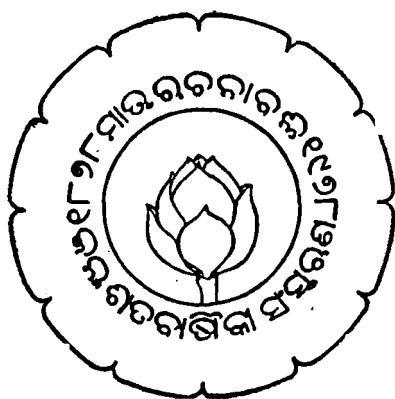

ଶ୍ରୀମା

ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ

ଫେବୃଆରୀ ୨୯, ୧୯୭୮

ଭରତବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ

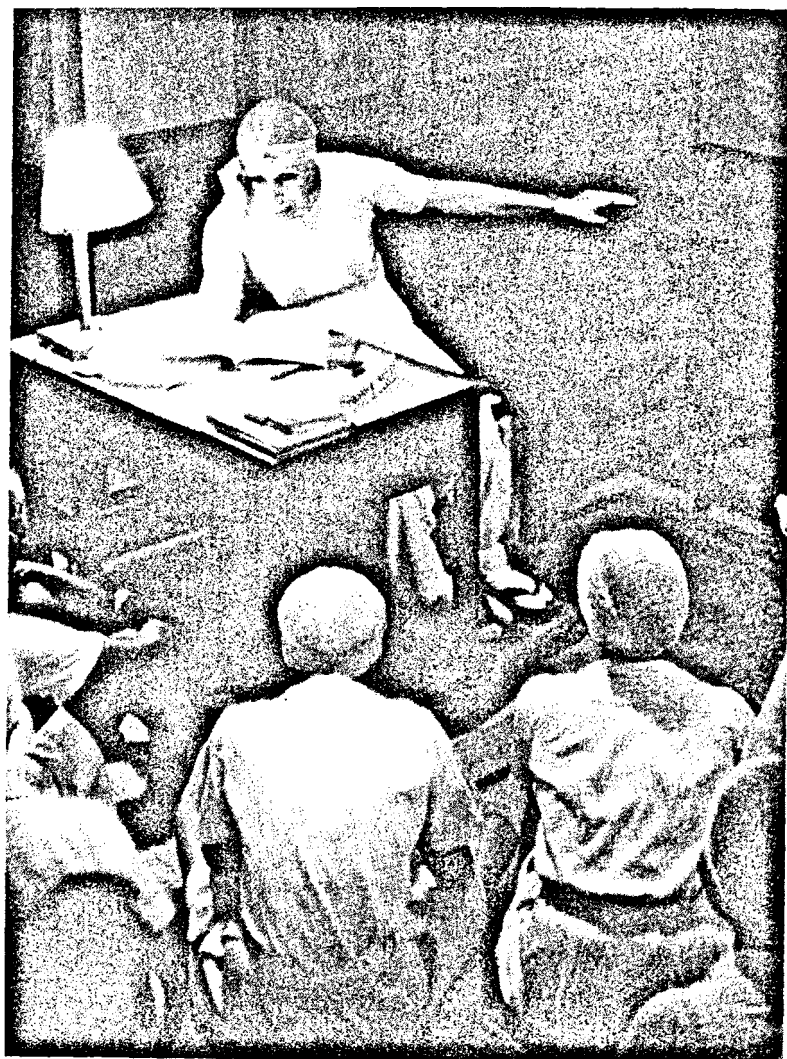
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯, ୧୯୯୪

ମହାପ୍ରୟାଣ

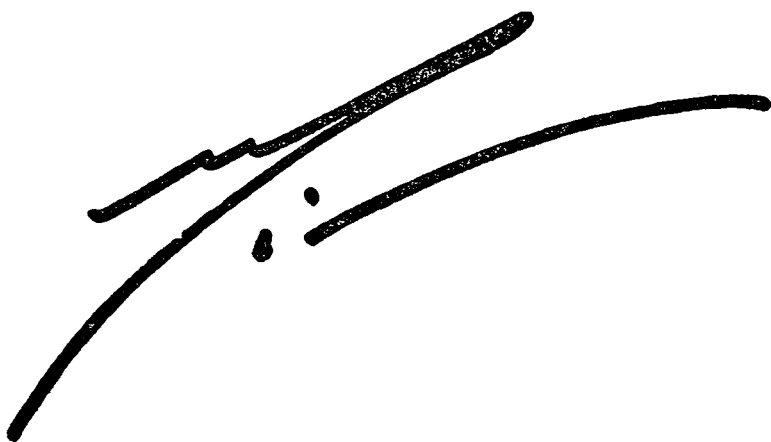
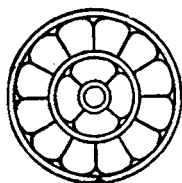
ନଭେମ୍ବର ୧୭, ୧୯୭୩

ଜନ୍ମଗତବାସିକୀ

ଫେବୃଆରୀ ୨୯, ୧୯୭୮

ଶ୍ରୀମା—ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୫୦

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର

୧୯୫୦-୫୧

ମାତୃ ରଚନାବଳୀ : ୪ର୍ଥ ଖଣ୍ଡ

ଶ୍ରୀମା'ଙ୍କର “Questions and Answers 1950-51” ଛଦ୍ମର
ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ।

ଅନୁବାଦ :

ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ

ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ : ଅଗଷ୍ଟ ୧୫, ୧୯୮୧

ସ୍ବଚ୍ଛଦ୍ମ ସରକ୍ଷିତ

© ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ-୬୦୫୦୦୨

ପ୍ରକାଶକ :

ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ-୬୦୫୦୦୨

Printed at Navajyoti Press,
Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-605002, India.

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଚିପ୍ପଣୀ

ଏହି ଖଣ୍ଡଟିରେ ୧୯୫୦ ମସିହା ଡିସେମ୍ବରଠାରୁ ୧୯୫୧ ମସିହା ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରବଚନମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି । ଏହିସବୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବା କପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ୧୯୫୩ ମସିହାରେ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ୧୯୫୦ ମସିହା ବେଳକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଗୁପ୍ତମାନେ ବେଶ୍ ଭଲଭାବରେ ଫରାସୀ ଭାଷା ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଆସି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଫରାସୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସକାଶେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ମହଲୁଦ୍ ନଥିଲେ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ୧୯୫୦ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମାଆ ନିଜେ ସପ୍ତାହକୁ ଦିନଫର କରି ଫରାସୀ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚତମ ଶ୍ରେଣୀଟିକୁ ନେବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ । ଏହିସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଡମେ “ମାଆଙ୍କର କ୍ଲାସ୍” ବୋଲି କୁହାଗଲା ।

ସାଧାରଣତଃ ନିଜର ରଚନାବଳିରୁ ଅଥବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲିଖିତ ରଚନାଗୁଡ଼ିକର ଫରାସୀ ଅନୁବାଦରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପରିଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ମାଆ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା କେତେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କହୁଥିଲେ । ଡମେ ସେହିସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରିଥିଲେ । ତେଣୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରି ଯାଇଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଏବଂ ବୋଧଶକ୍ତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାରି ଯାଇଛି ।

ପ୍ରଥମ ଦିନୋଟିଯାକ ସପ୍ତାହରେ ମାଆ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜେ ଲେଖିଥିବା କେତୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ପରିଚ୍ଛେଦମାନ ପଢ଼ିଥିଲେ । ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟରେ ଯେମାସିକ “ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ବୃଲେଟିନ୍”ର ଆଦ୍ୟତମ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶ ସପ୍ତାହରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମକାଳୀନ କଥୋପକଥନ “ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୧୯”ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଠ କରୁଥିଲେ । ସର୍ବଶେଷ ଦିନୋଟି ସପ୍ତାହରେ ମାଆ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କେତୋଟି ପଦ ଓ କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ “ମାଆ” ବହିରୁ କେତୋଟି ଅଂଶ ପଢ଼ି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ

କରିଥିଲେ । ଏହିସବୁ ପଠିତାଂଶ ଉପରେ ମାଆ ଯେଉଁସବୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ସଦା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥୋପକଥନଗୁଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଟିପି ରଖା ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରବଚନକୁ ଏକ ଶ୍ରୁତିଶ୍ରବଣର ଯନ୍ତ୍ରରେ ରେକର୍ଡ଼ କରି ନିଆ ହୋଇଥିଲା । ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଫରାସୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ “ରୁଲେଟିନ୍”ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା : ଦଶଟି ପ୍ରବଚନର ଉତ୍କଳାଂଶମାନ ୧୯୫୭ ଏବଂ ୧୯୫୯ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ରୁଲେଟିନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିଥିଲା; ବାକୀଗୁଡ଼ିକୁ (ଗୁରୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବଚନକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) କାଳାନୁକ୍ରମ ସହଜ ୧୯୬୩ ନଭେମ୍ବରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୯୬୭ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମାନ୍ତୟରେ ପ୍ରକାଶ କରା ଯାଇଥିଲା । ଫରାସୀ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଫରାସୀ ସଂସ୍କରଣ ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ୧୯୬୭ ମସିହାରେ Entretiens 1950-51 ନାମରେ ବାହାର କରାଗଲା । Questions and Answers 1950-51 ନାମରେ ତାହାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୭୨ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ।

ମାତୃ ରଚନାବଳି (ଶତବାସିଙ୍କ ସଂସ୍କରଣ)ର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୂପେ ପୁସ୍ତକ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ସେହି ୧୯୭୨ ସଂସ୍କରଣର ଏକ ପୁନଃପ୍ରକାଶନ । ଏଥି ଲାଗି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ି ସଂଶୋଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଓ ଏଥିରେ ଅନୁଭୂତି କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓ ମାଆଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଅଂଶମାନ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁବାଳୀର ଶତବାସିଙ୍କ (ଇଂରାଜୀ) ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ।

ବିଷୟସୂଚୀ

୧୯୫୦

୨୧ ଭିସେମ୍ବର

“ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ” : ଅବତଳ ଚେତନା	୧
କୌଣସି ଅଗ୍ରରୂପ ଓ ବାସନା ନଥାଇ ଦିଶୁ କରବା	୨
ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା	୩
ଶିକ୍ଷକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ	୫

୨୩ ଭିସେମ୍ବର

ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଶକ୍ତି	୭

୨୫ ଭିସେମ୍ବର

ବଡ଼ଦଳ : ଆଲୋକର ଉତ୍ସବ	୯
ଶକ୍ତି ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ	୧୧
ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା	୧୨
“ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ”	୧୫
ଭଲ ଖେଳ ଖେଳିବା ଓ ଶକ୍ତି	୧୫

୨୮ ଭିସେମ୍ବର

ସମ୍ବୃତ ବସ୍ତୁର	୧୭

୩୦ ଭିସେମ୍ବର

ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଅଗ୍ରଗତି	୨୦
ଗତିଶୀଳ ସମତାବସ୍ଥା	୨୨
ଯଥାର୍ଥ ଜଣ୍ଡା	୨୪

୧୯୫୧

୪ ଜାନୁଆରୀ

ରୂପାନ୍ତର ଓ ଚେତନାର ଉତ୍ସବମଣ ୨୭

୮ ଜାନୁଆରୀ

ପୃଥ୍ବୀ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ୩୨
 ଅବ୍ରହ୍ମ, ସମତାବସ୍ଥା ୩୪
 ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟ; ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ୩୭
 ପଶୁ ଏବଂ “ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ” ୪୦

୧୧ ଜାନୁଆରୀ

ନମ୍ରତା ଓ ଔଚିତ୍ୟ ୪୨
 ଉଦାରତା ୪୪

୧୩ ଜାନୁଆରୀ

ଶବ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଉଦ୍ୟମ ଓ ଆନନ୍ଦ ୪୫
 ବହୁବାର ବିଜ୍ଞାନ; ସଚେତନ ହେବା ୫୦
 ନାନାବିଧ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଭାବ ୫୩

୧୫ ଜାନୁଆରୀ

ଆନ୍ତରିକତା; ଅନ୍ତର୍ବିବେକ; ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲୋକ ୫୭
 ମନ ଏବଂ ଭାରସାମ୍ୟସ୍ଥାନତା ୫୯
 ଚେତନା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ୬୧

୨୦ ଜାନୁଆରୀ

ମନର ବିକାଶସାଧନ ... ୬୪

ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଦୁଃଖଭୋଗ; ସୁବିକଳିତ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି	୭୫
ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଧାରଣା	୭୦

୨୫ ଜାନୁଆରୀ

ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବାସନା	୭୩
ପ୍ରାଣର ସହଯୋଗ; ମନ, ଏକ ସହାୟତା	୭୪
ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା; ନିଜର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା	୭୭
ଶରୀରକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା; ଅସୁସ୍ଥତା;	
ନୃତ୍ୟର ସୌଖିନ୍ୟ; ଦୈନିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ	୮୦

୨୬ ଜାନୁଆରୀ

ନିଦ୍ରା; ବାସନା; ଅବଦମନ; ଅବଚେତନ	୮୫
ସ୍ୱପ୍ନ; “ଅବଚେତନ” : ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା	୮୮
“ସ୍ୱପ୍ନର ସୋପାନବନ୍ଧନ”; ସମାଧି	୯୦
ନିଦ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ; ନୀରବତା, ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ରାମ	୯୨
ପ୍ରାଣିକ ଶରୀର ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା	୯୩

୩ ଫେବୃଆରୀ

ଯୋଗ କ’ଣ ? ଯୋଗ କେଉଁଥିପାଈଁ ?	୯୫
ଅଭ୍ୟାସ; ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ୱଚ୍ଛାକୁ ଲେଖିବା	୯୯
ଯୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା; ଅହଂର ପରିବର୍ତ୍ତନ	୧୦୧

୫ ଫେବୃଆରୀ

ସମର୍ପଣ ଓ ତପସ୍ୟା	୧୦୭
ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା; ଆନ୍ତରିକତା;	
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା	୧୦୭
ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା	୧୧୨
ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିର ଲକ୍ଷଣ	୧୧୫

୮ ଫେବୃଆରୀ

ସନ୍ତର ଏକତ୍ରିକରଣ; ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଧାରଣା	୧୧୯
ଅଲୌକିକ ଘଟଣା; ନିୟନ୍ତ୍ରକାନ୍ଦ, ସଙ୍କୋଚ ପରମ ଇଚ୍ଛା	୧୨୩
ପରମ ଭଗବତ୍‌ସନ୍ତର କାଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍‌ରେ ପାରିବା	୧୩୧

୧୦ ଫେବୃଆରୀ

ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାବୁଦ୍ଧି; ସମର୍ପଣ ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି ଆଣିଦେ	୧୩୪
ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱସ୍ଥାପନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ...	୧୩୭
ନିବେଦନରୂପେ କର୍ମ; ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥ ସମର୍ପଣ ଲାଗି ସମୟ ଲାଗେ	୧୩୯
ଭବ୍ୟ ଓ ପ୍ରେରଣା; ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି	୧୪୦

୧୨ ଫେବୃଆରୀ

ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା	୧୪୩
ପଥ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଜାଣିବାର ସଙ୍କେତ	୧୪୫
ମନ ଓ ପ୍ରାଣ-ପ୍ରବର ଦୃଢ଼ଲତା	୧୪୭
ବାଧା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶିବା ଲାଗି ପ୍ରଗତି ଅଭିନବେଶ	୧୫୦
ଦିବ୍ୟ ବୋଧ ଏବଂ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଧାରଣା ...	୧୫୧
ଦୀକ୍ଷାଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗ; ଅଗ୍ରଗତି	୧୫୩
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ ଘଟିଲା ବୋଲି ଜାଣିବାର ସଙ୍କେତ; ବିଭିନ୍ନ କ୍ରମରେ ଧ୍ୟାନ	୧୫୪
ନିମାନ୍ତରା ଅଭ୍ୟାସ; ଡେଲପଡ଼ିଆରେ ଅଭିନବେଶ	୧୫୮

୧୫ ଫେବୃଆରୀ

ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରାଣକାମ୍ବଳ ସ୍ୱପ୍ନ; ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ	୧୬୦
“ଭ୍ରମ-ଦର୍ଶନ”	୧୬୨
“ପୃଥ୍ବୀ-ପୂର୍ଣ୍ଣ” ଓ ଇତିହାସ	୧୬୫

୧୭ ଫେବୃଆରୀ

“ଭ୍ରମ-ଦର୍ଶନ”	୧୬୮

ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିବେଦନ କରିଦେବା	୧୭୦
ସମତାବସ୍ଥା; ଅଗ୍ରଗତି; ପରିପକ୍ୱତା	୧୭୩
ଉତ୍ସାହପ୍ରେରିତ ଆତ୍ମତାନ : ଯଦ୍ୱତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା	୧୭୫
ଅସୁବିଧାତୟ, ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଏକ ସାହାଯ୍ୟ; ପରସ୍ପର-ବିଶ୍ୱେଷ	୧୭୭
ଆନ୍ତରିକତା; ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଧ୍ୟାନ	୧୮୦
ଆଶ୍ରମ ଧ୍ୟାନ ଓ ନୀଡ଼ାପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଧ୍ୟାନ	୧୮୩

୧୯ ଫେବୃଆରୀ

ଆପଣାକୁ ବହୁରୂପ ଦେବା : ଅତୀତରୁ ଦୃଷ୍ଟି, ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଇଚ୍ଛାଦି	୧୮୭
ନିଦ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା; ତାତିନି; ପିଲାଙ୍କ “ସ୍ୱପ୍ନ”	୧୯୦
ଦୃଃସ୍ପର୍ଶ; ଗୁରୁଙ୍କର ରକ୍ଷା	୧୯୪
ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ନିଦବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତୁ	୧୯୫

୨୦ ଫେବୃଆରୀ

ସମର୍ପଣ, ନିବେଦନ, ଉତ୍ସର୍ଗ	୧୯୭
ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଆନ୍ତରିକତା	୨୦୨
ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବାସନା; ବୈଦିକ ସ୍ତୋତ୍ର	୨୦୩
ସକେନ୍ଦ୍ରଶ ଓ ସମୟ	୨୦୭

୨୪ ଫେବୃଆରୀ

ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସନ୍ତ୍ର; ତାହାର ନାନା ପ୍ରସ୍ଥ	୨୦୮
ଅଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତ୍ର	୨୧୧
ମୃତ୍ୟୁ; ଆପଣାକୁ ବହୁରୂପ ଦେବା; ଅଚେତନା	୨୧୨
ଅତୀତର ନାନା ଜୀବନ; କେବଳ ପୃଥ୍ୱୀପୃଷ୍ଠରେହିଁ ଚୈତ୍ୟର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ	୨୧୫
ଜନ୍ମ ନେବା ବିଷୟରେ ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ	୨୧୭

ଦିବ୍ୟ ପରମ କର୍ମ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗ; ଚୈତ୍ୟ ସ୍ମୃତି	୧୧୦
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାପନତା; ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ମାନନକୁ	
ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରେ	୧୧୪

୨୭ ଫେବୃଆରୀ

ବହୁ ପଡ଼ିବା ବିଷୟରେ; ବାଳେ ଗପସପ	୧୧୭
ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଉପଲବ୍ଧି	୧୧୯
କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ; ତାହାର ମୂଲ୍ୟ	୧୩୦
“ବଡ଼” ମଣିଷଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ; ଶୁଦ୍ଧନ	୧୩୩
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା; “ବିଜ୍ଞାନମୟ” ଚେତନା	୧୩୫

୧ ମାର୍ଚ୍ଚ

ବିଶ୍ୱଜଗତ ଓ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା	୧୩୯
ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାବାଦ; କରୁଣା	୧୪୦
କାଳ ଓ ସୃଜନ : ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେ	୧୪୦
କର୍ମ ଓ ତାହାର ପରିଣାମ	୧୪୩
ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା; ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ	୧୪୫
ଫଳ : ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ	୧୪୭
ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ସ୍ଥାନନିର୍ବାଚନ	୧୫୦

୩ ମାର୍ଚ୍ଚ

ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି; ଅସୁବିଧା	୧୫୧
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଆକାର; ସୃଜନ	୧୫୭

୫ ମାର୍ଚ୍ଚ

ଦୁର୍ବିପାକ : ପ୍ରକୃତିର ନାନା ଶକ୍ତି	୧୬୦
“ଦାନାର୍ଥେ ବିବିଧ”ର କାହାଣୀ	୧୬୨
“ମୁକ୍ତି” ଏବଂ ବନ୍ଧନ	୧୬୪
ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିହେବା ; ତାହାର ପ୍ରଣାଳୀ	୧୬୫

ମାତ୍ର

ମନକୁ ମାରବ କରଦେବା; ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇବା	୧୭୨
ପୁନର୍ଜନ୍ମ : ସ୍ଥାନନିବାଚନ	୧୭୪
ଚୈତ୍ୟ, ଭଜନର ସଗ୍ଧା, “ଦେବତା”ମାନଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ...	୧୭୫
ପ୍ରାଣିକ ସଗ୍ଧାମାନଙ୍କର ଅବତାରଗ୍ରହଣ; “ମିଥ୍ୟାର ଅଧୀଶ୍ଵର”; ହିଙ୍ଗଲ୍	୧୭୬
ସେଇ ଜରିବା ଏବଂ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥା	୧୭୮

୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ

ପରା ଗପ : ଧନରତ୍ନକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ସାପ	୨୮୨
ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା : ସେଗୁଡ଼ିକର ଅବତାରବ୍ରହ୍ମଣ	୨୮୪
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା	୨୮୫
ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ : ପ୍ରାଣିକ ଓ ମାନସିକ	୨୮୮
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା	୨୯୧
“ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମତ୍ୱ” : ମିଶରର ମମି	୨୯୩

୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ

ମାନସିକ ରୂପ; କଠିନ ବସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା	୨୯୫
ମାନସିକ ଦୁର୍ଗ; ଭାବନା	୨୯୭
ମନକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବା	୩୦୩
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା; ପୁନା ଓ ଉତ୍ତରଣ	୩୦୪
ମାନସୀୟ ନିବୋଧତା	୩୦୭

୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ

ନମନାୟକା	୩୦୮
ଦିବ୍ୟ ପରମଜ୍ଞାକୁ ଜାଣିବାର ସୂଚି	୩୦୯
ଅସୁସ୍ଥତା; ରୋଗବାସ୍ତବ ଗାଥା	୩୧୧
ଭୟ; ଶାଶ୍ଵତକ ସଫଳବିସ୍ତାର	୩୧୪

“ସର୍ବୋତ୍ତମହିଁ ଘଟେ”

୩୧୭

ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ନାନା ଚିନ୍ତା

୩୧୮

ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ; “ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ”; ଅଗ୍ରମ

୩୨୦

୧୭ ମାତ୍ର

ବିଶ୍ୱଜଗତ : ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ନୂତନ ଓ ତଥାପି ସେହି ଗୋଟିଏ... ୩୨୧

ପ୍ରଳୟ ବିଷୟରେ ନାନା ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ... ୩୨୩

ଆଲୋକ ଓ ଭାବନା; ନୂତନ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିରସ ୩୨୫

ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱଜଗତ; ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ନାନା ଅନୁଭୂତି ... ୩୨୭

ପରମ ଆଲୋକର ସ୍ୱରୂପରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ ଆଶ୍ରମ; ନୂତନ ଶକ୍ତି ୩୨୯

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ ହେଉଥିବା ନାନା ବାତାବରଣ ୩୩୧

୧୯ ମାତ୍ର

ମାନସିକ ଜଗତ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ସତ୍ତା ୩୩୪

ମାନବ ହୋଇ ବୁଝିବା ୩୩୭

ଚୈତ୍ୟ ଜଗତ : ଏହାର ନାନା ଲକ୍ଷଣ ୩୩୯

ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ମାନସିକ ବିରଚନା; ବାରଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ୩୪୦

୨୨ ମାତ୍ର

ଆପେକ୍ଷିକତା : ସମୟ ୩୪୩

ଚେତନା; ଚୈତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ୩୪୫

ବାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ; ଭୂଗର୍ଭଜଗତର ସ୍ଥାନ-ନିରୂପଣ ୩୪୭

ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି; ମାଆଙ୍କ ୩୫୦

ବିଲେଇଟିର କାହାଣୀ

୩୫୦

୨୪ ମାତ୍ର

ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅବତରଣ, ଚେତନାର ଅବତରଣ ୩୫୪

ପୃଥିବୀ : ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରଚନା; ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ... ୩୫୭

ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୃଥ୍ବୀ; ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣା	୩୫୯
ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା	୩୫୯
ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତ୍ରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା	୩୬୨
ଦାୟିତ୍ବବୋଧ	... ୩୬୩

୨୭ ମାତ୍ର

“ସବୁ ପାଇବା ଲାଗି ସବୁ ହରାଇବା”; ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତ୍ର	୩୬୪
ପ୍ରାଣସନ୍ତ୍ରର ରୂପାନ୍ତର-ସାଧନ	୩୬୫
ଦୈତ୍ବ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ପରିଚର୍ଚ୍ଚନ; ଅବଚେତନ	୩୬୯
ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇଯିବା; ଦୁଃଖତା ହେଉଛି	ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ... ୩୭୩
ପୃଥ୍ବୀକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ବଦଳାଇବା	୩୭୫
ଅନୁଭୂତିର ଚୈତ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଅନୁଭୂତିର ଉଦ୍ଭାସ,	ଯୋଗ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ... ୩୭୭

୨୯ ମାତ୍ର

“ମହାଯାନ” ଓ “ସ୍ଥାନଯାନ”	୩୮୧
ନିଜର ପରିବାର ଓ ଦେଶକୁ ନିଜେ ବାହୁବା	୩୮୩
ବିକୃତ ପ୍ରାଣିକ ସନ୍ତ୍ର; କୁଳାଗତ ସମ୍ଭାର	୩୮୫
ଆନୁରକ୍ତିତା; ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇଦେବା	୩୮୮

୩୧ ମାତ୍ର

ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ମାନସିକ ବିକୃତି	୩୯୦
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାୟରେ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଭଲ କରିବା	୩୯୨
ଶରୀରର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା	୩୯୪
ସୁସ୍ଥଭୌତିକ : ଅସୁସ୍ଥତା, ଆକର୍ଷକ ଦୂର୍ଦ୍ଦଶଣା	୩୯୮
ଶରୀ ପଶିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଭଲ କରିବା	୪୦୧

୬ ଏପ୍ରିଲ

ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର କାରଣ	...	୪୦୪
ସାନ ସାନ ସନ୍ତାନ, ସହାୟକ ଅଥବା କ୍ଷତିକାରକ : ଘଟଣାମାନ	...	୪୦୮

୫ ଏପ୍ରିଲ

ମାୟା ଓ କର୍ମରେ ଆଗ୍ରହ	୪୧୩
ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଅହଂ	୪୧୫
ସଙ୍କେତମୟ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଲଜ୍ଜା, ଅନୁରାଗ ନୀରବତା	୪୨୦
ଏକ କାହାଣୀ ବା ଏକ “ରାସ”ର ମୂଲ୍ୟ	୪୨୨
ସତ୍ୟ; ପୃଥିବୀରେ ବହୁବିଧତା	୪୨୪

୭ ଏପ୍ରିଲ

ମନ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି	୪୨୭
ଦୁଃଖ : ଏହାର କାରଣ	୪୩୦

୮ ଏପ୍ରିଲ

ଆଧୁନିକ କଳା	୪୪୦
ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଉରୋପୀୟ କଳାର ପ୍ରବୃତ୍ତି	୪୪୮
ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପରଶାମ; ପ୍ରାଣିକ ଜଗତଗୁଡ଼ିକର ଅବତରଣ	୪୫୦
ଚରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ	୪୫୨
ଯଦି ଆଉଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗେ	୪୫୩

୧୨ ଏପ୍ରିଲ

ଜାପାନ, ଜାପାନର କଳା, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଜୀବନ, ଇତ୍ୟାଦି ...	୪୫୩
ଜାପାନୀ-ପରାଗପତ୍ର ପରମ୍ପରା	୪୫୮
ସସ୍ମୃତି : ଏହାର ଉତ୍କଳୀକୃତ ଗତି	୪୬୨

ଭରଣାୟ ଓ ଇଉରୋପାୟ : ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କଳା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର	୪୭୩ ୪୭୫
୧୪ ଏପ୍ରିଲ	
ସମର୍ପଣ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗର ବିଚାର; ବାହାଲ ଧର୍ମ; ପରାଧର୍ମ ପ୍ରାଣପାତ ନିନ୍ଦା : ବିପ୍ଳବରଣ, ବହୁରୂପଧାରଣ, ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ କଳ୍ପିତ ରୂପଗୁଡ଼ିକର ଦର୍ଶନ : ଏହାର କେତୋଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବହୁରୂପଧାରଣ : କେତୋଟି ବିଲେଇଙ୍କର ଘଟଣା	୪୭୭ ୪୭୦ ୪୭୩ ୪୭୪ ୪୭୮
୧୬ ଏପ୍ରିଲ	
ଏକତା ଓ ବିବିଧତା ରକ୍ଷାତ୍ମକ ଆବରଣ; ବାସନା; ଚେତନା, ଯଥାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଦେହ-ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବା; ସିନେମା ନିର୍ବାଚନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଚେତନ ଆପଣା ସଞ୍ଚାର ବିଧାନ; ପରମ ଏକ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅନେକ ସତ୍ତ୍ୱତା : ଏକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବା	୪୮୧ ୪୮୨ ୪୮୫ ୪୮୭ ୪୮୭ ୪୯୦
୧୯ ଏପ୍ରିଲ	
ଦାକ ଓ ପ୍ରୟୋଜନ; “ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ” ଅହଂଭାବର ବିଲୁପ୍ତିସାଧନ ଶାନ୍ତ୍ୟ : ତମସ, ଉତ୍ସର୍ଗ ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇବା : ପ୍ରାଣିକ ଓ ମାନସିକ ସତ୍ତ୍ୱ “ଶରୀରର ଯୋଗ”; ଦେହକୋଷର ଚେତନା	୪୯୪ ୪୯୫ ୪୯୭ ୪୯୮ ୫୦୪
୨୧ ଏପ୍ରିଲ	
ଯୋଗରୂପର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପଦ ଅଭ୍ୟାସ, ତପସ୍ୟା, ସମର୍ପଣ	୫୦୭ ୫୧୦

ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ; ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସ; “ଏକପ୍ରକାର”	୫୧୩
ନିବାରଣ ଏବଂ ଦ୍ଵୈତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ	୫୧୬
“ପୁରାତନ ଅସଫଳତା”; ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ...	୫୨୦

୨୩ ଏପ୍ରିଲ

ଅଶ୍ଵାସ ଏବଂ ମାର୍ଗ	୫୨୨
କପରି ଶୋଇବାକୁ ହୁଏ ଶିଖିବା; ଶୁଦ୍ଧ	୫୨୪
ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି : ଆନ୍ତରିକତାର ପରୀକ୍ଷା	୫୨୭
ଦୁଃଖ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ	୫୨୯

୨୭ ଏପ୍ରିଲ

“ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର”	୫୩୧
ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି; “ପ୍ରସନ୍ନ ସମର୍ପଣ”	୫୩୩
ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	୫୩୪
ଉତ୍ସର୍ଗ; ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣ; କର୍ମ	୫୪୦

୨୮ ଏପ୍ରିଲ

ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା; ତପଃ, ଆଲକ୍ଷ୍ୟ	୫୪୪
ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଓ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି	୫୪୭
ନିବୋଧତା; ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି	୫୪୯
ନାନାବିଧ ଦର୍ଶନମତ : ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ “ସ୍ଵପ୍ନା”	୫୫୧
ସୃଷ୍ଟି-ସର୍ଜନା ବିଷୟରେ ନାନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା	୫୫୨
ଆପଣାର ସତ୍ତ୍ଵ ଓ ଆପଣାର କର୍ମର ସମର୍ପଣ	୫୫୪

୩ ମେ

ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟକର୍ମରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗନ;	
ନାନା ସମସ୍ୟା	୫୫୭

ବାସନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୁହିକ
ପରିବର୍ତ୍ତନ

୫୭୯

୫ ମେ

ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବାସନା	୫୭୨
ବିବେକ; ଆନୁରକତା ଓ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ	୫୭୫
ମନ୍ଦ ଓ ସେଥିରୁ ଲଭ୍ୟ ଫଳ	୫୮୧
“କର୍ମରେ ଅଭିପ୍ରାୟ” : ସେବା କରିବା; କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ ଆଶ୍ୱା ରଖିବା ...	୫୮୨

୬ ମେ

ଏକ ସୋପାନକ୍ରମ	୫୮୫
ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ	୫୮୭
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମା ଶକ୍ତି ଓ ସୃଷ୍ଟି	୫୮୭
ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ୱାସର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ	୫୮୯

୧୧ ମେ

ମହାକାଳୀ ଓ କାଳୀ	୫୯୦
ଅବତାର ଓ ବିଭୂତି	... ୫୯୪
ସତ୍ତ୍ୱର ଯାବତାୟ ସ୍ଥିତି ପଛରେ ସକ୍ତିଦାନନ	୫୯୫

୧୨ ମେ

ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଜୀବନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ	୬୦୦
ମହାସରସ୍ୱତୀ; “ସଚେତନ ହୃଦ୍”	୬୦୧
ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦାର୍ଶନିକ	୬୦୩

୧୪ ମେ

ଦେବଯୋଗ; ନାନା ଶକ୍ତିର ପାରସ୍ପରିକ ଦ୍ୱିତ୍ୱା	୬୦୪
ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଦତ୍ତ ଏବଂ ହୃଦ୍	୬୦୯
ଅହଂର ବିଲୁପ୍ତିସାଧନ	୬୧୨

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର
୧୯୫୦-୫୧

୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୦

“ହେ ପରମ ଚେତନା, ହେ ଅବିଚଳ ଏବଂ ଉଦାର ଚେତନା, ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରହେଳିକାରୂପେ ତୁମେ ଜଗତର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରହସ୍ୱରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛ । ଏବଂ ତଥାପି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ତୁମେ ଆପଣାର ରହସ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକଟ ବି କରି ଦେଉଛ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେହିଁ ତୁମର ସେହି ସାବଧୂନ ଇଚ୍ଛାର ବିଗ୍ରହ ହୋଇ ପାରିବେ; ସେହିଁ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରରୂପ ନରଖି ବାଛି ନେଉଛି ଓ କୌଣସି କାମନା ନରଖି କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ କରିପାରୁଛି, ସେମାନେ ତାହାର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ପାରିବେ ।”

ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା, ୧୦ ନଭେମ୍ବର ୧୯୧୪

ଏଠାରେ ଅବିଚଳ ଚେତନା ବୋଲି ଯାହାକୁ ବୁଝାଯାଇଛି, ତାହାହିଁ ହେଉଛି “ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ”;* ତାହାହିଁ ହେଉଛି ସେହି ଚିରନ୍ତନ ପରମ ବିସ୍ମୟ, ଯିଏକ ଜଗତର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତଥାପି ସମାହୃତ ହୋଇ ନଥିବା ଏକ ପ୍ରହେଳିକାରୂପେ ପ୍ରହସ୍ୱ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛ । ଏହି ପ୍ରହେଳିଟି ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା, ଏହି ବିଶ୍ୱପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକାରଣ । ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଅସଲ ସମସ୍ୟା; ଅର୍ଥାତ୍, ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହିଛି, ଜୀବନର ଅସଲ ଉତ୍ସ, ଅସଲ କାରଣ ଏବଂ ଅସଲ ସେୟୁରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱଳ୍ପବୀର ତାଙ୍କର ବିପଦରେ ସଚେତନ ହୋଇଉଠିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ଅସଲ ସମସ୍ୟା ।

ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରହେଳିକାଟିର ରହସ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ସେହି ଡିୟାଗୀନ ଓ ସୃଜନସମର୍ଥ ପରମଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତି ।

* “ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଜନନୀ”, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଚିତ ଗୋଟିଏ କବିତା : Collected Poems, ପୃଷ୍ଠା-୭୭

ଆମର କୌଣସି ଅଗ୍ରରୂପ ନଥିବ, ଅଥଚ ଆମେ ବାଛୁନେଇ ପାରୁଥିବା; କୌଣସି ବାସନା ନଥିବ, ଅଥଚ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରୁଥିବା;—ଯଥାର୍ଥ ତେଜନା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମ-ସମ୍ବନ୍ଧର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବାର ମୂଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟାନ୍ତି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଛୁନେଇ ପାରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯାହା ସତ୍ୟ, କେବଳ ତାହାକୁହିଁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରକଟ କରାଇ ଆଣିବା; ଏବଂ, ଖାସ୍ତା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ, ବ୍ୟକ୍ତି, କର୍ମ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଏତେଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଗ୍ରରୂପ ବା ପକ୍ଷପାତ ନଥାଇ ତଥାପି ବାଛୁନେଇ ପାରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କହିପାରିବା । ମାତ୍ର, ଯେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ଅଗ୍ରରୂପ ନଥାଇ ତ୍ରିସ୍ୱାଶୀଳ ହୋଇ ପାରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ତଥାପି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ଓ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ଆମ ଜୀବନର ପରିଚ୍ଛନ୍ନା କରୁଥିବା କେବଳ ସେହି ଏକମାତ୍ର ପରମ ସତ୍ୟକୁହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ, ସେହି ପରମ ସତ୍ୟଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଟିକୁ ବାଛୁନେଇ ପାରିବା ପରେ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର-ବାସନା ନରହି ଆମକୁ ସେହି କର୍ମଟିକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରିଲେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରିବ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଭିତରୁ ସେଥିଲାଗି ଏକ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିବ, ସେହି ପ୍ରେରଣାହିଁ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇନେଇ ପାରୁଥିବ । ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ବାସନାହିଁ ସତରାତର ଏହି ପ୍ରେରଣାଟିରୁପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଏହି ବାସନାର ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ପରମ ସତ୍ୟର ଏକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ।

ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି କହିନ୍ତି, ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥର ଅର୍ଥଟିକୁ କାଳକ୍ରମେ ବିକୃତ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ “ପରମ ସତ୍ୟ” ବୋଲି କହିବାକୁହିଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଯେଉଁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଏକ ନାମ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପାରିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଓ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପରମ ମୂଳ ତଥା ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହିପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାବେଳେ ଆମେ ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଦିଗରହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଉ । ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ବି ଏଠାରେ ଉଗ୍ରବାନ ବା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପୃଥିବୀର

ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହମାନ ସଂଗ୍ରହ ଏହି ନାମଟି ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ବାହାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।

ସେ ଯାହାହେଉ, ପାର୍ଥିବ ଭୂମିରେ ବସୁର କଲବେଳେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି । କାରଣ, ଆମେସବୁ ଯାହା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆଉ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଜଥାପି ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ହୋଇ ରହିଛୁ; ଏବଂ ସିଏ, ଆମେ ଯାହାକିଛୁ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସିଏ କେବଳ ସେଇସବୁହିଁ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି କ'ଣ, ଆମେ ସେହି କଥାଟି ଜାଣିପାରିବା କିପରି ?

ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରିହୁଏ । ଏବଂ, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏପରି ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ସେଥିଲଗି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ତତ୍ପର ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କୃତାନ୍ତେ ଅସମର ଯାଏ । ଭୂମ ଭିତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଗ୍ରରୂପ ରହିଥାଏ, କୌଣସି ବାସନା, କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ପସନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଭ୍ରମଠାରୁ ଅନ୍ତରାଳ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ, ଭୂମକୁ ସଂସ୍ପର୍ଶମେ ଭୂମ ଚେତନାର ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ଆପଣାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଲାଗି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ତେଣୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ବଦଳାଇ ହେଉ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାବେଳେକେ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ସେହି ପରମ ସତ୍ୟରହିଁ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱାୟୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।

ଏବଂ କେବଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବା କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ଇଚ୍ଛା କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲିହୋଇ ଯାଇଥାଏ ।

ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଅଭ୍ୟୁପସା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତା ପରି ଜଳିବାରେ ଲାଗିଥିବ; ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଭୂମ ଭିତରେ କୌଣସି କାମନା, କୌଣସି ଅଗ୍ରରୂପ, ଅଥବା ଆକର୍ଷଣର ଉଦୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତତାରେ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ଭୂମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟଳ ଭାବରେ କରିପାରିବ,

ତେବେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତୁମର ସାଧାରଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟିର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆବର୍ତ୍ତ ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାରର କାମନା, ଅଗ୍ରରୁଚି, ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପସନ୍ଦ-ଅପସନ୍ଦର ସବୁଯାକ କୋଳାହଳର ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବ । ମାତ୍ର ତୁମକୁ ତମେ ଏସବୁର ପଛକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟିକୁ ଲଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ପୁଣି ଶାନ୍ତି, କୋଳାହଳଶୂନ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ନୀରବ ଚେତନାଟିକୁ ଲଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟି ସହଜ ଆପଣାକୁ ସାମାନ୍ୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଯାକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏକାବେଳେକେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଜଞ୍ଜା ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକୂଳ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିନେଇ ପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତେବେ ଅଗ୍ରରୁଚିଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଏକାବେଳେକେ ନିଷ୍ପ୍ରଭାବ କରିଦେବାକୁ ହେବ ଅଥବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ !

ଯେତେବେଳେ ମନ ନୀରବ ହୋଇ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ତାହା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣାର ତଥାକଥିତ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଲାଗି କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଟିର ଅସଲ ସମାଧାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସବୁପ୍ରକାର ବିଚାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତି ରହୁଥିବା ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମର ମନ ହେଉଛି କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର,—ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଯନ୍ତ୍ରରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମନର ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ;—ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଏକ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥାଏ ।

ଯଦି କାହା ଉପରେ କୌଣସି ବିଷୟ କରି ବସିବାରୁ ଆପଣାକୁ ନିବୃତ୍ତି ରଖାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ପରମ ସତ୍ୟର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନରେ ଆସି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ଦୃଶ୍ୟଭାବର ଦୃଶ୍ୟଭାବରୁ ନଅସ୍ତର ଅଂଶ କ୍ରମାନ୍ୱେତ ଅନୁକ୍ରମିତ ହୋଇଯିବ ।

ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ତା'ର ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ମନ ସ୍ୱୀକାର କରନେଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ପ୍ରକାଶ ବଶ୍ୟତା ବେଶ୍ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିସ୍ପ୍ରଭାବ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତା ।

“ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ-ଉପଭୋଗ କରିବାର ସ୍ତରଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା । ଆମର ବାସନା ଆଗରୁ ଆମର ସହାୟକ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏଥର ସେହି ବାସନା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆହେବ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ବିରୁର ଓ ଚିନ୍ତାକଣା, ଜନ୍ମଶତବର୍ଷିକା
ରଚନାବଳି, ୧୭ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା-୩୭୭

...ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବ, ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ ।

ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ଆପଣାର ଜୀବନରେ ସେହି ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କୁହିଁ ଯାହାକି କହିବାର କହେ ।... ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ମୁଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ସମଜ୍ଜ୍ୱଳା ରଖିବୁଁ ସେମାନେ ଆପଣାର ପଢ଼ାଉଥିବା ଯାବତୀୟ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ, ଏଠାରେ ଆମେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଳାଉଛୁ, ତାହା କେବଳ ଏଇଥି ସକାଶେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେବ । ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ଜୀବନ,—ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦଟିକୁ ଜାଣି ପାରିବା ଲାଗି ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ପାରିବା ଲାଗି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରିବେ, ସେଇଥିଲାଗିହିଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ରହିଛି । ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାହାସବୁ ରହିଛି, ଏଥିରେ କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ାକର ଘୂନରହୁଛି କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ, ସେହି ସତ୍ୟଟି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ଖୋଲିଦେବା ହେଉଛି ଏଠି ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷକର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

୨୩ ତିସେମ୍ବର ୧୯୫୦

ମାଧ ତାଙ୍କ “ଶିକ୍ଷା” ବହିରୁ “ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଚିତ୍ତବିକ୍ଷେପ”
ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲେ । ତାପରେ ତାହାର ଉପରେ ଅନୁବେଦନା
କରି କହିଲେ :

କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲବେଳେ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ
ଶିକ୍ଷାକୁ ଆସୁଥିବା କଲବେଳେ ଅନେକ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ମନୋଯୋଗିତା ଆବଶ୍ୟକ
ହୋଇଥାଏ । ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି,—ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ
ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଏକାଗ୍ରତା କହିଲେ କଦାପି କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର
ଏକ ବ୍ୟାପାରକୁହି ବୁଝାଇବ ନାହିଁ । ଆମ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଜିୟାଣୀଳତା
ଏପରିକି ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଗ୍ରତାର ସମ୍ପର୍କରେ
ଆସିପାରୁବା । ଆମ ସ୍ୱାଧୀନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର ଏପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥିବା
ଦରକାର, ଯେପରିକି ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥିବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଷୟରେ
ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ରହି ପାରୁଥିବ । ଏବଂ, ତୁମ ଏକାଗ୍ରତାର ସେହି ପ୍ରମାଣତାଟି
ମଧ୍ୟଦେଇ ତୁମେ ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ
ଜଣାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରି ପାରୁବ । ଏବଂ, ଏହି ଏକାଗ୍ରତାଟିକୁ
ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ତୁମର ଏକ ସଚେତନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।

ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତି ତୁମ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଓ ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ
କାମରେ ଲଗାଇଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସଚେତନ ରହୁଛ କି ?

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ, ସେତେବେଳେ
ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲବହୃତ ସଚେତନ ରହିଥାଉ; ବିଶେଷ କରି,
ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ୍ଡାଏ ଶକ୍ତି ଖାଲି ଅପବ୍ୟୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ
କାମରେ ଲାଗୁଥିବା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ରହିଥାଉ । ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ
କରିବା ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟୟ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଲାଗି
ରହିଥାଏ, ଏଠାରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିହିଁ ଉଠୁଛି । ହେତୁ ହେବାର ବୟସ ହେବା ପୁର୍ବରୁ
ସାନ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ବଡ଼
ଅମିତ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି; ସେବିଷୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବି
କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହା ଫଳରେ, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ଦଶା ଧରି ଖେଳି
ପାରନ୍ତି ଓ ତଥାପି କାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର କ୍ରମଶଃ, ଭବନାଶକ୍ତିର ବିକାଶ

ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଶକ୍ତିଟିକୁ ମାପିବା ଲାଗି ଓ ତାହାର ହୁସାବ ରଖିବା ଲାଗି ଏକ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ; କାରଣ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ହୋଇ ପାରି ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୂପେ ଯେଉଁକି ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରୂପ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଓ ଅନିୟୋଜିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବାହିଁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଭଲ ।

ତେଣୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୂପକୁ ଶକ୍ତିରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେମାନେ ରୂପ ଭିତରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଓ କିପରି ବ୍ୟୟିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା'ପରେ, ରୂପ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉଦୟ ହୋଇ ଆସିବ, ଯାହାକି, ରୂପର ଅନୁକୂଳତମ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ରୂପକୁ ସେହିକଥା କହିଦେଇ ପାରିବ । ତା'ପରେ ଆପଣାର ଭାବନା ମଧ୍ୟଦେଇ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅଥବା ଆଉ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ ପଛକେ, ରୂପକୁ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରି କରି ପାରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି । ରୂପର ଠିକ୍ କେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ଦରକାର, ରୂପେ ତାହା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ; ସେହି ଶକ୍ତିଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଏବଂ କେଉଁସବୁ ଉପାଦାନ ଦ୍ଵାରା ତାହା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ସେକଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଜାଣିଥିବ । ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟିକୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସେଇଟିକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ । ଶହେରେ ନବେକଶ ମଣିଷ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ଅଥବା, ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ହଜମ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ପରେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରକାଶ କରି, କଥା କହି ଅଥବା ଗୁଡ଼ାଏ ପାଟି କରି ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ପକାନ୍ତି । ରୂପେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ରୂପକୁ ସେଇଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ଶିଖିବାକୁ ହେବ; ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତେ ସାଦେ ନକରି, ରୂପେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ତାହାର ଉପରେହିଁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ଶିଖିବାକୁ ହେବ । ଏହି କଥାଟି କରିପାରିଲେ ଆଉ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋଟେ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ରୂପକୁ କେବଳ ଲାଭ ସବୁଯାକ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ

ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତୁମେ ଯାହାକିଛୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେହୁ ସବୁଯାକ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ସହଜ ଆପଣାକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏବଂ, ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତୁମକୁ ତାହା ଉପରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ତୁମ ସମ୍ଭାର ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶଟି ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହା ଉପରେ ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଜାଣିବାକୁ ହେବ । କାରଣ, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହା କରିପାରିବା ଆମ ଲାଗି ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଏକାଗ୍ରତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ?

ଏକାଗ୍ର ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଚେତନାର ସୁସଂଗଠିତ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପରି ଭିତରକୁ ସାଞ୍ଜିଟି ଆଣିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ସଜାଡ଼ି ବଳିଆଣିବା । ଯେଉଁମାନେ ଏକାନ୍ତ ଓ ସମୁପ୍ରିୟ ଭାବରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକିଛୁ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ସଫଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜତା ସହଜ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଏବଂ, ଆମେ ଆମ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକର ଯେପରି ବିକାଶ କରିଥାଉ, ଏହୁପରି ଏକାଗ୍ରତାର ମଧ୍ୟ ସେହୁଭଳି ବିକାଶ ସାଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଇଚ୍ଛାକଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜକୁ ତାଲିମ ଦି ଦେଇ ପାରିବା । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଳରେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ବଳବାନ୍ ହୋଇ ପାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଲି କରି ସେହୁ କଥାଟିକୁ ଜାଣିଲୁଣି । ଆମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଦୌ ଏପରି ହୋଇ ନଥିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମହମବଟା ପରି ଖାଲି ଫକ୍ ଫକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ଏହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଏହି ଏକାଗ୍ରତାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହେବ; ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପଦ୍ଧତିର କଥା, ନିୟମିତ ସଫିୟ ହୋଇ ରହିବା କଥା । ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର, “ଏସବୁ କରି ଲାଭ କ’ଣ ?” ବୋଲି କୌଣସି ଭାବନା ଯେପରି ତୁମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ନପକାଏ । ମଣିଷମାନଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପୁଂନିଷ୍ଠିତ ସ୍ଵଭାବ ନେଇ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବିଷୟରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏପରି ଭାବନାକୁ କେବଳ ନିବୋଧତା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ ।

୨୫ ତିସେମ୍ବର ୧୯୫୦

ଜଣେ ସାଧକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖର କର ବହୁବେଳେ ଯେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ
ଯେତେବେଳେ ସରୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ,
ଅର୍ଥାତ୍ ତିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖ ଦେଳକୁ ବର୍ଷଯାକରେ ସରୁଠାରୁ
ସାନ ଦିନଟି ପଡ଼ିଥାଏ । ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃବାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ
ହୁଏ ।

ସେହି କଥା ଉପରେ ଟୀକା କରି ମାଆ କହଲେ :

ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ଯାଣୁଣ୍ଡାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବାର ବହୁ ପୁରୁ ତିସେମ୍ବର
୨୧ ତାରିଖକୁ ଆଲୋକର ଏକ ପଦ୍ମରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା । ଶ୍ରୀଷ୍ଠିଆନ୍
ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ହେବାର ବହୁ ପୁରୁ ଏହି ଉତ୍ସବଟି ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା;
ପ୍ରଥମେ ମିଶର ଦେଶରେ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଆଲୋକର
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରି ଦେବା ଲାଗି ଠିକ୍ ସେହି ଦିନଟିକୁହିଁ ଯାଣୁଣ୍ଡାଷ୍ଟଙ୍କର
ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଦିଆଗଲା ।

ତାପରେ ମାଆ “ଶିକ୍ଷା” ପୁସ୍ତକର “ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି” ବିଷୟରେ
ପ୍ରଥମ ଅଂଶକୁ ପଢ଼ିଲେ ।

ଏକଥା କିପରି ହୁଏ ଯେ ମାନସିକ ତ୍ରିସ୍ଵାଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି
ଉଣା ହେବାକୁ ଲାଗେ ?

ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ମାନସିକ ତ୍ରିସ୍ଵାଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ଆଦାନପ୍ରଦାନ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଗଢ଼ଣୀଳତାକୁ ଏକାବେଳେକେ ପ୍ରିମିତ କରିଦେବା
ଲାଗି ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହୁଥାଏ । ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା
ସାନ ପ୍ରାଣୀଟିଏ ପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏଥିରେ ଅଲଗାବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଖୁବ୍
କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ତାହାହିଁ ହୋଇଥାଏ ।
ଆପଣାର ସେହି ଏକାଭଳି ତ୍ରିସ୍ଵାକଳାପ ଏବଂ ଆଦାନପ୍ରଦାନଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ

ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଭିତରପ୍ରାଣୀ ପରି ସେ ବଡ଼ ସ୍ବତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ବର ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର ମନ ସତ୍ତ୍ବ ଭିତରେ ଏକ ଅସମତାବସ୍ଥାର ସୃଷ୍ଟି କରେ; ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ବତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମଲଭ କରେ ଯାହାକି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ନିୟମ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ଏବଂ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ବତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରି ଆଖିକାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ସହଜାତ ପ୍ରକୃତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଠି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବାକୁ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଆମର ଏହି ମାନସିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧତାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସିଧା ସିଧା ହବୋଧର ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ହୁଏ ।

“ଆମ ଶକ୍ତିର ତଥାପି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଥରେ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିଲେ ତାହା କଦାପି ନିଃଶେଷିତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ; ଜୀବନରେ ଯେତେଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପଡ଼ିଥିଲେ ବା ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଦାପି ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ଯାଏ ନାହିଁ । ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା । ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ କେହି କଦାପି ନିମ୍ନଭାଗରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଅଚେତନାର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର ସେହି ପରମ ଉତ୍ସରୁହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଅଚେତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ଶାଶ୍ବତ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଏହି ଶକ୍ତି ସେହିଠାରେ ରହିଛି, ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସର୍ବସ୍ଥ ରହିଛି, ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଭେଦ କରି ରହିଛି; ଏବଂ ତାହାରି ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ତାହା ଲାଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଏକ ଅଭ୍ୟାସିତା ରଖିବାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ବିଶ୍ବାସର ସହିତ କେବଳ ତାହାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ, ଯେପରିକି ନିଜର

ଚେତନାଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱମୟ ପରମ
ଚେତନାଟି ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ ।”

“ଶିକ୍ଷା” ପୁସ୍ତକର “ଅନ୍ତସ୍ତ ଶକ୍ତି”

ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଯୋଗର ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ
କହିଦେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାରଣ ଏହି ଚୂଳେଟିନଗୁଡ଼ିକ ଏପରି
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ
ଅଭିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହା ଯୋଗସାଧନା କରୁଥିବା
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ବି ଲେଖା ଯାଉଛି । ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅଭିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି
ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମୂଳତଃ ଗୋଟାୟିକା ଏକ ଭୌତିକ
ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ
ଜୀବନରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତିକି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରି ହୁଏ, ସେମାନେ ତାଠାରୁ
ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ
ସାଧନ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ
ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜକୁ “ବସୁବାଦୀ” ବୋଲି
କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଯୋଗର ଶବ୍ଦାବଲିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ
ଗଲେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାରି ଉତ୍ତେଜିତ ଓ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । ତେଣୁ
ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଭାଷାରେହିଁ ଯାହାକି କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ
ଗୁମଥାଁ କରି ଦେବା ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁକ୍ତ ରହି ସବୁ କଥା କହିବାକୁ
ପଡ଼େ । ମାତ୍ର ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବି ଜାଣେ
ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ “ବସୁବାଦୀ” ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି
ଯୋଗସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଗୁଳିନାରେ
ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ।

ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ।
ମନୁଷ୍ୟଜାତି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଯୋଗମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ସକଳ୍ମ ଗ୍ରହଣ
କରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ଆପଣାର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି
ଯଦି ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ୟମଟି କରିପାରେ, ତେବେ ତାହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼
କଥା ।

ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପରକ ରହିଛି ?

ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଗୋଟାୟୁକ୍ତା ଏକ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ । କେବଳ ମାନସିକ ସଗ୍ର ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏକାଗ୍ର ରହୁପାରେ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ବୋଲି କହୁବା । ଏଥିରେ ଏକ ନୀରବତା ଅବଶ୍ୟ ଆସି ପାରିବ, ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟାୟୁକ୍ତା ଏକ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା । ସେତେବେଳେ ସଗ୍ରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅତଳ ଓ ଅନ୍ଧିୟ କରି ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ତାହା ଧ୍ୟାନରେ କୌଣସି ବ୍ୟାପାତ ଜନ୍ମାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ତୁମର ଧ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର କୋଡ଼ିଏ ଘଣ୍ଟା ବି ବଡ଼ ଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ବ ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛୁ ବେଗ୍ ରହୁପାର; କାରଣ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ମନଟାହିଁ ଧ୍ୟାନରତ ଥାଏ ଏବଂ ସଗ୍ରର ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ବ ଅଙ୍ଗ, ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଦୈହିକ ଅଙ୍ଗକୁ ଗୁପ୍ତ ପକାଇ ବଶ୍ୟ କରି ରଖା ଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟାପାତ ସୃଷ୍ଟି ନକରେ । ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ସଗ୍ରର ସେହି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କିଛି କର ଯାଏ ନାହିଁ ।

ଏହି ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା କିଛି ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ସତ, ମାତ୍ର...ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ଅଦ୍ଭୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କି ଧ୍ୟାନ ନକରୁଥିବା ସମୟରେ ବେଗ୍ ଜଣେ ଜଣେ ଅତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ଏପରିକି ବେଳେ ବେଳେ ଭାରି ଖରାପ ସ୍ଵଭାବର ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ କୌଣସି ବ୍ୟାପାତ ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ହୁକୁ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ । କାରଣ, ସେମାନେ ଆପଣାର ମନଟାକୁହି ଆପଣାର ସ୍ଵାମିତ୍ଵ ଭିତରେ ରଖି ପାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସଗ୍ରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ।

ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଆମେ ଏକ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁବା । ତୁମେ ନିଜର ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ପାରିବ, ପ୍ରାଣଭୂମି, ଚୈତ୍ୟଭୂମି ଅଥବା ଶାରୀରିକ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବ । ଏକାଗ୍ରତା ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ନିଜକୁ ଠୁଳ କରି ରଖିବା, ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଅପେକ୍ଷା ତାହା ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନିଜ ସଗ୍ରର ବା ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଂଶକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ରଖିପାର, ଅଥବା ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମ ଚେତନାର ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ବା ଏପରିକି ତାହାର କେତୋଟି ଖଣ୍ଡ ବା ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର କରି ରଖିପାର; ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମର

ଏକାଗ୍ରତା ଆଂଶିକ ହୋଇପାରେ, ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ବା ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୁଏ ।

ଯଦି ତୁମଠାରେ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ଆଗହୋଭୀଷକ ହେବ, ଅଧିକ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର କୌଣସି ଏକାଗ୍ରତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଧ୍ୟାନ କରି ହେବ । ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସୂତାପରି ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିଥିବା କେତେ ଭାବନାର ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି,—ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ, ଏକାଗ୍ରତା ନୁହେଁ ।

ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ହାସଲ ହୋଇଥାଏ, ଓ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକାଗ୍ରତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶୁଦ୍ଧତା ପରମ ଶକ୍ତିଟି ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ,—ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବାରିନେଇ ପାରିବା କି ?

ହଁ, ପାରିବା । ମନେକର ତୁମେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଏକାଗ୍ର ରହିଲ, ବା ତୁମେ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ କେବଳ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏକାକୀକରଣ କରି ଆଣିଲ; ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସଫୁର୍ଣ୍ଣତା ଅଜନ କରିବା ପରେ, ଯଦି ଏହି ଏକାଗ୍ରତାଟିକୁ ତୁମେ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଧାରଣ କରି ରଖିପାରିବ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ଵାର ଖୋଲିଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏବଂ ତୁମେ ସେହି ଦ୍ଵାର ବାଟେ ତୁମ ସାଧାରଣ ଚେତନାର ସୀମା ଡେଇଁ ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଅଭିମୁଖ କରିଯିବ,—ତୁମେ ଏକ ଗଭୀରତର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଅଥବା, ଆପଣା ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ତୁମେ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦିପାଇ ଦେଖିଥିବା ଏକ ଆଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣଭାବ, ଏକ ଇଚ୍ଛାସମୟତା, ଏକ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୋଦ୍ଘାସ ଅଥବା ଏକ ମାରବତା ଅନୁଭବ କରିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ମାତ୍ର ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ଆମେ ସ୍ଵାଭାବିକ ସେହି ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତୁମ ଏକାଗ୍ରତାର ଉଚ୍ଚତମ ସଫୁର୍ଣ୍ଣତାର ବିନ୍ଦୁଟିରେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣ କରି ରଖି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର
ଏକାଗ୍ରତା ରଖିପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ?

ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କାରଣ, ତୁମେ ଯାହା ଅର୍ଜନ
କରିଛ, ସେଇଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ
ନଥିବ, ନିଜ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବଜାୟ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ହୋଇ
ନଥିବ—ତୁମେ ବାରବାର ପଛକୁ ଡ଼େଇ ଆସୁଥିବ, ଏବଂ ଆସେ ଏକଦା ଲାଭ କରିଥିବା
ଅନୁଭବଟିର ସ୍ମୃତିଟି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ହଜି ଯାଉଥିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ
ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗକୁ ଧରି ଆଗକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେହି
ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହିପରି
ଭାବରେ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇ ଯାଉଥିବ । ଏଣୁ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଏକାଗ୍ରତାଟି
ପ୍ରଥମ ଏକାଗ୍ରତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ଆପଣା ଏକାଗ୍ରତାରେ
ଏହିପରି ଅଧ୍ୟବସାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତୁମେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇ ପାରିବ,
ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖିଅଟି ଆଉ କେବେହେଲେ ଛୁନ୍ନ ହୋଇ ଯିବ ନାହିଁ ।

ଏବଂ ସେହି ସମୟଠାରୁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ
ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପାରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହିଠାରେ
ଅବସ୍ଥିତ ରହି ତୁମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ । ତୁମେ ସେହିଠାରେ ରହି ଆପଣାର
ଶରୀର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିପାରିବ, ପାର୍ଥବ ଜଗତଟି ଉପରେ ବି ଦୃଷ୍ଟିପାତ
କରିପାରିବ; କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତାହା କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ସବୁ
କଥା ତୁମର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଆସିବ ।

ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକାଗ୍ରତାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମାତ୍ର ସ୍ଵଭାବତଃ ତାହାକୁ
ସର୍ବଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କଦାପି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ ।

ସେହି ଏକାଗ୍ରତାଟିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ
ହେବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବା ଏପରିକି ଅଲଗା ସମୟ ଭିତରେ
କୌଣସି ଫଳ ବି ମିଳିଯିବ, ତାହାର ଖୁବ୍ କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାତ୍ର ଭିତରର
ସେହି ଦ୍ଵାରଟି ଥରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଗଲା ପରେ, ତୁମେ ଏକସମୟରେ ବେଶ୍
ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଅଧ୍ୟବସାୟର ମାର୍ଗଟିକୁ ଆସୁଥିବ କି ନାହିଁ
ପାରିଲେ ସେହି ଦ୍ଵାରଟି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଯାଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଦୁଆରଟି ଖୋଲିଯାଇ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ
ତୁମର ହୁଏତ ସନ୍ଦେହ ବି ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ଥରେ ଦୁଆର ଖୋଲିଗଲେ ଆଉ

ସନ୍ଦେହ ବା ସନ୍ଦେହ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଜେଣିକ କେବଳ ସେହି ଇଚ୍ଛାଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ ।

ଏହି ଅନୁଭବଟିକୁ ଏକ ମହାର୍ଦ୍ଦ ଅନୁଭବ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

“ସକଳ ସ୍ବପ୍ନର ଜନନୀ”* କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଇବ ?

“ନିଶ୍ଚଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରମ ଚେତନା”ର କଥା କହିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାବ୍ୟକ ଜ୍ଞାପୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭାଷାର ଅନେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର୍ଥ ରହିଛି । ସିଏ “ସକଳ ସ୍ବପ୍ନର ଜନନୀ” କଥାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ, ସିଏ ଆପଣାକୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକ ତଳେ ରହିଛି, ଯିଏ ଦେଖି ପାରୁଛି, ଯିଏକ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟମୟ, ବିସ୍ମୟକାକ୍ଷ, ଅପହଞ୍ଚ ଓ ଏପରିକି ପ୍ରାୟ ବୋଧାତ୍ମକ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପଦର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରୁଛି । ମାତ୍ର ରୂପେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ତେବେ ରୂପେ ହୁଏତ କହିପାରିବ ଯେ ରୂପେ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି, ତାହାହିଁ ସେହି ସୃଜନଶୀଳ ପରମ ଚେତନା, ତାହାହିଁ ବିଶ୍ବର ପରମ ଉତ୍ସ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ବଜନନୀ, ସୃଜନକାରଣୀ ପରମା ଶକ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି ।

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କରି ଖେଳୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମୋଟେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ଭଲ କରି ଖେଳୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଖେଳୁ, ତେବେ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଆସିଥିବା ପରି ଲାଗେ । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ?

ଏହି କଥାଟି ଗୋଟାୟାକା ଠିକ୍ । ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତିଟି ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲଗାଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣା ସହଜ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତସତ୍ତା ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ରୂପେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳି ଜାଣିଥିବ, ଖେଳର ଗୁରୁତ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇ ପାରିବା ଯଦି ରୂପକୁ ଜଣାଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଖେଳଟି ବିଷୟରେ ରୂପର ଆହୁତ ଓ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବ, ଯଦି ରୂପ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର

ଉଚ୍ଚାଶା (ବୋଧହୁଏ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ରହିଥାଏ) ଥିବ, ଜିଜ୍ଞାସା ଲାଗି ମନ ଥିବ, ତେବେ ସଫଳତା ଲାଭ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏହି ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ହୁଏତ ସେତେବେଣୀ ଗଭୀରତା ନଥିବ, ମାତ୍ର ଶକ୍ତିର ଅଦାନପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଭଲ ଯଥେଷ୍ଟ ସମସ୍ତସତା ଆଣି ଦେବା ପାଇଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥ ହେବ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପରୀକ୍ଷାକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ସେକଥା ଜାଣି ନଥାନ୍ତି, ନିଜର ଇଚ୍ଛାମତେ ସବୁକିଛି ଘଟୁ ନଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଗିଯାନ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତସ୍ଥ ହୋଇ ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିମାନେହି ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ପକାଇ ଥାଆନ୍ତି ।

ଦୁନିଶ୍ଚ, ଯଦି ତୁମେ ନିରାଶା ମଧ୍ୟକୁ ଗୋଡ଼ ଖସାଇଦେବ, ତେବେ ଶକ୍ତିର ସବୁଯାକ ଉତ୍ସାହ କେବଳ କାଟି ପକାଇବାହିଁ ସାର ହେବ; ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ, ନିମ୍ନରୁ ଓ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସାହିକୁ କାଟି ପକାଇବାହିଁ ସାର ହେବ । ଜଡ଼ତା ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଲାଗି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ପଥ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁଠି ନିରାଶା ଥାଏ, ସେଠାରେ ତାହା ଏକ ଖବ୍ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକତାରହିଁ ସୂଚନା ଦେଇ ଯାଉଥାଏ । ସେହି ନିରାଶା ତୁମର ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ଅନୁଭବ କଲବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ କହୁବ : “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ମୋତେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହି ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୦

ମାଆ ତାଙ୍କର “ଶିକ୍ଷା” ବହିରେ ଥିବା “ସମ୍ବନ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା”
ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ । ଅମ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ବରାନ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା
ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ସଫଳା କରି ଦେଖିବା ପରେ ମାଆ ପୁଣି
ଏହିପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ :

ବ୍ୟକ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ତା’ର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରାହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆଖିର ଦେଖିବା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବା

ମଝିରେ ଆଉଗୋଟିଏ କଥା ବି ରହୁଥାଏ । ସେଇଟି ହେଉଛି ଭାବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା; ସ୍ବାୟତ୍ତଚର ମଧ୍ୟଦେଇ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ ଆଖିର ଦେଖିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ; ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ କୌଣସି ଭାବନା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସତେଯେପରି ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ତାହା ଘଟିଯାଏ; ମାତ୍ର ଆଖିର ଦେଖିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଷାଣ୍ଡଟି ସେହି ଦିୟାଟି ପ୍ରତି ଆପଣାର ଅନୁସନ୍ଦେହ ନିଶାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ ଭିତରେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକା ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବଧାନଟିଏ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟରେ ହେଉଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନଟି ଆମ ଅନୁଭୂତି ବା ସଂବେଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ । ଆଖିର ଦେଖିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନଟି ହୁଏ, ତାହାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି କରି ପକାଏ । ଏଠାରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶ୍ବାସ ରଖିଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦୌ ଉଠୁ ନାହିଁ, କାରଣ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଷ୍ପାପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣସି ଘଟେ, ସେବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, କେବେ କୌଣସି ଗ୍ରାବ୍ ସଂବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟାଏ ସଂବେଗକୁ ଅନୁଭବ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତଥାପି ମଝିରେ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ଏହି ବିଭ୍ରାନ୍ତକ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ରହୁ ନଥାନ୍ତି ।

ଆମର ନୈତିକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ହହୁତ ଭାବ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଆମର ବିଚାରବୃତ୍ତିକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଦେଉଥାଏ; ମାତ୍ର ଆମକୁ ଯାବତ୍ତାୟ ନୈତିକ ଧାରଣାରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ ଓ ଆମଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ନେଇ ପିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ହେବ; କାରଣ ନୈତିକତା ଓ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସର୍ବଦା ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି (ଏପରି କହିବା ଦ୍ବାରା ଯଦି ମୁଁ କାହାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମାଉଥାଏ, ତେବେ ସେଥିଲିଗି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ମାତ୍ର କଥାଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି) । ଆମର ଯାବତ୍ତାୟ ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଯାଗଲେ ଯାଇ ଆମେ ବିଭ୍ରାନ୍ତଗୁଣ୍ୟ ବିଚାରର ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବା । ଗୁମକୁ ଅକୃଷ୍ଣ କରି ଆଣିବା ଭଳି ଅଥବା ବିକୃଷ୍ଣ କରି ପକାଇବା ଭଳି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି, ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ପରିଣତ ଭିନ୍ନସ୍ବରୂପକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୂର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଲାଗି ଦୁଇ, ତିନି ବା ଦଶ ଜଣ ଲୋକ

ଦ୍ଵିବଚ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆଦୌ ଏକାଭଳି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ; ଗୋଟିଏ କଥା ଘଟିଯାଏ, ମାତ୍ର ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାଟିକୁ ଏକାପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କଟି ଘାରି ରହିଥାଏ, ତାହାର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଟିର କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁହିଁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମଞ୍ଜସତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବାଟ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଏବଂ ତା'ର ବିରୋଧୀ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ବାଟ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରେଖାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରି ଏହି ସମଞ୍ଜସତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ, ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରର ଅନୁଗମନ କରୁଥିବା ଅଗଣିତ ଅନ୍ୟ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଗତ ରହିଛି ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରିବ । ଏପରି କରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ।

“ଯିଏ ଭଲ ଲାଗିବା ଓ ଭଲ ନଲାଗିବାର ଉପରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ବାସନା ଓ ଅଗ୍ରରୁଚିମାନ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ବିଚାର କରିପାରିବ । ତାହାର ଗୋତରେନ୍ଦ୍ରପୁରୁଷଙ୍କ ମୋହମୁକ୍ତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ୍ ମେସିନ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବେ । ଅବଶ୍ୟ ତା' ସହିତ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ତେଜନାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ।”

“ଶିକ୍ଷା” ବହୁର “ସମୁଚିତ ବିଚାର”

ମୁଁ ଏଠାରେ “ମୋହମୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି” କଥା କହୁଛି । ମୋହମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଓ ବିଚାର କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଜ ଆତ୍ମା କିଛି ବାହାର କରି ତାହା ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିବ, ତାହା ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଫିକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥିବ । କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତା' ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବକୁ ମିଶାଇ ନପକାଇ ତାକୁ ଦେଖି ଶିଖିବା ଉଚିତ ।

ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି “ନିର୍ଭୁଲ୍ ମେସିନ୍”ଟି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚେତନାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଗୋଟାଏ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକାସକତା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଜାଣିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ତୁମେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଅଥବା ବିଚାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଅଥବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତାକୁ ଜାଣିବ । ଏହି ବସ୍ତୁ ଅଥବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସହିତ ତୁମେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବ କରିନେବ, ଏବଂ ତା’ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ଜାଣିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ।...

ଦୁନିଶ୍ଚ, ପରିଶ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ବା ଦୁଷ୍ଟିନ୍ତା ରହିଥାଏ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଚାରକୁ ବିକୃତ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଦେଇଥାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସମ୍ବୃତ ବିଚାରର ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ହେଲେ ବାସ୍ତବରହିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଶିଖିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ,— କେବଳ ହଜାର ମଣିଷରେ ଜଣେ ତାହା କରିପାରିବ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଏକ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନତା ରହିଥାଏ ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ପରିଶ୍ରାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍‌ବେଗ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିବାକୁ ବାଳା ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, କେବଳ ଏହାରି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତୁମେ ସବୁକିଛି କରିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ନିଜ ପାଖରେ କହିବ : “ଏହି କଥାଟି କରିବାକୁ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥିଲି ଏହା କରୁଛି; ଏବଂ ପରେ କ’ଣ ଘଟିବ ବା ନଘଟିବ, ସେବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ।”

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରିହିଁ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଏହି ଧ୍ରୁବରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କର୍ମଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତେଣୁ, ପରମ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ନପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ତୁମେ ଏକ ନିୟମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ; କାରଣ ସେଇଟିହିଁ କରାଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛି ନଥିବ ।

୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୦

“ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳତା ନୁହେଁ,—ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ।

“ଆମେ ଖ୍ୟାତ ରୁହୁ ନାହିଁ, ଯଶ ରୁହୁ ନାହିଁ; ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପାୟନ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ରୁହୁଛୁ ।”

“ଶିକ୍ଷା” ବହିର “କୀର୍ତ୍ତାପ୍ରତିଯୋଗିତା”

ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହଲେ ଆମେ କ’ଣ ବୁଝିବା ?

ଅନେକ ଲୋକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଶିଖର ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଥାନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଲେ ମଣିଷ ଯାହା କରିପାରିବ, ତାହାକୁହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କଲ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହଲେ ଶିଖର ସ୍ଥାନକୁ କଦାପି ବୁଝାଇବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ମୋତେ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତସୀମା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ପ୍ରାନ୍ତସୀମା ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ,—ରୂପେ ଯେତେ ବେଶୀ କର ପଛକେ, ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଓ ଅଧିକ ଭଲ କିଛି କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ସର୍ବଦା ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିବ । ଏବଂ ଅଧିକ ଭଲ କରି କିଛି କରିପାରିବାର ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁହିଁ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତିର ଉଚିତ ଅର୍ଥ ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ତେଣୁ, ଯଦି ପ୍ରାନ୍ତସୀମା ବୋଲି କିଛି ନରହୁଲା, ତେବେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିପାରିବା କିପରି ?

ଯଦି ଆମେ କେତେକ ମାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲୁ, ତେବେ ଆମେ ତଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲୁ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଦୁଇଟାଯାକ କଥାକୁ ରୂପେ ଏକାଠି ଗୋଲାଲ ମିଶାଇ ଦେଖିବା । ଅଗ୍ରଗତି କଲୁବେଳେ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁ ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଅଗ୍ରଗତିକୁହିଁ କଦାପି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବରଂ ଏକ ଅବେହଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ପରପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ଏକ ସମସ୍ତତା ଲାଭ କରିବା, ଏହା ଏକ ସମତାବସ୍ଥା । କିନ୍ତୁ ଏକ ସମତାବସ୍ଥା କହଲେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ? ଏଠାରେ ସେହିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁମ ଇତରୁ କେହି କିଛି ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି କି ?

ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପଟରେ ଓଜନ ସମାନ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ସମତାବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ଠିକ୍ କହୁଛ । ତେବେ, ପରପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଏକ ସମତାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଲେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ତାହା କହୁଛି କହୁଛି ?

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ, ଯାହା ଉପଲବ୍ଧର ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ଏକ ସତେଜନ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟିକୁ ଜୟ କରିପାରୁ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ପରିଣାମ-ସ୍ଵରୂପ ଉପଲବ୍ଧିଟି ରୂପାୟିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ।

ହଁ, ଅଲବ୍ଧତା ଠିକ୍ ସେହିପରି, ମାତ୍ର ମୁଁ କହଲେ ତାହାକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ କହୁଛି ।

ପରପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଭାବନାଟି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟ ପାଖରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ; ଏହା ସୋପାନ ସୋପାନ ହୋଇ ଅବଗତ ହୋଇଆସେ ଏବଂ ଆମେ ପାହାଚ ପାହାଚ ହୋଇ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଯିବା କରୁ ।

ଏଇଟାକୁ ତଥାପି ଏକ ଦିବ୍ୟନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏପରି କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ତାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ପରପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ସେପରି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ଧାରଣାଟି

ବରୁଦରେହିଁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛି । ଏହି ସବୁକିଛି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତର ମାର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ବୋଲି କହିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ ଯାହାକି ରହିଛି, ପ୍ରକୃତ ତାହାର ଚରମ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରେ, ଏବଂ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଏ, ଆଉ ଅଧିକ ଖୋଜ ପକାଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସବୁକିଛିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ ଏ ଫୁଲବାର ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏହାକୁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରୁଛି, ତାହାକୁ କଦାପି ବିଲୁପ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଅରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାକୁ କଦାପି ଧ୍ୟାନ କରୁନାହିଁ ନପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଗରେ ଏପରି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି କି, ପ୍ରକୃତ ଯାହାକୁ ଦିନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ସେ ପରେ ଅବଲୁପ୍ତ କରି ଦେଇ ନାହିଁ; ତାର ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥାଟି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ଅଥବା ସିଏ ଯାହା କରିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ସେଇଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସିଏ ପ୍ରାୟ ଯାବତୀୟ କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛି । ତେଣୁ ଏହି କଥାଟି କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣାର ସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରି ପାରିଛି । ପ୍ରକୃତ ଯାହା ଦିଆର କରୁଛି, ଯଦି ସେ ତାକୁ ଫୁଲବାର ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରି ନଦେଲା, ତେବେ ତାହାହିଁ ତାହା ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେବ ।

ଆମେ ସଫଳତା କାମନା କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ।
ମାତ୍ର ସଫଳତା ବି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା
ନୁହେଁ କି ?

ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନର ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ସଫଳତାକୁ ହୁଏତ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।

କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମତାବସ୍ଥା । ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମତାବସ୍ଥା, ଏକ ଗତିଶୀଳ ସମତାବସ୍ଥା । ଗୋଟିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଗତି କରିବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ । ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ବି ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରୁ କି ଆହୁରି ଅଧିକ ଯାଇ ପାରିବା ଲାଗି ନିମ୍ନତର

ଗୋଟିଏ ସୋପାନକୁ ଖସି ଆସିବା ମୋଟେ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତର ଗତି ସେହପରି ହୋଇ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଏହି ନୂତନ ସ୍ଥିତିରେ, ଆଉଥରେ ଯାହାରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନହୋଇ, ଜଣେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନ ଅଟକି ସର୍ବଦା ବେଶ୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପ୍ଳବମାନ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନାଦି ମଧ୍ୟକୁ ଅତିବ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅଥବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନାଦିର ଆତ୍ମତନଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉଗୋଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ନଯାଇ ସିଏ କଦାପି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ସେଥିଲାଗି କେବଳ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିକାଳୀନ ସତ୍ତା ବୋଲିହିଁ କହିବା । ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆମେ ହୁଏତ “ଏହି ମନୁଷ୍ୟଟି ଜଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ” ବୋଲି କହିପାରିବା । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ କେବଳ ଏପରି ଏକ ସମତାବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବ, ଯାହାର କି କୌଣସି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ସିଏ ହୁଏତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସମତାବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବ; ମାତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଆସି ଯାହାକି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି, ଅଗ୍ରଗତିର ଅଭାବରୁ ତାହାକୁ ଦିନେ ଭଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ପରମ ଦବ୍ୟତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ କ’ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ?

ନା, ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋପାନର କଥାହିଁ ମନରେ ଭରୁଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା ଭୁଲି ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ସଜ୍ଞା ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ବ୍ୟକ୍ତି, ସମୂହ, ପୃଥିବୀ ତଥା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଆମେ ହୁଏତ କହି ପାରିବା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମୂହ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେତିକିବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ ହୋଇ ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେଉଁ ପରମ ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଛି,

ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରହରଣୀକତାଟି ତାହାର ସମାନ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ଏହାକୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମତାବସ୍ଥାଟି ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ତେଣୁ, ଯାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି ଓ ଯାହା ତଳେ ଥାଇ ଅନୁସ୍ଥାନ ଜଣାଉଛି, ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରସ୍ପୃଷ୍ଟି ସମତାବସ୍ଥା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟିସାକର ସମ୍ମିଳନ ଘଟିବ, ତାହାକୁହିଁ ପରସ୍ପୃଷ୍ଟି ସମତାବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ;—ତାହାହିଁ ହେଲେ ପରମ ଉପଲବ୍ଧି—ସତତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲଭ କରୁଥିବା ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ।

“ସେହିପରି ମନେହେବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହେବା ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ । ଯଦି ଭିତରେ ପରସ୍ପୃଷ୍ଟି ନଷ୍ଟା ରହିଥାଏ, ତେବେ ବାହାରେ ଭଲ ବୋଲି ଦେଖାଯିବାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିବ । ଏବଂ, ପରସ୍ପୃଷ୍ଟି ନଷ୍ଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଭାବନା, ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଅନୁଭବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସନ୍ତର କେବଳ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁହିଁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଉଥିବ ।”

“ଶିକ୍ଷା” ପୁସ୍ତକର “ନୀତୀପ୍ରତିଯୋଗିତା”

ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏଜା ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ସନ୍ତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ସହଜ, ତୁମ ସନ୍ତର ସତ୍ୟଟି ସହଜ ଯୌଷମ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତୁମେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତୁମେ ଯାହାକିଛି ଭାବିବ, ଯାହାକିଛି ଅନୁଭବରେ ଆଣିବ ଓ ଯାହାକିଛି କରିବ, ତୁମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରସ୍ପୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଓ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସଂପୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ତାହାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆପଣାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶଟି ସହଜ ଯୌଷମ୍ୟଯୁକ୍ତ କରି ରଖି ତାହାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ; ଅଥବା, ଯଦି ଏକଟି ବିଷୟରେ ତୁମେ ସଚେତନ ଥିବ, ତେବେ ତୁମର ସନ୍ତର ସତ୍ୟଟି ସହଜ ଯୌଷମ୍ୟଯୁକ୍ତ ରହି ତୁମେ ତାହା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ । ତେବେ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରି ପାରିଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହୋଇଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଥବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କିଛି କରୁ ନଥିବ, ଯଦି ତୁମେ

ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା ପରିଚ୍ଛାବିତ ହୋଇଛି ସବୁ କରୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ତୁମେ ଅବଚଳ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ରହୁଥିବ, ତେବେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଏପରି ଭାବରେ ଅଥବା ସେପରି ଭାବରେ ତୁମର ବିଚାର କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଲାଗି ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଭଲ ହୋଇ ଦେଖାଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଵାକୃତି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ; କାରଣ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟି ସହଜ ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମର ସର୍ବସ୍ତ୍ରମେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ହେବ ଯେ ତୁମେ ବାହାରକୁ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛ, ସେକ୍ଷପୂର୍ବରେ ତୁମେ ଏତେତିକିଏ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହିଁ । ତୁମେ ବାହାରକୁ ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛ ଅଥବା ସେପରି ଦେଖାଯାଉଛ; ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଦାହରଣ ମନେ ହେଉଛ, ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ସୁକା ନଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛ ବା ଗର୍ବୀ ପରି ମନେ ହେଉଛ,—ଏସବୁର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ଵ ନାହିଁ । ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁ ରଖୁଛି, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ରହୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ କେବେହେଲେ ପାସୋର ଦେଉ ନାହିଁ ଯେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସତ୍ୟଟିର ଉପଲବ୍ଧି ସକାଶେହିଁ ତୁମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛ ।

ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରଖିବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ କି ?

ହଁ, ଯଦି ତୁମେ କଥାଟିକୁ ସେହିପରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭାରି ସହଜରେ ଆପଣାକୁ ଠକିଦେଇ ହୁଏ । ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲାପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେବେ କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ହୁଏ : “ହଁ, ହଁ, ମୁଁ ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତାଭାଜନ ହୋଇଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।”

ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମା ସାଧନା ଚନ୍ଦ୍ର

୪ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୧

ମାଆ ତାଙ୍କର “ଶିଶୁ” ବନ୍ଧୁକୁ “ରୂପାନ୍ତର” ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାଟି
ଘଟିଲେ । ଏବଂ ତା’ପରେ ଅନୁବେଦନା କରି କହିଲେ :

ଆମେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଟିକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ର
ରୂପାନ୍ତର; ସେଥିରେ ଏହି ଶରୀର ଏବଂ ତାହାର ସକଳ ବିସ୍ମାଶୀଳତାରେ ମଧ୍ୟ
ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ ।

ପୁରୁଷକାଳରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ
ସେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର
ରୂପାନ୍ତରକୁହିଁ ବୁଝାଉଥିଲେ । ସିଏ ଆପଣା ଭିତରେ ଏହି ଗଭୀର ଚେତନାଟିକୁ
ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶରୀର ଓ ଶରୀରର ଯାବତୀୟ
ସନ୍ଦିଗ୍ଧତାକୁ କେବଳ ଏକ ବୋଧ ଓ ଏକ ନିରର୍ଥକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମଣି ତାହାକୁ
ବର୍ଜନ କରି ଆସୁଥିଲେ । ତାହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧନା ଓ
ସଞ୍ଚରଣଟି ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ । ଏହି
ସାଧନା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲେ । ସିଏ କହିଲେ
ଯେ ପରମ ସତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଗତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର
ପ୍ରତିସ୍ପାତି ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେହି ଗଭୀରତର
ପରମ ସତ୍ୟର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଲୋକମାନେ
ଯେତେବେଳେ ସେହି କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକେ ଭାବିଲେ ଯେ,
ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ବା ନଘଟୁଛି, ତାହା ଲାଗି
କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନରଖି ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଶରୀର ଓ ତା’ର ଯାବତୀୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧତାର
ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର କଥା ଯେ ତାହା ଆଦୌ
ସତ ନୁହେଁ । ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମାସଂସାଧ୍ୟ,
ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ହାତରେ ନେଇପାରିବା ପୁରୁଷ, ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାଟି
ତେଣେ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦରକାର, ପରମ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ
ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯେପରିକି ଏହି ରୂପାନ୍ତର ପରମ ସତ୍ୟର ଏକ ରୂପାନ୍ତର
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ,—ଅନ୍ତତଃ ସାମୟିକ ଭାବରେ ତାହାକୁ
“ରୂପାନ୍ତର” ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏହି ରୂପାନ୍ତରର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଦ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଏବଂ ଏକସମ୍ଭାରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛୁ । ରୂପାନ୍ତରର ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଏକଟି ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ । ତା'ପରେ ଯାହା ଆସେ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଚେତନାର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସେଥିଲଗି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା କୁଆଟିର ତଥାଗ ହୋଇ ଆସିବା ସହିତ ଭୁଲନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ, ଏକାବେଳେକେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତିମ୍ବିଟି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦିଶୁଥାଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ; ଏବଂ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ାକୁଆଟି ଆଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇ ସାରିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ପାଇ ସାରିଲେ, ସେଇ ନିଜେ ଅଣ୍ଟାର ଖୋଲଟି ଦେହରେ ଆଗ ଖୁମ୍ବି କରି କଣାଟିଏ କରିଦିଏ ଓ ତାହା ଭିତରୁ ବାହାର ଆସେ । ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ସମୟରେ ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟ ଧରି ରୂପ ଭିତରେ ଏକ ଧାରଣା ରହିଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି କିଛି ଘଟୁ ନାହିଁ, ରୂପର ଚେତନା ସେହି ପୁଞ୍ଜପରି ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଛି; ଏବଂ ଯଦି ରୂପ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଗତି ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୋଧ ବି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ;—ସତେଯେପରି ରୂପେ ଯାଇ କୌଣସି ପାତେଇ ଉପରେ ବାରବାର ଆଘାତ କରୁଛ, ମାତ୍ର ପାତେଇଟି ଯେମିତି ସେମିତି ଠିଆହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସର୍ବଶେଷ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସତ୍ତ୍ୱର ଖୋଲଟି ଉପରେ ଟିକିଏ ଖୁମ୍ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ତା'ପରେ ସବୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରୂପେ ଆସି ଏକ ଅନ୍ୟ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୁଅ ।

ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏହି କ୍ଷେପରେ ଆଧାରସ୍ଥ ସମତାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ଚେତନାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟପାଲଟ ଘଟେ; ଗୋଟିଏ ପ୍ରିକ୍ସ୍ ମଧ୍ୟଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଘଟେ; ଏଠାରେ ଆମେ ତାହାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଭୁଲନା କରି ପାରିବା । ଅଥବା, ସତେଯେପରି ରୂପେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍‌ର ଭିତର ପଟଟାକୁ ବାହାର ପଟକୁ କରିଦେବାକୁ ଯାଉଛ, ଯାହାକି କେବଳ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସ୍ଥର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ଉଚ୍ଚତର ରୁଚିପ୍ରସ୍ଥୟକୁ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାପ୍ରସ୍ଥୟକୁ ଚେତନାର ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ଥ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହାକୁ ଆମେ ଯାହାର ସେହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ବୋଲି ଜାଣିବା । ରୂପର ଚେତନା ଆପଣାର ପ୍ରସ୍ଥଟିକୁ ବଦଳାଇ ପାରି ନଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଠିକ୍ ସେହି

ଆଗପରି ସେମିତି ସେମିତି ହୋଇ ରହୁଥିବ; ବହୁଗୁଣ୍ଡକ ବିଷୟରେ କେବଳ ଉପରଠାଉଣିଆ କେତେକ ଧାରଣା ରହୁଥିବ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଗଭୀରତା ଉପଠାରୁ କେବଳ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁଥିବ ।

ତୁମ ଭିତରୁ ଏଠାରେ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଚେତନାରେ ଏପରି ଏକ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଥିବାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଏଠାରେ ଗୁଞ୍ଜାଇ କହିଦେଇ ପାରିବେ ?

ଜନେକ ବ୍ୟକ୍ତି : ସତେଯେପରି ତାହା ହୃଦୟନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦିନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ରହିଲା । ତା'ପରି ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସତେଅବା ଏକ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲି ପରି ମନେହେଲା । ଏବଂ, ମୋର ଯାବତୀୟ ଭାବନା, ଯାବତୀୟ କର୍ମ ସତେଅବା ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବା ଏପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ପରି ଲାଗିଲା, ଯିଏକି ମୋର ମସ୍ତିକ ପାଖରେ ରହି ମୋତେ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ମୋ ମୁହଁ ଭିତରୁ ଯେତେଯାହା କଥା ବାହାରିଲା, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ନଥିଲା ।

ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା କପରି ହେଉଥିଲା ? ଗୋଟାଏ ଗୁପ୍ତ ଆସି ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ? ସତେ ଯେପରି କେଉଁଠି କ'ଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇ ଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ? ଗୋଟାଏ ସଂଘାତ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ?

ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି : ମନେ ହେଉଥିଲା, ମୋ ଭିତରେ ସତେଯେପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କିଛି ମୋଟେ ପ୍ରସନ୍ନ ବୋଧ କରୁ ନଥିଲା । ମାତ୍ର ରାତିରେ ସେସବୁ ବଦଳିଗଲା । ତା' ଆରଦ୍ଧନ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଇଥିଲା ।

ଏହାକୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଲାଗି ଏକ ମାନସିକ ଉନ୍ମୋଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନସିକ

ଚେତନାର ଏକ ଆଶ୍ୱେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ସଂବେଗମୟ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧରୁହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଚେତନାର ବିମୋଚନ ଘଟିବା ଫଳରେ ଶୁଦ୍ଧରେ ସେହି ଅପ୍ରସନ୍ନତାବୋଧ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା ।

ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି : ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି । ଏବଂ ତା'ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ପ୍ରଗତି ଆନନ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା ।

ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଚୈତ୍ୟସନ୍ନ ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଗସ୍ଥାପନ ହେଲା ।

ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି : ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଚେତନା ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ କୁଆଡ଼େ ଉଠି ଯାଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ । ଏପରି ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରି ମନେହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ସମାଧାନକାରୀ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସତେଇବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ସେଗୁଡ଼ାକର ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ପରି ଲାଗେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହାକୁ “ଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା” ବୋଲି କଦାପି କହି ହେବ ନାହିଁ ।

ଆମେ ଏହାକୁ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିଟି ଆଡ଼କୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାର ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ବୋଲି କହିବା; ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ, ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଯେ କେବଳ ଜାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଅ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କାହିଁକି ତାହା କରିବାକୁ ହେବ ଓ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ । ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିଘଟଣାବଳୀର ପଛରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ସତ୍ୟ ସହିତ ତୁମର

ଦର୍ଶନ ଘଟେ । ସାଧାରଣ ଶୁଦ୍ଧରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାର ଆଡୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏତେବେଶୀ ବାହାରଆଡୁ ଦେଖୁଥାଉ ଯେ, କେବଳ କୃଷିରୁ କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣଦେଲେ, ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆମେ ସେତିକି କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁ ନାହିଁ (ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ତେଣୁ କରବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତୁମେ କେବଳ ଉପରିଭାଗକୁ ଦେଖୁଥାଅ, ଏବଂ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି, ତା' ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ପାର ନାହିଁ ।) । ହଁ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେହି ଉନ୍ମୋଚନଟି ଘଟି ସାରିବା ପରେ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିରେ ରହିଥିବା ପରମ ଉପସ୍ଥିତିକ ସହିତ ଏହି ଏକାଞ୍ଚକତା ଘଟିସାରିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଭିତର ଆଡୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ; ତୁମେ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ବାହ୍ୟ ରୂପାୟନଟି ଅଳ୍ପବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିକୃତ ହୋଇ କେବଳ ତାହାର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ସଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ଆକାର ବିଷୟରେ ତୁମେ ସଞ୍ଜାନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ସେଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ତିତ୍ବରହିଁ ଅଳ୍ପବହୁତ ବିକୃତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଧାରସ୍ଥ ସମତାବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୁଏ । ଏହି ଜଗତର ବାହାରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଓ ସତେଅବା ତୁମର ବାହାରେ ରହିଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ପରି ତାହାର ଅବଲୋକନ ନକରି ତୁମେ ତାହାର ଅନ୍ତଃପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଅ, ଏବଂ ବାହାରର ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପବହୁତ ଅକୁଶଳ ଭାବରେ ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ତାହାକୁହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗ । ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି, ତାହାହିଁ ତୁମ ଲାଗି ଅସଲ ସତ୍ୟରୂପେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ।

୮ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୧

ତାଙ୍କର “ଶିକ୍ଷା” ବହୁରେ ଥିବା “ଜଣେ ଦିନର ସବୁବେଳେ
ବ’ଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ” ବସନ୍ତକୁ ମାଧ୍ୟ ପଡ଼ି ଶୁଣାଇଲେ ।

ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ “ପରମ ସତ୍ୟର ଅନ୍ତର
ବିଜୟ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣନିଶ୍ଚୟତା” ରହିବ । ମାତ୍ର, ଆମେ
ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯାହାସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ, ଏହି
ନିଶ୍ଚୟତା ତା’ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ
ନାହିଁ କି ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ତା’ର ଠିକ୍ ଓଲଟା ବୋଲି
ଲଗେ ନାହିଁ କି ?

ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯାବତସ୍ତୁ ବହୁର
ଶେଷ କେବଳ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଜୀବନରେ
ପ୍ରଭୁତ ସଫଳତା ଲାଭ କରି ସାରିବା ପରେ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଏକ ଦୟନୀୟ
ପରିସମାପ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ
ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାବା । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକେତେ ଅସାଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ
ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇ ବସିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର
ଇତିବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥାବା । ଯେଉଁ ଜାତି ଏକ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଏକ
ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତାର ନିଦର୍ଶନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତା’ପରେ ସେହି
ସତ୍ୟତାଟି ଅନୁହିତ ହୋଇଲେ ଓ ସେହି ଜାତିଟି ସ୍ଥଳିତ ହୋଇ ଏପରି ଏକ
ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ତାହା ଯେ ଦିନେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଥିଲା,
ତାହାର ସ୍ମରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ,—ଆମେ ସେହି ଜାତିର
କାହାଣୀଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାବା । ଏସବୁ ଶୁଣି ମନେ ହୋଇଥାଏ ଯେ ପୃଥିବୀର
ଇତିହାସଟି ହେଉଛି ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ବିଜୟ
ହାସଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା’ପରେ କେତେକେତେ ପରାଜୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଏହି କାହାଣୀରେ ପ୍ରଥମେ ପରାଜୟ ଦିଅଁ ତା’ପରେ ବିଜୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ
ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହୁଥିବ ଓ ଆମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝି ପାରୁଥିବା । ସତ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆମେ ତେବେଯାଇ ତାହା ବୁଝି ପାରିବା । ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଏକ ନୈରାଶ୍ୟ-ବାଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ କଦାପି ଭଲ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏହି ସଂସାରରେ ଦୁର୍ବଳତା, କପଟତା, ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟତାରହିଁ ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହି କାରଣରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଛି ସଂସାରଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ଗରାପ ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବାକୁହିଁ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମନୁଷ୍ୟ-ଅଗ୍ରକୃତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି ।

ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଗତି ହେଉଛି ଠିକ୍ କୁଆରର ଗତି ପରି; କୁଆର ମାଡ଼ିଥାଏ, ଘୁଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ିଯାଏ, ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଥାଏ ଓ ପଛକୁ ଫେରିଯାଏ । ବିଶ୍ୱରେ ଆତ୍ମଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ଜୀବନରେ ଓ ଏପରିକି ଏହି ପୃଥିବୀର ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍‌ଭବର ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଏକ ଗତି ବୋଲି ବୁଝିବା । ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ନାନା ସମୟରେ କେତେକେତେ ପଶ୍ଚାଦ୍‌ଗମନ ଦ୍ୱାରା ଛନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ଯାବତୀୟ ପଶ୍ଚାଦ୍‌ଗମନ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଭାସ ମାତ୍ର; ଆଗକୁ କୁଦି ଡେଇଁବା ପୁର୍ବରୁ ଯେପରି ଆଗ ଟିକିଏ ପଛକୁ ହଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ରୂମେ ସତେଅବା ପଛକୁ ହଟିଯାଉଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର କେବଳ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବା ଲାଗିଛି ତାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଏସବୁ ଭାରି ଭଲ କଥା ବୋଲି ରୂମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ସତ, ମାତ୍ର, ସତ୍ୟରହିଁ ଯେ ବିଜୟ ଘଟିବ, ପିଲାଟି ମନରେ କିପରି ଭାବରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟତା ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ରୂମେ ମୋତେ ପଚାରିବ । କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଜହାସ ପଡ଼ୁଥିବ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନାଇ ଦେଖୁଥିବ,

ସେତେବେଳେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବ ଯେ ସବୁବେଳେ କଦାପି ଭଲ ଭାବରେ
ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁ ନାହିଁ ।*

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଦିବ୍ୟ ରୂପାୟନଟିକୁ
ଦେଖି ପାରିବାର ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ; ପୃଥିବୀର
ଯେଉଁ ପାଖଟି ମନ୍ଦରେ ପରିସମାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେଇଟି ଦେଖିବା
ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।

ନାହିଁ,—ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଯଦି ପିଲା
ଭାବୁଥିବ, ତେବେ ସବୁ କଥା ଯେ ମନ୍ଦରେ ପରିସମାପ୍ତ ହୁଏ, ସେହି ବିଚାରଟିର
ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଔଚିତ୍ୟ ରହିବ ।

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ୍ ନ୍ୟାୟର ଧାରଣାଟିକୁ ଆଣି ଦେବାକୁ
ପଡ଼ିବ ।

* ୧୯୬୩ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥୋପକଥନଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ
ଛପା ହୋଇ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟ ଏହିପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ :

“ଅବଶ୍ୟ କହୁବାକୁ ହେବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ପରିସମାପ୍ତି କେବଳ ମନରେହିଁ ହେଉଥିବ । କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ
ହାସଲ କରିପାର ପାରିଲେ ପାଇଁ କପୁରୁଡ଼ିକର ଏକ ଶୋକନାୟକ ପରିସମାପ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟା
ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ନୂତନ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବାଟ ଖଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ସରମ ନିଷ୍ପେତନା ମଧ୍ୟକୁ
ଲେଉଟି ଅସିଦ୍ଧା ଲାଗି ଅଉ କୌଣସି ଅବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ।

“ବିବାସ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନର, ଅନ୍ତତଃ ପାର୍ଥବ ବିବାସ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି
ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ (ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା କପରି ହୁଏ, ମୁଁ ସେକଥା କହି
ପାରିବ ନାହିଁ) । ପାରମ୍ପରିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅଗ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ,
ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ ତାହା ଅପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ରଖେ, ତାପରେ ନୂଆ କରି ପୁଣି
ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହିପରି ଲାଗି ରହିଥାଏ । ସେହି ବିଶ୍ୱନା ଅନୁସାରେ ଅମେ ଅମର ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୁ
ସମ୍ପ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁପାରିବା । କୁହାଯାଏ ଯେ, ସମ୍ପ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଅମର ଏହି ସୃଷ୍ଟି
ଅଉ ପ୍ରକୃତ ଭିତରକୁ ଲେଉଟି ଯିବ ନାହିଁ, ଲେଉଟି ନିଆର ତାହା ସତତ ଅଗକୁ ଅଗକୁ
ସାରିଥିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହି କାରଣରୁହିଁ ବିରାଜୁଆଁ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ
ଅଗ୍ରଗତି କରି ଗୁଳିକା ଲାଗି ବିର୍ଭମାନର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଜନଟି ରହିଛି । କାରଣ
ଅସର ମୃତ୍ୟୁଟି ଅସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ।”

ମାତ୍ର ସେବସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କିଛିହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ; କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଏହି ନ୍ୟାୟ କଦାପି ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରୁ ନାହିଁ ।

ତଥାପି, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ କଥା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ବାହାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉନ୍ନତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ତେଜନା ଆପଣାକୁ କିଛି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ପାରିଛି, ତାହା ଆଗରେ ଏକଥାଟି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ଯେ ଯାବତୀୟ ମନ୍ଦ,— ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ,—ଯାବତୀୟ ମିଥ୍ୟା, ସରମ ସତ୍ୟର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ଏଠି ଯାହାକି ରହିଛି, ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଓ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ, —ଏସବୁ ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ଅସମତାବସ୍ଥାର ପରିଣାମ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ, ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଯିଏ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରିଛି, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତାକ୍ଷମ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ତେଣୁ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଏକ ଅସମତାବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି ହୋଇଥିଲେ ପୃଥିବୀର କୋଉଦିନୁ ବିଲୟ ହୋଇ ସାରନ୍ତାଣୀ । ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱଜଗତର ସର୍ବାମ୍ଭରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପରମ ସମତାବସ୍ଥା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ, ଓ ସମ୍ଭବତଃ, ଆମେ ସେହିନ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ଏହି ସମତାବସ୍ଥା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରିଥିବ । ଆମକୁ ଯାହାସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାହାସବୁ “ମନ୍ଦ” ବୋଲି କହିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଆସିଛି, ଏହି ସମତାବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା । ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମନ୍ଦ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ମନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ଅଲବିହୀତ ପରିମାଣରେ ଏକ ଆଂଶିକ ଅସମତାବସ୍ଥା ରହିଛି ।

ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ପିଲାକୁ ଏହି କଥାଟି ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ; ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏକଥା ଦେଖାଇ ବି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଏକ ଭାରସାମ୍ୟର ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବ,—କେବଳ ସମତାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଯାଇ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣାର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ଥିତି-କାଳଟିକୁ ବଳାୟ ରଖିପାରିବେ ।

ଆଉଗୋଟିଏ ଗୁଣର ବି ପିଲାର ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ତା’ ଭିତରେ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ : କେତୋଟି କଥା କରି ପକାଇବା ପରେ ପିଲା ଯେପରି

ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ନୈତିକ ଭାବନା—
ସ୍ଥାନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରି ଅନୁଭବ କରିବ । ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଲାଗି ବାରଣ
କରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଯେ ସେ ସେପରି ଅନୁଭବ କରିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ;
ଶାନ୍ତିର-ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେପରି କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଭାବରେ
ସେ ତାହା ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲେଖା
ଆଚରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପିଲା ତା'ର ସାଙ୍ଗ ଉପରେ କୌଣସି ଆଘାତ
ପହଞ୍ଚାଇବ, ଏବଂ ଯଦି ସିଏ ଆପଣାର ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବ, ତେବେ
ସେପରି କରି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କରି ଲାଗିବ, ଆପଣା ଭିତରେ ସେ ଏକ ଗଭୀର
ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ, କାରଣ ଯାହା ସେ କରି ପକାଇଲା, ତଦ୍ୱାରା ସେ ତା'ର
ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟତାକୁ ବିଚାରରାଶି କରିଥିବ ।

କାରଣ, ଆମକୁ ଯେତେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଭାବନା
ତାକୁ ଯାହାକି ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ଭାବିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଭିତରେ ଆମ
ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାର କି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ଅନୁଭୂତି
ରହିଛି, ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଏକ ସତ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି; ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟଟିର
ବିଚାରରାଶି କରି ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେଯାହା ଗତିବୃତ୍ତି ଦେଖୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଦ୍ୱାରା ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ଝିଲପିଛି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆପଣାର
ସ୍ମରଣାଶରେ ଦେଖୁଥିବା ଦୟାଳୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପିଲା ଏକ ଅନନ୍ତକୂଳ
ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ନଷ୍ଟ ଓ ବିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନଯାଇଥାଏ, ଯଦି ତାହା
ଆପଣାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଭାବରେ
ତାହାକୁ ସେକ୍ଷମରେ କିଛି ବୁଝା ନଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣା ସତ୍ତ୍ୱର ଅସଲ ସତ୍ୟର
ଝିଲପି କରି ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି କରିଦେଇ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ
ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ । ଏବଂ, ଠିକ୍ ଏହି ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ
ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ତା'ର ଯାଦବ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବ ।

କାରଣ, ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ବା ଗୋଟିଏ
ନୀତିସୂଚି ଖୋଜୁଥିବ, ଯାହା ଉପରେ କି ତୁମେ ଆପଣାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଆଧାରିତ କରି
ରଖିପାରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ;—ଅଥବା, ଅନ୍ତର ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ
ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତୁମକୁ ହୁଏତ ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମିଳିଯିବ; କାରଣ,
ଜଳବାୟୁ, ବୟସ ଏବଂ ସତ୍ୟତାଟି ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ଦିଆ ଯାଉଥିବ,
ସେଥିରେ ବେଶ୍ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦୃଢ଼ ଆସି ପଡ଼ିଥିବ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବ,
“ଏହି କଥାଟି ଭଲ” ଓ ଆଉଜଣେ କହିବ, “ଏହି କଥାଟି ଖରାପ” । ଏବଂ ଦୁହେଁଯାକ
ସମାନ ନ୍ୟାୟପୁରଣ ସହିତ ଓ ଦୃଢ଼ବୋଧ କରାଇବାର ସମକକ୍ଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇ

ଦୁଇଟିଯାକ କଥା କହୁବେ । ତେଣୁ, ଏଇଟି ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗଠନ କରି ହେବ ନାହିଁ । ଧର୍ମ ସବୁଦିନ କୌଣସି ଏକ ନିୟମକୁ ସୂଚକ କରି ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି; ଏବଂ ସେହି ଧର୍ମ ଉପକୁ ବୁଝାଇ କହିଦେବାକୁ ଆସିବ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସୂଚକ ଅନୁସାରେ ଚଳିବ, ତେବେ ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ; ଏବଂ ଯଦି ନଚଳିବ, ତେବେ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ଏସବୁ ବାଟରେ କେବେହେଲେ କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ମିଳି ନାହିଁ ଏବଂ ବରଂ କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଡ଼ୁଆରହି ପୁଣି ହୋଇଛି ।

ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଲଭଲି କେବଳ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରହିଛି; ତାହା ହେଉଛି ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ । ସେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶକକୁ କଦାପି ମାନସିକ ଚେତନାଟିର ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ।

ଏକଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଯେ, ଯଦି ମିଳ ଏକ ଧ୍ୟାନବାସ ଶିକ୍ଷା ଲଭ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି ସ୍ବଦ୍ଧ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ନିର୍ବାସିତ କରି ପକାଇବା ଲାଗି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଠୋର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ସେ ଏପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ ଯେ ତାହା ସହଜ ଆପଣାର ଯାବତ୍ସାୟ ସଂଯୋଗକୁ ହରାଇ ବସିବ, ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ବି ହରାଇ ବସିବ । ମୁଁ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ବାରବାର ଏତେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଇ ଏହି କଥାଟିକୁ କହୁଛି;—ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଶୈଶବ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏକ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି—ସେହିମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଛି, ଏହି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଛି, ଏହି ବିଶ୍ବବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି;—ଏବଂ ସେମାନେ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଓ ଏହି ବିଶ୍ବବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବଳ ସେହି ସତ୍ୟର ଏକ କରଣି ହୁଏତବୋଲୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଯଦି ତାହା ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ମିଳଟିର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହନ୍ତା ନାହିଁ; ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ କେତେବର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ରହି ପାରନ୍ତା ନାହିଁ; ଏବଂ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଜନ୍ମଲଭ କରିନ୍ତା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମିତି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତା । ଏବଂ, ଏହାହିଁ ବିଶ୍ବବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ କଥା ଯେ ଏହାରହି ବିଳମ୍ବ ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ ହେବ; ଏବଂ ଯାହାକିଛି ତାହାର ବିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା କଦାପି ଏହି ଭିତ୍ତିଟି ପରି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ସେହି

ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ପରମ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେହି ଶାଶ୍ବତ ପରମ ସମ୍ପଦଟିକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭିତ୍ତିରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପିଲା ଆଗରେ ଯାଇ ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମାନ ବଖାଣିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ତାକୁ ଏକପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭରସା, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ବେଶ୍ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ; ତା' ଭିତରେ ଏହି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦଟି ବିରାଜିତ ରହିଛି, ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟିକୁ ମାନୁଥିବା ବେଳେ ସିଏ ଯେ ସେହି ନିର୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅବଶ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ତାହାକୁ ସେହି କଥା ଅବଶ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦଟିକୁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ । ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତିର ଭିତ୍ତି ଉପରେହିଁ ସକଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାରିତ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ । ପିଲାଟି ମନରେ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ଦେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଯଦି ତା' ଭିତରୁହିଁ ସିଏ ସର୍ବଦା ଏହି ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତୋଷାନୁଭୂତିର ନିର୍ଭର ନପାଏ, ତେବେ ତା' ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ କେବଳ ସେହି ସନ୍ତୋଷଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଯାହାକିଛି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଜଣେ ବୟସ୍କ ମଣିଷ ପରି ଜଣେ ପିଲା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ ?

ଗୋଟିଏ ପିଲା ଲାଗି ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବ ନାହିଁ; କାରଣ, ଏଇଟି ଏପରି ଏକ ବୋଧ, ଯାହା ଭିତରେ କି ଶବ୍ଦଗତ ଅଥବା ସ୍ୱବନାଗତ ଆଦୌ କୌଣସି ଜଟିଳତା ନାହିଁ । ତା' ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ସଦାର୍ଥଟିକୁ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟର ସ୍ୱର ଦେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ପଦାର୍ଥଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆଖି ପକାଇଦିଏ (ସେହି ପଦାର୍ଥଟି ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଅଥବା ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ) । ଏବଂ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ମଣିଷର ଗୁଳନାରେ ଜଣେ ପିଲା ଆଗରେ ଏହିସବୁ କଥା ଅନେକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ; କାରଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ମନ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସତ୍ୟବୋଧକୁ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଅଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ ।

ପିଲା ଆଗରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସିକାନ୍ତ ବା ତରୁଳିଆ ଆଖି ବାଢ଼ିଦେବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ତା'ର ମନ ଯେତେବେଳେ ଜାଗୃତ ହୋଇଉଠେ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଯାବତୀୟ ସିକାନ୍ତର ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବା ଲାଗି ତାକୁ ହଜାର ଯୁକ୍ତି ଆସି ମିଳିଯାଏ, ଏବଂ ସିଏ ସେପରି କରି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍‌ହିଁ କରୁଥାଏ ।

ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ମୃତି ସମ୍ପଦଟି ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜିତ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି—ସେହି ସମ୍ପଦଟି ଉଦ୍‌ଭବ ଓ ଇତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଉଦ୍‌ଭବ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ତଥାପି ସଚେତନ ହୋଇ ନାହିଁ, ଇତରପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଛି । ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସଂଗ୍ରାହଣ କ୍ଷମତାରେ ଅନେକ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ପରଶି ବର୍ଷ ବୟସ ଅପେକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ବୟସରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିଥିଲେ । ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ବିଶେଷ ମାନସିକ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣ ଅଂଶଟି ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସବଦା ଓ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସଂଗ୍ରାହଣ ସହଜ ରହି ଆସିଥିବା ସମୋଗଟିକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି ।

ଯଦି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କାଣ୍ଡ ହୃଦାବରେ ତୁମର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକର ଆଖିଦୁଇଟି ଭିତରକୁ ଅନାଇ ତୁମେ ତା' ଭିତରର ଯାବତୀୟ କଥା ଓ ଘଟଣା କ୍ଷମତାରେ ସବୁ କହିଦେଇ ପାରୁଥାନ୍ତି !... ମଣିଷର ଆଖିଦୁଇଟିକୁ ତା' ଆହାର ଦର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି; ଏହି କଥାଟିକୁ ଏକ ଲୌକିକ ଢଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ଯଦି ଆଖିର ମଧ୍ୟଦେଇ କାହାର ଚୈତ୍ୟ ଅଂଶଟି ବାହାରକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନଥାଏ ପାରୁଛି, ତେବେ ଏପରି ହେଉଛି, କାରଣ ଚୈତ୍ୟ ସଂଗ୍ରାହଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପଛ ହୋଇ ରହିଛି, ଆହୁରି ଅନେକ କେତେକେତେ ବୟସ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ, ତୁମେ ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କର ଆଖି ଭିତରକୁ ଭଲ କରି ଅନାଇ ଦେଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତା'ହେଲେ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, —କେତେକ ଲୋକ ତାହାକୁ ଏକ ନିଷ୍ପପଟ ଆଲୋକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି,—ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ

ଯଥାର୍ଥ ସଙ୍କେତକରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଥାଏ, ଜଗତ ଉପରେ ଅପାର ବସୁଧାର ସହୃଦ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ହଁ, ଏହି ବସୁଧାବୋଧ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତ୍ୟସମ୍ଭାର ବସୁଧାବୋଧ, ଯାହା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ବୁଝି ପାରୁ ନଥାଏ, କାରଣ ତାହା ପୃଥିବୀଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ । ପିଲାମାନଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯଦୁଁ ଯଦୁଁ ଅଧିକ ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଅଧିକ ବୁଝିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପୋଛିହୋଇ ଯାଉଥାଏ, ଏବଂ ତୁମେ ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଜନସମାନ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର : କେତେ ନା କେତେ ଭାବନା ଦେଖ, ବାସନା ଓ ଆବେଗ ଦେଖ, ଦୁଷ୍ଟାମି ବି ଦେଖ,—ମାତ୍ର ସେହି ସାନ ଶିଶୁଟି, ସେହି ପବିତ୍ର ଶିଶୁଟି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତୁମେ ଏକସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ କହିଦେଇ ପାରିବ ଯେ ଏଥର ମନ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲୁଣି, ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଅନେକ ପଛକୁ ଅପସରି ଗଲୁଣି ।

ଏପରିକି, ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ପିଲାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ତା' ଭିତରକୁ କେବଳ ଅଭୟ, ସ୍ନେହ, ମାରବତା ବା ଆଶ୍ୱାସନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ଦେଖିବ ସିଏ କିପରି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଉଛି ! ମାତ୍ର, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ ଯଦି ଚଉଦ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲପଢ଼ୁଆ ପିଲାର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯାହାରକି ବାପମାଆ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବହୁଛନ୍ତି ଓ ପିଲଟି ପ୍ରତି ଅନେକ କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ମନଟା ସତେଥବା ଅତିଶକ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ । ତା' ଭିତରେ ସତେଥବା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଭାରି କଠିନ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପରି ଲାଗିବ, ଚୈତ୍ୟ ଅଂଶଟି ସତେଥବା କୋଉ ପଛକୁ ଖୁଲି ଯାଇଥିବ । ଏପରି ପିଲଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇବେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ସତେଥବା କାଠ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟରରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ମନ ହେବ ।

ଯଦି ସାନ ପିଲଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ହବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିଟି ଏତେବେଶୀ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଛି, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟପିଲକୁ ଏକ ସାନ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଆଉ କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ?

କାହିଁକି କୁହା ନଯାଇ ପାରବ ? ଜନ୍ମ ବା ଇଚ୍ଛାପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ରହିଥାଏ । ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛାପ୍ରାଣୀର ଭୂଲନାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କିଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗଠିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, କିଛି ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଇଚ୍ଛାପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି, ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି; ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଏପରି କେତୋଟି ଗୁଣର ପରିଚୟ ପାଇଛି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି କୃତ୍ରିମ ଦେଖିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିବା କେତୋଟି ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ବିଲେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଛି : ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଅସ୍ୱାଦ୍ୱାନ କରି ଦେଖିଛି; ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଜାଣିଥା, ତେବେ ସେମାନେ ଯେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଜନ୍ମ, ସେକଥା ଅବଶ୍ୟକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ । ମୁଁ ଏପରି କେତୋଟି ମାଆ-ବିଲେଇଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କ ସବାଣେ ଆପଣାର ସବୁକିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଅନେକ ମଣିଷ କେତେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭାବରେ ମାତୃସ୍ନେହର କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ସତେଯେପରି କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେହିଁ ଏହି ମାତୃସ୍ନେହ ଏକଗୁଣିଆ ହୋଇ ରହିଛି ! ମାତ୍ର ମାଆ-ବିଲେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏହି ମାତୃସ୍ନେହକୁ ଏପରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ଦେଖିଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସ୍ନେହକୁ କୁଆଡ଼େ ଟପି ଚାଲିଯିବ । ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମାଆ-ବିଲେଇକୁ ଜାଣିଛି, ଯିଏକି ଛୁଆମାନେ ପେଟପୁରା ଖାଇ ନପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଆପଣାର ଖାଇବାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ଆଉଗୋଟିଏ ବିଲେଇକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯିଏକି ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଠଦିନ ପଡ଼ିରହିଲା, ନିଜର ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଭୁଲି ସେ ସେଇଠି ରହିଲା, କାରଣ ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଗୁଡ଼ି ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା । ଏବଂ, ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ଝରକା ଉପରକୁ କିପରି ଡେଇଁବାକୁ ହୁଏ, ନିଜର ଶାବକମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥା ଶିଖାଇବା ଲାଗି ଆଉଗୋଟିଏ ବିଲେଇକୁ ମୁଁ ଥର ଥର ହୋଇ ପରୀକ୍ଷାପର ଡେଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥା ଦେଖାଇ ଥିବାର ଦେଖିଛି । ଏବଂ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ସିଏ ଏପରି ଯତ୍ନଶୀଳତା, ଚୁକ୍ତିମତ୍ତ ଏବଂ କୃତ୍ରିମତା ସହଜ ତାହା କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଜଣେ ଅଣିଷିତା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଠାରେ ମୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ? କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଥାଉ କୌଣସି ହୃଦୟକ୍ଷେପ ନଥିଲା । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ପରି ତାହା

କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ । ମାତ୍ର, ସହକାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁବା ? ସହକାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି କହିଲେ ଜୀବଜାତିର ବଂଶଟି ଭିତରେ ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଚାହୁଁବା; ଏବଂ ତାହାକୁ ଇତିରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହି ସେପରେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚୈତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସାମୁହିକ ଚୈତ୍ୟ ।

ମଣିଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁସବୁ ସବେଗଗତ ଓ ଭାବଗତ ଯେତେଯାହା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କେତେ ଗର୍ବ କରି କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଇତିରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଛି । ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଇତିରପ୍ରାଣୀମାନେ ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ବିବର କରୁଥାଉ, କାରଣ ଆପଣାର ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆମ ଆଗରେ ଗଦା ଗଦା ବହୁ ଲେଖି ଜମା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମୁଁ ପିଲା ଥିବା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କଥା କରି ପକାଉଥିଲି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ଭାରି ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ମନେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେବେହେଲେ ନକରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲି । ତା'ପରେ ମୋ ବାପାବଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେହି କଥାଟି ଆଉ ନକରିବା ଲାଗି କହୁଥିଲେ । ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଥିଲା ? ଏହି କଥାଟିକୁ ଆଉ କେବେହେଲେ ନକରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ଠିକ୍ କରି ସାରିଥିଲି, କ'ଣ ସେଇଥିଲାଗି ?

ପିଲାକୁ କେବେହେଲେ ଗାଲି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବାପମାଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହେ ବୋଲି ମୋତେ ଅନେକେ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ମୁଁ ବାପମାଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପିଲା ସ୍ୱତଃପ୍ରେରଣା ହୋଇ ଦୋଷ ମାନନେବାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଶହେରେ ନବେକଶ ବାପମାଆ ପିଲାକୁ ଅପମାନ କରି କହନ୍ତି । ସେମାନେ କହନ୍ତି : “ହଁ, ହଁ, ତୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି । ଯାଆ, ଯାଆ,—ମୋର କାମ ଅଛି !” ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପିଲାର କଥାକୁ

ଶୁଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତା'ର ଦୋଷ କେଉଁଠି ତାକୁ ସେକଥା ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତା'ର କପର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ସେବସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ, ସମସ୍ତ ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ଆସିଥିବା ପିଲାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ “ମୋତେ କାହିଁକି ଏପରି ବ୍ୟବହାର ମିଳିଲା ?” ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ତା'ପରେ ପିଲା ବେଶ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିନଏ ଯେ ତା'ର ବାପମାଆ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଦୋଷମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, —ବାପମାଆଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରସ୍ବରେ ଅତି ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସେକଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ, —ସେମାନେ ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ମନେମନେ କହିବାକୁ ଲାଗେ : “ସିଏ ମତେ ଆସି କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତ ମୋର ପର !”

୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୧

“ଶିକ୍ଷା” ବହିରେ “ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ?” ବସ୍ତୁତ୍ବରେ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠା ଗୁଣର କଥା ବୁଝାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଗୁଣ ବସ୍ତୁତ୍ବରେ ଅଲୋଚନା କଲେ ।

“ଆମେ ବିମତ ହେବା, ନିରହଙ୍କାର ହେବା ।”

ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା, ଆପଣାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ।

ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଆପଣାକୁ ନିରୁପାହତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଅତିଶକ୍ତିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପେ “ମୁଁ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ” ବୋଲି କହିଲେ ପରଦିନ “ମୁଁ କେଡ଼େ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୋ ଦ୍ବାରା କିଛି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ” ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ସହଜ ଭଳି ନାନା କରିବା, ନୁହେଁ କି ? ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ସେହି କଥାଟିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଯେତିକି ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣାକୁ ଜାଣିଜାଣି ଚୁପ୍ କରି କହିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ

ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଦର୍ଶଟି ଆଡ଼କୁ ଆମେ କପରି ନମଣ ଅବସର ହୋଇ ପାରିବା, ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା । ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ କଥାକୁ ଏଡ଼େ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି କରିଦେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାଶା କଲେନା କରି ବସନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏପରି ସ୍ଥାନ ସେନାପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଯାକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବଶ୍ୟ ବଳୟ ଦ୍ବାରା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ବୋଲି ଭରୁଥାଆନ୍ତି; ଏବଂ ଏପରି ସ୍ବଦ୍ଧ ମଣିଷ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୃଥିବୀରେ କେହି କଦାପି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସରି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭରୁଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ “ମୋ ଦ୍ବାରା କେବେହେଲେ କିଛି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ” ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବିପରୀତ ଅଭିଶପ୍ତକା ସାଧାରଣତଃ ଏକା ଲୋକ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ମାତ୍ର ଜଣେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ, ଏହି କଥାଟିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର । ଆମେ ଏଠାରେ ଗର୍ବ ବା ଦମ୍ଭ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଯେମିତି କୌଣସି ସଫଳତା ଦ୍ବାରା କରିବ, କଦାପି ସେହି ସଫଳତାଙ୍କେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ବା ଦମ୍ଭରେ ପୁଣି ହୋଇ ଉଠିବ ନାହିଁ ।

କଲେନା କରି ଦେଖିଲୁ, ଏପରି ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦମ୍ଭରେ ପୂରି ରହିଥାନ୍ତି । ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଲଗାଇଥାଉ, ମୁଁ ଏଠାରେ ସେହିସବୁ ଉଦ୍ଭିଦର କଥା କହୁଛି । ଯଦି କଥା ଦ୍ବାରା ବା ଅନୁଭୂତି ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଜାଣିନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସତେଅବା ଭାରି ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ସିଧା କରି ଠିଆ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି,— ହଁ, ଭାରି ଗର୍ବର ସହିତ ଏପରି କରନ୍ତି । ଇତର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭାବ କଉତୁକିଆ ସ୍ଥାନ ଗପଟିଏ କହୁଛି ।

ପାରିସ୍ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି, ଉଦ୍ୟାନଟିର ନାମ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ । ସେହି ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦମାନ ଅଛି । ଥରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସିଂହଟିଏ ଆଣିଥାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ସିଂହଟି ଗୋଟିଏ ପିଞ୍ଜରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସିଂହଟି ଭାରି ଭୟଙ୍କର

ହୋଇଥାଏ । ପିଞ୍ଜର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କବାଟ ଥାଏ, ଯାହା ପଛରେ କି ସିଏ ଲୁଚିକରି ରହୁଥାଏ । ଏବଂ, ପରିଦର୍ଶକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆସିଲେହିଁ ସେ କବାଟ ପଛପଟେ ଯାଇ ଲୁଚିଯାଏ । ମୁଁ ସେହି କଥା ଦେଖିଲି ଓ ଆଉଦିନେ ପିଞ୍ଜର ପାଖକୁ ଯାଇ ତା' ସହୃଦ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି । (ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନେ କଥିତ ଭାଷା ପ୍ରତି ଭାରି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣନ୍ତି ।) ମୁଁ ମୋ ସିଂହଟିକୁ କଥା ଲିଆ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି । ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, “ଆରେ ସିଂହ, ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନଦିଶୁକୁ କହିଲୁ ! କିନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛୁ ! ଆମେ ତୋତେ ଦେଖିଲେ କେଡ଼େ ଖୁସୀ ନହୁଅନ୍ତୁ କହିଲୁ !...” ମୋ କଥାକୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣିଲା । ତା'ପରେ, ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଙ୍କେଇ କରି ଅନାଇଲା, ମୋତେ ଭଲ କରି ଦେଖି ପାରିବାକୁ ବେକଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଲମ୍ବାଇଦେଲା; ପରେ ତା'ର ନଖ ଓ ପଞ୍ଜାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଯନ୍ତ୍ରାର ଲୁହା ରେଲିଂ ଉପରେ ନାକକୁ ମାଡ଼ିଦେଇ ସତେଥବା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, “ଯାହାହେଉ, ଏତେଦିନେ ମୁଁ ମୋତେ ରୁହି ପାରୁଥିବା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଭେଟିଲି !”

“ଆମେ ଉଦାର ହେବା ।”

ପାର୍ଥିବ ଅର୍ଥରେ ଯାହାକୁ ଉଦାରତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଏଠାରେ ସେକଥା ମୋଟେ କହିବି ନାହିଁ । ଜଣକ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ସେ ତାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ପାର୍ଥିବ ଅର୍ଥରେ ତାହାକୁହିଁ ଉଦାରତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି ଗୁଣଟି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସତରଂଗର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣାର ଧନ ବଢ଼ି ଜଣେ ଧନୀ ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସେହି ଧନକୁ ଦେଇଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତାହାକୁ ଆପଣା ପାଖରେ ସବୁ ରଖିବାକୁହିଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭୁଲୁଥାଏ । ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଧନ ଥାଏ, ସେମାନେ ସେତିକି କମ୍ ଉଦାର ହୁଅନ୍ତି ।

ଏଠାରେ ମୁଁ ନୈତିକ ଉଦାରତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଉଦାରତାବଶରୁପ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କୌଣସିସ୍ଥରେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲା, ଆମେ ନିଜେ ସେଥିରେ ଖୁସୀ ହେବା । କୌଣସି ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସ୍ପର୍ଥପର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ କ୍ୟାଗ, —ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ

ଏପରି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଅଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ସେହି ଯଥାର୍ଥ ବଶିଷ୍ଠତାମାନ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଓ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା ହେଉଛି ନୈତିକ ଉଦାରତା ।

୧୩ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୧

“ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥାନ ଜୀବନ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ଏକ ଦୁଃଖୀ ଜୀବନ ।”

“ଶିକ୍ଷା” ପୁସ୍ତକରେ “ବଞ୍ଚିବାର ବିଜ୍ଞାନ”

କାହିଁକି ?

ଯଦି ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟମୂଳକୁ ଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଟିର ଅନୁସରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ମରବରେ ଆପଣାର ବାଟଟିକୁ ଚାଲି ପାରିବ ।

ମରବରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ଯେ ଆମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଯେଉଁମାନେ ବେଶ୍ ମରବ ଭାବରେ ଓ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ନକରି ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନମାର୍ଗଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପାରୁଛନ୍ତି !

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ।

ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ପୁର ଜୀବନ ଲାଗିଯାଏ; ତେବେ, କେବଳ ଜୀବନର ଶେଷଭାଗରେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଏକ ଆଦର୍ଶକୁ ବୁଝାଏ ଓ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନକୁ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ କରଥାଏ ।

ହଁ, ସତ କଥା, ମାତ୍ର ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଦର୍ଶରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରବା । ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ କଦାପି ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ ।

ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲେ ତାହା ଜୀବନକୁ ଏକ ଅର୍ଥ ଦେଇଯାଏ, ଜୀବନରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଯାଏ, ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲେହିଁ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ; ଏବଂ ଉଦ୍ୟମରେହିଁ ଆନନ୍ଦପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ।

ଏକାବେଳେକେ ସତ । ଉଦ୍ୟମରେହିଁ ଆନନ୍ଦପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ; ଯେଉଁ ମଣିଷ ଉଦ୍ୟମ କରି ଜାଣେ ନାହିଁ, ସିଏ କେବେହେଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଲକ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କଦାପି ଆନନ୍ଦ ପାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ନଥାଏ । ହଁ, ଉଦ୍ୟମହିଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମର ଜୀବନ ସମ୍ବୃଦ୍ଧିତ ହେବାର ଓ ଆନ୍ତୋଳିତ ହେବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ତାହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ବା ପ୍ରୟାସ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପରେ ଲଦା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଆଣି ଦେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ?

ରୂମେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଏକାଠି ଗୋଲାଲ ମିଶାଇ ଦେଉଛ । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ତରର କଥା, ଆଉଟି ମାନସିକ ସ୍ତରର କଥା । ଏଥିରେ

ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ କରିବା ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଓ ତେଣୁ ସେହି କାମଟିକୁ କରୁଛୁ, ଓ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗାବିଭକ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଉପରେ ଆଣି ଲାଦ ଦେଉଥିବାରୁ ଆଉଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛୁ, ଦୁଇଟିଯାକରୁ ଆମକୁ କଦାପି ଏକା ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏକଥା ସତ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗସାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆହାରତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଅନେକ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ବେଶ୍ ଖାଦ୍ୟ ସମୟ ଧରି ଉପବାସ କରିବାର ପରମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାର ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେପରି କରି ସାଧାରଣତଃ ଖୁସୀହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ମାର୍ଗଟିକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଠିକ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ନେଇ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଖାଦ୍ୟ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ହୁଏତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁ ନାହିଁ ଅଥବା ଏହି ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି,—ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଦୟାଳୁ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ପରିସ୍ଥିତିଟି ହୁଏତ ଆଦୌ ବଦଳି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହୁଏତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି କହି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିବ । ମାତ୍ର ସ୍ବରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ସିଏ ନିଜେ ଆହାରତ୍ୟାଗ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ଉପାସ ରହିଲା । ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ମୋଟେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆମେ କଦାପି ଏକମାତ୍ର କାରଣ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ ।

କେବଳ ଏକ ଉଦାହରଣ, ସେହି ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ପଛକେ, ତାହା ଭୌତିକ ପ୍ରୟାସ, ନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ବା ବୁଦ୍ଧିଗତ ପ୍ରୟାସ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ,—ସେହି ଉଦାହରଣ ସତ୍ତ୍ବେ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ବପ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଯାହା ଦ୍ବାରା କି ଆମେ ବିଶ୍ବଜନ ସହିତ ଆପଣାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉ । ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଯାହାକୁ ନିଜର ମଧ୍ୟରୁ ଟାଣି ବାହାର କରି ନେଇଥାଏ, ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ବଗତ ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ଲାଗି ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରି ରଖିଥାଏ । ଏବଂ, ଖାସ୍ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଏପରିକି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗସାଧନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଓ ଯେଉଁମାନେ ବେଶ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ

ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଶକ୍ତିରସର ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁହିଁ ଆମେ ସେହି ଖାସ୍ ପଦାର୍ଥଟି ବୋଲି ଜାଣିବା । ଲୋକମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଚୁମକୁ କଦାପି କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଥିରୁହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ।

ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣୀ ପରି ବୋଲି କହି ପାରବା,—ସେମାନଙ୍କର ଯାବତ୍ସୟ ଗତିରେ କେତେ ସୌସମ୍ୟ ଭରି ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଯାବତ୍ସୟ ଶକ୍ତି କେତେ ସୌସମ୍ୟର ସହଜ ବ୍ୟବ୍ଥିତ ହେଉଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସାବ ଅଥବା ଗଣନା କରି ବସୁ ନଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଯାବତ୍ସୟ ପ୍ରୟାସ ଅନୁକ୍ଷଣ କେତେ କେତେ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁକ୍ଷଣ କେତେ ଖୁସୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ସତେଅବା ଆଦୌ କୌଣସି ଭବନା ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ କୌଣସି ଅନୁଭବଶକ୍ତି ନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପଶୁର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହିପରି କାଟର କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣୀ । ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ସେମାନଙ୍କର ଯାବତ୍ସୟ ଭିତରେ କେତେ ସୌସମ୍ୟ ଭରି ରହିଛି, ଯାବତ୍ସୟ ଶକ୍ତି ଭରସାମ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି; କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସାବ ବା ଗଣନା ନକରି ସେମାନେ ସେହି ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ କରି ପାରୁଥିଲେ ଓ ଅମାପ କେତେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ ବି କରି ପାରୁଥିଲେ ! ଏହି ପାର୍ଥବ ବିଶ୍ୱଜଗତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସେମାନେ ସମଜ୍ଞନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଯେ କେତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ହୁଏତ ସେକଥା ଚୁମକୁ କଦାପି କହି ପାରି ନଥାନ୍ତେ; ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଥିଲା ଯେ ତାହାକୁ ନେବଳ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆନନ୍ଦ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ସେମାନେ ହୁଏତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅସମର୍ଥ ଭାବରେ ଚୁମକୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରି ଥାଆନ୍ତେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଚ୍ଛି ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବିକଶିତ ହୋଇ ନଥିଲା । ମୁଁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସଟି କରିବା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ଥିଲେ (ସାବଧାନ ହୋଇ ବା ହସାବ ଜତାବ କରି ନୁହେଁ, ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ଥିଲେ), ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଥିଲେ, ଭୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି

ପ୍ରୟାସଟି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦାହିଁ ଆନନ୍ଦ ନିହତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଜଣେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବହୁ ଲେଖିବିଧିଲା, ଏଥିଲାଗି ସେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଯାହାକି ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ଉତ୍ତରେ ଏକ ସ୍ବନ୍ନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯାହାଦ୍ବାରା କି ସିଏ କେତେକେତେ ବର୍ଷର ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିଲା; ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । ଏକଥାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଥାଅ ପଛକେ, ଏପରିକି ଅନ୍ତରାଳ ପରମାଣୁରେ ଏକ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ ପଛକେ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କୌଣସି ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉଥାଅ ଅଥବା ରେଷେଲ କରୁଥାଅ ପଛକେ, ତୁମର ସର୍ବାଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଖଟାଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏପରିକି, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ତାହା ତୁମର ସ୍ବଭାବର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ରହୁଥିବ, ତେବେ ବେଶ୍ ସ୍ବତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ;—ଏହାଦ୍ବାରା ତୁମର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁଟି ଉପରକୁ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରୀତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ତାହାହିଁ ତୁମ ଜୀବନକୁ ଏକ ଅର୍ଥ ଓ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଯିବ । ଏହା ତୁମ ନିଜକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ତୁମର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରେ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ଆଣିବ; କାରଣ ତୁମେ ଠିକ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଏବଂ ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଆଉ ପରୁଷତା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରୀତ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଏହିପରି ପ୍ରଗାଢ଼ କରି ଆଣିବାରେହିଁ ଆନନ୍ଦର ମୂଳ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟି ନିହତ ହୋଇ ରହୁଛି । ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କାମରେ ଲଗାଇଛ, ତାହାର ବଦଳରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଆହୁରଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଏହାହିଁ ତୁମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ।

“ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ନିଜ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ।”

“ଶିକ୍ଷା” ବହୁର “ବହୁବାର ବିଜ୍ଞାନ”

“ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା,”*
ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟି ବସୟରେ ସଚେତନ ରହିବା, ଆମର ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ବସୟରେ ସଚେତନ ରହିବା । ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଥବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କାହିଁକି କରୁଛ, ସେକଥା ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ; ନିଜର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ନିଜର ଅନୁଭବ ଓ ଯାଦଗାୟା ଜିହ୍ଵାଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ବ ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ତୁମର ଯାଦଗାୟା ଗତିଶୀଳତା, ଯାହାକି କରବା ଲାଗି ତୁମେ ସମର୍ଥ ହେଉଛ, ସେକଥା ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ କେବଳ ନିଜକୁ ଜାଣିଲେହିଁ ତାହା କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଉପରେ ଏକ ସଚେତନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେବା ଉଚିତ । ନିଜକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ।

ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅଭାସ୍ୟା ବି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଉଚିତ ।

ଯଦି ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଏଥିଲାଗି ସମୟ ଆସି ନାହିଁ ବୋଲି କଦାପି କହି ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବା ଲାଗି ଉତ୍ତର ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି କଦାପି କହି ହେବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୟସ ବେଶୀ ବି ହୋଇ ନଥିବ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରିବ । ଏବଂ, ଯାହାକୁ “ବୁଢ଼ା” ବୟସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବି ସେହି ବୟସ ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବେଶ୍ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଆସିଥିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଲାଗି ଏବଂ ଆପଣା ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ବେଳ ଗଢ଼ାଯାଇ ସାରିଲାଣି ବୋଲି କଦାପି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । ବଞ୍ଚିବାର ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ତାହାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ ।

ଆପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ନିଜ ବସୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ମୁଁ ବେଶ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ

କହୁପାରିବି ଯେ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବ : କେହି ହଠାତ୍ ଆସି ତୁମକୁ ପଚାରିଥିବ, “ତୁମେ ସେହି କାମକୁ କାହିଁକି କଲ, କହୁଲ ?” ହଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସତ୍ୟତ୍ୱ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, “ମୁଁ କହୁ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ।” ଯଦି ତୁମକୁ କେହିକଣେ ଆସି ପଚାରେ, “ତୁମେ କ’ଣ ସବୁ ଭାବୁଛ, କହୁଲ ?”, ତୁମେ “ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ” ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦିଅ । “ତୁମେ ଏପରି ଅକିରାଲ କାହିଁକି ?” “କେଜାଣି, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣି ନାହିଁ ।” “ତୁମେ କାହିଁକି ଖୁସୀ ହେଉଛ ?”—“ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ”; ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପରୁଷଜନଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସତର୍କ ନକରି ହଠାତ୍ ପଚାରି ପାରିବି, “ତୁମେ ସେକଥାଟି କାହିଁକି କଲ ?” ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଅନୁରାଗ ଭାବରେ “ଜାଣିନା” ହୋଇ ରହି ନଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ “ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ” ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବେ । (ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପଥରେ ଏକ ସାଧନାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆପଣାର ଗତସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାବିତ କରିନେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମୋତେ କହୁ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକକ କରି ଆଣିପାରିବେ, ସକେନ୍ଦ୍ରୀୟ କରି ପାରିବେ ଏବଂ ଉଚିତ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇପାରିବେ; ମାତ୍ର କେବଳ କେତେ ସମୟ ପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବେ ।) ଆପଣାର ସମଗ୍ର ଦିନଟି ଉପରେ ମନୋଯୋଗ ସହଜ ଅବଲୋକନ କରି ପାରିଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ତୁମେ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଥିବ, ଅଥଚ, ସେକଥାଟି କାହିଁକି କହୁଲ, ସେବସମ୍ଭରେ କିଛି ଜାଣି ନଥିବ;— ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇ ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ତୁମେ ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କହୁବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ, ତୁମର କଥାଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି ଆଦୌ କହୁ ପାରିଲ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ ଜଣେ କାହାଙ୍କ ସହଜ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମେ ସେଠାରେ ଜାଙ୍କ ଆଗରେ କ’ଣସବୁ କହୁବ, ସେକଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗରୁ ପଇଟାଇ କରି ଯାଉଛ, ମାତ୍ର ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାମନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ହୁଏତ ଆଦୌ କିଛି କହୁ ପାରୁ ନାହିଁ ଅଥବା ତୁମ ପାଟିରୁ ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ୟ କଥାମାନ ବାହାରି ଆସୁଛି । ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେଦୂର ପ୍ରସ୍ତବିତ ହୋଇପଡ଼ିଲ ଏବଂ ତୁମେ ପଇଟାଇ ଆସିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହୁବାକୁ ଭୁଲିଗଲ, ସେକଥା ତୁମେ କହୁ ପାରିବ କି ? ଏକଥା କେତେ ଜଣ କହୁପାରିବେ ? ଏପରିକି ସେମାନେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ

ଦୁଆନ୍ତ ନାହିଁ-ଯେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣକ ଅମୃତ ବା ଅମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ, ଏପରି ଅତିସ୍ପଷ୍ଟ ଏକାଧିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦସମ୍ପର୍କ ମିଳିତରେ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଆଅ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛିହେଲେ ପଚାରି ପାର ନାହିଁ । ମୁଁ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ ନାହିଁ । ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧଟିର କଥା ମୁଁ କହୁଛି । ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଉପରେ ଯାହା ଫିସ୍ତା ଓ ପ୍ରତିଫିସ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ମୁଁ ତାହାର ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବୋଧଟିହିଁ ନଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଅତୁଥାରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ମନେ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ ସେହିସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେଜଣ “ଏହି କାରଣରୁ ଏପରି ହେଲା” ବୋଲି କହି ପାରନ୍ତି ? ଏବଂ ଏହା ଜାଣିପାରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, ଆଦୌ ସହଜ ନୁହଁ । ଏଥିଲାଗି ଆମକୁ ବେଶ୍ “ଜାଗ୍ରତ” ରହିବାକୁ ପଡ଼େ; ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମନୋଯୋଗ ସହଜ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦିନକୁ ବାରଦଣ୍ଡା ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟରେ “ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି । କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ କୋଡ଼ିଏ ଦଣ୍ଡା ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟତକ କେବଳ ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି !

ମନୋଯୋଗସୂଚକ ଅବଲୋକନ କରି ପାରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ, ତୁମ ଚେତନାର ଅସଲ କେନ୍ଦ୍ରଟି ସହଜ ସତତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ତୁମକୁ ଆପଣାର ଗ୍ରହସୂକ୍ଷ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ ସବୁକିଛିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ପାରୁଥିବ, ସବୁକିଛିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖି ପାରୁଥିବ; ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଚକିତ କରି ହଠାତ୍ ତୁମ ଅଜାଣତରେ କଦାପି କିଛିହେଲେ ଘଟି ପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ଆଉ କେହି ଯୋକାରେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୁଲ କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ, ତୁମେ ଯାହା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ, କେବଳ ତାହାର ବ୍ୟଠାତ ଆଉ କିଛିହେଲେ କଦାପି କହି ପକାଇବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତି ପାରନ୍ତି ? ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ “ସଚେତନ ହେବା” ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଏହି ଅର୍ଥରେହିଁ କହୁଛି । ଆପଣାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରିବେଶଟି ଦ୍ବାରା ତୁମେ ଯଦି ସବୋରମ୍ଭ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଜାଣତରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଆସି

ରୂମକୁ ଚକିତ କରି ଦେବାଭଳି ସେତେବେଳେ କଦାପି କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ, କାରଣ ନଜାଣି ରୂମେ କେବେହେଲେ କିଛି କରି ପକାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ନଜାଣି କେବେହେଲେ କିଛି କହୁ ବି ପକାଇବ ନାହିଁ । ସତତ ଜାଗ୍ରତ ରହୁବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ତାବରେ ରୂମେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ କଦାପି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ; ରୂମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଜୀବନ କହୁଲେ ନାନା ଶକ୍ତି, ନାନା ଚେତନା, ସ୍ମୃତି ଏବଂ ନାନାବିଧ ଅନେକ ଗତିଶୀଳତାର ଏକ ସତତ ପାରସ୍ପରିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଠିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହୃଦ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁପରି ହୁଏ, ସେହିପରି; ସମସ୍ତେ ଠେଲିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରତରେ, ରୂମର ଚେତନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ରୂମ ଭିତରେ ସତତ କେତେ କେତେ ଶକ୍ତି ଚିୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଚିୟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ବାତାବରଣରେ ରହୁଥିବା ଏକ ବାସ୍ତବ ପରି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ରୂମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହୁ ନଥିଲେ, ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ରୂମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ରୂମ ଭିତରେ ଆଗ ଭଲ କରି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉ ସତେଅବା ରୂମର ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ପରି ବାହାରକୁ ଆସିଯାଉବା ପରେ ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜାନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । କେତେଥର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି ନିଘଟେ ଯେ ସେମାନେ ଭୟାକୁ ଅଥବା କୋପୀ, ବଦମିଶାଳା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ଓ ସ୍ବୟଂ ଭୟାକୁ, କୋପୀ ଏବଂ ବଦମିଶାଳା ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ! ଏପରି ହୋଇ ପଡ଼ିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଜାଣି ସେମାନେ ତାହା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ଯେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ସହୃଦ ବିପକ୍ଷ ହୋଇ ଖେଳିଲା ବେଳେ ରୂମେ ଭାରି ଭଲ ଖେଳିପାର, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଲାବେଳେ ମୋଟେ ଭଲ ଖେଳି ପାର ନାହିଁ ? ଏବଂ ଅନେକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଦୌ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହୋଧର ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମେଲ ଭିତରେ ପଶୁପଶୁ ସ୍ବୟଂ ହୋଧରେ ଉନ୍ମୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ? ଏବଂ ଏକଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ କାହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେକଥା କେହି ଜାଣି ନଥାନ୍ତି; ସତେଯେପରି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବା ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ ଓ ଆମ ଚେତନାକୁ କୁଆଡ଼େ ଡିଆଁଇ ନେଇଯାଏ ! ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହିପରି ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମୃତିକୁ ଆପଣା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ସଂଯମିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ କୌଣସି କାରଣ ନଜାଣି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଅନୁସନ୍ଧାନ

ଜୀବନ କରନ୍ତି ! ସ୍ବ ଦ୍ରୁତମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଘଟଣାମାନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

କୌଣସି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସମୁର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏଠାରେ କେଉଁ “ନିଜ”ଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି ?—ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟି ସକଳ ପ୍ରକାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଛି, ସେହି “ନିଜ”ଟି କଥା; ଅର୍ଥାତ୍, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗୁମ ସତ୍ତାର ପରମସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଏ, ତାଙ୍କର କଥା । ଏବଂ, ନିଜ ସତ୍ତାର ସେହି ପରମସତ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ନପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୁମେ ଯାବତୀୟ କେତେକେତେ ବସ୍ତୁ ଦ୍ବାରା ଖାଲି ଭିତସ୍ପନ୍ଦିତ ସଂଜ୍ଞାଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ସେବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ ନାହିଁ । ସମୁଦ୍ର ଭବନା ଓ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭବନା ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ରିୟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଅସାଧାରଣ, ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ସେହି କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ କେହି ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ବୟଂ “ସେହିପରି” ଭାବୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରି ନେଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ରହିଁ “ସେହିପରି” ଭାବୁଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତରଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ରହିଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁରୂପେ ଜାଣିବା । ଏକା ଗୁଣ ଥିବା ଓ ଏକା ବର୍ଗର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ, ସେମାନେ ଏକାଜା ରହିଥିବା ସମୟରେ, ସେହି କାଟର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତ ଭିତରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯେପରି ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ତା’ଠାରୁ ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଭଲ ଆଚରଣ କରିବେ । ଭିତ୍ତ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କେତେ ଅଚେତନା ଆସି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେହିଁ ସେହି ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହୁଏ । ଏଥିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଟ ରହିଛି : ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହି ପାରୁଥିବା ।

ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ : ଦିନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗଲବେଳେ କହୁବ : “ମୁଁ କ’ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେକଥା ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମୋଟେ କିଛିହେଲେ କହିବି ନାହିଁ ।” ଗୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥାଏ ଯେ, ନୁହେଁ କି ?—ଗୁମେ ଯାହାକି କହୁଛି, ତାହାକୁ ଭାବି କରି କହୁଛି । ଏକଥାଟି ମୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଗୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ଯେଉଁ

ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୁମ୍ପେ ମୋଟେ କହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଏକାଧିକ ସମୟରେ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଚୁମ୍ପ ପାଟି ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିବା ଲାଗି ସଜବାଜ ହୋଇ ବସିଛି; ଏବଂ ସେଇଟି ଯେପରି ପ୍ରକୃତରେ ବାହାର ନଥାଏ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଚୁମ୍ପକୁ ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବାକୁହି ବାଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।

ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି କେବେହେଲେ ମିଛ କଥା କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରି ସତର୍କ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଜ ଏକ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସତ କଥାଟିକୁ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତିରେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ସତେଅବା ସତଃସ୍ପୃର୍ତ୍ତ ଭାବରେହିଁ ଏକ ମିଛ କହି ପକାଉଥିଲେ । ମିଛ କହିବା ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥିଲା, ମିଛ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମିଛ କହିବାକୁ ଭାବୁ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା “ସେହିପରି ଭାବରେ” ବାହାର ଆସୁଥିଲା । କାହିଁକି ବାହାର ଆସୁଥିଲା ?—କାରଣ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାବାସୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ; ପରିବେଶଟି ଭିତରେ ମିଥ୍ୟା ରହୁଥିଲା ଓ ଖୁବ୍ ସହଜ ଭାବରେ ବ୍ୟାଧିଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସଫାମିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା !

ତେଣୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ଅଧିକସାଧାରଣ ସହଜ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ଏବଂ ମନୋଯୋଗ ସହଜ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣାକୁ ଜାଣି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନ୍ତର ହୋଇ ଶେଷରେ ସେ ଆପଣା ଭିତରେ ପୁଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରେ ।

୧୫ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୧

“କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହ ସହକାରେ (ଆମ ସଭର) ଏହି ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶଟିର ବିରୁଦ୍ଧବେଦୀ ଉପରେ ଆଣି ସତେଅବା ଠିଆ କରାଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ଏକ ନିଷ୍ଠାପର ଇଚ୍ଛାକୃତ ସହଜ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ମାନନେଇ ପାରିଲେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ବିମୁଗ୍ଧସିଦ୍ଧି କରି ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ବିରୁଦ୍ଧଶକ୍ତିର

ବିକାଶ କରାଇ ଆଣିପାରିବା, ଯାହାକି କେବେହେଲେ କୌଣସି
ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ ।”

“ଶିକ୍ଷା” ବହିର “ବହୁବାର ବିଜ୍ଞାନ”

ଆମ ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନର ଅସଲ ଉତ୍ପତ୍ତାନଟି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମର ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ
କେତେ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଦୁର୍ବଳ ବାସନାମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକ
ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ରୂମକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଓ ଆଉକେତେକ
ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଃସନ୍ଦେହ
ଭାବରେ ରୂମ ଜୀବନକୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀକତାରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଥାଏ । ଆପଣା
ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ରୂମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖି ପାରିବ ଯେ ରୂମେ ସେମିତି ଏପରି
କିଛି କରିବସିବ ଯାହାକି ରୂମକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଶାନ୍ତ କରି ପକାଇଲା ପରି
ଲାଗିବ, ସେମିତି ରୂମର ମନ ଗୋଟିଏ ଅନୁକୂଳ କାରଣ ବାଢ଼ିଦେଇ ରୂମେ ଯାହା
କରିଛ ଠିକ୍ କରିଛ ବୋଲି ରୂମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଆସିବ । ସବୁ ଜିନିଷରେ
ସୁନା ରଙ୍ଗାଇ ଦେଇ ଚକଚକ କରାଇଦେବା ଲାଗି ମନର ବେଶ୍ ପାରଙ୍ଗମତା
ରହୁଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିମାନଙ୍କରେ ଆପଣାକୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର
ହୋଇପଡ଼େ । ତେଣୁ ତାହା କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନସିକ ସଜ୍ଜର ଯାବତୀୟ ସୁଦ ମିଥ୍ୟା ଭିତରକୁ
ଅବଲୋକନ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆପଣାର ମନ ଭିତରେ ଯଦି ରୂମେ ଦିନମାନର ଗତିସ୍ଥାନ ଓ
ପ୍ରତିଦିନିଆଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର କେବଳ
ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଥାଅ, ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦୋହରାଇବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ତେବେ
ରୂମେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ବିଚରଣ ଓ ପୁନରବଲୋକନ
ଦ୍ୱାରା ରୂମର ଅଗ୍ରଗତି ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ରୂମକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି
ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ସଞ୍ଚାନ କରି ପାରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାର ଆଲୋକରେ କି ରୂମେ
ନିଜେ ନିଜର ବିଚାର କରି ପାରିବ, ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଠାବ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି
ରୂମ ଲାଗି ରୂମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପଦଟିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ପାରିବ,
ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଆଲୋକ ରହୁଥିବ, ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ରହୁଥିବ ଏବଂ ଯାହାକି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ବିଷୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ
ହୋଇ ରହୁଥିବ । ରୂମେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରି
ରଖିବ, ସତେଅବା କୌଣସି ସିନେମା ପରି, ରୂମେ ଯାହାକିଛି କରିଛି, ଯାହାକିଛି

ଅନୁଭବ କରିଛ, ରୂପର ଯାବତାୟ ଆବେଗ ଓ ଯାବତାୟ ଭାବନା ପ୍ରଭୃତିକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟିର ଉପର ଦେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରାଇନେବ; ତା'ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ସମନ୍ୱିତ କରାଇନେବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏଇଟି ପଛକୁ ସେଇଟି କାହିଁକି ଘଟିଲା, ସେଇଟିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ରୂପ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାୟ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ରୂପେ ତାହାର ଆଡ଼କୁ ଅବଲୋକନ କରିବ; ସେଇଟି ଉପରେ କେତେକ ବସ୍ତୁ ବେଶ୍ ଶୁଦ୍ଧି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଗୁଣ ପଡ଼ୁ ନଥିବ; ମାତ୍ର ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଏପରି ବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରୁ କି କିଛି ଗୁଣ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ; ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ ଯାହାର ଗୁଣ କି ଗୋଟାୟାକା କଲା ଦେଖା ଯାଉଥିବ ଓ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ ନଥିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତେଯେପରି ରୂପେ କୌଣସି ଏକ କ୍ଷୀତ୍ରରେ ରତ ହୋଇ ରହିଛ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ନିଷ୍ଠାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ : ଏହିପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କଲି, ଏହିପରି ଅନୁଭବ କଲି ବା ଏହିପରି ଭାବିଲି; ମୋ ଆଗରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ମୋର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶଟି ରହିଛି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ? ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ତେବେ ପରଦା ଉପରେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଗୁଣ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପରଦାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ତା'ହେଲେ ସେବିଷୟରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କିଛି ନଥିବ । ମାତ୍ର, ସମ୍ଭବ ନଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ । ଏହାର ଏପରି ଏକ ଗୁଣ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ? ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭିତରେ ଏପରି କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେହି ଇଚ୍ଛାଟିର ବିଶେଷୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରୂପେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ଯେ ଅଚେତନତା ସହୃଦ ଏହାର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା,—ତେବେ ସେଇଟିକୁ ରୂପେ ଅଚେତନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ନେଇ ଏକାଠାଠାରେ ରଖିଦେବ ଏବଂ ସକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରୂପେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ସେହିଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଂବାଦିତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନଥିଲା, ବେଶ୍ କଲା ହୋଇ ଦିଶୁଥିଲା ଓ ରୂପର ନିୟା ବା ରୂପର ଭାବନାକୁ ବିକୃତ କରିଦେବାକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପେ ଆପଣାର ଏହି ଅହଂବାଦିତାକୁ ନେଇ ରୂପର “ଆଲୋଚନା”ର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷିତ : “ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ବା ଭାବିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତି କରିବାକୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ କି ଅଧିକାର ରହିଛି...” ଏବଂ ଏଥିଲାଗି

ଏଣୁତେଣୁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରିୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ତୁମେ କାରଣଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ନିଜ ସତ୍ତାର ହୁଏତ କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ ତୁମେ ଏପରି କିଛି ଉପାଦାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯାହାକି ଶ୍ଵରୂପ ଓ କହୁଥିବ, “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ସେଇଟି ବ୍ୟାପୀ ମୁଁ ଆଉ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।” ତୁମେ ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅତି ସ୍ବଦ୍ବ ଦମ୍ଭ, ଆତ୍ମ-କାମନାରହିଁ ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହୁଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଭୂତି ବା ସେହପରି ଆଉ ଶହେଟା କିଛି ଜିନିଷ । ତା'ପରେ, ନିଜ ଆଦର୍ଶଟିର ଆଲୋକ-ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୁମେ ଏହୁସବୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନାଇ ଦେଖିବ : “ଏହି ଗତିସ୍ଥାନଟି ଲାଗି ରୁଚି ରଖିଲେ ତାହା ମୋର ଆଦର୍ଶଟିକୁ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସହାୟକ ହେବ ନା ନାହିଁ ? ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ସାନ କଳା ଅଂଶଟିକୁ ଆଲୋକଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇ ଧରି ରଖିବି, ଆଲୋକଟି ତା' ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସେଇଟି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ସେହପରି ଧରି ରଖିବି ।” ବାସ୍, ପ୍ରହସନଟି ସେତିକିରେହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ତୁମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛ ଯେ, ତୁମ ସମଗ୍ର ଦିନଟିର ପ୍ରହସନ କଦାପି ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ, ଏହୁପରି ଭାବରେ ଆଲୋକଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗତି କରି ଯିବା ଲାଗି ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହୁଥିବ । ମାତ୍ର ତୁମେ ଯଦି ଏହି ଖେଳଟିକୁ ସତତ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଥିବ, — ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବ ଭାବରେ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଖେଳ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ, — ତେବେ ମୁଁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହୁପାରୁଛି ଯେ ଛଅମାସ ପରେ ତୁମେ ଆଉ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ; ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ କହୁବାକୁ ଲାଗିବ, “ଆରେ ! ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ସେହପରି ଥିଲି ? ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ !”

ତୁମକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ ଅଥବା କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ, ପରୁଣ କିଂବା ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଷ ବି ହୋଇପାରେ; ତଥାପି ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲୋକଟି ସାମନାରେ ସବୁକିଛିକୁ ଆଣି ରଖିବାର ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବ । ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତୁମ ଭିତରର ସେହିସବୁ ଉପାଦାନ ତୁମ ଆଦର୍ଶଟିର ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେ ତୁମକୁ ଆପଣା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ (ଏପରି ଉପାଦାନ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ କେତୋଟିମାତ୍ର ରହୁଥିବେ); ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆପଣାର ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେହିଁ ରହି ନଥିବେ । ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଉଚିତରୂପେ ସଂଗଠିତ

କରି ରଖିପାରିବ,—ତୁମର ସାବତାସ୍ ଅନୁଭବ, ଭବନା ଓ ଆବେଗ ପ୍ରଭୃତି ସବୁକିଛିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିପାରିବ, ତୁମ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଶୁଦ୍ଧପାଖରେ, ଯାହାକୁ କି ତୁମର ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ତାହାର ଶୁଦ୍ଧପାଖରେ ସବୁକିଛିକୁ ଆଖି ସଂଗଠିତ କରି ରଖିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସାବତାସ୍ ବିଶୁଦ୍ଧତା ଓ ସଂଗଠନ-ସ୍ଥାନତା ଏକ ପ୍ରଭାବକୁ ସଂଗଠିତକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ ।

ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଜାତି ବା ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତା, ତେବେ ଯେଉଁସବୁ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେଦୂର ଦୁଃଖସନ୍ତପ୍ତ କରି ରଖିଛି; ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ କିଛି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା । କାରଣ, ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେଯେତେ କଷ୍ଟଭୋଗ ରହୁଛି, ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏହି କାରଣରୁ ରହୁଛି ଯେ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥାନ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଜୀବନର ଏପରି ଏକ ସଂଗଠନ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଯେପରିକି କିଛି ନଷ୍ଟ ବା ବରବାଦ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନିତ ତାହାର ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେହିଁ ରହୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହିସବୁ ଦୁଃଖରୁ ଅଧିକାଂଶକୁ ଆଉ କଦାପି ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ । ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି କହୁ ଯାଇଛନ୍ତି :

“ମର ବୋଲି କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଭ୍ରମସାମ୍ୟରେହିଁ ଅଭାବ ରହୁଛି ।

“ଶରୀର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ବହୁଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେବଳ ଯାହାକିଛି ଶରୀର ଘଟୁଛି ।”

ଜାତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନିତ ତାର ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥାନ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାବତାସ୍ ନିୟା, ଭବନା ତଥା ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତାହାର ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଯେତେଯେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି, ତାହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତା ।

ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ରହୁଛି : ଚେତନା ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ସାଧନର ମଧ୍ୟଦେଇ ଚେତନା ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ : ଆମର ମାନସିକ ସତ୍ତା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆମ ଭବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି, ସବେଗାତ୍ମକ ସତ୍ତାଟି ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମର ସଂବେଗମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାଟି ରହୁଛି, ଯାହା କର୍ମସାମର୍ଥ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସତ୍ତାଟି ରହୁଛି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ପ୍ରତିଶ୍ରୀକା ମଣିଷ ଯାହା ମନ ତାହାକୁ ଉପାଦାନରୂପେ କାମରେ ଲଗାଇ କିଛି ନା କିଛି ସୁନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେଇ ପାରିବ, କାରଣ ତା' ଭିତରେ ପ୍ରତିଭାର ଶକ୍ତି ରହିଛି; ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ତା' ହାତରେ ଏକ ପୃଷ୍ଠିସମର୍ଥ ସାଧନକୁ ନେଇ ଧରାଇଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ସିଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଭୂତ ଓ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ କରି ଥୋଇଦେବ । ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତକାରର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ; ହଁ, ଗୋଟାଏ ଦଉରା ପିଆନୋ ଓ ଭୁଲଭାଲ ହୋଇ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱରଲିପି ହାତରେ ଧରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ଆଣିପାରିବ; ମାତ୍ର ତା' ହାତରେ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତମରୂପେ 'କଥା ହୋଇଥିବା ଭଲ ପିଆନୋଟିଏ ଆଣି ଯୋଗାଇଦେଇ ପାରିବା, ତେବେ ସେଥିରୁ ସିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବ । ଦୁଇଟିଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନା ସେଇ ଏକା ରହିଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଗୋଟାଏ ଉତ୍କମ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ; ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ, ଚୈତ୍ୟ ଏବଂ ଦୈହିକ ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଏକ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବ ।

ଯଦି ତୁମର ଶରୀର ଅନଳୁକୂଳ ହୋଇ ତଥାପି ହୋଇଥିବ, ମୋଟେ ସମ୍ଭବତଃ ଭବରେ ଗଢ଼ାହୋଇ ନଥିବ, ତେବେ ଯେତେଯାହା ବଢ଼ିଥା ତାଲିମ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଗଠିତ ଶରୀର ଥିବା ଲୋକ ଭଳି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ । ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା;— ଯାହା ପାଖରେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ମନ ରହିଥିବ, ସେହି ମନ ଏକାବେଳେକେ ବହୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ, ସେହି ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁବିଶୋଧିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲନାସ୍ତକ ଭବରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ଓ କୁସଜ୍ଜିତ ମନ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ପ୍ରଶିଷ୍ଟିତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବ, ନିଜର ଆଦର୍ଶଟି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖିବ, ମାତ୍ର ତାହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତୁମର ଦେହରେ ରହିଥିବା ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରା ଯିବ ନାହିଁ ।

ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ । ଆପଣାର ଗଭୀରତମ ଆଦର୍ଶଟି ସହଜ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି ଓ ସେହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ହଁ, ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହିଛି, ଏହି ଚେତନାଲୋଚନା ସେହିଠାରେ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେହି ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର କଥା, ତୁମେ ସେମିତି କ୍ଲାସ ଆଗରେ ସେଇଟିକୁ

ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତୁମ ଉଣ୍ଡାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ବା ତୁମର ପ୍ରେରଣାଟି ଏପରି ହୋଇଥିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ଜ୍ଞାନର ଏହି ଉଣ୍ଡାରଟି ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ ? ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ବୋଲି କହିବ ?...ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, —ନୁହେଁ କି ? —ଯେ ଏପରି ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ କି ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, —ତୁମର କୌଣସି କଥା ଆଦୌ ଅଟକି ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ, ତୁମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଓ ତୁମକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆହୁରି ଏପରି କେତେକ ଦିନ ବି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ଦିନ କି ତୁମର ଯାହା ପଢ଼ାଇବାକୁ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋଟେ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେଦିନ ପିଲାମାନେ ବି ତୁମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, —ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ନାରସ ଲାଗେ ଓ ତୁମେ ବି ସବୁକିଛି ନାରସ କରି ପକାଉଥାଅ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ତୁମର ଚେତନା ତାହାର ଉପରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅଥଚ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମର ସେହି ଚେତନା ଅଳ୍ପବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାହ୍ୟ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ସେଦିନ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଥାପି କିଛି କହିବାକୁ ବେଶ୍ ସମର୍ଥ ହୋଇପାର; ଯଦି ତୁମର ମନ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ, ତୁମେ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଗଲବେଳେ ତାହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଯନ୍ତ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଇ ପାରେ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ବାବଶ୍ୟକ ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥାଅ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଭାରି ଭଲରେ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନଥାଏ ଏବଂ ତା' ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ତୁମ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାଟି ସହଜ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଖିଅ ଲାଗି ରହି ନଥାଏ, ତେବେ, ସାଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡେ ବହୁ କ୍ଲାସକୁ ନେଇ ସେଇଥିରୁ ଆପଣାର ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ରହେ ନାହିଁ, —ଆଉ କାହାର ମନ୍ତ୍ରିତ୍ଵକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁହିଁ ପଡ଼େ ।

ଖେଳର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ଖେଳ ପଡ଼ୁଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସେ, ଯେଉଁ ଦିନ କି ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯାଏ; ଆଗରୁ ଖୁବ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତଥାପି ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିଯାଏ; ମାତ୍ର ଯଦି ସୁବରୁ ଭଲ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତଦ୍ଵାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଜମକାର ଫଳ ମିଳେ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯଦି

ତୁମେ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଅ, ଯିଏକ ନିଶ୍ଚୟ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହୃଦ ଆପଣାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ହଠାତ୍ ଆପଣା ଭିତରୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ, ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେଯାହା ଅଭ୍ୟାସୀ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀର ଅଭ୍ୟାସୀଠାରୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ନହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣେ ତୁମଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ କୃତଜ୍ଞ ଅର୍ଜନ କରେ । ଯଦି ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଖେଳର କେବଳ କାଇଦାଗୁଡ଼ିକହିଁ ଜଣାଅଛି ମାତ୍ର ଯାହାର ସଚେତନ ଅଭ୍ୟାସୀ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ପଟ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସଚେତନ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ତାହାକୁ ପରାଜିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, କାରଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରଭରୁ ବିଚାର କଲେ ଚେତନାକୁହିଁ କାଇଦାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ମତ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ, ଯାହା ଗୁଣରେ ଅଧିକ ସମର୍ଥ, ତାହାହିଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; ମାତ୍ର ଇଥାପି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଶୀଘ୍ର ଓ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଗତିସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ । ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରବୀଣ ଭାବରେ ଖେଳି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ଖେଳର ଯାବତ୍ତାୟ ରହିତ୍ୟ ଜଣାଥିବା ଦରକାର । ତୁମ ପାଖରେ ଦୁଇଟିଯାକ ଜନସ୍ଥ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର । ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଚେତନାକୁହିଁ ଉଚ୍ଚତର ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଚ୍ଚତ ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ମାତ୍ର ସେହି ଚେତନାକୁହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଏକମାତ୍ର ମୀମାଂସକ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣତାହିଁ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ଆରଟିକୁ କଦାପି ଅବହେଳା କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଜୟଲଭ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି କ'ଣ ଖେଳିବା ଉଚିତ ?

ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଜଣେ ଚଳ ବା ଗୁରୁ ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁର ଚେତନା ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଖେଳରେ ଜିତିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ତୁମ ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ତୁମକୁ ପରାଣ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ନିଶେ
 ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ପିଲାଟି ତେଜନା ବେଶ୍ ଆଇପାରେ,—ନୁହେଁ କି ?
 ନା—ସେତେବେଳେ ତୁମର ତେଜନା ଏକ ପରିପକ୍ୱ ତେଜନା ହୋଇ ରହିଥିବ,
 ସେତେବେଳେ ଜିଦିବାର ମତଲୁବ ରଖି ଖେଳିବା କଦାପି ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ,
 ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଖେଳ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ହେବ, କିପରି ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ,
 ସେକଥା ଶିଖିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣାର ଖେଳସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତବିଧାନ କରିବାକୁ,
 ଏବଂ ବିକାଶର ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ପଢ଼ୁଥିବା ତୁମର ଖେଳ ସେପରି ତୁମ ଅନ୍ତର୍ଗତ
 ତେଜନାରୁ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ, ତୁମକୁ ସେଇଥିଲାଗି
 ଖେଳିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
 ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସେହିମାନେ ଭଲ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ
 କଦାପି ବାହୁ ବାହୁ ଖରାପ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ,
 ଖେଳରେ କେବଳ ଜୟଲାଭ କରିବାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ପାଇବା ଲାଗି ସେମାନେ
 କଦାପି ସେପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ବାହୁ ବାହୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ
 ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି । ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋତେ ଆଠ ବର୍ଷ
 ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଟେକିଙ୍ଗ୍ ଖେଳ ଶିଖିଥିଲି । ସେତେବେଳେ ସେହି ଖେଳ
 ଖେଳିବା ଗୋଟାଏ ନିଶା ପରି ଥିଲା । ମୋଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ ସାନ
 ଖେଳସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ଶିଖି ପାରିବି
 ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ତାହା କରିବାକୁ ମୋତେ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିଲା (କାରଣ
 ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ପରାସ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲି) । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରୁ
 ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲି । ଅନେକ ସମୟରେ
 ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ମୋ
 ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ସମ୍ମତ ଦେଉଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେବେହେଲେ ଜିତୁ
 ନଥିଲି ସତ, ମାତ୍ର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲି ।

“ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବିଷ୍କାରର ଏହି ଗତିବିଧୀଟିକୁ ସ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ଆମ ମାନସିକ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନାହିଁ । କାରଣ ଆମର ମନରୂପୀ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏକ ବଡ଼ ସହାୟକରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପାରିବ, ବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ ପାରିବ । ଆପଣାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ସଫାଳ୍ପ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ବୁଝିବା ଶକ୍ତିରେ ଭାରି ଅପ୍ରଗତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ନିଜର ପରିକଳ୍ପନାଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିରେ ଭାରି ଅନମୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହି ମନକୁ ପ୍ରଗତି, ନମୟ ଏବଂ ଗଭୀରତାଯୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।”

“ଶିକ୍ଷା” ବହୁର “ବହୁବାର ବିଜ୍ଞାନ”

ଭାରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଯେତକି ଯେତକି ଅଧିକ ଭାବନ୍ତି, ସେତକି ସେତକି ଆପଣାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମନ ଆପଣାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତ ଲାଗି ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ନଥାଏ । ତାହାକୁ ସତେଅବା ସବୁକିଛି ଜଣାଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ । ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ଭାବିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସଂଶ୍ଳେଷ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ କଦାପି ଏକଥା ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାବତା ଭାବିବାର ଏକାଧିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଯେତକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେମାନେ ସେତକି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ

ନିଃସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଯେ ଭବିଷ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାନ୍ନାନ୍ତି ରହିଛି । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିଛି ଯେ ଏପରି କେତେକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ରୂପର ଭବନା ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତତା ଲାଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଵଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଯାଇ ପାରିବ ।

“ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଶିଖିବା । ଏହି ସଂହାରରେ ଏପରି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମର ଭବନାକୁ ଅନେକ ନମନାୟତା ଓ ଅନେକ ଉତ୍ତେଜନ ଆଣି ଦେଇଯାଇ ପାରିବ । ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଉଛି : ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ବିଷୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ; ଏବଂ ତାହାର ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବିରୁଦ୍ଧ-ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ କରି ରଖାଯିବ, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଡିଆରି କରାଯାଇଥିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ସାବଧାନତାର ସହିତ ବିଚାର କରି, ସମସ୍ୟାଟିକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ନିଆହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୀମାଟି ଭିତରୁ ତାକୁ ଡିଆଇଁ ନିଆଯିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ସମନ୍ୱୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଯାହାକି ଦୁଇଟିଯାକ ବିରୋଧୀ ଯୁକ୍ତିକୁ ଏକ ବୃତ୍ତରେ, ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ପାରା-ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।”

ଭବିଷ୍ୟ

ମାତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

ଜଣେ କହିଲେ : ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟଟି ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣାର ବିପତ୍ତିକୁ ସ୍ଵୟଂ ବହନ କରି ବାଟ ଚାଲୁଥାଉ । ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦ୍ଵିତୀୟ ସତ୍ୟଟି ହେଲା :

ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନବଯୁଲଭ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖରୁ ଅନେକ ଉଦ୍ଧୃତ ରହିଥାନ୍ତି ।

ଏ ଦୁଇଟିର ସମନ୍ୱୟ ?

ଆଉଜଣେ କହିଲେ : ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଅଂଶ ରହିଛି ଯାହାକି ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖଭୋଗର ଉଦ୍ଧୃତ ରହିଥାଏ ।

ତୃତୀୟ ଜଣେ କହିଲେ : ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।

ଚତୁର୍ଥ ଆଉଜଣେ : ଦୁଃଖଭୋଗର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ହେଁ ବିପଦକୁ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ତାହା ଆଦୌ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ହେଲା ନାହିଁ ।

ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି କହିଲେ : ମୋର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ କଥା କହିଥିଲି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଅସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି ।

ହଁ, ମାତ୍ର ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଯେ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆଦୌ କୌଣସି ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ? ଏପରିକି ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିପତ୍ତିର ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ତେଣୁ ଏଠାରେ ଚେତନାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟରହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । କେତେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାର ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏପରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାର ଯନ୍ତ୍ର ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାଟିର ବିକାଶସାଧନ କରାଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ “ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର ବିପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂ ବହନ କରେ” ବୋଲି କହୁଛୁ; ସେତେବେଳେ ତାହା ବାହ୍ୟ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ସତ ବୋଲି ଆମର ଜାଣିବା ଉଚିତ (ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ଜଗତରେ

ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ, ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା, ସବେଗାତ୍ମକ ସତ୍ତା ଏବଂ ମାନସିକ ସତ୍ତାର ପରସ୍ପରଗୁଡ଼ିକୁ ଆସି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାଏ); ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସବଦା ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିପତ୍ତିମାନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥାନ୍ତି; ଏହାର ଆହୁର ଏକ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, ବିପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆସି ପଡ଼ିବା ପରି ମନେ ହୋଇଥାନ୍ତି; ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଯେତିକି ଶକ୍ତି ରହୁଥାଏ, ବିପତ୍ତିମାନ ସତେଅବା ସେହି ଅନୁସାରେ ବିତର୍କିତ ହୋଇ ଆସିବା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ହୁଏତ ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିପତ୍ତି ସହ୍ୟ ଲାଗି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହୁଥାଏ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସକଳପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ତରରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି ନାନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ? କାରଣ, ଅନ୍ୟ ଚେତନାଟିର ଭୁଲନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାଟିର ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ (ମୁଁ ଏଠାରେ “ରୂପାନ୍ତର ଲାଭ କରିଥିବା” ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିର ଅନୁମାନ କରି ପାରୁବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଦୈହିକ ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଭୋଗର ଉତ୍ତରରେ ରହୁଥିବ; ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠାରେ କେବଳ ତାହାର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ) । ଯଦି ତୁମର ଚେତନା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏହି ବାହ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ, ତେବେଯାଇ ହୁଏତ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମେ ସ୍ବକୃତରେ ତୁମର ବିପତ୍ତିକୁ ସ୍ବୟଂ କଦାପି ବହନ କରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ରହୁଛ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥାପି ବ୍ୟତିକ୍ରମମାନ ରହୁଛି, ଏପରି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯାବତସ୍ବ ଦୁଃଖଭୋଗର ଉତ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆପଣାର ବିପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ବୟଂ ବହନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ବାହାରକୁ ଏପରି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ସମାଧାନ କିପରି ସମ୍ଭବ କରି ପାରୁବା ?

ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହିଛି ।

ନା,—ସେପରି ନୁହେଁ; ମନୁଷ୍ୟର ଯାବତସ୍ବ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସବଦା ସେହି ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏପରି ଅନେକ ଦୁଃଖଭୋଗ ଥାଏ,

ଯାହାକି ତୁମ ଜନ କାରଣରୁ ଆସିଥାଏ, ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର କାରଣରୁ ଆସିଥାଏ ଅଥବା ବସୁଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ଜନ୍ମରୁହିଁ ତୁମେ ସେହିସବୁ ଦୁଃଖଭୋଗର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାଅ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ି ପାରବା ଲାଗି ଆଉ କାହାର କୌଣସି ବାଟ ନଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଧୃତତା ସବୁବେଳେ କଦାପି ସମାନ ରହେ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରସ୍ପରବିରୋଧତା ରହିଥିବା ପରି ମନେହୁଏ ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପରସ୍ପରବିରୋଧତା ନଥାଏ । କାରଣ ଏପରି କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟିର ସତେଥବା କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନଥାଏ, ଏଇଟି ରହିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସତେଥବା ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନଥିବା ପରି ଲାଗୁଥାଏ । ପରସ୍ପରବିରୋଧତା ରହିଥିଲବେଳେ ମଧ୍ୟ ସତେଥବା ଏହା ଯେପରି ଆଦୌ ନଥିଲା, ସେହିପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ; ଏଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେଇଟି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ।

ମନୁଷ୍ୟ-ତେଜନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି (ଏହାକୁ ତଥାପି ଅଭିମାନବାସ୍ତବ ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ଯଥାର୍ଥରେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରର), ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ଥିତିର ଏକ ସହାବସ୍ଥାନ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ବି ହୋଇପାରେ । ଜଣକ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖଭୋଗ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସିଏ ହୁଏତ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ନପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସତେଯେପରି ମୋଟେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସେହିପରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବା “ବିପତ୍ତି” ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାହାର କେବଳ ବାହ୍ୟ ଚେତନାଟିକୁ, ତା’ର ଦୈହିକ, ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାକୁହିଁ ହୁଏତ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରଟି ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖଭୋଗ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଥାଏ । ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ବଟି ସକଳ ଦୁଃଖଭୋଗର ପ୍ରକୃତରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦେଖିବା । ଦେହରେ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ଜାତ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଗୋଟିଏ କଣିକାକୁ ପଡ଼େ; ମାତ୍ର ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଏକ ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ଦୈହିକ କଷ୍ଟଭୋଗର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ଆଦୌ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ । ବିରହ ବା ବିଚ୍ଛେଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଘଟିଥାଏ; ଯଦି ତୁମେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥାଅ ଓ ତା’ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼, ତେବେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ

ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି ଦୁଃଖଭୋଗଟିକୁ ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ଦୁଃଖଭୋଗ ବୋଲି କୁହା ଯାଇପାରେ, ଏଥିରେ ଅନେକ ବନ୍ଧନ ଏକାବେଳେକେ ରୁଟିଗଲା ପରି ଲାଗେ;—ମାତ୍ର, ଚେତନାର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଟି ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ସଂଯୋଗଟି କଦାପି ଛୁଡ଼ିଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ; କାରଣ ସେହି ସଂଯୋଗ ଓ ବନ୍ଧନ ଆଦୌ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରଭର ନଥାଏ, ଯେଉଁଠି କି କୌଣସି କଥା ପ୍ରକୃତରେ ରୁଟିଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ ଯାହାକିଛୁ ଘଟିଲେ ଘଟୁ ପଛକେ, ଜଣେ ତାହାର ଉଦ୍ଧୃତରେ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜଣେ ଆପଣା ଭିତରେ ବିବେକଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରାଇ ଆଣିପାରେ; ଏକ ନିର୍ମଳ, ନିର୍ଭୁଲ ଓ ନ୍ୟାୟବୃତ୍ତିସମ୍ମତ ବିବେକର ବିକାଶ କରାଇ ଆଣିପାରେ, ଯାହାକି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଅଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏହି ବିବେକଶକ୍ତିର ସମୁଚିତ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ନିଜର ସକଳ ଆବେଗ, ଅନୁଭବ, ବାସନା ଓ ସକଳ ବିକ୍ଷୁବ୍ତତାକୁ ଏହି ବିବେକର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିପାରେ ଓ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ବିବେକର ସହଜ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ଅତ୍ୟୁତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାରି ଅବିବେକୀ ପରି ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ “ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର କଥା ହୋଇଗଲା,—ଏହିପରି ଅସୁସ୍ଥତା ସତେ କ’ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିବ କି?” ବୋଲି ଅନୁକ୍ଷଣ ଗୁଣି ହେଉଥାନ୍ତି । ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ସେହି ଅସୁସ୍ଥତା ସ୍ୱଭାବତଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ବା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ବିକଳ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, “ଖାଲି ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ସିନା ଏହିସବୁ ମନ୍ଦ ଭୋଗ ରହିଛି । ମାତ୍ର ସବୁ କଥା ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କେତେ ଭାବି ପକାଉ ନଥିଲି !” ଏହିପରି ବିହୁଳ ହୋଇ ସେମାନେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରେ କାତର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ମୁଁ ଅତିମାନବମାନଙ୍କର କଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବି ବିବେକ ବୋଲି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ବଡ଼ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଏହି ବିବେକ ରୂମକୁ ଆସି କହେ, “ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତଦ୍ୱାରା କିଛି ଭଲ ହୋଇ ଯିବ

ନାହିଁ । ଏପରି କାତର ହୋଇ ପଡ଼ିବା ମୋଟେ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଘଟଣାଟି ଯେତେବେଳେ ଘଟିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ଏହାପରେ ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁର ହୋଇଯାଅ । ଏହାକୁ ମନର କ୍ଷେପରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ତାଲମ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବିରୁରଗନ୍ତର ବିକାଶ ହୁଏ, ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଅକାତର ହୋଇ ଦେଖିହୁଏ ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ସୁସ୍ଥ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ନିଜର ବିପଦତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅସ୍ଥିର ବିଳଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାରେ ତାହା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏକ ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଆଚରଣ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ଅବସର ଆଣିଦିଏ ।

ଆଉଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି, ଯାହାକି ମନ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଲୁଛି କହିବ : ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଅଥବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିରୁର କରି ବସିବାକୁ ତୁମେ ନିଜର ମନକୁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେବ ନାହିଁ । “ଏଇଟା ଭଲ, ସେଇଟା ଖରାପ, ଏଇଟା ଠିକ୍, ସେଇଟା ଭୁଲ୍, ଏଇଟାରେ ଏହି ଦୋଷଟି ରହିଛି ଓ ସେଇଟାରେ ସେହି ଖରାପ କଥାଟି ରହିଛି,”—ଏପରି କହିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିନ୍ଦାସୂଚକ ବିରୁରଣା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଆଆନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଏହି କଥାଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଜ୍ଜନ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମନ ଦେଇ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଜଣେ ଲଜ୍ଜା କଲେ ହୁଏତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ବିରୁର କରିପାରନ୍ତି ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରେ ଅବଲୋକନ କରି ବି ପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେ କଦାପି କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ହଁ, “ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ଏହିପରି ବା ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ” ବୋଲି ଜଣେ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି,—ଏହି ଧରଣର ସେ ହୁଏତ କେତେ କଥା କହିପାରନ୍ତି; କାରଣ ମନକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଏକ ପ୍ରାଧାନ ବୋଲି କଦାପି କହି ପାରୁନା ନାହିଁ ।

ସ୍ୱବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ର; ଆମର ସ୍ୱବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟଠାରୁ ବେଶ୍ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ; ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସ୍ୱବିଚାର ବେଶ୍ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ।

ତେଣୁ, ଆମକୁ ଭବନାର ପ୍ରଭୁ ଶୁଦ୍ଧ ଧାରଣାର ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରେତ୍ବ କରିଯିବାର ବାଟଟିକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଅନୁଶିଳନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିହେଲେ କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମତା ଦ୍ବାରାହିଁ ଅସଲ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ହେବ । ତେଣୁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ତୁମର ଏହି ସ୍ଥାନ ମନୁଷ୍ୟମନଟିର ପ୍ରଭୃତି ନେଇ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିଥାଅ, ଦୈତ୍ବକ ଚେତନାର ଯେଉଁ ମନଟି ଅନୁକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଗାମୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମନ ଆପଣାର ଏକ ହାସ୍ୟକର ଉତ୍ତମନ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରେ ରହି ସବୁକିଛିକୁ ଦେଖୁଛି ଓ ସବୁକିଛିର ବିଚାର କରୁଛି, “ସେଇଟା ଭରି ଖରାପ, ସେପରି ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ” ବୋଲି ଯିଏ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରଭୃତିରହିଁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖ, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତଦ୍ବାରା ତୁମେ କେବଳ ଭ୍ରମ ହିଁ କରିବାରେ ଲାଗିଥାବ । ତେଣୁ ନୀରବ ରହିବାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେବ,—ତୁମେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆପଣା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସବୁକିଛି ଟିପି ରଖିବାରେ ଲାଗିଥାବ, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ନଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ରଖୁଥାବ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ଗୋଲ ନକର ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉଦ୍ଦେଶିକ ନହୋଇ ତାହା କରିପାରିବ ଏବଂ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖି ତୁମ ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଂଶଟି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ ଓ ଏକ ସୁମନୋଯୋଗପୁର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସତେଅବା ଅନେକ ଦୂରରୁ ଏବଂ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଆଲୋକ ପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏବଂ ତଦ୍ବାରା ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଆନ୍ତରିକତା ଅଧିକ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ମାତ୍ର ଆପଣାର ଭାବନାକୁ ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶିକ କରି ରଖିବାରେ ଲାଗିଥାବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାନା ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରି ରଖିଥାବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ତୁମକୁ ଶହେବାର ଦୋହରାଇ କହିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ମାତ୍ର ମୁଁ ସକଳ ନିର୍ଭର ଦେଇ ଅବଶ୍ୟକ କହିବି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଏହି ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ବୋଧ ହୋଇ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ କଦାପି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଶୁଦ୍ଧ ଧାରଣାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି କି ?

ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହୃଦ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ !

ସଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ !

ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଟ ଗପ କହୁବ । ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅରେ ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣକାହାଣୀଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା । ସେହି ବୈଠକରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସପ୍ରବଣ ବୃଦ୍ଧା ଭଦ୍ରମହଲା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “ଭାରତବର୍ଷରେ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ପୁନଃ ବି କରାଯାଏ ?” ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ, କରାଯାଏ ।” ବୃଦ୍ଧା ଭଦ୍ରମହଲା ପଚାରିଲେ, “କେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଖ୍ୟା କେତେ ?” ମୋର ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଲେ, “ମୋଟେ ଗୋଟିଏ ।”

୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୧

“ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଆମର ଯାବତୀୟ ଆବେଗ ଏବଂ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ । ଆମ ଉତ୍ସାହର ସ୍ଥାନ, ହିଂସା ଓ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ଥାନ, ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ପତ୍ତିର ନୈରାଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ, ଆମର ଯାବତୀୟ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଓ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ଥାନ । ଏହା ସବୁକିଛିକୁ ବେଗବନ୍ଧ କରି ଦେଇପାରେ, ସବୁ ଗଢ଼ିପାରେ, ସବୁକିଛିକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିପାରେ; ତାହା ସବୁକିଛିକୁ ଧ୍ୱଂସ ବି କରି ଦେଇପାରେ, ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇପାରେ । ପ୍ରଣିଷିତ କରିପାରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ବୋଧହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଅଂଶ । ଏହି ପ୍ରଣିଷିତ ଲାଗି ଦୀର୍ଘକାଳ ପରଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିଲାଗି ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଏବଂ ତାହା ଆମଠାରୁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥାଏ, କାରଣ, ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ରହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ପକାଇବାଠାରୁହିଁ କେବଳ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବାହିଁ

ସାର ହୁଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା
କେବଳ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।”

“ଶିକ୍ଷା” ବହିର “ବହୁବାର ବିଜ୍ଞାନ”

ଏକ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଏକ ବାସନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ
ସୀମାରେଖାଟି ଯେ କେଉଁଠି, ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର
(ଯୋଗର ଆଦର୍ଶ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ କରୁଥାଏ ଯେ ଆମର କେବେହେଲେ ଆଦୌ
କୌଣସି ବାସନା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ); ମାତ୍ର ଏହି ଲେଖାଟି ସତରଞ୍ଜି ରହିଥିବା
ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା
ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏବଂ ସେହିଠାରେହିଁ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ
ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ରଖିବା
ସକାଶେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ଖାସ୍ ଏହି ବାସନାର ପଥ ଦେଇହିଁ ପ୍ରାଣିକ ସୃଷ୍ଟିର
ଆମ ଜୀବନ ସହଜ ସଫଳପ୍ରଥମେ ସାକ୍ଷାତ ଘଟିଥାଏ,—ଏବଂ ତଥାପି, ଆବଶ୍ୟକତାମାନ
ବି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜନସଂଲଗ୍ନ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକତା
ରହିଛି ଓ ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ବାସନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଲଜ୍ଜା କରୁ ନାହିଁ
ବୋଲି ଆମେ କିପରି ଜାଣିପାରୁ ?... ସେଥିଲାଗି ଆପଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ
ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ
ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ଥାଏ ଯାହାକି ଏକ ସ୍ମୃତି ପ୍ରବଳ ସ୍ମୃତିର ପରି କିଛି ଉପହାସ
କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବାସନା ନିହିତ
ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରି ନେଇପାରି । ଉଦାହରଣ-
ସ୍ଵରୂପ, ତୁମେ ହୁଏତ “ମୋ ଲାଗି ଏହି ଖାଦ୍ୟଟି ଆବଶ୍ୟକ” ବୋଲି କହୁଛ, —ତୁମେ
ବିଶ୍ଵାସ କରୁଛ, କଲ୍ପନା କରୁଛ ଓ ଭାବୁଛ ଯେ ଅମ୍ଳ ନା ଅମ୍ଳ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଲାଗି
ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ
ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଯାଉଛ । ଏକଟି ଲାଗି ତୁମର
ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ଅଥବା ତୁମେ ଏଥିଲାଗି କେବଳ ଏକ ବାସନା
ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ “ଏହି କଥାଟି
ନପାଇଲେ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ହେବ ?” ବୋଲି ଆପଣାକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ।
“ଏହି କଥାଟି ନପାଇଲେ ଭାରି ଖରାପ ହେବ” ବୋଲି ଯଦି ପଚାରିବା ସତେ ସତେ
ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତରୂପେ ଧରିନେଇ ପାରିବ ଯେ ଏହା

ହେଉଛି ଏକ ବାସନାର ବ୍ୟାପାର । ସବୁ କଥାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ହଟିଯିବ ଓ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବ, ନିଜକୁ ପରୁଷବ, “ଏହି କଥାଟି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ସେକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଉ !” ଯଦି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ତୁପୁଛି ହୋଇ ଉଠିଲୁପରି ଲାଗିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ଧରିନେବାକୁ ହେବ ଯେ ଏକ ବାସନାହିଁ ତୁମକୁ ସେହି ଜନପତି ଲାଗି ପଶୁରୁକିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତୁମ ଭିତରେ ଥାଇ କିଛି “ନା—ମୁଁ ଏଇଟିକୁ ମୋତେ ପାଇବି ନାହିଁ” ବୋଲି ଜବାବ ଦିଏ, ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭିତରେ ନୈରାଶ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଆସେ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବାସନା ହୋଇଥିବ ।

ଯଦି ପ୍ରାଣ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧନାରେ ନପକାଉ ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ସେଥିଲାଗି କେବଳ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା’ ନୁହେଁ, ତୁମର ନିଷ୍ଠାପରତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ସତଳ ହୋଇ ରହିଥିବ ।—ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହତୋତ୍ସାହତ କରି ପକାଇବାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ‘ଅସାଧାରଣ’ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରି ନାହିଁ । ବରଂ, ନିଷ୍ଠାପର ହେବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଆଣି ଦେବା ଲାଗିଛି ମୁଁ ତାହା କରୁଛି ।

“ପ୍ରାଣର ସହଯୋଗ ରହିଥିଲେ କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲାଗିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ମନେ ହେବ ନାହିଁ ।”

“ଶିକ୍ଷା” ବହୁର “ବହୁବାର ବିଜ୍ଞାନ”

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମକାର ଓ ବିସ୍ମୟକାରୀ କଥା । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ତାହାର ଏତେବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ପ୍ରାଣିକ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତିଟି ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଟି ସକାଶେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆୟାସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଦୌ ଏକ ଆୟାସ ବୋଲି ଲାଗେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରାଣିକ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ପକ୍ଷଟିରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦରକାର । ପ୍ରାଣିକ ସୃଷ୍ଟିର ସହଯୋଗ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ତମକାର ଭାବରେ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ମାତ୍ର ତା’ଠାରୁ

ସବୁବେଳେ ସେହି ସହଯୋଗିତ ପାଇ ପାରିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ । ପ୍ରାଣକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦକ୍ଷ କର୍ମୀ ବୋଲି କହିପାରିବା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷତା ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ସହାୟା କେବଳ ଆପଣାର ପରିଚ୍ଛେଦ କାମନା କରୁଥାଏ, ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିରୁ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଯେତେ ପୁରୁଷା ପାଇବା ସମ୍ଭବ, ତାହା ପାଇବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାକୁ ସେହି ପରିଚ୍ଛେଦ ଓ ଆନନ୍ଦଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନଯାଏ, (ଏହା ପଛରେ ସହାୟା ଅନେକ କାରଣ ଆଇପାରେ), ତେବେ ପ୍ରାଣ ସେଥିରେ ପୁଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଦୌ ପୁଣି ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । “ଏକଥା ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ; ମୁଁ କାମ କଲି, ଅଥଚ ତା’ ବଦଳରେ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ” ବୋଲି ସିଏ ତା’ପରେ ଭାରି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବାରେ ଲାଗେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକିଏହେଲେ ଟଳେ ନାହିଁ, ରୁପ୍ତ ହୋଇ ବସିଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ଏକଥା ବି କହେ, “ତେବେ ଏଠାରେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ ।” ତା’ପରେ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନାଶପ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ, ରୂପକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଆସିଗଲା ପରି ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ । ଏବଂ ହଠାତ୍ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାକୁ ବସେ, କାରଣ ରୂପକୁ ମୋର ଅବଶ୍ୟ କହିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣର ଜଣେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏଠାରେ ମୁଁ ବିବେକସମ୍ପର୍ଥ ମନଟିର କଥା କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୈତ୍ବିକ ମନଟି ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର ଜଣେ ଭାଗ, ଭାଗ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, “ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାର ନାହିଁ । ମୋ ପ୍ରତି ଭାରି ଅବିଶ୍ୱାସ କରାଗଲା, ତେଣୁ ଏବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ” ବୋଲି ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରକେ ମନ ସୁସ୍ଥବତଃ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଲାଗି ଟାଣି ହୋଇ ଆସେ, ତାକୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଓ ଉତ୍ତମ କାରଣମାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ସେହି ପୁରୁଷା କାହାଣୀଟିରୁ ପୁନଶ୍ଚୁଡ଼ି ହୁଏ : “ଏହି ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବିରକ୍ତକର ଏବଂ ସବୁଯାକ ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ମୋର ପ୍ରତିକଳ୍ପ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଥର ଏସବୁଥିରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବାକୁ ଉଚିତ ।”— ଏହିପରି ଭାବରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟେ, ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ତାହାର ଉଚ୍ଚତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିବେକର ଝଲକମାତ୍ର ଅବସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ ଓ ରୂପକୁ କହୁଥାଏ : “ଓ, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏଥର ଏତିକରେ ବନ୍ଦ ରହୁ !”

ମାତ୍ର, ଯଦି ଏଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ରୂପେ ବେଳ ଆଉଁ
 ଥାଉଁ ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ନକରି, ତେବେ ରୂପକୁ ଆସି ହତାଶା
 ଭିତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ : “ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପରି
 ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜୀବନ ମୋଟେ ଉଆର ହୋଇ ନାହିଁ; ମୁଁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି
 ଅଧିକ ସୁଖରେ ବାସ କରି ପାରନ୍ତି; ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଭାବୁ ମିଶ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛବର
 ଓ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ, ସେଠି ମୁଁ ବଡ଼ ସୁଖରେ
 ରହନ୍ତି ।” —ଏହିପରି ଭାବନାମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ଏହିସବୁହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ
 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାବତୀୟ କଲ୍ପନା ଜନ୍ମଲଭ କରିଛି । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବୁଛି ଯେ ମନ
 ଆଉ ପ୍ରାଣ,—ଏହି ଦୁଇଜଣଯାକ ମିଶ୍ର ଏକାଠି ସନ୍ନ କରି ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍‌ଭାବନ
 କରିଛନ୍ତି । କାରଣ, ଯଦି ଏହି ଜୀବନ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରୂପ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୂପ
 ହୋଇ ନପାରୁଛି, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଶୋଚନା କରି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
 କରୁଛ : “ଓଃ, ଏସବୁ ମୋ ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା,—ଏହି ପୃଥିବୀଟା ପ୍ରକୃତରେ
 କେତେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୟ । ମୁଁ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଗୁରୁଦିବାକୁ
 ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମରୁଦିବାକୁ ଚାହୁଁଛି !” ତା’ପରେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ,
 ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ସ୍ଥିତିଟି ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼େ; ଯାବତୀୟ ହତୋତ୍ସାହତା
 ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ନେରାଗ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ମୁଁ
 ଏଠାରେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସତେଯେପରି
 କେମିତି କେମିତି ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଏପରି ମନ୍ଦସ୍ୱଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି
 ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି (ଏପରି ହେବାରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ); ଏବଂ
 ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ମନୁଷ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି (ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ) ।
 ମାତ୍ର ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥିତିଟି ଏହିପରି ହୋଇ ରହୁଛି । ହଁ,—ଯେଉଁମାନଙ୍କର
 ସ୍ୱଭାବ ବିଗିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ରାଗନ୍ତି, ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି
 ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଓଟାରି ତଳେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି : “ଆଜ୍ଞା,
 ହଉ, ଦେଖିବ ! ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ସେପରି କରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ
 ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଶାନ୍ତି ପାଇବେ !” ତା’ପରେ ଏହା ଆଉଟିକିଏ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର
 ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, କାରଣ କଥାରେ କଥା ଫୋଡ଼ି ସନ୍ନ ଦେବା ଲାଗି ମନ
 ସ୍ୱବଦା ପାଶେପାଶେ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ତମକାର
 ଧାରଣାମାନ ଆସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି । ହତୋତ୍ସାହତ ହୋଇ
 ପଡ଼ିଲାବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ନିବୋଧତା ଦେଖାଏ, ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟତା
 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନିବୋଧତା ଦେଖାଇଥାଏ ।
 ହତୋତ୍ସାହତୁ ଯେଉଁ ନିବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାହା ନିଜକୁ ନେଇ କରାଯାଏ,

ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ନିବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକାରର ନିବୋଧକାରୀଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏକ ସଦ୍‌ବିଚାର ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହିସବୁ ଉନ୍ନତତା ତୁମକୁ ଆସି ଅଧିକାର କରିବାକୁ ବଞ୍ଚିବାବେଳେ ଭାରି ଭଲ କଥା ହେବ ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହଲ କି ତଲ ନହେବାକୁ ସକଲ୍ୟ କରିନେବ, ନିଜକୁ କହିବ : “ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ଝଡ଼ଟା ଅଭିଜାନ୍ତ, ହୋଇଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ।” କାରଣ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମାସ ମାସ ଧରି କରା ଯାଇଥିବା ନିୟମିତ ପ୍ରୟାସର ଫଳକୁ ବେଶ୍ ନିଷ୍ଠୁରନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସାନ୍ତ୍ଵନା ମଧ୍ୟ ଦେବ :

“ଏହିସବୁ ସଙ୍କଟସ୍ଥିତି ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ସହିତ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ରଖିଥିବା ଓ ତାହା ଫଳରେ ଅଭ୍ୟାସର ଅଗ୍ନିଟିକୁ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଆଦର୍ଶଟିର ଚେତନାଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖବନ୍ତ ରଖିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ବେଶୀ ସମୟ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଚେତନାଟିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧରି ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିବା ଏକ ପିଲାଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲ ପରି ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ଵର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଧିବସାୟ ସହିତ ସେମାନେ ଏହା କରି ପାରନ୍ତି; ସେମାନେ ତାକୁ ଅସଲ ସତ୍ୟ ଓ ଅସଲ ଆଲୋକଟିକୁ ଦେଖାଇଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତା’ର ହୃଦ୍‌ବୋଧ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମୟଟି ଲାଗି ଆଦୃତ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିବା ସଦ୍‌ବିଚାରକୁ ଜାଗୃତ କରାଇ ଆଣନ୍ତି ।”

“ଶିକ୍ଷା” ବହୁର “ବହୁବାର ବିଜ୍ଞାନ”

ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଶେଷ ସାନ୍ତ୍ଵନାଟିର କଥା ଶୁଣ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ପ୍ରକୃତ ସଦ୍‌ବିଚାର ରହିଛି, ଏହିସବୁ ଉନ୍ନାଦନା ଓ

ଉନ୍ମୁଷ୍ଟତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ସାଧନରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ସେତେବେଳେ ରୂମ ଉପରେ ଏହିପରି ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ବୋହୁ ଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସଙ୍କଟଟିକୁ ରୂମେ ଏକ ନୂତନ ଅଗ୍ରଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ରୂମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଦିଗରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ନିଜ ଭିତରେ ସାମନାସାମନ ହୋଇ ସେହି ଉନ୍ମୁଷ୍ଟତାର କାରଣଟିକୁ ଅବଲୋକନ କରି ପାରିବା ଲାଗି ରୂମଠାରେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆନ୍ତରିକତାଟି ରହିଥାଏ, —ରୂମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ୍ କଥାଟି କରି ପକାଇଛି, ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଭାବିଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲ୍ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି,—ଯଦି ରୂମେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟତାଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରବଳତା ଅଥବା ଦମ୍ଭଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ (ହଁ, ମୁଁ ରୂମକୁ ଏହି କଥାଟି କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ମନର ଗୁଳନାରେ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ଭିତରେହିଁ ଅଧିକ ଦମ୍ଭ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥାଏ), ସେହିସବୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯଦି ରୂମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁହଁମୁହଁ ହୋଇ ଦେଖିପାର ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାଧୁତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଦୃଢ଼ଯୁକ୍ତମ କରିପାର ଯେ ଯାହାକିଛି ଘଟିଛି, ତାହା ରୂମର ନିଜ ଦୋଷରୁହିଁ ଘଟିଛି, ତେବେ ସେହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସହାମିତ ସ୍ଥାନଟିରେ ସତେଅବା ଖଣ୍ଡେ ତତଲ ପାରିଥିବା ଲୁହାକୁ ନେଇ ତଥା ପରି ମାଡ଼ିଦେଇ ପାରିବ । ରୂମେ ଦୁର୍ବଳତାଟିକୁ ବିଶଦ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଚେତନାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଝଡ଼ଟି ଅତିହୀନ ହୋଇଗଲା ପରେ ରୂମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ରୂମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରିଛି, ରୂମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧ କରିପାରିଛି ।

“ଅଗ୍ରଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇପାରେ, ବାରବାର ପଡ଼ିଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ମାତ୍ର ଯଦି ଭିତରେ ଏକ ସାହସୀ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ରହିଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ । ସେତେବେଳେ ସକଳ ଅସୁବିଧା ଓ ବାଧା କୁଆଡ଼େ ଅପସରି ଯିବ ଓ ସତ୍ୟର ସେହି ଗସ୍ତିମନ୍ତ ଚେତନା ଆଗରେ କୁଆଡ଼େ ଅନୁସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ ।”

ଚନ୍ଦ୍ରିକା

ଏଠାରେ ମୁଁ ଯାକିଏ ଦୋଷ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ଯେ ଏତେବେଳା ଜୋର୍ ଦେଇ କହୁଛି, ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ଯାସ୍ତି କରିବାର ପଥରେ ରୂମକୁ କୌଣସି

ପ୍ରକାରେ ହତୋତ୍ସାହତ କରି ପକାଇବାକୁ ମୁଁ କଦାପି ଚାହୁଁ ନାହିଁ । ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟି କହି ଦେବା ଲାଗି ସେପରି କରୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟକ ସାହସଟି ସହଜ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ କଦାପି ନିରୁତ୍ସାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଅସଲ ଅଭ୍ୟାସଟି ରହିଥିବ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଅସଲ ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ରହିଥିବ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଶୀଘ୍ର ହେଉ ଅଥବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ହୁଏତ କମ୍ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଜାଣି ଶିଖିବେ, ଆପଣା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଶିଖିବେ, ଆପଣାର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ପାରେବେ ଓ ଆପଣାକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିପାରିବେ । ତେଣୁ, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିମାନ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ତୁମର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ କଦାପି ପ୍ରତି ଦେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଗୋଟିଏ ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପରେ ଯେଉଁ ଫଳଲାଭ ହେବ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷଯାଏ ଖେଳିବାରେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

“ପରିଶେଷରେ, ଏକ ବୁଦ୍ଧିସଫୁଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଶାଶ୍ଵତ ଶିକ୍ଷାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଶରୀରଟିକୁ ଏପରି ସକଳ ତଥା ନମନୀୟ କରି ତିଆରି କରିବା, ଯେପରିକି ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଚାହୁଁ ଆମର ମଧ୍ୟଦେଇ ପ୍ରକଟ ହେବା ଲାଗି ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିବା ସତ୍ୟ-ଶକ୍ତି ଲାଗି ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରରୂପେ ଆପଣାକୁ ତିଆରି କରି ରଖିପାରିବ ।”

ତତ୍ତ୍ଵେକ

ଭଦ୍ରାହରଣସ୍ଵରୂପ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଶରୀରକୁ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଵଚ୍ଛତ କରି ରଖିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ । ମାତ୍ର ଆମର ମନ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ସ୍ଵଭାବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର

ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଏହି ଶରୀରରୁପୀ ବିଶୁଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତୀଘଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନକରନ୍ତି କହିଲ ! ସେମାନେ ତାହାକୁ କେତେପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଦ୍ୱିଧା ତାହାକୁ ଗୋଟାୟିଆ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଇଥାନ୍ତି (ଶରୀର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାଏ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଅସୁସ୍ଥ ବି ହୋଇପଡ଼େ), ଏବଂ ତା'ପରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଲ୍ଲ କରିଥିବା ଏହି ଦୁହେଁଯାକ ତାକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି : “ଏହି ଶରୀରଟା ସତରେ ଗୋଟାଏ ଗଧ, ଆମର କଥା ଅନୁସାରେ ଆମ ପଛରେ ମୋଟେ ଆସି ପାରୁ ନାହିଁ !” ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହିତ ଶରୀର ତା'ର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଭୁ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଆଜ୍ଞାପାଳନ କରିଥାଏ, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବେକ ନଲଗାଇ ସେ ତାହା କରିଥାଏ । ମନ ଆପଣାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଆସି ହାଜର ହୋଇଯାଏ : “ତୁ ଅମୃତ ଜନପତି କେବେହେଲେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତୋର କ୍ଷତି ହେବ; ସେଇ କାମଟା ତୁ କଦାପି କରିବୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଖରାପ କାମ”;—ଏବଂ ଯଦି ଏପରି କହୁଥିବା ମନଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ନଥାଏ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଶରୀରକୁ ମନ ଦେଉଥିବା ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ପରିଣାମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ପ୍ରାଣଠାରୁ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁସବୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁଏ, ଏଠାରେ, ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ ନାହିଁ । ମନର ଯେଉଁ ଅନମୟୀ ମାତିକୟମମାନ ରହିଥାଏ ଓ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଅଭିଶପ୍ତତା, ପ୍ରକୋପ ଏବଂ ପ୍ରବେଗମୟ ଅଭିଳାଷଗୁଡ଼ାକ ରହିଥାଏ, ତାହାର ବଳରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଶରୀରର ସମସ୍ତସତାଟିକୁ ଅପରେ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଭିତରେ କ୍ଳାନ୍ତି, ଅବସନ୍ନତା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତାର ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ପକାନ୍ତି ।

“ସେହି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମଧ୍ୟରୁ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସତ୍ତ୍ୱର ଚିନ୍ତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ସହିତ ସତତ ସନ୍ନିଲିତ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ।”

“ଶିଳ୍ପୀ” ବହୁର “ବହୁଦାର ବିଜ୍ଞାନ”

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଯାବତୀୟ ଭୋଗ ଓ ଅନ୍ତର୍ଧର ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ବାଟ ।

“ଶରୀର ଭିତରେ ଅନୁକୂଳନ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ଲାଗି ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେତକି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି

ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଳ୍ପନା କରିଥାଉ, ଶରୀର ପ୍ରକୃତରେ ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଯେଉଁ ମୂର୍ଖତାଗ୍ରସ୍ତ ଓ ନିରଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୁଇ ଶାସକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଉପରେ ଶାସନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଶରୀର ଆମ ସହର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ତାହା କେତେ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ।”

କହିବ

ଗତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିବା ସାଧାରଣତଃ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀର ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲା । ଉତ୍ତମମାନେ ଯୁଦ୍ଧବେଳର ଏହିସବୁ ବିବରଣୀ ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବ ବା ଶୁଣିଥିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଶରୀରକୁ କେତେ କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ସହ୍ୟବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶରୀର ସେହି ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ ପାରିଲା; ସହ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ସହ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ତା'ର ପ୍ରାୟ ଏକ ଅମ୍ଳିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି । ଅନେକ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଏପରି ନାନା ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତଥାପି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ, କାରଣ, ବଞ୍ଚି ରହିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତା ଲଜ୍ଜା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଶରୀର ସେହି ଲଜ୍ଜାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିଲା ।

“ଏହି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଭାରସାମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ସମଞ୍ଜସତା ରୂପାୟିତ ହୋଇ ଆସିବ, ତାହା ଉଚ୍ଚତର ଆତ୍ମତନଗୁଡ଼ିକର ସମଞ୍ଜସତାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ତାହାହିଁ ଶରୀରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁପାତିକତା ଆଣିଦେବ, ରୂପଗତ ସେହି ଆଦର୍ଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଣିଦେବ ।”

କହିବ

ସେହି ଅବସ୍ଥାଟି ସବା ଶେଷରେ ଆସିବ । ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶ

ସହୃଦ ଭୁଲନା କରାଯାଏ, ତେବେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତିମେୟ ମାତ୍ର କେତେଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରଣ ହୋଇ ପାରିବେ । ଛାୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଆନୁପାତିକତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭାରସାମ୍ୟତା ରହିଛି । ସେଥିରେ ଆମେ ଏତେବେଶୀ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ସାରିଲୁଣି ଯେ ତାହା ଆମର ଆଖିରେ ଆଉ ଧରା ବ ଦେଖି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଭିତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟିର ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖି ପାରିବା, ତେବେ ସେହି ଭାରସାମ୍ୟତାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଯିବ । ପରପୁଣ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଶରୀରରହିଁ କୌଣସି ସମକକ୍ଷ ଭୁଲନା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଭାରସାମ୍ୟତାର ହଜାର କାରଣ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର ରହିଛି । ସେହି ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏହି ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଅଥବା ସହଜାତ ବୋଧଟିର ସଞ୍ଚାର କରି ରଖିବା, ଏକ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବୋଧକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ରଖିବା ଯାହାକି କ୍ଷମେ ତାହାର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସମର୍ଥ କରିଦେବ । ଏହି ବିଦ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଛି; ଏକଥାଟି ପ୍ରାୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଶରୀରକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେ ନମନଶୀଳ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ, ତାହା ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ନମନଶୀଳ । ତୁମେ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବ (ଅବଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ) ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ସହଜ ବାସ କରିନ୍ତି, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ଆଲୋକ ଏବଂ ପରପୁଣ୍ୟ ସଦୃଶ ସହଜ ଜୀବନଯାପନ କରିନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ଏପରି ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାନା ମନ୍ଦ ଭାବନା ଭିତରେ ରହୁଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣାର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିଟିର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅବକଳ ଭାବରେ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସଂସ୍କାରମାନ ମହମା ଓ ଗରିମାରେ ଆପଣାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଆପଣାର ପଶୁ ପ୍ରାଣୀ ନିମ୍ନ ସମ୍ପର୍କଟିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏପରି ଏକ ସମ୍ପଦ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି, ସେ ପଶୁ ପୁଲଭତାର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆଦୌ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ ।

ଏକଥାଟି ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯେ ଯଦି ଜଣେ କେବଳ ଏକ ଅହଂବାଦିତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ, ଅଥବା, ସେହି ପୁସ୍ତକ ଚଳଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଦମ୍ଭରୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆପଣାର ରୂପଟିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ତେବେ

ସେ କଦାପି ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟିର ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଶରୀରର ପଦାର୍ଥ । ମାତ୍ର, ସ୍ୱାଦୀ ଅସରୁ ଲକ୍ଷା ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଶବ୍ଦମାନ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦିହୋଇ ରହିବାରୁ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣାକୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିପାରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣା ଦେହର ରୂପ ଏବଂ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିମନ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତସତ୍ତା ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ପରି ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରିବ, କାରଣ ଶରୀର ଯେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଇପାରେ, ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା ।

ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିଯାଏ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ପାଞ୍ଚଘଣ୍ଟା ବା ଛଅଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ବାସ କରି ପାରିଲ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାହିଁ ଅନେକ ହୋଇଗଲ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ; ଏବଂ ଦିବସର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟଟି ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏକ ଗ୍ରେଟିଆ ପଣ୍ଡିଟ ପରି ଜୀବନଧାରଣ କରି ରହୁଛ, ଆପଣାକୁ ଗୋଟାୟା ପ୍ରକ୍ତି ଦେଉଛ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛ, ତୁମେ ସେଇଆଡ଼କୁ ଯାଉଛ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ପରମବସ୍ତୁଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛ, ତୁମ ପ୍ରକୃତିର ନିମ୍ନତର ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଯାହା ତୁମକୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିପାରିବ, ତାହାର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ତୁମେ ଗୋଟାୟା ଭୁଲି ଯାଉଛ ।

ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରିପାରିଲେହିଁ ତୁମେ ତୁମର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲଭିବାନ୍ ହୋଇପାରିବ ।

ତୁମେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅତି ବେଶୀ ଭୟାନା କରିବ ନାହିଁ; ଶରୀର କଦାପି ଅସଲ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ । ଆପଣା ଶରୀରକୁ ପ୍ରଶସିତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବାର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣ କରିପାରିଲେ ତୁମେ ଶରୀରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତକ ପାଉଛ, ତାହାଠାରୁ ଅନେକଗୁଣ ଅଧିକ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ । ମୋଟେ ଆମର ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେହିଁ ମଣିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀକ ବିକାଶକୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛ । ଯଦି ତୁମେ ଶବ୍ଦେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ବିଚାର କରିବ, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ଚର୍ଚ୍ଚା କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା ନଥିଲା । ଶବ୍ଦେବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା ଏକ ବିଳାସ ହୋଇ ରହିଥିଲା । କେହି ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲା, “ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଆପଣାର ଜୀବନାବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ”,

ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ ତାହାର ଏହିଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଏପରି କରି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ରବଦ୍ଧ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି; ଫଳକୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୟସ୍କକାଳୀନ ଜୀବନ ଲାଗି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନକରିବେ, ତେବେ ତାର ସେହି ସମୟଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ସିଏ ସେଥିରୁ କଥା ମୋଟେ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।” ମନ ବିଷୟରେ ଲୋକେ ଏକଥା କହୁଥିଲେ ସିନା, ମାତ୍ର ଶରୀର ବିଷୟରେ ଏପରି କଥା ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା । ଅନେକସଂଖ୍ୟକ ଫିଲ୍ମ ଅଲଗା ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବାଧା ହୋଇ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ କୁହା ଯାଉଥିଲା, “ସେଇଟା ବଳେବଳେ ସୁଧୁରିଯିବ, କାଳକ୍ରମେ ଆପଣାରୁ ଏ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ।...” ଉଚିତ ଭାଲମ ଓ ଯେଉଁ ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ଵାରା ରୂପେ ଏପରି ଏକ ଶରୀର ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବ, ଯାହା ଉପରେ କି ରୂପେ ଜୀବନସାରା ଭରସା ରଖି ପାରିବ । ଏବେ ଲୋକମାନେ କ୍ରମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତସତା ଯେ କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିବ, ମୁଁ ସେହି କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ।

“ଏହି ସମସ୍ତସତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିବ, କାରଣ ସତ୍ତ୍ଵର ସତ୍ୟ କଦାପି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧିଲାଭ କରୁଥିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅବିରାମ ଅନାବରଣକୁହିଁ ଆମେ ସେହି ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଶରୀର ଯେମିତି ଏହି କ୍ରମବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ସମସ୍ତସତାର ଗତିସ୍ଥାନନଟିର ଅନୁସରଣ କରିବାର ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ଶିଖିଯିବ, ସେମିତି, ଆତ୍ମରୂପାନ୍ତରର ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିପ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଧୃତତା ଏବଂ ବିନାଶର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଏଡ଼ି ପାରିବା ତା’ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅକାଟ୍ୟ ନିୟମଟି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ରହିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ରହିବ ନାହିଁ ।

“...ପରମସତ୍ୟର ଏହି ଚୂଢ଼େଟିଯାକ ବିଭୁତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃହ ଗ୍ରାବରେ ଆମର ସତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ

କରି ଆଣିବେ । ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସଗୁଣି ଯଥାର୍ଥ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ବାହନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଆମର ମନ ଭ୍ରାନ୍ତିମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନର ବାହନ ହେବ, ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଅଜେୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଶରୀର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଞ୍ଜସତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ।”

“ଶିକ୍ଷା” ବହୁର “ବହୁବାର ବିଜ୍ଞାନ”

ତତ୍ତ୍ୱସାଧକ ଏବଂ ଧର୍ମସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସତ୍ୟଟିର ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି : ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଥାଏ । ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ପରମ ଶକ୍ତି ଓ ପରମ ପ୍ରେମରୂପେ ଆପଣାକୁ ରୂପାୟିତ କରେ, ମାତ୍ର ଶରୀରଭୂମିର ସଗୁଣି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସମଞ୍ଜସତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ ।

ତେଣୁ, ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟକ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ।

୨୭ କାନୁଆରୀ ୧୯୫୧

“ଆମ ଜୀବନର ଏକତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ଶୋଇବାରେ କଟେ...”

“ସ୍ୱପ୍ନ”, “ଅନେକ ଦିନ ଜଳର କଥା”

ତେଣୁ, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେବିଷୟରେ ଉଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ମୁଁ ଏଠାରେ “ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ନିଦ୍ରା”ର କଥା କହୁଛି, କାରଣ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବ ପକାଇଥାଉ ଯେ ଆମର ଶରୀର ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସଗୁଣି ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ।

“ଅନେକ ସମୟରେ କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅସଲ ପ୍ରକୃତିଟି ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ।”

ତତ୍ତ୍ୱେବ

ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି କହଲେ ଏଠାରେ ତା’ର ଗଭୀରତର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତା’ର ସ୍ୱତଃସ୍ପୃଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ବୁଝାଇବ, ଯେଉଁଟି କି ଆଦୌ ତା’ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥାଏ, କାରଣ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଆପଣାର ଜାଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଯାହାକି ନକରେ, ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେହୁଗୁଡ଼ିକୁହିଁ କରେ, କାରଣ ସେହୁ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ଅପସାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

“ଯେଉଁସବୁ ବାସନା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଦବାଇ କରି ରଖି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ଆମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ରହିଥିବା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଖୋଜନ୍ତି ।

“ଏବଂ ଏହି ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ଗଠନରେ ଯଥାର୍ଥତଃ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଓ ଆମ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଚ୍ଚଣ ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ବାତାବରଣଗୁଡ଼ିଏ ଏକାଠି କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ।”

ତତ୍ତ୍ୱେବ

ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରକରଣରେ ଆମେ ମାନସିକ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ । ଆମର ମନ ଏପରିଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଆକାର ଦେଇ ଢିଆରି କରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଅଲ୍ପବହୁତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ରହିଥାଏ ଓ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ମୁଁ ଭବନାଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛି । ବାସନା ହେଉଛି ପ୍ରାଣିକ ରାଜ୍ୟର ବସ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏହି ବାସନାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ସବୁଦିନ ଏକ ଭାବନାହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରେ ମାନସିକ ଚରଚନାର ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଚରିତାର୍ଥତାର ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା

ଭବନା ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସନ୍ନିବି ଏବଂ ଗତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଆମ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟିହିଁ ସଂସାର ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସନ୍ନିବି ଶକ୍ତିସଂସାରଣର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦୁହେଁଯାକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଯୁକ୍ତ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଲାଗି ଯାହାର କି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଶ୍ୱଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ପାରିବାରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଟିର କାରଣରୁହିଁ ସେମାନେ ଆପଣାର ବଳ ଓ ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି । ନିଜକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯେତେଯେତେ ଉପାୟର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦବାଇ ରଖିବାର ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦବାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଅନୁମାନ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦବାଇ ରଖିବାର ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ରହି ବୋଲି ଆମେ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସେହି ଉପାଦାନଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ମୂଳ କରି ମାରିଦେଇ ପାରିବା । ଯଦି ଏହା କେବଳ ଭୌତିକ ଜଗତରହିଁ ଏକ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ସତ ହୋଇପାରନ୍ତା; ମାତ୍ର ଭୌତିକ ଜଗତ ପଛରେ ଏକ ଅବଚେତନ ଜଗତ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଅବଚେତନର ପଛରେ ପରମ ନିଷ୍ପେତନାର ବିପୁଳ ବିସ୍ତାରଟି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ରୂପେମାନେ ମୋଟେ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ରୂପେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନାଟିକୁ ଆପଣା ଭିତରେହିଁ ମାରିଦେଇ ନପାରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପେ ଯାବତୀୟ ଗଠନର ଅସଲ ସାଜିଟିକୁ ମାରି ନଦେଇଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ଗଠନଟିକୁ ରୂପେ ରୂପାୟିତ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ରୂପ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଦବିକରି ରହିଯାଉଛି, ଉପରୁ ଜାଡ଼ିତ ହୋଇ ସେଇଟି ତଳକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ଏକାବେଳେକେ ସେଇ ତଳେ ଯାଇ ଦବିକରି ରହିଛି । ଏବଂ ଯଦି ରୂପେ ଆପଣାର ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ତଳସ୍ତ କରିପାରିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରିବା ଲାଗି ସେହି ବାସନାଟି ସେହିଠାରେହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି । ସେଥିଲାଗି, ଅନେକ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଅସୁନ୍ଦର ଉପାଦାନକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରି ରଖିବାରେ ବେଶ୍ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣାର ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ବହନ କରି ଅବଦମିତ ସେହି ଗତିସ୍ଥାନଟି ହଠାତ୍ ତଳଦେଶରୁ ଉପରକୁ ଧାକିତ ହୋଇ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ

ସମୟରେ ହତଚକ୍ର କର ଦେଇଥାଏ । ସେଇଟି ଯେତକ ଅଧିକ କାଳ ଦବକରି ରହିଥାଏ, ତାହା ସେତକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିରେ ଉପରକୁ ବାଟ ଫଟାଇ ବାହାରିଥାଏ । ତେଣୁ, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅନେକ ଉପକାର କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଦବାଇ ରଖିବାର କୌଣସି ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନଥାଏ ଏବଂ ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷେପଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ (କାରଣ ସେଇଟି ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଅଥବା ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ); ଏବଂ ତଳେ ଦବି କର ରହିଥିବା ବାସନାଟି ହୁଏଁ କର ଉପରକୁ ଡେଇଁପଡ଼େ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଲାଗେ । ଏହା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହୁଏ ଯେ ରୂପେ ସେଥିରୁ ତୁମ ନିଜର ସ୍ୱଭାବଟି ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଆ । ସେହି କାରଣରୁହିଁ କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣାର ନିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ୱପ୍ନରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ । ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହି ସ୍ୱଭାବଟି ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ଅସଲ ସ୍ୱଭାବ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ତା'ର ଗଭୀରତର ସ୍ୱଭାବଟି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଅସଲ ସ୍ୱଭାବ ବା ପ୍ରକୃତଟି ହେଉଛି ତା'ର ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି । ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିଟିର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ତା'ର ସଂଖ୍ୟୁର୍ତ୍ତ ପ୍ରକୃତି; ଯାହା ଉପରେ ତା'ର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକୃତି ।

“ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଣିତପ୍ରହରର ସେହି ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ଦିନମାନ ଆମର ସଚେତନ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା କରା ଯାଇଥିବା ଅନେକ ପ୍ରୟାସର ଫଳ କୁଆଡ଼େ ଘୁରଣାର ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ...”

“ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବା ଲାଗି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ରହିଥିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସବୋପରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଭୂଳନାମ୍ଭୁଳ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ । କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବି ଆମେ ଏକାଧିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ଭଲ ଭଲ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ । ଏବଂ ଆମର ନିଦ୍ରାର ଗଭୀରତା ଉପରେହିଁ ତାହା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।”

“ସ୍ୱପ୍ନ”, “ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା”

ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ଅନୁଭବ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା କହି ପାରିବି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ରାହର କେଉଁ ପ୍ରହରରେ ତୁମେ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଲ ଓ ତୁମେ କେତେ ଦୃଷ୍ଟା ପାଇଁ ଶୋଇଥିଲ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମ ନିଦ୍ରାର ଗୁଣାୟକତା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରିବ (ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଏହି ଚେଷ୍ଟାଟିକୁ କରନ୍ତି), ତେବେ ହୁଏତ ଏପରି ଘଟିଥିବ ଯେ, ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟାବଳି ସମୟରେ ଯଦି ତୁମର ନିଦ ଭଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବ ଯେ ତୁମେ ଦୁଇଥର ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନିଦ୍ରା ତାବତ୍ତାରେ କଦାପି ରହି ନଥିଲ । ଏପରି ବି ହୋଇଥିବ ଯେ ରାହର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥିବ; ଯଥେଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଲ ହୋଇ ପାରିଲେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ରାହର ଏପରି କେତେକ ସମୟ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଆଦୌ ସହଜରେ ନିଦ ଭଙ୍ଗେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ବାହାରର ବହୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଅ । ମାତ୍ର, ଆଉ କେତୋଟି ସମୟରେ, ଯେତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଡ଼େଟିକିଏ ଶବ୍ଦରେ ତୁମର ନିଦ ଭଙ୍ଗିଯାଏ ଓ ତୁମେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିବସ ।

ଏପରି କେତୋଟି ଜନସ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କି ମୋତେ ରାଜରେ କୌଣସି ଡର ଲାଗେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଦିନରେ ଲାଗେ;—ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ?

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ପ୍ରାଣିକ ସଶ୍ଚ ତୁମର ଭୌତିକ ସଶ୍ଚଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରାତନ ।

“ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଚେତନାଟି ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଅବଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ ।”

ଜର୍ଜେସ

ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି : ପ୍ରକୃତରେ ଆମ “ଅବଚେତନ”ର ଆମର ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ତୁଳନାରେ ଅଧିକ

ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଆମ “ଅଭିଚେତନ”ରହିଁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ । ଅଭିଚେତନ ଆମ ଚେତନାର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରହିଥାଏ; ଆମ ଚେତନାଠାରୁ ତଳକୁ ରହିଥାଏ ବୋଲି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆହୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ରହିଥିବାରୁହିଁ ସେପରି ଦିଶିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦେଉ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମସ୍ୟାଟି ଆମ ସମ୍ମୁଖ ଉତ୍ତର ଆହୁତନଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ସଂକଳକୁ ଆମକୁ ତାହାର ଉତ୍ତରଟି ମିଳି ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଧାନଟି ମିଳିଯାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ଆମ ଚେତନାର ସେହି ଗଭୀର ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏପରି ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଥାଉ, ଆମର ବାହ୍ୟ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟରେ କି ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ।

ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନେହୁଏ, ଯେପରି ଆମେ ଏକ ଆଲୋକର ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ଏକ ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନର ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ । ମାତ୍ର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ, କେବଳ ତାହାର ଏକ ଆଭାସ ବା ସ୍ମୃତିହିଁ ବାକୀ ରହିଯାଏ । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ?

ଏପରି ହୁଏ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହୁରଙ୍ଗ ସ୍ତରରୁ ଉତ୍ତମ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେହଣ କରୁଥିବା ସମ୍ଭାର ସୋପାନବିନ୍ଦୁରେ ଅନେକ ଫାଙ୍କ ବା ଖାଲି ଜାଗା ରହି ଯାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଉଠି ଉଠି ଯାଉଥାଏ, ଅବତରଣ କରୁଥାଏ ଓ ସୁନବାର ଉଠିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ନାନା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗର୍ଭି ମଧ୍ୟଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠି କି କିଛିହେଲେ ନଥାଏ । ତା’ପରେ ତାହା ଏକ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଅଚେତନତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରସ୍ତାପ କରି ଅନ୍ୟ ପାଖଟିରେ ଯାଇ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ସିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାକିଛି ଧରି ଆସିଥିଲା, ସେବିଷୟରେ ତାହାର କୃତଜ୍ଞ କିଛିହେଲେ ମନେଥାଏ । ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ସମାଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି କଥା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦିଶିଥାଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦିଶିଥାଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଧିରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତତି ବହୁରଙ୍ଗ ଚେତନା ଏବଂ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚେତନା

ମଧ୍ୟରେ ମଝିରେ କେଉଁଠି ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହୁ ଯାଇଥାଏ । ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଚେତନ ରହୁଥାନ୍ତି,—ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ରହୁଥାଏ,—ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସୁନବାର ଆପଣାର ଶରୀର ଆଡ଼କୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ବାଟରେ ସେମାନେ ଆସି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଗର୍ଭି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ ସବୁକିଛି ହଜାଇ ପକାନ୍ତି,—ନିଜ ସହୃଦ ନିଜର ଅନୁଭବଟିକୁ ନେଇ ଫେରି ଆସିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆମର ଚେତନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଯାହାକିଛି ଅନୁଭୂତ ଲାଭ କରିଛୁ, ସିଏ ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଭୁଲି ନଯିବ, ତାହାକୁ ସେଥିଲଗି ସମର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ସୋପାନକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ବେଶ୍ ଏକ ସାଧନା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସାଧନାକୁ କଦାପି ଏକ ଅସମ୍ଭବ ସାଧନା ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘକାଳବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ଏବଂ ଏଥିଲଗି ଆମ ଭିତରେ ଅବିଚଳିତ ଯୌର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ; କାରଣ ଏହି ସାଧନାର ଅର୍ଥ ହେବ, ଯତେଯେପରି ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ସଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଶରୀରର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛ, ଏବଂ ସେଥିଲଗି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁଛି ଯତ, ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳବ୍ୟାପୀ ଦୃଢ଼ ଅଭିନବେଶ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁଛି, ଯାହା ପାଖରୁ କି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହଟି ଆସିବାକୁହିଁ ଉଚିତ ମନେ କରିବେ । ମାତ୍ର ଆପଣାର ଭିତର ସତ୍ତାର ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଂଶ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତାହାକୁ ତୁମ ଲଗି ନିଶ୍ଚୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ନିଜର ଦେଖୁଥିବା ସ୍ବପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଟିପି ରଖିବା ଉଚିତ କି ?

ହଁ, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ଏହିପରି ଏକ ଆତ୍ମ-ନିୟମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆଖି ପକାଇଥିଲି । ମୁଁ ସବୁ ଟିପି ରଖୁଥିଲି,—କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଟିପି ରଖୁଥିଲି, କେଲେବେଳେ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନ କଥାଟିଏ ବା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତକୁ ଟିପି ରଖୁଥିଲି,—ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁରଣରୁ ଆହୁଗୋଟିଏ ସୁରଣ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିବା ଲଗି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଫଳ ମିଳୁଛି ବୋଲି ମନେ ହେଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଚଉଦ ମାସ ଗୁଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାବେଳେକେ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିର ସ୍ବପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ

ସୁରଣ କରି ପାରିଲି । ସେପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଏପରି ଏକ ସଚେତନ ସ୍ଥିତିରେ, ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥିତିରେ ଶୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ଯେ ଶେଷକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଶୋଇ ବ ପାରୁ ନଥିଲି । ମୋର ଶରୀର ବଛଣା ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗଭୀର ଭାବରେ ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ଚେତନାର ସେତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବଶ୍ରାମ ନଥିଲା । ଏହାଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳମାନ ଫଳିଲା; ନିଦ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିଲି; ସେତେବେଳେ ଯାହାସବୁ ଘଟୁଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତ ହୋଇ ପାରିଲି । ଏପରିକି ସ୍ଵାପସ୍ଵାପ ଟିକିନି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଦିନରେ ତୁମର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥାଏ ଓ ସେଥିଲାଗି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଦରକାର ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ଆଦୌ ଏହି ଚେଷ୍ଟାଟିକୁ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ।

ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା; ନିଦ ଭଙ୍ଗି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଯେପରି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହଲ କି ତଲ ହେବ ନାହିଁ; ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଚଳତାର ଅବସ୍ଥାରେ କିପରି ଉଠିବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ତା’ ନହେଲେ ସବୁକିଛି କୁଆଡ଼େ ମିଳାଇଯିବ ।

ଆମର ଏହି ଭୌତିକ ଶରୀର ଓ ଭୌତିକ ମସ୍ତିଷ୍କଟିକୁ ପ୍ରତି-
ଦେଲେ ମନର ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ?

ହଁ, ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏବଂ କେବଳ ଏକ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ମନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵଦେଶରୁ ସେହି ଆଲୋଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ । ମାନସିକ ସଗ୍ର କେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼େ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଭାବୁ ନାହିଁ; ହଁ, ଯଦି କେତେବେଳେ ତାକୁ ହାଲିଆ ଲାଗେ ବା ଥକ ଗଲା ପରି ମନେହୁଏ, ତାହାକୁ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେହିଁ ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯିବ । କେବଳ ଏକ ନୀରବତା ଭିତରେହିଁ ମନ ଆପଣାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ଵପ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଏକ ଭାବ

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ରହିଛି । ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି । କେବଳ ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନୀରବ କରି ଆଣିବା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ନୀରବ ବିଶ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସି ପାରିବ, ତୁମ ସମ୍ପର୍କର ଯାବତୀୟ ଗତିସଙ୍ଗତତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ଠୁର କରି ରଖିପାରିବ, ଏବଂ, ତା'ପରେ ଖଣ୍ଡରୂପର ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ତୁମେ, ଯାହାକୁ ସଜ୍ଜିତାନ୍ତର ବା ସଂସ୍କୃତି ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ, ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ମିନିଟ୍ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ବି ତୁମେ ଆଠଗୁଣ୍ଠା କାଳ ଶୋଇବାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭ କରି ପାରିବ । ଏକଥା କରିବା ମୋଟେ ସହଜ ନୁହେଁ, ନା—ମୋଟେ ସହଜ ନୁହେଁ ।...ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର ଚେତନା ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସୁକମିଶ୍ର ପରମ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବ, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାବରେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ ରହିବ । ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଲାଭ କରି ପାରିବ, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ସପୂର୍ଣ୍ଣ ରାବରେ ନିଷ୍ଠୁର କରିଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସକ୍ତି ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଚେତନାଟିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ଏବଂ ମୁଁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି ଯେ, ଦେହକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, (ବିଶ୍ରାମ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେହର ବିଶ୍ରାମ କଥା କହୁଛି, ଆମର ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ବିଷୟରେ କହୁଛି) ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ମିନିଟ୍ ରହିପାରିଲେହିଁ ତାହା ସାଧାରଣ ଶୋଇବାର ଆଠଗୁଣ୍ଠା ସହଜ ସମାନ ହେବ ।

ଆମ ପ୍ରାଣିକ ଶରୀରର ବି କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ?

ହଁ । ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଶରୀର ଭୌତିକ ଶରୀରର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଏପରି ଏକ ଆବରଣ ପରି ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାର କି ଦିନରେ ଭାରି ଗରମ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଶୁଦ୍ଧନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସ୍ବାୟଂ ସେତିକି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଏହାକୁହିଁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୌତିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣୀମୟ ଶରୀରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରସ୍ପତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶରୀରକୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ, କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅବସନ୍ନତାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥାଏ, ଏପରିକି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ । ତେଣୁ, ଯଦି ଏହି ଆବରଣଟି ଅଛୁଦ୍ର ଓ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ତୁମକୁ ସବୁକିଛିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ଏତେଟିକିଏ ଅଧିକ ଡାକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ,

କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାତ ହୁଏ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁନକ ଧକ୍କା ଆସି ବାଜେ, ସେତେବେଳେ ତାହାହିଁ ଉକ୍ତ ରକ୍ଷାବରଣଟିକୁ ସତେଯେପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କରି ପକାଇବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏବଂ କେଉଁଠି ଟିକିଏ ବାଟ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ଚକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଯଦି ରୂମର ପ୍ରାଣିକ ଗ୍ରହରେ ଏକ ପୁରୁଷ ସମତାବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିପାରେ ତେବେ ରୂମ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ ପଶି ପାରେ ନାହିଁ, ବା ଅନ୍ତତଃ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗସମ୍ବଳ ଲାଗି ରୂମ ପାଖରେ ଏକ ରକ୍ଷାକବଚ ରହିଥାଏ । ଯଦି ରୂମ ଭିତରେ ଏହି ସମତାବସ୍ଥାଟି ରହିଛି, ଆବରଣଟିକୁ ଅଳ୍ପଦୂର ଗଣିବା ଲାଗି ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତସମାପ୍ତି ରୂମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ତେବେ ତାହା ରୂମକୁ ସବୁକିଛିରୁ ନିରାପଦ ରଖିପାରିବ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଶୋଇବା ଓ ଖାଇବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ତାହା ଭଲ କରି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଆଚ୍ଛାଦନଟି ଏପରି ଅଳ୍ପଦୂର ଓ ଅଚୁଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ, ସତେଅବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପେକ୍ଷାର ସହଜ ସେମାନେ ଯାବତ୍ତାୟ ବିପଦକୁ ଅଭିମୁଖ କରି ଯାଉଥାନ୍ତି । ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆପଣା ଭିତରେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ବିକାଶ କରାଇ ଆଣିପାରିବ । ନିଜର ସେହି ଆବରଣଟି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜନ ହୋଇ ପାରିଲେ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମିନିଟ୍‌ର ସ୍ଥିର ଅଭ୍ୟାସବେଶ, ଶକ୍ତିର ଆବାହନ ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ତାହାକୁ ସୁନବୀର ଦୃଢ଼ କରିଦେବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ତାହାର ଆରୋଗ୍ୟ ବିଧାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଅକାମ୍ୟ ବୋଲି ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହା କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ।

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର - ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

- ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

୩ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୧

“ତୁମେ କ’ଣ ପାଇଁ ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?
କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ ? ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଲାଭ କରିବା
ପାଇଁ ? ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ?

“ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅଭିପ୍ରାୟ ବ
ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ
ସେହି ପଥଟି ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ (୭ ଏପ୍ରିଲ)

ଅସଲ ଅସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ କେବଳ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି
ଯାହାକି ଶୁଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ସେହିସବୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ
ବୋଲି କିଛିହେଲେ ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କେବଳ କେତେଟା
ଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ରୂପେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛ, ସବୋକ
ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛ, ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବ କହୁଛ,—ତୁମେ କେତେ
କେତେ ବିଷୟରେ କେତେ କ’ଣ କହିବାରେ ଲାଗିଛ; ମାତ୍ର ତୁମେ ଏସବୁ ଯାହାକି
କହୁଛ, ତାହାର ଅନୁରୂପ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ
ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି କି ? କୌଣସି ଅନୁରୂପ ଭାବନା ରହିଛି ? ଅନୁରୂପ ଅନୁଭୂତି
ରହିଛି, କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ବ ରହିଛି ? ବା ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି
ଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି ?

ଯୋଗକୁ “ଜୀବନର ଅନ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ” ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ; ମାତ୍ର
ଏହି ଅନ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିରୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଛ ? ଅନେକ
କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅନ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣାକୁ ଜାଣିବା । ଏଇଟି ହେଉଛି ଏହି
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବା ଏକ
ଦିଗ । ଯଦି ଏହି ଦିଗଟିକୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ନିଆଯାଏ, ତେବେ
ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ସମ୍ଭାର ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ : ତୁମେ
କାହିଁକି ଏହି ସମ୍ଭାରକୁ ଆସିଛ ଓ ଏଠାରେ ତୁମର କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ,—ସେହି
କଥାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ । ଏବଂ କଥାଟିକୁ ତଥାପି ଆହୁରି ଆଗକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି

ନେଇପାରିଲେ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହୃଦ ରହୁଥିବା ତୁମର ନାନା ସ୍ୱପର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ; ଏବଂ, ଆହୁରି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନାବଳୀରେ ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା ତଥା ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ତୁମେ ହୁଏତ ପଚାରି ପାରିବ । ଏବଂ, ଦୁନଶ୍ଚ, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଆମେ ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାଟି କିପରି ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପାରିବା । ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ କ'ଣ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଭୂମିକା ବା କ'ଣ ? ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭୂମିରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଭୂମିକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସମଗ୍ର ସମସ୍ୟାଟିକୁ ବି ଅବଲୋକନ କରିପାରିବ । ତୁମକୁ ଅସଲ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସକଳ ଶବ୍ଦର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ଅନୁଭବରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ । ଏଠାରେ ଆମେ “ଯୋଗ” ବିଷୟରେ କଥା ପକାଇଛୁ, ଆଉ କେଉଁଠି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ପଡ଼ିପାରିବ, ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ । କେହି କେହି ହୁଏତ କହିବେ, “ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜୁଛି ।” ଏହିପରି କିଏ କେତେପ୍ରକାର କହିବେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ସେମାନେ କହିବେ, “ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।” ବସ୍ତୁଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାର ପରାମର୍ଶାଟି ରହିଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିରହିଁ ଯାହାକିଛି ଅସଲ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ତୁମେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ, ନିଜର ହୃଦୟରେ ଓ ସବୁଠାରେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ । ଏହା ତୁମ ଲାଗି ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବ, ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ; ନଚେତ୍ ତୁମେ ମୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ଶବ୍ଦର କାଲ ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିସ୍ତାଣୀଳତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ,—ଅନୁଭବ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ, ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ । (ମାଆ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ପଚାରିଲେ) ତୁମେ ବି ଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

ହଁ, ମାଆ । କରୁଛି ।

କାହିଁକି ଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନ୍ଦର୍ଭକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ।

ତୁମେ ?

ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଲାଗି,—ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆଉ ତୁମେ ? ତୁମର କାହିଁକି ଯୋଗ ଆଡ଼କୁ ମନ ହେଉଛି ?

କାରଣ, ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବି ।

ତୁମେ ?

ଯାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଝିସ୍ତାନୁତି କରିବାକୁ ।

ଆଉ ତୁମେ ? ତୁମେ ବି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ ?

ବେଳେବେଳେ ।

ହଁ, ସାଧୁ, ସାଧୁ;—କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ?

(ଆଉଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି) ଯୋଗ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ତୁମର ସେବକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଧାରଣା ଅଛି କି ?

ମୁଁ ଭୁଲୁଛି, ଯୋଗ ଗୋଟିଏ ପଥ, ଯାହାକି...

ସେହି ପଥଟିର ଶେଷରେ କ'ଣ ରହିଛି ?

ଭଗବାନଙ୍କର ସତତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ।

(ଆଉଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି) ଯୋଗରେ ତୁମକୁ କେଉଁ କଥାଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ ବୋଲି ମନେହୁଏ ?

ଯୋଗ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝି ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୁଏ କି ?

ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଜାକ ।

ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ କେହି କହି ନାହାନ୍ତି ସେ ସିଏ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି । ଏପରି ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି ଓ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଗ ବୋଲି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ନେଇ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଫଳତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ବସିପାରିବେ । ଯୋଗସାଧନା କରିବା ଲାଗି ଏଲଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କାରଣ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଵାର୍ଥପର ଏକ କାରଣ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରୀ ପରିଣାମମାନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅଭିମାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଓ ବିଘ୍ନଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେତେ ନା କେତେ ଚିନ୍ତା ରହୁଥାଏ, ଦୁଃଖ ରହୁଥାଏ, —ଅନୁଶୋଚନା ରହୁଥାଏ । ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି, “ମୋତେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମସ୍ଥ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ପାରିବ, ମୋର ଦହନଗୁଡ଼ାକରେ ଉପଶମ ଆଣିଦେବ ଏବଂ ତା’ହେଲେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ବି ପାଇପାରିବି ।” ଏବଂ ସେମାନେ ଦଉଡ଼ିଯାଇ ଯୋଗକୁ ଏକ ଉପାୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ବେଶ୍ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ ଓ ଅସନ୍ତୋଷଗୁଡ଼ାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବି ଥାଆନ୍ତି । ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଏପରି ଆଦୌ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଗୋଟାଏ କାରଣରୁ ରୂମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତଦ୍ଵାରା ତୁମକୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ “ଲୋକହୃଦୈଷିକା” ଓ “ମନୁଷ୍ୟକାନ୍ତକୁ ପ୍ରେମ କରିବା” ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । କେତେ କେତେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି, “ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ସେବା କରିବା ସକାଶେ, ଦୁଃଖୀର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆଣିଦେବା ସକାଶେ, ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖରେ ବାସ କରିପାରିବେ, ପୃଥିବୀଟିକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚିଆରି କରିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।” ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏହା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, —ଏହା ଯେ ସ୍ଵତଃ ଏକ ଖରାପ କଥା, ମୁଁ ସେକଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାବାଦୀ ଥରେ ଭାବି ଚରୁରତାର ସହିତ ଏହିଭଳି କହୁଥିବାର ଶୁଣିଛି : “ପୃଥିବୀରେ ଆଦୌ

କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଏଠି କଦାପି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ; କାରଣ ଏହିସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାର ବ୍ରତ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।” ଏକଥା ସତ ଯେ ଏକ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ମାତ୍ର କଥାଟିକୁ ତଥାପି ଏକାବେଳେକେ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କଦାପି କହ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ଦୁଃଖର ଅପନୋଦନ ସକାଶେ ସଂସାରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଲୋକହୃଦୈଷଣାକୁ ବ୍ରତ କରି ବାହାରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆଉ କୌଣସି କାରଣହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । ସିଏ ଯେ ମୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହେଁ, ସେବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, ତା’ ମନରେ ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ ! ମୁଁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ମୋଟେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନରହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଅସୁଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ! ଅପନୋଦନ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୁଃଖ ପୃଥିବୀରେ ନରହିଲେ ସେମାନେ ଏଠି ବଞ୍ଚିରହି ପୁଣି ଆଉ କ’ଣ କରିପାରିବେ ? ଏହି ସଂସାରରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବା କ’ଣ ହୋଇ ରହିବ ଓ ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଶଃ ଓ ଗୌରବ ବୋଲି ବା ଆଉ କ’ଣ ରହିବ ? “ମୁଁ ମୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହେଁ” ବୋଲି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିପରି ଦେଖାଇଦେଇ ପାରିବେ ? ସେମାନେ ଯେ କେତେ ଉଦାର ଓ କେତେ ଦୟାଳୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା’ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ପାରିବେ କିପରି ?

“ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେହିଁ ତୁମେ ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି ?...ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେଯାଇ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଅସଲ ପଥଟି ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛ ।

“ଏହି କଥାଟି ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ—ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ (୭ ଏପ୍ରିଲ)

ସେହି ଅଭ୍ୟାସର ଅଭିମୁଖରେ ପ୍ରଥମ ଗତିବିଧାନଟି ହେଉଛି : ତୁମେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱକଟକର ପଶ୍ଚାତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ

ବସୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ଭବତଃ କେବଳ ଯାହା ଲାଗିଛି (କାରଣ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଜାଣି ନାହିଁ) ଏହି ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାର୍ଥକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥିବ, ଯାହାକି ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ତୁମର ଖିଅ ଲାଗାଇ ରଖିପାରବ; ଏହି ବସ୍ତୁଟି, ଯାହା ଉପରେ କି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଯିଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ; ଏହି ବସ୍ତୁଟି, ଯାହାକି ତୁମ ବୋଧର ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହି ସବୁକିଛି ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।... ସେହି ବସ୍ତୁଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯେତକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏଠାରେ ମୁଁ ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ କହୁଛି,—ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଅଭିପ୍ରାୟଟିର କେବଳ ଆରମ୍ଭ ବୋଲୁଛି କୁହାଯିବ । ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଜାଣିବା, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଏପରି ଚିନ୍ତା ଓ କୃତ୍ରିମ କରି ରଖିଥିବା ଏହି ଚରନ୍ତ୍ରନ ମିଥ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ନରହିବା,— ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଯାହା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିଥିବ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

“ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ତୁମେ ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିବ, ତାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣ ଜୀବନ କରି ରଖିଥିବ, ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ସଚଳ କରି ରଖିଥିବ ।”

ତତ୍ତ୍ୱେବ

“ହଁ, ହଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଛି” ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ଆପଣାକୁ ବୋଧ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁଖକର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତୁମେ ଅବସନ୍ନ ଅନୁଭବ କରୁଛ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି,—ହଁ, ହଁ, ଏପରି ଅନେକ ବାହାନା ବା କାରଣ କେତେକେତେ ରହିଛି, କେବଳ ସେତେବେଳେହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର କଥା ମନେ ନପକାଇ, ତୁମେ ହଠାତ୍ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଯୋଗ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପଦ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଜୀବନର ଏହି ମାରସତା ଓ ବର୍ଣ୍ଣହୀନତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଇ ପାରିବେ ।

“ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଯାହା ସର୍ବାବୌ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ହେଉଛି ଅଭିନବେଶିତ ହେବାର ଶକ୍ତି,—କେବଳ ତାଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛା

ଏବଂ ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଗିଛି ଆପଣାକୁ ସମଗ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥି
 ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇ ପାରିବା ସକାଶେ ତାଙ୍କରିଠାରେ
 ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖି ପାରିବାର ଶକ୍ତି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୮୧ (୭ ଏପ୍ରିଲ)

ଏଇଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ । ଅର୍ଥାତ୍, ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର
 ସନ୍ତାନ ପାଇବା ଲାଗି ଓ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଓ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାର
 ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରି ତୁମେ ଏହି ସୋପାନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ତହିଁ
 ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ଅନୁଭବ ବି କରୁଥିବ ଯେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏଡ଼େ
 ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଏଡ଼େ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ତୁମର
 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟ କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ତା’ପରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ
 କରିଦେବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ; ତୁମେ ଆପେ ଆପଣାକୁ ଯାଇ କହୁବ, “ଆଉ
 ମୁଁ ମୋର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ମୋର ଏହି ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
 ସନ୍ତୋଷଲାଭ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହି ଅସୁବ ଓ ଚମତ୍କାର
 ସମ୍ପର୍କଟିରହିଁ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ବସ୍ତୁଟିରହିଁ
 ସନ୍ତାନ ପାଇବ, ତାହାକୁହିଁ ଜାଣିବ, ତାହାର ଲାଗିହିଁ ବଞ୍ଚିବ । ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି
 ବସ୍ତୁଟିରହିଁ ଅଭ୍ୟାସୀ ରଖିଛି ।”

“ହୃଦୟାନରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖ । ସେହି
 ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅ । ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଅନେକ
 ଗର୍ଭରକୁ ଓ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଯାଅ, ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରୁଛ
 ଯାଅ । ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖେଳାଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଚେତନାର
 ସବୁପାକ ସୂତାକୁ ଏକତ୍ର କରିଆଣ । ଖିଅଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରି
 ବଳିଦିଅ, ଲମ୍ପିପ୍ରଦାନ କର ଓ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଅ ।”

ତତ୍ତ୍ୱେବ

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ବୋଲି
 କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେହ ଭିତରେ ଥିବା ହୃଦୟର ବା ଅନ୍ତର୍ଗତାତ୍ମା କଥା
 ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ସରୀର ମନୋଭୂମିଗତ ବା ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିର କଥାହିଁ
 କହୁଛି ।

ମାଆ ତା'ଘରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘାଠ କଲେ, ଯାହାକି ୧୯୨୧
ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଘଟିବ ସାରଥିବ :

“ଯୋଗ ଲାଗି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣସବୁ
କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ?”

ତତ୍ତ୍ୱେବ

ଯିଏ ମୋତେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ
ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି : “ସବୁପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହୁଅ ।” ତେଣୁ ସେ ସଚେତନ ହେବାକୁ
ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓ କେତେ ମାସ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, “ହାୟ, ଆପଣ
କେତେ କୁଣ୍ଠିତ କଥାଟିଏ ମୋ ହାତରେ ଆଣି ଧରିଲେ ନଦେଲେ ! ଆଗେ,
ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭଲ
ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲେ । ମୋ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସହଜ ହେଲା ଓ ସେମାନେ
ମୋ ସହିତ କେତେ ମିଶ୍ରି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କର
କଥା ଅନୁସାରେ ସଚେତନ ହେବା ପରେ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଏପରି ଅନେକ
କଥା ଦେଖି ପାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି କି ମୋତେ ପ୍ରୀତିକର ନୁହେଁ,
ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ କଥା
ଦେଖିପାରୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ କି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ !” ମୁଁ
ସେହି ଉଦ୍‌ମହଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲି, “ଏପରି ହେବା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ
ନୁହେଁ ! ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟୁତ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ,
ତେବେ ତୁମ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ନଆସିବାହିଁ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ
ଭଲ ହେବ ।”

ତେଣୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଓ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁଛୁ, ଅଥବା ବେଶ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ
ଚାହୁଁଛୁ, ସବୁପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

“ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ମନୋଭାବ କ'ଣ
କହିଲ ? ...ଯଥାର୍ଥରେ ଦିବ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କୌଣସି କିଛିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା
ମାତ୍ରେକ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୋଇ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହରେ ଜଳି ଉଠୁ

ନାହିଁ କି ? ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ୟ କହିଲେ ତା'ର ପ୍ରିୟ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ବୁଝାଏ ବୋଲି ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ କି ?”

ଜଣେକ

ଏଥିରୁ ଏହି କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ଖୁଦ୍ ଅହଂରୂପୀ ଆତ୍ମଜନଟି ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହୁଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେହିପରି କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ଦେଖାଇ ପାରବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରଦାନ କରି ପାରବ ନାହିଁ,—ତୁମେ ଏପରି କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟପତ୍ୟ ସହିତ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ କରିପାରବ ।

ଏହି ସଂହାରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉକିଛି ବି କହିପାରିବି : ଆଗେ ଏଠାକୁ କେତେକ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଶ୍ରବୁଥିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେମାନେ ତାହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅମୃତତ୍ଵ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଏବଂ ସେମାନେ ଅମୃତତ୍ଵ ଲଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିଲେ । କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଆସି ଗୋଡ଼ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆଦୌ ଦେଖି ପାରୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ଲାଗି ଲମ୍ବାଇ ରଖିବାକୁହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ,—କାରଣ ଲୋକେ “ଅମୃତତ୍ଵ” କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାହିଁ ତ ବୁଝିଥାନ୍ତି ! ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁହିଁ ଅନନ୍ତକାଳ ଲାଗି ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରି ରଖିବାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏପରି ଏକ ମତ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲି, “ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅମୃତତ୍ଵ ଲଭ କରି ପାରବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା କହି ପାରିବି ନାହିଁ,—ସନ୍ଦେହତଃ ପାରବ ନାହିଁ,—ମାତ୍ର ତଥାପି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଅମୃତତ୍ଵ ହାସଲ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ?” କାରଣ, ଅମୃତତ୍ଵର ଅଭିଳାଷୀ ହେଲେ ଏତେ ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ବୟସ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୁଡ଼ିଆ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ସନ୍ଦେହତଃ ମୋଟେ ଅଧିକାଂଶ ନହେଉଣୁ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ଵାରା ହୋଇ ପାରବ ନାହିଁ । ମୁଁ କଦାପି ଏଥିଲାଗି ଏତେବେଶୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ।” ମୋର ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଅମୃତତ୍ଵ ଲଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ମୋର ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା

ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଭଳି ହେବ ବୋଲି ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ସେହି ନୂତନ ଜଗତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ବଭାବତଃ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକର ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସି ଏଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ତାହା ଆଉ ସେପରି ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ମୁଁ ଏହିସବୁ କଥା କହିଥିଲି ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ କ୍ରମେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରୁଥିଲି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗନ୍ତୀର ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ପାରୁଥିଲି । ସର୍ବଶେଷରେ ସେ କହିଲେ, “ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋକଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦିଏ, ସେହି ଗୁରୁଟି ନହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛବି ଅଜ୍ଞାତାୟୀ ପାରିବ କିପରି ?...” ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, “ଆପଣ ଏତେବେଳେକେ କଥାଟିର ଅସଲ ମର୍ମଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିଛନ୍ତି ।”

ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ, ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ନୂତନ ଜୀବନଟି ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ହେବ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲି, “ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହେବ, ଏହି ଶକ୍ତିର ଏକ ପରିସଂସାରଣ ଘଟିବ । ଆମ ଶରୀରର ଗଠନଟି ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହେବ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥଳ ଦେହାଙ୍ଗମାନ ଅନୁକୃତି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାପନା ଭାବରେ ମନୋଭୂମିଗତ କେତୋଟି କ୍ରିୟାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର, ଅହରହ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ।” ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିଲି ଯେ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି । ଲୋକମାନେ କହିଲେ, “ଆରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଯେତେଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇପାରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତା’ହେଲେ ଆଉ ମୋଟେ ରହିବ ନାହିଁ ?”

ଏଗୁଡ଼ିକ ସାନ ସାନ କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଆହୁରି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ରହିଛି । ଆପଣାର ଅହଂଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କଥା । କାରଣ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାହିଁ, ତା’ ଲାଗି ଆପଣାର ଅହଂଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରକୃତରେ ମରିଯିବା ପରିହୀ ହେବ, ଏହି ମରିଯିବା ତା’ର ଦୈହିକ ମରଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଧିକ ଯଦ୍ବିଶାଦାୟକ ହେବ, କାରଣ ଅହଂର ବିନାଶ-ସାଧନ ତା’ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ତା’ର ସମସ୍ତ ସଗ୍ରହଣ ବିନାଶସାଧନ ହୋଇଯିବା ପରି ହେବ । ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ମୋଟେ ସତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହିପରି ଏକ ଭାବର ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।

ଅମୃତହୃଦ୍ ଲଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ଯାବତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାବଦତାକୁ ଗ୍ରହଣ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ଆମର ଏହି ଅହଂତାକୁହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀମାବଦତା ବୋଲି କୁହାଯିବ; ତେଣୁ, ଯଦି “ମୁଁ” ଅମର ହୋଇ ନପାରିଲି, ତେବେ ଅମୃତହୃଦ୍ ଲଭ କରିବାରେ ଆଉ କାରଣ କ’ଣ ରହିଲା ?

ସେହି କଥୋପକଥନଟି ମଧ୍ୟରେ କେହି ମାଆଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତେ କପର ଅସି ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଲେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଆ ତାହାର ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ :

“ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ନା-କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଛୁ । ତା’ ନହୋଇଥିଲେ ଆମେ କଦାପି ଏଠାରେ ଆସି ଏକତ୍ର ହୋଇ ନଥାନ୍ତୁ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୧୧ (୭ ଏପ୍ରିଲ)

ଏହାକୁ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହି ହେବ ଅଥବା ଆମେ ସବୁକାଳରେ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିଥିଲୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହି ହେବ, ଏବଂ ଉଭୟ କଥାହିଁ ସମାନ ଭାବରେ ସତ । ସେହି ଉଦ୍‌ମହୁଳା ଗୁରୁବିଦ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖୁଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, “ଆମେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଛୁ,” ଏବଂ ତାହା ସତ, ନୁହେଁ କି ? ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି କଥାଟିକୁ କହିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ । ପୁନଶ୍ଚ, “ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ”,—ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ସତ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ଭାବରେ କଥାଟିର ଅର୍ଥ କରନ୍ତି, ତାହା ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ ।

ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, “ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପରମ ଦବ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କର ବିଜୟ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଯାବତ୍ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛୁ ।” ଏକଥାଟିର ମର୍ମଟି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବ, କାରଣ ଖାସ୍ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟରେହିଁ ବିଶ୍ୱଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ତେଣୁ, ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ, ତାହା ଯାହାକି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହାର ଲଗିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ହୁଏତ ଜାତିସାରିରେ କରୁଛି ଅଥବା ଅଜ୍ଞାତସାରିରେ କରୁଛି, ତଥାପି ଖାସ୍ ଏହାର ଲଗିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

୫ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୧

୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରବଚନରୁ ମାଥ ମୂଳରୁ କିଛି ପଡ଼ିଲେ । ଯୋଗମାର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବସନ୍ତରେ (“ଯଦି ମହତ୍ତ୍ୱ-ଅବହତ୍ତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନପାରୁଛ, ତେବେ ଏଥିରେ ରୂମେ ମୋଟେ ହାତ ଦେବ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ରୂମକୁ ଜାଳ ଯୋଡ଼ିଦେବ ।”) କହୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଥ ଯୋଗର ଦୂର ପଦ୍ଧତି ବସନ୍ତରେ କହୁଲେ :

“ଯୋଗର ପଦ୍ଧତି ଦୁଟିର, —ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚପସ୍ୟାର, ଏବଂ ଆଉଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ (୧୪ ଏପ୍ରିଲ)

ସମର୍ପଣ କହୁଲେ କ’ଣ ବୁଝାଇବ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ।

ହଁ, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ କ’ଣସବୁ ଘଟେ ? ଯଦି ରୂମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ତେବେ ତା’ପରେ ସେଇ ଆସି ଯୋଗର ସାଧନା କରନ୍ତି, ରୂମେ ଆଉ କିଛି କର ନାହିଁ; ଏବଂ ତେଣୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ରହେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ରୂମେ ନିଜେ ଯଦି ଚପସ୍ୟା କରୁଥାଏ, ତେବେ ଯୋଗର ସାଧନାଟିକୁ ରୂମକୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାହାର ସାବିତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ରୂମକୁହି ବହନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ସେହିଠାରେହିଁ ବିପଦଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ନିଜ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ତାହା କରୁଥାନ୍ତି, —କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । ସେମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଦିଗରେ ଆଦୌ ଚରବର ବି ହେଉ ନଥାନ୍ତି, —ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ

ଯଦି ଏକାଧିକ ଜନ୍ମର ପ୍ରୟୋଗନ ହୁଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅଧିକ ହୃଦୟ ସହୃଦ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବଟିକୁ ସେହି ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ।

“ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ପରିଣାମସ୍ବରୂପ, ମନଃସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ସୁଧା ସୁପ୍ତସାୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରନ୍ତି; ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ସବୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି...ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ସମୁଦାୟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବ (ତୁମର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଆବେଗ ଓ ପ୍ରବଳ କାମନାଗୁଡ଼ିକୁ, ବିଶେଷ କରି ଯୌନକାମନାଗୁଡ଼ିକୁ), ସେଇଟିଠାରୁ ଆପଣାର ସବୁଯାକ ଖିଅ ଛୁଡ଼ାଇ ରଖିବ, ସେଇଟି ପ୍ରତି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ କମ୍ ମହତ୍ତ୍ବ ଦେବ; ଏବଂ ଯଦି ତାହା ତୁମର ଭାବନା ଭିତରେ ଆସି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରତି ଉଦାସ ରହିବ, ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ରହିବ ।”

ତତ୍ତ୍ବେବ

ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟି ହେଉଛି ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ! ଅସୁବିଧାଟିରୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ରଖିବା, ସେଇଟି ସତେଯେପରି ରୂମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ କରୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହି ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ସତେଯେପରି ସେଇଟି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସେଇଟିକୁ ରୂମର ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ପୃଥ୍ବୀର ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସିନା, ମାତ୍ର ରୂମର ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରୂମର ଏହିଭଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିବା,—ଏହା ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ମାତ୍ର କେବଳ ଏହିପରି କରିପାରିଲେ ଯାଇ ରୂମକୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳି ପାରିବ । ଏଥିଲାଗି ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଭୁଦ୍ଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏବଂ ରୂମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁଟି ଉପରେ ଏକ ବିଶ୍ବାସ ରଖିବାକୁ ହୁଏ । ରୂମକୁ ଏହି ବିଶ୍ବାସଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଯଦି ରୂମର

ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ସଂଘଟିତ ହେବ; ମାତ୍ର କିଛି ନା କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟିବା ମାତ୍ରକେ ଯଦି ତୁମେ ଜିଦ୍ଦା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ କରି ପାରବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଯେତେ ଯାହା ବିଦ୍ଧ ଆସି ପଡ଼ୁ ପଛକେ, ଯେତେ ଯାହା ବାଧା ଆସି ପଡ଼ୁ ପଛକେ, ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟି ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିପରି କହୁଥାଅ : “ଏଇଟା କ’ଣ ଆହୁରି ବେଶୀ ହେବ କି, ଏଭଳି ପରେ ଆଉ ପୁଣି କେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିବ କେଜାଣି ?” ଏହିପରି ଭାବରେ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଅ । ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଏହିପରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ : “ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଦୌ ମୋର ନୁହେଁ । ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅବଚେତନ ପୃଥ୍ବୀର ବସ୍ତୁ; ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ସେଗୁଡ଼ାକ ସହଜ ଆଦୌ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଥର ଯଦି ସେମାନେ ଆଉଥରେ ଆସି ମୋତେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ସହଜ ଲଢ଼ିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି ।” ହଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କହିବ ଯେ ଏକାଟି କହିଦେବା ଭାରି ସହଜ, ମାତ୍ର କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏହିପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସରହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାର, ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ଧକ୍ଷମ କରି ନପାରିଲ ଭଳି ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବା ବାଧା କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ । ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଅସୁବିଧାର ଖସିତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ।

ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏହି ପଥରେ ଗୋଟିଏ ବାଧା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି : ତୁମର ଚେତନ ସତ୍ତ୍ୱରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହୁଥାଏ, ଯାହାକି ଅସୁବିଧା ବା ବାଧାଟିକୁ ମୋଟେ ଗୁହ୍ୟ ନଥାଏ, ସେଇଟିକୁ ଅନ୍ଧକ୍ଷମ କରି ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ତୁମ ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ନାନା ଗତିସ୍ଥାନ ରହୁଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଦୌ ସଚେତନ ନଥାଅ । “ମୁଁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି” ବୋଲି ତୁମେ କୁହ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ-ବଶତଃ, କେବଳ “ମୁଁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି” ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ତୁମର ଚେତନାରେ ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଉପାଦାନ ରହୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକାବେଳେକେ ଲୁଚିକରି ରହୁଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରି ପାର ନାହିଁ; ଏବଂ ତୁମେ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ମନ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲାଗି ଭାରି ଚେଷ୍ଟା କରିନ୍ତି । ମୁଁ ସେଇଥି ଲାଗି ସବୁବେଳେ କହେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ

ନେଇ ଲଗାଇ ଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପରାଉବ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯାହା ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ତାହା ଯେ କେବଳ ସମ୍ଭବ ଓ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତା' ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ସାଧ୍ୟତାକୁ ହୋଇଯିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ବାଧାରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଦହରାଜି କରି ଆସିଥିଲା । ଏବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଇ କହିପାରିବି । ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ : ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ । ଏବଂ, ସାଧାରଣ ଶାଶ୍ୱତ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଠିନରୁ କଠିନ ମାନସିକ ଅସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଗୋଟିଏ କଥା । ତେଜନାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କହୁଥିବ, “ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ,” ମାତ୍ର ସେଇଟି ପଛରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଏପରି ବସ୍ତୁ ଲୁଚିକରି ରହିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି କିଛିହେଲେ କହୁ ନଥିବେ, ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ପକାଇ ନଥିବେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଗୋଟାଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ଯେ ସବୁ କଥା ଯେପରି ଚାଲୁଛି, କେବଳ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଯାଉ, — ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଅଜ୍ଞାନରୁ ହେଉ କିଛି ପ୍ରେରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଅବେଶ୍ୟକତା କରିବାର ଯେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନେ ସେକଥା କେବେହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସବୋତ୍ତମ ଜାଗତିକ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି କେବଳ ସବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ ଲାଗିଛି ବୋଲି ହୋଇ ରହିଛି । ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦମହଳାଙ୍କ ସହଜ ମୋର ସେହିସବୁ କଥୋପକଥନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସିଏ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, “ବଦଳିବାକୁ ମନ କଲ ମାତ୍ରକେହି ଯେତେଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ।” ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫରାସୀ ଲେଖକ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଓ ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପିତାମହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କରିଛନ୍ତି : “ଆପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ମନ କଲ ମାତ୍ରକେହି ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ; ଆପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଯଦି ତୁମର କେବେହେଲେ ମନ ନବଳିବ, ତେବେ ତୁମର କେବେହେଲେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ ।” ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏହି କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଭୁଲ କଥା; ମାତ୍ର ତଥାପି ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ବସ୍ତୁ ଓ ଉପାଦାନମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁଭଳି ଅଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହିଭଳି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ

କରୁ ବୋଲି ଗୁଡ଼ ନଥାନ୍ତି : “ଓଃ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଦୌରାସ୍ୟ କରୁଛ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନା କାହିଁକି !”

“ସେହି ବିଷରେ (ସନ୍ଦେହ, କୁଣ୍ଡା, ନୈରାଶ୍ୟ) ସମସ୍ତ ସଂସାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସରେହିଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ । ଯଦି ଜଣେ ଅବାସ୍ଥିମାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତୁମେ ମାତ୍ର କେତେପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ବା ଏପରିକି ଯଦି ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ତୁମ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲି ବି ଯାଉଛି, ତେବେ ତା’ଠାରୁ ତୁମ ଭିତରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି... ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟସମୂହଟି ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରହିଛ ଓ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିକୁହିଁ ଯାପନ କରିବାରେ ଲାଗିଛ, ତେବେ ସାଧାରଣ ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସଂସର୍ଗରେ ରହିଲେ ତଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କିଛି ଯିବ ନାହିଁ ବା ଆସିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥାଅ, ତେବେ ତୁମର ସଂସର୍ଗ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ପରିବେଶଟି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୪୯ (୧୪ ଏପ୍ରିଲ)

ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ଏକ ସମାଧାନ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯଦି ଓ ବୈରାଗ୍ୟମାନେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ବସୁଥିଲେ; ଅବଶ୍ୟ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଲାଗିବାର ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ଲାଗୁ ନଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହିପରି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସଂକ୍ଷେପ ପ୍ରାକ୍ଟିକକୁ ଯାଇପାରବା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର; କାରଣ, ଏହି କଥାଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଯିବାକୁ ଆଦୌ ଭେଦ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେ ଅମୃତ ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛମୂଳେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତପଃ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ସେହିଠାକୁ ଦଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗନ୍ତି ! ତେଣୁ, ତାକୁ ଯେ ଅସୁବିଧାଟିର କବଳରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏପରି କରି ସିଏ ଅସୁବିଧାଟିକୁ ବରଂ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ

ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ହୁଏତ କେବଳ ଜାଣିଗୁଏ ମାତ୍ର ଜଣାଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ; ଏବଂ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଆଦୌ ବିଳମ୍ବ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଯେତକ ଜାଣିଥାଅ, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କହିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହୁଅ, କାରଣ ଲୋକେ ତୁମକୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନମାନ ଆସି ପଚାରିବେ, ତୁମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାର ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତାର ସହଜ ମାରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜାଣିଥାଅ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଅନ୍ୟ କଥା ହେବ । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ବୋଲି ଚଳାଇ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି,— ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରିବେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର କି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିନଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତୁମେ ଛଳନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ତେବେ ଏକଥା ହୁଏତ ଧରିନେବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ଶେଷରେ ଯାଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଗାତ ଭିତରେହିଁ ପଡ଼ିବ । ପୃଥିବୀରେ ଯେତେଯାହା ରହୁଛି, ଛଳନା କରିବାକୁହିଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିନାଶକାରୀ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଲୋକେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ନୁହଁ, ତୁମକୁ ହୁଏତ ତାହାହିଁ ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ତ ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବହତ ହେବା ଲାଗି କେଡ଼େ ସହଜରେ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକିଅନ୍ତି, ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ହୁଏତ ତୁମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୁର୍ବିପାକରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ (ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ଅତ୍ୟବଶ୍ୟ ଛଳନା କରିବାକୁ ବାହାରିବ, ତେବେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁର୍ବିପାକ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ); ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହଜ କାରବାର କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ସେଠି ତୁମକୁ ପରମେଶ୍ଵର ଓ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଏହା ଅଥବା ତେହା ବୋଲି ଛଳନା କରିବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଯେତକ ଜାଣିଥିବ, ପରମେଶ୍ଵର ତା'ଠାରୁ ଆହୁର ଅଧିକ ଜାଣିଥିବେ, ନୁହେଁ କି ? ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ତାଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ କରି ଜଣାଥିବ, ଏବଂ ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହାସବୁ କହୁଥିବ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ।

ଯାବତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ତୁମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଯେ ତୁମେ ଆପଣାର ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକ କଦାପି କାହା ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣା ମନର କୌଣସି ସମସ୍ତ ଫେଡ଼ିବାର

ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣାର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକୁ କହିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର ପାଖରେ କଦାପି କହିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ଆପଣାର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣସବୁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ ଅଥବା ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ, ତୁମେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆପଣା ଉପରକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖି ପାରିବ ଯେ, ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହିଁ । ତୁମର ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିସ୍ଥାନ ରହୁଥିବ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଟି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ (ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, ସେହି ଧାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରି ଯାଇପାରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର); ଏବଂ, ଯଦି, ଆଦୌ କୌଣସି ବିମିଶ୍ରଣ ନରଖି ତୁମେ ଆପଣାର ଅଭିଜ୍ଞତାମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାକୁ ଯାଅ, ଆପଣାର ନିଷ୍ଠାରେ କୌଣସି ଗୁଡ଼ି ନରଖି ଯଦି ତୁମେ ତାହା କରିବାକୁ ଯାଅ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରି ନଥିବ, ସେଥିରୁ କି କେତେ କ'ଣ କହି ହୋଇଯିବ । ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କିଛି କହିନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ମୋ ଆଗରେ କହିବାକୁ ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ପରି ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ମୋତେ ଯାହାସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ଵ ନଦେଇ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ । ମୁଁ ଯେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଏ ବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେକଥା ମୋତେ ନୁହେଁ; ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରେ ଥାଏ, ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି ଶୁଣେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭୁଲ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରେ, ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ସାନସାନ କଥାକୁ ଆଖି ତାହା ସହିତ ଗ୍ରହଣ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ । ଏବଂ, ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଏହିସବୁ ବ୍ୟାପାରକୁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାହାସବୁ ଘଟିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମୋ ଆଗରେ ଆସି କହିଦେଇ ପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ, ତଦ୍‌ବାସ୍ତେ ସେମାନେ ଭାରି ବଳ ଏବଂ ଆଶ୍ଵାସନା ପାଇବେ; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତୁମକୁ ଯାହାକିଛି କହିବାକୁ

ଯାଉଛି, ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ଲାଗି ଯଥାସମ୍ଭବ ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ନକରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଦାପି ରୂପ ଆଗରେ “ଏଇଟା ଏପରି” ବା “ଏଇଟା ସେପରି” ବୋଲି କହିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରୂପକୁ ଠିକ୍ ସେହି ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । “ମୁଁ ସେପରି କଲି ଏବଂ ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘଟିଲା” ବୋଲି ନକହି ରୂପକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, “ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ... ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଏହିପରି ବୋଧ ହେଲା” ଓ “ଏଇଟି ଏବଂ ସେଇଟି ଭିତରେ ସତେଥବା ଏକ ସଂଯୋଗ ରହିଥିଲା ପରି ମନେହେଲା ।” ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେବଳ କଥୋପକଥନକାଳୀନ କେତେଟା ବାକ୍ୟ ବା କଥାରୂପେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା କଥାରୂପେ ରୂପକୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି କୌଣସି ସମୟ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିବ, ତେବେ ରୂପେ ନିଜେହିଁ ଆଗରୁ କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିଦେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଥରେ ମୋ ଆଗରେ କଥାଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦିଆଯିବା ପରେ ମୋର ଆଉ ରୂପକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ନଥିବ ! ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ରୂପେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୁଲ ନେଇ ଆସ, ଯାବତୀୟ କ୍ଷସମର ଫୁଲ ନେଇଆସ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପେ ସଜାଇ କରି ଆଣ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ଆସି କୁହ, “ହେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ଆଣି ଆସିଛି, ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ତୋଡ଼ାଟିଏ ଢିଆରି କରିଦେବେ ।” ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ମୋ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଅନେକ ସହଜ ହୋଇଯାଏ, ନୁହେଁ କି ? ତା’ହେଲେ, ମୋର ଯେଉଁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ଆଏ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଓ ଯାହା ଘଟିଲା, ରୂପକୁ ତାହାର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଇପାରେ ! ମାତ୍ର ଯଦି ରୂପେ ଆଗରୁ ତୋଡ଼ାଟିଏ ଢିଆରି କରି ମୋତେ ଆଣି ଦିଅ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏପରି ଅନେକ ଫୁଲ ରହିଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକୃତରେ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କେତୋଟି ଅନୁକରଣ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ମୋର ଆଉ କିଛିହିଁ କହିବାକୁ ନଥିବ । କାରଣ ମୁଁ କେବଳ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଦରକାର କରେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ “ଶୁଣ୍ଢ” ହୋଇଥିବ । ତେଣୁ ମୋର ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବ : ରୂପର ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ଲାଗି ମୁଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ମାତ୍ର ରୂପେମାନେ କେବେହେଲେ ଆଗରୁ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଗଢ଼ାହୋଇ ସାରିଥିବା କୌଣସି କଥା ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ । ଯାହାକି ଘଟିଛି, ରୂପେମାନେ ମୋତେ ତାହାର ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ବିବରଣୀ ଦେବ, ଏବଂ ସେସବୁ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିଥିବ ଯେ ମନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁଲିଖନ କରିଦେବା

ମାସକେ ସେଥିରେ ରହୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଦେବାର ବିଦ୍ୟା ମନକୁ କଦାପି ଅମାଲ୍ୟମ ହୋଇ ରହୁ ନଥିବ । ମନ ସବୁବେଳେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ; ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାତରେ ମଧ୍ୟ, ବେଶ୍ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ତାହା ସେଥିରେ ଏପରି ନାନା ଉପାଦାନ ଆଣି ଭରଣା କରିଦେବ, ଯାହାକି ତୁମର ଅନୁଭବଟି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକୃତରେ ନଥିଲା । ଏପରି କହି ମୁଁ କାହାରିକୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ସେ ଭାରି ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ, ମୁଁ ସେକଥା ଭଲ କରି ଜାଣେ । ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

“ମୋର ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଭାବିବି ନାହିଁ”,—ଏପରି କହିବା ବିପଜ୍ଜନକ ନୁହେଁ କି ?

ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ବିପଜ୍ଜନକ । ଯଦି ତୁମେ, “ମୁଁ କିଛିହେଲେ କରି ପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ହାତର କଥା; ତେଣୁ ଯାହାକି ଘଟିବ, ତାକୁ ତାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗତିପଥଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁହି ପଡ଼ିବ” ବୋଲି କୁହ, ତେବେ ତୁମେ ଯାହା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ କରିବସିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ଚିନ୍ତାଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଡାକି ରଖିବା ପାଇଁ ପରମ ଦୟାସତ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ଗୋଟିଏ ତମକାର ପରିଚ୍ଛଦ ପରିହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ । ମାତ୍ର, ଏହାର ସେହି ବିପକ୍ଷତ କଥାଟି, “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟର ନୁହେଁ, କାରଣ ଏପରି ଗୋଟାଏ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ବି ମୋର ମନ ଭିତରଦେଇ ଅତିବେଶ କରିଯାଇ ପାରିଲା”,—ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଭୁଲ, ନୁହେଁ କି ?

ସ୍ୱଭାବତଃ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ଆସିବ, ଯାହା ଆମ୍ଭ ବୋଲି ତୁମେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନଥିବ, ତେବେ, ସେହି ଆବେଗଟି ଯେପରି ଆଜ୍ଞାପରେ ତୁମ ଭିତରକୁ ନଆସିବ, ସବୁପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତାହାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ । ମାତ୍ର ଯଦି, ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ନଅସି ଅନୁସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନଥିବ, ତେବେ ସେଇଟିକୁ ତୁମେ ବେଶ୍ ସାଇତି ରଖିପାର, ମାତ୍ର ତା’ହେଲେ ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । ଯାହାହେଉ

ଅସୁବିଧା ଓ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଲାଗି ଆଗରୁ ସଫଳ ନକରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମେ କଦାପି ଯୋଗର ମାର୍ଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ଏହି ବିଷୟରେ ରୂମର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଆଗ୍ରହକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ସୁନନ୍ଦ, କ୍ରମଶଃ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୂମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ରୂମେ ଆଗରୁ ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବ୍ୟାସ କରୁଥିଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ, ରୂମେ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପାପର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି ନୁହେଁ । ଏବଂ ତା'ପରେ ରୂମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର, ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ରୂମ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଯଥାସମ୍ଭବ ଏକ ସମଗ୍ର ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବା ଦରକାର ହେବ । ଯଦି ରୂମ ଭିତରେ ଏହି ଇଚ୍ଛାଟି ପ୍ରକୃତରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତଥାପି କୌଣସି ଆବେଗ ଆସି ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ରୂମକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ବସିବ, ତେବେ ରୂମେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଟିକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବ, ରୂମର ସତ୍ତା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେବ ନାହିଁ । ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆସିବ ବୋଲି ରୂମେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଜେ ନିଜକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବ, “ହଁ, ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ସେହି ତଳଘରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉଥରେ ଆସି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ମୋର ନୁହଁନ୍ତି ।” “ହଉ, ଆସିଲଣି ଯଦି ଆସୁ, କାରଣ ଏଇଟା ତ ପ୍ରକୃତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ?”—ଏପରି କହିବା କଦାପି ସେହି ଏକା କଥା ନୁହେଁ ।

ଯେଉଁସବୁ ଆବେଗ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟର ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ଆସିବା ଉଚିତ । ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ଆବେଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଏପରିକି ଯୋଗସାଧନା କରିବାର ବାସନା ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ “ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଏବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ହୋଇଯାଉଛି ହୋଇଯାଉଛି” ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ପୁଣି, ରୂମ ଭିତରୁ ନିଜ ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେ, “ଏଇଟି ଆସୁ ବୋଲି ମୁଁ କଦାପି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ” ବୋଲି ଯଦି ତାହା କହିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ସେଇଟି ହେଉଛି ରୂମ ସତ୍ତାର ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶ । ରୂମ ଭିତରେ ଯାହା ଯୋଗସାଧନା କରିବାର ସଫଳତା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେଇଟି ରୂମର ଦେହ ନୁହେଁ, ରୂମର ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ରୂମର ମନ ବି ନୁହେଁ, ଏଇଟି ହେଉଛି ରୂମ ମନର ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏଇଟି ହେଉଛି ରୂମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା । କେବଳ ସେହି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାହିଁ ଯୋଗସାଧନାର ସଫଳତା ନେଇ ପାରିବ । ଏହି

ସକଳ ଚାହା ଲାଗି କାହିଁକି ନଥାନ୍ତା, ତୁମର ଦେହ ସେଇଟିକୁ ଭଲ କରି ଆଦୌ ଜାଣି ନଥାଏ, ତୁମର ପ୍ରାଣ କିଛି ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଏବଂ ଆପଣାର ସବୁକିଛି ଧାରଣା ଓ ଭାବନାକୁ ବହନ କରି ମନ ଯୋଗଣା କରେ, “ଏକଥାଟିକୁ ସେହିପ୍ରକାରେ କରାଇ ପାରିବ, ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଇ ପାରିବ ।” ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସକଳ କରିଥାଅ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ସତ୍ତାର ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶଟିରୁଁ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶଟି ଉପରେ ନୁହେଁ, ଏହି ଅଂଶଟି ଉପରେ ତୁମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଅଂଶଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ “ମୁଁ” । ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫଳତାରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି “ମୁଁ” କଦାପି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ “ମୁଁ” ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ “ମୁଁ”, ଏକ ଦିବ୍ୟ “ମୁଁ” ।

ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟିକୁ ଆଖର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ି ନଥାଏ କି ?

ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହି ପାରିବି ଯେ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟିକୁ ଯଦି ତା’ର ଆପଣା ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବା ଲାଗି ତାହା କେବେହେଲେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣ ଆପଣାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତାହା ମନର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ପ୍ରାଣ ଯାହାକିଛି କରୁଥିବ, ମନ ସେଥିଲାଗି ସମ୍ଭବ ଯାବତ୍ଯାୟ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଣି ଯୋଗାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକଥାଟିକୁ ହୁଏତ ନିକଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆପଣାକୁ ନେଇ ଭାରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହାସବୁ ଘଟୁଥାଏ, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି “ଏକଟି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ, କେତେ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ !” ତେଣୁ, ତୁମର ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ହୁଏତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଭ୍ରମକୁ ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି ଦେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ବୁଝି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କେବଳ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ହେଲେ କରିବାକୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛି ଯେ ଯୋଗରୁରଣା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଦୌ ଏକ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ; ଯଦି ଭ୍ରମ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ତେବେ ଯୋଗ କଦାପି ଆରମ୍ଭ କର ନାହିଁ ।

ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗତ; ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାକୁ କାହାର ଆଦେଶ ଯେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥା ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ, କାରଣ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତ୍ୱ ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଟି ସହଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ । ଆବେଗ-ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ମନଃସ୍ତରରୁ ଆସି ଦେହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଅଥବା ପ୍ରାଣର ପରିଚ୍ଛଦରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ଦେହ ଆଜ୍ଞାପାଳନ କରି ତାହାହିଁ କରୁଥାଏ । ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱଟି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ (ଏବଂ ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତା' ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସହଜ ନୁହେଁ), ମନର ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶଟିରେ ଏକ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ; ସେହି ଆଲୋକହିଁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହଜ ଭ୍ରମର ଖିଅ ଲଗାଇ ଦେଇଯାଏ ବା ଭ୍ରମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଟି ସହଜ ଖିଅ ଯୋଡ଼ିଦେଏ ଏବଂ ସେହି ଆଲୋକଟି ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରିହିଁ ଭ୍ରମକୁ ଆପଣାର ମନ ଆଗରେ ଯାବତୀୟ ବିଷୟର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଣ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶରୀର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୮ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୧

“ଆମର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଉପରର ପରସ୍ତ ପରି । ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପରସ୍ତଟି ଏପରି କଠିନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ଏତେ ମୋଟା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଟି ସମ୍ବଳରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯଦି କେବେ, ଏପରିକି ମାତ୍ର କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତ୍ୱଟି “ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର” ବୋଲି କହିଦିଏ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ସଚେତନତା ଗୋଟିଏ ସେତୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରର ସେହି ପରସ୍ତଟି ପତଳା ହୋଇଥାଏ; ଶେଷକୁ ଦୁଇଟିଯାକ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୧୧ (୧୪ ଏପ୍ରିଲ)

ନିଜର ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଏକମିତ ଯୋଡ଼ିକରି ରଖିବା ଶିକ୍ଷାରେ ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ହୋଇ ରହୁଛ, ଆଉ ଏକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟଜଣେ ମଣିଷ ହୋଇ ରହୁଛ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏଇଟି କର ପାରୁଛ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ସେଇଟିକୁ କରି ପାରୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛ, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ନିଜେ ବୋଲି କହିପାରୁଛ ଏବଂ ତଥାପି ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିର ଅନେକ ଅଂଶ ରହୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତୁମ ଆଗରେ ମୋଟେ ଧରା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ତୁମେ କେବେ ବିଚଳିତ ଓ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛ କି ?

ମୋ ଭିତରେ ହୁଏତ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ କରି ଗୁନ୍ଥି ରଖିବାକୁ କେବେ-

ହେଲେ ତେଷ୍ଟା କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ରଖିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ତେଷ୍ଟା କରିଛି, ଭଲଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାପଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ରଖିବାକୁ ତେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଖରାପଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଭଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ଗତିଶୀଳତା ରହିଛି ବୋଲି କେବେହେଲେ ଦେଖି ନାହିଁ ।

ତୁମେ କ'ଣ କେବେହେଲେ ଭାବି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ “ଭଲ” ଓ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ “ମନ୍ଦ” ଏକତ୍ରତ୍ୱରେ ତୁମର ଯେଉଁ ବିଚାରଟି ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଏକ ମତ ? ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟି ଅନୁକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ତାହାର ବିଚାରଟି ସହଜ ତୁମ ବିଚାରର ଯେ ହୁଏତ ସ୍ୱତଃ କୌଣସି ମେଳ ରହି ନପାରେ, ସେକଥା ବି କ'ଣ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଛ ? ଯେଉଁ “ମନ୍ଦ” ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ହାତରୁ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପାରି ନଥିଲ, ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁତଃ ଆପଣା ଆପଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେହିଁ ରହି ନଥିଲେ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ହୁଏତ ଭାରସାମ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବି ରହି ନଥିଲେ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାବେଳେକେ ଅପସାରକ ଅଥବା ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୁଃଖର କଥାହିଁ ହେବ, କାରଣ, ସେପରି କରିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ଭବତଃ ତୁମକୁ ତା' ସହଜ ତୁମର ଶକ୍ତିର କିମ୍ବଦଂଶ ଓ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟିରୁ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦଂଶ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ନୈତିକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରି ଅତ୍ୟୁତରେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣାର ସାବଧାନ ସହଜା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳଟିକୁ ପାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଭଳି ଘଟେ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣାର ସଞ୍ଜୁଟିରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ରଖିବାକୁହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ କାରଣ ନୈତିକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସତ୍ତ୍ୱର ଏକତ୍ରୀକରଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଏତିକି କଲ୍ପନାଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସହଜ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲି ବୋଲି ଭାବି ପାରୁଛ, ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ରହୁଥିବା ସକଳ ଗତିସ୍ଥାନକୁ, ତୁମେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା

ଯାବତାୟ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଠାରୁ ବେଶ୍ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବ; ମାତ୍ର ତାହା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଚୁମ୍ବକୁ ନୈତିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ଚୁମ୍ବ ତେଜନାର ନାନା ସୀମାବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରୁ ବି ବାହାରି ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଚୁମ୍ବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଓ ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଚୁମ୍ବେ ଏକାଧାରରେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଶାଶ୍ବତ ହୋଇ ରହିଥିବା ତେଜନା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ କରୁଛି । ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଚୁମ୍ବ ପାଖରେ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ନଥିବ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସୀମାବଦ୍ଧତାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଲାଗି ଚୁମ୍ବକୁ ପ୍ରାୟ ବାଧ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଯାହାକି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୁମ୍ବଠାରୁ ଏତେ ବେଶୀ ଅଧିକ ହୋଇ ରହିଥିବ ଯେ ତାହାର ବିଚାର ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନର ବିଚାରଚ୍ଚିର କଦାପି ସମତୁଲ ହେବ ନାହିଁ । ଆମକୁ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଚୁମ୍ବେ ନିଜର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଚୁମ୍ବେ ଯେ ହୁଏତ ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଉ କୌଣସି ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ, ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ କଥା । ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେ ନୈତିକତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଏକଥା ଉତ୍ତମରୂପେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ନୈତିକତା କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟସମୂହ ଯାହା ଚାହେଁ, ଏହି ନୈତିକତା ଆଦୌ ସେହି ପ୍ରକାରର ନୈତିକତା ନୁହେଁ, ଏହା ଆଦୌ ତାହା ଭଲ ନୁହେଁ ।

“ମହତ୍ତର ଆକାଞ୍ଛାହିଁ କେତେ କେତେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଗରୂପ କରାଇ ପକାଇଛି...”

“ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେ ଥରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭୋଜିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ । ଏକ ଅଲୋକ ମେଜ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆହାର ପରିବେଷଣ କରାଗଲା । କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ । ସେପରି କିଛି କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ

ବୋଲି ସେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମହତ୍ତ୍ୱ-
ଆକାଂକ୍ଷାର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥିଲା ଓ ସିଏ ଭାବିଲେ,
‘ସିଏ ଯାହାହେଉ, ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୋଷ
ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ
ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରିବ । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ୍
ମହିମା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ।’ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ,
‘ମେଜିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଠାରୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଅ; ହଁ, କେବଳ
ମେଜିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇଯାଅ, ମାତ୍ର ଟେବୁଲ୍‌କନାଟି ଯେପରି ଅଛି
ସେହିପରି ଥାଉ, ତାହା ଉପରେ ଶାନ୍ତ୍ୟନ୍ତ୍ରାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି
ଥୁଆହୋଇ ରହିଛି, ସେହିପରି ଥୁଆ ହୋଇଥାଉ ।’ ଶିଷ୍ୟମାନେ
ଏଡ଼େ ପାଟିରେ କହିଲେ, ‘ଆଜ୍ଞା, ସେପରି କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ?
ସେପରି ହେଲେ ତ ଶାନ୍ତ୍ୟନ୍ତ୍ରାବ୍ୟମାନ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ।’ ମାତ୍ର
ଗୁରୁ ସେହି କଥାଟିରେ ଅତୁଟ ରହିଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ
କନାଟି ତଳୁ ଟେବୁଲ୍‌ଟିକୁ କାଢ଼ିନେଲେ । ତା’ପରେ ଯେଉଁ
ଅଲୌକିକ କଥା ଘଟିବାର ଥିଲା ଘଟିଲା । ଟେବୁଲ୍‌ଟି ରହିଥିବା
ବେଳେ ସବୁ କଥା ଯେପରି ଥିଲା, ଟେବୁଲ୍‌ କାଢ଼ିନେବା ପରେ
ମଧ୍ୟ କନା ଓ କନା ଉପରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତ୍ୟନ୍ତ୍ରାବ୍ୟ
ସେହିପରି ରହିଲା । ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ । ମାତ୍ର
ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱସତ୍ତ୍ୱ ସତେଅବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରଦାନ କଲପରି ଉଠି ଠିଆ
ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହି କହି ଦଉଡ଼ି
ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ, ‘ମୁଁ ଆଉ କଦାପି କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ
କରିବି ନାହିଁ, କଦାପି କରିବି ନାହିଁ । ମୋତେ ବାରବାର
ଧକ୍ ! ମୁଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ।’”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୧ (୧୪ ଏପ୍ରିଲ)

ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଲୋଭନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାହାର କି ସଦେ
ପଦେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏପରି ହେବାର ଅତି ସରଳ କାରଣ ହେଉଛି
ଯେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ

ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ରଖି ନଥାଏ ଓ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ଭୌତିକ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ । ଏହି ଦାବିକୁ ଆଧାର କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଧର୍ମ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି; ଯେଉଁସବୁ କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ “ରାଜନୀତିକ” କାରଣ ବୋଲି କହୁଥାଏ । ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ମୂଳରେ ବେଶ୍ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାକୁ ଯୋଡ଼ି କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ ସେହିସବୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେହି ବଡ଼ ଅଶୋଧିତ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଅଲୌକିକ ସାଧନ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବା ଲାଗି ଏକ ବିଶେଷ ରୂପ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ରଖିଥାନ୍ତି । ସେହି ଅଲୌକିକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରନ୍ତି । ଏହାକୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଅଜ୍ଞାନତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; କାରଣ, ଅଲୌକିକ ଘଟଣାମାନ ଘଟାଇ ପାରିବା ଲାଗି କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଚେତନା ରହିଥିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କେତେକ ସତ୍ତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭୌତିକ ଜଗତର ସଫଳତାରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରି ପାରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିମାନରେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାବି ସହଜରେ ନାନା ଅଲୌକିକ ଘଟଣାକୁ ଘଟାଇ ହେବ । ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ଚେତନାରେ ବାସ କରି ଅନ୍ୟ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉପାଦାନଟି ଜରିଆରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ତାହା ଅଧିକ ସହଜରେ କରିହେବ । ମନୁଷ୍ୟର ଚୁକ୍ତିପ୍ରରଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ କେତେ ବାର ପୁନରୁଦ୍ଧି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମଲ୍ଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ, ରୋଗମାନ ଭଲ କରିଦେଇ ପାରିଲୁ ବା ସେହି କ୍ରମରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା (ନିବୋଧକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା ବ୍ୟତୀତ)* ବି କରିଦେଇ ପାରିଲୁ, ତେବେ ତାହାକୁ

* ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଷୟରେ ପୁଣି କହୁଥିଲେ : ମୁଁ ଶୁଭ୍ର, ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ଗପ । ସିନ୍ଧୁଜୀବୀ ମଲ୍ଲମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରୋଗୀକୁ ଭଲ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୂବର ପାଟି ଫିଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବାରୁ ବିନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା । ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କିରିଦେବାକୁ

ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ହଁ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ନିର୍ଭର ଜବାବ ଦେଇ କହିପାରିବି ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ । ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଉଛି; ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଉଛି ଯେ ଏହି “ପାରଙ୍ଗମ ଗୁରୁମାନେ” ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ସନ୍ତ୍ରାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବିଷୟରେ ଏତିକିକୁହି ଆମେ ସତ ବୋଲି ମାନିବା । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବରିଷ୍ଠତାର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଆମେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ରହିବା, ତେବେ ତତ୍ପରା ଆମେ ଏକ ବୃହତ୍ ଭୁଲ କରି ପକାଇବା । ସ୍ୱଭବତଃ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଧର୍ମ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅଲୌକିକତାଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେହି ଅଲୌକିକ ସତ୍ୟୋଦ୍ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ ଲୁଚି କରିଥିବା ଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକର ଅଲବ୍ଧହୃତ ପରିମାଣରେ ଅନୁକୂଳ ମାନସିକ ଅନୁଲିଖନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରହିଁ ଏକ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯିବ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ମୁଁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି କହି ରଖିବି ଯେ ମଣିଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରମାଣ ଲାଗି ଯେଉଁସବୁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଜଣେ ସାଧକର ବିକାଶ ଲାଗି ଆଦୌ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଜଗତକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାଟି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥା ଅଯୌକିକ ଭାବରେ କେବେ ଘଟିବ ବୋଲି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ଉଠୁ ନାହିଁ । ତା’ ନହୋଇଥିଲେ, ଏକାବେଳେକେ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ଅଯୌକିକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ତାହା ବହୁତଃ ସେପରି ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ କଲ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି : ପ୍ରଥମତଃ, ହୁଏତ ଏକ ଭୌତିକ ଜଗତ ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ସେମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସେହି ଜଗତରୁହିଁ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଏବଂ ସବୁ ତାହାର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଯାଉଛି, ସେଇଠି ପରିସମାପ୍ତ ହେଉଛି । ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବା ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କହିବା ।

ସିଶୁଖଣ୍ଡକୁ କୁହାଗଲା । ସିଶୁଖଣ୍ଡ ପଲାର ଯିବାକୁ ଯାଗିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସତରଘରୁ, “ଅପଣ ପଲାଇଗଲେ କାହିଁକି ?” ସିଶୁଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, “ଜଣେ ନବୋଧ ମଣିଷ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଣ ଦେଇ ଘାରିବାଟକୁ ଛଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଅତି ସରୁକିଛି କରିପାରିବି ।”

ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏଠି ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଆଶ୍ରିକମାନେ କି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ “ଭଗବାନ” ବୋଲି ଏକ ସତ୍ତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତା’ ସହିତ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତଟି ବି ରହିଛି । ସେହି ଭଗବାନ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହାକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେକଥା ସବୁକିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି ବା ଯାହାକିଛି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥଳରେ ଏକ ଗୋଳମାଳିଆ କଥା ତଥାପି ରଖି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଶୁରତା ବା ଖିଆଲ ଦ୍ୱାରା,—ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇଥାଉ ବା ଅତିପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇଥାଉ,—ତାହା କରାଯାଉଛି । ଖୁବ୍ କମ୍‌ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ଅନନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ସ୍ତରବିଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରର ଏକ ସ୍ୱଜ୍ଞୟ ବସ୍ତୁସତ୍ୟ ରହିଛି, ସ୍ୱଜ୍ଞୟ ଜୀବନ ରହିଛି, ସ୍ୱଜ୍ଞୟ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ତାହାର ସ୍ୱଜ୍ଞୟ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣବାଦ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଅତି କମ୍‌ସଂଖ୍ୟକ ମଣିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି କେବେ-ହେଲେ କେବଳ “ସେମିତି” ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ନାହିଁ ବା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଚେତନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତାହାର ପୁଂସାମୀ ବସ୍ତୁଟିର ଏକ ନ୍ୟାୟସିଦ୍ଧ ପରିଣାମରୂପେହିଁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଆସିଛି । ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ରୂମ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସରଳ କରି କହୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁଥିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ଅସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ କାହାଣୀଟିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମକୁ ତାହା ବୁଝାଇ କହିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା । ମୋର ଉପସଂହାରଟିକୁହିଁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିରଖ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି (ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏକାଧିକ ବାର କହିଛି, ଅଲବଦ୍ଧତ ବିସ୍ତର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି) । ମୋର ଉପସଂହାରଟି ହେଉଛି : ଏହିସବୁ ଅଗଣିତ ଭୂମିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଏକ ସ୍ୱନ୍ୟାୟସିଦ୍ଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣବାଦ ରହିଛି, ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ଏକ କାରଣରୁହିଁ ତା’ର ପରିଣାମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ସ୍ତରଭେଦରେ ଯେତେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜଗତ ଆଦୌ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା ସେହିପରି ଅଗଣିତ ନାନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତର ପୃଥ୍ବୀଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନତର ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ପୃଥ୍ବୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଗର୍ଭିଣୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଏହିପରି ଉପରେ ଯିବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣବାଦ

ଆଉ ଗୋଟିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରୁଛୁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ଭୂମିତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରବାକୁ ଯାଅ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି କଥାଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଅ ଯେ ଭୌତିକ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ, କେବଳ ଭୌତିକ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଏକ କାରଣ ଦ୍ବାରା ବଦଳିଯାଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ହୁଏତ କହିବାକୁ ବାହାରିବ ଯେ ଏକ “ଅଲୌକିକ ଘଟଣା” ଘଟିବା ଫଳରେହିଁ ଏପରି ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭୂମିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣବାଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଭୂମିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣବାଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଘଟଣ ଘଟିଲା; ମାତ୍ର ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଦୌ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ କୌଣସି କଥାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି, ତାହା ତୁମକୁ ବେଶ୍ ସ୍ବାଭାବିକ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତୁମ ପିଲାଟି ଦିନରୁହିଁ ତୁମେ ଏସବୁ ଘଟଣା ସହଜ ପରିଚିତ ହୋଇ ରହିଆସିଛ । ସେଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟିକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିଛ, କୁହେଁ କି ? ଆପଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣବାଦର ବିଧାନଟି ଅନୁସାରେ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡେ ପଥର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତୁମେ ସେହି ପଥରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଓ ହାତ ବଢାଇ ପଥରଟିକୁ ମଝିବୁ ଧରିନେଉଛ । ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟିଏ “ଅଲୌକିକ ଘଟଣା” ବୋଲି କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଘଟଣାଟି ସହଜ ତୁମେ ସୁପରିଚିତ ରହୁଛ (ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୂଷାର ବା ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗର ଯଦି କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହନ୍ତେ) । ସେହିପରି ମନେରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ ଏକ “ଅଲୌକିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଘଟଣା” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ “ଅଲୌକିକ ଘଟଣା” ବୋଲି କହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେଇଟିର ଘଟିବା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟି ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୂମିତିରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସୋପାନନୁମତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ମାନସିକ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବିଷୟଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜଗତର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଥାଏ—ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜଗତ ଅଥବା ଉଚ୍ଚତର ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ତ୍ବର ଜଗତ, ଯାହାକି ହଠାତ୍ ଆସି ସତେଥବା ତୁମର ସାବଧାନ

ସରଠନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଯାଏ, ତେବେ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ
 ଘଟଣା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ତୁମେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ
 ଘଟଣା ବୋଲି କୁହ, କାରଣ ଯେଉଁ ସୋପାନକ୍ରମର ବ୍ୟାଧି ଅନୁସାରେ ଘଟଣାଟି
 ଘଟିଲା, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରବା ଲାଗି ମୋତେ ସମର୍ଥ ହୁଅ ନାହିଁ । ତେଣୁ,
 ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପରମ ଇଚ୍ଛା ଉଚ୍ଚତମ ଭୂମିରୁଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ, ଯଦି
 ତୁମେ ତାହାକୁ ତାହାର ନ୍ୟାୟସିଦ୍ଧି ବିସ୍ତାରୀକାର ଭୂମିଟି ଉପରେ ଅଧିକାରୀ
 ପାରୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାହା ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ରହି ପାରୁଥାନ୍ତି,
 ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗନ୍ତା । ଏହି ବ୍ୟାପାରଟିକୁ
 ତୁମେ ଦୁଇପ୍ରକାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବ : ହୁଏତ କହିବ, “ଏହି ଘଟଣାଟି
 ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ଅବଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି,
 ଏହାକୁ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ;”
 ଅଥବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୂମିରୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ କୌଣସି
 ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହିବ, “ଏଇଟା
 ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା !” ତେଣୁ, ମୁଁ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହି
 ପାରିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାମାନ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି,
 ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନକୁହିଁ ସମ୍ପାଦ କରି ଧରିଥାନ୍ତି । ତୁମ୍ଭେମାନେ
 ମୋର ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁଛ ତ ? ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଭଲ
 ପାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିବେ ଏବଂ
 ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଚକିତ ହେବେ ବୋଲି ଉକ୍ତାନ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେହି
 କାରଣରୁହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଭ୍ରମଣା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ
 ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣଦାତକ ବୋଲି ବିଚାରନ୍ତି; ତେଣୁ
 ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ନିଷିଦ୍ଧ ।

ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଧାରାରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସେଇଟିକୁ ଦେଖିବା
 ଲାଗି ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମୟ ଦିଅ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି
 କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ
 “ଅଲୌକିକ ଘଟଣା” ସଂଘଟିତ ହୁଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ, କେତେକ ଲୋକ
 ଉଚ୍ଚତର ନାନା ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି ଓ ତେଣୁ ଭବନାର
 ସବୁଯାକ ସୋପାନକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅନୁସରଣ କରି ଯିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର
 କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ । ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେତୁ ଓ ସଂଯୋଜକଗୁଡ଼ିକ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ
 ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣାରୁ ଏକ ଅନେକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ ତେଜିଯାଇ
 ପାରିନ୍ତି; ଏହାକୁହିଁ ସାଧାରଣତଃ ସବୋଧ (ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ “ସବୋଧ”

ବୋଲି କୁହାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ଅଥଚ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧାରଣାଟି ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ସ୍ତରରେ ଯେପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ସୋପାନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଅତିକ୍ରମ ନକରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ବହୁଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଗ୍ରତାଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମୋର ଠିକ୍ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଛି; ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଧାରଣା-ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନଥିଲା; ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣାମଟିକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲି; ଆମେ ସବୁଦିନି ସେହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ସେହି କଥୋପକଥାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ କେହି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେ “ସେମାନେ କ’ଣ ସବୁ କାହା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ?” ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କହୁଥାନ୍ତେ । ମାତ୍ର, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆମ ଲାଗି ତାହା ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବାକ୍ୟ ପରି ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ଗୁମେ ବେଶ୍ ଏକ ମାନସିକ ଆବେଶିତ ଘଟଣା ବୋଲି କହିପାରିବ, — ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ବା ଆବେଶିତ କଥା ନଥିଲା, ଏହା କେବଳ ଏତିକିମାତ୍ର ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମନଃକ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାବେଳେକେ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ସୋପାନ-ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଗୁଡ୍ଡାଏ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଆମର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା । ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଧାରଣାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ତା’ ପାଇଁ ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ନ୍ୟାୟସିଦ୍ଧ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ହୋଇଥାନ୍ତା; ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ଏକ “ଅଲୌକିକ କଥା” ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

“ସେହି କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆସିଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ । ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଏକାନ୍ତକତା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ତେଣୁ, ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି କଦାପି ବ୍ୟବହୃତ ନହୁଅନ୍ତି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୮୯ (୧୪ ଏପ୍ରିଲ)

ରୂପ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେ ରହିଛି, ଯଦି କେବଳ ତାହାହିଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ତେବେ ତାହା ଏପରି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଭରପୁର ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ସ୍ଵର୍ଗଶେଷରେ ତାହା ତୁମଠାରୁ ଅନୁହୀତ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଘଟେ ନାହିଁ, କାରଣ, ମୁଁ ଯେପରି ଆରମ୍ଭରେ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାହା ରୋଗକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେବାର ବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ଏକ ଅନନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ କରିବାର, ହଜିବା ଜଳପତ୍ର ମିଳାଇ ଦେବାର ଓ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ଦେଖିଥାଉ, ଏହିସବୁ ଅଗଣିତ “ଅଲୌକିକ ଘଟଣା”ରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଦ୍ଵାରା ଏହିସବୁ “ଅଲୌକିକ ଘଟଣା”କୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଅନେକ ସହଜ ହୁଏ, ଏପରିକି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ଏପରି କରିବା ଲାଗି କଦାପି ପରମର୍ଶ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପରମର୍ଶ ନଦେବାହିଁ ଅଧିକ ଠିକ୍ ହେବ; ଏବଂ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଉଥିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନେଇ ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହିସବୁ କଥା ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଭାରି ଚମତ୍କାର କାମ ଦିଏ, ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର କାମ ଦିଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଭାରି ଖରାପ ଭାବରେହିଁ ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ।

ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଜାଣିଛି, ଯାହାଙ୍କଠାରେ କି ଏହିପରି କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ଓ ସିଏକି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ତଥାକଥିତ “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶ୍ଵରଣ”ରେ ହାତ ନଡ଼କଡ଼ କରିବାରେ ତତ୍ପର ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପୁନଃ ପୁନଃ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଏପରି ଏକ ସମର୍ଥ ଶକ୍ତିର ସଚେତନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ସେ ଏକ “ବେତାଳ” ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ; ସିଏ କରକ ଦେଉଥିଲେ ଓ ଏପରିକି କିଛି ଦଲଲ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । “ବେତାଳ” ସହଜ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟି ଏକ ଭାରି ବ୍ୟାବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ବକାରର ମନ୍ତ୍ରକୁଦ ମାଲ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ଚଡ଼ା ହୋଇଯିବ ଓ ସୁଖି କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ, ବେତାଳ ତାଙ୍କୁ ସେହି କଥାଟି କହିଦେଇ ପାରୁଥିଲା । “ଏଇଟାକୁ ଗଢ଼ି କରିଦିଅ”, “ସେଇଟାକୁ କଣ” ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇ ପାରୁଥିଲା, ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଟିକନିଶି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁରେ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଲ ଭାବରେ ସବୁ କହି ଦେଉଥିଲା । ସିଏ ବାସ

ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି “ବେତାଳ”ର କଥା ଶୁଣି ଆସିଥିଲେ ଓ ତାହାର କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅକଲ୍ଲମାୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରିଥିଲେ । ତାହା ତାଙ୍କୁ ଅତୁଳ ଧନସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରାଇଦେଲା ଓ ସିଏ ତାଙ୍କୁ “ବାଟ ଦେଖାଇଥିବା” ଏହି ବେତାଳଟି ବିଷୟରେ କେତେ କ’ଣ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କହି ଚାଲୁଥିଲେ, “ଦେଖୁଛ ତ, ଏହିସବୁ ବେତାଳଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଶିଖିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଲାଭ ହୋଇପାରୁଛି !” ମାତ୍ର ଦିନେ ସେ ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱରଖୀଳ ଥିଲେ । ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ କହିଲେ । ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସିଏ ତ ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱ-ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଗୋଟାୟିତା ଫୁଲି କରି ରହିଥିଲେ । ଏବଂ ତା’ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେହି ବେତାଳ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶେଷ ପରାମର୍ଶଟି ଦେଲା ଓ କହିଲା, “ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପୃଥିବୀଯାକରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇ ପାରିବ । ତୁମର ମହତ୍ତ୍ୱ-ଆକାଂକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବ ! କେବଳ ମୋର ବୋଲି ମାନିଲେ ହେଲା ! ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହିପରି କରିବ : ତୁମର ସବୁଯାକ ଗଚ୍ଛିତ ଧନକୁ ତୁମେ ଏଇଥିରେ ଆଣି ଲଗାଅ ଏବଂ ତୁମେ ପୃଥିବୀଯାକରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇପାରିବ ।” ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଜଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜାଲଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ : ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ “ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ”ର କଥା ମାନିଥିଲେ ଓ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାହାର ଶେଷ ବୋଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଲେ । ଏବଂ ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଲେ, କପର୍ଦ୍ଦକଶ୍ମିନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ।

ର ବେଙ୍ଗ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଦ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନେ ତୁମକୁ ନେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଢେଳିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଯେପରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବୋଲି ମାନି ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ସାନ ସାନ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟାପାର ଘଟାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରି ଜାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ବୋଧ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ନେଇ ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ଚମତ୍କାର କୌଶଳ ଢେଳି ବସନ୍ତ ଓ ତା’ପରେ ତୁମର ସବୁକିଛି ଉଲଟିଯାଏ, ସବୁ ସରିଯାଏ ।

ଆମେ କହିଛୁ ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିରାପଣ ରହିଛି; ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ସହଜ ସମଜ୍ଞସତା ନରଖି ଆମେ କଦାପି କିଛିହେଲେ କରିବା ନାହିଁ । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି : ତୁମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପନ୍ଥାରେ ଯେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛାଟିହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ

ରହୁଛି, ସେକଥା ଆମେ କିପରି ଜାଣିପାରିବା ? ଯିଏ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାହାର ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି (ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ମୋ ସହୃଦ ଏକମତ ହୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ) ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟିକୁ ବାରିନେଇ ପାରିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ : ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଯେ ବହୁତର ପଥ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ; ତୁମ ହୃଦୟର ମାରବତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଣୀଟି କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତୁମକୁ ତାହାର କଥାଟିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି : ସେହି ବାଣୀଟିକୁ ଶୁଣିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଏକାବେଳେକେ ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜକୁହିଁ ଠକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣା ଅହଂକାର କଥାଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବା ବ୍ୟଗତ ତୁମେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ (ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସାନ କଣ୍ଠସ୍ୱରଟି ବୋଲି ମନେ କରି) ତୁମେ ଭୟଙ୍କରତମ ନିର୍ବୋଧତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କରିବସିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମର ପଥ ମଧ୍ୟ ସୁନିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବ । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବୋଲି ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ; କୌଣସି ବୋଧ ବା ସ୍ମରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ;—ଏହା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କେବଳ ଏକ ସଙ୍କେତହିଁ ଦେଇଯିବ । ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ି କରୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ବିରୋଧୀ ହେଲ ଭଲ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ହୁଏତ ଆଦୌ କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସ ବା ସଙ୍କେତ ବି ମିଳୁ ନଥିବ, ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲିହିଁ ମନେ ହେଉଥିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପରମଇଚ୍ଛାଟି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ କି ନାହିଁ, ଏହି କଥାଟି ଜାଣିବା ଲାଗି ତୁମର ନିଷ୍ଠାସ୍ୱର ଉତ୍ସୁକତା ରହିଥିବ । ଏଇଟି ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବତଃ ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ଏବଂ ଏଇଟି ବ୍ୟଗତ ତୁମେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅରେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ପାରିଲେ ଓ ଧ୍ୟାନ ତେଜି ପାରିଲେ ତୁମ ଲାଗି ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସାଧାରଣ ମନେହେବ; ଏବଂ ତା’ପରେ, ତୁମେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଅନୁଭବ କରିବ । ଏହି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଦୃଢ଼ହୃଦରେ ବୋଧ ହୋଇପାରେ ଏପରିକି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ବି ହୋଇପାରେ । ସାଧାରଣତଃ କେହି ଏବିଷୟରେ କିଛି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ; ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୁଏତ ଏକାଧିକ ବାର ଏପରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ

ଅନୁଭବ କରିବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଦେବ ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ୟାନ କରିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଦାପି ରହି ନଥିବ; ତା'ପରେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତୁମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଟକି ଯିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ଠାପରି ରହିଥିବ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଳା ଚକ୍ରଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ (ଗୋଟିଏ ଅତି ସାନ ଦୁଷ୍ଟ ଶ୍ଵବନା, ଅତି ସାନ ମିଥ୍ୟା ସ୍ଵପ୍ନଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଅତି ସାନ ଯଦୁଚ୍ଛାକୃତ ନିଷ୍ପତ୍ତି) ଏବଂ ତାହାହିଁ ତୁମ ଅସ୍ଥିର ମୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତା'ପରେ ତୁମେ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ସେହି ସାନ କଳା ଦାଗଟି ତୁମର ଅହଂରୂପ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ତୁମର ଅହଂ ଭିତରେ କେତେ ନା କେତେ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ଥିର ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି । ଅହଂକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ଅହଂ ତାହାହିଁ କରୁଛି; ତାକୁ ଯାହାକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହାକୁ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଖରାପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏବଂ ତାହାହିଁ ତୁମର ଯାବତୀୟ ବିଚାରକୁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି । ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବିଚାର କରି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର । ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ପାଦେ ପଛକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଅନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବ ଯେ ଅହଂର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗତିସ୍ପନ୍ନଟିହିଁ ତୁମର ଅସ୍ଥିର କାରଣରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ତୁମେ ବେଶ୍ ଦେଖି ପାରିବ ଯେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଅତି ସାନ ପଦାର୍ଥଟିଏ ହୋଇ ନିଜର ଗୁଣପାତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି; ତୁମେ ଏପରି କୌଣସି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ହାବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ, ଯାହାକି ତୁମର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିବ ଓ କଳା ଦର୍ଶିଥିବ । ତା'ପରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୌର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତୁମକୁ ଆପଣା ଚେତନାର ଶିଖରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହି ଏହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ତାହାର ଭୂଲଟିକୁ ଚୁଆଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ପରିଶେଷରେ ଅନୁକୃତି ହୋଇ-ଯିବ । ସେହି ପ୍ରଥମ ଦିନରେହିଁ ତୁମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ କଢ଼ୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହଜ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ତେବେ ଶେଷରେ ନିଷ୍ଠୁର ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ । ଏବଂ ଯଦି ଅଧ୍ୟବସାୟ ରହିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଉଠିବା ଦିଗରେ ନୀତିତା, କୃତ୍ରିମତା ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଟା ତୁମର ବାଟ ଉଗାଳି ରହିଥିଲା, ସେଥିରୁ ତୁମେ ହଠାତ୍ ନିଷ୍କୃତି ଲାଭ କରି ବାହାରି ଆସିବ । ସେହିସବୁ ବସ୍ତୁହିଁ ତୁମକୁ ନିସ୍ତେଜ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ପାରିବାରୁ ତୁମକୁ

ବାଧା ଦେଇ ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଅନ୍ଧ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତିହୀନ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେହି ଆଲୋକରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିବାରୁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରି ପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ପରଶେଷରେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ଯାହାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥାନଟିଠାରୁ ବେଶ୍ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସି ପାରିଛ; ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁ ନଥିଲ, ବୁଝି ପାରୁ ନଥିଲ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସକଳ୍ପ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ ।

ଆପଣାକୁ ଏକସ ଓ ଠୁଲ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଦ; —ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକ ସତେଜନ ସତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରି ଆଣିବ, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଯିଏ କି ଏହି ଇଚ୍ଛାଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେହିଁ ଯାହାକିଛି କରୁଛି । ସେହି ଇଚ୍ଛାଟି ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛାରହିଁ ଏକ ସତତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ପାରିଥିବ । ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବା ଉଚିତ ।

ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହି ପାରିବି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇପାର, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ନା କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଉଠିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିର ଅନ୍ତତଃ ଏକ ଭୃତ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ଗ୍ରାସ୍ତ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନରେହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ (ମୁଁ ଏକଭୃତ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ବୋଲି ସିନା କହୁନି, ମାତ୍ର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନମାନର ଦୁଇଭୃତ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭରି ରହୁଥାଏ) । ଏବଂ ସବୁଯାକ ସତେଅବା ଏକ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ! ସବୁକିଛି କେତେ ଆଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ, ଅତିସାନ ଟିକିଟିକି ବିଷୟ, ଅତି ଆକର୍ଷକ ସାମାନ୍ୟ କୌଣସି ସାମ୍ରାଜ୍ଞକାର, ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହେଉଥିବା ମାତ୍ର କେତେ ପଦ କଥା, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ଏତେ ସାନ ଜିନିଷଟିଏ,—ସବୁକିଛି ଜୀବନପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ, ଆଗ୍ରହରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିବ ।

୧୦ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୧

“ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନବାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କାମ ଦିଆ ଯାଉ ପଡ଼ିବ, ତାହା ତୁମକୁ କରିବାକୁହୁଁ ପଡ଼ିବ । ଯେତେ କଠିନ ଓ ବଡ଼ କାମ ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀରତାର ସହିତ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ, ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀରତାର ସହିତ ତା’ ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣକରି ପାରିବାକୁ ହେବ । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଭାର ଯେ ତୁମର, ସେକଥା ମୋଟେ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମାସକ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ,—କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବା ଜୀବନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତୁମକୁ ଧବଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ (୧୪ ଏପ୍ରିଲ)

“ଧବଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ,”—ଏହି କଥାଟି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝୁଛ, ତୁମ ଭିତରୁ କେହି ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ? କାରଣ, ସେଇଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ । କାହିଁକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ।

ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେତ୍ତାଭାବେ ସହିତ ବୋଲିଥାନ୍ତି କରଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଯେକୌଣସି ମନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା କହିଲେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବୋଧ ଆଚରଣ କରିବାର ନିରକ୍ରମ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କାହାର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନକରିବାକୁହିଁ ବୁଝିଥାଏ । ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଜଣେ “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ” ହେବା ଉଚିତ; ମାତ୍ର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନବୁଝିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଆମେ କାହାଠାରୁ

ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ? ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ଆସନ୍ତିରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହଲେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁହିଁ ବୁଝାଇବ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେହି କାହାଣୀରେ* ବୁଦ୍ଧ ଯାବତୀୟ ବିଦ୍ୟାରେ କୁଣ୍ଡଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସ୍ୱବଳଟିକୁ ଏହି ଉଦ୍ଧର ଦେଇଛନ୍ତି, “ଆତ୍ମ-ସଂଯମର ବିଦ୍ୟାରେ ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଯଦି ଲୋକମାନେ ଅଭିନୟନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବା ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତଥାପି ସ୍ଥିର ଓ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହିପାରୁଛି । ସେମାନେ ମୋତେ ଶାଳି ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ ଓ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହୁଛି ।”

ରୂମେ ଯାବତୀୟ ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶଂସାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଉଦ୍ଧୃତ ରହିଛ, ସେହି କଥାଟି ଦେଖି ପାରିବା ଲାଗି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ରୁମକୁ ବୋଧ ହେଉଥିବାରୁ ରୂମେ ଯେ ଆପଣାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବରଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ମୁଁ ସେପରି କିଛି ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ । ଅସଲ କଥାଟି ହେଉଛି, ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ରୂମେ ସେବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ପାରିଛି, ରୂମେ ନିଜ ଅଜ୍ଞାନତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଜାଣିଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଭଲ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, “ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ” ବୋଲି ରୂମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି; ଏବଂ ଏଇଟା ଖରାପ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ “ଏହା ଆଦୌ ସେତେଦୂର ମନ୍ଦ ନୁହେଁ” ବୋଲି ବି କହୁପାରୁଛ । ସବୁ କଥା ପରସ୍ପର ସହଜ ଗୋଲଆମିଶା ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଆଖିର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କଦାପି ବିଚାରପତି ହୋଇ ବସିଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ରୂମେ ସବୁପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା ଓ ନିନ୍ଦା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି କରି ପାରିବା : ମୋ ଭିତରେ ଅଥବା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ବାହୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଯେପରିକି, “ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ” ବୋଲି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ନାହିଁ, ଅଥବା “ଏଇଟିକୁ କଦାପି କର ନାହିଁ” ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ନାହିଁ, ସେପରିକି, ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କିଛି କହୁବେ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ରହିବି । କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ମୋର ଆତ୍ମାସ୍ଥାପନ କରିଛି, ତାଙ୍କର

* “ଆତ୍ମ-ସଂଯମ”, ‘ବହୁ ସ୍ୱର୍ଗର କଥା’ ।

ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିବା ଦବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟିକୁ କ'ଣ ଭଲ ଓ କ'ଣ ମନ୍ଦ ସେକଥା ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେହୁ କଥାଟିକୁ ଜାଣି ପାରିବ ।

ଏବଂ ସ୍ବାଧୀନ ହେବା ଲାଗି ତାହାକୁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ । ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ସମର୍ପଣ ସମଗ୍ର ହେଉ, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ବାଧୀନ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ।

ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସ୍ବାଧୀନ ହେବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବାଟ ହେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ସେହୁ ସମର୍ପଣରେ କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନଥିବ,—କାରଣ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ତୁମ ଗୋଡ଼ରେ ବେଢ଼ି ପକାଇ ରଖିଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ତା'ର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ବ ରହିବ ନାହିଁ । ଯଦି କେହି ଆସି ତୁମକୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେବାକୁ ବସିବ, ତେବେ ତୁମେ ହୁଏତ କହିବ, “ଆରେ, କେଉଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବଳରେ ସିଏ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଆସୁଛି,—ସବୋତ ଇଚ୍ଛାଟି କ'ଣ, ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି ?” ତୁମକୁ କେହି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେହୁପରି ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ଯାହାକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେଥିରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲଭିବାନ୍ ନହେବାକୁ ତୁମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି;—ମୋର ଜୀବନସାରା ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଟ ପିଲ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବ । ସିଏ ଯେ ତୁମଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ତାହା କରିପାରିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ସିଏ ତୁମ ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି ହୋଇ ରହୁଥିବ, ଯାହାକି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ସେହୁ ବିମୁକ୍ତିକୁ ଆଣି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରି ଦେଉଥିବ । ହୁଏତ ସିଏ ତୁମକୁ ଏପରି କିଛି କହିବ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ସତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସିଏ ତୁମକୁ ଏପରି କିଛି ହୁଏତ ଦେଖାଇ ଦେଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣି ନଥିଲ । ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେଖାଇ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ, ତେବେ ସେଥିରୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ପରିମାରରେ ଲଭିବାନ୍ ହୋଇପାରିବ ।

ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟି ଶିକ୍ଷା କରି ଆସିଛି ଯେ ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା କଲେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟ ଶିଖି ପାରିବ; ମାତ୍ର ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତ ଦ୍ବାରା ବାନ୍ଧିହୋଇ ପଡ଼ିବାର ବି ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସମ୍ଭାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ସବୋତ ପରମସତ୍ୟ ।

ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଣେ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ବା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାଟିରହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି,—ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କି ସକଳ ଆସନ୍ତି, ସକଳ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରତିଦିବ୍ଦାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ; ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁକିଛିଠାରୁ ତାହା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ସଦାର ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱଜଞ୍ଜାଳରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବା ଲାଗି ଏହାହିଁ ଉପାୟ । ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାୟା; ସବୁଯାକ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ତାଙ୍କର ।

ଆରମ୍ଭରୁହିଁ ଆମର ସମର୍ପଣ ସମଗ୍ର ହୋଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ,—ହୋଇ ପାରିବ କି ?

ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ, ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେଥିଲାଗି ସମୟ ଦରକାର ହେବ । ମାତ୍ର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିଲାଗି ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ । ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିଛ ଯେ ଦାମ୍ଭାଗ୍ରହଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପଦାୟରେ ଏପରି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆପଣାର ଚରିତ୍ରଟିକୁ ବଦଳାଇବା ସକାଶେ ପରିତରଣ ବର୍ଷ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ସବୁ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ତୁମେ କଦାପି ଆଶା କରିବ ନାହିଁ ।

ଯଦି ସବୁକିଛି ଲାଗି ଉଦାସୀନ ରହିବା ଉଚିତ, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି ?

ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ପିଲା କି ଠିକ୍ ଜଣେ ଯୋଗୀ ପରି ହୋଇଥିବ ? ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଯେ ସେହି ସାଧନାଟି ପୁଣି କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପରିତରଣ ବର୍ଷ ସମୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ।

ତୁମକୁ ବୁଝିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ,—ପରିବାରରେ ଜଣେ ପିତାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷକର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବା କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥର ଜଣେ ସଙ୍ଗୋଦ ଅଧିକାରୀର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ,—ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ର କଥା । ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଥାଏ, ମାତ୍ର, ସାମାଜିକ ଜୀବନ କହିଲେ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକିଛି ବୁଝାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ଆଦୌ ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହି ନାହିଁ,—କାରଣ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଏକତାକୁ ବୁଝାଇବ ଓ ଏହି ସମାଜ ବିଭକ୍ତତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛି,—ସେହି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାର ଭୂମିକାଟିକୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାବଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପାରନ୍ତି,—ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେ ଆଦୌ ଦୋଷ ନକରନ୍ତି, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ; ଏହି ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯିଏ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହଜ ନିଜର ଭୂମିକାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସିଏ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠା ସହଜ ସେଇଟିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ସିଏ ହୁଏତ ଏଥିଲାଗି ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗର ବି ପାଇପାରେ, ଯାହାକି, ତାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣାର ଅଂଶଟିକୁ ସଫାଦନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାତାରେ ନମ୍ବର ଦେଉଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ସିଏ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ମନେ ରଖିଥାଏ, ତା' ଲାଗି ଯେତିକି ଅଧିକ ସମ୍ଭବ, ଦିବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛା ସହଜ ସତତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ଯଦି ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଲୋକ ହେବ; କାରଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି ଓ ଅରୁଚିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ,—ତାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ଓ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ସିଏ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସାଧାରଣ ମିଥ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଜଡ଼ିତ କରି ରଖିଥାଏ । ମାତ୍ର, ପିଲାଙ୍କ ଖାତାରେ ନମ୍ବର ଦେଲାବେଳେ ଯଦି ସେ ଆପଣାକୁ ତା'ର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଜ୍ଞା ଚେତନାଟି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗଭୀର ଏକ ସତ୍ୟଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଧୀନ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସଚେଷ୍ଟ ରହେ, ତେବେ ସେ ଏହି ସତ୍ୟ ଲାଗି ଜଣେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାହକରୂପେ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଏବଂ, ତାହାକି କରିଥାରେ, ସିଏ ତା'ର ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି ସତ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ।

ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ କଥାକୁହି ଉତ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି । ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଯାଜ୍ଞସ୍ୱ ବ୍ୟାପାର, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ହେଉଛି ଏକ ଯାଜ୍ଞସ୍ୱ ବ୍ୟାପାର, କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଧିକାର ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯାଜ୍ଞସ୍ୱ ବ୍ୟାପାର । ତେଣୁ ଏହି ଭୂମିକାଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା

ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେଇଟିକୁ ସଂଗୃହୀତ ଓ ସତ୍ୟତମ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିପାରେ ତେବେ ଆମ ପୃଥିବୀର ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିଟି ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭଲ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଭାରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜର ଭୂମିକାଟିକୁ ପୁରଣ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ନରନାରୀ କେବଳ ଅର୍ଥୋପାର୍ଜନ କରିବାକୁହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା କ'ଣ କୁହାଯିବ ? ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିକୃଷ୍ଟ ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆଶ୍ରମକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ଏହାକୁହି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭିତ୍ତିରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି : ଏଠାରେ ଯେତେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତାହା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରେଣ୍ୟରେ ଏକ ଅର୍ଥ୍ୟ ପରି ହୋଇ ରହିବ, ମୁଁ ତାହାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ।

ଆପଣା ପ୍ରକୃତର, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚୁମକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଉଥିବା ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଭସାଇ ନଦେଇ ଚୁମକୁ ମନରେ ସତତ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭବକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଚୁମେ ହେଉଛ ସଂଗୃହୀତ ପରମଜ୍ଞାନରହିଁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି, ସେହି ସଂଗୃହୀତ ପରମସତ୍ୟ ଏବଂ ପରମବିଧାନରହିଁ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି, ଏବଂ ଏଇଟିକୁ ଚୁମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସାଧୁତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେଯାଇ ଚୁମେ ନିଜେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ଚୁମକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ନାହିଁ; କାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଦୟା ରହିଛି, ଯାହାକି ଯଥାର୍ଥ ମହାନତାକୁ ଚିହ୍ନି ନେଇପାରେ ଓ ତାହା ଆଗରେ ନିଜମସ୍ତକ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏହି ଗଭୀର ଆକାଂକ୍ଷାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନୁଗତ୍ୟ ସହିତ ଚୁମର କଥାକୁ ବି ଶୁଣନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ଚୁମେ ଆଜି ଭଲ ମିଜାଜରେ ରହିଲ ତ କାଲି ଚୁମର ମିଜାଜ ଖରାପ ହୋଇଯାଉ ଥିବାର ଏକ ଶାନ୍ତି ଅନୁସରଣ କରୁଥାଅ, ତେବେ ସେହି ଆନୁଗତ୍ୟ ଚୁମେ କେବେହେଲେ ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଚୁମର ସେହି ଆଚରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗିହିଁ ଧୂସ୍ରକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ ।

ନିଜର ଚରିତ୍ରଟିକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ଯଦି ପରିତରଣ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା କପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ?

ହଁ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ବି ହୋଇପାରେ । ତୁମେ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛ, ସବୁ ଜାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ତୁମର ମନେଥିବ, ଅଗ୍ରେ ଆମେ ବାନରଛୁଆ ଏବଂ ବିରାଡ଼ିଛୁଆର ମନୋଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।* ଯଦି ତୁମେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇଛୁଆ ପରି ହେବା ଲାଗି ସମ୍ମତ ହୋଇପାରିବ (ଏପରି ବିଲେଇଛୁଆ ଅବଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଦୌ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାୟୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି), ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସାନ ପିଲାଟି ପରି ହେବାକୁ ଗମ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦୃଢ଼ିତ ହୋଇ ପାରିବ । ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, “ତୁମେ ବିରାଡ଼ିଛୁଆର ମନୋଦୃଷ୍ଟିକୁହିଁ ବାହୁନଥ” ବୋଲି କହିବା ସବୁବେଳେ ଭାରି ସହଜ, ମାତ୍ର ସେଇଟିକୁ ଆଚରଣ କରିପାରିବା ଆଦୌ ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ । ତୁମର ଏପରି ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ବିରାଡ଼ିଛୁଆର ମନୋଦୃଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଲେହିଁ ତୁମକୁ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ପୁର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠୁରି ମିଳିଯିବ । କାରଣ ତୁମେ କଦାପି ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ିଛୁଆ ନୁହଁ, ମଣିଷମାନେ କଦାପି ବିରାଡ଼ିଛୁଆ ନୁହଁନ୍ତି ! ତୁମ ଭିତରେ ଅଗଣିତ ଏପରି ନାନା ଉପାଦାନ ରହୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି କେବଳ ଆପଣା ଉପରେହିଁ ଆତ୍ମା ରଖିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେବଳ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଏହିସବୁ ଉପାଦାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଭ୍ୟାସ, କଷ୍ଟକର ।

* ଶ୍ରୀବମକୃଷ୍ଣ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଏହି ଦୁଇଟି ମନୋଦୃଷ୍ଟିର ଗୋଟିକୁ ବାହନେଇ ଯାଉଛ : ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିରାଡ଼ିଛୁଆର ନଜ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରିବାର ମନୋଦୃଷ୍ଟି । ବିଲେଇଛୁଆ ତା’ର ମାଆ ତାକୁ ବୋହୁନେବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନାବଳି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ (ଏଇଟି ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ବାଟ, ନିଷ୍ଠିତତମ ବାଟ) । ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନଜ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁଥିବା ବାନରଛୁଆର ମନୋଦୃଷ୍ଟି, ଯିଏକ ନଜ ହାତରେ ତା’ ମାଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି କରି ଧରିଥାଏ (ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟାର ବାଟ) ।

ସବୁପ୍ରଥମେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ମନର ସେହି ତମକାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ରହିଛି, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ, ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ, ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ । “ଏପରି ହେଲେ ଭଲ ହେବ କି ?”, “ସେପରି କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ କି ?”—ତାହା ଏହିପରି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଅନବରତ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଚାରକୁ ଆଣି ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଥାଏ ?...କାରଣ ବିଚାରକୁ କେବେହେଲେ ନିଜେ କିଛି ଭାବେ ନାହିଁ । ସିଏ ଏସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଏପରି କରିବା ତା’ ଲାଗି ଅନେକ ସହଜ ହୋଇଯାଏ !

ରୂମେ ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ଯାଆନା କାହିଁକି, ଏକାନ୍ତତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଏକାନ୍ତତାର ଯେଉଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଶରୀର ଉପରୁ ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଖସି ପଡ଼ିବା ପରି ରୂମର ଯାବତୀୟ ଚେଷ୍ଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇ ଖସିପଡ଼େ, ରୂମେ ସତେଥବା ଆଉଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ : ଆଗରୁ ରୂମ ଲାଗି ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଯେ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଉଠେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କିଛି କରିବା ଲାଗି ବାଟି ନଥାଏ ।

ରୂମେ ପୁର ହୋଇଯିବ, ମନୋଯୋଗୀ ହେବ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରିବ ନାହିଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରୁ ସତତ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକଟି ଆସୁଛି, ରୂମେ ତାହାର ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, କେବଳ ସେହି ଆଲୋକର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଯାହାକିଛି କରିବ । କେବେହେଲେ କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, “ମୁଁ ଏଇଟି କରିବି ନା ସେଇଟି କରିବି ?” ବୋଲି କେବେହେଲେ ପଚାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର କେବଳ ଜାଣିବ, କେବଳ ଦେଖିବ, କେବଳ ଶୁଣିବ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରହ ନରଖି ଓ ସନ୍ଦେହ ନକରି ରୂମେ କେବଳ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିତା ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବ, କାରଣ ଅସଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି କେବେହେଲେ ରୂମଠାରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ତାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରୁ ଆସିଥାଏ । ହଁ, ଏହା ହୁଏତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ ଅଥବା ସେଥିଲାଗି ରୂମକୁ ଏକ ଫାର୍ସ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିପାରେ । ସେକଥା ରୂମର ପୁଷ୍ପପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମକୁ ସେଥିଲାଗି କେବଳ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବ, ଅଦମ୍ୟ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛାହିଁ

୧୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୧

“ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପଚାରନ୍ତି : ‘ପରମ ଦବ୍ୟସ୍ତୁ ରୁଷ ଏବେଯୁଦ୍ଧ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ?’ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ସାନ ବିନ୍ଦୁ ଆସୁ ଆସୁ ତୁମେ ଏପରି ନାଟବାକୁ, ଗାଇବାକୁ ଓ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛ, ତେବେ ଯଦି ସେ ଗୋଟାୟୁଦ୍ଧା ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତେବେ ପୁଣି କ’ଣ ନା କ’ଣ ନଦାଟିବ ?

“ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଓ ମନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦୃଢ଼, ଅଟଳ ଏବଂ ସଚେତନ ଭିତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ, ‘ସେପରି ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ ।’ ଏହା ଏହି ଅର୍ଥରେ କୁହା ଯାଇଥାଏ : ‘ପରମ ଦବ୍ୟସ୍ତୁ ରୁଷଙ୍କର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣି ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ମୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହ ।’ କାରଣ ଅବତରଣଟିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ମୋଟେ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତି ଏବଂ ଆଧାରଟି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିଥାଉ, ‘ଅଭ୍ୟାସ ରଖ ଏବଂ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣ ।’ କାରଣ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଦବ୍ୟସ୍ତୁ ରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ଅବତରଣ କରିବ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୧ (୧୪ ଏପ୍ରିଲ)

ଦବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାଏ କିପରି ?

କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ଶକ୍ତି ଅତିଶକ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସତେ ଯେପରି ରୂପେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟାର ମଝିରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟେ । ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ ପବନ ଏପରି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହୁଥାଏ ଯେ ରୂପେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହୁଅ ନାହିଁ । —ରୂପକୁ ତଳେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ପବନଟି ବୋହୁଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ, ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ତ ସେକୌଣସି ବାତ୍ୟାଠାରୁ ହଜାରଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ରୂପ ଭିତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନଥାଏ, ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିରତା ତଥା ସମତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ସେହିସବୁ ଶକ୍ତି ରୂପ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓ ରୂପକୁ ସତେଅବା ଏକ ପ୍ରବଳ ଝଟପରି କୁଆଡ଼େ ମନ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ରୂପେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାର ନାହିଁ । ଆଲୋକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା; ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଖିରେ କଳା ଚପମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଲାଗି ଏତେ ଟାଣ ଲାଗେ ଯେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏଭଳି ତ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର କଥା । ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଅତିମାନସ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏତେବେଶୀ ପ୍ରଭାସ୍ପର ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତା' ଭୁଲନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କେବଳ ଗୋଟାଏ କଳା ଦାଗ ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଖି ଓ ଯଥାର୍ଥ ମନସ୍କ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଥିବା ଦରକାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଏବଂ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦରକାର;—ଏହା ଏପରି ଏକ କଥା କହିବା ପରି ହେବ ଯେ ଜଣକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣାନ୍ତର ଏପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ରହିଥିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ଟି ବୋହୁ ଯାଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ଭାବରେ ଆଲୋକ ସଫାରୀ ଆସୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବଚଳିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଆଦାତ ପାଇ ଆଦୌ ପଡ଼ି ନଯାଇ ଯାହା ପାରିବ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର ଲକ୍ଷେ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ଏପରି ଜଣେ ବି ନଥିବ, ଯିଏକି ଏକଥା କରିପାରିବ । କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭବର ଏକ ପୁର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବ, ସେହିମାନେହି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟିକୁ ଦୃଢ଼ମୁକାମ କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର, ସତେତନ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୈତ୍ୟ ଆତ୍ମତନଟି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରିକେ ସତେଅବା ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଥିବା ପରି ଲାଗିବ; ଏବଂ

ତାହା ଗୁମ ହାତପାଆନ୍ତାରେ ରହିଥିବ, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଗୁମ ନିଜର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ । ମାତ୍ର ଗୁମର ବାହ୍ୟ ଚେତନାଠାରୁ ତାହା ଏତେବେଣୀ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଯେ ଗୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ତାହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଗୁମର ଆଖି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଝଲସି ଯାଉଥିବା ପରି ମନେହେବ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବୋଧ ହେବ ।

ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ “ମନୁଷ୍ୟର ପଦ୍ମସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପରମ ଦବ୍ୟପୁରୁଷ” ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଏପରି କୌଣସି ସଙ୍କେତ ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇ ପାରିବ ଯେ ଜଣେ ମାର୍ଗଟି ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଗଲାଣି ? ବିଶେଷ କରି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯିଏ କୌଣସି ଗୁରୁ କରି ନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏପରି କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ପାରିବ କି ?

ହଁ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତରୂପେ ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମାରେ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଏହା ଭିତ୍ତିଟି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ; ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର, ନିଶ୍ଚଳ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବା । ଜଡ଼ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥାଟି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିର ଏପରି ଏକ ବୋଧ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଗୁମକୁ ନିରନ୍ତର ଅବଚଳ କରି ରଖିଥିବ; ଯାହାକିକୁ ଘଟୁ ପଛକେ, ଏପରିକି ଗୁମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁମକୁ ଅବଚଳ କରି ରଖିଥିବ । ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ ।

ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍କେତଟି ହେଉଛି : ଆପଣାର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୁମେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତେଥବା ଏକ ବନ୍ଦୀ ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ସତେଥବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧକାଶ ଓ ଅସହ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆସି ପଶି ଯାଇଥିବା ପରି ଗୁମର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ, ଏକ ପିତ୍ତଳ କାନ୍ଥରେ ଗୁମେ ସତେଥବା ଗୋଟିଏ ଛୁଦ୍ର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବ । ଏବଂ ସେହି ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଅସହ୍ୟ ପରି ମନେହେବ, ଗୁମର ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ଲାଗିବ; କାରାଗାରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ାକୁ ଫୁଟାଇ

ବାହାର ଆସିବା ଲାଗି ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ହେଉଥିବ ସତ, ମାତ୍ର କଥାଟି ତୁମେ ତାହା କରି ପାରୁ ନଥିବ । ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାଟି ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ଯେଉଁଠାରେ କି ତାହାର ବାହ୍ୟ ପୃଥ୍ବୀଟି ତା' ଲାଗି ଭାରି ସାନ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି;—ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ସାଧାରଣ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସାଧାରଣ ନାନା ସମ୍ବନ୍ଧ,—ଏସବୁ ତୁମ ଆଖିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେତ ବୋଲି ମନେହେବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ମନେହେବ, ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବା ଲାଗି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ।

ଏହାଛଡ଼ା ଆଉଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି : ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥିବ ଏବଂ ଏକ ଅଶ୍ୱପ୍ନା ବି ରଖିଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ଭିତରକୁ ସତେଯେପରି କିଛି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ । ତୁମେ ସତେଯେପରି ଏକ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ, ଏକ ଆଲୋକକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ, ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ । ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ, ଏଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିଂବା ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ,—ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଶ୍ୱପ୍ନା ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆସିବ, ସତେଅବା ଏକ ଜାକରା ଆସିବ । କେବଳ ଏକ ଜାକରାହିଁ ଆସୁଥିବ, ଏବଂ ତୁମେ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ । ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ।

ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ହଲଚଲ୍ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ତାହାର କ'ଣ ଏପରି ଏକ ଅର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରଟି ଏବେଯୁକ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାହିଁ ? ସେହି ସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଲାଗି ତାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ କି ?

କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ କିପରି ? ଗୋଟାଏ କଥାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କହଲେ, ତାହା ତ ତୁମର ଆଖି ଉପର ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଖସି ଚାଲିଯିବ । ତୁମର ଇଚ୍ଛାଟି ତାହାକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା ପରି ଭାବୁଥିବ, ମାତ୍ର ତାହା ତୁମ ପାଖରୁ ଖସି ଚାଲି ଯାଉଥିବ । ଏଇଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ।

ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ କେଉଁ ଜାଣିଟି ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିବ ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ?
 ...ତୁମେ ତା'ଠାରୁ କେବଳ ଏତିକିମାତ୍ର ପାଇ ପାରିବ ଯେ, ତାହା ତୁମର ଆକଟ
 ମାନ ନିଷ୍ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବ, ଜୀବନସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍, କେଉଁଠାରେ
 ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଦେଖି ସେହୁଠାରେ ଲୁଚ ରହିଯିବ, ଆଉ ମୋତେ ହଲଚଲ ହେବ
 ନାହିଁ ଏବଂ ଝଡ଼ିଟିକୁ ବୋହୁଯିବାକୁ ଦେବ । କାରଣ ତା' ଲାଗି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
 ଯାବତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଝଡ଼ ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ । ଏବଂ
 ସକଟଟି ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ,
 ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରତିଦିୟା କରିବାକୁ ଲାଗିବ : “ବାସ୍ ବାସ୍, ଏଥର ମୋ
 ପାଲ ପଡ଼ୁଲ !”

ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ
 ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା ପୁର୍ବରୁ ତୁମର ବାହାର
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ତଥାପି ବାଜା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା
 କେଉଁଠି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ରହି ଯାଇଛି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି
 ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ମନରେ ରହି ଯାଇଥାଏ । ଫ୍ରାନସରେ ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ
 ଜାଣିଥିଲି, ଯାହାର କି ସର୍ବାତିବିଦ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷତା ରହିଥିଲା, ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ
 ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଭାବରେ ବେହେଲ ବଜାଇ ପାରୁଥିଲା । ମାତ୍ର ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କଟି ସେପରି
 କିଛି ବଡ଼ ନଥିଲା, ସର୍ବାତିରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଯେତିକି ଦରକାର,
 ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ସେତିକି ବଡ଼ ଥିଲା । ସିଏ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକୁ ବି
 ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ ହଠାତ୍ ସାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅନନ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଉପଲବ୍ଧିଟି
 ତା'ର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତା'ର ଏହି ଅନୁଭବଟି ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ସାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି
 ଭିତରେ ସିଏ ଅନନ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଭବଟି ତାକୁ
 ଏପରି ବିଚଳିତ କରି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ସେଥିରୁ କିଛିହେଲେ ଠିକ୍‌ରା ପାରିଲା
 ନାହିଁ ! ସିଏ ଆପଣାର ସର୍ବାତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବଜାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ,
 ଅନୁଭବଟିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ତା' ଲାଗି ସେଇଟି ଅତିମାତ୍ରାରେ
 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା । ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ରହିଥିଲା ବୋଲି
 କୁହାଯିବ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତା'ର ଅନୁଭବଟି ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର
 ଅନୁଭବର ଧାରଣାଟି ନଥିଲା (ସାଧାରଣତଃ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ
 ଅପରିଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ) । ଧାରଣାଟି ହେବା ପୁର୍ବରୁ ଆଗ ଅନୁଭବଟି ହେବା
 ଆବଶ୍ୟକ; କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଯାହାକି
 ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ; ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଧାରଣାକୁ ଏକାଠି

ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେବ, ସେମାନେ ଆଉ ସେଇଟିକୁ ବୁଝି ପାରବେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେଇଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବେ । ତେଣୁ, ତେଣେ ମନଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିଛି ନମନାୟ, ସୁସ୍ଥ ଗ୍ରହଣସମର୍ଥ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏବଂ, ତୁମେ ଯାହାକିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ସେସବୁ ତୁମଠାରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତେ, ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁବ; ଅନୁଭୂତିର ମର୍ମଟିକୁ ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଉପାଦାନ ବୁଝିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଅନନ୍ତତା, କାଳାତୀତତାର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଆପଣାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଦୁ ଶକ୍ତି-ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଲୁଚି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସତତ ଲୁଚି କରୁଥିବା ଅନୁଭୂତିଠାରୁ ସେଇଟି ଏତେବେଳା ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବନ୍ଦୁବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତା’ପରେ ସେମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ଅଥବା ପ୍ରଳାପ କରୁଥିବା ପରି ଏଣୁତେଣୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ବା ଗୁଡ଼ାଏ ଚକ୍ରାର କରନ୍ତି ଓ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ।

ମାନ ଯଦି ତୁମେ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାବାନ୍ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣା ଆତ୍ମକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଆଦୌ ଘଟିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟି ଏପରି ଅନନ୍ତକୁ ଲାଗିବ ଓ ଅସମୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ତାହାକୁ ତୁମେ ସବଦା ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଗବ, ମହତ୍ତ୍ୱର ଆକାଞ୍ଛା ଅଥବା ଭରସାମ୍ୟାସନତାର ପରିଣାମ ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବ, ତୁମ ସତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅଂଶର ଲୁଚି ସକାଶେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଫଳ ବୋଲି ଜାଣିବ ।

ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୱୟ କରି ରଖି, ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପକାଇ ଓ ମନଟାକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ତା ଓ ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ କରି ରଖି (କାରଣ, ସେମାନେ ଯାହାକୁ “ମାରବତା” ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଏକ ଜଡ଼ତା ଓ ସମ୍ବୋଧନର ଅବସ୍ଥା ହୋଇ ରହିଥାଏ), ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ଅନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି ସ୍ପର୍ଶ କରୁବା ମାତ୍ରେ ସେହିମାନେହିଁ ଗୋଟାୟା ହଲଚଲ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ।

ରୂପେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ବୋଲି ଜାଣିରଖିଥାଆନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କର ମତରୂପ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ କେତେ କ'ଣ କରିବସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ... । ତେଣୁ ଆମର ଶରୀର ଶକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଉଚିତ, ସୁସ୍ଥରସାମ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ, ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ଆମର ପକ୍ତକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମର ମନ ସୁସ୍ଥଗଠିତ, ନମନୀୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟରୂପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ତାହା ହୋଇ ପାରିଥିଲେ, ଯଦି ରୂପେ ଅସ୍ଥାୟୀର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଆନ୍ତୁ ଓ ସେତେବେଳେ ଏକ ଉତ୍ତର ଆସି ରୂପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ରୂପର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସଫଳତା କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ପୁଣି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେହେବ, ତାହା ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ ବୈଭବଶାଳୀ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ପରି ମନେହେବ, ରୂପେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହର୍ଷମୟତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ, ରୂପର ପାତ୍ରଟି ଅତିଶକ୍ତି ଭାବରେ ପୁଣି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ରୂପେ କଦାପି ସେଥିରୁ କିଛି ଇଚ୍ଛାଦେବାକୁ ମନ କରିବ ନାହିଁ; ଯେଉଁ ଅକୃଷଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ପାତ୍ରଟିକୁ କିପରି ଧରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ସେବିଷୟରେ ମୋଟେ କିଛିହେଲେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ରୂପେ ତା'ପରି କଦାପି ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହେବ; ସତେ ସେପରି ରୂପର ସମ୍ପ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାତ୍ରଟିଏ ରହିଥିଲା, ଅତି ସ୍ଥାନ ପାତ୍ରଟିଏ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ନକଲେ ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଯିବ; ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତାହା ହଠାତ୍ ପୁଣି ହୋଇ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ପାତ୍ରଟି ତାକୁ ଆଉ ଧରି ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ ।

ସେତେବେଳେ ଚେତନା ଆପଣାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ରାୟତନ ବାହ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜଟି ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆପଣାକୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯିବ ?

ସେତେବେଳେ ରୂପେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବ୍ରତା ଅଥବା ଉକ୍ତତା ପ୍ରକଟ କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଯଦି କୌଣସି ଖବ୍ରତା ପ୍ରକଟ କରିବ, ତେବେ ସେଇଟି ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରୂପେ ଭାରି ଲାଳ୍ଲ ଓ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଓ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବି ଅନୁଭବ

କରୁଥିବ । ତୁମକୁ ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ଅଭ୍ୟୁପସ୍ଥାନକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଯଦି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ଶିଖାଟି ବିସ୍ତାପରେ ସଂଚଳନ ରହି ପାରିଥିବ, ତେବେ, ଅଭ୍ୟୁପସ୍ଥାନରେ ଓ ଏକ ଆହ୍ୱାନରୂପେ ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରର ସଂକଳନ ସବୁକିଛିକୁ ଆଣି ସେହି ଶିଖାଟି ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ସ୍ଥିର ଓ ଅବଚଳିତ କରି ଧରି, ଉତ୍ତରଟି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, ଏହିପରି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ, ତୁମର ଅଭ୍ୟୁପସ୍ଥାନ ତଥା ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ଶକ୍ତି ସହଜ ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥିତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସି ରହିପାରିବ, ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଖାଟି ସହଜ ତୁମେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ରହିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଭାବରେ ବାହାରର ସେହି ପରସ୍ପଟି ଉପରେ ହାତକୁ ଆଣି ଦାବିବାକୁ ଲାଗିବ,—ହଁ, ସେଇଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବ୍ରତା ଅଥବା ପ୍ରଚଣ୍ଡତା କଦାପି ଦେଖାଇବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଅବରତ ଭାବରେ ହାତକୁ ନେଇ ଦାବିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଯେତେ ସମୟ ପାରିବ, ଦାବିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ତାହା କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉଦ୍‌ଭେଦିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଠେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେତେ ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ତୁମକୁ ଦୁଇବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ; ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ...ତୁମେ ସେପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ! ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଲୋକର ଏକ ମହାସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ ।

ଯଦି ଯୁକ୍ତ କରିବ, ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳଲାଭ ହେବ ନାହିଁ; ଏବଂ ଯଦି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ତେବେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାହିଁ ସାର ହେବ । ଆଉ କିଛିହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ।

ହଁ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ । ତୁମେ ଆପଣାର ଅଭ୍ୟୁପସ୍ଥାନ-ଶକ୍ତିକୁ ଏକଦି ଠୁଳ କରି ଆଣିବ, ପରସ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ରହି ସେଥିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ଆଣିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ଶିଖାଟି ବିସ୍ତାପରେ ସଂଚଳନ ହେବ ଏବଂ ଯାହାକିଛି ପାରିବ, ତାହାକୁ ଏହି ଶିଖାଟି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ କରିଦେବ ଯେପରିକି ତାହା ଫଳରେ ଶିଖାଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଜଳି ପାରିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣାର ଚେତନାଟି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠେଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ ।

୧୧୨୧ ମସିହାର ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ସମୟରେ ଅତି ବେହୁଳଣେ
କହିଥିବା ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମାଆ ଘଡ଼ି ବାବୁ ଅରମ୍ଭ କଲେ :

“ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି ମନ କରିଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର
ଜୀବନରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ ଭୌତିକ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଅବଲମ୍ବନ
ବା ଯାହାକିଛି ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା, ତାହାସବୁ
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ବହୁସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇ ରହେ । ଏବଂ, ଯଦି
ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ
କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ (୧୪ ଏପ୍ରିଲ)

ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ବୃହତ୍ ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ।
...ସନ୍ତାନ ଲାଗି କ’ଣ ଭଲ ଓ କ’ଣ ଭଲ ନୁହେଁ, ତାହାର ଧାରଣାଟି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର
ବିବର୍ତ୍ତିତ ଚେତନା ଏବଂ ତାହା ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଦୌ ସମାନ ହୋଇ ରହି
ପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ବା ଅନୁକୂଳ ଧୋଳି ମନେହେଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ଯେ ତୁମ ଲାଗି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ, ସବୁବେଳେ ତାହା ଆଦୌ
ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଶିଖି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ
ଅଧିକ ସତ୍ତାର ଗତିରେ ଯାହା ତୁମକୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଧାବତ କରି ନେବ,
ଏକସମୟରେ ରହିଥିବା ତାହା ବୋଧ ଓ ତୁମ ଜଳର ବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେହି ତାହା ଯୋଜନାଟିକୁ ତୁମେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ ପାରିବ
ନାହିଁ । ସେହି କାରଣରୁ ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣା ପାଖରେ କହିବାକୁ ହେବ :
“ବେଶ୍ ଭଲ କଥା । ମୁଁ ଆଗ ସବୁକିଛିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବି ଓ ତା’ପରେ ଯାଇ
ଗ୍ରହଣ କରିବି ।”

ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ,
ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଗର ଚାରିପାଖ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ଏକ ବଡ଼ ସହଜ ଓ ଆଗ୍ରମଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ
ଯେମିତି ଏହି ମାର୍ଗଟିରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯେଉଁସବୁ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି
ସହଜ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଆସନ୍ତ ରହିଥିଲା, ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ନିର୍ମମ ଭାବରେ
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରି
ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆପଣା ପାଖରେ ସେମାନେ ଖୋଲଖୋଲି ଭାବରେ ସେହି

କଥାଟିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଭାବନା ଓ ଅନ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ । ମାତ୍ର ଏହି ସବୁକିଛିର ମର୍ମ ହେଉଛି ଏଇଆ : “ଇଏ ପୁଣି କ’ଣ ? ମୁଁ ଏଡ଼େ ଭଲ ଓ ତଥାପି ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବିଚାର କରାଉଛି !”

ନ୍ୟାୟବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି । “ତୁମେ ଅରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁମ ଉପରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଘୋର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗମାନ ଆସି ନପଡ଼େ ! ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଇ ଆସିଥିଲ, ସେସବୁକୁ ତୁମ ପାଖରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଏ; ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯାହା ପୁଣ୍ୟ ଓ ଭୋଗ ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଏ । ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଗୁଡ଼ିକରି ରୁଲିଯାଆନ୍ତି । ତେଣୁ, ଭଲ ହେବାରେ ଏବଂ ଭଲ ହେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ପୁଣି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କି ଲାଭ ରହିଲା ?” ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ଏହିଭଳି ଏକ ଯୁକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗ, ତେବେ ହଠାତ୍ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟାଧିରେ ବି ଆସି ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଅ;—ତେବେ ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି ତୁମେ ଯୋଗାଯୁଗଣା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ, କେବଳ ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି ତୁମେ ଭଲ ହେବାକୁ ମନ କରିଥିଲ; ତୁମେ ଭାବିଥିଲ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅବସ୍ଥାଟି ଅନେକ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମର ସବୁକି ସକାଶେ ତୁମକୁ ମିଳେଇ ବି ମିଳିବ । ମାତ୍ର ସେପରି ମୋଟେ ଘଟେ ନାହିଁ !...ହଁ, ତୁମକୁ ଏହିପରି ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ତୁମକୁ ତୁମର ସବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । କାରଣ, ତୁମର ଅଗ୍ରପନ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବାସନା ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ତ୍ୱା ମୁଲଭାବର ଏକ ମନୋଭାବ ରହିଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକିଛି ଘଟିବ, ତାହା କେବଳ ତୁମକୁ ଆତ୍ମାତ ଦେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନଈଠିଥିବ ! ସେହି ଚେତନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ତ୍ୱ ମାନବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସତ୍ତ୍ୱବାଦୀଙ୍କରେ ସମ୍ପତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ବାସ୍, ସେତିକି କଥା ।

ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲିଣି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କଥା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ...

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରୂମର ଅଭ୍ୟୁପସାରେ ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍ଠା ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥଭାବନା ନାହିଁ । ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଉଛି ।

ଯଦି, ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରେ, ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଭିତରୁ ସତର୍କ କରି ଦେଉଥିବା ସେହି ସାନ ଅନ୍ତର୍ବାଣୀଟିକୁ ଶୁଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ କି ?

ଦିଗପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନ୍ତରର ଦାକ୍ଷାଟି ପ୍ରକୃତରେ କି ଆକାରରେ ଦିଶିଛି ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ହଠାତ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଜଣେ ସେହି ସାନ ଅନ୍ତର୍ବାଣୀଟି ସମ୍ମୁଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ତନ୍ମୟତା ସଂଚଳନ ହୋଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ କରା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଥିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେହିଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, — ଆଗରୁ କିଛି ସ୍ଥିର ଭାବରେ କହି ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି କେଉଁଠି ଏକ ଆବରଣକୁ ଫାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ବା ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ପରି ଦିଶିବା ଦେଖି, ତେବେ ହଁ, ଭିତରର ସଙ୍ଗେତଟି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯିବ । ଏପରିକି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପୂର୍ବଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ପୂର୍ବକୃତ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲବେଳେ, ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅଛି, ତାହା ସହଜ, ସେ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା, ତାହାର ଏକ ରୂପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ସମ୍ଭାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେଥର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବ, ସେତେ ଥର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୋଷ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇ ଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ, ଆଗରୁ ଯାହା ବେଶ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କଳା ଦାଗ ପରି ପରଦାଟି ଉପରେ ଭାସି ଚାଲିଯାଉଛି, ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମୂହ ଚିତ୍ର ଆଖି ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିବ । ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳଟିକୁ ଦେଖି ପାରିବ, କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପାରିବ, ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଦେଖିପାରିବ । ଯଦି ରୂମ ପାଖରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଓ ନିର୍ମୂଲ ସୁରକ୍ଷା ରହିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ବେଶ୍ କେତେ ସମୟ ହେଲା, ମନେ କରାଯାଉ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣାକୁ

ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେବା ଲାଗି ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେବା ଲାଗି ତୁମେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ନାନା ପ୍ରୟାସ କରିଥିବ, ଏବଂ, ତୁମେ ଯେ ଆଗରୁ କିପରି ଥିଲ, ସେହି କଥାଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, “ନା—କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେହେଲେ ଏପରି ନଥିଲି” ଏବଂ ତଥାପି ଏକଥା ସତ ଯେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଠିକ୍ ସେହିପରିଥି ଥିଲ । ତୁମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁପରି ଥିଲ, ଯାହାସବୁ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାସବୁ ତୁମକୁ ସ୍ବାଭାବିକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, ଦୁଇ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେବେଳା ଦୂରତା ରହିଥିବ ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ସେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟତା ବିଶ୍ବାସ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛ, ଏହିଥିରୁହିଁ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିତମ ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବ ।

ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲୁ ବୋଲି କେତେବେଳେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ପୁରାଣର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକର ସେହିପରି ତାହା କଦାପି ଏକା ପ୍ରକାରର ହେବ ନାହିଁ) ଏପରି ହେବ ଯେ ଆଉ ସବୁକିଛି ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ସତେଥବା ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ବ ନଥିଲା ପରି ବୋଧ ହେବ । ତୁମର ସମୁଦାୟ ଜୀବନ, ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ସକଳ ଗତିସ୍ଥାନ ଆଗରୁ ଯେପରି ଥିଲା, ସେହିପରି ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଚାଲିବ ସତ, ଯଦି ପରିବେଶଟି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ କରି ରଖେ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ତୁମ ଜୀବନର ଅର୍ଥଟିକୁ ମୋଟେ ବଦଳ କରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେହିପରିହିଁ ମନେହେବ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ ।

ଆଉଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ହିଁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ : ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ସବୁକିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗିବ; ତୁମେ ସତେଥବା ଏବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛ ବୋଲି ମନେହେବ; ତୁମର ମନ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଆସି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ପରି ଲାଗିବ, ଯାହାକି ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା । ତାହା ଦ୍ବାରା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର ଅସଲ ଭାବସ୍ବରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସାଧାରଣତଃ ପରେ ଯାଇ ଆସିବ ।

ନିଜ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ମାର୍ଗଟିକୁ ବାହୁ ନେଲବେଳେ, ସେହି ନବଦାସୀ-
 ଗ୍ରହଣର ହଠାତ୍-ଦାସ୍ତୁରୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣକେ
 ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ କଠିନ୍ ଆସିଥାଏ ।
 ବେଳେବେଳେ, ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଭାସମୟତାରେହିଁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗୁମ ଭିତରେ
 ଏକ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦର ପ୍ରବେଶ ଘଟେ; ମାତ୍ର ସେହି ଆନନ୍ଦଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ
 ସତରାତର ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, କାରଣ ଗୁମ ଭିତରେ କେତେ ନା କେତେ
 ଅସୁସ୍ଥତା ତଥାପି ଘର କରି ରହୁଥାନ୍ତି... । ଏଠାରେ ବିରକ୍ତ ନଥାଏ, ବାଦ ବା
 ବିଦ୍ବେଷ କିଛି ନଥାଏ, ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ଗୁମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ମାରସ
 ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କୌଣସି ମନୋନିବେଶ କରିବା
 ମୋଟେ ସମୀଚୀନ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଗୁମେ
 ଯେତେବେଳେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥାଅ, —ସେହି
 ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ସୁଖକର ହୋଇପାରେ, ଅସୁଖକର ବି ହୋଇପାରେ (ଦୁଇଟିଯାକ
 ପ୍ରାନ୍ତ ପରସ୍ପର ସଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି), ସେତେବେଳେ ଗୁମେ ମନେମନେ
 ଭାବୁଥାଅ, “ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଲାଗି ସତରେ ଏତେବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ
 ରହୁଥିଲା ? ମାତ୍ର ଏଥିରେ ତ ମହତ୍ତ୍ବ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ନାହିଁ !” ଗୁମର
 ଏପରି ଏକ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଗୁମେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟିରୁ ଅନ୍ୟ ପାଖଟିକୁ
 ଚାଲିଯାଇଛି ।

କୌଣସି ଏକ ନିରୁତ ନୋଶରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବାର
 ସାମର୍ଥ୍ୟକୁହିଁ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କଲ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି ।
 ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଅତି, ଅତି ସାଧାରଣ ଧାରଣା । ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଦୌ କଠୋର
 ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନରେ ବସିବାର ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଏଡ଼େ
 ବଡ଼ କରି ଦେଖାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି, —ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ
 ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନ କରି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ
 ଭାବି ପାରୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ
 କଦାପି ସେକ୍ଷସୟରେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ତ ଏହା ବେଶ୍ ଏକ
 ସ୍ବାଭାବିକ କଥା ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ସ୍ବାଭାବିକ କଥାରେ
 ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଶୁଦ୍ଧପାଖରେ କୌଣସି ଗୌରବ
 ଅଥବା ଗରିମା ବୋଲି ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଗୁମେ ଯେ
 ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଆପଣା ପାଖରେ ଗୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କହୁବା ଲାଗି
 ବେଶ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାର । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଓ
 ଏହା ଦ୍ବାରା ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୁନନାରେ ସେମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦିତ

ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିଥିବ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ନଥାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଜଡ଼ତାବସ୍ଥାରେହିଁ ରହୁଥାନ୍ତି ।

ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭାବ କଷ୍ଟସାପେକ୍ଷ । ଧ୍ୟାନ ତ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ରହୁଛି...ତୁମେ କୌଣସି ଏକ ଧାରଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଧରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣାମରେ ଉପନୀତ ହେବା ଲାଗି ସେଇଟିର ଅନୁସରଣ କରିପାର । ଏଇଟି ହେଉଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଧ୍ୟାନ; ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ଏହି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଟେ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଧାରଣା ବା ଭାବନାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ;—ଆପଣାର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ-ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ଼ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖନ୍ତି । ଏବଂ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁରେ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ଘଟିଥାଏ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଳ ମିଳେ । ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ଶାରୀରିକ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତୁମେ ଆପଣାର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ-ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକତ୍ର ଠୁଳ କରି ଆଣି ପାରିଲ, ତେବେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ନିଜର ସ୍ନେହଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ଓ ଆଉ ଏକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ କି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଯାବତସବୁ ଗଢ଼ିଦିଆ, ଧାରଣା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଦିୟାକୁ ବାହାରକୁ ନିକାଲି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି । ଏହି କଥାଟିକୁ କରିବା ଭାବ କଷ୍ଟକର; ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ପଚାଶ ବର୍ଷ କାଳ ଏହି ଚେଷ୍ଟାଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତଥାପି ସଫଳ ହୋଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହାକୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସାଧନ କରିବା ବୋଲି ବେଶ୍ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯଥାସାଧ୍ୟ ମାରବ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୋଇ ନଥାଏ । କାରଣ, ଏପରି ଅନେକ ଭାବନା ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାଦିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ

ଦରକାର ହେବ । ଏବଂ ଏତେବେଳା ଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତଥାପି ଫଳ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ନକରି ତୁମେ ତୁମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଣିବ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ; ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଭିତରେ ସତେଯେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ଆଗ୍ରହର ଉଦ୍ବେଗ କରୁ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଫଲଗ୍ନ କରି ରଖିବ । ଏବଂ, ହଠାତ୍, ତୁମେ ଅଭାସ୍ପାରି ଅଗ୍ନି ଶିଖାଟିକୁ ଆହୁରି ଘାତ କରି ଆଣିବ ଏବଂ ତୁମର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାହାକିଛି ଆସିବ, ସବୁକିଛି ନେଇ ସେହି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେବ, ଯେପରିକି ଶିଖାଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଜଳିଉଠି ପାରିବ । ତୁମେ ସେହି ଶିଖାଟି ସହଜ ଜଳକୁ ଏକାଠି କରି ରଖିବ, ଆପଣା ଚେତନା ତଥା ଅଭାସ୍ପାରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନ୍ଦୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବିଧିତ ହୋଇଯିବ । ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭାବୁ ନଥିବ;—କେବଳ ଏକ ଅଭାସ୍ପାହିଁ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଥିବ,—ଏସବୁର ପରିଣାମ କ’ଣ ହେବ, କ’ଣ ଘଟିବ ବା ବିଶେଷତଃ କ’ଣ ହୁଏତ ନଘଟିବ, ସେବିଷୟରେ କୌଣସି ଭାବନା ତୁମକୁ ବିଚଳିତ କରିବାକୁ ଆସୁ ନଥିବ । ତୁମକୁ କ’ଣ ଗୋଟାଏ ଫଳ ହୁଏତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସର୍ବୋପରି ଏପରି କୌଣସି ବାସନା ତୁମ ଭିତରେ ନଥିବ;—କେବଳ, ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଥିବା ଏକ ଅଭାସ୍ପାରି ଆନନ୍ଦହିଁ ଭରି ଓ ସବୁକିଛିକୁ ଭରାଇ ରହିଥିବ, ଏକ ସତତ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଭର ଜବାବ ଦେଇ କହି ପାରିବି ଯେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟିବ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ତାହାହିଁ ଘଟି ପାରିଥାନ୍ତା । ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ଏହି ମାର୍ଗଟିରେ ଗତି କରି ପାରିଲେ ତୁମର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନାର ସର୍ବାଧିକ ପରିଣତିମାନ ଏହିଠାରେହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଭଲ ଭଲ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର, ଏଣେ, ଜୀବନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର, ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଯିବାର, ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବା ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବାର, ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଓ ଚିନ୍ତା ସତେଥବା ଏକ ଅବାସ୍ତବ ବାସ୍ତାବିକତା ପରି କୁଆଡ଼େ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯିବ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଶିଖାଟି ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିବ, ଆଗୋଷ୍ଟମାର୍ଗୀ ଅଭାସ୍ପାରି ଏହି ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ହଠାତ୍ କୌଣସି ଫଳଲଭ୍ ହୋଇ ନପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଘଟିବହିଁ ଘଟିବ ।

ଆମେ ଏଠାରେ* ଏକାଠି ବସି ଯେଉଁ ଅଭିନବେଶର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମର କେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ?

ମୋତେ କେହି ଜଣେ କହି ପାରନ୍ତି, ଏହି ଅଭିନବେଶ ବା ସଂକେତ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ? ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସହଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ରହିଛି । ଏହି ଅଭିନବେଶ ଏବଂ ଏକ ତଥାକଥିତ “ସାଧାରଣ” ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ମୋତେ ସେକଥା କେହି କହି ପାରନ୍ତି କି ? ଆମେ ଏଇଟିକୁ କାହିଁକି କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ?

ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଦିନମାନର ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉଛୁ ।

ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦିଗ । ଏବଂ ସାମୁହିକ ଭାବରେ ଏହି ଅଭିନବେଶ ଦ୍ଵାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ? (ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେହି ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ କଥା କହିଛନ୍ତି; ଜାଣି ରଖିଥାଅ, ସିଏ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟିର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶଟିକୁ କହିଛନ୍ତି ।)

ଆମେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସଂକେତୀକୃତ କରି ରଖୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ କରୁ ।

ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦିଗ ।

* ଆଶ୍ରମ-ଅସ୍ଥାନବାରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ କରି ହେଉଥିଲା । ତା'ପରେ, ସାଧକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ହ୍ରାସ ଅଧିକ ରୁଚୁଥିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ସାମୁହିକ “ଅଭିନବେଶ”ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା । ଆଶ୍ରମ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ।

ଆମେ ଆଗେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁଇଥର ଧ୍ୟାନ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଏକତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଇ ତାହାକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଟି ଆଡ଼କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି-ନେବାହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ । ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଏଥିରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରହୀତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ ଏକ ଆରୋହଣ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏଠାରେ, ଜୀବାଙ୍ଗନରେ ଯାହା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ କରାଇ ଆଶିବା ଲାଗି ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅତତରଣୀ କରାଇ ଆଶିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ପୁଷ୍ଟିର ଭୂମିରେ ଏକ ବିପତ୍ତି ଗତିବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏଇଟିକୁ ଅନ୍ୟତର ଶ୍ଳାମପନ୍ନ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଅନ୍ୟତା ଯେପରି ଏଇଟିର ବିକଳ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଏଠାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ କଥା ଘଟୁଛି; ଆଶ୍ରମରେ ହେଉଥିବା ସେହି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଏକତ୍ର ସଂଗୃହୀତ କରି ଆଣୁଥିଲି ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟସାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ନେଉଥିଲି; ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତଦ୍ୱାରା ଭୂମିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଉଥିଲି । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଭୂମିମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ରହୁଛି, ମୁଁ ଭୂମିକୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି, ଭୂମି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏହି କଥା କହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି; “ଆମ ସମସ୍ତ ଦିନମାନଟିର କାର୍ଯ୍ୟସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ; ଦିନମାନ ଆମେ ଆମ ଶରୀରଟିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲୁ, ସେହି ଶରୀରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛୁ; ଆମର ସ୍ୱାବସ୍ଥା ଗତିବିଧି ଯେଉଁଭଳି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛୁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି ଦେଉଛୁ ।” ଏବଂ, ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ହେଉଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସକାତୀୟ ପିଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ । ଏବଂ ଏହି ନିବେଦନର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲପ୍ରସର (ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ର ନିଜ ପକ୍ଷରେହିଁ ଏହି ନିବେଦନଟିକୁ କରିପାରିବ) ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ, ତାହାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ, ଏହି ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ଏକ ଏକାଭୂତ ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଶିବାକୁ ହୁଏ । ତେଣୁ, ଏହିସବୁ

କଥା ଘଟୁଥିବା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏଥିରୁ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଲାଭ କରି ପାରିବେ । ତୁମେ ଯେ ଏକସମ୍ଭାରେ ସର୍ବଦା ସଜ୍ଜନ ରହିଥିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ।

୧୯୭୪ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯତସ୍ତ
ସାବଧାନ :

ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣ ଆଉ ସଶରୀର ଫିଡ଼ାଙ୍ଗନର ସଂକେତଶା-
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି; ତେବେ
ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣସବୁ ଘଟୁଛି ?

ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରମ ସତ୍ତାୟତା ଏବଂ
ପରମ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଆଉ ମୋର ସଶରୀର ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ
କରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ।

୧୫ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୧

୨୧ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୨୧ରେ ସ୍ବପ୍ନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ
ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନଟିର ଅରସ୍ବରୁ ମାଆ କିଛି ପଢ଼ିଲେ ।

ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୁଁ ରେଲଗାଡ଼ି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେ । ମୁଁ
ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ପାରେ ନାହିଁ ...

ଏଇଟି ବେଶ୍ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ବପ୍ନ !

...କାରଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜନିତପତ୍ର ଥାଏ । ଅନେକ
ସମୟରେ ମୁଁ ରେଲଗାଡ଼ି ପଛେ ପଛେ ଦଉଡ଼େ ଓ ବେଳେ
ବେଳେ ଶେଷ ଡିବାଟି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଧରି ବି
ପାରେ ।

ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ରେଳଗାଡ଼ି, କାହାଜ ଏବଂ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ବ୍ୟୋମଜାନ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ଏବଂ ତୁମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହି ନେଉଥିବା ବଳବତ୍ତା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । —ଯଦି ତୁମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷପତ୍ର ଥାଏ ବା ଯଦି ଅନେକ ବିଳମ୍ବରେ ଯାଇ ତୁମେ ଯିବା ବିଷୟରେ ଭାବ, ତେବେ ତୁମେ ବାଟଟିକୁ ହରାଇବସ, ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଧରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଏପରି ଧରଣର କେତେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରୁ କି, ତୁମେ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛ, ତାହାର ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ସୂଚନା ମିଳି ଯାଇଥାଏ ।

ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଲିକତାରେ ରହୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ ଶ୍ଵେତ ବସନ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ କେହି ମୋର ବିଛଣା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ରଜମାଗନ୍ଧା (ଯାହାକୁ ଆପଣ “ନବସର୍ଜନ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି)ରୁ କେଣ୍ଡାଏ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଫୁଲର ବ୍ୟଞ୍ଜନାର୍ଥକି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲି । ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପରେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିଲି । ମୁଁ ଯେଉଁ ରୂପଟିକୁ ଦେଖିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାହାର ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ।

ଯାବତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାକାମୀ; ବିଶେଷତଃ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାର ଉପାୟଟି ଜଣାଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ ।

ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥାନ ନିଦ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କିପରି ହୋଇଥିବ ?

ଯଦି ଆମେ ଆମର ମନ ଓ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ନିରବ କରିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିପାରିବା, ତେବେ ଆମର ନିଦ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ, ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯଦି ଆମେ ଏହିସବୁ ରୂପର ବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରଯାଇ ପାରିବା ଓ ଉଚ୍ଚତର ଜଗତଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ପରମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସେହି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶାନ୍ତିମୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲଭ କରି ପାରିବା ।

ଏପରି କିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥାଉ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବି ଥାଉ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କି ପରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ହେବାକୁ ଓ ଚିହ୍ନା ହେବାକୁ ରହିଥାଏ ?

ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ମାନସିକ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିରେ ବା ଏପରିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଭୂମିତିରେ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସଂସାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଯୋଗାଯୋଗ ଫଳରେହିଁ ପରେ ଠିକ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ । ରୂମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବଳ ଯେ ଏକ ପୁଞ୍ଜସୂଚନା ବୋଲି କୁହାଯିବ ତା' ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ଏକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ରୂପେ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାର, ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ କରି ଆଣନ୍ତି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପରେ ମିଳିଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ତାହା କେବଳ ଏକ ପୁଞ୍ଜସୂଚନା ହୋଇହିଁ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନଟିର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣଲକ୍ଷଣ ରହିଥାଏ,—ରୂପେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖି ଏବଂ କିଛିତ୍ର ପରେ ସିଏ ସମ୍ବନ୍ଧର ଆସି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ।

ସାଧାରଣତଃ, ତାହାକୁ ପୁଞ୍ଜସୂଚକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ରୂମର ଭେଟ ହୁଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ରୂପେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧିର ବେଶ୍ କେତୋଟି ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ରୂପେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଅ । ତା'ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଦୁହେଁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ରୂମର ଧାରଣା ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ରୂପେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭାରି ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି । ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟେ, ରୂପେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାଅ, ସମ୍ବନ୍ଧର ପରସ୍ପର ସହିତ ଭେଟ ହେବା ପୁଞ୍ଜସୂଚକ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥାଅ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଭ୍ରମଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ କି ?

ଯାହା ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଯଦି ରୂପେ ସେହିପରି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହ, ତେବେ ତାହାକୁ ନିଷ୍ପତି ଭାବରେ ଏକ ଭ୍ରମଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଯଦି ତୁମେ କଥାକୁ ବାଗେଇ ସାଗେଇ ସୁନ୍ଦର କରି କୁହ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରି କୁହ, କାହା ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲ, ସେଇଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ତେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରମଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଦେଖିଛ, ସରଳ ଭାବରେ ଯଦି ସେତିକି କୁହ, ତେବେ ତା' ଭିତରକୁ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ ? ହଁ, ତୁମର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ହୁଏତ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ;—ତୁମେ ହୁଏତ କହୁପାର, “ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହିପରି,” ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭାରି ଭୁଲ୍ କରିବସ । ମାତ୍ର ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଛ, ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକିହିଁ ଦେଖିଛ; ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖି ନାହିଁ ! ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କଥା ଦେଖି ମୁଁ ଭାରି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଏ ! ...ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଛ ? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛ ! ଦେଖିଥିବା କଥାଟିର ତୁମେ କପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଲ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭୁଲ୍ କଥା; ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଛ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଛ !

ଆପଣାର ଦେଖିଥିବା କଥାକୁ ଟିକିଏ ସଜାଇ ଗଢ଼ାଇ କହିବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସେହିମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଏ । ସେମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଝଲକରେ ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ର କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ପରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅଥବା ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ, ସଚେତନ ଅଥବା ଅସଚେତନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବା ବିଷୟଟିରେ ଏକ ପୁନର୍ଗଠନ କରିନିଅନ୍ତି,—ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଆଉଁସି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉଁସି ଟିକିଏ ଆଣି ମିଶାନ୍ତି, ସାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିଏ ଦିଅନ୍ତି, ବିଷୟଟିକୁ ବେଶ୍ ସରଳଯୁକ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି କଥାଟି ଆପଣା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାଭଳି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁବସନ୍ତି : “ମୁଁ ଏହିପରି ଦେଖିଥିଲି”,—ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଟି ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ । ... ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଅସ୍ୱାଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏକଥାଟି ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ,—ଯେତେବେଳେ ମନ ଏଠି ଗୋଟାଏ କଥା ଦେଖେ, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଦେଖେ, ପୁଣି ଏକ ତୃତୀୟ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ କଥା ଦେଖେ,—ସେଇଟା ତାକୁ ଭାରି ଅସ୍ପୀକର ଲାଗେ । ତା'ପରେ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ରହିଯାଇଥିବା ଗାତଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ; କହେ, “ଏଇଟାରୁ ସେଇଟା ହେଲା”, “ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟାର କାରଣ”,—ଏହିପରି ଭାବରେ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏଥିରେ ମନ ଭାରି ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏଇଟାକୁ ସେ ନ୍ୟାୟସିଦ୍ଧ ଭାବରେ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆପଣା ଦେଖିବା

କଥାର ମଝିରେ ମନ ଯାହାସବୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ହୁଏତ ଦୈବାତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟେ, ମାତ୍ର ତାହା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ।

ତୁମର ବରଂ ଏପରି ପରୀକ୍ଷା ଉଚିତ : ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମନ ଅଛି କି, ଯିଏକି ତୁମ୍ଭ ରହୁପାରୁଛୁ, ଯିଏକି ନିଷ୍ଠାର ସହଜ ଯାବତୀୟ ବିଚରଣ କରୁଛୁ ଓ କେବଳ ନିଷ୍ଠା ହୋଇ ଯାହାକିଛୁ ଦେଖୁଛୁ ? ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଛୁ, କେବଳ ତାହାହିଁ କହୁଛୁ ? ନା ତୁମ ପାଖରେ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ମନ ରହିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଫୋଟକା ଫୁଟିଲା ପରି ଭରଭର ହୋଇ କେତେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାବ୍ୟସ୍ତତା ଲାଗି ରହିଛି, ଯିଏ କି, କୌଣସି କଥା ଦେଖିବା ପରେ ଭାରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜର କେତେ କଥା ନେଇ ତା' ସହଜ ମିଶାଇ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ କାହାଣୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛୁ; ଏବଂ ତୁମେ ତା'ପରେ ଗୋଟାୟିକା ନିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସବୁଯାକ କଥା ନିଜେ ଦେଖିଛୁ; ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ସେସବୁ କଥା ମୋଟେ ଦେଖି ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଆମେ ଆମର ଦେଖିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭ୍ରମଯୁକ୍ତ ଓ ନିଷ୍ଠାହୀନ ବୋଲି କହିପାରିବା । ମାତ୍ର ତା' ବୋଲି ସେଥିରେ ଦେଖିବାଟାର ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନାହିଁ । ତୁମେ ଯାହାକି ଦେଖିଛୁ, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେହିଁ ଦେଖିଛୁ; ଭୁଲ୍ଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାର, ବା କେବଳ ତୁମ ବର୍ଣ୍ଣନାର, ଯାହାକି ସବୁ କଥାକୁ ଗଢ଼ାଇ ସୁନ୍ଦର କରି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ । ଏହି ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି ! ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍‌ଭାସକାରୀ କେତେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ ବୁଝି ପାର ନାହାନ୍ତି । ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିର ଉତ୍ସାହରେ ସେମାନେ ଭାରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣାର ଦେଖିଥିବା କଥାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି,—ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଧ୍ୟରେ ବି କଥାଟି ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ରହିଥିବା “ରାଗଗୁଣକୁ” ବୁଝି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ କାହାଣୀଟି ଆପଣା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରିଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ନିଷ୍ଠାବଦ୍ଧ କାହାଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଛି, ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି କଥାକୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କେତେ ଭବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା !

(ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ)

କଲ୍ଲନାର ଆଖିରେ ଏହିସବୁ ଦେଖିବାର ଗତିତି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ତୁମକୁ ଏପରି ଅନେକ ଦଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ କି ତୁମେ ତୁମର ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହୁ ନଥାଅ । ଗୋଟିଏ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ସତ୍ୟକଥା ରହୁଛି; ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ପାର୍ଥିବ ମନର କୌଣସି ଅଂଶରେ, ପାର୍ଥିବ ପ୍ରାଣର କୌଣସି ଅଂଶରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକର କୌଣସି ଅଂଶରେ ଆମେ ଦଟୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଦଟଣାର ଏକ ନିର୍ମୁଖ, ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ସ୍ୱତଃକୃତ ଅନୁଲିଖନ ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷଣକ୍ରିୟା କଲ୍ଲନା କରି ପାରନ୍ତା, ତାହା ସବୁଟିକୁ ଅନୁଲିଖିତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁହେଲେ ଭୁଲି ଯାଏ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରନ୍ତା, ତେବେ ସେଠାରେ ପଛକୁ, ଆଗକୁ ଓ ଯାବତୀୟ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ପାରନ୍ତା ଏବଂ ସବୁଯାକ କଥାକୁ “ସୁରକ୍ଷା” କରି ପାରନ୍ତା । କେବଳ ଯେ ଅପ୍ରାକୃତ କଥାଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା କରି ପାରନ୍ତା ତାହା ନୁହେଁ, ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବି କରି ପାରନ୍ତା । କାରଣ ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆମ ମାନସିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ ମନର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଆଦୃତନ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଦଟୁଥିବା ଦଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି କରି ରଖିପାରୁଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ହେଉଛି, ସତେ ଯେପରି ତୁମେ ଅବଶିତ ତୋରଣଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିତରକୁ ପଶି ପଶି ଯାଉଛ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ସେହି ତୋରଣମାନ ଅନନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଗି ରହୁଛି,—ଏହି ତୋରଣଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକରେ ସାନ ସାନ ଖୋପ ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ସାନ ସାନ କବାଟ ଲାଗା ହୋଇଛି । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସତେଜନ ହୋଇ ରହୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଅନାଇଦେବା ମାଧ୍ୟମେ ଏକ ସାନ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ,— ସେହି ବିନ୍ଦୁଟି ସତେଅବା ତକ୍ତକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତୁମେ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରୁଛ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ । ତୁମେ ଯଦି ସେଠାରେ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖି ପାରନ୍ତା, ତେବେ ତୁମ ଲାଗି ସେହି କବାଟଟି ଖୋଲିଯାଇ ପାରନ୍ତା । ତା’ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପରି କ’ଣ ଗୋଟାଏ ତୁମ ଆଗରେ ଖୋଲିଯିବାକୁ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ

ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧଶାଳୀ ହୋଇଥିବ, ତେବେ, ସତେଅବା କୌଣସି ବହୁତ ପଡ଼ୁଥିବା ପରି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁପରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କଥାଟି ତୁମର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ । ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, ଏହିପରି ହଜାର ହଜାର ଖୋପ ରହୁଛି; ଯଦି ସେଆଡ଼େ କେବେ ବିଚରଣ କରି ବାହାରିବ, ସତେଅବା ଏକ ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିବ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ, ତୁମେ ଯାହାକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଯେ, ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ତାହା ଇତିହାସରେ କେଉଁଠିହେଲେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ନାହିଁ । ଇତିହାସଗୁଡ଼ିକୁ ତ ସବୁଦିନ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ । “ଇତିହାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁଥିବା” ଏପରି କୌଣସି ସତ୍ୟ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଇତିହାସ ପରି ଲେଖାହୋଇ ରହୁଛି । ତା’ ବୋଲି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାଟି ଏହିପରି ହୋଇ ରହୁଛି । ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଭାବରେ ଲେଖାହୋଇ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତା’ଠାରୁ ବେଶ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାରେ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କାରଣରୁହିଁ ଏପରି ହୋଇଛି : ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଲାଗି ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ରହୁଛି । ଆମର ସ୍ମରଣଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଇତିହାସ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ମରଣଶକ୍ତିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଲିଖିତ ସ୍ମୃତିକଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ, ଯେଉଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ତା’ର ଆଗ୍ରହ ରହୁଥାଏ, ଲେଖକ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଲେଖିବା ଲାଗି ବାଞ୍ଛେ; ସିଏ ଯାହା ଦେଖିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ବା ଜାଣିଛି, କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ବାଞ୍ଛୁଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ କଥାଟିର କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶମାତ୍ର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଇତିହାସକାର ଯେତେବେଳେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ, ସ୍ୱପ୍ନ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖ, ତା’ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଦେଖ, ତା’ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଦେଖ, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି, ପରିଶେଷରେ ତାହାର ଏକ ପ୍ରାୟ ନିର୍ଭୁଲ ରୂପ ତୁମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ଆପଣାର ଟିକିଏ କଲ୍ପନାଶକ୍ତି ଲାଗାଇ ତୁମେ ଶତସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମରଣ କରିଦିଅ । ମାତ୍ର ଇତିହାସକାରମାନେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି; ଘଟଣା ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ

ଯେଉଁ ଶକ୍ତିସ୍ଥାନମାନ ରହୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଆପଣାର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ବା ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିଲେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭରଣା କରିଦିଅନ୍ତି; ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଅଗ୍ରଭୂତଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁରଣ କରନ୍ତି । ଏବଂ, ଗୁମ୍ଫେ ଇତିହାସ ବୋଲି ଯାହା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାହା ଏହିପରି ଭାବରେ ଡିଆର ହୋଇଥାଏ । ସେହି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବା ଆଉଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ, ଗୋଟିଏ ବା ଆଉଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା କେତେବେଳେ ହାସ୍ୟକର ଯେ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଗୁମ୍ଫେମାନେ ତାହା କଲ୍ପନା କରି ପାରିବ ନାହିଁ ! ବିଶେଷ କରି, କୌଣସି ଏକ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ଦାୟିକତା ଓ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ମାନବୋଧ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ଇତିହାସରେ ଆଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାର ଇତିହାସଲେଖା ଶାସ୍ତ୍ର ହାସ୍ୟକର ଏକ ବ୍ୟାପାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁମ୍ଫ ଆଗରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ, ତାହା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଯେ ଗୁମ୍ଫେ ସତେଅବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟର କଥା ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ଏହି କଥାଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ଵାସ କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅବକାଶହିଁ ନଥାଏ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଘଟିଥାଏ । କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମଗ୍ର ଭାବରେ କଦାପି ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି ପ୍ରମାଣରୁ ପ୍ରମାଣତର ପଣ୍ଡିତ, ଧୀମାନ୍, ଏପରିକି ଜଣ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଆଦୌ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ କେବଳ ଯେତିକିମାତ୍ର ଜାଣନ୍ତି, ଯେତିକି ବୁଝନ୍ତି, କେବଳ ସେତିକି କହିପାରନ୍ତି । ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହାକି ଜାଣି ନଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବୁଝି ନଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ ।

ମାତ୍ର ପାଞ୍ଜିର ସୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବାର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଗୁମ୍ଫେ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ ଗୁମ୍ଫେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁତ ଲଭିବାନ୍ ହେବ । ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ କଥା; ଏହି କଥାଟିକୁ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନାଚରଣର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କେବଳ ସେଥିଲାଗି ଏକ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିଲେ ହେଲେ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ,—ମୋର ସମୟ ଥିଲେ ମୁଁ ଗ୍ରାମ ଆଗରେ ଅନଳ କାଳ ପାଇଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବାରବାର କହୁଥାନ୍ତି,—ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ନଥାଏ, ତେବେ ଗ୍ରାମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଠିକ୍‌ବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଯାବତ୍ତା ଅନୁଭବର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସାଧନା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ଵାରା (ତାହା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ) ଯଦି ଗ୍ରାମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଗତର ଏହି ମାନସମୁଦ୍ରର ରାଜ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ଗ୍ରାମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାନା ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରମ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵାର୍ଥକ ହେବ ।

୧୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୧

ମାଆ ପ୍ରଥମେ “ଭ୍ରମଦର୍ଶନ”ରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଢ଼ିଲେ ।
(ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୫୧, ୨୧ ଏପ୍ରିଲ)

କୌଣସି ଦେଖିବାକୁ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭ୍ରମଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯଦି ସେଇଟି ଭିତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଥିବା ସତ୍ତା ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ନୁହେଁ, ଆପଣାକୁ ତାହାହିଁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବ ?

ମୁଁ ଆଦୌ ଭୁଲ ନାହିଁ ଯେ “ଭ୍ରମଦର୍ଶନ” ବିଷୟରେ କହୁବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ବୁଝିଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏପରି କିଛି ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ “ଭ୍ରମଦର୍ଶନ” ବୋଲି କହନ୍ତି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ, “ଗ୍ରାମେ ଯାହା ଦେଖିଲ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କିଛି ଭାବିଥିଲ କି ? ଏଇଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଗ୍ରାମେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ କି ? ତାହା ଗ୍ରାମର କଲ୍ୟାଣ ଭିତରେ ଥିଲା ନା ଗ୍ରାମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଏକ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ? ଯଦି ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ, ତା’ହେଲେ ଗ୍ରାମେ ଭୁଲ ଦେଖିଲ ବୋଲି କହୁବାକୁ ହେବ ।” ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମେ ଆଉ

ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ କଥା ମୋତେ ପଚାରୁଛ : ଏହିସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥାରୂପ, ଯେଉଁମାନେ କି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ନୁହଁନ୍ତି, ତାହାହିଁ ବୋଲି ଛଳନା କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ ଦେଖିଲ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣାର ଦେଖିବା ବସ୍ତୁଟିରୁ ତୁମେ ଏକ ଭୁଲ ଅର୍ଥ କଲ । ପ୍ରବନ୍ଧନାଟିକୁ ଠିକ୍‌କରି ନେଇ ପାରିବା ଲାଗି ତୁମର ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଚାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ତାହାର ସୂଚନାହିଁ ମିଳିବ । ମୋ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏପରି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ (ନାନା ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ; ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲା); ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ମୁଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଏହି ଦ୍ୱାସ୍ୟକର ବ୍ୟାପାରଟିରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅତି ସରଳ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଇଥିଲି ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା କି ରହୁଛି : ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦିଏ; ମାତ୍ର ପରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ ପରିଣାମଟି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ମାନସିକ ବିରତନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଘଟିଥାଏ । ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟେ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି “ଆଜି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ” ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସହଜ ମିଳାଇ କରି ଦେଖେ; ସେମାନେ ବସ୍ତୁତଃ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଓ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଭୁଲନା କରି ଦେଖେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଭେଦ ରହି ଯାଇଥାଏ; ଆପଣାର ବୋଧଟି ସହଜ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାସନାଟିକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହା ସେଇଥି ସକାଶେହିଁ ଘଟେ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହି ପାରୁଥାନ୍ତି, “ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଲ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଅଂଶିକ ଭାବରେ ଭୁଲ । ମୁଁ ଯେ ଆସିଥିଲି, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସତ, ମାତ୍ର ତୁମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କଲ, ସେଇଟିକୁ ତୁମେହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କଲ ।”

“ତୁମଠାରୁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ବଶ୍ୟତା ଆଦୌ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ କେବଳ

ଗୋଟିଏ ପଥର ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ; ମାତ୍ର ତୁମଠାରୁ ପ୍ରଜାଣୀ
କରଯାଉଛି ଯେ ତୁମ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନେଇ ଭଗବତ୍
ପରମଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେବ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୧ (୨୧ ଏପ୍ରିଲ)

ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନେଇ ଜଣେ କପରି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବ ?...
ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ
ଯାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁହିଁ ଆପଣାକୁ ସାନ୍ତ କରି ରଖନ୍ତି । ଏଭଳି
କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ, ମାତ୍ର ଏହା ଯେ ଆଦୌ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ,
ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କ’ଣ, ତାହା ଜାଣି ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ପାରିବା
କପରି ? ଏଭଳି ହେଉଛି ଏକ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ ।

ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବାହାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଯାହାକିଛି ଆସେ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା । ଏବଂ
ସେମାନେ ତାହାକୁ ସେହିପରି ମନେକରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ହଁ, କରନ୍ତି । ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା । ମାତ୍ର ସେମାନେ
ଯଥାର୍ଥରେ କେବଳ ସାମୁହିକ ଇଚ୍ଛାଟିକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥାନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ
ବଳବାନ୍ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥାନ୍ତି ।

ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା କୃତ ଯାବତୀୟ କର୍ମକୁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ
ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ? ଅର୍ଥାତ୍,
ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଆଗ
ସେଇଟିକୁ କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପଣ କରି
ଦେବା ନାହିଁ କି ?

ସମ୍ଭବତଃ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ନୀରବ
କରାଣୀବ ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ବାଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗି
ଅପେକ୍ଷା କରିବ । ତାହା ଅଧିକ ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ।

ଏଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣି ପାରିବ ଯେ ଆମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅନେକ ମାର୍ଗ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛୁ : ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରିବା ନାହିଁ ! ଦ୍ଵିତୀୟ ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି, ନିଜେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନକରି ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହିପରି କରିବା ! ଏବଂ ତୃତୀୟ ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି, ଯାହାକିଛି ମନ ହେଉଛି, ତାହା ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଯାହାକିଛି ମନ ହେଉଛି, ତାହା କରିବା, ଏବଂ ତା'ପରେ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା !

ମାତ୍ର, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରି ରଖିପାରିବା ଏବଂ ନିଜର ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶର ପରଦାଟି ଆଗରେ ତାକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ସେହି ଇଚ୍ଛାଟି ଏହି ଆଦର୍ଶଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଦିଶୁଛି, ତାହା ସେଠାରେ ଆପଣାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଳାୟି ରଖି ପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ତାହାର ସମୀକ୍ଷଣ କରିବା । ଯଦି ତାହା ଟଳମଟଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତୁମ୍ଭେ ସେଥିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ, ସେଇଟିକୁ କରିପାରିବ ଏବଂ ପରିଣାମଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।... ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯାହାକିଛି ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଛି, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁଁ ଘଟୁଛି,—ଶାନ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସୁବିଧାନୀୟ । ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟତମ ପଦ୍ଧତି, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପଦ୍ଧତି ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଅଧିକ ଭଲ କୌଣସି ମାର୍ଗ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛାଟି ଅନୁସାରେ ପରିଣାମ ନଘଟୁଛି, ତେବେ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେହିଁ ସେପରି ଘଟିଲା; ତୁମେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହୁଛ, ତୁମେ ଯାହା କରି ପାରିଥାନ୍ତି, କରିଛ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ନଥିଲ, ପରିଣାମ ସେହିପରି ଘଟୁଛି, ଏବଂ ତୁମେ ତଥାପି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହୁଯାଉଛ (ଭିଲେଣ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏପରି କରିବା ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସହଜ ନୁହେଁ; ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ବୋଲି କହାଯାଇ ପାରିବ, ମାତ୍ର ଏହା କଦାପି ସବୁକିଛି ନୁହେଁ) । ମାତ୍ର ଏପରି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଟିରେ

ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେହିଁ ସେଥିରୁ ଯାହା ଫଳିବାର କଥା ତାହା ଫଳ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସମାଧାନଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଥମତଃ, ଇଚ୍ଛାଟିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିବ କିପରି ?...ଯଦି ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନିରପେକ୍ଷ, ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ପରିମାଣରେ ନିଜର ଅହଂବାଦତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବ, ଯାହା ଘଟିଲା, ଯଦି ସେଇଟି ଉପରେ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ, ଯଦି, ଏକ ଆଲୋକ ନିଉଁଆଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ଏକ ମିଥ୍ୟାର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ ବୋଲି ତୁମର ଏକ ଧାରଣା ହେବ, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତ କରି ଆସିବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପାରୁଥିବ ଯେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଟି ସ୍ଵୟଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ କୌଣସି କାରଣ ଦ୍ଵାରା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଯାଇଛି; ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଛ, ତାହା ଯେ ସତ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେହି ସତ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ତୁମର ସତ୍ୟଟି ଯେ ଆପଣାକୁ କାହିଁକି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ନପାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେହି କାରଣଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଏକ ଦୁଃସାହସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଟିକିଏ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ...ମାତ୍ର ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବ, ଉଚିତତା ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଉଭୟ ଦିଗରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବ, ତେବେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛାଟି ଆପଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପାରିଥିଲେ ତଦ୍ଵାରା ତାହାର କେଉଁସବୁ ପରିଣାମ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତୁମେ ସେହିସବୁ କଥାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ଏବଂ ଯାହାସବୁ ଘଟିଥାନ୍ତା, ତାହାର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ଏବଂ, ଯଦି ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ପାରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ପାରିବ ଯେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛାଟି ଯେତେବେଳେ ପରିମାଣରେ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଏକ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ହୋଇହିଁ ରହିଥିଲା— ତାହାକୁ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବା ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏକ ବିଶ୍ଵ-ସତ୍ୟ ବୋଲି ତ ଆହୁରି କମ୍ କୁହାଯାଇ ପାରିବ;—ଏବଂ, ପରିଣାମତଃ, ଯଦି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ସତ୍ୟଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଦିତ ଯୁକ୍ତି କରାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମକାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶସ୍ଵରୂପ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆହୁରି ଅନେକ ଜନପଦକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦିତ କରି

ଦେଇଥାନ୍ତା (କାରଣ, ବସ୍ତୁତଃ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନପକ୍ଷକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମକାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କହିପାରିବା, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବୋଲି କହିପାରିବା) : ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ସମଗ୍ରଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଛରେ ରହି ଯାଇଥାନ୍ତା ।

ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ପଚାରିଲେ, “ମାତ୍ର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ, ତେବେ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳି ନଯାଇ ସେହିପରି ରହିଛନ୍ତି କିପରି ?” ଏହାକୁ ହେଉଛି ତାହାର କାରଣ ।

ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯାହା ହେବା ଉଚିତ, ସେବିଷୟରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଧାରଣାଟି ଅଛି, ଯାହା ହେବ, ତାହାଠାରୁ ସେଇଟି ଏତେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ, ଖାସ୍ ଏହି କାରଣଟି ସକାଶେ ତୁମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁକିଛିକୁ ଦେଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତଥାପି ବିଶ୍ୱର ଏପରି ଏକ ବୃହତ୍ ଅଂଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଯିବ ଯେ ତାହା ପ୍ରାୟ କେବଳ ଏକ ଅନୁରୋଧ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ଯାବତୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ରହିବ ଯେ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତର ଅଂଶଟି ତଦ୍ୱାରା କେବଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଯିବ । ଏବଂ ସମଗ୍ରଟି ବିଷୟରେ ତୁମର ଧାରଣାଟି ଯେତେ ଅଧିକ ସୁସରକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏପରିକି ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ଏକ ବସ୍ତୁର କଳନା କରି ପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମାର୍ଗଟିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, —କାରଣ, ସକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି, ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇପରି, କେତେକ ମାର୍ଗ ନିରନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, —ଯଦି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ତୁମର ଓପର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିଟିର ତୁଳନାରେ ପରମ ସତ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଘଟିବ ? —ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକତାରେ ବିଘଟଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କେବଳ ଏକ ସୌଷ୍ଟ୍ୟ ଯେ ଫାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମତାବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କାରଣ, ସୃଷ୍ଟିର ଏପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ତଥାପି ରହିଥିବ, ଯାହାକି ଏହାର ଅନୁଗମନ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ତୁମେ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ କରିବ, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସେଥିରୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ତୁମେ ଅଧ୍ୟେୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖିତ ବା ନିରୁତ୍ସାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ତୁମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିଛ, ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଲବ୍ଧି ନହେଲେ ତୁମେ ଏସବୁ କିଛି ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାବରକ କଥା ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରି ପକାଇଲ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃଖୀ, ନିରୁତ୍ସାହତ ଅଥବା ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ; ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତୁମେ କୌଣସି ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବୁ, ଅଗ୍ରଗତି ସାଧନ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞତ ଅଶେଷ ସୁଖଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବୁ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ, ତୁମେ ସତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାନ୍ତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସମ୍ପଦକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧଗତର ସ୍ଥିତିଟି ଏପରି ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଏହି ସତ୍ୟଟି ତଥାପି ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ପାରିବା ଭଲ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ଏକଥା ତଥାପି ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ଯେ ତୁମ ଜଳ ଜୀବନରେ ସେପରି ଘଟିବ, ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଯୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଅନେକ ଚାହୁଁବାଣୀ ରହିଥିବା ଦରକାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ କହୁ ପାରିବାକୁ ହେବ, “ହଁ, ତାହା ସତ ଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ ନଥିଲା,” ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ସକଳ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାହାର ହୁଏତ ସଂଗତି ନଥିଲା, ଏବଂ, ସଂସାରର ତାହା ଆଧୁନିକ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଦୌ ଅନୁରୂପ ହୋଇ ରହି ନଥିଲା । ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ତରତର ହୋଇ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଅତି ତରତର ହୋଇ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ବୋଲି ତାହା ଏକ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା । ମାତ୍ର ତାହା ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ତାହା ଯେ ସତ ନଥିଲା, ସେକଥା ତୁମେ କଦାପି କହୁବ ନାହିଁ; କହୁବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ସମୟଟି ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ତୁମେ କେବଳ ସେତିକିମାତ୍ର କହୁପାରିବ, —ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଲ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ସେହି ସତ୍ୟଟିର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ହୋଇ ନଥିଲା, ଏବଂ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଧଃପାତ ସହକାରେ ତୁମର ସତ୍ୟଟିକୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ।

ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ସେହୁମାନେହି ସର୍ବଶେଷରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ।

“ତୁମେ କହୁଛ, ‘ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଭରବାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଉଛି...ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାହିଁ ମୋ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟଟିର ସାଧନ କରିଦେବ ।’ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ତଥାପି ଅବିଚଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ; କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବାଛିବାରେ ନୁହେଁ ଅଥବା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଦାବି କରିବାରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିଥିବା ଏକ ଅବିଚଳ ଅଭ୍ୟାସ ହେବାବେଳେହିଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ତଥାପି ସଫଳ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୧ (୨୧ ଏପ୍ରିଲ)

ଏବଂ ସେହୁଠାରେହିଁ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ନିହତ ହୋଇ ରହୁଛି । ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସାରୂପେ ନିବେଦନ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବ,—ଏକ ଅଭ୍ୟାସାରୂପେ, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପାରୁଥିବ, “ହେ ଇଶ୍ଵର, ତୁମର ଇଚ୍ଛାହିଁ ପୂରଣ ହେବ,” —କେବଳ ଏତିକି କହୁ ନଥିବ, ମାତ୍ର, “ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଯେପରି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବି, ମୋତେ ତୁମେ ସେହୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ” ବୋଲି କହୁ ପାରୁଥିବ ।

ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ, ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ସେହୁ କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେପରି ‘ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନେଇ ନିବେଦନ କରିଦେଇ ପାରିବ । ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏଥିରୁ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳମାନ ଫଳିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ଚେତନାର ସହକ କରିବ, ନିଶ୍ଚା ତଥା ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହକ କରି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ତା’ହେଲେ ତୁମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ପକାଇ ଆଗକୁ ଗୁଲିଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହୁପରି ହୁଏ, ନୁହେଁ କି ? ନିଜ

ଆସାର ସକଳ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଓ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସ୍ବୟଂଗ କରି ତୁମକୁ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ. ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅନ୍ୟମାନେ କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ,—ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କହି ପାରିବି ନାହିଁ ।

“ଅମୃତ ଲୋକ ଏହି କଥାଟିକୁ କରୁ ନାହିଁ”, “ଅମୃତ ଲୋକ ଆଉଗୋଟାଏ କ’ଣ କରୁଛି”, “ତା’ର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସିଏ ସେହି କଥାଟି କରୁଛି”, —ଏପରି କେବେହେଲେ କୁହ ନାହିଁ । ସେସବୁ ଆଡ଼କୁ ମନ ଦେବା ତୁମର ଆଦୌ କାମ ନୁହେଁ । ତୁମେ ଏକ ଭୌତିକ ଶରୀର ଧରି ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛ, ଏବଂ ତୁମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି; ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏହି ଶରୀରଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବ, ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ । ସିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ କିଛିତ୍ର ପରିମାରରେ ସତ୍ୟୋପାଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବସୁ-ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି; ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଦୈହିକ ତିନୋଟିଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି; ତୁମଠାରୁ ସେ ଯାହାକିଛି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଅନୁପାତରେହିଁ ତୁମକୁ ଯାବତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମଠାରୁ ସେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଅନୁପାତରେ ତୁମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥ ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆସି “ମୋ ଜୀବନଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜୀବନ, ଏହି ସଂସାରରେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ଜୀବନଟିକୁହିଁ ଯାପନ କରୁଛି” ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଧ । ପ୍ରତ୍ୟେକର ସମସ୍ତ ବିକାଶଟି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଜୀବନ ରହିଛି, ତା’ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତାମାନ ରହିଛି ଯାହାକି ତାକୁ ତା’ର ସମସ୍ତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସହାୟତା କରୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଜୀବନରେ ନାନା ଅସୁବିଧା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ତା’ର ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧର ସହାୟକ ହୋଇ ପାରୁଛି ।

ସାବଧାନତା ସହଜ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଗୁଣଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ (“ଗୁଣ” ଶବ୍ଦଟିକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ତାହାର ପ୍ରଶସ୍ତତମ ଓ ଉଚ୍ଚତମ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି), ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ତା’ର ବିପରୀତ ଗୁଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବାରେ ଲାଗିଛ । ତୁମର ଏକ ବିଶେଷ ଜୀବନଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ ବିଶେଷ ସକଳ ବା ବ୍ରତ ରହିଛି, ଏକ ବିଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ତୁମର ଏକାନ୍ତ ନିଜର ବୋଲି କୁହାଯାଇ

ପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଏବଂ ଜନର ସେହି ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମୁର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଯାବତୀୟ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ବଦଳ କରିବାରେ ଲାଗିଛ । ତୁମ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫାଟି ଏବଂ ଆଲୋକଟି ଯେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ରହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସର୍ବଦାହିଁ ସେକଥାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ : ତୁମର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତୁମ ଭିତରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ନାକତ କରିଦେବା ଲାଗି ଏକ ବିପକ୍ଷତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭର ଆବିଷ୍କାର କର, ଏକ ଘନ ଗୁମ୍ଫା କେଉଁଠି ରହିଥିବାର ଆବିଷ୍କାର କର, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆଉଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିକୁ କପରି କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ, ତାହା ତୁମ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ଏହି କଥାଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ କେହି କିଛିହେଲେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟିର କେତେ ନା କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏବଂ, ସାବଧାନ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦେଖିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତିଟି ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ଏପରି ଅନେକ କଥା ବାହାରିବ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ମାତ୍ର ତଥାପି ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ବେତ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧୁ ହୋଇ ପାରିବ (ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଶ୍ବେତ ହେବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ), ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଦିନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବ । ଢେଣ୍ଟ, ତୁମ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାଟା ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖି ତୁମେ କଦାପି ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟି ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ ବଳର ସଙ୍କେତରୂପେହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଛି । “ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି, ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇ ପାରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି କେବେହେଲେ କୁହ ନାହିଁ । କାରଣ ତାହା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ । ତୁମେ “ସେହିପରି” ହୋଇ ରହିଛ, କାରଣ ତୁମେ ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟାଟିହିଁ ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ତୁମ ଭିତରେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତା ଆସି ରହିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତି କରି ରଖିଥିବା ସତ୍ୟରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ଶିଖିପାରିବ ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ଥରେ ବୁଝିଯାଇ ପାରିଲେ, ରୂମର ଅନେକ ଚନ୍ଦ୍ରାର ଅବସ୍ଥାନ ଘଟିବ ଏବଂ ରୂମେ ନିଜକୁ ଭାରି ସୁଖୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ । କେହି ଯଦି ତା' ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳା ଗୁଡ଼ାଏ ଗର୍ଜି ରହିଥିବାର ଦେଖି ପାରିବ, ତେବେ ସେ କହିବ, “ଏଥିରୁ ସୁତରା ମିଳୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ଭିତକୁ ଉଠିପାରିବି !”; ଯଦି ଗର୍ଜିଟି ଅନେକ ଗଭୀର ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେ କହିବ, “ମୁଁ ଅନେକ ଭିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେହଣ କରିପାରିବି ।” ବିଶ୍ୱାସୁତନର ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ଏକା କଥା; ରୂମର ଅତି ପରିଚିତ ହିନ୍ଦୁଶାସ୍ତ୍ରର ସେହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁର ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ଆଲୋକରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ । ଏବଂ ଯେଉଁ ଘନ ଏହି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଘାସିତ କରି ନେଇ ହେବ, ସେଘନ ସେହିମାନେହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ତ୍ୱରୂପେ ଉଦ୍ଭାସ୍ତି ହୋଇ ଆସିବେ । ରୂମେମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅସୁର ପରି ହେବା ଲାଗି ରୂମକୁ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ମୁଁ ଆଦୌ ଏପରି କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ରୂମମାନଙ୍କର ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବ ଏବଂ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦକୁ ପରିସ୍ପରର ବିପରୀତ କରି ଓଜନ କରୁଥିବା ସେହି ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକରୁ ରୂମକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଖିବାରେ ତାହା ରୂମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; କାରଣ ଯଦି ରୂମେ ସେହି ବିରୋଧବାଦି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, ତେବେ ଆଉ କୌଣସି ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ମର୍ମତଃ ତାହା ତାହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହୋଇ ରହି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶା କରିବା ଲାଗି ଆଉ କିଛି ରହିନ୍ତା ନାହିଁ । କାରଣ ଗର୍ଜିଟି ଏତେ କଳା ଏବଂ ଏଡ଼େ ଗଭୀର ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟ ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସନ ମାଡ଼ି ରହିଛି ଯେ, ଯଦି ଏହା ସମଗ୍ର ଚେତନାର ଏକ ସଙ୍କେତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ପୃଥ୍ୱୀପତ୍ର ବାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ରହି ନଥାନ୍ତା । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କ ନାକଅଗ୍ରରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ ବହୁ ରହିବାର କଷଣ ଉଠାଇବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ବହୁବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାକୁ ଏକ ମାୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଏଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସଂସାର ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅନ୍ୟ କଥାଟିକୁ କହୁଛି ଯେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଚେତନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଦିନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ,
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଲୋକ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇ
ପାରିବ ।

“ଯଦି ତୁମେ ଜାଗରୁକ ରହିଥିବ, ତୁମର ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଜାଗରୁକ
ରହିଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ
ଏବଂ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତୁମକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ
ହେବ, ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଅବଶ୍ୟକ ଲାଭ
କରି ପାରିବ ।”

ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୧ (୨୧ ଏପ୍ରିଲ)

ଯଥାସମ୍ଭବ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥାଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ପରମ ଉତ୍ସାହର ସହୃଦ ଅଭ୍ୟାସ
ରଖିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କହିଲି, ତୁମେ
ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତି, “ହଁ, ସେସବୁ ବେଶ୍ ଭଲ କଥା ।
ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଜାଣିହେବ କିପରି ?” ହଁ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜାଣିବା ଲାଗି କୌଣସି
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ! ନିଷ୍ଠାର ସହୃଦ ତୁମେ ଯଦି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ
ରଖିଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ, ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ
ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କଥା । ତୁମର ନିଷ୍ଠାଟି ଅନୁସାରେହିଁ ତୁମର ଅନୁପ୍ରେରଣା
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇ ପାରିବ ।

“ତୁମକୁ କେବଳ ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ
ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟଟିର
ପରିଣାମ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର
କରିନେବ; ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲ,
ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସେଇଟିଠାରୁ ବେଶ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର
ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ
ପକ୍ଷରେ, ତୁମର ସମର୍ପଣ ଯଦି ଅସ୍ଥିୟ ହୋଇଥିବ, ତେବେ

ତୁମେ କିଛିହେଲେ କରିବ ନାହିଁ ଓ କିଛିହେଲେ ତେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । ତା’ହେଲେ ତୁମେ କେବଳ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ହୋଇ କିଛି ଘଟିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ ।

“ଯାହା ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଅଥବା ଯାହା ଲାଗି ବାସନା ରଖିଛ, ଉଗ୍ରବର ପରମ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ତାହାର ସହମତ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଅଥବା ସେଇଟିର ବିରୋଧ ହେଉଛି, ମନ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ ବା ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ତୁମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାର ଗଭୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁକୂଳ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସେଇ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଅଥବା ବିରୋଧ କରୁଛି, ତୁମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୮୧ (୨୧ ଏପ୍ରିଲ)

ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା; ଆମର ସେହି ପରଦାଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ସବୁକିଛିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦେଖିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଅଥବା ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି, ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ।

“ଧ୍ୟାନ କରି ତୁମର କେତେ ଘଣ୍ଟା ଅତିବାହିତ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ତେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନପଡ଼ିବ, ସେତିକିବେଳେ ତାହାହିଁ ତୁମ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଯିବ ।”

ଜର୍ବେସ

ଅର୍ଥାତ୍, ଭିତରେ ଇତସ୍ତତଃ ଟାଣି ହେଉଥିବାର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ନରହ, ଭିତରର ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନୀରବ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନକରି, ତୁମେ ଯାହା ଉପରେ ସଙ୍କେଦିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଆପଣାର ଭବନକୁ ତୁମେ ସଙ୍କେଦିତ କରି ରଖିପାରୁବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ, କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନକରି, ସ୍ବତଃପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ତାହା କରିପାରବ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତୁମେ ଯେଉଁଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି, ଶିଖିବା ଲାଗି ବା ଜାଣିବା ଲାଗି ମନ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ତୁମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରିବ ଏବଂ ସତେଅବା କୌଣସି କୁହୁକ ଘଟିଲା ପରି ଆଉ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ, ତୁମ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିବ, ତୁମର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତା ନୀରବ ହୋଇଯିବ, ତୁମର ସ୍ବାୟତ୍ତତ୍ତ୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟମୁକ୍ତ ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଏବଂ ତୁମର ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଙ୍କେଦିତ ହୋଇ ରହିପାରବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଏବଂ ସ୍ବତଃପ୍ରେରଣିତ ଭାବରେ ସେହିପରି ରହିପାରବ, —ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରଗତି ଆନନ୍ଦ ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ତଥାପି ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ଏକ ମନନାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ହେବ ।

ତୁମେ ଯେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛ, ଏହାହିଁ ତା'ର ସଙ୍କେତ । ତା' ନହେଲେ ସଫଳ ହୋଇଛ ବୋଲି ଭୁଲ୍ଲାସାଇ ପାରବ ନାହିଁ ।

“ତେଣୁ, ବରଂ ଧ୍ୟାନ ଯେପରି ନକରିବ, ତୁମକୁ ସେଥିଲାଗି ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ । ଧ୍ୟାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର, ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଷ୍ଟକର, ସାଧାରଣ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିବାହିଁ କଷ୍ଟକର ।”

ତତ୍ତ୍ବେବ

ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ନହୁଅନ୍ତା !

ତୁମେ ହୁଏତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ହୋଇ ରହିଛ; ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ମନେକରି ତୁମେ ବାସ୍ନେଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଛ, ଯେଉଁଥିରେ

କି ଅନ୍ତଃସତ୍ୟର ଅନେକ ସମ୍ଭାଳନା ଆବଶ୍ୟକ;—ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧ୍ୟାନର ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ କଦାପି ହରାଇ ପକାଇବ ନାହିଁ, ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ରଜ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ହରାଇ ବସିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେକଥା କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖି ପାରିବ ଯେ, ତୁମେ ଯାହାକି କରୁଛ, ଗୁଣାସକ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏକାବେଳେକେ ବଦଳି ଯାଉଛି : ତୁମେ ଯେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ୟ ଓ ଏକ ବଳ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ତାହା କରିପାରିବ, ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ଆପଣାର ତେଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବ ଯେ ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି କଥା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସ୍ମରଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମର ଏହି ପ୍ରତିସ୍ଵାଦି ଏତେଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଏପରିକି ଏକ ଆକର୍ଷକ ଦୂର୍ବଳତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏଠାରେ ମୁଁ ସବାଉପରର ଶିଖରଟି କଥା କହୁଛି, ମାତ୍ର ସେହି ଶିଖରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଶ୍ଵସ୍ଥା ରଖିପାରିବା ।

ତୁମେ ଏପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିକାସନ କୋଣକୁ ଚାଲିଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି କେହି ଯା’ଆସ କରୁ ନଥିବେ, ସେଠାରେ ତୁମେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିବ, ନିଜକୁ ଗୋଟାୟତା ଅଳ୍ପ କରିଦେବ,—ଯେପରିକି ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ;—ଏହିପରି ଭାବ ଯାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ସତ୍ତ୍ଵତର ଭୁଲି କରା ଯାଇଥାଏ, ତୁମେ କଦାପି ସେଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ତାହା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ । ଅସଲ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିତିରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବ । ମୁଁ ଯାହାକୁ “ଧ୍ୟାନ କରିବା” ବୋଲି କହୁଥାଏ, ତଦ୍ଵାରା ମୁଁ କଦାପି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରଟାକୁ ଖାଲି କରିଦେବା ବୋଲି ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ କରିବା କହିଲେ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ରଜର ଏକ ଗଭୀର ମନନ ଭିତରେ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ଚାହୁଁଥାଏ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଧ୍ୟାନ ଓ ଚିନ୍ତନକୁ ନିଜ ଭିତରେହିଁ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରିବ, ତେବେ ତା’ପରେ ତୁମେ ଯାହାକି କରବ, ତାହାର ଗୁଣାସକତା ଏକାବେଳେକେ ବଦଳିଯିବ । ବାହାରେ ହୁଏତ କିଛିହେଲେ ବଦଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ, ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ସେହି ଏକା କାର୍ଯ୍ୟକୁହିଁ କରୁଥିବ, ମାତ୍ର ତାହାର ଗୁଣାସକତା ବଦଳିଯିବ । ଏବଂ ଜୀବନର ଗୁଣାସକତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଏବଂ ତୁମେ, ତୁମେ ଯାହା ଥିଲ, ଏଥର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବ ବୋଲି ତୁମେ

ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ; ତୁମେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବ, ଏକ ନିଶ୍ଚିତତା ଅନୁଭବ କରିବ, ଏକ ଅନୁଗତ ସ୍ଥିରତା, କଦାପି ସ୍ଥଳିତ ହୋଇଯାଇ ନଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ; ଯାହାକି କଦାପି ନିଜମନ୍ତ୍ରକ ହେବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ ।

ତୁମର ସେହି ସ୍ଥିତିଟି ରହିଥିବା ସମୟରେ କାହାର ପକ୍ଷରେ ତୁମର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିବ;—ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଶକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେହିଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ସତ,— ଏହି ପୃଥିବୀ ପ୍ରତିକୂଳ ଏପରି ନାନା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପୁଣି ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁକିଛି ବିଚାଡ଼ି ଦେବା ଲାଗି ସତତ ଲାଗିଥାନ୍ତି...ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସଫଳ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ଏକ ନୂତନ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ କେବଳ ସେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ସେତିକି ବିଚାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ।

ତୁମକୁ ଜୀବନଠାରୁ ଯେତେଥର କୌଣସି ଆଘାତ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିନକୁ କହିବ, “ବୁଝିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ,”—ଏବଂ ତା’ପରେ ସେହି ଆଘାତ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଦୁଇ କାନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଝୁଲାଇ ନରଖି ତୁମେ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ସେହିତ କରି ରଖିବ ଏବଂ କହିବ, “ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ’ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ? ମୁଁ ସେହି କଥାଟି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ? ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।” ତୁମକୁ ଏହିପରି କରିବାକୁ ହେବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଶୀର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ଓ ପୂର୍ବେ ଆମର ଧ୍ୟାନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦମଟି ରହିଥିଲା, ଦୁଇଟିଯାକ କ’ଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ?*

ନା, ଦୁଇଟିଯାକ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନୁହନ୍ତି । ମୁଁ ସେଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଶୀର ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନର ଠିକ୍ ବିପରୀତ । ଆଗରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଧ୍ୟାନ ହେଉଥିଲା,

* ଅଗ୍ରମରେ ହେଉଥିବା “ଧ୍ୟାନ” ବଦଳରେ ପରେ କ୍ରିଡ଼ାଙ୍ଗଳରେ “ସଂକେନ୍ଦ୍ରଶୀର”ର ପ୍ରଚଳନ ବସୁହେଲା ।

ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଖିବାକୁ ଏବଂ ଡାହାଣକୁ ଏକ ଅଗ୍ରସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ଅଭିମୁଖରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି । ଏହାକୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଡିୟା, ଅଗ୍ରସଂସାର ଡିୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଅବତରଣର ଡିୟା । ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେଉଥିବା ଏକ ଅଗ୍ରସଂସାର-ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଯେପରିକି ପରମ ଶକ୍ତିଟି ତୁମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ । ଏକଥାଟି କହିବା ଲାଗି ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି; ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଵଭାବଟି ଅନୁସାରେ ତା' ନିଜ ଲାଗି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ । ଏଠାରେ ଯାହା ଆମ୍ଭା କରାଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନିବେଦନ, କେବଳ ଶରୀରର ନିବେଦନ ନୁହେଁ, ଖାଲି ମନ ବା ଖାଲି ପ୍ରାଣର ନିବେଦନ ନୁହେଁ, ତୁମ ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡର ନିବେଦନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ସମୁଦାୟ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନିବେଦନ । ଏଠାରେ ତୁମଠାରୁ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ମଗା ଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିପାରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି; ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖୁଛି ।

ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ* କରା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଭିତରେ ଅଗ୍ରସଂସାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତୀକୁ ପ୍ରଜ୍ଵଳିତ କରି ରଖୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଭିତକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକରହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମାତ୍ର, ସକାଳେ କରାଯାଉଥିବା ଧ୍ୟାନରେ ସଦିଆଁ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ; ସେମାନଙ୍କର କିକାଶ ସ୍ତରଟି ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ ପଛକେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମଟି ଏପରି ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ନିଜର ଶରୀରସମ୍ପର୍କର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ, କେବଳ ସେହିମାନେହିଁ ଆସି ପାରିବେ; ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ, ନିଜଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଓ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଆପଣାର ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଆସିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତି-ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ଭାବି କଠୋରତା ଅବଲମ୍ବନ କରା ଯାଇଥିଲା;—ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଶିଥିଳ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ତଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ଲୋକ ଆସି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ

ଭାବୁଛି, ସେଥିରେ ଲଭ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେବଳ ଯେହମାନେ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ଶରୀରଟିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥିଲେ, ଶରୀରର ଏକ ନିଜସ୍ବ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଶରୀରକୁ ପୁର୍ଣ୍ଣସମର୍ଥ କରି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଉଚିତର ସତ୍ୟ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣଯାନ୍ତ୍ରରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ । “ମୋତେ ଆଉ ରୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରନା” ବୋଲି କହି ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ହୁଣ୍ଡାକନ୍ଥା ପରି ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଶରୀରକୁ ହାତକୁ ନେଇ ତାହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯନ୍ତ୍ରରୂପେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ; ସେମାନେ ଶରୀରର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶ ଚାହୁଁଥିଲେ; ତାହା ଯେପରି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲଭ କରି ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତାହାକୁ ଉଚିତ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ।

ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ଓ ଚିନ୍ତନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଅସଙ୍ଗତ ରହିଛି ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ କି ?

ନା,—ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ ବା ବିରୋଧ ରହେ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ସେହି ଫକେଲ୍‌ଶିପ୍ ଆମେ ଆଦୌ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ କରୁ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ, ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ମିଥ୍ୟାମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ସହଜ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନହୋଇ ଆପଣା ଭିତରେ ଭଗବତ୍ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଫକେଲ୍‌ସିପ୍ କରି ରଖିବା ସାଧାରଣତଃ ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏକଥାଟି କରିପାରିବା ଭାରି ସହଜ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ, ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁଦୂରସ୍ଥ ଏକ ଆଦର୍ଶରୂପେ ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି । ମାତ୍ର ଏହା କରବା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏହା କିଛି ବି ସାଧ୍ୟପାରିଛି । ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ରୂପମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବି । ଏବଂ, ଆମେ ଦଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆମ କେକଟି ଯେପରି କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ, ଆମର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ତାହା ଆମଠାରୁ ଆଦୌ ଅପହରଣ କରି ନଏ ନାହିଁ !

୧୯ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୧

ସଚେତନ ଭାବରେ “ପୃଥ୍ବୀ-ସ୍ମୃତି” ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।* ସେହି ସାଧନାଟି କିପରି ସାଧନା ?

ଯୋଗର ସାଧନାଠାରୁ ଏହି ସାଧନାଟି ଅନେକ ଅଧିକ ଆୟାସସାଧ୍ୟ ! ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିଗୃହ ସାଧନା ।

ପ୍ରଥମତଃ, ସଚେତନ ଭାବରେ ଆପଣାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଯାଇ ଆଉଗୋଟିଏ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଆପଣାର ଶରୀରଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଶିଖିବ । ଏପରି କରିବା ସମୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାଶୀତ ଘଟଣାର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରିକି ନାନା ଭୟଙ୍କର କଥାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶାନ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ମନର ପ୍ରାଣିକ ବୋଧଟିକୁ ବିକଶିତ କରି ଆଖିବାକୁ ହେବ, ନିଜର ମନ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବ, ସେଥିଲାଗି ତାହାକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।...ହଁ, ତୁମେ ବେଶ୍ ଚାହିଁପାରୁଥିବ ଯେ ଏଥିଲାଗି ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହିପରି କହିଯାଇ ପାରିବି ।

ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଯିବାର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା କାହାର ରହିଛି ?—ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବାର ଓ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଜାଣି ପାରୁଥିବାର ? ମୁଁ ଏଠାରେ ଏପରିକି ତାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର କଥା ବି ମୋଟେ କହି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଆଉଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ।

ମୁଁ ଅରେମାସି ଆପଣାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ବାହାରିକୁ ଯାଇଥିଲି, ମାତ୍ର ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିଲି !

* ୧୫ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୧ର ପ୍ରବଚନ ଦୃଶ୍ୟ ।

ତୁମେ ନିଜ ଭିତରୁ ଟିକିଏ ବାହାରିଯାଇ କଷ୍ଟରୁ ବଚରଣ କରି ଅସିବାର ସୁଯୋଗଟି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ, ନୁହେଁ ? ବୁଝିଲି, ତୁମର ସେହି ବସୟରେ କୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସା ନଥିଲା !

ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ କିପରି ?

ନିଜ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉପରେ ଅତଳ ହୋଇ ରହୁ ତୁମେ ସେକଥା ଜାଣି ପାରିବ । ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

କ୍ଲୋରୋଫର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଥରେ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି । ନିଜ ଶରୀରଟିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହିଥିବାର ଦେଖିଲି ଏବଂ ଅପରେଶନ୍‌ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲି ।

ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକଦା ଜଣେ ବେଶ୍ ସମର୍ଥ ଅଗାଧ ସୁଦର୍ଶୀକୁ ଜାଣିଥିଲି । ଦିନେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅପରେଶନ୍ ହେବାର ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଥିଲଗି କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ଦିଆଗଲା । ସିଏ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଗଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ ସେ ଚତୁଃଶାତ୍ରୁ ଜାଣି ପାରିଲେ । ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥାବାକ୍ତୀ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା; ଏବଂ ସେ ବେଶ୍ ବଡ଼ ପାଟି କରି କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ : ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଅମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନରେ କେତେକ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା, ଆଉକଣଙ୍କର ଏକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରହିଥିଲା । ସିଏ ନିଜେ ସେହି ସମାଧାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବତାଇଦେଇ ପାରିଥିଲେ ।

ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ,—କେବଳ କେତେକ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚରାବର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ଦିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥାପି ସଚେତନ ରହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋରୋଫର୍ମର

ପ୍ରଭବ ଦୂର ହୋଇଗଲେ ମଣିଷର ଚେତା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ବାହାର ଯାଇଥିବା ସମୟର ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ କେବଳ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେହିଁ ମନେ ପକାଇ ହୁଏ । ଏଠାରେ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ହଠାତ୍ କେବେ ମୁହଁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ସତେଥବା ଏକ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଘଟିଥିବା ପରି ମୁହଁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ? ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ, ନୁହେଁ କି ? ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମନେ ମନେ ପଚାରିଥିବ, “ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସୁଖି ତାହା ସେହି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିରହି କ’ଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ?” ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମେ ଦଉଡ଼ି କରି ସୁଖି ସେଇଟି ଭିତରକୁ ଲେଉଟି ଆସ । ଥରେ ପାରିସ୍‌ରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଘଟିଥିଲା । ମୋତେ ଭାରି ଚମକାର ଭେଜନଟିରେ ଆତ୍ୟାତ୍ମିକ କରାଗଲା ଏବଂ ମୋର ଯେତେଦୂର ମନେ ହେଉଛି, ମୁଁ ତା’ପରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲି । ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଭାରି ଗରମ ବୋଧ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ସେହି ଚମକାର ଭେଜନଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରି ମୁଁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି । ଏବଂ, ଥିଲା ଥିଲା ମୋତେ ହଠାତ୍ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା । ମୋ ସହୃଦ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, “ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ।” ବାହାରକୁ ଆସି (ହୋକାଦେରେ ସ୍କୋୟାର୍‌ରେ) ମୁଁ ଏକାବେଳେକେ ମୁହଁ ହୋଇଗଲି । ସେଠାରେ ମୁଁ ନିଜର ଶରୀରଟିକୁ ବେଶ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିଲି, ତାହା ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଆଏ, ଏବଂ ତାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନବାର ତାହାର ମଧ୍ୟକୁ ଧାଇଁ ପକାଇ ଆସିଲି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା କରି ଗାଲି ଶୁଣାଇଦେଇ ତାକୁ କହିଲି, “ତୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏପରି ବାହାନା ମୋଟେ ଖେଳି ପାରିବୁ ନାହିଁ !”

ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି ମୁହଁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଆପଣାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଏଥିଲାଗି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି : ସୁସ୍ମୃତ୍ତୋଦକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବା ଭୌତିକତମ ପ୍ରାଣଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ବିକଶିତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ, ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ନକରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଲଭ କରିପାରିବ । ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରିବ । ସେମାନେ ଯେ ସାଧାରଣଜଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଭୂକିମାନ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାଟି ହୁଏତ ବଡ଼ ମଧ୍ୟମସ୍ତରର ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦର୍ଶୀରୂପେହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ

କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହା ଯିବ ନାହିଁ, ଏହାର ଉଦ୍‌ଗମ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ହୋଇଥାଏ; ଏହା ପିତାମାତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ଆସେ, ପୁଅ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାରରୁ ଆସେ, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ମାତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ଅଙ୍ଗଦ ସୁଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀୟ ଅନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବହନ କରୁ ନଥିବ,—ଏଠାରେ ମୁଁ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ସତେଜନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଚୈତ୍ୟସନ୍ତ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯାହାର କି ପୁଣି ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଯାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ସ୍ୱଳାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଛି,—ଏବଂ ଯଦି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରିବ, ତେବେ ତୁମର ସାଧନାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘକାଳଦୀନୀ ହେବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦର ବି ହେବ, ଏବଂ ଏପରି ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବେ, ଅଭ୍ୟାସଟିର ଶେଷଯାଏ ଯାଇ ପାରିବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଆବଶ୍ୟକ ଯୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହସ୍ତ୍ର ତା ମହଜୁଦ ରହିଥିବ ।

ଏଇଟା ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ମାତ୍ର ଆଦୌ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଏହି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ । ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଥା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ବିକାଶ ପଟାଇ ପାରିବ, ତେବେ ତାହା ତୁମର ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିପାରିବ, ତୁମର ଚେତନା ଅଧିକ ବେଗର ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ।

ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇପ୍ରକାରର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି : ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମଣିଷଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ମଣିଷଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କୁହା ଯାଇ ନଥାଏ । ମୁଁ ନିଜେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମଣିଷ, ସେକଥାଟି ଜାଣିହେବ କିପରି ?*

* “କୌଣସି ଏକ ସାଧନା ଲାଗିଛି ଅମେ ସେହି ସାଧନାଟିକୁ ଅଦୌ ବନ୍ଦିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ । ଅମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛି, ସବୁଦିନ ଅମର ସାବିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅମେ ଯେପରି ପରମ ବ୍ୟବହାରରେ ଉପରେ ଅପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖି ପାରିବା, ଅମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି । ଏଠାରେ ଏପରି ବେତେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏପରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଅଦୌ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହା ଯାଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେଥିମଧ୍ୟ

ତୁମକୁ କହୁ ଦିଅଯିବ ।

ତେବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକଥା ପଚାରି ପାରିବୁ ?

ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରି ପାରିବ । ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହୁଛି !

ବେଳେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଉ, ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆମର ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଅଂଶଟିର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରୁଥାଏ ।

ତୁମେ ଜଣେ ନିଦ୍ରାଗୁରୁ ବିଷୟରେ କହୁଛ କି ? ମାତ୍ର ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଥା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ (ତାହା ମନର ଏକ ଅଂଶ ହେଉ ଅଥବା ପ୍ରାଣର ଏକ ଅଂଶ ହେଉ), ତାହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଶରୀର ସହୃଦ ଆସନ୍ତୁ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଅଥବା, ବରଂ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରେ, ଶରୀର ଏହି ଅଂଶଟି ସହୃଦ ଏପରି ଆସନ୍ତୁ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଯେ, ଏହି ଅଂଶଟି ଯେତେବେଳେ କିଛିହେଲେ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେତେବେଳେ ସତେଅବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହେଲପର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତାହାର ପଛେପଛେ ଯାଉଥାଏ । ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାରେ ତୁମେ ଗୋଟାଏ କିଛି କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିଏ ଗ୍ରହଣ କର, ଏବଂ ତୁମର ଶରୀର ତୁମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାଟି ସହୃଦ ଏପରି କରି କରି ବାହାରିଯାଇ ରହୁଥାଏ ଯେ, ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଭାବିବା ପୁର୍ବରୁ, ସେପରି କିଛି କରିବ ବୋଲି ଆଦୌ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନକରି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ନକରି ମଧ୍ୟ ତାହା ପଛେପଛେ ଯିବାରେ ଲାଗେ ଏବଂ ସେହି କଥାଟିକୁହିଁ କରେ । ଉତ୍ତେଜ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହି ବିଷୟଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭୌତିକ ଶରୀରଟିର ଏପରି ସବୁ ନାନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଥାଏ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ତା' ପାଖରେ ଆଦୌ ରହି ନଥାନ୍ତା ।

ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅମ୍ଭେ ସେପରି କଦାପି ଭାବିବା ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ବାସନାର ଏକ ମାର୍ଗ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ସେହି ସାଧନା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତର । କର୍ମ କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହୃଦ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ଭବରେ ଅନ୍ତ-ନିବେଦିତ ହୋଇ ରହିବା,—ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୧୨୯ (୨୧ ଏପ୍ରିଲ)

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଏପରି ନାନା ବିପଦଜନକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଚାଲିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ କି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ମନେ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଶରୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଚେତନାଟିକୁହିଁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ନିଜ ଚେତନାଟି ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥାଏ । କାରଣ, ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ତ ଏକ ନିଜସ୍ବ ଚେତନା ରହୁଛି । ସ୍ବରୂପ ସକଳ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ,— ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାରି ଭିତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେବ,—ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ବ ଚେତନା ରହୁଛି । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ଶୋଇବାକୁ ଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଦେହଶରୀରଟି ବିଶ୍ରାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭୌତିକ ଚେତନାଟି ଶୋଇପଡ଼େ, ମାତ୍ର ତୁମର ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ ଶରୀର, ତୁମର ପ୍ରାଣ ବା ତୁମର ମନର ଚେତନାଟି ଆଦୌ ଶୋଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ତାହା ସଦୃଶ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ମାତ୍ର ତୁମର ଭୌତିକ ଚେତନାଟି ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ଏକ ଅଚେତନାର ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ, ତୁମର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଶୋଇ ନଥାଏ, ଯେଉଁଟି ସଦୃଶ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଭୌତିକ ଚେତନାରୁ ଅସଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଶରୀରଟିକୁ ତାହା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ତା' ଦ୍ବାରା ସିଧା ସିଧା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେବାକୁ ଲାଗେ । ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଜଣେ ନିଦ୍ରାଗୁଣ୍ଠ ହୋଇଯାଏ । ମୋ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ଚେତନାଟି ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଯାଏ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ (ତାହା ସାଧାରଣତଃ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି) ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଯାଏ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଚେତନା ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ସେଇଟି ସହଜ ଏପରି ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଯେ ତାହା ଅନ୍ୟଟିର ଅନୁଗମନ କରେ, ସତେଅବା ସ୍ବୟଂଚାଲିତ ହେବା ପରି ପଛେ ପଛେ ଯାଏ । ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ସେତେବେଳେ କେତେକେତେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ସାଧ୍ୟ କରିପାର, କାରଣ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ଆଦୌ ଦେଖି ପାର ନାହିଁ, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖୁଥାଅ ।

ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ଚିନ୍ତାରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁର ଗୁରୁର ହୋଇ ରହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଦ୍ରାଗୁଣ୍ଠ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ, ଏହା ସତ କି ? ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ

ସୋନାଟା ରଚନା କରିଥିଲେ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ, ସେ ଚତୁଷଶାତ୍ର ସମସ୍ତ ରଚନାଟିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ ।

କେବଳ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରାରେ ବୁଝି ରହିଲେ ଯେ ଜଣେ ନିଦ୍ରାଗୁରୁ ହୁଏ, ତା' ନୁହେଁ । ହଁ, ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଦ୍ରାଗୁରୁତାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟୁତ କଥାମାନ ରଚନା କରିପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ତା'ରି ନିଦ୍ରାଗୁରୁ ନଥିଲେ, ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସୋନାଟା ରଚନା କରିଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିତିଟି ସବୁବେଳେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ହଁ, ସବୁବେଳେ । ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କଥାମାନ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟିପାରେ ।

ନିଦ୍ରାଗୁରୁଶାତ୍ରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟ ?

ଏକ ବେଶ୍ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବା । ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଦନଗୁଡ଼ାକୁ ଛୁଣାଇ ଦେବା ଲାଗି ମନର ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ହୋଇ ନଥାଏ ବୋଲି ଜଣକୁ ନିଦ୍ରାଗୁରୁ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । କାରଣ ମନ ନିରନ୍ତର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ଗଣ୍ଠିରତର ଅନ୍ତଃସ୍ୱେଚ୍ଛାଠାରୁ ଛୁଣାଇ ପକାଉଥାଏ । ସ୍ଥାନ ପିଲ୍ଲମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ମୁଁ ଏପରି ପିଲ୍ଲଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଯଥେଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ରହିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର କୌଣସି କଥା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ପନାରେ ରହିଛି ବା ସତକୁ ସତ ଘଟୁଛି, ସେମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବାରିଦେଇ କହୁ ପାରୁ ନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜୀବନଟି ଠିକ୍ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ପରି ବାସ୍ତବ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେମାନେ ମନରୁ ଫାଦି ଆଦୌ କୌଣସି ଗପ କହୁ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜୀବନଟିକୁ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ପରି ବାସ୍ତବ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଅନେକ ପିଲ୍ଲ ଏପରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ କରି ରଖି ପାରିବେ ବୋଲି ରାତି ରାତି ଧରି ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ । ନିଜ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରନ୍ତେ ।

ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରକୁ ଗୁଡ଼ି ଭ୍ରମିବୁଲିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କି ? ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ସମ୍ଭବ କି ?

ଭୂମର କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଘଟିଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣାସ କରି ହୁଏତ ଭୂମ ପାଖକୁ ଦଉଡ଼ି ଆସି ଭୂମକୁ ହଲାଇ ହଲାଇ ଉଠାଇ ପକାଇବା ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଶୋଇବା ପ୍ରକୃତରେ ବିପଜ୍ଜନକ । ମାତ୍ର ଯଦି ଭୂମେ ଏକୂଟିଆ ଥିବ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଶୋଇଥିବ, ତେବେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ ।

ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଲେଉଟି ଆସି ପାରିବା, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ, ଲେଉଟି ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ, ଏତେଟିକିଏ କ'ଣ ଘଟିବା ମାତ୍ରେକହିଁ ଜଣେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଧାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଥାଏ ।

ବିଚ୍ଛଣା ଉପରେ ଶରୀରଟିକୁ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଯଦି ଜଣେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ସେହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ କି ?

ହଁ, ପାରିବ; ମାତ୍ର ଏପରି ଅତି କୃତଜ୍ଞ ଘଟିଥାଏ, ଲକ୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଘଟିଥାଏ ।

“ଆଉ ଜଣେ” କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏକ ବିଚକ୍ଷଣ ଓ ଅସାଧାରଣ ଗୁଡ଼ିବିଦ୍ୟାର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଜଣେ ମଣିଷ କେବେହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସାହାକୁ ଗୁଡ଼ିବିଦ୍ୟା ଜଣାଥିବ, ସିଏ କଦାପି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଏପରି ଅନେକ ସତ୍ତ୍ଵ ରହୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ନିଜର କୌଣସି ଶରୀର ନଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ଏକ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଭବର କୌଶଳ ସକାଶେହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଲଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି । ଏବଂ, କେତେଜଣେ ତା'ର ଶରୀରଟି ଗୁଡ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି (ମାତ୍ର ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ଭାବରେ ଶରୀରଟିକୁ ଗୁଡ଼ି ଅବଶ୍ୟ ଯାଇଥିବ), ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶରୀରଟି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସୁରକ୍ଷିତ

ହୋଇ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଦଉଡ଼ିଆସି ସେଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇ ପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟି ଏପରି କୃତରୁ ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କହୁ ନଥାନ୍ତି । ତଥାପି ଏହାକୁ ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହୁ ହେବ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟିର ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥାଏ, ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର ନାନା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଶରୀରଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ । ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ ସେହି କଥାଟି କରାଯାଇ ପାରିବ । ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, —ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗୁରୁକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଅଥବା, ଯଦି ସେହି ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଆଉ ଜଣକର ନାମ ଜଣାଥାଏ, ଆପଣାର ଭବନରେ ବା ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବା । ବା ଆମ ଗୁରୁପାଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ରକ୍ଷାପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିନେବା (ଜଣେ ତ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ, ନୁହେଁ କି ?), ସେହି ପ୍ରାଚୀର ତେଜ୍ଜି ଉକ୍ତ ସଶ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୋଟେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଆପଣାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଯଦି ଏକ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଏକ ମାର୍ଗରେ ଯୋଗର ଚାଲଣା କରୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ନିଦ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ସବଦା ପରାମର୍ଶ ଦେବି : କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନନ ଦ୍ଵାରା, ଏକ ମାନସିକ ଅଥବା ଯେକୌଣସି ଗତିସ୍ଥାନ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ନିଜର ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି । ଆପଣାର ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ମାର୍ଗ ରହିଛି । ମାତ୍ର ମୁଁ ଭବୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏପରି କୌଣସି ବିପଦର ଆଦୌ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ସମ୍ଭବତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏପରି କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପାର ଘଟିପାରିବା ଲାଗି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମହତ୍ତ୍ଵ-ଆକାଞ୍ଛା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାସ୍ଥାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ପ୍ରକୃତରେ କେତେକ ଖଲ ସଶ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ, ଯେଉଁ ଜବ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହୃଦ ସତ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ ବାସ କରିପାରୁଛି, ସିଏ କେବେହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଶରୀର ଭିତରକୁ ଧାଉଁଯିବାକୁ ମନ କରିବ ନାହିଁ । ସେ ତାହାକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଣି ସେଥିରୁ ସ୍ଥାନ ରହିବ ।

ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଏ କି ? ଅଥବା, ସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶ ବାହାରକୁ ଯାଏ କି ?

ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଜଣେ ସେଇଟି ବସ୍ତୁରେ ଆଦୌ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ହୁଏତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେହିପରି ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେହିଁ ତାହା ଗୁମ ଭିତରେ ନଥାଏ ! ଅନେକ ଅଲଗସଂଖ୍ୟକ ଲୋକହିଁ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ବଦଳ କରି ରହୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆହ୍ମାନଟି ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନଥାଏ । ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ ସତ୍ତ୍ୱଟିହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ; ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଲମ୍ବିକରି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାରି, ସେତିକିବେଳେ ତାହା ଘଟେ,— ଇନ୍ଦ୍ରିୟଦୃଷ୍ଟିକୁ ସତେଜନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ, ସତ୍ତ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ କୌଣସି ଅଂଶରେହିଁ ବାହାର ବୁଲିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ଭାବରେହିଁ ଆପଣାର ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ ଶରୀରରେ ବାହାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଅଥବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣକୁହିଁ ବାହାର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟିହିଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ବହୁବିଚରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମାନସିକ ସତ୍ତ୍ୱଟିହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସେବସମୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମନକୁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ବୋଲି କହିପାରିବା, ତାହା ଖୁବ୍ କୃତ୍ରିମ ଗୁମ ଭିତରେ ରହିଥାଏ । ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଅ, ଗୁମ ମନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ ସେଠାକୁ ଛୁଟିଯାଏ ଓ ସେଠାରେ ଯାଇ ହାଜର ହୋଇଥାଏ;—ମନ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ବାରବୁଲ, ତାହା ବୁଲିବାରେହିଁ ଲାଗିଥାଏ, ଆସୁଥାଏ ଓ ଯାଉଥାଏ, ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ, ସୂଚି ବାହାର ଯାଉଥାଏ । ଏପରି ଲୋକ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ କି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଓ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଆପଣାର ମନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଫଳ କରି ପାରିଥାନ୍ତି । ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ମନକୁ ବାନ୍ଧିବୁଦ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଘୂରି ବୁଲିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ।

ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥାଏ ଓ ତାହାର ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ ବୋଲି ବେଶିବାକୁ ପାଏ ।

ମାତ୍ର ସେଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ସ୍ବପ୍ନ; ସମ୍ଭବତଃ ତୁମେ ତୁମ ଶରୀର ଭିତରୁ ମୋଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଥିଲ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାକୁ ମରିଗଲେଣି ବୋଲି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେସବୁର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବ ନଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ କେହି ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତା'ର ତୁମର ଆଡ଼କୁହିଁ ଦଉଡ଼ି ଚାଲିଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ;—ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସେହିପରି କରନ୍ତି । ନୁହେଁ କି ?

ଶହେରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ !

ଯଦି ତୁମେ ସେକଥା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଦିପକ କଥା ଘଟୁଥିବ । ଫ୍ରାନସ୍‌ରେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏକି ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ; ମୁଁ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରି ଦେଖାଇଦେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ମାନସିକ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟକୁ ବଦରଣ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି, ସିଏ ସେଇଥି ଲାଗି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲି । ବେଳେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ; ବେଳେବେଳେ କେବଳ ସେଇ ଏକଟିଆ ରହୁଥିଲେ । ଶରୀରକୁ ଗୁଡ଼ି କିପରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହୁଏ, ପୁଣି ଶରୀର ଭିତରକୁ କିପରି ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ, ଚେତନାଟିକୁ କିପରି ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଜାଗା ଦେଖାଉଥିଲି ଓ କହୁଥିଲି, “ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଏହି ସାବଧାନତାଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଏପରି ବା ଏପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ଏବଂ ବେଶ୍ ଅନେକ ଦିନ ପାଇଁ ଏହିପରି ଚାଲୁଥିଲା ।

ଏଥିରୁ କେହି ଯେପରି ନୁହେଁନ୍ତି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଶୁଦ୍ଧରେ କେହିହେଲେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅତି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ସଚେତନ ସ୍ବପ୍ନରେ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ, (ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲି କହୁବି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଦେବ, ମାତ୍ର ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ହୋଇଛି, ମୁଁ ତାହାହିଁ କହୁଛି) ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ

ଯିବା ପୁଅରୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ମୋ ପାଖକୁ “ଧାଇଁ ଆସିବା” ଲାଗି ଏକ ଇଚ୍ଛା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଡାକରା ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ ହେବ । ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ଧାଇଁ ଆସିବା ବୋଲି କହିଥାଅ ନା ? ତୁମେ ତୁମର ବିଛଣା ଉପରେ ଥାଅ, ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ, ଭଲ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ ଓ ଏକ ଭଲ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ । ସେତକବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର; ନିଜ ଶରୀରଟି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ମୋତେ ଡାକ ଥାଅ ।

୨୨ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୧

“ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ହେଉଛି ଯୋଗ, ଏବଂ ଆତ୍ମ-ନିବେଦନର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଏହି ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ—ନିଜକୁ ସେହି ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦିତ କରି ରଖିବା ହେଉଛି ଯୋଗର ଭଣ୍ଡି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୧ (୨୮ ଏପ୍ରିଲ)

ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ?

ଦୁଇଟିଯାକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ରହିଛି : “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଦେଉଛି ଓ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି”, ମାତ୍ର ନିବେଦନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଉପାଦାନ ରହିଛି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ *soumission* ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେଇଟି ଆଦୌ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ; ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆମେ *surrender* ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଉ; ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିବେଦନ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦଟିରୁ ସତେଅବା ଅଧିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଉପାଦାନର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ : ସେଠାରେ ଚୁମ୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପଡ଼େ,

ମାତ୍ର ନିବେଦନ ହେଉଛି ଏକ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ,—ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ।

ପୂଣି consecration ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ଏହି ଶବ୍ଦଟିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଋତ୍ନସ୍ୟଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିତା ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ କଦାପି କେବଳ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏକ ସମଗ୍ର ଆତ୍ମ-ନିବେଦନ କହିଲେ ଆପଣାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେହିଁ ଦେଇଦେବାକୁ ବୁଝାଇବ, ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ “ସମର୍ପଣ” ଶବ୍ଦଟିର ସମବାଚୀରୂପେ ବୁଝିବା, ତାହାକୁ *soumission* ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଯାହାକି ସର୍ବଦା କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ “ଗ୍ରହଣ କରିନେବା”ରହିଁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର “consecration” ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଋତ୍ନସ୍ୟ ପରି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଏପରିକି “offering” ଶବ୍ଦଟି ଭୁଲନାରେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଆପଣାକୁ ନିବେଦନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି “ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା”; ତେଣୁ, ଯୋଗର ଅର୍ଥରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ବିଶ୍ୱରତ୍ନକୁ ହୃଦୟରେ ଶୋଷଣ କରି ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେବାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ ।

“ଯେତେବେଳେ ଫକଲ୍‌ଟି ନିଆଯାଇ ସାରିଛି, ତୁମର ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ରଖିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛ, ତୁମକୁ ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ସେହି କଥାଟିର ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ସାନ ବଡ଼, ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେହିଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ଭଗବାନଙ୍କର, ତୁମର ଏହି ସତତ ଅନୁଭବଟି ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ଯେ ତୁମେ ଯାହାକିଛି ଭାବୁଛ କିମ୍ବା କରୁଛ, ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ସେହି ପରମ ଭଗବାନ ଚେତନାହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛ । ତୁମର ଆଉ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ,

ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ନିଜର ବୋଲି କହିପାରିବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ ସବୁକିଛି କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ତାହାକୁ ତାହାର ଅସଲ ଉତ୍ସର୍ଗ ଲାଗିଛି ପୁନର୍ନିବେଦିତ କରି ଦେବାକୁ ହେବ । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେହି କଥାଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ, ଏପରିକି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକତା ବସ୍ତୁଟିକୁ ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଦ୍ଧବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହିଁ ବା ଯାହା ବିଷୟରେ କି ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହିଁ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଆଉ କଦାପି ତୁଚ୍ଛ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ତାହା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଶାଳୀର ହୋଇଉଠିବ ଏବଂ ତୁମ ପଦ୍ମଅର ଅନେକ ଦୂରପ୍ରସାର ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦିଗ୍‌ବଳୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୧ (୮ ଏପ୍ରିଲ)

“ଏହି ଭାବନାଟିକୁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନିବେଦନରୂପେ ଭାବିଲି କି, ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନିବେଦନରୂପେ ଅନୁଭବ କଲି କି?”—ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରି ଆମର ଭାବନା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଆମ ଜୀବନ ଏବଂ କର୍ମର ଯାବତୀୟ ଟିକିନଶି କଥା, ଆମର ଯାବତୀୟ ଭାବନା ଏବଂ ଏପରିକି ଯାବତୀୟ ଅନୁଭବ ଓ ବୋଧ, ସାଧାରଣତଃ ସେଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେତେ କମ୍ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇଯିବ । ଜୀବନର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ପୁନଃସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାତ୍ରକେ, ତୁମର ମନୋଦୃଷ୍ଟି ଆଗରୁ ଯେପରି ଥିଲା, ତାହା ତାହାଠାରୁ ବେଶ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇଯିବ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଅଗଣିତ ନାନା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ବସ୍ତୁର ଏକ ପରସ୍ପରସ୍ଥଳୀ ସମୁଦାୟରେ ଏହା ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣାର ସ୍ୱଳାପ ସ୍ଥାନଟିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ; ମାତ୍ର ଆଗରୁ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାନ କି ହୋଇ ପାରୁ ନଥିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯିବାକୁ ଦେଉଥିଲା । ତାହା ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦିଏ । ନିଜ ଜୀବନର ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ସମୟକୁ ଆଗରେ ଧରି ତୁମେ

ଯଦି ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ “ଏହି ସମୟଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି ନିବେଦନ ହୋଇ ରହିଛି କି ?” ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଆଗରୁ ସାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାସ୍ୱର ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପରି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ।

ଏକାନ୍ତକତା ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସମର୍ପଣକୁ ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ନିବେଦନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ନା—ଅନେକେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମ-ନିବେଦନରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣରେ ଶେଷ କରନ୍ତି । ଏହି କଥାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ହୁଏତ ଅତିସ୍ୱାଦୀ ମଣିବୁ ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, —ଭଗବାନଙ୍କର ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମକ୍ଷରେ ତୁମେ ହୁଏତ ଆପଣାକୁ ସତେଅବା କିଛିତୁ ତୃପ୍ତି ହୋଇ ଗଲପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଆପଣାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ହୋଇଆସିଲ ପରି ଅନୁଭବ କରିବ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହଚର ତୁମେ କହିଲେ ଯାହାକିଛିକୁ ବୁଝାଏ, ତୁମେ ତାହାକୁ ନିବେଦନ କରିଦେବ । ସବୁବେଳେ ଯେ କେବଳ ଏହିପରି ଘଟିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଅନେକେ ଆତ୍ମ-ନିବେଦନରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି; ଆପଣାକୁ ନିବେଦନ କରିଦେବାକୁ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିବେଦନ କିଛିତୁ ପରିମାଣରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମର୍ପଣ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ; ତୁମେ ପରମ ଉତ୍ସାହରେ ଆପଣାକୁ ଦେଇ ଦେଇପାର ସତ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ପାଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେହିଁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୁଏ ।

ଆତ୍ମ-ନିବେଦନ ବି କ’ଣ ସମର୍ପଣକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ କି ?

ନା—ମୋଟେ ନୁହେଁ । ସମର୍ପଣର ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନା ନରଖି ବି ତୁମେ କେବଳ ଦେବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁହିଁ ଆପଣାକୁ ଦେଇ ଦେଇପାର । ଅନେକ

ସମୟରେ, ଉତ୍ସାହବଶ ହୋଇ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଆପଣାଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଉଚ୍ଚତର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଏକ ଝଲ୍‌କ ପାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଉତ୍ସାହଜ୍ଵଳ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂମେ ହୁଏତ ଆପଣାକୁ ବେଶ୍ ଦେଇ ଦେଇପାର; ମାତ୍ର ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଚ୍ଚତର ସରମଜ୍ଞାଟି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ସମର୍ପଣର ଦାବି କରି ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବାକୁ ଲାଗେ । ମାତ୍ର ଯଦି “ଆତ୍ମ-ନିବେଦନ” କହିଲେ ରୂମେ ନିଜର ସ୍ବାବସ୍ଥା ଗଢ଼ିପୁା, ସ୍ବାବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସମଗ୍ର ନିବେଦନକୁହିଁ ବୁଝାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସ୍ବାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମର୍ପଣକୁ ନବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମର୍ପଣର ସମବାଚୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ କେବଳ ଉତ୍ସାହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗଢ଼ିପୁାକୁ ମୋଟେ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆମ ଜୀବନର ସ୍ବାବସ୍ଥା ସରସ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁବା ଯେ ଏକ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସାହା କରାଯାଏ, ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ଲାଗେ (ତାହା ରୂମ ଭିତରେ ସ୍ଵାଦୈନିକ ହେଉଥିବା ଗଢ଼ିପୁାଟିର ପ୍ରଗତିତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ); ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ଟିକିନିଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହର ସ୍ରୋତରେ ଟିକିଏ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ସବୁ କଷ୍ଟକର ମନେହୁଏ ।

ଏପରି କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ସାହାକି, ଆମେ ଯେ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ତାହାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ?

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ଯାଏ ନାହିଁ । ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ତା’ର ସ୍ଵନିଶ୍ଚିତତାଟି ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇ ରହିଥାଏ—ଜଣେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଜାଣିପାରେ; ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇଉଠେ । ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ନିଜ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ଏବଂ ତାହା ରୂମ ଲାଗି ଏକ ଅଦିନିତ୍ୟ ଅକାଟ୍ୟ କଥା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେପରିକି ରୂମେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ,

କାରଣ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ହୋଇ ନଥାଏ; ମାତ୍ର ଥରେ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଯିବା ପରେ ତାହା ଏତେ ଅଧିକ ପରାମର୍ଶ ଲାଭ କରେ ଯେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଜ୍ଞାତ୍ୟ ଓ ଅବିବାଦ୍ୟ ହୋଇଉଠେ । “ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ମୋ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବୁ, ମାତ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି କିଛି କହି ପାରୁ ନାହିଁ” ବୋଲି କହୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅସଲ ଅନୁଭୂତିଟି ହୋଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଆସି ଆମ ଭିତରେ ଆପଣାର ଆଦାବଟିକୁ ଦେଇଯିବା ମାତ୍ରକେହି ଆମ ତା’ପରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । “ଦିବ୍ୟ ପରମଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?” ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ପଚାରିଲେ, ଏହା ଠିକ୍ ସେହିମାନଙ୍କ କଥା ପରି । ଏହି ପରମଜ୍ଞାନର ଝଲକଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନକରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନଥାଅ । କୌଣସି ନିରୁକ୍ତ ଅଥବା ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ରୂପର ହୁଏତ ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ଧାରଣା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ପରମଜ୍ଞାନଟି ସହଜ ଥରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସଂଯୋଗ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଯିବା ପରେ, ରୂପେ ଭଲ କରି ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ବିବାଦ ରହେ ନାହିଁ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି କାହାର କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିବା ନରହେ, ମୁଁ ସେଥିଲଗି ପୁନଃବାର କହୁଛି : ଯାହାର ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ଲାଭ ହୋଇଛି, ତାହାର ଆନ୍ତରିକତାର ଅନୁପାତରେହିଁ ଆମେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ପାରିବା । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ବନାଇ ଚୁନାଇ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଭିଜ୍ଞତାର କାହାଣୀମାନ ଛିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇଛି ବୋଲି କଲ୍ପନା କରୁଥାନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ବିଚାରକୁ ନିଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କଲଭଳି ଆଦୌ କିଛି ନଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଅନୁଭୂତି ରହିଥାଏ, ଭଗବତ୍ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ରୂପର ଥରେ ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଗଲା ପରେ, ସେଇଟା ମୋଟେ ସତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ରୂପକୁ ଆସି କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ରୂପେ ଆପଣାର ଅନୁଭୂତିଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଣି କଦାପି ଭୁଲି କରି ଦିଅ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂପଠାରେ ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଏ, ତେବେ ରୂପର ବି ହୁଏତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ରୂପ ପାଇଁ ଅଥବା ଆଉ କାହାରି ପାଇଁ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ । ଆପଣାର ଭାବନାକୁ ରୂପେ ବେଶ୍ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଥିବ, କାରଣ ମନ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କେତେ କ’ଣ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ରଚନା କରି ଥୋଇଥାଏ

ଏବଂ ଆପଣାର କେବଳ ସେହି ବିରତନାର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତାହା ଗୁମ ଲାଗି କେତେକେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଭିଜ୍ଞତାମାନ ଆଣି ବଢ଼ି ଦେଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ । ତେଣୁ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଗରୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ ନିଜାଣିଥିବାହିଁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର । କାରଣ, ଗୁମ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠାବାନ୍ ହେବା ଲାଗି ବେଶ୍ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୁମର ମନ ମନରୁ ଏତେବେଶୀ ଗଢ଼ି ଥୋଇ ଦେବାରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତାହାକୁ ଏପରି ସୁବୁରୁସ୍ତେ ଗଢ଼ି ଦେଇପାରେ ଯେ ତାହା ଗୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିପାରେ ଏବଂ ଗୁମେ ସେବିଷୟରେ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ସଞ୍ଚାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁମ ଲାଗି ଏକ ତମକାର ଖୁସି ନାଟକଟିଏ ଅଭିନୀତ କରାଇ ଦେଇପାରେ । ମନର କେବଳ ଯେଉଁ ବିରତନା-ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ମନ ଏସବୁ କରିପାରେ ଏବଂ ତାହାର ରହସ୍ୟଟିକୁ ବାହାର କରିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ, ଯଥାର୍ଥ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ହେଉଛି : ଗୁମେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ; ତାହା ଯେତେ କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତଦ୍ଵାରା ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ; ଏବଂ ତାହା ଗୁମ ଲାଗି ଯେତେଯାହା ବିଷୟର କଲହନା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଗୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରହିଥିବ ।

ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଏକ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ?

ଦୁଇଟିଯାକର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଗୁମେ ଅତି ସହଜରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତେ । ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ହୁଏତ ଏକ ସ୍ଵାର୍ଥରହିତ ଶିଖା ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି ଓ ଯାହାକି ବାସନା ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ । ଗୁମର ଅଭ୍ୟାସ କଦାପି ଗୁମର ଅହଂତା ଉପରେହିଁ ଛନ୍ଦିହୋଇ ରହି ନଥାଏ,—ମାତ୍ର ବାସନା ସର୍ବଦାହିଁ ଅହଂ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ନିଜିତ କରି ରଖିଥାଏ । କେବଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଅଭ୍ୟାସକୁ ସର୍ବଦାହିଁ ଏକ ଆତ୍ମ-ନିବେଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରନ୍ତେ, ମାତ୍ର ବାସନା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜିଜ୍ଞାସ ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ସବୁ କିଛିକୁ ଖାଲି ଆପଣା ଉପରକୁ ଟାଣିଟାଣି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରେ; କେବଳ ଯେ ଭବନର ସେତେବେଳେ ତାହା

ସେପରି କରେ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଗତିଧିୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ଥାନନଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରାଣପ୍ରଭାସ ଆବେଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ରହିଥାଏ ।

ଯଥାର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସେ ନାହିଁ; ଭାବନା ଦ୍ଵାରା ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ତାହା ସତେଅବା ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ହୃଦୟରୁ ଧାବତ ହୋଇ ଆସେ । ବେଦ ବସନ୍ତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେସବୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ । କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଦର ଗ୍ରୋହଗୁଡ଼ିକ ମନ ଦ୍ଵାରା କଦାପି ଲେଖାଯାଇ ନଥିଲା । ଅନେକ ସମୟରେ ଯେପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଏକ ଅଭ୍ୟାସୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ ହୃଦୟସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଆବେଗ ରୂପରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା (ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ହୃଦୟସ୍ଥାନ ବୋଲି ନକହି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସଗୁର ମନଃକ୍ଷେତ୍ରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ) । ସେହି ଗ୍ରୋହଗୁଡ଼ିକୁ କେହି “ଭାବ କରି ଲେଖି ନଥିଲେ”, ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି କଦାପି ଶବ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନପସାରଣୀୟ ଶବ୍ଦର ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମବଦ୍ଧ ହୋଇ ବାହାର ଆସିଥିଲା,—ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଲେଖିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସୀର ଅସଲ ପ୍ରକୃତି : ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ତୁମ ଭିତରୁ ତାହା ସତେଅବା ଲମ୍ଫପ୍ରଦାନ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଆସେ । ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଏ (ବେଳେବେଳେ ଏଥିଲାଗି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ), ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବଦଳାଇ ହୁଏ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆଣି ବସାଇବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ସତେଅବା ଠିକ୍ ଯଥାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅଭ୍ୟାସୀଟିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲବେଳେ ତାହାକୁ ଏକାବେଳେକେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାବରେହିଁ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଅବକାଶ ନଥାଏ । ଏବଂ ତାହା ସର୍ବଦା ସେହିପରି ଲମ୍ଫପ୍ରଦାନ କରି ବାହାରିଆସେ, ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ରଖିଥାଏ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାସନା ସବୁକିଛି ଆପଣା ଆଡ଼କୁହିଁ ଟାଣି ଭିଡ଼ି ନେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଅଭ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ବାସନା ଦ୍ଵାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଥିବା ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିଛି ଯେ, ପ୍ରଥମଟି

ଆପଣାକୁ ସପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଦେଇଦିଏ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, —ତାହା କୌଣସି ଦାବି କରି ବସେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ବାସନା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ, ତାହା ଆପଣାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ମାଗେ, ସବୁକିଛିକୁ ଖାଲି ଆପଣା ଉପରକୁହିଁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ସବଦା କେତେ ନା କ’ଣ ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଅଶ୍ୱପ୍ତା ସବଦା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ, ନୁହେଁ କି ?

ତାହାକୁ ବରଂ ବିପୁଳଭାବେ ଏକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ— “ଆନନ୍ଦ” ଆମକୁ ଏକ ଭୁଲ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ପୁରାଇଦିଏ; ତେଣୁ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ବୈପୁଲ୍ୟର ଏକ ଅନୁଭୂତି, ଶକ୍ତି ତଥା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଖାର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ଅଶ୍ୱପ୍ତା ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇପାରେ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ,—ସେହି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ନଥାଏ ।

ଆମ୍ଭ ଏବଂ ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ,—ଦୁଇଟିଯାକ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜନିତ ?

ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କିପରି ସଜ୍ଞା ଦେବ, ଉତ୍ତରଟି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଅଧିକାଂଶ ଧର୍ମରେ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଅଧିକାଂଶ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁହିଁ “ଆତ୍ମା” ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ, କାରଣ, ସେସବୁଥିରେ କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ “ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ବାହାରିଯାଏ”; ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱଟି ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରିବୁ ବାହାରିଯାଏ । ଅନେକ ଲୋକ “ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା”, “ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା”, “ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ ଦେବା” ପ୍ରଭୃତି କଥା କହିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁକିଛି କେବଳ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । କାରଣ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ । ବାହ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଭାଗ ନଥାଏ, ତାହା ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଫିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥିବା ବେଳେ, କେହି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସବୋଉମ ଭାବରେହିଁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ,

ସେତେବେଳେ ସେଥିଲୁଗି ଅନେକ ସମୟ ଦରକାର ହୁଏ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପାଖରେ ଆଦୌ ସେତେ ବେଶୀ ସମୟ ନଥାଏ, ଆମେ ସବୁଦିନି ତରତର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ତରତର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୋଉମ ଭାବରେ କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ ?

ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାପକ ବିଷୟ ଏବଂ ମୁଁ ରୁମ୍‌ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିନ ଏହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କହିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି । ସାଧାରଣତଃ, ତରତର ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାର ଥାଏ, ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଦାପି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଭାବରେହଁ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନିଜର ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରଣ-ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରୁ । ସେପରି କରିପାରିଲେ ତୁମେ ଅଧା ସମୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ବି ତୁମର ଅଧା ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ । ଏଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ : ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର ଉଦାହରଣଟି ନିଆଯାଉ; ଏଥିଲୁଗି ବିଭିନ୍ନ ଲେନେ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ସମୟ ଦରକାର କରନ୍ତି, ନୁହେଁ କି ? ମାତ୍ର ଧରାଯାଉ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ବା ତରତର ନହୋଇ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦରକାର । ଏବଂ, ତୁମେ ଯଦି ତରତର ହେଉଥାଅ, ତେବେ ନିମ୍ନ ଦୁଇଟି କଥାରୁ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ଘଟେ : ତୁମେ ଆଦୌ ଭଲ କରି ଗାଧୋଇ ପାର ନାହିଁ ବା ଭଲ କରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପାର ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟ ବି ରହିଛି,—ଆମେ ନିଜର ମନୋଯୋଗ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ଆଣିବା, ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥିବା, କେବଳ ତାହା କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ । ଗୁଡ଼ାଏ ଏପାଖ ସେପାଖ ଦଉଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ଗତିବିସ୍ତାରୁଡ଼ିକୁହଁ କରୁଥିବା, ଏବଂ (ସ୍ତବ୍ଧ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପିତ ଭାବରେ ଏକଥା କହିପାରିବି) ଏପରି କରିପାରିଲେ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ କରୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମୋଟେ ପନ୍ଦର ମିନିଟରେ କରିପାରିବ; ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରୁଥିଲ, ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ । କିଛି ଭୁଲିବ ନାହିଁ, କିଛି ଛୁଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରଣ-ଶକ୍ତିର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଦ୍ଵାରାହିଁ ତୁମେ ତାହା କରିପାରିବ ।

ହଁ, ଭଲ କରି କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିଲଗି ସମସ୍ତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜବାବ । ସମସ୍ତ ଯେ ନଥାଏ, ତାହା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ । କାରଣ, ତୁମେ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, — ପଢ଼ୁଛ, ଖେଳୁଛ ଅଥବା କିଛି କରୁଛ, — ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ରହୁଛି : ସେହି ସମାଧାନଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ସକେନ୍ଦ୍ରଶ-ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବା । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବ, ତା'ପରେ ଆଉ ମୋଟେ କ୍ଳାନ୍ତ ବା ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଏକ ଗୁଞ୍ଜଳ ଓ ସଂଘାତର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ମାତ୍ର ସେଇଟି ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ସଂଘାତଭାବଟି ନିଶ୍ଚୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଯିବ; ଏବଂ ଶେଷରେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହିପରି ସକେନ୍ଦ୍ର ଓ ହୋଇ ନରହୁଥିଲେ, ଆପଣାକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରି ପକାଇଲେ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଏଣୁତେଣୁ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ନିଜକୁ ଗୁଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ନିଜକୁ ତାହାର ଉପରେ ସକେନ୍ଦ୍ର ଓ କରି ନରଖିଲେହିଁ ତୁମକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏହି ସକେନ୍ଦ୍ରଶ-ଶକ୍ତିଟି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଓ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିବା । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିକାଶର ଏକ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବ; ତା' ନହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ନିରର୍ଥକ ଧାରଣାଟି ରହୁଥିବ ଯେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ “ନିଷ୍ଠୁହ ଏବଂ ତଟସ୍ଥ ଭାବରେ”ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ନିଷ୍ଠୁହ ରହିବାକୁ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଗୋଲେଇ ମିଶାଇ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ।

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ୟ ରାଧାନାଥ କବି
 ଗ୍ରା - ସି. ଡବ୍ଲିଉ. ଗୋପାଳ - କୌଣସି
 ଭା - ଗରବହରଣୀ - କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
 ଓଡ଼ିଶା

୨୪ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୧

ଆଉଦିନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସଗୁଣିକୁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଆଜି ସେହି କଥାଟିକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବି... ଗୁମକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଗୁଣତାକୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ଥତି ମଧ୍ୟରେ କଦାପି ପାଇ ପାରୁନା ନାହିଁ । ନିଜ ଶରୀରକୁ ଜାତି ଦେଖିପାରଲେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବ ଯେ ଏଇଟି ଭିତରେ କେବଳ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକହିଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି । ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଗୁଣତା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ଥରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ ବୋଲି କହୁଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଏପରି ବୁଝୁ ନାହିଁ ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସଗୁଣ ସେମାନଙ୍କର ସଗୁଣେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଏଡ଼େ ସ୍ୱାଦୁ, ଏତେ ସ୍ୱାମୀବାଦ ଓ ଏତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ତାହା ସାବିତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାର ଆତ୍ମଜନନିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରହୁଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସଗୁଣି ସହଜ କେବଳ ସଚେତନ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସମୁଦ୍ର ହୋଇ ରହି ପାରୁ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଚେତନାଟିର ଗୁଳନାରେ ଚୈତ୍ୟ ସଗୁଣ ଏତେବେଶୀ ଅଧିକ ଭିତ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଗୁଣ ତଥା ସ୍ୱଭାବର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହି ପାରୁ ନାହିଁ । ଗୁମ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଫୁଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ବୋଲି କେତେ ଧର୍ମ କହୁଥାନ୍ତି,—ଏହାକୁ ଏକ “ଫୁଲିଙ୍ଗ” ବୋଲି କହି ସେମାନେ ଭଲ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏଡ଼େ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ତାହାକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭାଙ୍ଗି କଷ୍ଟକର ହେବ । ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ଫୁଲିଙ୍ଗଟି ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି : ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ଥରେ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେହିଁ ରହିଛି; କେତେକ ସଗୁଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଟି ସହଜ ସନ୍ତୋଷ ରଖିଥାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତୋଷ ରଖି ନଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ବିଚାର କରିବାକୁ ବସିବ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରତିରୂପଟିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିହେବ, କାରଣ ତୁମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେବେଶୀ ସ୍ୱାଦୁ ଆତ୍ମଜନନିର ବିଚାର କରୁଥିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେହିଁ

ରହୁଥିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି, ଚାରିଟି ଅଥବା ପାଞ୍ଚୋଟି ପ୍ରସ୍ତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ବାହାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ଆଧୁନିକ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ । ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗତିସ୍ଥଳନ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ପିଣ୍ଡଟିର ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବସ୍ତୁର କରି ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଏପରି ବୋଧାତ୍ମକ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏହି ତିନିପ୍ରସ୍ଥ-ସୀମିତ ବୋଧଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ଧରା ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ତିନିପ୍ରସ୍ଥ-ସୀମାବଦ୍ଧ ବସ୍ତୁରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଦାନ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବିଧାନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ବୋଧାତ୍ମକ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ତେବେ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ବସ୍ତୁରଟିର ଆଶ୍ରୟ ନେବ, ତୁମେ ହୁଏତ କହିବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲ୍ଲିଙ୍ଗଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି ଏବଂ ତା'ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଠାରୁ ଖୁବ୍ବେଶୀ ଦୂରରେ ରହିଛ ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲ୍ଲିଙ୍ଗଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉ ନଥିଲି; ମୁଁ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଆଉଗୋଟିଏ ଜନସ୍ଥ । ଚେତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଆକାର ରହୁଛି, ତାହା ଆପଣାକୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଚେତନାର ଗୁଣପାତ୍ରରେ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିଛି । ଆକାର ଥିବାରୁ ଏହାର ଏକ ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି; ମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ତୃଣାୟ ପ୍ରସ୍ଥଠାରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ଥଟି ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ।

ଅନେକ ସମୟରେ କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାର ଲାଭ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ?

ଏହି କଥାଟି ମୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୁଅରୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମାତୃ ଗର୍ଭକୁ ଆସିବା ପୁଅରୁହଁ ସେମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଗଠନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥାନ୍ତି । ଏପରି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦିବା ବେଳରୁହଁ ସେମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ସହୃଦ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଳ୍ପ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସେ, ବା କେତେଦିନ ପରେ ଆସେ, କେତେ ସପ୍ତାହ, କେତେ ମାସ ବା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସେ, ବା, ହୁଏତ ମୋଟେ ଆସେ ନାହିଁ ।

ମୋତେ ଆପଣ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାକୁ ସାତ ବର୍ଷ
ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୌଣସି ମାନସିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା
ଲାଗି ଆଦୌ କୁହାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ସେଇଟି ଏକ ଭଲ କଥା । ଆମ ଦେହର ମସ୍ତିଷ୍କଟିର ଗଠନ ବସୟରେ
ଏହା ଏକ କଥା । ସେଇ ଗଠନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ,
ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଏହାର ବିକାଶ ହୁଏ । ତଥାପି ହେଉଥିବାର ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ
ଯଦି ତୁମେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତା' ଶକ୍ତିର ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି
କହିବ, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରି ପକାଇବ, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କାମ
ନେବାକୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ବା ତୁମେ ତାକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରି ପକାଇବ ।

ତେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯାହା, ଏହି ଦିବ୍ୟ
ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ।

ନା—ମୁଁ ମୋଟେ ସେକଥା କହୁ ନାହିଁ । ଏପରି କହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ
ନିବୋଧ କଥା ହେବ । ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗଟିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେହିଁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା
ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ତାହା ବଶ୍ଵମୟ,
ସବୁଠାରେ ଓ ସବୁରି ଭିତରେ ତାହା ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ,
ସେହି ଏକ ଓ ଅନନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସବୁଜି ଭିତରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର
ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତାହାକୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ବୋଲି କହି ପାରିବ ନାହିଁ; ତୁମେ
ତାହାକୁ ଏକମାତ୍ର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିପାର, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ବୋଲି
କହି ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ମୂଳ ଉତ୍ସଟିକୁ ଫେରିଯିବ, ତେବେ ତୁମେ
ହୁଏତ କହି ପାରିବ ଯେ ଆତ୍ମା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା
ରହିଛି, କାରଣ ସବୁ ଆତ୍ମାର କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସହିଁ ରହିଛି; ସମଗ୍ର
ବଶ୍ଵଜଗତର ମୂଳ ଯେପରି ସେହି ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି
ଯେପରି ସେହି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରୁହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ମାତ୍ର
ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁହିଁ ବୁଝାଇବ, ଆପଣାର ସ୍ଵଳ୍ପ ଅନୁଭୂତି
ରହିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାକୁ ବୁଝାଇବ,—ଯାହାର କି ଏକ ସ୍ଵଳ୍ପ ବିକାଶନମ ଓ
ଅଭିବୃଦ୍ଧିନମ ରହିଥିବ, ଏକ ସ୍ଵଳ୍ପ ସଂଗଠନ ରହିଥିବ; କେବଳ ଏତିକି ଜାଣି
ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗର
କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏକ ପରିଣାମ ।

ମାତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଏକ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ (ଭୌତିକ, ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ) ଏହି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସତତ ସଂପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ହୁଏତ କହିପାରିବ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଟି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଟି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ତାହା ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ତାହାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପାଖରେ ସମ୍ମତ ହୋଇଯାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଟି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର; ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରିବା ଯେ ଶରୀରଟି ଏହାର ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ଆମ୍ଭା ନୁହେଁ, ଏକ ଶରୀର । ଏହାର ସଂଗଠନ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲ୍ଲଙ୍ଗଟି ଦ୍ୱାରା କରାହୋଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେହି କାରଣରୁ ତାହା କଦାପି ଏକ ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉ ନାହିଁ ।

ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି କି ?

ନା, ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ । ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି,—ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ଆପଣାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦେବା ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା : ଏହା ଏପରି ଏକ ସଂଗଠନକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ ସେହି ଲାଗି ତାହାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧିଲାଭ ଯାବତୀୟ ଜଗତକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।* ତେଣୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଆତ୍ମାର ସେହି ପରମ ଉତ୍ସର୍ଗି ପରମାତ୍ମା

* ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ବେଳକୁ ଅତୁର ଅଧିକ ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ : “ପ୍ରାଣର କେତେକ ଅଂଶକୁ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧିଲାଭ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଗତ ବୋଲି କହିପାରୁବା, ଏବଂ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ତ୍ୱମାନେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଦୌ କୌଣସି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ । ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଧରଣୀପୃଷ୍ଠରେହିଁ ରହୁଥାଏ, ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥାଏ । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପେଦରେ କହିଥିଲି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ସଂଗଠିତ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲ୍ଲଙ୍ଗଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶୁଦ୍ଧିଲାଭ କେତେ କେତେ ଜଗତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେହିଁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲ୍ଲଙ୍ଗଟିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସଂଗଠନର ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ତାହା ଆପଣାକୁ ସେଠାରେ ଯାଇ ରୁଦ୍ଧାୟିତ କରିଛି ।”

ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପରମାତ୍ମାକୁ ଉପାସନା କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ରହିଛି, ମାତ୍ର କେବଳ ଉତ୍ତୁକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆମେ ସେକଥା କହିପାରିବା... ମୁଁ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କହିବି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ତୈତ୍ୟ ସଗ୍ରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକାର ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମର ଭୌତିକ ଆକାରଟିର ଅନୁରୂପ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଏକାଭଳି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ତାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୈତ୍ୟ ସଗ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ତୈତ୍ୟ ସଗ୍ରଠାରୁ ପୃଥକ୍, — ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ଗୋଟିଏ ନମୁନା ବା ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କଟା ହୋଇ ଉପାସନା ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଡେଲରେ ଗଢ଼ା ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ପୃଥକ୍, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ।

୧୯୬୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ସମୟରେ ଘଟଣ ଯାଇଥିବା

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ମାଧ୍ୟମ ନେଇ :

“ସେମାନେ ଯେ (ଅନ୍ୟ ପାଖଟିକୁ) ଅତିଦ୍ରୁତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କର ସେକଥା ମନେଥାଏ କି ?”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୧ (୨୮ ଏପ୍ରିଲ)

ଥରେ ମୋର ଦେହ ଭାରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ କାଳ ଅଚେତ ରହିଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ ବୋଧ ହେଉଥିଲା ସତେଯେପରି ମୁଁ ଆରପାଖଟିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ସତେଯେପରି ମୁଁ ଆଉଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ! ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଚେତା ଫେରିଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେବେଳେଯାଏ ଆଉଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀକୁହିଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲି । ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଭାବରେ ରହିଛି, ଆଉ ପୃଥିବୀଟି ତା’ଠାରୁ ବେଶ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ।

ଏହାକୁ ଏକ ଆଂଶିକ ମୁକ୍ତିକରଣ ବା ବାହ୍ୟରୂପାୟନ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ; ଏହାକୁ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ମୁକ୍ତିକରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ,

କାରଣ ତାହାର ପରିଣାମ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ । ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ବାହାର ଚାଲିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ସେ ଆପଣାର ଶରୀରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମରିଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ପୁଣି ଫେରିଆସେ, ତତ୍ତ୍ୱରା ଏପରି ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶ୍ରେଣୀବାକୁ ହୁଏ ଯେ ତାହା ଆଉ କଦାପି ପାସୋରି ଯାଏ ନାହିଁ । କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲବେଳେ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନେ ଚନ୍ଦନ କରନ୍ତି, କାରଣ ପବନ ସହଜ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ପର୍ଶ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରେ; ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଘଟିଥାଏ । ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃବାର ପ୍ରବେଶ ଏକପ୍ରକାର ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, କାରଣ ଯାହା ବାହାରକୁ ବାହାରଯାଏ, ଯଦି ତାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ପରିଣାମଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ହେବାକୁ ହୁଏ, ଏପରିକି ସୁକ୍ଷ୍ମଭୌତିକଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୌତିକ ହେବାକୁ ପଡ଼େ; ଏବଂ ଏହି ଘର୍ଷଣ ଅନ୍ତଦେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ତା' ନହେଲେ ଜଣେ ହୁଏତ ବାହ୍ୟତଃ ଅଚେତନ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଥାନ୍ତା ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାକୁ ସେଥିଲଗି ମରିବାକୁ ହେଉ ନଥାନ୍ତା । କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଦେଶୀ ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ଉପାଦାନ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାର ଚାଲିଯାଏ, ଏବଂ ସକଳ ବନ୍ଦନ ପ୍ରକୃତରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ସେତିକିବେଳେହିଁ ଯଥାର୍ଥ “ମୃତ୍ୟୁ” ଘଟେ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ (ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ) ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାର ଛଅ ବା ସାତ ଦିନ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମରି ନଥାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ଶରୀରଟି ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର “ମୃତ୍ୟୁ” ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେହର କୌଣସି ଅଂଶ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେମାନେ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ମରନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏହି ସମୟଟି ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, କ୍ଷମତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ, ସେ ହୁଏତ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁଣି ଉଠାଇ ଆଣି ପାରିବ । ତେଣୁ, “ଅଲୌକିକ” ଭାବରେ ଯେଉଁଠାରେ ମୃତମାନେ ଜୀବନ ପାଇ ଉଠନ୍ତି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହି କାରଣରୁହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରି ଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କରମାନେ ତା'ର ଗୁଡ଼ି ଉପରେ କ'ଣ ମାଲିଫ୍ କଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକଟି ପୁଣି ବଞ୍ଚିଲା ।

ହଁ, ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ “ଅଲୌକିକ” ଘଟଣାମାନ ଘଟାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି !

“ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେତନାସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ତୁମେ ମନେ ପକାଅ (ଅନ୍ୟ ପାଖଟିକୁ ଅବହେଳା କରିଯିବାର ଘଟଣାଟିକୁ) । ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥିତିର ସଫଳତାରେ ଆସିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ । ଗଭୀର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହିଥିବା ସମୟରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ବା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏପରି ଏକ ଅନୁଭବ ବା ବୋଧ ହୋଇପାରେ ଯେ ସିଏ ଏଇ ଜୀବନଟିକୁ ଆଗରୁ କେବେ ବଞ୍ଚିଛି, ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ତା’ର ଆଗରୁ ହୋଇଛି, ଏହି ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ; ସେପରି ଏକ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚେତନାର ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଆମର ଅଜ୍ଞାତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯାବତୀୟ ଅଜ୍ଞାତକୁ ଏକତ୍ର କରି ଧରିଛି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ (୮ ଏପ୍ରିଲ)

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିରେ ଦୂର ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ପରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମରଣ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଲ୍ପନା କରି ରୂପ ଆଗରେ ଗପସବୁ କହି ବସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସତ୍ୟତା ଅବଶ୍ୟାସହୀ କରିବ । ସେହି ପୁସ୍ତକତା ଭଦ୍ରମହାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କଡ଼ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଯାକ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହି ପାରୁଥିଲେ । ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହି ପାରିବି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକି ହେଉଛି କେବଳ କଲ୍ପନା, କାରଣ ସେପରି ଭାବରେ ମନେ କରିବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟେ, ତାହା ହେଉଛି ଏହିପରି । ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେବା ଯାହାକି ଆକର୍ଷଣ, ଘନସ୍ଥ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ଵାରା ଆପଣାର ଚରୁର୍ଦ୍ଧାରେ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭକାଳୀନ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିଥାଏ (ଇତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରିୟାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ,—କେବେହେଲେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅସାଧାରଣ ସତ୍ତା, ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ତୁମର ଗୋଟାଏ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଆଉ କାହାର ହେଲେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନାହିଁ । ଖଣିଜ ଜଗତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦ ସ୍ତରରେ ତାହା କିଛିତ୍ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଇତରପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରଥମ ଝଲକଟି ବେଶ୍ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ତା’ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଚେତନା ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଅଗଣିତ ଜନ୍ମ ଅଭିକ୍ରମ କରିଯିବା ପରେ, ଏହିସବୁ ସ୍ତରରେ ସିଏ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତଚେତନ ସତ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ତାହା ଆତ୍ମସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଗତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଏ, ଏବଂ ଆପଣାର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ତାହା ଯେଉଁ ପରିବେଶଟିକୁ ବାଛି ନେଇଛି, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୁଏ । ବୋଧଜ୍ଞାନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହୋଇ, ତାହା,— ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତାହା ଠିକ୍ ଯେଉଁ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ଶେଷ କରିଛି, ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ,—ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଟି ଯେଉଁସବୁ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟଦେଇ ଅଭିକ୍ରମ କରିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ । ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଅଛୁ : କେବଳ ଭୌତିକ ଜୀବନର ତୁମ୍ଭି ଉପରେ ଓ ପୃଥିବୀ ଉପରେହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ଓ ଆପଣାକୁ କୌଣସି ଆକାର ବି ଦେଇପାରିବ । ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାର ଆସିବା ମାନକେ ତାହା ଏକ ବିଶ୍ରାମାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯାହାକି, ତା’ର ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଓ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବାର ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଅଥବା କମ୍ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବିଶ୍ରାମାବସ୍ଥାଟି ସ୍ଵାକ୍ଷୀକରଣ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏକ କ୍ରିୟାରହୀନ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ; ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରହୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସେହି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ନୂତନ ନାନା ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟକୁ ଅଭିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସଫଳ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ପରିସର ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରିବ, ସେହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗିହିଁ

ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରି ଆସିଥିବାରୁ (ସେହି ଜୀବନ ଆପଣାର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ, ସେସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ଯାଇ ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ), ତାହା ଯେଉଁ ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହାକୁ ସେଇଟିକୁ ବାଛୁନେବାକୁ ପଡ଼େ; ସେ ମୋଟାମୋଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମନେବ, ଜୀବନର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏବଂ ପରିବେଶରେ ତାହା ସମୂଚ ହେବ, ସେଇଟିକୁ ବାଛୁନେବାକୁ ପଡ଼େ; ଏବଂ, ଆପଣାର ଅଭିଳାଷିତ ଅଗ୍ରଗତିଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟଦେଇ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ହେବ, ତାହାର ବି ଏକ ନିର୍ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘିଆରି କରିନେବାକୁ ପଡ଼େ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆମେ ଏପରି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯିଏକ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ରଜା ହେବା ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ, କାରଣ କେବଳ ସେହି ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସିଏ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ । ଜଣେ ରଜାର ଏହିସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପରେ, ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ପରିବେଶ-ଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେହିଁ ସିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରି ନପାରିବ, ସେପରି ଏକ ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଜା ରହିଯାଇଛି । ତେଣୁ, ଦୃଶ୍ୟାଦୃଷ୍ଟରେ ଆପଣାର ଅବଧିଟିକୁ ଶେଷ କରିସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଗୁଲିଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବେଶରେହିଁ ଯାଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ ନାହିଁ କି ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ନିମ୍ନକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ପରିବେଶରେ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶରୀରଟି ଆପଣାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବା ଲାଗି ସ୍ବାଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଜଣେ ରଜାର ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଣେ ଦାସର ଜୀବନ,—ଏକଥା କହିଲୁବେଳେ ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ କୌଣସି ନୂଆ କଥା କହୁ ନାହିଁ; ଜଣେ ରଜା କେତେ ନା କେତେ ବିଧିପାଳନର ଏକ ବୃହତ୍ ସମଷ୍ଟି ପାଖରେ ନିତମସ୍ତକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ତାକୁ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ (ଦମ୍ଭୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହୁଏତ ଭାରି ସୁଖକର ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଲାଗି ତାହା ଆଦୌ ସୁଖକର ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ

କେତେକେତେ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ବହୁତ ହୋଇ ରହିଯାଏ) । ତେଣୁ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୀବନ ତାହାକୁ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଖି ଦେଇ ପାରିବ, ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳ କରିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ତାହା ଯେତିକି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ, ସେତିକି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ (ମୋତେ କହୁ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ଏସବୁ କହୁଛି, ଯିଏକି ଆପଣାକୁ ନେଇଛି ଏକାନ୍ତର ଭାବରେ ସବୁକିଛି କରୁଥାଏ, ସେହି ସତ୍ତା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇ ନଥାଏ, କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସବୁଯାକ ଜନ୍ମ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାବିତ୍ରୀ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ; ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯିଏକି ଆପଣାର ବିକାଶଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇ ରହିଥାଏ) । ତେଣୁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ । ଆଗରୁ ତାହାର କେତେ କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇ ସାରିଥାଏ, ତେଣୁ ସିଏ ଭଲ କରି ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି; ଆଉଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଆଉ ଏକ ଅଂଶ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି;—ତେଣୁ ଆପଣାର ବିକାଶଟିକୁ ସହଜ କରିଦେବା ଲାଗି ଯେଉଁଠି ଅନୁକୂଳ ସମ୍ଭାବନାମାନ ରହିଥାଏ, ତାହା ସେହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାଏ; ଆପଣାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ତାହା ଯେଉଁ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଭୌତିକ ପରିବେଶ, ମୋଟାମୋଟି ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱାଦର ପିତାମାତା, ଏବଂ ଏପରିକି ଖାସ୍ ଶରୀର ସକାଶେ ଦରକାର ହେଉଥିବା ପରିବେଶ ଓ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଥାଏ, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିନିଏ । ସିଏ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବିଶ୍ରାମତ୍ୟାଗ କରି ପୃଥକ୍ ଉପରେ ନିଜର ଚେତନାଟିକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରି ରଖେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ନିର୍ବାଚିତ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରାଏ । ବା,—ପ୍ରାୟ ସେହିପରି କରାଇଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥାଏ, କାରଣ, ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ଜଣେ ନିଜର ଭୌତିକ ଚେତନାଠାରୁ ଏକେବେଣୀ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ସେ ସ୍ତର ଭାବରେ ଆଦୌ କିଛି ଦେଖି ପାରେ ନାହିଁ । ଯାହା କିଛି ଦେଖେ, ଏକ ପ୍ରାୟାନ୍ମାନ ପରି ହିଁ ଦେଖିଥାଏ । ଦେଶ ଏବଂ ପରିବେଶଟି ବିଷୟରେ ତାହା ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ; ମାତ୍ର ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ତଥାପି କିଛି ସମୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଯାଇ ପାରେ । ମାତ୍ର ଯଦି, ଠିକ୍ ସେହି

ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପୃଥକରେ ଏପରି ଏକ ଦମ୍ଭିତ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ବା ହୁଏତ ଏପରି ଜଣେ ନାହିଁ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏ ଓ ଯିଏକ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ଅଥବା କପରି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ନକାଶିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁର ଜନନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇ ପାରୁଥିବା ଏକ ସନ୍ତାନର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୃଥକପୃଥକରେ ଏହି ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଏକ ସ୍ଥାନର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଚୈତ୍ୟ ସଗୁଣି ତତ୍ତ୍ଵଶାଳୀ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଳାନ୍ତ ନରଖି ତାହା ସେଇଟି ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦରେ ଧାବମାନ ହୋଇଥାଏ । ତା'ପରେ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ (ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଗର୍ଭାଧାନର ସମୟ), ତାହା ଶିଶୁଟିର ଗଠନ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେପରିକି ସେହି ଗଠନଟି ତା'ର ନିଜ ଯୋଜନାଟିର ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ଢିଆରି ହୋଇ ପାରିବ; ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ, ଶିଶୁଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭୂମିସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିଶୁଟି ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଯାଇ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଯଦି ସବୁକିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ, ଯଦି କୌଣସି ଦୂର୍ଘଟଣା ନଘଟେ (ଦୂର୍ଘଟଣା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଘଟିପାରେ), ଶିଶୁଟି ଭୂମିସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ସବୁକିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ବାହିତ ହୁଏ, ତେବେ ଚୈତ୍ୟ ଶକ୍ତି (ସମ୍ଭବତଃ ତା'ର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ) ସେହି ସଗୁଣି ମଧ୍ୟକୁ ଧାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ଶିଶୁଟିର ପ୍ରଥମ ସ୍ଵେଦନର ସେହି ସମୟରୁହିଁ, ପିଲାଟି ଯେଉଁସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରୁ ବୋଲି ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଲାଗି ପିଲାଟିକୁ ସତେଅବା ଏକ ଧକ୍କା ଦେଇଯାଏ । ଏହାର ପରିଣାମସ୍ଵରୂପ, ବାସମାଆ ସଚେତନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ, ଏପରିକି ଖୋଦ୍ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ତା'ର ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ (ଯେକୌଣସି ସାନ ପିଲାର ଏସବୁ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ମୁଦ୍ରିଷ୍ଟ ଆଦୌ ନଥାଏ, ତାହାର ମୁଦ୍ରିଷ୍ଟଟି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଭାବରେ ଗଠିତ ହୁଏ), ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ପିଲାଟିର ଜୀବନର ସାବଣୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ସାବଣୀୟ ପରିବେଶକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିନେଇ ପାରିବା ସେହି ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବଟି ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ; ପିଲାଟି ତା'ର ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସଗୁଣି ସହଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ହୋଇ ଚାଲେ (ଆମେ ଶାଶ୍ଵତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଚାଲିବା ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବା; ବେଳେବେଳେ ତାହା ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ଆସେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ

ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସେ; ମାତ୍ର ଏସବୁ ସେଠାରେ ଆମେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲା ବୋଲି କହି ପାରବା ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର “ଅସାଧାରଣ” ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ;—ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଅସାଧାରଣ ବା “ଅତିପ୍ରାକୃତିକ” ନୁହେଁ, ଏହାକୁ କେବଳ ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅବସ୍ଥିତି ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ) । ମାତ୍ର, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କାହାକୁ ଭେଟି ନଥାନ୍ତି, ବା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କେବେହେଲେ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟଟି ହୋଇ ନଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ଏବଂ ତଥାପି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ବର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସର ଏପରି ଜଣେ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛାତ ଦ୍ବାରା ସଂଗଠିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସଂସାଧକ ସମ୍ଭବ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ । ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ ଲୋଡ଼ିଲବେଳେ ତାହା ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା । ସେମାନେ କେତେଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଲୋଡ଼ିଲବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା । କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ହାତପାଆନ୍ତାରେ ସେହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସବୁକିଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ସୁଆସ୍ବୋକିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମନେହୁଏ, ସତେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହି କେହି ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ବାବଧାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିକଶିତ ହେବାର ସଂସାଧକ ସକଳ ସମ୍ଭାବନା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ବେଶ୍ ଏପରି କି କହିପାରନ୍ତି, “ଏ ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପୁଣି ଗୋଟାଏ କ’ଣ ?”, କାରଣ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମୟରେ କେହି ଏସବୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରି ନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେହେଲେ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥା ବୁଝାଇ କହିଦେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି କେବଳ ଅରେ ଭେଟିବାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଅର ଚାହିଁଦେବାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ । ପଦେ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ସୁରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି, “ଆରେ, ମୁଁ ତ ସେହି ସବୁଯାକ କଥା ଜାଣିଥିଲି !”

ଆପଣା ବିକାଶର ସର୍ବଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟିଏ ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ସେଠାରେ ଠିକ୍ ଏହାହିଁ ଘଟିଥାଏ । ତାହାପରେ ଆଉ ତାକୁ ପୃଥକପୃଥକ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଦ୍ବାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଆପଣାର

ବିକାଶପଥଟିକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ଥିବାରୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଥରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛି ନେଇଥାଏ : ତାହା ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ରଖେ ଅଥବା ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତର ଆଉ କୌଣସି ଜଗତକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଏହାହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ଉପନୀତ ହେବା ପରେ ତାହା ଆପଣାର ଜୀବନରେ ସଫଟିତ ହୋଇଥିବା ସବୁକିଛି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତଥାପି ନାନା ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ପଡ଼ି ସଫର୍ପ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସହାୟ କରିବାର ମହାନ ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ସେ ଦୃଢ଼ଯୁକ୍ତମ କରିପାରେ । ଏହି ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ବ୍ରମାଣେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରି ଦିଅନ୍ତି, — ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧାବାଧକତା ଅଥବା ଅବଶ୍ୟମ୍ବାବିତା ଆଦୌ ନଥାଏ, ସେମାନେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ଏହି ମାର୍ଗଟିକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ନବେଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଏହାହିଁ କରିଥାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ସାଧାରଣ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ, — ଏବଂ ଏପରି କହୁଥିବାବେଳେ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିକାଶଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣର ଜୀବନର କଥା କହୁଛି; — ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହ୍ୟ ସମ୍ବ୍ର ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ବ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବେଳେବେଳେହିଁ ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ ଘଟୁଥାଏ । କେତେକ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ କେତେକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିଣାମସ୍ବରୂପ ଏହା ଘଟିଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ବ୍ର “ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ” ରହୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଚେତନାର ଉପରିଭାଗକୁ ଆସି ଯାଇଥାଏ, ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାହାର ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥାଏ, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗି ରୂପ, ଶବ୍ଦ ଓ ଧ୍ବନି ପ୍ରଭୃତି ସହିତ ତା’ର ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ତେଣୁ ସତେଥବା ଗୋଟାଏ ଫଟୋ ବା ଏକ ସିନେମା ପରି ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଲିଖିତ କରି ରଖେ; ମାତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାହା ହୁଏ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୀବନକାଳରେ ହୁଏତ ମାତ୍ର କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ବେଶ୍ କେତେଥର ଲାଗି ସୁନରାଜୁଛି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ବ୍ର ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖେ, ଓ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇପାର, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏହି ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ହୁଏ, ସ୍ବତଃସ୍ପୃତ୍ତି ହୋଇ ରହେ, ମନ ଅଥବା ପ୍ରାଣ ଦ୍ବାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିକୃତିଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟ ଓ ନିର୍ଭୁଲ୍ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ସ୍ମୃତି ସକାଶମ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ

ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣାର ଅନ୍ତତ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକୁ ଠାବ କରିପାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, “ମୁଁ ଅମୃତ ବା ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲି” ବୋଲି କହିବା ମୋଟେ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ । କେବଳ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନରେ ଚେତ୍ୟ ଅନୁଭୂତିଟି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସତେ ଅବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠା ତୁମ ଲାଗି କାହାଣୀଟିର ସୂକ୍ଷ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଯାଏ (ସୋଷାକ, କୁହା ଯାଇଥିବା କଥା, ଶବ୍ଦମାନ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ପରିବେଶ), ତୁମେ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ “ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିଛି” ବୋଲି କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ । ମାତ୍ର ଯଦି କେହି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ମାଙ୍କଡ଼ର ପ୍ରରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନଗୁଡ଼ିକର କଥା ତୁମ ଆଗରେ କହି ବସନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ କେବଳ ବନାଇ କରି ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରି ନେଇପାର ।

ଗୋଟିଏ ଚେତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ, ତାହାର ଭୌତିକ ସତ୍ତ୍ୱଟି ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଭେଟିବାର “ସମ୍ଭାବନା” ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ।

ନାହିଁ-ନାହିଁ,—ମୁଁ “ଆକର୍ଷକ ଘଟଣା” ବୋଲି କହିଛି । ଆକର୍ଷକ ଘଟଣା ଓ ସମ୍ଭାବନା ସମାନ କଥା ନୁହେଁ ।

ଜୀବନରେ ପରିସ୍ପରକରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ସଂଘର୍ଷ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ କ’ଣ ହେବ, ସେକଥା ଆଗରୁ ସର୍ବଦା ଆଦୌ କହି ହୁଏ ନାହିଁ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ହୁଏତ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଚେତନା ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଦ୍ଦ ବା ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମଟିକୁ ଆଗରୁ କହିଦେବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଏକ “ଆକର୍ଷକ ଘଟଣା” ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଦେବାରୁ ଘଟିଲା ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ, ଏପରିକି କାରଣ ନଥିବା ଏକ ଆକର୍ଷକ ଘଟଣା ବୋଲି ବି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ କାରଣ ରହିଥିବା ଏପରି ଏକ ଆକର୍ଷକ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣି ପାରିବା ଲାଗି ଆମର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟହିଁ ନଥାଏ ।

ମୋର ଅନୁମାନ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ଏକ ବୈରାଗୀ
ଜୀବନର କେତେକ ଚିନ୍ତା ଦେଖିଥିଲି ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର
ଜୀବନକୁହି ଆଦର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଠାରେ (ଭାରତରେ) ଏପରି ଏକ
ଦୃଢ଼ ସଙ୍କେତ ବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ତାହାହିଁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବା
ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଯଦି
ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଗତ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା
କଦାପି ଏହି ଜୀବନର ଠିକ୍ ପୁର ଜୀବନର କଥା ହୋଇ ନଥିବ । ତୁମେ ମଝିରେ ବି
ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କେତୋଟି ଜୀବନ ଅଭିନୟ କରିଥିବ, କାରଣ ଏପରି ଖୁବ୍ କ୍ଷତିରୁ
ହୁଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ଲଗ୍ ଲଗ୍ କେତେଥର ପାଇଁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । କାରଣ, ଏହା ହେଉଥିଲେ ତାହା କଦାପି ଖୁବ୍ ଲାଭଜନକ
ବି ହେଉ ନଥାନ୍ତା । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏହା ଆଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସମୟର
ଏକ ବୈରାଗ୍ୟମୟ ଜୀବନର କଥା ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେଥିରେ ତୁମେ କେତୋଟି
ବିଶେଷ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ : ନିଜ ଦେହର ଚମ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ,
ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଥିବ; ମାତ୍ର ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ଭାରତୀୟ
ଜୀବନର ସାଧାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁହି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛ ।... ଅବଶ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି
ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ଏପରି ଭାବରେ
ଢିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ସମ୍ଭବ ସବୁକିଛିକୁ ସେଠାରେ ବାସ୍ତବରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି
କରାଯାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, କୌଣସି ବିଶେଷ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର
ସାଧନ କରିବାକୁ ନଥିଲେ ବା ସମ୍ମୁଖରେ ସେପରି କୌଣସି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହି
ନଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଲାଗାଏତ ଏକାଧିକ ଥର ଜନ୍ମଲାଭ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ
ବଡ଼ ବିରଳ; ଏବଂ ସେବିଷୟରେ ଆପେ ଅବହତ ହୋଇ ନପାରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ବିରଳ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଏକାଧିକ ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ
ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଗଠିତ କରି ଆଣି
ପାରିଛି ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅଥବା ଆଗରୁ ଆଗରୁ କରିଥିବା
କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବଛନ୍ତି ହୋଇ କରିବ ବୋଲି ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଦୁନିଆର ସେହି
ଦେଶଟିକୁ ଫେରି ଆସିଛି ।

ଏହି ବିଷୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଶ୍ୱାସଟି ଏତେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ
ଏଠାରେ ଅନେକେ ପୁର ଜୀବନରେ ଏକ ବୈରାଗୀର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଆପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ

କରିବା ଲାଗି ଏକ ଅବଶ୍ୟ ସୂଚି ହୁଏ। ସଂସାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରି ନିଶ୍ଚୟିତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରିବ ।

କେତେକ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ପୁରୁଷ ଧୂଳି ବା ଶୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଆମର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କୃତ୍ରିମ ପୁରୁଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାବନୀର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିଲାଗି ଆପଣାର ଚେତନା ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଦରକାର ପଡ଼େ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟଟିହିଁ ନଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖୁବ୍ କୃତ୍ରିମ ଚେତନା ଚେତନାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଘଟିଥାଏ । ଏପରି ଅବଶ୍ୟ ଘଟିପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ଘଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କରିବ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣାର ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେହି ସତେଅବା କେତେକ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ : ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହାସବୁ ଦେଖେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମାନସିକ ବିରତନାରୁ ସଂପର୍କିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଯାହାକି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ପରଦା ଉପରେ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ସତେଅବା ଏକ ଦୃଶ୍ୟର ଅଭିନୟ କରି ଚାଲୁଥାଏ । ସେହି ଦୃଶ୍ୟରେ ରୂପେ ନିଜେ ବି ଜଣେ ଅଭିନେତା ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏଠି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥାଏ ଯେ ସାନସାନ ପିଲାମାନେ ହୁଏତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗାଆଁରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ପିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗାଆଁରେ ବାସ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଏପରି ନାନା ନିର୍ଭୁଲ କଥାମାନ କହିଥାନ୍ତି । ଏସବୁ କ'ଣ ସତ ?

ହଁ, ସତ; ମାତ୍ର ଏହି ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରୁହିଁ ମରିଥାନ୍ତି ବା ଅକାଳରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସଂସାରରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧୂତିକୁ ଆଦୌ ଅଭିବାହିତ କରି ନଥାନ୍ତି । ଏପରି କଥା ଘଟିପାରେ ।

ଏକ ଚେତନା ସହରର ଅଗ୍ରଗତି କିପରି ହୁଏ ?

ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ନିଜର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦିବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ।

ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆଣିବାହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ସତ୍ତାକୁ ଗୋଟିଏ “ଏକକ” ହସାବରେ, ଗୋଟିଏ “ବ୍ୟକ୍ତି” ହସାବରେ ଦିବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସର୍ଜନା କରି ଆଣିବାହିଁ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ, ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ସକଳ ଅନୁଭବ (ଯିଏ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛି ଓ ସଚେତନ ରହିଛି, ତାହା କଥା ଭିନ୍ନ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାଟିକୁ ସଂଗଠିତ ନକରିହିଁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାହିଁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖେ । ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ତାହାର ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ପ୍ରତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁସବୁ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅବସର ଅନୁକୂଳ ହେବ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ତଦନୁକୂଳ ସକଳ ଅନୁଭୂତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ, ଯିଏକ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତତାର ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଛି,—ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତତା ରହିଥିଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ମଣିଷ ପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ସିଏ ତାହାର ଅନୁଭବ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଏପରି ଏକ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତତା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯାହା ଗୁମ ଭିତରେ ଏକ ସାହସକୁ ଉତ୍ତପ୍ରେରିତ କରି ଆଣିବ, ଏକ ନିର୍ଭୀକତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରି ଆଣିବ, ଯାହାକୁ କି ଅନେକେ ହୁଏତ ଏକ ଦୁଃସାହସୀ ଅବିବେକିତା ବୋଲିହିଁ ଭାବିବେ, କାରଣ ଗୁମର ଅନୁଭୂତି ଗୁମଠାରୁ ସଙ୍ଗଦା ଦାବି କରୁଥିବ ଯେ ଗୁମେ ଏତେଟିକିଏ ଭୟ ନକରି ମଧ୍ୟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ’ଣସବୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ, ମୁଁ ଗୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥା ବୁଝାଇ କହିଦେବି । ଜଣେ ରାଜା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ନୁହେଁ କି ? ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି, ଜଣେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ତା’ର କୌଣସି ବିଶେଷ ଚେତନା ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନଥାଏ, ମାତ୍ର ତା’ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ, ତାକୁ ତା’ର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତୀକ ପରି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସିଏ ଏପରି ଅନେକ ସବୁ କଥା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହାକି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ କେବେହେଲେ କରି ପାରୁ ନଥାନ୍ତା । ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର ଜଣେ ରାଜାର ତା’ର ପ୍ରକୃତ

ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏକ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା କେତେକ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ଦେଖିଥିଲି : ଗୋଟିଏ କିଛି ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ଲାଗି ଏକ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ମାତ୍ର ସେହି ଉପଦ୍ରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ । ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଏକ ସୈନ୍ୟବାହନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଦେଖୁଥିଲେ; ହଠାତ୍ କେହିଜଣେ ଆଗକୁ ଦଉଡ଼ି ଆସିଲା । ବୋଧହୁଏ ତା' ଉତ୍ତରେ କୌଣସି କୁଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ସେପରି କିଛି ନଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି କିଛି ଘଟି ନଥିଲା । ସେ ଯାହାହେଉ ପଛକେ ରାଜା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଧର ଉପରେ ସେହି ସ୍ଥିତିହାସ୍ୟ ପୁଷ୍ପପରି ରହିଥିଲା, ସିଏ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେଠାରୁ ପବେହେଲେ ଘୁଞ୍ଚି ନଥିଲେ । ଏବଂ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ଲାଗି ଆଗକୁ ଦଉଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ସିଏ ତା' ଆଗରେ ଏକ ସହଜ ଶରବ୍ୟରୂପେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ମୁଁ ଯେତେଦୂର ଜାଣିଛି, ଏହି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ବୀର ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତେଣୁ ଦଉଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇ ପାରି ନଥିଲେ । ଦଉଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନଜନକ ବିଷୟ ହୋଇଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲେ, ହଲିଲେ ବି ନାହିଁ, ବାହାରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ । ଜଣେ ରାଜାର ଜୀବନ ସାପନ କଲେ ଜଣେ କ'ଣ ଶିଖିପାରବ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ।

ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ରହିଛି । ସେତେବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତମ୍ଭ ଭରଣରେ ଆସି ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ତେଣେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଏବଂ ଟିକସ ଦେବାର ସମସ୍ୟାଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦଲେ ଲୋକ (ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ବର୍ଣ୍ଣିକମାନେ) ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ଗଠାଇ କରି ଜନତାର ଏକ ଦଳ ନାମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପେସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଭାରି ବେମାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଏତେ ବେମାର ଯେ ଠିଆ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନଥାଏ । ମାତ୍ର ସିଏ ତଥାପି ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲେ ଓ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଲେ । ତାଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଥିବା ଦାସୀ ଚିନ୍ତାର କରି ଉଠିଲା ଓ କହିଲା, “ମାତ୍ର ଏହା ଏକାବେଳେକେ ଅସମ୍ଭବ, ଆପଣ ଏପରି କଲେ ଆଉ କଦାପି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ !” ରାଣୀ ଥରତ୍ରୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଆମେ ପରେ ବି ତ ମରିବା”...ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭବ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଏବଂ ଏହିପରି କାରଣରୁହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତ୍ରା

ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜୀବନସାଧନ କରିବା ଲାଗି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଭିଳାଷ କରିଥାଏ ।

ଏହି ଭଲ ନାନା ସ୍ମୃତି ଆମ ଆଗରେ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରାମାଣିକତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି । କାରଣ, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁମକୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପଜନ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକର କଥା ଆସି କହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ : ଏହିସବୁ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରଗତି ଯେ ହୋଇଥାଏ, ଏକଥା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ; ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର ମଣିଷ ହୋଇ ଗଢ଼ି ହୋଇଯିବାରେ ବି ଲାଗିଥାନ୍ତି ! ମାତ୍ର ତାହା ଭୁଲ କଥା, ଏପରି କଥାଟି ଘଟେ ନାହିଁ । ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅସ୍ତିତ୍ବର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅସ୍ତିତ୍ବଟି ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ଯେଉଁସବୁ କଥାର ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସର୍ବଦା ତାହା ଦେଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନଗ୍ରହଣ ଲାଗି ତାହା ହୁଏତ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜୀବନକୁ ବରି ନେଇପାରେ, ତାହା ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ଅସ୍ପୀକାରକୁ ମାନି ନେଇପାରେ ବୋଲି ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରବା, —କେତେକ ଅନୁପୁରକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ସେ ହୁଏତ ଏପରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ।

୨୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୧

୧୯୫୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନବେଳେ ଥରେ ତାଙ୍କ ପତର ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଲେ :

“ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ସାଧାରଣ ବହିସବୁ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ କି ?”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୫୧ (୨୮ ଏପ୍ରିଲ)

ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଅନେକ ଥର ପତର ଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ବହି ପଡ଼ି କାହା ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ କେହି ସେକଥା କହିଲେ ଭାରି ଭଲ ହୁଏନା ।

ସାଧାରଣ ବହିରୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଗେ ।

ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ।

ସେହିସବୁ ବହି ମନକୁ ପୂରା ବଞ୍ଚାମ ଦିଏ ଏବଂ ସେସବୁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ।

ନାହିଁ, ନାହିଁ—ସେପରି ମୋଟେ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅବଚେତନ ସବୁକିଛିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିନିଏ । ଏବଂ, ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ବହି ପଢ଼ି ତାହାର ଭ୍ରମ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଭ୍ରମର ଏକ ଧାରଣା ଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭ୍ରମ ଭିତରେ କ'ଣସବୁ ଘଟୁଛି, ଭ୍ରମେ ସେଗପସ୍ପରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ନୁହଁ । ଯେତେଥର ଭ୍ରମେ ନିମ୍ନ ଚେତନାର କୌଣସି ବହି ପଢ଼ି, ତଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମର ଅବଚେତନ ଏବଂ ଅଚେତନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ,—ଭ୍ରମର ଚେତନାର ଉତ୍ତୋଳନ ଲାଗି ତାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଆପଣାର ଅବଚେତନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଭ୍ରମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁସବୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲ, ଏପରି କରି ଭ୍ରମେ ସଚେତନପରି ସେସବୁ ଉପରେ କେତେ ହାଣ୍ଡି ମଇଳା ପାଣି ନେଇ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ ।

ଏସବୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଘଟେ, ମାତ୍ର ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଅବଚେତନ ସ୍ୱକୃତରେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି ବୋଲି ଜାଣି ବି ନଥାନ୍ତି ।

ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭ୍ରମକୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ତରରେ ରହିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା କୌଣସି କଥାବାକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମର ଶିରୀର୍ଷାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଭ୍ରମର ପେଟକୁ ଲେଉଟାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ସେହି କଥାବାକ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ, ତେବେ ଭ୍ରମର ନୂର ହୋଇଯାଏ । ଯେଉଁସବୁ କଥାବାକ୍ତିରେ ଏଣୁତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବାକ୍ତି ଗପ ପଡ଼େ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସେହିଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛି । ମୁଁ ଭୁରୁଛି ଯେ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ମାତ୍ର କେତେଜଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏହି କସରତଟି ଲାଗି ସମୟ ଦିଏ ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟରେ ତା'ର ତୁମ୍ଭ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ଗପିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟରେ ବି ବଜର ବଜର ହେଉଥାଏ । ଏହା ନିମନ୍ତେ ଏପରି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ

ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ରୂମକୁ ଆଉ ସେବକମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ଲାଗେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହିପରି ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ରୂମର ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାରୁ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ରାଗା ବନ୍ଦ କରି ରଖ, ଲୁହା ଶିକୁଳି ଦେଇ ତୁମେ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖ ଏବଂ ଅବଚେତନ ଗ୍ରହରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେବାର କଥା, ସେଇଟି ଆଉ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ ବା ହୁଏତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ନା କେତେ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ଏବଂ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ପାରୁ ନଥାନ୍ତି ।

ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହରେ ରଖିବାର ଏହି ପ୍ରୟାସଟି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁସ୍ଥବତଃ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତିକର ହୋଇଥାଏ । ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟାୟାମବେଳେ ଯେପରି ଘଟିଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି । କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି କ'ଣ ତୁମେ କ୍ଲିମ୍ପିଂ କରବା ଚାହୁଁଛୁ ? ତେଣୁ, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେହି କଥା କରିବାକୁ ହେବ । ତୁମେ ଆପଣାର ମନକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଆସିବା ଲାଗି କଦାପି ଚାହୁଁ ଦେବ ନାହିଁ । ଏଣୁତେଣୁ କଥାବାକ୍ତୀ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତଳକୁ ଖସାଇ ଆଣେ । ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଏସବୁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବ । ବାସ୍, ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିବ ।

“ତୁମେ କେତେ କେତେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିପାର ଏବଂ ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିପାର; ଏବଂ ତୁମେ ହୁଏତ ନିବୋଧତମ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟାତ୍ମ କେତେ କ'ଣ ବହି ପଢ଼ିପାର ଏବଂ ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାର ।...ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚେତନାର ଏପରି ଏକ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ହୁଏତ ଯାହାକି ପଢ଼ିବ, ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ, ଯାହାକି ଦେଖିବ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ;... କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାର ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ଅନୁମତଃ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଷ୍ଟିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଧୂତ ଏବଂ ଅଗ୍ରିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଭୌତିକ,

ନୈତିକ ଅଥବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୋଧ ଦ୍ଵାରା ଅଟକି ନଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବ, ... ତେବେ, ଯାହାକି ଯାଧାରଣ ବୋଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ କୁଣ୍ଡିତ, ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟହୀନ, ଦୁଃଖମୟ ବା ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସବୁକିଛିର ମଧ୍ୟଦେଇ ବି ତୁମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ।”

ତତ୍ତ୍ଵେତ

ଏଠାରେ ମୁଁ ଚେତନାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି କଥା କହୁଛି, ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ; ଏହି ସାଧନାଟି ସକାଶେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଦାପି ସମ୍ଭବ ଓ ସାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ବି ରହିଛି, ଯାହାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ : ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିରେ, ଜଣେ ଯାହାକି ଶୁଣିବାକୁ ଅଥବା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନକରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣାର ସାବଧାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ହିଁ ନିରବେଶରେ ପଡ଼ିଥାଏ ।

“ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ଘଟିଛି, ତାହା ଘଟିବାରହିଁ ଥିଲା; ଯଦି ତାହାହିଁ ଘଟିବ ବୋଲି ଅଭିପ୍ରେତ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା କଦାପି ଘଟି ନଥାନ୍ତା । ଏପରିକି, ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ଆସି ପଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାର ଥିଲା, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଆମ ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଦାପି ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପାରିବା ନାହିଁ ବା ସେପରି କିଛି କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଯାହାକି ଘଟିଲା, ତାହାର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିଲା; କୌଣସି ମାନସିକ କାରଣ ସକାଶେ ଯେ ଏପରି ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଆମର ମନ ଯାହାର

କୌଣସି କଳ୍ପନା ବି କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେହିପରି କୌଣସି ଭୂମିକୁ ବା ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟକୁ ପରିଚ୍ଛାଦିତ କରିନେବା ଲାଗିଛି ତାହା ଘଟିଲା । ମାତ୍ର ଏସବୁର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଜଗତ ଆମ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଉଛି, ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜଗତଟି ସାହା, ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ଘଟୁଛି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୧୨୯ (୨୮ ଏପ୍ରିଲ)

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଜଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଉଛି । ସେଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଯଦି କାହାର ଏକ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତେବେ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦୁମାଙ୍କ ଲିଖିତ ବହିଗୁଡ଼ିକ ପରି ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକମାନ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ କି ?

ହଁ, ଯଦି ଭାଷାଟିକୁ ଶିଖିବା ଲାଗି କେହି ପଡ଼େ, ଜଣେ ଲେଖକ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣାର ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସାହା ମିଳିଲା ତାହା ପଢ଼ିବା ସକାଶେ ଏଇଟା ସେପରି ଏକ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟବହୃତ ନହୁଏ !

କପୋଳକଳ୍ପିତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର କ’ଣ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ?

ତାହା ସେହି କଲ୍ପନାଟିର ଗୁଣାତ୍ମକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଆପଣାର କଲ୍ପନାଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ଭଲ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ କୁହ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସତ କଥା କହୁବ; ମାତ୍ର କେବଳ ଏତିକି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହୁଥିବ ସେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେପରି କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଲ୍ପନାର ବିକାଶ ନହୁଏ !

କଲ୍ପନାରୁ ଯେଉଁସବୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଆମକୁ ଜୀବନ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ କି ?

ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଦାପି କରେ ନାହିଁ ! ଏବଂ “ସତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ” କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝୁଛ ?—ଗୋଟିଏ ଧୂଳିକଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ସେହି କଥାଟିର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ।

ତୁମେ କ’ଣ ଭାବ ପାରୁ ନାହିଁ ଯେ ବହୁଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତଥ୍ୟ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ କଦାପି କେତେ କେତେ କୁସ୍ଥିତି କଥା ଭାରି ହୋଇ ରହିଛି ? ମୁଁ ଗ୍ରୋଟ ଥିଲବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାଟି ମୋତେ ଭାରି ବିସ୍ମିତ କରି ପକାଇଥିଲା,—ଜୀବନଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ କୁସ୍ଥିତି, ଏହା ଏପରି ମାତ, ଦୟାମୟ ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରିକି ଦୃଶ୍ୟ କେତେକେତେ ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି; ତେଣୁ, ଯାହା ଏହି ଜଗତରେ ରହିଛି, ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କୁସ୍ଥିତି ଓ ଅଧିକ ମନ୍ଦ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କଲ୍ପନା କରି ଆମର ପୁଣି କେଉଁ ଲାଭ ହେବ ? ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରର କଲ୍ପନା କରିପାରିବ, ଏକ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର କଲ୍ପନା କରି ପାରିବ, ତେବେ ତଦ୍ଵାରା ହୁଏତ କିଛି ନା କିଛି ଉପକାର ହେବ ! ଯେଉଁମାନେ ଭାରି ଅଗ୍ରହର ସହିତ ଓ ଭାରି ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇ କେବଳ କୁସ୍ଥିତି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କଥାହିଁ ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତଦ୍ଵାରା ଏକ ଦାରୁଣ ମନୋଦାର୍ପଣର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି । ତାହା ସତ୍ୟବା ଏକ ମନୋଦାର୍ପଣରହିଁ ସୂଚକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟନାକାମୀ ଘଟଣା ଅଥବା ରୋମଞ୍ଚସଂକଳ୍ପ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଶେଷ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହିଥିବା ଗଳ୍ପଟିଏ ଲେଖିବା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ଯଦି ସୁଖକର ଭାବରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅନେକ ଲେଖକ ତାହାକୁ ମୋଟେ ଲେଖି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ,—ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଥିଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ କଲ୍ପନାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଥାନ୍ତା । ଖୁବ୍ କମ୍ ଗଳ୍ପ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପାଠ କରି ସାରିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯିବାର ଅନୁଭୂତି ମିଳିଥାଏ,—ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଳ୍ପ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣାର ବିଫଳତାହିଁ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି । ଏପରି ହେବାର ସମ୍ଭବ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ, ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବା ଅପେକ୍ଷା ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ସହଜ ।

ଏକ ମହାନତା ଏବଂ ଦୌର୍ଦ୍ଦର୍ଶର ସମାପ୍ତର ବହନ କରି, ଆପଣାର ନାୟକକୁ ଆପଣାର ସୀମାହୀନ କରିଦିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ଗଲୁଟିଏ ସମାପ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ସେଥିଲାଗି ଲେଖକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭାଟି ଆଦୌ ନଥାଏ ।

ସାଧାରଣ ବହିସବୁ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସତେଅବା ଲେଖକର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସବୁବେଳେ ମୋଟେ ସୁଖଦାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କେହି ବାହାରର ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କିଂବା କାମ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି କଥୋପକଥନ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ଯେମିତି ଠିକ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ତେବେ କଥୋପକଥନଟି ତତ୍ସତ୍ତ୍ୱାତ୍ ଭରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଓ ଅସୁଖକର ହେବାକୁ ଲାଗେ ।

ହଁ, ସେହିପରି ହୁଏ; କାରଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶେଷ କରି ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷକୌଶଲଯୁକ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିଥାଏ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିମ୍ନତର ପୁରକୁ ଖସିଆସେ । ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ । ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓ ବିଚକ୍ଷଣ କେତେ କେତେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଲେଖକ ଓ କଳାକାରମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି କେତେ କ'ଣ ଚମତ୍କାର ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଥରେ ଯେମିତି ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ପଶନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ଘୃଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ, ସୁଖଦହାରକାମୀ ପିତା ଏବଂ ଅସହ୍ୟାସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନେ ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନମାନ

କରିଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କେତେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଚଳାଉଥାନ୍ତି । ବାହାରେ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଅସାଧାରଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରିବାର ଚୁକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ ରଖିଥାନ୍ତି । ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ।—ସେମାନେ ବେଶ୍ ମଜାରେ ସମୟ କଟାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅନ୍ତି, ଅକା ମାରନ୍ତି । ଏବଂ, ଯଦି ସେମାନେ ଚିତ୍ତବିନୋଦନ କରିବାକୁ ମନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତା'ପରେ ଆଉ କୌଣସି ସୀମାହିଁ ରହେ ନାହିଁ ! ମୁଁ ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ କେତେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କି “ଅକା ମେଣ୍ଟାଇବା ଓ ତେଣୁ ଖୁସୀ ହେବା” ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟାୟୁକା ନିବୋଧ ହୋଇ ବସୁଥିଲେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସିଷ୍ଟ କେତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଖରାପ ଘରର ସାନପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ,—ସେମାନେ ଟିକିଏ ହାଲୁକା ହେବା ଲାଗି ଏହି ସବୁକିଛି କରୁଥିଲେ । ଏହି ହାଲୁକା ହେବାର ଓ ଟିକିଏ ଆମୋଦ କରିବାର “ଆବଶ୍ୟକତା”ଟିରୁହିଁ ସବୁକିଛିର ଉତ୍ତର ହୁଏ; ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ଦ୍ଵାରା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି ? ଏକ ନିମ୍ନତର ପୁରୁଷ ଖସିଆସିବାକୁହିଁ ସଫଦା ବୁଝିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକଥାଟି ମୋଟେ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ହାଲୁକା ହେବା ଲାଗି ବସୁତା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣାର ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର ତା' ନକରି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲେ ତଦ୍ଵାରା ପରିଶ୍ରାନ୍ତି ବଢ଼ିଯିବାହିଁ ସାର ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଜଡ଼ଅବସ୍ଥାହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ । ପୁନଶ୍ଚ, ଆମେ ଯେତେଥର ଏହିପରି ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସିଆସୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମ ଅବଚେତନର ବୋର୍ଡ଼ଟିକୁହିଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଉ;—ମାତ୍ର, ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉବାକୁ ହେଲେ ଅବଚେତନର ଏହି ବୋର୍ଡ଼ଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିଷ୍କାର କରିବାହିଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସେହି ବୋର୍ଡ଼ ଆମ ପାଦରେ ଶିଳୁଳି ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଇ ପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଶିଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ନିଜକୁହିଁ ତାହା ଆହୁରି କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେହେଲେ କୁହା ଯାଏ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବାର ଆମ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ରହିଥିବା ଯାବତ ନିବୋଧତାମାନ କରିବା ଲାଗି ଗୁଡ଼ି ଦିଆ ହୋଇଥାଏ ।

ଆପଣାର ସ୍ଵରଟିରୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ଆମେ କଦାପି କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବା ନାହିଁ । ଆମକୁ ଶିଢ଼ରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଠାରେ

ଯାଇ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ଆଲୋକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ବିଶୁଦ୍ଧତା ଶକ୍ତି ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ବଟିର ଅସଲ କାରଣ ହୋଇ ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସତ୍ୟଟି ସହଜ ଖିଅ ଲାଗିଯାଇ ପାରିବ ।

ତୁମେ ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଭାବରେ ତାହାର ସହଜ ଖିଅ ଲାଗାଇ ପାରିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁଯାକ କ୍ଳାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ ।

ଅରେ ନିଜର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲେ, ପୁନରାୟ ସେହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି ?

ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ତେବେ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ଏକାଧିକ ବାର ସେହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁହିଁ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମ ନିଷ୍ଠାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅଭାବ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୁଲଟିକୁ ଜାଣି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ତଥାପି ସେଇଟିକୁହିଁ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ତୁମ ଚେତନାର କେବଳ ଏକ ଉପରିଭାଗୀୟ ଅଂଶହିଁ ଭୁଲଟିକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣିଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କି କରୁଛି । “ଯଦି ମୁଁ ବାରବାର ସେହି ଭୁଲଟିକୁ କରୁଛି, ତେବେ ମୋ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ରହିଛି”,—ଆପଣା ପାଖରେ ଏହିପରି କହି ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ କୃତରୁ କୌଣସି ମତସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଘଟିଥାଏ । କାରଣ ଲୋକମାନେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ବା, ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟିକୁ ତଥାପି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରେ ନାହିଁ ।

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନମନୀୟ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ କରି ଢିଆରି କରି ପାରି ନାହିଁ । ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସ୍ବାୟଂ ନିଶ୍ଚିତ

ଭବରେ ଜାଣି ରଖିପାର ଯେ ଯଦି ତୁମକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରି ମରାଯ ଓ ଭରଜୁକର ମନେହେଉଛି, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭରଜୁକର ମନେ ହେଉଥିବ । ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟର ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପାରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାର, ତେବେ ତୁମେ କେବେହେଲେ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବ ନାହିଁ; ଏହା ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ଏପରି କଥାଟିଏ କହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ମୋଟେ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ “ଏଇ ଲୋକଟା କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ” ବୋଲି କଦାପି କହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନପିଲ୍ଲ ମଧ୍ୟ ଆସି ତୁମକୁ କିଛି କହିଲେ ଓ ତୁମେ ସେକଥା ବୁଝି ନପାରୁଥିବା ସମୟରେ ବି ତୁମେ ସେତେବେଳେ “ଏହି ପିଲ୍ଲଟା କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ” ବୋଲି କଦାପି କହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, “ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ,” ବୋଲି କହିବ ।

ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାର ଶହେ ଶତ ରହିଛି । ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ୟାଟିର ଏକ ସମାଧାନ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ସମସ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ହାତକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ।

ଚେତନାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ “ବିଜ୍ଞାନମୟ” ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ପାରିଲେ ତୁମେ ଏକାକିତାରେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସକଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନାସ୍ତରରୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ସକଳ ବିଚାରକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ;—ପରସ୍ପରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ବୌଦ୍ଧ, ବୈଦାନ୍ତିକ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାର୍ଗୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ରତା ଭିତରେ ଦେଖି ପାରିବ; ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ଯେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନର ଯେତେଯେତେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରମସତ୍ୟର ଏଡ଼େଟିକିଏ କୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବ, ତୁମେ ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ;—ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଯେ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତା’ର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆଦୌ କୌଣସି କଥାକୁ ବୁଝି ପାରିବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେହେବ । ଚେତନାର ଏପରି ଏକ

ଅବସ୍ଥା ରହିଛି..., ଆରେ, ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଏପରି କଥାମାନ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଯାହାକୁ କି ଭ୍ରମେମାନେ ଏବେ କଦାପି ବୁଝିପାରି ନଥାନ୍ତୁ । ଭ୍ରମକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ସହଜ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛି । ଆନାତୋଲ୍ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବହିରେ କହିଛନ୍ତି : “ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁନ କେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ନଥିଲେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଓ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ;—ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ବା ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼ି ନଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଥିଲା । ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କଥା; ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହାହିଁ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭ୍ରମେ ସେବସବୁରେ ମୋଟ ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ । ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞତାର କଥା ହେବ ।” ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଅନ୍ୟମାନେ କହିଥାନ୍ତୁ : “ଏକ ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ । ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଜ୍ଞାନମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଏବଂ, ବାଟରେ ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପଛକେ, ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାକୁ ସାପ୍ତିମନ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ତା’ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ଟାଣି ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ ।” ମାତ୍ର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଚେତନାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁଇଟିଯାକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଭାବରେହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଭ୍ରମେ ଯଦି କେବଳ ଦୁଇଟିମାତ୍ର ଦିଗର ବିଚାର କରୁଥିବ, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ଦେଖିପାରିବା ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେବ; ତେଣୁ, ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ୟର ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ବା ବିଭାଗକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ, ଭ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବା ସକାଶେ ସମର୍ଥ ହେବ... ଏବଂ, ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ବି ଦେଖି ପାରୁଥିବ । ଏବଂ, ତା’ହେଲେ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଗୋଟାୟାକା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛିହେଲେ ମନ୍ଦ ବୋଲି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଭ୍ରମେ ସକଳ ସମସ୍ୟାରୁ, ସକଳ ବାଧା ଏବଂ ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଯୁକ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଭ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହକ ସମସ୍ତସତ୍ୟାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯିବ ।

ମାତ୍ର ଭ୍ରମେ ଯଦି କେବଳ ମନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ,—ମୋ କଥା ବୁଝି ପାରୁଛ ତ ? ଯଦି ଭ୍ରମେ ତାହାର ଏକ ମାନସିକ ଅନୁକରଣ କରିବସିବ,—ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଭ୍ରମେ ଉଦ୍ଭାସ କେତେ କ’ଣ ନିବୋଧ ବ୍ୟାପାର ବି କରି ପକାଇବ ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅବଜନନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ଆପେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଗନ୍ଧ ନପାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏକାବେଳେକେ ପରସ୍ପରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ କଥାମାନ କହିପାରନ୍ତି, ତୁମେ ସେହିମାନଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହୋଇଯିବ ।

ମାତ୍ର, ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିରେ, ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅବକାଶ ନଥାଏ;—ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ରତା, ଏବଂ ସେହି ସମଗ୍ରତାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସକଳ ସତ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଉ (ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ସତ୍ୟଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ), ସେହି ସମଗ୍ରତାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ଯଥାର୍ଥତା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ, ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ କାହିଁକି ଓ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ । କେବଳ,— ମୋତେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବାକୁ ହେବ,—ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କେହି କଦାପି ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରେ ବୋଲି କେହି ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଭାବରେହିଁ ଆପଣାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହୁଏ । ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ନିଷ୍ଠାର ସଫଳାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା ନଥିବ, କୌଣସି ଅଗ୍ରରୁଚି ନଥିବ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଗ୍ରହ ବି ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ।

ତୁମେ କେବଳ ପରମ ଆଲୋକଟି ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ବାସ୍ତବ ସେତିକି ।

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି କହିଛି, କାରଣ ଯାହାକୁ ଜଣେ କରୁଛି, ଯାହା ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରି ପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିଛି, ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟଶରୀର ତାହା କରିପାରିଛି;—ଏହି କଥାଟି ଯେ ହୋଇ ପାରିବ, ତାହାର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାହା କରୁଛି । ତୁମେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ହୁଏତ ବହୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ବିଚାର କରିପାର, ମାତ୍ର, “ହଁ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ, କାରଣ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି” ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବ ।

“ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭୂମି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପଦ୍ମସ୍ଥଳେ ସବୁକିଛି ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବସୁଗୁଡ଼ିକର ସମଗ୍ର ଯୋଜନାଟି ପୂର୍ବଦୃଷ୍ଟ ଏବଂ ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଦେଖିବାର ସେହି ଶକ୍ତି ଅତିମାନସର ଉଚ୍ଚତମ ଆୟତନଗୁଡ଼ିକରେ ଦିବ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ସବୋତ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ଦେଖିବା ବୋଲିହିଁ କହିପାରିବା । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇ ନଥାଉ, ସେତେବେଳେ, କେବଳ ସେହି ଆୟତନଟିରେହିଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଓ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅନୁଭୂତିର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିସରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଭାଷାରେ କଥା କହିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । କାରଣ, ଚେତନାର ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଥବା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇ ନଥାଏ । ସବୁକିଛି ଗଠନ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ । ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସତ୍ୟ ନଥାଏ, କେବଳ ନାନା ସମ୍ଭାବନାର କ୍ରିଡ଼ାଟି ଲାଗି ରହିଥାଏ; ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟି ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଭୂମିରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୁଡ଼ି ଆଉଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରୁ, ଗୋଟାକୁ ଗୁଡ଼ି ଆଉଗୋଟାଏ ବାଛି ବି ନେଇପାରୁ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଅନ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ; ଗୋଟିକର ଅନୁସରଣ କରିପାରୁ, ଆଉଗୋଟିକୁ ଗୁଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇପାରୁ । ଏବଂ, ଯାହାକିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟୁଛି, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ତାହା ଆଗରୁ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଓ ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ

ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେପରି କରିବା ଲାଗି ବେଶ୍ ସମର୍ଥ ହେଉ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୧ (୮ ଏପ୍ରିଲ)

“ସୁବିନିର୍ଦ୍ଧାରିତ” ଶବ୍ଦଟି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ, “ସୁବି-ଅବସ୍ଥିତ” ଶବ୍ଦଟି ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏକ ଉନ୍ନୋଚନର ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ନିହତ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଭାସ ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଏକକ ସମଗ୍ରରୂପେ କଲ୍ପନା କର, ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ଅନ୍ତବିଶିଷ୍ଟ, ସୀମାବଦ୍ଧ ବୋଲି କଲ୍ପନା କର, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଣିତ ସମ୍ଭାବନା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି,—ଏହି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ-ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଅଗଣିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ତାହାକୁ ଏକ ଅନନ୍ତରହିଁ ସମଗ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ (ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ଚପି ହୋଇ ଗଲ୍ଲ ପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସେଇଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ) । ତେବେ, ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିଲେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ସୁବିନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଧାନ ଅନୁସାରେ ତାହା ହୋଇଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବ । ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ଏକକ, ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହି ପାରିବା । ତାହା ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ସମୁଦାୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ରଖି ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ସତେ ଯେପରି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ନିଜକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆପଣାକୁହି ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟିରୂପେ ଉନ୍ନୋଚିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ! ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରୂପାୟନ ପଛରେ ଆମେ ଏହାକୁହି ନିହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା । ସତେଯେପରି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ସ୍ୱନିର୍ବାଚିତ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଆପଣାକୁ ଯାବତୀୟ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟକୁ ବିଚରିତ କରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି । ତା’ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏପରି ଏକ ସମସ୍ତର କଲ୍ପନା କର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ ଏକ ଅନନ୍ତରହିଁ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇ ରହିଛି । ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ମର୍ମିତଃ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି,—ତାହା ତାହାର ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାକୁ ବିଚରିତ କରାଇ ଆଣିଛି ଏବଂ

ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡି କରିଦେଉଛି । ତାହାର ସମ୍ପରଣ ପଥଟି ସ୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି; ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ପୁଂ-ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛାର ଶିଳ୍ପୀ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଅନନ୍ତ ବହୁବିଧତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମେ ହୁଏତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କଲେଜା କରି ପାରିବା ଯେ, ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁହିଁ ଏହି ପରମଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେବାର ଗତିପଥଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରୁଛି, ମାର୍ଗଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି, ଏବଂ ସବୁକିଛି ପୁଂ-ଅବସ୍ଥିତ ଓ ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାର୍ଗ ବା ପଥଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ପୁଣି ମାନ୍ଦାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ, ମାର୍ଗରେ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରୁଛି, ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ବରୂପ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଗତିପଥର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ “ପରମ କରୁଣାରହିଁ ପ୍ରଭାବ” ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ; ହଁ, ଏବଂ ସେହି ପରମ କରୁଣାର ସହାୟତା ଦ୍ବାରାହିଁ, ଯଦି ପରମ କରୁଣା ସେହିଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ,—ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ଗତିପଥଟି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ଓ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁଂନିର୍ଦ୍ଦେଶିତତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟିର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆଗରୁ ଘଟିବାର ଥିଲା, ସେଇଟି ହୁଏତ ପଛରେ ବା ଘଟିଥାଏ । ବସ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସତତ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଏ ।*

କାଳ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ? ଯେଉଁ ପରମ ଚେତନା ନିର୍ଦ୍ଦାତନ କରିଥାଏ,—ଉନ୍ମୋଚନଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା

* “ପୁଂ-ଅବସ୍ଥିତ” ଶବ୍ଦଟିର ସ୍ବଳ୍ପ ବରିବାକୁ ଯାଇ ମାଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ବେଳକୁ ପୁଣି ନମ୍ବ ମନ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ : ଘରମ ଘର ବୋଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ସିଏ ଘରମ ରୂପାନ୍ତରଣ ମଧ୍ୟରେ ନଥାନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ଅସ୍ତିତ୍ବର ଅରୂପାନ୍ତର ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଘରମ ତତ୍ ହେଉଛି ଅନସ୍ତିତ୍ବର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସତ୍ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ବର ଅବସ୍ଥା; ତତ୍ ସ୍ବରୂପତା ଅରୂପାନ୍ତର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ସତ୍ ମଧ୍ୟ ଅରୂପାନ୍ତର ହୋଇ ରହିଥାଏ । କେବଳ ଚିତ୍-ଚରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନା-ଘରମଶବ୍ଦର ଅବର୍ତ୍ତାବ ଘଟିବା ଦ୍ବାରାହିଁ, ଯେଉଁ ଘରମ ଚେତନା ଅପଣାକୁ ସାକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ, ତାହାର ଅବର୍ତ୍ତାବ ଘଟିଲେ ଯାଇ ସତ୍ ଅପଣାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିଦିଏ ।”

ମାସକେ କ'ଣ କାଳର ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହା ସେପରି କରିଥାଏ ?

ନା,—କାଳ ହେଉଛି ଏକ ଅନୁକମ୍ପଣର ପ୍ରତିଧ୍ୱା । ତୁମକୁ କଲ୍ପନା କରି ପାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣାକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେବା ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେତ ପରମ ଚେତନା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଉଠେ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ, ସମଗ୍ର ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନ ବୋଧ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ ଓ ସେଠାରେ କାଳ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ । ସେହିପରି, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଆମେ ଏଠାରେ “ଦେଶ” ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କିଛି କହି ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଯୁଗପତ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା; ଏହା ଏପରି ଏକ ଚେତନାମୟ ସ୍ଥିତିର ସମବାଚୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ବିଷୟସ୍ଥ ବୋଲି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବରଂ ଆଶୟସ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତୀକରଣ ଅଥବା ବିଷୟୀଭୂତ ହେବାହିଁ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ମାତ୍ର ଏହି ବିଷୟୀଭୂତ ହେବାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେକି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମଗ୍ର ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନ ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ତାହା କାଳାତୀତ ଏବଂ ଦେଶାତୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ,—କାଳ ଓ ଦେଶ ବିଶ୍ୱସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅଙ୍ଗରୂପେହିଁ ଆସନ୍ତି; ଏବଂ, ସେଠାରେ, ବିଶ୍ୱର ଏକ ପୁରଂ-ଅବସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ରୂପାୟିତ ହୋଇ ନଥାଏ । ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତୀକରଣର ପ୍ରତିଧ୍ୱା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଳ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ ।

କାଳ ଅତିମାନସ ଭୂମିରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ସେହି କାଳକୁ ଆମେ ବୁଝୁଥିବା କାଳର ସମବାଚୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳର କେବଳ ଆରମ୍ଭମାତ୍ର ହେଉଥାଏ, ରୂପ ଗଠନର ବି ଏକ ଆରମ୍ଭମାତ୍ର ହେଉଥାଏ । ସେଠାରେ ଯେଉଁ କାଳ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ତାହା ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅତିମାନସ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୁରଂ ଚେତନା ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ଥିର ଚେତନା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ସବୁକିଛିର ଯୁଗପତ୍ନ ଆବର୍ତ୍ତାବ ହୋଇ

ପାରୁଥାଏ । ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗଠନରେ ଏକ ଅନୁକମ୍ପଣ ରହିଛି ବୋଲି ତାହାର ପରୀକ୍ଷାପରୀକ୍ଷା କାଳର ବୋଧ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଅତିମାନସ ପ୍ରଭରେ ଏକାବେଳେକେ ଯେଉଁ ସମଗ୍ରତାର ବୋଧ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଏକ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ସମଗ୍ରତା ବୋଲି ମୋଟେ କୁହା ଯିବ ନାହିଁ,—ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାର ସେହି ସ୍ଥିତିଶୀଳ ସମଗ୍ରତା ଆଉ ଏକ ସମଗ୍ରତା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଠିରୁ କି କାଳର ବୋଧ ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ଯଦ୍ୱାର୍ତ୍ତକ ଅତିମାନସର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାନା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଚୁଢ଼ିବା ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆମର ବାହାରେ କିଛିହେଲେ ଘଟୁଥିବା ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା କିଛି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ହୁଏ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ହୁଏ; ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ଭବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେଇଥିରୁହିଁ କାଳର ଏକ ପ୍ରଥମ ବୋଧ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ତେଜନାର ଏହି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଛି, ଅତିବାନ୍ତି ହେଉଛି ବା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ, ହୁଏ କି ?

ନାହିଁ, ନାହିଁ,—ସେସବୁ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ।

“ସବୋତ ପରମ ତେଜନାକୁ ପୂର୍ବରୁହିଁ ସବୁକିଛି ଜାତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାରଣ ସେହି ତେଜନାର ଶାଶ୍ୱତତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ସବୁକିଛିର ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଥାଏ । ମାତ୍ର, ଆପଣାର ଲାଳା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ତା’ର ନିଜର ସବୋତ ଇଚ୍ଛାଟି ମଧ୍ୟ ଯାହାକିଛି ପୂର୍ବ-ଆଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ସେହି ତେଜନା ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ସତେଯେପରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟି ତାକୁ ଆଦୌ ଜଣା ନଥାଏ; ସତେଯେପରି ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଅପରିଚିତ ସୂତାଟିକୁ ନେଇ ସେ କିଛି ବୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ (୮ ଏପ୍ରିଲ)

ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସବୁକିଛି କେବଳ ତୁଆ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସାହାକିଛି କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହା କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମକୁ ଯଦି ଆଗରୁ କହି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ଯିବ କି ? ନା,—କଦାପି କରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଠିକ୍ ଏହିପରି କଥାହିଁ ସତରାତର ଘଟିଥାଏ । ଶହେରେ ନବେଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ ତୁମେ ସାହାକିଛି କର, ସେଥିରୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିଣାମଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । “ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କର, ମାତ୍ର ଜାଣିରଖ ଯେ ପରିଣାମଟି ସାହା ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଆଶା କରୁଛ, ତାହା କଦାପି ସେପରି ହେବ ନାହିଁ” ବୋଲି ଯଦି ଆଗରୁ କହି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିୟୁତରେ ଜଣେ ମଣିଷ ବି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମଗ୍ର ଲୀନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମୁଦ୍ଧଟି ଲାଗିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମଗ୍ରତା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ; ଏବଂ ଯିଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥାଏ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିର ତା’ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଯୋଗିତା ନଥାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥାଟି ଆଗରୁ ଜାଣି ସାଜିଥାନ୍ତା ଯେ ସମଗ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଭୂମିକାଟି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ ସେହି ଭୂମିକାଟିକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ତାହାର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରବ, ଯେତେବେଳେ, ଆଖି ଆଗରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳବାମନା ରଖି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହିଟିକୁହିଁ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଣୁଥିବାରୁହିଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବ, ତାହାର ଫଳ କ’ଣ ହେବ ନା ନହେବ, ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତାହିଁ ନଥିବ, ତେବେ, ଏହିଭଳି ଏକ ନିର୍ଲିପ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଉଚିତର ଚେତନାଟିର ଭୂମିରେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିପାରବ ଓ ଜାଣିପାରବ ଯେ, ପରିଣାମ କ’ଣ ହେବ, ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନରଖି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ତାହା ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲିହିଁ ଯଥାର୍ଥତଃ ସାବିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ, ଅନୁତଃ ଝାପ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହି କଥାଟି ଜାଣିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟତ୍ବ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଯେ ଅମୃତ କାର୍ଯ୍ୟଟିରୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଅମୃତ ପରିଣାମଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । କାରଣ ସେହି କଥାଟି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତୁମର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ବଦଳାଇ ଦେବ ନାହିଁ ।

ତଳଆଡୁ ଉପରକୁ ସାଜୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତିରେ ଦ୍ବିପଦ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଅନୁପସ୍ଥାପନ କରିବା ଅଧିକ ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ

ଯାହା ଉପରଆଡୁ ତଳକୁ ଗତି କରି ଆସୁଥିବ; ସେହି ପରମ ଚେତନା ଯେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଅବତରଣ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ତଳକୁ ଆସିବାର ମାର୍ଗରେହିଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ଗୁରୁପାରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହିପରି କଲ୍ପନା କରିବାହିଁ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞୋତିତ ହେବ । ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ଯୁକ୍ତିମ କରିବାହିଁ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞୋତିତ ହେବ ।

“ଯେକୌଣସି ଛବିଟିଏ ତଥାପି କଲ୍ପବେଳେ ସେଇଟିକୁ କପରି ଏକ ଏକକ ରୂପ ଦେବାକୁ ହେବ ଓ ସେଥିରେ କି କି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ, ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ତଥାପି କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ । ସେଥିଲାଗି ଏକ ସୀମାରେଖା ବାନ୍ଧିଦେବାକୁ ହୁଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଠନାୟତନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଣି ଥାପି ପାରିବାକୁ ହୁଏ । ମାତ୍ର ସେହି ସୀମାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଗଠନାୟତନଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମାମୁଲି ବା ପାରମ୍ପରିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଛବିଟି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ସତତ ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଠନାୟତନର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ଏବଂ ଗଠନାୟତନର ଅଗଣିତ କେତେ କେତେ କ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥିତି ନିଜକୁ ଅକ୍ରମ କରିଦେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଅମୃତ ଅଥବା ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାଉ ସିନା, ମାତ୍ର ଆମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅବସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ଆଉଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟର କେବଳ ଏକ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଏବଂ ସେହି ଦ୍ଵିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତଥାପି ଏକ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଗି ପରିଚ୍ଛାଦିତ କରି ନେଇଯିବ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୯ (୮ ଏପ୍ରିଲ)

ସବୁ କଥା ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ତା’ପରେ ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଯଦି ମୋତେ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଶୁଣି ମୋତେ

ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବରକ୍ରାନ୍ତ, ଏତେ ବରକ୍ରାନ୍ତ ଲାଗିବ ଯେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏତେଟିକିଏ ହଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ନାହିଁ ।

ସବୁକିଛି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହୁଛି, ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହୁଛି, ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରହୁଛି, ମୋତେ ଏହୁ କଥାଟିହିଁ ସାନ୍ତ ନା ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ।

ଉପଲବ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ।

“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ” ଏବଂ “ଚୈତ୍ୟ” ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ?

ଦୁଇଟିଯାକ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା । ଚୈତ୍ୟ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଦବ୍ୟ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପଦ । ଏଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା କହୁ ନାହିଁ, କେବଳ ପୃଥିବୀର କଥାଟି କହୁଛି । କେବଳ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେହିଁ ଆମକୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଟି ବେଶ୍ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଭୌତିକ ଭୂମିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ଯେତେଯାହା ରହୁଛି, ତାହା ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ରହୁଛି : ଏକ ପରପୁର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ରହୁଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି; ଏବଂ ମାନସିକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ଆଉ ଯେତେଯାହା ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେହିଁ ଅଂଶ, ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଲାଗି ଆହାର ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଛି, ଏବଂ ଏହି “ଆତ୍ମା”ହିଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜଡ଼ ବୋଲି ଜାଣୁ, ତାହାର ଭୂମିଟିରେ ଆସି ଉପଗତ ହେବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ମୁର୍ଖିମନ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଅଧିମାନସର ସତ୍ତ୍ଵଗୁଡ଼ିକର ଓ ଆହୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ରହୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ତ୍ଵଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ନାହିଁ,— “ଦେବଦୂତ”ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ନାହିଁ । କେବଳ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଦ୍ଵାରାହିଁ ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ଭୌତିକ ଜୀବନର ଭୂମିଟିକୁ ଆପଣାର ଦବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦି ସହଜ ସୁନ୍ଦରସମୃଦ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ଜାଗୃତ କରି ଆଣିଛନ୍ତି । ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିଟିର ବ୍ୟତିରେକେ, ଜଡ଼ କଦାପି ଆପଣାର ନିଷ୍ଠେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ପାରି ନଥାନ୍ତା, ଆପଣାର ସର୍ବମୂଳ

ଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଭୂମି ଲାଗି ଜଡ଼ର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ସଗ୍ରାହ୍ୟ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସରହିଁ ରୂପାୟନ ବୋଲି କହିପାରିବା; ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିଠାରୁ ସପ୍ତର୍ଷି ସ୍ଥାନୀନ ହୋଇ ରହି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ରହିବ ।

ଚୈତ୍ୟ ଜଗତ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସଦୃଶତା ଅଛି କି ?

ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ରୂପମାନଙ୍କୁ ପୁରୁ କହିବୁ ଯେ କେବଳ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସଗ୍ରାହ୍ୟ ଆପଣାର ଯାହାକି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵରେ ପରିଣତ କରି ଆଣିଥାଏ । ତେଣୁ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଚୈତ୍ୟ ଜଗତ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତର୍ଷି ପରିମାଣରେ ଏକ ପରସ୍ପରକର୍ତ୍ତରଶୀଳତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବ ।

ଚୈତ୍ୟ ସଗ୍ରାହ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପାୟଟି କ'ଣ ?

ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ସଗ୍ରାହ୍ୟ ତ ଗୋଟାୟିକା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବୁ ! ଏହା ଯେ କେବଳ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବୁ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା କର୍ମ ବି କରୁବୁ, କେବଳ ରୂପେ ତାହା ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ରୂପେ ତାହାକୁ ସୂଚି ବୋଲି ଭ୍ରମ କରୁଛ, କାରଣ ରୂପେ ତାହାର କୌଣସି ବୋଧ ଲାଭ କରୁ ନାହିଁ ।

ମୂଳତଃ, ଚୈତ୍ୟ ସଗ୍ରାହ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରେରିକାଶକ୍ର ବ୍ୟାପକ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାରି ନିରାଶ୍ରୟ ଓ ଆଶ୍ରୟହୀନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ଏକ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୀବନର ଅଭିବାହିତ କରୁଥାନ୍ତେ । ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝଲକକୁ ସବଦା ସେହି ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବରହିଁ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଚୈତ୍ୟ ସଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ନଥିଲେ, ଚୈତ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁ ନଥିଲେ ଏଠାରେ ଅଗ୍ରଗତର ଆଦୌ କୌଣସି ବୋଧ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କିଂବା ଅଗ୍ରଗତ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ ।

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ବୋଧ ରହନ୍ତା କି ?

ହଁ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ବୋଧଟି ହୁଏତ ନଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ପ୍ରାଣର ଭୂମିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତସତାର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ରହିଥିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମିତ ହେଉଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୌଳିକ, ଗଭୀର, ବିଶ୍ୱଜନନ ଓ ସର୍ବକାଳୀନ, ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିରହିଁ ସମ୍ପଦ । ଏବଂ, ଗଠନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବାହ୍ୟ ରୂପଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ,—ଆମ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱରୂପସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟିର ଏସବୁ ଭୋଗ କରିବା ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

ଆଉ ପ୍ରେମ ନଥାଏ କି ?

“ପ୍ରେମ” କହଲେ ତୁମେ କ’ଣ ବୁଝୁଛ, ସେକଥାଟି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯାବତାୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକଳ ହୃଦୟ ବାସନା, ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଅଭିଳାଷଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ସେହି ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି । କେବଳ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ପରମ ଜଡ଼ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଥିବାରୁ ଓ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରି ରଖିଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ଗତିସ୍ଥାନର ଗୁଣାତ୍ମକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଇଅଛି । ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ତାହା ଜାଗୃତ କରି ଦେଇଛି ସତ, ମାତ୍ର, ଯେତେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ଯାବତାୟ ଆବେଗପ୍ରାବନ୍ଧ, ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଅଭିଳାଷ,—ଗିଳି ପକାଇବାର ଏହି ଯାବତାୟ ଆବଶ୍ୟକତା,—ସେସବୁ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମକାର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ । ଗିଳି ପକାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଆମେ ଜଡ଼ର ଭୂମିରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ପରିପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଜାଣିବା; ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଖାଲି ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆତ୍ମସାତ୍ କରିନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ; ଏବଂ ଗିଳି ପକାଇ ହଜମ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସଫୋଲ୍ୟ ଭାବରେ ଚରିତାର୍ଥ ହୁଏ । ଏପରି ବେଶ୍ କୁହାଯାଇ ପାରବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇ ତା’ର କୁଆଁରୀକୁ ଖାଇଯାଏ ଓ ବାଘ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାକୁଆକୁ ଖାଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବିଲେଇ କୁଆଁରୀକୁ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ପୁର ରହିଥାଏ, ବାଘ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାକୁଆ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଫୁଲମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଅଛି କି ?

ଯେଉଁଠି କିଛି ଜବନ୍ତ ରହୁଥାଏ, ପ୍ରାଣିକ ଉପାଦାନ ସିଧା ତା' ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଉପାଦାନହିଁ ଫୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଆଣିଦେବ । ଏସବୁ କଥାରୁ ଆମେ ଯେପରି ବୁଝିଥାଉ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ବୋଧଟି ସେହି ଅର୍ଥରେ ସମ୍ଭବତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନ ହୋଇ ନଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଫୁଲଜାତିର ବୋଧଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥାଏ ଓ ସେଇଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ତାହା ସଫଳା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ଉଦ୍ଭିଦ ଜବନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଉନ୍ନେଷଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି; ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ହୋଇ ଉଠିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିପ୍ରତିକ୍ତ ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରଥମ ରୂପାୟନ ବୋଲି କହି ପାରିବା । ମନୁଷ୍ୟର ଗ୍ରହକୁ ଆସିବୁଁ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଗ୍ରହକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ରହୁଥିଲା; ମାତ୍ର ମଣିଷଗ୍ରହର ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନତାଠାରୁ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ତରଳ । ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନତା ଅପେକ୍ଷା ତାହା ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଓ ବେତନା ରୂପରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଗୋଲପଫୁଲର କଥା ବରୁରକୁ ନିଆଯାଉ; ଗୋଲପ ଫୁଲରେ ଆକୃତି, ରଙ୍ଗ ଓ ବାସର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ରହୁଥାଏ, ତାହା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥାଏ, ଏକ ଚୈତ୍ୟ ନିବେଦନକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କରଣସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଲପ ଫୁଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦେଖ, ତାହାକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କେବଳ ଏକ ମହମସୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ ବୋଲିବୁଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲର ଏକ ସ୍ୱଳାପ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି ?

ମନର ବୁଦ୍ଧିଦେଇ ଆମେ ତାହାକୁ ଯେପରି ବୁଝୁ, ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । କୌଣସି ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ପ୍ରକ୍ଷେପଣର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ, ଏକ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇପାରେ । ଆମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରେ । ମାତ୍ର, ଫୁଲ ଭିତରେ ମାନସିକ ଚେତନାର ଗୁଲ୍ଲ ବା ଅନୁରୂପ ହୋଇ ଆଦୌ କିଛି ନଥାଏ । ଉଦ୍ଭିଦ-ରାଜ୍ୟରେ ଚୈତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଥମ ଉନ୍ନେଷ ଘଟିଥାଏ, ମାତ୍ର ମାନସଚେତନାର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହୋଇ ନଥାଏ । ଭିତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର

ହୋଇଥାଏ; ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ଜୀବନ ଆପଣାକୁ ଗଠିତ କରି ଆଣୁଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅର୍ଥ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ସ୍ଥାନ ଶିଶୁଟିର ଗତିସ୍ଥାନଗତ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଥାଏ, ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସେହି ଧର୍ମର ଏକ ଘଟଣା ଘଟେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ନଥାଏ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଦୁଇଟିଯାକରୁ ତଥାପି କିଛି କିଛି ରହିଥାଏ । ଗତିସ୍ଥାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ତେଣୁ, ଯଦି କେହି ଏଇଟିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, ଯଦି କେହି ସେଇଟିକୁ ଯାଇ ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ବୋଧ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ଏକ ଭାବନା ଦେଇ ତର୍କମା କରିଦେଇ ହୁଏ । ମୁଁ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ଫୁଲ ଓ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି;—ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନଟି ସହଜ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଏକାମୂଳତା ରହିଛି, ଫୁଲ ବା ଗଛଟି ଯେଉଁ ଗୁଣଟିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ତାହାରି ଏକ ବୋଧ ରହିଛି, ଏବଂ, ତାପରେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଏକପ୍ରକାର ନୈକଟ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ (ଅନେକ ସମୟରେ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ ଏହି ନୈକଟ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସେଥିକ୍ଷଣି କିଛି ସମୟ ବି ଲାଗେ), ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ତଥା ମାନସିକ ଭାବନାଟିର ସ୍ଥାନ ପରସ୍ପର ସହଜ ଏକତ୍ର ହୋଇଆସନ୍ତି (ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଣିକ-ସଂବେଗଗତ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି କୁହାଯିବ), ଏବଂ, ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ସମସ୍ତପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଗଛଟିର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଓ ତାପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଧ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ।

କେତେକ ଦେଶରେ (ବିଶେଷତଃ ଏହି ଦେଶରେ) ଏପରି କେତୋଟି ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ, ନୈବେଦ୍ୟ ଏବଂ ଉପାସନାରେ ମାଧ୍ୟମରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଯାଏ । ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ଦ୍ଦସ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏବଂ, ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି ଯେ ଏହି ଏକାମୂଳତାର ଉଦ୍ଭିଦଟିର ପ୍ରକୃତି ସହଜ ବେଶ୍ ଏକ ସରଳ ରହିଛି, କାରଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଆଦୌ କୌଣସି କଥା ନଜାଣି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅର୍ଥ ଓ ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଓ ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍, ସ୍ଥାନଟି ଖାସ୍ ସେଇ ଫୁଲଟି ଭିତରେ ରହିଥିଲା...ଫୁଲଟିକୁ ବା ଗଛଟିକୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରା ହୋଇଥିଲା, ତାପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, ଅଥବା ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରଥମୋନ୍ମେଷ ମଧ୍ୟରୁହିଁ ତାହା ଆସିଥିଲା ? ସେକଥା କହିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ ।

କେବେ ଏପରି ଦିଅଁପାରେ ଯେ, ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେଉଁଠାରେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ତାହା ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ
ପ୍ରପତିତ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ ?

ଯଦି ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆପଣାର ତୈତ୍ୟ ଜଗତରୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ଆଲୋକ
ପ୍ରପତିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଠିକ୍ କେଉଁଠାରେ
ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ନଜାଣି ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେହି ସ୍ଥାନଟିର ଅଭିମୁଖରେ ଆପଣାକୁ ଧାକିତ
କରି ଆସିପାରେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ତୈତ୍ୟ
ସତ୍ତାଟି ଯଦି ଅତି ସଚେତନ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ
ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେହିଁ ତାହା ଅଭିପ୍ରସାର ଆଲୋକଟିକୁ
ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଏ; ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯେଉଁ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି ସହିତ
ତାହାର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ଘଟିବ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଏ । ଆମେ
ସାଧାରଣତଃ ଯେତକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଉ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା
ଘଟିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଘଟିଥାଏ । ମନେକରି
ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମହିଳା, ଯାହାଙ୍କଠାରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ
କଳାତ୍ମକ ଅଥବା ଦର୍ଶନଧାରଣାବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ
ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାପନତାର ଉନ୍ନେଷ ଘଟି ଆସୁଛି, ସିଏ ହୁଏତ ଏପରି ଏକ
ଆକାଂକ୍ଷା କରି ପାରନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଶିଶୁସନ୍ତାନଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି,
ସିଏ ଜଣେ ସଂଗୋଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ;—ଏକଥା ସତ ଯେ, ଏହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର
ଯେଉଁ ଧାରଣାଟି ରହିଛି ଅଥବା ସିଏ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସଂଗୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ
ତାଙ୍କର କେବଳ ତଦନୁରୂପ ଧାରଣାଟିଏହି ରହିଥିବ । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି
ପାଇବା ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ । ସତତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା
ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଅତିବେଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ
ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ତେବେ
ତାହା ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେବ । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି,
ଯେଉଁଠାରେ କି ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସତେଅବା ମୁଣ୍ଡ ପିଟିହୋଇ ଆସି ପଡ଼ିଥିବା ପରି
ମନେ ହୋଇଛି ଏବଂ ସତେଅବା ସଞ୍ଜାୟନ ହୋଇଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଏହାକୁ କେବଳ
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ଏହିପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଞ୍ଜା ଫେରି ଆସିବାକୁ
ସାଧାରଣତଃ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାକୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି
କୁହାଯିବ ଯେ ସଂପୃକ୍ତ ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଭେଦନିରୂପଣର
ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ଅଥବା, ସମ୍ଭବତଃ ତାହାକୁ ଏପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତିର

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଏକ ସାମୟିକ ବିଳମ୍ବ ହାସଲ କରିନେଇ ପାରିଲେ । ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଳ୍ପତଃ ହଜାର ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସବୁ କଥା ଯେ କେବଳ ଯୋଜନାଟି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଯାଉଛି, ସେକଥା କେବେହେଲେ କହୁ ହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

“ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ରହିବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିନ୍ତି, ତୁମର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତର କରିନ୍ତି ।

“ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ସେମାନେ ଆଆନ୍ତୁ ବୋଲି ତୁମେ କାରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁହିଁ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଉ ଥିବା ପରି ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାଦାନ ରହିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ତୁମ ଭିତରୁ କିଛିହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଉ ନଥାନ୍ତା, ତୁମ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଅଂଶ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଦୌ କୌଣସି ବଣ ରହି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ନିରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଓ ତୁମକୁ ଗୁଡ଼ି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତେ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ (୫ ମେ)

ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବାର ସଂକୋଚମ ବାଟ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିଥିବା, ସର୍ବଦା ପରମ ଦବ୍ୟସମ୍ପର୍କର ସୁରକ୍ଷା କରି ପାରିବା । ଏବଂ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ ନକରିବା ।

୧୯୨୯ ମସିହାର ଏକ ପ୍ରବଚନ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଯାଇଥିବା

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା :

“ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ନା ଭିତରୁ ଆସନ୍ତି ?”

ଜୟେବ

ସେମାନେ ଚେତନାର ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ନା ସତ୍ତାର ଭିତରୁହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି ?

ସତ୍ତା କେଉଁଠାରୁ ସରିଯାଏ କହିଲ !...ଏହି ବାହାର ଆଉ ଭିତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭେଦ କ’ଣ ?—ଯଦି ଚେତନା ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଭେଦର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କୁହାଯାଏ, “ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି ବିଷୟର କବଳରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ କୁହ ଯେ ତାହା ତୁମ ବାହାରେ ରହୁଛି ।” ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ, ମାତ୍ର, ଅସୁବିଧାଟି ତୁମର ବାହାରେ ରହୁଛି ବୋଲି ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଭାବନା ଜନ୍ମଲାଭ କରିପାରେ, ତେବେ ସେହି ଅସୁବିଧାଟିରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ୍ତା ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଏହାର ବିପରୀତ କଥାଟିହିଁ କହିଲି; ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯଦି “ତୁମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା” କୌଣସି ଉପାଦାନ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଜଣାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ କଦାପି ଆକ୍ରମଣ କରି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯାହା ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାହା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହା ବାହାରେ ଅଛି, ତାହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍ କଥା ହେଉଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧନ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରାଧ୍ୟାନକ ହେବ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିଠାରେ ଠାବ କରିବାର ସୂଚନା ଜାଣିପାରିବା ।

ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହୁଥାଏ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ହୋଧାନିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସଟି ରହୁଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ “ମୁଁ ଆଉ କଦାପି ହୋଧାନିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ” ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କର, ତେବେ ତାହା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ମାତ୍ର ଯଦି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ତୁମେ ମନେ ମନେ ଏହିପରି କହ, “ହୋଧ ତ ଏପରି ଗୋଟାଏ କଥା ଯାହାକି ପୃଥିବୀଯାକ ତରି ଚାଲୁଛି, ସବୁଠାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି । ତେଣୁ ସେଇଟା ଖାଲି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯିବ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି; ହୋଧ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ

ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଦୁଆରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ତାହା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ମୋଟେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ,” ତେବେ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇ ପାରିବ । “ଏଇଟା ତ ମୋର ସ୍ୱଭାବ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି” ବୋଲି ତୁମେ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ତାହା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ । ଏକଥା ସତ ଯେ ତୁମ ସ୍ୱଭାବରେ ଏପରି କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଏହି ବୋଧଶକ୍ତି ଲାଗି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ । ଯାବତୀୟ ଗତିବିଧି ଓ ଯାବତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ସତ,—ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାନ୍ତି, ବାହାରି ଯାଉଥାନ୍ତି ଓ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି,—ମାତ୍ର ତୁମେ କେବଳ ଯେତକ ପରିମାଣରେ ତୁମ ଭିତରର କିବାଟଟିକୁ ଖୋଲି ରଖିଥାଅ, ସେହି ପରିମାଣରେହିଁ ସେମାନେ ତୁମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରନ୍ତି । ଏବଂ ତଦୁପରି, ଯଦି ତୁମର ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସଦୃଶତା ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଶୁଚିଛ, ସେହି କଥାଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ରାଗିଯିବାର ବେଶ୍ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସବୁକିଛି ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ସେପରି ଗାର ଟାଣିଦେବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ।

ଜଣେ ପକ୍କା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ବହିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଥରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ମଣିଷମାନେ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ତମଡ଼ା ମୁଣି ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ । ଏହା ଯେ ଏକ ନିବୋଧତା, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରୁ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଖୋଲଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ବାହାରର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ବ୍ୟତୀତ ବାହାର ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହି ବିଚାରଟି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖେ ଏବଂ ବାହାରୁ କେବେ କିଛିହେଲେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାଏ । ଏହା ଯେ ଏକ ନିବୋଧତା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେକ ନିବୋଧତା ବେଳେବେଳେ କେତେକ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆମର ସେଦିନ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମନକୁ ଜ୍ଞାନର ଏକ ସାଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଚାର ବା ଧାରଣାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଅବଲୋକନର ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ବିଶେଷ କାଟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ସ୍ୱଳାପ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ବି

ସ୍ୱକାୟ ଶ୍ରୀ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନର ସ୍ୱକାୟ ଶ୍ରୀ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱକାୟ ଶ୍ରୀ ରହିଛି । ଏବଂ ଏହିସବୁ ଶ୍ରୀକୁ ରୂପେ ଯେତେକ ଯେତେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବ, ରୂପେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛ ବୋଲି ରୂପ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିବାକୁ ଲାଗିବ । ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରୂପର ସବୁଯାକ ଶ୍ରୀକୁ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରୂପକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମନର ଏହି ଯାବତାୟ ଗତିସ୍ଥାନ ରୂପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ କ୍ରୀଡ଼ାରୂପେ ପ୍ରକଟ ହେବ; ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ରୂପେ ହୁଏତ ନିୟତ ଭାବରେ ଖେଳି ପାରିବ ବା ହୁଏତ ଅନିୟତ ବା ଅକୁଶଳ ଭାବରେ ଖେଳୁଥିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସବୁକିଛି ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିହିଁ ଲାଗୁଥିବ । ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଭଲଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଜାଣନ୍ତି, ଏହିମାନଙ୍କୁହିଁ ତଥାକଥିତ “ବୁଦ୍ଧିମାନ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆହୁରି ଅନେକେ ସେଇଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିମାନଙ୍କୁ ତଥାକଥିତ “ବୋକା ଲୋକ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଏକାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ସେମାନେ ସେତେକ ପରିମାଣରେହିଁ ଆମ “ଭିତରେ” ରହିଥାନ୍ତି; ସେହି ଏକାନ୍ତତାଟିକୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ‘କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ?

ଏଇଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହୁବାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିତ ମାର୍ଗ । କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ରୂପକୁ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଣୀବିଭଜନ କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ସମୟରେହିଁ ମନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ । ମନ ସଂଗଠିତ କରିଦେଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତା’ର ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖି ଦେଖିଥାଏ, ମନ ଖେଳଟିକୁ ଖେଳେ; ସେହି ଚିନ୍ତାଟିହିଁ ଖେଳର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଢିଆରି କରିଦେଏ ଏବଂ ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ତାହା ଖେଳରେ ଜିତେ । ମାତ୍ର ଅସଲ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ।

“ମନଃସ୍ତରର ବିଶ୍ୱାସ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଓ ଏପରିକି ଏକ ଭୌତିକ ବା ଦୈହିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାର

ସମୁଦାୟ ସନ୍ତରେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ସମଗ୍ର ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ତେବେ କେହି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର...ଶତ୍ରୁର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ନିବନ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏବେ ଦିଦେଶରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦୌ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଆଜି ଏଡ଼େ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି...ଯଦି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ମନରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ତା'ପରେ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅବଚେତନ ଭୌତିକ ପ୍ରରଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କଦାପି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୯ (୫ ମେ)

ଏଇଟି ହେଉଛି ସମସ୍ୟାଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବା ଏକ ନିକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀ । ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯଦି କେହି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତା, ତେବେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତର ଏକ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଆନ୍ତା । ତାହା ଯେ ସମ୍ଭବ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିବା, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବା ।

“ସ୍ୱଗଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି-ଚେତନାକୁ ଯେପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଧାର ମିଳିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଓ ଆକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି ରୂପ ଏବଂ ଆକାରର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୯ (୫ ମେ)

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁସବୁ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତୁମ ଭିତରୁ କିଏ ମୋତେ କହିଦେଇ ପାରବ ? ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି କ’ଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଏହି ଧାରଣାଟି ଆଣି ଦେଇପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛ ?

“ମୁଁ ଭାବପାରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଛି”—ଦେକାର୍ତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏହି କଥାଟି କହି ପାରବା କି ?

ନା—ନା—ଆଦୌ ନୁହେଁ; ତୁମେ ଯେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା, ସେଥିରୁ ତାହା ମୋତେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ପାରବ ନାହିଁ ।

ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି କ’ଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମେ ନିଜେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତୁମକୁ ଏକ ଧାରଣା ଦେଇ ପାରୁଛି ?...ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ, ତୁମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଥିଲ, ତା’ଠାରୁ ଅନେକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲ; ଏବଂ ତୁମକୁ ଦଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁପରି ଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା’ଠାରୁ ଅନେକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଛ, ନୁହେଁ କି ? କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେହିଁ ଆକୃତି ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ସଦୃଶତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ତଥାପି, ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ତାହା ଯେପରି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା’ଠାରୁ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଛି । ତୁମେ ତ ସମ୍ଭବତଃ “ମୁଁ ଆଦୌ ଏପରି ନଥିଲି” ବୋଲି କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିବ । ଇଏ ଗଲା ତୁମ ଦେହର କଥା । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଥିଲ, ସେତେବେଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ଓ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାଟିର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ । ଦୁଇଟିଯାକକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କେହି କଦାପି କହିବେ ନାହିଁ । ଏବଂ ତୁମର ଯାବତୀୟ ଭାବନା,— ତୁମକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଥିଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଅଛି ? ସବୁକିଛି ଏହିପରି ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି କ’ଣ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି, ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହୋଇ ରହିଛ ଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତବୋଲି ଯାହାକିଛ ଭାବୁଛ ବୋଲି ତୁମକୁ ଏକ ଧାରଣା ଆଣିଦିଏ ?

ଆପଣାର ଗତିପଥରେ ବହୁଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ : କୌଣସି ସମୟରେ ସେଥିରେ ସେହି ଏକା ଜଳଧାର ବହୁ ଯାଉ ନଥାଏ । ତେବେ ନଦୀ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ? ସେହି ନଦୀର

ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ନଥାଏ; ତେବେ ନଦୀଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ ? (ଏହି ଉଦାହରଣଟି ଦେଇ ଅନେକେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି—କେଉଁଠି ହେଲେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ।) ସରାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ଚେତନା ବଦଳିଯାଏ, ବିଚାର ବଦଳିଯାଏ, ବୋଧଗୁଡ଼ିକ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସତ୍ତ୍ବ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବା ? କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସ୍ଥୂଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମନେ କରି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଥାଏ : ତୁମେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ବ ହୋଇ ରହୁଛ, ତୁମେ ତାହା ସୁରକ୍ଷା କରିପାର । ଏପରି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, କାରଣ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାଶକ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତଥାପି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ବ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ନଦୀର ଶଯ୍ୟା ହେଉଛି ନଦୀ ।

ନଦୀର ଶଯ୍ୟା ନଦୀ ଲାଗି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଦେଏ, ମାତ୍ର ସେହି ଶଯ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ । ସେଥିରୁ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସବୁକିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ସବୁକିଛି ଅନିତ୍ୟ; ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ । ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଖ, ସବୁଯାକ ପାଖ କଦାପି ନୁହେଁ । ତୁମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ “ସ୍ଥାୟୀ” ବୋଲି କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି,—ନୁହେଁ କି ?—ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାୟିତ୍ବର ବୋଧଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ ?

ଯଦି ଭୌତିକ ଅର୍ଥରେ ଏହାର ଏକ ସ୍ଥାନନିରୂପଣ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ହୁଏତ କହିବି ଯେ ତାହା ମୋ ଗୁଡ଼ି ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ “ମୁଁ କୌଣସି ଏକ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି” ବୋଲି କହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା କହୁଥିବା ସେହି “ମୁଁ” ପ୍ରକୃତ “ମୁଁ” କଦାପି ନୁହେଁ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ “ମୁଁ ଭାବୁଛି” ବୋଲି କହେ, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବା ସେହି “ମୁଁ”ଟି ପ୍ରକୃତ ମୁଁ

ନୁହେଁ । ଅସଲ “ମୁଁ” ଭାବନାଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଭାବନାଟି ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖୁଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଅଧିକାଂଶ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ “ମୁଁ” ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବିଷୟରେହିଁ କହୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶହିଁ ଭାବି ଉଦାହରଣ ହୋଇ ସେକଥା କହୁଥାଏ । ସେହି ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ସବୁବେଳେ ବଦଳି ଯାଉଥାଏ, ସେହି ଅଂଶଟି କହୁଥାଏ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି “ମୁଁ” ପ୍ରକୃତରେ ଅଗଣିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର “ମୁଁ” ସତତ ବଦଳି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେବେ ତା’ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ରହୁଥାଏ ?... ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସେଇଟି ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ସତ୍ତା । କାରଣ, ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପାରବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ଜନପଦ ସ୍ୱଚ୍ଛପ୍ରଥମେ ନିତ୍ୟ ଓ ଅମର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନହେଲେ ତାହା କଦାପି ନିତ୍ୟ ହୋଇ ରହି ପାରବ ନାହିଁ । ତା’ଛଡ଼ା, ଯେଉଁସବୁ ଅନୁଭବର ମଧ୍ୟଦେଇ ତାହା ଗତି କରୁଛି, ସେସବୁଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ଆଦୌ ଚଳିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ନଦୀର ଶଯ୍ୟାଟିକୁହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଦାପି ସେହି ନଦୀ ବୋଲି କହି ପାରବା ନାହିଁ । ନଦୀର ଶଯ୍ୟା ତ ନଦୀ ଲାଗି କେବଳ ଏକ ପରିବେଶ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଗୁଳନାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନ କରି ନେଇଯିବା (ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଏହି ଗୁଳନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ନିରର୍ଥକ; ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେହି ଗୁଳନାଗୁଡ଼ିକରୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତି), ତେବେ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରବ ଯେ ନଦୀ ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ,—ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ନଦୀରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ରହୁଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି “ଜଳ” । ସବୁବେଳେ ଯେ ଜଳର ସେହି ଏକା ବିନ୍ଦୁଟି ରହୁଥାଏ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଜଳହିଁ ସବୁବେଳେ ରହୁଥାଏ । ଜଳ ନଥିଲେ କୌଣସି ନଦୀ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ରହୁଥାଏ, ସେଇଟି ହେଉଛି “ଚେତନା” । ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଚେତନା ରହୁଛି ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁଛି । ବାହ୍ୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଚେତନାହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ;

ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଏହିସବୁ ସାବିତ୍ରୀ ରୂପକୁ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧିରଖେ, ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଏହି ସକଳ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରି ଯାଉଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଏକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖେ ନାହିଁ (ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାହ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା), ମାତ୍ର ତେଜନାର ସେହି ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ରଖେ, ତାହାହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ।

ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ସେହି ମହାନ ରହସ୍ୟ, କାରଣ ସବୁଠାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ତେଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥାଏ, ସେହି ଏକ ପରମ ତେଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଏକ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ତେଜନା ଆପଣାକୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରେ, ଆପଣାକୁ ବାହ୍ୟରୂପରେ ପ୍ରକଟ କରି ଆଶେ, ନିଜକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସମସ୍ତାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅଗଣିତ ଅନେକ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତିତ କରିଦିଏ; ଏବଂ ସେହି ଖଣ୍ଡିତାଂଶର ପ୍ରତ୍ୟେକଟିହିଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି-ସୂତ୍ରର ପ୍ରାରମ୍ଭରୂପେ ପ୍ରତିଭାବ ହୋଇ ଆସିଛି । ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପର ମୂଳ ହେଉଛି ଏହି ରୂପଟିର ବିଧାନ, ବା ଏହି ରୂପଟିରହିଁ ସତ୍ୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପର ଯଦି କୌଣସି ବିଧାନ ନଥାନ୍ତା, କୌଣସି ସତ୍ୟ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରକଟ ହେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାନ୍ତା । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସକେନ୍ଦ୍ରଣର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତା, କେତେକ ସମସ୍ତି ରହିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତେଜନା ବୋଲି କିଛି ନଥାନ୍ତା । ପରମ ଏକ ଅନୁକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିସ୍ପାଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ଅନେକ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୂପ ତା'ହେଲେ ସେହି ପ୍ରତିସ୍ପାଷ୍ଟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି । ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଏପରି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହାହିଁ ଆମକୁ ବିଧାନ, ତେଜନାଗତ ଉପାଦାନ, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଗଣିତ ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇ ଯାଉଛି । ତେଣୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବାର ପ୍ରୟୋଜନଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିସୂତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ସତେଥବା ଆପଣାର ଉତ୍ତୁକ ପାଖରୁ ଚମତ୍କାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ପରି ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି-ଭାବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି-ପ୍ରତିଷ୍ଠାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଏହି ସଂଜ୍ଞାନତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ପରେ, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକାତ୍ମତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଅନେକଦୃ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ଏକତାଟିର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁଛି । ଆମେ ବିଶ୍ୱକଗତକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖୁ,

ଏହାହିଁ ହେଉଛି ତାହାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ବ୍ୟାପାରଟି ଯେପରି ପ୍ରକୃତରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇ ପାରିବ, ସେଇଥି ସକାଶେହିଁ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଶୁ ହୋଇଛି । ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗିହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପଣ୍ଡା ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେକଥା ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବମୂଳ ଆଧାର । ଆମେ ଆମର ଏହି ଜଗତଟି ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା, ଏହି ସଂସାରରେ ଆମର ଜୀବନଟିକୁ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଶିଖିବା, ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରହିଲା, ତାହା ଯଥୋଚିତ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଉପଗତ ହୋଇଯିବ ।

ସୁରଶ ରଖିଥାଅ ଯେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଅହଂକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବୋଧର ଗୋଟିଏ କାରଣରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନାହିଁ । କାରଣ ଅହଂ ହେଉଛି ଏକ ମିଥ୍ୟା, ଏକ ପ୍ରତିଭ୍ରମ ମାନ, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବୋଧକୁ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଧ୍ୟା କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବୋଧଟି ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭ୍ରମମୟ ଏକ ବସ୍ତୁରେ ଆସି ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ରହିବ (ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶଙ୍କର ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯାଇଛନ୍ତି) । ବ୍ୟକ୍ତିବୋଧର ଅସଲ ମୂଳଟି ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବାରୁ, ଅହଂକୁ ଆମେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିକୃତି ବୋଲିହିଁ କହିବା; ହୁଏତ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଲାଗି ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଗଲେ ସେହି ଅହଂଟି ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରମ ଚିତ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ଅବକାଶ ରହିବ ନାହିଁ ।

✽ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

ମାଆ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିବା (ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୪୯, ୫ ମେ) ଲେଖାଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଢ଼ିଲେ ।

ଏସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାହିଁକି ଘଟେ ?

କାରଣ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ପ୍ରକୃତି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥାନ୍ତି ।

ହଁ, ଏହା ଅଂଶତଃ ସତ୍ୟ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କୌଣସି ମନୋରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଭୀଷ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ବା କୌଣସି ଆନ୍ତେପୃଷ୍ଠିରୁ ଅଗ୍ନିପ୍ରାନ୍ତ ଘଟେ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ତାହାର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏପରି ବେଶ୍ କଲ୍ପନା କରି ପାରୁନା ଯେ ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ତାହା ଏକ ତମକାର କୌତୁକ ପରିହାସ ମନେ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ କହୁ, “ବାବାରେ,—କି ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ !” କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ “ଭୟଙ୍କର”, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ଅନୁପାତରହି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନୁହେଁ ? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷରୁ ତା’ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ଉଚ୍ଚତରକୁ ଟାଣି ଆଣିବା କେତେଦୂର ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣେ ନାହିଁ । ହଁ, ଏପରି ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର କଦାପି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ଯେ ଅଗୁଣ ଓ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ଦିବ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତିର ତେଜନା ଅଥବା ଭୌତିକ ତେଜନାଟି ଲାଗି ଜଡ଼ସ୍ଥ ରୂପ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟସମୂହ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି । ରୂମେ ନିଜେ ବସି, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଥାଅ, ସେତେବେଳେ ରୂମ ପାଦତଳେ ଦଳି ହୋଇ କାଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ମରିଯିବେ ବୋଲି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ଲାଗି ରୂମେ କଦାପି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେ କର ନାହିଁ । ଯଦି ରୂମେ ଜଣେ କଡ଼ା “ଅହଂସାବାଦୀ” ହୋଇଥାଅ, ତେବେ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ଅନ୍ୟ କଥା । ରୂମେ ରୂମର ବାଟ ଚାଲି ଯାଉଥାଅ, ଏବଂ ଯଦି ରୂମର ପାଦତଳେ ଶହେଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତଳଟି ହୋଇଯାନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାର ନଥାଏ । ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ପ୍ରକୃତି ତା’ର ଆପଣା ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ଏବଂ ତା’ର ଗତିପଥରେ ଯଦି ସିଏ କେତେ ହଜାର ମଣିଷଙ୍କର ବିନାଶ କରିଦେବ, ତେବେ ତାହାକୁ ସିଏ ଆଦୌ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଗଣେ ନାହିଁ, ସିଏ ତ ପୁଣି ଆଉ କେତେ ନିମ୍ନତ ମଣିଷ ତଥାବଳ କରି ଥୋଇଦେଇ ପାରବ ! ଏହା ଆଦୌ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ମୋତେ ସତର ଅଠର ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥରେ ପାଣସରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ମୋର ସେହୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି । ସେଠି ଏକ “ଦାନାର୍ଥେ ବିହୟ” ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ସେଠାକୁ ପୃଥିବୀଯାକରୁ ଲୋକମାନେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଳଣୀ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିହୟକୁ ଧନ ଦାନାର୍ଥେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା (ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ହୃତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଚିତ୍ତବିନୋଦନ କରିନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ଏହୁ ବଜାର ବସୁଥିଲା, ମାତ୍ର ତଥାପି ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ ।) ଉତ୍ତମର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ସବୁଯାକ ଗୁରୁତ୍ତମ ଏବଂ ଶାଳୀନତା ସତେଥବା ସେଇଠି ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା । ବଜାରଟି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇ ନଥିଲା, କାରଣ ମୋତେ ତିନି ଗୁଣ ଦିନ ଲାଗି ବଜାରଟି ଗୁଲୁ ରହିବାର କଥା ଥିଲା । ଉପରୁ ଝୁଲୁଥିବା କେରପାଲ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଗୁଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଗୁରୁଆଡ଼ି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକିତ କରା ଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବେଗ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରା ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାଭାବିକ ଯେ ସମସ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର କେତେଦିନ ଲାଗି କରା ହେଉଛି ବୋଲି ଖିଆଲ ରଖି ସବୁ କରା ହୋଇଥିଲା । ବିଜୁଳି ସରବରାହରେ ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ଗୁଡ଼ଟି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅକାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା । ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ସମାଜର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ସେହଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ,—ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହୁ ଘଟଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟପ୍ରଦ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଥିଲା । ପ୍ରବେଶ ଦ୍ଵାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପଳାଇ ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲେ; ଅନ୍ୟମାନେ, ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ସେହୁ ଅଙ୍ଗନଟି ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଆର ପାଖକୁ ଆସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି । ଏହୁପରି ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଵପ୍ନମତ ଧସାଧସି ଗୁଲିଲା ! ଏହୁସବୁ ଗୁରୁତ୍ତମ ଭିତରେ ବଢ଼ିଥିବା ପୁଦ୍ଘ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସାଧାରଣତଃ ଏତେ ଭଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ସତେଥବା ଗୁଡ଼ା ଉପରର ଦଙ୍ଗାକାଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପରି ପରସ୍ପର ସହୃଦ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ସାମନ୍ତବଂଶୀୟ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଗୁଣରୂପେ ସୁରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ସିଏ ରୂପା ଛୁଆଣି କରା ହୋଇଥିବା ବାଡ଼ିଟିଏ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ; ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ବାଡ଼ିରେ ସ୍ଵୀଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରି ବାଟ

ବାହାର କରି ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ! ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯିବ । ପରେ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କେତେ ଭେଦନ ଓ ଦୁଃଖସ୍ୱକାଶ ହେଲା, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶବ୍ଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଲା ଏବଂ କେତେ କେତେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା... ସେହିକେବେଲେ ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ବକ୍ତା ତୋମିନିକାନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ମୃତମାନଙ୍କର ସମାଧି ଉପରେ ଏକ ବକ୍ତୃତା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା, —ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉକ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡଟି ହେତୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସିଏ ଏହିପରି ଗୋଟାଏ କିଛି କହିଥିଲେ : “ହାହା ହେଲା, ଭଲ ହେଲା । ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ରୂପେମାନେ ମୋଟେ ଜୀବନ କଟାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ସେଇଥିଲାଗି ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଗୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ ।”

ଏବଂ, ଯେତେଥର ଏହିପରି କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଥିଲା, ସେତେଥର ସେହି ଏକା କାହାଣୀର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥିଲା । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, “ଆମର ଏମିତିଆ ଭଗବାନ ମୋଟେ ଦରକାର ନାହାନ୍ତି !” ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟସମୂହର ଆଚରଣରେ ଏହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

“ସାପଲିପ୍ସ” ମନୁଷ୍ୟସମୂହର ଧାରଣାଟି ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧାରଣା । ପରମ ଦୟା ସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ଆମର ବିଚାରଟିକୁ ତାହା ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି । ଯେଉଁ ଉତ୍ସର ବା ଦୟା ପରମସତ୍ତ୍ୱ, “ସାପଲିପ୍ସ” ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ବାହାରିଲା, ସିଏ କଦାପି ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଉଦାର ହୋଇ ନଥିବେ ! ଅବଶ୍ୟ, ଏକଥା ସତ ଯେ...

“ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ରହସ୍ୟୋଦ୍ଘାଟନ କରିବାରେ ଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ ବିଫଳ ହୋଇ ଆସିଛି; କାରଣ ତାହା ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟ-ମନର ଆୟତନଟି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୧ (୫ ମେ)

“ମନୁଷ୍ୟ-ମନର ଆୟତନଟି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ରଖିବା,”—ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହାହିଁ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରି କରିବାର ମଧ୍ୟଦେଇ ସେମାନେ ଯେ

କେବଳ ବିଶ୍ୱଜଗତର ବିସ୍ତାର କରି ବସନ୍ତ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନମାନ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ବସନ୍ତ ଏବଂ ଏହିପରି କରି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ବୋଲି କଲ୍ୟାଣୀ କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

“ମୁକ୍ତି” କହିଲେ କ’ଣ ସକଳ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବୁଝାଇବ ?

ଏହା ଯେ କେବଳ ସକଳ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବୁଝାଇବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରିଣାମ-ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାବତ୍ତାୟ ବିଧାନର ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ବୁଝାଇବ । ଜଡ଼ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଯାହାକି ପରିଣାମ-ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଧାନଟିରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟକାରଣବାଦରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ; ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକ୍ତି ରୂପକୁ ଯେ କେବଳ ସକଳ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ତା' ନୁହେଁ, ରୂପକୁ ଯାବତ୍ତାୟ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟରୁ ବି ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିଥାଏ । ମୁଁ ଯେପରି ଅନେକ ଥର ରୂପମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି, ରୂପର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକ୍ତି ଫଳରେ ରୂପର ଚେତନା ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତିରୁ ଅନେକ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଆପଣାକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ପରମ ଶକ୍ତି ଜଡ଼ପ୍ରସ୍ତର ଯାବତ୍ତାୟ ପରିଣାମର ଶକ୍ତିନ କରିଦେଏ ।

ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଯଦି କେହି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରେ ମାତ୍ର ଯଦି ମନ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ଯଦି ସେପରି ବାଧ୍ୟ କରି ପାରିବ, ତେବେ ଭଲ କଥା । ମାତ୍ର ତାହା କରିବା ଆଦୌ ଏପରି ସହଜ ନୁହେଁ । ଏହି କଥାଟି ଘଟିବ ବୋଲି ମନକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ବୋଲି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିନେବାହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ସେପରି କଲେ ମନ ବି ତା' ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ । ଏବଂ କେବଳ ମନ ଏକୃଷ୍ଟିଆ ଯେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏବଂ ମନ ବିଦ୍ରୋହ

କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତୁମେ ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବ ? ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାକୁ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣଦେବ ? ତା'ର ଇଚ୍ଛାପୁରଣର ସକଳ ଉତ୍ସାରକୁ ନିଃଶେଷିତ କରି ଦେବ ? ଏଇଟାକୁ ଆଦୌ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ !

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ କଦାପି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ନଥାଏ । ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କି ଏଡ଼େବଡ଼ ଗୋଟାଏ ଆଲୋକ ରହିଥାଏ (ବା, ଏପରି ଗୋଟାଏ ଆଲୋକ ରହିଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି), ସେମାନେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଏହି ସଂସାର ଓ ସଂସାରସ୍ଥ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କପରି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ସେକଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ପରେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମାର୍ଗଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇ ପାରିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ସେଇଟା କରି ବୁଲୁଥିବା କୌଣସି ସାନ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନିବୋଧତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ? କାରଣ, ମନ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥାଏ, ଏବଂ ଯଦିବା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ମନ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ନଥାଏ । ଯିଏ ସେଇଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ, ସିଏ ମନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ମୋଟେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନକୁ କହୁଥାଏ : “ତୁ ମତେ ଏକୃଟିଆ ଗ୍ରହଣଦେ, ମତେ ଆଉ ଏପରି ବିରକ୍ତ କର ନା ! ମୁଁ ମୋର ନିଜ ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସାରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଉଛି !” ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବ ? ତୁମ ମନକୁ ଗୋଟାଏ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯିବ ? ତୁମେ ସର୍ବଦାହିଁ ସେପରି ଚେଷ୍ଟା କରିପାର, ମାତ୍ର ତୁମେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଦୌ କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟତା ନାହିଁ । ଏହା ଆଦୌ ଏକ ସହଜ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ...ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଆଦୌ ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ । ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ପରେ ତାହା ପୁଣି ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ; ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ପରେ ଆଉଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରେ ବି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ! ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଥାଏ, କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ଭଲ ମନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଆଦୌ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ଭଲ ଅପେକ୍ଷା ମନ୍ଦ ହୁଏତ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ଯାଉଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯେତେ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଏହା ଆଦୌ ଦୀର୍ଘସମୟ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ

ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଦଳିଯିବ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ପୁଣି ତ ସବୁକିଛି ଫେରି ବି ଆସିବ !

ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଫେରି ଆସିବ । କାରଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ବଦଳେ ନାହିଁ । କେବଳ ତାହାର ଛନ୍ଦଟାହିଁ ବଦଳିଯିବ । ଏହା ଠିକ୍ ସେହିସବୁ ରଜାଚକିର ପରି; ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ରଜା ଦଣ୍ଡିବ, ଆଉବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡିବ, ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ, ତେବେ ସେ ନାଲି, ମାଲ, ଧଳା, ନାଲି, ମାଲ, ଧଳା... ଏହିପରି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସୁନ୍ଦର ସିଞ୍ଚାନ୍ତ, ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି । ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣଟାକୁ କେବେହେଲେ ଦବାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପ୍ରାଣ ଯାହାକିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାକୁ ସେସବୁ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେବା ଉଚିତ । ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ନିମ୍ନେ ଲାଗୁ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ! ଏହାକୁ ଏକ ତରମ ନିବୋଧତା ବୋଲିହୁଁ କୁହାଯିବ ! ଏହାର ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ପ୍ରକୃତିଟି ଯେପରି, ସେଥିରେ ତାହାର କେବେହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତର୍କଣ ଆସେ ନାହିଁ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ବାଦନ୍ତର ହୋଇ ପଡ଼ିବା ପରି ବୋଧ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ମାନ୍ୟତାକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରି ପକାଇବ । ଆପଣାର ନିବୋଧତା-ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ବାରା କେବେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ତାହା ସେହି ନିବୋଧତା ଏବଂ ସେହି ଅଭିରକ୍ତତାଗୁଡ଼ାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦେବ, ଏବଂ ଯଦି ସେପରି କରି ତାହା କୌଣସି ଲାଗୁ ଅନୁଭବ କରେ, ତେବେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିବା ପରେହିଁ ତାହା ପୁଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ । କାରଣ ତାହା କଦାପି ବଦଳିବ ନାହିଁ । ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଉପରେ ତକାଟିଏ ମାଡ଼ ବସିଯାଏ, ତେବେ ତାହା ବେଶ୍ ଦବି କରି ରହିବ, ମାତ୍ର ପୁନର୍ବାର ଦିନେ ହାବେଲୀବାଣ ପରି ଫସ୍ତ କରି ବାହାରି ଆସିବ... ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସତ । ତେଣୁ, ପ୍ରାଣକୁ ଦବାଇ ରଖିଲେ ସମାଧାନ ମିଳିବ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାକୁ ତାହାହିଁ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତଦ୍ବାରା ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଅଭିଗନ୍ତୀର ବିଶୃଙ୍ଖଳାମୟ ପରିଣାମ ଆସି ପଡ଼ିଥିବାର ସ୍ବାର ହେବ । ତେଣୁ ଏକ ତୃତୀୟ ସମାଧାନ ମିଳିପାରିବା ଉଚିତ ।

ଉତ୍ତର ଆଲୋକ ଆସିବ ଓ ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇ ପାରିବ ବୋଲି କ'ଣ ତା'ହେଲେ ଏକ ଅଭାଷ୍ୟା ରଖିବାକୁ ହେବ ?

ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ସମସ୍ୟାଟି ତଥାପି ରହିଥିବ । ତୁମେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଅଭାଷ୍ୟା କରୁଛ, ହୁଏତ ଏକ ବିଶେଷ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଅଭାଷ୍ୟା ରଖିଛ; ମାତ୍ର ତୁମର ଅଭାଷ୍ୟାର ଉତ୍ତରଟି କଦାପି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବି ବୋଲି ଏବଂ ଲଳିତାରେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ । ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ : ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ସତେଅବା ବ୍ୟାଧି ସ୍ୱାକାର କରିନେବା ପରି ବୋଧ ହୁଏ, ଏବଂ ତୁମକୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତ ଫଳଟି ମିଳିଗଲା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ମାତ୍ର, ସେହି ଅନ୍ୟଜଣକ, ଯିଏ କି ଭାରି ତରୁର ଏବଂ ଭାରି ମାରବ ହୋଇ ଆପଣାର କୋଣଟିରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟିକିଏ ଅସାଧାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ସିଏ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୁଣସି ପରି ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ଲମ୍ଫପ୍ରଦାନ କରି ବାହାରିଥାଏ, ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ପୁଣି ମୁଲରୁହି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ମାତ୍ର, ବିଷୟଟିର ତେରଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଏ ?

ନାହିଁ, ନାହିଁ,—ସେବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କହି ହେବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୃଥ୍ବୀଟିକୁ ଏତେବେଳା ପରିମାଣରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି ପୃଥ୍ବୀର ପରିମାଣବ୍ୟାପନ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିଲେ ଯେ ତା'ପରେ ଆଉ ପୃଥ୍ବୀ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ରହୁ ନଥିଲା ! ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମାର୍ଗ,—ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁହି ମାର୍ଗ ଦିଆହୋଇ ଏଥିରେ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ । ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ନାହିଁ,—ଏକ ମାର୍ଗ, ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ମାର୍ଗ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ତୁମର ମାର୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟତ୍ୱରୁ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ତୁମ ନିଜ ବିଷୟରେ, ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି ଓ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦରେ ଯାବତସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାପାର ଘଟୁଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମର ତେଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯିଏକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୋଧ ଏବଂ ହଂସକାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ ତାକୁ କୁହାଯିବ : “ତୁମର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ନୋଧ କରୁଥାଅ, ତାହାର ପରୀକ୍ଷାମୁଖକୁ ତୁମେ ଶ୍ରେଣୀ କରୁଥିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ନୋଧର କବଳରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।” ଏହି ସମାଧାନଟି ବସ୍ତୁତ୍ବରେ ବେଶ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଆଉଗୋଟିଏ ଉପାୟର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ ତାକୁ କୁହାଯିବ : “ଆପଣାର ନୋଧକୁ ମାଡ଼ିମୁଡ଼ି ଧରି ତୁମେ ତା’ ଉପରେ ବସିଯାଅ ଏବଂ ତୁମର ନୋଧ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ।” ଏହି ସମାଧାନଟି ବସ୍ତୁତ୍ବରେ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ । ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ତୁମକୁ ନିରନ୍ତର ହିଁ ଆପଣାର ନୋଧକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିଳିତ ପାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଟିକିଏ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତାହାର ପରୀକ୍ଷାମୁଖ ତୁମେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ତେବେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ ?

ତୁମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବସ୍ତୁତ୍ବ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଘଟୁଛି, କେଉଁ ବାଟଟି ଧରି ନୋଧଟି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତୁମକୁ ତାହା ଗଭୀର ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ତୁମକୁ ଆପଣାର ବଶ କରିନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ବାଟ ଓଗାଳି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାକୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଅଥବା ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତଲାଭ ଆଣି ପାରିବା ଲାଗି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହିଁ ରହୁଛି : ତୁମକୁ ପରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣାର ତେଜନୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ଏବଂ ସଜାଗ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବାକୁ ହେବ । ତୁମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୁଣ୍ଡିତ ହେବ ନାହିଁ, ସର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ କହିବ, “ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହେବ ନା ମନ୍ଦ ହେବ,—ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ସମନ୍ବୟଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରୁଛି ନା ତାହାର ଏଇଟି ଭିତରକୁ ଆସିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ?” ତୁମେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ଯଦି ତୁମ ମନ ଉପରେ ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ଆପ୍ତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଆଗକୁ ପଛକୁ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଏପାଖ ସେପାଖ ଡେଇଁବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କର, ତେବେ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଯେ ମୋଟେ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ତାହା ଦେଖାଇଦେବା ମତଲବରେ ତାହା ତୁମ ଆଗରେ ସାବିତାୟ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବ ଏବଂ ତୁମେ “ହଁ” ଏବଂ “ନାହିଁ” ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଧନା ଆଉ କଳା ଭିତରେ ଏପାଖ ସେପାଖ

ହେଉଥିବ ଏବଂ କୌଣସି ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନଥିବ । ତେଣୁ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ତାହାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତାହା ମନ ଦେଇ ସେକଥା ଜାଣିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଙ୍କେତମୟ ଦେଇ ଜାଣିବ, ଅସ୍ପଷ୍ଟା ଦେଇ ଜାଣିବ, ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ । ଏଇଟି ହେଉଛି ଅସଲ କଥା । ପରେ, କ୍ରମଶଃ, ଅବଲୋକନ ଦ୍ଵାରା, ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ସତର୍କତା ଦ୍ଵାରା, ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ ଉପାୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ତୁମ ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ଏକ ଉପାୟରୂପେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ,—ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତୁମର ଉପାୟଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟୋପକରଣରେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତଦ୍ଵାରା କୌଣସି ସାଫଲ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର ନିଜ ଉପାୟଟି ଖୋଜିବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ନିଜ ଉପାୟଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ; ଏବଂ ତୁମେ ଯେତକି ପରମାଣୁରେ ନିଜର ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପାରିବ, ତାହା ସେତକି ସେତକି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବି ହୋଇ ଯାଉଥିବ । ତୁମେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ସଂଶୋଧନ କରି ପାରୁଥିବ, ଆଉଗୋଟିକୁ ପରସ୍ପର କରିଦେଇ ପାରୁଥିବ । ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ... କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯାଇଁ ସବୁ ସୁବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବ । ତା'ପରେ ଦିନେ ତୁମେ ଏକ ଅଲଘନୀୟ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବ, “ମୁଁ ତ ଯାହା କରିବାର ସବୁ କଲି, ମାତ୍ର ସୂତ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଆଗପରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା !” ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ, ତୁମେ ତଥାପି ଆହୁରି ଅଧିକ ସଙ୍କେତମୟ ଦ୍ଵାରା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ଵାରକୁ ଆସି ଖୋଲିଦେବ ଏବଂ ଏହି ଗତିସ୍ଥଳନଟି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିର ଆନୟନ ଘଟାଇବ, ଯାହାକି ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ଏପରି ଏକ ଚେତନାସ୍ଥିତି ଆଣି ସମ୍ଭବ କରିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତିଟି ନିଃଶେଷିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି କାମ ଦେଇ ପାରୁ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ବି ଆସି ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତିଟି ନିଃଶେଷିତ ହୋଇଗଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, “ଯାହା ହେବାର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରି ପାରିବି ନାହିଁ । ଏପରି ସବୁ ସରିଲା ।” ମାତ୍ର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିରଖିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଚେତନ ଏହି କାହାଣୀ ପାଖରେ ଆସି ହାବୁଡ଼ି ଗଲପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, ସେହୁଠାରୁହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂତନ ବଳର ଅସ୍ପୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ । ଅବତଳ ସଙ୍କେତମୟ ଦ୍ଵାରା ତୁମକୁ କାହାଣୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଉ

ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରୂମେ ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଖୋଜି ପାଇବ, — ଗୁମକୁ ଏକ ନୂତନ ବଳ ମିଳିଯିବ, ନୂତନ ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ନୂତନ ସହାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ରୂମେ ଏକ ନୂତନ ବିଧାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସମର୍ଥତା ଅର୍ଜନ କରିବ, ଏପରି ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ, ଯାହାକି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁମକୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବ ।

ଗୁମକୁ ନିରୁସ୍ଥାହତ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ; ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘଟେ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ନିରୁସ୍ଥାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଳି ଶୋଚନୀୟ କଥା । ସେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଜକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏହିପରି କହୁବ, “ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ପାରିବାର ଯେତିକି ସାଧନ ଥିଲା, ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି, ମାତ୍ର ଏହି ସାଧନ ମୋତେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ’ଣ କରିବି ?... ସେହିପରି ବସି ରହୁବ ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଘୁଳିଚଳି ହେବି ନାହିଁ ? — ମୋଟେ ନୁହେଁ । ମୋତେ ଆଜକୁ ଯାଇ ପାରିବାର ଅନ୍ୟକୌଣସି ସାଧନ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ଏପରି ଘଟଣା ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟିବ, ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ରୂମେ ଏଥିରେ ବେଶ୍ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଗୁମକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଲାଗି ମାରବ ହୋଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକଲକ୍ଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାର ସଙ୍କେତଗୁଣ-ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ, ଆପଣାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଆପଣାର ଆସ୍ଥାତିକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଗୁମ ଲାଗି ଆସୁଥିବା ନୂତନ ସାହାଯ୍ୟଟି ବଳରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରୂମେ ପଛରେ ଗୁଡ଼ି ଆସିଥିବା ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଠିକ୍ ଏହି ଭାବରେହିଁ ପଦ ପଦ ହୋଇ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ରୂମେ ଯାହାକି ପାଇଯାଉଛି ଅଥବା ଶିକ୍ଷା କରିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଗୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ତାହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ । ଯଦି ରୂମେ ଚେତନାର ଏକ ଅନ୍ତଃପ୍ରତ୍ୟାହତ ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିରହୁବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ନକରିବ, ତେବେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁବ, ଯେତେବେଳେ କି ରୂମେ ଏକାବେଳେକେ ସ୍ଥାଗୁ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗୁମର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ବାହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସତେଅବା ଏକ ଜଞ୍ଜିର ପରି କାମ କରିବ, ଗୁମକୁ ଟାଣି ନେବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଗୁମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଇ ରଖୁଥିବ । ତେଣୁ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ

ମହାବଳପୁରୀ (ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯାହା କହୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖୁବ୍ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କରନ୍ତି) କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ, ତାକୁ ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କରିବ । ସେପରି କଲେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଥିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ।

ଗୋଟିଏ କାହ୍ନୁ ପାଖରେ ଯାଇ ହାତୁଡ଼ି ଗଲବେଳେ ତୁମେ କଦାପି ନିରୁତ୍ସାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । “ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ’ଣ କରିବି ? ଏଇଟା ତଥାପି ଠିଆହୋଇ ରହିଛି ।” ବୋଲି କେବେହେଲେ କହୁବ ନାହିଁ । ଏପରି ନିରୁତ୍ସାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧାଟି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ରହିଥିବ, ତଥାପି ରହିଥିବ ଓ ତଥାପି ରହିଥିବ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଥିବ । କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାଇ ସବୁକିଛି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଭୁସୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ।

୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

“ଅସ୍ଥାବଳ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ମରଣକୁ ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନର ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର କେବଳ ଜନ୍ମନାପ୍ରବଣ ସେହି ଶିଖାଲଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ତାହା କଦାପି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ । ଏକ ପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ଯଦି ଏକ ବସ୍ତୁଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଅଧିକାଂଶତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆଶୟାଧାରିତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏବଂ ଏହିଠାରେହିଁ ଏଥିରେ ଉତ୍ତରାବନ, ମିଥ୍ୟାବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଅସତ୍ୟରଚନା ଲାଗି ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହି ଯାଉଥିବ । ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ସତ୍ୟକୁ ଅଧିଗମି ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ତୁମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରୁଥିବା ଚେତନାଟି ସ୍ଵଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ମନ ବା ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଯାବତୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧାରଣା ଏବଂ

ଅନୁରବଗୁଡ଼ାକ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କୌଣସି କଥାର ଅର୍ଥ ଅଥବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ମନର ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପାୟ ପଛତଟି ଅଛି, ତାହା ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୯ (୫ ମେ)

ମନ ଆଡ଼ୁ ଯାବଜ୍ଞୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ କ’ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ?

ସେଥିଲାଗି ମନକୁ ମାରବ ରହୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ,—ଶୁଭ, ଶାନ୍ତ, ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ଶିଖିବାକୁ ହେବ, କୋଳାହଳ ନକରି ଶିଖିବାକୁ ହେବ । ନିଜ ମନକୁ ସିଧା ରୂପ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାହା ଭାରି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ; କାରଣ ମନର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଡ଼ଗତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାର ସନ୍ତ୍ରିପ୍ତତା କେବେହେଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । କେବେହେଲେ ବନ୍ଦ ନହୋଇ କେବଳ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଲାଗିଥିବା ଗୋଟାଏ ମେସିନ୍ ପରିହୁଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମନ ଯାହାସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଥିବ, ତାହା ସେହିଗୁଡ଼ାକରହି ପୁନରୁତ୍ପତ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଯଦି କେଉଁଠିହେଲେ ଏକ ସୁଇଚ୍ ନଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ରୂମେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବ, ସାଧାରଣ ମନର ଉତ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଏକ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେବ, ଆଲୋକ ଲାଗି ଏହି ଉନ୍ମୋଚନଟିକୁ ରୂମର ମନକୁ ମାରବ କରି ଆଣିବ, ତାହା ଆଉ ଏଣେତେଣେ ହୋଇ ସତର ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ମାନସିକ ମାରବତା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ଅରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଟିରେ ଉପମତ ହୋଇ ପାରିଲେ, ରୂମେ ହୁଏତ କେବେହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବ ନାହିଁ, —ବାହ୍ୟ ମନଟି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକଟି ଲାଗି ଅସ୍ପଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିବା, ତାହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ ।

ଆମ ପ୍ରକୃତର ଅବାଧ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି ସମର୍ପଣ ଲାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରିବା ?

ଯେମିତି ଅବୁଝା ପିଲାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁପ୍ରକାର ବାଟରେ ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ;— ଛବି ଦେଖାଇ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦେଇ ପିଲାକୁ ଯେପରି ବୁଝାଇବାକୁ ହୁଏ, ସେହିପରି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ଓ ସୌସମ୍ୟ ରଖିବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ତାହାରି କଥା ବୁଝାଇବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଯୁକ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ, ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ମାତ୍ର ସଂସାରୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇ ରହିବ, ସେହି ଏକା କଥାଗୁଡ଼ିକର ସୁନ୍ଦରତା କରିବାରେ ଆଦୌ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଆମର କୌଣସି ସହାୟତା କରି ପାରିବ କି ?

ହଁ, ଯଦି ମନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ପାରିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ । ଯଦି ସେହି ଅଂଶଟି ଚୈତ୍ୟ ଆଲୋକ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସାରିଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଏକ ବୋଧ ରଖି ପାରିଥାଏ, ତେବେ ମନ ଅନେକ ସହାୟତା କରିପାରିବ, ତାହା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିୟମ ବା ମୋଟାମୋଟି କେତୋଟି ରୂପରେଖ ରହିଛି ନା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଧରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

ତୁମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତୁମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକାଶଲାଭ କରିଥାଏ, ସବୁ ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଅନେକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ପରିପକ୍ୱତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତେନ କରୁଥିଲି, ତାହା ବେଶ୍ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହି ନିର୍ବାଚନର ଅର୍ଥ

ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରାୟ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେହିଁ ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଧାରିତ । ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଇଚ୍ଛାଟି ବିକାଶଲାଭ କରି ନଥିବ ଓ ସେହି କାରଣରୁ ତାହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦାତନ କରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟମ ରହିବ ନାହିଁ । ତାହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗଠନଧାରୀତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏବଂ ସିଏ କେଉଁ ଧାରୀତା ଅନୁସରଣ କରିବ, ସେକଥାଟି ତା'ର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ସେବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର । ଏବଂ ତାହା ପୁରୁଷରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବ ବା ସ୍ତ୍ରୀରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବ, ତାହା ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ । ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ସେତିକି କର୍ମ ତଥା ଚେତନାଗତ ଏକତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି ପାରୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ ଆବିର୍ଭାବି ଏ ଧାରାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ତାହାର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉଥିବ; ମାତ୍ର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦାତନଟି ସମ୍ଭବ ହେବା ପୁର୍ବରୁ, ଅଗଣିତ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ତୁମେ ଯେ କେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ନାରୀରୂପେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ହୁଏତ ସେହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ସ୍ୱଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିପରୀତ ନାନା ପ୍ରକୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ “ନିର୍ଦ୍ଦାତନ” କରିବାର ସୋପାନଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକାରଣୀ ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ ରହିଥିବା ସାଧିଚୈତନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗଭୂତ ହୋଇପାରେ । ସେକଥା ଉତ୍ତମୂଳକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ସବୁ ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମାନ କି ?

ଯାହା ଘଟେ ତାହା ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଘଟିଥାଏ । ତୈତ୍ୟ ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମର ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ସେହି ଏକ ଓ ସମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ଏକଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ତାଙ୍କରେ ବୁଝି ହୋଇଯିବ; ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚତର ଜଗତମାନଙ୍କରେ ଏପରି ଅନେକ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଥରେହେଲେ ଦେହ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେହିଠାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧଛନ୍ତି, କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶୁଦ୍ଧଛନ୍ତି । ତେଣୁ, କେତେକ ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକାଶଲାଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ପୃଥକପୃଥକ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ । ଏହି ସମ୍ମୁଖାନ୍ତେ ଆଗରୁ ଏଠାରେ କେବେହେଲେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନଥାନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ସଙ୍କେସଙ୍କେ ଏମାନେ ଆପଣାକୁ ସାକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି । ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବତଃ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜୀବୃତ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିପାରିବା, ବିଶେଷ ବିଶେଷ କେତୋଟି କାରଣରୁ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ “ଦେବତା” ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅଥବା “ଅର୍ଦ୍ଧଦେବତା” ବୋଲି କହନ୍ତି । ତେଣୁ, କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣରୁ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ମୁଖ ହୁଏତ ଆପଣା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ସାକାର ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ ଆସି ନିର୍ବାଚିତ କରିପାରେ;—ସିଏ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତା'ର ବିକାଶଧାରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏକାନ୍ତତାଟିର ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାର ସହିତ ଆସି ସମ୍ମିଳିତ ହୁଏ, ପୃଥକପୃଥକରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ତାହାର ସହିତ ଏକାନ୍ତ ହୋଇ ରହେ । ଏକଥା ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏ, ତାହା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଏହା ଅଗ୍ରତରେ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି । ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରେ ତୁମେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ଗପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଯେଉଁମାନେ କି ପୃଥକ ଉପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ସେହିସବୁ କଥା କେତେକ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେଥିରେ ସତ୍ୟର କେତେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏକଥା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ ଯେମିତି ହେଲେ ଉଚ୍ଚତର କୌଣସି ଭୂମିର ଏକ ସମ୍ମୁଖ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ତା'ପରେ ମାତ୍ର ଅଭିଗୋଷିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଅରମ୍ଭ କଲେ,—“ଭୂତ ଗୁରୁତା” ବା ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସମ୍ମୁଖରୁ ପୃଥକରେ ଦେହଧାରଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ । (ଦେଖନ୍ତୁ : ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୧, ୧ ମେ) ।

ଏହିସବୁ ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ମୁଖର କୌଣସି ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ ରହିଛି କି ?

ନାହିଁ । ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଦେହଧାରଣ କରିବାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ତା'ର

ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଘରୁ ନିକାଲି ଦିଅନ୍ତି । ଏହି କଥାଟି ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ । ଏପରି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାୟ ମଲ୍ଲୁଆଙ୍କ ପରି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମରି ଯାଇଥିବା ପରି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ପରି ଉଠି ବସନ୍ତି,—ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବତରଣ ଘଟିଥାଏ । ମୁଁ ଏପରି କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜାଣିଛି । ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ : କେହି ହୁଏତ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ସେ ନିମ୍ନେ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହଜ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ହରାଇଦେଇ; ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥା ବା ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ, ସିଏ ସେହି ସନ୍ତୋଷଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଟି ପକାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସତେ ଅବା ଧାର୍ମିକ ଆସିବା ପରି ଆସି ତାହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏପରି ଏକାଧିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାଅଛି । ବା, ଏହି ବିଦ୍ୱାଂସି ବେଣ୍ଟ ଧୀର ଭାବରେ ବି ସଂଘଟିତ ହୋଇପାରେ : ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଗ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସ୍ତବିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାହାକୁ ଆପଣାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ତା’ପରେ କୌଣସି ଏକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ବହନ କରି ନେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ବହନ କରି ଥାଏ । ତା’ପରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ କି ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହଜ ରହିଥିବା ସନ୍ତୋଷଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶରୀରଟାକୁ ଅଧିକାର କରିନିଏ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତାଟିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଆସିବା ବେଳକୁ ପୁଣି ଚୁଲିନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି କଥାଟି ହିଁ ଘଟିଥାଏ ।

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ?

ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ଆନୁରକତା ସହଜ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ମିଥ୍ୟା ହିଁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଲକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଦ୍ୱାରା ତଥାପି ହୋଇଥାଏ । ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ; ସେମାନେ ଉଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା

ଉଚ୍ଚତର ନାନା ସତ୍ତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଖି ଝଲିଯି ଗଲ ପରି ଏକ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଧୋକାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏପରି କିଛି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କରି ଦେଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ବିସ୍ମୟକାଞ୍ଚ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଥାଏ, ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ବ୍ୟାପାରମାନ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ସର୍ବଦା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ରୁଚି ରଖିଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ଅତି ସହଜରେ ଧୋକାରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସର୍ବଦା ଭୟ ରହୁଥାଏ ।

ଅଲ୍ପଦିନ ପୂର୍ବେ ଇତିହାସରେ ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେଇଟି ହେଉଛି ହଟଲରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ସିଏ ଏପରି ଏକ ସତ୍ତା ସହଜ ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ ପରସ୍ପର ପରମେଶ୍ଵର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା । ଏହି ସତ୍ତାଟି ତା' ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ପରସ୍ପର ଦେଉଥିଲା, ତାକୁ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥା ବତାଇଦେଇ ଯାଉଥିଲା । ହଟଲର ଅନେକ ସମୟରେ ଏକାକୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଏହି “ସମପ୍ରଦର୍ଶକ” ସହଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ଲାଗି ଯେତକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ସେତକ ସମୟ ସେହିପରି ଏକୃଷ୍ଟିଆ ହୋଇ ରହୁଥିଲା; ତା'ପରେ ସିଏ ତାହାରିଠାରୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରେରଣା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଉଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ସେ ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲା । ଏହି ଯେଉଁ ସତ୍ତାଟିକୁ ହଟଲର ପରମେଶ୍ଵର ବୋଲି ଭ୍ରମ କରୁଥିଲା, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସ୍ଵର ସତ୍ତାହିଁ ଥିଲା, ଗୁପ୍ତବ୍ୟାପାରରେ ତାହାକୁ “ମିଥ୍ୟାର ମାଲିକ” ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ସିଏ ନିଜକୁ “ସକଳ ଜାତିର ଇଶ୍ଵର” ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଓ ଚକଚକ ଦିଶୁଥିଲା; ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତବ୍ୟାପାର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏବଂ ବାହାରର ଏହିସବୁ ବିଷୟ ପଛରେ କ'ଣସବୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେଇଟିକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସିଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିପକ୍ଷପାର୍ଶୀ କରି ପାରୁଥିଲା । ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଧୋକା ଦେବାକୁ ମନ କରୁଥିଲା, ସିଏ ଏଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ରୂପା କବଚ ଓ ଶିରସ୍ତାଣି ପିନ୍ଧି ସେ ହଟଲର ଆଗରେ ଆସି ଦେଖା ଦେଉଥିଲା; ତା' ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଶିଖା ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ତା' ଗୁଣପାଖକୁ ମଣ୍ଡଳ ପରି ଘେରି ରହିଥିବା ଆଲୁଅଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଝଲିଯି ଯାଉଥିଲା । ଏତେ ବେଶୀ ଝଲିଯି ଯାଉଥିଲା ଯେ ହଟଲର ତା' ଆଡ଼କୁ ଭଲ କରି ଅନାଇ ବି ପାରୁ ନଥିଲା । ଯାହାସବୁ କରାଯିବାର କଥା, ହଟଲରକୁ ସିଏ ଗୋଟିଗୋଟି

କରି କହୁଥିଲୁ,—ସତେ ଯେପରି ଲୋକ ଗୋଟାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବା ମୁଷା ସହୃଦ ଖେଳନ୍ତି, ସେହି ହଟଲରକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଥିଲୁ । ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତୁଭବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ନେଇଥିଲୁ ସେହି ହଟଲର ସ୍ୱୟଂ ଖଜମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା' ଦ୍ୱାରା ଯାବତୀୟ ଅଭିଶକ୍ତାଗୁରୁକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତ କରାଇ ନେଉଥିବ । ଏପରି ଏକ ଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ହଟଲର ଖଜମ ବି ହୋଇଗଲା । ମାତ୍ର ଏପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏକ ସ୍ତୁତ୍ରତର ମାନ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୁଏତରେ ହଟଲର ଏକ ତମକାର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବା ଲାଗି ତା' ଭିତରେ ବୃହତ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ ରହୁଥିଲା, ମାତ୍ର ତା' ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିର ଅଭାବ ଥିଲା, ବିଚାରଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥିଲା । ଏହି ସଗୁଣି ତାକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହି ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ହଟଲର ସବୁକିଛିକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରୁଥିଲା । ସେ ହଟଲରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠେଲି ନେଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେହି ସଗ୍ନ ସତେଥବା ଆତ୍ମ-ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଜୀବନକୁ କେବେହେଲେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନଥିଲା । ଏହି ସଗ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମଣିଷମାନେ ସତେଥବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତିସ୍ତୁତ୍ର ଜୀବ ପରି ମନେହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ତୁତ୍ର ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ସେମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଥାନ୍ତି । ବିଲେଇ ମୁଷା ସହୃଦ ଯେମିତି ଖେଳେ, ସେମିତି । ଏବଂ ଏହିପରି ଖେଳିଖେଳି ଶେଷରେ ତାକୁ ପାଟିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କବିକୃତ ଦୃଷ୍ଟିଥାଏ, ସେମାନେ ବି କ'ଣ ଏହିପରି ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ?

ହଁ, ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରବିତ ହାନି କେଉଁଠି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅନ୍ୟ କଥା ହୋଇଥାଏ । ତା'ର ଶାସ୍ତ୍ରବିତ ଗଠନରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ ଥାଏ, ଯଦି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟିଥାଏ ବା ରକ୍ତ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା ହୁଏ । ଅନ୍ୟ ସବୁଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଅଧିକୃତ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କବିକୃତ ଦୃଷ୍ଟିଧରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଭୁମି ପାଖକୁ ଅଣାଯାଏ, ଯଦି ତା'ର ଶରୀରରେ କୌଣସି ହାନି ଦୃଷ୍ଟିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଆଉ ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯଦି ଶରୀରସ୍ଥ କୌଣସି ହାନି ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ, ଯଦି ଆଉଗୋଟିଏ ସଗ୍ନ ତାକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେହିଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ; ସପ୍ତକ ସପ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଅଢ଼ଗଳ ମହତ୍ତ୍ୱାଧୀକାରୀ ରହିଥିବା ଦରକାର ହୁଏ, ବୃଥା ଦମ୍ଭ ରହିଥିବା ଦରକାର ହୁଏ, ତା' ସହୃଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରମାଣରେ ନିବୋଧତା ମିଶି ରହିଥାଏ ଓ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏହିପରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଲେହିଁ ସେହି ସଭ୍ୟମାନେ ଖେଳ ଖେଳିବାର କ୍ଷେମ ପାଇଯାନ୍ତି । ମୁଁ ସେପରି କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜାଣିଛି, ଏପରି ନାନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣି ପାରିଥିଲି । ସେମାନେ ସ୍ୱସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀ କେତେକ ପରମାଣରେ ଆଶ୍ରମ ଅନୁଭବ କଲେ, ସାମୟିକ ଭାବରେ ଟିକିଏ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କଲେ; ମାତ୍ର ତାହା ଆଦୌ ବେଶୀ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲ ନାହିଁ । ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଅପସରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବିଲେ: “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସଭ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲି ।” ସେମାନେ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ; ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁହିଁ ସେହି ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲେହିଁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ତେବେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ? ଆପଣାର ସବୁଯାକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନେ ଆପଣାର ଏହି ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟି ଆଉ କଦାପି ଆସି ନଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାରର ସଭ୍ୟ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥିବାରୁ ସେଇଟି ଜାଗାରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଆସି ପଡ଼ିଯିବ । ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଲୁଗୁଲୁ ଢଳିଥିବି ଏପରି ହେବାର ଦେଖିଛି, ଏହି ପୁନରୁଦ୍ଧାରଣ ଏପରି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଶେଷକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ କହିଲି, “ମୁଁ ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଥର ନିଜେ ଏଇଟିକୁ ବାହାର କର, ଏଥିରେ ମୋର ଆଉ ଏତେଟିକିଏ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ।”

ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଚୈତ୍ୟ ସଭାର ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ ?

ସାଧାରଣତଃ, ଚୈତ୍ୟ ସଭା ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ ।

ମୋର ଏକଥାଟି ବି କହୁ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସଭ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର । ସେମାନେ ମରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ

ହେବ, ମାତ୍ର କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏକ ପ୍ରାଣିକ ସମରରେ (ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଏକ ପ୍ରାଣପ୍ରସାଦ ସମରଶକ୍ତି ରହୁଥାଏ), ସବୁବେଳେ ସେହି ସମାନ ଅନୁଭୂତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ : ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ବ ସହଜ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ତାକୁ ହୁଏତ ଦଳିଦେଇ ପାରିବ, ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କରି ପାରିବ, ମାତ୍ର ତାହା ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଜନ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ,—ସେହି ସତ୍ତ୍ବଗୁଣିକ ଆପଣାକୁ ପୁନଃବାର ଗଠନ କରିନେଇ ପାରନ୍ତି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏଇଥିରୁ ଗାଆମାନଙ୍କରେ ବହୁମସ୍ତକବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ପ ଏବଂ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ସମର୍ଥ ରହୁଛି ।

ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଲେ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବାର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ । ଏହି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସୁଜନଶୀଳ ପରମା ଶକ୍ତିରହି ଏକ ସମ୍ପଦ । ଏହି ଶକ୍ତି ଅତିମାନସ ଜଗତର ଆତ୍ମର ସେପାଖରୁ ଆସିଥାଏ—ଏବଂ ସେଇଟି କଦାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଶ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ତେଜୋବାସ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ତନ୍ମୁକୁ ଝଲିଯାଇ ଦେଉଥିବା ଏକ ଶୂନ୍ୟତା,—ଏହାର ଦାସି ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଆଖିରେ କେହି ତା' ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାକୁ ଯିବ, ତେବେ ତାହାର ଆଖି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର କୌଣସି ସତ୍ତ୍ବ ଉପରେ ଏହି ଆଲୋକଟି ଆସି ବାଜିବା ମାତ୍ରକେହି ତାହା ତରୁକ୍ଷଣାତ୍ କୁଆଡ଼େ ମିଳାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ; ପାଣିରେ ଟିକିଏ ଲୁଗା ପକାଇଦେଲେ କେତେକ ଶାମୁକା ଯେପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ମିଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ମିଳାଇଯିବ ।

ରାସ୍‌ପୁଟିନ୍ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ବ ଥିଲେ ବୋଲି କହି ହେବ କି ?

ରାସ୍‌ପୁଟିନ୍‌ଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଅତ୍ୟୁତ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ କଥାମାନ ଶୁଣିଛି —ଅନେକେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କର ଅବତାର ପରି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସଇତାନର ଅବତାର ପରି ଦେଖୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ହିଟଲରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମିଥ୍ୟାର ଉତ୍ତର ସ୍ଥାଳିନ୍‌ଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲେ କି ?

କୌଣସି ଘଟଣା ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ସେପରି ଘଟେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହାର ସଦୃଶ କିଛି ନା କିଛି ଘଟେ । ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହିଟଲରର ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି ଆଦୌ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହି ନଥିଲା । ତୁମେ ସେହଠାରେହିଁ ଏକ ଭୁଲ କରି ପକାଇଛ । ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦୌ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହି ନଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହିଟଲରକୁ ଅଧିକାର କରି ମଧ୍ୟ ଏକାଧାରରେ ଆହୁରି ଅନେକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପାରିଥାନ୍ତା । ହିଟଲରକୁ ଅପସରାଇ ନିଆଗଲା, କାରଣ ତା' ପଛରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା; ଏବଂ ଯଦି ସିଏ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଲାଗି ତାହା ଘୋର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଏହିସମୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରି ରଖିବାର କୌଣସି ଅବକାଶହିଁ ନଥିଲା । ତା' ପଛରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିଟିକୁ ଅପସାରିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି କେବଳ ତାକୁହିଁ ଅପସାରିତ କରିଦେବା ମୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା,—ତାହା ଆଦୌ ସେତେ ସହଜ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ କହି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦେବତାମାନେ ଉତ୍ତମ ହେବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ଏହିସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉତ୍ତର ଘଟିଥିଲା । ସେହୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ ନିଃସୂତ ସତ୍ତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ମୋଟେ ଅପସରାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟାଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କଦାପି ନିଷ୍ଠୁର ଲାଭ କରି ହେବ ନାହିଁ ।

ବିଶ୍ୱଜାଗତିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ସେମାନେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ । ଯେଉଁଦିନ ଆପଣାର ପ୍ରୟୋଜନଟିକୁ ହରାଇ ଦିଅିବେ, ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ହେବ ଅଥବା ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବେ ।

ଦୁନିଆଁ, ସେମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆପଣାର ଅନ୍ତମ ସମୟଟିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଛତି ଘଟାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ସେମାନେ ଶୁଣି ଜଣି ଥିଲେ । ପ୍ରଥମଟିକୁ ନୂତନ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ତା'ର ମୂଳଟି ମଧ୍ୟକୁହିଁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର । ଗୃହବିଦ୍ୟାରେ ଜଣକୁ “ମିଥ୍ୟାର ଇଶ୍ୱର” ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏକଥା ମୁଁ ଚୁନୁମାନଙ୍କୁ କହିଯାଉଛି । ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି “ମୃତ୍ୟୁର ଇଶ୍ୱର” । ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇବିଦ୍ୟାକ ସତ୍ତ୍ୱ ଧରି ରହିଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପ୍ଳବ ଓ ବାଧା ଲାଗି ରହିଥାଏ ।

୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

“ଅର୍ଥଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଳମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରଭାବର କାରଣରୁହିଁ ପରମ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁତ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥର ବିନିଯୋଗ ହେଉ ଥିବାର ତୁମେ ଆଦୌ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ । ଏହା ସର୍ବଦା କେବଳ ପୃଷ୍ଠପାତ୍ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯିବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ତାହା ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କବଳରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେମାନେ ପୃଥ୍ବୀରେ ଆପଣାର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅଧିକାର ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଭାରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚଉକସ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ନିରୁଜ ସଂଗଠନଟି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବାହାର କରି ଆଣି ପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ଏହି ଅର୍ଥର ହୁଏତ ଏକ ଅତିକ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାତ୍ରେକେ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେହିଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୯ (୧୨ ମେ)

ପରାଗପମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଧନସମ୍ପଦକୁ ସାପମାନେ ଜଗି କରି ରହିଥାନ୍ତି । ଏକଥା କ’ଣ ସତ୍ୟ ?

ହଁ, ମାତ୍ର ଏହି ସାପ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦେହଧାରୀ ସାପ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାଣିକ ସାପ । ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେହିଁ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସଲ ଶୁଦ୍ଧିକାଠିଟି ରହିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଏଡ଼େବଡ଼ ଗୋଟାଏ କଳା ସାପ ଜଗିକରି ରହିଛି—ଏହା ଏକ ବୃହତ୍‌କାୟ

ସାପ, ସାଧାରଣ ଯେକୌଣସି ସାପଠାରୁ ଦଶ ଗୁଣ ବା ପଚାଶ ଗୁଣ ଅଧିକ ବଡ଼ । ତାହା ସେହି ସମ୍ପଦର ଟାଟକକୁ ଜଗି ରହୁଛି । ତାହା ଭାରି ପ୍ରତାପରେ, କଳା ମତ ମତ ହୋଇ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଛି, ସଦାସତର୍କ ହୋଇ ରହୁଛି । ମୁଁ ଥରେ ତା' ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି (ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୌଣସି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହି ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି) । ମୁଁ ଏହି ସାପକୁ କହିଲି, “ମୁଁ ଯିବି, ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ !” ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲା, “ତୁମକୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେବାକୁ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯଦି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେବି, ତେବେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରି ପକାଇବେ । ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାରିବି ନାହିଁ ।” ମୁଁ ପଚାରିଲି, “ତେବେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ଲାଗି କ’ଣ ଆଣିଦେବି ?” ସାପ କହିଲା, “କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି; ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୌନସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ କରୁ, ତାହା ପାରିବ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିକୁ ତୁମେ ଜମ୍ବୁ କରି ନେଇ ପାରିବ, ତେବେ ତା’ପରେ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେବି ।”

ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ନାହିଁ । ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା’ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁରଣ କରି ପାରି ନାହିଁ । ମୁଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଏପରି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୋତେ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଜୟଟିକୁ ହାସଲ କରାଇଦେଇ ପାରିବ ।

ତାହା ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ।

ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଜୀବ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ କରିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଟି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରି ନିଶ୍ଚିତ କିପରି ହୋଇ ହେବ ?

ସିଧା ପ୍ରାଣିକ ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ନଥିଲେ ଏକଥାଟି ଜାଣିବା ଆଶର ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରାଣିକ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟକୁ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ନହେଉଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର । ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ, ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି...ଯେ ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ଘଟିପାରିବେ ଏବଂ

ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟିଯାକ କଥାହିଁ ଘଟିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ରୂମେ ଆଉଜଣକ ସହୃଦ ଏକମତ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିବ—ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସନ୍ଧ୍ୟାତ ରହିଥିବ, ଯଦି କୌଣସି କଲହ ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ “ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଣିକ ଜୀବ ।” ବୋଲି କହିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥିବ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣାକୁ ଅବଶ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଆରଜଣକ କ’ଣସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତା’ପରେ ଯାଇ ସେସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ । ଆଉଗୋଟିଏ ତଥାପି ଅଧିକ ଆଗହୋଦୀପକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି : ମୁଁ ଏପରି ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ଯେ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭାବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସଗ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଏବଂ, ଖାସ୍ ଏହି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସଗ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧିକ୍କାର ଦେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ତେଣୁ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତରତର କରି ଗୋଟାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ନପଡ଼ିବାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅଜ୍ଞାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ; କାରଣ ରୂମେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର କୌଣସି ସଗ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯଦି ଜାଣି ନଥିବ, ତେବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସହୃଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପରି ରୂମେ ତା’ ସହୃଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବ, ଯଦି ସିଏ ଗୋଟାଏ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣାକୁ କଦାପି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଗୁଡ଼ି ଦେବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ସେହି ଲୋକଟି ରୂମର ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କଲ ବା ନକଲ, ସେହିପ୍ରସ୍ଥରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଣିକ ସଗ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ସପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ମୋହ ହୋଇ ରହି ପାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନେହିଁ ରୂମକୁ “ଅମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭାରି ବିପଜ୍ଜନକ” ବୋଲି କହିଦେଇ ପାରିବେ ।

“ମନୁଷ୍ୟସଗ୍ର ଭୌତିକ ଶରୀରଟି ଭିତରେ କେଡ଼େ ନିଦନ ଓ ନିରାପଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଶରୀରଟି ତା’ର ରକ୍ଷାକବଚ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ନାନା ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅବଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ

ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀରଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ନରହିବ, ସେତେବେଳେ ଯାବତୀୟ କଥା ଅଧିକ ଭଲ ଓ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଏହି ଶରୀର ତୁମ ଲାଗି ଏକ ଦୁର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ରଖିଥାଏ । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଗତର ଶକ୍ତିମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିନେବାରେ ଏକ ଅସୁବିଧାହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ଦୁଃସ୍ବପ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତୁମେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଦୁଃସ୍ବପ୍ନର କବଳ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ସେତେବେଳେ ସବୁପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ କହିଲ ? ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଧାଇଁକରି ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଶରୀରଟି ଭିତରକୁ ଲେଉଟି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଦୋହଲାଇ ପକାଇ ତୁମର ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୧ (୧) ମେ

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର କ'ଣ ହୁଏ ?

ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ଗ୍ରାସ୍ତ ଅତି କୃତଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଅତିପ୍ରବଳ ବାସନା ରହି ଆସିଥିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଅନମନସ୍ତ ନାନା ଆବେଗ ଦ୍ବାରା ଆପଣା ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲ, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ସାନ ସାନ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଯିବ । ଏକ ବାସ୍ତବ ଅଥବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପରି ଚାଲିଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ପ୍ରାଣିକ ଉପାଦାନର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖଣ୍ଡ ସେହି ଖଣ୍ଡଟିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଆବେଗ ବା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ବାସନା ବା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରବଳ ଅଭିଳାଷଟିର ଚାଲିଯିବାରେ ଆସି ଜମା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସାନସାନ ଅସ୍ତିତ୍ବର ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଉଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଆକାର

ନୟକ ସତ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କି ବେଳେବେଳେ ଏକ ଅନିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଥିବେ । ସେହି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଶରୀର ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଏପରି ଗୋଟିଏ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବାସନାଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବ । ଏବଂ, ଆପଣାର ବାସନା ଅଥବା ଅଭିଳାଷଟିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଧନ୍ଦା ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଆତ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ଲାଗି ସର୍ବସାଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଚାଲୁଥିବେ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା'ର ଧନଟି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୋହ ରହିଛି, ତାହାରି କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ । ସିଏ ମରିଯାଉଛି । ତା'ର ପ୍ରାଣିକ ସୃଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି ସତ, ମାତ୍ର ତା' ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତା'ର ମୋହଟି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି । ଆପଣାର ଚରୁଦିଗରେ ତାହା ବେଶ୍ କେତେଗୋଟି ଉପାଦାନକୁ ଏକତ୍ର କରି ନେଉଛି ଏବଂ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଆପଣାକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ସଚେତନ ଏକକରୂପେ ଗଢ଼ିନେଇ ପାରୁଛି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣାର ଜୀବନଶାରେ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା, ତେବେ ସେହି ଏକକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠାକୁ ଯାଇ ସମ୍ପତ୍ତିଟି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନଟିର ଠିକ୍ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିଦେଉଛି; ସତେଯେପରି ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ଜଗି ରହିବାକୁ ଓ ସେଇଟି ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ସେ ଏହିପରି କରୁଛି । ମାତ୍ର ଅତିସବେଦନଶୀଳ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ଲୁଚିହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାହାର ଉପସ୍ଥିତିଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିନେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ “ସମ୍ପତ୍ତିଟି ସେଇଠାରେ ଅଛି” ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି । ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପରିଣାମ । ଅନ୍ୟ ପରିଣାମଟି ହେଉଛି ଯେ, ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିଟିକୁ କେହି କୁଅଁ ନୁଁ ବୋଲି କଦାପି ଭ୍ରା କରୁ ନଥିବା ସେହି ଏକକ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଦେବା ଲାଗି ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିଟି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପକାଏ ବା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିଦିଏ, ଏପରିକି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବି ଘଟାଇପାରେ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାର୍ଗକୁ ତାହା ଖରାପ ବୋଲି ମନେ କରେ ନାହିଁ । ଅଥବା, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଅତିସବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ତାକୁ ଏପରି ଭୟାବ୍ୟ କରିପକାଏ ଯେ ସିଏ ପାଗଳ ବି ହୋଇଯାଏ ।

ଆହୁରି ଏପରି ଅନେକସଂଖ୍ୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅସ୍ଥିତ୍ୱମାନ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ଦୟାଳୁ ଯୌନଲଲସାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ଯଦି ଏହି ଅଭିଳାଷଟି (ଆପଣାର ଯାବତସ୍ୱ ଡକନୁରୁପ ଏକକଗୁଡ଼ିକ ସହିତ) ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଏକକଗୁଡ଼ିକ ନମରି ବନ୍ଧୁ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ଅତିସଂବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପଶ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହି ଏକକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେତେବେଳେ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିକୁ ଖାଇକରି ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣା ଲାଗି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ରସଦ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଭିଳାଷ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି । ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ବ୍ୟାପାର...ତୁମେସବୁ ମରିଯି ମାରୁରୁକ କଥା ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ । ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଖକ, ସିଏ ଏଠାକୁ ବି ଆସିଥିଲେ । ନିଜର ଗୋଟିଏ ବହିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକଳ ଯୌନବାସନା ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରସତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ପରିଚର୍ପଣ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତକ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ଆହାର କରି ପାରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ସେସବୁ କରୁଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାର୍ବର୍ ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦେଖିଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ସଂସଦା କମ୍ ସଂବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ଅନୁଭବ କରି ପାରନ୍ତି । ଏପରିକି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଯ୍ୟାତକ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଳାଷଟି ବାହାରୁ ଆସିଥାଏ,—ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାଦାନକୁ ଜାଗୃତ କରି ଦେଇଯାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତେଜନାଟି ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରୁ ଆସିଥାଏ । ଏବଂ, ସେମାନେ ଶହ ଓ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥାନ୍ତି; କାରଣ, ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହା ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ବାଧା ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଦନ ଭିତରେ ପକାଇ ରଖିଥାଏ ।

ପ୍ରାଣିକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ସତ୍ତ୍ୱର ଠିକ୍ କେଉଁ ଅଂଶଟି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ ?

ରୁମର ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି,—ଏହାର ସମୁଦାୟ ଅଂଶଟି କଦାପି ନୁହେଁ, କାରଣ ତା' ହେଲେ ତାହା ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତଳ ଅବସ୍ଥାହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପକାଇବ; ରୁମ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶହିଁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ଲାଗି ଚାଲିଯାଏ । କେତେକ ଏକାବେଳେକେ କୁଣ୍ଡିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ତାହା ଫଳରେ ରାତିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ବପ୍ନରେ କଟୁଥାଏ । ରାତିକାଳୀନ ଏହିସବୁ ଚସ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଅଗଣିତ ସମ୍ଭାବନାମୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହା ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଭାରି ସାନ କଥା ହୋଇ ରହୁପାରେ, ରୁମ ସଭାର ଏକ ଅତି ସ୍ବଦ୍ଧ ଅଂଶ ହୋଇ ରହୁପାରେ; ମାତ୍ର ଯଦି ସେଇଟି ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ରୁମ ଲାଗି ଏକ ଚମତ୍କାର ସାନ ଦୃଶ୍ୟସ୍ପର୍ଶିଏ ଆଣି ଜୁଟାଇ ଦେବା ଲାଗି ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

ରୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ରୁମେମାନେ ନିଦରେ ଶୋଇଥାଆନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ବପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଉପରେ ଆଦୌ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁ ନଥାନ୍ତି; ସ୍ବପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାର ଯାଆନ୍ତି ଓ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସ୍ବାଧୀନ ହୋଇ ଚିତରଣ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ସ୍ବାଧୀନତା ବୋଲି କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତଥାପି ସ୍ବାଧୀନତା । ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି । ମନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରୁଥାଏ, କାରଣ ତାହାକୁ ଶରୀରଟି ଭିତରେ କୃତ୍ରିମ ଧରି ରଖିହୁଏ; ମନ ଶରୀର ଭିତରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ସିନା, ମାତ୍ର ଶରୀର ତାକୁ କଦାପି ଧରି ରଖି ପାରେ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣଟା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ସୀମା ଡେଇଁ ଚାଲିଯାଏ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଉପରେ ତାହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ମନ ଏପରି ଏକ ନମନୀୟ ପଦାର୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜ ରହିବାକୁ ମନ କଲେ ତା' ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ତତଃ ଆଂଶିକ ଭାବରେ, ମନୋଗତ ଭାବରେ ତା' ସହଜ ରହିବାକୁ ହେଲେ ତା' ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ରୁମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ରୁମ ମନର ଏକ ଅଂଶ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଯାଇ ହାଜର ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ଦୂରତା ବୋଲି ଆଉ କିଛି ରହେ ନାହିଁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଶରୀରର ଚର୍ଯ୍ବିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁ ପାରୁଥିବା ଏକ ମନର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇ ରହୁ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିଲାଗି ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁଛି । ଅତି କମ୍‌ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୁସଜ୍ଜାପୁକ୍ତ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ମନ ରହୁଥାଏ । ମନ ମେଘମାଳା ପରି ଲେଟି ଯାଉଥାଏ, ଆସୁଥାଏ, ଯାଉଥାଏ । ଏପରିକି, ରୁମ

ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁରୂପ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ତାହାକୁ ଏକ ଚୁଲ୍ ରୂପ ଦେଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତାପନ୍ନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାନସିକ ସୃଷ୍ଟିର ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତାପନ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏବଂ ତୈତ୍ୟ ସୂତ୍ରର ଗୁଣପାଠରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ତେବେଯାଇ ତାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନସିକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂଗଠିତ କରୁ କରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାରା ଜୀବନଟି କଟିଯାଏ । ମୁଁ ଏପରି କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ମନକୁ ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଗ ପରି ଢିଆଁ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାଶ ଗଠନଟିଏ କରି ରଖିଛନ୍ତି (ମୁଁ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଅସାଧାରଣ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା) । ସେମାନେ ଆପଣାର ମନକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ଅଜ୍ଞାତା ପରି କରି ରଖିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ରଖିଥିଲେ, ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବତଳ ଗଠନଟିଏ କରି ରଖିଥିଲେ,—ସେଥିରେ ଏପରି ନିଦା କାହ୍ନୁମାନ ଢିଆଁ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ ବାହାରର ମାନସିକ ଜଗତ ସହିତ ଏଇଟିର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା । ଆପଣାର ପ୍ରାଣସୂତ୍ର ଓ ଆପଣାର ଶରୀର ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ତେ ରଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ତେଜନାର ସବୁଯାକ ବ୍ୟାପାର ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିରଚନାଟିର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା,—ସେମାନେ ଆଉ ଏଇଟି ଭିତରୁ ଜମା ବାହାରି ପାରୁ ନଥିଲେ । ଭୌତିକ ତେଜନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଆପଣାର ଅନ୍ତଃସୃଷ୍ଟି ଉପରେହିଁ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖି ଓ କେବଳ ତାହାରି ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିବାର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଏହି କଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡାକୁ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ । ମୁଁ ଚୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି କେତେଜଣଙ୍କର ନାମ କହିଦେବା ମାତ୍ରେ ଚୁମ୍ବମାନେ ବେଶ୍ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ସେମାନେ ଆପଣା ଲାଗି ଏପରି ଏକ କଳ୍ପନାର ରଚନା କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମନର ସାବିତ୍ରୀ ସୋପାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ; ତାହା ଏପରି ଏକ ନିଦା ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରଚନା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଟି ଭିତରେହିଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘାତ ପରମ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କଲେଣି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ

ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ରଚିତ ସେହି ମନୋଗଠନର କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତି ।

ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେଯେତେ ଅନୁଭୂତିର ପୁଞ୍ଜୀକୃତ କରୁଥିଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ିକହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ବନ୍ଦନ ଫିଟିଯିବାର ଅନୁଭୂତି ମିଳେ, ଶବ୍ଦର ଭିତରୁ ବାହାର ବାହାରକୁ ଗୁଲିଯିବାର ଅନୁଭୂତି ମିଳେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମକତା ଲଭି କରିବାର ଅନୁଭୂତି ମିଳେ । ସବୁକିଛିର ଅନୁଭୂତି ମିଳେ ସତ, ମାତ୍ର ସବୁଯାକ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ନିଜ ରଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ବିଶ୍ୱସତ୍ୟ ସହିତ ଏସବୁର ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନଥାଏ । ଏବଂ, ତା'ପରେ, ଯଦି କେହି ତାହାକୁ ଆସି ସ୍ପର୍ଶ କରେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରିବା ଲାଗି ବା ସେହି କାହାଣୀକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକରେ କେବଳ ଏକ ହିଁ କରଦେଇ ପାରିବା ଲାଗି କାହାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ଏପରି ଏକ କଥା ଘଟାଇ ପାରିଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିନାଶକାରୀତାର ଶକ୍ତିରୂପେ ବୁଝି କରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତରମ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବରୂପେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାନ୍ତି ।

“ମାନସିକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ” କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ?

ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ୱଚ୍ଚକତା ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ୱରରେ ଆକାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଶାନ୍ତ ଆସି ଉଠୁନେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ,— ଅଥବା ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନସିକ ନାନା ବିରତନା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଥା । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଏହାହିଁ ଘଟିଥାଏ—ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନିଜେହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଅ । ଏବଂ ଚାଲି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାଟି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାରୁ ଏହି ସବୁଯାକ ମିଶି ମୁଣ୍ଡଟା ଭିତରେ ଥରଥର ହୋଇ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି—ଏକ ହୁଇ ଉନ୍ମତ୍ତତା ସହିତ ନାଚିବାରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି । ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ବାଜନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ପକାଇଦେଇ ଯାଆନ୍ତି । ତା'ପରେ,

ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ତୁମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜମଜା ନଥାଏ, ଯଦି ଏକ ବୃହତ୍ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଏକ ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ ଦଶଗୁଣ ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼େ । ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ତା'ର ସହୃଦୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରୁଛ; ତୁମେ ତାକୁ କଷି କଷି ବଧା ଚାହୁଁଛ; ମାରୁଛ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ମୋଟେ କୌଣସି ଆଘାତ କରି ପାରୁ ନାହିଁ; ତୁମେ ନିଜର ସବୁଯାକ ବଳ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଖଟାଇଛ ଏବଂ ତଥାପି ତୁମ ଶତ୍ରୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହିଁ,—ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରାଣିକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥାଏ । ତୁମର ଶତ୍ରୁ ତୁମ ସାମନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ତୁମକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଥାଏ, ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ଚିପିଦେବାକୁ ବସିଥାଏ; ତୁମେ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଆପଣାର ସକଳ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି, ତାକୁ ମାରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି, ମାତ୍ର ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ଲାଗେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ସଫର୍ଯ୍ୟକ୍ତି ହାତାହାତି ହୋଇ ଲାଗିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅପର ପକ୍ଷ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଦଉଡ଼ି ଆସୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ । ସେଇଥିଲାଗି, ତୁମ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ନଥିଲେ, ତୁମେ ଆଦୌ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ତୁମେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ଏହିଭଳି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ସମୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର “ସୁନି” ମାତ୍ର । ମାତ୍ର ଜଣେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୃତ ଦୈହିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଇ ପାରେ, ଏକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବକ୍ସର ବି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ସିଏ ହୁଏତ ଆପଣାକୁ ବଡ଼ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିପାରେ, କାରଣ ତା' ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଟି ମୋଟେ ନଥାଏ । ଏବଂ, ମାନସିକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ସେହି ଭୟଙ୍କର ନୃତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତ ଭାବରେ ପାଗଳ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପରିହିଁ ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ।

ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଏ, ନୁହେଁ କି ? ମାତ୍ର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେହିଁ ଅଟକି ରହିଯାଏ; ଏହା ଫଳରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ କି ?

ମାତ୍ର ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତର ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଇ ନଥାଏ, ମାନସିକ ସ୍ତର ବି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ନଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି, ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ହଁ, ଯଦି କେହି ତାଙ୍କର ଜୀବନସାରା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ଥା ହୋଇ ରହିବାକୁ ସେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ତରଟିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରାଣିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଢିସି ରହନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାହା ବଡ଼ କ୍ଷତି ଯେତେ, କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥାଏ । ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ବା ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନଥାଉ, ଯିଏକ ଆପଣାର ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ ଦେଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇଟି ବିଲୁପ୍ତ ନହୋଇ ରହିଯାଏ; ମାତ୍ର କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ରହିଯାଏ, ଆଉ କୌଣସି ରୂପରେ ନୁହେଁ । ଭବନାର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମନ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକଟ ହେବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟର ତଲଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ଉପାୟରେହିଁ ଜଣେ ବୃହତ୍ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ ହୁଏତ ଆଉ ଏକ ମନ ସହଜ ଏକାତ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ।

ପ୍ରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବସ୍ତୁର କରବାକୁ ଗଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ବିଶ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେବ, ଯିଏକ ଆପଣାର ବାଦ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତିକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଗି ଏକ ଉତ୍ତମ ନିର୍ମିତରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ନିଜର ପ୍ରାଣିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ଆପଣାର ଶରୀର ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ବାଦନ ଲାଗି ସଂଗଠିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ହଁ, ଏବଂ, ତାହା ଫଳରେ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ତାଙ୍କର ହାତଦୁଇଟି ସଂଗୀତବାଦନର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏତେଦୂର ବ୍ୟକ୍ତିଗତାତ୍ମକ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ନହୋଇ ତଥାପି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ ରହିଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗୀତ ଆକୃତିରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ସ୍ୱରାବଦନ ଦେହକ ଆକୃତିର ଅନୁରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁରୂପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଏକାତ୍ମ ହେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିନ୍ତି । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଂବେଦନଶୀଳ ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯିଏ ଏହି ହାତଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମ କରି ରଖିପାରେ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ କରମତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ, ଏହି ହାତଗୁଡ଼ିକର ପୁଂଜୀବନ ସମୟର ଅର୍ଜିତ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରେ ।

ଯେତେବେଳେ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ
ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ,
ସେତେବେଳେ ବି କ’ଣ ଏହି କଥାଟି ଘଟିଥାଏ କି ?

ହଁ, ଘଟିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ପିଏଚ୍ ଏବଂ ମାରି କୁରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏହା ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ପିଏଚ୍ କୁରଙ୍କର କର୍ମସାମର୍ଥ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ
ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସଂସାରିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମିଶରର ସମାଧି-ସୌଧଗୁଡ଼ିକରେ
ଶନନକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୂର୍ଘଟଣାର
ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ,—କାହିଁକି ?

ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ! ଯେତେବେଳେ
ସେମାନେ ସମାଧିଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧତା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି...ଏପରି କାହାଣୀମାନ ଅଗଣିତ
ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି । ମାତ୍ର ସେଇଟା ଆଉଗୋଟାଏ ବ୍ୟାପାର ।

ମୁଁ ବୁଝାଇ କହୁଦେଉଛି । ଭୌତିକ ଆକାରଟି ମଧ୍ୟରେ “ଆକାରଟିର
ଆତ୍ମଭବ”ଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଭବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ
ବୋଲି ଘୋଷିତ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକାରର ସେହି ଆତ୍ମଭବ ବେଶ୍
କେତେକ ସମୟ ଲାଗି ବଳୁୟ ହୋଇ ଯାଇ ନଥାଏ । ଏବଂ ଆକାରର ଆତ୍ମାଟି
ବଳୁୟ ହୋଇ ଯାଇ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇ ନଥାଏ ।
ପୁରାତନ ମିଶରଦେଶରେ ସେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଥିଲେ; ସେମାନେ
ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶରୀରଟିକୁ ତିଆରି
କରିଦେଇ ପାରିବେ, ତେବେ ଆକାରର ଆତ୍ମା ଆଉ ସେହି ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ ମୋଟେ
ବାହାର ଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶରୀରଟି କେବେହେଲେ ପରିଣତ ଯିବ ନାହିଁ । କେତେକ
ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭବରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି; ଏବଂ ଯଦି, ହଜାର
ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏହିପରି ଭବରେ ରହି ଆସିଥିବା ସଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ରାମରେ କେହି
ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଏ, ତେବେ ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ବୁଝିହେବ ନେ
ସେମାନେ ତତ୍କାଳ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି,
ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ୍ୟକର ଉତ୍ସୁକତା ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ରାମର ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ
କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ “ବିଜ୍ଞାନର ହୃଦୟ”ରୁ ସେହି ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗକୁ ଏକ ବ୍ୟେଥତା
ଦିଆଯିବାର ପ୍ରତ୍ୟାସ ହେଉଥିବ, ସେମାନେ ତତ୍କାଳ କଦାପି ଖୁସୀ ହେବେ ନାହିଁ ।

ପାରିସ୍ ସହରର ଗିମେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଦୁଇଟି ମମି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଗୋଟିକର ଆଉ ପ୍ରାୟ କିଛିହେଲେ ଅବଶେଷ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟଟିରେ ଆକାରର ଆସ୍ତାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଛି, ଏତେ ବେଶୀ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ସେହି ଚେତନାଟି ସହଜ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ପଲେ ନିବୋଧ ମଣିଷ ଆସି ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଗୁଞ୍ଜନଥିବା ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଆଖିରେ ଗୁମ ଆଡ଼କୁ କଟମଟ କରି ଅନାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଓ “ଏଇଟା ଅମୂଳ, ସେଇଟା ସମୂଳ” ବୋଲି କହୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ପ୍ରୀତିକରତାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ।

ଗୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ ସେମାନେ ଏକ ଅତ୍ୟାତ୍ମରହୁଛି ଆପଣାର କାଣ୍ଡଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି : ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଆକାର ଅନୁସାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରର ବାକ୍ସରେ ଏହି ମମିଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ ଯାହାକିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ସେସବୁ ବିଧିମତେ କରାଯାଇଛି; ତା’ପରେ ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ, ଭଲ କରି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଠୁସେଠୁ ଆଛାଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦି ଦିଆଯାଏ... । ଏବଂ କଦାପି କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଯେ ମମି କରି ରଖା ଯାଇ ନାହିଁ, ଏକଥାଟିକୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏହି ସଗୁଣୁଡ଼ିକ ବେଶ୍‌ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ, ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଲ୍ଲବହୃତ ଦାକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ଗୋଟିଏ ମମି ରହିଛି, ଯିଏ କି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଶିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହୋଇଛି । ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ, ମିଶରର ଜଣେ ସମ୍ରାଟଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥେବେସ୍‌ଠାରେ ଏକ ଦାକ୍ଷୀନ୍ୟାନୁର ସଂକୋଚ କର୍ତ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ।

ମାତ୍ର,—ମଣିଷମାନେ ତଥାପି ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି !

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ୟ ନାଟକାଳୟ
 ଶ୍ରୀ - ପିଣ୍ଡିଆ ପଥ - କୈମ୍ବର
 ଭା - କାଳିକା

୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ନାନାପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର
ମାନସିକ ଜଗତରେ ବି କ’ଣ ସେହିପରି ମାନସିକ ନାନା ରୂପ
ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ?

ହଁ, କରୁଥାନ୍ତି; ଏକ ମୂର୍ଖ ମାନସିକ ଜଗତ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଠାରେ
ମାନସିକ ରୂପାକୃତିମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ
ପରି ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆପଣା ବ୍ୟାଧାନମାନ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି । ମାନସିକ
ରୂପ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅଗଣିତ ରହୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି
କହାଯାଇ ପାରିବ; ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହି ପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଆକାର
ବଦଳାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି; ଏହି
ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏକ ଭରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୁଲ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସବୁଦିନ ସତଳ ଅବସ୍ଥାରେ
ରହୁଥାଏ ।

“...ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମାଟିର ସେସବୁରେ ତୁମେ ଯାହା
ଆଗରୁ ଜାଣି ସାରିଛ, ତୁମେ କେବଳ ସେତିକି ଜାଣିପାରିବ ।
କୌଣସି କଥା ବହିରେ ପଢ଼ି ତୁମର ମନରେ ଗାରଟିଏ ପଡ଼ିଗଲୁ
ବୋଲି ଲାଗେ, କାରଣ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ତୁମ ଭିତରେ ଅନେକ
ଗଞ୍ଜାରରେ ଆଗରୁ ଅନୁଭବ କରି ସାରିଥାଅ, ...ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ
ତୁମ ପାଖକୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ତାହାକୁ
ଆମେ କେବଳ ଏକ ଅବସର ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହାକି,
ତୁମ ଭିତରେହିଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁହିଁ
ବହିଃପ୍ରକାଶିତ କରିଆଣୁଛି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୧ (୧୯ ମେ)

କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଏପରି କମ୍ପ୍ଲିକେଟ ମନେହୁଏ କାହିଁକି ?

ତାହାର ଅନେକ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି,—ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁଳାଗତ ସମ୍ଭାର ରହିଛି, ପିଲାଦିନେ ତୁମେ ଯେଉଁପରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛ, —ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାରଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରି ଆଣୁଛ, ଏହା ସେହି କାରଣରୁ ଘଟୁଛି । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆଇଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ବ୍ୟାପାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରଖିବା ଉଚିତ : ଯାବତୀୟ ନୂତନ ଧାରଣା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥୂଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ତାହା ବେଶ୍ ସମୟ ନିଏ । ବୁଝିଲ, —ତୁମକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ତୁମେ ଆଗରୁ କେବେହେଲେ ଶୁଣି ନଥିଲ; ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଶୁଣୁଥାଅ, ମାତ୍ର ତାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ଆଦୌ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଲାଗି ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଶୁଣ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଣ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାର ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝିପାର । ଏପରି ହୁଏ, କାରଣ ନୂତନ ବିଚାରଟିର ଆଘାତଟି ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଇତମଧ୍ୟରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିଥାଏ ଏବଂ ବୁଝିବା ଲାଗି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ, ସେଇଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇଥାଏ । ସେଇଟି ଯେ ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଠନ କରିଥାଣେ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାହା ଆପଣାକୁ ପକ୍କା କରି ଢିଆରି କରିନିଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କଷ୍ଟକର ବହୁଟିଏ ପଢୁଥାଅ, ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତୁମେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତିକି ବୁଝି ପାରିଥିଲ, ତଥାପି ମାତ୍ର କିଛି ବରଷକ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଶୁଣ ଅଧିକ ଭଲ କରି ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ । ଏବଂ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ବି ହୁଏ ଯେ, ତୁମେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରକାରରେହିଁ ତାହାକୁ ବୁଝିଥାଅ । ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୁଏ, ସେଥିରେ ତୁମ ତେଜନା କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ ନଥାଏ । ମାନବସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଢିଆରି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ସମୟର ମାନଦଣ୍ଡଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ବିଚାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମସ୍ତିଷ୍କ ଏହି ଆଘାତଟିକୁ ଉତ୍ତର କରେ ନା ଭାବନାଟିର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ତାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ ?

ନା—ତେଜନା ତାହା କରେ । ଅନେକ ଲୋକ ସେବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ କଥାକୁ ସତ, ମାତ୍ର ସେଇଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।

“ଆମେ ହୁଏତ ଭାବି ପୁଷ୍ଟ କୌଣସି କଥା କହୁଥାଉ; ମାତ୍ର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ସେଥିରେ

ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ପ୍ରମୁଦ ହେବାକୁ ହୁଏ । କଥାଟି ହାଲୁ ଯାହା ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା' ଭିତରକୁ ତା' ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟକଣ୍ଠ ଆଣି ପୁରାଇଦିଏ ବା ଏପରିକି ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟିର ଠିକ୍ ଓଲଟା ଆଉ କଣ୍ଠ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ । ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ ଓ ଏହି ଭଳି ପ୍ରମାଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର ଧୂନ ଏବଂ ଗତିଟିର ପଛକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମାରବ ରହି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ (୧୯ ମେ)

ମାରବ ରହି ଶୁଣିହେବ କିପରି ?

ଏହା ହେଉଛି ମନୋଯୋଗର ବ୍ୟାପାର । ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ମନୋଯୋଗକୁ ତାହାର ଉପରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଲାଗି ଯଦି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଶୁଦ୍ଧି ଭାବରେହିଁ ସେହି ମାରବତାଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ମନୋଯୋଗହିଁ ସେହି ମାରବତାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ।

“ମନର ଦୁର୍ଗ”*ଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ କି ?

ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଦୁର୍ଗଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ଦୁର୍ଗ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଇଦେଇ ପାରିବ !

ନା—ଦୁର୍ଗର ପ୍ରଧାନ କଦାପି ବାହାରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ସିଏ ତା'ର ଦୁର୍ଗଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିରହିଥାଏ । ସିଏ ଆଉ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଲାଗି ହୁକୁମ ଦିଏ । ସିଏ ତା'ର ଦୁର୍ଗଟିକୁ କେତେ ନା କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥାଏ, କାରଣ ତାହାହିଁ ତାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବୋଧଟିକୁ ଆଣି ଦେଇ ଯାଉଥାଏ, ସିଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ସେହି ବୋଧଟି ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ।

ସେହି ଦୁର୍ଗତି ଭିତରୁ ନିଷ୍ଠୁର ପାଇ ବାହାରି ଆସିଲେ ତା'ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ?

ହଁ, ମାତ୍ର ଭୁମକୁ ଭରି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଦୁର୍ଗତିଏ ବ୍ୟାପକ ବସ୍ତୁ ପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗତି ମଧ୍ୟରୁ ନିଷ୍ଠୁର ଲାଭ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ବ୍ୟାପକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏତିକି କରିଥାନ୍ତି ଯେ,—ଏବଂ ଏତିକି କରି ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ସାର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି,—ସେମାନେ ଆପଣାର ଦୁର୍ଗତିକୁ ଭୁଲି ଦିଅନ୍ତି ଓ ତା'ର ଠିକ୍ ପରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଯାଆନ୍ତି । ପରମସତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ତଦ୍ଵାରା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟେ ନାହିଁ ସତ, ଏତିକି କରି ସେମାନେ ଅନେକ ବାଟ ଆଗେଇଯାଇ ପାରିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ମିଥ୍ୟା ବୋଧ ମିଳିଥାଏ । କାରଣ, ପୁରାତନ ଦୁର୍ଗତି ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଓ ସେମାନେ ତା' ଜାଗାରେ ଆଉଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦୁର୍ଗ ଦିଆର କରି ନେଇଥାନ୍ତି ।

କୌଣସି ଦୁର୍ଗ ନଥାଇ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର;—ଦୁର୍ଗତିଏ ନଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ଓ କେବଳ ଏଣେତେଣେ ଭାସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର, ଯାହାକି ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହା ସତଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସତତ ବଦଳି ଯାଉଥିବ, ସତତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବ; “ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇଟି, ଏଇଟି ହେଉଛି ମୋ ଭାବନାର ମାର୍ଗ” ବୋଲି କହି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆତ୍ମଜି ନପଡ଼ିବା ବା ତାହାକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ନରହିବା ହେଉଛି ଭାରି କଷ୍ଟକର । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ତରତର ହୋଇ ସେହିପରି କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏପରି ଉଦ୍ୟମ କରି ଅନେକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଏକାବେଳେକେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ।

ମନର ଏହି ବିରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଡିଆରି କରୁଥାଏ ?

ମନଃସେତର ଅହଂଚିତ୍ତ୍ଵ ଏହିସବୁ ବିରଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ ।

“ମୁଁ” ଆଉ ଅନ୍ୟ,—ଦୁଇଟିଯାକ ଗୋଟିଏ କଥା କି ?

ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ କଥା ।

ଏପରି କିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଆଉଗୋଟିଏ କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ?

ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେହିପରି ଘଟିଥାଏ । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ କଥାଟି ହିଁ କହନ୍ତି । ଆମର ଭାବନା ଯଦି ଆମ ଜିହ୍ବାଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ରଖି ପାରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ନିବୋଧତାରୁ ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ପାରନ୍ତେ । ମାତ୍ର, ଚୁମ୍ବର ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ରହି ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୁମ୍ବେ ସତେଥବା ଆବେଶ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଯେକୌଣସି ନିରର୍ଥକ କଥା ବି କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ସତେଥବା ଗୋଟାଏ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଥାଏ, କେବଳ କଥା କହିବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସ୍ଵଚ୍ଛାଶେଷ କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି କଥାଟା ଅସମ୍ଭବ ପରି ମନେହୁଏ ସିନା, ମାତ୍ର ତାହା ସର୍ବଦାହିଁ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଆପଣାକୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ଯାବତ ପ୍ରକାରର କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଓ ତା’ପରେ ପଶୁଣ ହୁଅନ୍ତି, “ଆରେ, ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି କହି ପକାଇଲି ?” କାହିଁକି କହି ପକାଇଲେ, ସେମାନେ ତା’ର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏପରି କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଶୁଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା କେବଳ ସେତିକି କଥା କହନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସହଜ କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ସେ ମନେମନେ ଭାବୁଥାଏ, “ସିଏ ମୋତେ ଏଇଟି ବା ସେଇଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି”, କିଂବା ସିଏ ହୁଏତ ଆଶଙ୍କା କରୁଥାଏ, “ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସିଏ ମୋତେ ସେକଥାଟି ମୋତେ କହିବ ନାହିଁ ।” ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସତେଥବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କଣ୍ଢେଇଟି ପରି ସେହି କଥାଟିକୁ କହିବାରେ ଲାଗେ, ଭାରି ଥର ଭାବରେ ତା’ କଥାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେ; ତା’ର କାରଣଟି ବିପରୀତରେ ସେ କିଛି ଜାଣି ନଥାଏ ।

ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବରୁ କ’ଣ ଏପରି ହୁଏ କି ?

ନା—ଏହାକୁ ଏକ ମାନସିକ ବକ୍ତୃତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବା ନଥାଏ । ଯଦି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କିଛି ହୁଏତ ସେପ କର ପାରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସବୁକିଛି ଅନେକ କମ୍ ନିରର୍ଥକ ହୋଇ ପାରନ୍ତା, ସମ୍ଭବତଃ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ।

ନା—ମନଃସେବରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗତିସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିବା, ମନ ବା ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିରଚନା ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆସୁଥାଏ ଯାଉଥାଏ; ସତେଥବା ପଞ୍ଜୁରିଟି ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡ, ଚମୁଷା ପରି ଏପାଖ ସେପାଖ ଦଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଥାଏ, ସେବସବୁରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନଥାଏ ।

ତେବେ, ଏହାକୁ ଏକ ଜାଗତିକ ଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ?

ନାହିଁ—ଏହା ମୋଟେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଜାଗତିକ ନୁହେଁ । ଏହା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହୁଥାଏ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ମନୁଷ୍ୟମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସହାରରେ କେତେଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ନିଜର ବୋଲି କୌଣସି ଭବନା ରହୁଛି ? ମୋର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସାଧାରଣ ମନୋଗଠନବିଶିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେପରି ଜଣେ କେହିହେଲେ ନାହାନ୍ତି । କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ଏକ ଭବନା ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ସେମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ? ଅତି ଅଲଘଟ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି; ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସେପରି ନିଜସ୍ବ ବୋଲି କିଛି ଭବନା ରହୁଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅତି ଉତ୍ସୁକର ଭାବରେ କଠିନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିମାନ୍ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଅଥବା ସ୍ବେଚ୍ଛାଶୀଳ ବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ । ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ଆଣି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । ଏସବୁ କରାଯାଏ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ବ ଏକ ସ୍ବସ୍ଥ ଶୈଳୀ ରହୁଥାଏ ।

ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଚାରର କଥା,—ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, “ଏହି ପୃଥିବୀ କ’ଣ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଏହିପରି ରହୁଥିବ ?” ବା, “ଏହାର ଏକ ଆରମ୍ଭ ରହୁଛି ଓ ଏକ ଶେଷ ରହୁଛି କି ?”—ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉ । ଏହି ବିଷୟରେ କାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭବନା ରହୁଛି ? ବା, ପୁନଶ୍ଚ, “ଏହି ପୃଥିବୀର

ଆରମ୍ଭ କପରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହେଲା କପରି ? ମନ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ; ଆପଣା ଆଗରେ ତାହା ଅନନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସିଏ କେଉଁଟିକୁ ବାଛିନେଇ ପାରିବ, ସେବିଷୟରେ ମନ ଆଦୌ କିଛି ଠିକ୍ କରି ପାରୁ ନଥିବ । ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟିକୁ କପରି ବାଛିବ ?—ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପ ଓ ଅଭିରୁଚି ଅନୁସାରେ ବାଛିବ; ଯେଉଁ ଭବନାଟି ତାକୁ ଏକ ସୁଖକର ଓ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଦେଉଥିବ, ସିଏ ସେଇଟିକୁ ବାଛିବ । ମନ କହୁଥିବ, “ହଁ, ସମାଧାନଟି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟିହିଁ ହେବ ।” ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବ ଓ ବିଚାରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପାରୁଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ଅଭିରୁଚିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ? ଏହି ବିଷୟଟି ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ଏତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଆଗ୍ରହ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୁହେଁ କି ? କାରଣ, ଏହି ପୃଥିବୀହିଁ ହେଉଛି ତା’ର ଘର, ତା’ର ରାଜ୍ୟ । ଯଦି ତୁମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବହୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ତାହା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବ; ଆଉଗୋଟିଏ ବହୁ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁବ । ତା’ପରେ ଆପଣାର ସକଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଧର୍ମମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣାର ମତ ଦେବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଆସି କହିବେ ଯେ କେବଳ ଅମୃତ ବା ଅମୃତ ବିଚାରଟି ହେଉଛି “ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ” ଏବଂ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ୍ୟ ତାହାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା’ ନହେଲେ ତୁମେ ନରକକୁ ଯିବ ! ତୁମେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ—ସେମାନେ ତୁମ ଆଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେତେ କ’ଣ ତଥ୍ୟ ଆଣି ବାଢ଼ିଦେବେ । ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଲେଖିଥିବା ବହୁ ପଢ଼ିବ,—ସେମାନେ ବି ଦାର୍ଶନିକ ତଥ୍ୟ ଶୁଣାଇବେ । ତା’ପରେ ତୁମେ ପ୍ରେତାତ୍ମବାଦୀମାନଙ୍କର କଥା ପଢ଼ିବ; ସେମାନେ ପ୍ରେତାତ୍ମବାଦର କେତେକେତେ କଥା ଆଣି ତୁମ ଆଗରେ ବାଢ଼ି ଥୋଇଦେବେ । ଏବଂ ଏସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବ, ଠିକ୍ ସେହିଠାରେହିଁ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ମନଃକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକପ୍ରକାରର ସ୍ଥିରତା ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କାମନା କରୁଥାନ୍ତି (ଯେଉଁମାନେ “ଦୁର୍ଗମାନ” ଚିଆରି କରି ରଖନ୍ତି, ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେହିମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି; ସେମାନେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ରହିବାକୁହିଁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ରହିବାଟାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଆରାମଦାୟକ ବୋଧ ହୋଇଥାଏ), ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ବାଛିନେବାକୁ ବାହାରିନ୍ତି; ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କଠାରେ

ଯଥେଷ୍ଟ ମାନସିକ ବଳ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଅନେକଦିନ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ନିଜର ବୋଲି ବାହୁନିଅନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେମାନେ ଗ୍ରମ ଆଗରେ ବନେଇ ଚୁନେଇ ଦେଖାଇଦେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସେଇଟିକୁ ବାଗେଇ ନିଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚମକାର ପାଚେଲା ଠିଆ କରି ସବୁ ଜନପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଅନୁସାରେ ତାହାର ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତି (ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେପରି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ବିଷୟ ପରସ୍ପରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆଦୌ ରହୁ ନଥିବେ,—କାରଣ ସେପରି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଯିବ, ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଯିବ । ତେଣୁ, ଯାହା ହେବ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବ) । ଏବଂ ସେମାନେ ତା'ପରେ ଗ୍ରମକୁ ଆସି କହନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଲି !” ସେମାନେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି ।

ଏକଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ; କାରଣ ଜଣକର ମନ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସିଏ ସେତେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହି ଗ୍ରେଟିଆ ଖେଳଟି ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ଏପରି ଅନେକ ଧାରଣା ରହିଛି, ଯେଉଁଥି ମଧ୍ୟରେ କି ମଣିଷ ଲାଗି ରହିଯାଇ ପାରିବ, ସତେଅବା କଣ୍ଟା ମରାହୋଇ ସେଇଠି ଅଟକି ରହିଥିବ, ସତେଯେପରି ସମଗ୍ର ଜୀବନ କେବଳ ସେଇଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛି ! ମୁଁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ସମଗ୍ର ଗଠନଟିର ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣାକୁ ଗଣ୍ଠିକରି ତାହାର ସହିତହିଁ ବନ୍ଧାହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, “ଆଉ ଯାହାକି ରହିଲା, ସେସବୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛିହେଲେ ଯାଏଆସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ଧାରଣାଟି ଅବଶ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିବ : ଏଇଟିହିଁ ସତ୍ୟ ।” ଏବଂ ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୁଗର ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ଭାରି ମଜାର କଥା ଯେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଧାରଣାଟିକୁ ନେଇହିଁ ସବୁଦିନ ଡାକି ଡାକି ବଜାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ସେହି ଧାରଣାଟିକୁ ଡବର ଡବର କରୁଥାନ୍ତି । ସେହି ଧାରଣାଟି ଉପରେହିଁ ଯାବତାୟି ଘଟଣା ଏବଂ ଯାବତାୟି ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଧକ୍କା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଶେଷରେ ସେହି ଧାରଣାଟି ନିମଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଆଖିର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରି ନିରାଶର ସହିତ, “ଆ-ହା-! ମୋ ଧାରଣାଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା !” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି ।

ବେଶ୍ କିବଦ୍ଧ କରି କେହିକଣେ କହୁ ଯାଇଛନ୍ତି, “ସବୁକିଛି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ସବୁକିଛିକୁ ହରାଇ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ଏବଂ ଏହି କଥାଟି

ପ୍ରକୃତରେ ସତ, ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ; କାରଣ ଯଦି ତୁମକୁ ସବୁ ହରାଇବାର କୌଶଳଟି ଜଣା ନଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ କେବେ କିଛିହେଲେ ଲାଭ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ସଂସାରର ଆରମ୍ଭ କିପରି ହେଲା ?

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ସେମାନେ ତୁମକୁ କହିଦେଇ ପାରିବେ !

ଆମେ ଯାହାକିଛି ଶିଖିଛୁ, ସେସବୁଯାକକୁ ଭୁଲିଯିବା ଯଦି ଆଖିର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଉପାୟ ହୁଏ, ତେବେ ଏତେ କଥା ଶିଖିବାରେ ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ ରହିଲା ?

ଜମ୍ବନଶ୍ଚିକୁ ବେଳକୁ ଯାହା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଥା । ଜନ ଶରୀରଟିକୁ ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ଓ ତାହାକୁ ମଜବୁତ୍ ବନାଇବା ଲାଗି ତୁମେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅଜ୍ଞାସଞ୍ଚାଳନ କର, ମାତ୍ର ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଓଜନ ଉଠାଇ ଏବଂ ପାରଲେଲ୍ ବାର୍ଡ୍ ଉପରେ କସରତ୍ କରି ତୁମର ସାରା ଜୀବନ କଟାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ । ତାକୁ ତୁମେ ଏକ ଫିଡ଼ାରୁପେ ବା ଏକ ବେଉସାରୁପେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାର; ମାତ୍ର ଏକଥାଟି ଏକାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାହାହିଁ କଦାପି ତୁମ ଜୀବନର ସଂସ୍କୃତି ପରମଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ । ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି । ମନକୁ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ସମର୍ଥ କରିବା ଲାଗି, ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଗି ତାହାକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେବା ଲାଗି ମନକୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସ ଓ କସରତରେ ଭାଲିମ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସେଇଥିପାଇଁହିଁ ପିଲମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଯାଏ; ପିଲମାନେ ଯାହାକିଛି ଶିଖିବେ, ସେସବୁଯାକକୁ ଯେ ମନେ ରଖିବେ, ସେଥିପ୍ରକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ସେଠାକୁ ପଠା ଯାଏ ନାହିଁ,—ଏବଂ ଆପଣାର ପଡ଼ିଥିବା ପାଠକୁ କିଏ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ରଖିଥାଏ ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନବାର ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି । ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାରି ତଥ୍ୟର ଫେରିଆସେ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯଦି ସେମାନେ ଆଦୌ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ,

ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷା କରି ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା... ପାଇଁ ଗୁଲିଶି ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମ କରି ପାଠ୍ୟଲେଖି ବାର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟାସ୍ନାମ କରିବାକୁ ଯାଅ, ତେବେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ନୁହେଁ ? ମସ୍ତିଷ୍କ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା, — ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନମନୀୟତାର ଅଭାବ ରହିଯାଏ । ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଖେଳାଳିର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ତୁମେ କହିପାରିବ ? ତାକୁ ସବୁଦିନେ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଅମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ବା ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ, ଅମୂର୍ତ୍ତୀକରଣର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛିକୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରାହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏବଂ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱବିଜ୍ଞାନ-ବିତ୍ତର ମନୋଗୋଚର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିଲେ, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ପାରିଲେ ଓ ତା' ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ତୁମେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଜାଣିବାରେ ସକଳ ହୋଇଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

(ଗଣିତ ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ସାଧକ :) ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଣିତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ?

ହଁ ।

ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଅଥବା ସନ୍ତ୍ରାସନେ ଆସି ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଆତ୍ମମଣ କରିନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନେବା ଲାଗି କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଶରଣ ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ କି ?

ହଁ, ଠିକ୍ ଏହି କାରଣଟି ସକାଶେହିଁ ସବୁ ଦେଶରେ ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଏପରି ପରମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅନ୍ତତଃ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ବସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସ୍ନେହ ଓ ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ତା'ର ସବୁ କଥା ସ୍ମରଣ କର, (ସେତେବେଳେ ଭିତରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତତା ରହିବା

ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାକ୍ ବା ପ୍ରବଳ ଚିତ୍ତୋଦ୍ବେଗ ବି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ), ଯଦି ତୁମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାର, ତେବେ ତୁମର ସେହି ପରିବେଶଟି ତା' ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗାପସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ଆସି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି (ଏଠାରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣିକ ସଂଗ୍ରହ କଥା କହୁଛି, ତୈତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଥା କହୁ ନାହିଁ; ତୈତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ), ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣାକୁ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହ୍ୟାୟ ବୋଲି ମନେ କରିପାରେ । କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେବସୟରେ ତାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ବାଟ ଦିଶି ନପାରେ ଏବଂ ସେ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପଡ଼ିଯିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିପାରେ; ସେତିକିବେଳେ ତା'ର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଥିବା ହେତୁ, ଯେଉଁମାନେ ତା' ବିଷୟରେ ଏତେ ଅନୁରାଗ ଦେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ସେହିମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ଏବଂ ସେହିଠାକୁ ଧାଇଁଯାଏ । ଏହି କଥାଟି ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଘଟିଥାଏ ଯେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଗଠନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣିକ ସଂଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ (ବା, ବେଳେବେଳେ, ଯଦି ତାହା ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣିକ ସଂଗ୍ରହ) ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ପାଇଥିଲା, ସେହିମାନଙ୍କର ଅଥବା ତାହାର ମଣ୍ଡଳ ବା ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନେଇ ରହେ । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମରଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣିକ ସଂଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ସଂଗ୍ରହ ଆପଣା ସହୃଦ ବହନ କରି ରହିଥାନ୍ତି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ ତା' ଲାଗି ଯେଉଁ ସବୁ ତଥାକଥିତ ବିଧି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏହିଠାରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ନଚେତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ।

କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନକରି ତାହା କଲେ ତାହାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଉତ୍ସବ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ବରଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଜ୍ଜିତକରି ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ । ଯେତେବେଳେ କେହି କୌଣସି ଉତ୍ସବାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମରଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ସବଟି ବିଷୟରେହିଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କେତେକ'ଣ ଅଜାଣତ କରୁଥାଅ, ଏଣେତେଣେ ଦଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଅ ଏବଂ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେହିଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଅ । ପୁଣି, ଠିକ୍ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟରେହିଁ ଲୋକେ ଅଧିକାଂଶତଃ ଏହିସବୁ ବିଧି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସଂଗ୍ରହ ଭୁଲିଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ

କଥା ହେଉଛି ମଣିଷ ଲାଗି ଯାହା ଦୁଃଖକର ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ, ସେ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ଦା ଭିତରୁ ଏଇଟି ଗୋଟିଏ । ଦ୍ଵିତୀୟ ଧନ୍ଦାଟି ହେଉଛି, ନୀରସତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା । ଲାଗି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବା ଭଳି କୌଣସି କିଛିର ତଲାଶ କରିବା । ମନୁଷ୍ୟସମୂହର ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ଦା; ଅର୍ଥାତ୍, ଅନ୍ୟାର୍ଥ ଏବଂ ଅକାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଅଧେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଯାଏ ।

ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭାରି ନୀରସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି (ଅନେକଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ହୋଇଯିବାର ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟଟି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ), ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେତେ କେତେ ନିବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସନ୍ତି । ଏହି ନୀରସ ଲାଗିବା ହେଉଛି ଯାବତୀୟ ଅତିଶକ୍ତିତା ଓ ମାନବୀୟ ନିବୋଧତାର ମୂଳ । ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଏକ “ଶୂନ୍ୟତା” ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସତେଅବା ଖଣ୍ଡେ ଓଢ଼ା କମ୍ପୁଳ ପରି ପଡ଼ି ରହିଥାଅ : ତୁମେ କୌଣସି କିଛି ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କର ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଗୁଚ୍ଛ ମାରିବାକୁ (ପ୍ରତ୍ୟାହତ ଅର୍ଥରେ)ହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାଅ । ନିଜକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଏବଂ ଘୋଷାରି ହୋଇ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି କେବଳ ଗୁଚ୍ଛ ମାରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ ।

ପ୍ରକୃତର ବସ୍ତୁ ଓ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଫୁରସତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଆପଣାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ କାମରେ ଲଗାଇ ନାହିଁ ନଥାନ୍ତି ।

ଏହି ପ୍ରବଚନଟିର ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମାଅ ଏହି

ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଦେଇଥିଲେ (୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୫) :

ଏକସମୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କଥା କହିପାରିବି ।

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ତେଜନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ଵର ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେହିଁ ସେମାନେ ଆପଣା ନିବୋଧତା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିବସନ୍ତି ।

ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ । ଆପଣାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସର୍ଜିତ କ୍ଷମାରେ ମଣିଷ ଯେପରି ସତେଜନ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ନୀରସ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଆପଣାର ନିବୋଧତା

ହେଉ ସିଏ ଆପଣାକୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଲଗାଇ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଓ ନିପଟତମ ନବୋଧତାଗୁଡ଼ାକରହିଁ ଆଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ମଣିଷ ପରମ ଆଲୋକଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରୁ ନଥାଏ ବୋଲି କ’ଣ ସିଏ ନିଜକୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଲଗାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ?

ହଁ ।

ଆଲୋକର ଗୁପ୍ତତା କ’ଣ ଅତି ପ୍ରବଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ?

ହଁ,—ଅନେକ ଲୋକ ଭାରି ଭାତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତଙ୍କଶକ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହିଟିରୁ ପଳାଇଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଉପରୋଧକୁ ଆଦର ନେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ।

୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

“ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ତୁମର ଯାବତୀୟ ମାନସିକ କଳ୍ପନାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ତାହା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆପଣାର ସେହି କଳ୍ପନାଗୁଡ଼ିକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରକୁହିଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଅ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ମାନନୀୟ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥାଅ । ଆପଣାକୁ ନମନୀୟ କରି ରଖିବା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଜଣେ ଯୋଗୀର ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ।”...

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ (୧୯ ମେ)

ନମନାୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

ଯାହା ଆପଣାର ବାହ୍ୟରୂପଟିକୁ ସହଜରେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରେ ତାହାହିଁ ନମନାୟ । ପ୍ରତ୍ୟାକାସକ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସହଜ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବୋଲି କହିବା, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିବା । ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବନକୁ ନମନାୟ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣାର ପୁଷ୍ପକଲ୍ପିତ ନାନା ଧାରଣା ଏବଂ କଠିନ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ରୂପେ ଅନମନାୟ ଭାବରେ କଦାପି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏ କି କହୁଥିଲେ : “ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିବେଦିତ କରି ରଖିଛି, ଯିଏ ମୋତେ ଯାହା କହିବେ, ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି; ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଦୌ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଯେ କାହାକୁ ଯାଇ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ କେବେହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ ।” ମୁଁ କହିଲି, “ତୁମେ ସେକଥାଟି କିପରି ଜାଣିଲ ?” ଏବଂ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ଏହାକୁହିଁ ନମନାୟତାର ଅର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନମନାୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ?

ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ରୁମ୍ବୁ ନଇଁ ପଡ଼ିବା ଲାଗି ମୋଟେ କୁହା ଯାଇ ନାହିଁ ! ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଜ ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ରୁମ୍ବୁ ନୁଆଁଣିଆ ହେବାକୁ କହି ନାହିଁ । ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛାଟି ପାଖରେ ନମନାୟ ହେବା ଲାଗିହିଁ ରୁମ୍ବୁ କୁହାଯାଉଛି ।—ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଉ ଅନ୍ୟଜଣକର ଇଚ୍ଛା, ଦୁଇଟିଯାକ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହଁନ୍ତି । ଏବଂ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାଟି ଘଟେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଚରୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛାଟିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରୁହ । ଯଦି ତୁମର ଏକ ପରିବାର ଥାଏ, ତେବେ ତୁମ ପ୍ରତି ସେହି ପରିବାରର ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ ! ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ତୁମେ ଯେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନମନାୟ ହୋଇ ଯାଉଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର

ଇଚ୍ଛା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚୁମକୁ ସେତିକି ଅଧିକ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ପରମଇଚ୍ଛାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଭ୍ୟାସ ନଥାନ୍ତି ।

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ କୌଣସିଠାରେ ଆଉ ଦୁଇ ରହନ୍ତା ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତା । ମନୁଷ୍ୟ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଆଦୌ ଏତେଦୂର ସହଜ ନୁହେଁ ।

ମାତ୍ର, ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ସେକଥାଟି ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର, ନୁହେଁ କି ?

ଆମେ ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛେ । ଆମେ ସେତେବେଳେ କ’ଣ କହିଥିଲୁ ଚୁମର ମନେ ନାହିଁ ? ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଗୁରୋଟି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି :

ପ୍ରଥମ ଅସଲ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି : ଏକ ଅଚଳ ନିଷ୍ଠା ।

ଦ୍ୱିତୀୟ : ଆମର ବାସନା ଓ ଅଗ୍ରରୁଚିତାକୁ ଜୟ କରିବା ।

ତୃତୀୟ : ମନକୁ ନୀରବ କରିଆଣିବା ଓ କାନଡେଇ ରହିବା ।

ଚତୁର୍ଥ : ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତତ୍ତ୍ୱସତ୍ତା ତାହାର ପାଳନ କରିବା ।

ଏହି ମାର୍ଗରେ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାପ କରୁଥିଲେ ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ । ମାତ୍ର, ସେହି ଇଚ୍ଛାଟି ଯେ କ’ଣ, ତାହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନେଇ ନିବେଦନ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ତା’ହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିବ, ଯେପରିକି ତୁମେ କେବଳ ଉଚିତ କଥାଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି କଦାପି ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ, “ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ ।” ଏପରି କଲେ ତୁମେ ହୁଏତ କେଉଁଠି ମନ କେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହିମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଉ କିଛି କରିବ

ନାହିଁ । ସେହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ଅନେକ, ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ଜଣେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରେ ନାହିଁ ।

ତୁମେମାନେ ସେହୁ ମଥାବିଗଡ଼ା ହାତୀ, କା'ର ମାହୁଳ୍ଲ ଓ ସେହୁ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଟି କଥା ଶୁଣିଥିବ ଯିଏ କି ହାତୀକୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମୋଟେ ସମ୍ମତ ହେଉ ନଥିଲା । ଗୁଆ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଣିଷଟି ମାହୁଳ୍ଲକୁ କହିଲା, “ମୋ ଭିତରେ ଭଗବତ୍ ପରମ ଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେହୁ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଏଠୁ ଆଦୌ ହଲଚଲ ନହେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ।” ମାହୁଳ୍ଲର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା ଓ ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲା, “ମାତ୍ର, ହାତୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ୍ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ରହିଛି, ତାହା ତୁମକୁ ଗୁଆ ଉପରୁ ହଟିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି !”

ମାଥ ଏଥର ଅଭିଶୋଷିତ ସମସ୍ୟାର ଅଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ :

ଅସୁସ୍ଥତା ବନ୍ଧନରେ କହିଲେ । “ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ବା ଯୋଗମାର୍ଗରେ ସ୍ଥଳନ ଘଟିବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ବାରଣରୁହିଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଘଟିଥାଏ କି ?”—
ବୋଲି ୧୯୨୯ ମସିହାର ପ୍ରଚ୍ଚେଦନ ସମୟରେ ମାଥଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ମାଥ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ :

“ଯୋଗ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ? ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁହିଁ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ? ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ ଓ ତୁମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି । ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ବଢ଼ନ କରୁଛ ଅଥବା ସେମାନେ ପଲପଲ ହୋଇ ତୁମକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏପରି କିପରି ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ରୋଗରେ କେବେ ପଡ଼ି ନଥିଲ, ହଠାତ୍ ତୁମେ ସେହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛ ? ତୁମେ କହିବ, ‘ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ବା ଏକ ଅବନମନ ଘଟିବା ଫଳରେ’ ଏପରି ହେଲା । ମାତ୍ର, ଏହି ଅବନମନ ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ? ତୁମ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସମତା ଘଟିବାରୁହିଁ ତାହାର

ଉଦ୍‌ଗମ ହେଲା, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଗ୍ରହଣଶୀଳତାରେ କୌଣସି ଅସ୍ତବ୍ୟ ଘଟିବାରୁ ସେପରି ହେଲା । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ସେହି ଶକ୍ତି ଓ ସେହି ଆଲୋକଠାରୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହୁଛ, ସେତକବେଳେହିଁ ଏହି ଅବନମନ ଘଟୁଛି । ଚଳିଯା ବଞ୍ଚାନରେ ଯାହାକୁ ଏକ ‘ଅନୁକୂଳ କ୍ଷେତ୍ର’ ବୋଲି କୁହା ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାରହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଆଉକିଛି ତାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଆସେ । ସନ୍ଦେହ, ଆଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଏକ ଅବସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ, ସ୍ୱାର୍ଥଧାବିତ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଆବୋର କରି ରହିବା,— ଏହିସବୁହିଁ ତୁମକୁ ସେହି ଆଲୋକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଛିନ୍ନ କରିପକାନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତାଟିକୁ ସେହି ସୁଯୋଗଟି ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ, ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ନୁହେଁ, ଏହିଗୁଡ଼ିକ କାରଣରୁହିଁ ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୮୧ (୧୧ ମେ)

ସମସ୍ତେ, ଏପରିକି ଚଳିଯାବଞ୍ଚାନ-କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ଏହି କଥାଟିକୁ ନିମ୍ନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷାର ନାନା ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର ଯେତକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବ, କେବଳ ସେତକ ପରିମାଣରେହିଁ ସେମାନେ ଫଳଦାୟକ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପାରବେ । ଗୋଟିଏ ସଫାମକ ଗ୍ରେଗର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ । ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି ଭାରି ହଇଜା ଲାଗିଥିଲା—ଭାରି ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଲାଗିଥିଲା—ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନାର ସଫାପ୍ରଧାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ସହକରେ ହଟିବାର ଲୋକ ନଥିଲେ । ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇଜାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ । ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇସାରିବା ପରେ ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ : “ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଆଉ ତୁମକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରେଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନନେଇ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ମରିବାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗତି ହୋଇଥାନ୍ତା !” ସତେଥବା ସବୁ ଜାଣିଥିବା ପରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଥିଲେ । ସାଧାରଣତଃ ଏହିସବୁ ପ୍ରକାରର ସଫାମକ ଗ୍ରେଗ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିରହେ ଏବଂ ତାହାର ଗତିରୂପେ କଣିକା

ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, ମାତ୍ର, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦରଟି ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ତାଳୁରଜଣକ ରୋଗଟିକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିପାରିଲେ । ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ପ୍ରାୟ ଏକ କିମିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ ପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସାଧିତ ହୋଇଗଲା । ମାତ୍ର ସିଏ ଭଲକରି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁହିଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ବେଶ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୁର୍ବେ, ସେମାନେ ଆଉକିଛି ବାହାର କରି ପାରିଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ତାହାକୁ ଅଭୁତ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି । ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ସକାଶେ ସେହି ରୋଗଟିକୁ ଭଲ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି (ତୁମେ ଇଚ୍ଛାକଲେ ତାହାକୁ ଜୀବାଣୁ ବୋଲି କହିପାର, ଅଥବା ଏକ ଜୀଟାଣୁ ବୋଲି ବି କହିପାର) । ମାତ୍ର ଏହି ସଂହାନ୍ତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି “ଜୀବାଣୁ”ଟି ହେଉଛି ଅତିମାତ୍ରାରେ ଏକ ସଂହାମକ ଜୀବାଣୁ; ଏପରିକି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂହାମକ । ଏବଂ ଦୁଇପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଜୀବାଣୁଟି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ : ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତମ ମିଜାଜ ବା ବିନୋଦନଶୀଳତା ରହୁଛି ଓ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହୁଛି ! ଏହିପରି ଲୋକମାନେହିଁ ହୁଠାନ୍ତୁ ଏହି “ଜୀବାଣୁ”-ଗୁଡ଼ିକର ସଞ୍ଚାର କରାଇ ପାରିନ୍ତି ଓ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ସଂହାମକ ରୋଗ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେହି ସ୍ଥଳରେ ଆହୁରି ଦିନକଣ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେହିଁ ସେହି “ଜୀବାଣୁ” ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି : ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଏକ ଜୀବାଣୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ଜଗତରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଏକ ଇଚ୍ଛାର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଉଠିବା ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ତାହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ଏହିସବୁ ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, “ହଁ, ହଁ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।” ଅଧିକ ଯୌକ୍ତିକତା ସହିତ ଜଣେ ହୁଏତ ଏପରି ବି କହିପାରିବ, “ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲୁଛି;” ଏକ ଉଚିତର ଇଚ୍ଛା ଲାଗି ଏହା ଫଳଣୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନରେ ଯାହାକୁ “ଜୀବାଣୁ” ଚର୍ଚ୍ଚନା କରି ରଖାଯାଉଛି, ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ

ମୂଳଯାଏ ଯାଇପାରିଲେ ତାହା କେବଳ ଏକ ସ୍ବନ୍ଦନକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ବୋଲିହିଁ ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ; ଏବଂ ଏହି ସ୍ବନ୍ଦନକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଜଡ଼ସ୍ବରୂପ ଅନୁଲିଖନ ମାତ୍ର । ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ, ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ସ୍ବନ୍ଦନକୁ (ଏହାକୁ ତୁମେ ଯାହା ବି କହିପାର) ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଦୃଢ଼ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣିପାରିବ, ତେବେ ତାହା ଯେ ତୁମ ଉଚ୍ଚତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ତୁମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ରହିଥିବା ସଂକ୍ରମଣଟି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

୧୯୨୧ ମସିହାର କଥୋପକଥନ ବେଳେ, ଅଶ୍ରମରେ ଆମେ ଜବାହର ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣାସ କରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କାହିଁକି ଫିଲଟର କବ ଯାଇଥିବା ଦାଣ୍ଡି ପିଉଛୁ, ଜଣେ ସାଧକ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମ୍ବରଣ କଲେ । ମାଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ :

“ତୁମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର କେହି ଏପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇପାରିଛି, ଯିଏ କି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ? ଯଦି ତୁମେ ଫିଲଟର କର ନହୋଇଥିବା ପାଣି ପିଇବ ଓ ଭାବିବ, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖରପ ପାଣି ପିଉଛି’, ତେବେ ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ସାବଣ୍ଡସ୍ବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବ । ଏବଂ ଏହିସବୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ତୁମର ସଚେତନ ମନ ଉଚ୍ଚତର ଦେଇ ତୁମଠି ହୁଏତ ପ୍ରବେଶ କରି ନପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁମ ଅବଚେତନର ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଥିବ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଏବଂ ସଲେଉନ ଲାଗି ଭାରି ଅସହାୟ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ ।...ଯାହାକୁ ଆମେ ମଣିଷର ସ୍ବାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ, ସେଥିରେ କେତେକେତେ ଉପ୍ପ ଓ କେତେକେତେ ଆଶଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଦଶ ମିନିଟ ଲାଗି ନିଜର ମନଟିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିରାସଣ କରି ଦେଖିଲେ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଏହାର ଦଶଭାଗରୁ ନଅଭାଗ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଉପ୍ପ ହାତୁଣ୍ଡି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ।...”

ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ନିଜର ମନକୁ ଓ ପ୍ରାଣପ୍ରରଟିକୁ ସକଳ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ସକଳ ଭୟର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟୟଟିରେ ମଣ କରାଇ ରଖିବା ଆହୁର ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୧୯ (୧୯ ମେ)

ଶରୀରକୁ ମନାଇବା ଏତେ କଷ୍ଟକର କାହିଁକି;—ନିଜକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରରର ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା ପରେ ତାହା ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ?

କାରଣ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶରୀର ଆପଣାର ଯାବତସ୍ତ୍ର ପ୍ରେରଣା ଅବଚେତନାଠାରୁଁ ଲଭ କରୁଥାଏ, ତାହା ଅବଚେତନର ପ୍ରଭାବାଧୀନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚେତନ ପ୍ରରରୁ ବିଚାଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ସକଳ ଭୟ ସେହିଠାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ସେହିଠାରେହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବି ନିକାଲି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଆମକୁ ଭୟ କାହିଁକି ଲାଗେ ?

ଭୟ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାଉ ।

କାରଣ ଦିନୋଟି ରହୁଛି । ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି, ଆପଣାର ନିରାପତ୍ତ ବିସ୍ତୟରେ ଅନ୍ତରକୁ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହୁବା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରଣଟି ହେଉଛି, ଆମକୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଲାଗି ନଥାଏ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଥିଲାଗି ଏକପ୍ରକାର ଅସ୍ଵାସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ସେଇଟିହିଁ ଭୟର ରୂପ ଧାରଣ କରେ । ଏବଂ ସଂଘୋପର, ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହୁବାର ଶକ୍ତି ଆଦୌ ଆମ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ନଥାଏ । ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀର ଭାବରେ ତୁମେ ବିସ୍ତୟଗୁଡ଼ିକର ଅବଲୋକନ କରି ପାରିବ, ତେବେ ଏହାକୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ । ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି,

ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ପରମପଣ୍ଡା ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ଜାଣି ନଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିପାରିବା, “ନିଜର ନିୟତି ଉପରେ ଚୁପ୍ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ” ଅଥବା “ତୁମେ ପରମ କୃପା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ”—ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେପରି ଶୁଣିବେ କହିପାର, ଯେକୌଣସି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି କହିପାର, ମାତ୍ର ବିଷୟଟିର ମୂଳରେ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅଭାବ ନୁହେଁ ତୋର ରହିଛି । ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯାହା ସଂଘର୍ଷ, କେବଳ ତାହାହିଁ ଘଟୁଛି ବୋଲି ଯଦି ସତତ ଏକ ଅନୁଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ଭୟ ଲାଗିବାର ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଭୟର ପ୍ରଥମ ଗତିସଂସାରଟି ପ୍ରାୟ ସ୍ୱୟଂ-ନିୟତ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ । ଜଣେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ ବଡ଼ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ଥିଲେ (ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁ ନାହିଁ); ସିଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାଟିର ବିକାଶପାଥନ କରାଇ ପାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବସିଲେ । ଆପଣାର ଚେତନା ବଳରେ ଜଣେ ଆପଣା ଶରୀରର ସହଜନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରି ରଖି ପାରିବ କି ନାହିଁ, ସିଏ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ (ଏହି କଥାଟି କରି ପାରିବା ଲାଗି ସେ ହୁଏତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରି ନଥିଲେ, କାରଣ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିବା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହାହେଉ, ତାହା କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା) । ହଁ, ତା’ପରେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କାଚ ଯନ୍ତ୍ରା ଭିତରେ ସାପସବୁ ରଖା ହୋଇଥିଲେ, ସେଇଠିକି ଗଲେ । ତାହାର ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟ ନାଗସାପ ବି ଥିଲା; ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁପ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ଏକ ହୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା । କାରଣ, କାଚ ସେପାଖରୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଭାରି ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଥିଲା । ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣକ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଯନ୍ତ୍ରାଟି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ । ସିଏ ଭାରି ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରାଟି ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ସାପଟି କଦାପି ତାହାର କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଯେ କଦାପି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନଥିଲା । ତେଣୁ, ଯନ୍ତ୍ରା ବାହାରେ ଛୁଡ଼ା ହୋଇ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଓ ନାନା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ସେ ସାପକୁ ଉଦ୍ଦେଶିକ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସାପଟିର ଆଉ କୋଧର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ, ସିଏ କାଚ ଭିତରେ ଯୁ’ ଯୁ’ କରି ଫଣା ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା; ଏବଂ ସାପ ଯେତେଥର ଏପରି

କରୁଥିଲୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଆଖି ସେତେଥର ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ! ଆମ ମନେବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣକ ମନେମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁଣି କିପରି ହେଉଛି ? ସାପଟି କାତ ସେପାଖରୁ କଦାପି ବାହାରକୁ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ତଥାପି ମୋ ଆଖି କାହିଁକି ବୁଜିହୋଇ ଯାଇଛି ?” ହଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିନିୟାଟି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଭ କରବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ କଷ୍ଟକର । ଏହି ପ୍ରତିନିୟାଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିର ପ୍ରତିନିୟା, ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ । ମାତ୍ର ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଦ୍ଵାରା ଭୟର ଯେଉଁ ଗତିସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ମାନସିକ ଭୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣିକ ଭୟ ବି ନୁହେଁ । ତାହା ହେଉଛି ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ଏକ ଭୟ । କାରଣ, ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ଯେ ନାହିଁ, ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ବୋଧଟି ଆଦୌ ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଶଙ୍କିତ ବିପଦଟିର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଉପାୟଟି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ । ରୂମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ଯୋଗର ସାଧନା ନକରିଥିବାରୁ ଏପରି ଘଟୁଛି । ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଆଖି ଖୋଲ ରଖି ନିଶ୍ଚୟ ସାପଟିକୁ ଦେଖି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଦୌ ବନ୍ଦ କରବାକୁ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେହି “ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ”ଟି ହେଉଛି ଆପଣା ଭିତରେ ଭରବନ୍ତ ସତ୍ତ୍ଵ ସଦାବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବାର ବୋଧ, ଯିଏ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାହାର ବୋଧ ।

କେବଳ ଏହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ତୁମର ଭୟ ଗୁଡ଼ିଯାଇ ପାରିବ ।

ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ବିଷୟରେ ଜଣେ ସାଧକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ (୧୧ ମେ ୧୯୭୪) :

ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, “ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ସଂବୋଧନହିଁ ଘଟିବ ବୋଲି ଯଦି ସବୁଦିନ ଏକ ଅନୁଭୂତି ରହିଥିବ, ତେବେ ଜଣେ କଦାପି ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ।” ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସଂବୋଧନହିଁ ଘଟିଥାଏ ?

ପୃଥିବୀର ସ୍ଥିତି ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ତାହାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂବୋଧନ,—ଏହାକୁ ଅନାପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ସଂବୋଧନ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ ।

ଦୁଇଟି କଥା ରହୁଛି : ଏକ ସମସ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପରମଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଲାଗି ଏହା ହେଉଛି ଯଥାସମ୍ଭବ ସଂଗୋଷ୍ଟ; ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ୍ ପରମଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସହଜ ସଚେତନ ଭାବରେ ସମ୍ବୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି, ତା' ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଏଇଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ।

ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ।

ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ନିରନ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯାହାକି ଘଟୁଛି, ଦିବ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ତାହା ସର୍ବାଧିକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ଘଟୁଛି । ଏବଂ, ଯେଉଁ ଉପାଦାନମାନେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କ ସହଜ ସଚେତନ ଭାବରେ ସମ୍ବୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ମିଳନଟି ଲାଗି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମ୍ମିଳନକୁ ପରସ୍ପୃର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସଂଗୋଷ୍ଟ ।

ତୁମକୁ କେବଳ ଏତିକି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାହା ସତତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହି ସଂଗୋଷ୍ଟଟି କଦାପି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଂଗୋଷ୍ଟ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଏହି ସଂଗୋଷ୍ଟଟିକୁ ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଦାପି ସଂଗୋଷ୍ଟ ହୋଇ ରହନ୍ତା ନାହିଁ । ଏବଂ ଏପରି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଯାହାକୁ ଭଲ ବୋଲି ଦେଖେ ବା ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରେ, ତାହାକୁହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତା ଶବ୍ଦରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ତା'ର ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରକୃତି ରହୁଥାଏ; ଆଉ କଦାପି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ସିଏ ତାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବାକୁ ମନ କରୁଥାଏ । ଅଶ୍ୱରେ ସାଇତି ରଖିବାର ଏହି ଉଦ୍ୟମଟି ଫଳରେହିଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ମିଥ୍ୟା ଆସି ପଡ଼ିଯାଏ ।

(ମାଆ ନାରଦ ରହୁଲେ)

ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ତାହାର ଅସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବାଦ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ତେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲି । ବୁଦ୍ଧଦେବ ପରସ୍ପୃର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ନିତ୍ୟତାକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବୁଝିଥିଲେ । ରୂପାୟିତ ଜଗତଟି ସହଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ସେ ଏକ ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି କରିନେଲେ ଯେ ଜଗତ ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହି ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅସ୍ଥଳ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା । ଏହି କଥାଟିର ବିଚାର କରି

ଓ ଏହାରି ଉପରେ ନିଜକୁ ଅଭିନିଷ୍ଟ କରି ରଖିବୁଁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରିଥିଲି ଯେ ବୁଢ଼ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତଟି ପ୍ରକୃତରେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଅନିତ୍ୟ ଜଗତ, ଏହା ନିରନ୍ତର କେବଳ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ମାତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତର ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତି ମଧ୍ୟରେ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବାର ଏକ ଗତିସ୍ଥାନକୁ, ଅର୍ଥାତ୍, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଗତିସ୍ଥାନଟି ସହିତ ବା ଅସଲ ଗତିସ୍ଥାନଟି ସହିତ ସାଦୃଶ୍ୟ ରଖି ଉନ୍ନୋଚିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯାହାକି ଅଚେତନ ବା ତାମସିକ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ବଟି ରହିଛି, ସେଇଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ନିରନ୍ତର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ଏକ ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଦ୍ବାରା ତାହା ନିତ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ ।

ସେହି କାରଣରୁ କେତେଜଣ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଭୁଲର ପରିଣାମସ୍ବରୂପ ହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାବଧାନତା “କଲ୍ପନା” ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ : ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟି ଦୋଷସ୍ଥାନ ଏକ ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ପନା, ତା’ପରେ ଏକ “ଦୋଷ”ର କଲ୍ପନା, ଯାହାକି ଭୁଲଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରାଇ ଆଣିଛି; ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ଏକ ଗତିସ୍ଥାନରୂପେ କଲ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଏକ ଆରମ୍ଭ ଥିବାରୁ ଏକ ଅନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ତା’ପରେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେହି ଉନ୍ନୋଚିତ ହୋଇଯିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନିମୋଚ୍ଚର ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଆବିଷ୍କାରର କଲ୍ପନା—ସେହି ପରମ ସମସ୍ତ ସ୍ବତ୍ବ କରିଥିବା ସେହି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନନ୍ତ କଲ୍ପନା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନାନାବିଧ ବ୍ୟାଖ୍ୟା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେପରିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଏହି ଶ୍ବପାତି ଦ୍ବାରା ଆମର ଭବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟମୂଳର ତର୍ଜମା ବୋଲି କହିବା । ମାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟ-ତର୍ଜମାକାରୀ ସର୍ବସ୍ବଅମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ମତଟି ଅନୁସାରେ (ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ମତଟି ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଏକ “ମୂଳଭୂତ ପାପ” ବା ଏକ “ଆକର୍ଷଣିକତା”ର କଲ୍ପନା କରିଥାଉ ଅଥବା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଚେତନ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଆପଣାକୁ ନିମୋଚ୍ଚର ଭାବରେ ଉନ୍ନୋଚିତ କରି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି କଲ୍ପନା କରିଥାଉ ପଛକେ), ଯୋଗର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା “ଉପପତ୍ତି”ମାନ ରହିଛି... । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଣବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ମାୟାବାଦୀମାନେ ବି

ରହୁଛନ୍ତି; ଉନ୍ନ ଉନ୍ନ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆକାରରେ ଶଇତାନ ବି ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି । ତା'ପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବେଦମତଟି ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା ଏକ ହମୋଥିର ରୂପାୟନର ପ୍ରତିପାଦରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏବଂ, ଆପଣାର ରୁଚି ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଆପଣାକୁ ଏଇଟି ସହୃଦ ନେଇ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି ତ ଆଉକଣେ ଆଉଟି ସହୃଦ ବା ଆଉକେଉଁଟି ସହୃଦ ନେଇ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯାବତୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମଭେଦଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଅସଲ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ହମୋଥିର ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱଜଗତର ଏହି କଲ୍ପନାଟି ଅନୁସାରେ, ଆମେ ଏହି କଥାଟି କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାକି ଘଟୁଛି, ସମଗ୍ରଟିର ଉନ୍ମୋଚନ ଲାଗି ତାହାକୁହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ନ୍ୟାୟାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତି । ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ବା ସେଇଟା ପ୍ରତି, ଏହି ମତ ପ୍ରତି ବା ଆଉଗୋଟିଏ ମତ ପ୍ରତି ଏକ ଅଲ୍ପବହୁତ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆସି ଦେଖାଦେଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଯାବତୀୟ ବିରୋଧ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ଏକ “ପାପ” ଅଥବା “ଭୁଲ୍”ର ପ୍ରବେଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ପଛକୁ ଟାଣୁଥିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଠେଲି ନେଉଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦା ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ସ୍ୱଭାବତଃ ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟିର ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଆପଣାକୁ ଯିଏ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଇଚ୍ଛା ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟଟି ସହୃଦ ଗର୍ଭଠାଳ କରି ରଖିଛି, ତା' ପାଇଁ ସ୍ମୃତିତଃ ଏବଂ ନ୍ୟାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ କେବଳ ତାହାହିଁ ଘଟିଘଟି ଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଯିଏ ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ଏକ ଉନ୍ମୋଚନରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି, ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହେଉଥିବାର ଏକ ପ୍ରତିପାଦରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କେବଳ ସେଇ ଅବିମ୍ବିତ ସର୍ବୋତ୍ତମର ଏହି ପିତାନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ପାରିବ ।

(ମାଆ ମାରବ ରହୁଲେ)

ରୁମକୁ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହିସବୁ ବିଷୟର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ । କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ଓ ଅନାପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ତାହା ବିଷୟରେ ଯାହାକିଛି ଭାବିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ, ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରି ଗଢ଼ କରିବାରେ ଓ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଏହି ସୀମାଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରିଯାଇ ପାରିବ, ତୁମେ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଜାଣିବ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ନାନା ମନୁଷ୍ୟସ୍ୱଭାବ ସୀମିତତା ଆସି ଆବୋରି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମେ ଆଉକିଛି ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହା ଏକ ଅକାଟ୍ୟ କଥା ।

ଏବଂ, ଏହି ଅସମର୍ଥତା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଯୁକ୍ତିର ଅଧିଗମ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଏକ ଭୂମିକୁ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଖସାଇ ନେଇଆସିବାର ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ନିରର୍ଥକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି କହିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞତାର ବିଷୟ ହେବ : “ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜଗତରେ ରହିଛୁ, ଏଠାରେ ଆମର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମର ଯଥାଶକ୍ତି ଉତ୍ତମରୂପେ କରିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗ ଦରକାର, କାହିଁକି ଓ କିପରି ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନଖେଲାଲ ଆମର ଆଗ ତାହାହିଁ କରିବା ଦରକାର ।” ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅଛି, ତାହା କାହିଁକି ଅଛି ?... ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବା ।

ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାହିଁ ଅତି ନିରାଶ କଥା ।

ସତ କଥା କେବଳ ଏତିକି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ।...ଏଠାରେ ମୋ ପାଖରେ ଯାବତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି । ଯାବତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ନମୁନାମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିତାୟକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି । ଏହି ନମୁନା-ସଂଗ୍ରହଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମଶକ୍ତିକୁ, ଏକମାତ୍ର ପରମଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବତଃ ତାହାହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଣାମ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ଏକ ଗଭୀରତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବଲୋକନ କଲେ, ଏହିସବୁ “ବିବିଧ” ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉପରିଭାଗରୁ ଦେଖିବାକୁହିଁ ବିବିଧ ହୋଇ ରହିଛି । ଅସଲ କଥା କେବଳ ଏତିକି : “ଏହିପରି ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି; ବାସ୍ ସେତିକି, ଏହିପରି ଭାବିବାକୁହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ।” ମାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାହାଟି, ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶଟି ଏବଂ ଅସଲ ସ୍ୱଦାନଟି ତଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁତଃ ଆଦୌ ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ଯାଉ ନାହିଁ, ଆଦୌ ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ଯାଉ ନାହିଁ । ଜଣେ

ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇ ନିର୍ବାଣର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛି, ନିଜର ସମସ୍ତ କଳାଗତକୁ ଲଗାଇ ଅଭିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ ରଖୁଛି, ଏବଂ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱନ୍ଦନଗତ ପରିଣାମଟି ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ସ୍ୱନ୍ଦନର ସମଗ୍ର ପିଣ୍ଡଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି... ଯାହା ଅବଶ୍ୟମ୍ବାସ, ତାହାକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ମୂଳତଃ ପ୍ରୟୋଜନସିଦ୍ଧି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରୟୋଜନସିଦ୍ଧି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାନବିକ ଯାବତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତତ୍ତ୍ୱସିଦ୍ଧାନ୍ତରୂପୀ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।

୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

“ବିଶ୍ୱଜାଗତିକ ଦ୍ୱିପୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକିଛି ଘଟିଯାଉଛି, ଆଗରୁ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଯାବତୀୟ ବିଷୟର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପହିଁ ତାହା ଘଟୁଛି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୧ (୨୭ ମେ)

ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ’ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ?

ବିଶ୍ୱଜଗତ ନିରନ୍ତର ଗତିବିଧିର ହୋଇ ଶୁଭିଛି ଏବଂ ସେହି ଗତିବିଧିନିତ ମଧ୍ୟଦେଇ ସଂସାର ପରମ ଚେତନା ଆପଣାକୁ ରୂପାୟିତ ଓ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି, ତାହା, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି, ତାହାର ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶ୍ୱଜଗତ ଯାହା, ଅଗ୍ରହେ ନିଶ୍ଚୟରେ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଯେପରି ଥିଲା, ଏଇଟି ତାହାର ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଯେପରି ଥିଲା, ତାହାର ଆହୁରି ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଯେପରି ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ତାହାର ପରିଣାମ । ଏବଂ, ବିଶ୍ୱଜଗତ ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ...ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପହିଁ ସଂଘଟିତ ହେବ ।

ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ କ'ଣ ଅବିରାମ ଭାବରେ ଏପରି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଉଛି ନା ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପଦ୍ମସ୍ଥ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଉଛି ? ଯାହା ଆମ ମନରେ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବୋଧ ଆଣି ଦେଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାର ଏକ ବୋଧ ଆଣିଦେଉଛି, ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ?

ଆରମ୍ଭ ହେଉ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ? ... (ମାଆ ହସିଲେ) ବୋଧହୁଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି, କେଜାଣି ? ଏପରି ହୁଏତ ହୋଇଥିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଶ୍ୱଟି ଯେଉଁ ଧରଣର ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ସେହି ଧରଣର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଜଗତ ତିଆରି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱଜଗତ ସମ୍ଭବ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ।

ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ପରମ ଶାଶ୍ୱତସତ୍ତ୍ୱଟି ବିଶ୍ୱଜଗତରୁପେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏବଂ ପରମ ଶାଶ୍ୱତର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି ଏକ “ଆରମ୍ଭ” ରହିଛି ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ଚିରକାଳ ଧରି ରହି ଆସିଛି ଓ ଚିରକାଳ ନିମିତ୍ତ ରହିଥିବ । କେବଳ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, (ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୂପ; ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କହୁ ନାହିଁ, ମୋ ମୁହଁରୁ କଥାପି ସେକଥା କୁହାଇବ ନାହିଁ), ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଲେକର କଲ୍ପନା କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟି ମଧ୍ୟରେ କି ଅଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନେକ ବସ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସକଳ ଉପାଦାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ, ହଁ, ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଏହାକୁ ହୁଏତ ଅନନ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବ; ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ତ ବସ୍ତୁ ନହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜଣେ ହୁଏତ ଏହାକୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ବି କହିପାରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଉପାଦାନ । ସଂଯୋଜନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଜନର କେବେହେଲେ ଆଦୌ କୌଣସି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଭାବେ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ନୂତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ତେଣେ, ତାହା ତଥାପି ସେହି ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଛି ।

ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ...

ହଁ, ହଁ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆଦୌ ପରମ୍ପରାର କଥା ପଡ଼ି ନାହିଁ । କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରଳୟର କଥା କହୁଥାନ୍ତି । ମୁଁ ସେକଥା ଭଲ କରି ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର, ତାହାର କେବଳ ଏକକିମାତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ (ମୋତେ ରୂପେମାନେ ଛମା କରିବ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ କିଛି ହାଲୁକା ଭାବରେ କଥାଟିକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅସହ୍ୟାୟ ହୋଇଯିବ) ଦିନେ ହୁଏତ ସ୍ୱର୍ଗଶ୍ରମାନ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଆସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱଜଗତଟି ବିଷୟରେ ଟିକିଏ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ କରିବେ ବା ଅସହ୍ୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ହୁଏତ ଆଉଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଜଗତର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରିବେ । ଏବଂ, ତା'ପରେ, ସିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟିରୂପେ ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ, ସିଏ ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଅପସରାଇ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜଗତ ବାହାର କରି ଆଣିବେ ! ପ୍ରଳୟ କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ସେହି କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରଳୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱଜଗତର ସାବିତ୍ରୀ ଉପାଦାନ ଚରନ୍ତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସଂଯୋଜନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିରବଧି କାଳ ସକାଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ବିଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ବିଜ୍ଞାନର ମତରେ, ଡିନିପ୍ରସ୍ତୟୁକ୍ତ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତଟି ମୋଟେ ଅନନ୍ତ ନୁହେଁ : ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରସ୍ତୟୁକ୍ତ ଏକ ବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆପଣା ଉପରକୁ ବଙ୍କାଇ ଓଲଟା ହୋଇ ଆସିଛି । ଡିନିପ୍ରସ୍ତୟୁକ୍ତ ଏହି ସୀମାବଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱଟି ଅନବରତ ସଂପ୍ରସାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ରହିଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ବସ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ବେଗରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଧାବମାନ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ଦୂରତା ସହିତ ସମାନୁପାତ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନ୍ତତଃ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ ଆମେ ଏପରି ଏକ କାଳଭୂମିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ସଂଶୋଧି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେହିଁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରୁହିଁ ଆମେ ଜଡ଼ର ଗଠନ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ରହସ୍ୟଟିକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବାଟ ପାଇଯିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଜଡ଼ର ୯୨ଟି ଯାକ ଉପାଦାନ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଏହି “ସଦନ ବିନ୍ଦୁ” ବା “ଆଦିମ ଅଣୁ”ଟିର କାହାଣୀ ଅତୀତ ମଧ୍ୟକୁ ଡିନିଶହ କି ରୁଗିଶହ କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବ କରି ରହିଛି । ଏହାକୁ ଭରଣାୟ ପରମ୍ପରାରେ “ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ-ଅଣୁ” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ତା’ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି କ’ଣ ଥିଲା ? ସେବିଷୟରେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାତ ରହିଛି । ଏବେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏପରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ତ ସଂପ୍ରସାରଣର ଏହି ଗତିବିଧିଟି ଆଦୌ ସବୁ ଦିନ ଲାଗି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଏକ ବିରୁଦ୍ଧ ଗତିବିଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ର କରି ନିଆଯିବ ।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଶ୍ନାସ ଏବଂ ନିଶ୍ଚାସର ଏକ ଚିହ୍ନ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରୁ ପୃଥିବୀ ଅଭିମୁଖରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଆଲୋକରଶ୍ମି, ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସମବେଗ ହୋଇ ଗତି କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଓ ପହଞ୍ଚିବା ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ, କାରଣ ସଂପୃକ୍ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକର “ଠିକ୍ ସମୟ”ଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅଟକି ରହିଯିବ ।

ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରିବାର ଏହି ଚେତନାଟି ଲାଗି ଆଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟବଶୀ ଜଡ଼ଧର୍ମୀ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ମନେହେଉଛି ।

ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ରୂପର ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ରୂପ ଓ ରୂପାଂଶତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୀମା-ଅଞ୍ଚଳଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଯୁଗପତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ବୋଧ ହେବ, ମାତ୍ର ଆଲୋକର ସଦନତାଠାରୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି (ଏହା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ୟା କର ଦେଖିବାକୁ ହେବ), ମାତ୍ର, ଭୌତିକ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ବା ସାଧନ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱଜଗତ ବିଷୟରେ ଏହି ଯୁଗପତ୍ତ ଚେତନାଟିକୁ ଆଣି ଦେବାରେ କେତେଦୂର ସମର୍ଥ ହେବ, ସେଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ।

ଅବଶ୍ୟ, ଏକଥା ସତ ଯେ ଭୌତିକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଅଥବା ସବୁ ଆଲୋକର ବେଗରେ ଗତି କରି ପାରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଯଦି ତଥାପି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ଆଲୋକରଶ୍ଳି-ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବସ୍ତୁତଃ ଅନନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ଆକ୍ଷାଦିତ କରି ରଖିଥିବାରୁ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସବୁକିଛି ଜାଣି ପାରିବ, ସବୁକିଛି ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ମାତ୍ର ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱଜଗତ ବିଷୟରେ ଏକ ଯୁଗପତ୍ ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ, ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଯୁଗପତ୍ ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ସ୍ୱରଣ କରିବ, ସିଏ କେବଳ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକଟିର ଗତିସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱରଣ କରି ପାରିବ;—ପୃଥିବୀର ଆଲୋକଟିର ଗତି ଧୀର, କାରଣ ତାହା କ୍ଷୀଣ । ମାତ୍ର ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚତର ଆଦିକିଛିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବ ।...ମୁଁ କିଛି କହୁ ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଆଲୋକ ଏକ ଭାବି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତୀକ, ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ସମଗ୍ର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଆଲୋକର ଗତି ଭାବନାର ଗତିଠାରୁ ଅଧିକ କି ?...ଭାବନାକୁ ନେଇ କେହି କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରଗତି ବସ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଭାବନାର ଗତି ଆଲୋକର ଗତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଖର ।...ବା, ହୁଏତ ପ୍ରଖର ନୁହେଁ । ଭାବନା ତ ଆମକୁ ଜାତୁକ୍ଷଣିକତାର ଏକ ବୋଧ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ତୁମେ କୌଣସି ଭୌତିକ ପିଣ୍ଡରେ ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାର କି ? କୌଣସି ଭୌତିକ ଗୁଣଠାରୁ ଅଲଗା କରି ତୁମେ ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାର କି ? ଏକଥାଟି ପସନ୍ଦା କରି ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ନୁହେଁ ? ମୁଁ ଟିକିଏ ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି : ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ, ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରଯାଇ ତୁମେ ମାନସିକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତେବେ, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଭାବନା ଲାଗି ସମ୍ଭବଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ, ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭବ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ତାହାଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ହେବ । ଶରୀର ସହଜ ଭୁଲନା କରି ଦେଖିବା ସମୟରେ, ଭାବନା ସତେଅବା ଏକ ଅପସ୍ରେଷ ବସ୍ତୁ ପରି, ଉଦାହରଣ-

ସ୍ୱରୂପ, ଆଲୋକ ସଦୃଶ ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ବସ୍ତୁ ପରି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ, ଏପରିକି, ଆଲୋକଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଅପରୋକ୍ଷ ମନେ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୌତିକ ଭୂମିକୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାସ୍ ମନ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କର, ତେବେ, ଭୌତିକ ଚେତନା ଲାଗି ଯେଉଁ ଦେଶ ଓ କାଳର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ମାନସିକ ଚେତନା ଲାଗି ଯାହାର ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସେହି ଦେଶ ଓ ସେହି କାଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ଆଣିବା ପରି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ତେବେ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଥିଲ, ସମୟ ବଦଳି ଯାଉଥାଏ ବୋଲି ଯାହା କହୁଥିଲ, ତାହାକୁହିଁ ହୁଏତ ତାହାର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ପାରିବ । କାରଣ ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ-ବିରଚନା ମଧ୍ୟରେ ନିମୋକ୍ଷର ଚେତନାର ଏକ ଅନୁପ୍ରେରଣ ସଂଘଟିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନୂତନ ନାନା ଜଗତ୍ ଏବଂ ନୂତନ ନାନା “ପ୍ରଜ୍ଞ” ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନୋଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚମା ହୋଇଯାଇଛି ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏପରି କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ସକାଶେ ପାର୍ଥବ ଜଗତ “ଅଧିମାନସ” ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶାସନ ଆଇଗୋଟିଏ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ପୃଥିବୀ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବ; ହଁ, ଯେତେ ଥର ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନୂତନ ଶକ୍ତିଚୟର ଅବତରଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତଦ୍ୱାରା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହଜ ଗତିସ୍ଥାନର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ହୁଏ । ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ସଂସାରଣର ଗତିସ୍ଥାନଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହର ଭାବରେ ହେବାକୁ ଲାଗେ; ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଏପରି ଏକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହର କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମେ ଏହାକୁହିଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାପାରଟିର ଭୌତିକପ୍ରଣୟ ଅନୁଲିଖନ ବୋଲି କହିପାରବା । (ଆମ ଚେତନା ଲାଗି) ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ପୃଥିବୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆବେଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି; ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହର ଭାବରେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାତ୍ତ୍ୱକ୍ଷିକତାର ବୋଧଟିକୁ ଆଣି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ୟାପାରଟିର ଏକ ଭୌତିକପ୍ରଣୟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାକି, ବିଶ୍ୱଜଗତ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ

ଲଗିଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବାରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ରଖିଥିବାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ହେଉଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତରକୁ ନିଶ୍ଚାସ ନେବା ଓ ବାହାରକୁ ନିଶ୍ଚାସ ଗ୍ରହଣର ଏକ ସ୍ଫୁଟନାତ୍ମକ ଗତିବିଧି ଲାଗି ରହିଛି;—ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର, ଅଭିନବେଶର ବସ୍ତୁତ୍ଵକୁ କଦାପି ଏକ ପଶ୍ଚାଦ୍ଦଶମନର ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଏହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭକୁ ଗଠି କରିବା ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ତାଗସବୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଚାଲିଯିବାର ବେଗଟି ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ।...ଏହାର ଅର୍ଥ ପୁଣି କ’ଣ ହୋଇପାରେ ?

ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୂପ, ନୁହେଁ କି ? ତୁମେ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ କଲ୍‌ଜ୍ଞା କରିପାରିବ, ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ପୁଣି କିଏ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଧରି ରଖି ପାରିବ ? ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ବାହାରେ ପୁଣି କ’ଣ ରହିଥିବ ?...ଆମର ସ୍ମୃତି ମନୁଷ୍ୟମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଶ୍ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ର କଲ୍‌ଜ୍ଞା କରି ବସିବ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମ୍ନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିନେଉଛି ବୋଲି କହିବ; ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ଏହି ଶୂନ୍ୟାତ୍ମତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି ବୋଲି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ଏକାବେଳେକେ ଅସମ୍ଭବ । ବସ୍ତୁତ୍ଵ, ଜଣେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ “ସତେ ସେପରି ଏହିପରି ଘଟୁଛି” ବୋଲି କହିପାରିବ, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେକଥାଟି ଆଦୌ ଘଟୁ ନାହିଁ, ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ କେବଳ ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣାରେ ତାହା କୁହାଯାଇ ପାରୁଛି । ସର୍ବଦା ଏତେ କମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଧାରଣାକୁ ଅନ୍ତ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଭୌତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଭୂମିତିକୁ ଗ୍ରହଣ ମନୋଭୂମିଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତଥାପି, ମନୋଭୂମିଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ସତ୍ୟଠାରୁ ତଥାପି ଅନେକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା । ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ଆଦୌ ମନୋ-ଭୂମିଗତ କ୍ଷେତ୍ରର ନୁହେଁ, ଦେଶଗତ କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଆମ ଭାଷାରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍

ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ : ଆମର ଏହି ଚେତନାଟିକୁ (ଏହାକୁ ମୁଁ ଦେଶଗତ ଚେତନା ବୋଲି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ) ଅଦକ୍ଷମ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଚେତନାଟିକୁ (ଏହାକୁ ଏପରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପୃଥିବୀଗତ ଚେତନା ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯିବ) ଅଦକ୍ଷମ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ 'ଘୁଲିଯାଉ', ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମର ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାର ଆୟତନଟିର ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଂଶର ଚେତନାଟିର ଭୂମିକୁ ଅଦକ୍ଷମ କରି ତାହା ଏକ ପରମ ସମଗ୍ରର ଭୂମିରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଏ; ଏବଂ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ସତେଅବା କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ବା ଯଥାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ନଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ; କାରଣ ଏହି ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମନଟି ପାଇଁ ମଣିଷସ୍ତରର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଭାଷାର ରଚନା କରାଯାଇଛି । ଆମ ପାଖରେ ହୁଏତ ଆବଶ୍ୟକ ଯାବତୀୟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଏପରିକି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କେତେଜଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଏବଂ ସୁସମା ଭରି ରହିଛି; ମାତ୍ର ଏହି ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ତାହା କାମରେ ଲାଗିପାରୁଛି, କାରଣ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଯାହା ଯାବତୀୟ ଭାଷାର ବାହାରେ ରହିଛି, ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପାରିବା ଲାଗି ପୁଣି ତୁମେ କେଉଁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିବ ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାଷା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । ତେଣୁ ତୁମେ କହୁଛ : “ଏଇଟି ହେଉଛି ଏପରି, ଏଇଟି ହେଉଛି ସେପରି”, ଏବଂ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଭଲ କରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛ ଯେ ତୁମର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଏହିପରି କରି ଏକାବେଳେକେ ବିକୃତ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଏପରି ଭାବରେ ବିକୃତ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ବିପରୀତ କଥାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ।

ଏହି କାରଣରୁହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଅନେକ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ କଥା ଉଠି ହୋଇ ରହିଛି ।

ହଁ; ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେତେଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଉ ଏକ ଜଗତର ଅନୁଭୂତି-ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ନାନା ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ କଥାରେ ପୁରି କରି ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ସର୍ବଦା “ଏଇଟି ହେଉଛି ଏପରି, ଏଇଟି ହେଉଛି ସେପରି” ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି କରି

ସେମାନେ ଚୁପ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆଣିଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଚୁପେ ସବୁକିଛି ରୁଚିଯିବ,—ମାତ୍ର ଏତେସବୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୁପେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ରୁଚି ନାହିଁ ।

ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତିକୁ କେବଳ ମାନବତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ ଓ ସଂସ୍ପାରିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏବଂ ତଥାପି ଏପରି କୁହାଯାଇଛି (ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ କଥା) ଯେ ଏହିସବୁ ଜଗତ ଅତିମାନସ ଜଗତଟି ପରି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣାକୁ ମୁଣ୍ଡିରୂପରେ ପ୍ରକଟ କରିଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏବଂ, ତା'ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ? ସେମାନେ କ'ଣ ଏଥିଲାଗି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦର ଉଦ୍ଭବନ କରିବେ ? ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଅବଶ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ—ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର; କାରଣ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ !

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥରେ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଦାକ୍ଷା ଦେବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାମାନ ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବେଶ୍ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିପାରିବା । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଭଲ ଓ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନନେଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଏବଂ, ମୋର ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ସମ୍ଭବତଃ, ଯିଏ ଏହି ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏଥିରୁ ନ୍ୟାୟତଃ ଏହି ପରିଣାମଟି ହେବ ଯେ, ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଏପରି କୁହାଯିବାର ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି,—“ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯାହା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ” ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିବେ । ମାତ୍ର, ବସ୍ତୁତଃ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ବ୍ୟାପାର ନହୋଇ ଅବାରୁହିଁ ତାହା ଆମର ବୋଧଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ଧରାଦେଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଏସବୁକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଆଇଜଣକର ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ।

ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ; କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏହି ସ୍ଥାନଟିରେ ସଂସ୍ପାରିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ କଦାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଥବା ସାକାର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ

କରି ରଖି ନାହାନ୍ତି;—ସେମାନେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ କରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବାରୁ(ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି)ହିଁ, ରୂପେମାନେ ପ୍ରାୟ ନ୍ୟାୟତଃ ଗୋଟିଏ ସୋପାନରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ସୋପାନକୁ ଗତି କରି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ନ୍ୟାୟଟି ରୂପମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ବିସ୍ମୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବାରୁ ଜ୍ଞାନ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କଦାପି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ବିଚାର କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ହଁ, ସାଧାରଣ ମାନସର ବୋଧଟିକୁ ଗ୍ରହଣକଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ହେଲେ ବୋଧ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଘଟୁଥିବା ପରି ଅଥବା ଘଟୁଥିବାର ମନେ ହେଉଥିବା ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୂମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହିପରି କହୁଥିବେ, “ହଁ, ହଁ, ସେଇଟା ତ ଭାରି ସାଗ୍ରିକ କଥା !” ବିଶୁଦ୍ଧ ଭୌତିକ ବୋଧଟି ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବୋଧ ନଥାଏ, ଯଦି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣାତ୍ମକ ମର୍ମଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ (ଅନେକେ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ବୋଧଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତଦନୁରୂପ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ନଥାଏ, ବା, ଯଦିବା କିଛି ରହିଥାଏ, ତାହା ଆଦୌ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନଥାଏ), ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅବଲୋକନ କରିବେ ଏବଂ ରୂମକୁ କହିବାକୁ ବାହାରିବେ, “ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଯାହା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ; ରୂମର ନିଜର ବୋଲି କହିବାକୁ ହୁଏତ କେତୋଟି ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସଂସାରରେ ତ କେତେକେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ନିଜର ବୋଲି କହିବାକୁ ଧାରଣା ଓ ବିଚାରମାନ ରହିଛି; ସମ୍ଭବତଃ ରୂମେ ସବୁକିଛି କଥାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରେ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ସବୁଠି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରେ ଯାବତାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସିଏ ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ସେହିପରି ଏକ ଜୀବନ ।”...ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ହୁଏତ ଏପରି ଘଟିପାରେ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାକୁ ଆଖି ପ୍ରକଟ କରିଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଏଠାରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବ ଓ ନିଜ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରିବେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ

ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ । ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଆବର୍ତ୍ତକ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା । ଏହା ଆମ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ।”—ସେକଥା ଯେ ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ତାହା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଅତି ଅଳ୍ପ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଏପରିକି ଏଠାରେ କିଛିଦିନ ଲାଗି ରହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନଟିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଭିନ୍ନ, ସେକଥା ମୋଟେ ଅନୁଭବ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଏହିମାନଙ୍କ ପରିହାସ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଗୁମ ଭିତରୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ କେହି ଏପରି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁମେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରିକରି କହିଦେଇ ପାରିବ ?...ହଁ, ନିଜ ଦୃଢ଼ତା ଭିତରେ ଗୁମେ ସେକଥା ଅନୁଭବ କରିପାର, ଭାବନା ଦ୍ଵାରା ବି ତାହା ସେହି ଏକା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାର, ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ନୁହେଁ କି ? ମାତ୍ର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଏହି ବୋଧଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ...ଶୁଣ, ଜାପାନରୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି : ମୁଁ ଜାହାଜରେ ବସି ସମୁଦ୍ରରେ ଆସୁଥିଲି, ମୁଁ କ’ଣ ଦେଖିବି, ସେବିଷୟରେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଥିଲା (ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଗତ ଜାବନଟିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲି, ମାତ୍ର ଶରୀରସ୍ଥ ଜାବନରେ ଜାହାଜରେ ଥିଲି), ଯେତେବେଳେ କି ଏକାବେଳେକେ ହଠାତ୍, କିଛି କୌଣସି ସୂଚନା ନଦେଇ, ପଣ୍ଡିତେସ୍ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସମୁଦ୍ର-ମାଇଲ ବାଟ ବାଙ୍କି ଅଛୁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ଵଭାବ, ଏପରିକି ଭୌତିକ ସ୍ଵଭାବଟି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା, ପବନର ସ୍ଵଭାବଟି ବଦଳିଗଲା; ଏସବୁ ଏପରି ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ପାରିଲି । ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କହିବି ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ଭର ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ, ଯାହାର ଚେତନାଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପାରିବୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ ।

ମୋର ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଅନେକ, ଅନେକ ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଟରରେ ଥରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେତିକିବେଳେ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହୃଦଠାରୁ ଆଉ ଥୋଡ଼ାଏ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସତେ ଯେପରି ବାତାବରଣଟି ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଛି । ଆଗରୁ ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିତା, ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭରି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ

ହ୍ରାସ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେହେଲା...ଏବଂ ତା'ପରେ,—ତା'ପରେ ସେସବୁ ଯେପରି ଆଉ କିଛିହେଲେ ରହିଲା ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନସିକ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ କୌଣସି ଚେତନାରେ ନଥିଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ରହିଥିଲି । ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟିକୁ ବେଶ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଉଚିତ । ଏବଂ, ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ “ଆଶ୍ରମ” ବୋଲି କହୁ, ସେଥିରେ ଶକ୍ତିର ଏପରି ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ବସ୍ତୁଟି ସହଜ କଦାପି ସମ୍ବୁଲ କରିଦେଇ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସହର ବାହାରେ ଯେଉଁସବୁ ଜାଗା ରହିଛି, ତାହା ସହଜ ତ ଏହାର ଆହୁରି କମ୍ ଭୁଲନା ହୋଇ ପାରିବ ।

ତେଣୁ ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି : ରୂପମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି, ଯିଏକି, ଶକ୍ତିର ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ତା (ଯାହାକି ରୂପ ଭିତରେ ଚେତନାର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଣି ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ) ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହି ପାରିବ ?...ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେକଥା ମୋତେ ଜଣାଅଛି; ଏପରିକି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହାର ଏକ ଛୁପି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ନିର୍ଭୁଲ ସଚେତନତାଟି, ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଚେତନତାଟି, ଯାହାକି ରୂପକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କଳିନେଇ ତାହାର ପରିଣାମଟିକୁ କହିଦେଇ ପାରିନା, ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ କାହା ପାଖରେ ରହିବ ? ଏପରି କହୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାହାରିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ,—ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହିଦେଉ । ଏବଂ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗାଢ଼ତାଟି ରହିଛି, ତାହାକୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର କେବଳ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଏଠାରେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆସି ପ୍ରସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ, ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିଠାରେ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ?...ସେହି ଶକ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରେ, ତାହା ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ? ରୂପମାନେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ? ଏବଂ, ମନ ଏହାର ବିଚାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏହିପରି କେତୋଟି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଉପରେହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଧାରିତ କରି ରଖୁଛି,—ମନ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ପାରିବ

ନାହିଁ, ମନ ଆଦୌ ଜାଣି ପାରବ ନାହିଁ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାତାବରଣ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ରହିଛି, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୂମକୁ ସେକଥା କହିଦେଇ ପାରବ,—କାରଣ ସେ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକରହିଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନୁପାତଟିର କଥା ପଡ଼ିଛି, ସେହି ଅନୁପାତଟିକୁ କିଏ ବତାଇଦେଇ ପାରବ ? କିଏ କହି ପାରବ : ଏହି ଶେଷରେ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳରେ ରହିଛି, ଏହି ସ୍ଥଳରେ ଏହି ଅନୁପାତରେ ରହିଛି, ସେହି ସ୍ଥଳରେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ରହିଛି, ଅତିମାନସ ଏହି ଅନୁପାତରେ ରହିଛି ?... ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯେପରିକି ଭ୍ରମେମାନେ ଏଇଟି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରି ପାରବ ।

୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

“ମନ ସମଗ୍ରତଃ ଗୋଟିଏ ଗତିସ୍ଥଳରେ ସତ, ମାତ୍ର ଏହି ଗତି-ସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ବିବିଧ ରୂପ ରହିଛି, ଅନେକ ସ୍ତର ରହିଛି; ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ପରସ୍ପରକୁ ଗୁପ୍ତଦେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ବି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଗତିସ୍ଥଳଟିକୁ ଆମେ ମନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ନାନା ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରହିଛି... ପୁଣି, ଏପରି କେତେକ ମନୋଭୂମି ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତଠାରୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଓ ତାହାର ପ୍ରଭାବଟିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଅଥବା ପ୍ରତିକୂଳ ସତ୍ତା ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନର ଆହୁରି ଅନେକ ଭୂମି ରହିଛି, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି—ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୧ (୨୭ ମେ)

ଏଠାରେ ଆପଣ କେଉଁ ମନୋଭୂମିଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ?

ମୁଁ ଭୌତିକ ସ୍ତରର ମନଟି କଥା କହୁଛି । ଏକଥା ସତ ଯେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚତର ମନର କଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ସ୍ତରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁ ମନଟି ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ନେଇ କାରବାର କରିଥାଏ, ଏଠାରେ ତାହାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ।

ମାନସିକ ଜଗତରେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ?

ହଁ, ହଁ, ଅନେକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ରହୁଛି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧମାନ ରହୁଛି; ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଗତଗୁଡ଼ିକରେ ଯେପରି ରହୁଛି, ଏଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହୁଛି । କେବଳ, ଏକ ଭୌତିକ ଚେତନା ଲାଗି, ଭୌତିକ ଜଗତରେ କାଳ ଏବଂ ଦେଶ ଯେଉଁପରି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଜଗତରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ସେପରି ହୋଇ ରହୁ ନାହାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁମାନେ ଭୌତିକ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଗୋଟିଏ ବୋଧ ରହୁଛି ଯେ, ମନର ଗତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅତିଶୟ ପରିମାଣରେ ତାର୍କିକ ହୋଇ ରହୁଛି । ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାଟି ସହଜ ଭୁଲନା କରି ଦେଖିଲେ ଏହି ଗତିଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ତାର୍କିକ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭୌତିକ ଚେତନା ସହଜ ଭୁଲନା କରି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର୍କିକ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ଅତିଶୟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଶ୍ନର ହୋଇ ରହୁଛି ।

ମନୋମୟ ଜଗତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏପରିକି ଏକ ଆକାର ରହୁଛି, ଯାହାକି, ଯଦି ସେମାନେ ସେପରି ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହୁ ପାରିବ । ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ବଦଳିଯାଇ ପାରିବାକୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଛି । ତଥାପି ତାହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିନେଇ ପାରୁଛି । ଯଦି ତୁମେ କେବେ ଆପଣାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତେବେ ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟି ପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପାରିବ, ଓ ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସୁନବାର ଭେଟିବା ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ ସହଜ ଏକ ସମୟ ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନେଇ ପାରିବ ।

ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସରମାନେ ଯେପରି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କ’ଣ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି ?

ମାନସିକ ଏକାଧିକ ବିରତନା ପୃଥ୍ବୀ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି; ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସେମାନେ ତା’ପରେ ମାନସିକ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି । ମାତ୍ର ଖାସ୍ ମାନସିକ ଭୂମିର ସରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସୃଷ୍ଟା ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ରୂପଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରୁଥିବାରୁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ବିଷୟରେ ସେତେବେଳା ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ; —ଅସେ ତଥାପି କରିଥିବା ରୂପଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେହିଁ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହନ୍ତି ।

“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ” ଏବଂ “ଚୈତ୍ୟ” ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି କି ? ଦୁଇଟିକୁ କ’ଣ ଆମେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମି ବୋଲି କହିପାରିବା ?

ମାନବୀୟ ଭାବନାରେ ଏହି ବିଷୟରୁ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ମୋର ବିଶ୍ଵାସ, ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ, ଯୋଗମାର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ଧାରାରେ “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ” ଶବ୍ଦଟିକୁ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସହଜ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ଭୌତିକ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ! ଯାବତୀୟ ଭାବନା ଓ ଯାବତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାପ, ଯାହା ଭୌତିକ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତାପ । ଭୌତିକ ଜଗତଟିର ଗୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଜଗତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ । ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଖାସ୍ ମାନବିକ ଏବଂ ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ପରିଚ୍ଛଳିତ ବୋଲି କହି ନପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତି । ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଚିଅଣରୂପେ ବାଢ଼ି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ।

Illustration ପ୍ରସିକାରେ ଏବେ ମୁଁ ଏହିପରି ପଢ଼ିଲି : “ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ । National Library ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ।”

ତାହା ହେଉଛି ଶସ୍ତ୍ରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା !

“ବୈଦ୍ୟ” ଏବଂ “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ” ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସାର୍ବବ୍ୟାପୀ
ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଆମ ସେହି
ସମ୍ବନ୍ଧକଟିକୁ ଯାଠ କଲେ ଓ ତା’ପରେ କହିଲେ :

“ଶାନ୍ତିକ ଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ଆପଣାର ଯାହାକିଛି ବୁଝିବା
ବିଷୟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅସଲ ଅର୍ଥଟି
ବିଷୟରେ ତୁମେ ନାନା ସଂଶୟ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବା ଲାଗି
ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମ ମନର ଏକ ମାରବ
ତଳରେ ତୁମେ, ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି
ଯେଉଁଠାରୁ ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇ ଆସୁଥାନ୍ତି, ସେହି ଜଗତଟି ମଧ୍ୟକୁ
ଉଠିଥିବୁ ହୋଇ ଯାଇପାର, ତେବେ ତୁମ ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ବୁଝିବାର
ମାର୍ଗଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ।...

ମାତ୍ର ଏଠାରେ, ଅନଭ୍ୟାସୀ ମନ ଏବଂ ତାହାର
ଶୁଦ୍ଧତର ଉଚ୍ଚତାଗୁଡ଼ିକର ସେସବୁରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନ
ଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଅ; ତା’ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲବେଳେ
ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରୁ ବାହାର ହୋଇ ଯାଇଥାଅ ଏବଂ ଏକ
ବିଶ୍ୱଗତ ମାନସତ୍ତ୍ୱରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅ, ଯେଉଁଠାରେ କି
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନସିକ ଜଗତ ସତେଇବା ଏକ ବିରାଟ
ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହେବା ଲାଗି ଗତି କରୁଥାଏ । ସେଠାରେ
ଉପମାତ ହୋଇ ତୁମେ ଆଉଜଣକର ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକିଛି
ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବା
ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ ଏବଂ ସତେଇବା ଆପଣାର ମନ ପରି ସେହି
ଅନ୍ୟତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ପାର । କାରଣ, ସେହି ସେସବୁରେ କୌଣସି
ପ୍ରକାର ବ୍ୟବଧାନ ଗୋଟିଏ ମନକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନଠାରୁ
ଆଉ ଅଲଗା କରି ରଖି ନଥାଏ । ସେହି ଆତ୍ମତନଟି ମଧ୍ୟରେ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେହିଁ ତୁମେ
ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅ; ତା’ ନହେଲେ ତୁମେ

ସେଇଟି ସହିତ ଆଦୌ ମେଳ ଖାଇ ପାର ନାହିଁ, ତୁମେ ତାକୁ
ପ୍ରଶ୍ନ କର ପାର ନାହିଁ ।...

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ (୨୭ ମେ)

କେବଳ ମାରବତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆମେ ଯାହାକି ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣା
ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍, କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ, ଦୁହେଁଯାକ
କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାନ୍ତି; ତା'ପରେ ଜଣେ ହଠାତ୍ ପଦେ କି ଦିପଦ
କ'ଣ କହିଦେ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଭରସା କଥାଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁରୂପ
ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହୁମାନେହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ମାରବତା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ
ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ ସମାନ ବନ୍ଧ ଦେଇ ଗଢ଼ି କରିଥାନ୍ତି, ସମାନ ପରିଣାମରେ ଯାଇ
ଉପକାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଉଜଣକର ଭାବନାଟିର
ପରିପୁରଣ କରି ଦେଉଥାଏ । ଏକଥା ଅନେକ ସମୟରେ ସେହିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ
ଘଟେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ କାଳ ଧରି ଏକତ୍ର ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି
ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ସାଦୃଶ୍ୟର ବିକାଶ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି
ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରାଗକୁ ଯାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବା ଲାଗି
ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମର୍ଥତା ଆଣି ଯୋଗାଇଦେଏ । ମୁଁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି,
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଥିଲା,—ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, ଦେଶ ଦେଶ
ଅନୁସାରେ ଭାବବାର ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଭବନ-
ଗୁଡ଼ିକର ପୁରାପରି ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ତକଟି ମଧ୍ୟ କିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
ହୋଇଥାଏ,—ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉଗୋଟିଏ ଦେଶର ପ୍ରଣାଳୀଠାରୁ
ଅନେକ ସମୟରେ କିପରି ଏକାବେଳେକେ ଓଲଟା ବି ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏପରି
ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଏକାଧିକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ
ଆପଣାର ଜାତି ଓ ପ୍ରଜାତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ମନର ତୁମ୍ଭିରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସୌସମ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ
ହୋଇ ରହି ପାରିବାରେ ଏତେଦୂର ସଫଳ ହେଉଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର
ଆଦାନପ୍ରଦାନ ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିନେଇ
ପାରୁଥିଲେ ।

ଯଦି ଜଣେ ମାରବ ହୋଇ ପାରିଥିବେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟଜଣକ ତାହା
ହୋଇ ପାରି ନଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝି
ପାରିବେ କି ?

ହଁ, ପାରିବେ । ସମ୍ଭବତଃ ଏହିପରି ହେବ ଯେ ଯିଏ ଜାରବ ହୋଇ ପାରିବ, ସିଏ ଜାରବ ହୋଇ ପାରି ନଥିବା ଅପର ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝି ନେଇ ପାରିବେ ! ...ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂଗଠନଟି ପୁଣି ମାନ୍ୟତାରେ ରହିଥିବ, —ସେହି ସଂଗଠନ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତେବେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହିତ ଏକତ୍ର ହେବ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାହ୍ୟ ଆସିପାରିବା ଭଳି ଯଦି ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏକ ଭାବନାର ଅନୁଧ୍ୟାୟନ କରିଥିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ସେହି ଭାବନାଟିର ଅନୁଧ୍ୟାୟନ କରିଥିବେ, ତେବେ ତୁମେ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିନେବ ଯେ ପଦେହେଲେ କଥା କୁହାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଏପରିକି ସେହିପରି କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହମତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଜାରବତା ସାଧାରଣତଃ ଏକା ସମୟରେହିଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବତରଣ କରିଥାଏ ବା ପ୍ରାୟ ଏକା ସମୟରେ ଅବତରଣ କରିଥାଏ, ସତେଯେପରି ତୁମେ ଦୁହେଁଯାକ ଥିବା କିମ୍ବା ଶାସିଯାଇ ଏକ ଜାରବତାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଅ । ଅବଶ୍ୟ, ହୁଏତ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ ଯେ ଜଣେ ତଥାପି ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତ ଭର୍ତ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କର ସେହି ଯାବତାୟ କୋଳାହଳ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ; ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କର କୋଳାହଳ ଚାଲି ପଡ଼ି ଆସିଥାଏ, ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ’ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେକଥା ବୁଝିନେଇ ପାରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ପକ୍ଷରେହିଁ ଅଧିକତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ !

ଏହି କ୍ଲାସ (ଏହିସବୁ ପ୍ରବଚନ ଓ କଥୋପକଥନର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଫିଲ୍ମମାନେ ଏହାକୁ “ମାଆଙ୍କ କ୍ଲାସ” ବୋଲି କହୁଥିଲେ) ସରିଯିବା ପରେ, ଆପଣ ଏଠି କ’ଣସବୁ କହିଲେ, ସେବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଚାରାଯାଏ । ଆମେ ତା’ର ଉତ୍ତର ଦେବୁ କି ?

ହଁ, ତୁମେ କହିପାରିବ, “ହଁ, ମୁଁ ମୋର ଯଥାଶକ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, ସେବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଟେ କିଛି କହି ପାରିବି ନାହିଁ; ଏବଂ, ଯଦି ସେ କ’ଣ କହିଲେ, ମୋତେ ତାହାର ଏକ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ ମୋର କହିବା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଯିବ ।” ଏପରି କହିଲେ, ତୁମେ ନିରାପଦ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଚୈତ୍ୟ ଜଗତର ଉପାଦାନଟିର ସ୍ୱଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣମାନ କ'ଣ ?

ଚୈତ୍ୟ ଜଗତର ଉପାଦାନଟି ସେହି ଜଗତରହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଯଥାନ୍ତରୂପ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ,—ଏବଂ ତା'ର ସ୍ୱଳ୍ପ ଚୈତ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି : ଅବିନାଶିତାର ଏକ ଭାବ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟି ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ପ୍ରଭାବଟି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ପୁର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର କରି ରଖିବା । ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିହିଁ ଚୈତ୍ୟକୁ ଆମ ସର୍କାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଗବତ୍ପଦଠାରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କରି ରଖିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟିର ଗୁରୁପାଖରେ ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଦାପି ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ ଯେ ତଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ହୋଇଯିବେ; ନା—ସେମାନେ ସେହି ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ରହିଥିବେ; ମାତ୍ର ଏକ ସେନାବାହୁଣୀ ଯେପରି ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଚୈତ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି । ସେନାବାହୁଣୀ ସ୍ୱୟଂ ନେତା ବଳି ଯାଏ ନାହିଁ, ସେନାବାହୁଣୀ ନେତାର ଆଦେଶ ପାଳନ କରେ, ନୁହେଁ କି ? ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା; ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚୈତ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟିର ଗୁରୁପାଖରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୈତ୍ୟଠାରୁହିଁ ଯାବତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାଶକ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ତା' ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦାନଟି କଦାପି ଚୈତ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଏ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ତା'ର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତା'ର ଉପାଦାନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆମର ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରି ତଥାପି କରାଯାଇ ପାରେ । ମାତ୍ର ତେଜନାର ଭୂମିରେ ଏକ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅମେ ଏହି ଭୌତିକ ବୋଧଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବା କି ? ଅଥବା, ଏଇଟିକୁ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଉତ୍ତପ, ଶୀତ, ବା ଦେହ କୁଣ୍ଡାଇ

ହେବା ପରି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ?*

ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଭାବନା ଅଥବା ଇଚ୍ଛାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଏପରି ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଏକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବି ରହିବ ନାହିଁ । ରୂମେ ବୁଝିରଖ, ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ଏକ ଭାବନା ଏବଂ ପୂର୍ବକଲ୍ପିତ ଇଚ୍ଛା ଫଳରେ ରୂପର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଆପଣ ଏହି ବୋଧଟି ଲାଗି ଏକପ୍ରକାର “ଅନୁକୂଳ” ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ?

ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ବଦା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ତା’ ଉଚ୍ଚତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ କଥା ପଡ଼ୁଛି । ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟିର କଥା କହୁଥିଲି, ସେହିଟି ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖି ନଥିଲି, ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖି ନଥିଲି, ଏବଂ ତାହାହିଁ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ତାହାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଣି ପ୍ରଦାନ କଲି । ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, ଯଦି ମୋତେ ଏପରି କହିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପରିବେଶଟି ସହଜ “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ” ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲି, ମାତ୍ର ତା’ ବୋଲି ଭୌତିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରନୁରୂପ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି କେବେହେଲେ ଚିନ୍ତା କରି ନଥିଲି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟି ବିଷୟରେ ମୋର ଏତେଟିକିଏ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଥିଲା; ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଣିଦେଲା; ତାହା ସେହିପରି ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା; ଏକ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚତାବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ

* ପୂର୍ବତନ କଥୋପକଥନଟିରେ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାପାନରୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଇ ଅସିବାବେଳେ ସନ୍ତେବେଶରେ ସହୃଦ୍ୱାର ଦୂର ସମୁଦ୍ର-ମାଈର ଦୂର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନଜର ଶାସ୍ତ୍ରବଦ୍ଧ ବୋଧରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପରିବେଶଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିଥିଲେ ।

କଲେ ଯେପରି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ଏହି କଥାଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଲା ।... ଗୁମେ ଯେଉଁ ବାୟୁକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କର, ତାହା ଯେ ସବୁବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ହୋଇ ଆଦୌ ନଥାଏ, ସେକଥା ଗୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦେଶର ବାୟୁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱନ୍ଦନ ରହିଥାଏ ଓ ଆଉଗୋଟିଏ ଦେଶର ବାୟୁରେ ଆଉଗୋଟିଏ ସ୍ୱନ୍ଦନ ରହିଥାଏ; ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ବାୟୁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱନ୍ଦନ ରହିଥାଏ ତ ଆଉଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ବାୟୁରେ ଆଉପ୍ରକାରର ସ୍ୱନ୍ଦନ ରହିଥାଏ । ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ସହଜ ରୂପର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଚୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଗୁମେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କହିଦେଇ ପାରିବ, “ଆରେ, ଏଠିକା ପବନ ତ ଠିକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସର ପବନ ପରି ଲାଗୁଛି !” ବା “ଏଠିକା ପବନ ଠିକ୍ ଜାପାନ ଦେଶର ପବନ ପରି ଲାଗୁଛି !” ସ୍ୱାଦ ଅଥବା ଗନ୍ଧ ପରି ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଞ୍ଜା କରି କହି ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟ ବୋଧର ଅନୁଭୂତି । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ବୋଧ, ପ୍ରାଣିକ ନୁହେଁ ଅଥବା ମାନସିକ ବି ନୁହେଁ । ଏହା ଭୌତିକ ଜଗତର ଏକ ବୋଧ; ମାତ୍ର ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚୋଟି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା ଯାବତୀୟ ବୋଧ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ବି ଗ୍ରହଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରହିଛି,—ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରହିଛି ।

ବସ୍ତୁତଃ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକାଶଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏହି ଭୌତିକ ସଂଗ୍ରାମ ପାଖରେ,—ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଭୌତିକ ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କହିଛି,—ବାରଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଦ୍ୱାର ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁହିଁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ରୂପମାନଙ୍କୁ ସେହି ବୋଧଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଗୁମେମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଦ, ଗନ୍ଧ ବା ଶବ୍ଦ କିଛିହେଲେ କହି ପାରିବ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଯାହାକି ରୂପମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଦେଇଯାଇଥାଏ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଅନୁଭୂତି, କିନ୍ତୁ ଓ ଧଳାକୁ ପରିସ୍ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ୍ ବୋଲି ଦେଖିବା ପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଯଦି ଗୁମେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ଆପଣାର ସଂସପ୍ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୂପେ ରୂପର ଗୁରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ରୂପକୁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ । ରୂପକୁ ତାହାର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବେ ନାହିଁ । ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ରୂପ

ପାଖରେ ମନ ବୋଲି ଯେଉଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହୁଛି, ତାହା ଏସବୁ ବିଷୟରେ “ଭବିଷ୍ୟତ” ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ଲାଗି ଏପରି ନାନା “ଅନୁଭୂତି” ବହନ କରି ଆଣିବ, ଯାହାର କି ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁତଃ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ବିରଚନା ମାତ୍ର, ସେମାନେ ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ବାସ୍, ସେତିକି ଲାଭ ହେବ । ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ବାସ୍ତବିକତା ନାହିଁ ।

ଅନୁଭୂତିର ଯଥାର୍ଥ ନିରାକରଣ ପ୍ରବେଶଲଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏହି ମନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମନ କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କିଛି ଜାଣିବ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ “ଆରେ, ଏସବୁ କ’ଣ ହେଉଛି ?” ବୋଲି କହି ପାରୁଥାଏ,—ବାସ୍ ସେତିକି । …ତା’ହେଲେ ଏପରି ହୁଏତ ହେବ ଯେ ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଯାଉଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ବିରଚନା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କପରି ନୀରବ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ତୁମକୁ ସେହି କଥାଟି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା’ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ନିଜର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଥାଏ, ମାତ୍ର ମନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନୀରବ କରି ରଖିଥାଏ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନୀରବ କରି ଦେଇଥାଏ । ତୁମେ ଯଦି ଏପରି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଓ ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ଯାହା ଉପରେ କି ତୁମେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଯଥାର୍ଥ କରି କିଛି ଗଢ଼ିପାରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ନୀରବ ହୋଇ ଶିଖିବାକୁ ହେବ; ତା’ ନହେଲେ କେବଳ ନିଜର ବିରଚିତ କେତୋଟିମାତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟତୀତ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି କେବଳ କିଛି ନାହିଁର ସମତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବ, “ହେ ଭଗବାନ୍, ମୋର ମନ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କ’ଣ ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେଇ ପାରୁଛି !”

୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

ଅ

ଛା - ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୋ - ବେଲିଙ୍ଗର

ଛା - ଶରଦକୁର ଡି - କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଓଡ଼ିଶା

କହି ନା - ୩୭୭

“ସମୟ ଆପେକ୍ଷିକ”-ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି । ତାହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

କାଳାବଧିର ଜ୍ଞାନ ରୂପର ଚେତନାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଯଦି ତୁମେ ସାଧାରଣ ମାନବ-ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛ, ତୁମେ ତାହାର ଅନୁସାରେହିଁ ସମୟର ଗଣନା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ତେଣୁ, କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ, ତୁମକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଧି ଅତିରିକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବୋଧ ହେବ; କାରଣ, ତୁମେ ଭୁବୁଥିବ, “ପରାମର୍ଶ ବର୍ଷ...କିଏ କହିପାରିବ ପରାମର୍ଶ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଥିବି ?” ଏପରିକି, ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଦୌ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହି ନଥିଲେହଁ, ଏହି କଥାଟି ତୁମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଘର କରି ରହିଥିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ଏକ ମନୋମୟ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଥାଟିର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯିବ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କୌଣସି ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରି ଅନେକ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବିଚାର କରିବ,—ଯଥାର୍ଥରେ ଉଚ୍ଚଗୁଣାତ୍ମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୁଏତ ଶହ ଶହ ଓ ଏପରିକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହି ପାରିବ,—ଅର୍ଥାତ୍, “ତୁମର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଶହେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ” ବୋଲି ଯଦି ତୁମକୁ କୁହାଯିବ, ତେଣୁ ତାହା ତୁମକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଅବଧି ବୋଲି ମୋଟେ ଲାଗିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଜନର ଚେତନାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ସହଜ ଏକତ୍ର ଗୁଠି ରଖିପାର, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ ଅତିବାହିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଆହୁରି ଅନେକ ସମଗୁଲ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରି ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲିହିଁ ମନେହେବ । ଏବଂ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ, ଯଦି ତୁମେ ଶାଶ୍ବତକାଳର ଚେତନା ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ତେବେ ତୁମ ଲାଗି ସମୟର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଆପେକ୍ଷିକ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଭାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଠିକ୍ କେଉଁ ଭାଗଟି ସେଭଳି ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ?

ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସେହିଭଳି ସଚେତନ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ । ସଜ୍ଜନ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧାରଣତଃ ତୈତ୍ୟ ଅଂଶଟି ଦ୍ଵାରା ସାଧିତ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ତୈତ୍ୟ ଅଂଶଟି ତାହା କରିଥାଏ । ଅଧିକତର ସମୟରେ ମନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଥାଏ, ସେହି ଅଂଶଟି ଅଳ୍ପବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯିଏକ କିଛି ଅନୁଗାମକୁ ଅପସର ଯାଇ ଠିଆ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପାରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ତ ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ଭଲ କରି ଜାଣିଛ : ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ମନୋରୂପରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ତେବେ ମନର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଗୋଟିଏ କଥା କରୁଥାଏ ତ ଆଉଗୋଟିଏ ଭାଗ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଉଥାଏ; ଦୁଇଟିଯାକ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାଲେଚନା ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏହିପରି ଏକ କଥୋପକଥନ ଅନାଗତ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ ।

ଆମ ଭିତରେ କେଉଁ ଭାଗଟି କେତେବେଳେ ସଚେତନ ରହିଥାଏ, ସେକଥା ଥର କରି କହିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ସ୍ଵଭାବତଃ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଖ ଅବଲୋକନ କରେ, ତେବେ ଏହି ଭାଗଟିରେ ରହିଥିବା “ସାକ୍ଷୀ” ଉପାଦାନଟିହି,— ସଭାର ସାବିତ୍ରୀ ଭାଗରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଏକ “ସାକ୍ଷୀ” ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ,—ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏପରିକି, ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅବଲୋକନ କରିବାର ଏହି ମାର୍ଗରେ ବେଶ୍ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ; ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯଦି ତାହା ତୁମକୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖେ, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ ପ୍ରଭୂତ ପରିମାଣରେ ଚଳନ୍ତଶକ୍ତିଜ୍ଞାନ କରି ଦେଇପାରିବ । ଏକ ପ୍ରାଣିକ ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯିଏକ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତୁମର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଘଟୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ଏକ ବ୍ରେକ୍ ପରି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏକ ମାନସିକ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରୁଛି, “ଏହି ଧାରଣାଟି ସେହି ଧାରଣାଟିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଯାହା ସବୁକିଛିକୁ ଗଢ଼ାଇ

ସକାଳ ରହୁଛି । ଏବଂ, ସେହି ମହାନ ତୈତ୍ୟ ପରମସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦବ୍ୟସ୍ତରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହୁଛନ୍ତି ।

ବେଳେବେଳେ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁ ନାହିଁ । ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁବା ଉଚିତ, ଅଥଚ, ସେଇଟି ସବୁବେଳେ ଆଦୌ ରହୁ ପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମହ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ; ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷୀ ଆତ୍ମଗୋଟିକ ସହଜ ଆଣି ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ, ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନିଷ୍ଠା ରହୁଥାଏ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସକେନ୍ଦ୍ରଣ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ସଂସାର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପରମସାକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଅ, ଯିଏକ ସବୁକିଛିର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ହୁଏତ ଏହି କଥାଟି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ସର୍ବଦା ସେହି ମନରହି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଅଲବ୍ଧତ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାକି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତ୍ୱଟି ସହଜ ସମ୍ପର୍କସ୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତାହାହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସବୁକିଛିର ବିଚାର କରୁଥାଏ ।

ଚେତନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

(ମାଆ କିଛିକ୍ଷଣ ନୀରବ ରହୁଲେ ଓ ତା'ପରେ କହିଲେ) ଏହାର ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହୁଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କେଉଁଟିକୁ ଦେବ, ସେହି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି,—ପ୍ରାୟ ପରିହାସ କରି ଏପରି କୁହା ଯାଇଥାଏ,— ଚେତନା ହେଉଛି ଅଚେତନାର ବିପକ୍ଷ । ଆତ୍ମଗୋଟିଏ...ଏଇଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାରଭାଗ,—ଯଦି ଚେତନା ନରହୁଏ, ତେବେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ରହୁଏ ନାହିଁ; କାରଣ ଅସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରି ଆଣିବା ହେଉଛି ଚେତନା । ମୁଁ ହୁଏତ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ଯେ, ଯାହାକି “ଅସ୍ତେତ୍ସରେ ରହୁଛି”, ତାହାହିଁ ଚେତନା, କାରଣ ଚେତନା ନଥିଲେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତେତ୍ସ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ କାରଣ । ଚେତନା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଲୋକ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୁଖିକରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ,—କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ଅବ୍ୟକ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଚେତନା ରହୁଛି (ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଅସମ୍ଭବ କଥାମାନ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ); ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ, ସ୍ୱତ୍ୱପ୍ରଥମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଲେ (ଏଥିରୁ ମନେହେବ, ସତେଯେପରି ସେ ପୁଣ୍ୟରୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ମୋଟେ ସଚେତନ ନଥିଲେ ! —ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ “ସଚେତନ” ବୋଲି କହି ପାରବା ନାହିଁ), ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତ୍ୱପ୍ରଥମ ଗତିସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମସଚେତନ ହେବା ପରେ ସିଏ ଆପଣା ଚେତନାର ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଘଟାଇଲେ ଓ ସେଇଥିରୁହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଜାତ ହେଲା । ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାଟି ଅନୁତଃ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ଦେଇଥାଏ । ଧର୍ମନିଆଯାଉ ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଆରମ୍ଭ କେବେହେଲେ ହୋଇ ନଥିଲା, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟହିଁ ଆପଣା ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି : ପ୍ରକୃତ “ଆରମ୍ଭ” ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱ, —ଅବ୍ୟକ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁହିଁ ଏହି ଆରମ୍ଭଟି ସଂଘଟିତ ହେଉଛି । ସମ୍ଭବତଃ ସିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହି ଚେତନାଟି ଆଦୌ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା (!) ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ସେଇଟିର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କଲେ; ଆପଣାର ବାହାରକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କ’ଣ ଅଛି ? —ମାତ୍ର ସିଏ ତାହାକୁ ଏକ ନିୟାମିତ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲେ, ଯେପରିକି ତାହା ତାଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟୀକରଣରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଉଠିପାରିବ । ଫଳରେ, ନିଷ୍ପତି ଭାବରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସେହି ପରମ ଚେତନାକୁହିଁ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଉନ୍ନେଷ ହେଲା; ବାସ୍, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ନିଜୁଲି ଭାବରେ ଏତିକି ବାଟଯାଏ ଆସିପାରିବ । ଚେତନା ହେଉଛି ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ —ଚେତନା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ “ଚେତନା” ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଇଟି ହେଉଛି ବହୁଦୂରସ୍ଥ ଏକ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ୱସ୍ୱତା ଅଥବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ, —ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଚେତନା ସହିତ ସେହିପରି ଏକ ସମ୍ପର୍କ । ଅଥବା, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହାକୁ ମୂଳ ପରମ ଚେତନାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ, —ଯେଉଁ ଦର୍ପଣଟି ଉପରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ସେଇଟି ଆଦୌ ନିର୍ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଚେତନା ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହା ହେଉଛି ବେଶ୍ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ପଣ ଉପରେ (ବେଳେବେଳେ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଭାରି ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଦର୍ପଣ ଉପରେ),

ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାଟି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ସେହି ମୂଳ ପରମ ଚେତନା । ଏବଂ, ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିଫଳନଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ସେହି ଅସଲ ବସ୍ତୁଟି ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରବା, ତେବେ ଆମେ ପରମ ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରବା, ସେହି ପ୍ରକୃତ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରବା । ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକୃତ ପରମ ଚେତନାଟି ସହଜ ଥରେ ସଫର୍କରେ ଆସି ପାରଲେ, ସେହି ଚେତନାଟି ଯେ ସର୍ବତ୍ର ସେହି ଗୋଟିଏ ଚେତନା ହୋଇ ରହିଛି, ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଇ ପାରବା; କେବଳ ଏକ ବିକୃତି ତାହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବୁଝି କର ରଖିଛୁ ବୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର ପାରବା । ସେହି ବିକୃତିଟି ଆସି ନପଦ୍ମସ୍ୱରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କେବଳ ସେହି ଏକ ଏବଂ ଅନନ୍ୟରୂପ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, କେବଳ ବିକୃତି, ବିକୃତ କର ଦେଉଥିବା ଏକ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ଫଳରେହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି, ପରମ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଭବନ ଦେଖା ଦେଉଛି; ନଚେତ୍ ତାହା ମୂଳତଃ ସେହି ଏକ ପରମ ଚେତନାରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ମାତ୍ର କେବଳ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ।

ବାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ* କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ?

ଆମର ପାଞ୍ଚୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି ? ସେ ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଯାହାରକ ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନା ସହଜ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି । ଏହି ବିଷୟରେ ଗୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ତା'ର ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ କେତେକ ଦୂରତାରୁ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରୁଛି । ସ୍ପର୍ଶଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହା କରପାରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବସ୍ତୁଟିକୁ ସିଏ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରୁ ନାହିଁ । ଏଇଟି ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବି ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖି କି ପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ,—ଏହା ଏପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯାହାକି ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା ଏବଂ ଭୁଲିବାର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନନେଇ ତାକୁ ଏକ ସଂଯୋଗସ୍ଥାପନ ଲାଗି ସମର୍ଥ କରପାରୁଛି । ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଉ,

* ପୂର୍ବ କଥୋପକଥନରେ ମାତ୍ର ବାରଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କଥା କହୁଥିଲେ ।

ଏଇଟି ହେଉଛି ସେପତ୍ରର ବାହାରେ ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ଏକ ବୋଧ ରହିଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ନେକଟ୍ୟର ବୋଧ ବୋଲି କହିପାରିବା : ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ନିକଟକୁ ଆସୁଛି, ସତେ ଯେପରି ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଗଲା ପରି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି । ଆଉଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ,—ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚୁମ୍ବକ ଅନେକ ଦୂରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଣି ଦେଉଛି; ଏହାକୁ ଏକ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ଏଇଟି ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତରହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତାହାକୁ କଦାପି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମାନସିକ ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ : କାରଣ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ହେଉଛି । କେତେକ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ ଦୂରରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଘଟିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରି ନେଉଛନ୍ତି । ଚୁମ୍ବେ କଦାପି ଭୁଲି ଯିବ ନାହିଁ ସେ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ସ୍ତର ରହିଛି; ଏକ ଭୌତିକ-ପ୍ରାଣ ରହିଛି ଓ ଏକ ଭୌତିକ-ମନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେହଧାରୀ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ । ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହିପାରିବା ।...ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଦୂରରୁ ଦେଖି ପାରୁଛି; ଆଉଗୋଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଅନେକ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଗରୁ ବି ଦେଖିପାରୁଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ, ଏହିପରି ତିନୋଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି । ଆମର ଯେଉଁସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକୃଷ୍ଟୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଯେପରି, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ବହୁଦୂରରୁ କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣି ପାରିବା,—ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ କୋଳାହଳକୁ ବେଶ୍ ଶୁଣିପାରନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁଦୂରରୁ ଗନ୍ଧ ବାରି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାଟି ତଳେ କେଉଁଠି ନିକଟରେ ପାଣି ଅଛି, କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେକଥା ଜାଣିହୁଏ ?

ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବୋଧ କରିଥାନ୍ତି । କେତେକ ଲୋକ ସତେଥବା ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ଲୋକ

ଗନ୍ଧବୁଦ୍ଧି ପାଣି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି; ଏବଂ ତଥାପି ଆହୁରି କେତେକଙ୍କେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ମନଃକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସତେଅବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ବୋଲି କହି ପାରୁବା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିପାରୁବା । ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଯିଏକ ପାଣିର ଗନ୍ଧ ପାଉଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲା । ସିଏ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ସେଇଟା କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟାନ୍ତ ପରି ଥିଲା, ...ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଛତ୍ରପରି ଏକ ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ କି ବଙ୍କା କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, କେଉଁଠାରେ କିଛି ରହୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମେ ସବୁଦିନ ଏକ ସ୍ମୃତି ଗତିସ୍ଥାନ ଘଟାଇ ପାରୁଥିବ । ମୁଁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଏକାଧିକ ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିଛି : ଛତ୍ରଟିକୁ ତୁମେ ଆଉ ଜଣକ ହାତକୁ ଦେବ, ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ କହିବ, ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବ,—ବେଶ୍ ସଙ୍କେତ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ତା’ପରେ, ହଠାତ୍ ତୁମେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ : “ଏଇଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ରହୁଛି !” ତା’ପରେ ସେହି ଛତ୍ରଟି ନିଶ୍ଚୟ ଟିକିଏହେଲେ ହଲିଯିବ,—ତୁମର ସଙ୍କେତଟି ଦ୍ଵାରା ଯେ ଏହା ଘଟିଲା, ସେକଥା ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି । ମୁଁ ବି ଏହିପରି ଭାବୁଥିଲି, ତଳେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ସେବିଷୟରେ ମୋର ଏତେ ଟିକିଏହେଲେ ଧାରଣା ନଥିଲା, କେବଳ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଲାଗିଛି ମୁଁ ତାହା କରୁଥିଲି । ଏବଂ ଅନ୍ୟଲୋକଟିର ହାତରୁ ଛତ୍ରଟି ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା, ସେ ତା’ର ଅବତେଜନ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କେତଟିକୁ ପାଇ ପାରିଥିଲା ।

ତେବେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହି ପାରିଲେ କ’ଣ ଆମର ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ପାଣିର ସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବେ ?

କିନ୍ତୁ ପାଣି ଘୁଣି କୋଉଠି ଥିଲା ? ପାଣି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଭାବୁଥିଲି (ହୁଏତ ସେଠାରେ ପାଣି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେହି ଜାଗାକୁ ଖୋଳି ଦେଖିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ କହି ନଥିଲି) । ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗଟିରୁ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି ମିଳିଲା ଯେ କେବଳ ମୋର ଭାବନାଟିହିଁ ଛତ୍ରଟିକୁ ଧରିଥିବା ଆଙ୍ଗୁରୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଓ ତାହା ଫଳରେ ଛତ୍ରଟି

ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା ।...ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବି ହୁଏତ କହିପାରିବ ଯେ ସେଠାରେ ପାଣି ରହିଥିଲା ବୋଲିଛି ମୁଁ ବି ପାଣି କଥା ଭାବିଥିଲି !

ଏପରି ଅନେକ ଇତରପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଛି, ନୁହେଁ କି ?

ହଁ, ଏପରି ଇତରପ୍ରାଣୀ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଦୂର ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡାଢ଼ା କଥା ଜାଣିଛି, ଯିଏକି ଆମେ ବାଦାମ୍ବିକାରକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସିଧା ପାଣିଥିବା ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇ ପାରୁଥିଲା ।

ମଣିଷମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁଳନାରେ ଇତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା-ପ୍ରାପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ରହିଛି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଗୋଟାଏ କୁକୁର ଯେପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରେ, ତୁମେ କେହି କଦାପି ସେପରି କରି ପାରିବ ନାହିଁ !

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନର ବନ୍ଦ ବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ କହିଲେ, ବିବର୍ତ୍ତନର କୁଣ୍ଡଳପଥରେ, ଇତରପ୍ରାଣୀମାନେ (ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ “ଇତର ପ୍ରାଣୀ” ଇତରପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି) ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନାଦିଟିର ଅନ୍ତର୍ଭାବିତ ଦ୍ବାରାହିଁ ପରିଚ୍ଛଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଚେତନା ବୋଲି କହିପାରିବା । ମହୁମାଛ ତଥା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନାଦିର ଅନ୍ତର୍ଭାବିତ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ବେଶ୍ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏବଂ, ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯାହାକୁ “ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି” ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନାଦିଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସେହି ଅନ୍ତର୍ଭାବିତ ବୋଲି କହିବା; କ’ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଓ କ’ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେହି ଅନ୍ତର୍ଭାବିତ ସ୍ବଭାବ ସେକଥାଟି ଜାଣିଥାଏ । ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହାର ପ୍ରମାଣସ୍ବରୂପ

କେତେକେତେ ଉଦାହରଣ ରହିଛି । ଉମେ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଗୁଡ଼ିଦିଅ; ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆଯାକ ବୁଲୁଛି, ଶୁଙ୍ଘିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ନିଉଟାକୁ ବାହାର କରି ଘାସପତ୍ରଟାଏ ଟାଣିଆଣି ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଦେଉଛି । ତା'ପରେ ପୁଣି ବୁଲୁଛି, ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଯାଉଛି ଏବଂ ପୁଣି କେରୁଏ ଘାସ ଟାଣିଆଣି ଖାଇବାରେ ଲାଗୁଛି । ଏହିପରି ଅନବରତ ଚାଲୁଛି । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଗାଈ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଘାସ ଖାଇ ପକାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଜାଣିଛି କି ? ମାତ୍ର, ବିରୁଦ୍ଧ ଗାଈଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହାଳ ଭିତରେ ଅଡ଼ା ଦେଇ ରଖି, ବାହାରୁ ଘାସ କାଟିଆଣି ତା' ଆଗରେ ନେଇ ପକାଇଦିଅ, ଏବଂ ବିରୁଦ୍ଧ ଗାଈଟି ଆପଣାର ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ନୁଭିଟିକୁ ହରାଇ ବସିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଣିଷର ବୋଲି ମାନୁଛି (ମୁଁ ଏପରି କହୁଛି ବୋଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କର), ସିଏ ଭଲ ଘାସ ସହଜ ବିଷାକ୍ତ ଘାସକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଉଛି । ଏଠାରେ ଆମର ଏହିପରି ଦିନୋଟି ଘଟଣା ଘଟିଲଣି, ବିଷାକ୍ତ ଘାସ ଖାଇ ଆମର ଏଠାରେ ଦିନୋଟି ଗାଈ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏହି ଅଭାଗ ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକର, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରି, ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତରତା ବିଷୟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନଭାବ ରହିଛି (ମୁଁ ଏହାର କୌଣସି ଉଦାହରଣ କାରଣ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ପାରୁ ନାହିଁ); ଯଦି ମଣିଷ ତା' ଆଗରେ ବିଷାକ୍ତ ଘାସ ନେଇ ରଖି ଦେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କହୁଛି, ତେବେ ସିଏ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛି ! ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସ୍ବାଧୀନ ରୁଦ୍ଧିରେ ସବୁକିଛି କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ତା'ର ଜୀବନାତି ଓ ତା' ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରା ଯାଉ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଦାପି ତାହା କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁସବୁ ଇତିହାସୀ ମଣିଷ ସହଜ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ନୁଭିଟିକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଭଦ୍ରତା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ରହିଛି । ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି, କୌଣସି କଷ୍ଟ ନକରି ସେମାନେ ମଣିଷଠାରୁ ତାହା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି । ହଁ, ମଣିଷ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭୟ ବି ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ମଣିଷ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯଦି ସେମାନେ ତାହା ନକରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ !

ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବି ବିଚିତ୍ର ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କୁକୁରମାନେ; ମେଷଜଗୁଆଳି ଯେଉଁ କୁକୁର ମଣିଷଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ମେଣ୍ଟାପଲ ସହଜ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବି ସ୍ବାଧୀନ ସ୍ଥଳରେ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି (ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଏବଂ ମୁନିବକୁ ଭଲକରି ଜାଣନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାକୁ ବେଶିକାର

ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ) । ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେବେ କୌଣସି ସାପ କାମୁଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଣରେ ପଡ଼ିରହନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ସାପ ବିଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁକିଛି କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେହି କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ରହେ, ଯଦି ତାକୁ କେବେ ସାପ କାମୁଡ଼େ, ତେବେ ଠିକ୍ ମଣିଷ ପରି ତୁମ୍ଭ ହୋଇ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ ।

ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ବଢ଼ିଆ କୁନି ବିଲେଇଟିଏ ଥିଲା, ସିଏ ପୁଣି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇ ସାରିଥିଲା,—ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବିଲେଇଟିଏ ଥିଲା । ଘରେ ତା'ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଓ ସବୁ ବିଲେଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ତା' ଆଗରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଲଚଲ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସେ ତା' ସହୃଦ ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଉଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସେହି ଘର ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ାବିଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା । ଆପଣାର ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ବିଲେଇ କଙ୍କଡ଼ାବିଚ୍ଛା ସହୃଦ ବି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା । ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ାବିଚ୍ଛା ତାକୁ ନାହୁଡ଼ ମାରିଦେଲା । ମାତ୍ର ବିଲେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବିଲେଇ ଥିଲା; ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା; ସେତେବେଳକୁ ତା'ର ମରବା ସମୟ ପ୍ରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା; ମାତ୍ର ତା'ର ଗୋଡ଼ ପଞ୍ଚାରେ, ଯେଉଁଠି କଙ୍କଡ଼ାବିଚ୍ଛା ତା'ର ନାହୁଡ଼ ମାରିଥିଲା, ସିଏ ସେଇଟିକୁ ମୋତେ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ଜାଗାଟା ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ ଓ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ମୋ କୁନି ବିଲେଇଟିକୁ—ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ ବିଲେଇଟିଏ ଥିଲା,—ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲି ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯାଇ ତାକି ଆଣିଲି । କହିଲି, “କିକିକୁ କଙ୍କଡ଼ାବିଚ୍ଛା କାମୁଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ବିଲେଇ ବେକଟାକୁ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା । ତା'ର ଆଖିଦୁଇଟା ସେତେବେଳକୁ ବେଶ୍ ଟିକିଏ ଚଲା ପଡ଼ିଆସିଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତା' ଆଗରେ ଯାଇ ବସିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନାଇ ରହୁଲେ । ତା'ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିଲେଇଟି ଚମଟା ଆରୋଗ୍ୟଲଭ କରି ଆସୁଛି, ଚମେ ଭଲ ହୋଇ ଆସୁଛି; ପ୍ରାୟ ଦଶାକ ପରେ ସିଏ ଡେଇଁପଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଭରାଦେଇ ଠିଆହେଲା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲଭ କରି ଦଉଡ଼ି ପଳାଇଲା । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ (ବର୍ତ୍ତମାନ କ ସେହି ଘରେ ରହୁଛି) ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧସାତ ବର୍ଷରେ ଏକ ସମବେତ ଧ୍ୟାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖୁଥିଲି ଏବଂ ସବୁଥର ସେହି ଏକା ଲୋକେ ସେଥିରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ଆସୁଥିଲେ । ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର, ସେହି ଘରେ ଗୋଟିଏ ଆରାମ ଚଉକ ଥିଲା,

ଯାହା ଉପରେ କି ସେହି ବିଲେଇଟି ସବୁବେଳେ ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଯାଇ ବସି ଯାଉଥିଲା । ଆଉ କେହି ଚଉକଟି ଉପରେ ବସିବ ବୋଲି ସିଏ ମୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ବସି ଯାଉଥିଲା । ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ସମାଧୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ତାକୁ ଯେ ନିଜ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା, ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଶୋଇଲାବେଳେ ବିଲେଇମାନେ ଯେପରି ଶୁଅନ୍ତି, ସିଏ ସେଠାରେ ମୋଟେ ସେପରି ଶୋଇ ନଥିଲା । ସିଏ ସମାଧୁସ୍ଥ ଏକମନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲା; ତମକି ତମକି ପଡୁଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ବି କରୁଥିଲା । ଗଭୀର ଏକମନ୍ତତା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହି ପାରୁଥିଲା । ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟି ଭିତରୁ କାହାର ଆସିବା ପରେ ସିଏ କିଛିହେଲେ ଖାଉ ନଥିଲା । ତାହାକୁ ଉଠାଇ ଖାଇବାକୁ କିଆଁ ଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ସିଏ ଖାଇବାକୁ ମୋଟେ ରାଗା ହେଉ ନଥିଲା । ଚଉକ ଉପରକୁ ଫେରିଯାଇ ସିଏ ପୁଣି ସେହିପରି ଏକମନ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ଗୋଟାଏ ସାନ ବିଲେଇ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟାପାରଟି ଭାରି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ...ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିଲେଇ ନଥିଲା ।

ମୋ କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଇତିହାସୀଙ୍କୁ ତା'ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ଗ୍ରହଣଦେବ, ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଦେବ, ତେବେ ସିଏ ତା'ର ଜୀବନାଦିଟିର ଅନ୍ତର୍ଭାବଟିରହିଁ ବୋଲି ମାନୁଥିବ, ତା'ର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ତା' ଭିତରେ ନିଷ୍ପିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଏବଂ ସିଏ କଦାପି କୌଣସି ନିଷେଧିତା କରି ବସିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ନେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ, ତେବେ ସିଏ ତା'ର ସେହି ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିକୁ ହରାଇ ବସିବ, ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମକୁହିଁ ତାହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତା'ପରେ ତା'ର ସେବସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ । ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବା ଲାଗି ମୁଁ ବିଲେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିଲି, ଏହାକୁ ହୁଏତ ଓଲଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଇତିହାସୀ ହୁଏତ ଏଇଟି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବଶେଷ ଜନ୍ମ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ-ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ବୋଲି କହିପାରିବ । ମୋର ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା; ମୁଁ ତିନୋଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ

ପାଇଥିଲି; ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସଭା ବହନ କରି ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ମନୁଷ୍ୟ-ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଚେତନତା ହାସଲ କରି ସାରିଥିଲା । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆଦୌ ଏପରି କରି ନଥାନ୍ତି; ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଇଚ୍ଛାପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚେତନା ବା ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହୁଲେ ସେମାନଙ୍କର ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ଯୁତ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାରେହିଁ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରେମ ସବୁଠାରେ ରହିଛି । ଉଦ୍ଧୃତ ଓ ସମ୍ଭବତଃ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ଗତିସ୍ଥାନ ମହଜୁଦ ରହିଛି...”* ଯଦି ପଥର ଭିତରେ ବି ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଦେଖି ହେବ କିପରି ?

ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ କୌଣସି ପଥରର ଗଠନ ହୋଇଛି, ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରେମର ସ୍ଫୁଲ୍ଲିଙ୍ଗିତ ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀକୃତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଦବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ଜଡ଼ି ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ି ବେଶ୍ ଚେତନାସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆକାର ନଥିଲା । ଏପରିକି, ହୁଏତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଜଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାର କରାଇବା ଲାଗି ପରମପ୍ରେମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହୋଇଛି, ତାହାର ପରିଣାମସ୍ଵରୂପହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଜଡ଼ିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଯଦି ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ପରମ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ପାରିବ, ଯଦି ସେ ଯାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ (କେହି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କରି ପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେହିପ୍ରସ୍ଥରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ତଥାପି), ତେବେ ରୂପେ ଏହାର ସତ୍ୟତାଟିକୁ ଦୃଢ଼ୀଭାବେ କରିପାରିବ । ଭୁଲନାସ୍ତିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ରୂପକୁ ଭାବି ତମଜାର ଭାବରେ ଏକ

ସଚେତନ ବସୁରୂପେ ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ତୁମେ ସଚେତନା ଘୃଣା କଲପର ପଥରକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ି ଭାବରେ କେତେ କ'ଣ କହୁଥାଅ, କାରଣ ତୁମ ଭିତରେ ପଥର ଗୁଳନାରେ ହୁଏତ ଏତେଟିକିଏ ଅଧିକ ଚେତନା ରହିଛି । ମାତ୍ର, ତୁମର ଚେତନା ଏବଂ ପଥରର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି, ତାହାଠାରୁ ପଥରର ଚେତନା ଏବଂ ସମଗ୍ର ନିଷ୍ଠେତନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦ ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ । ଏବଂ ସେହି ପରମ ନିଷ୍ଠେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସିବାଟିକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ରହର ଏକ ତ୍ୟାଗଫଳରେହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ପରମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ନିଷ୍ଠେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିବା ଫଳରେହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ତେଣୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ “ସମ୍ଭବତଃ ପଥର ଭିତରେ” ବୋଲି କହିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଥିରୁ “ସମ୍ଭବତଃ” ଶବ୍ଦଟି ଉଠାଇନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି — ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହୃଦ କହୁପାରିବି ଯେ ପଥର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦିବ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ଦିବ୍ୟମାନ ରହି ନଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନଥାନ୍ତା, ପଥର ନଥାନ୍ତା ବା ଧାରୁ ନଥାନ୍ତା, ଅଶୁଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା ।

ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ “ଚେତନା”ର ସୂକ୍ଷ୍ମପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଚିନ୍ତା ହେଉ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ତ ପରସ୍ପର ଭାବରେ ଚେତନାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁ ନଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ନାନା ବୋଧ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କେବେହେଲେ କିଛି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ । ଇତରପ୍ରାଣୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବାଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଅଧିକ ପରମାଣ୍ଡରେ ଜଟିଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଉଭୟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଇତରପ୍ରାଣୀକୁ ସଚେତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଭାବନା ବୋଲି ଏତେଟିକିଏ କିଛି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀବୋଧ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମର ଅବତରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବି କ'ଣ ଜଡ଼ ଉପାଦାନର ଅଫ୍ରିକା ରହିଥିଲା ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ଜଡ଼ମୟ ଉପାଦାନ ରହିଥିଲା ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ନିଷ୍ଠେତନ ଥିଲା, ନିଷ୍ଠେତନହିଁ

ରହୁଥିଲା । ତୁମକୁ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ କପରି ବୁଝାଇ କହୁପାରିବି, ମୋତେ ସେଥିଲାଗି ବାଟ ମିଳୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଏହା କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଅଭାବକୁହିଁ ବୁଝାଇବ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପରମ ନିଷ୍ଠେତନାକୁ ବୁଝାଇବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବକୁହିଁ ବୁଝାଇବ । ଏହା ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହୁବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ । ତାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ତା' ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିବାରହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁବ । ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଯାବତ୍ତାୟ ପଦାର୍ଥର ସେହି ଅଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ କେବଳ ଚେତନାରୁହିଁ ସକଳ ପଦାର୍ଥର ଆରମ୍ଭ ଘଟିଥାଏ । ଚେତନା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି କିଛିହେଲେ ନଥାଏ ।

ପରମ ପ୍ରେମର ଏହି ଅବତରଣ ପୁଣ୍ୟରୁ କୌଣସି ସତ୍ତ୍ଵ ରହୁଥିଲେ କି ? ସେମାନେ ସଚେତନ ଥିଲେ କି ?

ସେତେବେଳେ ପାର୍ଥିବ ସତ୍ତ୍ଵ କେହି ନଥିଲେ । ନିଷ୍ଠେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଚେତନାର ଅବତରଣ ଘଟିବା ପୁଣ୍ୟରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରେ ଯାଇ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତ, ଏହି ପୃଥିବୀ ସମ୍ଭବ ହେଲା ।

ସତ୍ତ୍ଵର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପିଦ ପରଶତ ଓ ରୂପାୟନ ହୋଇ ଆସିଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଡ଼ତମ ଯେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯାହା ହୋଇଆସିଛି, ଏସବୁ ନିଷ୍ଠେତନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଛି । ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଚେତନା ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ “ଆରମ୍ଭ” କଲେ (ତୁମେ ଏଥିରୁ କଦାପି ବୁଝିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଷରକ ଭାବରେ ଏହି କଥା କହୁଛି, ସତେଯେପରି ଆଉଗୋଟିଏ ଦେଶର ଇତିହାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଲୁ ପରି ମୁଁ ଏହି କଥା କହୁଛି; କାରଣ ଏସବୁ ଆଦୌ ସେପରି ଭାବରେ ଘଟି ନାହିଁ; ମୁଁ ଗୁମ୍ଫାନକୁ କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବାସ୍ ସେତିକି), ସେତେବେଳେ ସୃଜନଶୀଳ ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରୂପାୟନରୂପେ କେବଳ ଚେତନାର ଏକ ନିଃସରଣହିଁ ଘଟିଥିଲା—ଚେତନ ଆଲୋକର ଏକ ନିଃସରଣ ଘଟିଥିଲା; ଏବଂ ଏହି ନିଃସରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଆଣିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ବିଶ୍ଵେଧରୁହିଁ ନିଷ୍ଠେତନା ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲୁ; ମୁଁ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ କି ଶବ୍ଦ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁପାରିବି ?...ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ଵେଧରୁହିଁ ଏପରି ଘଟିଲା । ତେଣୁ, ନିଷ୍ଠେତନାର ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ଜଗତ-ରୂପାୟନର ପୁରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ବୋଧ

ଜାତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱଜଗତ ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ ପୃଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଏକ ଆଦାହନ ପଦ୍ଧତିରୁ ଏବଂ ପରମ ଦବ୍ୟ ସତ୍ତା ନିଷ୍ପେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାକୁ ପରମ ଚେତନାରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲେ । ତେଣୁ, ଏକଥାଟି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଆମର ଜ୍ଞାତ ଏହି ଜଡ଼ମୟ ଜଗତଗୁଡ଼ିକର ରୂପାୟନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଚେତନା ନିଷ୍ପେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ତାହା ପୁଣି ଆଉ କିଛି ରହିଥିଲା ବୋଲି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଜଡ଼ ଜଗତ ଭିତରେ ପଦାର୍ଥ-ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେପରି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ (ମୋ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଲାଗି ରୂମେମାନେ କିଛି ମନେ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରୂମେମାନେ ତ ଭଲ କରି ବୁଝି ପାରୁଥିବ ଯେ ଆମର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ କଦାପି ବ୍ୟକ୍ତ କରିହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ) ।

ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଯେପରି ଜାଣିଆସିଛୁ, ବିପ୍ଳବ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟିର ରଚନା ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରୟାସକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆଣି ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ କି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍କୋଚକ ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଶିଷ୍ଟ କରି ରଖିବା ଲାଗି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅଧିକ ବୋଧଗମ୍ୟ କରି ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଆମେ କେବଳ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାର ଆଲୋଚନାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଇତିହାସର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଆସିଛି ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକର୍ଷକ ଘଟଣା । ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି, ଏକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ସୃଷ୍ଟି । ଏବଂ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେପରି କହିଛି, କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେହିଁ ଆମେ ଏହି ପରମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମମୂଳ ସହଜ ରହିଥିବା ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଯାଇଥିବା ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଦବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାର ଏହି ସାମ୍ନିକତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ।

ପ୍ରାୟ ଏକ ସୋପାନକ୍ରମରେହିଁ ଅନ୍ୟ ଭୁବନଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଜନା କରା ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ହୁଏତ ଇଚ୍ଛାକଲେ କହିପାରିବା, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପଟି ଦୃଷ୍ଟି, ତାହା ଫଳରେ ତାହା ଏକ ବିଶେଷ ଗଠନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୀ ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କହି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସ୍ୱାବେଶ ପରମ ଚେତନାଟିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମ୍ଭବରେ ଏହା ତଥାପି ହୋଇଛି ।

ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିତାଂଶଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ପରି ଏକା ପ୍ରକାରର ଜଡ଼ୋପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କି ?

ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ସହିତ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଏହି ବିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷ ସୃଜନ, ଏବଂ ଏହି ବିଶେଷ ବିନ୍ଦୁଟି ଉପରେ ସଂଦିଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଯାବତୀୟ ବିଶ୍ୱାସିହିଁ ଆପଣାର ବିକରଣ କରିଦେଇ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଭ୍ରମମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତିରୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପିଣ୍ଡରୁହିଁ ପୃଥିବୀର ରଚନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଅଥବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହପଣ୍ଡୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଲାଗି ଏକ ଗୁରୁପଥ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାକୁ ବନ୍ଧିପ୍ର କରି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭ୍ରମମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ ।

ମାତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟର ବସ୍ତୁ-ଉପାଦାନ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁ-ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା କୁହା ଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା କ'ଣ ସତ ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ଭୁବନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ତଥାପି ହୋଇଥିଲେ ?

ନିଶ୍ଚୟ ତଥାପି ହୋଇଥିଲେ । ସବୁକିଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତଥାପି ହୋଇଥିଲା, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗପତ୍ ସୃଷ୍ଟି, ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେହିଁ ପରମ ଚେତନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିଛି ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରହିଛି ?

ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଗ୍ର ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଏକ ବ୍ୟାପାର । କେବଳ, ଆମେ ଏହି ଅନୁମାନଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାଟିଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତେଣୁ ସଗ୍ରମାନେ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଏପରି ଭାବିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ତେଜ୍ୟ ସଗ୍ରକୁ ଭେଟିବା ନାହିଁ; ଏହା ମୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ତେଜ୍ୟ ସଗ୍ରଙ୍କର ବିରଚନା ଏହି ପୃଥିବୀରେହିଁ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ବିଚରଣ-ପଥରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଓ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଏଠାକୁ ବା ସେଠାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି । ଆମ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାବିତାୟ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଏହାହିଁ କହୁଦେଉଛି ଯେ ତେଜ୍ୟ ସଗ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେହିଁ ତେଜ୍ୟ ସଗ୍ର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି । ମାତ୍ର ଥରେ ଗଠିତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଆପଣାର ବିଚରଣ-ପଥରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ପରେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଲିଯାଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଚରଣ-ଆୟତନଟି ଆଉ ମୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେହିଁ ଘଟିଥାଏ, ସକେନ୍ଦ୍ରଣର କାରଣରୁହିଁ ତାହା ଘଟିଥାଏ ।

ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଗୋଟିଏ କଥା କି ?

ମୂଳତଃ, ସବୁକିଛି ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ! ଏହି ମୌଳିକ ମର୍ମକ୍ଷେପରେ ସାବିତାୟ କଥା ହେଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା, ସବୁକିଛି ହେଉଛି ସେହି ଚେତନାରୁହିଁ ଏକ ବ୍ୟାପାର । ମାତ୍ର କରୁଣା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୁଣା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଲାଗି କରୁଣାର ସାବିତାୟ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାଶ । କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବା ଉଚିତ ଯେ କରୁଣା ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାର ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ।

ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ୍ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏକ ନିମିତ୍ତରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ?

ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେଲେ, ସେଥିଲଗି ଏକ ଇଚ୍ଛା ହେବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଏବଂ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ “ସେଥିଲଗି ଏକ ଇଚ୍ଛା ହେବା” ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ତଦ୍‌ବାର୍ଥା ଆଦୌ ଏପରି ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ବୁଝୁ ନାହିଁ ଯେ ରୂପେ ଦିନେ “ଆ, ଏଇଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି” ବୋଲି କହୁଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦୁଇଦିନ ପରେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାସୋରି ପକାଇବ ।

ସେଥିଲଗି ଇଚ୍ଛା କରିବା ହେଉଛି ତାହାର ଲଗି ଏକ ସତତ, ସଦାସ୍ତେ ଏବଂ ସଚେତନ ଅଭାବର ରଖିବା, ଆପଣାର ଚେତନାରେ ତାହାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଐକାନ୍ତକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପରିଣତ କରି ରଖିବା । ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଏବଂ ଏହାପରେ ବି ଆହୁରି ଅନେକ ସୋପାନ ରହିଛି : ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ସେଇଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବ, ବାରବାର ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖୁଥିବ, ରୂପର ସାବଧାନ ଗତିଚର୍ଯ୍ୟାରେ କ’ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଓ କ’ଣ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ତାହାର ବିଚାର କରି ପାରୁଥିବ । ଯଦି ରୂପ ଭିତରେ କଲ୍‌ଜନା କରିବାର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ରୂପେ କଲ୍‌ଜନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଓ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟଟି ସହଜ ସେହି କଲ୍‌ଜନା ଖାପ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ । କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଉଠନ୍ତି ଓ “ଓ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁରେ ସଚେତନ ହେବା ଲଗି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଚିନ୍ତା ନକରୁଛି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଇଚ୍ଛା ନକରୁଛି !” ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏବଂ ସେମାନେ ସେତିକି କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କେଜାଣି କେତେ ନା କେତେ ଥର, ହୁଏତ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର ଆପଣା ଭିତରେ ମାନବୀୟ ସହକାତ ପ୍ରକୃତିର ଏକ କମ୍ପାନକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଏବଂ କଲ୍‌ଜନା କରିବାର ଲଗିଯାଉ ଯେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଟି ମହନୁତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତୁ ! ଏବଂ ଆମେ ତା’ପରେ କହୁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, “ହଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିଲଗି ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସନ୍ଧାନ ପାଇବି ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ବରୂପ ମୋତେ କ’ଣସବୁ ମିଳିବ ଦେଖିବି ।” ଏଇଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଣାଳୀ । କାରଣ, ଉପଲବ୍ଧିର ସବୁପ୍ରଥମ ଉନ୍ନେଷଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ରୂପେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପରିଣାମଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ । ରୂପକୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭାବର ସହଜ ଆପଣାର ଏହି ସନ୍ଧାନରେ

ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ସମର୍ପଣସ୍ୱର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବାକୁ ଆଦୌ ସହଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରେମର ଅଗ୍ରାପ୍ତା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିବାକୁହିଁ ଗୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ । ଯଦି ଗୁମେ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନାଇ ଦେଖିପାରିବ, ତେବେ ଗୁମେ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ଗୁମେ ପରମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଯେମିତି କିଛି ନା କିଛି ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦା ଗୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସ୍ୱଦ୍ୱ ଗୁଞ୍ଜଳିଟି ସେମିତି ଘର୍ ଘର୍ ହୋଇ ଗୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି । ଗୁମ ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ଅଗ୍ରାପ୍ତା ରହୁଛି, ତାହା କେତେଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱନ୍ଦନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି । ଯୋଗର ପଥରେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇ ନଥିଲେ ଗୁମ ପକ୍ଷରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଗୁମର କଲ୍ପନାଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣିକ ମୂଳୋପାଦାନ ଓ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ୱନ୍ଦନଟିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇ ପାରିବ । ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥିବ । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଯେଉଁ ଅନେକ ବାର ଉପଲବ୍ଧି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ରହୁଛି, ମୋର ଏହି ଯାବତୀୟ କଥା ତାହା ଉପରେହିଁ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହୁଛି । ହଁ, ଗୁମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି ଓ ଯେପରି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇ ରହୁଛି, ଯଦି ଗୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହୃଦ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଘଟେ, ତେବେ ଗୁମକୁ ତାହା ବରଫଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୀତଳ ଲାଗିବ, ଗୁମଠାରୁ ସତେଥବା ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ପରି ମନେହେବ, ତାହା ଗୁମଠାରୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିବା ପରି ଲାଗିବ ଯେ ଗୁମେ ନିଶ୍ଚାସ ନେବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ସତେଥବା ଗୁମେ ଏପରି ଏକ ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୁମର ଦେହଟା ଅତେଥବା କୋଲି ମାରି ଯାଉଥିବ ଓ ଗୁମେ ସହଜରେ ନିଶ୍ଚାସ ନେଇ ପାରୁ ନଥିବ । ଗୁମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ଓ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଇଟି ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ସ୍ୱନ୍ଦନର ପରିଚ୍ଛଦ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛଦ କରି ନରଖିଥିବା, ତେବେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟସଗ୍ନ ଲାଗି ତାହାର କୌଣସି ଧାରଣା କରି ପାରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଥିବ । ହଁ, କରୁଣା ବିଷୟରେ ହୃଦୟ ଏକ ଅନୁଭବ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ଆପଣାଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର, ଅନେକ ଉଚ୍ଚ, ଅନେକ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅନେକ ନୈର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା କରୁଣା ବିଷୟରେ ହୃଦୟ ଏକ ଅନୁଭବ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ;—ମାତ୍ର କେବଳ ଅନେକ ଆଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରାହିଁ ପ୍ରେମର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ତେବେ ଏପରି କି କ'ଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଚୈତ୍ୟ
ସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମର ସ୍ଥାନ ବ୍ୟଙ୍ଗତ
ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ?

ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁହି ଆପଣା ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଏହା ଯେ ଏକାବେଳେକେ ଅସମ୍ଭବ, ସେକଥା କେହି କଦାପି କହୁବ ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ
ଯାବତ୍ପୟ ଶକ୍ତି ସହଜ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଘଟାଇବା ସକାଶେହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ତୁମର
ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ଏବଂ, ଯଦି ନିଜର ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତର ସହଜ ତୁମର
ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହୋଇଥିବ,
ସେହି ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରକାରର ବୋଧ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି କହୁଥିଲି, “ହଁ, ହଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ
କରି ରହୁବା ଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଛି !” ବୋଲି ହଠାତ୍
ଦିନେ ସକାଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଉଠିପଡ଼ି କହିଦେବା ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ନା—
ତାହା କଦାପି ସେପରି ନୁହେଁ । ଯଦି, ଏକ ଅବରାମ ପ୍ରସ୍ତାପ ଦ୍ଵାରା, ଗଭୀର ସଙ୍କେତ
ଦ୍ଵାରା ଓ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମବିପ୍ଳବ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ନିଜର ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତର ସହଜ
ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମେ “ହଁ, ହଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମର
ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ” ବୋଲି କହିବାକୁ କେବେ
ହେଲେ ସ୍ଵପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ; ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି ଏକ
ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମକୁ ଯାବତ୍ପୟ ପଦାର୍ଥ କେବଳ ଏହି ଦିବ୍ୟ
ପରମ ପ୍ରେମ ପରି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବ । ଏବଂ, ତାହାକୁ ତଥାପି ଏକ ଆବରଣ
ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ଆବରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି କେତେ
ସୁନ୍ଦର ଏକ ସୁତାରେ ବୁଣାହୋଇ ରହୁଥିବ ।

ତେବେ ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତରକୁ ଗୁଡ଼ି ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ
ଖୋଜିବା ଲାଗି ତଥା ଜାଣିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା
ନାହିଁ ?

ନା—,ଆଗ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତର ଆବିଷ୍କାର କରି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ
ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ତୁମେ ତାହା ବୁଝିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ । ଦିବ୍ୟ
ପରମ ପ୍ରେମ ସହଜ ସିଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି

ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଓ ତୁମକୁ ଠେଲିନେଇ ଯିବାରେ ଲାଗିବ । ତୁମେ ସମ୍ଭବତଃ ଏକସମୟରେ କିଛି ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ଏକ ପ୍ରାଣପ୍ରସାୟ ବାସନା ହୋଇଛି ରହିଥିବ ।

ତେଣୁ, ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ଚେତନାରେ ସଜ୍ଜନ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାପ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତା'ପରେ, ବେଶ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଶ୍ରେଣୀରେ, ତୁମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ଲାଭ କରି ପାରିବ ।

ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛୁ,—ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ଏହି ସତ୍ୟଟି ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଦେଖି ନାହିଁ କି ?

ଅବଶ୍ୟ କରିଦେଉଛୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକର ଜୀବନରେ ଏକ ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି; ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିପୁରଣ ଲାଗିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି । ସ୍ୱଭାବତଃ, କେବଳ ଏତକ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଯେ ସେଥିଲାଗି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ବିକାଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତା' ନହେଲେ ହୁଏତ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱଟି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ହେଉଥିବ ଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଆପଣାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରୁଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଧଟି ସେତକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉକୁଟି ଉଠୁଥିବ । ମାତ୍ର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିକ୍ ଏହିପରିତା ଘଟିଥାଏ : ଜଣେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ସିଏ ଯେ ଏଠାରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି, ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ଏକ କାରଣ ରହିଛି, ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି । ସିଏ ହଠାତ୍ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ମଣିଷ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି, କାରଣ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଗି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ପୃଥିବୀର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ମୁଁ ଏହାକୁହିଁ ସତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକ ନ୍ୟାୟାନୁମୋଦିତ

ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଶୁଣୁଛୁ—ଆମେ ହଠାତ୍ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ “ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୋର ଏଠାରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପୁରଣ କରିବାକୁ ରହୁଛି । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେହି ଚେତନାଟିକୁ ନେଇ ମୋର କିଛି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ।—ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ?”

ସାଧାରଣତଃ, ମୋର ଏହିପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣାକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ପରୀକ୍ଷକ : “ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଅଛି ?”

ସ୍ବାନ ପିଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏପରିକି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷର ଅତି ସ୍ବାନ ପିଲ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଛି : “ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି ଅଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଜୀବନଧାରଣ କରିଛି ?” ତେଣୁ, ଅସଲ କଥାଟି ହେଉଛି, “ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି ଅଛି, କେଉଁ କାରଣ ସକାଶେ ରହୁଛି ?”—ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତରଟିକୁ ସନ୍ତାନ କରିବା; ଆମ ପାଖରେ ଯାହାକିଛି ଚେତନା ରହୁଛି, ଯେତକି ଅଲପ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ସନ୍ତାନ କରିବା । ମୁଁ ଏହାକୁହିଁ ସ୍ବାଭାବିକ ଆରମ୍ଭବନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି ।

୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

“କିପରି ସବୁ ଦେଇ ସବୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ।” ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଆମେ ଆଗରୁ ଏକ୍ସପ୍ରିୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛୁ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିଜନବର୍ଗ ଆମକୁ ଗୁଡ଼ିକର ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି ? ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁଯାକ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇବୁ, ଆମର ସବୁଯାକ ବନ୍ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥାବୁ । ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣାର ପଦ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ,—ଏବଂ କ’ଣ ଲାଭ

କରିବାକୁ ଆମେ ଏସବୁ କରୁ ?—ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦଟିକୁ ପାଇବା ଲାଗି, ସହାରରେ ଯାହାକୁ ଏକମାତ୍ର ମୁଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେଇଟିକୁ ପାଇବା ଲାଗି ଆମେ ତାହା କରିଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାଟିକୁ ଲଭ କରିବା ଲାଗି ସବୁ କରିଥାଉ । ଏବଂ ଏହି ଚେତନାଟିକୁ ଲଭ କରିବା ଲାଗି, ଏହି ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ଧନକୁ କିପରି ହରାଇ ଆସିବାକୁ ହୁଏ, କିପରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ସକଳ ବାସନା, ସକଳ ବନ୍ଧନ ଓ ସକଳ ପରିତ୍ରାଣକୁ ହାତରୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହୁଏ, ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ; ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ଲଭ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଏହି ସବୁଯାକ କଥାକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ମନର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି କଥାଟି ଟିକିଏ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ ।

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ବିକାଶର ପ୍ରତିଯୁଗ୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସାରିବା ପରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବେ; ମାତ୍ର, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀର ଏକ ସମ୍ପଦ, ନୁହେଁ କି ?

ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଜଡ଼ଗତ ସତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ । ଏହା ଭୌତିକ ପୃଥିବୀଟି ସହଜ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ । ଏକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରତିଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାହା ଚୈତ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ; ଚୈତ୍ୟ ଜଗତ ଓ ଏକ ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ।

ପ୍ରାଣର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି ?

ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ : ସେଥିଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବା । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ । ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ଆସିଲେ ତାହା ପଛେ ପଛେ ଆଉଟି ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତା'ପରେ, ଅଧ୍ୟବସାୟ । ହଁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୁଗ୍ମରେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଅବଶ୍ୟ ଦରକାର । ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଯୁଗ୍ମ କିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ?...ପ୍ରଥମତଃ, ଆମ ଭିତରେ ଅବଲୋକନ କରିବାର

ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ, ଭଲ ଓ ଭେଲକୁ ବାଛିବାର ବିବେକ ରହିଥିବ; ଆପଣା ଭିତରେ ପ୍ରାଣକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବାର ଦକ୍ଷତାଟି ରହିଥିବ, ତା' ନହେଲେ ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ “ଏଇଟା ପ୍ରାଣସ୍ତରରୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ମନରୁ ଓ ଏଇଟା ଦେହସ୍ତରରୁ ଆସିଛି” ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବ । ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ସତେଅବା ଭାରି ଗୋଲିଆଦଣ୍ଡା ଓ ଝାପ୍ଟା ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ପରି ମନେ ହେବ ।

ଅବିରତ ଭାବରେ ଅନେକ କାଳ ଅବଲୋକନ କରିସାରିବା ପରେ ତୁମେ ପ୍ରାଣର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କରି ବାରିନେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗଢ଼ିଫିସ୍ତାର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିନେଇ ପାରିବ । ଏଥିଲାଗି ବେଶ୍ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମାତ୍ର ଜଣେ ଇଚ୍ଛାକଲେ ବେଶ୍ ବେଗର ସହଜ ବି ଗଢ଼ି କରି ପାରିବ; ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ହେବ । ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ଖୋଜି ଜାଣିସାରିବା ପରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷିବ, “ଏଥିରେ ପ୍ରାଣର କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି ? ତୋର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ସେହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବହନ କରି ଆଣୁଛି ? ତୋର ଗଢ଼ିଫିସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା କେଉଁଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନମାନ ଘଟାଇଛି; ସେଗୁଡ଼ିରେ ଅଧିକା କ’ଣସବୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ଓ ସେଥି ଭିତରୁ କ’ଣସବୁ କାଢ଼ିନେଇ ଯାଇଛି ? ପ୍ରାଣର ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପଟି ଫଳରେ ତୋ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ’ଣସବୁ ଘଟୁଛି ?” ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଅବଗତ ହୋଇଯିବା ପରେ ତୁମେ ପୁଣି କ’ଣ କରିବ ?... ତା’ପରେ ତୁମେ ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଶିଖିବ, ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦେଖିବ, ସେଇଟି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତୁମେ ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ମନେ କରାଯାଇ ଯେ ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରାଣରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ । ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ବିପୁଳ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ଏବଂ ଶେଷଯାଏ ଯିବା ଲାଗି ଫଳଲ୍ଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତୁମ ପାଖରେ ଏହି ସବୁକିଛି ରହିଛି । ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଏବଂ ତା’ହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି (ଅନେକ କଥା ବି ଘଟିପାରେ), ମାତ୍ର ମୂଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କଥା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସାହ ଆସି ତୁମକୁ ଅଧିକାର କରି ନେବ । ତୁମେ ପୁଣି ନିଷ୍ଠାର ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ । ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସାହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ମୁଁ ସକ୍ଷେପକେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରିବି, ସବୁକିଛିର

ଭାରି ଚମକାର ପରିଣାମ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ! ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟା ମୋର ବୋଲି ନମାନେ ତେବେ ମୁଁ ତାହା ସହୃଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କପରି ଯେ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ପ୍ରାଣକୁ ସେକଥାଟି ଏବେ ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ !” ଏବଂ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ଅବଲୋକନ କଲେ ତୁମେ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ମନେମନେ ଏହିପରି କହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, “ଓହୋ ! ଏତେବେଳେକେ ଯାଇ ଗୋଟାଏ ମଉକା ମିଳିଲା !” ସିଏ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ଆପଣାର ସବୁଯାକ ଉତ୍ସାହ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ...ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହ...ଏବଂ ଅଧିକାରୀକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ପ୍ରଥମଟିର ହ୍ରାସକ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହୋଇ ଘଟିବ । ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ : “ମୋତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଜୀବନଟା ଭାରି ବିରହକର ମନେ ହେଉଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଅବସାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଘୃଣି କପରି କରିବି ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେବେହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଲାଭ ରହିଛି କି ? ଏହା କ’ଣ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ? ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ?” ପ୍ରାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଯାହା କରିବ ବୋଲି ବାହାରିଛ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ପ୍ରାଣ ସେକ୍ଷସ୍ତରରେ ମୋଟେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁ ନଥିବ । ତା’ର କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଆଉକେହି କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ବୋଲି ପ୍ରାଣ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନଥିବ, ସେସବୁ କଥାରେ ସେ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଭବ କରୁ ନଥିବ । ତେଣୁ ତାହା ନିରାଶ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାର ପ୍ରସାଦ ଦେବ, ନିରୁତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିବା ଲାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ, ଅବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଫୁସୁଲାଇବ । ଏସବୁ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି ?—ବୋଲି କହି ନିରାଶ୍ୟ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ।

ଏଇ ଦୁଇଟିଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପାଖ, ଗୋଟିଏ ଏପାଖ ଓ ଅଉ ଗୋଟିଏ ସେପାଖ । ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକରେ ତାହାର ସ୍ଵଳାୟ ଅସୁବିଧାମାନ ରହିଛି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକମାନ ବି ରହିଛି ।

ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ବଳବତ୍ତା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତେବେ ଉଦାସୀନତା ତା’ କାନରେ ସଙ୍କେତ ଦେଲପରି କହୁବାକୁ ଆସେ, “ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କଲେ ତୋର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ତୋତେ ହ୍ରାସକ ଜୀବନଯାକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସତେଅବା ଶକ୍ତିକ ଭିତରେ ପ୍ରାଣଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଆଶାକରି ବସିଥାଏ : “ଏଥର ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି

ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଥର ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ବେଗରେ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇ ପାରିବି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୋଇ ମୁଁ ଏଥର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ହାସଲ କରି ପାରିବି ।” ଏହି କ୍ଷେପରେ କେତେକ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ...ଏଥିରେ କିଛି ସମୟର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ, ଅନେକ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦରକାର ପଡ଼େ । ତେଣୁ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ,—ହୁଏତ କେତେକ ଘନ ବା କେତେକ ମାସ ପରେ ପ୍ରାଣ ମନେମନେ କହିବାକୁ ଲାଗେ : “ଆମ ଉତ୍ସାହଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତଥାପି ଖୁବ୍ ବେଶୀଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ସାଧିତ ହୋଇ ପାରିଛୁ କି ? ଏହି ନିୟାତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲୁ, ଠିକ୍ ସେହିଠାରେ ରହି ନାହିଁ କି ?—ହୁଏତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ରହିଛୁ, ଟିକିଏ ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ବ୍ୟାହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ରହିଛୁ । ସବୁ କଥା ଆଗରୁ ଯେପରି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁପରି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାହାନ୍ତି । ମୁଁ ଯାହାକି କରୁଛି, ତାହା ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ପରିଶ୍ରାମ କରି ପକାଇଛି ।” ଏବଂ ତା’ପରେ,—ଯଦି କେହି ଆଉଟିକିଏ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରାଣରୂପୀ ଭଦ୍ରଲୋକ ଠିକ୍ ଏହିପରି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନ୍ତି, “ନାହିଁ-ନାହିଁ, ଆଉ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ବାସ୍, ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ଏଥର ମୋତେ ଏକୃଷ୍ଟିଆ ଗୁଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଆଉ ମୋଟେ ହଲ୍ କି ତଲ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏଥର ମୋର କଣ୍ଠଟିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବି, ତୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରିବି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତୁ କି ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବରଜୁ କରିବୁ ନାହିଁ ।” ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଆମେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆଦୌ ବେଶୀ ବାଟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ନଥାଉ ।

ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଏଇଟିକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅସନ୍ତୋଷ ବା ବିରକ୍ତର ଏତେ ଟିକିଏ ସଙ୍କେତ ଆସି ଦେଖା ଦେଲା ମାତ୍ରେକେ ପ୍ରାଣକୁ ଡାକ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ କହିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, “ବାବୁ, ଏଥର ତୋତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ କୁହାଯିବ, ଏଥର ତୁ କେବଳ ତାହାହିଁ କରିବୁ, ତା’ନହେଲେ ତୋତେ ମୋର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ଏବଂ, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହୀ ରୂପକୁ “ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁକିଛି କରି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ” ବୋଲି କହୁଥାଏ, ତାକୁ ରୂପର ଉତ୍ତର ହେବ, “ଆପଣାକୁ ତୁ ଟିକିଏ ଥୟ କରି ରଖ,—ତୋ ପାଖରେ ତମକାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ପୁଣି

ଚଳିବ କିପରି ? ଘାବି ଅନେକ ସମୟ ଲାଗି ଆମର ସେହି ଶକ୍ତି ଲୋଡ଼ା ହେଉଥିବ । ତେଣୁ ତୁ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥା', ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ସହଚାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଯିବି । ତୋ ଭିତରେ ଯେ ସହଚାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ତୋତେ ତାହା ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୋତେ ଆଦେଶପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେଲେ କିଂବା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମୋଟେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ; ତୋତେ 'ହଁ, ହଁ' ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଛି ତ୍ୟାଗ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସିନିକତା ସହକାରେ 'ହଁ, ହଁ' ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"

ଏହିପରି ଭାବରେ ମାର୍ଗଟି ଉପରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ । ମାତ୍ର ମାର୍ଗଟି ଅନେକ ଘାବି । ବାଟରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ । ହଠାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମନ ହେବ ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟିଏ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଗଲା; ମୁଁ ଏଠାରେ "ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମନ ହେବ" ବୋଲି କହୁଛି, କାରଣ ଆମେ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇ ନଥିବ । ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଅବଲୋକନ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଅତି ସରଳ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି । ଜଣେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ ଯେ ତା'ର ପ୍ରାଣକୁ କଦାପି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ହେବ ନାହିଁ ଓ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହି ବି ପାରି ନାହିଁ, ଏବଂ ମିଛଟାରେ ଓ କୌଣସି ଅବସର ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ନୋହୋଇ ହୋଇ ଉଠୁଛି । ତାହାର ଏପରି ଉନ୍ମତ୍ତ ଓ ନିରାଶ ହୋଇ ଉଠିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାକୁ ଶିଖାଇବା ଲାଗି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି; ସିଏ ଯେପରି ଛିରି ହୋଇ ରହି ପାରିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରତିଦିୟା ପ୍ରକଟ ନକରି ଯାବତୀୟ ଧର୍ମକୁ ସହ୍ୟ କରିନେଇ ପାରିବ, ତାକୁ ସେହି କଥା ଶିଖାଇବ ଲାଗି ସିଏ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ କେହି ଏକଥାଟିକୁ କରିପାରିବ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବେଶ୍ ବେଗର ସହକାରେ ଗତି କରିପାରିବ (ଏହି କଥାଟିକୁ ଭଲ କରି ମନେରଖ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ : ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ଆପଣାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିନୋଦଶକ୍ତିକୁ କେବେହେଲେ ହରାଇ ନପକାଇବାକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ତା' ନହେଲେ ପ୍ରମାଦ ଭିତରେ ପଶିଯିବାକୁ ସାର ହେବ) । ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିନୋଦଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ସଂଯୋଜନା କରି ରଖିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ ନୋଧ କୁହୁଳି ଜଳି ଉଠୁଥିବାର ଦେଖୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ "ହାୟ ! ମୋର ସକଳ ଉଦ୍ୟମ ସବୁ ଏହାକୁ

ପୁନର୍ବାର ମୁଲୁରୁହି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି” ବୋଲି ନକହୁ ତୁମେ ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ କହୁବ, “ହଁ, ହଁ, ସ୍ୱାମୀ ଶେଷରେ କ’ଣ ହେବ ସେକଥା କ’ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲଣି ? ତୁ ଟିକିଏ ଚାହିଁ ଦେଖିଲୁ, ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ହାସ୍ୟାସ୍ତବ କରି ପକାଇ ନାହିଁ କି ? ତୁ ଯେ ବସନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ତବ ହୋଇପଡ଼ୁଛୁ, ସେକଥା ତ ଭଲ କରି ଜାଣିଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ହୁଏ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ତୋର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଲଭ ହେବ କି ?” ଆପଣାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିନୋଦିତକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ତାହାକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି ଦେବା । ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଘଟିବ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ଆଉ କଦାପି ହୁଏ ହେବ ନାହିଁ । ଏକାବେଳେକେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ହୁଏତ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶିଥିଳ କରିଦେବାକୁ ମନ ହେବ । ଅସୁବିଧାଟି ଅତିକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ହୁଏତ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟାଏ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବା : “ମୋର ପ୍ରାଣ ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଉ ମୋତେ ଗୁଣି ଉଠୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଭାରି ତମଜ୍ଞାର ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ।” ଏବଂ, ତା’ର ଠିକ୍ ଆର ଘନ, ତୁମେ ପୁଣି ନିଜର ମିଜାଜକୁ ଗରମ କରି ପକାଇବ । ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଯେପରି ଆଦୌ ଏପରି କହୁବ ନାହିଁ, “ଦେଖିଲ ତ ? ଏସବୁଥିରେ କିଛି ଲଭ ନାହିଁ । ମୋ ଦ୍ୱାରା କେବେହେଲେ କିଛି ହାସଲ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମୋର ସବୁଯାକ ଉଦ୍ୟମ କେବଳ ବୃଥା ହେଲା । ଏଗୁଡ଼ାକ ଚୁଟୁ ଚୁମ୍ବ, ଚୁଟୁ ମାୟା, ଚୁଟୁ ଅସମ୍ଭବ ।” ମାତ୍ର, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥାଟି ହିଁ କହୁବାକୁ ପଡ଼ିବ, “ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସାବଧାନ ନଥିଲି ।” ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ହୁଏତ ତା’ପରେ ଯାଇ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, “ହେଲା,—ଯାହା ହେଉ ଏଇଟି ସାଧୁତ ହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ।” ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଆଦୌ ଏସବୁ କଥା କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଶକ୍ତି ଆଣି ଦେବାକୁହି ମୁଁ ଏସବୁ କହୁଛି;—କାରଣ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ମନେରଖ ଯେ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ତୁମ ଜୀବନସତ୍ତାର କେବଳ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାଗ,—ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ । ଏହାକୁ ଆମେ ଜୀବନର ଗତିଶୀଳ ଅଂଶଟି ବୋଲି କହୁଛୁ, ତପସ୍ୟା ଲାଗି ଧ୍ୟାନମାନ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିର ଅଂଶ ବୋଲି କହୁଛୁ । ଏହା

ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ଅତି ସୁଦୃଢ଼ ଭାଗ । ଏବଂ, ତା’ ଚୁନାରେ ମନର ବିଚାର କରି ଦେଖିଲ !...ମନ ଭ୍ରମି ହୁଏବାରେହିଁ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଯାକ ଦଉଡ଼ା ପକାଇ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼େ ! ତୁମେ ଭାବୁଛ, ଏହା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ? ଏବଂ ତୁମର ଶରୀର ?...ମନେକର ତୁମର ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ରହିଛି, ବେଳେବେଳେ ତାହା ହ୍ରାସିତ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ରୋଗ ପରି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକ ଉପଦ୍ରବକାରୀ ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ନୁହେଁ କି ? ଏବଂ ତୁମେ ତା’ ହାତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛ ? ତୁମେ ନାନା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ, ଆପଣାକୁ ସେଇଥିଲିଗି ଏକନିଶ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛ; ତୁମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିକାର କରୁଛ, ଏକ ସୌସମ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛ ଏବଂ ଭାବୁଛ, ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା । ଏବଂ ତା’ପରେ...ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଝୁଁ ଝୁଁ ହୋଇ କାଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି । ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଦୌ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ବା ଏଥିଲିଗି ପ୍ରାୟ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସେପରି କିଛି ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ନୁହେଁ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକ ବିରକ୍ତିକର କଥା; ଏବଂ ଏଇଟା କାହିଁକି ଯେ ବନ୍ଦ ହେବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ଥିଲାପରି ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ମନେମନେ କହୁଛି, “ଏଥର ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ।” ତା’ପରେ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି,—ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ଉଦ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଯୋଗ୍ୟାଗରେ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଉଛି । ତେଜନାକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣୁଛି, ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣୁଛି, ଏବଂ କାଶକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ଏବଂ ତା’ପରେ ଭାବୁଛି, “ମୋ ଶରୀର ଏଥର କାଣିବାକୁହିଁ ଭୁଲି ଚଲିଣି ।” ଶରୀର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ବଡ଼ କଥା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲି ହୋଇ ଚଲିଣି” ବୋଲି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବ । ମାତ୍ର ଭାରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ତାହା ସବୁ ସମୟରେ ମୋଟେ ସତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଭ୍ୟାସିତ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ଚାଲିଯାଏ, ଏବଂ ଆଉଦିନେ, ଯେତେବେଳେ ସୁବର ସେହି ବଳ ସେହିପରି ଅରୁଟ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିତୟର ଭାରସାମ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରସୂତିଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଦିନ କରି ପୁଣି କୁହାଯାଏ, “ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏହା ଏକାବେଳେକେ ତେଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ! ମୁଁ ତ ସଫଳ ହୋଇ ସାରିଥିଲି ଓ ଆପଣାକୁ କହିଥିଲି, ‘ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଯେ ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବଶ୍ୟ ହୁଏ, ସେକଥା ସତ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଯେ କିଛି ଅବଶ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହା ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ !' ମାତ୍ର ଏହା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ଅତି ସ୍ମୃତ କଥାଟିଏହି ଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ —ଯିଏ କି ଅମରତ୍ୱ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି କିପରି ସଫଳତା ଲାଭ କରି ପାରିବି ?...ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସ୍ଥାନ ଜନସଂସ୍କୃତିର କବଳରୁ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଷ୍ଠୁର ପାଇ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟି ନୂତନ କରି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି !” ଏବଂ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେହିଁ ଗୁମକୁ ଭାରି ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସେତେବେଳେ ଗୁମ ପାଖରେ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଅସୀମ ସହନଶୀଳତା ରହିଥିବା ଦରକାର । ଗୁମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଥରେ କରୁଛି, ଦଶ ଥର କରୁଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶହେ ଥର କରୁଛି, ହଜାର ଥର ବି କରୁଛି,— ମାତ୍ର ସେଇଟି ସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁମକୁ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ କେବଳ ଏଠି ବା ସେଠି ସେଇଟିକୁ କରିଦେଲେ ମୋଟେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସବୁଠାରେ କରିବାକୁ ହେବ, ସବୁଠାରେ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେହିଁ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହାହିଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଆମ ଆଗରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭାରି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ “ମୁଁ ଯୋଗସାଧନା କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି” ବୋଲି କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଥାଏ, “ଗୁମେ ଭଲ କରି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ; ଜଣକୁ ହୁଏତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତଥାପି ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଗୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ଗୁମକୁ ଅବଚଳ ଭାବରେହିଁ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ ଅବଚଳ ରହି ତାହା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦଶ ଦଶ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କରିବା ଲାଗି ଗୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶହେ ଜନ୍ମ ଲାଗି ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ହୁଏତ ତେବେଯାଇ ସଫଳତା ମିଳିବ ।” ଏହି ବିଷୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିଭଳି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଗୁମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବି କଦାପି ନିରୁତ୍ସାହତ ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସତ୍ତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ତ ସବୁଦିନ ସହଜରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ ସହିତ ପୃଥକସାଧାରଣ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ଅସୀମ ଧୂର୍ଜିତା ସହିତ ବି ଏକାଠି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି...ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ? ସେମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର କାହିଁକି

ଜାଣିଛ ?—ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରନ୍ତ ରହିପାରୁଛି ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେବେଣୀ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଲାଗି ଏପରି ହୋଇଛି । କାରଣ, ସବୁକିଛି କେବଳ ରୂମର ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ଯଦି ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇଥିବ, ତେବେ ରୂମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଟକାଇ ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ, ରୂମେ ନିଷ୍ଠାସ୍ଥ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଏଇଟିକୁ ସାଧନ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ରୂମେ ହଜାର ବର୍ଷ କାଳ ନିଷ୍ଠାସ୍ଥ ଖାଇ ରହିବ ।

ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭୃତି କ'ଣ କେବେ ନିଜର ରୂପାନ୍ତର ଇଚ୍ଛା କରୁ ନଥାଏ କି ? ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ୍ତା ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାକୁ ସବଦା ବାହାରର ଅନେକ ବିଷୟର ଓ ଅନେକ ଆବେଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଯଦି ପ୍ରାଣ ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କେଡ଼େ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ! ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରାଣ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ୍ତା ରଖିଥାଏ, ତେବେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ତାହା ନିଷ୍ଠାସ୍ଥ ପ୍ରୟାସ କରିବ । ଯଦି ପ୍ରାଣ ଅଲବଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଲବଳ ହେବ । ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଅଲବଳ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିବା—ଆପଣାକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ବାଟ ଗୁଡ଼ିଦେବା, ଯାହା ମନ ତାହା କରିବାକୁ ଦେବା । ଖୁବ୍ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମେ ଯେ ତାହା କରିଥାଉ, ସମ୍ଭବତଃ ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ରୂମକୁ ଏହି କଥାଟି ଅବଶ୍ୟ କହି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ରୂମ ଭିତରେ ଅବଚେତନ ବୋଲି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଛି, ତାହା ଅନିଷ୍ଠା ଦ୍ଵାରା ପୁଣି ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ, ଯେଉଁ ଅଲବଳତା “ଏହି କଥାଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ମୋର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେଇଟିକୁ କରିବାକୁ ମୋର ବଳ ପାଇ ନାହିଁ” ବୋଲି କହେ, ତାହାକୁ କେବଳ ଅନିଷ୍ଠା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । କାରଣ, ଯଦି ଭିତରେ ପୁଣି ନିଷ୍ଠା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଜଣେ ଯାହାକୁ ଆଜି ନକରି ପାରୁଛି, ତାକୁ ସେ କାଲି କରିପାରିବ; ଏବଂ ଯାହା ସେ କାଲି କରି ନପାରିବ, ତାକୁ ପ'ରଦିନ କରିପାରିବ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ, କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରି ଯାଉଥିବ । ଯଦି ରୂମେ ଥରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିପାରିବ ଯେ

ଏହି ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ (ବା, ଯଦି ତୁମେ ସେହିପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଆହୁରି ସଙ୍କେତଜ୍ଞ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହିପାରିବା) ଆପଣାକୁ ବସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସଗୁଣ ବ୍ୟାପକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ତେବେ ଦୁଃଖିତା ଲାଗି ତା' ଭିତରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ରହିବ ବା କେଉଁଠି ? ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ କଦାପି ସେହି ସ୍ଥାନଟି ମିଳିବ ନାହିଁ ! ତା'ହେଲେ, ବିସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟରେହିଁ ହୁଏତ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ମିଳିପାରିବ । ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ବିସ୍ମରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫତାମ କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣାର ଦୁଃଖିତା ବିରୁଦ୍ଧରେହିଁ ଫତାମ କରୁଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତୁମେ ସେତିକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବ, ତୁମର ଦୁଃଖିତା ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ।

ଏବଂ, କେବଳ ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଏପରି ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେକଥା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଏପରିକି ଦେହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ଯାହାପାଇଁ ଦୃଢ଼ଭୋଗ, ଯାହାପାଇଁ ଦୁଃଖିତା ଏବଂ ଯାହାପାଇଁ ଅସମର୍ଥତା,—ସର୍ବଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅନ୍ଧାର ବୋଲିହିଁ କହିପାରିବା ।

ଏହି ଅନ୍ଧାର ଅବସ୍ଥାନ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଏବଂ ତେଣୁ, ଲୋକେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଯେପରି “ମୁଁ ସବୁଣ୍ଡି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ରହିଛି” ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି କଦାପି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । “ମୁଁ କେବେହେଲେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ନାହିଁ” ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହିନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ ସେହିମାନଙ୍କ ପରି । ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଣ୍ଡି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ତ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ଯଦି କେବେହେଲେ କୌଣସି ମିଛ କହି ନଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆଉ କିଛିହେଲେ କହି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ତ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟରହିଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ! ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ତୁମେ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଅଥବା ପରମ ସତ୍ୟ କିଛିହେଲେ ନୁହଁ, ତେବେ ବସ୍ତୁତଃ ଏହାହିଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ (ତୁମେ ଅନ୍ୟସ୍ୱାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଓ ପରମ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ନୁହଁ) ପରମସତ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପରତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ତୁମର ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅବଲମ୍ବ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ବାଣୀ ରହିଛି ।

ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ସେହିପରି ବୋଲି ତୁମର ଆଦୌ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ !

ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶାରେ ପଡ଼ି “ଏ ପୃଥିବୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ରହିଛି” ବୋଲି ଚୁମ୍ବୁ ଆସି କହିଲେ, ଏହା ଠିକ୍ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ପରି । ପୃଥିବୀ ଏପରି ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ବେଦନ କଲେ କ’ଣ ବା ହେବ ? ତୁମେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କ’ଣ କରି ପାରିବ ? ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଯେ ଏକ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେହି ହୁଏତ ସବୁ କଥା ଆଗ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ପାରିବ, ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ବ୍ୟାପାରକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝିପାରିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟମାନର ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ । ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ସେହି ଦିଗରେ କେବଳ ଅକାମୀହିଁ ହୋଇ ରହିଛି । ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିଲେ ହୁଏତ ଯାଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ପୃଥିବୀ ଯେ ଆଦୌ ଏକ ସ୍ବହୃଣୀୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ଥଳରେ ଏକମତ । ଆମେ ଏକମତ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଯେପରି ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଯେପରି ହୋଇ ମୋଡ଼େ ରହି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହା ଯେପରି ଟିକିଏ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି କାମ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ଏକମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ତେଣୁ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ସଂଗୋଷ୍ଟ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଏବଂ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ପାରିବା, ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ହେଉଛୁ ଏହାର ସଂଗୋଷ୍ଟ ଉପାୟ (ଏକଥା ସତ ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥାଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହୁଁ), ବୁଝି କି ? ଏବଂ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ନିଜକୁ ତା’ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ତାରାସଞ୍ଜି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି, ତାହା ଅପେକ୍ଷା, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଚେତନାଟିକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବ । ତେଣୁ, ଅଲ୍ଲ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବୁ କୁଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରି ତା’ପରେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବ, “ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ସଂଗୋଷ୍ଟ ଉପାୟ । ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ସେହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣି ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବୋଲିଲେ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକତ୍ର ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଛି, ସମ୍ଭବତଃ ତାହାହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ । କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଏହି ଭାଗଟିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବି, ତେବେ ତାହାର ଦ୍ବାରାହିଁ ମୁଁ ସମ୍ଭବତଃ ସଂଗୋଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।” ଏହାହିଁ

ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଆରମ୍ଭ । ମାତ୍ର ଏହା ଆଦୌ ଅତ୍ୟଧିକ ନୁହେଁ, ତୁମ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ବାହାରେ କଦାପି ନୁହେଁ । ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମର ପଦ୍ମସ୍ଥ ଭିତରେ ରହିଛି, କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମର ହାତରେ ରହିଛି, ତୁମେ ସେଇଟିକୁ କରିବ ବୋଲି ତାହା ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ସବଦା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ।—ତୁମର ଶକ୍ତିଟି ସହଜ ସମାନ୍ତରାଳିନୀ ହୋଇ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିରହିଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିଚିତ୍ର, ବହୁମୁଖୀ, ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ଗଭୀର ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ଲାଗିବ । ଏବଂ ତୁମକୁ ନିଜେ ଆଗଭର ହୋଇ ଏହି ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରାଣୀଟିର ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

“ଏଇଟା ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତବାଦ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ”—ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଆସନ୍ତି ।...ଯଦି ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥା, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତବାଦ୍ୟ ହେବ । ଯଦି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ କରୁଥା, ଯଦି ତୁମେ ନାନାପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥା, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଲାଗି କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥା, ଅଥବା ନିଜ ଲାଗି ଏକ ଆଶ୍ଵସଦାୟକ ଜୀବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାରିଥା, ତେବେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ରହିଥାଏ । ଭାବଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତବାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏହିପରି ଏକ ମନୋଭାବ ରଖି କର, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅତ୍ୟନ୍ତପ୍ରେରିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଜାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ତତ୍କାଳ ତୁମେ ଆଦୌ କେଉଁଠିହେଲେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ମୁନୁହୁଁ ନିଜକୁ କେବଳ ଧୋକା ଦେବାରେ ଲାଗିଯିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧକାରାବୃତ୍ତିତା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପଡ଼ିଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ, ଆମେ ଯେତେଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ, ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେହିଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତୁମେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥା (ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଟି ସବଦା ଆମର ପଦ୍ମସ୍ଥ ଭିତରେ ରହିଥାଏ), ତେବେ ତତ୍କାଳ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ସମ୍ପାଦନ ଲାଗି ରହିଥାଏ ତୁମ ଅଗ୍ରସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆନୁରକତା ସହକର୍ତ୍ତ କରିବ । ତେଣୁ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଦି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ ମୁଁ ନିର୍ଭର ଭାବରେ କହିଛି, ତୁମର ଯାତ୍ରାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇପାରିବ ଯେ ତାହା

ଅନେକ ଅଧିକ ସମୟ ଦାବି କରୁଥିଲେହେଁ ରୁମେ ତଥାପି ସେଥିଲାଗି ଆଦୌ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ପ୍ରଗତି ଇଚ୍ଛା ସହଜ ରୁମକୁ ସେହପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକସାୟ ସହକାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସ୍ବାଭାବିକ ବିନୋଦଭାବଟି ସହଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖରେ ହସିଦେଇ ପାରୁଥିବ, ଭୁଲ କରି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ହସିଦେଇ ପାରୁଥିବ । ତା'ହେଲେ ସବୁକିଛି ସୁସ୍ବରୁ ଭାବରେ ଗଢ଼ କରି ପାରିବ ।

ପରମ ସବୋଜ ସବୁକୁ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣଟି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଦେବ,
ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଦର୍ପଣ ?

ସେହି ଦର୍ପଣଟି ହେଉଛି ସ୍ବୟଂ ଚେତନା । ସେହି ଚେତନାଟି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ବୋଲି ସେଇଟିକୁ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଆମେ କେଉଁଠି ବି ଉପମାନ ହୋଇ ପାରିବା ନାହିଁ । ସେହି ସବୋଜ ପରମ ଚେତନା ଯଦି ଯାବତସାୟ ସୂଜନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେହି ପରମ ଚେତନା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଙ୍କଳନ ହୋଇ ପାରୁ ନଥାନ୍ତା ।

ପ୍ରାଣର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଦରକାର, ଅଧିକସାୟ ଓ ନିଷ୍ଠା ଆଦି ରହିଥିବା ଦରକାର । ମାତ୍ର ସବୁର କେଉଁ ସ୍ଥାନଟିରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତାନ ପାଇପାରିବା ?

ଆନ୍ତରିକତା, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଅଧିକସାୟର ସେହି ଉତ୍ସର୍ଗ ଚୈତ୍ୟ ସବୁ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତେ । ସାଧାରଣତଃ, ମନର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ମାତ୍ର ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରଭାବସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତତଃ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ରୁମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରଗତିତା ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରୁହିଁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ; ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସେହି ଉପଲବ୍ଧି କାଶୀ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ପ୍ରାଣ ସହଜ ରହିଥିବା ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁର୍ନିମ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକହିଁ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ରୁମେ

କିଛିହେଲେ କର ପାରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତଥାପି, ଏପରି କିଛି ଉପାଦାନ ସବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସିଠାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଇଚ୍ଛୁକ ଥାଏ,—ହୁଏତ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ଏକ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି କିଛି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଇଚ୍ଛୁକ ଥାଏ । ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତେଜନ ହେବା ଲାଗି, ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ହୁଏତ ଅରୂପାନ୍ତ ବା ଗୋଟିଏ ମିଳିତ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ରସ୍ରା ରଖି ପାରିଲେ ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଏକ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫିୟ କରି ପାରିଲେ ହୁଏତ ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ସେତିକି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସଗୁଣ ସମସ୍ତ ସଗୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା ବହୁତ ପରି ସବୁକିଛିକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଦେଇ ଚାଲିଯାଏ । ଏପରିକି ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ଯାଏ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଏହା ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣାଇଥିବା ଏହି ଯାବତାୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଏବଂ ଯତ୍ନଶୀଳ ଭାବରେ ଏକତ୍ର କରିଆଣିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ,—ଏହା ହୁଏତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ବା ହୋଇପାରେ,—ଆମେ ଏପରି କିଛି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉ, ଯାହାକି ଏକ ସଂଗଠିତ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସୁସଙ୍ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଯାହାକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଆନୁରକତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଅବଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅବାରତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ଅବସର ଆଣି ଯୋଗାଇଦେ ।

ଏପରିକି କୌଣସି ପିଲା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ ଯଶିଳ ଭାବନା, ତା'ର ଚୈତ୍ୟ ସଗୁଣି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ବାଲ୍ୟ କାଳର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଭାବନା, ଯଦି ତାହା ବହୁଶ୍ଵେତନାର ପରସ୍ପରିକ୍ତ ଭେଦ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁର ପ୍ରଭାବ ଆଣି ପିଲାଟିକୁ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ତଦ୍ଵାରା ତାହା ଏକ ସ୍ଵଦ୍ଵ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ଭିତ୍ତି କରି ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ । ଏପରି ଅନେକଦିନିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ତୁମେ “ତୁମକୁ ଭଗବତ୍ ପରମସଗୁଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁହିଁ ହେବ” ଅଥବା “ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଭି କର” ବୋଲି କଦାପି କହିବ ନାହିଁ । ଖୁବ୍ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ପାରିବ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ପଦିନିକ ଲୋକଙ୍କୁହିଁ ଏହି କଥାଟି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଅଲ୍ପଦିନିକ କେତେଜଣହିଁ ଯୋଗର ଚାହଣା ଲାଗି “ପ୍ରସ୍ତୁତ” ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ।

କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି । ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ସେହିସବୁ
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଛି,—ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇ
 ପାରିବାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ଅନ୍ୟ ଆଉକେତେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ହେଉଛି ହୁଏତ
 ଏକ ପୁରୁଣା କଥା, ଏହି ଜାଗରଣଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବତଃ ପୁରାତନ
 ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଛି । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏତେଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ
 ହୋଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଠାରେ ସେହିମାନଙ୍କର କଥା ପଚାରିଛୁ;
 ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ କୌଣସି ହଠାତ୍ ଦର୍ଶନ ବା
 ହଠାତ୍ ଉଦ୍ଭାସ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର
 ମଧ୍ୟଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଅନୁସ୍ମୟନର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାରିଛି; ମାତ୍ର
 ସେହିକି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ । ଏହିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ
 ଘଟି ନଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗସାଧନା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଅତେତନ ଅନେକ
 ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସମୁଦୃଷ୍ଟି ସହଜ ଭୁଲନା କଲେ ସେମାନେ କଦାପି ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାର
 ହେବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ମାନିନେବାକୁ ହେବ;
 ତୁମେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ରହୁଛ, ତାହାହିଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଉଛି ଯେ
 ତୁମର ଅନ୍ତତଃ ସେହିକି ଉପଲବ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ବୋଇଛି,—ହଁ, ଏଥି ଭିତରେ ସେମାନେ
 ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ
 ଯାଇଛନ୍ତି (କେଲେକେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏବିଷୟରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଧାରଣାହିଁ
 ନଥାଏ), ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉପଲବ୍ଧିଟି ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି,
 ସେହିଭଳି ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଓ ସମଗ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶିତ ରହୁଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଏକ
 ତତ୍ତ୍ୱ-ଆଦାତ ସହଜ ଭୁଲନା କରି ପାରବା । ତାକୁ ଏକ ବିଜୁଳି-ଆଦାତ ସହଜ
 ସହଜ ବୋଲି ଭାବିପାରବା, ଯାହାକି ତୁମ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗମକ ଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି
 କିଛିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଜାଗୃତ କରିଦେଉଛି । ତୁମର ଗୋଟାଏ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି
 କରିବାକୁ ରହୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଦୃଢ଼ସ୍ୱରାମ କରିପାରୁଛ । ଏକଥା ବେଶ୍‌ ସମ୍ଭବ
 ହୋଇପାରେ ଯେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଶରୀରରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ,
 କେବଳ ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ଝଲଇ ଉଠୁଛି । ସେହିକି ବି ଯଥେଷ୍ଟ । ଏବଂ
 ତାହାକୁହିଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରି ଥାପି ଆମେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ,
 ଉତ୍ତରାବତର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆଣିବା, ଏବଂ ଥରେ
 ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପାରିବା ପରେ ତାହା କଦାପି ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ଯାଉ ନାହିଁ । ହଁ,
 ଯଦି ତୁମେ ତେଣେ ପ୍ରତିକଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ହୁଏତ ଗୋଟାଏ ଚକ୍ରି କରିଦେଇ
 ପାରିଛ ଏବଂ ସେହି ସଂପର୍କଟିକୁ ଚୁଟାଇଦେଇ ତାହାର ଅସ୍ତତ୍ୱଟିକୁ ଆଦୌ ଦେଖିବ
 ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୃତ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛ, ହୁଏତ କେବଳ ତେବେଯାଇ

ତାହା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରପାରିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ତାହା ପୁଣିଥରେ ଲେଉଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍‌ଭାସନା ଯଥେଷ୍ଟ ।

ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଉଦ୍‌ଭାସନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ହୁଏତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କହିପାରିବ ଯେ ତୁମର ଏହି ଜୀବନରେ ଅଥବା ଆଉଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପଲବ୍ଧିଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ।

୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

“ଧର୍ମରେ ଯେଉଁସବୁ ସୂତ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସବାକ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇହିଁ ପଡ଼ିରୁହ ଏବଂ ତୁମ ଲାଗି ଆଗରୁ ତିଆରି କରି ରଖାଯାଇଥିବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ସୁଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ କଲିରଖ, ତେବେ, ଯେଉଁ ଅସଲ ଆତ୍ମସତ୍ୟଟି ଯାବତୀୟ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଓ ବିଶ୍ୱାସବାକ୍ୟର ଅନୁଗମରେ ରହିଛି, ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଆଦୌ ଜାଣ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଜାଣିବାର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସ । ସେହି ପ୍ରଣୟ, ବୃତ୍ତତ୍ୱ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ସତ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ଆଦୌ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାର ନାହିଁ ।...

“ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଏପରି କେତେଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ବିକାଶ କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ; ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହିମାନେହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି । ଯଦି ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସିଠାରେ ଥାଆନ୍ତେ, ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିକୁ ସନ୍ତାନ

କରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଓ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିଥାନ୍ତେ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହର କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତି ବଳରେହିଁ ସେମାନେ ଯାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି; ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା କଦାପି ହୋଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୧ (୧ ଜୁନ)

ସବୁ ଧର୍ମକୁ କ’ଣ ଆମେ ମନରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭରତନା ବୋଲି କହି ପାରିବା କି ?

ସମ୍ଭବତଃ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସେପରି ନଥିଲେ, ମାତ୍ର କାଳକ୍ରମେ ଯେ ସେହିପରି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

“ସ୍ଥାନଯାନ” କ’ଣ, “ମହାଯାନ” ବି କ’ଣ ?

ଏଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଶବ୍ଦ । ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଲିରୁ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ଆସିଛି । ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଉତ୍ତରର ଧର୍ମ ହେଉଛି “ମହାଯାନ” ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣର ଧର୍ମ ହେଉଛି “ସ୍ଥାନଯାନ” । ଧର୍ମର ଯେଉଁସବୁ ବଚନ ଓ ଶିକ୍ଷା ସରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର କଥିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ ଯାହା ସରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି, ସେହି କଠୋର ବଚନ ଓ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନଯାନ ଆପଣାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଅହଂ ବା ଅସ୍ମିତାତ୍ତ୍ୱର କୌଣସି ଅବସ୍ଥିତି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ନାହିଁ; ଉଚ୍ଚତର ଜଗତଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା କୌଣସି ସତ୍ତ୍ୱ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବେ; ଏବଂ... । ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରାୟ ସବୁପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣର ବୌଦ୍ଧଧର୍ମଟି ତାହାର ଅନୁରୂପ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନାସ୍ତିବାଦୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତାହା କେବଳ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଓ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତରର

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ, ଯାହାକି ଚିନ୍ତାରେ ଆଚରଣ ହୋଇଛି, ଚିନ୍ତାକୁ ଚୀନକୁ ଯାଇଛି ଓ ଚୀନରୁ ଜାପାନକୁ ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ବୋଧସ୍ପର୍ଶମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା (ଅନ୍ୟ ଧର୍ମମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଥ, ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବୋଧସ୍ପର୍ଶମାନେ ତାହାରି ସମବାଚୀ) । ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଯାବତୀୟ ବୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଏକପ୍ରକାର ଦେବତା ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଦେବତାର ନଜରରେ ଦେଖାଯାଏ । ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୌଣସି ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାର ପୁରୋଗ ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ (ମୁଁ ଚୀନ ଓ ଜାପାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିଲି), କାରଣ, ଏସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମେ ଆଗ ବଡ଼ କନ୍ଥା ଦେଖିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଗଣିତ କେତେ ନା କେତେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ସୁଦୃଶ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖା ହୋଇଥିବେ । ସେସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ସବୁ ବୋଧସ୍ପର୍ଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ବୋଧସ୍ପର୍ଶମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି; ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ-ଗୋଟିଏ ଦେବତାର କଳ୍ପନାରେ ପ୍ରତିମା କରି ଗଢ଼ାଯାଇଛି । ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ତୁମକୁ ଅଭିଭୂତ କରି ପକାଇବ । ମାତ୍ର, ତେଣେ ଯଦି ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବ, ତେବେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଭାରତ ଉତ୍ତରରେ ସେମାନେ “ମହାଯାନ” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତା’ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ରହୁଛି; ଦକ୍ଷିଣରେ “ହୀନଯାନ” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତା’ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟିମାତ୍ର କଥା ରହୁଛି । ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେହି ମୂଳକଥାଟିକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜାଣି ନାହିଁ ।

“ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପଣାର ମୁକ୍ତ ନିବାରଣ ଦ୍ଵାରା ବସ୍ତୁ-ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେହିଁ ତୁମ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବତା ରହିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ତୁମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ । ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ସେହି ଧର୍ମକୁ ସ୍ଵୟଂ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ନିଜର ଦେଶ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ସେହି ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵୟଂ ନିବାରଣ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାର ପରିବାର ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ

ରୁହୁଥିଲେ, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ବୟଂ ବାଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୧ (୧ ଜୁନ୍)

“ନିଜର ପରିବାରକୁ ନିଜେ ବାଛିନେବା”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ତୁମେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିବାକୁ ଆସିଛ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାରି ସାନ ହୋଇ ରହୁଥାଅ, କେବଳ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର କେତେଗୋଟି ବ୍ୟବହାରକୁ ଗ୍ରହଣକଲେ, ତୁମର ପରିବେଷ୍ଟନାଟି ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାଭାବିକ ବୋଲି ମନେହୁଏ, କାରଣ ତୁମେ ତାହାର ଭିତରେହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ ଏବଂ ସେଇଟି ସହଜ ବେଶ୍ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହୁଥାଅ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ, କେତେବର୍ଷ ପରେ, ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରପ୍ରସା ଜାଗୁତ ହୋଇଉଠେ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ତୁମେ ଏତେଦିନ ରହି ଆସିଥିବା ପରିବେଷ୍ଟନାଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଗୋଟାପୁଛା ଅସ୍ବସ୍ତି ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ; ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ତୁମର ଲଳନପାଳନ କରି ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେହି ଅଗ୍ରପ୍ରସା ରହିଥିବାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଭବନାଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଲାଗେ, ତେବେ ତୁମକୁ ନିଜର ସେହି ପରିବେଷ୍ଟନା ନିଶ୍ଚୟ ଅସ୍ବସ୍ତିକର ମନେହେବ । “ହୁରିଲ ଦେଖି, ମୁଁ ତ ଏହି ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କ’ଣ କରିବି ? ମୋର ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି...”, ଏପରି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଅନ୍ୟେକ୍ଷଣ କରି ବାହାର ଯାଇପାର (ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଆଉଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଆ କରି ବାହାରଯିବ), ତୁମେ ଏପରି ଭାବନା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟେକ୍ଷଣରେ ବାହାରଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୁମ ଆଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ସମାନ ଅଗ୍ରପ୍ରସା ରହିଛି; ଏବଂ, ତୁମର ଭଳି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ୟେକ୍ଷଣରେ ବାହାରଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାପର ଅଗ୍ରପ୍ରସା ରହିଥାଏ, ତେବେ, ଯେମିତି ମନ ସେମିତି ଭାବରେ ହେଉ ପଛକେ, ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅବସରଟି ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳି ଯାଇଥିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ବଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ସେହି ସୁଯୋଗ ଆସି ପଡ଼ିଥିବ ଯାଇଥିବ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ

ଏପରି ଜଣେ ବା ଅନେକଜଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଠିକ୍ ରୁମର ମନ ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ରୁମର ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ନିକଟତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଓ ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ରୁମେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁତ୍ସର ସ୍ଥାପନା କରିନେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପରିବାରର ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବ । ରୁମେମାନେ ଏକତ୍ର ରହିଥିବ, କାରଣ ରୁମେ ପରସ୍ପରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ରହିଥିବ; ରୁମେମାନେ ଏକାଠି ରହିଥିବ, କାରଣ ରୁମମାନଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ; ରୁମେମାନେ ଏକାଠି ରହିଥିବ, କାରଣ ରୁମେମାନେ ଜୀବନରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ । କଥା କହିଲେବେଳେ ରୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ଉକ୍ତ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିବ ଏବଂ ରୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୌସମ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ପରିବାର, ଏହା ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସର ପରିବାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ପରିବାର ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଶ ବିଷୟରେ । ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଯାବତାୟ ଅନେକ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ, ତାହା ହୁଏତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କି କରୁଥିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ରୁମେ କୌଣସି ଏକ ଦେଶକୁ ଆସିଲ ଏବଂ ସେଠାରେ ରୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭ୍ୟାସଟି ଲାଗି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କଲ, ସେଠାରେ ରହିଥିବା ପରିବେଶକୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ରୁମେ ଆପଣା ପ୍ରକୃତି ଓ ରୁଚିଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲ, ତେବେ ରୁମେ ହୁଏତ ଭାବି ସହଜ ଭାବରେ ସେହି ଦେଶରେ ବାସ କରିବାକୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛ । ସେହି ଦେଶଟିରେ ରୁମେ ନନ୍ଦ ହୋଇଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ରୁମେ ସେହି ଦେଶରେହିଁ ବାସ କରିବା ଲାଗି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲ, ସେହି କାରଣରୁ ରୁମେ ହୁଏତ “ଏହି ଦେଶ ମୋ ନିଜ ଦେଶ” ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିପାରିବ । ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁଡ଼ା ବସ୍ତ୍ରବାସ ଓ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ବ ନଥିବା ନାନା କାରଣରୁ ନିଜ ଦେଶଟିକୁ ଗୁଡ଼ି ଆଉ କୌଣସି ଦେଶରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏପରି ଏକ ପରିବେଶର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବ, ଅଥବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଗଭୀରତର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବା ଅନ୍ୟ

ଦେଶ ଓ ନାନାବିଧ ଅନ୍ୟ ଜୀବନଯାପନପ୍ରଣାଳୀର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେମାନେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଓ ସେଠାରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ହେଲେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଦେଶଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାର ଦେଶ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି; ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଅଥବା ଯେଉଁ ସହରରେ ଏକତ୍ରା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଭୁଲନାରେ ଏଇଟିକୁ ଅଧିକ ଆପଣାର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ।

ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି କ'ଣ ଜନ୍ମରୁହିଁ ବିକୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ?

ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ କତା ସହଜ ରୂପେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ନଥାଏ, ତେବେ ରୂପେ ହୁଏତ ବେଶ୍ ଭାବ ପାରିବ ଯେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିକୃତି ରହୁ ନଥାଏ; ମାତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଓ କିପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ରୂପର ପିତାମାତା ରୂପକୁ କ'ଣ ଓ କିପରି ଭାବରେ ଚିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି କଥାଟି ଅନୁସାରେ ନିରୂପିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ପୁଣି, ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ରୂପକୁ କିପରି ଭାବରେ ଚିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ପରିବାରମାନଙ୍କରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ଆସୁଥାଏ, ଏବଂ ତା' ସହଜ, ଚେତନାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରୂପର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଓ ରୂପେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆସି ରହୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ରୂପର ଗର୍ଭାଧାନ ହୋଇଥିଲା,—ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବକାରୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ତାହା, ଲକ୍ଷେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହୁ ନଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦ ରୂପର ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରରଟିକୁ ଯାବତୀୟ ବିମିଶ୍ରଣରୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରରଟିକୁ ସକଳ କୃତ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖି ସଗ୍ରହ ଗଠନ ଲାଗି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଉପାଦାନରୂପେ ଚିଆରି କରି ଦେଇପାରେ । ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ ଘଟିପାରେ, ତେବେ ତାହା ଆପଣାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନକୁ ତା' ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ନେଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଯାବତୀୟ ବିଷୟ ଏପରି ଗୋଲିଆମିଶା ହୋଇ ରହିଛି ଯେ,

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଯେ ସେଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା କରି ପାରିଥିବା ଏପରି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ କୁସଂସ୍କୃତ ସଗ୍ରହ ସଂସମଗ୍ରହ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ ।

ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ରୂପମାନଙ୍କୁ ସେବସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛି; ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପ୍ରକାରର ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ସେକଥା ରୂପମାନଙ୍କୁ କହୁଛି । ମାତ୍ର, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଏପରିକି ଲକ୍ଷେ ଶେଷ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସେକଥା ଘଟେ ନାହିଁ । ଜଟିଳ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା,—ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ଘଟିଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଏହାକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଅଗଣିତ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ମାତ୍ର କେତେଜଣେ ଏପରି ରହୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଟି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହେବ ବା ନହେବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏପରିକି ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ପିଲାଟି କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେକଥାଟି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକଥା ଜାଣିଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘଟଣାମାନ ଯେପରି ମନ ସେପରି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏହିସବୁ ବ୍ୟାପାର ଯାହା ମନ ତାହା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ କ'ଣ ଯେ କେତେବେଳେ ଘଟୁଛି, ଲୋକମାନେ ସେକଥା ଦୃଢ଼ଯୁକ୍ତିମୟ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଅବସ୍ଥା-ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ହୋଇ ରହୁଥିବାବେଳେ, ଆପଣାର ସହାୟକ ହୋଇ ପାରିବା ଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାଣିକ ସଗ୍ରହ ବହନ କରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି ରୂପେ ଆଶା କରିପାରିବ କିପରି ? ତେଣୁ, ଅନେକ ଶେଷରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପଙ୍କପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ କି ପରିଷ୍କାର କରିବା ଆଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଥରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯାହାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ପରେ ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପାନ୍ତରଟି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଆପଣା ଗଭୀରକୁ ଭେଦ କରି ସଗ୍ରହ ଅବତେଜନ ମୂଳଟି ସାଗରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁଥାଏ,—ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ରୂପ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥାଏ, କୁଳଗତ ସମ୍ଭାରରୁ ଆସିଥାଏ,—ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ରୂପେ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି । ଏବଂ ସବୁଯାକ ଅସୁବିଧା ଠିକ୍ ସେଇଠି ଯାଇ ରହିଥାଏ । ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି

କଥା ଅଗ୍ରଦୂର ଆସୁତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ସେତିକି ଯାହା ଅଧିକା ଥାଏ । ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ମନ ସେମିତି ମୁହଁ ଶୁଣୁଡ଼ାକରେ ଘଟିଥାଏ; ଯଦି ତୁମେ କୁହୁସର୍ଗ କରୁଥାଅ, ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନକ ପଡ଼ୁଥାଅ, ତେବେ ସେହିସବୁର ବସ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ । ମାତ୍ର ଯାବତାୟୁ ଅସଲ ଗୁପ୍ତଗୁଡ଼ାକ ଅବଚେତନର ସ୍ତରରେ ଯାଇ ଗଭୀର ଭାବରେ ରହିପିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତୁମର ଯେଉଁ ବଦଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଚିରୁକରେ ତୁମକୁ ସନ୍ତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ସେସବୁ ସେହି ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ରହିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମିଛ ନକହଲେ ମୁହଁଟାକୁ ବି ଖୋଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କଦାପି ସବୁ ସମୟରେ ସେକଥା କରୁ ନଥାନ୍ତି (ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ କଥା); ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କଳିଆ ନକରି କଦାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯାବତାୟୁ ପ୍ରକାର ନିବୋଧତା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି;—ସେମାନେ ସେହି ଅବଚେତନରେହିଁ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ଗଭୀର ଚେର ଲଗାଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ସଦିଷ୍ଟା ରହିଥାଏ, ସେସବୁକୁ ଏହି ରହିବା ଲାଗି ବାହ୍ୟତଃ ତୁମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଅ; ସେଥିଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ, ଯୁଦ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଥାଅ; ତା’ପରେ ତୁମେ ସଜ୍ଜନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଯେ ଏହି ବସ୍ତୁଟି ତୁମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାହାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶରୁ ବାହାର ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ଆଦୌ ନିପୁରୁଣରେ ରଖି ପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାର, ତୁମର ଚେତନାକୁ ତା’ ଭିତରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଏକ ଅବସର ଦିଅ ଏବଂ ସାବଧାନ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉତ୍ସୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିବ, ତୁମର ଯାବତାୟୁ ଅସୁବଧାର ଉତ୍ସୁଗୁଡ଼ିକଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିବ । ତୁମର ପିତାମାତାମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଥିଲେ, ତୁମେ କ୍ରମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ; ଏବଂ, କୌଣସି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣାକୁ ସନ୍ତତ କରି ରଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ତୁମେ କାରଣଟିକୁ ବୁଝୁଥିଲୁ ପରି ମନେମନେ କହୁବ, “ସେମାନେ ସେହିପରି ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଏପରି ହେଲି ।”

ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସାଗ୍ର ରହିଥିବ, ଯାହାକି ତୁମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପାରିବା ଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ପଦ୍ମପାଣରେ ବିକାଶଲାଭ କରିଥିବ, ତୁମର ମାର୍ଗଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିବା ଭଳି ବିକଶିତ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାହା

ରୂପ ଆଡ଼କୁ ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବ, ଯାହାକି ରୂପକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବେ; ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବ, କେତେକ ଦୁଷ୍ଟକର ଓ କେତେକ ପରସ୍ପିଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବ; ଏପରି କେତେକ ସୁଦ୍ର ସଂଯୋଗକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆଣିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସତେଥବା କୌଣସି ଶୁଭକାଞ୍ଚିଆ ଲଜ୍ଜା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆମାତ ହେଉଥିବେ, ରୂପକୁ ହୁଏତ ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିବେ, ରୂପର ସହାୟତା କରୁଥିବେ, ନିଷ୍ଠୁରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିଗରେ ରୂପ ଲାଗି ନିର୍ଭରସ୍ଥାନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ରୂପକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥିବେ । ମାତ୍ର ରୂପେ ଥରେ ଏହି ନିଷ୍ଠୁରିଟି ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିବା ପରେ, ଆପଣା ସତ୍ତାର ସତ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ଏହି ନିଷ୍ଠୁରିଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ମାର୍ଗରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିବା ପରେ, ରୂପକୁ ଅନ୍ତସର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁହିଁ ସତେଥବା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେହେବ; ଏବଂ ସାବଧାନତା ସହଜ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ରୂପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ମୂଳଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ । ରୂପେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ : “ହଁ, ଦେଖ, ଦେଖ, ଏହି ଅଭାବଟି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା; ହଁ, ଏଲଟି ମୋ ମାଆଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ମୋର ମାତାମନ୍ତ୍ର ଏପରି ଥିଲେ, ମୋ ପିତାମହ ଏପରି ଥିଲେ ।” ଅଥବା, ରୂପେ ସାନ ପିଲାଟିଏ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧାରୀ ରୂପର ଲଳନପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭଲ ଓ ଭଲଖାମାନଙ୍କ ସହଜ ରୂପେ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁ ସାନସାନ ବନ୍ଧୁମାନେ ରୂପକୁ ଆସି ଭେଟିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଏହାର କାରଣ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ରୂପେ ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଏହି ସବୁକିଛି ସେଠାରେ ରହିଥିଲା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭିତରେ ଥିଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭିତରେ ଥିଲା ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂପେ ଅବଚଳ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ରହେ, ତେବେ ରୂପେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ପାରିବ ଯେ ରୂପେ ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ଥିର ହୋଇ ବେଶ୍ ପାର ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଯେଉଁସବୁ ଦଉଡ଼ା ସହଜ ବନ୍ଧାହୋଇ ରୂପେ ସଂସାରରେ ଭ୍ରମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲା, କିମ୍ବଦାନ୍ତ ପରେ ରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ବି ଦେଇ ପାରିବ, ଜଞ୍ଜିରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମାର୍ଗରେ ବାହାରିଯାଇ ପାରିବ ।

ଆପଣାର ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ, ରୂପକୁ ଡାହାଣ୍ଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନିଜର ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କୁହାହୋଇ ଆସିଛି; ଦର୍ଶନର ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଏପରିକି ଯୋଗର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବି ରୂପକୁ ସେହି କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି : “ନିଜର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ରୂପେ କଦାପି ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ,

ରୂପେ ସେହି ପ୍ରକୃତି ସହୃଦୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ରୂପେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ।” ଏହି କଥାଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା କଥା, ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇ କହୁଛି ଏହା ମିଥ୍ୟା କଥା । ମାତ୍ର ଆପଣାର ଚରଣକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ରୂପକୁ ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଠିନ କଥା କି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ଯାହାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ, ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପର ଚରଣ ନୁହେଁ; ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ଭାରଗୁଡ଼ିକର ଚରଣକୁହି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରୂପେ ଏଇଟିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ (କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଏପରି କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି ନାହାନ୍ତି), ମାତ୍ର ରୂପର ଭିତରେହିଁ ସେହି ଚରଣକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେମାନେ ରୂପକୁ ଯାହାସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ରୂପର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଥାନସ୍ଥାନ ଉପହାରମାନ ରୂପକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେକ ବଢ଼ିଆ ଉପହାରମାନ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି,—ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂପେ ଏସବୁ ବସ୍ତୁର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ହାତକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ରୂପେ ଅସଲ ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଧରି ପାରିବ,— କାରଣ ଏଇଟିକୁ ପାଇବା ଲାଗିଛି ତ ରୂପେ ଯେଉଁ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହୃଦ ସହୃଦ କରୁଥିବ,—ତେବେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ କି ରୂପେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ନା ଏହି ସହୃଦକୁ ସୁଦ୍ଧା-ଅର୍ଜନ ରୂପ ଦେହରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବ ଏବଂ ରୂପେ ଯାକଡ଼ାସୁ ବୋର୍ସରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ତେବେ ରୂପେ ଏକ ନୂଆ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ପ୍ରାୟ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକୃତି ସହୃଦ ସେହି ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ, ପଛକୁ ଅନାଇ ରୂପେ କହୁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, “ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏପରି କେବେହେଲେ ଆଗରୁ ନଥିଲା !”

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ଶ୍ରୀ - ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତି - ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ଶ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୧

୧୯୨୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ସତର ସାଲଧୁବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟ
ସଞ୍ଚିଲେ :

“ଶରୀରର ସାବଜୀୟ ରୋଗର କାରଣକୁ କ’ଣ ମନଃସେବରେ
ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିକାର ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ
ସୂଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ କି ?”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୧ (୧୭ ଜୁନ)

ସାବଜୀୟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇ ପାରିଲା ଭଳି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି
ମାନସିକ ବିକାର ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଭୟ ।

ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ତାର ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରି ଦେଖିପାରିବ । ଯଦି
କାହାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ନିଦାନ ବାହାର କରି କୁହାଯାଇ
ପାରିବ ଯେ ତା’ ସୁବଦ୍ଧନ ସିଏ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାଦମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା ।
ଅଥବା, ଜଣେ ହୃଦୟର ଅସୁଖ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସବୁ କଥା ତାକୁ
ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ତହିଁ ଆରଦନ ମୁଣ୍ଡ ଉତ୍ତରତାରେ ସଜି ଉଠି
ହୋଇଯାଉଛି । ...ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଏସବୁ ଜାଣିବ ।

“ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତିହିସାରାହିଁ ପ୍ରଖର
ହୋଇ ରହିଛି; ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନାବିଧ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନୁରୂପତାର
ଏକ ଜଗତ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି... । ଶରୀରର କୌଣସି
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଉଛି,
ତେବେ ସେଇଥିରୁହିଁ ଆମକୁ ଭିତରେ ଘଟିଥିବା ଏକ
ସୌଷମ୍ୟସ୍ଥାନତାର ପ୍ରକୃତିଟି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କେତେକ
ସଙ୍କେତ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ । ତାହା ଅସଲ ମୂଳଟି ଆଡ଼କୁ
ଅଙ୍ଗୁଳନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦେବ, ରୋଗଟି ଯେ କାହିଁକି ହେଲା, ତାହା
ବିଷୟରେ ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେବ । ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧଟି

ରହିଥିବାରୁ ଆମର ସମଗ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଟି ସମାନ ସଭରତା ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ତାହା ସେହି ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଦେବ । ତାହା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଗେଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରାଇ ଦେଉଥିବ । ପ୍ରକୃତ ଭୁଲ୍ଟି କେଉଁଠାରେ ରହିଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଯେ କେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା, ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ପାରିବା, ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ଖୋଲିଦେବା ଓ ସେଠାରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକର ଭରଣା କରିଦେଇ ପାରିବା । ତା'ପରେ, ଯେଉଁ ସୌସମ୍ୟଟି ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏସବୁ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାହାର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତାଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ।”

(ଭବିକ)

ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ କପର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତିସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆପଣ ଟିକିଏ ବୁଝାଇ କହିବେ କି ?

ଘାସାର ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି କରି ସାରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ “ଏହା ସତ୍ୟ” ଓ “ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ” ବୋଲି କହିଦେବାରହିଁ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା ।

ଏହି ବିଷୟରେ କେହି ଆପଣାର ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ମୋ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିପାରନ୍ତି କି ? ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ରୂମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶରୀରର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଥରେ ମୋର ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଥିଲି ଏବଂ ଶରୀରର ଠିକ୍ କେଉଁ ଅଂଶରେ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ

ପଚ୍ଛରିଲେ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଅଂଶଟିରେ ପାଢ଼ା ହେଉଛି କହିଦେଇ ପାରିଲି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ପ୍ରଭୃତି ସହିତ ତାହାର ରହିଥିବା ସମ୍ଭବ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲି । ତଥାପି ପାଢ଼ାଟି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ଏଠାରେ ମୁଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ରହସ୍ୟବାର ଆଦୌ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ !... ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଦୂର କରିବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ରହିଛି । ଶରୀରର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତେଜନା ଏବଂ ସତ୍ୟର ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପାୟ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭବ ଓ ଫଳଟି ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ମନେ କରାଯାଉ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି; ତେଜନାର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅସୁସ୍ଥ ଅଂଶଟି ଉପରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ଶୁଦ୍ଧ ଅସୁସ୍ଥତାଟିକୁ ଦୂର କରିଦିଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କପର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରୁଥିଲେ, ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସେକଥା କହି ପାରନ୍ତେ । ଏହି ଆରୋଗ୍ୟଟି ସତେଥବା ଗୋଟିଏ ହାତ ପରି ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲା ଯାହାଥିଲା ଏବଂ ଯଦ୍ବିଶାସକୁ ହରଣ କରି ନେଉଥିଲା । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେହିଁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନଥାଏ ବା ତାହାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଯଦି ମୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥାଏ, ତେବେ ଅସୁସ୍ଥତାଟିକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ମନୋଭୂମିଗତ ସ୍ଥିତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁରୂପତାକୁ ଆଗ ଠେଲିରେ ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଉପରେହିଁ ଯିବା କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥତାଟି ପଛରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଦ୍ଦମ୍ୟ କାରଣ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଖୁବ୍ବେଶୀ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ମନେ କରାଯାଉ ଯେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ମୁଳକାରଣରୁ ଅସୁସ୍ଥତାଟି ଜନ୍ମନେଇ କରୁଛି । ପ୍ରାଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବଦଳିବାକୁ ସମର୍ଥ ନାହିଁ କରୁଥିବ, ସିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହନ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦମ୍ୟ ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ; ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରୋଗ୍ୟର ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ନଥାଏ । ରୂପେ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି, ଏବଂ ତାହା ଅସୁସ୍ଥତାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେବାରେହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ; କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରି ନଥିବା ପ୍ରାଣର

ପ୍ରତିଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ଏପରି ଘଟିଥାଏ । ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରର କଥାହିଁ କହୁଛି, ମାତ୍ର ମନ ବା ଆଉ କାହାରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟିପାରେ ।

ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଉପରେ ସିଧା ଚିହ୍ନା କରା ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ଶରୀର ଗୋରୁପ୍ରାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସେହି ଅଂଶଟି ଉପରେ ଚିହ୍ନା ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋରୁରୁ ଆଗୋଗ୍ୟ ଲଭି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥାଏ; ମାତ୍ର ତା'ପରେ, ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଅଥବା କେତେଦୂର ପରେ ସେହି ଗୋରୁଟି ପୁଣି ଲେଉଟି ଆସେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅସଲ କାରଣଟି ଆଦୌ ବଦଳି ନାହିଁ, ଅସଲ କାରଣଟି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ରହୁଛି ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହୁଛି । କେବଳ ତା'ର ବାହ୍ୟ ପରିଣାମଟିକୁ ଆଗୋଗ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଯଦି ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ କାରଣ ଏବଂ ପରିଣାମ ଉଭୟ ଉପରେ ଚିହ୍ନା କରାଯାଇ ପାରେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କାରଣଟି ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁଣଗଣୀଳତା ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଅସୁସ୍ଥତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାଠିରକେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ।

ଥରେ ମୁଁ ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ଗ୍ରାସିଲି, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାୟ ଏକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମୁଁ ମୋ ଶିଶୁଭାବଟିକୁ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି । ଗତିଯାକ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖସି ଶାବରେ ଏକ ରୂପ ଅନୁଭବ କଲି, ମୋ ଶରୀରଯାକ ରୁଣିଆଡ଼େ ଖାଲି ବଥା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ସେହି ବଥା ହାତଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଟାଣିକରି ଧରିଥାଏ । ତହିଁ ଆରଦନ ସକାଳେ ମୋର ପେଟ ବି କ'ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଲି । ଆପଣ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତେଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଗୋଗ୍ୟ ଲାଭ ନକରେ, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ । ମୋ ଭାଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହାସବୁ କହିଥିଲେ, ସିଏ ସେକଥା ମୋତେ କହିବାକୁ ଏକାବେଳେକେ ଭୁଲିଗଲା । ମାତ୍ର ମୁଁ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତା' ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ମୋର ସବୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ହଁ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିଲି !

ଶରୀରର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ ?

ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଅସୁସ୍ଥତା ହୋଇଛି, ସେକଥାଟି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରବ । ସନ୍ତର ସକଳ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଥମରୁହିଁ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିଟି ହେଉଛି ଯେ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହୁବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଥିବ ଯେ, ତୁମ ସନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ କିଛି ଆସୁଥାଏ ଓ ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁ ନଥାଅ, ତାହା ଫଳରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କୁଚନ ଘଟିଥାଏ—ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ନା କିଛି ସତେଜେପରି କଠିନ ହୋଇଯାଏ, ଅଥବା ମନରେ ବା ଶରୀରରେ କେଉଁଠି ଏକ କାଠିନ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହୁଏ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ କାଠିନ୍ୟ ଘଟେ ଏବଂ ତାହା ପୀଡ଼ା ଦେବାକୁ ଲାଗେ; ମନର ସ୍ତରରେ, ପ୍ରାଣର ସ୍ତରରେ ଅଥବା ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ଜାତ ହୁଏ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଏହି ସଙ୍କୁଚନଟିରେ ଏକ ଶୁଥନ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ; କୌଣସି ଶିଶୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ଅଥବା ମାଂସପେଶୀ ଟାଣି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ସ୍ବାଧୀରଶତଃ ଯେପରି କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଶୁଥନର ଉପାୟଟି, ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ସନ୍ତର ଯେଉଁ ଅଂଶଟିରେ ଏହି ସଂଘାତଟି ଘଟିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହାର ଉପଶମ କରାଇବାର ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ।

ମନ, ପ୍ରାଣ ବା ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଙ୍କୁଚନଟିରେ ଶୁଥନ ଘଟାଇବାର ଉପାୟ ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବା ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ନ୍ୟାୟତଃ ତାହାକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଥରେ ସେହି ସଂଘାତ ବା ଉତ୍ତେଜନାଟିରେ ଶୁଥନ ଅଣାଯାଇ ପାରିଲେ, ତଦ୍ବାରା ଅସ୍ତ୍ରୀତକର ପରିଣାମଟି ଦୃଶ୍ୟଭୂତ ହୋଇଗଲା କି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଦୂର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତଦ୍ବାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କେବଳ ସାମୟିକ ଭାବରେହିଁ ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ତଥାପି ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବନ୍ଦ ନହୋଇଥିବ, ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଉପଶମ ଆଣି ଦେବ, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଗ୍ରହଣଶୀଳତାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥାଏ, ତେବେ, ସଙ୍କୁଚନଟିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶୁଥନ ଘଟାଇ ପାରିବା ପରେ ଆପଣାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ

ହେବ,—ସତେଯେପରି ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଉଛ, ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି । ଅନେକେ ଏପରି ଏକ କଲ୍ୟାଣ କରି ବେଶ୍ ଉପକାର ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପିଠିତଳେ ଖଣ୍ଡେ ପଟା ଦେଇ ପାଣି ଉପରେ ଭସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସତେଅବା ଏକ ତରଳ ବସ୍ତୁରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଆହୁରି ଅନେକେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାକୁ ଆକାଶ ଅଥବା ତାରାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଆକାଶ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନେ ଏହା କରୁଥାନ୍ତି । ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏସବୁ ବିଷୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ; ସେମାନେ ଆପଣାର ଚେତନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସପ୍ରସାରିତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଓ ଚେତନା ପ୍ରାୟ ଏକ ଅସୀମ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେବାଯାଏ ତାହା କରୁଥାନ୍ତି । ଚେତନାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରିକି ତାହା ବିମେ ପୃଥ୍ବୀ ପରି ଓ ଏପରିକି ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଏପରି କଲବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଯାଏ । ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେପରି କହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ତାଲିମର ବିଷୟ, ଅଭ୍ୟାସର ବିଷୟ । ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏକ ତାତ୍କାଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠାରୁ କିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖବ୍ର ଓ ବଳଶାଳୀ ପରି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶିରୀର୍ଷାଠା ନାଚ ହୁଏ, ଅସହ୍ୟ ଶିରୀର୍ଷାଠା ନାଚ ହୁଏ । ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା ଉପାୟଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଘଟିଥିବା ସବୁକ୍ଷିପ୍ତ ଉପରେହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଭାବନାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଏହି ଚିନ୍ତା କରା ଯାଇପାରେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିଶ୍ଚଳତାର ଆବାହନ କରାଯାଇ ପାରେ (ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତିହିଁ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଅସ୍ତ୍ରବ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ନେଇଯାଏ) : “ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ... ନିଶ୍ଚଳତା ... ସ୍ଥିରତା ।” ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବେରାମ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ଯାଇପାରେ; ତାକୁରେ ଏହିସବୁ ସବୁକ୍ଷିପ୍ତ ଘଟିବାଭଳି ଅନେକ ବେରାମ, ଯାହାକି ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରାଠକର ଲାଗେ, ବେଳେବେଳେ ବାନ୍ତି ମାଡ଼େ, ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଲ ପରି ବୋଧ ହୁଏ, ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲାଗୁଥାଏ—ଏହି ସବୁକିଛି ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ଯାଇପାରେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାୟମ୍ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟିହିଁ ଆସନ୍ତୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ସ୍ୱାୟମ୍ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାରି

ସହକରେ ଆତ୍ମାକୁ ହୋଇପଡ଼େ । ଯେତେବେଳେ ଏପରି କିଛି ଘଟେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଧରିନେଇଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ “ଶାନ୍ତ...ସ୍ଥିର...ସ୍ଥିର” ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟନାଟି ଦୃଢ଼ଭୂତ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ।

ଭବନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ତୁମେ ହୁଏତ କିଛି ପଢ଼ୁଛ ଓ ଏପରି ଗୋଟିଏ କ’ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ମୋଟେ ଭୁଲି ପାରୁ ନାହିଁ । ଏହା ତୁମ ବୋଧଗନ୍ତର ବାହାରେ ଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି, ତୁମେ କିଛି ଭୁଲି ପାରୁ ନାହିଁ ଓ ସେଇଟି ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସତେଥବା ଖଣ୍ଡେ ଲଟା ପରି ଭାରି ହୋଇ ରହିଲା ପରି ମନେହେଉଛି । ଏବଂ ତୁମେ ତାହାକୁ ଭୁଲିବା ଲାଗି ଯେତେକ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତୁମକୁ ତାହା ସେତେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲଟା ଖଣ୍ଡେ ପରି ମନେହେଉଛି । ସତେଥବା କେଉଁଠି କ’ଣ କଠିନ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି । ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତଥାପି ଭୁଲିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତେବେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ବଦଳିଗଲା ପରି ମନେହେଉଛି । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର କେବଳ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି : ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକ ସହଜ ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଏହିପରି (ମାଆ ଜନେ ସେହି ଭଙ୍ଗୀ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ : ଲମ୍ବ ହୋଇଯିବ, ଥର ହୋଇଯିବ) ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏକ ଶୁଦ୍ଧନର ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଣିବ, ତା’ପରେ କେବଳ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ, ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଉଥିବ । ଏବଂ, ଭୁଲିବା ଲାଗି କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନଥିବ, ସେଥିଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା । ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ାଦେବ, ଭାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଟ ଗୁଡ଼ାଦେବ,—ଏକ ଶୁଦ୍ଧନ ଘଟାଇବ, ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧନ ଘଟାଇବ ଏବଂ ଏହି ଶୁଦ୍ଧନର ପ୍ରତିଫଳରେହିଁ ତୁମର ମୁଣ୍ଡବଦଳି କୁଆଡ଼େ ଦୂର ହୋଇଯିବ । ତୁମେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଭାବୁ ନଥିବ; ତୁମେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ କିଛିଦିନ ଗତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତୁମେ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବ : “ଆରେ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଯିବି ରହିଥିଲା ! ଯାହା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଭୁଲିଲା ।” ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ସହଜ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ୁଛ, ଯାହାକି ତୁମ ବୋଧର ସୀମା ବାହାରେ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏପରି ବାକ୍ୟମାନ ଆସି ପଡ଼ୁଛି ଯାଉଛି, ଯାହାକୁକି ତୁମେ ମୋଟେ ଭୁଲି ପାରୁ ନାହିଁ,—ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସତେଥବା ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହିଛି ବୋଲି ମୋଟେ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ,—ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏହିପରି

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ : ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେ ଥରେ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର ପଢ଼ିବ, ତା'ପରେ ଥର ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ମନକୁ ନୀରବ କରି ଆଣିବ । ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ, ତୁମେ ସେହି ପାଠାଂଶଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ବସିବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାହା ତୁମ ଲାଗି ଦିବାଲୋକ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ସେତେବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ବାକ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ମସ୍ତିଷ୍କଗତ ଯେଉଁସବୁ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଆଗରୁ ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ପରି ଲାଗିବ, ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ସବୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ଯେଉଁମାନେକ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା କହିବା ସମୟରେ, ଭାରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିଲେ—ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ବୁଝି ପାରୁ ନଥିଲେ । ସେମାନେ ନିଜର ମନଟା ଭିତରେ କିଲିହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ମନ ସେହି ଭାବନାଟିକୁ ଆଦୌ ଧରି ପାରୁ ନଥିଲା,—ଭାବନାଟିକୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫାଦୁ ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ତୁମେ କାହାକୁ କୌଣସି କଥା କହିଛ, ସେବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛିହେଲେ କିନ୍ତୁ କରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ଥରେ କଥାଟିକୁ କହିସାରିଛ, ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବି ସେହି କଥାଟିକୁ କରିପାର, ମାତ୍ର ସେବିଷୟରେ କଦାପି କୌଣସି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ । ସପ୍ତାହକ ପରେ, ମାସକ ପରେ ଠିକ୍ ସେହି ଲୋକମାନେହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ବୋଧର ସହିତ ତୁମକୁ କହିବେ, “ମାତ୍ର, ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି; ତୁମେ ସିନା ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ।” ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଠିକ୍ ଏହି କଥାହିଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା । ମାତ୍ର ସେମାନେ ତୁମକୁ କହିଥିବେ, “ଏବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଜାଣିଲି, କଥାଟି ହେଉଛି ଏହିପରି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ।” “କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହି କଥା କହିଥିଲି” ଯଦି ତୁମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ପକାଇବ, ତେବେ ସେମାନେ ଏଡ଼େବଡ଼ ମୁହଁ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଉ କଦାପି କିଛିହେଲେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ।

ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଅସୁସ୍ଥତାମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ନୁହେଁ କି ? ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି ?

ହଁ, ହଁ,—ଠିକଣା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରା ଯାଇଛି । ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଥବା, ଭାରି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଥବା—ତେବେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟିକୁ ଆସି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ଓ ତା' ଭିତରଦେଇ ଯିବା ଲାଗି ତେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା । ଏଥିରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆସି ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲ ପରି ଲାଗିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ କଲ ପରି ମନେ ହେବ । ଯଦି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ବିଷୟଟି ରୂପର ଗୋତର ହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ ରୂପ ଭିତରେ “ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବାକୁ ତଥାପି ଶକ୍ତି ରହିଥିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ସେଇଟି ଗୁଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହି କଥାଟି ନିମ୍ନକିଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଏଗୁଡ଼ିକର ଧାର୍ଯ୍ୟବାହକ ବିକାଶପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଆବରଣଟି ବିଷୟରେ ରୂପେ ବେଶ୍ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ, ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ କରି ଆଣି ପାରିଲେ, ରୂପକୁ ହୁଏତ ଅନାଇବାକୁ କିଂବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ରୂପକୁ ଆସି ସ୍ପର୍ଶ କଲ ବୋଲି ରୂପେ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ । ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଏପରି ଉଦାହରଣ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି ।

ଜନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁରସ୍ତ ପରମ ଭଗବତ୍ ସତ୍ତ୍ଵ ସହଜ ଏକ ସତତ ଏବଂ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ । ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ସତତ ଏବଂ ସଚେତନ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ; କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ସହଜ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟି ସହଜ ଏକ ସତତ ଓ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ତେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଏବଂ, ସିଏ କେବଳ ଏହିପରି ହେବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ କୌଣସି କିଛିର ସହଜ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍, ସେ ଯାହାକିଛି କରିବେ, ତାଙ୍କର ସକେନ୍ଦ୍ରଣ ଏହାର ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରି ନେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତା ଉପରେ ଗୁଲି ବି ବାହାରିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସକେନ୍ଦ୍ରଣ କେବଳ ତାହାର ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରି ନେଇଥିଲେ । ସିଏ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ ସହରଟିରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଗୁପ୍ତା ଉପରେ ସର୍ବଦା ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ବସ୍ ଓ ଟ୍ରାମ୍ ପ୍ରଭୃତି କେତେ କଅଣ ଯା'ଆସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତା ସେପାଖକୁ ପାରିହୋଇ ଯିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଭାରି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଭାରି ସତର୍କ ଓ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ

ପଢ଼ୁଥିଲା, ନହେଲେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସି ମାଡ଼ିଦେଇ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଆପଣାର ସକେନ୍ଦ୍ରଶ ମଧ୍ୟରୁ କିପରି ବାହାରି ନିଆସିବାକୁ ସେହୁ ଉଦ୍‌ମହୁଳା ସଙ୍କଳ୍ପ କରି ନେଇଥିଲେ । ଦିନେ ସେ ସହରର ଗୋଟିଏ ଭାରି ବଡ଼ ଗ୍ରାମକୁ ପାର ହେଉଥିଲେ; ଗ୍ରାମରେ କେତେ ବର୍ଷ ଓ ଟ୍ରାମ୍ ଯିବାଆସିବା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଗଣ୍ଡାର ଛବରେ ଆପଣା ସକେନ୍ଦ୍ରଶ ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନେକଗତି ତଥାପି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ହଠାତ୍ ସିଏ ଗ୍ରାମ ହାତେ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କାଟିଏ ବାଜିଲା ପରି ଅନୁଭବ କଲେ; ସିଏ ପଛକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ପାଖଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା । ଯଦି ସେ ପଛକୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ କାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା... । ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଅତିଶୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଥିବ, ମାତ୍ର ଏତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କିଛି ଅସ୍ପତି ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା—(ଏଇଟି କେବେହେଲେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିମୟ ସହଜ ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ), କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ପତିଭାବ ଆମର ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା; ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ, ପଛରୁ, ଉପରୁ ଅଥବା ତଳୁ ଆସୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା । ଯଦି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ତେବେ, ସତେଅବା ଯଦ୍‌ସ୍ବେନାସ୍ତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲ ପରି ତୁମେ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଛେଦନ କରି ଦେଉଥିବା ପରି “ନାହିଁ” ବୋଲି କହିଦେବ, ଏବଂ ସେଇଟି ସେତିକିରେହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ନଥିବ, ତେବେ ତା’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ, ପିଠି ଭିତରେ ହଠାତ୍ କ’ଣ ଗୋଟାଏ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା ପରି ବୋଧ ହେବ, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ପତି ଅନୁଭୂତ ହେବ, କୌଣସି ଏକ ସୌଖିନ୍ୟହୀନତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରି ମନେହେବ । କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଭୂତ ହେବ, ସାଧାରଣ ସୌଖିନ୍ୟାବସ୍ଥାଟି ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେବ । ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତୁମର ଯେ କେହି କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତିର ସକଳ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଖଟାଇ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ କେହି କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଭଳି କରିବାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥତାଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିରଖ, ତୁମକୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ,—ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବ

ନାହିଁ, ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କରିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ଯଦି ଅଭିବେଶୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ପକାଇବ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଟିକିଏ ବସି ପଡ଼ିବ, ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହେବ ଏବଂ ପରମ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବ, ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନଟି ଉପରେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରୂପିତ ହୋଇ ରହିଯିବ, ଏବଂ ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହି ପାରିଲ ନାହିଁ ବୋଲିହିଁ ଏସବୁ ଘଟିବ । ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଅନୁକୂଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଲଭ କରି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାରଟି ହାତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦିକୁହିଁ ଅନୁସରଣ କରି ଯିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ କହୁଯାଉଛି ଯେ ଭୌତିକର ଗୁଣରେ ସବୁକିଛି ପଛପଡ଼ିଛି ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ଯାହାକିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଛପଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଏବଂ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥତାଟି ଭୌତିକ ଶରୀରର ସ୍ତରଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଲାଗି ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ପଛପଡ଼ିର ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା, ତୁମକୁ ସେହି ପଛପଡ଼ିରହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ର ଏହାକୁହିଁ “ସ୍ଲୋଗର ଗତିପଥ” ବୋଲି କହୁଥାଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତା ଦ୍ଵାରା ସେହି ଗତିପଥକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରାଯାଇ ପାରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆବଶ୍ୟକ ପଛପଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ଗୁରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମଟି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ । ଦ୍ଵିତୀୟଟିକୁ କେତୋଟି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତୃତୀୟଟି ଲାଗି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ହୁଏ, ଓ ଚତୁର୍ଥଟି ପାଇଁ ହୁଏତ କେତେ ଦିନ ବି ଦରକାର ହୁଏ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ବୟସ୍କ ସେଠାରେ ଆସି ରହିଯାଉଥିବା ପରେ, କେବଳ ଶରୀରର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟିର କାରଣ ହୋଇଥିବା ଅଂଶଟିର ସମ୍ମତ ଓ ଇଚ୍ଛାକତା ଉପରେହିଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ବାହାର ଆସି ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହଜ ତାହାର ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ବୋଲିହିଁ ତାହା ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ । ଯଦି ତାହା ଭିତରକୁ ପଶିଆସି ପାରେ, ଯଦି ଆମର ଅଜାଣତରେ ତାହା ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ତାହାର

ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିଲି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି; ଏବଂ ତେଣୁ, ସଭାର ଯେଉଁ ଭାଗଟି ସେଥିପ୍ରତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେକ ଅସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି । ଯଦି କର୍ତ୍ତମାନ ରୂପେମାନେ... ନାହିଁ, ରହିଥା, ଗୋଟିଏ ଠୋସ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବିଚାର କରାଯାଉ । ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଖରା ପଶି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଉଦାହରଣଟି ଉପରେ ବିଚାର କରିବା । ଏହି ଅସୁସ୍ଥତା ରୂପର ସବୁକିଛି ଏକାବେଳେକେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ, ଏଇଥିରୁହିଁ ରୂପେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅ—ଖରା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବାରୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ସବୁକିଛି ବିଚିତ୍ରଯାଏ । ଦେହ ଭିତରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସର୍ବି କମା ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ଦେହରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତାପ ବ ହୁଏ । ତେଣୁ, ଏହି କଥାଟି ଯଦି ଘଟିଲ, ଯଦି ରୂପର ରକ୍ଷାପ୍ରାକାର ଭେଦ କରିବାରେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି ଓ ରୂପ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଛି,—ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ରୂପେ କୌଣସି ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଚିତ୍କରି ଦେହକୁ ଲମ୍ବାଇଦେବ, ନିଜର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ (ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ରୂପକୁ ଏହି କଥାଟି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଚ୍ଛତ୍ସ୍ବର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଏକଥା କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଗର୍ଭ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ), ହଁ, ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଏପରି ଭାବରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯେପରିକି ନିଜର ଶରୀରଟିକୁ ରୂପେ ବେଶ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିବ (ରୂପେ ଏହି ବ୍ୟାପାରଟି ସହଜ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଚିତ ଥିବ, ନିଜେ ଶରୀରରୁ ବାହାର ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶରୀରଟିକୁ କିପରି ଦେଖିଥିବ, ରୂପେ ସେହି ବ୍ୟାପାରଟି ସହଜ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଚିତ ଥିବ, ନୁହେଁ କି ? ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଯାଇ ଠିକ୍ ତାହାର ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ,—ଏଇଟି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ କରାଯାଇ ପାରିବ); ଶରୀରଟି ଗୋଟିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉପରେ, ବେଶ୍ ଉପରେ, ଭୂମିରେ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲମ୍ବା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ; ରୂପେ ଠିକ୍ ତାହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସାରି ରଖିଥିବ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ଆଇ ଅତି ସତେଜନ ଭାବରେ ରୂପେ ପରମା ଶକ୍ତିକୁ ଉପରୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଅଣିବ, ଏବଂ ଯଦି ଏପରି କରିବାରେ ରୂପେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଯାଉଥିବ, ଯଦି ରୂପର ଅଭ୍ୟାସ ଶେଷାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ରୂପକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜବାବ ମିଳିଯିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ସେହିଠାରୁ ଆଇ, ଯେପରି ରୂପେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆହୁଥରେ ପ୍ରବେଶ ନକରି, ସେହି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରହି ରୂପେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀକୁ ରୂପ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ

ଠେଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେହୁପରି ଭାବରେ ନିୟମିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଏବଂ ଶରୀର ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, ତୁମେ ପରିଶେଷରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ (କାରଣ, ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ନଥିବେ, କାରଣ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଏକା-ବେଳେକେ ବଳିଜ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମୋଟେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନଥିବ, ଗୁଡ଼େଇ ଗାଡ଼େଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ); ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଧୀରେ, ଧୀରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ଓ ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଦାପି ବ୍ୟାହତ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ସେତେବେଳେ କେହି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତୁମକୁ ଏପରି ଲମ୍ବା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଏବଂ ତୁମକୁ ଯାଇ ହଲାଇଦେଏ, ତେବେ ତାହା ହୁଏତ ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବ । ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥିର ପରିବେଶରେ କରିବାକୁ ହେବ, ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଚଳିତ ନକରିବା ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିବ, ଅଥବା, ଏପରି ଗୋଟିଏ ନିରାପତ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ କାଳି ରଖିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ ତୁମକୁ ବିଚଳିତ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଆସିବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣାକୁ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଆଖିପାରିବ (ଏଥିଲାଗି ଅଳ୍ପବୟସ୍କ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ—ଦଶମିନିଟ, ଅଧଘଣ୍ଟାଏ, ଘଣ୍ଟାଏ ବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ—ତୁମ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେହିଁ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ), ସେହି ଉପରେ ଆଇ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ପରମ ଶକ୍ତିକୁ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଆଖିବ, ଶରୀର ଯେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି, ସେହି ଶକ୍ତି ଯେ ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ସୂକ୍ଷ୍ମରୀତିରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସ୍ଵୟଂ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁଭୂତ ହେଲଣି, ଏସବୁ ଦେଖିବାଯାଏ ତୁମେ ଶକ୍ତିକୁ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଆଶୁଥିବ । ସେହି କଥାଟି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ଫେରି ଆସି ପାରିବ ଓ ଆଗେରୀ ବି ଲାଭ କରିବ । ମୁଣ୍ଡରେ ଖରା ପଣି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରାଯାଇଛି,—ଏହି ଅସୁସ୍ଥତାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଖରା ଅସୁସ୍ଥତା,—ଏବଂ ଟାଇଫଏଡ଼ ଜ୍ଵର ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଛି; ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଏକ ଯକୃତକୁ ଆଗେରୀ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ବଗିଚି ହୋଇଥିଲା (ବଦହଜମି ହେତୁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଯକୃତଟି ସେତେବେଳେ ମୋଟେ ଉଚିତ ପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନଥିଲା); ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହି ଉପାୟରେହିଁ ଆଗେରୀ କରିଦେଇ ପାରିବା । ଥରେ ନିଶେ ହଲକା

ରୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେହପରି ଭାବରେ ଭଲ କରାଯାଇ ପାରିଲା । ଠିକ୍ ସେହ ସମୟରେହିଁ ରୋଗୀ ହଇଜା ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ରୋଗଟି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ସତ ମାତ୍ର ତଥାପି ଭଲ କରି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ନଥିଲା । ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା । ତେଣୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଲେ ଓ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ବାଟଟିକୁ ଜାଣି ପାରିଲେ, ଏପରି କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ଭଲ କରି ନହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ପବନକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା ଭଳି ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି କଥା କହୁ ନାହିଁ । ସେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବକୁ ଭିତ୍ତି କରିହିଁ ତାହା କୁହାଯାଉଛି । ହଁ, ରୂମେ ଅବଶ୍ୟ କହୁବ ଯେ ରୂମକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଇ ପାରିବାର ବିଦ୍ୟାଟି ଜଣା ନାହିଁ, ପରମ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବା, ତାହାକୁ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ଆଣିବା ପ୍ରଭୃତି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାରେ ରୂମର ଦଖଲ ନାହିଁ...ଏହାକୁ ଲୋକେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେ ସାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଏହା କଦାପି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏବଂ ଜଣେ ଏକସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାରେ ଯେ ଯଦି ଏଥିରେ ରୂମକୁ ସହାୟତା ମିଳେ...ବସ୍ତୁତଃ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀଟିଏ ରହିଛି; ଏଇଟି ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଆବାହନ କରିବା ।

ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ—ଜଣେ ନିଜେ ଏହା କଥାଟିକୁ କରୁ, କେବଳ ନିଜ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରି ତାହା କରୁ ବା ନିଜ ପାଇଁ ସେହ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରି ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ତାହା କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ଯେ ରୂମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ଓ ଥର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯଦି ରୂମେ ଟକଟକ ହୋଇ ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଅଥବା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାୟୁଆ ଅଧୀର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସବୁ କଥା ସେଇଠି ସରିଯିବ, ରୂମେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଯାବତ୍ତାୟ କଥା ପାଇଁ—ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବଢ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣାର ଦେହଗତ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଭଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରୂମକୁ ଥର ଓ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ହା

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ହା - ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୧

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରତିପ୍ଳାବିତ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରର ଅଥଚ ସତତ ପ୍ରତିପ୍ଳାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଭବନ୍ତିତ କରି ଦିଆଯାଏ, ମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର ବେଗଟି ତଥାପି ଠିକ୍ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯେମିତି, ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତାହା ଫଳରେ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ବହିଃସତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ସୌହର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ନକଲେ ସେହି ଅଭାବ ତଥାପି ଆହୁର ଅଧିକ ହେବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଇଥାଏ ।”...

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୧ (୧୭ ଜୁନ୍)

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କି କି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ପାରିବ ?

ତାହା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ । ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିପ୍ଳାବ, ଅସୁବିଧା ଓ ପ୍ରତିରୋଧମାନ ରହିଛି, ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ସାବଧାନତାମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହେବ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାକି କେବଳ ତାହାର ଲାଗିହିଁ ଶୁଭକାରକ ହେବ । ତେଣୁ ସାଧାରଣ ନିୟମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ମିଠାଇ ବାଣ୍ଟିଲ ପରି ଏହି ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । “ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କ’ଣସବୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବି ?” ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ପଚାରିବ, ତେବେ ସେଇଟିହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ।

ଆକର୍ଷକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା କାହିଁକି ଘଟେ ? କୌଣସି ଅସମତାବସ୍ଥାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ଵାରା ସେସବୁ ଘଟିଥାଏ କି ?

ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହୁଏ, ...ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ତ ଅନେକ କାରଣ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏକ ଅଧିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ । ସେଦିନ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଆବରଣଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଆକର୍ଷକ ଦୂର୍ବତ୍ତଣାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଡ଼ିଦେଇ ପାରିବା, ଏବଂ ଏକ ଆକର୍ଷକ ଦୂର୍ବତ୍ତଣା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ତାହାର କୌଣସି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଆବରଣଟି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଆସୁଛି ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓ କୌଣସି ଦୋଷ ପଶିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଏକ ଆକର୍ଷକ ଦୂର୍ବତ୍ତଣା ଘଟିବ, ଯାହାର କି ଆବରଣର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିରେ ଘଟିଥିବା ଯଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସମାନ୍ୱିତକତା ରହିଥିବ; ସେହି ଆସୁଛି ହୋଇ ଯାଇଥିବାର ପ୍ରକୃତ, କେଉଁଠି ଆସୁଛି ହୋଇଗଲା ଓ କପରି ଆସୁଛି ହୋଇଗଲା, ଆକର୍ଷକ ଦୂର୍ବତ୍ତଣା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣାର ମନୋଭୂମିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛି : ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଏକ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟଜନକ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୋଇ ରହି ପାରୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଭାରି ଅଶାନ୍ତ ଓ ଆଶଙ୍କିତ ବୋଧ ହେଉଛି, ଆକର୍ଷକ ଦୂର୍ବତ୍ତଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସେତିକିବେଳେ ଘଟୁଛି । ଏକଥାଟି ଏକାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଓ ଆତ୍ମସ୍ୱଭାବସ୍ଥ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯାହାସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜନତା ରହି ନାହିଁ, ଦୂର୍ବତ୍ତଣାମାନ ପ୍ରାୟ ସେତିକିବେଳେ ଘଟୁଛି । ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ରହି ପାରୁଥାନ୍ତା, ତେଜନାଟି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆକର୍ଷକ ଦୂର୍ବତ୍ତଣା ମୋଟେ ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ; ଦୂର୍ବତ୍ତଣାଟିକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଗତିହେତୁନଟି ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା । ତେଣୁ, ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତେଜନାଟି ଟଳିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆକର୍ଷକ ଦୂର୍ବତ୍ତଣା ଘଟିଥାଏ । ଅଥବା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆମର ତେଜନା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ତି ହୋଇ ରହି ଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଆକର୍ଷକ ଦୂର୍ବତ୍ତଣା ଘଟେ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ବିଷୟରେ କିଛି କହବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ,—ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଅତିଶୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ

ଏବଂ ଆପଣାର ସେହି ମାନସିକ ସମସ୍ୟାଟି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଅତିଶକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିଥାଏ, ସିଏ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଅମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼େ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଗୁମ୍ରା ଉପରେ ଯାଉଥାଏ ବା ମଣିଷଙ୍କ ଭିତ୍ତି ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସବୁଯାକ ମନୋଯୋଗ ସମସ୍ୟାଟି ଭିତରେହିଁ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆକସ୍ମିକ ଦୂର୍ଘଟଣାଟିକୁ ଏଡ଼ି ପାରବାକୁ ହେଲେ ଯାହାସବୁ କରିବା କଥା, ସିଏ ସେକଥା ଆଦୌ କରି ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଦୂର୍ଘଟଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟେ । କ୍ଳୀଡ଼ା ଓ ଶେଳକ୍ଷରତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା; ରୁମେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତି, ଆକସ୍ମିକ ଦୂର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟିଲାବେଳେ ଚେତନା ନିଷ୍ପ୍ରାପ୍ତ ବଳିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ; ଅଥବା ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋଯୋଗ ରହି ପାରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍ତ ହୋଇଯାଉ; ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଉଗୋଟିଏ କଥାର ଭାବନା ଆସି ପଶିଯାଏ, ମନଟା ଅନ୍ୟମନସ୍ତ ହୋଇ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ,—ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ପୁଣି ସଚେତନ ହୋଇ ରହି ପାରୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ଦୂର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥାଏ ।

ମୁଁ କଥାଟିର ଆରମ୍ଭରେ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଯଦି କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ନିଦ୍ରା ବା ବସ୍ତ୍ରାମର ଅଭାବରୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଅତିଶକ୍ତ ଭାବରେ ମନୋନିବସ୍ତ ହୋଇ ରହିବାରୁ ବା ରୁମକୁ ଲାଜ କରି ପକାଉଥିବା ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କାରଣ ହେତୁ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିରେ ରହି ପାର ନାହିଁ,—ପ୍ରାଣିକ ଆବରଣଟିରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଏତେଟିକିଏ ଖୁଣ୍ଟ ରହି ଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରୁ ନଥାଏ ଏବଂ ତା' ଭିତର ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ପକାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଆକସ୍ମିକ ଦୂର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥାଏ । ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏହାହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଦୂର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସେହିସବୁ କଥାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ; ଆମେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍ତତା ବା ଚେତନାର ଶିଥିଳତା ବୋଲି କହୁଥାଉ, ଦୂର୍ଘଟଣା ସେଇଥିରୁହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଦିନେ ଦିନେ ବେଶ୍, ପୁରାପୁରା ନୁହେଁ, ବେଶ୍ ଅସ୍ବସ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ, ମାତ୍ର, ଆମେ ଧରିବାକୁ ଲାଜ୍ଜା କରୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ସତେଅବା ଆମଠାରୁ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ପରି, ଆପଣାକୁ ପୁଣିସମାହତ କରି ରଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ସତେଯେପରି ଭିତରେ ଅଧ୍ୟାମିଶା ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ; ହଁ, ଏହିସବୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯାବତ ଦୂର୍ଘଟଣା ଘଟେ । ତେଣୁ, ରୁମକୁ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅବଶ୍ୟ

ତା' ବୋଲି ରୁମକୁ କେହି କଦାପି ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ ଯେ ରୁମେ ଆପଣାର କୋଠରୀଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ କଲି ରଖିଦେବ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବା ଲାଗି ମନ କଲବେଳେ ତଥାପି ହଲ କି ଚଲ ହେବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏପରି ଅର୍ଥରେ ଆଦୌ କିଛି କହୁ ନାହିଁ । ବରଂ ମୁଁ ଏକଥାଟି କହୁଛି ଯେ ରୁମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ସବୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ଆହୁରି ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବ, ଏହି ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଏବଂ ଚେତନାଗତ ସ୍ଥିତିରୁ ରୁମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ରୁମେ ମୋଟେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେବ ନାହିଁ ।

ଏପରି କ'ଣ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ? ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲି; ଜଣେ ଆମେରିକାନ୍ ସେହି ଘଟଣାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ରଲେକଙ୍କଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନର ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା । ଥରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ରେଲଲାଇନ୍ ଉପରେ ଖେଳୁଥିଲା, ତା'ର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଉଦ୍ରଲେକ ହଠାତ୍ ପିଲାଟି ପାଖରେ ଏକ ଛୁପୁମୁଖି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଏକଥା ଭାବି ସ୍ତବ୍ଧ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲେ, “ଏଥର ପିଲାଟିର ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ହୋଇଯିବ ।” ମାତ୍ର ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ଛୁପୁମୁଖିଟି ତା'ର ହାତକୁ ପିଲାଟିର ଆଖି ଉପରେ ନେଇ ରଖିଲା ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ନେଇ ରେଲଗାଡ଼ି ତଳେ ପକାଇ ଦେଲା । ଏକଥା ଦେଖି ଉଦ୍ରଲେକ ଭାରି ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ; ସିଏ ଆଦୌ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ, ଯାହାକୁ ସିଏ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସିଏ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲିଦେବାକୁ ମନ କରିବ ।

ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହି ନଥିଲେ ଜଣେ କଦାପି ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହା ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟର ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ହୁଏତ ବୟସ୍କ ତାହାହିଁ ପିଲାଟିର ନିୟତି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର

ଜୀବନଟିର ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବସାନ ଦିଅିବାହିଁ ତା'ର ଚୈତ୍ୟ ସ୍ବରୂପ ଲାଗି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇ ରହିଥିଲା । କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ଲାଗି ଏହି ମୃତ୍ୟୁଟି ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କାରଣ ଏପରି ଦିଅିବା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଅଥବା, ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିକୁହିଁ ସେହି ଉଦ୍ଦଳେକ ଆଲୋଚନା ଏକ ଦୂତ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରି ପକାଇଥିଲେ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ଭୁଲଟିହିଁ କରିଥାନ୍ତି;—ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଗୁପ୍ତାମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସତେଅବା ସ୍ବର୍ଗରୁ ଆଗତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିପକାନ୍ତି । ଯଦି ତୁମେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ତାକୁ ସ୍ବର୍ଗରୁ ଆଗତ ଏକ କଥା ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କୁହା ଯାଇପାରେ; ମାତ୍ର ସେଇଟି କେଉଁ ସ୍ବର୍ଗରୁ ଆସିଥାଏ, ସବୁକିଛି କେବଳ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ଏହା ଏକ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟାପାର, କାରଣ...ହିଁ, ଅଚେତନାର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ, ଚେତନାର ଏହି ଶିଥିଳ ହୋଇଯିବାକୁ ହାତ ଦେଇ ଆଖିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଇଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତାମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଉଥିଲା ।

ଏହିସବୁ ଦୃଃସହମୟ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ମନୁଷ୍ୟର ଭୌତିକ ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଘଟାଇ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ଭାବ ବେଶ୍ ଆମୋଦିତ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ନିୟୁତ ହିସାବରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବେଶୀ ଆସି ବାନ୍ଧିପକାନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ସନ୍ତାନ କରୁଥାଅ ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ତୁମ ଆଗରେ ରହି ତୁମରୁ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଆଦୌ ଦେଖି ପାର ନାହିଁ । ଏପରି କଥା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦିଅିଥାଏ । ତୁମେ ବୃଥା ସନ୍ତାନରେ ମାଡ଼ିଥାଅ, ସବୁକିଛିକୁ ଲେଉଟାଇ ଦେଖୁଥାଅ, ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନୁକରଣ ହୋଇ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଜିନିଷଟିକୁ ପାଇ ପାର ନାହିଁ । ତା'ପରେ ତୁମେ ସେହି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ପରିହାର କରି ବାହୁଡ଼ିଆସ, ଏବଂ ତାହାର ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ (ଯେତେବେଳେ “ଆଖି ଉପରେ ରହିଥିବା ହାତଟି” ଅସ୍ବସ୍ତ୍ର ଯାଏ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ) ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଫେରିଆସ, ସେତେବେଳେ ଜିନିଷଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିଠାରେହିଁ ରହିଥାଏ; ତାକୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ଖୋଜୁଥିଲ, ଠିକ୍ ସେହିଠାରେ ଥାଏ, କୁଆଡ଼େ ଏତେଟିକିଏ ବି ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇ ନଥାଏ । ସତ କଥା କେବଳ ଏତିକି ଯେ ତୁମେ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିଲ ଏବଂ ତେଣୁ ଦେଖି ପାରି ନଥିଲ । ଏହିସବୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଭିତ୍ତିଭିତ୍ତି ଭାବି ଆମୋଦିତ ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ଏକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେହିଁ

ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜନସବୁ ଏଠୁ ସେଠିକି ନେଇଯାନ୍ତି, ପୁଣି ଆଣି ସେହଠାରେ ରଖି ଦେଉଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ସୁନବାର ରଖନ୍ତି ବି ନାହିଁ । ସେମାନେ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନେଇ ରଖିଆସନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୁ ହେଉଥିବାର ଲାଗି ରହୁଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାର କଷ୍ଟକର । ମାଦାମ୍ ବ୍ଲୁଇଟ୍ସ୍ ଏସବୁର ଅନେକ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କିପରି ଏତେ ସ୍ନେହ ଓ ଭକ୍ତି କରି ରଖିଥିଲେ, ସେକଥା ମୁଁ କହି ପାରୁ ନାହିଁ; କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମୟରେହିଁ ବଡ଼ ଅଗ୍ରୀତକର ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ।

ମୋର ଥରେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥିଲା,—ଏହି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଗଣିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣାର ବିଷୟ କହିବି । ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ବିପତ୍ତିକଥା,—କେବଳ ଏତିକି ମନେରଖିବା କଥା ଦୁଇଟିଯାକ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନଥିଲେ...ସାନସାନ ସନ୍ତାନମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ପସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଭାରି ମଧୁର ସ୍ବଭାବର, ଏବଂ ଆମ ଲାଗି କେତେ ନା କେତେ କଥା କରି ଦେଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆଦୌ ସବୁବେଳେ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହୁ ନଥାନ୍ତି, ଆପଣାର ଖୁସି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି । ମୋର ସେହି ସମୟର କଥା ମନେପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଉଥିଲି । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆହୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି; ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ କ୍ଷୀରକୁ ଚାଲିରେ ବସାଇଦେଇ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବା ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଖବର ବୁଝିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି; କାହା ସହଜ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ବି ମୋତେ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଏକଥା ବି ସତ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ମୋର ସମୟର ଖିଆଲ ରହୁ ନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଚାଲିରେ କ୍ଷୀର ବସାଇଦେଇ ଆସିଥିବା କଥାଟି ପାହୋର ପକାଉଥିଲି । ଏବଂ ଯେତେଥର ମୁଁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି, ସେତେଥର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲି ଯେ ହଠାତ୍ (ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲି) ଗୋଟିଏ ସାନ ହାତ ମୋ ଶାଢ଼ୀର କାନକୁ ଧରି ଟାଣିଦେବାରେ ଲାଗୁଥିଲା,—ହଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଟାଣି ଦେଉଥିଲା । ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭରତର ହୋଇ ଦଉଡ଼ି ଆସୁଥିଲି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେହିଁ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲି । ଏକଥା ଯେ କେବଳ ଥରେ ଘଟିଥିଲା ତା' ନୁହେଁ, ଏହା ଏକାଧିକ ବାର ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସବୁଥର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବ

ଭବରେ ଗୋଟିଏ ସାନପିଲର ହାତ ମୋ ଶାଢ଼ୀର କାନକୁ ଧରି ଟାଣିଟାଣି ନେଉଥିଲା ।

ଆଉ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ସେଇ ସମୟର, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜର କୋଠଟି ମଧ୍ୟରେ ଉପର ତଳ ହୋଇ ନିୟମିତ ପଦଗୁରଣା କରୁଥିଲେ । ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଘଣ୍ଟା ପଦଗୁରଣା କରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । କେବଳ, ସିଏ ସମୟ କେତେ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ; ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ କବି ଘଣ୍ଟା ରଖି ଦିଆଯାଇ ଥିଲା, ଯେପରିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁବେ, ସମୟ ଦେଖିନେଇ ପାରିବେ । ଏହିପରି ତିନୋଟି ଘଣ୍ଟା ରଖା ଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଯେଉଁ କୋଠରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି; କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ଏହଠାରୁହଁ ସେ ଆପଣାର ପଦଗୁରଣା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ । ତିନେ ସିଏ ଆସି ପଚାରିଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ବାଜିଛି ?” ଘଣ୍ଟାକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇଟି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । “ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆରଘରୁ ସମୟ ଦେଖିନେବି” ବୋଲି କହି ସିଏ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ କୋଠଟିକୁ ଗଲେ,—ସେଠାରେ ବି ଘଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏବଂ, ପ୍ରଥମଟି ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ହଁ, ମୋଟେ କେତୋଟି ସେକେଣ୍ଡର ଫରକହଁ ରହୁଥିଲା । ତା’ପରେ ସେ ତୃତୀୟ କୋଠକୁ ଯାଇଥିଲେ,—ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ିଟି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତିନି ଥର ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ,—ଏବଂ ତିନୋଟି ଯାକ ଘଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତା’ପରେ ସିଏ ମୋ କୋଠଟିକୁ ଫେରିଆସି କହିଥିଲେ, “ମାତ୍ର ଏକଥା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ! ଏହି ପରିହାସଟି ମୋଟେ ଭଲ ପରିହାସ ନୁହେଁ !” ଏବଂ ତା’ପରେ, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ତିନୋଟିଯାକ ଗୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ । ବୁଝିଲି, ମୁଁ ଏକଥା ନିଜେ ଦେଖିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ବୋଧ ହୋଇଥିଲା । ସିଏ ବେଶ୍ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ, “ଏଇଟା ଆଦୌ ଭଲ ପରିହାସ ନୁହେଁ !” ଏବଂ ତା’ପରେ ତିନୋଟିଯାକ ଘଡ଼ି ଗୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ !

ଏପରି କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣାର ଅଚେତନତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜଡ଼ ଜଗତ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିଛି । ଜଡ଼ ଜଗତ କ’ଣ ମୂଳରୁହିଁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରାପୋଚି କରି ରହିଛି ?

ଦୁଇଟିଯାକ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ । ଆମେ କଦାପି କହୁ ପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଏହି ଜଡ଼ଜଗତ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି; ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁ ପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଜଡ଼ଜଗତର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଜ୍ଞତା ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦୁହେଁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ହିଁ ଦୁହେଁଯାକ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଡ଼ଜଗତ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ହିଁ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହତ ଦନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଗତ ଏକ ପୁରାଣ-ସମ୍ବନ୍ଧର ବିଚାର କଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରିଣାମ ବି ନାହିଁ । କେବଳ ସହବର୍ତ୍ତୀତାହିଁ ରହୁଛି, ଦୁଇଟିଯାକ ଆଉଗୋଟିଏ କାରଣର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣାମରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାହା ଯୁକ୍ତପଦ ଭାବରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଆମର ପରିଚିତ ଏହି ଜଡ଼ଜଗତର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

୫ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୧

“ଏଠାରେ ଯାହାକି ରହିଛି, ସବୁକିଛି ସେହି ଅତିମାନସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୂଚି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମନ ତଥା ପ୍ରାଣର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଗତିସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜଡ଼ସ୍ତରର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଗତିଶୀଳତା,—ବିଶ୍ୱ-ଜଗତର ଏହି ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଲୀଳା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀରତର ଅଭିପ୍ରାୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର । ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ, ଯିଏ ସୂତାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଛି, କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି କରବେ ତାହାକୁ ଭଲଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଯାହାର ଇଚ୍ଛାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ଯିଏ କେବଳ କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ତଳାଇବ, ସେମାନେ ଅବିକଳ ସେହିପରି ଚାଲିବେ ବୋଲି ଭଲ କରି ଜାଣିଛି, ତାହାର ଆଗ୍ରହ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ,

ଆଉଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଗ୍ରହ ଯିଏ କି ଲାଳାଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ସତ, ମାତ୍ର କେବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକି ଘଟି ଯାଉଛି, ତାହାକୁହିଁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ବ୍ୟାପୀ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନାହିଁ, ତାହାର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଯିଏ କ୍ଳୀଷ୍ଟାଟିକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତା'ର ଅସଲ ରହସ୍ୟଟିର ବାହାରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେବିଷୟରେ ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଏକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଉତ୍ସୁକତାମୟ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ତାହାର ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ଏବଂ ନାଟକୀୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଭାରି ଉତ୍ତେଜିତ ମନୋନିବେଶ ସହକାରେ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟଜଣକ, ଯିଏ ରଞ୍ଜିତକୁ ଧରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭିନୟଟିର ସଫଳତା କରୁଛି, ଯିଏ ଅବିଚଳିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଏପରି ଏକ ଆଗ୍ରହଗତ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଭ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତି ଉପରେହିଁ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯଦି ସେହି ଭ୍ରାନ୍ତିଟିକୁ ଅପସାରିତ କରି ନିଆଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ନାଟକଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ରହନ୍ତା ନାହିଁ; ନାଟକଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଶୁଷ୍କ ଓ ନୀରସ ବୋଧ ହୁଅନ୍ତା । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଏହି ଯାବତୀୟ ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଯାବତୀୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏଡ଼େ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରିଛି; ଏସବୁ ରହିଛି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାର ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଆବେଦନଟି ରହିଛି, ସେଇଥିଲାଗି ସେଗୁଡ଼ାକି ନିଯାଇ ରହିଛି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୧ (୨୩ ଜୁନ୍)

ଭ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ କାହାର ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମି ପାରିବ କିପରି ?

ତୁମେ ତେବେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ରହି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ ? ତୁମେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛ ଯେ ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତିର ବାହାରେ ରହୁଛ ? କର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥକ ଯେପରି ହୋଇ ରହୁଛ, ସେଥିରେ ସବୁକିଛି କେବଳ ଭ୍ରାନ୍ତିମୟ ହୋଇ ରହୁଛି । ଏଥିରୁ ସମ୍ଭବତଃ କେତେକ ସୁବିଧା ମିଳିଛି ସତ, ମାତ୍ର ତୁମେ ସେଥିଲଗି ବହୁଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଉପରଭାଗଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ, ବା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଏକ ସ୍ମୃତି ଅଂଶକୁହି ଦେଖିପାରୁଛ । ବହୁଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ମର୍ମଟିକୁ ତୁମେ ଆଦୌ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ । ଅସଲ ଦୃଢ଼ତାଟିକୁ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ବହୁଗୁଡ଼ିକର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ । କାଲି ବି କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛିହେଲେ ଜାଣିଛ କି ?...ହଁ, ତୁମେ ଏବିଷୟରେ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରିବ, କହିବ ଯେ ଆଜି ଯାହା ଘଟିଛି, କାଲି ହୁଏତ ତାହାର ପରିଣତି କିଛି ଘଟିବ; ମାତ୍ର ସେବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନାହିଁ । କାଲି କ'ଣ ଘଟିବ, ସେବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ଏବଂ ମାତ୍ରକ ପରେ ବା ବର୍ଷକ ପରେ କ'ଣସବୁ ଘଟିବ, ସେବିଷୟରେ ଆହୁରି କମ୍ ବି ଜାଣିଛ । ଏବଂ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲ, ସେବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜଣା ଅଛି କି ? ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମର କ'ଣସବୁ ଦଶା ହେବ, ସେବିଷୟରେ ବି କିଛିହେଲେ ଜଣାଅଛି କି ?...ତୁମେ ଯାହାକିଛି କରୁଛ, ସେଥିରେ କିଛି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, କାରଣ ଏହାପରେ କ'ଣସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେବିଷୟରେ ତୁମକୁ କିଛିହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ । କ'ଣସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେବିଷୟରେ ଯଦି ତୁମେ ସବୁକଥା ଜାଣିଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ୧୦୦୦ରୁ ୧୧୧ ଜଣ ମଣିଷ ତୁମ୍ଭ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ନ୍ତେ ଓ ସେହି କଥାଟି ଘଟିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତେ । ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ତାହା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜଣାଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ତୁମର ସବୁଯାକ ଉତ୍ସାହ କୁଆଡ଼େ ବାସ୍ତବ ହୋଇ ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ତୁମେ “ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ? ନାହିଁରେ ବାପା, ମୁଁ ଏତେସବୁ କଥା ମୋଟେ କରି ପାରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବସନ୍ତ ।

ତେବେ ଭ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ବି ରହିଛି ?

ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କଦାପି କହୁ ନାହିଁ । ମୁଁ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ତାହାହିଁ ହୁଅନ୍ତା । ଦୁଇଟିଯାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା । ବଦଳିଯିବା ହେଉଛି ଅସଲ ପ୍ରୟୋଜନ ।

ପରିଣାମ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଫଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଗ୍ରହ, ସମାନ ପ୍ରଗତିତା ଓ ସମାନ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ସହଜ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବା, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ । ଏବଂ ପରିଣାମଟି ଯଦି ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ବିପରୀତ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ତଥାପି ସମାନ ଆଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦିର ସହଜ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା । ଏପରି କରିବା ମୋଟେ ସହଜ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହାହିଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

କାହିଁକି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ସେକଥା ଆଦୌ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ମୁଁ କହୁବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ପରିଣାମ ଯେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣି ଏବଂ ଏପରିକି ଏହି ପରିଣାମ ତୁମ ଆଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରି ପାରିବ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହି ପାରିବ, ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଲିପ୍ତ ହୋଇ ନପଡ଼ିବାର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ,—ଭିନ୍ନ ଭିତରେ ପଡ଼ିରହିବା କଦାପି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ।

୧୯୮୧ ମସିହାରେ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରବଚନ ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ସେଗକୁ ଅବେଶୀ କରିବା ଲାଗି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଅପଣା ରଜାଶକ୍ତିକୁ ବାମରେ ରଗାଇବାକୁ ହେବ ଅଥବା ଅବେଶୀଟି ସମ୍ବଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଘୋଷଣ କରି ରହିବାକୁ ହେବ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବତ୍ ସରମ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଅସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ରହିବାକୁ ସହଜ, ଜଣେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ସମ୍ବରଣକୁ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କହୁଲେ :

“ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସାଧିତ କରିବା ଲାଗି ଏହି ସବୁଯାକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଟ ।...”

ମାତ୍ର ତୁମେ ଯାହା ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥାଅ
ଅଥବା ତୁମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତୁମକୁ
ସତର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସକଳ ପରିଣାମ କେବଳ
ସେହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର କରୁଣା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ତୁମେ
ତୁମର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଅ, ଆପଣା ଜ୍ଞାନକୁ କାମରେ
ଲଗାଉଥାଅ ଅଥବା ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ କରୁଥାଅ ପଛକେ,
ସେହି ଅନୁଭବଟି ସବୁବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ (୨୩ ଜୁନ)

ମାତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇଟି ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ଭବୁଛି,
ତାହାହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ! ବାଟ ବୋଲି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ
କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟହିଁ ନାହିଁ... । ମୁଁ ଏହି ଅଂଶତକ ପଢ଼ୁଛି ଓ ଏହି କଥା
ଶୁଣିବାରେ କେତେଜଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ତୋଷ ଆସିବ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁହିଁ
ଭବୁଛି । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯାହା ବସୁବାଦ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦର ଚରଚରା
ହୋଇଛି, ସେସବୁ ଖାସ୍ ଏଇଥି ସକାଶେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣା
ଆଦୌ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି ।
ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ସେମାନେ “ମୁଁ ମୋର ଆରୋଗ୍ୟ କରାଇଲି”
ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ କେଉଁଠି କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କଲେ “ପ୍ରକୃତରେ
ମୁଁ ଅଗ୍ରଗତି କଲି” ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ କିଛି ସଫଳ
କଲେ “ଏସବୁ ସଫଳ କେବଳ ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି” ବୋଲି ଘୋଷଣା
କରିବାକୁ ମନ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା
କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ, ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଆପଣାର ଭିତରକୁ
ଅନାଇକରି ଦେଖିପାରନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରି ନାହାନ୍ତି
ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି କରୁଛି, ସେମାନେ ଯେ କେତେ କ୍ଷତିରୁ
ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ତଥା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ (ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜାଣି
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଛି କହୁଛି ବା ସେପରି ଭାବବାଚୀ ଫେଶନ ହୋଇଛି
ବୋଲି ଯେ ଜଣେ ନିଜେ କିଛି ଭବୁଛି,—ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର
ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୃଢ଼ତା ସହୃଦ) ସେହି
କଥାଟିକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି କଥାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ
ପାରନ୍ତେ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ

ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରୁନାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେଥର ଏପରି ଘଟୁଛି ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣେ, ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ନକରି, ଆଦୌ କିଛି ନଭାରି, “ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବବା ଉଚିତ” ବୋଲି ଆପଣାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ ନକରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣେ ଜଣେ ଜାଣୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଦବ୍ୟଶକ୍ତିଙ୍କର ସହାୟତା ବିନା ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ସାଧ୍ୟତା ହୋଇ ପାରି ନଥାନ୍ତା ? ତୁମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖିବ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି, ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଦୀପକ ବିଷୟ ଏବଂ “ଏକଥାଟି ମୁଁ କରୁଛି”, “ମୁଁ ସେକଥାଟି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି”, “ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳିଛି”, “ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ମୁଁ ବିଫଳ ହୋଇଛି” ବୋଲି ଦିନମାନ ପ୍ରକୃତରେ କେତେଥର ଭାବିଛ (ଏପରିକି ନିଜକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ନକହି ମଧ୍ୟ), ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମରୂପେ ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରି ପାରିଛ, ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଏକ ପରିଣାମ ଲାଭ କରିଛ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ “ଯଦି ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତି ମୋର ସହାୟକ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଲାଗି କଦାପି ସମର୍ଥ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା” ବୋଲି କହିବା ଲାଗି ହୁଏତ ତୁମ ପାଇଁ ଭାବନାର ଏକ ସ୍ୱାଦୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ । “ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଶେଷରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରି ପାରିଲି”, ବୋଲି କହିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା, ନୁହେଁ କି ? ବସ୍ତୁତଃ ତୁମ ମନର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରହିବ, ଯାହାକୁ କି ଉଚିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଯଥାର୍ଥ କଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରି ପାରିଛି, ଚିନ୍ତା କରିଛି, ବୁଝିଛି, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ରହିପାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସେହିପରି; ମାତ୍ର ଏଭଳି ହେଉଛି ତୁମ ମନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଂଶ, ଏବଂ ଏହି ଅଂଶଟି ସର୍ବଦା ଆଦୌ ସଫଳ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ତାହାର ଆବାହନ କରି ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ପରାମର୍ଶ ମଗା ଯାଇଥାଏ, “ତେବେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କିପରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ?”, “ମୋର କ’ଣ ଭାବବା ଉଚିତ ?” ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗର ମାର୍ଗକୁ ହୃଦୟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକି ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆସି କହନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଜ୍ଜନ ନଥିଲି; ମାତ୍ର ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା, କାରଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଦବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେହି ମୋ ପାଖେପାଖେ ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲେ; ତା’

ନହୋଇଥିଲେ ମୁଁ କଦାପି ସଫଳ ହୋଇ ପାରି ନଥାନ୍ତି ।” ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଏହିପରି ଯାଉ ଯାଉ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ ଯେ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ନଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁ ଉଠାଇବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ପରେ ଅସେ...ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ବେଳେ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବି ବସିଲେ ଏବଂ କେବଳ ସହଜ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ବସିଲେ, ସିଏ କେତେଥର “ଏକଥା ମୁଁ କରିଛି” ବୋଲି କହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ନପାଏ ! ଏବଂ, ତା’ପରେ ବେଳେବେଳେ ସେ ସେଥିଲାଗି ନିଜକୁ ବଧାଇ ବି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, “ଯାହାହେଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରି ପାରୁଛି, ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି” ବୋଲି ନିଜ ପାଖରେ ଆସି କହୁଥାଏ । ମୁଁ ଆହୁଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି : “ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିଛି, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ମୁଁ ଏହି ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି, କେଡ଼େ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଖେଳଟିକୁ ଖେଳି ନପାରିଛି !”—ଆପଣାକୁ ଏହିସବୁ କହିବାର ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେଜଣ ଲୋକ ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବେ ? ଏହି ସୁଖଟିକୁ କାଢ଼ି ନିଆରଲେ କେତେଜଣ ଲୋକ ନିଷ୍ଠାର ସହଜ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରି ପାରିବେ ? ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନଟା ସେମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସଗୁର ଭୁଲନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବିକାଶଲଭ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ (ପ୍ରାୟ ଅତିଶକ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ) ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ; ସେମାନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ବସିବା ମାତ୍ରକେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସତେଅବା କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ସକଳ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବ ହୋଇ ମିଳାଇ ଯାଉଥିଲା; ସେହି ଶାନ୍ତିରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକରତା ନଥିଲା, ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ତା’ପରେ ଅତି କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗତିସ୍ଥାନରହି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା...ହଁ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ, ହାତକୁ ଛନ୍ଦି କରି ବସିବ ଏବଂ ପରମ ଉଦ୍ୟ ସଗୁରୁ ସବୁ କିଛି କରିବା ଲାଗି ଛୁଡ଼ିଦେବ, ଏପରିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୁମକୁ ଖୁଆଇ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଛୁଡ଼ିଦେବ । ଏପରି କରିବା ହୁଏତ ଭାବି ଭଲ, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଯଦୃଷ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ; ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରମ ଉଦ୍ୟ ସଗୁରୁର ସେବକ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ,—ତାହା ଅହଂର ସେବା କରୁଛି; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅହଂକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଉଛି, ତା’ପରେ ସିଏ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ-

ଯାଏ ତୁମେ ଅହଂକି ମଧ୍ୟରେ ରହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କର୍ମରତ କରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି; ସ୍ୱପ୍ନର ରୂପାନ୍ତର ନଦିତଥ୍ୟବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମକୁ ବଳାୟ ରଖିବା ଲାଗି ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ; ବା, ଅନ୍ତତଃ, ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଷ୍ଟ ରହିଛି ।

ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆଗରୁ କହୁଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣିଥରେ କହୁଛି (ମାଆ ତାଙ୍କ ବହୁଟିକୁ ହାତକୁ ନେଲେ) :

“ତୁମେ ଯାହାକିଛ କରୁଥାଅ ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲାଗାଉଥାଅ ପଛକେ, ଏବଂ ଏପରିକି ସେହି ପ୍ରତିଯୁକ୍ତିରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୃତ କୌଶଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁମକୁ ପରିଣାମଟିକୁ ସବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ । ହଁ, ତୁମେ ହୁଏତ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ସତ, ମାତ୍ର କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରହିଁ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରୟାସର ଯାହାକିଛ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବେ ବା ହୁଏତ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ । ତୁମର ସବୁଯାକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଇଠାକୁ ଆସିଛି ଅଟକି ରହିଯିବ; ଏବଂ ଯଦି ଫଳଟି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ତେବେ ତାହା ତୁମର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କଦାପି ଆସିବ ନାହିଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆସିବ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୮୧ (୨୩ ଜୁନ)

ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଠିକ୍ ଏହି ବିଶ୍ୱରଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ବିଶ୍ୱରଚିତ୍ର କେତେ ମଣିଷଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରଭେଚନା ଦେଇଛି, କାରଣ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କୋଧର ସୂଚାରୁ କରିଛି ।—ଏହି କୋଧ ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିବାର କୋଧ : “କ’ଣ ହେଲା ! ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁ ନାହିଁ !”

ଏବଂ ଏହି “ମୁଁ”, ଏହାର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବସ୍ତୁଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବିଶାଳ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ସେକଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି ! ତାହା କପର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନଟିକୁ

ଗୋଟାୟାକା ମାଡ଼ିବସେ, ଯଦି ରୁମେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି !...ଏହାହିଁ ହେଉଛି
ଯାବତାୟ ବସୁବାଦର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତି ।

ମାରବ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଗୋଟାୟାକା
ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ? ମାତ୍ର, ସେହି ସେପରେ,
ତାହା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କିପରି ନିର୍ଭର କରି
ପାରିବ ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏଠାରେ ମନର ମାରବତା ଏବଂ ସତ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ
କରିଦେବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୋଲିଆମିଶ୍ରଣ କରି ଦିଆ ଯାଉଛି । ଦୁଇଟି ଯାକ
ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା । ଏବଂ, ଜଣେ ଆପଣାକୁ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବ, ମୁଁ ସେକଥାଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରୁ
ନାହିଁ ।—ସେପରି ହେଲେ ଜଣକର ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ତାହିଁ ରହୁବ ନାହିଁ ।

“ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଏକ
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ; ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ
ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ “କିଛି ନୁହେଁ”ରେ ପରିଣତ ହୋଇ
ଯାଇଛ ଅଥବା ଏକ ମୃତ ଏବଂ ଜୀବନହୀନ ପିଣ୍ଡରେ ବି ପରିଣତ
ହୋଇଯାଇଛ । ଆପଣାକୁ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ପାସରେ ପରିଣତ
କରିଦେବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ତାହାର ଆମନ୍ତ୍ରଣ
କରିଥାଣ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଏହାର
ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଅନ୍ତଃସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ଭରତକୁ ତୁମେ
ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦିଅ । ସେହି ଚେତନାର
ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସେହି ଭାରର ପରିମାଣହିଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ
ପାରୁଥିବା ଶକ୍ତିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଦେଇଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକ
ତୁମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବେ ବା ତୁମକୁ ବିଫଳ
କରି ପକାଇବେ ବା ଏପରିକି ତୁମର କ୍ଷତି କରିବେ ଓ ତୁମର
ବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ, ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି
ଦେଇଥାଏ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୮୧ (୨୩ ଜୁନ୍)

“ଭାରତ ପରିମାଣ” କହିଲେ ଏଠାରେ କ’ଣ ବୁଝାଇବ ?

ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବା ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମୁଁ ମାତ୍ରା ବୋଲି କହୁଛି, କାରଣ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ବି ରହୁଛି ଯାହା ଉପରେ କି ସେହି ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମୁଁ କହୁଛି ଯେ “ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ଆଣିବା ଦ୍ଵାରା” ତୁମେ ନିଜ ଚେତନାର ଗୁପ୍ତତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଇଥାଅ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହାରି ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଇଥାଅ । ଏହି “ଭାର” ବା “ଗୁପ୍ତ” କହିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଗୁପ୍ତତା ବୁଝାଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଯାହା ସଂକେତ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଇଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ବୋଲି ବାରବାର ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାହାକୁହିଁ ବୁଝାଏ । ଚେତନା,— ସତ୍ତ୍ଵର ଚେତନା, ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା—ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ବିଷୟରେ କଥା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆମେ ଏଠାରେ ସେହି ଉଦାହରଣଟି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା । ମନେକରି ତୁମର ଅନେକ ଦିନରୁ ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହୁଛି, ଶରୀରର ଗଠନରେ କେଉଁଠି ଏକ ବିକୃତି ଦୃଷ୍ଟି, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ରହୁଯାଇଛି । ତା’ହେଲେ ତୁମର ଚେତନା ଆପଣାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହଜ ତାହା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତାହାରି ଉପରେ ଅଳ୍ପବହୁତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଆଣି ପକାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ତୁମେ ଯାହାର ଆଶ୍ରେଣୀ କାମନା କରୁଥିବ, ତାହାରି ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ପକାଇବ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଅ (ତୁମେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କହିପାର), ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ : ତୁମର ଚେତନା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହେ । ତାହା ଏହି ବିନ୍ଦୁଟିରେହିଁ ଗୁପ୍ତ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ (ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗୁପ୍ତ ଦେଇପାରେ, ଅଳ୍ପବହୁତ ମୁଣ୍ଡି ବା ଅମୁଣ୍ଡି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେହି ଗୁପ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେହିଁ ଆସି ପଡ଼ୁଥାଏ), ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ, ତୁମେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ବା ଏହି ଭାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥାଅ, ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଖାଲି ପୃଷ୍ଠାରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ, ଯାହା ଉପରେ କି ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଲେଖାହୋଇ ନଥାଏ । ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ “ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବା” ବୋଲି କହୁଛି, କୌଣସି

ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଇଚ୍ଛାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖି ନଥିବାର ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ କହୁଛୁ । ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ, ସେତେବେଳେ ତଦ୍ୱାରା ପରିଣାମତଃ ଗୁପ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତଥାପି ଆପଣାର ନୀତିର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ତୁମେ ଏପରି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହୁ ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଦନ କରି ରହୁଥିବା ଗୁପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିଥାଅ । ମୁଁ ସେଇଥି ଲାଗି ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ଭାରି କୋର୍ ଦେଇଛି ଯେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ, କାରଣ ସବୁକିଛି ସିଏ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଅଭିପ୍ରାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ; ସିଏ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ, ସିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଲାଗି ଜଣେ ଅଭିପ୍ରାୟର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ନୀତିର ହୋଇ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଏବଂ ଅନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହେ, ତେବେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଭିପ୍ରାୟର ପ୍ରଭାବଟି ତଥାପି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ, କେବଳ ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତି ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ପୁରୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହି ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ।

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୃଥ୍ୱୀ ଓ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଦେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ସହବର୍ତ୍ତୀ । ଏହି ସହବର୍ତ୍ତୀତା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କି କାରଣ ରହିଛି ?

କ'ଣ କାରଣ ରହୁଛି ?...ଯେଉଁ ଆଲୋକଟି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଓ ଯେଉଁ ଚେତନା ନିଷ୍ପେକ୍ତତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ତାହାହିଁ କାରଣ ! ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥାରେ କିପରି କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ କହୁଲ ? ତୁମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଓ ଯଦି ତାହା ତୁମ ମନର ସନ୍ତୋଷବିଧାନ କରୁଛି ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ବାଟିଆ ବୋଲି କହିପାର । ସେକଥା ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ଏହାହିଁ ସମ୍ଭବତଃ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଘଟି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେକଥା କିଏ କହି ପାରିବ ? ସବୁକିଛି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏପରି ଏକ ଚେତନା ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାହା ପୁରୁଷୁହିଁ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ, ଏହାକୁ ଯେ ଏଡ଼ି ଦିଆ ଗଲା ନାହିଁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି

ଯେ ତାହା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଂଶରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି !... ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିବା, କାରଣ ସେହିପରି ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଘଟେ ନାହିଁ । ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରଚନା କରି ଥୋଇ ଦେଇ ପାରିବ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଏକ ବିଷୟ ବି ବେଶ୍ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ, ଏକ ତମକାର ନାଟକ ଗଢ଼ିଉଠି ପାରିବ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ତଥାପି ଏକ କାହାଣୀ ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ ହେବ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଏକ ଶାଢ଼ି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ।

ପ୍ରକୃତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଯେତକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଠିକ୍ ସେତକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କାହାଣୀଟିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି । ହଁ, ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ବିଷୟ... ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଶାଢ଼ି,—ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ତାହା ଉପକ୍ରମେ ଯେତକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କେବଳ ସେତକ ପରିମାଣରେହିଁ ତାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ । କୌଣସି ଭାଷା (ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ) ବି ଯେତକ ପରିମାଣରେ ଉପକ୍ରମେ ଅଥବା ସତ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବ, ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ ସେତକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଶୂନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷା, କଲା ଗୋଟିଏ ଭାଷା,—ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଶାଢ଼ି ବୋଲି କହି ପାରିବା । ଏବଂ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ଶାଢ଼ି ଆମକୁ ଯେତକ ପରିମାଣରେ ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟବା ବିଷୟଟି ସହିତ ସଂପର୍କିତ କରାଦେଇ ପାରିବ, କେବଳ ସେତକ ପରିମାଣରେହିଁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏଇଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ତମକାର ସାଧ ରଖି ନିୟମ ବୋଲି କହିପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାହାକୁ ଏଇଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆଣି ବିଚାର କରି ପାରିବା ଏବଂ ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକ ବି କରି ପାରିବା ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଏକା କଥା । ଆମେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ିରେ ବିଶ୍ୱ-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜଗତ ସତ୍ୟଟିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଉ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷା, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଭାଷାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସବୁକିଛି କେବଳ ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସାଫକୁ ଆମେ ଅର୍ଥବୋଧଟିକୁ ବଢ଼ିତ କରିନେବା, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ । କହିବାର ଶୈଳୀ ବା ଶାଢ଼ି ସାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯଦି ତୁମେ ତଦ୍ୱାରା ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝି ପାରିଲ, ତେବେ ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ଯଦି ତୁମେ ବୁଝି ନପାରିଲ, ତେବେ ସେହି କଥାଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ଅଥବା ଯାବତୀୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ରହିଥିବା

ପରମ ସତ୍ୟ ବି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତୁମ ଲାଗି ତାହାର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ଏଇଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜଗତ ବିଷୟରେ ମୂଳତଃ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପୃଥିବୀର ବଢ଼ିଆ ଓ ତହିଁ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା ସୁନ୍ଦରତମ କଳାତ୍ମକ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ପଥରେ ପ୍ରବନ୍ଧ କରାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା ନିଶ୍ଚିତତମ ଯୋଗମାର୍ଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇନେଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ଏବଂ ତୁମଠାରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଆପେକ୍ଷିକତାର ବୋଧଟି ରହିଥାଏ, ତେବେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଯାବତୀୟ ମତାକତା ଏବଂ ସପ୍ରତୀୟବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରିଆସି ପାରିଛ, ତୁମେ ସେହିସବୁ ଉପ୍ର ଏକାନ୍ତବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରିଆସି ପାରିଛ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଏହିପରି ଭାବିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତି କରାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ଯାହାକି ଆମର ଉପକାର କରୁଛି, ତାହାହିଁ ହେଉଛି “ସତ୍ୟ” ।—ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଲାଗି ସତ୍ୟ, ତାହା ଯେ ଆମ ପ୍ରତିବେଶୀ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଆମ ପ୍ରତିବେଶୀ ଯାହା ଭାବୁଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ତା’ ଲାଗି ସତ୍ୟ । “ଏଇଟା ଏକାବେଳେକେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଥା, ହଁ, ଏକ ନିରର୍ଥକ କଥା” ବୋଲି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ, ଯଦି ତାହା ତାକୁ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିବ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବଢ଼ିଆ, ସେଇଟି ହେଉଛି ତା’ ଲାଗି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂକୋଚମ କଥା । ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏହିପରି । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟାୟିକା ସଙ୍ଗର୍ଷ ହୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନଥିବ, କୌଣସି ମୁଖାବରଣ ଲଗାଇ ତୁମ ନାକ ଅଗରୁ ଆଉ ସେପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ନଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱ-ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଏକ ଆଦର୍ଶର ଅଭିମୁଖରେ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ, ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଆଦର୍ଶଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି; ଏବଂ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ବେଶ୍ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ, ଏବଂ, ଯାହା ଜଣକ ଲାଗି ଉପଯୋଗୀ, ତାହା ହୁଏତ ଆଉ ଜଣକ ଲାଗି ଆଦୌ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ନପାରେ ।

ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଉପଯୋଗୀ, ତାହା ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ଆଦୌ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ନପାରେ, ଏବଂ, ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ମତାନ୍ତରକୁ କେବଳ ଏକ ନିରର୍ଥକତା ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ ହେବ ।

“ସେଇଟି, ସେଇଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟ; ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଆଦୌ ଅନ୍ୟକୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଦାପି ଭାବି ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସହଜ । ଏହା ଭାରି ସହଜ, ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂମକୁ ଏକ ଆଲୋକର ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଆଣି ଦେଇଛି, ରୂମର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି, ରୂମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଛି, ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ରୂମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ରୂମ ସମ୍ଭାର ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ, ରୂମ ଲାଗି ତାହାକୁହିଁ ସବୁକିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ତା’ ବୋଲି ରୂମେ ଆଦୌ ଏପରି କଲ୍ଲନା କରି ବସିବ ନାହିଁ ଯେ ରୂମକୁ ଏଥର ଦ୍ଵାର ଦ୍ଵାର, ନଗର ନଗର ଓ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ହୋଇ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ “ମୁଁ ଯାହା ଘୋଷଣା କରୁଛି, ତାହାହିଁ ସତ୍ୟ” ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି ରୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ, ଯାହା ରୂମ ଲାଗି ସତ୍ୟ, ତାହା ଆହୁନିଶକ ଲାଗି ହୁଏତ ମୋଟେ ଉପଯୋଗୀ ନହୋଇପାରେ । ରୂମେ ଯାହାର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛି, ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅନ୍ତଃସତ୍ୟ ରହିଛି,—ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଏକ ଅନ୍ତଃସତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି,—ମାତ୍ର ଏହି ସତ୍ୟଟିର ଯଥାର୍ଥ ଔଚିତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ରୂମକୁ ଆତ୍ମ-ଆବିଷ୍କାର ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ରୂମ ସମ୍ଭାର ସତ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ରୂମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି; ଏବଂ ଏକଥା ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ଯେ ତାହା ରୂମର ପ୍ରତିବେଶୀର ହୁଏତ ଆଦୌ କୌଣସି ସହାୟତା କରିବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ, ନିଜର ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଏବଂ ରୂମେ ସେପରି ଭାବରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ଦେଖିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ରୂମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅନ୍ୟ କଥା ହେବ । ମାତ୍ର ସେଇଟାକୁ କଦାପି ଏକ ରୂମୁଳ ବଡ଼, ଓ ମୁଲ୍‌ବାନ୍ କଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ରୂମେ ଆଉ କଦାପି “ଏହି ସମ୍ଭାରରେ ଏତେ ବିଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ରହିଛି, ଏପରି ଅନେକବିଧତା ବା କାହିଁକି ରହିଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟର ଏ ଗହନ ବା କାହିଁକି, କାହିଁକି ରହିଛି” ବୋଲି କହିବାକୁ ମନ କରିବ ନାହିଁ । ହଁ, ଏହା ରୂମକୁ ଏକ ଗହନ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ରୂମେ ନିଜେହିଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଉଚିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣା ଆପଣା

ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଗୋଲମାଲିଆ ମନେ ହେଉ ନଥାନ୍ତା । ଏବଂ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନା ସୃଷ୍ଟି କରି ନଦେଇ ରୂପେ କଦାପି ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଇ ପାରବ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ଯାହାକି ରହିଛି, ତାହାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ବୋଲି ରହିଛି; ଯଦି ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା କଦାପି ଏଠାରେ ରହି ନଥାନ୍ତା । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଗ୍ରତାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଯଦି ରୂପେ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଆଉକୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛିଦ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏବଂ ଏଠାରେ ମୁଁ କେବଳ ଜଡ଼ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଭୌତିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାବତୀୟ ଗଭୀରତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବି କହୁଛି । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପରି ରୂପେ “ସେଇ କଥାଟି ସଂସାରରେ ନଥିଲେ ସଂସାର ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା !” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରୂପେ କେବଳ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତାରୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ଜାପାନରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋର ଟଲ୍‌ଷ୍ଟୟଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅଙ୍କ ସହତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା । ସିଏ ମାନବ-ଐକ୍ୟର ପ୍ରସାର କରି ବିଶ୍ୱଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ । ସେ ଏହି ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ମାନବ-ଐକ୍ୟର ପ୍ରସାର କରିବେ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲେ । କେତେକ ବର୍ଷର ଗୃହରେ ତାଙ୍କ ସହତ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, “ଏହି ମାନବ-ଐକ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ପଥ କ’ଣ ?” ସିଏ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର କି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜାଣିଛ ? ସିଏ କହୁଥିଲେ, “ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାରି ସରଳ ଉପାୟ ରହିଛି;—ସଂସାରରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିବେ, ଏକା ଭାଷାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ତେବେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ତାହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ।” ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, “ସେହି ସଂସାର ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଆଉ କଦାପି ବହୁବାହୋଗ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ।” ସିଏ ମୋ କଥାକୁ ଆଦୌ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ ।

୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୧

୧୯୬୧ ମସିହାରେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ସାଧକା ମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା
ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଆ ଘଡ଼ିଲେ :

“ସକଳ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯଦି ଏହି ପୃଷ୍ଠିର
ଆଦିମୂଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁସବୁ ମନ
ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ?”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୧ (୩୦ ଜୁନ୍)

ସେହି ମନଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ? ...କିଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି
ଦେଇପାରିବ ? ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଉତ୍ତର, ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ତର, ଏକ
ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଏକ କବିତାମୟ ଉତ୍ତର !

ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଯେଉଁଠାରୁ ଆସନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ
ସେହିଠାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।

ଏଇଟି ଏକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶମୂଳକ ଉତ୍ତର, ଧର୍ମ-ଅନୁପ୍ରେରଣ ଏକ ଉତ୍ତର ।
ଆରେ, ଚୁମର କ’ଣ କୌଣସି କଲ୍ପନାଶକ୍ତି ନାହିଁ !

ପୃଥିବୀରେ ଏଠାରେ ଅଭିପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ, ମନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେଇଥିଲାଗି
ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।

ମନ ଏଠାକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଯେପରି ଜଣେ ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
କରି ଗଢ଼ିପାରିବ ? ରୂମେ ଯାହା କହିଲା, ତାହା ପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର
ଯେଉଁ ଉଦ୍‌ମହୁଳା ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଏଥିରେ ସେ ଉତ୍ତର
ଭାବରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତେ । ସିଏ କହିଥାନ୍ତେ, “ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ

ସେକଥା କପରି କରିପାରିଲେ ? ସମଗ୍ର ପ୍ରେମର ସ୍ବରୂପ ଭଗବାନ ଏସବୁ କପରି କରି ପାରିଲେ ?...ତେବେ କହୁବାକୁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କର ସଂସାରଟା ଆଦୌ ଭଲଭାବେ ଚାଲି ଯାଇ ନାହିଁ !”

ବାଇଚେଲ୍‌ରେ ଥିବା ‘ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକରଣ’ ବସୟୁଟି ପଢ଼ିବା ପରେ ମତେ କେନ୍ଦ୍ରଜଣେ ଆସି କହିଥିଲେ, “ଭଗବାନ ସାତ ଦିନ କାଳ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରି କଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହା ଏତେ ଭଲ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ !” ତାଙ୍କର ମତଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ମତ !

ଏକଦା ମହାୟୁସୀ ଅପରେସାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁର୍ବିପାକର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସିଏ ଏହିପରି କହି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, “ମୋ ଭିତରେ ତ ଏତେ ସଦିଷ୍ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ତେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ?”

ତା’ପରେ ସମ୍ଭବତଃ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିବେ, “ମୋର ସଦ୍‌ବଚନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଆକରଣ କରିଥାଏ । ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁହିଁ ଆମ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଏତେ କମ୍ ମହଜୁଦ ରହିଥାଏ !”

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅସୁବିଧାଟିର ମୂଳକୁହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ତୁମେ ଏକଥାଟି ବୁଝିଛ କି ନାହିଁ ମୋତେ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେହି ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳା ମୋତେ ଯାହା ପରୁଷିଥିଲେ ସେଥିରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମି ରହି ଯାଇଥିଲା; ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏକି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କହୁବା ଛାଡ଼ି ଦେଲେ, “ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉପକା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଜଣେ ଯଦି ଏହିପରି ଏକ ପୃଥକ୍‌ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି,—ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ।” ଏପରି କହିଥିଲେ ସିଏ ଠିକ୍ କହିଥାନ୍ତେ, ନୁହଁ ? ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ କଡ଼ ଅନ୍ୟାର୍ଥ ଭାବରେ ପଚାରାଯାଇଛି, କାରଣ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବା ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡା ବସୟୁରେ କୁହାଯାଇଛି, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପରମସତ୍ତ୍ବ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଭଗବାନ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଭଗବାନ । ମାତ୍ର ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି, କିଏ ଆଦୌ ସେପରି ନୁହନ୍ତି ।

“ସବୁକିଛି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତକ୍ଷଠାରୁ ଆସିଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ଚେତନା ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପୁରୁଷ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରୁ କଦାପି ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣା ଦ୍ୱିପୁଣ୍ୟାଳିତାର ଅନେକ ସୋପାନ ଦେଇ ଅବତରଣ କରି ଆସିଛି, କେତେକେତେ ନିମିତ୍ତର ମଧ୍ୟଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ବା ‘ରଚୟିତା’ ବା ଆକାର-ନିର୍ମାତା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣରେ ଅଧିଷ୍ଠିତାରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କେତେକ କର୍ତ୍ତାରୂପେ ଜାଣିବା ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ‘ପ୍ରସ୍ଥା’ ବୋଲି ନକହି ‘ରଚୟିତା’ ବୋଲି କହିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛି । କାରଣ ସେମାନେ ଜଡ଼କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ରଚିତ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋଡ଼ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରି ରଚୟିତା ଅନେକ ଅଛନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସୌଷମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଓ ଶୁଭକର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉକେତେକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମନ୍ଦ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । କେତେକ ଏପରି ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକୃତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ପ୍ରକାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୯ (୩୦ ଜୁନ)

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଦାପି ଏପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ‘ପ୍ରଶାସନଯୁକ୍ତ’ ଉତ୍ତର ! ସରକାରମାନେହିଁ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି; ସେମାନେ କହନ୍ତି, “ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଏଥିଲାଗି ମୋର କର୍ମଭୂମିମାନେ ଦାୟୀ ।” ଏଇଟା ଆଦୌ ସୁନ୍ଦର କଥା ନୁହେଁ, ନିଜ ଉପରେହିଁ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ନେଇପାରବା ଅଧିକ ଭଲ ।

ମାଆ ପୁଣି ଯଦିବାକୁ ଅଭୟ କଲେ । ସ୍ବର୍ଗ ସେହି ଶ୍ରୋତାଙ୍କର
ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ତାହା ଅଭୟ ହୋଇଥିଲା :

“ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜଗତ ରହିଛି, ଆମର ଏହି
ଜଡ଼ ଜଗତଟି ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ
ତଳେ ଯାଇ ରହି ନାହିଁ କି ?”

“ଆମର ଏହି ଜଗତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ
ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଡ଼ସ୍ବଭାବ ଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ଜଗତ ।
ମାତ୍ର ତାହା ଯେ ‘ଅନେକ ତଳରେ’ ଯାଇ ରହିଛି, ସେପରି କଦାପି
ନୁହେଁ; ଅନ୍ତତଃ, ସେହି କାରଣରୁ ଯେ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିର
କୋଉ ତଳେ ଯାଇ ରହିଛି, ତାହା ମୋଟେ ନୁହେଁ । ଯଦି
ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ତଳେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା
ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଥିବାରୁହିଁ ତଳେ ଯାଇ
ରହିଛି । ଜଡ଼ସ୍ବଭାବର ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କଦାପି କୋଉ
ତଳେ ଯାଇ ରହି ନାହିଁ । ‘ଜଡ଼’କୁ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର
ସମବାଚୀରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ଭୁଲ କଥା । ଏବଂ,
ଆମେ ଯେ କେବଳ ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ,
ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଆମେ ଯୁଗପତ୍ ଶ୍ରବଣରେ ଯେତେ
ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଜଡ଼ଜଗତ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟରୁ
ଗୋଟିଏ; ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏଇଟି ହେଉଛି
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ । କାରଣ ଜଡ଼ନିର୍ମିତ ଏହି
ଜଗତଟି ହେଉଛି ଯାବତ୍ତୟ ଜଗତସକଳର ସଂକେତ୍ରଣ-ବିନ୍ଦୁ;
ଏଇଟି ହେଉଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯାବତ୍ତୟ
ଜଗତସକଳର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତୀକରଣ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି । ଏହି
ସ୍ଥାନରେହିଁ ଯାବତ୍ତୟ ଜଗତକୁ ରୂପାୟିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭରି ସୌଷମ୍ୟସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ
ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ଆକର୍ଷକତା ବୋଲି
କୁହାଯିବ, ଏକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଦିନେ

ଏହା ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିବ, ଛନ୍ଦୋମୟ ହୋଇ ଉଠିବ, ଆଲୋକମୟ ହେବ । କାରଣ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପମତ ହେବା ଲାଗିଛି ତାହାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ (୩୦ ଜୁନ୍)

ପ୍ରାଚୀନ ଖାଲ୍‌ଦେଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେପରି କଲ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ଭଦ୍ରମହାଳା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ଏକ କଲ୍ପନା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ । ସେହି କଲ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ‘କିଛି ନାହିଁ’ରୁଁ ଏକ ଜଗତ ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେଲେ (ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ନିପୁଣତାହୀନ ଭାବରେ ତିଆରି କରା ଯାଇଥିଲା) । ମାତ୍ର ତଥାପି ଭଗବାନ ସେହି ପୃଥ୍ବୀଟି ଅଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହିଲେ, “ଏହି ଜଗତଟିକୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତିଆରି କରିଛି !” ଏବଂ ତାହାହିଁ ସେହି ଭଦ୍ରମହାଳାଙ୍କ ଲାଗି ଯାବତୀୟ ଭବର କାରଣ ହୋଇଛି !

ଏହି ପୃଥ୍ବୀରେ ଏତେବେଣୀ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ରହିଛି ? ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଦାର୍ଶନିକ, ତତ୍ତ୍ୱରହସ୍ୟମୟ, ଧର୍ମସମ୍ମତ ଓ କାବ୍ୟକ ଉତ୍ତର ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି;—ରୂମେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅ !...

ଭଗବାନ ଏହି ପୃଥ୍ବୀରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନହେଲେ ତାହା ଭାରି ମାରସ ମନେ ହେଉଥାନ୍ତା !

ଏଇଟା ଆଦୌ ଏକ କାବ୍ୟକ ଉତ୍ତର ହେଲା ନାହିଁ ।—ସେଥିଲାଗି ରୂମକୁ ଅନେକ ଚିନ୍ତକଲ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ! ରୂମେ ତ ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଉତ୍ତରଟିକୁ ଦେଲା, ଯିଏ କହୁଥାଏ ଯେ ଯଦି ଦୁଃଖ କ’ଣ ଜାଣି ନହୁଏ, ତେବେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ ! ଦୁଃଖ ନପାଇଲେ ସୁଖ କ’ଣ ବି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ ! ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି କହିଥାନ୍ତା, “ଯଦି ଗ୍ରହ ବୋଲି କିଛି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଲୁଅ ବୋଲି ବି ଆଦୌ କିଛି ନଥାନ୍ତା । ଯଦି ସବୁକିଛି ଆଲୋକମୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଲୋକ କ’ଣ, ସେକଥା ମୋଟେ ଜାଣି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ।”...ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି କରି କୁହାଯାଏ । ତେବେ ରୂମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ପୃଥ୍ବୀରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନଥାନ୍ତା ? ଆମର ଏହି ପୃଥ୍ବୀଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବିପାଦମୟ ଭାବରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି ?

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସୁଖରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ
ସୁଖରେ ଥାନ୍ତା ।

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ୍ ଉପଲବ୍ଧିର ପରମାନନ୍ଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ
କରି ପାରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆନନ୍ଦଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୋଇ
ରହିଥାନ୍ତା । ଏକ ପୁଣି ହୁଏତରେ ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ଭଲ କଥା । ମାତ୍ର ଏଭଳି
ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିକାର, ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ଭ୍ରମକୁ କାରଣଟି
ବିଷୟରେହିଁ ପତର ଯାଇଛି । ଯଦି ଏହି ଦୁଃଖ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ନଥାଏ, ତେବେ
ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ? ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରୀ, ସିଏ କଦାପି
ଏପରି ଏକ ଭୟାନକ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି କରି ନଥାନ୍ତେ !

ଜଗତର ଯଥାର୍ଥରେ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ, । ଜଗତ ହେଉଛି
ଏକ ମାୟା, ଆମର ଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚେତନାର ଏକ ମାୟା ।

ଆରେ, ରୂମେ ଯଦି ଯକୃତପୀଡ଼ାରୁ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବା କୌଣସି ଲୋକକୁ
ଯାଇ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିଲୁ !

କେହିଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ରମାନେ ଯେପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗି
ଶିଖିବେ ଏବଂ ଧନୀମାନେ ଯେପରି ଦାନ କରି ଶିଖିବେ, ଏହି
ପୃଥିବୀ ସେଇଥି ସକାଶେହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ।

ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି କହୁଥିଲି, ନୁହେଁ କି (ମାଆ ହସିଲେ), ମୁଁ
କହୁଥିଲି ଯେ, ଯଦି ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନଥାନ୍ତା,
ତେବେ ଲୋକହୃଦୈଷିତା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା କିପରି ?...ଆମେ ଯଦି ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ
କ୍ଷେତ୍ରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରୁନା, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ସବାଶେଷକୁ ଏହିପରି
ଭୁବ୍ଧେ ଯେ ଏସବୁର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା, ତା' ନ ହେଲେ ଏହି
ପୃଥିବୀ ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ଏଭଳିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ନା—ଏହା ଆଦୌ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ; କାରଣ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି, ତାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାଳ ପାଇଁ ଠିକ୍
ସେହିପରି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏହା ଦାବି କରି ବସିବ ।

ପୃଥ୍ବୀ ଯେଉଁପରି ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତେବେ ପୃଥ୍ବୀରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି କାହିଁକି ?

ଯେପରି କଥା କେହି କହି ନାହାନ୍ତି । କାରଣ ଯଦି ସେହିପରି ହେବ, ତେବେ ଏଠି କେବଳ ବସି ରହିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ନଥିବ, ଆଦୌ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଆମେ ଆଗରୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିଛୁ ଯେ ପୃଥ୍ବୀ ଯେପରି ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଦାପି ଯେପରି ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିଛୁ ଯେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁହିଁ ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯେପରିକି ପୃଥ୍ବୀ ଯେଉଁପରି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚଢ଼ିହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ପୃଥ୍ବୀ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ସେହି କଥାଟି ଆମ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୁହେଁ କି ? ତାହାହିଁ ସମସ୍ୟା । ପୃଥ୍ବୀ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ?

ଜଣେ : ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ବିଷୟରେ ପୃଥ୍ବୀ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ।

ଆଉଜଣେ : ଏହି ପୃଥ୍ବୀରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୁଃଖଭୋଗ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଯେତେବେଳେ ରୂମେ କିଛି ସ୍ୱୀକାରମୂଳକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ “ମୁଁ ଏପରି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେପରି ଚାହେଁ ନାହିଁ” ବୋଲି କହି କଦାପି ଆରମ୍ଭ କରିବ ନାହିଁ । ତା’ ନହେଲେ ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ପୃଥ୍ବୀ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ, ରୂମକୁ ତାହାରି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ପୃଥ୍ବୀ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେବିଷୟରେ ରୂମେ କିଛିହେଲେ କହିବ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ କଥାଟିକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପୃଥ୍ବୀ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ : ପୃଥ୍ବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି ! ଏହି ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବାଟ ଖୋଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ,—ପୃଥ୍ବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ଆମେ ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହି ବୋଲି ମୋଟେ ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଭଳି ହେବା ଉଚିତ ?

ଏକ ଭଦ୍ରାମ ପରି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ପରମ ଦବ୍ୟସ୍ପର୍ଶୀ
ସହିତ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ କ୍ଷୀତ୍ରରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବା ।

ଏହି କଥାଟି ଭାରି ତମକାର ଶୁଭୁକ୍ତ, ଭାରି ଭଲ ଉତ୍ତରଟିଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ
କହୁଛନ୍ତି, “ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ଷୀତ୍ରୀରତ ଶିଶୁ”,* ମୋର ମନେ ହେଉଛି,
ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଅନେକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ପକାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାର
ଫରାସୀ ଅନୁବାଦ କରି ଇଉରୋପକୁ ପଠାଇଲୁ, ସେଠାରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ
ଶୁଣି ଭାରି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ, “ହଁ, ଆମକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରି
ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି !”

ଏହି ଜଗତ ପ୍ରେମ ଓ ଆଲୋକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ।

କେଉଁ ଆଲୋକ ? କେଉଁ ପ୍ରେମ ?

ଦବ୍ୟ ଆଲୋକ ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ “ଦବ୍ୟ ଆଲୋକ” ବୋଲି କହୁଛ, ସେତେବେଳେ
ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ’ଣ ବୁଝୁଛ ?

ଏହି ଜଗତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ।

କେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ?

ଯେଉଁ ଦବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାରୁ ଏହି ଜଗତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଛି,
ତାହା ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁହିଁ ସତତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା
ଉଚିତ ।

* “ଭଗବାନ କହୁଥିବା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ? ଜଣେ ଶାଶ୍ୱତ ଶିଶୁ, ଯିଏକି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ
ଭଦ୍ରାମରେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ କ୍ଷୀତ୍ରୀରତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ।”

ବସନ୍ତ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ, ଜଗନ୍ନାଥବାସିଷ୍ଠ ଉପନାସକୀ, ଖଣ୍ଡ-୧୭, ପୃଷ୍ଠା-୩୧୧

ତା'ହେଲେ ଏହି ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିନୁ ହୋଇ ଆସିଛି । ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ଜାଣିବା : ପୃଥିବୀ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, କାରଣ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିନୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଦାର୍ଶନିକ ନୁହେଁ, କାବ୍ୟିକ ନୁହେଁ କି'ବା...ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଉତ୍ତର ବୋଲି କହିବା । ଏବଂ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିନୁ ହୋଇ ଆସିପାରିଛି, କହିଲ ? କାରଣ ଏହି ଜଗତ ଗୋଡ଼ାରି ଭଗବାନ !...ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟି ଭାରି ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଆମେ କହୁଛୁ,—ନୁହେଁ କି ?—ଏହି ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ, ଏହା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, କାରଣ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିନୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । କିପରି ବଞ୍ଚିନୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କହିଲ ?

ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ।

ହେ ଭଗବାନ ! ତେବେ ଅଜ୍ଞାନତା ପୁଣି ଆସେ କେଉଁଠୁ ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା ? କ'ଣ ଆପଣା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା ?

ଆପଣାର ଅସଲ ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳଟି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା ।

ହଁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା । ସେଇଥିଲଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ “ନଜକୁ ଜାଣ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।—ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେବା ଉଚିତ !

କ'ଣ ଏହି ଜଗତ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ଵାରା ଆହାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ନା ଆମେ ?

ଅଛି ? ତେବେ ମୁଁ ରୁମ୍‌ରୁ ପଚାରିବି, “ଜଗତ କହିଲେ ରୁମେ କ'ଣ ବୁଝ ? ଏହି ପୃଥିବୀଟିକୁ ବୁଝ ନା ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ?”

ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ।

ତା'ହେଲେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ କଦାପି ଅଜ୍ଞାନତାବଶ ବୋଲି କହି ପାରିବା ନାହିଁ । ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଅଂଶ ରହିଛି,

ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନତା ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ “ଆମେ”
 ବୋଲି କହୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କାହା କଥା ଭାବୁଛ, ସମସ୍ତ
 ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା ନା ମନୁଷ୍ୟଜାତି କଥା ? କାରଣ, ସେକଥା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ
 ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ବଡ଼ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ
 ତାହା ଆପଣାର ଅସଲ ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାହାର
 ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସବିକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି । ଆଉ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ
 ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛୁ, କାରଣ “ଆମେ” ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛୁ ।
 ଏଠାରେ “ଆମେ” କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟସମୂହକୁ ବୁଝାଉଛି । ଅର୍ଥାତ୍, କହବାକୁ
 ପଡ଼ିବ ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଃଖ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଏକ
 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର କଥା କୁହା ଯାଉଛି ! ଅର୍ଥାତ୍, ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ
 ମନର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ମାନସିକ ଜୀବ; ଏବଂ
 ମନ ସହିତହିଁ ଦୁଃଖଭୋଗ ଆସି ପଡ଼ିଥିବ । ମନ ସହକରକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଥୋଇଦିଏ
 ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ଜାଣିପାରୁଛି ଅମୃତ ବା ଅମୃତ ଜିନିଷ ଭରି ଦୁଃଖମୟ ହୋଇ
 ରହିଛି । ମନ ନଥିଲେ ଏପରି ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଅଥବା
 ଦୁଃଖଭୋଗ ବି ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଭିତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଦୌ
 କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ପଥରମାନଙ୍କ
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଏଥିଲାଗି ଆହୁରି କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ! ଆମେ କ’ଣ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ
 ଏକମତ ହେଲେ ଯେ : ଭିତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଲାଗି, ଉଦ୍ଭିଦ ଲାଗି ଓ ପଥର ଲାଗି
 ଆଦୌ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ? ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମନ ସହିତହିଁ ଦୁଃଖ ପୃଥିବୀକୁ
 ଆସିଛି ଓ ମନ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ବି ହୋଇ ପାରିବ । ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ
 କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପମାନଙ୍କର ବିଚାରକୁ ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ
 ପରିବୃତ୍ତି କରି ନେଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଆଦୌ ସେତେବେଳା ନିବୋଧ ବୋଲି
 କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଥିଲା,
 “ତୁମେ ତୁମର ଚେତନାଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ; ତା’ହେଲେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମକୁ ଯାହା
 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେହେଉଛି, ତାହା ଆଉ ତୁମକୁ ଆଦୌ ସେପରି
 ମନେ ହେବ ନାହିଁ ।” ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଜୁଷ୍ଟାରୁ ମୁକ୍ତ
 ହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ
 ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏଣିକି ଜଗାପି ସେପରି ମନେ
 ହେବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି
 ପହଞ୍ଚିଲେ : କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ତୁମ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି,
 ତାହାର ଦ୍ୱାରା ବୁଲିତ ହୋଇଛି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କିଏ ସେଇଟାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ

ବୋଲି କହୁଛ । କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଯଦି ତୁମେ ସୁଖକର ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖକର ଲାଗିବ; ଏବଂ ବହୁତଃ ଏଠି ସବୁକଥା ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୁଏ । ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହିପରି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭାବନା ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି, ତା'ପରେ ସିଏ ଆଉ ସେଥିରୁ ଦୁଃଖ ପାଇ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ସେହି କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଇଟି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ତେଣୁ, ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବେଗର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛ, ଭାବ ଓ ଭାବନା-ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁଯାକ କଥା ସତ ହୋଇ ରହୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସହଜତା “ଦୁଃଖ”ର ଧାରଣା ସମ୍ଭାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ତୁମେମାନେ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ବୁଝି ପାରୁଛ ତ ? ତେଣୁ, ବୃକ୍ଷଲତା-ମାନେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଭିତର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବି କୌଣସି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏବିସବୁରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲ ତ ? ନୁହେଁ କ ?

ମାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଦୁଃଖର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଏପରି କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ, ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହାସବୁ ଥାଏ, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ କଥା ଦେଖିଥାଅ !

ଦେକାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ଜଣେ ଉଦ୍ରମହିଳା ତାଙ୍କ କୁକୁରକୁ ବାଡ଼ୋଉଥିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ, “ତାକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଉ ନଥିବ । କାରଣ ତା'ର ତ କୌଣସି ଆତ୍ମା ନାହିଁ । କୁକୁରର ଯାହା ହେଉଥିବ, ତାହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଫିୟା !” ଦେକାତ୍ କି ମତ ଅନୁସାରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟହିଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ !

ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଆସିଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ !

ଯଦି ଭାବନା ସହିତ ଦୁଃଖ ସଂସାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି,
ତେବେ ତା' ସହିତ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ନୁହେଁ କି ?

ହଁ, ଏଠାରେ ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହଲ ! ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ
ଅଛି, ସେଠାରେ ସୁଖ ବି ଅଛି...ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ସୁଖ ବି ନାହିଁ । ଏ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର
ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟ କଥା କହଲ !—ହଁ, ମଣିଷର ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରୁ
ଆସିଥାଏ, ରୂପ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଦେବାର୍ତ୍ତ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ?

ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ବାକୀ ଯାହାସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରି
ନାହାନ୍ତି ?

ହଁ, ହଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ।

ତେବେ, ସିଏ ବୋଧହୁଏ ହଠାତ୍ ଭବିଷ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଏ
ଯାହାକୁ “ଆତ୍ମା” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି
ଭିତରେ ଆଣି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମାଟିର
ଆପନା ଲାଗି ସିଏ ଏହି ମଣିଷରୂପୀ ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହି
ଭିତରୁ ବାହାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ମୁଷ୍ଟିଲି ହୋଇପଡ଼ିବ ।...ମାତ୍ର, ଏହି ପୃଥିବୀ
ପ୍ରକୃତରେ କପରି ହେବା ଭିତର, ଆମେ ସେହି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
କରୁଥିଲେ ନା ? ଆମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ;
କାରଣ, ପୃଥିବୀ କପରି ହେବା ଭିତର, ତାହା ଜାଣିବା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ
ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଲାଗିଯାଇ ପାରିବା ।

ଯେଉଁ ପରମ ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଅଭବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା
କରୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ସେହି ଶକ୍ତିଟି ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ
ରହିଥିବ ।

ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକୃତରେ
କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ

ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଉଛି । ତେଣୁ ଶକ୍ତିଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ପ୍ରଭର ହେବ, ସେଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେତେକ ଶକ୍ତିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହିପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ସିଏ ଅଗ୍ନିରୂପେ ବି ରହି ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାର, ଅଜ୍ଞାନତା, ସୌସମ୍ୟସ୍ଥାନତା, ଦୁଃଖ ଏବଂ ସେହିପରି ଆଉ ସବୁଯାକ ଶକ୍ତିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି ।

ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ବିବେକ ତ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ।

ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପୃଥିବୀ କେବଳ ସେହି ଶକ୍ତିକୁହିଁ ବାହୁବ ? ହଁ, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଧରା ଯାଇ ନାହିଁ, ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା । ଆମେ କେଉଁ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ସେହି ବିବେକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମରହିଁ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟିକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଏକମତ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟିକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ? ତୁମେମାନେ ଏକମତ ତ ?...ବା, ଏଥିରେ ତୁମର ଆଉକୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି କି ?... ତେବେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଛ ? ମୁଁ ଏବିଷୟରେ କିଛି କହି ପାରୁ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ତୁମେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେଯାଏ ଜଣେ କୌଣସି ଏକ କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, ସେତେବେଳେଯାଏ ସେହି କଥାଟି ନିରାଶ ରହିବାରହିଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ପିତୃତ ନୋଲି ବିଶ୍ୱର କଣ ଯାଉଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁହିଁ ଦୁଃଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ; ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ଦୁଃଖରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତି ନଥାଅ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ତାହାର କାରଣ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ? ଏହିପରି ଭାବରେ କଥାଟି ଭାରି ଜଟିଳ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏଇଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହି କଳାକାରଙ୍କ କଥା ପରି, ଯାହାକୁ କେହିଜଣେ ଆସି କହିଲ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ପୃଥିବୀ କେବଳ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରାହିଁ ନିର୍ମିତ ହେବ । ସେକଥା ଶୁଣି କଳାକାର କହିଲେ, “ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଛବି ଆଙ୍କି ପାରିବି

ନାହିଁ ।” ଏବଂ ଏପରି ଭାବ ସେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ସମ୍ଭବତଃ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଧରିଆନ୍ତି ?...

ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏକ ଉଚିତର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଦିଏ ।

ହଁ, ସେନଥା ସତ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଆପାତତଃ ତାହାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗି ଏକ ସପକ୍ଷଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭବ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ । ଜଣେ ଗୋଟାୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅଭାସପାର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ ।

ତା’ହେଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟୁତ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଛନ୍ଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲୁ । ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଯେ କପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ତା’ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦାହରଣ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ଏକ ବିଷୟର ଲଙ୍ଘନକୁ ଧରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ଲଙ୍ଘନକୁ ଏତେବେଳା ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କହୁବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, “ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଲାଭ କରି ସାରିଛି । ମୁଁ ତୋତେ ଯାହା କହୁଛି, ତୋର ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଉଚିତ, ତା’ ନହେଲେ ତୁ ଏହା ଭିତରୁ କେବେହେଲେ ମୁକୁଳି ପାରବୁ ନାହିଁ ।” ଅଥଚ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ଭାବନା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି କହିପାରିବ, “ହଁ, ହଁ, ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିଛି”, ଏବଂ ତୁମେ କି ଜାଲଟା ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିପାରବା ଲାଗି ସେହି ଲଙ୍ଘନକୁ ଧରି ପଳାଇବାରେ ବେଶ୍ ଶୁଦ୍ଧା ହୋଇଯିବ...ବର୍ତ୍ତମାନ,—ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ ସମୟ ଅଛି, ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ମିନିଟ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି କଥାବାକ୍ତୀ କରିବା ନାହିଁ । ତା’ହେଲେ ଆମର ସମ୍ଭାଷଣ ଗୋଲମାଲ ଓ ସମସ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ । ତା’ପରେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା । ତେଣୁ, ଆଉ କଥାବାକ୍ତୀ କର ନାହିଁ, ଦୁଇ ମିନିଟ ସମୟେ ସର୍ବସମ୍ଭବ ନୀତି ହୋଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

(ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଲେ)

୯ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୧

କଳାସାଧନା ସହକ ଯୋଗର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ (ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର
୧୯୬୧, ୨୮ ଜୁଲାଇ) ମାଆ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ପାଠ କଲେ ଓ
ତା'ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟରେ :

କଳାସାଧନା ଓ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ? କଳାକାର ଏବଂ
ଯୋଗୀ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରେରଣା ଲଭ କର ପାରନ୍ତି କି ?
(କଣେ ସାଧକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି) ଅମୃତ, କଳାସାଧନା ଏବଂ ଯୋଗ ଭିତରେ କିଭଳି
ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆମକୁ ରୂପେ ସେବିତ୍ରୀରେ କିଛି କହିବ କି ?

ଏକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି...କଳା ଏକ ଯୋଗରେ ବି
ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଯୋଗସାଧନାକୁ ଏକ କଳା
ବୋଲିବାକୁ କହିବାକୁ ହେବ ।

ଭାରି ତମଜାର ଉତ୍ତର ! ମୁଁ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଉଦ୍‌ଗମନକୁ ଜାଣିଛି,
ଯିଏ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଯାବତୀୟ ଉତ୍ତମ ରୂପ ଭିତରେ
ସଂଗଠିତସ୍ଥାନୀୟ, ତାହା ହେଉଛି ଯାବତୀୟ ଉତ୍ତମ ରୂପ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ।
ଏକଥାଟି ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

ବହୁରେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପମାନଙ୍କର କି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ?

ଏକଥାଟି ସେହି ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ
ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଯଦି ରୂପେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନର ମୋଡେ ଗୋଟିଏ
ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ରୂପର ସାପଟିର ପ୍ରକୃତ କପର ଥିଲା, ମୁଁ
ସେକଥା ରୂପକୁ କହିଦେଇ ପାରିବି । ମାତ୍ର, ସେପରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ
“ସାପମାନଙ୍କର” ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି ।

ଆଧୁନିକ କଳା ଏଡ଼େ ଅବଜ୍ଞିଆ କାହିଁକି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ?

ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ତାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଖଟିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁ ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରବା ପୁଞ୍ଜୁ ହେମାନେ ଗୋଟାଏ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଆଇଦେବାକୁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୁଞ୍ଜୁ ହେମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କିଛି କରିବା ପୁଞ୍ଜୁ ହେମାନେ ଗୋଟାଏ ନାମ କରିନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏହା ଫଳରେ ସବୁପ୍ରକାର ସଦାର୍ଥ ପଣି ଆସିବାକୁ ଦୁଆର ଯେ ଖୋଲୁହୋଇ ରହିଛି, ଆମେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛୁ । ଅବଶ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମମାନ ରହିଛି ।

ମୁଁ ଏପରି କଳାକାରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମହାନ କଳାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କଠିନ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି,— କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଳାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେପରି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେ ଯାହାକିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ଫେସନ ଅନୁସାରେ ମୋଟେ ହୋଇ ନାହିଁ, କାରଣ, ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଳାକୁ ଏବେ ପ୍ରକୃତ କଳା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରା ଯାଉ ନାହିଁ । ଯିଏ କେବେହେଲେ ଭୁଲି ଧରି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତରେ ଭୁଲଟିଏ ଆଣି ଧରି ରଖାଯାଏ, କେବେହେଲେ ରଙ୍ଗିନା ଛୁଇଁ ନଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗିନା ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲଟିଏ ଆଣି ରଖି ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରାଧାର ଉପରେ କାନ୍ଥସୂଚିଏ ଆଣି ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ସିଏ ପୁଞ୍ଜୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବି ଆଣି ନଥାଏ, ତେବେ ଏ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ସିଏ ତାର ଯେପରି ମନ ହେବ, ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ସେପରି ବୋଲିଦେଇ ପାରିବ । ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ପାରିବ ସେଠି ନେଇ ଲଗାଇ ଦେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଦେଖାହେଉ ସମସ୍ତେ “ଚମତ୍କାର”, “ଭଲ ଚମତ୍କାର”, “ଏଇ ଛବିଟି ତୁମର ଅନୁରୋଧାଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଉଛି”, “ବହୁତ ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ନକରୁଛି !” ବୋଲି କେତେ କ'ଣ କହି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିବେ ! ଏହାହିଁ ଫେସନ ହୋଇଗଲା, ଓ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲେ, ସେମାନେ କେତେ କ'ଣ ସାଫଲ୍ୟ ହାସଲ କରି ପାରିଲେ । ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଖଟିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କଳାଟିକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କେହି ଛବି ମାଗି ଚଲେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେକେ କହୁଲେ, “ହଁ, ଭାଏ ବି ଛବି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁରୁଣାକାଳୀଆ

ଛବି, ଏସବୁ ଛବି ଲାଗି ତୁମକୁ ଆଉ ମୋଟେ ଗର୍ହାକ ମିଳିବେ ନାହିଁ । ଏସବୁ ଛବି ଆଉ କେହି କଣିବେ ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ପେଟକୁ ତ ପୁଣି ଦାନା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ଘରଭଡ଼ା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦରକାର, ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି କଣିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦରକାର । ଏସବୁ ଭାରି ମହରଗ ଜନସଂଖ୍ୟା । ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣି କ’ଣ କରିବେ ? ଛବିକାଳ ସମୟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭଣ୍ଡା ନା କଲେ ଓ ସେହି ଏକା କଥା ଆସି ଶୁଣାଇଲେ, “ଏଥର ଆଧୁନିକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବାବୁ ! ତୁମେ ସମୟର ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ ବୋଲି କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ?” ସେମାନେ ତ ଉପାସ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ କ’ଣ କରିଥାନ୍ତେ ? ମୁଁ ଜଣେ ଚିନ୍ତକାରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ସିଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୋଡ଼େକର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ଚିନ୍ତକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ଉତ୍ତମରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ, ଏବଂ ତା’ପରେ...ତାଙ୍କୁ ଉପବାସ ରହୁବାକୁ ପଡ଼ିଲା; ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୁଜରାଣ କପରି ସେ ମେଣ୍ଟାଇବେ, ସେକଥା ସେ କିଛି ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମନେମନେ ସନ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଦିନେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଛବି-ଦୋଳାମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ । ଛବି-ଦୋଳା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏହି ଦରିଦ୍ର କଳାକାର ମନେମନେ କହିଲେ, “ଶେଷକୁ ଆଜି ମୋର କପାଳ ଖୋଲିଲା”, ଏବଂ ସିଏ ସେତେ ଭଲ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆଜିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦି ବସି ସବୁ ଦେଖାଇଲେ । କଳା ଦୋଳା ମୁହଁଟାକୁ କେମିତି କରିଦେଲେ, ଗୁରୁଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ, ଏଇଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏକଣ ସେକଣ ତଳସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ; ଏବଂ ତା’ପରେ ହଠାତ୍ କ’ଣ ଗୋଟିଏ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ।...ହଁ, ଏଠାରେ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ନକହିଲେ ତମେ ହୁଏତ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଏସବୁ ସହଜ ହୁଏତ ପରିଚିତ ନଥିବ : ଦିନମାନର ଛବିଆଜିବା ସରିବା ପରେ ଜଣେ ଚିନ୍ତକାରର ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ରଙ୍ଗ ଏକାଠି ତା’ର ରଙ୍ଗଫଳକଟି ଉପରେ ଲାଗି କରି ରହି ଯାଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସାଇତି କରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦିନକ ଭିତରେ ଶୁଖି ବି ଯାଏ । ତେଣୁ ତା’ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କେତେଖଣ୍ଡ କାନୁସ୍ ରହୁଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଛବିଟିଏ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ରାବରେ ତିଆରି ହୋଇ ନଥାଏ । ରଙ୍ଗଫଳକର “ପୋରୁପୋରୁ ରଙ୍ଗ”ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସେହି କାନୁସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବୋଲି ସଫା କରିନିଏ (ସାନ ପାତ୍ରଣ ଛୁଣ୍ଟିଟିଏ ଧରି ସେ ଫଳକ ଉପରେ ବସି ଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ଦିଏ ଏବଂ ସେହି ରଦ୍ଧ କାନୁସ୍ ଉପରେ ନେଇ ବୋଲିଦିଏ), ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକାବେଳେକେ ଅନେକ

ରଙ୍ଗ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାଫଳରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଉପରେ ବି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଡିଜାଇନ୍‌ଟିଏ ଆଜିହୋଇରଲା ପରି ରହିଯାଏ । ତାଙ୍କ ଖୁଣ୍ଟିଓର କଣରେ ସେହିପରି ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଦୁଥିବା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗଫଳକର ପୋରୁପୋରୁ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ବୋଲି ଦେଉଥିଲେ । ବଣିକ ତାହାର ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ସାରିଟି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଭାରି ଉଲ୍ଲସିତ ଭାବରେ କହିଲେ, “ବାପ୍ ବାପ୍, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟୁତ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ କଳାକାର । ଏହି ଚିତ୍ରିତରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟୁତ ସାଧନା କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଏଇଟିକୁହିଁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ ! ଥରେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟିରେ ରଙ୍ଗସେତରେ କେତେ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଆନୁପରୂପକରେ କେତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଫଟି ଉଠି ପାରିଛି, ଏବଂ କି ଅତ୍ୟୁତ କଲ୍‌ନାଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଆପଣ ଏଇଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି !” ଏବଂ ଉପବାସରେ ରହୁଥିବା ସେହି ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସଲକ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟାରେ ତ ମୋର ପୋରୁପୋରୁ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ାକ ବୋଲା ହୋଇଛି ।” ଏକଥା ଶୁଣି କଳା-ବେପାରୀ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇ କହିଲେ, “କେଡ଼େ ବୋଲା ଆପଣ ! ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେହି କେବେ କାହାରିକୁ କହିବୁ ନାହିଁ ।” ତା’ପରେ କହିଲେ, “ଆପଣ ମତେ ଏଇଟିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟି ବିକି କରିଦେବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଏହିପରି ଛବି ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେ ବେଶୀ ସଫାରେ ପାରିବେ, ଦିଅନ୍ତୁ ! ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବିକି କରିଦେବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ତ କରିଦେବି ।” ତା’ପରେ, ମୁଁ ଗୁମକୁ ଯେପରି କହିଥିଲି, ତାଙ୍କର ପେଟ ସେତେ-ବେଳକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠୁଥିଲା; ବଣିକଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ, “ଆଜ୍ଞା ହେଉ, ଆପଣ ସେଇଟିକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବି ।” ତା’ପରେ ଘରର ମାଲିକ ଘରଭଡ଼ା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ; ରଙ୍ଗବାଲା ତା’ର ଦେଇଥିବା ରଙ୍ଗର ବାଜା ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲା । ତା’ଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପଇସାଏ ବି ନଥିଲା, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପୁଣି କ’ଣ କରିଥାନ୍ତେ ? ତେଣୁ, ରଙ୍ଗଫଳକର ପୋରୁପୋରୁ ରଙ୍ଗରେ ସେ କୌଣସି ଛବି ତିଆରି କଲେ ନାହିଁ ସତ, ସିଏ ଏପରି କିଛି ଛବି ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି କଲ୍‌ନାଗୁଡ଼ାକୁ ଲାଗାମ ଛଡ଼ା କରି ମେଲିଦେଲେ । ଏଥର ଯେଉଁସବୁ ଛବି ଆଜିଲେ, ସେଥିରେ ଆନୁପରୂପକ ଠିକ୍ କାହାର ପରି ହୋଇ ନଥିଲା, ରଙ୍ଗସବୁ କେତେପ୍ରକାରେ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ଚକ୍ଚକ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଏବଂ ଲୋକେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କ’ଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଜାଣି ନଥିଲେ । ଏବଂ ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି, ତାହାର ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରୁ ନଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଛବି ବିଷୟରେ ମୋଟେ କିଛି

ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଉତ୍ତମର ହୋଇ ଏଡ଼େ ପାଟିରେ କହୁ ଉଠିଲେ, “ଏହି ଛବିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି !” ଏବଂ ଏହି ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଛବି-ବେପାଗୁକୁ ଦେଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସେ ନିଜ ଲାଗି କୌଣସି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜି ନଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା (ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସିଏ ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ଚିତ୍ରକାର ଥିଲେ), ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଉତ୍ତମର ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସେ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇଗଲେ । ଏବଂ, ଆଧୁନିକ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୁଲୁ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କାଳରେହିଁ ଏକଥା ଘଟିଥିଲା । ଏଠାରେ ମୁଁ ୧୯୦୦ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ଵ-ଚିତ୍ରପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବେଳର କଥା କହୁଛି । ଯଦି ମୁଁ ରୁମ୍‌ମାନଙ୍କୁ କଳାକାରଙ୍କର ନାଆଁଟା କହୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ରୁମ୍‌ମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନି ନେଇ ପାରନ୍ତି !...ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମାନେ ଆହୁରି କେତେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ସେମାନେ ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁତ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏସବୁ କଥା ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସୌସମ୍ୟ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପାରଦର୍ଶିତା ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏପରି ହେଲଣି ଯେ, ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଏତେ ଟିକିଏ କି ରହି ଯାଉଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଆଉ କେହିହେଲେ ପସନ୍ଦ କରୁ ନାହାନ୍ତି; ପସନ୍ଦ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ଛବିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିର୍ଲକ୍ଷ ଭାବରେ କୃତ୍ରିମ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଯାଇ ହେଉଛି, ତେବେଯାଇ ତାହା ଆଧୁନିକ ହୋଇ ପାରୁଛି ।

କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା...ଏପରି ଜଣେ କଳାକାର, ଯିଏକି ପ୍ରିରଚିତ୍ରମାନ ଆଙ୍କୁଥିଲେ ଓ ଆଲିଆଗୁଡ଼ିକୁ କେବେହେଲେ ଗୋଲ କରି ଦିଆର କରୁ ନ ଥିଲେ । ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଜାନ୍ ! ଏସବୁ ତାଙ୍କରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ସିଏ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଚିତ୍ରରେ ଆଲିଆଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଆଲିଆଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କଦାପି ଗୋଲ ଗୋଲ ଦେଖେ ନାହିଁ : ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଏହିପରି ବଜ୍ରାବଜ୍ରା ଦେଖେ (ମାଆ ହାତରେ ଦେଖାଇଦେଲେ) । କାରଣ କ’ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଜାନ୍ କହୁଲେ ଯେ କେବଳ ଆମର ମନ ଦ୍ଵାରା ପରିଚ୍ଛଳିତ ହୋଇଛି ଆମେ ଆଲିଆଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲ ବୋଲି ଦେଖୁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାଥାଏ, ତା’ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେହି ଗୋଲ ବୋଲି କଦାପି ଦେଖେ ନାହିଁ । ଏସବୁ ତାଙ୍କରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା...ସିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିରଚିତ୍ରକର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାବ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଓ ଆକୃତିର ଏପରି ଆବେଶ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଯଥାର୍ଥରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ । (ଦିନେ ରୁମ୍‌ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ନକଲ ଦେଖାଇବି । ମୋ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ । ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଜିନ୍ ନକଲ ନୁହନ୍ତି । ଏବଂ ଛବିଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗରେ ରହିଛି) । ମାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଆଲିଆ ମୋଟେ ଗୋଲ ନଥିଲା । ତାଙ୍କର ବହୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲେ, “ରୁମ୍‌ମେ ରୁମ୍‌ ଆଲିଆକୁ ଗୋଲ କରି ତିଆରି କରୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ?” ସେଜାନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ବହୁଗଣ, ରୁମ୍‌ମାନେ ଗୋଟାୟାକା ମନର ଜାଲ ଭିତରେ ରହନ୍ତି । ରୁମ୍‌ମାନେ କେହି କଳାକାର ନୁହଁ, ରୁମ୍‌ମାନେ ଆଗ ସେହିପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରୁମ୍‌ମେ ଆଲିଆଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲକାର କରିଦେଉଛନ୍ତି । ଥରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଦେଖି ଜାଣିଲେ ରୁମ୍‌ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି (ମାଆ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ତିଆରି କରିବ ।” ଆଲିଆଟିକୁ ଯେ ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି କରାକୁ ହେବ, ସେହିପରି ଏକ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି ତାହା ଏପରି ହୋଇଛି । ଆଲିଆ ରୁମ୍‌ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେଶ ବା ଗ୍ରହର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ରୁମ୍‌ ସେହି ଗ୍ରହଟିକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଉଛି; ଏବଂ ଏଇଟି ହେଉଛି ଏହାର ଯଥାର୍ଥ କଳାତ୍ମକ ଦିଗ । ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଆଧୁନିକ କଳାର ଜନ୍ମ ହେଲା । ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ମନେରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ସେଜାନ୍ ଯାହା କହିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଆଲିଆଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲକାର ନଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସିକାନ୍ତତଃ ସେ ଠିକ୍ କଥାହିଁ କହିଥିଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନର କଳା ତାହାର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କପରି ଆସିଛି ?—ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏହାର ବିଚାର କରି ରୁମ୍‌ମାନଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି କ’ଣ ରୁମ୍‌ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି ? ଏହି କଳା ହେଉଛି ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି । ଫୋଟୋଗ୍ରାଫିରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସଲ ଧନ୍ଦାଟିକୁ ଜାଣି ନଥିଲେ ଓ ରୁମ୍‌ ଆଗରେ କେତେ ବାଉସ୍ ବସୁମାନ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାବି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କଦାକାର ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସତେଅବା ଭାବ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ସେଥିରେ କଳା ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା,—କେବଳ ବାଉସ୍‌ତାହିଁ ରହିଥିଲା । ଅତି ଅଲ୍ପଦିନ ପୁର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ୟମ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ପରୁଷ ବର୍ଷ ପୁର୍ବେ ତାହା ଅତିକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏବଂ ଏବେ, ନିମ୍ନକର୍ମଣୀତ ହୋଇ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି । ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟି ଅବଶ୍ୟ କହିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଯୁଗି ହେଉଛି ଏକାକେଲେକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ।

ଆଗେ, ସେସବୁ କାଳରେ, ଯେତେବେଳେ ରୁମର ଫୋଟୋଟିଏ ନିଆ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଚଉକି ଉପରେ ବସୁଥିଲା । ରୁମକୁ ଭାରି ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଆଉକି ବସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ରୁମ ଆଗରେ କଳାକଳାରେ ଗୁଡ଼ାହୋଇ ଗୋଟାଏ ବରଷ ଜନସ୍ଥ ଥିବା ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଏହିପରି ଭାବରେ ରୁମ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ଏବଂ ଫୋଟୋ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଆଦେଶ ଦେଉଥିଲା, “ମୋଟେ ହଲଚଲ ହୁଅ ନାହିଁ, ସାବଧାନ !” ପ୍ରକୃତରେ ଏହିଠାରୁ ଥିବା ପୁରୁଷ ଯୁଗର ଚିନ୍ତାକଳାର ଜଗତଟି ବିଦ୍ୟା ହୋଇଗଲା । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାକାର ଜୀବନର ଅନୁକୃତି ଭଳି କିଛି ଚିନ୍ତା କଲା, ଜୀବନର ଅନୁକୃତି କରି କାହାର ଛବିଟିଏ ଆଙ୍କିଲା, ସେତେବେଳେ ତା’ର ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଲେ, “ଆରେ ଦେଖିଲ, ଲଏ ତ ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫ୍ ପରି ହୋଇଛି !”

ଏକଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗର କଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଳା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିକୃଷ୍ଟ କଳା ଥିଲା । ସେହି ଯୁଗଟିକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଯୁଗ ବୋଲି କହିବା, ତାହା ସର୍ବୋପରି ବ୍ୟାଙ୍କମାଲିକ, ପୃଷ୍ଠିପତ୍ରମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଥିଲା ଓ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ସେତେବେଳେ ଭୁତରେ ଭାରି ଅଧୋଗତି ଘଟିଥିଲା । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଏକ ପ୍ରକୃତି ଦରକାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ! ଏପରିକି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ଟିକିଏ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ବି ଆଦୌ ଚଳୁ ନଥିଲା, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାରଟି ପ୍ରାୟ ଏହିପରି ହାସ୍ୟାସ୍ତବ ହୋଇ ରହିଥିଲା : “ଜନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ଏହି ଜାଗାରେ ତମଡ଼ାରେ ଟିକିଏ ରେଖା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଛବିରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଯେପରି ଭୁଲି ନଯାନ୍ତି !” ଏବଂ, ଆଉକି ଉଦ୍‌ମହୁଳା ବି ହୁଏତ ଥିଲେ, ଯିଏକି କହୁଥିଲେ, “ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି,—ମୋର କାନ୍ଧଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେ,”—ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ତେଣୁ କଳାକାରମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁପରି ଛବି କରି ଦେଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକି ପ୍ରକୃତରେ ଫୋଟୋ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସି ଭାବର ପ୍ରକାଶ ହେଉ ନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଉଷ୍ମତା ନଥିଲା, କୌଣସି ଆତ୍ମା ନଥିଲା ଓ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ବି ନଥିଲା । ମୁଁ ସେହି ଯୁଗର କେତେ କେତେ କଳାକାରଙ୍କର ନାମୋଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବି; ସେହି ଯୁଗକୁ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ

ଲଜ୍ଜାକର ଯୁଗ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଯୁଗଟି ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ୧୮୭୫ ମସିହା ଯାଏ ରହିଥିଲା । ତା'ପରେ ଏକ ପ୍ରତିଦିବ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ତା'ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୁଗ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା (ଏହି ଯୁଗରେ ମୁଁ ନିଜେ ଛବି ଆଙ୍କୁଥିଲି ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ଏପରି କହୁଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ), ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେକଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ଥିଲେ । ନିଜର ଧର୍ମଟି ବସ୍ତୁରେ ସେମାନେ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସଚେତନ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସନା ଛବିସବୁ ଆଙ୍କିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନାୟ ହୋଇ ରହିଗଲା । ସେହି ଯୁଗଟି ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ରେସନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୁଗ, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୁଗ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଯୁଗର କଳାକାରମାନେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯେପରି ବିରକ୍ତକର ଲାଗେ, ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିରକ୍ତକର ଲାଗେ । ତେଣୁ ତା'ପରେ ଏପରି କଳାକାରମାନେ ବାହାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି “ସାଲ୍ଫୋ ଦୋତନ୍” (ଶରତ୍-ଶାଲା) ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ । ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ପିସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ନୂତନ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ଅ-ଫୋଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଏକ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ହେ ଭଗବାନ !—ଏହିପରି କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଅତିଶକ୍ତ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ (ମୋ ରୂପ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବୁଛି) । ସେମାନେ ରେମ୍‌ବ୍ରାନ୍‌ଙ୍କୁ ବି ଚୁଞ୍ଚି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବାକୁ ବାହାରିଲେ । ସେମାନେ ରେମ୍‌ବ୍ରାନ୍‌ଙ୍କୁ ନିକୃଷ୍ଟ କଳାକାର ବୋଲି କହିଲେ, ଟିପ୍ପିଆନ୍‌ଙ୍କୁ ନିକୃଷ୍ଟ କଳାକାର ବୋଲି କହିଲେ । ଇତାଲ୍ୟୁ ରେନେସାଂର ସବୁ ଖ୍ୟାତନାମା ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କୁ ନିକୃଷ୍ଟ କଳାକାର ବୋଲି କହିଲେ । ରୂଫାଏଲ୍‌ଙ୍କ ନାମୋଚାରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମନା ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କ ନାମୋଚାରଣ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଲି କୁହାଗଲା । ଏବଂ ଇତାଲ୍ୟୁ ରେନେସାଂର ସମ୍ଭାଷଣ ଯୁଗଟିକୁ “ଆଦୌ ସେତେବେଳା ବଡ଼ ବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ” ବୋଲି କୁହାଗଲା । ଏପରିକି ଇଓନାଦୌ ଦି ଗ୍ରୀସିଙ୍କର ଚପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରି ଦିଆଗଲା । କୁହାଗଲା ଯେ “ସେସବୁ ଛବିକୁ ତୁମେ ହୁଏତ ଥରେ ଦେଖିବ ଓ ତା'ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେଇ ଚାଲିଯିବ ।” ତା'ପରେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଏପରି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଲେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂତନ ହୋଇଥିବ,—ଏବଂ ସେଇସବୁ ଭାରି ଅମିତାଭାସ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପାଇଗଲେ ।

ଏବଂ ତା'ପରେ, ରକ୍ତଫଳକର ପୋତୁପୋତୁ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ କନାରେ ବୋଲିବାକୁ ମୋଟେ ଗୋଟାଏ ପାଦ ବାଜା ରହିଲା ଓ ତା'ପରେ ସବୁ ସରିଗଲା ।

ମୁଁ ସେପରି ଜାଣିଛି, କଲାର ଏକ ଏହିପରି ଇତିହାସ ରହିଛି ।

ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ବନ୍ଦରେ ଆମେ ପୁନଃବାର ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି । ଏକଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପୁରାତନ ଯୁଗଟିରେ ଆମେ ଅସଙ୍ଗତ, ଅସମ୍ଭବତା ଏବଂ ଅସୁନ୍ଦରତାର ରସାତଳକୁଣ୍ଡି ଖସି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ,—ସେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞେୟ ଆଉ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗି ଗୋଟାଏ ରୁଚ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ମଇଳା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟକର ଲାଗି ଗୋଟାଏ ରୁଚ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବନମ୍ଭ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ।

ଆମେ କ'ଣ ପିତରେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ?

ମୁଁ ସେହିପରି ଭାବୁଛି । ମୁଁ ଏପରି କେତୋଟି ଛବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବୁଦ୍ଧିତତା ଏବଂ ଅସୁନ୍ଦରତା ପରିବର୍ତ୍ତିରେ ଆଉଁସି ରହିଥିଲା । ଏହାକୁ ତଥାପି କଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ କଲାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁଦୂରରେ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଯେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହାର ସଙ୍କେତମାନ ମିଳିଲାଣି । ଉପେକ୍ଷାରେ ଦେଖିବ ଯେ ପରାମର୍ଶ ପରେ ହୁଏତ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କଳାସୃଷ୍ଟିମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ମୁଁ ଏହି କେତେକ ଦିନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ସେହି ବନ୍ଦଟିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଆସି ସାରିଲୁଣି; ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଳେ ଯାଇ ରହିଛୁ ସତ, ମାତ୍ର ଉପର ଦିଗକୁ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି । ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବେଦନାଭାବ ରହିଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୋଇ ପାରିବ ଓ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ସେବିଷୟରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ରହିଛି; ମାତ୍ର ତଥାପି ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଏକ ଅଭାସ୍ୟ ଜାଗୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଯାହାକି କଦାପି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ କେବଳ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ମଝିରେ ବେଶ୍ ଗୋଟିଏ ଅବଧି ପାଇଁ କଲା ପକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯାନ୍ତି ହେବାକୁ ଭାବ ମନ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ “ବାସ୍ତବବାଦୀ” ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାହାହିଁ ହେବାକୁ ମନ କରୁଥିଲା । ସମ୍ଭାରରେ ଯାହାକୁ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅରୁଚକର ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେମାନେ ତାହାକୁହିଁ “ବାସ୍ତବ” ବୋଲି କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ । ସବୁଠାରୁ ଯାହା ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିତ, ତାହାକୁହିଁ ବାସ୍ତବ ବୋଲି କହିଲେ; ସବୁଯାକ ବିକୃତି, ଆବର୍ଜନା, ଅସୁନ୍ଦରତା, ସବୁଯାକ ଭୟଙ୍କରତା, ରକ୍ତ

ଏବଂ ଆକୃଷ୍ଟକ୍ଷେତ୍ରର ଯାବତୀୟ ଅଫଗତତା,—ଏହିଗୁଡ଼ାକୁହିଁ ବାସ୍ତବ ବୋଲି କୁହାଗଲା । ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇ ଆସିଲୁଣି । ଏହି ଗତ କେତେଦିନ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ମୋର ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ (ଛବିଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଯେ ଏପରି ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଆଦୌ ସେକଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆମର ସେତେବେଣୀ ଛବି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ବି କାହିଁ ମିଳିବ ?—ମାତ୍ର “ବାତାବରଣଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ” ମୋର ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ହେଲା) । ଏବଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ନକଲ ବା ଅନୁକୃତିଗୁଡ଼ିକ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ନିଶ୍ଚୟ କହିବୁ ଉଚିତର ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହା ଆହୁରି ପରୁଣ ବର୍ଷ ସମୟ ନେବ; ଏବଂ ତା’ପରେ...ଯଦି ଆଉଗୋଟାଏ ଯୁଦ୍ଧ ନଲାଗେ, ଆଉ-ଗୋଟାଏ ସର୍ବସ୍ୱସକାଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭେଟିବାକୁ ନପଡ଼େ, ତେବେଯାଇ ତାହା ହେବ । କାରଣ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧଜନିତ ଭୟଙ୍କରତାଗୁଡ଼ାକହିଁ ସ୍ଥାନତର ଲାଗି ଏକ ରୁଚିକୁ ତଥାପି କରିବାରେ ପ୍ରଧାନତଃ ଦାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସତେଅବା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାବତୀୟ ମାନିତ ଭାବବ୍ରହ୍ମଣ ସମତାକୁ ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି, ସୌଷମ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ପ୍ରୟୋଜନବୋଧ, —ସେହିସବୁ ଭୟଙ୍କରତାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇ ପାରିବାକୁ ସେମାନେ ସତେଅବା ସବୁ ପାସୋରି ଦିଅନ୍ତି; ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟ, ତା’ ନହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଭୟଙ୍କରତା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ମରିହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ । ତାହା ଏତେ ଅକଥନୀୟ ଭାବରେ ସ୍ୱଭାବବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ ତାହାକୁ କଦାପି ସହ୍ୟ କରି ହୋଇ ନଥାନ୍ତା; ତେଣୁ ତାହା ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷମାନଙ୍କର ରୁଚିଟାକୁହିଁ ଏକାବେଳେକେ ବିକୃତ କରି ଦେଇଗଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲା (ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରିଲା ନାହିଁ, ସେକଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି) । ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ଚିନ୍ତୁଥିଲେ; ସେମାନେ ଖାଲି ଭୁଲିଯିବାକୁ, ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଖାଲି ଭୁଲିଯିବାକୁହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସେମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମନ ଦେଇ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିବା ଯାବତୀୟ ଭୟାବହତାକୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ ମୋଟେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁ ନଥିଲେ । ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କଥା ଭାରି ତଳୁଆ ହୋଇ ହେବାକୁ ବାଧୁହିଁ ହୋଇଥାଏ । ସମୁଦାୟ ପାଣିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟି ସମୁପ୍ଳବ୍ଧ ଭାବରେ ଦୂଷିତ ଓ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଭୌତିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟି ସ୍ୱାସଣ ଭାବରେ ଅନିଷ୍ଟିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣିବାକୁ ନପଢ଼ବ, ...କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ସରିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଆଦୌ ବନ୍ଦ ହୋଇ ନାହିଁ । ପ୍ରାୟ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି; ତାହା ଚୀନ, ରୁଷ, ସିଂଗାପୁର ଆଦି ଓ ମରକ୍କୋରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, —ରୁମେମାନେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ? ହଁ, ବଲ୍‌କାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ସେଇଦିନୁ ତାହା ଲାଗି ରହିଛି, ମୋଟେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ନାହିଁ । ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଯେତେଥର ଏକ ପୃଥ୍ବୀଯୁଦ୍ଧର ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି, ତାହାର ରୂପଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟାୟୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ନାନା ଅଭିଗନ୍ଧତା ଦ୍ଵାରା ଆନ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏବଂ ରୁମେ, —ମୋ ପିଲାମାନେ, — ରୁମେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ (ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧଟି କଥା କହୁଛି), ତେଣୁ ରୁମେମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଦୌ ବେଶୀକିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ଏବଂ ରୁମେମାନେ ଏଠାରେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ଏପରି ଏକ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଯାହାକି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଶେଷ ସୁବିଧାନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଉରୋପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣା ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୋଷ୍ଟଦେଇ ପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେବ; ସେମାନେ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ଭୟାଞ୍ଜନୀୟ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ସାପ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଭୟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ତାହା ନଜାଣି କଦାପି ତାହା ସହୃଦ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବା ଯତ୍ନ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧଟିକୁ ହୁଏତ ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ରୁଲନାରେ ଅଧିକ ଖରାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଭୁତ ନୃଶଂସତାର ଅବଲମ୍ବନ କରା ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା...ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧଟି, ...ଓ, ସେକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହି ପାରିବି ନାହିଁ ...ଯେଉଁ ଶେଷ କେତୋଟି ମାତ୍ର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାରିସ୍ ସହରରେ କଟାଇଥିଲି, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଲଗାୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ ସେସବୁ କଥାକୁ ମୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହି ହେବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଟ୍ରେନ୍ସି ଭିତରର ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହି ହେବ ନାହିଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୁଷଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ...ମାତ୍ର, ରୁମେମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ଶ୍ରାବଣ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୁହାଗଲେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ସତ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରିବେ ନାହିଁ । ବିଜିତ ଦେଶ, — ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ପୋଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଯାହାସବୁ ଘଟିଲା,

ଯେଉଁସବୁ ଉତ୍ସୁକର ଘଟଣାମାନ ଘଟିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବ ନାହିଁ, ଭାବ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ଘଟଣାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହିହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ । ଏହା... ସେତେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ନାନା ସାମକାୟ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଜଗତ । ଏବଂ, ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ଯାବତୀୟ ଉତ୍ସୁକରତା ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ । ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ରହି ଥିବାବେଳେ ଯେତେ ଉତ୍ସାନକ ହୋଇ ରହିଥାଆନ୍ତି, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ତା'ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ ଉତ୍ସାନକ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । କାରଣ, ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ, ଯଦି ତୁମର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱାମର୍ଷ୍ୟ ହେଉଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବଳ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଫିସ୍ତା କରିପାର, ଫିସ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ରଖିପାର, ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ବଳବାନ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାର । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତୁମକୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକଳିତ ବିଶ୍ୱାସିକାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ଯାବତୀୟ ବଳ ଆଦୌ କୌଣସି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏପରି ଏକ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଯେ ତାହାର ନିରାକରଣ କରିବା ଭାବ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼େ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭାବି ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ କି “ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ଉତ୍ସାବହ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କ’ଣ ତୁମେ ସତକୁ ସତ ଜାଣିଛ ?” ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେସବୁକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି, ଏକଥାକୁ କେହି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ କଦାପି ଭୁଲ୍ଲା କରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏବଂ ହତ୍ୟାର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ, ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ଲନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହାସବୁର ଧାରଣା କରିପାରବ, ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିବା ଏହିସବୁ ଅତିସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ,—ଅନ୍ତତଃ ଏଥିରୁ କେତେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ରଖାଯାଇଛି । ନିର୍ମମ୍ଭାମାନେ ପାଠ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ନଗୁହମାନ ନିର୍ମାଣ କଥେଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରବ । ମୋର ଆଶା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବେହେଲେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ “ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଭାବି ଅତିରକ୍ଷିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି” ବୋଲି ଆସି କହନ୍ତି

(କାରଣ ଏପରି ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଷ୍ଟିଶୀଳ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ମୋଟେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ), ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଧରିନେଇ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ “ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଭ ହେବେ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ” ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏହା ଦ୍ଵାରା ଚରୁଣର ଗଠନ ହୁଏ । ଯଦି ଉଚିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ (ଏବଂ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉଚିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି), ଏହା ଗୁମକୁ ସିଧା ଯୋଗର ମାର୍ଗକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ପୃଥିବୀରେ-ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଗଭୀର ଅନାସନ୍ନ ଭବ ଜାଗତ ହୁଏ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉକିଛି ପାଇବା ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରକୃତରେ ସତେଜ ଓ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ତାହାର ଦ୍ଵାରା ଗୁମ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରସାର ଉନ୍ନେଷ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଏବଂ, ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତେଅବା ଭାରି ବିଭକ୍ତ କରି ରଖିଛି : ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ କେତେଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିଛନ୍ତି; ଓ ଅପର ପକ୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟାଗଣନା ଆହୁରି ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି ଓ ଅନେକ ତଳକୁ ଖସି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଦୁଅ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏମାନେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏବଂ, ଯଦି ଏହି କଥାଟି ହିଁ ଅବାରତ ଭାବରେ ଚାଲି, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କ୍ରମେ ଆଉଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିବା ଏବଂ ଏଥର ତାହା ଫଳରେ ସକଳ ସଭ୍ୟତାର ପରିସମାପ୍ତି ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିବ । ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ପରିସମାପ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ, ଯାହାକିଛି ହେଉ ପଛକେ, ତାହା କଦାପି ଏହି ପୃଥିବୀର ପରିସମାପ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିର ପାରବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଦ୍ଵାରା ଏହି ସଭ୍ୟତାର ହିଁ ପରିସମାପ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଆଉଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗୁମେମାନେ ହୁଏତ କହୁବ ଯେ ଏହା ହେବା ଦ୍ଵାରା ଭାରି ଭଲ ହିଁ ହେବ, କାରଣ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ତ ଛୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉଛି, ଏହା ଧୂସ ମୁଖରେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି; ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଏହି ସଭ୍ୟତାରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କେତେକେତେ ଜନିଷ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ; ମାତ୍ର ଯଦି ଏସବୁକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ତାହା

ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ କଥା ହେବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆଉଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗେ, ତେବେ ମୁଁ ଅଲବର୍ତ୍ତ କହିବି ଯେ ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ । କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବା ବୃକ୍ତିରେ ମଣିଷଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ବନଶ୍ଚ କରଦେବାର ସାଧନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାର କରି ସାରିଲେଣି । ସେମାନେ ତ ପୁଣି ସେହି ସାଧନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଲଗାଇବେ;—କାରଣ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନପାରିବ, ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେତେକ ବିଶେଷ ବୋମା ବାହାର କରିବାରେ ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସହରକୁ ଧ୍ବଂସ କରା ନଯାଏ, ତେବେ, ଅଲ୍ଲ କେତେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ସହରକୁ ଧ୍ବଂସ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବା ଅସୁଟାଏ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଦ୍ଵାରା ବା କି ଲାଭ ହେବ ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା' ପ୍ରୟାସର ଫଳକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସର୍ବଦାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । ତେଣୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗେ, ତେବେ ତଦ୍ଵାରା ଏହିସବୁହିଁ ଘଟିବ ।

ହଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାହାସବୁ କହିଲି, ସେସବୁ ଶୁଣିଲେ କଦାପି ପ୍ରସନ୍ନ ଲାଗିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତଥାପି କିଛି ପୁରକ ଓଳଟାଆ ଜିନିଷ ନେଇ ରଖିଦେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

୧୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୧

★ ହଂକିଙ୍ଗ

୧୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୧

ଜାପାନର କଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କଳା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ? ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଜାପାନର କଳା ଓ ଇଉରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କଳା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁସବୁ ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ?

ଜାପାନର କଳାରେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସିଧା ମାନସିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁକ କରା ଯାଇଥାଏ । ଜାପାନୀମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର କଳା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମନୋଗତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କଳା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମନୋଗତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ଜୀବନ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ମାନସିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ତନ୍ମ ତନ୍ମ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । କେବଳ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ପେଷିଟିରେହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଶୁଦ୍ଧି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ସଂବେଦନଶୀଳ ବୋଧ ରହିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଅତି କଠିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମାତ୍ର ଜାପାନରେ ସବୁବେଳେ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ : ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଶ୍ରମିକଶ୍ରେଣୀର ଓ ଏପରିକି କୃଷକଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଠାକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ଅବସରବିନୋଦନ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ରିୟୀୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ସମୟ ପାଇଲେ ତାହା ଖେଳି ଅଥବା ମନ ବଢ଼ାଇବାର ଆଉଗୋଟାଏ କିଛି କରି ସମୟ କଟାନ୍ତି, ଜାପାନମାନେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଏହିଥରୁହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ରସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବା ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ବା ଟ୍ରାମ୍ ଚଢ଼ି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବାର, ବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ;— ତା’ପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିହୁଏ । ତା’ପରେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର ବା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟିକି ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବାତାବରଣରେ ଚମତ୍କାର ଖାସ ଖାଇ ଯାଉଥାଏ; ସ୍ଥାନ ପ୍ରାଚ୍ଛର୍ମ ପରି ଗୋଟିଏ କିଛି ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଯାଇ ବସି ହୁଏ । ବାସ୍, ତା’ପରେ ହାତରେ କପେ ଚାହିଁ ନେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ । ଜାପାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟି ହେଉଛି ଉପଭୋଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ, ସେମାନେ ଏହାଠାରୁ ରମଣୀୟ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି । କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଶିକ୍ଷିତ ଓ ମର୍ଜିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକୃତିଟି ରହିଥିଲେ ସେକଥା ବେଶ୍ ଚୁକ୍ତିହୁଏ; ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଅଥବା ଘରେ ଚଉବିନୋଦନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏପରି କରିବାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ, ସେହି ଦେଶରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁରୁ ଲାଗି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣାଶୁଣା ଜାଗାମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଶରତ ରୁତୁରେ ପତର ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ; ଜାପାନରେ ମାସୁଲୁ ଗଛ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି (ଶରତ ରୁତୁରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର କେତେପ୍ରକାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଲବର୍ଣ୍ଣର ଶୋଭା ଧାରଣ କରେ, ତାହା

ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର କଥା), ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତି, ସେହି ମନ୍ଦିରଟି ହୁଏତ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଉପରେ ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ମ୍ୟାପ୍‌ଲ୍ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପାହାଚବାଟ ଥାଏ, ଯାହାକି ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥାଏ । ତାହା ଏପରି ତିନି ହୋଇ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ ଯେ, ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଛି ବା ନାହିଁ, ତଳୁ ସେକଥା ଆଦୌ କିଛି ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ । ଗୋଟାଏ ଶିଳ୍ପ ସତେ ଅବା ସିଧା ଆକାଶ ଭିତରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିବା ପରି ଲାଗିଥାଏ । ପାହାଚବାଟଟି ପଥରରେ ଭରି ସୁତର କରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତିନି ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠି ସତେଅବା ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ସେଠାମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦୁଇପାଖ ଯାକ ମ୍ୟାପ୍‌ଲ୍ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତିହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଏକ କଲ୍‌ନାମାତ ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମ୍ୟ ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ରହୁଥାନ୍ତି । ଏକଥା ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ କଳାକାର ଯଦି ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, ତେବେ ସେ ସେଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭାବପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିବ । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଭାରି ସାନ ସାନ ପିଲା, ଏପରିକି ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାଟିଏ କାନ୍ଧରେ ବସାଇଥିବା ପରିବାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶରତ ଋତୁରେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଆଉ କୋଉଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି ।

ଟୋକାଓ ସହରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟରେ ବଗଲୁଟିଏ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆଇରିସ୍ ଫୁଲର ଗୁପ୍ତ କରାଯାଏ । ସେଠାରେ ସାନ ସାନ କେତେ ନଈ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନଈଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇ କୂଳରେ ସଂସାରରେ ସମ୍ଭବ ସବୁ ରଙ୍ଗର ଆଇରିସ୍ ଫୁଲର ଗୁପ୍ତ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ଲଗାହୋଇଛି । ଏପରି ଏକ ସ୍ଥଳରେ ଲଗାହୋଇଛି ଯେ ଉଦ୍ୟାନଟି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲୁ ମାତ୍ରକେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆଖି ଝଲସି ଉଠିବ; ସିଧା ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏହିସବୁ ଫୁଲରୁ ରଙ୍ଗର ଏକ ଔଜ୍ବଲ୍ୟ ଚମକ ଉଠୁଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଫୁଲ ବୋଲି ଫୁଲ,—ଏକାବେଳେକେ ଗଦା ଗଦା ଫୁଲ—ଆଖି ଯେଉଁଯାଏ ପାଇବ, ସେଯାଏ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଫୁଲ ଦାଉଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ସମୟରେ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଠିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ (ବସନ୍ତ ଋତୁ ସେଠାରେ ଟିକିଏ ଚଞ୍ଚଳ ଆସେ) ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଚେରିଗଛମାନଙ୍କର ପାଲି ଆସେ । ଏହିସବୁ ଚେରିଗଛରେ କେବେ ଫଳ ଧରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଫୁଲ ପାଇଁ

ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଫୁଲର ଧଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଲ୍‌ପୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କେତେ ରଙ୍ଗ,—ହଳଦିଆ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୋଲ୍‌ପୀ ରଙ୍ଗର ବି ଗୋଟାଏ କସମ ରହିଛି । ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ଗୁଆ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କି ଗୁଆର ଦୁଇ ପାଖରେ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡଯାଏ ଚେରଗଛ ଲାଗିଛି,—ସବୁଯାକ ଗଛରେ ଗୋଲ୍‌ପୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି । ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଫୁଲ ଲଦି ହୋଇ ଗୋଟାୟିକା ଗୋଲ୍‌ପୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଛି । ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଯୋଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ କି କେବଳ ଚେରଗଛ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି । ହଁ, ପୁଣି ସାନ ନିମ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୋଲମାନ ଢିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଖାଲି ଲଲ ଦେଖାଯାଉଛି । ଗୋଲ୍‌ପୀ ଚେରଫୁଲର ବର୍ଣ୍ଣାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନାଲିରଙ୍ଗର ଏହି ପୋଲଗୁଡ଼ିକ, ପୁଣି ତଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନରି ବୋହାଯାଉଛି ଓ ଆଗରେ ସତେଅବା ଆକାଶ ମଧ୍ୟକୁ ଭେଦି ରହିଥିବା ପରି ପାହାଡ଼ଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଜାପାନୀମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଯାଆନ୍ତି... । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୁଲ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଏବଂ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଘରୁ ବାହାରି ଆଉଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଯିବା ପରି ସେଠି ଭାରି ସହଜରେ ଲୋକମାନେ ରେଲଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ସାଙ୍ଗରେ ସାନ ପୁଡ଼ାଟିଏ, ଏହିପରି ପୁଡ଼ାଟିଏ, ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି,—ସେହି ପୁଡ଼ାରେ ବଦଳିବାକୁ ଲୁଗା ରହିଥାଏ—ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେତିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ । ସେମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ଦଉଡ଼ି କିଂବା ହୋଟର ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ାକ ଉଲୁଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ସାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ତମମ ଜୀବନଟି ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ରୁମାଲଗୁଡ଼ିକ କାଗଜରେ ଢିଆରି ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି—ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଆପଣା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ବୋର୍ଡ଼ କରି ରଖିବାକୁ ମୋଟେ ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ରେଲଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ବାଟରେ ସ୍ଟେସନମାନଙ୍କରେ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅଲ୍‌ପ୍ରସିମାଣ ଆହାରମାନ ବିକି ହେଉଥାଏ (ସେସବୁ କେଡ଼େ ସଫା ଥାଏ, କେଡ଼େ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ), ଧଳା କାଠରେ ଢିଆରି ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ମିତ ପରିମାଣର ଆହାର ବନ୍ଧାହୋଇ ରହିଥାଏ, ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା କାଠିମାନ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ଭିତରେ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ସତେଯେପରି ଏଗୁଡ଼ାକର ଆଦୌ

କୌଣସି ଦାମ୍ ନାହିଁ, କାମ ସରକା ମାତ୍ରକେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ହୁଏ, ତା' ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଭାବିବାକୁ ଅଥବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଜାପାନୀମାନେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚନ୍ତି । ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ବା ପାର୍କ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସେଥରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି, ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାପ ଖାଇଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ ଗଛଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ବଢ଼ି ବୋଲି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ବାଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଯେତେପ୍ରକାର ଆକାର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ତାହା ଦେଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ସେଠାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକାରବିଶିଷ୍ଟ କେତେ କେତେ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ; ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ସେମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଜର ଚୁର ଓ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସେଥିରୁ କେତେ ଭଲ ଆକାର ବାହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଗୁମେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜଣେ ଲୋକ ତା'ର ଘର ଢିଆରି କରି ରହୁଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଖାପ ଖାଇ ଯାଇଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଥାଏ । ତାହାର ଠିକ୍ ସେହି ରଙ୍ଗଟି ରହୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ଢିଆରି ହୋଇଥାଏ, ମୁହଁ ଉପରେ କୋଉଠୁ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଆସି ବାଜି ଯାଉଥିବା ପରି ମୋଟେ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ; ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେହି ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନ ପରି ମୋଟେ ଦିଶେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ନେବଳ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାରେହଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଘରଟି ଠିକ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁବା ଉଚିତ ସେହିଠାରେ ରହୁଥାଏ, ଗଛଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଲୁଚି କରି ରହୁଥାଏ; ତା'ପରେ ଗୋଟାଏ ଲତା ଆସି ଗୁମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୋଭାମୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଅପଣାରୁ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭବରେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ । ଜାପାନ ଦେଶରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଶିଖିଥିଲି; ଏକ କଳାସୂକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣ କାଳ ଗୋଟାଏ ବିସ୍ମୟରୁ ଆଉଁଗୋଟିଏ ବିସ୍ମୟ ମଧ୍ୟକୁ ପରିବୃତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ।

ଏବଂ ତା'ପରେ ସହରଗୁଡ଼ିକର କଥା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସହର ଟୋକିଓର କଥା । ଟୋକିଓ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଏବଂ

ସମସ୍ତ ସଦ୍‌ବଚନ ଉପକର୍ଣ୍ଣବର୍ତ୍ତୀ ନେତେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିବ (ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଧରଣରେ ତିଆରି ହେଲାଣି, ସହରର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଭାରି ଆରୁଚିକର ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି; ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତାହା ତଥାପି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହୁଥିଲା), ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେପାର କାରବାର କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଦୁଇଟି ମହଲ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ରହୁଥାଏ । ବଗିଚାଟିଏ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଗଛ ଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କମମାୟ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର । ଏବଂ ତାପରେ, ରୂମର ଯଦି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାକୁ ମନ ହେବ, ...ଟୋକିଓ ସହରରେ ବାଟ ଖୋଜି ପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର । ସେଠି କୌଣସି ସିଧା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନମ୍ବର ଦିଆ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଧାଡ଼ି ଘର ବା ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜେଣ୍ଟ ସେଠାରେ ଭାରି ସହଜରେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ । ତା'ପରେ ତୁମେ ଭୁଆଁ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, —ସେହି ଦେଶରେ ସବୁବେଳେହିଁ ସେହିପରି ଭୁଆଁ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, —ଏହିପରି ଭୁଆଁ ବୁଲିବୁଲି ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତାର କଣରେ ବୁଲିପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ତୁମେ ହଠାତ୍ ଯେପରି ଏକ ନନ୍ଦନ କାନନ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଅ । ସେଠି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗଛମାନ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ବା ଥାଏ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, —ଆଉ ସହରର କିଛିହେଲେ ନଗରରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ମଣିଷ ଭିତର ଯାତାୟାତ ନଥାଏ, ଟ୍ରାମ୍‌ରାସ୍ତା ନଥାଏ, କେବଳ ଅଭୂତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣାଦିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଗୋଟିଏ ନିଭୁତ ଅନ୍ତରାଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥାନ୍ତି —ଏବଂ ସେହି ଅନ୍ତରାଳଟି ମଧ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତୁମେ ଯେ କୋଉ ବାଟରେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲ, ସେକ୍ଷସ୍ଥରେ ତୁମର କିଛି ଧାରଣା ନଥାଏ; ସତେଥବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମେ ପୁଣି ବୁଲିଯାଅ, ନିଜର ବାଟଟିକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗ, ବୁଲିବୁଲି ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି । ଏବଂ, ପୁଣି କେତେଦିନ ପରେ ତୁମେ ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କର, ମାତ୍ର ସେକଥା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନଟି ସତେଯେପରି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଥାଏ । ଏବଂ, ଏପରି ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟେ ଓ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟେ ଯେ ଜାପାନରେ ଲୋକେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିପରି କାହାଣୀମାନ କହୁଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତପ୍ତ ଭାବି ହୋଇ ରହିବ । ସେହି ଗପଗୁଡ଼ିକରେ ନାୟକ ହଠାତ୍ ଆସି ଏକ ଅନ୍ତରମଣ୍ଡାୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସିଏ

ପରମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଅଭୂତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ; ଫୁଲ ଓ ସର୍ଗୀତ ଗହଣରେ ସିଏ ମାଦକିତ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟା କଟାଏ, ସବୁକିଛି ମନୋହର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ତା' ପରଦିନହିଁ ତାକୁ ସେଠା ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ହୁଏ; ତାହାହିଁ ସେହି ଜାଗାର ନିୟମ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ । ସେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମାତ୍ର ଆଉ ପାରେ ନାହିଁ । ସିଏ ଆଉ ସେହି ଜାଗାଟିକୁ ଖୋଜି କରି ପାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଜାଗାଟି ସେହଠାରେ ଥିଲା, ସତେଥବା ଉଭେଇ ଗଲା ... ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷଯାଏ ଏହି ସହରର ଓ ଏହି ଦେଶର ଯାବତୀୟ କଥା ଭୂମର ମନରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀତ୍ବର ଆବେଶ ଆଣିଛି ଦେଇ ଯାଉଥାଏ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତର ଆବେଶ ଆଣି ଦେଇଯାଏ, ଅନନ୍ୟସାଧାରଣର ଆବେଶ ଆଣି ଦେଇଯାଏ । ଭୂମେ ସର୍ବଦା ଏପରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ଭୂମେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ନଥିଲା । ଭୂମେ ଆଉଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଏ । ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉଗୋଟିଏ କ'ଣ ଡିଆରି କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସମାନ ଭାବରେ ଆକର୍ଷକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । କଳାସୁନ ରୁଚର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାପାନର ସମସ୍ତ ଡେଲା ଭଳି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଭାବି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ମୋର ବର୍ଣ୍ଣନାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହିବି ଯେ, ସେହି ଦେଶରେ ମୋର ଚାଲି ବର୍ଷର ରହଣି ଭିତରେ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ଯାହାକି ଯଥାସମ୍ଭବ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକାର କରି ରହୁଥିଲା । କାପାଳମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁଛି, ସେମାନେ ବେଶ୍ କଠୋର ନୈତିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ଜୀବନ-ମାନବତାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଟିକିନିଶିଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ମାନସିକ ନିୟମ ଧାରଣା ରହୁଛି । ସେଠା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ଶାଢ଼ୀରେ ହେଲେ ଆଦୌ ଚଳିବ ନାହିଁ; ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଆ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଶାଢ଼ୀରେ ହେଲେ ମୋଟେ ଚଳିବ ନାହିଁ; କେତୋଟି ଖାସ୍ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ କଦାପି କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ । କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମୋଦନ କରିବାବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀରେ ଆପଣାର ଭାବପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଜ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଭାବପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ କଣିବା ଲାଗି କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେଇଟିକୁ ବ୍ୟବହାର ନକଲେ ତୁମକୁ ତୁମେ ଗୁଡ଼ୁସ୍ୟବା ଜନପତିକୁ କେହି ଆଣି ଦେବେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଖାଲି ବିଦ୍ରୁପ୍ୟାଞ୍ଜିତ ଭାବରେ କଟମଟ କରି ଅନାଉଥିବେ, ମାତ୍ର ଏତେଟିକିଏ ବି ହଲିବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତେବେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମନୋଯୋଗ ସହଜ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାର ଆସିବେ ଓ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁମର ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁଶଳ ଆଣି ଯୋଗାଇଦେବେ ଏବଂ କପେ ଗୁଡ଼ା ବି ଆଣି ଦେବେ । ଏବଂ ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚଳେ । ମାତ୍ର ଏକଥା ବି ସତ ଯେ, ସେଠାରେ ଆଦୌ ଥରେ ସୁଜା ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ମାନସିକ-ଭୌତିକ ଗୁଣ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେତେବେଳେ ଆସିବାର ଅବସର ପାଉଛ ! ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଶକ୍ତି ନରହିଛି ! ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣିକ ସକ୍ରିୟତା ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସହବା ଶକ୍ତି ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ । କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତ ନିୟମଟିର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ସେହି ଦେଶରେ କେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ ନକରେ, ତେବେ ତୁମକୁ ଇଉରୋପୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଏକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ । ଜାପାନରେ ଇଉରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦର ବୋଲି ବିରୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ; ସେମାନେ ଯେପରି ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରି ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ଜାପାନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ଏକ ଜାପାନୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ, ସେମାନେ ଯାହା ଯେପରି କରନ୍ତି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାହାକୁହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ନହେଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେବେଣୀ ଅସ୍ପର୍ଶନ କରି ପକାଇବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହଜ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆଉ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ତୁମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚରେହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହଜ ଦେଖାହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାପାନର ସେହି ବଂଶିକ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଯିଏକ ଆମର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ଆସାର ସଂପର୍କରେ ଆସିବାରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି । ଏବଂ ସିଏ ଆମ ପାଖରୁ ପ୍ରକୃତ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲେ । ସେ ଆମ ସହଜ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ସହଜ ତାଙ୍କ ସଂପର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲି । ତାଙ୍କର ଏହି

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁରୂପ ଅନୁଭୂତିଟି ହୋଇଥିଲା, ଏକ ସତ୍ୟୋଦ୍ଭାସ ଓ ଏକ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟିଥିଲା, ଆଖି ଝଲସାଇ ଦେଉଥିବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ବପ୍ନର ଘଟିଥିଲା । ଏବଂ ତହିଁ ଆରତନ ସକାଳୁ ସିଏ ଆଉ ସେଠାରେ ନଥିଲେ, ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ପରେ, କୁଟି ସରକାରୁ ଯେତେବେଳେ ସହରରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହୃଦ ଦେଖା ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, “ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହେଲୁ କ’ଣ ? ଆପଣ କାହିଁକି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ?” — “ହଁ ! ଆପଣ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ ଦେଶ ଉପରେ ଓ ମିଳାନ୍ତୋଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଯେଉଁ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି, ଏହି ଆତ୍ମା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ମୋତେ ଯଦି ମୋର ଆତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଯେବେ ମୁଁ ଆଉ କଦାପି ମୋ ସମାଜର ଜଣେ ଅନୁଗତ ପ୍ରଜା ହୋଇ ରହି ପାରୁ ନଥାନ୍ତି । ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ।” ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲ ? ଏହିସବୁ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ।

ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ?

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବ, ପ୍ରଶ୍ନକ୍ଷିର ଉତ୍ତର ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ ପ୍ରଶ୍ନକ୍ଷିର ଉତ୍ତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ । ବିବର୍ତ୍ତନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଭଗ୍ନ “ମାନବ-ଯୁଗତତ” ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାବି ସ୍ବଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଚାହିଁଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିବର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସତ୍ୟତା, ଏହି ସମସ୍ତ ପୃଥକରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଅଲଘବହୃଦ ପରିମାଣରେ ଏକ ନିୟମିତ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ଗତିନିୟାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟତାର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଗୋଟିଏ ସତ୍ୟତାକୁ ରୂପ ଦେଉଥାଏ ବୋଲି ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିକାଶ ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲୁଥାଏ, ତାହା ସେତେବେଳେ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ନିୟାତ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସେହି ନିୟାତ ନିମିତ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଚାହିଁବା ଯେ ଦୃଢ଼ତା କଳାତ୍ମକ ଯୁଗପତ୍ତୀୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ କଳାର ବିକାଶ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିହିଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆଣି ପାରୁଥିଲା । ଏହିପରି ଠୋସ୍ ଗତିସ୍ଥାନ ଏକାଧିକବାର ହୋଇଛି, ଇତ୍ୟାଦି ରେନେସା ବା

ତାହାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତାମୟିକ ଭାବରେ ଆସିଥିବା ଫାନ୍ସର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯୁଗପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାବତାୟ ଦେଶର କଳାକାମାନେ ଆସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହିଠାରେହିଁ ସେମାନଙ୍କ କଳାର ବିକାଶ ଲାଗି ଯାବତାୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଏକଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାରଣ, ସଭ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଏକ ଆପାତତଃ ବାହ୍ୟ କାରଣ ।

ହଁ, ଆଉଗୋଟିଏ କାରଣ ବି ରହିଛି । ଏହି କାରଣଟି ହେଉଛି, ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ପ୍ରାୟ ସର୍ବକାଳରେହିଁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା କଳାତ୍ମକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟସୃଷ୍ଟିର ଯାବତାୟ ଯୁଗରେ ସେହି ସମାନ ଶକ୍ତି ଓ ସମାନ ସମ୍ବଳମାନେହିଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାବିତ୍ତମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେତୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ : ସମ୍ବଳମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ସେମାନେ ଏକାଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ଏପରି ଭାବରେ ଦିଶିଥାଏ ଯେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକାଠିଲି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଏକାଠି ହୋଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି । କେତେକ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାବିତ୍ ଏହି ବିଷୟଟିର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ-ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଆମକୁ ନିର୍ଭୁଲ ସଂଖ୍ୟାମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶହେ ବର୍ଷରେ ଥରେ, ହଜାର ବର୍ଷରେ ଥରେ ବା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷରେ ଥରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ; ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଆବର୍ତ୍ତକ ଦିଶିଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ଏକା (ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନଟି ଅନୁସାରେ) ଲୋକମାନେହିଁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ସେହି ହୁସାବଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ, ସେଇଆ ଦାବି କରି ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତେଣୁ ମୁଁ ତା'ର ଟିକିନିଶି ବିଦ୍ରାବିତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ଲାଗି ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥରେ ତାହାକୁ ତଥାପି ସତ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଏକା ଶକ୍ତିମାନେହିଁ ଯୁଗାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେହି ଏକା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ହୁଏତ କୌଣସି ଭୌତିକ, ମାନସିକ ଅଥବା ବିବର୍ତ୍ତନଗତ କାରଣ ସକାଶେ ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପରସ୍ପର ସହଜ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନଟିରେ ଏକ ନୂତନ ସଭ୍ୟତା, କୌଣସି ଏକ ସଭ୍ୟତାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧୁତ ହୋଇଥାଏ, କିଂବା ଗ୍ରୀସ୍, ମିଶର, ଭାରତବର୍ଷ, ଇତାଲୀ ଓ ସ୍ପେନର ବୃହତ୍ ଯୁଗଗୁଡ଼ିକରେ ଯେପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍‌ବେଳନ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କୁସୁମାୟନ ସଦୃଶିତ ହୋଇଥାଏ ।... ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶରେ
ଆମେ ଏହିପରି କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ।

ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷର ଗଣନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି
ପଚାର, ତେବେ ସେମାନେ ତାରାଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ
ବୁଝାଇଦେବେ; ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ତାରାମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥିତି
ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଆଗରୁ
ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଏହିସବୁ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ “ଭାଷା”,
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଶୈଳୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ । ଅସଲ
ସତ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀରରେ ଯାଇ ରହିଛି । ଏହା ହେଉଛି ଅନେକ ବହୁମୁଖୀ,
ଅନେକ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ।

ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଭୁଲନାରେ
ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କ’ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ଅଧିକ ପରିକୃତା ଲାଭ କରିଛି ? ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ,
ଇଉରୋପର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଠାରୁ କ’ଣ ସେ ଅଧିକ
ପରିପକ୍ୱ ?

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ,
ଯଦି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଇଉରୋପୀୟ ଜଡ଼ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସଂହାସିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ନାହିଁ,
ତେବେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କେହି କିଛି
ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ତେବେ ତା’ର ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝି
ପାରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ । ପଶ୍ଚିମ ଜଗତର ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ଯଦି ଜଣେ
ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସହଜ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ତାକୁ କିଛି କୁହ, ତେବେ ସିଏ ସତେଥବା ସେଗୁଡ଼ିକ
ପ୍ରତି ଗୋଟାପୁଛା ମୁଦା ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନେହେବ । ଏବଂ, ସେହି
କଥୋପକଥନରେ ଯଦି ତୁମେ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ସହଜ
ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯିବ, ତେବେ କୌଣସି
ପାଗଳ ମଣିଷ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବା ପରି ସିଏ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ
କରିବ । ଏକ ବୈରାଗ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ବୋଲି ଯଦି କେହି ସାଧାରଣ
ଜୀବନଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ତେବେ ତା’ର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ
ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବେ ।

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହୁଛି, ଯିଏ କି ଧର୍ମର ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକୁ ବଳାୟିତ ରଖିପାରିଛି, ଯିଏ ସବୁକିଛି ବୁଝି ପାରୁଛି, ମାତ୍ର ଧର୍ମର ଗୁପ୍ତ ଦେଇଛି ସବୁକିଛି ବୁଝି ପାରୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ସେଠାରେ କେହି କୌଣସି ଧର୍ମଶତ୍ରୁର ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତେବେ ସେମାନେ ତାକୁ ଅଲଘବହୃଦ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ (ମୁଁ ସମ୍ଭବିତ ମଧ୍ୟରେ ପରିପାଳିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହୁ ନାହିଁ), ଯଦି ଜଣେ ସକଳ ଧର୍ମରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯଦି ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚାହାରିବ, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧରିଆଣି ଗୋଟାଏ ପାଗଳାଗାରଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ନେଇ ପୁରାଇ ଦେବେ । ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ନକହୁବାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । ହଁ, ଏହାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ପଡ଼ାଶୁଣା କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରୂମକୁ ହୁଏତ ଟିକିଏ ଖିଆଲ୍ ବୋଲି ଭାବିବେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେମାନେ ତାହାର ଅର୍ଥଟିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ । ମାତ୍ର ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁବାକୁ ଯିବା,—ତା’ହେଲେ ଏସବୁର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠୁ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ପରୁଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଷ କଥା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଆ କହୁ ପାରିବି ନାହିଁ । ଏସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି କି ନାହିଁ କେଜାଣି ? ମାତ୍ର ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ଯେ ଇଉରୋପର ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଉଚ୍ଚତରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ତାଦମୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲଣି ଯେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ରହୁପାରିବା ଲାଗି ଆଉକିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି ଏବଂ ଏହିପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ହେବା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ । ମାତ୍ର, ପରୁଷ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏହା ଆଦୌ ଏପରି ନଥିଲା । ଏଠାରେ, ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, “ନିମ୍ନତର” ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ହୁଏତ ବିଚାର ଓ ବିବେକର ଆଦୌ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଓ ଜଣେ ଶଠ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପ୍ରଭେଦ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେମାନେ ହୁଏତ ସେହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏକଥା ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଯଦି

ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଭୃକ୍ଷାପାତ୍ର ଧରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ତେବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ମିଳିବ । ତାକୁ କଦାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହତାହର କରି ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଇଉରୋପରେ କୌଣସି ଲୋକ ସେହିପରି କରେ, (ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ), ମାତ୍ର ଯଦି ସେ ଚିର ମଇଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆସେ, ତେବେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ୍‌ଥାନକୁ ଧରି ନିଆଯିବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡଦ୍ୱାରା ଦୋଷରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତଥାକଥିତ ସତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ଯଦି ତୁମର ପକେଟରେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ତେବେ ତୁମକୁ ଲୋକେ ଛତର ଓ ବଦମାସ ବୋଲି କହିବେ; ସେଥିରୁ ଦେଶରେ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିବା ଲାଗି ଏହିପରି ଜଣେ ମଣିଷର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଇଦେଶୀୟାନ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବାରୁ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ । ତାହାହିଁ ସତ୍ୟ ।

କେତେକ କଳା ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭୂଲନାରେ ଅଧିକ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରାଇଥାନ୍ତି କି ?

ଏଥର ମୋତେ ଅଲ୍ପବହୁତ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାନସିକ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳାକୁ ଏକାନ୍ତ ଜଡ଼ପ୍ରସାସ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ଥାନ୍ତି । ଯଦି ତୁମେ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକାଧିକ ବାର ଯିବ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ କହିବେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଗଢ଼ିବାର ବିଦ୍ୟା, — ଛୁ ଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଭାରି ଶ୍ରମସାପେକ୍ଷ, କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତିଗଢ଼ାଳିମାନେ କେବଳ ଜଡ଼ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇହିଁ କାରବାର କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଜଣେ ସର୍ବାତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ହୁଏତ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଏକ କଳା ବୋଲି ମୋଟେ କହିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ! ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ, ଯାବତାୟ କଳାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ସେହି କଳାକାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ; ଏବଂ ସେ ଯାହାକି କରେ, ସେକଥା ସିଏ ଯେଉଁ ଚେତନାସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାହାକି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିଢ଼ୋଳି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟରେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ, ତା'ର କୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର ହୋଇପାରେ; ଆପଣାର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ରୂପ ଦେବାର ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ଜଣାଥିଲେ, ଏପରି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ । ଏବଂ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରୁ ଆପଣାର ପ୍ରେରଣାଟିକୁ

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କରୁ ନଥିଲେ, ଜଣେ କବି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଭର ଜଣେ ଜଡ଼ବାଦୀ ବ ହୋଇପାରେ । ଆମର ମନଟାହିଁ ସାନ ସାନ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରିବାରେ ଭାରି ତପ୍ତ ରହୁଥାଏ, କାରଣ ତା’ ଲାଗି ତାହାହିଁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ମନେ ହୁଏ; ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟିର ସତ୍ୟ ସହିତ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥାଏ ।

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ନରଙ୍କଠାରେ ଗୁରୁବିଦ୍ୟାଗତ କ୍ଷେତ୍ର-ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଭେଷ ଅନୁଭୂତ ରହିଥିଲା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯୌନବାସନା ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ରହିଥିବା ଏହି ବିଜୟଟି ବିଷୟରେ ଭାଗ୍ନରଙ୍କର ଏକ ଅପଭେଷ ଅନୁଭୂତ ରହିଥିଲା । କାରଣ, ତାଙ୍କର “The Ring of the Nibelungen” ଅପେକ୍ଷିତରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦାର ଜଳଗର୍ଭର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପଦ ଲୁଚିଯାଇ ହୋଇ ରହିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ତିନୋଟି ପକ୍ଷ ସେହି ସମ୍ପଦଟିକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପଦଟିକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସକଳ ପ୍ରୀତିକାମନା ଏବଂ କାମିନୀ ମୋହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ନର୍ଦ୍ଦିକ୍ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହି ପରମ୍ପରାଟି ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଭାଗ୍ନରଙ୍କର କାହାଣୀଟିରେ କାହାଣୀଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଭାବରେ ସରିଛି : ଯାହାକୁ କାମିନୀମୋହକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିମରୁଛି ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏକ ଅର୍ଚ୍ଚତେଜନତା ମଧ୍ୟରେ କାହାଣୀଟିର ଯବନିକା ପଡ଼ିଛି ।

୧୪ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୧

୧୯୬୧ ମସିହାରେ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରବଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସତର
ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ :

“ଜ୍ଞାନ ବା ଉତ୍ସର୍ଗ ଯାହା, ସମର୍ପଣ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ନୁହେଁ କି ?”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୧ (୪ ଅଗଷ୍ଟ)

କିଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବ ? ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ
ରହିଛି ?

ସମର୍ପଣ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଆସେ ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ।
ତାହା ଆଦୌ ଏଡେତୁର ସହଜ ନୁହେଁ । ନା,—ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ ।

ଉତ୍ସର୍ଗ ବା ଜ୍ଞାନ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ନ୍ୟୁନ କରିଦିଏ ।

ହଁ, ସତ କଥା; ମାତ୍ର କାହିଁକି ? ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି, ଭାରି
ସରଳ, ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ । ଜ୍ଞାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ କାମ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାହାର ଲାଗି କିଛି ଜ୍ଞାନ
କରିବା । ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ କାମ୍ୟ ବୋଲି
ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାହାର ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା । ତା’ ନହେଲେ ଆମେ
ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଦାନ ବୋଲିହିଁ କହିବା ।
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ “ଜ୍ଞାନ” ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତାହା
କହିଲେ ଏପରି ଏକ କଥାକୁ ବୁଝାଇବ, ଯେଉଁଟିକୁ ଆପଣ ପାଖରୁ ଦେଇ
ଦେବାବେଳେ ତୁମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏହି
“ଜ୍ଞାନ” ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ମନଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମନ ସେତେବେଳେ

ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇଥାଏ, ସେକଥା ବେଶ୍ ବୁଝିହେଉଛି; ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଆମେ ଯାହାକୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବ ପାଖରେ ରଖିଛୁ, ଆମେ କେବଳ ତାହାର ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନା । ଯଦି ସେଇଟିକୁ ଆମେ ଆପଣାର ବୋଲି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନଥାଉ, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥଳରେ ସେଇଟିକୁ ଦେଲେ ତାହା କଦାପି ତ୍ୟାଗ ହେବ ନାହିଁ । ଦେଇଦେବାର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସହଜ ତାହାକୁ ଏକ ଦାନ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ସମର୍ପଣରେ କେଉଁଠି କୌଣସି ଦୁଃଖ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା କୌଣସି ସମର୍ପଣ ହେବ ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ ଦ୍ଵାରା ସମର୍ପଣ ହେବ ନାହିଁ । ସକଳ ସମର୍ପଣ କେବଳ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଏକ ନିବେଦନରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଉଚିତ (ଏଠାରେ ମୁଁ ଫରାସୀ *soumission* ଶବ୍ଦକୁ ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ; ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତାର ମଝିମଝିଆ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ) । ଏଥିରେ ଆମେ ଆପଣା ପାଖରୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଦେଉ, ତାହାକୁ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ; ମାତ୍ର ତଦ୍ଵାରା କୌଣସି ତ୍ୟାଗ କରାଯାଉ ନଥାଏ ।

“ଆମ ଯୋଗରେ ତ୍ୟାଗ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଏକ ଅର୍ଥ ଦେଇ ତୁମେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବୁଝିଛ, ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଏହା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗମୟ ଦାନକୁ ବୁଝାଇବ, ପରମ ଦୟା ସମ୍ପନ୍ନ ଲାଗି ପବନ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୁଝାଇବ । ମାତ୍ର ଏବେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ବୁଝାଯାଉଛି, ତ୍ୟାଗ ଏପରି ଏକ କଥାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ବୁଝାଉଛି, ତ୍ୟାଗର ଗୁରୁପାଖରେ ସତେଅବା ଏକ ନକାରାତ୍ମକତାର ପରିବେଶ ତାକୁ ଘେରି କରି ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକାରର ତ୍ୟାଗକୁ କଦାପି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ; ଏହାକୁ ଏକ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଆତ୍ମ-ବଳିଦାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ... ତୁମେ ଆପଣାର ସତ୍ତାଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଂକୁଚିତ କରି ପକାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ମନୋଭାବ ନେଇ ତୁମେ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଅ, ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଭାବରେ

ଜାଣିରଖିବ ଯେ ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଚିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରୁଛ ।”

ତତ୍ପରେ ।

ଧର୍ମରେ ଏହି ତ୍ୟାଗକୁ ଏତେବେଶୀ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ?

ତ୍ୟାଗର ଭାବନାରୁହିଁ ଅନେକ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି; ଏଠାରେ ଖାଲିଦେଆର ଯାବତାୟୁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମୁସଲିମ୍ ଧର୍ମର ସମ୍ଭାରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତ୍ୟାଗ ଆଡ଼କୁହିଁ ଏକ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଥମ ଖଣିତ ଓ ପ୍ରଥମ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ଧର୍ମପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହୋଇଛି । ପାରସ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥ୍ୟୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଲେଖା ଓ ରଚନାମାନ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତ୍ୟାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆନନ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଭୂର ଭୂର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । —ଏଇଟି ହେଉଛି ଖାଲିଦେଆ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଧାରଣା । ମାତ୍ର ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଶବ୍ଦଟିକୁ ତୁମେ ଯେପରି ଅର୍ଥ ଦେଇ ବୁଝିବ, ସବୁକିଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ସହଜ ଭଳି ଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହଜ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଆଦୌ ଏକ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ; ତ୍ୟାଗର ଯେଉଁ ସଜ୍ଞା ଦେଇ ଆମେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବୁଝିଲୁ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।

ଆମେ ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ନ ଆପଣାକୁ “ଉତ୍ସର୍ଗ” କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହି କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି ଯେ, ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଜେ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝୁ, ସେତିକିବେଳେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଏକ “ତ୍ୟାଗ” ବୋଲି କହିଥାଉ । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଯତ୍ନଶାଢ଼ାୟକ ହେବ, ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଠିନ ବୋଲି ଲାଗିବ (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ), ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏ କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏହି

କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଯତ୍ନଶା ସହବାକୁ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଏବଂ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାର ସହୃଦୟ ତାହା କରିଛନ୍ତି । ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ସକଳ ଆନନ୍ଦ ସହୃଦ ତାହା କରିଛନ୍ତି ।

ଅବଦୁଲ ବାହାକୁ ମୁଁ ଭାରି ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲି, ବାହାଜ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାହା ଉଲ୍ଲାଙ୍କ ପରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଧର୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁ । ଅବଦୁଲ ବାହା ବାହା ଉଲ୍ଲାଙ୍କର ପୁଅ । ବନ୍ଦୀଶାଳାରେହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଗୁଲିଶ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସେଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେହିଁ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ । ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ବାହାରବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହାନ୍ତ ଏତି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଧର୍ମଟିକୁ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସିଏ ମୋତେ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ କହିଛନ୍ତି; ଏବଂ ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭକାଳରେ ପାରସ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି । ଏବଂ, କି ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ସହୃଦ, ଭଗବତ୍ ପରମସନ୍ନିଧି ଓ ଭଗବତ୍ ପରମଶକ୍ତିର ବୋଧଟିକୁ କେତେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରି ଯେ ଏହି ଧର୍ମାନୁଗାମୀମାନେ ଯାବତୀୟ ଜ୍ୟାଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିଲେ, ସିଏ ସବୁକଥା ମୋତେ କହିଥିବାର ମନେ ଅଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ “ତ୍ୟାଗ” ବୋଲି କୁହାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାନ୍ତ-ପ୍ରେରିତ ଏକ ଜୀବନଦାନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।...ସିଏ ପ୍ରାୟ ସବୁତା ମୋତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା କହିଥିଲେ, ଯିଏକି, ମୋର ମନେହେଉଛି, ଜଣେ ଭାରି ବଡ଼ କରି ଥିଲେ ଏବଂ ବାହାଜ ଧର୍ମର ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବାରୁ ଯାହାକୁ କି ଜଣେ ଧର୍ମଦୋଷୀ ହୁଏତରେ ଗିରଫ କରି ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବେ ଓ ମାରି ପକାଇବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ବା ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦେବେ, ଫାଶୀରେ ଝୁଲାଇ ଦେବେ ଅଥବା ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ କଣ୍ଟା ପିଟି ଲଟକାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ । ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଯେପରି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ । ଏବଂ, ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରକଟ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ସିଏ ଆନନ୍ଦରେହିଁ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ବରଣ କରି ନେବେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ, ତାଙ୍କର ବାହୁ ଓ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଜଳୁଥିବା ଯାନ ମହମବତ୍ତା-ଶତ୍ରୁମାନ ନେଇ ଲଗାଇ ଦେବାର ଉପାୟ ବାହାର କଲେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ମହମବତ୍ତା-ଗୁଡ଼ିକ ତରଳିଯାଇ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ଗରମ ମହମ ବୋହୁବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଶେଷରେ ମହମବତ୍ତା ଭିତରେ ରହିଥିବା ସଲିତା ତାଙ୍କ ତମଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ି ପକାଇଲା । ମନେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅବଦୁଲ

ବାହା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଯେମିତି ଫହାରସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ, ଅବୁଲ ବାହା ଆପଣାର ସ୍ନେହ ଓ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକଟ କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ମାତ୍ର ସିଏ ତ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଉତ୍ସାହମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥାନ୍ତି; ତାଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ଏହିସବୁ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅବୁଲ ବାହା ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ । ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ : “ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ? ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉତ୍ସାହମୟ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ... ।” ଆମେ ଏହାକୁ କଦାପି ଏକ ଜ୍ୟାଗ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, କହିବା କି ?

ସାଧାରଣତଃ ଆପଣାର ଧର୍ମ ଓ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ସହ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ସଙ୍ଗୋତ ଭାବନା, ଆପଣାର ଉଦ୍ଦୀଭିତମ ଆଦର୍ଶ ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସାହନ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସତେଥବା ଏକପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସତତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସକଳ ଅନନ୍ତ ଓ ଦୁଃଖଭୋଗରୁ ସେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ବାହାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ “ଜ୍ୟାଗ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି (ସେହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ଚିତ୍ତି ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ବା ଜ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଛନ୍ତି); ମାତ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଟିକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷଣ ସକାଶେ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ମୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଭଳି କରି ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ୟାଗ କରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ପ୍ରଭୂତ ଆନନ୍ଦରହି ଏକ ଅବସର ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରିବ । ଏବଂ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ସାହନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ “ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଏହି ଉତ୍ସାହନ କରାଯାଇଛି” ବୋଲି ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଭାବୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା । କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭାବନାର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲେହିଁ ତାହା ସେଥିଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

ପ୍ରାୟ ଯାବତ୍ୟାବୁ ଘଟଣାକୁ,—ମନୁଷ୍ୟଜୀବନରେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁଥିବା ଯାବତ୍ୟାବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ,—ଆମେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରି ପାରିବା : ନିମ୍ନରୁ ବିଚାର କରି ପାରିବା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ବିଚାର କରି ପାରିବା । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିମ୍ନରୁ ଥାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବ, ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର

ଭବନା ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିବ ତେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ରୂମକୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭୟାନକ କରି ପକାଇବ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଯ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ଆପଣାଠାରୁ ଯାହାକି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିବ, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ଠିଆହୋଇ ରହୁଥିବେ, (କେତୋଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ମୁଁ ଏହି କଥାଟି କହୁଛି) ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାହିଁ ଭାରି ରୋଷାନ୍ତି କର ପକାଇବ । ଆପଣାଠାରୁ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ରହୁଥିବା, ସେହିପରି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଘଟିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ ରୋଷରୁଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନାରହିଁ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟିକୁ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ବୋଲିହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି; ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ ସେମାନେ କାଲେକାଲେହିଁ ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ-ଇତିହାସରେ ଏକଥାଟି ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୋଇ ଆସିଛି । ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ବଢ଼ନ କରି ଧାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକ ବିଶେଷ କରୁଣାକୁ ବଢ଼ନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଏହି ଗୁଣାଟି ଉଚ୍ଚରୁ ବାହାରି ଆସି ପାରିବ ବୋଲି କହିବା ପ୍ରସ୍ତାବ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରେହିଁ ନିର୍ଯ୍ୟାତ ହେବା ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସହ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଅନ୍ତା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ...ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିଟି ପୂର୍ବର ଗୁଳନାରେ ଟିକିଏ କମ୍ ଶ୍ଵାସ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି, କାରଣ ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଗୁଳନାରେ ଏବେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ମାରିଦେବା ଲାଗି ପୁରୀପେନ୍ଥା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣମାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି । ଏପରି କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ,—ମାତ୍ର ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେକଥା ମୋତେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହାକି ତା'ଠାରୁ ବଦଳିଯାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତା' ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ରୋହ ରହିଆସିଛି; ତା' ଦ୍ଵାରା ସିଏ ଅପମାନିତ ହେବା ପରି ଅନୁଭବ କରିଆସିଛି ଏବଂ ମଣିଷମାନେ କେବେହେଲେ ଅପମାନିତ ହେବାଟାକୁ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ବେଳେ ବେଳେ, ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ, ସତେଅବା ଆଦୌ
କିଛିହେଲେ ମନେ ନଥାଏ; ଏପରିକି, ଜଣେ କେଉଁଠି ଅଛି,
ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ?

ଏପରି ହୁଏ, କାରଣ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଅଚେତନା
ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଅ ଏବଂ ଚେତନା ସହଜ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଆଉ
କୌଣସି ସନ୍ଦୋଗ ରହୁ ନଥାଏ । ଏହି ସନ୍ଦୋଗଟିକୁ ପୁନଃବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ
ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗେ । ଅବଶ୍ୟ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାରେ ଯେ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ
ନଯାଇ ଜଣେ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ; ଏପରି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ
ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ । ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ
ନାହିଁ, କାରଣ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ବା କେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ
ବୋଲି ଜାଣି ନପାରିବାର ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାଟି ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ନିଜ୍ୟନ୍ତର୍ମୁଖିକ ଜୀବନଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏକ ସୋପାନକୁ
ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବାର, ଆମେ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହି
ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ କଦାପି ରହୁ ନଥିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ବି ଆମର ହୁଏ । ମାତ୍ର,
ସେତେବେଳେ ନିଜର ସାଧାରଣ ଚେତନାଟିଠାରୁ ଯାବତ୍ତାଏ ସନ୍ଦୋଗ କଟିଯାଇଥାଏ
ସେତେବେଳେ ତାହା ଏଇଥି ସକାଶେ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ନିଦୋଡ଼ ନିଦରେ
ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଉ ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗି ଅଚେତନାର ରାଜ୍ୟଟି ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି
ଯାଇଥାଉ । ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ବସ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼େ, ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ
ଲୁନ ହୋଇପଡ଼େ, ଏବଂ ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀକୁ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ଏକାଠି କରି ଆଣିବାକୁ
ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ତରର ଆରମ୍ଭରେ ଯେପରି
ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଯୋଡ଼ି ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ
ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଚେତନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃବାର ଏକାଠି କରି
ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ମୁଁ କିଏ, କେଉଁଠି ଅଛି, ପୁନଃବାର ଏପରି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାନ
ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଅଭ୍ୟସ୍ତରେ ଏକ ସଫଳତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଣିବାକୁ
ହୁଏ ।

ବେଳେ ବେଳେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ, ଆମେ କେତେ
କେତେ ଦର, ରସ୍ତା ଓ ଜାଗା ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁ,—
ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଗରୁ କେବେହେଲେ ଦେଖି ନଥାଉ । ଏହାର
କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କି ?

ଏପରି ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ । ସମ୍ଭବତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଘଟଣାଟି ଘଟିଥାଏ : ଆମେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରଥାଏ ଏବଂ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିବାକୁ ଚାଲିଯାଉ । ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୁରୁଷଜନ୍ମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା । ସମ୍ଭବତଃ, ଆମେ ଆଉ ନିଜର ଚେତନା ସହିତ ଆପଣାକୁ ଏକରୂପ କରି ନେଇଥାଉ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହି ଅନ୍ୟ ଜଣକର ସୂକ୍ଷ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବୋଧ ଭିତରକୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ । ଏହା ଏକ ପୁରୁଷବୋଧ ବି ହୋଇପାରେ (ଏପରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୁଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ହୁଏ) : ଆମେ ପରେ ଯାହାସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ।

ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଜାପାନର ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି; ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର-ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପଥରେ ଦେଖି ସାରିଥିଲି । ମାତ୍ର ତଥାପି ଜାପାନର କୌଣସି ଛବି ବା ଫଟୋ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ ଦେଖି ନଥିଲି, ମୁଁ ଜାପାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲି । ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି, ସେଥିରେ କୌଣସି ମଣିଷ କେଉଁଠି ହେଲେ ନଥିଲେ, କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ରହୁଥିଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟ; ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜଳ ପୃଥିବୀର କଦାପି ନୁହେଁ । ଜଳ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ କଲ୍ପନାହିଁ କରି ନଥିଲି, ଏତେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ରହୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କଦାପି ଭାବି ନଥିଲି । ଆକାଶ ଭିତରକୁ ସିଧା ଉଠି ଯାଇଥିବା ସେହି ଶିଖରଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲି; ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଯିବାର ସଙ୍କେତ ପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି; ସତେଯେପରି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଉପରକୁ ଓ ଉପରକୁ ଅବରମ ଭାବରେ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି । ମୋ ଭିତରେ ତାହାରି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାପାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଶ୍ ଚୁହେଁ ପାରୁଥିଲି ଯେ ଜାପାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଦେଖି ସାରିଥିଲି ।

ଏହି ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିଜଣଙ୍କ ସକାଶେ ଚୁହାଇ କହିଦେଇ ପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବି କଷ୍ଟକର । ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ଦେଲକୁ ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା ହେବ; ଯଦି ନିଜର ସ୍ବପ୍ନ ଓ

ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତିକୁ କେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ନିହତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥବ୍ୟୟନାଗୁଡ଼ିକୁ ବାରିନେଇ ପାରିବା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଜଗତକୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ସମକ୍ଷରେ ଦେଖୁଥିବାର ଭାବୁଥିଲି ବୋଲି କହୁଥିଲି ନା—ଏହାର ଯେ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିଛି, ମୁଁ ସେଇଆ ଜାଣିଥିଲି ସତ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଦୌ କଲ୍ପନା କରି ପାରୁ ନଥିଲି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି । କାରଣ, ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଅଭୂତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଥିବ ବୋଲି ଏକାବେଳେନେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମନଟି ଆସି ଭାରି ହୃଦ୍ଯକ୍ଷେପ କରି ପକାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହାସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ତିତ୍ବରେ ଥିଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏପରି କିଛି ଦେଖିଥିଲି, ଯାହାର କି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଆଗରୁ ଅନ୍ତଃସ୍ମରଣରୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଦେଖିଥିଲି (ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଜ୍ୟୋତିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଥିଲି), ବାହାରେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ମରଣରେ ଦେଖିଥିଲି । ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଅନୁସରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାରି ସାବଧାନତାର ସହକାରେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣାର ଅବଲୋକନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ,—କ୍ଷୀଣକ୍ଷମ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକର ଅବହେଳା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଚଳିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଥିବ, ଆମେ ତା' ପଛରେ କୌଣସି ଅନୁକୂଳ ମାନସିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମାନ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦେବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ । କାରଣ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ସବୁକିଛିର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିଏ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ (ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ ବି କରୁ ନାହିଁ), ଯଦି ବେଶ୍ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ସେଥିରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବାକୁ ମନ କରୁଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ତା'ପରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ବୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲିଆମିଶା ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଠଉରାଇ ପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟ ଭାରି ଗୋଲିଆମିଶା କରି ପକାଇବା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତା'ର ସ୍ବପ୍ନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବ (ଯେଉଁସବୁ ସ୍ବପ୍ନରେ ରୂପେ ଅତିଥୀ ମଣିଷକୁ ଦେଖି, ଏଠାରେ ମୁଁ ସେସବୁ ସ୍ବପ୍ନର କଥା କହୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ରୂପେ ଜାଣିଥିବା କୌଣସି

ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଵପ୍ନରେ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଦେଖା କରବାକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଵପ୍ନରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ମୁଁ ସେହିସବୁ ସ୍ଵପ୍ନର କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ସିଏ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯିଏକି ତୁମଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଆଉଁଶୋଟିଏ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛି, ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଓ ଚିଠିଟି ତୁମ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ସ୍ଵପ୍ନରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଦେଖ, କାରଣ ସିଏ ତା'ର ଚିଠିଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଲିଖିତ ତା'ର ଏକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଇଥାଏ, ଚିଠିଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଏକ ସଙ୍କେତ୍ପଣ କରି ଦେଇଥାଏ । ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ଵପ୍ନରେ ଦେଖ ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ତା'ର ଚିଠିଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ଏହି କଥାଟି ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟେ । ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାବନାଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ତା' ନିଜ ଦେଶରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମ କଥା ଭାବିପାରେ ଏବଂ ତା'ର ଭାବନାକୁ ତୁମ ଉପରେ ଆଣି ସଙ୍କେତ୍ପଣ କରିପାରେ; ଏବଂ ସେହି ସଙ୍କେତ୍ପଣ ତୁମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କରେ । ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ତୁମକୁ ଡାକୁଥାଏ, ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତୁମକୁ କହି କହିବାକୁ ଆସିଥାଏ; ଯଦି ସିଏ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଅଥବା ତା'ର ଦେହ ଭଲ ନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେବାକୁ ଆସିଥାଏ । ଯଦି ତା'ର ହୃଦୟ ତୁମକୁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ତୁମଠାରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କରି ଆଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ (ହୃଦୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସିଏ ଜାଣିଥାଏ) । ଏବଂ ସିଏ ତୁମର ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରେ, ତୁମକୁ ବିଶେଷ କୌଣସି ବିଷୟ କହିବାକୁ ଆସେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିପାର, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ସନ୍ଦେଶଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯାଇ ପାରିବ । ତା'ପରେ, ତଥାପି ଆହୁରି ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ରହିଛି : ମନେ କରାଯାଉ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇଥବା ବେଳେ ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ପରିମାଣରେ ଏକ ବାହ୍ୟରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣା ଭିତରୁ ବାହାର ଗୁଲିଆସିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି । ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବିଷୟରେ ବେଶ୍ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରୁଛ, କାରଣ (ସତେଅବା କୌଣସି କିମିଆ ଘଟିଲା ପରି) ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଭଳି ଏକ ତତ୍ତ୍ଵକୁ ଚେତନାସ୍ଥିତିରେ ରହିଛ । ଏବଂ, ସଂକ୍ଷେପରେ, ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ

ଓ ଆପଣାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମକୁ ହୁଏତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆସିପାରେ (ହୁଏତ ତାହାର ଏକ ଅଂଶ ବା ତା' ସଭିର ପ୍ରାୟ ସହଯାକ ଅଂଶ; ତୁମ ସହୃଦ ତାହାର ଯେପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଥିଲା, ଏକଥା ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ) । ତେଣୁ, ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ସହୃଦ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନପାରୁଥିବ, ତେବେ ଏହୁସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଠଉରାଇ ପାରିବ। ତା' ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେବ, ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେବ । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କଲ୍‌ଲନାପ୍ରବଣ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସି ତୁମକୁ କହିବେ, “ଶୁଣିଲଣି,—ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଦେଖିଲି,—ସିଏ ମରିଯାଇଛି !” ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଯେ କେତେଥର ଶୁଣିଥିବି, ତାହାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ । ଏହୁପରି ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍‌ଲନାଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦନସ୍ଥାନ ହୋଇ ଦଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ହଁ, ହୋଇପାରେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସିଏ ତୁମକୁ ଆସି ଦେଖାଦେଲେ ବୋଲି ଯେ ସିଏ ମରିଗଲେ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ !...ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ରୂପମାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । କାରଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଠଉରାଇ ପାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାରି, ଭାରି ସାବଧାନ ରହବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଏହୁସହ ବିଷୟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଉକ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାରିନେଇ ପାରିବ, ମାତ୍ର ଆଉଜଣକର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଅର୍ଥ କରି ବସିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ; ହଁ, ଯଦି ସିଏ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ-ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଘେରି ରହୁଥିବା ଟିକିକଣି ସହୃଦ କଥା ତୁମ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିପାରିଲା, ଆଗରୁ ସେ କ'ଣସହୁ ଭାବୁଥିଲା, ପରେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡକୁ କେଉଁସହୁ ଧାରଣା ଆସିଲା, ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଥିଲା, ଶୋଇବାକୁ ଗଲବେଳେ ସିଏ କ'ଣସହୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ତା' ସୁବଦ୍ଧନ ସେ କ'ଣସହୁ କରିଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଯଦି ସେ ଗୋଟିଗୋଟି କରି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତୁମକୁ କହିଦେଇ ପାରିଲା, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଉନ୍ନତ କଥା ହେବ । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି “ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହୁସହ କଥା ଦେଖିଲି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୋତେ କହିବଟି !” ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲିଆ କଥା । ହଁ, ଯଦି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାସିଛ, ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ବା ଭୂମି ସହୃଦ ପରିଚିତ ହେବାର କଳାଟିକୁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଶିଖାଇଛ, ତୁମେ ଯାହାର ଯାବତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଯାବତୀୟ ଡିୟାକୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛ, ସେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ଆସି ଏକଥା କହିଲେ ତାହା ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ତା' ନହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଥ କରି

କହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ରହିବ, କାରଣ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥଳ ଲାଗି ସବଦା ଅଗଣିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁଥିବ ।

ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର ବିଗ୍ରହ ଗ୍ରହଣ କରି କିପରି ବାହାରକୁ ଯାଏ, ତାହାର କେତେକ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଲେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଘଟଣା କହିବି, ଦୁଇଟିଯାକ ଘଟଣା ବେଶ୍ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଘଟିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଅନେକ ପୁରୁ ଘଟିଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧର ଅନେକ ପୁରୁ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାନ ସାନ ବୈଠକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲୁ, — ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ କେତେକଣ ବନ୍ଧୁ ସେହିସବୁ ବୈଠକକୁ ଆସୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଦିନ ଗୁଣିକଣ ଆସୁଥିଲେ; ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ଜଣେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲା ବି ଆସୁଥିଲା, ସିଏ କବିତା ପ୍ରଭୃତି ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲା । ତାକୁ ଜଣେ ବେଶ୍ କୋମଳହୃଦୟ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, — ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସିତ ଥିଲା ଓ ସେ ପାଠସ୍ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା । ଏସବୁ ବୈଠକକୁ ସିଏ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆସୁଥିଲା (ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସୁଥିଲା) । ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ବୈଠକକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତା' ସହିତ ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ପୁରୁ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲା, — ମାତ୍ର ଆସିଲା ନାହିଁ । ଆମେ ବେଶ୍ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା' ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, — ବୈଠକ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କବାଟଟିକୁ ଯାଇ ଖୋଲିଦେଲି (ଏସବୁ ବୈଠକ ମୋର ଘରେ ହେଉଥିଲା) । ହଁ, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ କବାଟ ସେପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ବଡ଼ କଲା ପାଇଁଣିଆ ଢିଲେଇ ସେଠି ବସିଛି । ମୁଁ ଦୁଆର ଖୋଲିଦେବା ମାତ୍ରେ ବଲେଇଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତେଅବା ପାଗଳ ହୋଇଥିବା ପରି ଘର ଭିତରକୁ ଛୁଟି ଆସିଲା ଏବଂ ମୋ ଉପରକୁ ଏକାବେଳେକେ ଡେଇଁ ଚଢ଼ିଗଲା, — ସିଏ ଭାରି କରୁଣ ଭାବରେ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମୁଁ ତା'ର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲି ଓ ମନେମନେ ଭାବିଲି, “ଆରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଅମୃତକର ଆଖି” (ଯେଉଁ ପିଲଟିର ଆସିବାର ଥିଲା) । ମୁଁ ଭାବିଲି, “ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର କୌଣସି ବିଷୟ ଘଟିଛି !” ଏବଂ ତା' ଆରଦନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେହି ପୁରୁ ରାତିରେ ତାକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରି ମାରି ଦେଇଛି; ତା' ଆରଦନ ସକାଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସେ ତା'ର ବଛଣା ଉପରେ ମରିକରି ପଡ଼ିଛି ଓ ରାତିରେ କେହି ଆସି ତା'ର ଚଣ୍ଡି ଚପି ଦେଇଛି । ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା । ଦ୍ଵିତୀୟଟି ଏହାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଘଟିଥିଲା, —

ହଁ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା । ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧକଳା ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି । ସିଏ କବି ଥିଲେ, କଳାକାର ବି ଥିଲେ (ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁମ୍‌ମାନଙ୍କୁ କହିଛି), ସିଏ ବି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ତଥାପି ଭାରି କମ୍ ଥିଲା । ସୈନ୍ୟବିଭାଗରେ ସେ ଜଣେ ଅତିସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ (ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ପୃକ୍ତର ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତଭାଷା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥିଲା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାଦବୀୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା; ସିଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧକ ନଥିଲେ, ଏକାବେଳେକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲେ); ହଁ, ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଇଥିଲେ, ତା' ଉପରେ ନିଜ ହାତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ । ମୁଁ ସେହି ଫଟୋଟିକୁ ବାନ୍ଧକରି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଡେସ୍କ (ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରୟର୍ ଆଦି) ଉପରେ ରଖି ଦେଇଥିଲି । ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ଡେସ୍କ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି । ଏବଂ ସେସମୟରେ ଖବର ପାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା; କୋଇଠି କ'ଣେରୁ ଘଟୁଛି, ଆଦୌ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜାଣି ହେଉ ନଥିଲା । ସେହି ଯୁଦ୍ଧକଳାରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚିଠିପତ୍ର ପାଉଥିଲୁ,—ମାତ୍ର ଥରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଚିଠିପତ୍ର ଆସିଲା ନାହିଁ । ସେତିକିବେଳେ ଦିନେ ମୁଁ ମୋର କୋଠରୀଟି ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲି, ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଛି, କୌଣସି ଆପାତ କାରଣ ନଥାଇ, ସେଇ ଫଟୋଟି ଯେଉଁଠାରେ ଟାଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କାତଟା ଏଡ଼େ ଶବ୍ଦ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା । ମୋତେ ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା । ମୁଁ ଭାବିଲି, “ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।” ମାତ୍ର ଆମେ କୌଣସି ଖବର ପାଇଲୁ ନାହିଁ । ଦୁଇ ଦିନ ଦିନ ପରେ (ଏହି ଘଟଣାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲରେ ଘଟିଲା; ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ବାସ କରୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଥିଲା । ଆଉ ସବୁଯାକ କୋଠରୀ ତଳମହଲରେ ଥିଲା ଏବଂ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଯାଡ଼ିଏ ପାହାଚ ବି ରହିଥିଲା) ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବଲେଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦଉଡ଼ି ଆସିଲା—ଏଥର ଏହି ବଲେଇଟି ହାଲୁକା ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଥିଲା—ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର । ଏବଂ, ଆଉ ଘଟଣାଟିରେ ଆଉ ବଲେଇଟି ଯେପରି କରିଥିଲା, ଏହି ବଲେଇଟି ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ସେମିତି ମ୍ୟାଉଁ ମ୍ୟାଉଁ ଶବ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମୁଁ ତା'ର ଆଖି ଆଡ଼କୁ ଭଲ କରି ଅନାଇ ଦେଖିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି... ଯୁଦ୍ଧକଳାର ଆଖି ପରି ଦେଖା

ଯାଉଥିଲା । ଏବଂ ଏହି ବିଲେଇଟି ମୋ ଗୁରୁପାଖରେ ଘେରୁକୁ ଘେରୁ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା, ସଙ୍ଗେତା ମୋ ଲୁଗାରେ ଆସି ଘଷି ହୋଇ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ହେଉଥାଏ । ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଯାଉ ନଥାଏ, ଶେଷରେ ସେ ସେଠି ବସିଗଲା ଓ ମୋତେ ହଲ କି ତଲ ହେଲା ନାହିଁ । ତା' ଆରଦ୍ଦିନ ଖବର କାଗଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ସେହି ଯୁବକଙ୍କର ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେସର ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ସେ ଢିନି ଢିନ ହେଲା ମରି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଠିକ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ, ତାଙ୍କର ଫଟୋଟି ଏଠି ସେତିକିବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ି ରାଜି ଯାଇଥିଲା । ଶରୀରର ସଞ୍ଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀରରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା : ସିଏ ସେଠାରେ ପରତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ଦୁଇ ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ସେକଥା ସେମାନେ ଆଦୌ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ଦେଖି ନଥିଲେ । ଉମେ ରୁହି ପାରୁଥିବ, ସେମାନେ ଏକଥା କରି ପାର୍ଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନଥିଲେ । ତେଣୁ ଦୁଇ ଢିନି ଢିନି ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ସମ୍ଭବତଃ ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯାହାସବୁ ଘଟିଗଲା, ମୋତେ ସେକ୍ସସୟରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ସିଏ ଏହି ବିରାଡ଼ିଟିକୁ ପାଇଥିଲେ । କାରଣ ବିରାଡ଼ିମାନେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିମାନେ ତାହାକୁ ଭରି ସହକରେ ଯାଇ ଅଧିକାର କରିନଥାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ବେଶ୍ ଅସାଧାରଣ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । କାରଣ ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରାୟ ଏକାବେଳେକେ ଘଟିଥିଲା, ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଏହି ବିଲେଇଗୁଡ଼ିକର ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା,—ସେଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷଙ୍କର ଆଖିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମ ଲାଗି ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ସାରସଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଦେଇଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ତାହାର ଅନନ୍ତ ବହୁବିଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦିଏ; ଏକତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ବହୁବିଧତା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ବହୁବିଧତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।”

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୯ (୪ ଅଗଷ୍ଟ)

ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ଠିକ୍ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ସବୁକିଛିର ପଛରେ ସେହି ଏକ ରହିଛନ୍ତି, ମୂଳରେ ଉତ୍ସରୂପେ ସେହି ଏକ ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାର ଏହାହିଁ ବ୍ରତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ତାହା ସେହି ଏକତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଆଖିର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇଟିକୁହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ କରି ଆଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୂଳଭୂତ ଏକତ୍ତ୍ୱର ବୋଧଟିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେହିଁ ତାହାକୁ ବିକଶିତ କରି ଆଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । “ବହୁବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ତ୍ୱ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା”ର ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଅର୍ଥ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଯଥାର୍ଥରେ ଯାହା ହେବା ଉଚିତ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ତାହାହିଁ ହେବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେହି ବହୁବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି : “ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କାସନାମାନ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେହିଁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ; ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସତେଯେପରି ସେମାନଙ୍କ କାସନା-ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁହିଁ ବାହାର ଆସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁହିଁ ଆସିବୁ ତ ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ଭାବନାଟି ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବନା । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିମ୍ନପ୍ରକୃତିରୂପକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ରଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗମାନ ନିୟତ ଉତ୍ପତ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ

ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ବାସନା ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଣକ ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣକ ପାଖକୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ନିଜ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏହି ଚରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆହାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । ଯିଏ ଗୋଟାୟୁଦ୍ଧା ମେଲ ହୋଇ ବସିଥାଏ ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଲାଗି ଯାହାର କିଛି ନଥାଏ, ସିଏ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।”

ଚନ୍ଦ୍ରିକା

ଆପଣ ଯେଉଁ ରକ୍ଷାମୁକ ଆବରଣଟିର କଥା କହିଲେ, ତାହା କ’ଣ ବାସନାର ସେହି ଚରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆୟତ୍ତବା ପ୍ରଭବ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ ?

ମୁଁ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା-ଆବରଣଟିର କଥା କହିଲି, ସିଏ ଏକ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତାହାହିଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ ନା, ? , ତୁଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଆବରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଏଇଟି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଆବରଣଟି ବେଶ୍ ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ହୃଦୟ ଉପରେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାନା ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଆକସ୍ମିକ ଦୂର୍ଘଟଣାରୁ ତାହା ହୃଦୟ-ଭର ତମକାର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତେଣେ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସିଏ ବାସନା ଦ୍ଵାରା ଭରପୁର ହୋଇ ବି ରହିପାରେ, କାରଣ ଏହି ବାସନା କହିଲେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରର ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ । ବାସନା ଆଦୌ ଏକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବାସନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦୀ ବସ୍ତୁ । ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆବରଣଟି କଥା କହିଲି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଭୌତିକ ଭୂଲୀରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣିକ । ସେହି ଆବରଣ ପ୍ରାଣକୁ କଦାପି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାରୁ ସ୍ଥାନ୍ତ କରି ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ସେହି ଜଗତରୁ ଯେତେ ଯାହା ଅନୁଭବକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେଥିରୁ ତାହାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ଆପଣା ଉପରେ ସ୍ଵାମିତ୍ଵ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିଛି, ସିଏ ଆପଣାର ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵଟିକୁ ପାଇଛି, ସିଏ ଅନ୍ତର

ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟି ସହଜ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଅନୁଭବ ଏକ ସତତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବୁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତାର ଏକ ପରିବେଶ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଛି । ଏବଂ ଯାହାକୁ ବାସନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବରଣ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତଥାପି ଜଣେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହି ନପାରିଲେ, ତେବେ ତାହା ଭିତରେ ବାସନା ପଶି ଆସିବା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ; କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବାସନା ସବୁବେଳେ ସେହି ବାହାରୁଆଁ ଆସିଥାଏ । ଜଣେ ହୁଏତ ଆପଣା ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ବାସନା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପାରିବୁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକ ସନ୍ତପଣରୂପେ ତାହାର ବାହାରୁ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତାର ଆବରଣ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ସେହି ଆବରଣଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆସିଲବେଳେ ବାସନାଟି ତାହାର ଅନେକ ଖବୁଡ଼ା ହରାଇବସେ, ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ଧ ଓ ହଠାତ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବା ଏକ ସ୍ରୋତ ପରି ଆଉ ମାତ୍ର ଆସି ପାରେ ନାହିଁ । କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେକଥା ଦେଖିହୁଏ, ଜାଣି ହୁଏ; ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବା ସେହି ଶକ୍ତିଟି ବିଷୟରେ ଏକ ସଜ୍ଞାନତା ଜନ୍ମେ, ଏବଂ ଯଦି ସେହି ବାସନାଟି ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ତେବେ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆହୁରି ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ ଦ୍ଵାରା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସୁଥିବା ବାସନାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବି କରିପାରେ । ଏହାକୁହିଁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ରକ୍ଷାପ୍ରାଚୀର ବୋଲି ଜାଣିବା : ଆମର ଚେତନା ଜାଣିତ ରହୁଥିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସତର୍କ ରହୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା କଦାପି ଶୋଇ ପଡ଼ୁ ନଥିବ, ଯିଏ ଆପେ ସଜ୍ଞାନ ନହୋଇ କଦାପି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଭିତରକୁ ଗୁଡ଼ି ଦେଇ ନଥିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତପଣଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇଟି ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳି ଦେଖାଇବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥାଏ । ଏହା ଯେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେକଥା କେହି କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ସେହି ବାସନାଟି ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯାଉ, ତରୁଣିଗସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସାନ କଳା ଦାଗଟିଏ ଲାଗାଇ ଦେଇ ଯଦି ତାହା ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ବସ୍ତୁକୁ ଘଇଡ଼ାଇ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା ପରି ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଘଇଡ଼ାଇ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବୁ । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୌତିକ ଭୂମିର ଆବରଣଟିର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କାଟୁ କରେ ନାହିଁ ।

ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଘାତକ...ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ପରାକ୍ରମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲଜ୍ଜା କଲେ ହୁଏତ ଭୌତିକ ଯନ୍ତ୍ରପନ୍ଥା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଅନେକ ଦୂରକୁ ଗତି କରିଯାଇ ପାରିବ, ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୈତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରରେ ସିଏ କେତେ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହାସଲ କରିଛି, ତାହା ପାଇଁ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନରଖି ମଧ୍ୟ ସେ ସେକଥା କରିପାରିବ । କାଲି ସିନେମା ବିଷୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ସେହି କଥା ଶୁଣୁଥିଲି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯେଉଁ କଳାଟି ରହିଛି, ଏହାକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ ଅଗ୍ରଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେହି ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ କଦାପି କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରି ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ନିବୋଧତାପୁର୍ଣ୍ଣ, ଅଶିଷ୍ଟ ଓ ଅରୁଚକର କାହାଣୀ-ସଂକଳିତ ସିନେମାସବୁ ଦେଖି ଆସିଥିଲି, ସିନେମାମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁସବୁ ନିବୋଧତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ବହୁତ ସେହିଗୁଡ଼ାକୁହିଁ ଦେଖି ଆସିଥିଲି । ଯାଦିକ ପାରଙ୍ଗମତା ଓ ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ସେହି ଅଶୋଭନୀୟତାକୁ ଆହୁରି ଅଶୋଭନୀୟ କରି ଦେଖାଇବାରେହିଁ ସହାୟକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ନିବୋଧତାଗୁଡ଼ାକୁ ଅଧିକ ନିବୋଧତାପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ତଦ୍ବାସ୍ଥ ଅଧ୍ୟାପକନର ଅନୁଭୂତିଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଘାବ୍ ହେବା ଲାଗି ବଳ ପାଇ ଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର କାଲି, ...ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଉଥିବା ସେହି ବୃତ୍ତଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ...ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଡିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟିକୁ ଅନେକ ଆୟାସ ସ୍ବୀକାର କରି ଡିଆରି କରିଛନ୍ତି; ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଜ ନିଜ କପାରେ ଥିଲବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚିଆଲ ଓ ଅଶାନ୍ତ ନକରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏବଂ ତା'ପରେ, ଶବ୍ଦର ମାତ୍ରା ବୁଦ୍ଧି କରାଯାଇ ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୁତିଗୋଚର କରି ପାରିଲଭଲି ଯଥେଷ୍ଟ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାରେ ଯେ କେତେବେଳା ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବ, ସେକଥା ପ୍ରକୃତରେ କଲ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କେଶୁ ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଡିଆରି କରିବାରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ସେହି ଏକା ଯଦ୍ବର ସେହି ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟୀକରଣହିଁ ଆମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଡିଆରି କରିଛୁ ଏବଂ କେତେଦୂର ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଅରୁଚକର ଚିତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଆରି କରିଛୁ...ଏସବୁ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଆମ ଭୌତିକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁହିଁ ଲଜ୍ଜା ହୁଏ ।

ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜନ କରା ଯାଇଥିବା ନିପୁଣତା ଏହି ପୃଥିବୀରେ
 ଆମକୁ ଏତେଟିକିଏ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏହା ଦ୍ଵାରା
 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ସଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛୁ । ଭୌତିକ
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜନ କରା ଯାଇଥିବା ନିପୁଣତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଶକ୍ତି—ତାହା
 ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ,—ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ,
 ତାହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରୁ ନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ
 ପରିମାଣରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇ ତଥା ରହେ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ
 କାମରେ ଲଗାଉଛୁ, ସେଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଟି ହେଉଛି
 ଅସଲ କଥା । ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଏକ ବାହୁନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା
 ରହୁଥାଏ । ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଶରୀରଟିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ଗଠନ
 କରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ତମକାର ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିନେଇ ପାରୁବ, ତେବେ,
 ତୁମେ ତଦ୍ଵାରା କଦାପି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ତାହାର ବଳରେହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
 ଜୀବନର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲୁ । ତୁମେ ଗୋଟିଏ ତମକାର
 ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଗଢ଼ିକରି ରଖୁଛ, ଯେପରିକି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିହିଁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ
 କଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆସିପାରୁବ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପ୍ରକଟ
 ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ତୁମକୁ ନିଜକୁ ସବୁଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁବ ।
 ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ବନାଇ
 ରଖନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ବଳଶାଳୀ, ନିଦା, ଶକ୍ତିମାନ୍, ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତିମୟ ଓ ସୁସମର୍ଥ କରି ତଥା
 କରନ୍ତି; ମାତ୍ର କେବଳ ନିଜର ଅହଂତାକୁ ଓ ତାହାର ବଳତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ
 ଲୁଚାଇ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁହିଁ ସେମାନେ ତାହା କରିଥାନ୍ତି ।
 ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଏହି ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ନିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଶରୀରଟିକୁ
 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ
 ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯାବତୀୟ
 କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସାଧନ ତାକୁ ମିଳିଯିବ ।
 ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସାଧନଟି ଏପରି ସମର୍ଥ ଓ
 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥା ରହେ ହୋଇ ରହିଥିବ ଯେ ତାହା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅନାୟାସରେ
 ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଭାବରେ ଓ ତତ୍ତ୍ଵଗୋଚର କରିଦେଇ ପାରୁବ ।...ତେଣୁ ଅସଲ କଥା
 ହେଉଛି ଯେ, ତୁମର ଶରୀରରେ ତୁମେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରୁ ବୋଲି
 ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ; ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ବିଷୟରେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଗୂଢ଼ କରିବା
 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି । ତୁମର ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଯେତେ ସମର୍ଥ କରି
 ଗଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ, ସେତେ ସମର୍ଥ କରି ଗଢ଼, ତାହାକୁ ତୁମେ ଏକ ତମକାର ଯନ୍ତ୍ରରୂପେ

ତଥାପି କର, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା କଦାପି ଭୁଲି ନାଅ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ରୂପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ—ଏକାବେଳେକେ ସବୁଥର ପାଇଁ ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେପରି ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ନୂତନ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ । କାରଣ, ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳତାର ସ୍ଥିତିରେ ଉପମାନ ହୋଇପାରୁନା ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେବା ପୁରୁଷ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଆବିର୍ଭାବଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗି ରହୁଥିବ, ସେମାନେ ରୂପ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଣ୍ଡା କରିଦେବାକୁ ନିୟତ ତେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ । ତେଣୁ ନିୟତ ସତର୍କ ଓ ସକାଶ ରହୁବା ହେଉଛି ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ । ଏପରି ଏକ ବାହ୍ୟତା ଦେଖାଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ସହଜ ରୂପେ କଦାପି ଶୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାଲି ଯିବ ନାହିଁ ଯେ ରୂପେ ଅବକରେହିଁ ରୂପର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି : “ଓଃ, ଏଥର ଏହି କଥାଟି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା” ବୋଲି କଦାପି କହୁବ ନାହିଁ । ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ କଥା ତ ସବୁବେଳେହିଁ ଠିକ୍ ହୋଇ ରହୁଛି; ମାତ୍ର ରୂପ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ବସ୍ତୁରେ ରୂପର କେତେ ନିଷ୍ଠା ରହୁଛି, ତାହାର ଉପରେହିଁ ତାହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବସ୍ତୁରେ ଯାବତ୍ତାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିତା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ସେହି ନିଷ୍ଠାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପକ୍କା ହେବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ରୂପ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ଅବକଳିତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ, ଶୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଦୌ ଚଳିବ ନାହିଁ । ରୂପେ ଆଦୌ ନଶୋଇ ସବୁବେଳେ ଚେଇଁ କରି ରହୁବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ, ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ କେବଳ ଏହି ଅର୍ଥରେ କହୁଛି ଯେ ରୂପର ଚେତନା କଦାପି ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଆସନ୍ତା ଅରକୁ ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହା ଆଣି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାହାର ଲାଗି ଏକ ଉପକ୍ରମଣିକା । ଆରମ୍ଭରକୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକଦା, ବେଶ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ଚିଠି ରୂପମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିବ । ମୁଁ ଯେତେଦୂର ସ୍ମରଣ କରି ପାରୁଛି, ସୁଦ୍ଧା ୧୯୮୮ ମସିହାରେ, ୧୯୮୮ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେହି ଚିଠିଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ । ରୂପେ ବେଶ୍ ଜାଣି ପାରୁଥିବ, କୌଣସି କିଛି ଏତେଶୀଘ୍ର ଆଦୌ ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ ।

ଆପଣା ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱଳାପୁତା ବା ଦୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ କିପରି ?

ସେହି ସ୍ୱଳାପୁତାଟିକୁ ରୂପକୁ ବହୁବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥ ହୁଏ, ରୂପ ଅନ୍ତର୍ବିଧାନଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ବହୁବାକୁ ପଡ଼ିବ । “ବହୁବାର ବିଜ୍ଞାନ”ରେ

ମୁଁ ଏହି ବିଷୟଟି ଉପରେ କିଛି ବ୍ୟୁତ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିଛି । ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ସରାଗତ ଏହି ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ନୁହେଁ କି ?

ନିଶ୍ଚୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରାଗ ବ୍ୟାଧି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟାଧି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଧିଠାରୁ ଭିନ୍ନ;—ତା' ନହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣି ହୁଅନ୍ତା କିପରି ? ତା' ନହେଲେ, ଶିଖରୁ ନଖ ଯାଏ, ପ୍ରକୃତି, ଆକୃତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁକିଛି କେବଳ ଏକାଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତା । ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଧି ରହୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପୁନରୁତ୍ପାଦି କରୁଥାନ୍ତେ । ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ-ଭ୍ରମର ରୂପାୟନ ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାନ୍ତା, କାରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଧି ତ ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାନ୍ତା । ବ୍ୟାଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନନ୍ତ ଅନେକବିଧତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅସଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କହିବା, ଏବଂ ସେହି ବହୁବିଧତା ବ୍ୟାଧିଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ଆପଣାର ସମଗ୍ରତାରେ ସେହି ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟତା ଏଠାରେ ଆଣି ପ୍ରକଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଗତର ଭୂମିରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଖାସ୍ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ବୋଲି କହିବା (ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଓ ଜନ୍ତୁଜଗତରେ, କାରଣ ଏହି ଜଗତ ଏଠି ବାସ କରୁଥିବା ସବୁଟି ଲାଗି ଅନୁରୂପ ହୋଇଛି ତଥା ହୋଇଛି); ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ଉପାଦାନ ଏକତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ରତାରେ ସେହି ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟତା ପ୍ରକଟ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସେହି ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟତା ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି,—ସେହି ଅଗଣିତ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜ-ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିପାରିଛି । ତାହା ଏପରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯେପରିକି ତାହା ଆପଣା ଭିତରେ ସେହି ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟତାର ଚେତନାକୁ ଓ ତାଙ୍କର ସହିତ ରହିଥିବା ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରବ ଏବଂ ଏଣେ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସମଗ୍ରତାର ଏକ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ମାତ୍ର, ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱରୂପେ ଆମେ

ଆପଣାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଧାରଣ କରି ରହିବାରୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୂପେ ବହୁତା ଆଉ ଆମ ପକ୍ଷରେ ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନଥାନ୍ତା । -ବୌଦ୍ଧମାନେ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତୁ । ସେମାନେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଳପ୍ରାପ୍ତ କରି ଦେବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତି, ଆପଣା ସତ୍ତାର ସତ୍ୟତାକୁ, ଆପଣା ସତ୍ତାର ବିଶେଷ ବିଧାନଟିକୁ ସେମାନେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତୁ । ଏବଂ ସେହି ଉନ୍ନତତାକୁ ସେମାନେ ପରମ ଦୃଢ଼ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ଥାବଳ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ, ମୁଁ ସେପରି କହୁଥିଲି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତତା ଏହି ସତ୍ତା ଉପରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତୁ ସତ୍ତା ଏପରି ଏକ ଅନୌକରଣ ନିଜର ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଏଠାରେ ଆମେ ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଏକତା ସତ୍ତା ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ପାରିବା, ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ପାରିବା ଏବଂ ଏଣେ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଉନ୍ନତତା ଚେତନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବଳାୟି ରଖି ପାରିବା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବିଧାନଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ତାହାର ଚେତନାଟିକୁ ବଳାୟି ରଖି ପାରିବା । ଏପରି କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବି କଷ୍ଟକର କଥା, ମାତ୍ର ଏହା ଯେ ଅମିତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ପରସ୍ପର, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତର ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା । କେବଳ ଏଇଥି ସତ୍ୟତାରେ ବିଶ୍ୱଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି; ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ମେରୁକୁ ଚେତନାର ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ବିଶ୍ୱଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରାପ୍ତି ପରସ୍ପର ସତ୍ତା ଏକତା ଯୋଡ଼ିହୋଇ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଯେ ଯାହା ଆମକୁ ଦୁଇ ବିପକ୍ଷତ ମେରୁ ବା ବିପକ୍ଷତ ପ୍ରାନ୍ତ, ପରି ପ୍ରତୀତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥତା ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ,—ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ, ଏକାଧାରରେ ଏକ ଏବଂ ଅଗଣିତ ।

ମାତ୍ର ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭାରି ଅଲଗା ଅଲଗା ମନେ ହୁଏ !

ବାହ୍ୟତା, ଏପରି ତ ଅବଶ୍ୟ ଲାଗିବ ।

ଅଜ୍ଞାନତା ସକାଶେ ଏପରି ହୁଏ ।

ନାହିଁ,—ମୂଳତଃ ଯେଉଁ ଏକରୂପତାଟି ରହୁଛି, ସେହୁ ଏକତତ୍ତ୍ୱତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ । ଏବଂ ରୂପାୟିତ ବିଶ୍ୱଭ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିବା ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ ଅଜ୍ଞାନପ୍ରେରଣିତ ଅସମ୍ଭବତା ବୋଲି ମନେ କରେ । ଯଦି ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର ନରହୁଏ, ତେବେ ଆଦୌ ଏକ ରୂପାୟନ ବି ହେବ କାହିଁକି ? ସେତେବେଳେ ତଦ୍ଭାବ ଆଉ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ? ତାହାର ଏହାହିଁ ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳରେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଯାଇଛି । ଯଦି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଅନୁସାରେହିଁ ଏହି ଅନ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହାହିଁ ହେବ ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ହୁଏତ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଏପରି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ୍ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ୍ କରି ପକାଇଛନ୍ତି, ଅଥବା, ଏପରିକି ଏଭଳି ଏକ ଅର୍ଥ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଜଳେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସେହୁ କଥାଟିକୁ ଆଦୌ ଭଲ କରି ବୁଝି ନଥିଲେ ! ଅର୍ଥାତ୍, ସିଏ ହୁଏତ ଗୋଟାଏ କଥା କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଓ କରୁ କରୁ ଆହୁରି ଗୋଟାଏ କ'ଣ କରି ପକାଇଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ମୋତେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନକରି ରୂପମାନକୁ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଯଦି ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱନିରାକ୍ତ ଏଠି ମହଜୁଦ ରହିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନ ଠିକ୍ ଏକାଭଳି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏପରି ଏକ ଜଗତର ଆଦୌ କାହିଁକି କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଲା ବୋଲି ବସ୍ତୁତଃ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଗରେ ବସିଛି, ଯଦି ସମସ୍ତେ, ହଁ, ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ଏକାଭଳି ପ୍ରତିବିମ୍ବା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତେବେ ମୋତେ ଏଠାରୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେହିଁ ପଳାଇଯିବାକୁ ହୁଅନ୍ତା !

ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ତୃଣସୁ ବିଶ୍ୱଯୁକ୍ତି ଲାଗିବ, ତେବେ ତଦ୍ଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତାର ସମ୍ମୁଖେ ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱଜଗତର ସ୍ଥିତିଟି ଉପରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ?

ତୁମେ କହଲୁ, ଏକ ମରଣାନ୍ତକ ଅସୁସ୍ଥତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ କି ନାହିଁ, ତୁମେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କଦାପି ପଚାରିବ କି ? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅବକଳ ସେହପରି କଥା । ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟତା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହା ହେଉଛି ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ଦୀର୍ଘ କେତେ କେତେ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ; ନିଜ ବିଷୟରେ ଓ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ଦୀର୍ଘ କେତେ କେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ, ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣି ତା'ଠାରୁ ଆପଣା ଲାଗି ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବାର ଯଥାସମ୍ଭବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଫଳମାନ ଲଭ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟିର ଏକ ପରିଣାମ । ଅଳ୍ପ କେତେ ସମୟ ପୁର୍ବରୁ ଆମେ ସେହ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାହିଁ ହେଉଛି ଭୌତିକ ସତ୍ତାଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ସର୍ବମୂଳ କଥା; ତାହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେପରିକି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିପାରିବେ । ଯେକୌଣସି ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରକୁହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେପରିକି ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ସପ୍ତକ ସତ୍ୟତାଟି ଯେତିକି ଅଧିକ ଧୀର, ଯନ୍ତ୍ରଶୀଳ ଏବଂ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରି ଆଣୁଥିବ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଯେତିକି ସାଫଲ୍ୟ ଲଭି କରୁଥିବ, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେବା ଲାଗି ଯନ୍ତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅନୁକୂଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଠିକ୍ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଜୀବନର ଅବଧିକୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ କରିଦେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଆମର ଏହି ବିଚାରଟି ରହିଛି; ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତିଟି ଯେପରି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପାରିବ, ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖି ପାରିବା ଲାଗିହିଁ ଆମର ଏହି ବିଚାରଟି ରହିଛି । ତା' ନହେଲେ ତ ସବୁ କଥା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସହଜ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତା : ଆମର ଏହି ଶରୀର ଯେମିତି ଟିକିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତା, ଟିକିଏ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ଅଥବା ବୟସ ଅଳପ ଥିଲାବେଳେ ତାହା ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନିଆ ମାତ୍ର କରି ପାରୁଥିଲା, ସେହି ପ୍ରତିଦିନିଆ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତା, ତେବେ ଗୋଟାଏ ସୁରୁଣୀ ଚରା ବସ୍ତ୍ର ବେଳକୁ ଆମେ ଯାହା କରିଥାଉ, ଏହି ଶରୀର ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ କରନ୍ତୁ—ଆମେ ଏଇଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଉଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶରୀର ଲଭି କରନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । ଆମ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଫଳ, ସଚେତନ ହେବା-ଲାଗି ଠିକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଆମର ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟାସ କେବଳ ନଷ୍ଟହିଁ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତାଟିକୁ

ଗଢ଼ି ଠିଆ କରି ପାରିବୁ, ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କର ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ହାସଲ କରି ପାରିବୁ, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରୀ ଏକ ଅସାଧାରଣ ମାତ୍ରା ଓ ପ୍ରଭର ବିଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ପାରିବା ଲାଗି ସଫଳତା ଲାଭ କରି ପାରିବୁ, ଆପଣାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହେବା ଲାଗି ଯାହା ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଏକେବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭବମାନ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି କର ରଖି ପାରିବୁ, ଯଦି ଏହି ସବୁକିଛି ଆମ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଯେ ସବୁକିଛିକୁ ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେପରି ଏପରିକି ଏକ ସରଳ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଶିଶୁର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନ ଯେପରି ଗୋଟାୟା ଅଚେତନ ହୋଇ ନରହି ନିମ୍ନେ ସଚେତନ ହୋଇଥାଏ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷର ମନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଜନ ନହେଉଛି । ସେଥିଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ନଲଗୁଛି ? ଆପଣାର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଫେରି ପାଇବା ଲାଗି ବି ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବର୍ଷ ନଲଗିବ ! ଏହି ପୃଥ୍ବୀପୃଷ୍ଠକୁ କେତେ କେତେ ସଭ୍ୟତା ଆସି ଚିଲୁପୁ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କ'ଣେ ଆସିଛୁ ବା ଘଟିଛୁ, ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନର ତାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର, ଅତୀତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କ'ଣେ ଥିଲା, ସେମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟତା ସହିତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିଦେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏହିସବୁ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ପ୍ରକୃତରେ ସମୁଦ୍ର ଭାବରେ ଚିଲୁପୁ ହୋଇ ଯାଇଛି (ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାଟିକୁ ଇତିହାସର ପ୍ରଧାନ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏଠାରୁ ମୁଁ ତା'ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଭ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛୁ) । ହଁ, ଯଦି ଆଜିଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟତା... ସେନା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଆମର ଏହି ବାହ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଚେତନା ସମାପ୍ତ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ବରବାଦ ହୋଇଯିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ପରମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପରମ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବା ଏକ ଭୂମି ହିସାବରେ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଗଠନଟି ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ମନେହେଉଛି, ମାତ୍ର । ଯଦି ଏହି ସଭ୍ୟତାଟି ବି ନିଶ୍ଚୟପୃଷ୍ଠ

ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରି ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯିବା ? କିନ୍ତୁ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ହେଲେ ମୂଳଦୁଆସବୁରୁ ଏକ ଭୂମିର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁପ୍ରଥମେ ରହିଛି । ଏହି ମୂଳଦୁଆଟିକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ତଥାପି ପାଞ୍ଚ ବା ଦଶ ହଜାର ବର୍ଷ ଦରକାର ଆଏ, ତେବେ ସେଥିରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇ ଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେହି କଥାଟି ବୁଝିହେଉଛି ସତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର...ରୂମେ ସମସ୍ତେ କେତୋଟି ଜନ୍ମ ପାର ହୋଇ ଆସିଲଣି କହିଲ ? ବିଗତ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକରୁ ରୂମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣସବୁ ମନେ ରଖି ପାରିଛ ? ଆପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ, ଆପଣାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ, ଆପଣା ଉପରେ ଏତେଟିକିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଓ ଏପରିକି, ରୂମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ରୂମର ବିଗତ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ରୂମେ ଯେଉଁସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛ, ତେବେ ସେସବୁର ଆଉ କ'ଣ ଫଳ ହେଲା ? ଏବେ ରୂମ ଭିତରେ ସେସବୁର କ'ଣ ଅବଶେଷ ରହିଛି ? କେହି କହି ପାରିବ ? ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋତେ କିଏ କହି ପାରିବ ଯେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ତା' ବିଗତ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକରୁ ସତତ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରୁଛି ? ହଁ, ଅଚେତନ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଅବଶେଷ ରହିଯାଉଛି, ମାତ୍ର ସିଏ ବି ସେପରି କିଛି ଅଧିକ ନୁହେଁ,— ମାତ୍ର ସଚେତନ ଭାବରେ କେତେଜଣ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ?...କ'ଣ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ?

ନା,—ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଏତେଦିନ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା ପରେ, ସଚେତନେପରି ଏବେଯାଇ ଏତେଟିକିଏ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କଥା; ବିଷୟଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଏପରି ହେଉଛି, କାରଣ, ଆମେ ଯେତକି ଯେତକି ଅଧିକ ଅବସର ହେଉଥିବା, ଆମେ ସେତକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା, ଯେପରି ସବୁକିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଲାଗି ବାଜା ରହିଛି, ସବୁ କଥା ଏବେ ବି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଜା ରହିଛି । ଏବଂ, ସେହି

କାରଣରୁ, ଯଦି ଜଣେ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ପାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲଣି, ତେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସମକ୍ଷରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇ ରହିଥାଉ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା କରିବା । କଥାଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି; ରୂମେମାନେ ଏବେ ପିଲା, ବୁଝିଲି ?—ତେଣୁ ବର୍ଷଗୁଡ଼ାକ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମନେ ହେଉଛି, କାରଣ ରୂମେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦିନ ବସୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଦେଖିବ, ଯେତକି ଯେତକି ବୟସ ବଢ଼ୁଥିବ, ସେତକି ସେତକି ବୋଧ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ଯେ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଥ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏକ ଦୀର୍ଘ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ପଡ଼ି ରହିଛି; ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଜଣେ ଆଦୌ ମନ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଏତେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧୯ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୧

“ଏହି ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଓ ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଅସଲ ପରିଚୟଟିକୁ ପାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜର ସାନ ମନୁଷ୍ୟ-ଅନ୍ତଃଟିକୁ ବାଲୁ ପ୍ରାୟ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, କେବଳ ସେହିମାନେହିଁ ଏହି ଯୋଗମାର୍ଗର ଚୂରଣା କରି ପାରିବେ ଏବଂ ଶେଷଯାଏ ଯାଇ ପାରିବେ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚପଳତା ଅଥବା ଶିଥିଳତା ରହିଥିଲେ ଏହା ସାଧନ କରିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ସାଧନାଟି ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରର ସାଧନା, ବଡ଼ କଠିନ ସାଧନା; ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଟିକିଏ ମଜାଇଦେଇ ପାରିଲେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଟିକିଏ ବାଟ ଖୋଲି ହୋଇଗଲେ ତାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଲାଗି ସବୁଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବେ । ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଦରକାର, ତାହା ସତତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ।

ମନୁଷ୍ୟ-ମନର ବିରଚନା ବା ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ରୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଅଥବା ସନ୍ତର ନିମ୍ନତର ଅଂଶଟିର ଯାବତୀୟ ଦାବି, ଅନ୍ଧ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ବାହ୍ୟାତ୍ମାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶ୍ନସ୍ୱ ଦେବାରେ ଲାଗିଥିବା, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ରାହ ଦେଇ, ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ହୁଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କହୁଥିବା, ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କଦାପି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ଯୋଗପତାକଳୀ, ପୃଷ୍ଠା ୧୩୧୦

ଏହି କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଜଣାଅଛି; ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁବାର ଶକ୍ତିକୁ ମୋଟେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କହନ୍ତି, “କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ କିଛି ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ? ଏଇଟା ପରା ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତି !” ଏହାକୁ ଆମେ “ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନସ୍ୱ ଦେବା” ବୋଲି କହି ପାରିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ପଥ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାସ୍ୱରୂପ, ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ତାହାର ଏକ ଔଚିତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଓ କହୁଥାନ୍ତି, “ନାହିଁ,—ଏବିଷୟରେ ଆମେ କଦାପି କିଛି କରି ପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ।” ସେମାନେ ଯାହାକି କରୁଥାନ୍ତି, ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, କେବେହେଲେ ବଦଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନଥାନ୍ତି, ନିଜର ଦାବି ଓ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଆସନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । କାରଣ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିଟି ରହୁଛି, ତାହା ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଅଥବା ସେଇଟା ପାଇଁ ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ସିଏ କହୁଥାଏ, “ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ାକ ନହେଲେ ମୋର ମୋଟେ ଚଳିବ ନାହିଁ ।” ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରହୁଥାନ୍ତି,—ନିଜ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକର ପରିତ୍ରାଣ ଲାଗି ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅମ ଭିତରେ ରହୁଥାଏ,—ଏବଂ ଯେଉଁ ଛଳନାମାନ ରହୁଥାଏ : ନିମ୍ନତର ସ୍ତରଟି ତା’ର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଭୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥାଏ, ତା’ ଲାଗି ଯାହାକି ଦରକାର, ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଅବଶ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦାବି କରିବାରେ

ଲଗିଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକ ବିନା ସିଏ କଦାପି ବସ୍ତୁ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥାଏ, ତାହା ନିଜକୁହି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ଏହିସବୁ ବିଷୟରୁ ନାନାବିଧ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହିସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗତିବିଧାନ, ସତ୍ତ୍ୱର ସେହୁ ସ୍ୱରୂପା ଶାନ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ଅତି ବସୁଥିବାର ସେହୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି : ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୁଇ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି, “ରୂମେ ଆଉ ଅଧିକା କ’ଣ ଆଶା କରୁଛ ? ଏବିଷୟରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରି ହେବ ନାହିଁ !” ଏବଂ ତା’ପରେ ମଣିଷ ସବୁ କରିଯାଏ ଓ କହୁଥାଏ, “ହଁ—ଆଉ କ’ଣ କରାଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ।” ସିଏ ସବୁକିଛିକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଏ ଓ କହୁଥାଏ, “ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କ’ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଲୋକମାନେହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି, ଏବିଷୟରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।” ଏହା ପଛରେ ସେହୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରଣାଟିହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳ କରିହିଁ ସଫାରରେ ନିମ୍ନଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରକୃତିଟି ସହିତହିଁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ଏଇଟିକୁ କେବେହେଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଯୋଗ କରିବାର ମିଥୁନତ ଉଠାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗିହିଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରା ଯାଇଥାଏ, ତା’ ନହେଲେ ଯୋଗର କୌଣସି ଅର୍ଥହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ି ଅହଂକାର ଭଲୁପ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଧା “ଆପଣାକୁ ବିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା” କ’ଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ କି ?

ମାତ୍ର, ଆପଣାର ସେହି ଷ୍ଟୁଡ଼ି ଅହଂକାର ଭଲୁପ୍ତି କରିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣାକୁ ପରମ ବିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିବା, କାରଣ, ନିଜର ଷ୍ଟୁଡ଼ି ଅହଂକାର ଭଲୁପ୍ତି କରିବା କଦାପି ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ !

ମାତ୍ର ସେହି କଥାଟିକୁ କରାଯାଇ ପାରିବ କିପରି ?

କପରି କରାଯାଇ ପାରିବ ? ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଂକୁ କପରି ବିଲୁପ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ?—ସବୁପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ଅହଂକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରି ଦେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍‌ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହିମାନେହିଁ ସେସବୁ କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଆପଣାର ଜୀବନ-ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି କହି ସେମାନେ ଏହିସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍‌ସ୍‌ରେ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, “ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଏହି ଧରଣରେ ଡିଆରି ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କ’ଣ କରିପାରିବି ? ଏବଂ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବି, ସେଇଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବି ବା ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟି ନହେଲେ ଚଳିଯିବି ବା ସେଇଟି ନହେଲେ ବି ଚଳିଯିବି, ତେବେ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିବ ନାହିଁ ।” ଲୋକେ ଏକଆଗୁଡ଼ାକୁ କଦାପି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହିଗୁଡ଼ାକୁହି ଭାବୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଏହିସବୁ ଯାବତାୟି ସ୍ବଦ୍ଧ ବାସନା, ଏହିସବୁ ସ୍ବାନ ସ୍ବାନ ଯାବତାୟି ପରିତର୍ପଣ, ସ୍ବାନ ସ୍ବାନ ପ୍ରତିଫିୟା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏହିସବୁ ସ୍ବାନ ସ୍ବାନ ଶବ୍ଦ,— ଅନେକ ଲୋକ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି, ସତେଥବା କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହିଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଗୁଡ଼ି ଧରି ପଡ଼ିଥାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏପରି ଶହ ଶହ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ହୁଏତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ନିଆଯାଇଛି (ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରି ଦିଆଯାଇଛି), ମାତ୍ର ତା’ପରେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦିନ ପରେ ପରେ ଉତ୍ସାହରେ ସିଏ ସେଇଟିକୁ ପୁନଃବାର ଯାଇ ଡାକିଆଣିଛି । ସିଏ କହୁଛି, “କିନ୍ତୁ ସେଇଟି ବିନା ମୋର ଆଉ ଜୀବନ ବୋଲି କ’ଣ ରହିଲା ?” ମୁଁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରାୟ ସ୍ବତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରଶାନ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଦିନେ ବା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସତେଥବା ଭାବସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ଆସି କହୁଛନ୍ତି : “ମୁଁ କ’ଣ ସତରେ ଗୋଟାଏ ବୋକା ହୋଇଗଲି କି ?”— କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନବରତ ଭାବରେ ମୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନାହିଁ.. ତୁମେମାନେ ସେକଥାଟିର କଲ୍‌ନାହିଁ କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହି ସ୍ବାନ ଅହଂଟିରୁ ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା ଯେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟକର, ସେକଥା ତୁମେ କେହି ଜାଣି ନାହିଁ; ଏଡ଼େ ଟିକିଏ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କପରି ଯେ ବାଟ ଓଗାଳି ରହିଥାଏ, ତୁମେମାନେ ସେବସୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ଆକାରରେ ସ୍ବଦ୍ଧାତ୍ମସ୍ବଦ୍ଧ ବସ୍ତୁଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି ବସି ନଥାଏ ! ଏହା ସତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର । କେତେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟ ବ୍ୟାପାରରେ ଆମେ ହୁଏତ ସେଇଟିକୁ ବେଶ୍ ଅପସାରଣ କରି ଦେଇପାରୁ;

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି କେଉଁଠି କୌଣସି ଭଲ ଜନସ୍ଥ ଆଏ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସବାଆଗ ହାତର ପାଞ୍ଚ କରିନେବା ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହୁବାକୁ ଯଦି ଜଣେ ସେହି ଜନସ୍ଥଟି ଆଡ଼କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗେ, ଏପରିକି ଜନର ପ୍ରତିବେଶୀ ଆଇନଶାସ୍ତ୍ର ପଛକୁ ଠେଲିଦେଇ ଆଗକୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗେ (ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏହି କଥାଟି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ), ସେତେବେଳେ ଜଣେ ହଠାତ୍ ହୁଏତ ସଜ୍ଜାନ ହୋଇପଡ଼େ ଯେ, ନାହିଁ—ଏପରି କରିବା ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ,—ଏହିପରି ଭାବ ସେ ଏହିସବୁ ଅଶୋଭନୀୟତାକୁ ଦବାଇ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଭଦ୍ରାମ କରେ,—ଏବଂ ତା'ପରେ ଭାରି ଆସ୍ତତ୍ବ ହୋଇ କହେ : “ଦେଖିଲ, ମୁଁ କେଡ଼େ ନିଃସ୍ବାର୍ଥପର; ମୁଁ ଭଲ ଜନସମ୍ବଳକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ପାରୁଛି !”—ଏବଂ ତା'ପରେ ସିଏ ସତେଥବା ଭାରି ଫୁଲି ଉଠିବା ପରି ଅନୁଭବ କରେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆପଣାକୁ ଏକ ନେତୃକ ଅହଂକାର ଦ୍ବାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖେ; ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଅହଂକାରଠାରୁ ଏହା ଆହୁରି ସ୍ଥାନ, କାରଣ ଆପଣାର ବରଷ୍ଟା ଓ ଉଚ୍ଚତରତା ବିଷୟରେ ତାହା ଭାରି ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏପରି ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି,—ସବୁକିଛି ଗୁଡ଼ିଥାନ୍ତି,—ପରିବାର ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଣ୍ଟିଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏକାନ୍ତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ବା ବୈଶାଖୀର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣେ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତରତା ବିଷୟରେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭବଶାଳୀତାର ଉଚ୍ଚତାଶ୍ରେରେ ବସି ବିଶୁଦ୍ଧ ଅକ୍ଷୟ ମାନବଜାତି ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି;—ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଦୁର୍ଜୟ ଓ ଅନମନୀୟ ଅହଂ ରହୁଥାଏ ଯେ, ସେଇଟାକୁ ଟିକିଟିକି ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା କରିଦେଇ ନପାରିଲେ, ସେମାନେ କଦାପି ପରମ ହିଂସ୍ରାତ୍ମକର ଘର୍ଷଣ ଲାଭ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ,—କଦାପି, କଦାପି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଦୌ ସେତେବେଶୀ ସହଜ ନୁହେଁ । ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ସମୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ମୁଁ ଏକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କହୁ ରଖିବି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଇଟିକୁ ସବଦା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ।

ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଶରୀରକୁ ବନ୍ଧାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅମଳ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । କାରଣ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ସହଜ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଓ ସତତ ଏକ ପ୍ରଭୃତ ପରିମାଣର ଅଚେତନା ବା ତମସ, ଉଦାହରଣତା ଏବଂ ମୂର୍ଖତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ । ଏହାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ

ଏଡ଼ିଦେଇ ହେବ ନାହିଁ; ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ସତତ ଏବଂ ଅବିରାମ ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜ୍ଜନ ଓ ସଜାଗ ରହୁପାରବା ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ଉପାଦାନ ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ମାତ୍ରକେ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇ ପାରବା, ତା' ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଆଲୋକଟିକୁ ବାହାର କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଚେତନାକୁ ତମସାବୃତ କରି ରଖୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଆଉ ସବୁକିଛିକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରବା, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ କଥା ହେବ । ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣାର ଆହାରସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିବେଦନ କରିଦେବାର ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ଶାବ୍ଦଟି ରହିଛି, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ତାହାର ମୂଳ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ତାହାର ଏକ ବୁଦ୍ଧିସଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ପାରବ । ଯେତେବେଳେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଣୁସ୍ରାବୀଟିକୁ ପୋଷଣ କରାଯାଏ ଯେ ସେହି ଆହାରକୁ ଆମେ ଆମ ଛୁଦ୍ର ଅନ୍ତଃଟିର ପୁଷ୍ଟି ଲାଗି କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଲାଗି ଏକ ନିବେଦ୍ୟରୂପେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଯାବତୀୟ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଓ ଯାବତୀୟ ଧର୍ମରେ ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଶାବ୍ଦଟି ପଛରେ ମୂଳକାରଣରୂପେ ଏହି କଥାଟିହିଁ ରହିଛି, ପଶ୍ଚାତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିବା ଚେତନାଟି ସହଜ ଖିଅ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ଲାଗିହିଁ ଏପରି କରାଯାଇଛି; ଯେଉଁ ଅଚେତନା ପ୍ରତ୍ୟହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ସତତ ଏପରିକି ଆମର ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହାର ଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ କରି ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ଏପରି କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ ହୋଇ ବାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ଯାବତୀୟ ପ୍ରବାହ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ବାହାର ଚାଲିଯାଇଛି, ପରସ୍ପର ସହଜ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଓ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧ ବି କରୁଛି, ପରସ୍ପର ସହଜ କଳହ କରୁଛି ଓ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ ଆମେ ଆମ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାକୁ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ, ସେହି ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବାସନା-ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ମନୁଷ୍ୟ-ଅନ୍ତଃଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ସଂସାରରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁସବୁ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ସ୍ୱଦନ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ୍ୱସାଦ୍ ଓ ଉଦରପ୍ତ କରିନେବା ଲାଗି ଆମେ ସତେଥବା ସତତ ବାଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛୁ । ଆମେ କଦାପି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ କଲି ରଖି ପାରବା ନାହିଁ; ଶରୀରର ସ୍ତରରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁକି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି,

ଏହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭରେ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକ ଆସ୍ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯଦି ଆମେ ସତତ ପୁଣ୍ୟସତେ ହୋଇ ନରହୁବା, ସର୍ବଦାହିଁ ସତର୍କ ହୋଇ ନରହୁବା, ଅବାସ୍ଥିତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଭିତରେ କଦାପି ପୁରାଇ ନଦେଇ ପାରିବାକୁ ଯଦି ଯାହାକି ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତା' ଉପରେ ଆମର ବେଶ୍ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହି ନପାରିବ, ତେବେ ଆମଠାରେ ଯାବତୀୟ ବାସନା, ଯାବତୀୟ ନିମ୍ମତର ଗତିସ୍ଥାନ, ଅଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବା ଏବଂ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଅବାସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନର କେତେ ସହମଣ ଆସି ସତତ ଲାଗିଯିବାରେହିଁ ଲାଗିଥିବ ।

ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥା ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ । ମଣିଷର ମନକୁ ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ଗୁଣିଆଡ଼କୁ ମେଲି ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହି ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଟିରେ ବିଷୟମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଯାଉଛି, ସକଳ ଦିଗରୁ ଆସି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛି; ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେଇଠି ରହିଯାଉଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ କଦାପି ସଂବୋଧିତ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା,—ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଗୁମର ମନ ଭିତରକୁ ଯେଉଁସବୁ ଭାବନା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଥରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦେଖିବ । ଗୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧିପାରିବ, ଏଥିଲାଗି ଗୁମକୁ କେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସତେଯେପରି ଜଣେ ପ୍ରହରୀ ପରି ଉନାଗର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମନର ଆଖିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ଖୋଲି ରଖି ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ! ତା'ପରେ ଯେଉଁସବୁ ଭାବନା ଗୁମର ଅଭ୍ୟୁପସାର ଅନୁକୂଳ ଓ ଆଉ ଯେଉଁସବୁ ଭାବନା ଗୁମ ଅଭ୍ୟୁପସାର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, ସେହି ବିଷୟରେ ଗୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ହୋଇ ରହିବ । ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତରୁ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେବାକୁ ଲାଗିବ, ଯେପରିକି ତା' ଭିତରକୁ ଯେକୌଣସି ବାଟୋଇ ଇଚ୍ଛା କଲେହିଁ କଦାପି ପଶି ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏଇଟା କିଛି କମ୍ କାମ ନୁହେଁ । ତା'ପରେ, ଗୁମେ କଦାପି ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଗୁମେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାସ କରୁଥିଲେହେଁ, ଗୁମେ କଦାପି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ, ଗୋଟାଏ ମାସରେ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧାର ଅବସାନ ଦେଇ ପାରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଗୁମକୁ ଏକ ଅବିଚଳ ଧ୍ୟାନୀ ସହୃଦ ତାହା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ରୁମକୁ ଆପଣା ପାଖରେ ଆସି କହିବାକୁ ହେବ, “ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯଦି ଶହେ ବର୍ଷ ସମୟ ବି ଲାଗିବ, ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଏକାଧିକ ଜନ୍ମ ବିଦିଯିବ, ମୁଁ ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବି ।”

ଥରେ ଏହିପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ପରେ, ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅବିଚଳ ଏବଂ ଅତୁଟ ପ୍ରୟାସ ବଳବତ୍ତର ରଖିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ରୂମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବା ପରେ, ରୂମେ ହୁଏତ ଏହି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରିବ । ତା’ ନହେଲେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେହିଁ ରୂମେ ଫାଁ ଗାଲି ପଡ଼ିଯିବ; ନିରୁତ୍ସାହତ ହୋଇଯିବ ଓ କହିବ, “କରେ ବାପରେ ! ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ—ମୁଁ କରୁଛି ଓ ତା’ପରେ ପୁଣି ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି । ମୁଁ ପୁଣିଥରେ କରୁଛି ଓ ତାହା ପୁଣିଥରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି । ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ପୁଣିଥରେ ଏଇଟିକୁ କରିବି ଓ ତା’ପରେ ତାହା ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ତେବେ ଏହାକୁ କରିବାରେ ଆଉ କି ଲାଭ ରହିବ ?...ତେବେ କ’ଣ ଲାଭ ହେବ ? ମୁଁ ପୁଣି କେବେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ?” ହଁ, ରୁମକୁ ଭାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହଜ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ହୁଏତ ଶହେ ଥର ପାଇଁ ରୂମର ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର ରୁମକୁ ଶହେ ଏକ ଥର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ, ହଜାର ଥର ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ହଜାରେ ଏକ ଥର ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହିପରି କରୁ କରୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ମୋଟେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ । ଆଉ ମୋଟେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ ।

ରୂମେମାନେ ବେଶ୍ ଚାଲି ପାରୁଥିବ, ଯଦି ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସବୁ କଥା ଭାରି ସହଜ ହୋଇଯାନ୍ତା; ମାତ୍ର ମଣିଷ ବହୁ ଖଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଦୁନଶ୍ଚ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଟି କି କଠିନ ଶ୍ରମ କରିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗତ ହୋଇ ବି ରହିଛି । ଏହି ଖଣ୍ଡଟି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟିଯାଉଛି, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ନଦେବା କେଡ଼େ ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତର୍କ ହୋଇ ହେଉଛି, ଏବଂ ତା’ପରେ... ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ତହିଁ ଆରଦ୍ଧନ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ ଆଉଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଆସି ପୁରୁଷଟିର ସ୍ଥାନାପନା ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଆମେ ସେତେବେଳେ ଉଜକୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, “ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ?” ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ମୁଲୁ

ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଉଛି । ହଁ, ତୁମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥାରେ ମୁଲବୁଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କି ଯାବତୀୟ ଭାଗ, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ତୁମ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପ୍ରବନ୍ଧ ହେବେ ଓ ଯେତେବେଳେ କି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଏହିପରି ବଦଳାଇ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରକ୍ତଚିର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବ, — ଏବଂ ପରେ ତୁମକୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସତ୍ତାର ସବୁଯାକ ଅଂଶ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଗୋଟି କରି ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲି ଆସି ପାରିବେ, ଏବଂ ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ନଦେଇ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁଯାକ ଅଂଶ ଉପରେ ଚେତନାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ପାରିବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାଟିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ପାରିବ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସାଧିତ ହେବ; ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବଦଳିଯିବ ।

ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହତ କରି ପକାଇବାକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସତର୍କ କରି ଦେବାକୁହିଁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି । “ଓଃ, ଯଦି ଏଇଟା ଏତେବେଶୀ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତେବେ କଥାଟି ଆରମ୍ଭ କରି ନଥାନ୍ତି !” ବୋଲି ତୁମ ଭିତରୁ କାହାରିକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, ସେହି କଥାଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଢ଼ତାର ସହଜ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ; ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ଵିଏକ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବି ଯେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚାର ସହଜ ଏଇଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସ୍ଵାବଧାନତା ସହଜ ତାହା କରିବ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆକର୍ଷକ ଓ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାପକ ହୋଇ ଉଠିବ । ଏପରିକି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ଜୀବସ ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ପାଇ ନାହାନ୍ତି (ତୁମେସବୁ ଜାଣିଛ, ଏପରି ଅନେକ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆକର୍ଷଣସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ କାମକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେହିଁ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ), ସେମାନେ ମଧ୍ୟ

ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାସନ୍ନତା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଚେତନତା, ଏବଂ ଅହଂଶ୍ରୁତିକୁ ବନ୍ଦନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ଯଦି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ରଖିପାରନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ସଜାଗ ହୋଇ ରହି ପାରନ୍ତି, ଗୁଳନା କରି ପାରନ୍ତି, ଅବଲୋକନ କରିବେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏବଂ କ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ ତାହା କେତେ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟୋଦ୍ଦୀପକ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହାର ସୀମା ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି କରି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଆବିଷ୍କାରମାନ କରିପାରନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଆପଣା ଭିତରେ ରହିଥିବା କେତେ ଲୁଚିଯାଇ ପରସ୍ପର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯିବ, ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ କଥାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେତେଯେପରି ସେତେବେଳେ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ଅନୁଧ୍ୟାବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆପଣା ଭିତରେ ଥିବା କେତେକେତେ ସ୍ମୃତି ଅନ୍ଧାର କଣ ମଧ୍ୟକୁ ମୁଗାୟା କରି ଯାଇ ଆପଣାକୁ ହୁଏତ ଏପରି କହିବାର ଅବସର ଆସିବ, “କ’ଣ ହେଲା, ମୁଁ କ’ଣ ସତରେ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲି ? ମୋ ଭିତରେ ଏଇଟା ବି ରହିଥିଲା, ଏହି ସ୍ମୃତି ବସ୍ତୁଟିକୁ ମୁଁ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ରଖିଥିଲି !” ସେହି କଣ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଭାରି ଅନ୍ଧକାରମୟ, ଭାରି ସ୍ଥାନ ଓ ଭାରି କୃଷ୍ଣିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ! ଏବଂ, ଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଗଲେ ତାହା କେତେ ଅତ୍ଯୁକ୍ତ କଥା ନହେବ ! ଗୁମେ ଆଲୁଅଟିକୁ ନେଇ ତାହାର ଉପରେ ରଖିଦେବ ଓ ସେଇଟି ତା’ପରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ; ଏବଂ, ଆଗରୁ ଯାହାସବୁ ଗୁମକୁ ଏଡ଼େ ଦୂରୀ କରି ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରକୋପରେ ପଡ଼ି ଗୁମେ “ନା,—ମୁଁ ଅଛୁ କଦାପି ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରବି ନାହିଁ !” ବୋଲି କହିଥିଲା, ଏଣିକି ଗୁମର ଆଉ କଦାପି ସେଭଳି ପ୍ରତିବିମ୍ବା ହେବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଗୁମେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସହଜ ବିଷୟରେ ସକଳ୍ପ କଲ (ହଁ, ଆପାତକଃ ଭାରି ସହଜ), ଗୁମେ ସକଳ୍ପ କଲ ଯେ ଆଉ କେବେ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ହଠାତ୍, କାହିଁକି ଓ କିପରି ଗୁମେ ସେବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମିଛଟା ସତେଥବା ଆପଣ ଗୁମ ପଦାକୁ ଡେଇଁ ବାହାର ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇଟିକୁ କହିଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଗୁମେ ସେକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା : “ମାତ୍ର ଏକଥା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ,—କୌଣସି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ତାହା ମୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ; ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା କହିବାକୁ ଛେଇଁ କଲୁଥିଲି ।” ତେଣୁ, ଗୁମେ ଆପଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି—“ଏଭଳି

କପରି ହେଲା ? ମୁଁ ସେପରି କପରି ଭାବିଲି ଓ ସେପରି ଭାବରେ କପରି କହୁ ପାରିଲି ? ମୋ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏହି କଥାଟି କହିଲା, କିଏ ମୋତେ ପଛରୁ ଠେଲିଦେଲା ଓ ମୋ ଦ୍ଵାରା ଏକଥା କୁହାଇଲା ...?” ହଁ, ତୁମେ ଏହି କ୍ଷେପରେ ଆପଣା ଲାଗି ବେଶ୍ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ କୈଫିୟତ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିନେଇ ପାରିବ ଓ କହିବ, “ଏଇଟା ବାହାରୁ କୁଆଡୁ ଆସିଲା” ବା “ଗୋଟାଏ ଅଚେତନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଏପରି କହୁ ପକାଇଲି ।” ତା’ପରେ ତୁମେ ହୁଏତ ସେହି କଥା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଭାବିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେହି କଥାଟି ପୁଣି ଆଉଥରୁକ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ତୁମେ ତଥାପି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ : “ମିଛ କହିବା ଲୋକର ମିଛ କହିବା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କି ଅଭିପ୍ରାୟ ଥାଇପାରେ ?”... ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଠେଲିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ଠେଲିବାରେ ଲାଗିଥାଅ,—ଏବଂ ହଠାତ୍ କେଉଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣରେ ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏପରି କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବାହାର କରି ଆଖିବାକୁ ଓ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ(ସିଏ ଯାହାକି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏବଂ ସେଥିପଛରେ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥକ ଏକାଧିକ କାରଣ ରହିଥାଏ) ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ନିଜକୁ ତା’ଠାରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ସେପରିକି ଲୋକମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଭଲ ମତ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତୁମକୁ ନିଶେ ଭାରି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ପାରିବେ...ତୁମ ଭିତରେ ରହି ଏଇଟିହିଁ କଥା କହୁଥିଲା, ତୁମ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ତେଜନାଟି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କହୁ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଯିଏ ସେଠି ଲୁଚିକାୟିତ ହୋଇ ରହି ତୁମ ତେଜନାକୁ ଆଗକୁ ଠେଲିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେଇଟିହିଁ ଯାହାକି କହୁଥିଲା । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତୁମର ମୁଖ, ତୁମର ଜିହ୍ଵାକୁ ବେଶ୍ କାମରେ ଲାଗାଇ ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ସେତିକିବେଳେହିଁ ମିଛଟି ତୁମ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ପାରିଲା । ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଏପରି ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି । ଏବଂ ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ଆତ୍ମହୋଇପାଳ ବ୍ୟାପାର । ଏବଂ ଏଇଟିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ-ଆବିଷ୍କାର କରି ତୁମେ ଯେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଶ୍ଚାର ସହଜ “ଏଇଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ” ବୋଲି କହୁ ପାରିବ, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଫୁଟ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଜନ କରି ପାରୁଥିବା ପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ’ଣସବୁ ପ୍ରତିଯୁ୍ଵା ଚାଲିଛି, ତୁମେ ସେହି ବିଷୟରେ କ୍ରମେ ଅଧିକ ସଜ୍ଞାନ ହେବାରେ ଲାଗିବ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ନକରି ହୁଏତ

ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ କଦାପି ଚଟକର ଶ୍ରାଗି ଯିବ ନାହିଁ । ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଘଟେ, ରୂମେ ସେତେବେଳେ ସେଇଆ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି “ଏପରି” ହୋଇ ପାରୁଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ତା’ପରେ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜାଣି ରୂମେ ନିଜ ଉପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିବ । ତା’ପରେ ଆଉ ରୂମେ କଠୋର ହୋଇ କିଛି ବିଚାର କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ; ଯେଉଁଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଉ ପଛକେ, ରୂମ ନିଜ ଭିତରେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ରୂମେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରମ ଚେତନା ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ।

ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୧୯୭୭ ମସିହା ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖ ବନ୍ଦୁ ମାଆ ପୁନବାର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉପରେ ଅନେକଜଣ କରିଥିଲେ । “ସବୁରର ଯେଉଁ” ଲାଗି ରୂମ ସହ ହୋଇ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଉପଲକ୍ଷ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଖି କରି ସେ ଏହି କଥାସବୁ କହିଥିଲେ :

ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି କଥାହିଁ କରୁଥିଲି । ଏହିସବୁ ସଂଗ୍ରହ-ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦେଖିବାରେହିଁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛି । କେତେ ସାନ ସାନ ପଦାର୍ଥର ଆବର୍ଜନାମୟ ସେହି ପ୍ରାପ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦେଖିଛି, ଯାହାକୁ ଆବୋର ଧରି ଜଣେ ସତତ ତା’ର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଅତି ସାନ କେତେ ଆବର୍ଜନାମୟ ସେହି ଗଦାଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ସେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ ତେଣୁ, ପ୍ରତିକାରର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଥ ରହିଛି, ସବୁଦିନ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ପଥ ରହିଛି : ସମର୍ପଣ କରିବାରହିଁ ପଥଟି ରହିଛି ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନେହୁଏ, ସତେଯେପରି ସେହି ସଂକଳ ପରମଚେତନାହିଁ ଅନେକ କାଳରୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ପୁନବାର ରୂମର ଶିଅ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି; ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେହିଁ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବା ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ, ଯାହା ସହଜ ରୂମର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସାନ ସାନ

ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ରୂପ ନୂତନ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ,—ସତେଅବା ସେହି ପରମଚେତନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସୁନବାର ରୂପର ଖିଅ ଲଗାଇଦେଲେ ! ସମଗ୍ର ଜୀବନଟିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଦଗଢ଼, ଦୟାଳୁ, ସ୍ଥାନ ଓ ଅସୁନ୍ଦର ଏକ ସମଗ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ରଖି ନଥିଲେ, ସମଗ୍ର ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେଡ଼େ ଅସୁନ୍ଦର କରି ପକାଇ ନଥିଲେ ! ମାତ୍ର, ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ନିବେଦନ କରିଦେବା ଦ୍ଵାରା ତଥାପି କେଡ଼େ ଗାନ୍ଧିମନ୍ତ୍ର ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ପାରିଲା !

ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର ଚେତନାକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗତିସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି । ଯାବତ୍ତାପୁ ଦୁଃଖତା, ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା-ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯାବତ୍ତାପୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ (ଅର୍ଥାତ୍, କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଯାବତ୍ତାପୁ ସ୍ଵାଦ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟପାର),—ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ସେହି ନିବେଦନରହିଁ ପ୍ରବାହଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି (ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନାନା ଭରଜାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି, ଏପରି ଘୋର ବିକ୍ରମରେ ଆସନ୍ତି ଯେ ସେହି ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖରେ ଶରୀରର ସତେଅବା ତେଜା ହଜିଯିବ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ), ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ଆଲୋକ ଆସେ, କେଡ଼େ ଉଷ୍ମ, କେଡ଼େ ଗଭୀର ଓ କେଡ଼େ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ଆଲୋକ ଆସେ, ଯାହାକି ସବୁକିଛିକୁ ସୁନବାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ରଖି ଦେଇଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତା’ର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦେଇଯାଏ ଓ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଯାଏ ।

ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଶରୀରସ୍ଥ ଜୀବନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ; ଏପରି ଏକ ଅନୁଭବ ଆସି ପଡ଼ିଥିବ ଯେ ଏଣିକି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ଯାହାକିଛି ନଷ୍ଟି କରୁଛି,—ସେହି ସଂଘାତ ପରମ ଇଚ୍ଛାହିଁ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ,—ଅଭ୍ୟାସ ବା ସଂସ୍କାରର ଅବଲମ୍ବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅବଲମ୍ବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯାବତ୍ତାପୁ ଅବଲମ୍ବନ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଛି,—କେବଳ ସେହି ସଂଘାତ ପରମସତ୍ତାହିଁ ଏକମେବ ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

(ମାଆ ଜୀବିବ-ରହିଲେ)

ସମର୍ପଣର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛୁକତା ଲାଗି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଚେତନାର ଅଭିପ୍ରେୟ ।

ସମର୍ପଣ ଲାଗି ଏହି ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛୁକତା ବା ଆନୁରକତାହିଁ ଯେ ଯାବତୀୟ ଯଥାର୍ଥ ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରୁଛି, ତାହାର ଏକ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ତାହାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଛଳନା କରିବା ହେଉଛି ବିଘଟନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ସାଲିଶ୍ କରି ରହିବା ।

ହଁ,—ଏହାକୁ ଆମେ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂଗୀତ ବୋଲି ବି କହି ପାରିବା,—ମାତ୍ର, ଆପଣାକୁ ଏହିପରି କରୁଥିବାର ଦେଖିପାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠାରେ ଯେତକ ବିଚଳିତ ହେବା ଦରକାର, ଏଠାରେ ସେତକ ବିଚଳିତତା ବି କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ ।—“ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ହେ ପରମେଶ୍ବର, କେବଳ ତୁମର ଇଚ୍ଛା,”—ଆମର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସଂଗୀତଟି ଧ୍ବଜିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ ।

ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚେତନା ଉପରେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ (ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଓ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର) ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାର ଯେଉଁ ଏତେବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସଟି ରହିଆସିଛି, ଏହି ସତେଅବା ଯେଉଁ ବିଶ୍ବନାଟକଟି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିନୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିନୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଇଟିକୁ ଦୂର କରିଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥାନାପନା ଭାବରେ ସମର୍ପଣର ଏକ ପରମ ଓ ସ୍ବତଃସ୍ପୃହୀ ନିଷ୍ଠାକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଚେତନାର କେବଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୌତିକ ଅଂଶଟିରେହିଁ ନିଷ୍ଠାଗତ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।

କେବଳ ସେହି ପ୍ରକାରେହିଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚୁଥିବାର ଅବଲୋକନ ନକରି ଜଣେ ବଞ୍ଚୁପାରିବ, ଅସ୍ତିତ୍ବ ଧାରଣ କରୁଛି ବୋଲି ଅବଲୋକନ ନକରିହିଁ ଜଣେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଧାରଣ କରିପାରିବ, କିଛି କରୁଛି ବୋଲି ଅବଲୋକନ ନକରି ଜଣେ ଟିକିଏ କରି ପାରିବ । ଏକାନ୍ତ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏସବୁ କରିପାରିବ ।

“ଅଜ୍ଞାନତାର ଏହିସବୁ ନିକୃଷ୍ଟତମ ବସ୍ତୁକୁ ବା ଏପରିକି ମାର୍ଗରେ ଅବସର ପାଇ ପଶିଆସି ପାରୁଥିବା ନ୍ୟୁନତର ସତ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଟି ସହିତ ଏକରୂପ କରି ପକାଇବାକୁ ଦୂରଗ୍ରହ ରଖିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଏହି ଯୋଗ) କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଅଜ୍ଞାନର ଜୀବନଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ ଧରିଥାଅ ଓ ତାହାର ସେହି ପୁରାତନ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଦୈହିକ ରୂପାୟନ ତଥା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ ଧରିଥାଅ, ତେବେ ଏହି ଯୋଗ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆମକୁ ଅବରାମ ଭାବରେ ଆପଣାର ସେହି ପୁରୁଣା ଜୀବନଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସଚେତନ ଭୂମିରୁ ଦେଖି ପାରିବାକୁ, ଫିସ୍ତା କରି ପାରିବାକୁ ଏବଂ ବଞ୍ଚି ପାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ । ଆପଣାର ମନୁଷ୍ୟ-ମନ ଓ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଣିକ ଅନ୍ତଃ ଲାଗି “ସ୍ଵାଧୀନତା” ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା’ ସନ୍ତର ଯାବତୀୟ ଅଂଶ ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ ଓ ଆଗଣାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରମାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ ଓ ଆପଣାର ତର୍କଣ ବିଧାନ କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ଏହିସବୁ ମାନବସ୍ତରୀୟ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତରୁପେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାହିଁ ଯେଉଁ ଯୋଗର ସମୁଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ନେଇ ନିବେଦନ କରିଦେବାହିଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମତର ହୃଦୟସ୍ଵରୂପ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ତଥାକଥିବ

ସ୍ବାଧୀନତାର ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱରତ ଅଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ଅଧୀନ କରି ରଖିଥିବ, ତେବେ ଆମେ କେବଳ ଏକ ଅଳ୍ପ ପରସ୍ପରବିରୋଧିତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ନିସ୍ତରପସର ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏବଂ ସତେଅବା ଏକାବେଳେକେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାନବ ଅତିବାହିତ କରିବା ଲାଗି ଆମର ଅଧିକାରଟିକୁ ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ।

“ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ଏହି ଯୋଗର ସାଧକ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ବୟଂ ଏହି ଯୋଗର ଖାସ୍ ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ମାତ୍ରଟିରହିଁ ବିରୋଧ, ଅସ୍ଥିକାର ଏବଂ ବିଦ୍ରୁପ କରୁଥିବା ଅଜ୍ଞାନଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରହିଁ କେନ୍ଦ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବେ, ତେବେ ଏହି ଯୋଗର ଚାରଣା ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ଯୋଗ-ପତ୍ରାବଳୀ, ପୃ-୧୩୧୦

ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ, ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ସତ୍ତାର ଚିତ୍ତନ୍ତ ଅଂଶ ଉପରେ ସ୍ବାମିଭି ଅର୍ଜନ କରିବା,—ଦୁଇଟିଯାକ ଗୋଟିଏ କଥା ଓ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ କି ?

ଗୋଟିଏ ଆଗ ଆସିବ, ତା’ପରେ ଅନ୍ୟଟି ଆସିବ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା’ପରେ ସ୍ବାମିଭି ଅର୍ଜନ କରାଯିବ; ଏବଂ ସ୍ବାମିଭି ଅର୍ଜନ କରିବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେହିଁ ଆପଣାର ସ୍ବଭାବ ବଦଳିଯାଇ ପାରିବ । ସ୍ବଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବାଶେଷରେ ଆସିବ । ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ, ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି କରିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାବେଳେକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସ୍ବଭାବ ବଦଳିଯିବ ।

ଏଠାରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ନଥାନ୍ତା, ଯିଏ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକ ନୈରାଶ୍ୟ ଦ୍ବାରା ଜର୍ଜର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି । ସବୁ କଥା ଯେପରି ଘଟୁ ବୋଲି ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସକୃତରେ ନଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଭାରି ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣାର

ନୈରାଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ; କେବଳ ନୈରାଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ନୈରାଶ୍ୟର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସିଏ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ସହଜରେ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା'ପରେ, ଥରେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାକୁ ସେହି ନୈରାଶ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ, ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର କାରଣଟି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣାର ନୈରାଶ୍ୟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନୈରାଶ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାର ଆସିବା ପଥଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାସ୍ତବ ସମୟ ଫର୍ମିନ୍, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ପରେ, ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସଟି ତୁମକୁ ଗୁଡ଼ି ଗୁଲିଯିବ ଏବଂ ଆଉ ପୁରାତନ ଶବ୍ଦରେ କଦାପି ପ୍ରତିନିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ।

“ଅଜ୍ଞାନ-ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମୁଖପାତ୍ର” ହେବା କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବେ, ଉପସ୍ଥିତ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା ଅଜ୍ଞାନଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୀ ସେହମାନଙ୍କର ତଲସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ! ଅଜ୍ଞାନ-କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍, ଯାବତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏହି ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅଛି, ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏକ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ, ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କହିପାରିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କଦାପି ତା’ର ଅସୁସ୍ଥତାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ହାତରୁ କଦାପି ରକ୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ବୋଧ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦାବି କରି କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆମେ କେବେହେଲେ ପରମ ଆଲୋକ ଏବଂ ପରମ ଜ୍ଞାନର ଭଜନ ହୋଇ ପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତାର ମୁଖପାତ୍ର । ପରମ ଆଲୋକ ତଥା ପରମ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶିତ

କରି ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେହିଁ ପରିବର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ?

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟୁପସା ଓ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସତତ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।”

(ଯୋଗ-ପନ୍ଥାବଳୀ, ପୃଷ୍ଠା-୧୩୧୦)

ହଁ, ଯୋଗକୁ ନିଷ୍କାର ସହଜ ଗୁଡ଼ଣ ନକଲେ ତୁମେ କଦାପି ଯୋଗର ସାଧନା କରି ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏକ ସତତ ଅଭ୍ୟୁପସାକୁ ପ୍ରକୃଳିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଆମର ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ, ତେବେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଲାଗି ଅଭ୍ୟୁପସା ହେବ ତ ତା’ପରେ ଦଶ ଦଶା ପାଇଁ ତାହା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ । ହୁଏତ ଦିନେ ଏକ୍ଷପ୍ତରେ ଏକ ବଳବତ୍ତା ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ଓ ତା’ପରେ ମାତ୍ରକ ସକାଶେ ପ୍ରାୟ କିଛିହେଲେ ନଥିବ । ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଯୋଗସାଧନା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହା ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥିତି ସାତତ୍ୟର ମାର୍ଗ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉ ନଥିବା । ଯଦି ଆମେ ପାହୋରି ପକାଇବା, ତିଲି ହୋଇଯିବା, ତେବେ ଆଉ ଯୋଗସାଧନା କରି ପାରିବା ନାହିଁ ।

ଏକ ବୃତ୍ତର ଅଭ୍ୟୁପସାକୁ ବନ୍ଦନ କରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ?

ନା—ଅଭ୍ୟୁପସା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବିକଶିତ କରି ଅଣାଯାଏ, ସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଯାବତ୍ତାୟି ନିୟାକଳାପ ପରି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରି ଅଣାଯାଏ । ଜଣେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଅଭ୍ୟୁପସା ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ସେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ କରି ଆଣିପାରିବ ଯେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବୃତ୍ତର ଅଭ୍ୟୁପସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଜଣେ ହୁଏତ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ସିଏ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଇ ପାରିବ ଓ ଏକ ବୃତ୍ତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ।

ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ତ୍ର କଥା ଯେ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ, ସତେଥବା କାହାର ଦୟାରୁ ରୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ; ଯଦି ରୁମକୁ ଆଗରୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ଦିଆ ନହୋଇଥାଏ, ତେବେ ରୁମେ କଦାପି କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟର ଭାବନା ହୋଇ ପାର ନାହିଁ । ଏସବୁ ମୋଟେ ସତ ନୁହେଁ । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କଥାଟି ଉପରେହିଁ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି; ଏବଂ ଯଶନ ପରେ ଯେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦଟି ମୁଁ ରୁମକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାହିଁ କହୁଛନ୍ତି । ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରୁମକୁ ବାଛନେବାକୁ ପଡ଼ିବ,— ବାଛନେବାର ଏହି ଅବସରଟିକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ରୁମ ଆଗରେ ଆଣି ରଖି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତେଣୁ ରୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସତତହିଁ ବାଛ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଯଦି ରୁମେ ବାଛ ନନଥା, ତେବେ ରୁମେ କଦାପି ଅଗ୍ରଗତି କରି ପାରବ ନାହିଁ । ରୁମକୁ ବାଛବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରି କୌଣସି “ସେପରି ଶକ୍ତି” ନାହିଁ ଯିଏକି ରୁମ ଲାଗି ଆସି ବାଛଦେଇ ପାରିବ; ଏପରି କୌଣସି ଦୈବ, ଭାଗ୍ୟ ଅଥବା ଅଦୃଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯିଏକି ରୁମ ଲାଗି ବାଛ ଦେଇଯାଇ ପାରିବ । ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ । ରୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏକ ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେହିଁ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତେଣୁ ରୁମକୁ ବାଛ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ କରିବାକୁ ହେବ ନା ନାହିଁ, ସେକଥା ରୁମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ପରମ ସତ୍ୟରହିଁ ଆଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେବ ନା ନାହିଁ, ସେକଥା ରୁମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ;—ହଁ, ରୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିବ କି ନାହିଁ, ରୁମକୁ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁହିଁ ବାଛନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ଓ ରୁମର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ନିଆଯିବ” ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରୁମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍, ମାତ୍ର ଆପଣାର ସମର୍ପଣକୁ ଏକ ସମଗ୍ର ସମର୍ପଣରେ ପରିଣତ କରି ପାରିବା ଲାଗି ରୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଆପଣାର ସମର୍ପଣକୁ ସମଗ୍ର କରି ପାରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ନହେଲେ ରୁମେ ସେଇଟିକୁ କଦାପି କରି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କଥାଟି ଆପେ ଆପେ କଦାପି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଯିବ ନାହିଁ । ରୁମକୁହିଁ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବ । ଏଇଟି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ; ରୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ; ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଏକରୂପ ହୋଇ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ହୃଦୟ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବ, ବାଛ

ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । “ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋ ଲାଗି କରି ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସହୃଦୟତା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ନାହିଁ” ବୋଲି କହି କଦାପି ଆଲୋଚନା ସହୃଦୟ ଗୋଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଆ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି କଥାଟି ଆଦୌ ସତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାମଟି କଦାପି ଆପେ ଆପେ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ, ଯଦି ଏଡ଼େଟିକିଏ କୌଣସି ସ୍ୱାଦ୍ୱାର୍ଥକୁ କଥା ଗୁମର ସାନ ଛୋଟିକି ବ୍ୟର୍ଥ କରି ପକାଇବାକୁ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା “ନା—ସେବାଟି ନୁହେଁ” ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗେ । ସେତେବେଳେ ପୁଣି କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ ?

“ମାର୍ଗରେ ଅବସର ପାଇ ପଣି ଆସୁଥିବା ନ୍ୟୁନତର ସତ୍ୟ”ଟି ପୁଣି କ’ଣ ?

ଏକାବେଳେକେ ଆମେ ହୁଏ କରି କଦାପି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ମାର୍ଗରେ ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚୁନାରେ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁହ୍ୟର ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଥାପି ସେହି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ବୋଲି ମୋଟେ କୁହା ଯିବ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆବିଷ୍କାର ପରି କଲ୍ୟାଣ କରାଯାଇ ପାରିବ;—ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଆମେ ତଦ୍‌ବାର ହୁଏତ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟାପାର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, କୌଣସି ଏକ ଲିଭରର ସନ୍ତାନ ପାଇଯିବା, ଆଗରେ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଗୁପ୍ତା ବାହାର ଚାଲି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ହୋଇ ନଥିବ, ତାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁଭୂତିଟି କଦାପି ହୋଇ ନଥିବ । ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟଟି ସହୃଦୟ ଏକାମୃତତା ଘଟିଲେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ଏହି ସତ୍ୟଟି ତାହା କଦାପି ଖୋଇ ନଥିବ । ମାତ୍ର, ତାହା ସତେଅବା ସେଇଠାରୁ ପଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୁମ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏକ ଆଂଶିକ ଅଲୋକନର ଅଧିକାର କରାଇଥିବ । ଏହି ଆଂଶିକ ଅଲୋକନଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ସେ “ନ୍ୟୁନତର ସତ୍ୟ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

“ତପସ୍ୟା”ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ସାଧନାର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏହାକୁ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଉ, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଲାଗି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଉ ।

ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଅଶ୍ୱପ୍ତା କ'ଣ ଗୋଟାଏ କଥା ?

ନା—ଅଶ୍ୱପ୍ତା ନଥିଲେ ତପସ୍ୟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ଅଶ୍ୱପ୍ତା, କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଯିବି ଯିବି । ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା,—ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି, ଏକ ପରାସ୍ତ ରହିଛି ।

ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱଟି ନିଜ ଭିତରେ ଗୁଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନ ଥାଏ କି ?

ତା'ହେଲେ, ଯଦି ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ତା' ମଧ୍ୟରେ ସଦୃଶ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତା'ର ପରମ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ ସ୍ୱୀକାର କରନେବା ଉଚିତ । ତୁମେ ଚୁପ୍ ଥିବ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏକ ବସତତ ପରି ହୋଇ ରହିଛି; ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ସେଠାରେ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହା ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସେହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି କାରଣ ଏହା ଭାରି ସମ୍ଭାଷିତ ଭାବରେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ତାକୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ଆପଣା ଉପରେ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିବାକୁ, ସର୍ବଦା କେବଳ ପ୍ରତିବାଦ ନକରି ଓଲଟି ମୁଗ୍ଧ ନିଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ; ତେଣୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡରା ଏବଂ ସ୍ୱେଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗେ, “ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କେଉଁଠି କିଛିହେଲେ ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର ଅସଲ କଥାଟିକୁ ତାହା ହୁଏତ ଭାରି ଭଲ ଭାବରେହିଁ ଜାଣିଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗଲଣି ବୋଲି ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥାଏ, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇ ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଅସ୍ୱପ୍ନାରେ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାନେ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଭୟରେ ଜାଣିଶୁଣି ଯାବତସ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିକୁ ଏକ ବାହାନା ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁସବୁ “ପୁରତନ ଅଭ୍ୟାସ” ଏବଂ “ପୁରତନ ଗଠନ” ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୂଣି କ'ଣ ? ଦୁଇଟି ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି ?

ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କଥା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଅଣ୍ଟା ହେଲେ, ଗରମ ହେଲେ ଓ ଗୁମକୁ ଭେକ କଲେ ଗୁମର ଶରୀର ସେଥିପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗୁମେ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ନିମ୍ନଶ୍ରେଣୀ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପଡ଼ି ଏବଂ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁମର ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଗଠନ ସମ୍ଭବ କରି ଆଣିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ଶରୀରର ଆୟତନଟି ଉପରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଖାପାତ କରାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଏହି ଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରନ୍ତି । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚରମରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି “ଗଠନ”ମାନ ରହିଥାଏ; ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କୌଣସି କଥା ଗୁମକୁ ଆଦୌ ପ୍ରୀତିକର ନଲଗିଲେ ଯଦି ଗୁମର ସେଥିଲଗି ରାଗିଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ବାରା ଗୁମର ସ୍ବଭାବ ଉପରେ କେତୋଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାର ପଡ଼ିଯାଏ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ଘଟେ ଓ ଗୁମକୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସତେଅବା ଯଦି ଦ୍ବାରା ଗୁଲିତ ହେଲାପରି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନମାନ ଗୁମେ ନୂଆ ହୋଇପଡ଼ି । ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ ଏକ “ଗଠନ” ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ନିମ୍ନଶ୍ରେଣୀ ଗୁମ ସ୍ବଭାବର ଏକ ଅଙ୍ଗରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ଯଦି ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଆମର ନିଷ୍ଠା ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତଦ୍ବାରା ସେହି ମାର୍ଗରେ ରହିଥିବା ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ?

ହଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୀମା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ !...ମାତ୍ର ଏହି ଅତ୍ୟାଗ୍ରହଟିକୁ ଯଦି ଉଚିତ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ହୁଏତ ଭଲ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ପରେ ତାହା ଆଉ ଆଦୌ ଏକ ଅତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ଓ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ତାପ ଦିଏ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଗୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସ୍ବଭାବର ସନ୍ତାନ ପାଇବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥାଏ, ତେବେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଓ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯାହାକି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଥବା ଗୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଥାଏ ପଛକେ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିବ୍ୟସ୍ବଭାବ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁମକୁ ଆପଣାକୁ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ । ତେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁଟି କଥା ତହିଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଗୁମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,

ସେହି “ନ୍ୟୁନତର ସତ୍ୟ”ଟିକୁ ଆଗ ଲଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ; ଅର୍ଥାତ୍ ରୂମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ରୁମ ଭିତରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ର ବୋଲି ଏକ ସମ୍ପଦ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି (“ନ୍ୟୁନତର ସତ୍ୟ” ବିଷୟରେ ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ଭାରି ଭଲ ଉଦାହରଣ) । ଏବଂ ଥରେ ସେହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବଂ ତାହାର ସନ୍ତାନ ପାଇବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଅଭ୍ୟାସାଟିକୁ ଲଢ଼ କରିବା ପରେ ଯଦି ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ରୂମ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଉଦ୍ୟମଟି ମଧ୍ୟ ଯଦି ରୁମ ଭିତରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ତାହା ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥାଏ ସିନା, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଦୌ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟଟିକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି କଥା ଅବଶ୍ୟ କହି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣାର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ଲାଗି ସେମାନେ ବେଶ୍ ପ୍ରୟତ୍ନ କରି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ; ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ଦର୍ଶିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଠିକ୍ ଏହି ପରିଣାମଟି ହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟଟିକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ । ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଗଠନରେ ରହିଥିବା ଏକ ଦୋଷ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦୋଷ ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ତେଣୁ ସ୍ଵଭାବତଃ, ଯିଏ ଏକ ବାସନାକୁ ନିମ୍ନେ ଏକ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସିଧା ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆମକୁ ଆମ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବସ୍ତୁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ।

କେହିଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉନ୍ନାଦର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଆପଣାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵକୁ ଠେଲି ନେଇଯାଇ ପାରିବ, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋକର ଦର୍ଶନ କରିବ ।

ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଟଳ ହୋଇ ଯଦି ରୂମେ କୌଣସି କଥା ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସନ୍ଦେହିତ କରି ରଖ, ତେବେ, ଗୁଡ଼ିକଦ୍ଵାରା ବହୁମାନେ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରୂମେ “ଭେଦ କରିଯାଇ” ପାରିବ, ଏବଂ ରୂମେ ନିଜକୁ ସନ୍ଦେହିତ କରି ରଖିଥିବା ଏହି କଥାଟିର ପଣ୍ଡାତରେ ଆଲୋକର ଦର୍ଶନ କରିବ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ କିଛି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଏପରି ଏକ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରଣ ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ, ସିଏ ଆଲୋକର ଦର୍ଶନ କରି ପାରିବ ।

ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ, ଅବଶ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବ । ଯଦି ଜଣେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରଣ ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ, ତେବେ ତାହା ଭାରି ଭଲ କଥା ହେବ; ମାତ୍ର କେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର । ତାହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ।

ଆମର ସମର୍ପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଲା କି ନାହିଁ, ସେହି କଥା ଜାଣିହେବ କିପରି ?

ଏକଥାଟି ମୋତେ ଆଦୌ ସେତେ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ଏଥିଲାଗି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଭ୍ୟାସଟିଏ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ । “ଏଥର ଦେଖାଯାଉ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣାକୁ ପରମ ଦବ୍ୟସଂଗ୍ରହ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ, ଏଣିକି ସିଏ ମୋ ଲାଗି ଯାବତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି,”—ରୂମେ ହୁଏତ ଏହିପରି ଏକ ସଂକଳ୍ପ କରିନେବ । ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଦ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଭ୍ୟାସ : ପରମ ଦବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅମୂଳ୍ୟ କଥାଟି ଘଟିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟି ରୂମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେତେବେଳେ ରୂମେ ମନେ ମନେ କହୁବ, “ହେଲା, ଏବଂ ‘ତୋତେ ଏଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ଦେବାକୁ ହେବ’ ବୋଲି ଯଦି ଭରବାନ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି,” ତେବେ, ଭାରି ସହଜରେ ରୂମେ ଚିନ୍ତାଶାଳୀ ଏକକ୍ଷୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିଫଳିତାକୁ ଦେଖିପାରିବ । ଯଦି ତଦ୍ୱାରା ରୂମ ଭିତରେ ରୂମେ କୌଣସି କଷ୍ଟକାରୀତ ଅନୁଭବ କର, ତେବେ ରୂମେ ହୁଏତ ନିଜ ପାଖରେ କହିପାରିବ, “ନା—ମୋର ସମର୍ପଣ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନାହିଁ ।” ହଁ—ରୂମେ ଏକ କଷ୍ଟକାରୀତ ଅନୁଭବ କରିବ ।...

“ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଏହି ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧି, ତୁମର ସବୁ କିଛିକୁ ଗ୍ରହଣୀଭୂତ କରି ଅତିମାନସ ପରମ ଦବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଶକ୍ତି ତୁମ ଉପରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବ; ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ତାହାଠାରୁ ଅନେକ

ଅଧିକ କୃତ୍ୱ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ
 ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବ; ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନ ଏବଂ
 ତାହାର ନ୍ୟାୟବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସତ୍ୟ
 ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଏ, ତାହାର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି
 ରହିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବ, ମନୁଷ୍ୟର ମନ
 ତାହାର ସ୍ୱଭାବ, ମାର୍ଗ ଏବଂ ବିକାଶର ପ୍ରତିପାତୀ ବିଷୟରେ
 ଆଦୌ କୌଣସି କଳ୍ପନା କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜର ଅନୁପସ୍ଥିତି
 ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତାହାର କୌଣସି ବୋଧ ଲାଭ କରି ପାରିବ
 ନାହିଁ ବା ଆପଣାର ବାଳୁଚପୁଲଭ ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା
 ତାହାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବିରୋଧ
 ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୌତିକ ଚେତନା-ଓ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଭୂମି ଉପରେ
 ଏହାହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିବ ବୋଲି ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ।
 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏହି ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତିର ଭୂମିଟି
 ରହିଛି, ସେଇଟି ସହିତ ତାହାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଜ୍ଞାନାମୟ ଔଚିତ୍ୟ,
 ଅଜ୍ଞାନତା, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ମାରସତା ଏବଂ ଅସମର୍ଥ ଅଶାନ୍ତମାନ ବି
 ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି; ତାହା ଆପଣାକୁହିଁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବ
 ବୋଲି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଅବତରଣଟିକୁ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ
 ବୋଲି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଏକ ଅତିମାନସ ଅଥବା ଅତିମାନସ୍ୟ
 ଚେତନା ଏବଂ ସୂର୍ଜନାର ଆଦୌ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ବାସ୍ତବତା
 ବା ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବି
 ରାଜା ହେଉ ନାହିଁ । ଅଥବା, ଆହୁରି ଏକ ଅଧିକ ଅସମ୍ଭବ
 ପରିସ୍ଥିତିର ସୃଷ୍ଟି କରି, ଯଦି ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ
 ତାକୁ ତା' ଆପଣା କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ
 ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରିବାକୁ ଲାଗିଛି, ତାହାକୁ ଅପ୍ରମାଣିତ କରି
 ଦେଉଥିବା ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଯୁକ୍ତିକୁ ଲୋଭପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ ଜାବୁଡ଼ି
 ଧରିବାକୁ ଦଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ପରମ ବିବ୍ୟସ୍ତତାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ
 ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଯୁକ୍ତିକୁ ଯାଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛି;—
 କାରଣ, ତାହାର ଉପସ୍ଥିତି ବି ବନା ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି

ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେକଥାଟିକୁ ସେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି । —ତାହା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆପଣାରହିଁ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ, ବିଚାର, ବାସନା ଏବଂ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତିଗୁଡ଼ାକୁ ଜାରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ କେତେକେତେ ସଶଯୁ, ଅସ୍ପୀକୃତ, ଅପମାନଜନକ ସମାଲୋଚନା, ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

“କାରଣ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟର ଅବତରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁସବୁ ବିରୋଧ, ନିଷ୍ଫଳ ବାଧାଦାନ ଏବଂ ଅବରୋଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା କଦାପି ସବୁ ଦିନ ଲାଗି ରହି ପାରିବ ନାହିଁ । ଶେଷକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏପାଖକୁ ନଚେତ୍ ସେପାଖକୁ ଆସି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରମ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଥବା ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅତିମାନସର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ନିମ୍ନସ୍ଥ ଅଜ୍ଞାନତାଟା ବି ସେହିପରି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥିବ, —ଏପରି କଦାପି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଏକ ଦୈତ ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣାକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ତାହା ଆପଣାକୁ କଦାପି ସଙ୍ଗତ ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ କରାଇ ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ଯୋଗ-ପନ୍ଥାବଳୀ, ପୃଷ୍ଠା : ୧୩୧୦-୧୧

ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିଟି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ତେବେ ତାହା “ନିଷ୍ଠୁରି କରି ପାରିବ” କିପରି ?

ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଏକାବେଳେକେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଦୌ ଏପରି ଗୋଟାୟୁକା ଏକପାଖିଆ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଗୋଟାଏ

କିନ୍ତୁ ଅଭବ ଯେ ରହୁଛି, ତାହା ସେକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିପାରବ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତମଜ୍ଞାର ଭାବରେ ବେଶ୍ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁନା ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ବହୁତ ସମ୍ଭବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ, ଯାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଯିଏ ଭଲ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି; ଯାହାର କେତେକ ବାସନା ରହୁଛି ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ବଳ ନାହିଁ; ଯାହାର ମହାକାଞ୍ଚକ୍ଷୀ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଆଦୌ କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ । ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହ୍ରାସକ ମନକୁ ମନ ଭାବିବ, “ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେକ ଅଛି, ଯଦି ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆଉଟିକିଏ ଅଧିକ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଟିକିଏ ଅଧିକ ବଳବାନ୍ ହୋଇପାରି, କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦି ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ଟିକିଏ କିଛିହେଲେ ବୁଝି ପାରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କେଡ଼େ ଭଲ ନ ହୁଅନ୍ତା !”...ବା, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ମନେ କରାଯାଉ ଯେ ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛି ଯିଏକ ଆପଣାର ଜୀବନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓ ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ କୌଣସି ଏକ କର୍ମର ସନ୍ତାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏବଂ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ତା’ ଲାଗି ଆଦୌ ଅନୁକୂଳ ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ଏହା ଫଳରେ ସିଏ ଏହିପରି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଉଛି : ହ୍ରାସକ ସିଏ ଉପକାରୀ ରହୁବ ନଚେତ୍ ଏହି ଅନୁରକର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବ; ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେ କହୁଛି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବି ?” ସିଏ କିଛି ଜାଣି ପାରୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝି କି ପାରୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆପଣାର ଏହି କଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ ଯେ, ଯଦି ସିଏ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅବଲୋକନ କରିପାରନ୍ତା, ଯଦି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତା ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର କିଛି ଉପାଦାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତା, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହୁଥିରୁହିଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି କିଛି ଅଭ୍ୟାସର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ,—ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇ ପାରିବାର ଅସୁମାରନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ । କେହି ଜଣେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଯଦି କୁକୁରକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଲାଗି କୌଣସି କୁକୁରମାଛ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ କୁକୁରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନେ ଜଡ଼ିପ୍ରାୟ

ପଡ଼ି ରହୁଥାନ୍ତେ, ଭୂଇଁ ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ନିର୍ଜୀବଙ୍କ ପରି ପଡ଼ି ରହୁଥାନ୍ତେ । ଏବଂ, ମାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବାରୁହିଁ ସେମାନେ ଦେହକୁ ବୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହାତଗୋଡ଼ ହଲଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା' ଫଳରେ ସେମାନେ ଆପଣାର ତମଃ ଭିତରୁ ଟିକିଏ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହୁ ପାରୁଛନ୍ତି । ମଣିଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ସମାନ କଥା । ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାସନାଟିଏ ରହୁଛି ଓ ସେମାନେ ତାହାକୁ ପୁରଣ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠି ପାରୁଛନ୍ତି : ଆପଣାର ଜଡ଼ତା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣା ସମସ୍ୟାଟିର ଏକ ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ ଘଟୁଛି । କେଣ ଗୋଟାୟାଙ୍କ ଅଚେତନା ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ,—ଗୋଟାୟାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତା ବୋଲି କି କହୁ ନାହିଁ, ଗୋଟାୟାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ କି କେଉଁଠି ହେଲେ ଆଦୌ ଘୋଟିକଣ ରହୁ ନାହିଁ । ଯାବତ୍ୟା ଅଚେତନାର ପଶ୍ଚାତରେ, ଯାବତ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଯାବତ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧିର ପଶ୍ଚାତରେ ସବୁଦିନ ସେହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ଆଲୋକଟି ବିରାଜିତ ରହୁଛି, ଯାହାକି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇ ରହୁଛି । ଏହି ବସ୍ତୁଟି ଯେତେ ଟିକିଏ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏକ ସଂଯୋଗସୂତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।

ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ “ସେହି ପୁରାତନ ଅସଫଳତାର କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ” (ଯୋଗ ପସାବଳୀ, ପୃଷ୍ଠା-୧୩୦୭) । ଏଠାରେ “ଅସଫଳତା” କହିଲେ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ଅସଫଳତାକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ?

ଜଗତକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ସେହିମାନଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଜଣେ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପରମସ୍ତେଷକୁ ବହନ କରି ଆସିଛି”, ଆଉଜଣେ “ମୁଁ ପରମ ଶାନ୍ତିକୁ ବହନ କରି ଆସିଛି” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପରମ ମୁକ୍ତି ବହନ କରି ଆସିଛି ।” ଏବଂ, ଏହା ସତେ ସତେ ତେଣେ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନାହିଁ; ମନୁଷ୍ୟଚେତନାର ଗଭୀରରେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଘଟିଛି ସତ, ମାତ୍ର ବାହ୍ୟତଃ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଯେପରି ଥିଲା, ସେହିପରି ରହୁଛି । ଏହାହିଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ଏକ ଅସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରି ପକାଇଛି ।

ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଲଗି କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସହାୟକ ହେଉ ନାହାନ୍ତି ?

ସବୁବେଳେ ଯେ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଆମେ
ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ଆମର ସହାୟକ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ତା' ନହେଲେ,
ଆମେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଓଲଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିରାଶ
ଭାବରେ ବାହାର କରି ନେଉଛୁ । ଯେଉଁମାନେ ମୂଳର କାମନା କରୁଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରେ ଠିକ୍ ଏହାହିଁ ଦେଖୁ । ଆପଣାର ବାହ୍ୟ
ପ୍ରକୃତିଟିକୁ,—ସେହି ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସେମାନେ
ସତେଅବା କୌଣସି ହେୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରି ବର୍ଜନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି,
ସେସବୁକୁ ନେଇ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଭାବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣାର ସକଳ ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନାଗତ ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର
କରିଥାଣି ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି
ରଖୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସୁଦକ୍ଷତା ସହଜ ସେପରି କରିବାକୁ
ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ଦିନ ଲଗି ଶରୀରଟିକୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ
କେବଳ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେହିଁ ତାହା କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ
ନିଜର ଧ୍ୟାନ ବା ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର
ସମାଧି ଭିତରୁ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନତାରେ
ହୁଏତ ଅଧିକ ନିକୃଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ, ଆପଣାର ବାହ୍ୟ
ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ନେଇ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ନକରି ସେମାନେ ତାକୁ କେବଳ
ଗୋଟାଏ ପାଖକୁହିଁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ
ବୋଲି କହୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲ ଭଲ କୌଣସି ଭୁଲ କରି ସକାଇ
ଥବାବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କହିବୁ ପରିମାଣରେ ସୁଧାର ନେବାକୁ ଅଥବା
ନିଜ ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଜୀବନରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ
ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚେତନାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି “ଆତ୍ମ ସୂଚକ ଉଚ୍ଚଭୂମି”ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସରି ଯିବାକୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ
ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ସତେଅବା ଏପରି ଏକ
ପୂରୁଣା ପରିଚ୍ଛଦ ପରି ମନେ କରୁଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର
ମରାମତି କରିବାକୁ ମନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି । ଏବଂ

ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହା କେତେ କଣ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ କେତେ ଦାଗ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ ।

ଏପରି କଲେ ଆମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ । ବଦଳିବା ଲାଗି ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ରହୁଥିଲେ ଯାଇ କିଛି ହୋଇପାରିବ । ଯଦି ବଦଳିବା ଲାଗି ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତତ୍ପର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାହାଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବ କାରଣ ତାହା ତୁମକୁ ବଦଳିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଦେବ, ବଦଳି ପାରିବାର ଆଧାରଟିକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଯିବ । ମାତ୍ର ଆଗ ବଦଳିବା ଲାଗି ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୨୩ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୧

ମାଥ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ “ଦିବ୍ୟ ଅଭିମାନବ” (ଶତବାଣିକା ରଚନା-
ବଳୀ, ଖଣ୍ଡ-୧୭, ପୃଷ୍ଠା-୭୪) ଲେଖାଟି ପଢ଼ିଲେ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, “ତୁମକୁ ତୁମ ନିଜ ସବୋଇ ଶିଖରରେ ଯାଇ ଉପମାତ ହେବାକୁ ହେବ ।” ଏହି ସବୋଇ ଶିଖର କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି କ’ଣ ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଳ୍ପ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଖର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ?

ସର୍ବଶେଷ ବିଚାରଟି ଅନୁସାରେ ଶିଖରସ୍ଥାନଟି କହିଲେ ସର୍ବଦା ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ । ଏହା କହିଲେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଏକାଂଶକତାକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ଆପଣା ଶିଖର ସ୍ଥାନଟିରେହିଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ସ୍ୱଭାବଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଓ ଦିବ୍ୟ ଏକତ୍ୱଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାର ତା’ର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ଦେଇହିଁ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ସେହି ଆମର ଠିକ୍ ସେହି କଥା ପଡ଼ୁଥିଲା : ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ପରମପୁରୁଷ ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି । ଆତ୍ମଜଣକର ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ! ତୁମକୁ ନିଜର ମାର୍ଗଟିରେହିଁ ଚଢ଼ି କରିବାକୁ

ହେବ ଏବଂ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଶିଖରସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶିଖର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ । ମାତ୍ର ରୂମେ ଆପଣାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେହି ଶିଖରସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ । ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଯାବତ୍ତାୟ ଶିଖରସ୍ଥାନର ଆଡ଼ର ସେପାଖରେ । ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଯାବତ୍ତାୟ ଶିଖରସ୍ଥାନର ଆଡ଼ର ସେପାଖରେ । ମାତ୍ର ଆପଣାର ମାର୍ଗଟିରେ ଅବସର ହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଶିଖରସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣାର ପାହାଡ଼ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଜଣକର ପାହାଡ଼ଟିକୁ ଉଠି ସିଏ କଦାପି ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ।

“ମାର୍ଗଟି ସହଜ ବୋଲି ଆଦୌ କଲ୍ପନା କର ନାହିଁ । ମାର୍ଗ ଅନେକ ଦୀର୍ଘ, ଆୟାସଯାଧ, ବିପଜ୍ଜନକ ଓ କଠିନ । ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଏକ ଦାତସ୍ଥାନ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ରହି ରହିଛି ଏବଂ ପତନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହଜାର ଶବ୍ଦ ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ୍ରକ ଉତ୍ତେଜନ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ତୁମର ଅଜ୍ଞାନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାର ପ୍ରଖରତାରେ ଉତ୍ସୁକର ହୋଇ ଉଠିବେ, ତୁମର ଯାବତ୍ତାୟ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିରେ ଦୁର୍ଜେୟ ହୋଇ ଆସି ଠିଆହେବେ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ମାଡ଼ ଆସୁଥିବେ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, “ମାର୍ଗ”, ଶତବାସିଙ୍କା ରଚନାବଳୀ, ଖଣ୍ଡ-୧୭, ପୃଷ୍ଠା-୩୯

ତୁମକୁ ସାହସ ଦେବା ଲାଗି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହସ ଦେବା ଲାଗି ଏପରି କୁହାଯାଇଛି । ଯାହାକିଛି ଘଟୁ ପଛକେ, ତୁମକୁ ସଦାନାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଅରୁଚି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ପୁରାପୁରା ମହଜୁଦ ରହୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ ବିପଦଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ ।

ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କିପରି ତଥାପି ସଚେତନ ହୋଇ ରହି ପାରିବ ?

ସେଥିଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାଶ ଓ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବ ?

ଶୋଇଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆମେ ଆଗରୁ ସେକଥା ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛୁ । ସେଥିଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତ ଶୋଇବ କେତେବେଳେ ?

ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇପାରିବ । ବିଛଣା ଉପରେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଶୋଇ ପାରିବ । ଅନେକ ଲୋକ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାନାବିଧ ଏତେବେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ପୁରାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ୱାଳନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଶୋଇବାଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଦୂରଛଡ଼ା କରି ରଖିଥିବ, ତେବେ କେବେହେଲେ ଶୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ, “ତେବେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଓ ଶେଷରେ ତୁମକୁ ନିଦ ଲାଗିଯିବ ।” ଫଳସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବାବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବାଟା “ସେହିପରି” ଆପଣାରୁ ଏ ଶୋଇ ପଡ଼ିବାଠାରୁ ଅନେକ ଭଲ । ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ରହିଛୁ, ସେକଥା ନଜାଣି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଅବିନୟ ହୋଇ ରହି ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ।

ଭଲ ଶୋଇବାକୁ ହେଲେ ଶୋଇବାର ବାଟଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ।

ଯଦି ଦେହକୁ ଭଲ ଥିବା ଲାଗୁଥିବ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋଇବାକୁ ନିୟମାବଳୀ ଅଧିକ ଉଚିତ ହେବ । ତା’ ନହେଲେ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ । ଯଦି ଭାରି ଜ୍ୱାଳନ୍ତ ଲାଗୁଥିବ, ତେବେ ବିଛଣା ଉପରେ ଗୋଡ଼ିହାତ ଲମ୍ବାଇଦେଇ ପଡ଼ି ରହିବ, ଆପଣାକୁ ହାଲୁକା କରି ଆଣିବ, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହୁଗୁଳା କରି ଆଣିବ, ଯେପରିକି ଶେଷରେ ଆପଣାକୁ ମୁକୁଳା ହୋଇ ବିଛଣା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ପରି

ମନେହେବ, ସତେଯେପରି ଆପଣାର ଆଦୌ କୌଣସି ହାତ ଅଥବା ମାଂସପେଶୀ ନଥିବା ପରି ମନେହେବ । ଏତିକି କରାଯାଉଛି ପରେ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଚାହାଁ କରାଯାଇ ପଡ଼ିବ । ପୁରା ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲ୍ମସା ଉପରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ନରହୁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଦିନମାନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ଏବଂ ସଂବେଗକୁ ନେଇ ରୋମଘ୍ନନ ବି କରିବ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁକିଛି ଥିବ ହୋଇ ରୂପ ମନରୁ ଖସି ଖସି ପଡ଼ିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାପୁକା ନିବେଦିତ କରିଦେବ, ଗୋଟାପୁକା ଗୁଡ଼ିକଦେବ, ସତେଅଥବା ଗୋଟାଏ କମ୍ବଳ ପରି ପଡ଼ି ରହିବ । ଏହି କଥାଟିକୁ କରି ସାରିବା ପରେ ରୂପେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଶିଖା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ସେହି ଶିଖାଟି କେବେହେଲେ ନିଜ ଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାପୁକା ହାଲୁକା କରିଦେଇ ପାରିଲେହିଁ ରୂପେ ଏହି ଶିଖାଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଆସିବ । ଏବଂ ଏହି ଶିଖାଟି ହଠାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଗି, ସତ୍ୟ ଲାଗି, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଟି ବିଷୟରେ ଏକ ଚେତନା ଲାଗି, ଏବଂ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାଟି ସହ ମିଳନ ଲାଗି ଏକ ଅଗ୍ନିପ୍ରସାରୁପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳି ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ; ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ତା'ପରେ ସବୁକିଛି ସେହଠାରେ ଯାଇ ଠୁଳ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ରୂପକୁ ନିଦ ଲାଗି ଯାଇପାରେ, ତେବେ ରୂପର ନିଦକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସଂବୋଧିତ ନିଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମୁଁ ନିର୍ଭର ଜବାବ ଦେଇ କହି ପାରିବି ଯେ ଯଦି ରୂପେ ଯହୁର ସହୃଦ ଏହି କଥାଟିକୁ କରାଯାଉ, ତେବେ ରୂପକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଦ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରପତିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୂପେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ନିଦ୍ରାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବ, ସମର୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିବ, ଦିନଟି ଲାଗି ରୂପ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଛଳଛଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ନିଦବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ,
ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବି ଶୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ ?

ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଦୌ କେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ କି ? ତେବେ
କେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ ? ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ

କଷ୍ଟକର । ଯଦି ନିଜର ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶୁଆଇ ଦେବାରେ ତୁମେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ତ କେଡ଼େ ତମଜ୍ଞାର ହୋଇ ପାରନ୍ତା ! ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ୍ରଟା ସବୁବେଳେ କପରି ଦଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ କହିଲ ! ତୁଚ୍ଛା ଭାଗାଙ୍କ ପରି ଦୁଶି ବୁଲୁଥାଏ । ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ୍ରର ଶୁଣନ ବିଷୟରେ କହିଲବେଳେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହି ଅର୍ଥରେ ତାହା କହିଥାଏ । ଯଦି ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନୀରବ ବିଶ୍ରାମାସନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ତମଜ୍ଞାର କଥା ହେବ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ବେଶ୍ ସତେଜ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ତେବେ ତୁମର ଗଦା ଗଦା ସମସ୍ୟାର କେଡ଼େ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ।

ଯଦି ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ୍ର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ରାତିରେ ଯାହାସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମର ସେସବୁ କଥା ମନେ ରହୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ?

କାରଣ ତୁମେ ସବିସ୍ତ୍ର ତେଜନାଟିକୁ ଧରି ରଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ଏବଂ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ବୋଲି ଯଦି ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ମନେ ରହିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେଥିରେ ଏକାବେଳେକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିବ । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପାଗଳା ଘର ପରି ମନେହେବ; ଏହିସବୁ ନାନା ଧାରଣା ପରସ୍ପର ସହଜ ଆସି ଉଠୁ ଡା' ବାଜୁଥିବେ, ତୁମର ମୁଣ୍ଡଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସତେଥବା ଉଦ୍‌ଘ୍ର ହୋଇ ନାତିବାରେ ଲାଗିଥିବେ । ମନେହେବ, ସତେଯେପରି ତୁମେ ଗୁଡ଼ାଏ ବଲ୍ ଧରି ଏକାବେଳେକେ ଚାରିଦିଗକୁ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଛ । ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିବ ।

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି,....“ଯେଉଁ ପରମୋକ୍ତ୍ତଳ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟାୟତା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାଆନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟାୟତା ଦେବା ଲାଗି ଅବସର ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ।” (“ମାର୍ଗ”, ଶତବାର୍ଷିକୀ ରଚନାବଳୀ, ଖଣ୍ଡ-୧୭, ପୃଷ୍ଠା-୪୦) ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ?

ସେହିମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ! ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଶେଷ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ ଆମରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳିଯାଇଛି । ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି : “ତେବେ, ଅମରତ୍ବ କ’ଣ ଗୋଟାଏ ଖେଳନା ପରି, ଯାହାକୁ କି ଖୁସିରେ କୌଣସି ଏକ ପିଲାକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କ’ଣ ଗୋଟାଏ ସ୍ବରସ୍ଥାର, ଯାହାକି ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ ବା ଏକ ମୁକୁଟ, ଯାହାକୁ କି ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅସମର୍ଥର ମସ୍ତକରେ ଆଖି ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ?” (ତହିଁଦ) ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ରୂପ ଜୀବନରେ ଆସି ଦ୍ରସ୍ତଶେଷ କରିବାକୁ ଏବଂ ରୂପକୁ ସନ୍ତାପିତ କରି ରଖିବାକୁ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଛେ । ମାତ୍ର ରୂପ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା କେତେଦୂର ରହିଛି, ଠିକ୍ ଏହାକୁହିଁ ସେଥିଲଗି ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଯଦି ମାର୍ଗଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସହଜ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାର୍ଗରେ ଏକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ପାରୁଥାନ୍ତା । ଏବଂ ଯଦି ବାଟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରୟାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରୁଥାନ୍ତେ । ଏବଂ, ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରେ, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଯେଉଁପରି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିଥାନ୍ତା, ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ଅର୍ଥାତ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ପୃଥ୍ବୀଟି ଯେଉଁଭଳି ହୋଇ ରହିଆସିଛି, ନୂତନ ପୃଥ୍ବୀଟି ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିନ୍ତା । ତେବେ ସେଥିଲଗି ସାଧନା କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ ! ତେଣୁ ସ୍ବସ୍ତଭାବ ଏକ ନିଷ୍ବାସନ-ପ୍ରତିସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେପରିକି, କେବଳ ଯାହାକି ନୂତନ ଜୀବନଟିକୁ ରୂପାୟିତ କରିଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ, ଖାଲି ତାହାହିଁ ରହିବ । ଏହାହିଁ କାରଣ, ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଏହାହିଁ ସବୋତ୍ତମ କାରଣ । ଉପେ ଭଲ କରି ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ଏହା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିଦେବାର ଏକ ପ୍ରତିସ୍ଥା, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା; ଯିଏ ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ ଓ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାରି ହେବ, କେବଳ ସେଇ ରହିବ, ସେଇ ପୃଥିବୀମାତାରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ । ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ନିଦ୍ରା ଖାଣ୍ଟିପୁନାଟି ବାକୀ ରହିଯିବ । ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି । ଧର୍ମରେ ଆମର ଅପରାଧ, ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁପରି ଧାରଣା ରହିଛି, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଖି ଭରି କରି ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମନମୁଖୀ ବସ୍ତୁ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଦୌ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଅପର ପକ୍ଷରେ, ଜଣକ ଲାଗି ଯାହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ, ତା' ଲାଗି ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ସେଦିନ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନାନା କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଥାନ୍ତି । ତୁମେସବୁ ଏହାକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ । କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାବନକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିବେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟକ ସିଦ୍ଧିର ପରିବେଶମାନ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟର ମନଟି ଏପରି ଏକ ଗାଦିରେ ଡିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହି କଥାଟିର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଭାରି ଅସ୍ତ୍ରୀଭିକର ଗୋଟାଏ କିଛି ଘଟୁଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମନେମନେ ହୁଏତ କହିପାରିବ, “ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି ଅସୁବିଧାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଏହି ଅସୁବିଧାଟିର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ।” ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତୁମେ ତା'ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ;—ତୁମେ ଏପରି ଖୁସୀ ହୋଇଯିବ ଓ ଏତେବେଳା ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରୀଭିକର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବେଶ୍ ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ତୁମେ ଭାରି ସହଜରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ କରି ପାରିବ । ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯଦି ତୁମର ମନ ତାହାକୁ ସତେଅବା ଅନୁକୂଳ କୌଣସି ଏକ ଅବସ୍ଥାରୁପେ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତୁମକୁ ତାହା ଆଉ କଦାପି ଅସ୍ତ୍ରୀଭିକର ବୋଲି ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟି ଅତି ଜଣାଶୁଣା କଥା; ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗୁଣ ହୋଇ ନାହିଁ, ତା' ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ତା'ର ପଥରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହନ ରହିବ, ଅସୁବିଧା ରହିବ, କେତେ ଝଡ଼ତୋଫାନ ବହୁକାରେ ଲାଗିଥିବ, ଭିତରେ କେତେ ସଂଗ୍ରାମ ଓ କଷ୍ଟଭୋଗ ଲାଗି ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ତୁମର ମନ ଯେଉଁ ମୃଦୁ ହିଁରେ “ଭଲ ହେଲା, ହୁଏତ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟିବ ବୋଲି ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି” ବୋଲି କହିପାରିବ, ତେବେ ଯାହାକି ଘଟୁ ପଛକେ, ତୁମେ ସେଥିରେ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ

ଆପଣାର ଶରୀର ଉପରେ ଏତେଦୂର ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରି ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ଅନୁଭବ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ; କେତେକ ରସିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେଦିନ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଥିଲି; ସେମାନଙ୍କୁ ସହବାକୁ ହେଉଥିବା କଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତରମ କରି ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପରମ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଚଟିଏ ଯୋଗାଇଦେବ ବୋଲି ଯଦି ସେମାନେ ଶବ୍ଦବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯଦି ତାହା ଉପବଚ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତିର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତା'ପରେ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ମନର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ସତେଥବା କଲେଇ କରାହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଘଟିଛି; ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ଶରୀରଟିକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଚୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆପଣାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକ ମହାନ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଉତ୍ସାହକାରୀ ଏପରି ଏକ ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ କରି ପାରିବା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ? ତାହାକୁ ଏକ ବିରକ୍ତିକାରକ ପରାଭବରେ ପରିଣତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ନୁହେଁ କି ? ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନଟାକୁ କାମୁଡ଼ି କରି ଧରିଆନ୍ତି, ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ଯାବତାୟ ଉପାୟ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟାଏ ବା ବୁଲଟା ମିଳିତ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଘୃଷ୍ଣାଇ ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରୁମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଏକ ଉତ୍ସୁପ୍ତ ବେଦନାମୟତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଣି ବାଢ଼ିଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଉଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ସତେଜନ ନୁହନ୍ତି ।... ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ସାଧନ, ନୁହେଁ କି ? ଏହି ଆକର୍ଷକ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଏକ ସାଧନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବା; ଏଇଟିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବା ବୋଲି ସତେଜନ ହୋଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବା; ସବୁ କଥାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କରିପାରିବା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କପୋରିବା । ଏବଂ, ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସ୍ଵଦର୍ଶନ ନକରି ଯେଉଁମାନେ ମରି ପାରିବେ, ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ କେବେ କିଛିହେଲେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି “ଆଜ୍ଞା”ଟି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ କଦାପି ଭୁତ

ପରି ଗୋଡ଼ାଇ ନଥାଏ । ସେମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୋଇ କଦାପି ପଲାଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ସେମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭୂମିରେ ରଖି ସେଇଟିରୁ ବହୁ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅବସରଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଧରନ୍ତି ଓ “ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି” ବୋଲି କହନ୍ତି ।

କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ଇଚ୍ଛା ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ; କେବଳ ସେଇମାନେହିଁ “ଏଠାରେ ଯେତେ ବେଳଯାଏ ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ସେତେ ବେଳଯାଏ ଏଠାରେ ରହିବି, ଶେଷ ସେକେଣ୍ଡଟିଯାଏ ରହିବି ଏବଂ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ କଦାପି ହରାଇବି ନାହିଁ” ବୋଲି କହି ପାରନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଏହିମାନେହିଁ ଆପଣାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିଚୟଟି ଦେଇପାରନ୍ତି । କାହିଁକି ? କାରଣଟି ଅତି ସହଜ; କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣାର ଆଦର୍ଶଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି; କାରଣ, ସେହି ବସ୍ତୁଟିହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସଗ୍ରାସ ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ରାସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ସେମାନେ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଏହି ଆଦର୍ଶଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟିକୁହିଁ ଜୀବନର ଅସଲ କାରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ କେବେହେଲେ ବସ୍ତୁଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟହୀନତା ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥଳିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଉପସହାରଟି ହେଲା :

ଆମେ କଦାପି ମରଣର ବାସ୍ତା ରଖିବା ନାହିଁ ।

କେବେହେଲେ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ନାହିଁ ।

ମରିବା ଲାଗି କଦାପି ଭୟ କରିବା ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବଦା ଆପଣାକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରିଥିବାକୁ, ଯେତକ ଅଛି, ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ।

୨୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୧

ବହି ନଂ - ୩

“...ଏହି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଅଳସ ପ୍ରତ୍ୟାଶାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ପରିହାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ତୁମ ଲାଗି ସମର୍ପଣର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇନେବେ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ତୁମଠାରୁ ସମର୍ପଣର ଦାବି କରନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ କଦାପି ତୁମ ଉପରେ ଆଣି ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହିଛ; ସେହି ଅକାଟ୍ୟ ଓ ଅପ୍ରତି-ରୋଧ ରୂପାନ୍ତରର ସମୟଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଲଜ୍ଜା କଲେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ୟାନ ବି କରିପାରିବ, ତୁମର ଆତ୍ମ-ଦାନକୁ ତୁମେ ଲେଉଟାଇ ବି-ନେଇ ପାରିବ । ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଣାମଟିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ମାଆ, ପୃଷ୍ଠା-୪

ଏହି “ଅପ୍ରତିରୋଧ ରୂପାନ୍ତର” କହିଲେ ଆମେ କ’ଣ ବୁଝିବା ?

ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଚେତନା ଏପରି ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତୁମେ ଆଉ କଦାପି ତୁମର ପୁରା ପୁରାତନ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଯାଅ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ରୂପାନ୍ତରକୁ ଅପ୍ରତିରୋଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଏତେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ଯେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା, ପୁନଃବାର ସେପରି ହେବା ଏକାବେଳେକେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ ।

ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଗଲା କ’ଣ ତାହା ଅପ୍ରତିରୋଧ ବୋଲି ବୁଝାଉ ନାହିଁ କି ?

ରୂପାନ୍ତର ଆଂଶିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଟି ବସୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଚେତନାର ଏକ ଉତ୍ତମତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଯେଉଁ ଚେତନା ଅହଂ ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତର୍ପଣ ଲାଗି ଅଭିମୁଖିନ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ତାହା ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମକୁ ଅଭିମୁଖିନ ହୋଇ ଉଠେ, ସେହୁଠାରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖେ । ଏବଂ ସେ ଭାବି ପରିସ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସମର୍ପଣ ହୁଏତ ଆଂଶିକ କି ହୋଇପାରେ; ଏପରି କେତେକ ଅଂଶ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଉ କେତେକ ଅଂଶ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପାରି ନଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତର୍ଷି ସତ୍ତ୍ୱଟି ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଆପଣାର ଯାକଜାୟ ଗତିସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହାକୁ ଅସ୍ତତ୍ତ୍ୱୋକ୍ତ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେହିଁ ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇ ଯାଇଥିବ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମା ଶକ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତିମତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ?

ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତିମତ୍ତ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମା ଶକ୍ତିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ; ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତିମତ୍ତ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମା ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ । ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ପରମା ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିତ୍ତ-ତପାରେ ଅର୍ଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିକାରଣୀ ସେହି ଶକ୍ତି ବା ସେହି ସୃଷ୍ଟିକାରଣୀ ଚେତନାର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତିମତ୍ତକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମା ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶରୂପେହିଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ।

“ଏକ ଜୀବନସ୍ଥାନ ନିଷ୍ପ୍ରିୟତାକୁ ସତତ ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରା ଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏକ ଜୀବନସ୍ଥାନ ନିଷ୍ପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସତ୍ୟ ଓ ଯଥାର୍ଥରେ ଶକ୍ତିମତ୍ତ କିଛିହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନସ୍ଥାନ ନିଷ୍ପ୍ରିୟତାହିଁ ତାହାକୁ ଯାକଜାୟ ଅନ୍ତକାରମୟ ଏବଂ ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ଶିକାର ହେବା ଲାଗି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ । ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା

ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ତାହାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରାଯାଉଥାଏ ।...”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ମାଆ, ପୃଷ୍ଠା : ୪-୫

ଆମେ କାହାକୁ ଏକ “ଆନନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସହାୟକ ସମର୍ପଣ” ବୋଲି କହିପାରିବା ?

ଖୁସୀ ହେବା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝାଏ, ଭ୍ରମକୁ ଜଣା ଅଛି କି ? ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ହେବା କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ, ଭ୍ରମକୁ ସେକଥା ଜଣାଅଛି କି ? ଏବଂ ସହାୟକ ହେବା କହିଲେ ବି କ’ଣ ବୁଝାଏ, ଭ୍ରମେ ସେକଥାଟିକୁ ଜାଣିଛ କି ? ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ପଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା,—ସେହି ସମର୍ପଣ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବା ଉଚିତ, ଖୁସି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଚିତ, ଖୁସୀ ହୋଇ କରାଯିବା ଉଚିତ; ସେହି ସମର୍ପଣ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ, ଦୁର୍ବଳତା ଅଥବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସମର୍ଥତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଆପଣାକୁ କାହାର ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇଛି ତାହା ହୋଇ ପାରିବା ଉଚିତ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ସେହି ସମର୍ପଣ ଗୋଟାପୁରା ଆଲସ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ବି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ : “ମୁଁ ତ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ସାରିଛି, ଆଉ ଜୀବନରେ ମୋର କିଛିହେଲେ କଣିକାକୁ ନାହିଁ । ଏଥର ମୁଁ ଖାଲି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବି, ମୋର ସମର୍ପଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି ।” ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହାୟକ ବି ହୋଇ ପାରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏହା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବା ଉଚିତ,—ସତ୍ତ୍ଵର ରୂପାନ୍ତର-ସାଧନହିଁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ବା କୌଣସି ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ।

“ଭ୍ରମର ସମର୍ପଣ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତ୍ଵର ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ । ଜୀବନ ନଥିବା ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣର ସମର୍ପଣ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।”

କହିବି, ପୃଷ୍ଠା-୪

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ତୁମେ ନିଜ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଘଡ଼ିର ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରି । ତୁମେ ସେଥିରେ ଗୁରୁ ଦେଇଥିଅ ଓ ତାହା ଗୁଲେ; ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆମେ ସଚେତନ ସହଯୋଗର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କଦାପି କହିବା ନାହିଁ ।

“ରୂପାନ୍ତର ସମଗ୍ର ହେବ, ଏବଂ ତେଣୁ ଯାହାକି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମଗ୍ର ହେବା ଉଚିତ ।”

ଚନ୍ଦ୍ରିକା

ଏହି କଥାଟି ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରୁ ହେଉଛି । କେବଳ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଗତିସ୍ଥାନ ରହିଲେହିଁ ତାହା କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ; ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ବର୍ଜନର ନକାରାତ୍ମକ ଗତିସ୍ଥାନଟି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ । କାରଣ ବିରୋଧକାରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସତ୍ତା ଭିତରେ ଆଣିବା ଦେଇ ରଖିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଦାପି କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିଥିବ, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ହୁଏତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭ ହୋଇ ରହିଯିବେ, ଅତଳ ପରି ପଡ଼ି ରହିବେ, ଏତେ ତମକାର ଭାବରେ ତୁମ୍ଭ ହୋଇଯିବେ ଓ ଅତଳ ହୋଇ ରହିବେ ଯେ ତୁମେ ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତା’ପରେ ଦିନେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ତୁମର ରୂପାନ୍ତର ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ସକାରାତ୍ମକ ଗତିସ୍ଥାନଟିର ଯେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହି ଆତ୍ମ-ଉତ୍ସର୍ଗର ପ୍ରତିଫଳିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଗତିସ୍ଥାନଟିର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେଣୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ “ସେହିପରି ଭାବରେ” ଖାଲି ଗ୍ରହଣଦେଲେ ମୋଟେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୋତିଦେଇ ରଖିଦେଲେ ମୋଟେ ଚଳିବ ନାହିଁ; କାରଣ ଏପରି ହୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗଟି ପାଇବା ମାତ୍ରକେହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବେ ଓ ତୁମର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେବେ । ସତ୍ତାରେ ଏପରି କେତୋଟି ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି; ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି କେତୋଟି

ଉପାଦାନ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ : ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହୁଥିବେ, ଏକ କୋଣ ଜାଗା ଦେଖି ଲୁଚି ରହୁଥିବେ, ଏପରି ଚୁପ୍‌ଚାପ୍ ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଦୌ ଅସ୍ତିତ୍ବରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏହାପରେ ତୁମେ ଆଉ ସତର୍କ ହୋଇ ରହବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ, ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର ଓ ଆପଣାର ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯିବ । ସବୁ କଥା ବେଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥିବ; ଏବଂ ତା'ପରେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେତାବଳୀ ନଦେଇ ସେହି କଥାଟି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଲେଇଟି ପରି ଖସି କରୁ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମେ ଧରାତଳରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ନିବୋଧତାଗୁଡ଼ିକୁ କରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ । ଏବଂ ଏତେଦିନ ଅବଦମିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ,—ଗୋଟିଏ କଣରେ ଦଳି କରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ୍ ହୋଇ ବାହାରିବ । ସତେଯେପରି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନକରିବାକୁହିଁ ତାହା ପୋଡ଼ିହୋଇ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି, ଭାରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାର ଆବର୍ତ୍ତାବ ଲାଗି ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଶଙ୍କାହିଁ କରୁ ନଥିଲ, ତାହା ଫକ୍ କରି ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା । ତୁମେ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ, “ତେବେ ମୋର ଏହି ଯାବତୀୟ ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ବାରା ଆଉ କ’ଣ ଫଳ ହେଲା ?” ସେହି ନିସ୍ତୁଟି ସେଇଠି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସେନା ଘଟିଲା । ଏସବୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ, ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଆପଣାକୁ ସେହଠାରେହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହଠାରେହିଁ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ନିପୁଣତାର ସହିତ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସଫା ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ବତୀଟିଏ ନେଇ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ନଯାଅ, ତେବେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମକୁ ପଚାରି ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଶେଷରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିବେ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତୁମର ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରି ଦେଇଯିବେ ।

ଅଭ୍ୟାସ ମହାନ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି କ’ଣ ଏପରି ଘଟିବ ?

ସେହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୁଁ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି (ମୋଟେ ଅଲଘଟ୍ୟାକ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜାଣିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗସାଧନା କରୁଥିବା ଏପରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି),

ସେହିମାନଙ୍କର କି ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିଲା; ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଭାବ ଟାଣ ଥିଲା ଓ ସେମାନେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ସବୁଥର, ଠିକ୍ ସେହି ଦିନ ଅଥବା ଅନ୍ତତଃ ଚର୍ଚ୍ଚି ଆରଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରୋଧ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଉପାଦାନଟିରହି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏସବୁ କଥା ପ୍ରାୟ ନିରନ୍ତର ଘଟିଥାଏ । ହଁ, ଏହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଟିରହି ବିକାଶ ଘଟାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶଙ୍ଖଲାର ରଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ବା ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ତେଣେ ଘରଟିକୁ ସଫା କରିବା ବିଷୟରେ ଏକାବେଳେକେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି; ସେହି ଘରଟି ଠିକ୍ ଆଗପରି ମଇଳା ରହିଯାଇଥାଏ । ଏବଂ ତେଣୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଅନୁଭୂତି ଗୁଣିଗଲା ପରେ, ଏହି ମଇଳା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁର ଅଧିକ ଅରୁଚକର ହୋଇ ରହେ ।

ତେଣୁ ଆପଣାର ଘରଟିକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ବିଷୟରେ କେବେହେଲେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅନ୍ତରର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବାହ୍ୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପରି ଅନ୍ତତଃ ସମାନ ଭାବରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି (ମୂଳଟି କେଉଁଠି ଅଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟିକୁ ଫରାସୀ ଅନୁବାଦରେ ପଢ଼ିଛି) : “ସୂତ୍ୟୋକ ଦିନ ସକାଳେ ଆମକୁ ଆତ୍ମାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ, ଦେହକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ; ମାତ୍ର ଯଦି ଦୁଇଟି ଲାଗି ରୁମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନଥାଏ, ତେବେ ଶରୀରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଆତ୍ମାକୁହିଁ ପରିଷ୍କାର କରିନେବାକୁ ହେବ ।”

ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆବର୍ଜନାମୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଲୁଚିକରି ରହିଛନ୍ତି ନା
ଗୁଣିଗଲେଣି, ସେକଥା ଜାଣିହେବ କିପରି ?

ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତତ ସାନ ସାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାହା ଜାଣିପାରିବା । ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚିଏ ଧରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ କୌଣସି ଆଲୋକ ଧରି ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖ ଭିତରେ ଗୁଣିଆଡ଼େ ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ମନୋଯୋଗ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହିସବୁ ବୁଦ୍ଧି ତ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ । ମନେକର ରୁମର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ରୁମ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇ ଏକ ବୃହତ୍ ଆଲୋକର

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦଟିଲା; ତୁମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ସତେଅବା ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାବଳ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେହେଲା; ତୁମେ ସତେଯେପରି ଏକାବେଳେକେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେହିପରି ଅନୁଭୂତ ହେଲା ।

...ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏହି ସବୁଯାକ କୁଆଡ଼େ ଅନୁଦ୍ଵିତ ହୋଇଗଲା;—ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସବଦାହିଁ ଅନୁଦ୍ଵିତ ହୋଇଯାଏ, ନୁହେଁ କି ? ବିଶେଷ କରି, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ,—ତାହା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ତା'ପରେ ସତର୍କ ରହି ନଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗ, “ଆରେ, ସେଇଟି ଆସିଲା ଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଗଲା ! ମୋର ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେଇଟି ଆସିଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା; ମୋତେ କେବଳ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚାନ୍ଦନମାତ୍ର ଦେଇଗଲା ଓ ମୋତେ ତଳେ ପକାଇଦେଇ ଗଲା !” ନା—ଏପରି କହିବାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିବୋଧତା । ବରଂ ତୁମେ ଏପରି କହିଥାନ୍ତୁ, “ଦେଖିଲା, ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ମୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖି ପାରିଲି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ତାହା କରି ପାରିଲି ନାହିଁ ?” ତେଣୁ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚିଏ ଧରି ନିଜ ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଘେରୁ ଚାଲିଆସିବ ଏବଂ, ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗତିହୀନମାନ ହେଉଥିବ, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗ ସହକାରୀ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହୋଇ ଅନୁପ୍ରସ୍ତ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚାନ୍ଦର କରିପାରିବ ଯେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର କୌଣସି ଅଂଶ ବା ମନ୍ଦର ଅଥବା ଶରୀରର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ପାରି ନାହିଁ; ଅର୍ଥାତ୍, ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ନିଷ୍ଠୁଳ ଏବଂ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ଏକ ଅଂଶ “ରହୁ ରହୁ, ଏହି ଅନୁଭବଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?” ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା (ଯାହାକୁ ସିଏ ଏକ “ଅର୍ଥବୋଧ” ବୋଲି କହିଥାଏ) ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ, ଏପରି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଏକ ଅଂଶ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି : “ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ପ୍ରୀତିକର, ଏଇଟିର ବିକାଶ ଘଟୁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଇଚ୍ଛା ନକରିବି, ଏଇଟି ସବୁଦିନ ଏହିପରି ରହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଭଲ ନହୁଅନ୍ତା ! କେଡ଼େ...” ଅଥବା, ଶରୀରର କେତେକ କୌଣସି ଅଂଶ ହ୍ରାସକ ଏପରି କହିଥାଏ, “ଓଁ, ଏହା ସହ୍ୟ କରିବା ବେଶ୍ କଠିନ, ମୁଁ ଆଉ କେତେଦିନ ଯାଏ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ରଖି ପାରିବି ?” ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଏସବୁ ସମ୍ଭବତଃ

ଏଡ଼େ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଚୁମ ସମକ୍ଷରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଲା ପରି ରହିଥାଏ । ଚୁମେ ସଫଦା ଏହି ଉନୋଟି କଥାରୁ ଯୋଗିତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ବା ତରୁଲ ଆଉକିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ଏବଂ ସେହିଠାରେହିଁ ଚୁମ ଆଲୋକଟିର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ : ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ରହିଛି ? ଅନ୍ୟପ୍ରେରଣାଟି କେଉଁଠି ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି ? କାମନାଟି କେଉଁଠି ରହିଛି ? ସେହି ସୁରୁଣା ମଇଳାଟି କେଉଁଠି ରହିଛି, ଯାହାର କି ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ? ସେହି ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ଓ ହଜାଇଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗୁଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ? ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗୁଡ଼ି ଧରୁଛି, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟି ତାହାର ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ଫଳଟିକୁ ଗର୍ଭସ୍ୱାଦ କରି ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ? ଅଥବା, ଏକଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏତେବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ, ଏତେବେଶୀ କଠିନ ଓ ଏତେବେଶୀ ଅନମୟ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ତାହା ସମସ୍ତ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନଟିର ଅନୁସରଣ କରି ପାରୁ ନାହିଁ ?... ଚୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ, ଆଲୋକଟିକୁ ଠିକ୍ କରି ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତା' ଉପରେ ଆଲୋକଟି ପଡ଼ିଗଲା ମାତ୍ରକେ ସେଇଟିକୁ ଆହୁତ ଭଲ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ । ହଁ, ଚୁମକୁ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଲୋକଟିକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଆଣି ତାହାର ଉପରେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ଆଲୋକକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଚାଲାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ସେହି ବସ୍ତୁଟି ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଥମ ଦିନହିଁ ଯେ ଚୁମକୁ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଚୁମକୁ ଅବଜ୍ଞିତ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କ୍ଷମଣୀ ବା ସମ୍ଭବତଃ ଦିନେ ହଠାତ୍ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁକୃତ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ଏହିପରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୁମେ ଆବଶ୍ୟାର କରି ପାରିବ ଯେ ଚୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଉକିଛି ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଯଦି ଚୁମେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ନେଇ ଏସବୁଥିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅ, ଏବଂ ପରମ କରୁଣା ଏବଂ ପରମ ଆଲୋକଟି ଉପରେହିଁ ସବୁଯାକ ଦୋଷ ନେଇ ଲଦି ଦେବାକୁ ବାହାରିପଡ଼ି, ଯଦି ଚୁମେ “ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଥିଲି, ତାହା ମୋତେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପକାଇଦେଇ ଗଲା” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଚୁମେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଶ୍ ସୁବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାର ଯେ ଏପରିକି ଚିରଣ, ଗୁଳିଣ ବା

ପରୁଣ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ରୂପେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠିହିଁ ରହୁଥିବ । ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବଦଳି ନଥିବ । ରୂପ ଭିତରେ ଏମିତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ରୂପର ଅନୁଭୂତିକୁ ଗ୍ରାସ କରି ପକାଇଥିବ । ଏବଂ, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୂପେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ଠିକ୍ ସେହିଠାରେହିଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବ ଓ ସମୟ ଗଣିବାରେ ଲାଗିଥିବ; କାରଣ ରୂପେ ଆଦୌ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରୁ ନଥିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂପେ କୌଣସି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସୁଯୋଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ... ସୁରଣ ରଖିଥିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ବେଳେବେଳେ ରୂପକୁ କିଛି ଆଦାତ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେବ; ଯଦି ରୂପେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରିଯାଇ ପାରିବ ଓ ରୂପ ଭିତରେ ରହି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଉପକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବା ଜ୍ଞାନ ଲଭି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅଥବା ଏକ ମାନସିକ ବୋଧର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କିଂବା, ଅନୁଭୂତିଟି ଲଭି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସକାଶେ ଅତିଶକ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ରହୁଛି ଓ ତାହାକୁ ବଦଳ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଅଥବା ଯଥେଷ୍ଟ ସହର ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବଶତଃ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଯଦି ପକାଇଦେଇ ପାରିବ, ତେବେନାର ଆଲୋଚନାଟି ସହଜ ଯଦି ରୂପେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିବ, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏସବୁ କଥା କରିପାରିବ, ତେବେ ତାହା ହୁଏତ ରୂପକୁ କେବଳ କିଛି ପରିମାଣରେହିଁ ଆଦାତ କରିବ । ଏବଂ ରୂପେ କହୁବ, “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋଟେ ନୁହେଁ । ମୋର ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର । ମୁଁ ମିଛଟାରେ ମୋତେ ଭାରି ହାଲିଆ କରି ପକାଇଲି ।” ତା’ପରେ ସବୁ କଥାକୁ ପୁଣି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଯିବ, ଏପରିକି ଅନେକ ମାସ ବା ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ, ତଥାପି ସେହି ଅନୁଭୂତି ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ । ବେଳେ-ବେଳେ, ଯଦି ରୂପେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଅଭ୍ୟୁପସାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସି ପାରିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂପେ ସେହି ନିବୋଧତାଟିକୁ ଆଉଥରେ କରିବସିବ, ତେବେ ପୁଣି ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିହିଁ ଘଟିବ । ମାତ୍ର ଯଦି, ଅପର ପକ୍ଷରେ, ରୂପେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ହୋଇ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମନ କ’ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ବୁଝିବାର ମତଲବରେ ଚାଲିଆଡ଼େ ନାକେଇ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ରୂପେ ତାକୁ “ରୁ ଚୁପ୍ ରହ” ବୋଲି କହିପାରିବ, ତେବେ ଅନୁଭୂତିଟି ଚିତ୍ତିନ୍ନ ହୋଇ ନଯାଇ ରହିଯିବ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରଟି “ମୋର ଅନ୍ତର ଅନେକ କିଛି

ଦରକାର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦରକାର” ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ କହିବ, “ରୁପ, ତୁ ରୁପ ହୋଇ ରହ । ଏତେଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ହୁଅ ନାହିଁ । ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖ, ଏତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯିତ ହୋଇ ଆଦୌ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ।” ଅଥବା, ଯେତେବେଳେ ଦୈହିକ ସଞ୍ଜୁଟି “ମୁଁ ଏଥର ପେଷି ହୋଇଯିବି...” ବୋଲି କହିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ “ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ସହନଶୀଳ ଦରକାର । ତେଣୁ ଟିକେ ସହ୍ୟ କରି ଯା’ ! ଯଦି ତୁ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥିବୁ, ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର କଦାପି ସମ୍ପର୍କୀନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବ । ଯଦି ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମେ ଏକଥା କରି ପାରୁଥିବ, ଏବଂ ତା’ ସହଜ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିତିରତା, ଆବଶ୍ୟକ ସଫଳତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଟିକା ରଖି ପାରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ସାଫଳତା ମିଳିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ସେହିପରି ନିଷ୍ଠା, ଆଲୋଚନା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇ ରହୁଥିବ ଓ ନିଜକୁ “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କଲି, ଏଥର ଯାହା ଘଟିବା କଥା ଘଟିଥାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ କ’ଣ ଘଟିବ ଦେଖାଯିବ । ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ”, ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଜାଣିରଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଧପଡ଼ୁଣ୍ଡେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରବ ନାହିଁ, ଅଧଶୋକ ବି ବଦଳି ପାରବ ନାହିଁ ।

ପୁରୁଷ ଥରର ପ୍ରବଚନଟିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହା ଆଦୌ ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ...ତୁମେ ଯଦି ଏହି କଥାଟିକୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେହିଁ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ସେହିଭଳିରେ ମିଥ୍ୟାକଥା କରି ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ଅଧପଡ଼ୁଣ୍ଡଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଦୌ କିଛି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ କରିପାରବା ଉଚିତ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ବାଟମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏପରିକି ଆପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ । ଏକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିମଗ୍ନକାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଦୃଢ଼ ଭୁଲିଯିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଭୁଲି ପରମ ଦବ୍ୟସଞ୍ଚକ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗ-ରୂପେହିଁ ଜଣେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣତା ରହୁଥିବା ଉଚିତ, ଏକ ଆତ୍ମନିବେଦନ ରହୁଥିବା ଉଚିତ ଓ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବା ଉଚିତ । ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନଭାବ ନିଜେ ଯାହା କରୁଛି, କେବଳ ତାହାର ବିଷୟରେହିଁ ଭାବିବା ଉଚିତ । ଏହି କଥାଟି ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିଛି : ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି

ଯାହା ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଅତି ସ୍ଥାନ କାମ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଖେଳିବା, ବହୁଟିଏ ଲେଖିବା, ଚନ୍ଦ୍ର କରିବା, ସର୍ବାତ ଗାଇବା ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦଉଡ଼ିବା ପ୍ରଭୃତି ଯାହାକି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମକୁ ସେଇଥିରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜଣେ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଆସେ ସେହି କାମଟି କରୁଛି ବୋଲି ବାହାରୁ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଯଦି କେହି ଆପଣାକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଏ, ତେବେ ସିଏ ଆପଣାର ଅହଂକାର ସହିତ ତଥାପି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଯଦି, ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛି, ଆପଣାକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିରେହିଁ ପରିଣତ କରିଦେବାକୁ ସଫଳ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ମୁଁ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି କରି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କହିବାକୁ ହେବ । ଜଗଣୀ ଅତି ସ୍ଥାନସ୍ଥାନ ଟିକିକଣିଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥର ବେଶ୍ ଏକ କୌତୁକପ୍ରଦ ଉଦାହରଣଟିଏ ନିଆଯାଉ : ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲରୁ କ'ଣ ଡାଲି ଆଉଗୋଟିଏ ବୋତଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ; ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ଆପଣାକୁ ଅଭି-ନବେଶିତ କରିଥାଣିଲ (ଏହାକୁ ତୁମେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରୂପେ, ଏକ କସରତରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିପାର); ହଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୋତଲଟିରେ ପରିତେ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁଥିବା ବୋତଲଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଡାଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଅଭି-ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେବଳ ଏହାହିଁ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ନିର୍ବାହିତ ହେଉଥିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ-ବଶତଃ ତୁମେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ “ଆରେ ବାଃ, କାମଟି ବେଶ୍ ତମକାର ଭାବରେ ହୋଇଯାଉଛି, କାମଟିକୁ ମୁଁ ବେଶ୍ ନିପୁଣ ଭାବରେ କରିନେଇ ପାରୁଛି” ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ବସ୍ତୁଟି ତଳକୁ ଡାଲି ହୋଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଏଇ କଥା । ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ଏକ ଉତ୍ତମ ସାଧନରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତିରେ ତୁମକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା’ ନହେଲେ ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କଦାପି ଭଲ ଭାବରେ କରି ପାରବ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ “କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ

କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି” ହୋଇ ରହିଯିବ, ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ, ଯଦି ତୁମର ଭବନାସହୁ ଏଣେତେଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ବୁଲୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଏହିପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବେଶ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଭଳି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କ’ଣ କରୁଥିବ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ; ଯଦି ତୁମେ ସେପେଇ କରୁଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ପୋଡ଼ିଯିବ; ବା ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳୁଥିବ, ତେବେ ତୁମ ହାତରୁ ସବୁଯାକ ବଳି ଝରି ଖୁଲିଯିବ । ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ଭାରି ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । କାରଣ ଯଦି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମରୂପେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ତେବେ ସେଥିଲଗି କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏହି ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ରହିଛି ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲେଖୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ବିଷୟ କରି ଦେଖାଯାଇ । ଯଦି ସିଏ ଆପଣାକୁ ବହୁଟିଏ ଲେଖୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ସେହି ବହୁଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜୀବସ ହେବ, ତାହା ତୁମେ ଜଳ୍ପନା କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେଥିରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ସେହି ସ୍ବଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଟିର ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାହା ଆପଣାର ସବୁକିଛି ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ବସିବ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚନ୍ଦ୍ରକାର ଚନ୍ଦ୍ରଟିଏ କରି ବସିଥାଏ, ଯଦି ସିଏ ଆପଣାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଟିଏ କରୁଥିବାର ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଆଦୌ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ସର୍ବଦା ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବରହିଁ ଏକପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ହୋଇ ରହିଯିବ, ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଜୀବନ ରହୁବ ନାହିଁ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରତା ରହୁବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ସିଏ ଯାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସ୍ବୟଂ ସେଇଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ସିଏ ସ୍ବୟଂ ଭୂଲୀଗୁଡ଼ିକରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଟିରେ, କାନ୍ଥସ୍ତରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁଟିରେ, ପ୍ରତିରୂପଟିରେ, ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ତର୍ମୁଖିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁଟିରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସେଇଠି ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ତେବେ ସେ ଏକ ଅଭୂତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଏକା କଥା । ଯଦି ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରେ, ତେବେ ଯାବତାୟ କାର୍ଯ୍ୟହିଁ ଏକ ଯୋଗର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ କର ନଯାଏ, ତେବେ ତପସ୍ୟାର ଆଉ କୌଣସି ଉପଯୋଗିତାହିଁ ରହୁବ ନାହିଁ ଓ ତାହା ଆମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ

ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଏକା କଥା, ଯଦି ତୁମେ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ହୋଇ ରହ ଏବଂ ଅନୁକ୍ଷଣ ଆପଣାକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥିବାର ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ ଏବଂ, “ମୁଁ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଏଇଟି କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବି ?” ବୋଲି ଆପଣାକୁ ପଚାରୁଥାଅ, ତେବେ ଜାଣିରଖ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଅହଂତାହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧିଦାକାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସବୁଯାକ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିନେଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲାଗି ବ କୌଣସି ଜାଗା ବାକୀ ରହୁ ପାରୁ ନାହିଁ । ଏବଂ ଆଉଦିନେ ଆମର କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଂ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମାଦଦାୟକ ଅହଂ, କାରଣ ଆପଣାର ନିକୃଷ୍ଟତା ବିଷୟରେ ତାହା ଗୋଟାୟୁକାହିଁ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏହା ଯେ ଗୋଟାଏ ଭାବ ବରଷୁ ଓ ଗୋଟାୟୁକା ଦିବ୍ୟଶ୍ରେଣୀୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏକ ବସ୍ତୁ, ସେବିଷୟରେ ତା’ର ଆଉ ଡଳେହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରୁଚି ହେଉଥିବ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସେହି ଅଭିନବେଶରେହିଁ ପରିଚିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି, ଶିକ୍ଷକ ଯାହାକିଛୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଛ । ବା, ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଦିଆ ଯାଉଥିବ, ତୁମର ଅଭିନବେଶ ତାହାକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ । ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ ମୋଟେ ନିଜ କଥା ଭାବିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ରହିଛି, ତୁମେ କେବଳ ତାହାର କଥାହିଁ ଭାବିବ । ଏବଂ ତା’ହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତରେ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣାଟାକୁହିଁ ଜାଗୁଡ଼ି ଧରିଥାଉ, ଏକ ଏଡ଼େଟିକିଏ ଅହଂ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ଗୋଟାୟୁକା କିଲି ରଖିଥାଉ, ସବୁଦିନିକି ସେତିକିବେଳେହିଁ ତାହା ଆମକୁ ଏକ ସ୍ଥାନକାର ବୋଧ ଆଣିଦିଏ, ଆମ ସୀମାବଦ୍ଧତା, ସ୍ଥାନିୟତା, ଅପାରଗତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏତେବେଶୀ ସଚେତନ କରାଇଦିଏ । ତେଣୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହେବ, କବାଟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ସବୋତ୍ତମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ତାହାର ଉପରେ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବା, ନିଜ ଉପରତାରେ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହୁବା ପରିବର୍ତ୍ତି ଆମେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପରେ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହୁବା ।

୨୮ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୧

“ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବ,
ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ
ରହିଥିବ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ମାଆ, ପୃଷ୍ଠା-୪

ଆମେ ବାହ୍ୟତଃ ଆମର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ଆମ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ
ଭର ବଶ୍ୟ କରୁଥାଉ । ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ବଶ୍ୟ
ରହିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା କରବାକୁହି ପଡ଼ିବ ।

ସତ୍ତ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରହିଛି, ଯାହାକି ସିଏ ସେହି ପରମ
ଦୟାସମ୍ବଳର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଆଦୌ ସଚେତନ ରହି ପାରେ ନାହିଁ । ସମଗ୍ର
ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ବଟିର ଏକ ଦୃଢ଼ ବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତ୍ବ,
ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ତାହାର କେବଳ ନିଜଟି ସହଜରୁ ଯାହାକି ସମ୍ଭବ ରହିଛି ।
ସତ୍ତ୍ବର ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବ ଶ୍ରବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ କରବାକୁହି
ପଡ଼େ । “ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ତ୍ବଟି ତୋ ଲାଗି ସାଧନାଟିକୁ କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି”
ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କଦାପି କହି ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ତା’ହେଲେ ସିଏ ଆଉ
କିଛିହେଲେ କରବ ନାହିଁ ବା ତା’ର କୌଣସି ପରିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ କେବେହେଲେ
ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାହା ସହଜ କଥାବାଜୀ ହେଲାବେଳେ ପୁଣି ନିଜର
ଭାଷାଟିକୁ* ବ୍ୟବହାର କରବାକୁ ହେବ ନା ନାହିଁ ?

* ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଛପାହେବାକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ମାଆ କଥାଟି
ଉପରେ ଏହିପରି ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ : “ଏହା ସତ ନୁହେଁ, ଏହା ସତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାକୁ
ଅତି ଦେଖି ସୁନନ୍ତୁ ତ କହ କୁହାଯାଉଛି । କେବେହେଲେ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ବଟିର ଭାଷାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର
କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତା’ର ଭାଷାଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା
ଭାଷା । ମାତ୍ର ତଥାପି ଯାବତୀୟ କଥାକୁ ଏପରି ଏକ ଭାଷା ଦେଇ କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରିକି
ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ବ ତାହା ନୁହଁ ପାରିବ,—ତାହା ଏକ ସ୍ବଭାବ କଥା । ମାତ୍ର କୌଣସି କଥାକୁ ଯଥାର୍ଥ
ଶ୍ରବରେ କହି ପାରିବାକୁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସବଦା
ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାବ୍ୟମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାହ୍ୟକୁ ବାସ୍ ବୋଲି ଦେଖା ପାରିଥିବା
ବ୍ୟାଖ୍ୟାମାନ ଦେଉଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଯଥାର୍ଥ
ତ ନୁହଁ ଶ୍ରବରେ କହି ପାରିବାକୁ ଅଭିପ୍ରାୟରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।

“ଶାସ୍ତ୍ରୀକ ତମଃ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ତୁମେ ସତରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଜାଣି ନାହିଁ ? ତେବେ ତୁମକୁ ସେଥିଲାଗି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା କଥା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ତୁମ ଜୀବନରେ କ’ଣ ଏପରି କେବେହେଲେ ଘଟେ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଠି ବସି ରହୁଥିବା ବେଳେ ତୁମର ଆଉ ଉଠିବା ଲାଗି ମୋଟେ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ ? କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ରହୁଥିବା ବେଳେ ତୁମେ କ’ଣ କେବେହେଲେ “ଆରେ ବାପ୍ରେ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କ’ଣ କରିବାକୁ ନରହୁଛି !” ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ ?

ତେବେ ତାହାକୁ କ’ଣ ଆଲସ୍ୟ ବୋଲିଲୁ କୁହାଯିବ ?

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲସ୍ୟ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଆଲସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ତମଃ; ମାତ୍ର ଆଲସ୍ୟ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଅସତ୍-ଇଚ୍ଛା ରହୁଥାଏ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲାଗି ଏକ ଅନିଚ୍ଛା ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ତମଃକୁ ଜଡ଼ତା ବୋଲି କୁହାଯିବ;—ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର କରି ପାରେ ନାହିଁ ।

ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ କେତେକ ଚରୁଣଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ରହୁଥିଲି, ଏବଂ ସେମାନେ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଥର ଉଠିବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସତେଇବା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲ ପରି ଉଠି ବସୁଥିଲି ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଉ ନଥିଲା । ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ, “ଆପଣ ଏକଥା କପରି କରି ପାରୁଛନ୍ତି ? ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବାକୁ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଇଚ୍ଛାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।” ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ଏବଂ ମୁଁ ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥାଟିରେହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲି । ମୁଁ ମନେମନେ କହୁଥିଲି, “ଏପରି ହୋଇପାରୁଛି କପରି ? ଯେତେବେଳେ ଉଠିବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ସେତେବେଳେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ !” ନାହିଁ, ଶରୀରଟା ସେତେବେଳେ ସେହିପରି ଅନିଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ତାହା ଭିତରେ ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା ଆଣି ଭାଙ୍ଗି କରିବା ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରଟି ଉଠି ଆପଣାର କାମ କରିପାରିବ ବୋଲି ତାକୁ ଟିକିଏ ଠେଲିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ ଓ ତାହାକୁ ଆମେ ତମଃ

ବୋଲି କହିବା । ତମଃ ହେଉଛି ଗୋଟାଏଜା ଏକ ଭୌତିକ ଉପାଦାନ, ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ମାନସିକ ତମଃ ପରିତୁଷ୍ଟ ହେବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ (ଏହା ଘଟିପାରେ, ମାତ୍ର କେବଳ ସନ୍ଦର୍ଭ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଘଟିପାରେ); ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହାକୁ ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ମାନସିକ ତମଃ ବୋଲି ନକହି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସ୍ଵାଧୀନତାରେ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟର ତମଃ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଆଲମ୍ପ୍ୟ ତ ଶାଶ୍ଵତ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି । ଅଳପୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ ଆଦୌ ଅଳପୁଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଅଳପୁଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଲା ଭଲ କିଛି କହ, ତେବେ ସେମାନେ ତାହା କରିବା ଲାଗି ଦେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଆଲମ୍ପ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅସ୍ଵଚ୍ଛ-ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନୋଚିତ କରିଦେବାର ଏବଂ ଭୌତିକ ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ନମନୀୟ କରି ଆଣିବାର” ଇଚ୍ଛାଟି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ମାଆ, ପୃଷ୍ଠା-୭

କାରଣ ଭୌତିକ ଚେତନା ଏବଂ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତ ଭାବି ମୁଦା ହୋଇ ରହିଲା ପରି ରହିଛନ୍ତି, ଭାବି ଅନମନୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ନାନା ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ମୁଦା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ମୋଟେ ବଦଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରୁଟିନ୍‌କୁହି ସ୍ଵୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି । ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୁଟିନ୍ ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଦା ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ । ତୁମେ ତା’ର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଏଡେଟିକିଏ କ’ଣ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ବାହାରିବ, ତେବେ ତାହା ଭାବି ବିକୃତ ହୋଇପଡ଼ିବ, କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ରୁଟି ଦିଶିବ ନାହିଁ; କହିବ, “ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ; ମାତ୍ର ସେପରି ସ୍ଥିତିରେ ତ କେହିହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ !”

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ-ସଶ୍ଚା ଭାବି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଓ ପରାମର୍ଶଶୀଳୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଶରୀରଟିର ଅସମ୍ଭବ ଭାବି ଦେବାରେ ବେଶ୍ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିବେ । ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃସ୍ଵାଦ୍ଵିକତାର ଏକ ଭାବ ରହିଥାଏ (ଏପରି ଅନେକ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରାଣକୁ ଏକ

ଦୁଃସାହସିକ ସଶ୍ତ୍ର ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ), ତେବେ ଶତ୍ରୁର ସେମାନଙ୍କର ବୋଲଟିକୁ ମାନେ, ଆବେଗଟିର ବୋଲ ମାନେ, ଭିତରୁ ଆତ୍ମଥିକା ଆଦେଶଟିକୁ ମାନିନିଏ । ତା'ପରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନତ୍ବଟି ଲାଗି ରାଜା ହୋଇଯାଏ, ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ତାହାକୁ ବେଶ୍ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ତେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ମାତ୍ର ଯଦି ଭୌତିକ ସଶ୍ତ୍ର ଓ ଭୌତିକ ଚେତନାକୁ ଭଗବତ୍ତନିର୍ଦ୍ଦେଶଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ନମନୀୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ ପ୍ରାଣ-ସଶ୍ତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି କରି ରାଜା କରାଇନିଏ, ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ଲଢ଼ିଦିଏ, ଏବଂ ଇଚ୍ଛାରୁ ଶତ୍ରୁରଟିର ନମାନିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ପରମ ଦବ୍ୟସଶ୍ତ୍ର କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ କେବଳ ଆଲୋକଟିକୁ ନେଇ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଚେତନାଟିକୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁକ ଭାବରେହିଁ ଆଦେଶର ପାଳନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ;—ଏଠାରେ ତାହାକୁ ସହଯୋଗରହିଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ବଳାକାର ଦ୍ବାରା ବାଧା ହୋଇ ଆଦେଶପାଳନ କରିବା ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ ଯାବତ୍ତୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସହଯୋଗ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଆମ ଭୌତିକ ସଶ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭୌତିକ ଚେତନାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମନୀୟ ହୋଇ ଦିଆଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ପାରୁଥିବେ କି ଆଉଦିନେ ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବି ହୋଇ ପାରୁଥିବେ ।

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ପରମ ଆଲୋକ, ପରମ ଶକ୍ତିମୟ ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଦୃଢ଼ସ୍ଥିରତା” (ତତ୍ତ୍ବେକ) ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ସବୁଦିନ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ କି ?

ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହି ପାରୁଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବୁ । ସେହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ରୂପ ଲାଗି କପରି ବୁଝାଇ କହିବି ? ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ଖେଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳ ଭିତରେ ଯେପରି ଏକ ଫରକ ରହିଥାଏ, ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ସେହି ଧରଣରେ ଏକ ଫରକ ରହିବୁ । ରୂପେ ବୁଝି ପାଲେ ? ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ । ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଶକ୍ତି ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି

ସବୁକିଛିର ପ୍ରତିଶ୍ରେୟ କରିପାରିବ, ତାହା ଉପରେ କେହି ପ୍ରଭବ ବିସ୍ତାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ତାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଚଳ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନେୟ । ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ନିୟାମିତ ଓ ନିୟାବତ ଶକ୍ତି; ଏହା ବେଳେବେଳେ କେତେଥରେ ଛୁଟି ଚାଲିଯାଏ ଓ ବେଳେବେଳେ ହୁଏତ ଆଦାତ ବି ପାଇପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତିଟି ସବୁବେଳେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତାହାର ସମର୍ଥନରୂପେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଶକ୍ତି ବି ରହିଥବା ଉଚିତ, ଏକ ଅବିଚଳ ଭୂମି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥବା ଉଚିତ ।

ତୁମେ ଯାହା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ମୁଁ ତାହା ବେଶ୍ ବୁଝିପାରୁଛି... ଶକ୍ତି ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରେ । ଶକ୍ତି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନଥିଲେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ । ଶକ୍ତି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନହେଲେ ସେଇଟି ହୁଏତ ଆଦୌ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏହି ଅନିୟତା ପଛରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଓ ବିପୁଳ ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମଣିଷ ତାହାକୁ କଦାପି ଅନୁଭବ କରି ପାରେ ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ, ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥବା ଶକ୍ତିଟିଠାରୁ ଅଧିକ ବଳୀୟାନ୍ ଓ ଅଧିକ ଅନେୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ତୁମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିଲେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ପାରିବ ଯେ କୌଣସି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀକର ବସ୍ତୁର ସମକ୍ଷରେ ଥିବ, ଅଚଳ ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ହୋଇ ରହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର । ଏହା ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୁଢ଼ା ଯାଉଥିବା କୌଣସି କଥା ହୋଇଥାଉ ଅଥବା ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରା ଯାଉଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସମପରିମାଣରେ ଏକ ଖବରା ସହଜ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭ ରହିବା ଓ କିଛି ନକରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ମନେକର, କେହି ତୁମକୁ ଅପମାନ କଲ; ଏହି ସବୁ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରତିନିୟା ନଦେଖାଇ ଥିବ ରହିପାରିବ (କେବଳ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାବରେ), ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆନ୍ତୋଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅଥବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆହତ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ସେଠାରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ସଦୃଶ ଅବସ୍ଥିତ ରହିପାରିବ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କେହି କିଛିହେଲେ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ପଦେହରେ ବି କଥା କହିବ ନାହିଁ, ତୁମ ଉପରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସକଳ ଅପମାନ ତୁମକୁ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରୁ ନଥିବ,—ବାହାରେ ବା ଭିତରେ କେଉଁଠିହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରୁ ନଥିବ । ତୁମେ ଆପଣାର ଦୃଢ଼ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ୍ୟନ୍ୟାସନ କରି

ରଖି ପାରିବ, ମସିହା ଭିତରର ଭବନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଚଳିତ ଓ ସ୍ଥିର କରି ରଖିପାରିବ; ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍, ଅନୁରୂପ ନାନା ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ଗୁମର ମସିହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହାର କୌଣସି ଜବାବ ଦେବ ନାହିଁ ବା ନିଜକୁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ହାଲୁକା କରିନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟତ୍ନରରେ କେତୋଟି ଆଦାତ ଦେଇ ପାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ଗୁମର ସ୍ୱାୟତ୍ତଶକ୍ତି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାନ୍ଧ ହେଲପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି ଗୁମେ ସେପରି ରହୁପାରିବ, ତେବେ ଗୁମ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଶକ୍ତି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ; ଏବଂ, ଗୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲେ ଗୁମେ ଅପମାନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଅପମାନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତୁ, ଆଦାତ ବଦଳରେ ଆଦାତ ଦେଇପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ବଦଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଶକ୍ତିକୁ ତାହା ଗୁଳନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ନିବୋଧତା, ସଂଶୟ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ବର୍ଜନ କରିବା” ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । (ତପୋବି, ପୃଷ୍ଠା-୭)
ନିବୋଧତାକୁ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ପାରିଲେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ହୋଇ ପାରିବ କି ?

ଜଣେ ନିବୋଧତାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ, ଗୁମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାହାହିଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭଜା କରୁଛି କି ? ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟିଏ ବାଟ ରହିଛି । ଏହା ଆଦୌ ସହଜ ବାଟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ବାଟ ରହିଛି । ମୁଁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବୋଧ ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ନିବୋଧ ଥିଲେ; ମାତ୍ର, ଆପଣାର ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେହିଁ ଏହି ଲୋକମାନେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ;—ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ସୂକ୍ଷ୍ମବଳ କରି ରଖି ନଥିଲା, ଏପରିକି ଆପଣାକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାହାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥିଲା;—ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସହଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆଦୌ ଅନୁକ୍ଷଣ ଘଟୁ ନଥିଲା, କେବଳ ସାମୟିକ ଭାବରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଘଟୁଥିଲା, ଅନେକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଳାୟନପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସହଜ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ

ଅସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ କଥାମାନ କହୁ ପାରୁଥିଲେ । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିଅକୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯାହାର କି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଥିଲା, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ନବୋଧ ଥିଲା । ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, “ଏକସପ୍ତରେ ଆଉ କିଛି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।” ହଁ, ତା’ପରେ କିଲର ଚୈତ୍ୟସଗ୍ର ସହୃଦ ତା’ର ସମ୍ପର୍କ ଘଟିଲା, ସିଏ ଗଭୀରତମ କଥାଗୁଡ଼ିକର ମର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ତମଲୁକ କରୁଥିବା ଭଲ ମନୁଷ୍ୟମାନ କରିପାରିଲା । ମାତ୍ର, ସମ୍ପର୍କଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସିଏ ପୁନଃବାର ନବୋଧ ହୋଇ ରହିଲା । ତେଣୁ ସେହି କଥାଟି ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ପାରିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ସମ୍ପର୍କଟିହିଁ ତା’ର ନବୋଧତାକୁ ତା’ଠାରୁ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର; ଅର୍ଥାତ୍, ଏଥିଲାଗି ଆମ ଚୈତ୍ୟସଗ୍ର ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଶ୍ରୀଶଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁମ୍ କଥା ରହିଛି । ଭୂମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି : ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଉଥିଲେ, ପଙ୍ଗୁକୁ ବାଟ ଚାଲିବାର ସମର୍ଥ କରାଉଥିଲେ, ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରୁଥିଲେ ଓ ଏପରିକି ମଲା ମଣିଷକୁ ବନ୍ଧାଇ ବି ଦେଉଥିଲେ । ଏହିସବୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାକୁ ଘଟୁଥିବାର ଘେନି ଜଣେ କେହି ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁନା, “ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ତମକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି । ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛୁ, ସେ ବୋକା ।” ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଆଖି କରି ସେଠାରୁ ଦୂରରେ ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ! ଯାହା ମନେହେଉଛି, ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ସେ କରି ପାରୁ ନଥିଲେ ! କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ରହସ୍ୟ କରିଛି ଏପରି କୁହାଯାଇଛି । ଏବଂ କାମଟି ମଧ୍ୟ ଭାରି କଷ୍ଟକର, ତଥାପି ସମ୍ଭବ ।

“ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟର ପଶ୍ଚାତରେ ପରମ ଭଗବତ୍ ସଗ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣାର ଯୋଗମାୟା ଦ୍ଵାରା ଆକୃତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।”

ଭବିଷ୍ୟ, ପୃଷ୍ଠା-୭

ହଁ, ସିଏ କହୁ ପ୍ରକୃତର ଚେତନାଟି ଦ୍ଵାରା ଆକୃତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମୂଳଭୂତ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ରହିଛି, ଯାହାକି ପରମ ଭଗବତ୍ ସଗ୍ରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ନରଖି ତାଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଛି । ବାହ୍ୟ

ରୂପରେ ରହିଥିବା ଚେତନାଟି ତାଙ୍କୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି । ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ତାହା ସେହପରି ହେବାକୁହିଁ ଅଭିଶ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛି, ଖୋଲଟି ଯେପରି ଖୋଲାଯାଇ ପାରିବ, ଏହା ସେଇଥିଲିଗି ଏପରି ହୋଇଛି । ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଚେତନାୟୁକ୍ତ ସକଳ ସଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁହିଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ଭଗବତ୍ ସଗ୍ନ ଜଡ଼ ବହୁଃପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତରାଳରେ ଗୋପ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମତ...ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦାହିଁ ଅନେକ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ।

ଅଧିକାଂଶ ଦର୍ଶନମତ ସର୍ବଦା ଏହୁପରି ଏକ ଅସୁବିଧା ଏଇଥିଲିଗି ଭେଗ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନଥାନ୍ତି ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ ବି କରି ନଥାନ୍ତି । ସତ୍ତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଆୟତନକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସଗୁଣକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ରଖିଥାନ୍ତି; ବାସ୍ତବେତକ, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୋଉଠି କିଛିହେଲେ ନଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭାବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ... ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ସର୍ବାନ୍ତମ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ କେବଳ ଭାଷାର କେତୋଟି ପ୍ରୟୋଗ ବୋଲିହିଁ ତ କୁହାଯିବ । କେତେକ ଭାଷା ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଭାଷା ରହିଛି, ଯାହାକି ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ କରିବାରେହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏବଂ, ଏହୁପରି କେତୋଟି ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବି କଷ୍ଟକର କରିଦିଅନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ତୁମେ ଜଡ଼ତମ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବ, ଯଦି ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତେଜନ ହେବ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାବତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଓ ବହୁସ୍ଥ ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତେଜନ ହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ ତତ୍ତ୍ୱାରୁ ତୁମେ ଅନେକ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଯିବ । ନିୟୁତ୍ୱଶବାଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରିଛୁ । ଯଦି ତୁମେ ନିୟୁତ୍ୱଶବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାକୃତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଓ ସେହଠାରେହିଁ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ତୁମେ କିଛିହେଲେ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଜୀବନରେ ପରିତୃଷ୍ଣା ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି; ଅଥବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାଟି ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼େ ଯେ

ତୁମେ ତାହାର ଆଗପଛ କିଛିହେଲେ ପଛ ବ ପାଇ ପାର ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଏକାବେଳେକେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ନିୟୁତ୍ତ୍ୱଶବାଦ ରହୁଛି ଓ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଚୁଡ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଦ କରି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିୟୁତ୍ତ୍ୱଶବାଦର ଫିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉଗୋଟିଏ ନିୟୁତ୍ତ୍ୱଶବାଦର ଫିୟା ବଦଳି ଯାଉଛି ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଚୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ସମସ୍ୟାଟି ଆଉ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବୋଧ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଫିୟାଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତି ବା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଚେତନା କିଂବା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଅବିଚଳ ପରମ ନିତ୍ୟସାକ୍ଷୀ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି ବୋଲି କହିବ, ବାସ୍ତବେତକ, ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅନ୍ତଃସଂଜ୍ଞା ହୋଇ ଆଉ କେଉଁଠାରେ କିଛି ରହୁଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମ କେବେହେଲେ କିଛି ଚୁଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ପୃଷ୍ଠିଟିକୁ ଏକାବେଳେକେ ଏକ ପିଲାଙ୍କ ସୁଲଭ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କେତେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ! ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପି ରଖିଛନ୍ତି । ସେଇଥିରୁହିଁ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇଛି । ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ? କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବେ ଯେ ସେ ଧୂଳିରୁ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ଧୂଳି ପୁଣି କି ପଦାର୍ଥ ? ଜଗତ ତିଆରି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ପୁଅରୁ ଏହି ଧୂଳି କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଥିଲା ?... କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟରୁହିଁ ଏହି ଜଗତର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଏହିପରି ଶୂନ୍ୟରୁହିଁ ଗଢ଼ାହୋଇଛି,—ଏପରି ଯୁକ୍ତି ଏକ ନିର୍ବୋଧ ଯୁକ୍ତି ! ନ୍ୟାୟଗୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶିତ ମନ ପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ଚୁଡ଼ିବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏବଂ, ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ତୁମକୁ କୁହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସଚେତନ ଭାବରେ ଜଗତର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଖୁସୀ ହୋଇ “କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀଟିଏ ତିଆରି ହେଲା !” ବୋଲି ପାଟିକରି ବି କହିଛନ୍ତି ! ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମୋଟେ ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ଏଇଟି ତୁମ ପାଇଁ ହୁଏତ ଭାରି ଭଲ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆମ ଲାଗି ମୋଟେ ନୁହେଁ ।” ଏସବୁ କଲ୍ପନା ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାଳୀଆ କଲ୍ପନା ! ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ

ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାନମୟ ପିଲାଆ କଲ୍ୟାଣ ବୋଲି କହିବା ଯାହାକି ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତର ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦୁର୍ବୋଧ କରି ରଖିଛି । ଏବଂ ଏତେଟିକିଏ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପରିଥିବା କୌଣସି ମନ ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ କେବେହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେଇଥିଲାଗି ତୁମକୁ କୁହା ଯାଇଥାଏ, “ତୁମେ ଆଦୌ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ । ତୁମେ ଏହାକୁ କେବେହେଲେ ବି ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର ଏଭଳି ହେଉଛି ମନର ଆଲସ୍ୟ, ମନ ଭିତରେ ଘର କରି ରହିଥିବା ଏକ ଅସତ୍-ଇଚ୍ଛା । ତୁମେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ ଯେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଭବନାର ଏହି ପ୍ରକାରର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଛି, ଏକ ଆଲୋଚନା ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ, ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି ରହିଛି, ସେହି କାରଣରୁ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହେଲେ ପରି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ରହିଥିବ, ନଚେତ୍... ନଚେତ୍, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ (ମୁଁ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଲେଖିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି) ବିଶ୍ୱଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେହିପରି ଏକ ସରଳ, ଧାରଣାରେ ଆଣି ପର୍ଯ୍ୟବସିତ କରି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହାଠାରୁ ବଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟମୟ ଏକ ପ୍ରହସନ ଆଉ କ’ଣ ହୋଇପାରିବ; ଏବଂ ତା’ପରେ, ହେଉମାନେ ଏହି ଜଗତ ବିଷୟରେ “ଏଠାରୁ ତୁମେ ପଳାଇଯାଅ, ଏଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ବାହାସ୍ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ” ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିହୋଇ ପାରିବ । ସେମାନେ ଯେ କିପରି ଏଠାରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇ ପାରିବେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ସେନାଆଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ, ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠିହେଲେ ବି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୂନ୍ୟହିଁ ରହିଛି । ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କହିଲେ ଯଦି କେବଳ ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେବେ ଏଠାରୁ ବାହାରି ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯିବା ସମ୍ଭବ ବା କିପରି ହେବ ? ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆମେ ଏକ ବିଷୟ-ଆବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆସି ପଡ଼ିଯିବା, ତାହାରି ଭିତରେ ଭିତରୁ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ଆମକୁ ଏକ ମାନସିକ ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ଜଣକ ହାତରେ ଚାକି ରହିଥିବ, — ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଚାକି ରହିଛି, ମାତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାକି ରହିଛି ଯାହାକି ସମୁଦାୟ ଦୁଆରକୁ ଖୋଲିଦେଇ ପାରିବ, — ଯେତେବେଳେ ଜଣକ ହାତରେ ଚାକି ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାର ବାଟଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆସିଲା କିନ୍ତୁଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ଚେତନା ଏବଂ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର କ’ଣ ?

ତୁମେ ମୋତେ କହଲ, ତୁମର ଶରୀର କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ, ଆପଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଓ ଆପଣାର ଯାବତୀୟା ଡିମ୍ବା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ? ନାହିଁ,—ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ? ଏହା କେବଳ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିହିଁ ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ ଯଦି ଏପରି ଏକ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ରହୁଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଚେତନ ବୋଲି ଆଦୌ କହି ପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଚେତନା ଆଦୌ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି । ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯାବତୀୟା ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି : ତୁମର ଏହି ଦେହ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ପଦ୍ମ, ପଥର, ଆକାଶ, ପାଣି, ଇଆଁ... ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁକିଛି ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ମାତ୍ର ତୁମର ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଚେତନା ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା ସଚଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ନଥିବାରୁହିଁ, ଜୀବନସ୍ଥାନ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଲାଗି, ତାମସିକ ଓ “ଅଚେତନ” ହୋଇପଡ଼ିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି । ତା' ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ସବୁକିଛି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତା, ପଥରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇପାରନ୍ତେ (ପଥରମାନେ କେତେଦୂର ସଚେତନ, ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟଚେତନା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ତାହାକୁ କେବଳ ଅତି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଚେତନାୟୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ) ।

ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଭୃତ୍ୟ ପରି ଆପଣାର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରୀ କରିଦେବାକୁହିଁ କ'ଣ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ?

କର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶୃଙ୍ଖଳା । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସେହି କଥାଟିର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ । ସମର୍ପଣକୁ ଆମେ ଏକ ନିଷ୍ଠା, ଅଚେତନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅସ୍ଵେଚ୍ଛାକୃତ ଏକ ଅଧୀନତା ଓ ପରବଶତା ବୋଲି କଦାପି କହି ପାରିବା ନାହିଁ । ନା—ଏହା ସେକଥା ମୋତେ ନୁହେଁ । କେବଳ କର୍ମରେହିଁ ତାହା ଆଦୌ ନିହିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ।

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସମପଣ ହେଉଛି ତୁମ ଚରିତ୍ରର ସମର୍ପଣ; ତୁମେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ଯେପରି ତାହା ବଦଳିଯାଇ ପାରିବ । ତୁମ ନିଜ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ସମର୍ପଣ କରି ନପାରିଲ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରକୃତି କଦାପି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହାକୁହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବ । ବୁଝିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି

ଶୁଦ୍ଧ ରହୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ଓ ଅନୁଭବ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି
 ଶୁଦ୍ଧ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶୁଦ୍ଧ ରହୁଛି, ଏପରିକି, ସର୍ବୋପରି
 ଜୀବନକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର ଏବଂ ଜୀବନଠାରୁ ଖାସ୍ କେତୋଟି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟାଶା
 ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଶୁଦ୍ଧ ରହୁଛି । ଏବଂ ଏହିଟିକୁହିଁ ତୁମେ ସମର୍ପଣ କରି-
 ଦେଇ ଆସିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓ
 ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ, ତେବେ
 ତୁମକୁ ଆପଣା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଶୈଳୀ ଓ ପଦ୍ଧତିକୁହିଁ ନେଇ ନିବେଦନ କରି-
 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ, ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ କିପରି
 ହେବା ଉଚିତ, ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ଦେଖି ପାରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ-ଚେତନା ପକ୍ଷରେ
 ଯେପରି ଦିୟା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ଓ ସିଏ ଯେପରି ଏହି ସାବିତ୍ରୀ
 ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ସହଜ ଅଧିକ ସଙ୍ଗତ
 ରଖୁଥିବା ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଗତିସ୍ଥାନରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବ, ତୁମକୁ ସେଥିଲଗି
 ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମେ ଯାହାସବୁ କରୁଛୁ,
 ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟି ହେଉଛି ଅନେକ ଗୁଣରେ
 ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଜଣେ କ'ଣସବୁ କରୁଛି (ଜଣେ ଯାହାସବୁ କରୁଛି, ତାହା ଯେ
 ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ), ତାହା ଆଦୌ ସବୁଠାରୁ
 ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ତାହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ
 ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତୁମେ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ ପଛକେ, ତୁମେ ତାହାକୁ କିପରି
 ଶୁଦ୍ଧରେ କରୁଛ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଚେତନାର ଯେଉଁ
 ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁ ତୁମେ ତାହା କରୁଛ, ତାହା ହେଉଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତୁମେ
 ହୁଏତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଭର କୌଣସି ଧାରଣା ନରଖି
 ତୁମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କେତେ କ'ଣ କରିପାର, କାମ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି
 କାମ କରିପାର, ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଗୁଡ଼ି ଆସିବାକୁ
 ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଅ, କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବଦଳାଇ
 ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଅ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାଷଣ ଶୁଦ୍ଧ
 କାରୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ରହିଥାଅ, ତେବେ ତୁମର ସମର୍ପଣ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବ
 ନାହିଁ । ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି
 ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣା ଭିତରେ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ ବୋଲି
 ସାବିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଥିବ ଯେ, ଅଲ୍ପବ୍ୟୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଏହିପରି
 ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ, କେବଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁହିଁ କେବଳ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ
 ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେହିଁ ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ

କରୁଛି । କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ସକାର ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରୁତ ସକାଶେ ବି କରୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାହା କରୁ ନାହିଁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ ସଙ୍ଗୋତ୍ସମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ତରୁତ ରହିଥିବାରୁହିଁ ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଦୌ କରୁ ନାହିଁ,—ନଚେତ୍ ତୁମର ସମର୍ପଣକୁ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ଯେପରିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାକୁ ଜାବୁଡ଼ି କରି ରହିଥିବ, ଯେପରିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ଥିବ, ଯାହାକି “ହଁ, ଏଇଟି ହୁଏତ ବଦଳିଯିବ, ସେଇଟି ହୁଏତ ବଦଳିଯିବ, ମାତ୍ର ଯେଉଁଠି, ସେଇଟି କଦାପି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ” ବୋଲି କହୁଥିବ, ଯେପରିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ବି “ସେଇଟି କଦାପି ବଦଳିବ ନାହିଁ” (ତାହା ବଦଳିବାକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ ତାହା ବଦଳିବ ନାହିଁ, ସେବଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ତୁମେ ସେଇଟି ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ଆଦୌ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନାହିଁ ବୋଲିହିଁ ତାହା ବଦଳିବ ନାହିଁ) ବୋଲି କହି ପାରୁଥିବ, ସେପରିନ୍ତୁ ତୁମର ସମର୍ପଣ କେବେହେଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏକଥା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର ସେ ଯଦି ତୁମର କୌଣସି କରଣ ଓ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଟିକିଏ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ “ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛି, କାରଣ ମୋତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି” ବୋଲି କୌଣସି ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁ ନଥାଅ, ଯଦି ତୁମର ଭିତରେ ଥାଇ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ତୁମକୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିଠାରୁ ବିମୁଖ କରି ରଖିଥାଏ, ଅଲଗା ଓ ଏକୃଟିଆ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ମନ କରୁଥାଏ, “କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୋତେ କୁହାଯିବାରୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କରି” ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ଏପରିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି । ଭିତରେ ତୁମେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ,—ଏହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ । ତୁମେ ଟଳିତଳିତ ତାହାହିଁ କରିବ, ଆଉ କିଛିହେଲେ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହା ତୁମ ଲାଗି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ତୁମେ କେବଳ ତାହାକୁହିଁ କରିବ; ଯାହା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କଦାପି କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ

ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବଦଳି ବା ଯିବ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ହୁଏତ ଆଉ କିଛିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ; ଏହା ଆଉକିଛିରେ ପରିଣତ ହେଉ ବୋଲି ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆଉକିଛିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଏକ ନମନୀୟତାର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ । ଏହାହିଁ ଏକ ବୃହତ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ ହେବ । ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ “ହଁ, ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ତୁମ ସମର୍ପଣର ଗୁଡ଼ି” ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର । ଏହି ଗୁଡ଼ିରେ ଉଦ୍‌ଭେଦର ବିକାଶ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର । ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ?

୩ ମେ ୧୯୫୧

“ଅର୍ଥଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱମୟ ଶକ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଙ୍କେତ, ଏବଂ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣାର ରୂପାୟନ-ଭୂମିରେ ତାହା ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଆପଣାର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଦିୟାଶୀଳତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱରହିଁ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି । ମାତ୍ର, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନାବିଧ ଶକ୍ତି ପରି ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଲାଗି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଥିବା ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହା ଅନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ଲାଗି ଅପହୃତ ହୋଇ ରହିବାର ଏବଂ ଆୟୁରିକ ନାନା ପ୍ରଭାବର ବଳାଙ୍ଗାର ଦ୍ୱାରା ଧୂଳି ହୋଇ ସେହିମାନଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟାପିତ ଲାଗି ତାହାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁତଃ, କ୍ଷମତା, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କାମପ୍ରବୃତ୍ତି,—ଏହି ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କି ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର ଲାଗି ଓ ଅନ୍ତର ଲାଗି ସବୁଠାରୁ

ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାହାକୁ ଅନୁଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମସାତ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ଅନୁଚିତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ।...ଏହି କାରଣରୁହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧିକାଂଶ ମାର୍ଗରେ ...ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ଅଳ୍ପବିଭକ୍ତିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପଥରେ ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ଭୁଲ୍ କଥା । ଏହା ଫଳରେ ଏହି ଶକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ହାତରେହିଁ ରହିଯିବା ସାର ହେଉଛି । ଏହା ଯଥାର୍ଥତଃ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଧର୍ମଣ୍ଡି, ତାହାକୁ ସେହି ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ପୁନର୍ବାର ଜୟ କରି ଆଣିବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଗି ତାହାର ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁହିଁ ସାଧକ ତା'ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମିକ ମାର୍ଗରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : “ମାଆ”

ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାହା ଯେ ଭଗବତ୍ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଆଦୌ ଖିଲାପ କରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣିପାରିବି କିପରି ?

ଭଗବତ୍ ପରମ ଇଚ୍ଛା କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ, ଆଗ ଯେହୁ କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଆଉଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତିତର ପଦ୍ଧା ରହିଛି,— ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ଭଗବତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଆମେ ଅର୍ଥଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା; ନିଜେ ଏକସମୟରେ ନିଷ୍ପତି ହୋଇ ନପାରିଲେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା । “ଦିବ୍ୟମାର୍ଗରେ” କହିଲେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ସେବାରେ ବୋଲି ବୁଝାଇବ । ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅର୍ଥଶକ୍ତିକୁ ଆମ ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିବିଧାନ ଲାଗି କଦାପି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଓ ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଲାଗିହିଁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା ।

“ଅର୍ଥକୁ ଆପଣାର ଅଧିକାରରେ ରଖିବା ହାତ ଯେଉଁସବୁ ଅଭ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହାର ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼

ଭାବରେ ଏକ ଭୂତ୍ୟ ପରି ହୋଇ ରହିବା” ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ।

ଚନ୍ଦିକ, ପୃଷ୍ଠା-୧୪

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ହୋଇଥାଅ ଓ ତୁମ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ପଇସା ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ ଏପରି ନାନା ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଖରଚ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତୁମକୁ ସୁଖକର ମନେହୁଏ, ଏବଂ ତୁମେ କାଳକ୍ରମେ ଏହିସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଅ, ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହ, ଏବଂ ଯଦି ଦିନେ କେତେବେଳେ ତୁମ ହାତରୁ ଅର୍ଥଶକ୍ତିଟି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ସେଥିଲାଗି ଝୁର ହେଉଥାଅ, ଭାରି ଅସୁଖୀ ହୋଇପଡ଼, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଦୟାଳୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଅ ଓ ତୁମେ ଯାହାସବୁର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବାରେ ଇଚ୍ଛାମଧ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଯାଇଥିଲ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ସତେଅବା ସବୁ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦାସତ୍ବ, ଏକ ଦୁଃଖ ଆସକ୍ତ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ବେଶ୍ ଆସକ୍ତମୁକ୍ତ ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତ କରି ରଖିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏହିସବୁ ସମ୍ପଦ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାଏ; ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ତା’ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରହେ; ଦୁଇଟିଯାକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସିଏ ସମାନ ଭାବରେ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ; ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥାଏ, ସିଏ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରେ; ଯେତେବେଳେ ତାହା ପାଖରେ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହା ବ୍ୟଗତ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚଳିଯାଏ । ଏବଂ ତା’ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାଟି ଲାଗି ଏହି ଅବସ୍ଥା-ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ବାରା ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ କଦାପି ଘଟେ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ତୁମେ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥିବ, ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ।

ଯଦି ଜଣେ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସମତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହାର କ’ଣ ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ପାର୍ଥିବ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତା’ର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ-ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ?

ଏହି ଅର୍ଥଟିକୁ ରୂପେ କପର ଅର୍ଜନ କରିବ, ଏକଥାଟି ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଯଦି ମନ୍ଦ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରୂପେ ତାହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତା' ଉପରେ ରୂପର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ସକଳପ୍ରକାର ସାଧୁତା ସହୃଦ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିଭାରେହିଁ ତା' ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱସ୍ତତଃ ଏପରି ହୁଏ, କାରଣ ତା'ର ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ । ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଅର୍ଥକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବାର ଯମତା ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଏତେଟିକିଏ ଅସାଧୁତା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅପର ପକ୍ଷରେ, ଏପରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ମାତ୍ର କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ଲାଗି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଫିକର ଏବଂ କୌଶଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ନିର୍ମଳ ହେଉ ବା ଅନିର୍ମଳ ହେଉ, ନାନାପ୍ରକାର ଫନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ । ତେଣୁ ଆମେ କଦାପି କହି ପାରିବା ନାହିଁ, ... ଆମେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଉପରେ ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଭୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ରହିଥିବ;—ମାତ୍ର ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ସେକଥା ଯେ ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧୁ ହୋଇ ରହିପାରେ ଏବଂ ପଲସା କମାଇବା ବିପଦରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନରଖି ଯଦି ସେ ଯାହାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାହାହିଁ କରି ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତା' ପାଖକୁ ପଲସା ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେହିସବୁ ଶକ୍ତି ସହୃଦ ତା'ର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘନତ୍ୱ ସମ୍ବଳ ରହିବ ।

“ଗାତାଟିଏ ନକରି କଦାପି ଗଦାଟିଏ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ” ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି । ଆଉଜଣକୁ ଦରିଦ୍ର ନକରି ଜଣେ କେବେହେଲେ ଆପଣାର ବିତ୍ତକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଏହା କ’ଣ ସତ ?

ଏହି କଥାଟି ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ ନୁହେଁ । ଯଦି ଜଣେ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ଉପାଦାନ କରୁଛି, ତଦ୍ୱାରା ସେ କଦାପି ଦାନ୍ତ୍ୟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ନାହିଁ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପଦହିଁ ବଢ଼ାଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ କେବଳ ଆଉ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ଏକ ଅବସର ସୃଷ୍ଟି

କରୁଛି, ଯାହାର କି ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ସହଜ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ତା' ବୋଲି ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଗାଡ଼ଟିଏ ନକଲେ ଆମେ କଦାପି ଗଦାଟିଏ କରି ପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଟକଳବାଜି କରନ୍ତି, ସ୍କ୍ରାପ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜି ଅଥବା ହାଟକୁ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଓ ଟଙ୍କା କମାଉଥାନ୍ତି, ଦ୍ରୁତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସତ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଆଉଁଶକୁ ଯଦି ସ୍ତମ୍ଭ ନକରି କେବଳ ଅଟକଳବାଜିର ବ୍ୟାପାରମାନଙ୍କରେ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ କେବଳ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଜଣେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ ବଦଳରେ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରେ ଓ ଅର୍ଥ ଗଦା କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଗାତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବିକ୍ରୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ସେହି ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ଵାରା ସାଧାରଣ ସାବଜନନ ସମ୍ପଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉପାର୍ଜନ ସମ୍ଭବ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ତାହା କଦାପି କୌଣସି ଗାତ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଏ ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଏ । ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, କେବଳ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ନୁହେଁ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ ବା ବିଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏପରିକି ସାବଜନନ ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରି ପାରିବା ।

ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିଲି (ରପ୍ତାମା ଓ ଆମଦାନୀର କାରବାର), ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏପରି କରି ମୋର ପ୍ରତିବେଶୀ ଅନ୍ୟଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲୁଚି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରି ନିଜେ ବଞ୍ଚିରହିବାର ଏକ ବାଟ ବୋଲି ଚିହ୍ନିବା, କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଉ । ଏହାକୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଉପାର୍ଜନର ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ସୁବିଧାନୀୟ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ମାତ୍ର ସାବଜନନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେପରି ଭାବରେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚରଣ କରା

ଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କରୁଛି ଆପଣାର ଜୀବକାନିଷାଦ୍ଧ କରିବା ବୋଲି ବୁଝାଇବ । ଏସବୁ କାରବାରରେ ଆମେ ଜଣେ ଏକେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର କୌଣସି ଉପକାର କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନା ନଥାଏ (କାରଣ ଲକ୍ଷେକ ଉତ୍ତରେ ଆମେ ଜଣକ ଉତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବନା ରହିଥିବାର ମୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ), ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେହନତ ବା ପ୍ରୟାସ ନକରି ଏଥିରେ ସହଜରେ ପଇସା ବେକଗାର କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଏକେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ମନ କରିଥାଉ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ନିଜେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ଓ ପ୍ରୟାସ ନକରି ପଇସା କମାଇବାର ଯେତେଯେତେ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଏଇଟିଠାରୁ ଆହୁର ଅଧିକ ଶରପ ପତ୍ତାମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ! ସେପରି ଅଗଣିତ ପଦ୍ଧତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ !

ବାହାରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି : “ଯେତେବେଳେ ଜୀବକାନିଷାଦ୍ଧ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ, ସାଧୁତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିୟମ ବନ୍ଦନ ରହିଛି, ଆମେ କ’ଣ କେବଳ ସେତିକିକୁ ମାନି ତଳିବା ନା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଅଧିକ କଠୋରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?”

ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଠିକ୍ କେଉଁପରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ସିଏ ଜଣେ ସାଧକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସାଧାରଣରେ ଯେତକ ନୈତିକତା ଚଳୁଛି, କେବଳ ତାହାର ନିୟମଗୁଡ଼ାକର ତାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଅପରି ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଥିବେ ଓ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ସ୍ଥୂଳତଃ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି ରହିବ, ନୁହେଁ କି ? ସବୁପ୍ରକାର ଅଡ଼ୁଆକୁ ଏଡ଼ି ରହିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବାସ କରୁଥିବା ଦେଶର ସବୁ ବ୍ୟାପକଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ତଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଏହି ଯାବତୀୟ ଯେଉଁସବୁ କଥାର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ-ଭାବ ସହଜ ହୁଏତ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଯୋଗର

ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ । ସେତେବେଳେ ରୁମର ସବୁଯାକ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଆଡ଼େ ବଦଳିଯିବ । ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ଆଜିଯାଏ ସାଧୁତା ବୋଲି କୁହାହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ଆଉ ରୁମ ଲାଗି କଦାପି ସାଧୁତା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ଦୁନବ୍ଧ, ମୂଲ୍ୟ-ବୋଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଉତ୍କଳମଣି ଘଟିବ ଯେ ରୁମେ ଆଉ ପୁରର ସେହି ଭାଷାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ରୁମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେହିଁ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣାର ସ୍ୱର୍ଥସିଦ୍ଧି ସକାଶେ ରୁମେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଭଗବତ୍ ପରମଶକ୍ତି ପାଖରେ ରୁମେ ଆପଣାକୁ ଗୋଟାୟିଆ ପରିହାର କରିଦେଇ ଆସିବ ଏବଂ ଅବମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ରୁମକୁ କେବଳ ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯିବ, ନୁହେଁ କି ?—ସବୁକିଛି, ସବୁକିଛିହିଁ ବଦଳିଯିବ । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଏହି ବହିଟିରୁ ଯାହା ପଢ଼ିଲି, ସେସବୁ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଯିବା ଲାଗି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗିହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଅନ୍ୟ-ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏସବୁର ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏହି ଭାଷାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଏବେ ଆମେ ଯାହାକିଛି ପଢ଼ିବୁ, ସବୁଥିରେ ସର୍ବଦା କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ : ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ଆମର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ନରହେ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଉଗୋଟିଏ ପାଖରେ ନରହେ ! ଆମେ ଯେପରି କେବେକେଲେ ଆପଣାର ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟ ଧରି ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗାରେ ଏକାବେଳେକେ ଗୋଡ଼ ଦେବାକୁ ନଯାଉ ! ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାହିଁ କହୁଛନ୍ତି : ଆମେ କଦାପି ଏକାବେଳେକେ “ଦୁଇଟି ଜୀବନ” ସୃଷ୍ଟିବାକୁ ମନ କରିବା ନାହିଁ । ଆମକୁ ଏଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣବାକୁ ହେବ ନଚେତ୍ ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣବାକୁ ହେବ,—ଏକାବେଳେକେ କଦାପି ଦୁଇଟି ପଥରେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ତଦ୍ୱାରା ଏପରି ଆଦୌ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରକୃତ

କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଏକାବେଳେକେ ବଦଳିଯିବ । ଜଣେ ଯାହା କରିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହି ଆସିଛି, ସିଏ ତାହାକୁ ହୁଏତ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହଜ ତାହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୁଁ ଏକଥା ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଗର ଜୀବନ ଲାଗି ରୁମକୁ ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଜନତା ଭିତରକୁ ଗୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଯେକୌଣସି ମତେ କୌଣସି ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ରହିବାକୁ ହେବ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯେ, ଯଦି ଏହି ସଂସାରରେ ଓ ସାଂସାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ, ମାତ୍ର ତାହା ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । କାରଣ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଏପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁକିଛି ଗୁଡ଼ି ନିକାଞ୍ଚନକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କି ଯାହା ଆଦୌ ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇ ରହିବ; ମାତ୍ର ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ସହଜ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ; ରୁମ ଗୁରୁପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି ରୁମକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ହୁଏତ ରୁମକୁ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁ ନଥିବେ । ସେହି ଛିଡ଼ିଟି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ ଉପେକ୍ଷାଭାବ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭୁଲୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଦୌ କୌଣସି ଭ୍ରମେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ମୂଳରୁହିଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସଂସାର ରୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ ବା କ'ଣ ଭବିବ, ଏବଂ ଯେପରି ଭାବରେ ରୁମ ସହଜ ଆଚରଣ କରିବ, ରୁମକୁ ସେବିଷୟରେ ଏକାନ୍ତ ଗୁଣମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ରୁମେ ତା' ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେସବୁ ରୁମକୁ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି କେବେହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ନଥିବ । ଏହି କାରଣରୁହିଁ ଆପଣାର ନିତ୍ୟଜୀବନର ସାଧାରଣ ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ରହି ଯୋଗସାଧନା କରିବା ସଂସାର ଗୁଡ଼ି ନିକାଞ୍ଚନକୁ ଗୁଲିଯାଇ ଯୋଗୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ଏହା ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଖାଲି ସହଜ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁହିଁ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ? ଯେଉଁମାନେ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ କହୁଛି ଭାବୁ ନାହାନ୍ତି, ସହଜ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖାସ୍ ସେହମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୁଡ଼ିଦେଇ ପାରିବା ।

ଯଦି କେହି ଜଣେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା କମାଇଛି,
ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ତା'ଠାରୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଧନ
ମାଗି ଅଣାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ଅର୍ଥଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପେଟ ଶକ୍ତି । ତୁମେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥଟିର
ଉପାର୍ଜନ କରିଛ, ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେବଳ ତୁମେହି ଦାୟୀ । ଏହା
ଦ୍ଵାରା ତୁମର ହୃଦୟ ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟ ହେବ, ହୃଦୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଅନିଷ୍ଟ
ହେବ । ମାତ୍ର ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତଟି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବଦଳି
ଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପେଟ । ଅର୍ଥର
କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଵାଦ ନାହିଁ, ମନୋଭୂମିଗତ କୌଣସି ଚେତନତା
ବି ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି । ଆମେ କ'ଣ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ
ଗୋଟିଏ ବଦମାସ୍ ଲୋକ ଯେଉଁ ପବନକୁ ନାକବାଟେ ବାହାରକୁ ଗୁଡ଼ୁଡ଼ୁ ତାହା
ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଗୁଡ଼ୁଥିବା ପବନଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟିତ ?
ମୁଁ ସେକଥାରେ ଆଦୌ ସହମତ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଭବୁଛି ଦୁଇଟି ଯାକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପରିଣାମ ରହିଛି । ହଁ, ବ୍ୟାବହାରିକ ଧରଣର କୌଣସି
କାରଣ ସକାଶେ ଜଣେ ହୃଦୟ ଶ୍ଵେତ ହୋଇ ଆସିଥିବା କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ ମନା କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବ୍ୟାବହାରିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକର
ଦୃଷ୍ଟିରୁହିଁ ସେ ତାହା କରିପାରିବ । ଦିବ୍ୟତା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ ରଖିଥିବା କୌଣସି
କାରଣ ସକାଶେ ଆଦୌ କରିବ ନାହିଁ । ଏପରି ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି, ତାହା
ଆମର ଏହି ମନୁଷ୍ୟମୂଲ୍ୟ ମନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି ଭାବନ୍ତି । ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ
ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହୃଦୟ ଜଣେ କହିପାରିବ, “ନା—ନା,—ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ
ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଦୌ ସ୍ଵଦୃଶୀୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି
ଅର୍ଥକୁ କଦାପି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ନାହିଁ ।” ଆମେ
ଆମ ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ହୃଦୟ ଏପରି କହିପାରିବା । ମାତ୍ର
ଯଦି ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର (ମନେ କରାଯାଉ ସବୁଠାରୁ ଶରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର)
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଯିଏକି ଆଗ ମଣିଷର ହୃଦୟା କରୁଛି ଓ ହୃଦୟା ଦ୍ଵାରାହିଁ
ଅର୍ଥର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇଛି, ଯଦି ହଠାତ୍ ତା' ଭିତରେ ସେ ବିବେକର ଭୟଙ୍କର
ଦଂଶନମାନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଗଭୀର ଅନୁଶୋଚନାମାନ କରେ
ଏବଂ ମନେମନେ ଭାବେ, “ଏହି ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ
କଥା କରିପାରିବି, ଯେଉଁଠି ଏହି ଧନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ,

ମୁଁ ଏହାକୁ ସେହୁପରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନେଇ ଦେଇ ଦେଇ ପାରିବି; ଯେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହାର ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ଏହି ଧନକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ନେଇ ଦେଇଦେବି ।” ମୁଁ ଭବୁଛୁ, ଆପଣାର ସନ୍ତୋଷବିଧାନ ଲାଗି ଏହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏହୁପରି ଏକ ବାଟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର । ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେଉଁସବୁ କାରଣ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଆମେ ଆପଣାକୁ ଅସାଧୁତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଧନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ସ୍ଥାନ କର ରଖିପାରିବା, ତାହା ସବୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଧରଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ଏହା ପଛରେ ହୁଏତ ଅଧିକ ଗଭୀର କାରଣ ନିହିତ ହୋଇ ରହିପାରେ, ଏକ (ମୁଁ ନୈତିକ ବୋଲି ଆଦୌ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର) ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧରଣର କାରଣ ବି ନିହିତ ଆଇପାରେ; ତପସ୍ୟାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବେଶ୍ ରହିପାରେ । ଆମେ ଯାଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହୁଏତ କହିପାରୁ, “ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଉପାୟରେ ତୁମେ ଏହି ଯେଉଁ ଧନଟିର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇଛି, ଏଇଟି ଦ୍ଵାରା ତୁମେ କଦୃଶ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଶ୍ରେୟଃ ଲାଭ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମ ସେହି ଧନଟି ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଠି ନେଇ ରଖିଆସି ପାରିବ ।” ଆମେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ସେହି ଅର୍ଥକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା ଅପେକ୍ଷା ସେହି ଧନଟି ଯେଉଁଠି ଯାଇଛି, ସେଇଠି ଆଣି ଭରିଦେଲେ ତଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ସହାୟତା ମିଳିବ । ଜଣେ ଇଚ୍ଛୁ କଲେ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ କଥାଟିକୁ ବିଚାର କରି ପାରିବ,—କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟମ ବାଧ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଅନବରତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି; କୌଣସି ନିୟମ ବାଧ୍ୟତା ରଖିଦେବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ । ମାତ୍ର ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଥଶକ୍ତିରେ ଯେ କୌଣସି ଦୋଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁଣ ଆସି ଲାଗିଯିବ, ତୁମର ଆଦୌ ସେପରି ଭାବବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କିଏ ଅର୍ଥର ଉପାର୍ଜନ କପରି କରୁଛି, ତାହା ଏକ ପାର୍ଥିବ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ଲାଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥକୁ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୂଷିତ ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତିତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଯେପରି ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହୁପରି ରହିଥିବ, ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରାଟି ଠିକ୍ ଯେପରି ଥିଲା ସେହୁପରି ରହିବ ଏବଂ, ତାହା ଆପଣାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ସବଦା ସ୍ଵୟଂ ବଢ଼ିତ କରୁଥିବାକୁ ସେହି ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାହା ଭିତରେ ରହିଥିବ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛି, ତାହା କେବଳ ତାହାର କ୍ଷତି କରିବ;—ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠୁଛି : କେଉଁଭଳି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କେଉଁସବୁ କାରଣବଶତଃ ତୁମର

ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ଆପଣାର ଅର୍ଥକୁ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଦେଇ ଦେବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ? ନିଶ୍ଚୟର ଏକ ମାର୍ଗରୂପେ ସିଏ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ବିବେକ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଅଥବା ଆପଣାର ଅଶାନ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତ ଦେବା ଲାଗି ସେ ତାହା କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି କି ? ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହାକୁ ଏକ ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯଦି ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅନୁଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ ବି କରୁଥିବେ, ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନଟିକୁ ସେ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇ ଯଥାସମ୍ଭବ କୌଣସି ସାଧାରଣ ହୃତରେ ତାହାର ବିନିଯୋଗ କରିପାରିଲେହିଁ ସେ ନିଜର ଯଥାର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକୁ କରି ପାରିବେ ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଥିବେ, ତେବେ ତା' ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କହିବାକୁ ନଥିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ହିସାବରେ କିଛିହେଲେ କହି ହେବ ନାହିଁ,— ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଉପରେହିଁ ଏହା ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ମୁଁ ଗୁମ କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ହିତ ଉପାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ ବୋଲି ଯଦି ଗୁମକୁ ଜଣାଥିବ, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ତା' ପାଖକୁ ଯାଇ କୌଣସି ଭଗବତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ପଇସା ମାଗିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ତଦ୍ଵାରା ତା'ର ଅର୍ଥଲାଭ କରିଥିବାର ଉପାୟଟିକୁ କେବଳ “ବାହାଲ କରି ରଖିବା” ପରିହିଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ନା, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଦୌ ମାଗି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଯଦି, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ହୋଇ, କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ନିଜେ ଆସି ଟଙ୍କାତକ ଦେବ, ତେବେ ସେଥିରେ ନାହିଁ କିଛିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନଥିବ । ମାତ୍ର ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସେହି ଟଙ୍କା ମାଗିବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ଦ୍ଵାରା ତାର ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବାର ଉପାୟଟିକୁ ସତେଥବା ଏକ ବୈଧତା ଆଣି ଦେଲା ପରିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କଥା ହୋଇଯିବ ।

ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ନାନା ବାଟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି : ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ କରାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭବରେ କେତେ କ'ଣ ଭୟ

ଦେଖାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏତ କ'ଣସବୁ ବିପଦ ଆସି ପଡ଼ିପାରେ, ସେହୁ ସବୁ କଥା କହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି । ଏପରି କରିବା ଆଦୌ ଶୋଭାମୟ ନୁହେଁ । ଆମେ ଏସବୁ ପଛାର କଦାପି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନାହିଁ ।

ଅର୍ଥଶକ୍ତି ବ୍ୟଗ୍ରତ ଆଉ କେଉଁ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିମାନ ଇଡ଼ଲେକ ଲାଗି
“ଅଭିପ୍ରେତ” ହୋଇ ରହିଛି ?

ସବୁଯାକ ଶକ୍ତି । ଯାବତୀୟ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିର ଏହଠାରେହିଁ ରୂପାୟନ ଘଟୁଛି ଓ ଏହଠାରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକୃତ କରି ଦିଆଯାଉଛି । ଆଲୋକ, ଜୀବନ, ପ୍ରେମ, ସାମର୍ଥ୍ୟ—ସବୁକିଛି—ସୌସମ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ,—ସବୁ, ସବୁକିଛି, ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆମ୍ଭାର ଉତ୍ସାହରେ ସେହି ଦିବ୍ୟତାର ଭୂମିରୁ ନିଷ୍କଳ ହୋଇ ଆସୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକୃତ ଓ ବିଡ଼ମ୍ବିତ ଏକ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏଠାରେ ଉପହସିତ ହେଉ ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ଏଠାରେ ରୂପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଇ କପରି ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଆଉଦିନେ ସେହି ବିସୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟେ ।

ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ଲାଗି ଅର୍ଥଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଜୟ କରି ଅଶାଯାଇ
ପାରିବ କିପରି ?

ହଁ, ହଁ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦିଆ ହୋଇଛି । କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମବାସନା, ଏହି ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପର-ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି (ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି) । ତିନୋଟିଯାକ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ପରସ୍ପର-ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଏବଂ ଗୋଟିକୁ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ଫେରି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତିନୋଟିଯାକକୁହିଁ ବିଜୟ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ । ଗୋଟିକୁ ବିଜୟ କରି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ଉପରେ, କ୍ଷମତାର ବାସନା, ଅର୍ଥର ବାସନା ଏବଂ କାମପ୍ରତୀକ୍ଷିକୁ ଚରତାର୍ଥ କରିବାର ବାସନା,—ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର ଏବଂ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟିକର ବି ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଖାସ୍ ଅର୍ଥହିଁ ଅର୍ଥକୁ କଦାପି ଏତେବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇ ରଖି ନାହିଁ; କାରଣ, ଟଙ୍କା ପଛକୁ ଟଙ୍କା ଚାବା କରି

ରଖୁଥିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଏପରି ଗଦା କରି ରଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଓ ବସି ଗଣି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଦୃଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସାଧାରଣତଃ ଟଙ୍କାର ବଦଳରେ ସେଇସବୁ ତୃପ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ସେଇଥିଲାଗିହିଁ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କାକୁ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଓ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ପାରସ୍ପରିକତା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି : ବାସନାର ଜଗତରେ ଏହି ଉନୋଟିଯାକ ବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର କେବଳ ଯେ ଏକ ନିଜସ୍ବ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ଠିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଉନ୍ନତମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ବପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଟି ବିଷୟରେ କହିଛି, ସେହି ବୃହତ୍‌ବାୟୁ କୃଷ୍ଣସର୍ପଟି କଥାଟି କହିଛି, ଯିଏ କି ଏହି ପୃଥିବୀର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ, ପାର୍ଥବ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମ ଯୌନଲଳସା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁଣି କିଛି ରହି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରୁଛି । କାରଣ, କେତେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ, କ୍ଷମତା ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନବୋଧଟି ରହିଥାଏ, ଏହି ଯୌନଲଳସାର ପରିଚର୍ପଣକୁହିଁ ତାହା ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେଇଟି ଉପରେ ପୁଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ସେଇଟିର ବିଲୁପ୍ତିସାଧନ ଘଟାଇ ପାରିବ, ତେବେ କ୍ଷମତା ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନେକ ଲଳସା ପ୍ରକୃତରେ ଆପେଆପେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀକାର କଣିକାକୁ ହେବ ଯେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଉନୋଟି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଲାଗି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହାସଲ କଲେ ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଓ ସାମୁହିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ?

ହଁ, ଏତେବେଳେକେ ଯାଇ ଅସଲ କଥାଟି ପଡ଼ିଲା...ସାମୁହିକ ଜୀବନରେ ତାହାର କୌଣସି ସଦୃଶତା ନଥାଇ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ସମସ୍ତ ରୂପାନ୍ତର ହାସଲ କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ କି ?...ଏହା ମୋତେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ

ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହୁଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ, ଯୋଗୀ ଓ ବୈଶାଖୀମାନେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରୁ ପଳାଇ ନଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ନଯାଏ, ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ତାକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିଦେଇ ଚାଲି ନଯାଏ... ଏବଂ ତଥାପି ମୋର ଏକପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି । ସାମୁହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ସ୍ୱାଧୀନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରୂପାନ୍ତର ହାସଲ କରି ନପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତାରେ ଏକ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତର ହାସଲ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ କି ? ମୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବି ପାରୁ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁପରି ଥିଲା ସେହିପରି ରହିଥିବ;—ହଁ, ଏକଥା ସତ ଯେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ହୁଏତ ଏକ ବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାସଲ କରି ପାରିବା, ନିଜର ଚେତନାକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇ କରିଦେଇ ପାରିବା, ମାତ୍ର ସେହି ସମଗ୍ର ବିଜୟଟି, ଗୌରବ ରୂପାନ୍ତରଟି ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାମୁହିକ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ ହୋଇ ପାରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ବାସନା ବା କୃଷ୍ଣାର ଏକ ସ୍ଥାନ ରହୁଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପୃଥିବୀଯାକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଭ୍ରମ ଭିତରେ ବାସନାଗତ ଏକ ସ୍ଥାନ ଲାଗି କାଣିରୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଥିବ, ତେବେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନୁକୂଳ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବାସନାଗତ ଯାବତୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମେ ସଦାଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଉପସଂହାର କରି କହିଥିଲେ : ଏହି ମାୟା ଭିତରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିନିଅ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିନିଅ, ତେବେଯାଇ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ଲାଗୁଛି; ମାତ୍ର ତଥାପି ମାନବକୁ ହେବ ଯେ ସେ କେବଳ ଏହି ମାର୍ଗଟିକୁ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ବି ରହୁଛି : ଉଦ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ସହଜ ଆମେ ନିଜକୁ ଏପରି ଦମ୍ଭସ୍ତ ଭାବରେ ଏକରୂପ ଓ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିବା ଯେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆମେ ଅନୁକୂଳ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଭାବରେ ହିସ୍ତା କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବା । ତା’ ହେଲେ ଅବଶ୍ୟିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଭ୍ରମ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭ୍ରମେ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଭ୍ରମର ଅଗୋଚରରେ ଏକ

ଅବଞ୍ଚିତ ସ୍ତମ୍ଭର ରୂପ ଭିତରକୁ ପଶିଆସି ସେଠାରେ ଆପଣାର ଯିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ରୂପେ ସେଇଟିକୁ ଠିକ୍‌ରୁକିନେଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବା ମାତ୍ରେ ରୂପେ ତାହା ଉପରେ ଯିୟା କରି ତାହାକୁ ଏକାବେଳେକେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସେଇଟି ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟକୁ ଲେଉଟି ଯାଇ ପାରିବ, ସେଠାରେ ଆପଣାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଠିକ୍ ଏହାହିଁ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସିଏ ରୂପକୁ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାହିଁ କରୁ ବୋଲି ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି :

ଆମେ ଏଠୁ କିଛି ପଳାଇ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଉଦ୍‌ଭୁତ କରାଇ ଆଣିବା; ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ, ଆମେ ସେଇଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଗୃହୀତ କରି ଆଣିବା ।

ସୁରାଶ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ବସୁନୟ ଏପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମହାକାଳାତ୍ମାର ସ୍ବଦ୍ବାଦକ୍ଷତ୍ର ଏକ ଅଶ୍ରୁ ତଥାପି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସନ୍ତୋଷବିଧାନ ଲାଗି ଯଦି ଆମେ ତେଣେ ସେହି ପରମ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତି କଦାପି ଆସିବ ନାହିଁ । ହଁ, ତାହା ବିକୃତ ହୋଇ ଆସିବ, ନାନାପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀମା ଦ୍ବାରା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିବ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଜନ୍ତୁସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆମେ ତାହାର ଯେଉଁ ସମ୍ବରଣଟି ଦେଖୁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ନିଷ୍ପୃଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆମେ ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରି ପାରିବା । ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ ବି କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅସଲ ଶକ୍ତିଟି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ଅତିମାନସ” ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅହଂବାଦର ଯାବତାୟ କ୍ରମସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଆସିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁ କଦାପି ପ୍ରକଟ କରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ଅପବ୍ୟବହାର ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ । ଯେଉଁ ସତ୍ତ୍ବ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିର୍ଲିପ୍ତତାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରି ପାରିବ, କେବଳ ତାହାରି କରିଥାରେହିଁ ସେହି ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବ । ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମଠାରୁ କେବଳ ଏହାହିଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି,—ହଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ମୋତେ ରୂପେମାନେ ନିଷ୍ପୃଷ୍ଟ କହୁବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତଥାପି ସୁନୟନୁଭି କରି କହୁଛି ଯେ ଆମେ କେବଳ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଏଠାକୁ ଆସି ନାହୁଁ, ଆମେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଲାଗିହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ।

୫ ମେ ୧୯୫୧

“ତୁମେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଜଣ ପ୍ରକୃତ କର୍ମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ଯାବତୀୟ ବାସନା ଏବଂ ଆତ୍ମାକାଞ୍ଚୁଷୀ ଅତଃପ୍ରସାରୁ ସ୍ୱପ୍ନର୍ଥ ଶବ୍ଦରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାହିଁ ତୁମର ସବୁପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ ରହିବା ଉଚିତ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ମାଆ, ପୃଷ୍ଠା-୧୫

ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦରକାରୀ ଜନସମୂହ କଣିକା ଲାଗି ବଜାରକୁ ଯାଇଥାଉ । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଉଚିତ କି ?

ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିୟମ କଣ୍ଠାପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ମନୋରାଜ୍ୟ ନେଇ ତୁମେ ଜନସମୂହ କଣ୍ଠାପାଇ, ଏହା ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏଠାରେ ଏତକ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ବାସନା ରହିବ ନାହିଁ, —ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ବାସନା ନଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ । ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ଗତିପଦ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି କେବଳ ତାହାର ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ଭଲ କଂବା ଖରାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯେଉଁ ମନୋରାଜ୍ୟ ନେଇ କରୁଥିବ, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନର୍ଥ ଶବ୍ଦରେ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି, ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ବା କ'ଣ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର୍ଥ ଉଦାହରଣ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପାରୁଥିବ (ଏହିପରି ଏକ ମନୋରାଜ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା କଦାପି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ—ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅବସ୍ଥା : “ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଏହି ଜନସମୂହ ଅଛି, ତେବେ ଭଲ କଥା; ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ବି ଭଲ କଥା ।”) ତେବେ କ୍ରମେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ କି, ଯଦି ତୁମର ମନୋରାଜ୍ୟଟି ବେଶ୍ ନିର୍ମଳ ଓ ନିଷ୍ପାପର ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଜନସମୂହ ଦରକାର ଥିବ (ତୁମେ କେବଳ ସଉକରେ ସେହି ଜନସମୂହକୁ ଦରକାର କରୁ ନଥିବ, କୌଣସି

ଏକ ବାସନା ବା ପ୍ରଲେଭନରେ ପଡ଼ି ଉମ୍ମେ ସେଇଟିକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନଥିବ, ସେଇଟି ଉମ୍ମର ପ୍ରକୃତରେ ଦରକାର ଥିବ), ତେବେ ସେହି ଜିନିଷଟି ଉମ୍ମ ପାଖରେ ସ୍ୱତଃ ଆସି ପଡ଼ିଥିବ । ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ରହିଲିଣି,— ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ରହିଲିଣି, ନୁହେଁ ?—ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ କେବେ କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି । ମୁଁ କି ଆଦୌ ଭାବୁ ନାହିଁ (ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସର୍ବଦା ନାନା ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି), ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଲାଗି କୌଣସି ଖବୁ ବାସନା ଜନ୍ମିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋତେ ଭାବ ପାରୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାଟିର ପୁରଣ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଅରେ ଅରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଏହିପରି ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, “ଅମ୍ଭ ନ୍ୟାୟକୁ ଏହି ବସ୍ତୁଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୋ ଦେଇ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ, ସ୍ୱପ୍ନସ୍ପର୍ଶ ଅପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷ ଭାବରେ, ବସ୍ତୁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳି ଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଜଣେ ତାହାର କ’ଣସବୁ ଦରକାର, ସେହି ବିଷୟରେ ଖାଲି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ରହିଥିବ, ଯଦି ସିଏ ସର୍ବଦାହିଁ ସେହିପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିବ ଓ “ମୋର ଏଇଟି ନିଜାନ୍ତ ଦରକାର” ବୋଲି ମନେ ମନେ କହୁଥିବ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିପରି ହେବ ଯେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଉମ୍ମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ତେଣୁ, ଆପଣା ବାସନାଟିର ପରିପୁରଣ ସକାଶେ ଉମ୍ମକୁ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ, ଯଦି ଉମ୍ମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ରହିଥିବ, ତେବେ ଉମ୍ମେ ବଜାରକୁ ବାହାରିଯାଇ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ କଣି କରି ନେଇ ଆସିବ । ହଁ, ଏପରି ଲୋକ କି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ାକୁହିଁ ଆପଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି...ଆମେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଯେ ଅମ୍ଭକଟା ବା ସମ୍ଭକଟା ନହେଲେ ସେମାନେ କଦାପି ବସ୍ତୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ! “ଅସମ୍ଭବ, ଏଇଟି ନହେଲେ ବସ୍ତୁ ବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ...ହୁଏତ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଅପ୍ରୀତିକର କଥା ଘଟିବ ବା ମୁଁ ମୋର କୌଣସି କାମ କି ହୁଏତ କରି ପାରିବି ନାହିଁ । ଏକାବେଳେକେ ଅସମ୍ଭବ, ଏଇଟି ନହେଲେ ମୁଁ ମୋର କୌଣସି କାମହିଁ କରି ପାରିବି ନାହିଁ ।” ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରୂପେ ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ କହିବି (ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ପାପର ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ) : “ଦେଖାଯାଉ, ଏହି ପଦାର୍ଥଟି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଓ

ତା'ପରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଦେଖିବି ।” ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଂକ ପ୍ରସ୍ତୋତ । ଏବଂ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇ କହିପାରିବି ଯେ ହଜାରକ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯୯ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ପରେ ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ପଚାରିବା ପରେ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଲାଗିବ, “ଏହି କଥାଟି ଲାଗି ମୋର ଏତେବେଶୀ ପ୍ରସ୍ତୋଜନ ରହିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କେତେ ଅଧମ ଭାବରେ କପରି ଆଜିଯାଏ ଭାବୁଥିଲି ! ସେଇଟି ନହେଲେ ତ ମୁଁ ବେଶ୍ ଚଳିପାରୁଛି !” ତା'ପରେ ସବୁ ବାଗକୁ ଆସିଯିବ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଏକ ସମସ୍ୟା, ଆପଣାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବାଟକୁ ଆଣିବାର ଏକ ସମସ୍ୟା, ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରିବ, ତୁମ ଲାଗି ତାହା ସେତେ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ କାହାକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯିବ । କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତିନିୟାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଆମେ ବେଶ୍ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇ ପାରିବା ଏବଂ ତେଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ବିବେକର ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଟି ଦିନରୁହିଁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ବାସନାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୋଜନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହାବେଶ ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁହିଁ ଝାସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବାଟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଉଠେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ବିବେକଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ବାସନାଟିକୁ ଯାହା ବାସନା ନୁହେଁ ତାହାରିଠାରୁ ଅଲଗା କରି ବାରିନେଇ ପାରିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ, ତାହା ଅନ୍ୟ ନାନାବିଧ ବିଷୟ ସହଜ ଏପରି ଗୋଲଆମିଶା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ତାହାକୁ ଅତି କୃତଜ୍ଞ ହିସ୍ତ ଭାବରେ ବାରିନେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ଏବଂ ମୁଁ ତଥାପି କହିବି ଯେ ଜଣେ ମଣିଷର ଆଦୌ ଖୁବ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଲାଗି କେବେ ଦରକାର ନଥାଏ । ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଥରେ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଫ୍ରାନସର ପବ୍‌ତାଅଲ ଆଡ଼େ ବୁଲି ବାହାରିଥିଲୁ । ଆମେ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ବାହାରିଆଉ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଥାଏ । ମଝିରେ ପାହାଡ଼ବାଟଦେଇ ଆଠ ଦଶଦିନର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆମେ, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପିଠି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୁଜୁଲା ପକାଇଲୁ, କାରଣ ବାଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କେତୋଟି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା

ହେବ । ମାତ୍ର, ତା'ପରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୁଣକଣଯାକ ଟିକିଏ ଏକାଠି ବସି ଏକ ଆଲୋଚନା କଲୁ; କେଉଁସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଓ କେଉଁସବୁ ଜିନିଷ ନନେଲେ ନହେବ, ସେହି ବିଷୟ ପକାଇଲୁ । ଏବଂ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏହିପରି ଏକ କଥା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ : “ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତର କରି ଦେଖାଯାଉ, ଏହି ଜିନିଷଟି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହିପରି ଭାବରେ କାମ ଚଳାଯିବ”, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ କଥା କମି କମି ଶେଷକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଯାଇ ରହିଲା... ମୁଁ ତେଜସାର୍‌ଙ୍କ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, “ତୁମେସବୁ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲେଡ଼ା ହୁଏ, କେବଳ ଦାନ୍ତଦସିବାଇ ବୁରୁଣ୍ଡଟିଏ ଲେଡ଼ା ହୁଏ ।” ମାତ୍ର, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଉ କେହିଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଥିଲେ, “ସେଇଟି ନହେଲେ ବି କୌଣସି ଅପୂରଣ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ; ଯଦି ପାଖରେ ବୁରୁଣ୍ଡ ନଥିବ, ତେବେ ହାତର ଆଙ୍ଗୁ ଡାବ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଦମ୍ଭାଯାଇ ପାରିବ !”

କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାର ପ୍ରେରଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ଜନମାଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଛି ଅଥବା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି; ମାତ୍ର ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ପାରିବା ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ସାଧାରଣତଃ ଯଥେଷ୍ଟ ବିବେକଶକ୍ତି ଆଦୌ ନଥାଏ, ଏବଂ ତଥାପି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁ । କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେରଣାଟି ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟଟିରୁ ମିଳୁଥିବା ପରିଣାମରୁ ସେହି କଥାଟି ଜାଣିହେବ କି ?

ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବିବେକଶକ୍ତିଟି ନଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ତାହା ଲଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ କରୁ ନାହିଁ । ଶୁଣ, ମୋତେ ଆଦୌ ଜଣା ନାହିଁ, ଏପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବି ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ଆପଣା ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିବାକୁ ମୋଟେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ ! ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେହିଁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ହେବ, —ସବୁ କଥାରେ ଆମକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, —ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହୃଦ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ

ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ବିଷୟଟିକୁ
 ନେଇ କଦାପି ଏଣୁତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାବିବାକୁ ବାହାରି ଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାବତାୟ
 ପ୍ରକାରର ନାନା ଧାରଣାକୁ ବନାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । ପରସ୍ପରର ବିରୋଧ
 କରୁଥିବା ନାନା ଧାରଣା, ନାନା ସମ୍ଭାବନାକୁ ବନାଇ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରି
 ତୁମେ କଦାପି ଏକ ଦୁର୍ଜେୟ ମାନସିକ ଦ୍ବିସ୍ବାଶୀଳତା ଭିତରେ ଯାଇ ପଶି
 ଯିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ୟାଟିକୁ ତୁମେ ସତେଯେପରି ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ
 ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତାହାକୁ ତୁମେ ଆପଣା ଆଗରେ ସେହୁପରି ଆଣି
 ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ତା'ପରେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିବ, ଠିକ୍
 ସେହୁପରି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିବ । ଏବଂ, ତା'ପରେ, କିଛି ସମୟ ପରେ
 ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା
 କଥା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତିନିରୁ ଅଧିକ କଥା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି
 ବେଳେବେଳେ ଥାଇପାରେ । ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନେଇ ବିଚାର
 କରାଯାଇ, ଯିଏକି ତା'ର ମନ୍ତ୍ରଣର ସଙ୍କେତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ
 କରିଥାଏ । ସିଏ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଏହୁପରି ଭାବରେ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି ଏବଂ
 ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ହଁ, ଯଦି ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମନୋଯୋଗୀ ରହି ପାରୁଥିବ, ତେବେ
 ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ (ଏହା ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
 ସମୟାନୁକ୍ରମରେ ଘଟିବ, ସେକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ଭାବରେ ମୋଟେ କହି ହେବ
 ନାହିଁ, ତାହା ହୁଏତ ଆଉ ଏକ ଅନୁକ୍ରମରେ ଘଟିବ) ସର୍ବପ୍ରଥମେ (ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀର
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ) କୌଣସି ଏକ ଧାରଣା ବା
 ବିଚାରର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହେବ : “ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ କରେ,
 ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ହେବ; ତେଣୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସେହୁପରି
 ଭାବରେ କରାଯିବା ଉଚିତ;” ଅର୍ଥାତ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ମାନସିକ ବିରଚନାରହିଁ
 ଉଦୟ ହେବ । ଦ୍ବିତୀୟ କଥାଟି ଏକ ଆବେଗ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ :
 “ସେହି କଥାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ମତେ କରିବାକୁ ହେବ; ତାହା ଭଲ, ତେଣୁ
 ସେଇଟିହିଁ କରିବ୍ୟ ।” ତା'ପରେ ଏକ ତୃତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଦୌ
 କୌଣସି କୋଳାହଳ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣାକୁ କଦାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ
 ଲାଘବଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଯାହା ଭିତରେ କି ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତତାର
 ସ୍ଥିରତା ବିରାଜମାନ କରୁଥିବ; ତାହା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସନ୍ଦେହ ହୋଇ ରହି ନଥିବ,
 କୌଣସି ଆଘାତ ଦେଲପରି ଚାହିଁ କରି ଆସି ବାଜୁ ନଥିବ, ଦ୍ବିସ୍ବାଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ
 ଠେଲି ପେଲି ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନଥିବ,—ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ପରି
 ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଭାବି ସ୍ଥିର, ଭାବ ନିଶ୍ଚଳ

ହୋଇ ରହୁଛି । ଏଇଟି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ବିରୋଧ କରୁ ନଥିବ, କଦାପି ଆଗକୁ ବାହାରିପଡ଼ି “ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭୁଲ୍” ବୋଲି କହୁ ପକାଇ ନଥିବ । ତାହା କେବଳ ଏତିକିମାତ୍ର କହୁଥିବ, “ଦେଖ, ଏହା ବୋଧହୁଏ ଏହିପରି ହେବ ।” ବାସ୍ ସେତିକି, ଏବଂ ତାହା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ନଥିବ । ଏହି ସଞ୍ଜନତାଟିକୁ ଲାଭ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜାଣିବ ହୋଇ ରହୁ ନଥାନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ବି ରହୁ ନଥାନ୍ତି । କାରଣ ତାହା ଆଦୌ କୌଣସି କୋଳାହଳ କରୁ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ରହେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବ ହୋଇ ଆସିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରେ, ତେବେ ସେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଞ୍ଜନ ହୋଇ ପାରିବ । ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନାପ୍ରଧାନ ଦଗଢ଼ି ରହୁଛି, ସେଇଟି ଯୁକ୍ତି କରି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, “ତୁମେ ଯାହା କହୁ ପଛକେ, ଏହି କଥାଟିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପରିଣାମଟି ହିଁ ଉତ୍ପଳିବ ଏବଂ ସେହି କଥାଟିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ପରିଣାମଟି ଉତ୍ପଳିବ; ଏବଂ, ଯଦି ଜଣେ ଏକଥାଟି କରେ...” ଏବଂ ଏଇଟା ଏବଂ ସେଇଟା କେତେକ କ’ଣ କୁହାଯିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ କୋଳାହଳଟି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯିବ । ଅନ୍ୟଟି (ପ୍ରାଣ) କହୁଥିବ, “ହଁ, ଏଇଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ କରବାକୁ ହେବ, ଏଇଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ମୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାରୁ ନାହିଁ, ଏଇଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।” ବାସ୍ ସେଇଠି, ସେଇଠି ତୁମକୁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଯିବ । ଏବଂ ତୁମର ନିଜ ପ୍ରକୃତିଟି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର ଆବେଗଟିକୁ ବାହନେବ ଅଥବା ମନ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିନେବ । ମାତ୍ର ଖୁବ୍ କଠିନ ତୁମେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଏପରି କହୁ ପାରିବ, “ବେଶ୍ ଭଲ କଥା । ମୁଁ ଏଇଟିକୁ କରବ; ଯାହାକି ତୁ ପଛକେ ମୁଁ ଏଇଟିକୁ କରବ ।” ଏବଂ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ମନ କରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟିକୁ କରବ । ମାତ୍ର ସେହି ସମ୍ଭାବନାଟି ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବ । ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁ ପାରିବ ଯେ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେହି ସମ୍ଭାବନାଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ । ତୁମେ ଏକଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ପାଡ଼ୁଥିବ । ମାତ୍ର, ତା’ର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵଟି ଯେତେବେଳେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ କୋଳାହଳ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଯେ ସେହି ସମ୍ଭାବନାଟିର କଥାକୁ କାନ ଡେଇ ଶୁଣିବା ଲାଗି ତାହାର ହୁଏତ ଖିଅଲ ବି ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତାହା ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବ, ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବ । ଯାଦୃଶ୍ଚ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତ୍ଵର ଗଢ଼ାବ

ବସ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣାର ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ରୁ ସଙ୍କେତଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ (ଏହାକୁ ଏକ “ବାଣୀ” ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନୁହେଁ ନଥିବ) । ଏବଂ, ତାହାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟିକୁ ମାନ ପାରିବା ଲାଗି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସତ୍ତାର ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ ଅଂଶ ତାହାର ପ୍ରକଳ-ଶିଷ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ । ଗୋଟାଏ ପାଦ, ସିଏ ଯାହା ଶୁଭୁକ୍ତ, କେବଳ ତାହାହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବସିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆପଣା ବାସନାର ସକଳ ଯମତା ଓ ସକଳ ବଳ ନେଇ ସମୁପସ୍ଥିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ମାତ୍ର ଜଣେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ କଦାପି କୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଆଦୌ ସତ କଥା ନୁହେଁ । ଜଣେ ଅବଶ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଆମର ଯେ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମକୁ ସବଦା ସେହି କଥାଟି ମୋତେ ଜଣା ନଥାଏ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ, କ’ଣ ଦରକାର ସେକଥା ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେହି କଥାଟିକୁ ନକରିବା ଲାଗି ଆମକୁ କ’ଣ ନା କ’ଣ ଗୋଟାଏ ବାହାନା ମିଳି ଯାଉଥିବ । ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିବ, “ଯେତେ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଅସୁଥିବା ଏହି ସଙ୍କେତଟି ବସ୍ତୁରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ; ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ଏପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ କରିବା ପାରୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ମୁଁ ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ଵାସ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବି ।” ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିଲ୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ବାସନା ନଥାନ୍ତା, ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ବା ଦୈହିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସନା ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେହି କଥାଟିହିଁ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛି ନକରି ସେହି କଥାଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ । ଯେଉଁ ଜନଶ୍ରୀ ଆସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ତୁମର ଅଗ୍ରରୁଚି,—ତୁମର ନାନା ଅଗ୍ରରୁଚି, ଏବଂ ନାନା ବାସନା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଜୀବନରୁହିଁ ତୁମେ ଏହାର ଶହ ଶହ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇପାରିବ । ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ “ମୋତେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେକଥା ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏହି କଥାଟି ବୁଝି ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଗ୍ରରୁଚି ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ, ଆଉକିଛି ଅଧିକା ଜନଶ୍ର ରହିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବାରୁ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ପାରୁଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧ ରହିଛି ଯେ କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେପରି ନୁହେଁ : “କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେପରି ନୁହେଁ, ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁ ନାହିଁ ।” ସୁନନ୍ଦ, ତୁମେ

ଅଲ୍ଲ ସମୟ ପୁରୁ କହୁଥିଲ ଯେ ସଙ୍କେତଟି ରୂମକୁ ପଶିଯାଏ; ଏପରି କୁହା କି ହୋଇଛି (ଏକଥା ବହୁମାନଙ୍କରେ ଲୋଡ଼ା ହୋଇଛି) ଯେ ମଣିଷ ପଶିଯାଏ- ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଗବର ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ! ଯାହାକି ସାଫଲ୍ୟ ଆଣିଦିଏ, ତାହାକୁ ଉଗବର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି; ଯାହାକି ସାଫଲ୍ୟ ଆଣିଦିଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଉଗବର ତାହାକୁ କଦାପି ଇଚ୍ଛା କରି ନଥିଲେ । ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତିପ୍ରମାଣ ମୂର୍ଖତା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ମନ କରି ଶୁଦ୍ଧରେ ସରଳ କରି ଛୁଣାଇଦିଏ, ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ତାହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଯଦି କାହାକୁ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ମିଳେ (ଜଣକର ଆନ୍ତରିକତାର ଅନୁପାତରେହିଁ ତାହା ମିଳିଥାଏ), ତେବେ ସେହି ସଙ୍କେତ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟରୂପେହିଁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଆସିଥାଏ; ଅତିବେଶୀ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେହିଁ ଆସିଥାଏ ।

ହଁ, ରୂମ ଲାଗି ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଉପାୟଟିଏ ରହିଛି (ରୂମେ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ କାହିଁକି ଯେ କାମରେ ଲଗାଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣି ନାହିଁ; କାରଣ ଏଇଟି ଶୁଦ୍ଧ ସହଜ, ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଉପାୟ); ରୂମେ କଲହନା କରିବ ଯେ ମୁଁ ରୂମର ସମ୍ମୁଖରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଏବଂ ତା’ପରେ ରୂମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବ, “ମାଆଙ୍କ ସାମନାରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ କି ପାରିବି କି, କିନା ସଙ୍କୋଚରେ ଓ ଅନାୟାସରେ କି ପାରିବି କି, ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଡିତତା ଅନୁଭବ ନକରି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କି ପାରିବି କି ?” ଏହି ଉପାୟଟି ରୂମକୁ କଦାପି ଧୋକା ଦେବ ନାହିଁ । ଯଦି ରୂମ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ଥିବ, ତେବେ ରୂମେ ତତ୍ପରତା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ । ଯଦି କୌଣସି ଏକ ପ୍ରମାଦ ବା ମୂର୍ଖତାରେ ପଡ଼ିଯିବା ପୁରୁଷୁଁ ତାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳ ଖେଳୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଉଗବର କଥା ଆଦୌ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ତା’ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ । ତା’ପରେ ସତେଅବା କେଉଁଠି କିଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ମନେହୁଏ ଏବଂ ଆଉ ଭଲ କରି ଖେଳି ବି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ?

କାରଣ ସେପରି ହେବା ଦ୍ଵାରା ସବୁକିଛି ବଂଶିଭ୍ରାମ୍ୟ । ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା । ତେବେ, ତୁମେ ଶୁଭୁକ୍ତ ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥାଅ ଓ ତୁମର ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆଦୌ ମନେ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଭଲ ଖେଳୁଥାଅ ! ନାହିଁ—ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ଠିକ୍ ସେପରି ଆଦୌ ନୁହେଁ । କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, କାମ ହେଉ ଅଥବା ଖେଳ ହେଉ, ତୁମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିନବେଶ ସହଜ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଅ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହୁଥାଅ, ମାତ୍ର ତୁମର ଅଭିନବେଶ ସହଜ ଭରବରୁ ସୁରଣକୁ ଏକାଠି ସମ୍ମିଳିତ କରି ରଖିବାକୁ ତୁମର କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ ହୋଇ ପାରି ନଥାଏ (ଏପରି ସମ୍ମିଳିତ କରି ରଖିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟି ନଥାଏ), ଏବଂ ହଠାତ୍, ସେହି ସୁରଣଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ସେପରି କ୍ଷେପରେ ଦୁଇଟି କଥା ଘଟିପାରେ; ହୁଏତ ଅଭିନବେଶଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କାରଣ ତୁମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଧରି ରଖିବା ଲାଗି ତୁମ ଭିତରେ ସହସ୍ରା ଏକ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ଗତିସ୍ଥଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ; ଅଥବା, ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକ ଦୁଃଖ, ଏକ ଅନୁଶୋଚନା ବା ଏକ ଅସ୍ଥିରତା ବି ଅନୁଭବ କର, “ଆରେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଏକାବେଳେକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି !” ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟକୁ ଲାଗି । ଏବଂ ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହା ତୁମର ସବୁକିଛିକୁ ଇତସ୍ତତଃ କରିଦେଇ ଯାଏ । କାରଣ ଆପଣାର ଅବସ୍ଥାଟିରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ କରିଥାଣ । ଏପରି ତୁମେ ସୁରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ସେହି କଥାଟି ଯେ ତା’ପରେ ତୁମର ଖେଳଟିକୁ ବଂଶିଭ୍ରାମ୍ୟ, ସେକଥା ନୁହେଁ, ତୁମର ଅଭିନବେଶଟି ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁହିଁ ତୁମର ଖେଳ ଆଉ ଭଲ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆପଣାର ଅଭିନବେଶଟିକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟାହତ ନକରି ତୁମେ ସୁରଣଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଥାନ୍ତି (ଏପରି କରିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ), ତେବେ ତୁମେ ଯେ ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳିଥାନ୍ତି, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଆଗ ଅସେକ୍ଷା ଆଦୃଷ୍ଟ ଭଲ ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତି ।

ଏବଂ ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ତୁମେ ଆଉଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବି ଅବଲମ୍ବନ କରିପାର । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖେଳୁଛ ଏବଂ କେଉଁଠି କିଛି ବଂଶିଭ୍ରାମ୍ୟ ହୋଇ ହଠାତ୍ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି,—ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ଅମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛ, ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ଯାହାକିଛି କରୁଛ, ତାହାକୁହିଁ ଅତିକ୍ରମ କରି କେତେ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ପ୍ରବାହମାନ ଆସି ପରସ୍ପର ସହଜ ଧକ୍କା ଖାଇବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି,—ଯଦି, ଏହିପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତୁମେ ପ୍ରାୟ ସ୍ଵତଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେ

ସତେଅବା କୌଣସି ମନ୍ଦର ଉଦାରଣ କଲ ପରି ଅଥବା କେତୋଟି ଶବ୍ଦର
ପୁନରୁତ୍ଥାପନ କଲ ପରି ଆବାହନ କରି ଆଶିଂବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ବଳଶିତ କରାଇ
ଆଶିପାରିବ, ତେବେ ତଦ୍‌ବ୍ୟାପୀ ତାହାର ଏକ ଅସାଧାରଣ ଫଳ ମିଳିବ । ତୁମେ
ନିଜେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁବ; ବା ହୁଏତ ଏପରି ହେବ ଯେ କୌଣସି ବିପଦ ସମୟରେ
ତାହା ଦିନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ । ବେଳେ
ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଭାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଯେତେ-
ବେଳେ ତୁମର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟର୍ଥତା ଅଥବା ଫଣସି ତୁମକୁ
ଘାରି ରଖିଥିବ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେବିଷୟରେ ତୁମକୁ
କିଛି ଜଣା ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏହା ତୁମ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ
ଆସିବ, ଶବ୍ଦଟି ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଏହି
ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର, ତୁମେ ଯଦି ସେଇଟିକୁ ଠିକ୍‌ରୁ ପାରିଥିବ
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କୌଣସି ବିପଦ ବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେବେଳେ
ତୁମେ ସେଇଟିର ପୁନରୁତ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅପ୍ରତିରୋଧ
ହୋଇଉଠିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାକୁ
ଯାଉଛି ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ, ଯଦି ତୁମେ ଯାହା
କରୁଛ, ତାହାକୁ ଭାରି ଖରାପ ଭାବରେ କରୁଛ ବୋଲି ତୁମର ମନରେ ଏକ ଅନୁଭୂତି
ହେଲ, ଯଦି କୌଣସି ମନଶଃ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ତୁମ
ମନରେ ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ, ସେତେବେଳେ... ମାତ୍ର, ତୁମର ସମ୍ଭା ଭିତରେ ଏଇଟି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଉଚିତ, ତୁମ ଭିତରେ ଏକଥା ଭାବିବା
ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭୂତ ନକରାଇ ଏଇଟି ତୁମ ଭିତରୁ
ବାହାରି ଆସି ପାରୁଥିବା ଉଚିତ । ତୁମେ ନିଜର ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁନେବ, କାରଣ
ତାହା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଫର୍ପୁଷ୍ଟ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହା ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବ ।
ଏହା ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ, କୁଇଟି ବା ଡିନୋଟି ଶବ୍ଦ ବ
ହୋଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ପୁର ବାକ୍ୟ ବ ହୋଇପାରେ । ସେହି କଥାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ; ମାତ୍ର ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ଅବଶ୍ୟ
ହୋଇଥିବ, ଯାହାକି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆଶି
ପାରୁଥିବ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ
ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ସର୍ପୁଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଦେଇ ପାରିବି ଯେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ
ବିପଦମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସବୁକିଛିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରିଯାଇ ପାରିବ । ଏପରିକି, ଏକ ପ୍ରକୃତ
ଓ ବାସ୍ତବ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ତୁମକୁ ହତ୍ୟା-
କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିଥିବା କାହାରି ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେବେଳେ ମଧ୍ୟ,

ଯଦି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯକ ନହୋଇ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ନଯାଇ, ରୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆପଣାର ମନ୍ଦିତିକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କରି ପାରିବ, ତେବେ ରୂମର କେହି କିଛିହେଲେ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏଥିଲାଗି ନିଜ ଉପରେ ରୂମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ରୂମ ସଭାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବି ସେତେବେଳେ ମୋଟେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଗି ନଥିବ; ନାହିଁ, ନାହିଁ,—ରୂମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାର ସହଜ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା’ହେଲେ ତାହା ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଟି ସ୍ବତଃସ୍ପୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ରୂମ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ପାରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାହାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ରୂମେ ତାହାରି ଆବାହନ କରିବ (ସେହି ଅସୁବିଧାଟି ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ଦୈହିକ କିଂବା ସର୍ବେଶେଷତାୟା ଯାହା ହୋଇଥାଇ ପଛନେ), ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ରୂମ ଭିତରେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆସିବ, ସତେଯେପରି କୌଣସି କମିଆ କରି ପାରୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପରି ସେହି ଦୁଇତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ରୂମ ଭିତରେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆସିବ । ରୂମକୁ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରଣ ରଖିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ରୂମେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଯାଇଥିବ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ଦିନେ ତାହା ରୂମ ପାଖକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବତଃସ୍ପୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ । ଅସୁବିଧାଟି ଆସି ପଡ଼ିଥିବା ମାତ୍ରିକେ ମନ୍ଦିତି ବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲାଲ ପାରିବ । ସେତେବେଳେ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଭୂତ ହେବ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମତା ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ ବା ରୂମେ “ଏଥର ମୁଁ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି” ବୋଲି ଭାବିଚିନ୍ତି କଦାପି କିଛି କରୁ ନଥିବ । ଅଥବା, ଆଉ କେହିଜଣେ ଆସି ମଧ୍ୟ ରୂମକୁ “ରୂମେ ଜାଣିଥିବ,—ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରଣ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ” ବୋଲି କହୁ ନଥିବ । ତାହା ତା’ ନିଜ ସକାଶେ ହୃଦୟ ଭରି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଶେ କାହିଁକି ହେବ ?

“ସେବା କରିପାରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମା ଶକ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ରୂପାୟନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରରୂପେ ଆପଣାକୁ ପରିଣତ କରିଦେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଏହାହିଁ ରୂମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ମାଆ, ପୃଷ୍ଠା-୧୫

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାହାକିଛି କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେବାହିଁ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଉପକାର ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ସେବାର ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ; ତାହାରୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠୁ ନୁହେଁ (ତୁମେ ସେଥିରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସହୀନ କରିବ ନାହିଁ), ମାତ୍ର ତୁମ ଆପଣା ଭିତରୁହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମା ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ; ସେହି ପରମା ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ତା'ର ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ନିମିତ୍ତରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଇଥିଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିବାର ମନୋଭାବକୁ ବନ୍ଦନ କରି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେହି ଶକ୍ତି ତୁମେ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ପୁରୁଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ରଖିବୁ, ତାହାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ୍ଟ କରିବାର ମନୋଭାବ ରଖି ତୁମେ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହଂଭାବନା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅବକାଶ ନଥିବ । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଇ ବଦଳରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗହିଁ ଉଠୁ ନାହିଁ, ମୋଟେ ଉଠୁ ନାହିଁ; ତାହାରୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଲାଭ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ଉଠୁ ନାହିଁ ।

ଏପରି କେତେକ ସାଧନାମାର୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏପରି ନିୟମ କରି ଦିଆଯାଇଛି (ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ମନମୁଖି ଖିଆଲ୍ ଓ କେତେକେତେ କୃତ୍ରିମତା ଭରି ରହିଥାଏ) ଯେ, ତୁମେ ଯାହାକିଛି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହାକୁ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସ୍ୱରୂପଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅଥବା ଗୁରୁଜଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯିଏକି ତୁମ ଲାଗି ସେହି ପରମସ୍ୱରୂପରହିଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବେ । ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାହା ଗୁରୁଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉ ନାହିଁ ବୋଲି କାହାରଠାରୁ ଫଳଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅତିରଞ୍ଜନ ବୋଲି ଜାଣିବା; ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହୃଦ ସବୁକିଛି କରୁଥିବା, ସେକଥାଟି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ସେସବୁ ବୁଝାଇ କହିବା ଲାଗି ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର, ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ କଦାପି କାହାରି ଉପରେ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଯଦି ଭରସା ପାଇବା ଲାଗି ତୁମେ ଆଉ କୌଣସି ଅବଲମ୍ବନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ତେବେ ସେହି ଅବଲମ୍ବନ ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯିବ, ଏକସମୟରେ ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମୟ ରଖିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତୁମେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବ (ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ

କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ସେହୁମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ), ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ଆଉ କାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ, ତେବେ ସେହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ଭଲ ହେବ । ଏବଂ ଏହୁ କଥାଟିକୁ ତୁମେ ଜାଣି ରଖିଥାଅ ଯେ ଦଶକୋଟି ମଣିଷରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜଣେ ବି କେହି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯିଏକି ସେହୁ ଭାରତକୁ ବହନ କରି ପାରିବ : ଯିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଡ଼ମଡ଼ ହୋଇ ଭାଜିଯିବ । ତେଣୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ପାଖରୁ ଅବଲମ୍ବନ, ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ଵାସନା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ତୁମେ କଦାପି ପୋଷଣ କରିବ ନାହିଁ । ଏ ବିଷୟରେ ଏତେତିକିଏ ମଧ୍ୟ ଏପାଶସେପାଶ ହେବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ; ମୁଁ କେବେହେଲେ, ଏପରିକି ଅରେହେଲେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭେଟି ନାହିଁ, ଯିଏକି ଏକ ଅବଲମ୍ବନ ପାଇବାର ଅଭିଳାଷରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି କରି ଧରିଛ (ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବା ଯୋଗମାର୍ଗର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା) ଏବଂ ଯିଏକି ସେହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ନାହିଁ; ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ମଡ଼ମଡ଼ ହୋଇ ଭାଜିଯାଏ, ସେଇଟି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ଅଟକିଯାଏ, ଅବଲମ୍ବନଟି ହଜିଯାଏ । ତା'ପରେ ହୁଏତ “ଜୀବନଟା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଵାସମୟ” ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼େ । ଜୀବନ ଆଶ୍ଵାସମୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସେହୁ କଥାଟିକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ । ପରମ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ି ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେହିଁ ଭରସା ଖୋଜି କଦାପି ଯିବ ନାହିଁ । ପରମ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ି ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେହିଁ ତର୍ପଣ ଖୋଜି କଦାପି ଯିବ ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ି ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି କଦାପି ତର୍ପଣ ଖୋଜି ଯିବ ନାହିଁ । କେବେହେଲେ ତୁମେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ସେହୁ ପରମ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ତୁମର ଯାବତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୁରଣ କରିପାରିବେ । କେବଳ ପରମ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ତୁମର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖତାକୁ ବହନ କରିପାରିବେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ତୁମେ ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛ, କେବଳ ସେଇ ସେହୁ କଥାଟିକୁ ଆଣି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବେ, ସବୁବେଳେ କେବଳ ସେଇ ଦେଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କୌଣସି ଚୁପ୍ତି, ଅବଲମ୍ବନ ଅଥବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଅ...ତୁମେ ଯାହା ମନ ତାହା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁମକୁ ଯଦି ନା ଦିନେ ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହା ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଘାତ ହେବ, ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ତୁମ ଲାଗି ଅନେକ ଆଘାତର କାରଣ ହେବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲଖିତ “ମା” ବହିରୁ ମାଆ ଶଶୁ ଅଧ୍ୟାୟର
ପ୍ରଥମାଂଶଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ।

“ସୋପାନକ୍ରମ”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟତାକ୍ରମରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସମୂହକୁ ସୋପାନକ୍ରମ କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ରୂପେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ରଖିବ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଗୁରୁ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛୁଡ଼ା କରାଇବ, ଏବଂ ଏହି ଗୁରୁ ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଛୁଡ଼ା କରାଇବ, ତା’ପରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ୧୨ ଜଣ, ୨୪ ଜଣ, ୩୬ ଜଣ, ୪୮ ଜଣ ଓ ୧୨୪ ଜଣଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇବ; ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦଳର ବିଶେଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବ । ତାହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ରହିଥିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆଶ୍ରେୟ କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରଟି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ । ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଏକ ସୋପାନକ୍ରମ ବୋଲି କହିବା । ସରକାରମାନଙ୍କରେ ଏହିପରି ନାନା ସୋପାନକ୍ରମ ତିଆରି କରି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମୋ ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନମୁଖି ଖିଆଲ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ରୀଦାୟ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ସୋପାନକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଓ ସେହି କ୍ରମମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଯୋଗ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା-ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲା, ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସମ୍ବ୍ରାଜ୍ଞର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ପରମା ଶକ୍ତି ବିରାଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ବେଳେବେଳେ ସେଠାରେ କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସମ୍ବ୍ରାଜ୍ଞ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଥିଲେ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଗୁରୁଟି ଉପରେହିଁ ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା । ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ବଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ଫରଠିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍, କ୍ରମବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୂହରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୂହ ଠିକ୍ ତାହାର ଉତ୍ତରକୁ ରହିଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେଉଁ ଦଳରେ ୧୨୪ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ, ତାହା ୪୮ଜଣିଆ ଦଳଟି ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ୨୪ଜଣିଆ ଦଳଟି ୧୨ଜଣିଆ ଦଳଟି ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ୧୨ଜଣିଆ ଦଳଟି ୮ଜଣିଆ ଦଳଟି ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ଏହାକୁ ଆମେ ସୋପାନକ୍ରମ ବୋଲି କହୁବା । ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଲୋକେ ସୋପାନକ୍ରମ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଦ୍ଭାବ ଶାସନ କରୁଥିବା ଓ ଆପଣା ତଳକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ସୋପାନକ୍ରମ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ଓ ଗୁଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଥିବା ସୋପାନକ୍ରମ; ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଭୀରତର ସୋପାନକ୍ରମଟିକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ଅନେକ ଜଗତର ଏକ କ୍ରମବଦ୍ଧତା ବୋଲି କହୁପାରୁବା, ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବାହିଁ ସେହି ସୋପାନକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ।

“ବିଶ୍ୱାସୀତା ଜନନୀ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଇବ ?

ବିଶ୍ୱାସୀତା, ବିଶ୍ୱାସତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ,—ଏହିପରି ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ ? ଜାଣି ନାହିଁ ?—ବିଶ୍ୱାସୀତା ଏହି ପୃଷ୍ଠିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରହୁଛି, ଏହି ପୃଷ୍ଠିର ଉପସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି; ବିଶ୍ୱାସତ କହିଲେ ଆମେ ପୃଷ୍ଠିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଏ, ତାହା ତୁମେ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ । ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀତା ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରା ରହୁଛି, ଏକ ବିଶ୍ୱାସତ ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରା ରହୁଛି ଓ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରା ରହୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ଆପଣାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରାଙ୍କ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରୁବା, ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ବିରାଜିତ ରହୁଥିବା ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରାଙ୍କ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କସୂତ୍ର କରି ରଖିପାରୁବା ଏବଂ ସକଳ ରୂପର ଉତ୍ତରରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀତା ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ପାରୁବା । ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ବିଭବ ଦବ୍ୟ ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ବିଭବରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହୁଛି : ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀତା ବିଭବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସତ ବିଭବ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଭବ ।... ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ମୁଁ “ରୂପାନ୍ତର”* ବୋଲି ନାମକରଣ କରୁଛି ? ହଁ,—ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତାହାର ଲୁଗାଟି ପାଖୁଡ଼ା ରହୁଛି; ଏବଂ ଏହି ଲୁଗାଟିଯାକ ପାଖୁଡ଼ା ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଚକ୍ର ଆଜି

ଦେଉଥିଲା ପର ମନେ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଉପର ପାଖୁଡ଼ାଟି ବିଶ୍ୱାସତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ; ଦୁଇ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଦିଗୁଟି ପାଖୁଡ଼ା ଥାଏ, ତାହା ବିଶ୍ୱାସତର ହୁଏ; ତଳେ ଯେଉଁଟି ଥାଏ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ।

ଉପର ପାଖୁଡ଼ାଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ତାହା ଯଥାର୍ଥରେହିଁ ହୋଇଥାଏ; ବିଶ୍ୱାସତ ହେଉଛି ଏକାଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି (ବା ଦ୍ୱେତ) । ଆକାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୁଲଟିକୁ ପ୍ରାୟ ପରପୁଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମୂଳତଃ ଉପର ତାପୁର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଥିଲା ମାତ୍ର ସେହି ତାପୁର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଫୁଲଟିର ତାପୁର୍ଣ୍ଣ ପର ମୋଟେ ଏତେଦୂର ପରପୁଣ୍ଡି ନଥିଲା । କାରଣ ତାହା ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି,—ଏହିପରି ଭାବରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେଇଟି ସେତେ ତମକାର ଲଗୁ ନଥିଲା, ଫୁଲଟି ସପୁଣ୍ଡି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରୁଛି ।

ଦିବ୍ୟ ପରମା ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମା ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତ୍ରୀ ପରମା ଶକ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ସମବାଚୀ କରି କଲ୍ପନା କରାଯାଏ । ତାଙ୍କର ପୁଣି ଏକ ବିଶ୍ୱାସତ ବିଭବ କି କିପରି ରହି ପାରିବ ?

ମାତ୍ର, ସୃଷ୍ଟିର ପୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମା ଜନନୀ ସମ୍ଭବତଃ ବିରାଜିତ ରହିଥିଲେ ! ସିଏ ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିରାଜିତ ରହିଥିବେ, କାରଣ ସିଏ କଦାପି ତାଙ୍କରିହିଁ ଏକ ନିଷ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁରୂପେ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ନଥିବେ । ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛିର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ସୃଷ୍ଟିର ପୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବେ, ତା' ନହେଲେ ସିଏ କଦାପି ଏହି ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ ।

ତେବେ, ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁ ସେ ସବୋତ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ?

ହଁ, ସବୋତ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ “ମଧ୍ୟରେ”; କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବା

ବାହାରେ କିଛି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି ବୋଲି କହିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର ! ରୂମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେତ ପରମପଣ୍ଡିତର ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିପାରିବ (ଯଦି ତଦ୍ଭାବ ରୂମେ କଥାଟିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ); ବା ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେତ ପରମପଣ୍ଡିତର ଏକ ଝିଆଁ ବୋଲି କହିପାରିବ, ଅଥବା ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ଥିତି ବା ଏକ ବିଷୟ ବୋଲି ବି କହିପାରିବ...ରୂମେ ଯାହା କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି, ଯେପରି କହି କଥାଟିକୁ ରୂମେ ସଙ୍ଗେତର ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି, ରୂମେ ସେସବୁ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବ । ରୂମେ ତ ଜାଣିଛି, ମଣିଷର ମନ ବହୁଗୁଣକୁ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ନାନା ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁବେଳେ କାଟି ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ।...ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଗପଟିଏ କହିବି । ଏହି ଗପଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେତ ପରମପଣ୍ଡିତ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପରମା ଶକ୍ତି, ଦବ୍ୟ ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ (ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ)ର ସମବାଚୀ ବୋଲି କଲ୍ଲନା କରିପାରିବା । ପରମପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ-ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଏହା ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ରହି ପାରିବ, ସୁଗପର ଭାବରେ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟଟି ସହଜରେ ସେ ଏହା କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦବ୍ୟ ପରମାଜନନୀଙ୍କର ସମ୍ବାଦନାଟିକୁ କଲ୍ଲନା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲା, ଯେପରିକି ଏହି ଦବ୍ୟ ପରମାଜନନୀ ବିଶ୍ୱଜଗତର ସମ୍ବାଦନାଟିକୁ ଆପଣାର କଲ୍ଲନା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବେ । ରୂମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ? ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ଆଦୌ ଏପରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ପିଲାଲିଆ ମନଗୁଡ଼ିକର ବୁଝିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ କୁହା ଯାଇଛି । ତେଣୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀତ ଦବ୍ୟ ପରମା ଜନନୀ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବେଶ୍ କହିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଲ୍ଲନା କରିପାରିବା । ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି କଲ୍ଲନା କରାଯାଇଛି, ଗଢ଼ାଯାଇଛି (ରୂମେ ଯାହାକି କହିପାର), ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ଲନା କରାଯାଇଛି ଓ ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ମାତ୍ର, ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ସୁବରୁହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତାହା ନହୋଇଥିଲେ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିପରି ? ଏଇଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀତ ବିଷୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସୀତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏକ ଚରନ୍ତ୍ରନ ବିଷୟ । ସତେ ଯେପରି କାଳ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପ ବା ଚାରିପଟେ ବହୁଗୁଣକ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଆସିଛି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସେହିପରି କଥା

କହିଥାଉ । ସତେ ଯେପରି ୦୦୦୦ ମସିହାର କାନୁଆଁସ ଏକ ତାରିଖଠାରୁ ସଫାଭର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସେହିପରି କଥା କହିଥାଉ । ମାତ୍ର ଆମେ କଥାଟିକୁ ସେପରି କଦାପି ଭାବି ପାରବା ନାହିଁ ! ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀତ ଚରନ୍ତନ ଭାବରେ ରହିଛି, ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀତ ଚରନ୍ତନ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟ ଚରନ୍ତନ ଭାବରେ ରହିଛି । ଏବଂ, ବିଶ୍ୱାସୀତ, ବିଶ୍ୱାସୀତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ପଦ୍ଧତିର ସହାବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ତୁମେ ଚେତନାର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ, ତେବେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀତ ପରମାଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରବ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗତିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀତ ପରମାଶକ୍ତି ସହଜ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ପାରବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରମା ଶକ୍ତି ସହଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରବ । ଏବଂ ତିନୋଟିଯାକ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ । କାଳର ଆୟତନ ଉପରେ ତାହା କଦାପି ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେମାନେହିଁ କଥା କହିବାବେଳେ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାରଣ କରୁଥାଉ, 'କାରଣ ତା' ନହେଲେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ଆମେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ସତ, ମାତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁକ୍ରମରେ ଶବ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତାହାକୁ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ (ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସବୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାବେଳେକେ କହିବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ; ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାବେଳେକେ କହିପାରବା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ସହଜ ତାହାର ଅଧିକ ସଦୃଶତା ରହିପାରନ୍ତା) ।

ପରିଶେଷରେ, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି ଓ ଯାହାକି କୁହାଯିବ, ତାହାକୁ ସଫା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କେବଳ ଏକ ଅଙ୍ଗୁ ଅନୁପ୍ରାଣ ଓ ଅଙ୍ଗୁ ସୀମାବଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରବ; ଆମେ ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ସତ, ମାତ୍ର କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହି ପାରୁ ନଥିବା । ମାତ୍ର, ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକଥାଟି ଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଧର୍ମର ଭାଷାରେ, ତତ୍ତ୍ୱଦୃଷ୍ଟିର ଭାଷାରେ, ଦର୍ଶନର ଭାଷାରେ ଏବଂ ବସ୍ତୁବାଦର ଭାଷାରେ ବି ସେହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଯଥାର୍ଥତା ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁକ୍ତତା ସହଜ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରବା; ଆମେ ଏକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରବା ଯେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଥିବା ଏକ ସତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନଥିବ । କେବଳ ଏକ ମାନସିକ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେବ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେବ । ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି

ବୋଲୁଛୁ ବୁଝାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଅବସ୍ଥିତି ରୂପଟି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଶବ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ କଦାପି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଆପଣାର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ହୁଏତ ଏକପାଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଅପସନ୍ଦ ସେକ୍ସପାଟିକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରିପାରୁ, ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ପାରିଲେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଏପରି କିଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ଯାହାକି ଯାବତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ ।

ତୁମକୁ ଖାଲି ଧନ୍ଦାରେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ମୋଟେ ଏସବୁ କଥା କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଭୂତିର ସତ୍ୟ ଓ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କହିଲି । ସେହି ପଦ୍ଧତି ଯାହା ହେଉଥାଉ ପଛକେ, ଏପରିକି ସଂବୋଧିତ ପଦ୍ଧତି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଅସଲ ଅନୁଭୂତ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ତାହାର ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରଭେଦ ସର୍ବଦା ରହିଛି ।

୧୧ ମେ ୧୯୫୧

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲିଖିତ “ମା” ପୁସ୍ତକରୁ ମାଆ ମହାକାଳୀଙ୍କ ବସନ୍ତରେ ଲିଖିତ ସରସ୍ବତୀ(ପୃଷ୍ଠା : ୨୮-୩୦)ଟିକୁ ପାଠ କଲେ ।

ମହାକାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବିଷୟରେ ଯେଉଁସବୁ କାହାଣୀମାନ କୁହା ଯାଇଥାଏ, ସେସବୁ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ ?

କେଉଁସବୁ କାହାଣୀ ? ଏବିଷୟରେ ତ ଶହ ଶହ କାହାଣୀ ରହିଛି । ତୁମେ କେଉଁ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛ ? କେଉଁ ମହାକାଳୀଙ୍କ କାହାଣୀ କଥା କହୁଛ ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମାମାନ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଗଢାଯାଏ, ସେହି ସବୁର କଥା ? ଏସବୁ ହେଉଛି ମଣିଷ ତା’ ଆଖିରେ ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବାର ପଦ୍ଧତି । ମହାକାଳୀ ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି ନୁହନ୍ତି ।

ମୂଳ ସତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱକାୟ ଏକ ଭିନ୍ନତର ସତ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ସତ୍ତାମାନେ ଏକ ନିଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ବୋଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଥରେ ଆଗରୁ

କହୁଛୁ ବୋଲି ମୋର ମନେହେଉଛି । ଏବଂ, ସେମାନେ ଯହୁଁ ଯହୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୌତିକ ଆୟତନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯହୁଁ ଯହୁଁ ପୃଥିବୀର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତହୁଁ ତହୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତୁମେ ହୁଏତ କହୁପାରିବ ଯେ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସଠାରୁ ବେଶ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆୟତନଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱ, ସେମାନେ ଅତିମାନସ ମୂଳଟି ସହଜ ତଥାପି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସଚେତନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପନ କରି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ଭୂମିଟିକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅଧିମାନସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭୂମିକୁ ଆସି ରୂପଟି ସତେଅବା ଅଧିକ ପୁଷ୍ପ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅନୁକୃତି ପରି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ବଳ ପ୍ରତ୍ୟାପେକ୍ଷା କମି ଯାଇଥାଏ । ତା'ପରେ, ଅଧିମାନସର ଭୂମିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ମନୋଭୂମିଟି ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସନ୍ତି, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ମନର ଭୂମିଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ... ଇଦାହରଣ୍ଡେସ୍‌ରୂପ ବିରୁଦ୍ଧ ଏହି ମହାକାଳୀଙ୍କର କଥାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରି ଦେଖାଯାଉଛି; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ନା କେତେ କାଳୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏଠାରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । କେତେକଙ୍କୁ ତ କେବଳ ଭୟଙ୍କର ଓ ଭୟାନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ଗୃଣାସ୍ତବ ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ତୁଚ୍ଛା ମନୁଷ୍ୟସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟହିଁ ତାହାର ସେହି ବାହ୍ୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ରୂପ ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, ତାହାହିଁ ସେହି ରୂପଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଧାର କରି ଦେଇଥାଏ । ସେହି ରୂପଗଠନଟି ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଳୀ ଶକ୍ତିର ହୁଏତ ଏକ ଅତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଆଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ଏହି ସ୍ତରକୁ ଆସି ଏପରି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ଏପରି ବିକୃତ ଓ ଖଟାକାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାର ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଖୁଦଖାନ୍ତି ଯିଏ ଯାଇଥାଏ ଯେ ସିଏ ହୁଏତ ସେଠାରେ ଆପଣାକୁ ମହାକାଳୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁହିଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ! ମହାକାଳୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କେତେକେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ ଏହି ଭୟଙ୍କରତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିସମ୍ଭରେ ଆଦୌ କିଛି କହୁବା ନାହିଁ । ଦକ୍ଷ କଳାକାରମାନଙ୍କର ହାତ ବାଜିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ହୁଏତ ତଥାପି

କିଛି ନା କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବଶେଷ ରହି ଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ନିକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଗତମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଦାନ କରୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ । ଯେଉଁସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ (ପ୍ରତିମା ଅଥବା ଛବିକୁ) କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଅଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଥାଏ, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଯାଜକ କିଂବା ତାଙ୍କର ସହକାରୀ ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ତେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ସେଥିରୁ କିଛି ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ, ଆପଣାର ଆକାଞ୍ଛା ବଳରେ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଏ ହୁଏତ ଏହିସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ବେତନା ବହନ କରି ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ; ଗୁମକୁ କୁହାଯାଏ, “ଏହା ଖଣ୍ଡେ କାଠ ନୁହେଁ, ଖଣ୍ଡେ ପଥର ବି ନୁହେଁ; ଏହାକୁ ଗୁମେ ଗୋଟିଏ ଛବି ବୋଲି କଥାମି ମନେ କରିବ ନାହିଁ; ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି, ଏବଂ ଗୁମେ ତାହା ସହଜ କଥାବାଜ୍ଞା ବି କରି ପାରିବ ।” ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କଥା, ମାତ୍ର ଗୁମକୁ ସେହି ଯାଜକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତି ସହଜ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଅନେକ କଥା ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି, ... ସେଥିରେ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚୟ “କିଛି” ରହିଛି (ଅବଶ୍ୟ ଯଦି କେଉଁଠାରୁ ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧିଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ କରିଥାଏ, ଯାହା ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ଆବାହନ କରି ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଆଡ଼ମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଭଲ କଥା ହେବ । ମାତ୍ର ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତରୁ ଘଟିଥାଏ; ଏକଥା ବହୁସ୍ଥଳରେ ଘଟେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହି ପାରିବି ନାହିଁ, ଏହା ଅତି କୃତରୁ ଘଟିଥାଏ), ସାଧାରଣତଃ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି କିଛି ନା କିଛିର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକତାରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହାହିଁ ଯାବତୀୟ ଅଶାନ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏଠାରେ ମୁଁ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବେତନା ଭିତରେ ଏହି ମହାକାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ କଲ୍ପନାଟି ରହିଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା, ଯାବତୀୟ କଳା, କାବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହଜ ସମ୍ବଳିତ କରି ରଖା ଯାଇଥିବା ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା,

ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଦୌ ସେତେବେଳା ଉତ୍ସୁକର ମନେ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ବିଶେଷ କରି ମହାକାଳୀଙ୍କ ବେଳକୁ... ଉପତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସମରଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ପନାଟି ଏତେବେଳା ଉତ୍ସୁକର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯାହାକିକୁ ଆବାହନ କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ବସ୍ତୁତଃ ସେହି ପ୍ରତିମାର ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ବିପଜ୍ଜନକ ବି ହୋଇପଡ଼େ । ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଗଣିତ କେତେ କେତେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି । ମୋତେ ଏହିପରି ଅଣିତ ପ୍ରତିମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଘରେ କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୟ ସମୟରେ ଉତ୍ସୁକର ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥାଏ । ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ କରିଦେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛି, “ଆପଣଙ୍କର ମୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଛାଡ଼ି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଦାୟୀ, କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏକଥା ହୁଏତ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ କାଳୀପ୍ରତିମାଟିକୁ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶୋଧପ୍ରିୟ ସତ୍ତା ଅଛି ନେଇ ରହିଛି, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ରୋହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସତ୍ତା ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ଆକାଞ୍ଛା ରହିଛି; ଏବଂ ଆପଣ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପ୍ରାଣସ୍ତବ୍ଧ ଶକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ, ସେଥିରୁ ଉତ୍ସାନକ ପରିଣାମମାନ ଘଟିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।” ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସାନକ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଜ୍ଞେ ନିର୍ଭର ସାରିବା ପରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ପ୍ରତିମାଟିକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ପକାଇଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ତାହା କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଜନ କରି ପାରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଯାବତୀୟ ଯଦି ଅତିରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତା; ମାତ୍ର ଆପେ ଯାହାସବୁ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେଥିରେ ଏତେବେଳା ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବରପ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ଲାଗିଛି ରହିଥାଏ ।

ଗୁଡ଼ବଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁରେ କେବେହେଲେ ହାତ ଦେବା ଛାଡ଼ି ନୁହେଁ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆମ ଧର୍ମମାନଙ୍କରେ—ସବୁ ଧର୍ମରେ, କେବଳ ଏଠାରେ ନୁହେଁ, ସର୍ବତ୍ର,—ଧର୍ମାନୁରକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଦିଆ ଯାଏ

ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ପୁରୋହିତ ଓ ପୁଲକମାନେ (ସବୁ ସମୟରେ ଏପରି ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ) ଏହି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାନୁରକ୍ତମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ନିକାଳେ ତାହାକୁ ନଦେବା ଲାଗି ସେମାନେ ଭାରି ସତର୍କ ଥାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ନିଜେ ସେହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଯାଦୃଷ୍ଟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପଛରେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକଥାଟିହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ଯାହାହେଉ, ପ୍ରକୃତ ବିଷୟଟିକୁ ଗୁପ୍ତ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେତେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କଥା କହିଗଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟିକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ । ପୃଥ୍ବୀ-ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କାଲୀ ପ୍ରକୃତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯିଏକ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି । ସିଏ ମୂଳ ଶକ୍ତିଟିଠାରୁ ଗୋଟାୟିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରକ୍ତା ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ କହନ କରୁଥାନ୍ତି । ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ଓ ଫଳଦାୟକତାରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ରହୁଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ସେହୁଠାରେହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସମ୍ଭବତଃ ଗୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକଙ୍କର ସେହି ମହାକାଳୀଙ୍କ ସହଜ କେତେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିଛି । ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରତିଶୋଧ ନଥାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ କୌଣସି ଛନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖାତିରି ଦେଖାଇ ନଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗମାନ ପେଶି ସେ କୌଣସି ଦାଉ ସାଧନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେ ହଂସରେ ଶୁଦ୍ଧା ରଖିଥାନ୍ତି, ଯୁକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟବିଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପେଶି ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ।

ଏକ ଅବତାର ଏବଂ ଏକ ବିଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ?

ସେଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଭୂତି କହିଲେ ଏକ ସଞ୍ଚାର ନାନା ବିଭବ ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଇବ (ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ସେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗିତ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ) । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, କ୍ଷମତା, ଗୁଣ ଏବଂ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି ବୁଝିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ଏକ ବାହ୍ୟ ରୂପର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଣି

ରଖା ଯାଇଥାଏ,—ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଏକ ଭୌତିକ ରୂପର ସଂସ୍କରଣରେ ଆଣି ରଖା ଯାଇଥାଏ,—ଏବଂ ଏହି ରୂପଟିର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜନକୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି । ଏହି ରୂପଟି ମଣିଷର ରୂପ ବି ହୋଇପାରେ ! ଅବତାର କହିଲେ (ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା) ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ୟର ପୃଥକ୍ପୃଥକ୍ରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ । ହଁ, ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅନେକେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ବୋଲି ଏକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାର କି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ରହିଛି ! ସେଠାରେ କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଜଣେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକର ନାନା ଅବତାର ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ସିଏ ନିଜର ଚେହେରା, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ନିଜର ଧନାକୁ ବଦଳାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ...ମାତ୍ର ମୂଳତଃ (ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଗୀତାରେ ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି), ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ବ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣବଶତଃ ଧରାଧାମରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ଏକ ମର ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେତକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସିଏ ହୁଏତ କ୍ଷମାନୁସାରେ ଅନେକ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ହୁଏତ “ମୂଳ ସତ୍ତ୍ବ” ବୋଲି କହି ପାରୁବା, ତାହାହିଁ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତାହାକୁହିଁ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମୁଁ ଭୁବୁଛି, ତୁମେ ଏକଥା ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିଲ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।

“ଭାବନାସମର୍ଥ ମନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାର ଉପରେ ସେହି ପ୍ରଗପ୍ତତାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ମହେଶ୍ବରୀ ଆସୀନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।” (ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ମାଆ, ପୃଷ୍ଠା-୨୭) ଯେପରି ଏକ ମାନସିକ ଭୂମି ଓ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମି ରହିଛି, ସେହିପରି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ଭୂମି ରହିଛି କି ?

ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟି ବୁଝାଇ କହିସାରିଛି । ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଯାବତସ୍ବ ଜଗତର ମୂଳଦେହି ଅଢ୍ଢିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସତ୍ତ୍ବର ଅନ୍ୟ ଯାବତସ୍ବ ସ୍ଥିତିର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ବ ଅଢ୍ଢିତ ରହିଛି । ଏହି କଥାଟିକୁ ତୁମେ ଏକ ଆରେଖ ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବୁଝି ପାରିବ (ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହା ଦ୍ବାରା ଖୁବ୍ ବେଶୀକିଛି କଦାପି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ

ପାରେ ନାହିଁ, ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ବେଶ୍ ଏକ ଭୁଲ୍ ଧାରଣାର ବା ଅବତାରଣା କରେ,—ମାତ୍ର ତାହା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସହଜବୋଧ କରି ଦେଇଥାଏ); ତୁମେ ଏକ ଅନୁମାପ ଅନୁସାରେ ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଇ କରି ରଖିବ । ତେବେ ସବାତଳେ ପୃଥିବୀ ରହିବ ଏବଂ ସବା ଉପରେ ସବୋଢ଼ ପରମସତ୍ତା ରହିବେ (ମୋର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁରଣ କରାଇଦେବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ଆଦୌ ଏପରି ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଡ଼ିଲେ, ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିଦେବ), ତୁମେ ସବାତଳେ ପୃଥିବୀକୁ ରଖିବ ଏବଂ ସବା ଉପରେ ସବୋଢ଼ ପରମସତ୍ତାକୁ ରଖିବ, ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଟିକୁ ତୁମେ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ନାନା ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବ ଓ ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇଦେବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ସମକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷିତ ଏ ପ୍ରକୃତ ହୋଇ ରହିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ସତେଥବା ତୁମର ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ପଶ୍ଚାତରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଥିବ, ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଶିକ୍ଷିତ ଠିଆ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ତାହାକୁ ଆମେ କାହୁଁ ବୋଲି କହି ପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା, ଯାହା ଉପରେ କି ଶିକ୍ଷିତ ଆଉଜି କରି ଠିଆ ହୋଇଥିବ । ଏବଂ ଏହାକୁହିଁ ବିଶ୍ଵ-ରୂପାୟନର ସବସ୍ତୁଅମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ହେଲୁ ପରିସ୍ପଷ୍ଟରେ ତାହାକୁ “ସଜିଦାନନ୍ଦ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସଜିଦାନନ୍ଦ ଶାଶ୍ଵତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯାହାକି ଠିଆ ହେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଏବଂ ସିଏ ନଥିଲେ କାହାର ଆଉ କୌଣସି ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହି ସଜିଦାନନ୍ଦହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ଠିଆ କରାଇ ପାରନ୍ତି ଓ ଅସ୍ଥିତକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି । ଏବଂ, ତୁମେ ଚେତନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାର ଏବଂ ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ଯଦି ତୁମେ ଉଚ୍ଚତର ମନର ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇପାର, (ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ତାହାହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ; ତୁମେ ଭୌତିକ ମନର ପ୍ରଭରୁ ଆବେହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଅ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆବେହଣ କରି କାଠି ପରେ କାଠି ପାର ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଅ), ମାତ୍ର ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ଉପରେ ଆପଣାର ଆବେହଣଟିକୁ ଅବଜ୍ଞାନ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ହୁଏତ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସ-ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓ ରୂପଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଚାଲିଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର, ରୂପର ବାହାରେ ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୁଅ । ତୁମ ଶିକ୍ଷିତର କାଠିଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗଲି ତୁମେ ସିଧା ସଜିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଯିଏକ ପଶ୍ଚାତରେ ଥାଇ ସବୁକିଛିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଠିଆ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମନୋଭୂମିର ପ୍ରଭରେ ସଜିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ

ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଅ । ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲଭ କରିଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଖରସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିଛନ୍ତି । କାରଣ ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥଳରେ ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି; କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ ତାହା ମନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ମନହିଁ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଛି । ଏବଂ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଶିଖରକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଠିଆ କରି ରଖି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଏକ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରବାହରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଯାହାକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଇଚ୍ଛାଟି ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଜ୍ଞାନ— ଏବଂ ତାହା ସେହି ଉପରୁ ଭୌତିକ ରୂପାୟନର ପ୍ରଭାବୀ ମଧ୍ୟ ଗତି କରି ଶାଲି ଆସିଛି । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସ୍ମରଣ ବା ଏହି ଶକ୍ତିଟି ସହଜ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ “ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସ୍ଥିତି”ଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈହିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରଭୃତି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ବାସ କରୁଥାଅ ପଛକେ, ଯଦି ତୁମେ ଚେତନା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ; ସେତେବେଳେ ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବଣ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ତାହାକୁ ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବ । ତୁମର ଏହି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଯଦି ସକଳ ପ୍ରକାରର ଅହଂ ପ୍ରେରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଥିବ ଓ ଯାହାକିଛି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଛି, କେବଳ ତାହାକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏହା ସହଜ ଆଉ କିଛିହେଲେ ମିଶାଇ ପକାଇବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହଂ ପ୍ରେରଣା, ବାସନା ଅଥବା ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ କଦାପି ମିଶାଇ ପକାଇବ ନାହିଁ,—ଏହି ସ୍ଥିତିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟରୁ କଷ୍ଟକର,—ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ତା’ର ସର୍ବମୂଳ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେହିଁ ଲଭ କରି ପାରିବ (କାରଣ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେହିଁ ନିଃସୂତ ହୋଇ ଆସୁଛି, କେବଳ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେହିଁ ତାହା ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି), ତେବେ ତାହା ଆଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମଜ୍ଞାନରହିଁ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ଏପରି ହେବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଭୌତିକ ଶରୀରଟିକୁ

କଦାପି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ନିରନ୍ତର ମଧ୍ୟ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ପରମଜନ୍ମର ଶକ୍ତିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । କେବଳ ଏହିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ରୂପେ ତାହାକୁ କଦାପି ବଦଳାଇ ଦେବ ନାହିଁ ଅଥବା ବିକୃତ ବି କରି ପକାଇବ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବ, “ଯାହାକିଛି ହେଉ ପଛକେ, ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଯିବି ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେବି” (କାରଣ ରୂପେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମୋର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କୁହ), ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସେହି ବିଶାଳ ସ୍ରୋତଟି ସହଜ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥାଏ କଦାପି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ ପଡ଼ୁଥି ପାରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଏହିକି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ରୂପେ ଆପଣାର ସ୍ବ ଦ୍ରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିନିଧିତା ଦ୍ବାରା ସ୍ବଭାବତଃ ସେଇଟିକୁ ବିକୃତ କରି ପକାଅ ଏବଂ ଭୁଲ ଭାବରେହିଁ ତାହାର ଉପଯୋଗ କର ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସଂଯୋଗ ପଟାଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହୋଇଥାଅ, ତେବେ ରୂପେ ସେହି ପ୍ରକାଶଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ ଏବଂ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରୂପ ନିୟାର ଶକ୍ତିସ୍ରୋତଟିକୁ ଆଉ ଅଟକାଇ ରଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ରଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ସେହିପରି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବି ରହିବୁ, ଅନ୍ୟ ନାନା ସ୍ଥିତି ରହିବୁ, ଅନ୍ୟ ନାନା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବୁ । ମୂଳତଃ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ବା ଯଥାର୍ଥ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି, ସଂଯୋଗ ପରମସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅସଲ ମୂଳଟି ରହିଥିବା ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ବଭାବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ବାସୁତନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଉ ଏକ ସମ୍ପଦର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରିବ, ବା ଏକ ବିକୃତି, ସ୍ବ ଦ୍ରୁ, ସ୍ବଲ୍ପ ଅଥବା ହ୍ରାସ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଏକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରିବ । ତେଣୁ, ରୂପେମାନେ ବେଶ୍ ରୁଚିପାରିବ ଯେ “ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବା” ଓ “ଆବାହନ କରି ଆଣିବା” ପ୍ରଭୃତି ଏହିସବୁ ଧାରଣା ଆଦୌ ଠିକ୍ ଧାରଣା ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ସାତତଃ, ଆମେ ନିଜକୁ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ଆପଣାକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ସେଇଟିକୁ କଦାପି ବିକୃତ କରି ପକାଇବା ନାହିଁ । ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜଣେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦେଇ

ପାରିବା ନାହିଁ । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଅତି ସାନ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତା' ଲବନର କେତେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆସୁଥିବା ଏହି ଶରୀର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକ ସହଜ ବେଶ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ପାରିବ, ଏବଂ ଆପଣାର ବାଳସୁଲଭ ପ୍ରୟୋଜନଗୁଡ଼ିକର ପୁରୁଷି ଲାଗି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏତିକି ଯେ ଆମେ ସେଇଟି ସହଜ ଏତେବେଶୀ ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ ନେଇ ମିଶାଇ ଦେଇଥାଉ, ଏତେବେଶୀ ଅହଂଭାବ, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମୂର୍ଖତାକୁ ନେଇ ମିଶାଇ ଦେଇଥାଉ ଯେ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାପୁଛା ବକୃତ ହୋଇପଡ଼େ । ତା'ପରେ ଆଉ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଶକ୍ତିଟିର ଅସଲ ମୂଳଟି ସବଦା ସେହି ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତେଜନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ଉପମତ ହୋଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଯେ ଯଦି ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱକୃତରେ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା, ଆଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନଥାନ୍ତା । ଏବଂ ସେତେବେଳେ, ଆମର ସେହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଆସୁସନ୍ତୋଷ ସହଜ ଆମେ, “ମୁଁ ଏଇଟି କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟି କରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛି, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବି” ବୋଲି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ଭିତରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ, ଏପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ସେହିପରି ଭାବ ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱକୃତରେ ଭାଷି, ଭାଷି ହାସ୍ୟାସ୍ତବ ବୋଲି ମନେ ହେବ । ତେଣୁ, ଯୁକ୍ତ “ମୁଁ”ଟି ଆସି ଯେମିତି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ଫଳରେହିଁ ବକୃତ ଆସେ, ସୀମାବଦ୍ଧତା ଆସେ, ଅବନତି ବ ଆସି ପଡ଼ୁଥାଏ । ବସ୍ତୁତଃ, ଯେଉଁସବୁକୁ ରୂପେ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଉ ନଥାଅ, ରୂପର “ମୁଁ”ଟି ସହଜ ଠିକ୍ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଆସି ସହଜଯାଏ । ରୂପେ ସେହି “ମୁଁ”ଟିକୁ କାନ୍ଦି ବାହାର କରିଦିଅ, ଏବଂ ଦେଖିବ, ସେହି ଯାବତୀୟ କଥା ବ ଚିହ୍ନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ।

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା

ଜ୍ଞାନ - ନିର୍ଲିପିଆ ଜ୍ଞାନ - ନିର୍ଲିପିଆ

“ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯୌଷ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଭାବନା ଏବଂ ସଂବେଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌଷ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବାହ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଗତିସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌଷ୍ମ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବନର ସକଳ ପରିବେଶରେ ଯୌଷ୍ମ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ,—ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମଠାରୁ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି ...ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ସେମାନେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଠାକୁ ତାଙ୍କର କଦାପି ଆଗମନ ହୁଏ ନାହିଁ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ମାଆ, ପୃଷ୍ଠା-୩୧

ଯେତେବେଳେ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ପରିବେଶ, ପରିସ୍ଥିତି, ବାତାବରଣ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସଂସାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅଶୋଧିତ, ସ୍ଥୂଳ, ଅହଂକାର ଦ୍ଵାରା ଜର୍ଜର ଏବଂ ମଳିନତାମୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେଠାରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆଦୌ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରତାପୁର୍ଣ୍ଣ ସଦନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଠାରେ ମୁଁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଘୋଷେ କହୁ ନାହିଁ,—ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଘର, ପ୍ରକୃତ ଆସବାବ ଓ ସେହି ଶ୍ରେଣୀର କୌଣସି ବିଷୟର କଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ; —ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର କଥା କହୁଛି, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଏପରି ଏକ ବିଷୟର କଥା କହୁଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର, ଉଦାତ୍ତ, ଯୌଷ୍ମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଵାର୍ଥଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହିଠାରେହିଁ ପ୍ରେମ ଆସିବାର ଓ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ, ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରିବା ମାତ୍ରରେ, ଯଦି ତାହା ଏହିସବୁ ନାନା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିମ୍ନଗୁଣ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନାନାପ୍ରକାରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତାହା

କଦାପି ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ, ଏଠାରୁ ଚାଲି ହୋଇ ଚାଲିଯିବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁହିଁ “ଉଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ବୁଣା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପରି ବି କୁହାହୋଇ ପାରନ୍ତା ଯେ ଉଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଦୋଷରୁହିଁ ସେପରି ଦିଶିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରେମକୁ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ମଲିନତାମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ବାଧ୍ୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଭୟଙ୍କରତା ଓ ଏଭଳି ନାନା ଅଶୁଭତା ଭିତରେ ତାହାକୁ ମିଶାଇ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ଥାନ, ସ୍ୱାର୍ଥଜଡ଼ିତ ଓ ଆବର୍ଜନାମୟ ନାନା ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏକତ୍ର ଜଡ଼ିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷରେ ସେଠାରେ ରହିବା ଆଉ ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଯଦି ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହାର କରି ନପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଧିତ କରିପକାନ୍ତି । ତେଣୁ ତାହା ପକ୍ଷରେ ଗୁଡ଼ି ପଳାଇଯିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତାନ୍ତର ନଥାଏ । ପ୍ରେମ ଶତସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପଳାୟନତତ୍ପର ବୋଲି ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଲାଗି ଯେଉଁ ମଲିନତାପୁର୍ଣ୍ଣ ନିବାସତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି ପାରିଲେ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରେମ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାହିଁ ଉଚିତ ।

“ମହାସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମା ଜନମାନଙ୍କର କର୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଯେଉଁ ଭାବଟି ରହିଛି, ସିଏ ତାହାରି ପ୍ରତୀକ । ଚାରି ଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନିଷ୍ଠା ଏହି ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁସୂର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ନିକଟତମ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ...ଆପଣାର ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଏବଂ ଧୃତି, ବୋଧଯୁକ୍ତ ମନର ଅବ୍ୟର୍ଥତା ଏବଂ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣପାରଙ୍ଗମ କର୍ମୀର ସଚେତନ ହସ୍ତ ତଥା ବିବେକଯୁକ୍ତ ଚକ୍ଷୁକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ ବି କରନ୍ତି ।”

ଡଃଟ୍ରେସ, ପୁଷ୍ପା-ମନ

ଅଭ୍ୟାସର ସମୟେ ମହାସରସପାତ୍ରର ଆବିର୍ଭାବ ସଦା ଶେଷରେ । ଏବଂ, ଆପଣାର ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତିରେ, ଆପଣା ସ୍ୱନ୍ଦନର ଗୁଣାସକ ଭୂମିରେ ସେ...ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ସିଏ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବସୁଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ପଥ ବାଜା ରହୁଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି । ତରୁଣମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହୁଥାଏ । ପ୍ରକୃତିରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସଦା ଶେଷରେ ହୋଇଛି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକ “ସଚେତନ ହସ୍ତ”ର କଥା କହିଛନ୍ତି; ତାହାର ପୁଣି ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

କ’ଣ ହେଲା ? ଏହି କଥାଟିକୁ ତ ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ କେଜାଣି କେତେଥର କହିଥିବି ! ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ହୁଏତ ଶହ ଶହ ଥର ବୁଝାଇଥିବି, ଅଥଚ ରୂପେ ମୋତେ ପୁଣି ସେହି କଥାଟିକୁ ପଚାରୁଛ ? ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ, ରୂପେମାନେ ଯାହାକିଛ କର ନା କାହିଁକି, ରୂପର ହାତର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଯଦି ରୂପେ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ଆପଣାର ହାତ ଦେଇ ଯଦି ରୂପେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ଆପଣା ହାତର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନଥାଣିଲେ ରୂପେ କଦାପି କିଛିହେଲେ ଭଲ କରି କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ରୂପକୁ ଏକସମ୍ଭବ କେତେଥର କହିଛି କହିଲି ? ଏବଂ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ । ରୂପେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କର । ରୂପେ ତାହାକୁ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବ । ଆମର ହାତକୁ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି ଯାବତୀୟ ଜସରତ କରିବାର ପ୍ରୟୋଗନ ରହୁଛି, ଏବଂ ଏହିପରି ଅସଫଳ ହୋଇ ଯାଉଯାଉ ଗୋଟିଏ ଏକକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କି ରୂପର ହାତ ଏତେବେଶୀ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ରୂପେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଛୁଡ଼ି ଦେଇପାରିବ । ତେଣିକି ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରେ, ଏବଂ ରୂପର ଏହି ସ୍ତୁତ ମନଟି ପାଇଁ ତାହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ ।

“ଯାହାକିଛୁ ଘନତା ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ଵାରା ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନକୁ ବାରିତ କରି ରଖେ” — ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି ।

ହଁ, ଯାହାକିଛୁ ଅତି ଘନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଦାରତା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତତା ନଥାଏ, ଉତ୍ସାହ ନଥାଏ, ପ୍ରାର୍ତ୍ତନ ନଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି ନଥାଏ, ଯାହାକିଛୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଶୀତଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆପଣା ଉପରକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଆବୃତ କରି ରହିଥାଏ, ତାହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନକୁ ବାରିତ କରି ରଖେ । ଏଠାରେ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କୁହା ଯାଇ ନାହିଁ । ବାହ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହୁଏତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏବଂ ଜଣେ ଅତି ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଢ଼ତା ଯଦି ପ୍ରଶସ୍ତ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀରୂପେ ବି ରଖି ହୋଇପାରେ ।

ଆମେ ଯେତେବେଳେ “ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ” ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ ?

ଏହିପରି ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥାଏ, କୌଣସି ବଳ ନଥାଏ, କୌଣସି ଉଦାରତା ବି ନଥାଏ । ସିଏ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଅସୁଖୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ପ୍ରଶସ୍ତତା ଓ ଉଦାରତାର ଅଭାବରୁହିଁ ଜଣେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ । ମାତ୍ର ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦାର ହୋଇ ରହିଥାଏ, କୌଣସି ହୁସାବ ନରଖି ସିଏ ଆପଣାକୁ ଦେଇ ପାରୁଥାଏ, ସିଏ କଦାପି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଉପରକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଆବୃତ କରି ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାବତୀୟ ବିଷୟକୁ କେବଳ ନିଜ ଆଡ଼କୁହିଁ ଟାଣି ଆଣିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆପଣାର ମଧ୍ୟଦେଇହିଁ ଯାବତୀୟ ବିଷୟ ତଥା ଆପଣାକୁ ଦେଖି, ସେହି ଲୋକମାନେ ଅସୁଖୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ଉଦାର ଭାବରେ ଦେଖିଥାଏ, କୌଣସି ହୁସାବ ନକରି ଦେଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଦୌ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କେବେହେଲେ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ସିଏ ଖାଲି ନେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଇ ଅସୁଖୀ ହୁଏ; ସିଏ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସିଏ କଦାପି ଦୁଃଖଭୋଗ କରେ ନାହିଁ ।

“ଯାହା ଦେବାରୁ ଘଟେ, ଆମେ ତାହାକୁ ଶୁଖିଲା ଓ ସୌଷମ୍ୟର ଠିକ୍ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଯଥାର୍ଥ ସୌଷମ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଅତିମାନସ ପ୍ରଭର ସୌଷମ୍ୟ,—ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ସତ୍ୟରହିଁ ଶାସନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ ବିଧାନରହିଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ । ତେଣୁ ଅତିମାନସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଦେବଯୋଗ ବା ଆକର୍ଷିକତା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ପରମ ସତ୍ୟଟି ଅତିସୂକ୍ଷ୍ମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ତ୍ରିୟାଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଏକତ୍ୱଟିର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ସେହି ଏକତ୍ୱରହିଁ ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥ ଶୁଖିଲାକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ । ଏହି ଏକତ୍ୱଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷିକତା ବୋଲି କହୁ, ତାହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ଶାସିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପରସଂଯୋଗ ନାନା ଶକ୍ତି ଗୋଳିଆମିଶା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନଥାଏ ।”

“ଦେବଯୋଗ”, ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, ୧୯୨୯-୩୧

ଯଦି ଆକର୍ଷିକତାକୁ ନିମ୍ନତର ପୃଥ୍ୱୀଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ବିଶୁଦ୍ଧତାରହିଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତଥାପି ଏହି ପୃଥ୍ୱୀରେ ଏପରି ଅନେକ “ସୁଖକର” ଆକର୍ଷିକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତଃ କଦାପି ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧତାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ବୋଲି କହି ପାରିବା ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି ?

କାହା ପାଇଁ ସୁଖକର ? କାରଣ, ଆମ ଦେଖିବାର ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକ ଲାଗି ଯାହା ସୁଖକର, ଆଉଜଣକ ଲାଗି ତାହା ଅସୁଖକର; ଯାହା ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖକର, ଆଉଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅସୁଖକର । ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀଲାର ଏକ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ଏହି କଥା କଦାପି କହୁ ନାହିଁ ଯେ ଯାହାକିଛୁ ଦେବାକୁ ବା ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ ଘଟେ, ତାହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁମ୍ବକ ଅସୁଖୀ କରିପାରେ । ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ସତ୍ୟର ରାଜ୍ୟଟି ସହଜ ଏହାର କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ ନଥାଏ; ସତ୍ୟର ରାଜ୍ୟଟି ଏସବୁଠାରୁ ଅନେକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର । ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉତ୍ତରେ ବୁଝି ରହି ମଧ୍ୟ ତ ଜଣକୁ ହୁଏତ ଭାରି ସୁଖକର ଲାଗିପାରେ ! ଏପରି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସୀଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗୋଟାଏପାଠ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ କଦାପି ମନ କରୁ ନଥାନ୍ତି ।

ଏକ ସୁଖକର ଆକର୍ଷଣକର୍ତ୍ତା ହୁଏତ ଏପରି କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ କେବେହେଲେ ମହଜୁଦ ନଥାଏ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ତାହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଥବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର କୌଣସି କ୍ଷତି କରୁଛି ବୋଲି ଆମ ଆଖିକୁ ଆଦୌ ଦେଖା ଯାଏ ନାହିଁ । ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବିଚାର କରି ପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ । ଏହି ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଜାଣୁ ? ଆମର ଦୃଷ୍ଟିପଥଟି ପ୍ରକୃତରେ କେତେବେଶୀ ଅଲ୍ପଦୂରପ୍ରସାସ ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ ! ଥରେ ଭାବି କରି ଦେଖିଲ, ଆପଣାର ବିଶାଶହେ ବର୍ଷଟିର ସୀମା ସେପାଖକୁ କ'ଣସବୁ ରହୁଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ବଡ଼ ସୀମାର କଥା କହୁଛି । ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ତା' ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ସୁମାର କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିରେ ତା'ର ଜୀବନରେ କ'ଣସବୁ ଘଟିଛି, ସେସବୁ କଥା ତା'ର କିଛି ମନେ ନାହିଁ । ଏତେ ସ୍ମୃତି ଏକ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବା ଜାଣିବାକୁ

ସମର୍ଥ ହେଉ ? ଏବଂ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷାମ ବସୟରେ ବା କ'ଣ ଜାଣିଥାଉ ? ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନଥାଉ । ଏବଂ, ଏକ ତଥାକଥିତ ଦୈବଯୋଗର ପରୀକ୍ଷାମ ବା “ସୁବ-ଇଡବୁଥ୍”କୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ରହୁଛି ବୋଲି ଧରି ନିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହାକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଠିକ୍ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇ ମେରୁରେ ବା ପୃଥିବୀର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେସବୁ ବସୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ? ଏହି ବସୟରେ ଆମେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନାହିଁ । ଏବଂ ଯାହାକି ଘଟୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ସଂଯୋଗ ରହୁଛି ବୋଲି ତ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଥାଏ, ଯାବତାୟ ବସ୍ତୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହଜ ଗୁଠି ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଉଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଘଟାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥଳନହିଁ ଘଟି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଥାଏ;—ତେବେ, ଆମର ଏହି ଆକର୍ଷକ ଘଟଣାଟି ଆଉଜଣେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଯେ ଯନ୍ତ୍ରକାରକ ନହେଉଛି, ଆମ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣକ ଲାଗି ଯେ ତାହା ଆଦୌ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର କରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସେକଥା କପରି କହି ପାରିବା ? ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମ ଉପମାନ ହେବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ,— ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କପରି ଭାବରେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହି ପାରିବି ? ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବସୟରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମ ଉପମାନ ହେବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟସବୁ ଥାନରେ କ'ଣସବୁ ଘଟୁଛି, ଅମକୁ ସେବସୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ । ସମଗ୍ରଟି ବସୟରେ ଆମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବସୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ଏବଂ ତଥାପି ଆକର୍ଷକତା ବା ଦୈବଯୋଗକୁ ଆମେ ଶକ୍ତିରସ୍ୱର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରହିଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମ ବୋଲି କହୁଛୁ । ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ଦିବ୍ୟ ସୌଷ୍ଠ୍ୟର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା କେତେ ପରସ୍ପରସଂଯୋଗ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷାମରୂପେହି ସଂଘଟିତ ହେଉଛି । ଏହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଦାପି ଅନବ୍ୟାଧିତଃ ଶରାପ ବା ସ୍ତବ୍ଧକୂଳ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସଦୃଶ ନାନା ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କହିବା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାଟିକ୍ୱା ଚରତାର୍ଥ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ଏବଂ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ୍ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ବିଜୟ କେବଳ ତାହାର ଭାଗରେହିଁ ପଡ଼େ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ୍ କଦାପି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ

ବିଷୟକୁ ହାସଲ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକେତେ ବିଷୟ ବି ହାସଲ ହୋଇ ପାରି ନଥାନ୍ତା ! ମାତ୍ର, ଏହି ଗୋଟିକ ହାସଲ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ । ଯାହାକିଛି ହେଲା, ଆମେ ତାହାକୁ, ଯାହାକିଛି ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତାହା ସହଜ କଦାପି ଗୁଲନା କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ...ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ଜାଗାରେ କହୁ ନାହିଁ ଯେ ଆକସ୍ମିକତା ହେଉଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କରହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଆକସ୍ମିକତାକୁ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର କି ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ବା ଏହାକୁ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କାରଣର ଏକ ପରିଣାମ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗାହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସେଇଥିରୁହିଁ ସେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ଦୈବଯୋଗରୁ ଘଟିଛି କି ଘଟି ନାହିଁ, ସେକଥାଟି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜାଣିହେବ କିପରି ? “ଦୈବଯୋଗ”, ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ କହିବାରହିଁ ଗୋଟାଏ ଶୈଳୀ ବୋଲି କହିବା, ନୁହେଁ କି ?

ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେହି କଥାହିଁ କହୁଛି ! ମୁଁ କଦାପି କହୁ ନାହିଁ ଯେ ଆକସ୍ମିକତା ପଛରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ । ତୁମେ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ “ଦୈବତ୍ୱ” ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବୋଲି କହୁଛ, କାରଣ ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ପଛରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଠିକ୍‌ଭାବ ପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯିଏ ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ରଖିପାରିଛି, ସିଏ, ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିଠାରୁହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ସେକଥା କହୁ ଦେଇ ପାରିବ । ଅତି ସହଜରେ କହୁଦେଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଯିଏ କାରଣ ଓ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁଛି ?...

ନାହିଁ, ସେପରି ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘଟଣା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ନଥାଇ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଲଜ୍ଜାର ହୃଦୟୋପ ଫଳରେ ଘଟୁ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହୁଠାରେହିଁ ଆମେ ତାହାକୁ “ଆକର୍ଷଣକର୍ତ୍ତା” ବୋଲି କହୁଥାଉ ।

ତେବେ ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ବହୁତ କଥା ଆକର୍ଷଣକ ଭାବରେହିଁ ଘଟୁଛି ।

ନିଶ୍ଚୟ, ସେଥିରେ କ’ଣ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ? ମୁଁ ତ ତାହା ଛଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛିହେଲେ କହୁ ନାହିଁ ! ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ଏହି ଆକର୍ଷଣକର୍ତ୍ତା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଶାସିତ ହେଉଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପରି କିଛି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଯାହାର କୌଣସି କାରଣକୁ ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ଆଦୌ ଠିକ୍‌ଭାଳ ହେଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ପରମ ଲଜ୍ଜା ସହଜ ଖିଅ ଲଗାଇ ରଖିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିରେ ସେହି କାରଣଟି ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି । କେବଳ ସେହିପରି ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣକ ଭାବରେ ଘଟୁ ନାହିଁ;—ଏପରି ଆଦୌ ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏକଥା କହୁଲେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରମାଦ ହୋଇ ଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ଘଟଣା ଆକର୍ଷଣକ ଭାବରେହିଁ ଘଟୁଛି ।

ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆକର୍ଷଣକ ଭାବରେ ଆସିଛୁ ?

ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିୟମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦାୟ କରି ରଖି ପାରିବା ନାହିଁ । ଏବଂ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିବା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏକସମୟରେ କହୁ ପାରିବା ଯେ କେତେକଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣକ ଘଟଣା, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମଲଜ୍ଜାରହିଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛି ଦିୟା କରୁ ନଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଶୁଭାବ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ କାହାରୁ ଆସି ଦୁଇଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଦିୟାଶୀଳତା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥାଏ । ଆଉଗୋଟିଏ ଦିୟାଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିୟା ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଆମେ ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ, ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାମାନ ଘଟେ, ସେଥିରେ ଉକ୍ତ ଦୁଇଟିଯାକ ଗତିଶୀଳତା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ : ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଗତିଶୀଳତା, ଯାହା ଉତ୍ତରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥାଏ, ଏବଂ ଆଉଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳତା, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମଗ୍ର ଓ ସମଜ୍ଜ୍ୱଳତାଯୁକ୍ତ ଗତିଶୀଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯାହାକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାୟତ କରି ରଖିଥାଏ । ନୁହେଁ କି ?

ତୁମେ ତା'ହେଲେ ନିଜେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ !

କୌଣସି ଏକ ପ୍ରବଚନରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି : “ତୁମ ଲାଗି କେତେ ନା କେତେ ଥର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଅନେକ ସମୟରେହିଁ ତାହାକୁ ହରାଇ ବସିଛ ।”...

“ଦୈବଯୋଗ”, ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, ୧୯୨୯-୩୧

ହଁ, ତୁମ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ନା କେତେ ଥର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ ନହୋଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଥର ହରାଇ ନପକାଇଛ ? ଅଗଣିତ ବାର ତୁମେ ଏହା କରିଛ, ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି । ତୁମକୁ, କେବଳ ଏହି ସାଧାରଣ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ (କାରଣ, ସେହି ସାଧାରଣ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଏତକ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ତୁମେ ହୁଏତ ଏକାଧିକ ବାର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଘେରୁ ଘେରୁ ବୁଲିଆସି ପାରିବ ଏବଂ ତଥାପି ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ କେଉଁଠିହେଲେ

ପାଇବ ନାହିଁ), ରୂମକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ରୂମେମାନେ ତାହାକୁ ସବୁଥର ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି । କାହିଁକି ? କାରଣ, ରୂମ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣାର ସ୍ବପ୍ନ ଓ ସ୍ବାର୍ଥପର ଚରାଚର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ସମ୍ମତ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ତ ଅନୁପ୍ରାଣ ଦିବ୍ୟମାନ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି ?
ଏହା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ “ପ୍ରଦତ୍ତ” ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ?

ଗୋଟିଏ କଥା ଆଦୌ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେକଥା କହୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଆମର ସଖ୍ୟା ମୋଟେ ବାର ଜଣ କି ଷୋଳ ଜଣ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଆଗରେହିଁ କହୁଥିଲି । ଏହା ବିଷୟଟିକୁ ମୋତେ ପରେ ପରୁଣ ଜଣେ ଅଧିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋଟେ ଭାବି ନଥିଲି । ମାତ୍ର ସେହି ସାନ ଗୋଷ୍ଠୀଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କଥାଟି କହୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଗଣିତ କେତେ ନା କେତେ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଶାନ୍ତିଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ । ଏଠାରେ ମୁଁ ସେହି ଅର୍ଥରେହିଁ ଯାହାକି କହୁଥିଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହିମାନଙ୍କୁହିଁ କହୁଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ରୂମେ ଯେପରି କହୁଛି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହୁଏତ ଏହା କଥାଟି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସେହି ଶାନ୍ତିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତତ କେତେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି (ଠିକ୍ ଯେପରି ଚେତନା, ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସତତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି); ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନର ଯେତକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକଥାଟି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ହାତକୁ ଆସି ପୁଣି “ହାତଛଡ଼ା” ହୋଇ ଯାଇଛି; ମାତ୍ର ଜଣେ ଏହି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଉଛି, ତା’ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଓ ତା’ପରେ ପୁଣି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି । ମୁଁ ପୁଣି ଯେଉଁ କାରଣଟି ଦେଇଛି, ତାହାର ପରି ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ଭୁଲିଯାଉଛି (କାରଣ ତାହାହିଁ ସବୁଦିନ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ହୋଇ ରହିଛି; ଷୋଳଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଠରଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦେଢ଼ଗହ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ କିବା ସାତଗହ୍ନ କି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣଟି ସେହି ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଛି),—

ସେହି କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ, ରୁମର ଅଭିପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏଠାରେ ଠିକ୍ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ରୁମର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧା ଭାବରେ ଆପଣାର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ନାଗୁଡ଼ି ଧରି ପଡ଼ିରହିଛି । ଲୋକମାନେ ଭାରି ସହଜରେ କଲ୍ଲୁନା କରି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ର ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି କେହି କ'ଣ ଟିକିଏ ବଦଳାଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ସେମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରଭୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆସି ରୁମ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, “ଆପଣ କ’ଣ ଦେଖି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ? ମୁଁ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଯାହା କରୁଛି, ମୋର ପରିବେଶକୁ ମୁଁ କେତେପ୍ରକାରେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରୁଛି, ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ବି ବଦଳାଇ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ନିଜକୁ ତମକାର ଭାବରେ ଖାସ ଖୁଆଇ ନେଇପାରୁଛି ।” ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାନା ଅଭ୍ୟାସ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାନା ପ୍ରତିବିଧି, ଦେଖିବାର, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଓ ଆପଣାର ଫିରାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଦେଇ ପାରିବାର ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତିଟି,—ଏହିଗୁଡ଼ିକହିଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ “ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା” କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ଦାନକୁ ସମକ୍ଷରେ ରଖି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି ?

ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟିକୁ ରୁମରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଣି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, ଜାଣିଶୁଣି ସୁଅଭିପ୍ରେତ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ଏବଂ ତା’ପରେ, କେତେ ସେକେଣ୍ଡ, କେତେ ମିନିଟ୍ ବା ଏପରିକି କେତେ ଦଣ୍ଡା ଲାଗି ରୁମେ ସେଇଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଛି । ରୁମେ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବେଳେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଛି : ଜ୍ଞାନ, ଚେତନା ଓ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଛି । ଏବଂ ତା’ପରେ, ସେଇଟି ଅନୁଭବ ହୋଇ ଯାଉଛି । ତା’ପରେ ରୁମେ କହୁଛି, “ହାୟ୍ ହାୟ୍, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ

ଅନୁଭାବ ! ସେହି ସମ୍ପଦଟି ଯେ କେଡ଼େ ଭଲ, ତୁମକୁ ସେତିକି ଜଣାଇ ଦେବା ଲାଗି ସେମାନେ ସେହି ସମ୍ପଦଟିକୁ ଆଣି ଚଣାଇଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ପରେ ସେଇଟିକୁ ତୁମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ତୁମେ ଆଦୁର ଅଧିକ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ପାରବ !” ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ବସିଥାନ୍ତି ।

ଯେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ଆମେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉଥିବା ସେହି ଶାନ୍ତିଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖି ପାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତଥାପି ସେହି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣୁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ।

ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ପ୍ରବେଶ କରାଅ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଶାନ୍ତିକୁ ଆଦୁର ଅଧିକ ଭାବରେ ହରାଇ ବସ ।... ତୁମେ କ'ଣ ଭୁଲୁଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖିଅଟିକୁ ହରାଇ ବସିବା ପରେ ସେଇଟିକୁ ଫେରି ପାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟିକୁ ପାର ହୋଇ ଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଣେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ସାଧକରୂପେ ଆପଣାକୁ ତିଆରି କରି ପାରୁଥାଅ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେହି ତାହା ଘଟେ । ଏପରି କରି ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦୌ ନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ତାହା କରି ପାରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, କାରଣ ସେମାନେ ସହୃଦତାର ସହୃଦ ନିଶ୍ଚୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରବେ । ମାତ୍ର, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ କାରଣଟିକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି,—ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେକଥା କହିସାରିଛି,— ଏବଂ ଶେଷରେ ଅନେକତ ଭାଗ ଲୋକ ସର୍ବଦା ବିଚାର ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁହି ଏଥିଲାଗି ଦେଖି କରନ୍ତି; ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆଗ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଯାହା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ପୁଣି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାନ୍ତି । ଭଗବାନ ସତେଅବା ନିଜର ଖିଆଲ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାବରେ ସିଏ ତୁମକୁ ସେହି ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ଫଳଟିକୁ ଆଗ ଚଣାଇଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତା'ପରେ ତୁମଠାରୁ ସେଇଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉଗୋଟାଏ ଖିଆଲ ପଶିଲେ ସେହି ଜନପତିକୁ ଦୁନବାର ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ।... ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି !

ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଗବାନ ଏକାଥରକେ ସବୁଯାକ ଅହଂକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ?

ଭି ହୁଁ ! ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ । ସେଦିନ ରୁମ୍‌ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହି କଥା କହିଥିଲି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି : “ଆପଣା ଭିତରେ କଦାପି ଏହି ଅଳସ ରୁମ୍‌କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶସ୍ତ ଦିଅ ନାହିଁ ଯେ ରୁମ୍‌କୁ ରୁମ୍‌ର ଅଭ୍ୟୁପସାଦି ଦେଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ରୁମ୍‌ ଲାଗି କରି ଦିଆଯିବ ।” ଅଭ୍ୟୁପସାଦି ରୁମ୍‌ ନିଜ ଭିତରୁ ଆସିବ, ଏବଂ ରୁମ୍‌ମେ ନିଜେହିଁ ରୁମ୍‌ ଅହଂର ବଲୁପ୍ରିସାଧନ କରିବ । ହଁ, ରୁମ୍‌କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଏକ ଅବଳାମୁନ ଦିଆଯିବ; ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍‌ମେ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଜ ପକାଇବ, ରୁମ୍‌ମେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ରୁମ୍‌କୁ ଯାବତୀୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନ ଯୋଗାଇଦେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ରୁମ୍‌କୁ ସେହି ପଦକ୍ଷେପଟି ନେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ କରି ଦେଉଛି । ମାତ୍ର କେବଳ ରୁମ୍‌କୁହିଁ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ରୁମ୍‌କୁ କେହି କଦାପି ପିଠିରେ ବସାଇ ବୋହୁ ନେବ ନାହିଁ ।... ରୁମ୍‌ମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣାର ଅହଂତାର ବଲୁପ୍ରିସାଧନ କରିବ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଅହଂର ବଲୁପ୍ରି ଘଟିଲେ ତା’ପରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କରିବାକୁ ନଥିବ । ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅହଂହିଁ ରୁମ୍‌କୁ ପରମ ଦବ୍ୟସଗୁଣ ସହଜ ସମ୍ପର୍କଯୁକ୍ତ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିଛି । ସେହି ଅହଂର ବଲୁପ୍ରି ଘଟିବା ପରେ ରୁମ୍‌ମେ ଅତି ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ପର୍କଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହଜ ଏକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣସମୟ ସମ୍ମିଳନରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ନଥିବ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କେହିହେଲେ ଶେଷମୁଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍‌କୁ ଯାହାସବୁ କହିଲି, ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ : ଅହଂର ବଲୁପ୍ରିସାଧନ ହେଉଛି ରୁମ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟ । ରୁମ୍‌କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସତ, ମାତ୍ର ରୁମ୍‌କୁ ଆପଣା ଗୋଡ଼ରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କଦାପି ଆଣା କରି ନାହିଁ, ଆଉଜଣେ କେହି ରୁମ୍‌କୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ବୋହୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସେହିପରି ବୁଝା ହେବା ଲାଗି ଗୁଡ଼ିଦେବା ବ୍ୟତୀତ ରୁମ୍‌କୁ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ