

ଶ୍ରୀମା

ଜନୁରାଜ୍ୟ

ଫେବୃଆରୀ ୨୧, ୧୯୭୮

ଭରତବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯, ୧୯୮୪

ମହାପ୍ରୟାଣ

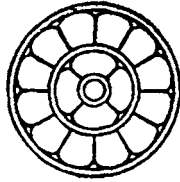
ନଭେମ୍ବର ୧୭, ୧୯୭୩

ଜନ୍ମଶତବାର୍ଷିକୀ

ଫେବୃଆରୀ ୨୧, ୧୯୭୮

ଶ୍ରୀମା'ଙ୍କ 'ବୃଥବାର କ୍ଲାସ'

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ଉତ୍ତର
୧୯୫୭

ମାତୃ ରଚନାବଳୀ : ୮ମ ଊଣ୍ଡ

ଶ୍ରୀମା'କର "Questions and Answers 1956" ଛନ୍ଦର
ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ।

ଅନୁବାଦ :

ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରରଞ୍ଜନ ଦାସ

ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ : ଡିସେମ୍ବର ୯, ୧୯୭୯

ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ

© ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ-୬୦୫୦୦୨

ପ୍ରକାଶକ :

ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ-୬୦୫୦୦୨

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

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ

୧୯୫୭ ମସିହାର “ରୂପକାର ଲାଞ୍” ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଆ ଗୁଣ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନମାନ ଦେଇଥିଲେ, ରଚନାବଳୀର ଏହି ଖଣ୍ଡଟିରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏବର୍ଷ ମାଆ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ଫରାସୀ ଅନୁବାଦରୁ କୌଣସି ଏକ ଅଂଶଟିକୁ ପାଠ କରି ଲାଞ୍ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ । ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ଥର ସେ ‘ସୋରସମନ୍ଦୁ’ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦ୍ଵିତୀୟ କର୍ମର ଯୋଗ) ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପାଠାଂଶମାନ ନେଇଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ସେ ‘ବିଗୁର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାଭାସ’ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ପାଠ କରି ସାରିବା ପରେ ସେ ସେହି ଅଂଶଟି ବିଷୟରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ସେହିଠାରେ ପଠାଇ ଥିଲେ ଅଥବା ତା’ ଆଗରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଲିଖିତାକାରରେ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ।

ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସମୟରେ ଟେପ୍ ଡ୍ରାଉ ରେକର୍ଡ଼ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିମାୟିକ ‘ଶରୀର-ଶିକ୍ଷା ବୁଲେଟିନ୍’(ପରେ ଯାହାର ‘ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ବୁଲେଟିନ୍’ ବୋଲି ନାମକରଣ ହେଲା)ର ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ୧୯୫୭ରୁ ୧୯୬୩ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବରଣଟି Entretiens 1956 ନାମରେ ୧୯୬୮ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୭୦ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ, ୧୯୭୪ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପାଦନାକ୍ରିତ ଭାବରେ ସଜା ହୋଇ ମାସିକ ପତ୍ରିକା Mother Indiaରେ ବାହାରିଲା । ୧୯୭୩ ମସିହାରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁବାଦଟି ‘ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୫୭’ ନାମରେ ଏକ ପୁସ୍ତକରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ରଚନାବଳୀ(ଶତକାହିଣୀ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବରଣ)ର ଅଷ୍ଟମ ଖଣ୍ଡରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକଟି ସେହି ୧୯୭୩ ସମ୍ବରଣର ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଆକାର ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମଶତକାହିଣୀ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବରଣ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ବିଷୟସୂଚୀ

୪ ଜାନୁଆରୀ

ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ଧାରଣା	୧
ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ର ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି	୫
ମନ୍ଦ ବସ୍ତୁ (ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ) :	
ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥୁତି ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି ...	୮
ପୁଣ୍ୟଯୋଗ	୧୧
ଚଳମାନ ଭାବନା-ଶକ୍ତି : କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବନା, ବୃହତ୍ ଭାବନା	୧୨
୧୯୫୭ର ନବଦର୍ଶ ବାଣୀ : କିଛି ନକହୁବାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ...	୧୪
ରୂପାୟନର ପରଶାମ	୧୬
ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଚିତ୍ତଗତକାର କାର୍ଯ୍ୟ	୧୭
ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ—ସ୍ୱୟଂ ଜଗତହିଁ ବଦଳି ଯାଉଛି ...	୧୮

୧୧ ଜାନୁଆରୀ

ବାସନା ଓ ଆତ୍ମପ୍ରବନ୍ଧନା	୨୧
ଆମେ ଯାହା ଓ ଆମର ଯାହା ଅଛି ସେହି	
ସବୁକିଛିକୁ ଦାନ କରିଦେବା	୨୨
ଆନ୍ତରିକତା : ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଅନନ୍ତଗୁଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ...	୩୦
ଅଗ୍ରସର ଦେଉଥିବାର ଆନନ୍ଦ	୩୧
ତାରୁଣ୍ୟର ସଞ୍ଜ	୩୧

୧୮ ଜାନୁଆରୀ

ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର ଭାବାତ୍ମକ	
ଓ ଅଭାବୀତ ଦୁଇଟି ଦିଗ	୩୪
ଚିତ୍ତପ୍ରସନ୍ନତା	୩୫
ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ରଙ୍କର “ନିର୍ବାଚିତ ମନୁଷ୍ୟ-ଆଧାର”	୩୬
“ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ରରୂପୀ କୁସୁମର ପ୍ରସ୍ତୁତି”	୩୭
ଆଲୋକ ଲାଗି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଅଭାସ୍ୟା,	
ବୁଦ୍ଧି ଲାଗି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅଭାସ୍ୟା	୩୮
ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚେତନା ...	୪୦

ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦାତ ହେବା	୪୧
ଯଥାର୍ଥ ସୋପାନକ୍ରମ	୪୩
ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ରଙ୍କ ସହୃଦ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ	୪୭
“ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଲା” :	
୧୯୧୫ରୁ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ	୪୭
ଭାରତର ବିଭଜନ ଭଗବଦ୍-ନିର୍ଣ୍ଣୀତ ନୁହେଁ	୪୯
୨୫ ଜାନୁଆରୀ	
“ଦିବ୍ୟ ଜୀବନସୂତା”	୫୧
“ପରମ ଦିବ୍ୟପତ୍ର”; “ଅଧିମାନସ”; “ଅତିମାନସ”	୫୨
ଭୌତିକ ଶରୀର—ପରମ ଦିବ୍ୟପତ୍ରଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ଲାଗି	୫୪
ମନୋଭୂମିର ପାଞ୍ଚୋଟି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା	୫୭
୧ ଫେବୃଆରୀ	
ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ	୬୭
ଜୀବନରେ ପରମ ଦିବ୍ୟପତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇବା	୬୯
ପରମ ଦିବ୍ୟପତ୍ରଙ୍କ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କଲଭର ସାମର୍ଥ୍ୟ	୭୦
ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ରଙ୍କ ସହୃଦ ଆଂଶିକ ଓ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମକତା ...	୭୨
ରୂପାୟନ ଓ ସୋପାନକ୍ରମ	୭୭
୮ ଫେବୃଆରୀ	
ଏକ ଭକ୍ତର ପରମ ଭିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ	—
କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତର ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ଵ	୭୯
ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ଭ୍ରମ	୮୦
ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରେରଣ କର ରଖିଥିବା	
ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତି	୮୭
ଅନୁରେଖ ଭାବନା ଓ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଭାବନା	୮୭
ଜୀବନର ସାଧାରଣ ଆଦର୍ଶ : ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନକ୍ରମ	୮୯

୧୫ ଫେବୃଆରୀ

ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତର ଅଧୀଶ୍ୱର	୧୨
ଚେତନାଶୀଳ ବୁଦ୍ଧି	୧୩
ଗୀତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ : ତାହା ସମଗ୍ର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ	୧୫
ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ ରଖିବା	୧୯
ପ୍ରକୃତର ପରିବର୍ତ୍ତନ	୧୦୦

୨୨ ଫେବୃଆରୀ

“ଏକ ଅମର ଆତ୍ମାର ସୁଦୃଢ଼ ଅଚଳତା”	୧୦୧
ଆତ୍ମାର ସମତା	୧୦୪
ଯାହାକୁ ଘଟୁଛି, ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଘଟୁଛି ...	୧୦୪
କର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶିଥିଳ କରିଦେବା ...	୧୦୮
ଅତିଶକ୍ତିତାଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ସକାଶେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ...	୧୧୧
ଆନ୍ତରିକତା : ଏକ ଅତି ବିରଳ ଗୁଣ	୧୧୩

୨୯ ଫେବୃଆରୀ

ଉତ୍ସର୍ଗ : ଆତ୍ମ-ଦାନ	୧୧୫
ଜଡ଼ର ଦୁଃସୂରେ ଭଗବତ୍ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି	୧୧୭
ଦିବ୍ୟ ପରମ ଏକତ୍ୱ	୧୧୭
ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା	୧୧୯
ସବୁକିଛି ସେହି ପରମ “ଏକ”	୧୨୧
ଅଚେତନରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟତା ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଲାଗି ଅଭୀପ୍ସା ରଖିଥାଏ ...	୧୨୧

୨ ମାର୍ଚ୍ଚ

ପଶୁ-ବଳ	୧୨୨
ପ୍ରତିକଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱସ୍ତି-ଅର୍ଥରେ ବଳ	୧୨୩
ଉତ୍ସର୍ଗ : ଚେତନାର ଅନୁପାତରେ ଗ୍ରହଣ	୧୨୫

“ସମ୍ଭାଷିତ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିବା”	୧୨୭
ସପ୍ତର୍ଷି ରୂପାନ୍ତର	୧୨୭
ବର୍ଜନନନିତ ଦୁଃଖ; ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଆନନ୍ଦ	୧୩୦
ଅଭିପ୍ରାୟର ପଶ୍ଚାତ୍ତରେ ଥିବା ମନୋଭାବ	୧୩୧
ଚିତ୍ତଗତତା ଓ ଜଡ଼ : ଅଭିସରଲୀଳୁତ ପୃଥକ୍‌କରଣ	୧୩୩

୧୪ ମାତ୍ର

ଗତିଶୀଳ ଧ୍ୟାନ : ରୂପାନ୍ତରର ଧ୍ୟାନ	୧୩୫
ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ନିବେଦନ ପତ୍ର	
ଯାହାକିଛି କର	୧୩୭
୨୩. ୪. ୫ର ତାପୂର୍ଣ୍ଣ	୧୩୮
ବାରଳଣ ସହଜ୍ଞାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭଗବତ୍-ଆବାହନ	
ଲଗି ମିଳିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ...	୧୪୨

୨୧ ମାତ୍ର

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହେବା	୧୪୩
ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ	
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ...	୧୪୪

୨୮ ମାତ୍ର

“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଆରମ୍ଭ-ବିନ୍ଦୁ”	୧୪୭
“ସୀମାହୀନ ସାନ୍ତତା”	୧୪୭
ପରମ କାଳାତୀତ ଓ କାଳ	... ୧୪୯
ମନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ	୧୫୦
ଆପଣାର ବୋଧଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା :	
ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେବା	୧୫୩
ସତ୍ତ୍ୱ-ଚିତ୍ତ-ତପସ୍-ଆନନ୍ଦ	୧୫୪

୪ ଏପ୍ରଲ

ସାକ୍ଷୀ-ଆତ୍ମା	... ୧୫୫
--------------	---------

ଗୀତାର ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ	୧୫୭
ପ୍ରଭୁର କରବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି : ଟଲ୍‌ଷୁପୁଙ୍କ ପୁଅ	୧୬୦
୧୧ ଏପ୍ରିଲ	
“ଆତ୍ମ-ସୃଷ୍ଟି”	୧୬୧
ଦେଶ ଓ କାଳର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବା	୧୬୩
ବ୍ରହ୍ମମାୟା ଓ ଭଗ୍ନଶକ୍ତି	୧୬୪
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ୱବାପନ ଓ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ	୧୬୭
୧୮ ଏପ୍ରିଲ	
ଭଗ୍ନ ଓ ଶକ୍ତି : ଭଗ୍ନତ୍ୱ ବିଭବକୁ	
ଦେଖି ପାରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ	୧୭୦
ପରମ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ-ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁଭୂତି	୧୭୧
ଆତ୍ମା : ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି	୧୭୧
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଗମନ, ଆପଣାକୁ କାହାରେ	
ମୁକ୍ତି କରିବା, ସ୍ୱପ୍ନ	୧୭୩
“ଆପଣାକୁ କାହାଣୀ କହି ଭୁଲାଇବା”; ପ୍ରାଣିକ	
ରୂପର ଜଗତରେ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି	୧୭୭
୨୫ ଏପ୍ରିଲ	
ଭଗବାନ : ମଣିଷର କଲ୍ପନା ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କର	
ଉପାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ...	୧୭୯
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବନର ଔଚିତ୍ୟ : ଏହି ପୃଥିବୀରେ	
ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା	୧୭୯
ଆନନ୍ଦ : “ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭବ୍ୟ”	୧୮୦
ଭଗବତ୍ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ଥାପନ	୧୮୧
ମୋର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଭଗ୍ନରୁ ପାଖରୁ ତାହା ମାଗିବା	୧୮୩
ଜନର ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କୁ	
ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା	୧୮୭

୨ ମେ

ଦ୍ଵିପୁସ୍ତ ସମ୍ମିଳନ	୧୮୭
ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି	୧୮୮
ଦିବ୍ୟ ପରମପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲାଭବାନ୍ ହେବା	୧୯୨
ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିମଗ୍ନର ପରିଚୟ ଲାଭ	୧୯୭
ଆଗ୍ନେହସ, ଅବତରଣ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି	୧୯୯

୯ ମେ

ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ	୨୦୦
ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପରମ ଚିତ୍ତଗତତା	୨୦୧
ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିମଗ୍ନର ସାହାଯ୍ୟଲାଭ କରିବା	୨୦୩

୧୭ ମେ

ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା : ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ଵସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି	୨୦୭
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଅତିମାନସ ବିଧାନ	୨୦୯
“ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହୀ ପ୍ରକୃତପୁଜାବାଦ”	୨୧୦
ନୈତିକତା : ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ବାଧକ	୨୧୦
ଅତିମାନସ ଅବତରଣର ପରିଣାମ	୨୧୨
ଅର୍ଚ୍ଚ-ଆଲୋକ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା-ଆଲୋକ	୨୧୪

୨୩ ମେ

ଯୋଗ ଏବଂ ଧର୍ମାଚରଣ	୨୧୭
ଜାହାଜରେ ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ପାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା	୨୧୮
ବୁଦ୍ଧଦେବ ଓ ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି	୨୨୧
ଚିତ୍ତଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧ୍ୟାନାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା	୨୨୩
ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରର ଏକ ଦୃଷ୍ଟି-ମୂର୍ତ୍ତି	୨୨୭
ଧ୍ଵନିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଵରଣ	୨୨୯

୩୦ ମେ

ପଶ୍ଚାତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକରୂପେ ରୂପସମୂହ	୨୩୧
ପରମ ଦୃବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ସହିତ କଳାକାରର ସମ୍ପର୍କର	
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ କଳା ...	୨୩୨
“ଅତିମାନସ ମନୋଭୂମିଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା”	୨୩୩
କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନ	୨୩୪
ଆଶ୍ରମ : ଆଲସ୍ୟପ୍ରସୂତ ନିବୋଧତା	୨୩୭

୩୧ ଜୁନ୍

ସତ୍ୟୋଦ୍‌ଘାଟନକାଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସଙ୍କେତ ଓ ଇତିହାସ	୨୩୯
ଚିତ୍ରଗତତା ଦ୍ଵାରା ଅନୁସଂହାରତ ମନ	୨୪୦
ସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ	୨୪୨
ଚେତନାର ଉତ୍ପତ୍ତିମଣ	୨୪୩
କେନ୍ଦ୍ର ପରମ ଉପସ୍ଥିତିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସାବିତ୍ରୀ	
ହିସ୍ତାଶୀଳତାର ସରଠନ ...	୨୪୭
ନୀରସତାବୋଧ : ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣତମ ବ୍ୟାଧି	୨୪୮

୩୨ ଜୁନ୍

ଅତିମାନସ ହିସ୍ତାର ନାନା ପରିଣାମ	୨୪୨
ଅତିମାନସର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା	୨୪୩
ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିବାର ଅଧିକାର	୨୪୭
ମନର ସଙ୍କେତମଣ	୨୪୯
ରୁଚି : ମଣିଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ	୨୫୦
ଶାଶ୍ଵତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଧ୍ୟୟନ	୨୫୨
ନିଜେ ନିଜ ଲାଭ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା	୨୫୩
ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗିତା	୨୫୪

୩୩ ଜୁନ୍

ହୃଦୟର ନିଗୂଢ଼ ଅଲୋକ, ଓ ସର୍ବୋଧି	୨୫୭
ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ; ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ	୨୬୮

“ସାଂସାରିକ ଶୀତଳୀକରଣ” : ସଂସାସ୍ତ୍ର ନୈତକତା	୨୨୮
ମନର ଯଥାର୍ଥ ଭୂମିକା	୨୨୯
ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ଭଗବତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧି	୨୮୧
ନୈରାଶ୍ୟ; ସୁଖ; ଆନନ୍ଦ	୨୮୨
ହୃଦୟ : ଏହାର କିସ୍ତାରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ	୨୮୪
ଆତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନବୀ, ମନର ନୁହେଁ	୨୮୭
ଶରୀରର ଶକ୍ତି : ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉଦ୍ୟମ; ବିଶ୍ରାମ	୨୮୯
ମାଆଜ୍ଞ ସ୍ମରଣ କରିବା	୨୯୧
ସାମୁହିକ ଶୃଙ୍ଖଳା; କୁଳାଗତ ସମ୍ଭାରର ନୟମ	୨୯୨

୨୭ ଜୁନ

ଜନ୍ମ : ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବେଶ	୨୯୪
ଅତିମାନସ କଗତର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ	୩୦୧
ଅଗ୍ରଗତ ଲଗି ଅଭ୍ୟସ୍ତ୍ରା	୩୦୩
ଖରାପ ଭାବନା	୩୦୭
ମହିଷ୍ଠର ଫିଲ୍ଟର୍	୩୦୭
ଅଗ୍ରଗତ ଓ ପ୍ରତିଭୋଧ	୩୦୮

୪ ଜୁଲାଇ

ତାରା ଖସୁଥିବାର ଦେଖିବାବେଳେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ୍ରା	୩୧୧
ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା; ତାହାକୁ ବୋଧସମ କରିବା	୩୧୩
ଯତ୍ନଶା ଓ ଦୁଃଖରୁ ନିଷ୍ଠୁ ଓ ଲଭ କରିବା	୩୧୪
ଚୈତ୍ୟର ରୂପାୟନ : “ଜଦନୁରୂପ ଆଲୋକ”	୩୧୭

୧୧ ଜୁଲାଇ

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ : “ପରମ ଶାଶ୍ଵତଜ୍ଞର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ଯାକନକତା”	୩୧୮
ଗୁଡ଼ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଗତ; ଗୁଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସତ୍ତ୍ଵ	୩୧୯
ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି	... ୩୨୩

୯ ଜୁଲାଇ

“ଅନନ୍ତଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ”	୩୨୫
ସ୍ୱା-ଚେତନା	୩୨୭
ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବା ଓ ଏକାମୂଳ ହେବା	୩୩୧
ଏକାମୂଳତାର ଆନନ୍ଦ ଓ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ଆନନ୍ଦ	୩୩୨
ଆନ୍ତରୀକ୍ଷତା, ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା	୩୩୫
ଭଗବତ୍ ପରମପରାକ୍ରମ ଶକ୍ତି	୩୩୮
ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସମୋତ୍ତର ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ	୩୪୩

୧୫ ଜୁଲାଇ

“ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପରପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ”	୩୪୭
କପର ଶୁଣିବା ଉଚିତ	୩୪୮
ଆଶ୍ରମର କ୍ଷୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ :	
ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା, ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତାହା	୩୫୦
ଆଶ୍ରମ ଅବସ୍ଥାନରୁ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ହେଲେ	
ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ଲୋଡ଼ା, ନୂତନ ବୋଧଶକ୍ତି ଲୋଡ଼ା	୩୫୫
“ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ—ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ବିଷୟରେ”	୩୫୮

୧ ଅଗଷ୍ଟ

ଉପାସନାର ମୂଳ	୩୬୦
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣସୋଗ	୩୬୧
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ : ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ରୂପଧାରଣ ...	୩୬୫
ନିଷ୍ଠା : ସର୍ବମୂଳ ଗୁଣ	୩୬୮
ଅପୂର୍ଣ୍ଣପାର ପ୍ରକାଶନା : ବ୍ୟଥା ସହଜ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହଜ ...	୩୬୯
ଭଗବତ୍ ପରମ କରୁଣା	୩୭୧

୮ ଅଗଷ୍ଟ

ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କପର ହେବ; ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ...	୩୭୨
ଦୂରରୁ ଆଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା; ମାନସିକ ସରତନ	୩୭୭

ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଭଗବତ୍ ପରମକରୁଣା	୩୭୭
ପରମକରୁଣା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟାଗୀଳ ହୋଇ ରହିବୁ	୩୮୧

୧୫ ଅଗଷ୍ଟ

ପୁରସା, ଶୁକ୍ତା, ଭୟ	୩୮୭
ଦର୍ଶନ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ	୩୮୭
ଦର୍ଶନଦିନର ସନ୍ଦେଶର ତାପୁର୍ଣ୍ଣ; ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୁହିକ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ	୩୯୧
ପଦର ଅଗଷ୍ଟର ତାପୁର୍ଣ୍ଣ	୩୯୨
ସମର୍ପଣର ଅବସ୍ଥା	୩୯୫
ଭଗବତ୍ ପରମକରୁଣା : ତାହା ସବୁବେଳେହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍ ...	୩୯୭
କୃପାଶ୍ରମ ମେଘଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶଲାଭ ...	୩୯୯

ପରଶିଷ୍ଟ

୧୯୪୭, ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ	୪୦୦
--	-----

୧୬ ଅଗଷ୍ଟ

“ବନ୍ଦନମୁକ୍ତ ମନର ସ୍ୱର୍ଗ”	୪୦୫
ସମାଧି	୪୦୫
ବିମାନସ୍ୱରେ ନାନା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବାର ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା	୪୦୯
ଆପଣା ଅନୁଭୂତିଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ହେବା : ପରମକରୁଣା ପାଖରେ ସମଗ୍ର ଆତ୍ମଦାନ	୪୧୦
ସତ୍ତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ : ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ	୪୧୨

୧୭ ଅଗଷ୍ଟ

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବହୁବା	୪୧୪
ମାନସିକ ସରଳତା	୪୧୭

ସପ୍ତର୍ଷି ଆନ୍ତରକଳା	୪୧୮
ଭରସାମ୍ୟ ଅପରହୀର୍ଣ୍ଣ : ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ	୪୨୦
ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁଥିବ :	
ସେତେବେଳେ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବ	୪୨୧
ଆପଣାକୁ ଭୁଲିଯିବାର ସହଜତମ ଉପାୟ	୪୨୩
୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର	
ଭୌତିକ ଜୀବନ : ସର୍ଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖିବା	୪୨୮
ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅତିମାନସର ପ୍ରଭାବ	୪୩୦
ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ଅତିମାନସର ଆବର୍ତ୍ତାବ	୪୩୦
ସେହି ଭୁଲ ପଥଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନଃପତନ	୪୩୨
୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର	
ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅଭିଗତ	୪୩୫
୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର	
ଶକ୍ତି : ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର ମୁଖ୍ୟତମ ଗୁଣ	୪୩୮
ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା; ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଓ ଅତିମାନସ	୪୪୦
ଭୌତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସିବାର ଉପାୟ	୪୪୦
“ଜୀବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା”	୪୪୨
ସାଧାରଣ ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟଦେଇ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ	
ପ୍ରେମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ୍ଵୁ ଯାଇପାରବା	୪୪୨
୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର	
“କାମନା-ଆତ୍ମା”	୪୪୭
ଉନ୍ନତ୍ୱତା, ପ୍ରକୃତ ସହଜ ସୌମ୍ୟଯୁକ୍ତ	
ହେବା, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହେବା	୪୫୮
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାପନ୍ନତା, ବାଧାକ୍ଷୟ ଓ କାମନା-ଆତ୍ମା	୪୬୯

ମାଆଙ୍କ ସହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କର ଉପଯୋଗିତା;	
ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରହେଶୀଳତା	୪୫୧
ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମତ୍ୟା ମନ ଭାବନା	୪୫୩

୩ ଅକ୍ଟୋବର

ମାଆ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କହନ୍ତି '	୪୫୭
ନୂତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ଗାଣିତିକ ସ୍ଥାନରେ ଅବଲୋକନ	
କରିବା : ନୂତନ ଉପାଦାନର ପ୍ରବେଶ, ନୂତନ ନାନା	
ସମ୍ଭାବନାର ଉନ୍ମୋଚନ ...	୪୬୦
ଅଧିକତର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭାକୁ ଶିଶୁ	୪୬୨
ପ୍ରକୃତର ବିଧାନ ଏବଂ ଅତିମାନସ	୪୬୩
ଅତ୍ୟୁତ ନ୍ୟାୟ	... ୪୬୫
ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭାକୁ ଶିଶୁ : ଗୋଟିଏ ଆଠବର୍ଷ	
ପିଲା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ	୪୬୭
ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀ ଲେଖକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥୀନ ମାନସିକ ଜୀବନରୂପ,	
ଫରୀଦକାରମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି-ରୂପାୟିତ ହାତ ...	୪୬୭
ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ, ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି	... ୪୭୦

୧୦ ଅକ୍ଟୋବର

ଅତିମାନସ ମାନବଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ—ଆଉ	
ଅଲ୍ଲ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ...	୪୭୨
ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଲାଗି ସର୍ତ୍ତ	୪୭୪
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା' ନିଜ କାଟରେ ଯିବ	୪୭୫
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଅକ୍ଷରଗତ	୪୭୭

୧୨ ଅକ୍ଟୋବର

ଆନନ୍ଦ : ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା	୪୭୮
ଆନନ୍ଦ ଓ ଆତ୍ମକ୍ରମହୃତତା	୪୮୦
ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା	୪୮୧
ସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ	... ୪୮୨

ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବଳ	...	୪୮୩
ଅନୁଭୂତି ଓ ଅନୁଭୂତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି		୪୮୫

୨୪ ଅକ୍ଟୋଗୋର

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ; ଏକ ନୂତନ ଶରୀର-ଛତ୍ରଣ :		
ଉପନିଷଦ୍ରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ...	୪୮୭	
ମାଆ ଅବଲୋକନ କରିଥିବା କେତୋଟି		
ପୁନର୍ଦ୍ଦେହଧାରଣର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ	୪୮୯	
ଆତ୍ମାର ଦେହତ୍ୟାଗ	୪୯୧	

୩୧ ଅକ୍ଟୋଗୋର

ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି	୪୯୪	
ମନୁଷ୍ୟଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରମ ପ୍ରେମ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି	୪୯୭	
ଅନୁଭୂତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି	୪୯୭	

୭ ନଭେମ୍ବର

ବିଶ୍ୱରତ ମନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାବନାର ସୂଚନ	...	୫୦୩
“ଆମ” ନିଜର ଭାବନା		୫୦୪
ବିଶ୍ୱର : ମନର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି		୫୦୫

୧୪ ନଭେମ୍ବର

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଭଲ ବୋଲି ଦର୍ଶିବାକୁ		
ବାସନା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ	୫୦୮	
ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ପ୍ରାଣୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	୫୧୧	
ସ୍ୱାମିତ୍ୱଲଭର ଶକ୍ତି	୫୧୪	
ଶିକ୍ଷଣରେ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ମହତ୍ତ୍ୱ : ମହାନ ଶିକ୍ଷକ		
ହେବା ଲାଗି ମହାନ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ	୫୧୭	
ଆଶ୍ରମ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସଂଗଠନ	୫୧୯	
ନିୟମିତ ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୃଙ୍ଖଳା	୫୨୧	

୨୧ ନଭେମ୍ବର

“ନାନା ଜାଣିବା” ଓ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ	୫୨୩
ଚୁକ୍ତି : ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ସିଦ୍ଧାଣ୍ଡିକତାର ସଂବୋଧ ଶିଖର ...	୫୨୩
“ନାନା ଭଜା” ଓ ଯଥାର୍ଥ ଭଜାଗଣ	୫୨୪
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ	୫୨୬
ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ : “ନାନା ଜାଣିବା”ର	
ଅପ୍ରତିବନ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଭ୍ରମରୁ ନିର୍ମୂଢ଼ିତ ...	୫୨୭
ଚକିତ୍ରା-ବିଜ୍ଞାନଗତ ଜ୍ଞାନର ଆପେକ୍ଷିକତା	୫୩୧
ମନକୁ ନିମଗ୍ନ କରାଯାଇ ଲାଗି ମାନସିକ ନିମ୍ନସ୍ଥିତି	୫୩୨
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ : ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆଶ୍ରମରେ ଯେପରି	୫୩୪

୨୮ ନଭେମ୍ବର

ବାସନା, ଅହଂ, ପ୍ରାଣୀପ୍ରକୃତି : ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ—	
ମାତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ	୫୩୬
ଚେତନା—ଏକ ନିମଗ୍ନତାକୁ ପ୍ରତି	୫୩୮
ଆନନ୍ଦ : ଯାଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗର ସେପାଖରେ	
ଥିବା ବାସନାମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା	୫୩୯
ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ମନୋଗତ ଏବଂ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ...	୫୪୦
ଚୁକ୍ତି : ମାନସିକ ସିଦ୍ଧାଣ୍ଡିକତାକୁ ଅତିନିମ୍ନ କଲେ ଯାଇ	
ତାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରେ ...	୫୪୪
ଚୁକ୍ତି ଓ “ନାନା ଚୁକ୍ତି”	୫୪୭

୫ ଡିସେମ୍ବର

“ସମଜାତୁକୁ ଏବଂ ନିରୁପାଧିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ”	୫୪୯
“ପ୍ରାଣୀକୁ ପରମ ଗୋପାଳରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯେବା”	୫୫୦
ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯା	୫୫୨
ବିଶ୍ୱବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷଣମାନ	୫୫୩
ବିଶ୍ୱସ୍ଥିତିପ୍ରାପ୍ତ ଚେତନାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା	
ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ	୫୫୪

ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆହାର ଓ ନିଦ୍ରା ...	୫୫୫
“ଶୂନ୍ୟତାବଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ”	୫୫୭

୧୨ ଭିତ୍ତିସମ୍ପର୍କ

ବିଶ୍ୱେଧାରୀର ଉପକାର	୫୫୯
କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ	୫୬୯
ଫିଲୋସୋଫିକ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଓ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତ୍ୱ	୫୭୦
ମନୋଯୋଗ, ସଙ୍କେତଗୁଣ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଜରିଆରେ ବୁଝିବା ...	୫୭୨
ବୃଦ୍ଧିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସୀମାହୀନ	୫୭୪
ସବୁକିଛି ଏକାତ୍ମ ନୁହେଁ କାର୍ତ୍ତିକ	୫୭୫
ଯେଉଁସବୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ “ନାନା ଇଚ୍ଛା” ଜନ୍ମଦେଇ କରନ୍ତି ...	୫୭୭
ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁସବୁ ସଙ୍କେତ ଏବଂ	
ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି	୫୭୯
ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ଶକ୍ତି ଓ ସତ୍ତ୍ୱ; ପ୍ରତିକୂଳ ଇଚ୍ଛା	୫୭୨

୧୩ ଭିତ୍ତିସମ୍ପର୍କ

ପୁଂକଳିତ ମାନସିକ ଧାରଣା : ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ	
ମାନସିକ ଧାରଣା	୫୭୭
ସୂକ୍ଷ୍ମର ପ୍ରତିସ୍ୱା	୫୭୭
ଶରୀର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଶକ୍ତି	୫୭୮
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ହେବା	୫୭୯

୧୪ ଭିତ୍ତିସମ୍ପର୍କ

“ପରାତ୍ମକ ବିଜୟ”	୫୮୪
ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ	୫୮୭
ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅନୁଭୂତିମାନ ଅନୁସରଣୀୟ	
ପଥଟିର ସଙ୍କେତ ଦିଅନ୍ତୁ	୫୮୯
ନିର୍ବାଚନ ଓ ଅଗ୍ରରୂପ	୫୯୧
ରୂପାୟନର ବିଚାର	୫୯୪

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର
୧୯୫୭

୪ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୭

“ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତେବେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏପରି ଏକ କଳ୍ପନା ନେଇ ସେହି ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନା ହୋଇଥିବ । ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥିବ, ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ସୀମା ନରଖି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ଧର୍ମଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ତା’ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଯେଉଁସବୁ ଦାର୍ଶନିକ ଏକଦେଶୀୟ କଳ୍ପନା ସେହି ପରମ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧକାଣ୍ଡ ମାନସିକ ସୂତ୍ର ଭିତରେ ଆଣି କଳିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ିଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ଉଚିତ ।”

—ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୭୭

ମାଆ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝାଉଛି ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପ, ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝିପାରିବା ଲାଗି ତା’ ଭିତରେ ଯେତକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ତା’ର ମନରେ ଗୋଟାକ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟାକ ଲାଗି ଯେଉଁ ଅଗ୍ରରୂପ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏପରିକି ତା’ର ନାନା ବାସନା ଅନୁସାରେହିଁ ଆପଣା ଲାଗି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନାକୁ ତିଆରି କରି ରଖିଥାଏ । ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ହୃଦୟ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ କଳ୍ପନା କରି ବସନ୍ତି, ଓ ଏହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣାର ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସୀମିତ କରି ପକାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ଆମେ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ କଲ୍ପନା କରପାରିବା, ପରମ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯେ ହୋଇପାରିବେ ଓ ତା'ଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଯେ ହୋଇ ପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏକ ସମଗ୍ର ପୁଣି କଲ୍ପନା ଲାଗି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରପାରି । ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ପନା ଲାଗି ସମଗ୍ରତାର କଲ୍ପନା କରପାରିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କାରଣ, ଆପଣାକୁ କେବଳ ନାନା ସୀମା ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ମନୁଷ୍ୟତେଜନା ସତେଜନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରପାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ମନୋଗତ ଯାଦୁଗାୟ ଚିନ୍ତାଶୀଳତାକୁ ନେଇ ନୀଡ଼ା କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ କରପାରିଲେ ଆପଣାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଓ ତଦ୍ଵାରା ସମଗ୍ର ବୋଲି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ନିମନ୍ତକଟକଣ୍ଠି ହୋଇପାରିବେ ।

ଆପଣାର ନିଜ ସ୍ଵଭାବ ଓ ନିଜ କଲ୍ପନାଟି ସହଜ ଖାପ ଖାଇଲ ପରି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ବିଷୟରେ ରୂପେ କୌଣସି ଏକ କଲ୍ପନା କରଥାଅ, ନୁହେଁ କି ? ତେଣୁ, ରୂପେ ଯଦି ଆପଣାର ଏହି ଆତ୍ମତନଟି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପରମାତ୍ମରେ ବାହାରି ଥାଏ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପୁଣିଯୋଗର ଗୁରଣା ଏବଂ ସାଧନା କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ରୂପକୁ ଏହି କଥାଟି ଭଲ କରି ବୁଝି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ରୂପେ ପରମେଶ୍ଵର ବା ପରମ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେପରି ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି ବା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ସେହିପରିହିଁ ନୁହନ୍ତି; ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟମାନେ ସିଏ ଯେପରି ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଓ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ,— ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟଗତ ସିଏ ଏପରି ବି ଆଉକିଛି, ଯାହାକୁ କି କେହି କହାପି ଭାବି ପାରିବ ନାହିଁ ବା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ଯଦି ରୂପେ ଏତକ କଥା ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ତେବେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସମଗ୍ର-କଲ୍ପନାର ମାର୍ଗରେ ରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିବ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵତଃପ୍ରେରତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଞ୍ଚନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପରମେଶ୍ଵର ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କଲ୍ପନାଟିର ଅନୁରୂପ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ । କାରଣ ଆଦୌ କୌଣସି କଥା ନଭାବ ଓ ସ୍ଵତଃପ୍ରେରତ ହୋଇ ସେମାନେ ରୂପକୁ ଆସି କହିଥାନ୍ତୁ, “ବୁଝିଲ, ଏଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ହୃଦୟ, ଆଉ ଏଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ଅହୃଦୟ ।” ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ? ଏବଂ, ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି କେତେ ମଣିଷ ବି ଏପରି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଦିଗରେ ଖୋଜଟିଏ ବି ପକାଇ

ନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଠି ଜାନା କଥା ଦେଖନ୍ତି, ନାନା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି ଓ ତା'ପରେ ରୂମକୁ ଆସି କହନ୍ତି, “ଏହି ଆଶ୍ରମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହୃଦ ଆତ୍ମା କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଆନ ବୋଲି ମୋଟେ କହି ହେବ ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର, “ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ: ବୁଝାଇବ” ବୋଲି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ରୂମେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଅ, ତେବେ ସେମାନେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଭାରି ମୁଣ୍ଡିଲରେ ପଡ଼ିଯିବେ; ସେମାନେ ସେକ୍ସପସରେ ଆତ୍ମା କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନଥାନ୍ତେ । ଏବଂ ଯିଏ ଯେତକ କମ୍ ଜାଣେ, ସିଏ ହୁଏତ ସେତକ ଅଧିକ ପରମାଣରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ବାହାର ଆସେ;—ଏଇଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସତ କଥା । ଆମର ଜାଣିବା ଯେତକ ଯେତକ ଅଧିକ ହେଉଥାଏ, ଆମେ ସେତକ ପରମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟାଏ ମତ ବା ବିଚାର ଜାରି କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅସମର୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଉ ।

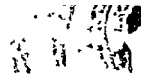
ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଯାହା କିଛିହେଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କାହା ଉପରେ ବିଚାର କରି ବସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ । ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିହୁଏ; ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହୁପରି ଭାବରେ ଦେଖିହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିହୁଏ; ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଯଥାର୍ଥରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତେ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ;—କାରଣ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆମ ପୃଥକର ଅସଲ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱାସନା । ଏହି ସବୁ କିଛି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା' ଉପରେ ବିଚାର କରି ବସିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆମେ କେବଳ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥାଉ ।

ଏବଂ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ବି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କି, “ଏଇଟା ହବ୍ୟ ଓ ଏଇଟା ଅହବ୍ୟ” ବୋଲି କହିବା ଲାଗି ଆତ୍ମା କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ; କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱନିଗତକୁ ଏପରି ଏକ ସମଗ୍ର ଓ ସକଳାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପରିରେ ତା' ଭିତରୁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବାହାର କରି କାଢ଼ିନେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ ଓ ସେପରି କରିବାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟାହତ ଓ ବିଶ୍ୱାସନାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ।

ଏବଂ, ତଥାପି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦେ ବା ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ପରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ଯେ

ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ଯାହାକି ତୁ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଏ, ତାହା କେବଳ ଏତିକି ସୂଚକ କରି ଦେଉଥାଏ ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପାରି ନାହିଁ । ସ୍ତବ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ତା'ର ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନମନାୟ ଏବଂ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ହୋଇ ରହିଥିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ବଳରେ କି ତାହା ଏହି ରୂପାୟିତ ବିଶ୍ଵଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ନୂତନ ଉପାଦାନକୁ ଏକ ସୌପ୍ତମ୍ୟଯୁକ୍ତ ନିମୋଚ୍ଚର ସଂଗଠନଟି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଵୀକାର କରିନେଇ ପାରିବ । ଏହି ବିଶ୍ଵଜଗତରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଃସଂଗଠନର ଏକ ପ୍ରତିସ୍ଵା ଲାଗିରହିଛି, ଏବଂ ତାହା ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଧିକ ବୃହତ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି;—ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିସ୍ଵାଟି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ । ଏବଂ ଯଦୁଁ ଯଦୁଁ ନୂତନ ଉପାଦାନମାନ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟ, ସମଗ୍ର ସଂଗଠନଟିକୁ ତହୁଁ ତହୁଁ ଏକ ନୂତନ ଭାଷି ଉପରେ ନୂଆ କରି ତିଆରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ଏଣୁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରତିତ୍ୟକ୍ତ ଜସ୍ତୁ ଅବିରତ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହି ଗତିଶୀଳତା ଯଦି ଦିବ୍ୟ ସମଗ୍ରବ୍ୟବସ୍ଥାଟିର ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ ସୌପ୍ତମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଗତିଶୀଳତା ବୋଲି ଅବଶ୍ୟକ ହେବାକୁ ହେବ । ସେହି ଗତିଶୀଳତା ଏପରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୌପ୍ତମ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ଯେ ତାହା କୌଣସି ଆମର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ତେଜନାର ଏହି ପ୍ରକୃତିରୁ ଓହ୍ଲାଇଥାଏ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଦୁନବୀର ପ୍ରବନ୍ଧ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ତେଜନାରେ ଉପମତ ହେବା ଲାଗି ସହାୟକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ସେହି ପଥଟିକୁ ବାଧାଦେଇ ଉଚ୍ଚାଳି ରଖିଥିବା, ପଛକୁ ଟାଣି ଅଣୁଥିବା ଓ ଏପରିକି ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ବଦଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, “ଏଇଟି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ଅତୁଳ ଗତି କରିବାରେ ଏଇଟି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି; ଏବଂ ସେଇଟି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ବୈରୀ ହୋଇ ରହିଛି ।”

ମାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଗଠନାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିବା ସକାଶେ ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ଚୁମ୍ବର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ରହିଛି, କାରଣ ଚୁମ୍ବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେହି ସବୁଯାକ ବସ୍ତୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କର ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । କାରଣ ଚୁମ୍ବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁଣ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷର ସୀମାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କର ଯାଇଥାଉ, ସଂଘର୍ଷର ବେଳଟି କଟି ଯାଇଥାଏ, ସଂଘର୍ଷର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ । ମାତ୍ର, ତା' ପୁଞ୍ଜରୁ, ଆପଣାର ଚେତନା ଏବଂ ନିୟମାବଳୀର ଭୂମିରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୁଞ୍ଜରୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଓ ସଂଘର୍ଷ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏଇଟା ନଚେତ୍ତ ସେଇଟାକୁ ବାହାରର ଅବକାଶ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବାହାରରେ ସମର୍ଥ ହେବା ଲାଗି ଏଇଟି ଓ ସେଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର ଦେଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ବ ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ ସେହି ଅନ୍ତରଟିକୁ ଜାଣିବାର ନିଶ୍ଚିତତମ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସଚେତନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପରମ ପରଲୋକୀ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା । ସେପରି କରିପାରିଲେ ଆଉ ଭୁଲ କରିବାର ଅଦୌ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନଥୁବ, ମିଥ୍ୟା-ଆଲୋଚନାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋଚନା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନଥୁବ ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି :

“ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତଥା ଆନନ୍ଦ ସେହି ଅନନ୍ତ ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମିକଙ୍କରହିଁ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଯିଏକି ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସହିତ ସୁଖସମାକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୭୭

ସକଳ ବସ୍ତୁ ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରହଣ ଦ୍ଵାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେହି ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରହଣ ଦ୍ଵାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ?

ରୂପେ ସେପରି ଆଦୌ କହ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଉପରେ ରୂପେ କପରି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛ, ତାହା ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆକର୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ମାତ୍ର ଏପରି ଆକର୍ଷଣସୂତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଯେ ସେଇଟି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରୂପେ ହୁଏତ କହ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଜଡ଼ର ଯେଉଁ ଭୂମିଟି ଅଧିଷ୍ଠିତାର ପ୍ରତିଘଟଣାକୁ ବହନ କରି ରହୁଛି,—ହଁ, ଏଇଟି କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଘଟଣା, ତଥାପି—ସେଠାରେ ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରହଣ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି, ତାହାକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ନକହ ବରଂ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି କାଳକ୍ରମେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିବ, ମାତ୍ର ଯାହାର କି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନାହିଁ ।

ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ସଞ୍ଜନ ଭାବରେ ହୋଇଥାଇ ଅଥବା ନହୋଇଥାଇ ପଛକେ,—ସେବେସବୁରେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସଞ୍ଜନତା ନରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାବତସ୍ତୁ ଚେତନା ସେହି ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରହଣ ଆଡ଼କୁହିଁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟିକୁ ଏକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଚେତନାକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଷ୍ଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପଡ଼ିବ ।

ଏବଂ, ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହସ୍ତାରରେ ମଧ୍ୟ,—ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ-ପୃଷ୍ଠରେ ସେହିମାନଙ୍କୁହିଁ ସଂଖ୍ୟାତ ଚେତନାସୂତ୍ର ସଗ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ,—କିମ୍ପୂଳ ହଂସ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରହଣ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରୁଲିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କି ସେବେସବୁରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଏବଂ, ଏପରିକି ଚେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଲଜ୍ଜାକୃତ ଭାବରେ ଏହି ଆକର୍ଷଣଟିକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ସମ୍ଭବତଃ, ସେହି ଅସ୍ଵୀକୃତିଟି ମଧ୍ୟରେ, ତାହାର ପଶ୍ଚାତରେ, କିଛି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟରେ ଲଜ୍ଜା ନଥାଏ କିମ୍ବା ଅନିଚ୍ଛା ବି ନଥାଏ ।

(ପିଲାଟି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ମାଆ କହିଲେ) ହଁ, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତୁମେ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲୁ ?...ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥାର ଅନୁମାନ କରିବସ, ଯାହାକି ମୋତେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ ପୁଣି ତା' ଉପରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାର, ଯାହାର କି ବସ୍ତୁତଃ ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ, କାରଣ ସେହି ଅନୁମାନଟିରେହିଁ ପ୍ରମାଦ ରହି ଯାଇଥାଏ ।

-ମୁଁ କହୁଥିଲି ...

ହଁ, ହଁ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ ବା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ, ମୁଁ ସେକଥା ବେଶ୍ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ।

ବସ୍ତୁତଃ, ପରିଶେଷରେ ସବୁକିଛି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ଵାରା ଅକର୍ମିତ ହେବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଥିଲିଖି ସିଧା ରାସ୍ତାମାନ ରହିଛି ଓ ଅଜ୍ଞାବଜ୍ଞା ଏପରି ରାସ୍ତାମାନ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେକି, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିବା ପୁଞ୍ଜରୁ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଅବା ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ଏପରି ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେହିଁ ସେହି ବଜା ବାଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାହୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଠାରେହିଁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କଲେ, ସେହି ସମ୍ଭାମାନେହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ସହଜ ଯୁକ୍ତିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ଏକ ବୃଥା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ବା ଲାଭ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚତର ତୁମ୍ଭିରେ ଅବସ୍ଥିତ କେତେକ ସତ୍ତ୍ଵ ସେହି ନିଆଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ତଥାପି ସେହିଥିରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ହୁଏତ ଧ୍ଵଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ତାହାହିଁ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ଠୁର ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାନ୍ତି ।

ଏପରି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି,—କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି,—ସୁରାପାନ କରୁଥାନ୍ତି ଅଥବା ନିଶାପେବନ କରୁଥାନ୍ତି; ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ଵଂସ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ବାହୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ବାହୁ ନେଇଥାନ୍ତି ।

ନିଜ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ ।

ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଥରେହେଲେ ବି “ହୁଁ” ବୋଲି ନକହୁଥାନ୍ତା, ସେହି ପଥରେ ଯିବ ବୋଲି ଯଦି ସେ ନିଶ୍ଚିତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ନକରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ କଦାପି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରି ନଥାନ୍ତା ।

ଏପରି ଜଣେହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ, ତା’ ଉପରେ ବାହାରୁ ଆଣି ଲାଭ ଦିଆ ଯାଇଥିବା କୌଣସି ବିଷୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଯାହାର କି କୌଣସି ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ । ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା’ର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ । ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ “ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ କିଛିହେଲେ କରି ପାରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି;—କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣା ଦୁଇପୁର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥାନ୍ତା । ସେମାନେ ଆପଣା ପାପର ଭୃତ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତା । ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଆଯାଏ ।

ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବି ଯାଇ କହୁବି; ମୁଁ କହୁବି ଯେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନାଏ । ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଲାଗି ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇ ନଥିଲେ କେହି କଦାପି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଲୋକମାନେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ଏତେବେଶୀ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅନୁରାଗ ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏପରି ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଯାହାସବୁ କରୁଥାନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ହୋସ୍ ନଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କରଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ବିଷୟ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ଗୋଟାଏପୁଞ୍ଜ ନିର୍ଭରକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । କେବଳ ଏତିକି ସତ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯାହା ଆମ ଲାଗି ସହଜସୁବିଧା ଓ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏକ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତାହା ଆଉ ସେପରି ହୋଇ ରହି ପାରେ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶରପ ବୋଲି କହୁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ । କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକର ହାତରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି ବିଶ୍ୱପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ,—ଆମର ଏହି ସ୍ୱାଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ହୁଏତ ଏହି

ପୁସ୍ତକର ଇତିହାସରେ ବୋଲି କହୁ ପାରବା,—ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ସେତେ ଯାହା ଅଗ୍ରହଣ ଧାରଣ କରି ରହୁଛି, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଅବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଥିଲା । ଏବଂ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସୁ, ଏବଂ ଅଗତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ । ତେଣୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବାକୁ ନଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ “ସେଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ” ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଉଛୁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରି ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଯୁକ୍ତି ବା ସମର୍ଥକ ମିଳିଯାଇଛି, ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଗ୍ରହଣଦେବା ଲାଗି ଏକ ଅବସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାଇଛି । ମାତ୍ର ହୁଏତ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥଳ, ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମୋଟେ ଖରାପ ନଥିଲେ, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଥିଲେ ।

ଜୀବନ ବସ୍ତୁବାର, ଅନୁଭବ କରିବାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏପରି ଅନେକ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ରୂପେ ବେଶ୍ କିଛି କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହମୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଅ, ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିରର୍ଥକ ଅଥବା ଖରାପ ବୋଲି ମୋଟେ ମନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନିଷ୍ପୃତ୍ତ ପାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ବୋଲି ରୂମେ ମୋଟେ ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ । ଏବଂ, ତା’ପରେ, ଦିନେ ହଠାତ୍, ରୂମେ କାହିଁକି ବା କ’ଣ ଦୃଷ୍ଟିବାରୁ ଏପରି ହେଲ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନଥାଅ, କିନ୍ତୁ ରୂମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଏ, ରୂମେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି, “କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁଣି କ’ଣ ? ମୋ ଭିତରେ ପୁଣି ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ରହୁଥିଲା ? ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ପୁଣି ବହନ କରି ଚାଲୁଛି ? ମାତ୍ର ଏହା ଏକାବେଳେକେ ଅସହ୍ୟ, ଏଥିରେ ଆଉ ମୋର କୌଣସି ଲେଡ଼ା ନାହିଁ ।” ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ରୂମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବୋଲି ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗେ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ବେଳଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଜଗତରେ ଆପଣାର ଅଗ୍ରଗତିପଥରେ ରୂମେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିଟିକୁ ହାସଲ କରିଛ, ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟି ସହଜ ଆଦୌ ଖାପ ଖାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନରେ ଖାପ ଖାଇଥିଲା ପରି ଦିଶନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ତେଣୁ ରୂମ ଆଖିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ବୋଲି

ଦିଶନ୍ତି । ମାତ୍ର, ହୁଏତ ଏପରି କି ହୋଇପାରେ ଯେ, ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏବେ ଖରାପ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ତୁମଠାରୁ ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହୁଏତ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଥିବ ।

ଆମ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ନିବୋଧ, ଅଧିକ ଅଚେତନ, ଅଧିକ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅଧିକ ମନ୍ଦ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ । ସେହି କାରଣରୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟି ତୁମକୁ ଅସହ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ତୁମେ କଦାପି ଧାରଣ କରି ରଖି ପାରୁ ନାହିଁ, ସାହା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚାଲିଯାଇ ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମଠାରୁ କେତେ ଗାର ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ସ୍ଥିତି ହୁଏତ ଭଲ ଘାସିମୟ ବୋଧ ହେଉଥିବ । ତେଣୁ, ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ ତୁମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ “ଏଇଟା ଖରାପ” ବୋଲି କହି ପାରିବ ? ହଁ, ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବ : “ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଧାରଣର ଶକ୍ତି ସହଜ ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସଙ୍କଳନ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେହିପରି ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରନ୍ତି ।” ମାତ୍ର ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଚାର କରି ପାରିବା ନାହିଁ । “ଏଇଟା ଖରାପ” ବୋଲି ମୋଟେ କହି ପାରିବା ନାହିଁ । ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ କହିପାରିବା, “ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ । ମୋ ଲାଗି ଏହାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ବାସ୍, ଏତିକି । ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆଗକୁ ବାହାରିଯିବ ।

ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି ଅନେକ, ଅନେକ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ନିରାଶ ହୋଇ ବସି ବସୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରୋଦନ ନକରି, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ହୋଇଗଲା, ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କ’ଣ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ନହେଉଛି ଓ ତୁମର ଯେଉଁସବୁ ଅସ୍ଵାଦ ଓ ଅସୁଖ୍ୟତାମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ଅସମ୍ଭବତା ତୁମକୁ କାକୁ କରି ଧରି ରହି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି ସେହିପରି ଭାବିବା ଓ ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଅଧିକ ସହଜରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ । ତୁମେ କହ, “ନାହିଁ ନାହିଁ, ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆଦୌ ରହି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରନ୍ତେ ଓ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରି ନେଇ ନିଆଯିବ । ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାରିଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପାହାଚ

ଉପରକୁ ଆଗେଇବା କରିବାକୁ ବାହାରିବ । ମୁଁ ଏକ ଅଧିକ ଶୁଭ, ଅଧିକ ଉପାଦେୟ ଏବଂ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଚାହୁଁଥିବି; ଏବଂ ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାହୁଁଥିବାକୁ ହେବ ।” ବାସ୍, ସେତିକି କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏପରି କେତେକ ବସ୍ତୁ ରହିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ କୁସିଦ୍ଧ ଓ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ହଁ, ସେଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲୁ, ସେଠାରୁ ବାହାରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ । ତେଣୁ, ରୋଦନ କରିବା ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଝାସଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେଥିଲଗି ଆମକୁ ଖୁସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆମର ସେତେବେଳେ କହିପାରିବା ଉଚିତ : “ହଁ, ହଁ, ଏଇଟା ଏକ ଭାବ ଭଲ ସଙ୍କେତ । ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଛି ।”

ମାଆ, “ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ? “ଶକ୍ତିଶାଳୀ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ, ରୂପେ ଜାଣିନ ?

ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗୀନୁଶୀଳନର ପଥରେ ଏହିପରି ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବସ୍ତୁତଃ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ କଦାପି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୭୫

ହଁ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ସେହି ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ । ତାହା ଅନେକ ଉପାଦାନକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ଏହି ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଚାରଣାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମନ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ଏହା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗକୁ ହିଁ ବୁଝିବା ?

ନା—ଗୋଟାଏକା କଦାପି ତାହାକୁ ବୁଝିବା ନାହିଁ । ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସଗ୍ରହ ସକଳ ଅଂଶ ଏବଂ ସକଳ ଦିସ୍ତାଶୀଳତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସଗ୍ରହ ଦିସ୍ତାଶୀଳତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଗ୍ରହ ଦିସ୍ତାଶୀଳତା ସହଜ କଦାପି ସମାନ ଭାବରେ ଶକ୍ତମନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହି ନଥାଏ; ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଗ୍ରହ ପୁର୍ଣ୍ଣତା କଦାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଗ୍ରହ ପୁର୍ଣ୍ଣତା ସହଜ ସମାନ ଭାବରେ ଶକ୍ତମନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହି ନଥାଏ । କ'ଣ ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ ?

ତୁମର ସମଗ୍ର ସଗ୍ରହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଯେପରି ରହିଛି, ଯଦି ଯୋଗର ଚାରିପାଖରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମ ଲାଗି ସେହି ଯୋଗ ଏକ ସପୁର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଆଉ ଜଣକର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହଜ ଭୁଲନା କଲେ ତୁମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ହୋଇ ଆଇପାରେ ଏବଂ ଚେତନାର ଯେତକଟି ଉପାଦାନ ତୁମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚେତନାର ଉପାଦାନ ଭୁଲନାରେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ୟବ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତୁମର ଆଚରଣ ଯୋଗକୁ ତୁମ ଲାଗି ପୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମ ସଗ୍ରହ ସହଯାକ ଅଂଶରେ ଓ ସକଳ ଦିସ୍ତାଶୀଳତାର ସେସବୁ ସେହି ଯୋଗର ଚାରିପାଖ କରାଯାଇଥିବ ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଥିଲା, ଯିଏକି ଯୋଗର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିଲା । ହଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇର ଯୋଗକୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଗ ସହଜ କଦାପି ସମାନ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତମନ୍ତ୍ର ଏକ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାନ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସମାନ ଭାବରେ ସପୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏପରିକି ତା'ର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୋଗରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀରେ ବିଲେଇଟି ଯୋଗ କରୁଥିଲା, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ପକ୍ଷୀ ସହଜ କଦାପି ସମାନ ନଥିଲା ।

ମାଆ, “ସତଳ ବିଚାରଶକ୍ତି” କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ?

ଏହା ଏପରି ଏକ ବିଚାର ବା ଭାବନାକୁ ବୁଝାଇବ, ଯାହା ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଣିଦେବ, ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେବ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ପରାମର୍ଶ ଆଣିଦେବ । ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥାଏ ଓ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ଉତ୍ସାହ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଏକ “ସତଳ” ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା ।

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମାତ୍ର ତଥାପି ଆମ୍ଭୋତ୍ତରର ପଛରେ ରହିଥିବା ସତଳ ବିଚାରଶକ୍ତି ଯେତକି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ତା ତଥା ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ, ତାହା ସାଧକ ଲାଗି ସେତକି ଅଧିକ ଉପକାରକ ହୋଇ ପାରିବ ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୭୭

ଗୋଟିଏ ସାନ ବିଚାର ଓ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ବିଚାର, ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ପାୟତନ ବିଚାର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଚାର,—ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ରହିଛି, ତୁମେ କ’ଣ କେବେହେଲେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ ?

ମାତ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଚାରଟି ସହିତ ଯଦି ଆମ୍ଭୋତ୍ତର ଗ୍ରହ ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ପରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ତାହା ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାହା ଆତ୍ମର ଭଲ ହେବ ।

ଶୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏକ ବେଶ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ପାରିବ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି । ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ପଲସା ଥିଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର କରୁଥିଲ; ମନେକରି ତୁମ ପାଖରେ ତିନି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ତୁମର ଜଣେ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର କରୁଥିଲେ । ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବା ହେଉଛି ତିନି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବା ତୁଳନାରେ ଏକ ଅଧିକ ଦାନ, ନୁହେଁ କି ? ବାସ୍, ଏଠାରେ ତାହାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ।

ମାତ୍ର ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସାଧୁତା ଦେଇଦେଇଛ, ତେବେ ତୁମେ ସର୍ବାଧିକ ଯାହା କରି ପାରୁଥାନ୍ତି, ତାହାହିଁ କରନ୍ତି । ତୁମ ପାଖରୁ ତା’ଠାରୁ କଦାପି ଅଧିକ ମନାହାର ପାରିବ ନାହିଁ । କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନୈତିକ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହାହିଁ ସତ କଥା । ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କଲ, ପଚାଶ ଟଙ୍କାର ଏକ ଦାନ ସହିତ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମପରମାଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ ସିଏ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ, ଯଦି ସେ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କି ଟଙ୍କା

ରଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ, ଗୁମର ତମ ଟଙ୍କା ଦାନର ଗୁଳନାରେ ତାଙ୍କର ଦାନଟିକୁ ଉତ୍ତମ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କମ୍ ବର୍ଣ୍ଣକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ, ସେହି ଭୂମିଟି ଉପରେ ଆମେ କଦାପି କଥାଟିର ବର୍ଣ୍ଣକ ବର୍ଣ୍ଣକାକୁ ଯିବା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଣ୍ଣକ କଲେ ଏକଥା କଦାପି ଅର୍ଥୀକାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପରୁଣ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତମ ଟଙ୍କାଠାରୁ ପରିମାଣରେ ବେଶୀ,—ଯେଉଁମାନେ ଚଣିତ ନାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମାଆ, ଏବର୍ଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଣୀଟି* ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ଆପଣ ଆଉ ଟିକିଏ ଗୁଝାଇ କରି କହିବେ କି ?

ମୁଁ ଏବର୍ଷ ଯେଉଁ ବାଣୀଟି ଦେଇଛି ? ସେବସବୁରେ ଗୁମର କ'ଣ କହିବାକୁ ଅଛି ?

ଏଥିରୁ କ'ଣ ଏପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏବର୍ଷ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ?

ବାଣୀଟିର ଅର୍ଥଟିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଭାବ ସହଜରେ ଗୁଝି ହେବ : ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଟିଗୁଣ୍ଠ ନକରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟିବାକୁ ଦେବା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଭଲ । ମୋତେ ପରୁଣଲେ ମୁଁ କଥାଟିର ଅର୍ଥ ଏତକ ବୋଲି କହିବି : ଯାହାକି ଘଟିବାକୁ ଯାଇଛି, ତାହା ଘଟିବା ପୁଞ୍ଜରୁ ସେବସବୁରେ ଆଦୌ କିଛି ନକହିବା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଭଲ । ତା' ନହେଲେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ "ନାଗର ପିଟିବା" ବୋଲି କହିଛି, ତାହା କେବଳ ସେଇଥିରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ; ତାହାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା ।

* ୧୯୫୬ ମସିହାର ନବ ବର୍ଷର ବାଣୀ : "ସରଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟଗୁଡ଼ିକୁ ସରଠାରୁ କମ୍ ବୋଲାଇବ କିମ୍ପା କିମ୍ପା କରିବ । ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅବିଭାବକୁ ନାଗର ପିଟିବା କଦାପି ଘୋଷଣା କରିବ ।"

ଯେଉଁମାନେ “ଏହା କେଉଁଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ?” ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ଏହା ଠିକ୍ ସେହିମାନଙ୍କର କଥା ପରି । କଭଳି ହେବ ଦେଖାଯିବ ! ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଅନ୍ତତଃ ଆମକୁ ଚଳିତ କରିଦେବା ଭଳି ଗୋଟାଏ କିଛି ତ ଘଟିବ ! ...ଏବଂ ମୁଁ ଏସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହେ, “ଏକସପ୍ତାବ୍ଦେ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ !” କାରଣ, ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ରହିଛି, ମୁଁ ତତ୍ତ୍ଵଗଣାତ୍ ନିଜକୁ ସେହି ଚେତନାରେ ଆଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଏ; ଅସ୍ଵାଧୀରଣ ନାନା ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେହି ପୃଥିବୀଟି ଆଗରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି କଲ୍ପନା କରି ପାରେ ନାହିଁ । କାରଣ, ମୁଁ ଥରେ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲି, ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର କଲ୍ପନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ରୂମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କଲ୍ପନା କରିପାରିବା ପୁରୁ ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା’ ନହେଲେ ରୂମେ ସେଇଟିକୁ କଦାପି କଲ୍ପନା କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ହଁ, ଯାହାକିଛି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଆମର ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତ୍ଵରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛତୁଲ ଓ ଆଲୋକିତ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରିବା । ମାତ୍ର ଏହି ଜଡ଼ତୁମ୍ପିର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ “ହଁ, ସତ କଥା, ମୁଁ ଏକସପ୍ତାବ୍ଦେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନାହିଁ ।” ଯେତେବେଳେ ତାହା ଏହି ରୂମ୍ରେ ଘଟିବ, ମେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟି ବିସ୍ତାପରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇ ପାରିବି । ଏବଂ, ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ କହିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥୁବ, ରୂମେ ସ୍ଵୟଂ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୂମେମାନେ ବି ରହିଥିବ । କାରଣ, ପୁନଶ୍ଚ କହିରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେତେବେଳେ ନଦେଖି ପାରିବାର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବେ ।

ଏବଂ ତେଣୁ, ଏସବୁ ବିସ୍ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲାଇ କି ଲାଭ ଅଛି ? ତେବେ “ହେଇ, ମୁଁ ରୂମକୁ କହିଛି ଶୁଣ, ଏହା ଏହିଭଳି ରୂପରେ ଘଟିବ” ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି ବୁଲିବାରେ ବି କି ଲାଭ ? ଏଠି ଥରେ ଅଭିମତ ହୋଇଥିବା ସେହି ନାଟକଟି ପରି ସେମାନେ ରୂମ କଥା ଶୁଣି ଜବାବ ଦେବେ, “କିନ୍ତୁ କାହିଁ, ମୁଁ ତ କିଛିହେଲେ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ !” ରୂମମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି, Le Sage ନାଟକଟିରେ ଏହି କଥାଟି ଥିଲା ? ରୂମମାନଙ୍କର କ’ଣ ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ ଯେ Le Sage ନାଟକରେ ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଓ

ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଣ୍ଟିଦତ୍ତ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଲ ? ଏବଂ ତା'ପରେ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଲ, “କନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କାହିଁକି ମୋଟେ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ !” ଇଏ ବି ସେହୁପରି କଥା ।

ଏହା ଠିକ୍ ସେହୁସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଭଳି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଶ୍ରମକୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତି ଓ କହୁନ୍ତି, “କନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଲି ତ କେଉଁଠି କହୁ ନାହିଁ !”... ସେମାନେ ସେହୁ କଥାଟିକୁ ପୁଣି ଦେଖି ପାରୁଥାନ୍ତେ କିପରି ? କେଉଁ ଆଖି ବା ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ?

ମାତ୍ର, ମୁଁ ତଥାପି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ନା କହୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସେଇଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବ ।

ଏଥରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ହଠାତ୍ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରକଟନମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ଯଦି ବାହ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କିମ୍ପାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବଦଳିଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଭବୁଛି ଯେ ଗୋଟାଏ ଭୁବୁର, ଗୋଟିଏ ବଲେଇ ବା ଆଉ କୌଣସି ସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ସେଥିଲଗି ସମୟ ଲାଗିବ । ତାହା କଦାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେହେଲେ ଘଟିବ ନାହିଁ । ଏହା ଘଟିବାକୁ ଅନେକ ବାଟ ବାଜା ରହୁଛି, ଅନେକ ବେଳ ବାଜା ରହୁଛି ! ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଘଟିବ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଇଟି ଭୁଲନାରେ ଅନେକ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା । ମୋର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରି ମନେ ରଖିଥାଅ ।

କାରଣ, ବସ୍ତୁତଃ ତାହାକୁ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ସେଇଟି ଫୁଟିଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗଛଟିର ଚେର ଭିତରେ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିର ଆଧାରସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରକଟନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକଟନରୂପେହିଁ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନେହିଁ କ'ଣ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ?—ନା ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଘଟଣାର ପୃଥ୍ୱୀରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କୌଣସି ପରିଣାମ ପ୍ରତିଫଳିତ ହିଁ ହେବ ?

ତୁମେ ଏସବୁ କହୁଲବେଳେ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା କାଳର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଛ ?

ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅସାଧାରଣ ଓ ବିପ୍ଳବକାଣ୍ଡ ପରିଣାମମାନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଦେଖି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଚିତ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ; ତା' ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିସାଧାରଣ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନୀୟ କେତେଟା ଘଟଣା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭବତା ଏକ ଭୟ ରହୁଛି ।—କାରଣ ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କପରି ଘଟୁଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ହୁଏତ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରୁ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିବ; ସମ୍ଭବତଃ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିମାନ ଘଟିବ, ବିପ୍ଳବକାଣ୍ଡ କେତେ କେତେ ହିସ୍ତା ହେବ, ଏବଂ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ତଥାପି “କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁଣି କିପରି ବା ଅସାଧାରଣ କ'ଣ ରହିଲା ?” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥିବେ । କାରଣ, ସେସବୁ କପରି ଘଟୁଛି, ସେଇଟି ବିପ୍ଳବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ।

ଏବଂ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ହିସ୍ତାର କଥା କହୁଛି ? —ଏହି ହିସ୍ତା ତ ଏଠାରେ ସତତ ଲାଗିରହିଛି । ଏହା ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ସର୍ବତ୍ର ଆପଣାକୁ ହିସ୍ତାନ୍ୱିତ କରୁଛି । ସର୍ବତ୍ର ନୂତନ ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଉଛି, ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ନୂତନ ଭାବନା ଓ ନୂତନ ସମ୍ବିଧି ଲଢ଼ାଇ ପ୍ରେରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି,—ସର୍ବତ୍ର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର, ଏହା କପରି ଘଟୁଛି, ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାକୁ, ଲୋକେ କହିଲ ପରି, “ବେଶ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ବ୍ୟାପାର” ବୋଲି ଭୁଲୁଛୁ ।

ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵଭାବିକ; ମାତ୍ର ଏହି ସାଧାରଣ ଜଡ଼ପ୍ରକୃତିର ସାଧାରଣତାଠାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସାଧାରଣତା ।

ହଁ, ଏକଥା ବେଶ୍ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ପରମ ଚିନ୍ତାସମ୍ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତାହାର ବିପ୍ଳବରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି ଚିନ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧି ବିପ୍ଳବରେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ସଚେତନତା ନଥିଲେ ଆମେ ତାହାର କୌଣସି ହିସ୍ତାଶୀଳତାକୁ କପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା ? କାରଣ, ପରମ ଚିନ୍ତାସମ୍ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଡ଼ଜଗତର ଭୂମି ଉପରେ ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ତାହାର ପରିଣାମଟି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଭାବରେ ସେହିପରି ଜଡ଼ଜଗତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ, ତାହା ଜଡ଼ଜଗତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ରୂମେ ତାହାକୁ ବେଶ୍ ସାଧାରଣ ବୋଲିହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି । ପ୍ରକୃତି ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ସେବସମ୍ଭବରେ ରୂମେ ବସ୍ତୁତଃ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଏବଂ ପରମ ଚିନ୍ତାସମ୍ରାଜ୍ୟ ଯାହା କରୁଛି, ସେବସମ୍ଭବରେ ବା କ'ଣ ଜାଣିଛି ? ପ୍ରକୃତି ଯାହାକିଛି କରୁଛି,—ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର କଥାହିଁ କହୁଛି,—ଆମେ ତାହାର ଅତି ଅଳ୍ପ ଅଂଶହିଁ ଜାଣିଛୁ,

ହୁଏତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଜାଣି ନାହିଁ, ତାରଣ ଚାହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ଆମରୁ ଯାହାମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବୁ ବୋଲି ଭବୁଥିଲୁ, ତାହାକୁ ଗୋଟାପୁଞ୍ଜା ନାକତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବାକୁ ଆପୁଥବା ଆହୁର ଅନେକ କଥାକୁ ଆମକୁ ସତରଞ୍ଜି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ । ତେଣୁ, କୋଉଟା କେବଳ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଉ କେଉଟା ପ୍ରକୃତିର ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରସୁସନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଜାଣିବାର ଉପାୟ ପୁଣି କ'ଣ ? ଏହି ଦୁଇ କଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁଥିବା ଉଚିତ । ଏବଂ, ଯଦି ଆମର ଚେତନା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥାଏ ଏବଂ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରସୁସନ୍ତର କ'ଣ ସେହିସମୟରେ ଚିହ୍ନିତ ଭାବରେ କହୁ ଜାଣି ନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଛକ୍ର ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଜାଣି ପାରିବା ବା କପରି ? ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରସୁସନ୍ତରକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିନେଇ ପାରିବା କପରି, ତାଙ୍କର କରଣିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ବା କପରି ? ଏହି ବିଷୟଟି ମୋତେ ଭାରି ସହଜ ଏକ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ କଥା ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ।

ପୃଥିବୀ ସତତ ଗତି କରୁଥିବ । ଘଟଣାମାନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କପରି ଘଟିଲା, ମୁଣ୍ଡିମେୟ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବେ । ବାସ୍, ଏତିକି କଥା ।

ଏବଂ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନକରାଇ ଆମ ଉଚ୍ଚରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ବା ତିନି ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଯାଏ, ବା ସମ୍ଭବତଃ ଆହୁର କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ କିଂବା ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥରୁକକାଣ୍ଡ ଅନ୍ୟବ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହେବେ । ମାତ୍ର, ପୃଥିବୀଟି “ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ” ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିଥିବାରୁ, ପ୍ରକୃତିର ବେଶ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ ମନ୍ଦୁରତା ସହଜ ଚାହା ଗତି କରି ଆସିଥିବାରୁ, ନିଜର ଯାବତସ୍ତୁ ଅଭୂତ କଳ୍ପନାକୁ ପ୍ରକୃତି ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଆଣିଥିବାରୁ, ଆମକୁ ଚାହା ବେଶ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ମନେହେଉଛି ଓ କେଉଁଠି କ'ଣ ସେପରି ବିସ୍ମୟକର ହୋଇ ବଦଳି ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଦୌ ବୋଧ ହେଉ ନାହିଁ ।

ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିଲେ, ଅପଣାର ଚେତନାରେ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତନୀ ଫଳିତ କରି ପାରିଲେ ଆମ ଲାଗି ଏହି ପୃଥିବୀଟି ମଧ୍ୟ ବିଦଳି ବିଦଳି ଯାଉଥିବ ବୋଲି କହୁଲବେଳେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷପରି

ଅବଲମ୍ବନ କରା ଯାଇ ନାହିଁ ଅଥବା କେବଳ ତମକାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ଆଦୌ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଇ ନାହିଁ । ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରତିଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଅନୁମାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଦାପି କହୁବା ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଜଣେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥାଏ, ଏକ ଅନ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆସି ସେ ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ; ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଯାଏ, କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୁଏ, ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଘଟେ । ଏବଂ, କେବଳ ସେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଦିଶୁ ନାହିଁ,—ଯାହାସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସେସବୁ କିଛି ଦେଖା ଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଉପରିଭାଗଟା ଦେଖାଯାଏ, ଉପର ପରସ୍ପରାଦି ଦେଖାଯାଏ; କେବଳ ଏଇଟିହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନାଗତ କର ରଖିଛି ଏବଂ ଯାହା ସକାଶେହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ଵରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ମୋତେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ;—କେବଳ ସେତିକି ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛିର ଭିତରଟା ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅଗରୁ ଯେଉଁଟା ବାସ୍ତବ ହୋଇ ଦିଶୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କୃତ୍ରିମ ଓ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ, ତାହାର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନଥବା ପରି ମନେହୁଏ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଅତି ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାଧ୍ୟ ନକରି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବା ଏକାଗ୍ର ଆଦାନରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନବୁଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହିପରି ଦେଖିବା ଲାଗି କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହାହିଁ ଆମର ସ୍ଵାଭାବିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ,—ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିକା ମଧ୍ୟ ଆମ ଲାଗି ଭିନ୍ନରୂପେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ ।

ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାଇବା ଲାଗି ଏକ ସ୍ଵଦ୍ଵ ପୁଂବର୍ତ୍ତୀ ପଥ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଜି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁଂବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଵଦ୍ଵ ଯାତାଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଏପରି ବହୁବିଧ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ବହୁବିଧ ଏପରି ଅନେକ ଅନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଜି ସେମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ କଦାପି ପଚାରୁ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ମତ୍ତ ଆମର ମୂଳ କଥାଟିକୁ ଫେରାଏ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋତେ ଏକ ବାଣୀ ଦେବା ଲାଗି କୁହାଗଲା,—ମୋତେ ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ତ ମୁଁ ତାହା ହିଁ,—ସେମାନେ ମୋତେ ବାଣୀଟିଏ ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ “ଆମେ ଏଇଟିକୁ ଉପାଳବାକୁ

ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଅପଣ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ପଠାଇ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ?” ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କ’ଣ କରନ୍ତି ! ଯେଉଁ ବର୍ଷଟି ଆସିବାକୁ ଥାଏ, ମୁଁ ତାହାର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖେ,—ସେଇଟି ବସ୍ତୁରେ କିଛି କହୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ମୋତେ ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ,— ମୁଁ ଆସୁଥିବା ବର୍ଷଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ଏବଂ ତା’ପରେ, ସେଇଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ମୁଁ ଯୁଗପତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ତଥାକଥିତ ଅଭୁତପୁତ୍ର ବର୍ଷଟିରେ କ’ଣପତ୍ର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାର ବସ୍ତୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ କଲ୍ପନା, ଅନୁମାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ । ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ର ଭାବରେ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନାଇ ଦେଖେ,—ଆଗରୁ ଏଇଟି ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସିଠାରେ ଏଇଟି ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ଏବଂ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ଏହି ବର୍ଷଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ନିଜକୁ ନିଜ ମୋର ସଙ୍ଗେକ୍ଷମ କରିବ୍ୟ । ଏବଂ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆଡ଼ମୁଗ୍ଧା କଥା ଓ ଘୋଷଣା ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆଶା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟାଏ ଚହୁକାର କଥା କହିବି । ବାସ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ସେତିକି, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ । ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି : “ସେବସ୍ତୁରେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି କଥା ନପକାଇବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତାହାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ଓ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ।” ମୁଁ ଏତିକି ବ୍ୟଗତ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଅଧିକ କହୁ ନାହିଁ : “ଏବସ୍ତୁରେ କିଛି କଥାବାଣୀ ନହେବାହିଁ ଭଲ, ଏବସ୍ତୁରେ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଳାହଳ କରି ନାହିଁ, କାରଣ ଚୋରୀ ଆଦୌ କୌଣସି ଲଭ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏକ ଗଭୀରତର ବିଧାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ଯାହା ଘଟିବାର କଥା ଘଟୁ, ଯିଏକ କିଛିହେଲେ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ଓ କେବଳ ଅନାଇ ରହିଛି, ତାହାର ଭଲ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହତତଳିତ ହୋଇ ନପଡ଼ି ଯାହା ଘଟିବାର ଘଟୁ ।”

ଏବଂ, ସଙ୍ଗେପରି, “ଗୁମେ ଜାଣିଛି, ଏହି ବର୍ଷଟି ଏହିପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି” ବୋଲି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସି କହୁ ନାହିଁ । କାରଣ ତାହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ବସ୍ତୁଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରମାଣ୍ଡରେ କଠିନ ହୋଇପଡ଼େ । ଅବଶ୍ୟ, ଯାହା ଘଟିବା କଥା, ତାହା ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେଇଟି ବସ୍ତୁରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିବା ଆଗରୁ କରୁଦେଲେ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଏ । ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ନକହୁ, ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ଘଟିବାକୁ ଦେବାହିଁ ଭଲ ।

ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ବିଦେଶର ସହୃଦ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କର ବିପ୍ଳବ କରାଯାଇ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ଅତୀତ୍ତ, ବିଦେଶର ସହୃଦ ବିପ୍ଳବ କରାଯାଇ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିଦେଶ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, “ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧିଟି ସମାଜେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ଦଶ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଟିର ପୁଣି କି ଗତି ହେବ ? କାଳର ଗତିପଥରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ସେଥିଲଗି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଭବିଷ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ।” ହଁ, ଏପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯାହାକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ସେସବୁକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ କୌଣସି କୋଳାହଳ କରିବା ନାହିଁ । ବାସ୍, ସେଥିକ କଥା ।

ଏବଂ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି କିଛି ଖୁଆ ବୁଲେଇଦାର ପ୍ରୟୋଗ ନ ହୁଏ, ଖୁଆ ବୁଲେଇ ଯେପରି ଲହୁଣୀ ବାହାର କରାଯାଏ, ସେହିପରି । ମାତ୍ର ସେଇଲ ଲୋକଙ୍କର ମୋ ପାଖକୁ ନଆସି କରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ । ମୁଁ କୌଣସି କି ନୁହେଁ, କର୍ମ କରିବାରେହିଁ ମୋର ସନ୍ତୋଷ । କହୁବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବାକୁହିଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ମନେ କରୁଥାଏ ।

୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୭

ମାଆ, “ଏହି ଆତ୍ମର ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତି ବା ଆମ ଉଚ୍ଚରର ଏହି ବାସନା-ଆତ୍ମାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକାରକ୍ରିୟା କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ମାତ୍ର ଯେପରି ଏଥିରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, କେବଳ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁହିଁ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ଶୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୭୭

ମାତ୍ର, ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାସନା, ଏବଂ ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ବାସନାଟି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେଇ

ପାରିବ ଅଥବା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟାପୁରୀ କେବଳ ଏକ ବାସନା, ଏହା ନିରୂପଣ କରି ପାରିବାରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବା ସମୟରେହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକ ହୁଏ । ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ କଥା ।

ମାତ୍ର ଭିତରେ ବେଶ୍ ସବୁ କଥା ବୁଝି ହେଉଥାଏ ।

ଭଲ କଥା । ତେବେ ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ଯଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉପତ ଗ୍ରହଣେ ବୁଝି ହେଉଥାଏ, ତେବେ ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ବାସ୍, ଆଜି କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଜାନୁଆରୀ ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ କହିଥିଲେ, “ତୁମେ କହିଲେ ଯାହାକିଛି ବୁଝାଏ, ତୁମ ପାଖରେ ଯାହାକିଛି ଅଛି, ତୁମେ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ । ତୁମକୁ ଏତିକିଠାରୁ କେହି କୌଣସି ଅଧିକ କଥା ମାଗୁ ନାହିଁ, ଏତିକିରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗୁ ନାହିଁ ।”

ହଁ, କହିଥିଲି ।

“ତୁମ ପାଖରେ ଯାହାକିଛି ଅଛି” ଓ “ତୁମେ କହିଲେ ଯାହାକିଛି ବୁଝାଏ”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିଥିଲି, ଆଜି ସେହି କଥାଟିକୁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି; ତା’ହେଲେ ତୁମେ କଥାଟିକୁ ବୁଝି ପାରିବ ।

ଜଣେ ମୋ ପାଖକୁ ଲେଖି ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସୁଖ ନଥିଲା, କାରଣ ପରମ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବା ନାହିଁ

ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ ଆସୁ ବୋଲି ସିଏ ଭୀର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ଦାନ କରି ପାରିବା ଲାଗି, ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ନେଇ ଥୋଇଦେଇ ପାରିବା ଲାଗି ସିଏ ବସୁଲ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ ଓ ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେଖି ପଠାଇଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଏପରି ଅସୁଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ; କାରଣ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି, ତା' ପାଖରୁ କେବଳ ସେତିକିହିଁ ମନାଯାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ତା' ପାଖରେ ଯାହାକିଛି ଥାଏ, ସେସବୁ ଯାହାକିଛି ହୋଇଥାଇ ପରିବେ ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ ଯାହାକିଛି ବୁଝାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ତା' ମଧ୍ୟରେ ଯେତେଯାହା ସମ୍ଭାବନା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାକୁ କେବଳ ସେତିକି ଅର୍ପଣ କରି ଦେବା ଲାଗି ବୁଝାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ତା'ର ଜୀବନଟିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେବା ଲାଗି ବୁଝାଯାଏ ଏବଂ ତା' ପାଖରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ବୁଝାଯାଏ । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛିହେଲେ କେବେ ମନା ଯାଏ ନାହିଁ । ରୁମେ କହିଲେ ଯାହାକିଛିକୁ ବୁଝାଉଛ, ରୁମେ ତାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ; ରୁମେ ପାଖରେ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ରୁମେ ତାହାକୁ ଦେଇଦିଅ । ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁମର ଦାନକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ । ରୁମେ ପାଖରେ କେତେ ପରିମାଣର କ'ଣ ଧନ ରହିଛି ବା ନରହିଛି ବା ରୁମର ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ବା ନରହିଛି, ଏକଥାଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ତାହା ମୋଟେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ଏହା ରୁମ ଦାନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ରୁମ ଦାନର ସମଗ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଭାରତୀୟ ଆଖ୍ୟାନମାଳାର ଗୋଟିଏ ବହିରେ ମୁଁ କେବେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବାର ମନେପଡ଼ୁଛି । ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଧନ, ସେ ଭାରି ଦୟାଳୁ, ତା' ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ସିଏ ଏକାକେଲକେ ନିଃସ୍ଵ ପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜୀରୁଜା ସାନ ବୁଢ଼ିଆଘରେ ବାସ କରୁଥିଲା । ଥରେ ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ଆତ୍ମଟିଏ ଆଣି ଦେଇଗଲା । ସିଏ ଆତ୍ମଟିରୁ ଅଧେ ଖାଇଲା ଓ ବାକୀ ଅଧକ ଚର୍ହି ଆଉ ଦିନ ପାଇଁ ରଖି ଦେଇଥିଲା । କାରଣ ଆତ୍ମଟି ଭାରି ପୁଆଦିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଓ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜଳ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା' ଜୀବନରେ ସବୁ ଦିନେ ଜୁଟୁ ନଥିଲା । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଘାଣ୍ଟ ହେଲା, ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ବୁଢ଼ିଆଘରର ତାଟି ନବାଟ ଉପରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ଡାକିଲା; ଘାଣ୍ଟକ ଲାଗି ସେ ତା' ଘରେ ରହିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା । ତା'ପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀର ବୁଢ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଘାଣ୍ଟକ ସିଏ ତା'ର ଘରେ ରହିବ ଓ ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି ବୋଲି କହିଲା । ବୁଢ଼ୀ ତା' କଥା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଲା, “ଏହି ଅଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟରେ ତୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଲାଗି ମୋ ପାଖରେ ନିର୍ଧାର କୌଣସି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ,

ତୋ'ର ଘୋଡ଼ାଇଦେବା ଲାଗି ମୋ ପାଖରେ କମ୍ପୁଳ ନାହିଁ; ଏବଂ କେବଳ ଫାଳେ ଆମ୍ଭ ରହୁଛି । ଏତିକିରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ସହ ରୁ ବୁଝୁ, ସେହି ଫାଳଟିକୁ ଖାଇପାରିବୁ । ଆଉ ଫାଳଟିକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଖାଇଦେଇଛି ।” ଏବଂ ଘଟଣାଟିରେ ଏପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶିବ ଏପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ; ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ସତେଯେପରି ଏକ ଅନୁରକ୍ତ ଔଜ୍ଞାୟରେ ପରପୁଣ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଜକୁ ତଥା ନିଜ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ସେ ପରପୁଣ୍ୟ ଭାବରେ ଦାନ କରି ଦେଇଥିଲା ।

ମୁଁ ସେହି କାହାଣୀଟିକୁ ପଢ଼ିଥିଲି, କାହାଣୀଟି ମୋତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଲା । ହଁ, ଏହି କାହାଣୀଟିରୁହିଁ ଅସଲ ବିଷୟଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ହଁ, ଏକଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ବା ଏପରିକି ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଭଲ ଓ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛା କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବଳକା ରହୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ଦାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ; ଜଣକର ଯେତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ତା' ପାଖରେ ତା'ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକା ଅର୍ଥ ରହୁଛି, ତା'ର ଯେତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ତା'ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ତା' ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ତେଣୁ, ଭଲ ଉଦାର ଭାବରେ, ସୁଦୂର ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ଦେଇଦେଇଛି । ହଁ, ମୋତେ କିଛି ନଦେବାଠାରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅଧିକ ଭଲ କଥା । ମାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର, ତା'ଠାରୁ ଏହି “କିଛି ଅଧିକ” ଯଦି ହୁଏତ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଫାଳେ ଆମ୍ଭର ଦାନଠାରୁ ଏହି ଦାନକୁ ତଥାପି କମ୍ ପରପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ । କାରଣ ପରମାଣ ଅଥବା ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା କଦାପି ଏହି ଦାନର ବିଚାର କରା ଯିବ ନାହିଁ; ଯେତିକି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଯେତିକି ଅନୁରକ୍ତ ଭାବରେ ଦାନଟିକୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବ ଓ ସୁଦୂର ଯେତିକି ଗୋଟାୟୁକା ଦାନ କରି ପାରୁଥିବ, ତାହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ଦାନଟିର ବିଚାର କରାଯିବ ।

ମାତ୍ର, ସାଧାରଣ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ଧନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ଓ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ଧନକୁ ପୁଣି କାହାକୁ ନେଇ ଦେବେ ?

ଆପଣାର ଧନସଖିକୁ କେଉଁଠି ଯେ ଦେବାକୁ ହେବ,
ସେବସମ୍ବନ୍ଧେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ !

ହଁ, ସତ କଥା, ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ଉଠୁ
ନାହିଁ । ନିଜ ଭିତରେ ଅଥବା ନିଜ ବାହାରେ ସେମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କୁ
କେବେହେଲେ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ଉଠୁ
ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିବା ଲାଗି
ସେମାନଙ୍କୁ କେହି କଦାପି କହୁବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ।

ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଧନକୁ କପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ, ସେବସମ୍ବନ୍ଧେ
କେବଳ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଇଞ୍ଜିଞ୍ଜିକୁହିଁ ମାନବାକୁ
ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏହିପରି ମିଳୁଥିବା ଇଞ୍ଜିଞ୍ଜିକୁହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ବେଶ୍ ନିଶ୍ଚା
ସହକାରେ ଓ ନିର୍ଭୂଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ପାରନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ
କଦାପି ଆଉ କିଛିହେଲେ ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କାହାକୁ ଆଦୌ କଦାପି କିଛିହେଲେ ମଗା ଯିବ ନାହିଁ ।

“ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ
କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ,”—କେହି କେବଳ ଏହିପରି କହୁପାରଲେ ଯାଇ ତାକୁ
ଯଥାର୍ଥରେ କିଛି ମଗାଯାଏ । ତା’ପରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ବାଧା ନଥାଏ, ସେହି
ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁହିଁ ତାକୁ ଯାହାକିଛି ମଗାଯାଏ; ମାତ୍ର ତା’ ପୁଞ୍ଜରୁ କଦାପି ନୁହେଁ । ତା’
ପୁଞ୍ଜରୁ, ଚୁମ୍ପେ ଯଦି କିଛି ନିକାଳେ ନିଜର ପକେଟ୍ ଭିତରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବାହାର କରି
ଦେବା ଲାଗି ମନ କରୁଥାଏ ଓ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥାଏ, ସେଇଟିକୁ ନେଇ ଦାନାର୍ଥ
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଦେଉଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭଲ କଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ;
ଚୁମ୍ପେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ, ତାହାହିଁ କଲ;—ଏବଂ ଏଥିରୁ
କେବଳ ଏତକ ମାତ୍ର ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ଚୁମ୍ପକୁ କଦାପି କିଛି ମଗା ହେବ
ନାହିଁ । ଭଗବାନ ଚୁମ୍ପକୁ ସ୍ଵୀକାର କରି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ
ସହଜ୍ଞାସୂଚକ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଞ୍ଜିତ ଦେଖାଇବା,—ଏହି ଦୁଇଟି
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି । ଏପରି ଅନେକ ଇଞ୍ଜିତ ଚୁମ୍ପେ
ଦେଖାଇପାର, ମାତ୍ର ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ଲାଗି
କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥାଇ ଏହି ଇଞ୍ଜିତମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚ
ନିବେଦନ ସହଜ କଦାପି ସମଗ୍ରୁଲ କରିଯାଇ ପାରୁବ ନାହିଁ ।

ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ସତରଞ୍ଜର କୌଣସି ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦାର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ହିତ ସାଧକ ହୁଏ ସତ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ପୁଞ୍ଜରୁମିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, କେବଳ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଗୁମେ, “ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଲ କରୁ ଲାଗିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାରହି ଥାଉଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି; ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଯାତ୍ରା, ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ” ବୋଲି କହିପାରନ୍ତୁ, କେବଳ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଗୁମୁ କିଛି ନା କିଛି ମରାଯିବ, ତା’ ପୁଞ୍ଜରୁ କଦାପି ନୁହେଁ ।

ମାଆ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ପାଖରେ ଅର୍ଥ ରହିଥାଏ, ଭିତରେ ଅନେକ ଭକ୍ତି ରହିଥାଏ ଓ ସେମାନେ ସେହି ଭକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅର୍ଥର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତରାପିତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟଲୋଭ କରନ୍ତୁ ବା ଭଲ କେତେପ୍ରକାର କୈଫିୟତ ବାହାର କରନ୍ତି...ତେବେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସୁଦୃଢ଼ଭାବ ରହିପାରିବ କିପରି ?

କ’ଣ ହେଲା ?

ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ।...

କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ? ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଆଦାୟ କରିନେବାରେ ?

...ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ପଇସା କଥା ପଡ଼େ, ସେମାନେ ଦରଦାମ୍ କରନ୍ତି, ଗଣିବସନ୍ତି ।

ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି । ଏସବୁ ଏହିପରି କଥା ବୋଲି ସୃଷ୍ଟିରେ ବି ବହୁତ । ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ଆଦାୟ କରି ନେବା ଲାଗି

ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ । ସବୁକିଛି ଗୁଣ, ସବୁଯାକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସବୁଯାକ ସୁବିଧା, ସବୁଯାକ ଆରାମ,—ହଁ, ସବୁକିଛି ବୋହୁ ନେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତୁ । ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାନା ଶକ୍ତିକୁ ନେଇଯିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ରଖିଥାନ୍ତୁ । ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ନଥାନ୍ତୁ । ଏବଂ କେବଳ ଏକ ପୋଷାକ ବା ଅଙ୍ଗାବରଣ ହସାବରେହିଁ ବାହାରକୁ ଯାବତୀୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ । ନେବାର ଓ ପାଇବାର ସକଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଏହି ଆବରଣଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତୁ । ସେମାନେ ବିପ୍ରାଣତ କେତେ କ'ଣ ନେବାକୁ ଓ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତୁ : ନିଜର ଆତ୍ମାଟିର ପରିଯାଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତୁ, ଆତ୍ମର କ'ଣସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପରାମର୍ଶ ହାସଲ କରିବାକୁ ମନ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ଵଦ୍ଵ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖଭୋଗ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତୁ,—ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଲ୍ପାଧିକ ପରିମାଣରେ ନିରାପତ୍ତ ଓ ସୁଖମୟ ହୋଇଥିବ, ଅନ୍ତତଃ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁଖସୁବିଧାମାନ ସେଥିରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ହୋଇ ରହିଥିବ,—କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିବ, କୌଣସି ଉଦ୍‌ବେଗ ବା ଆଶଙ୍କା ନଥିବ, ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ସନ୍ତୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ବହୁଦୂର ହୋଇ ରହିଥିବ । ହଁ, ଏକଥା ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ । ଏହା କେତେକେତେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିପ୍ରାଣତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେବୀର ଅବସରଟି ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଦରଦାମ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଏହିସବୁ ଅନେକ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଲ୍ପସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ନା କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭଦାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ; ଅଲ୍ପକିଛି ନଦେଲେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନେ ସତେଅବା ଭାରି ନିଷ୍ଠାବାନ୍ ପରି କେତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଛଳନା ବୋଲିହିଁ ବୁଝାଯିବ, କାରଣ ଏହା ପଛରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଏ ।

ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା କେହି କୌଣସି ଠକାମିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏହି ଆବରଣଟିକୁ ହୁଏତ ବେଶ୍ ସହ ନେଇହୁଏ; ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତଦ୍ଵାରା କେହି କୌଣସି ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଯାଏ ।

ଦରଦାମ୍ କରିବା ତ ସର୍ବତ୍ର ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସମ୍ଭାର ସକଳ ଅଂଶରେ ଦରଦାମ୍ ଚାଲିଥାଏ । ସର୍ବଦା କିଛି ଦେଇ ତା' ବଦଳରେ କିଛି ପାଇବାର ବେଗର ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଵଦ୍ଵତମ ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ସେହି ଭାବ

ଦଳଦଳର ରହିଥାଏ । ହଜାରକରେ ଏପରି ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥାନ୍ତି, ଯିଏକ ପ୍ରତିଦାନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଶା ନକରି କେବଳ ଦେବାରହିଁ ଆଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି ।

ଏବଂ, ଯେଉଁ କାହାଣୀଟିକୁ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି,—ହଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହୁଭଳି ଅନେକ ଅନ୍ୟ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି,—ସେହି କାହାଣୀଟି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ବୁଢ଼ୀଟି କିଛି ଦାନ କଲେ, ତା'ର ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ସେ ମୋଟେ ଜାଣି ନଥିଲା । ସିଏ ତ ଯାହା ଦେଲା, ଜଣେ ପଥରର ଭାଗକୁହିଁ ଦେଉଥିଲା, ଭଲ କାମଟିଏ କରି ପାରବାର ଆନନ୍ଦ ହେଉ, କେବଳ ଦେବାରହିଁ ଆନନ୍ଦ ହେଉ ସିଏ ଯାହାକି ଦେଉଥିଲା । ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବତା, ମଣିଷ ବେଶ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ଦେବାଟିର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁକ୍ତି ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା କରବାର ଆଶାରେ ଯେ ସିଏ କିଛି ଦେଉଥିଲା, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ ।

(ସାଧକ ଜଣକ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ) ଏବେ ବି ତା' ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖଳ ଭାବନା ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ତେବେ, ବୁଝ, ରୁମ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି !

ମୁଁ ଏତକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାସନାଟି ରହିଥାଏ, ସେହିଥିରୁହିଁ ଏହିସବୁ ଭାବନା ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏଣିକି ଆଉ କୌଣସି ବାସନା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଥର ଖାଲି ଦେବାକୁହିଁ ହେବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ହୃଦ୍‌ବୋଧ ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି ସେହି ବାସନାଟି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଦେବୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ; ଏବଂ ଏକଥାଟି ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ?

ଏହି କଥାଟିର ମୁଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । (ଅଭିଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ) ତୁମେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ !

ବାସନା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭାଷ୍ଟ୍ୟାକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ।...

ହଁ, ହଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ତା'ପରେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବାସନା ଏକାଠି ଗୋଳାଇ ହୋଇ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏହି ବାସନାଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ।

(ପ୍ରଥମ ସାଧକଙ୍କୁ) ରୁମେ ଏହି ଅର୍ଥରେ ପଚାରୁଥିଲ ?

ନା ! (ସମସ୍ତେ ହସିଉଠିଲେ)

ହଁ, ଆଉ ନାହିଁ !

ମାଆ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ବେଶ୍ ସହି ନିଆଯାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସହିନେବାର ତ ପୁଣି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ରହିଛି ! ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅବଧିଟି ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ତଥାପି ଅଟକି ପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ,—ମୁଁ ସେହି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥିଲି ।

ହଁ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଘଟିବ ?

ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ, ସେ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ।

ହଁ, ଏତେବେଳେ ଯାଇ ବୁଝିଲି ।

ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?... ସେତେବେଳେ ରୁମେ ନିଶ୍ଚାପର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।

ହଁ, ହଁ, ଠିକ୍ ସେହି କଥା, ସବୁବେଳେ, ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ଫଳଟି ଭିତରେ କୋଉଠି ସ୍ୱଳ୍ପ ଘୋକଟିଏ । “ନା, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି ଅମେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ । ମାତ୍ର ସେକଥା ମୋତେ ସତ ନୁହେଁ । ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ ।

ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି “ମୋର ଅସଲ ଇଚ୍ଛାଗତ୍ତଟି ନାହିଁ” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି । ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଅସଲ ନିଷ୍ପାଦିତ୍ୱ ନାହିଁ । କାରଣ ସମସ୍ତ ପୁଅଘରେ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଯେତେ ଯାହା ରହୁଛି, ନିଷ୍ପାଦିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାହାଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଏହି ନିଷ୍ପାଦିତ୍ୱ ନିମେଷ ମାତ୍ରକେ ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ । ଏହା ତାହାକୁ ହାତରେ ଦୂର କରି ଧରେ ଓ ତା’ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ନେଇଥାଏ;—ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହାର ଇତି ହୁଏ ।

ମାତ୍ର ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥାଅ ଏବଂ ଆପଣା ଲାଗି କେତେକ’ଣ କୈଫିୟତ୍ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ ।

ଏବଂ ସମସ୍ୟାଟି ବାରବାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ହଁ, ବାରବାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ତୁମେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତରୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେଇ ନଥାଅ । ତୁମେ କେବଳ ତାଳତାକୁ ଟାଣୁଥାଅ ଓ ତାହା ପୁନଃବାର କ’ଣ ଉଠେ ।

ତାହା ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାର ବି ଗ୍ରହଣ କରେ ।

ହଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଯେତେଥର ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତୁମେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଥାଅ । ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ,—ଏହିପରି, ତାହା ଆଉ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅମେ ଏକସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେଁ, କେଉଁଠି କରିଛେଁଟି ? ...ହଁ, ହଁ, ମୁଁ ଭବୁଛି ଏହି ବିଷୟଟି “ଯୋଗ-ସୁଦୀପ” ପୁସ୍ତକରେ ରହିଥିଲା । ତୁମେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ତେଜନାର ଗୋଟିଏ ଭାଗରୁ ବାହାର କରିଥାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ପୁରାଇ ଦେଉଥାଅ । ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ତଳକୁ ଦାବିଦିଅ ଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହା ଅବତେଜନ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ । ଏବଂ

ତା'ପରେ, ଯଦି ତୁମେ ତାହା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହ ନପାରି, ସେଇଟିର ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଯଦି ଭବୁଥାଅ, ତେବେ କିଛି କାଳ ପରେ ତାହା ପୁଣି ଆପଣାର ମୁଖ ବାହାର କରି ଉପସ୍ଥଳକୁ ଆସେ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଅବଚେତନର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଦାକି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ଅଚେତନ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ । ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପୁଣି ତା' ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ସେଇଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ମାତ୍ର ଶେଷକୁ ଏପରି ଏକ ବେଳ ଅବଶ୍ୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏତକ ପ୍ରମାଦ ରହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ତରତର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ଏସବୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଇ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ । ଥରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ, “ଓଁ, ମୁଁ ତ ଏଥର ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଯାହା କରିବାର କଲି, ଏଥର ମୋତେ ମୋ ଉଦ୍ୟମର ଫଳ ମିଳିବା ଉଚିତ ।” ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ।

ବସ୍ତୁତଃ ଏପରି ହୁଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ । ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଜନିତ ଆନନ୍ଦଟି କଲ୍ୟାଣ କରୁଥାଏ ଯେ, ଆପଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ରଖିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ହାସଲ କରି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, —ଆମେ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ, ଏଠାରେ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ : ଯଦି ଆମେ ଅତିମାନସ ଜୀବନ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ବି କରୁ, —ହଁ, ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଜନିତ ଆନନ୍ଦଟି ଆମକୁ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗେ, “ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେଲା ସତ, ମାତ୍ର କାଳର ଶାଶ୍ୱତତା ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟି କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇ ରହିବ । ଏଇଟି ହାସଲ ହୋଇଗଲେ ଆଉକିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିବ, ତା'ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅନୁକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ଏବଂ ତାହାହିଁ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଣି କରି ରଖୁଥିବ । ଏବଂ, “ଓଁହୋ ! ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକିଏ ବସିଯାଇ ପାରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ସରିଲା, ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିଲି । ମୁଁ ଯାହାକିଛି ହାସଲ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ତାହାର ଫଳ ଭୁଞ୍ଜିବି ।”—ଏହି କଥାଟା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜରସ କଥା ! ଏପରି ଏକ କଥା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ା କରି ପକାଏ, ଆମକୁ ଖଟ କରି ରଖେ ।

ତାରୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା : ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାରୁଣ୍ୟ କହିଲେ ସତତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଏ, ଅବିରାମ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବୁଝାଏ । ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଞ୍ଜନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି,

ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଚେତନାର ପରିଧିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବୁଝାଏ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭବିକ ତଥା ଯେ, ମୋତେ ଥରେ ଜଣେ ଏକଥା କହିଥିଲେ, “ତେବେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଚରୁଣ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ ?” ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲି, “ନଶ୍ୱସ୍ତ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରଦାନ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ କରୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କଲ୍ପନା କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର କେବଳ ଶାନ୍ତରାଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରେ ।”

ଅର୍ଥାତ୍, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ପୁଂସର ଅନୁକ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅବସ୍ଥା ଆସେ । ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କୌଣସି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଆକାରରେ ସମାପ୍ତି ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଆପଣାର ଆକାରଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ..... ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭବିକ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପିତ୍ୱର ସଦା ଉପରକୁ ଆସି ତା’ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିଥାଏ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଲଢ଼ାଇ ତଥା ଏବଂ ଏହା ସେଇଭଳି ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏଇଟା ଏକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରତିସ୍ପାଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିଲ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧିଲାଭ କରିବାର ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଏପରି ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଯାହାକି ଆମର ଶରୀରକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ କରି ଗଢ଼ିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ କରିବ, ସେଥିରେ ଆନ୍ତର ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଶାନ୍ତରାଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବା ଲାଗି ଆମେ ଶାନ୍ତରାଜ ଶିଳାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯୁଗପତ୍ତ ଶ୍ରବଣେ, ଆମେ ନିମଣ୍ଡା ଆମ ଚରଦକୁ, ଚେତନାକୁ, ଜ୍ଞାନକୁ ଓ ଆମର ନାନା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଚଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଓ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସେହି ଉଦ୍ୟ ପରମ ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାପ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଶିବ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଦେବ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ରୂପେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବ । ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସ୍ମରଣ ଲାଗି ରହିଥିବ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଭୂମି ହାସଲ ହୋଇଯିବ, ଲୌଚିକ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚେତନାଟିର ଉପଲବ୍ଧି

ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ସେହି ଚେତନାର ପ୍ରତିରୂପ ଅନୁସାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଜମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୋପାନକୁ ଆଗେଇଯିବ କରିଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ,—ଏବଂ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ବାସ୍ତବ, ଏହି କଥାଟିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବ ।

ମାତ୍ର ଅଳ୍ପସୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏସବୁ କଥା କୁହା ଯାଇ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଗତ କାମନା କରିନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଏପରି କହନ୍ତି, “ଓହୋ, ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି କଲି, ଏବେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାନଟିଏ ଯୋଗାଇଦେଇ ପାରିବେ ?” ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ, “ନା—ନା—ଏଠାରେ ନୁହେଁ । ଏଇଟା ବିଶ୍ରାମର ଏକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଜୀବନଯାକ ଖଟିଖଟି ଆସିଛ ବୋଲି ଏଠାରେ ତୁମକୁ କୌଣସି ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ ନାହିଁ; ଏହା ତ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସୁଦୂର ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ କଠିନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ।” ତେଣୁ, ସୁଦୂର ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାଏ ।* ମୁଁ କହୁଥାଏ, “ତୁମେ ସେହିଠାକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଧ୍ୟାନପ୍ରବନ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭ କରିବ ।” ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକଥା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହିମାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି; ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, “ସେଠାକୁ ଯାଇ ଶାଶ୍ୱତ ରୁପାରାଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଉପବନ୍ଧ ହୁଅ । ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅନେକ ଲାଭ ହେବ ।”

ବାସ୍ତବ,—ଏକସମୟରେ ଏତିକି ।

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାସ୍କରୀ
ଶ୍ରୀ - ସି. ପି. ଅ. ନା. - ଦେ. ହି.
ଭା - ଗରମପୁର - ଦେ. ପ୍ରା. ଧ.
, ଓଡ଼ିଶା
ବହି ନଂ - ୩୫

* ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜଣେ ମମାଣୀ । ସେ ୧୯୫୦ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସକାଶେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଗ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ।

୧୮ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୭

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ତାକୁ (ବ୍ୟକ୍ତିକୁ) ଆପଣା ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ସୁଷ୍ଟା-୭୯

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତିରେ କ’ଣ, ଏବଂ ତାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ?

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ରହିଛି ଓ ଗୋଟିଏ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଆପଣାର ଚେତନାରେ ବିକାଶସାଧନ କରିବା, ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଣିବା ଏବଂ ଆପଣାର ଚେତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଆମେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା; ଆମ ଜୀବନର ଓ ସଞ୍ଚାର ଯାବତ୍ତାୟ ଶ୍ରେୟ, ଯାବତ୍ତାୟ ହିସ୍ତାଶୀଳତା ଓ ଯାବତ୍ତାୟ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଏହି ଚେତ୍ୟ ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ଯେପରିକି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ସହିତ ଆପଣାର ସମ୍ପର୍କଶ୍ରେଣୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ରହିପାରିବେ । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ, ଆମର ଯାବତ୍ତାୟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦକୁ ଆମେ କେବଳ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଷ୍ଟି ଆଡ଼କୁହିଁ ସମର୍ପିତ କରି ଆଣିବା ଏବଂ ଆମର ଯାବତ୍ତାୟ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିବା । ସେଇଟି ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ।

ଏବଂ, ସେହିସବୁ ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରସବ ବାହାରୁ, ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଥବା ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରୁ ବା ଆମର ପରିବେଶଟିରୁ ଆସି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧାସୂଚୀ ଆସି ଠିଆହୁଏ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏବଂ ବିବେକର ସହିତ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ମନା କରିଦେବା । ଏଇଟି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ । ଏହିସବୁ ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରସବ, ପ୍ରସ୍ତୋତନା ଓ ଆବେଗକୁ ଆମକୁ ମନା କରିଦେବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାରବାର ଆମ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ କୌଣସି

ପ୍ରକାରେ ହୃତୋତ୍ସାହତ ନହୋଇ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ କେବେହେଲେ ନତମସ୍ତକ ନହୋଇ ଆମକୁ ଚିତ୍ତବଳ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଚର୍ଚ୍ଚି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣାର ଭିତରକୁ ଅବଲୋକନ କରି ତା' ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯାଦବୀୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅଦ୍ୱଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ, ଅଚେତନ ଓ ଏପରିକି ଶତ୍ରୁଭାପନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରି ବାରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସଚେତନ ଭାବରେ ହେଉ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ହେଉ, ଏହିସବୁ ମନ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାପନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ କେବଳ ଆମ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥୀ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ । ଏଇଟି ହେଉଛି ନିକାୟସୂକ ଦିନ ।

ଉଭୟ ଦିଗର ଏକ ସମୟରେହିଁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ଯେଉଁ ଅବସରଟି ଯେପରି ହୋଇଥିବ, ଆମ ଭିତରଟି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ହୃଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିକ ଉପରେ କୋର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଆଉ ଏକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟଟି ଉପରେ କୋର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ମାତ୍ର କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ହେଲେ ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ ।

ସାଧାରଣତଃ, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତକ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରୁଥାଉ, ଅନ୍ୟ ପାଖଟିରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ହୃଦୟ ଆମ ଉପରେ ସେତକ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ । ତେଣୁ, ଆମେ ଯେତକ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସେତକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ । ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଶୁଣ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟବସାୟ, ସହସ୍ପୃତ୍ତା ଏବଂ ଏକ...ଏହାକୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁବି ?...ହଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତଃପ୍ରସନ୍ନତା, ଯାହାକି ରୂମକୁ କଦାପି ହୃତୋତ୍ସାହତ ହୋଇ ନପଡ଼ିବା ଲାଗି ସହାୟତା କରୁଥିବ, ଦୁଃଖରେ ମୁହ୍ୟମାନ ହୋଇ ନପଡ଼ିବାକୁ ଏବଂ ସହାୟ୍ୟ ବଦନରେ ସକଳ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସହାୟତା କରି ପାରୁଥିବ । ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର cheerfulness ଶବ୍ଦଟି ଏହି ଗୁଣଟିକୁ ଭାବି ଉତ୍ତମରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ । ଯଦି ରୂମେ ଜିକ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ତେବେ ରୂମେ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ଭାବରେ ଯୁର୍ବିପାରିବ, ଅଧିକ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ, ଅଧିକ ଆଲୋକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୂମକୁ ଅଗ୍ରଗତି

କରିବାର ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣି ପଦ୍ମସାଲବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏହିସବୁ ମନ ପ୍ରସବର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାରିବ ।

କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଏହାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏବଂ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆଦୌ କୌଣସି କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ ।

ମାଆ, “ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣା ଅଲୌକିକ ପରମ ଆଲୋକ, ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ପରମ ଆନନ୍ଦର ଏକ ସ୍ୱନିବାଚିତ ମନୁଷ୍ୟ-ଆଧାର ଉପରେ ଆପଣାର ସର୍ବାଧିକ ହସ୍ତଚିକୁ ଆଣି ରଖି ସାରିଲେଣି ।”

ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃଷ୍ଠା-୮୯

କିଏ ତାଙ୍କର ନିମିତ୍ତରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ, ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱ କ’ଣ ସ୍ୱୟଂ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦାତନ କରନ୍ତି ନା ଅପର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସତ୍ତ୍ୱହିଁ ତାଙ୍କର ସାଧନ ହେବା ଲାଗି ସ୍ୱୟଂ ସେହି ପଥଟିକୁ ବାଛିନିଏ ?

ରୁମର ଯେପରି ରାଜା, ରୁମେ କଥାଟିକୁ ସେହିପରି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଆଗ, କିଏ ପଛ, ସେକଥା କହି ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ଏକସମୟରେହିଁ ଘଟିଥାଏ ।

ଯଦି ରୁମେ ତଥାପି ଆଗ କେଉଁଟି ଘଟଣା ଦୋଲ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ପୁଞ୍ଜରୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱହିଁ ଆଗ ନିର୍ଦ୍ଦାତନ କରିଥିବେ ! ମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘଟିତ ହେବାର ଅନେକ ପୁଞ୍ଜରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦାତନ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏବଂ, ଆମ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାର କଳନା ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ଏଇଟି ଆଗ ଘଟଣା ଅଥବା ସେଇଟି ଆଗ ଘଟଣା ବା ହୁଏତ ଦୁଇଟିଯାକ ଏକା ସମୟରେ ଘଟିଛନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବେଗ୍ ସମ୍ଭବ ହେ, ଏହି ସତ୍ତ୍ୱଟି ଅଥବା ସେହି ସତ୍ତ୍ୱଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲଣି ବୋଲି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱକୁହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟର ହେଉଥିବ । ମାତ୍ର ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଆରମ୍ଭରୁ ତାକୁ ସେକଥାଟି ଆଦୌ ଜଣା ନଥାଏ, ତେଣୁ ତା’ ମନରେ ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ହୁଏ ହେ

ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛୁ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରାବାରେ ଲାଗିଛୁ । ଏହାକୁ ଏକ ସତ୍ୟକଥା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଧାରଣା ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଏବଂ ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ପରେ ତାହା ଅନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇ ରହେ; ତା'ପରେ ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତା' ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ଟିକିଏ ବୁଝାଇକରି କହିଦିଅନ୍ତୁ : “ସର୍ବଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପଦ୍ଧତି ବା ଧରାବନ୍ଧା ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚ୍ଛେଦ ଓ ତପସ୍ୟା ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଭାବ-ପ୍ରେରିତ, ସହଜ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ସୁଖକର ସ୍ୱାଭାବରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ତଥା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରବକଟି ମଧ୍ୟରୁ ପରମ ଦବ୍ୟତାର ଫୁଲଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠିବ ।

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୮୧

ଏହା ଏକ କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ମାତ୍ର ଏଇଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଭୁଲି ପାରୁ ନାହିଁ କହିଲ ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ପ୍ରବକ ଓ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ସେହି କଥାଟିକି ?

ମୁଁ ଏହି କଥାଟି ପଚାରୁଛି, କାରଣ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାସ ନକରିବୁଁ ଗୋଟିଏ କଡ଼ ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୁହେଁ କି ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକଥା ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ଅମେ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ । “ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାସ ନକରିବୁଁ କଡ଼ ଫୁଲ ହୋଇ

ଫୁଟିଉଠେ,—ରୁମେ ଏହୁପରି ଭାବବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବ ବୋଲିହିଁ ସେହି କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି, କଡ଼ଟି ବେଳକୁ ଯେପରି ଘଟିଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟୁଛି ।

ହଁ, “ପ୍ରସ୍ଵାସ” । ଆମେ କାହାକୁ ଯେ ପ୍ରସ୍ଵାସ ବୋଲି କହୁ, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣେ ନାହିଁ; ଗଛ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ଵାସ କରେ କି ନାହିଁ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେକ୍ଷୟରେ ଯାହାକି ପତ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗଛର ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ । ଗଛଟିଏ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ଆଲୋକ ଲାଗି ତାହାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥାଏ; ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ, ମୃତ୍ତ ବାୟୁ ଲାଗି ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ, ଏହାକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୋଲି କି କହୁହେବ । ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଗୋଟିଏ ପାର୍କକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠାରେ କି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗଛମାନ ରହିଥିବେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵସ୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଓ ମୃତ୍ତ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସେହି କଥାଟିକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏବଂ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଅର୍ଥରେ ସେହି କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସର୍ବଶେଷ ଗତିସୂଚକ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଫୁଟିଉଠିବା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେହିଁ ସଂଘଟିତ ହେବ । ତାହା ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ କଷ୍ଟକୃତ ପ୍ରସ୍ଵାସ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସତେଯେପରି ଏକ ଅନୁସୂଚନ ପରି ସଂଘଟିତ ହୋଇଯିବ । ସତ୍ତ୍ଵେ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କରହିଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ : ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସି ଉପଗତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ,—ଏବଂ ତା’ପରେ କଡ଼ଟି ଛନ୍ଦୋଗତ ହୋଇ ଆସିବ ।

ଗଛ ଭିତରେ ଯେପରି ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ’ଣ ସେହିପରି ଅଭବୁଛି ଲାଗି ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ?

ହଁ, ରହୁଛି । ଏପରିକି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାହା ସଚେତନ ଭାବରେ ରହୁଛି : ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଜ ହେବା ଲାଗି ଆକାଞ୍ଚିତ ରଖିଥାନ୍ତି ।

ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଡେଜା ହେବା ବା ନହେବା,—ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ?

ହଁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଭର କରନ୍ଥାଏ । ବସ୍ତୁତଃ, ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ଅଭିବୃତ୍ତି ଲାଗି ଏକ ଅତି ପ୍ରବଳ ଆକାଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲା ଓ ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଜତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରିଲା ।

ଜଣେ ଏକାବେଳେକେ ପିଲା ହୋଇ ରହି ନଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଏକ ଟ୍ରେକ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଡେଜା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଡେଜା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେବେଶୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାହା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଡେଜା ହୋଇପାରିଲେ । ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭୃତି କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଦୌ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟ । ଶରୀରକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ତାଲିମ ଫଳରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆପଣା ଶରୀରର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମୁଁ କେବଳ ଅଭିପ୍ରାୟର କଥାଟି କହୁଛି, କେବଳ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କଥା କହୁଛି । ପଚାଶ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନମନୀୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତା'ପରେ ଶରୀରଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭୃତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୈନିକ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ ଯଦି ତାହାକୁ ଚୂଳିମଣ୍ଡଳ ଓ ଯଥୋଚିତ ପଲ୍ଲୀ ସହଜ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରେ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ତା' ପରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାବ ରହିଥିବା ଉଚିତ; ତାହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଆକାଞ୍ଚିତ, ଏକ ଜ୍ଞାନ ବା ଏପରିକି ଏକ ଅବଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି କୁଳଗତତା ବିଷୟକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାର ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ବାଧିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ନପଡ଼େ ।

କାରଣ, ସ୍ତମ୍ଭତଃ, ଉଦ୍ଭୂତମାନଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳତ ମୂଳକାଳଟି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଜୀବଶ୍ରେଣୀଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ସୀମାକ୍ରିତ

ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାହିଁ ହେବା ଲାଗି ଏକ ଅନୁରୂପ ଲତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରି ଆସିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରେୟର ଭୂମିରେ ଓ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ ତାହା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ସୀମାଟିକୁ ଅନେକ ପରମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରସାରଣ କି କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ।

ଏବଂ, ବସ୍ତୁତଃ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା ଓ ପୁଂସଂସ୍କାରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଏପରି କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା ଏକାନ୍ତତମେ ଏକାଧିକ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ଯାଇପାରେ; ଏବଂ ଏପରି ଅଲଘୁସଂଖ୍ୟକ କେତୋଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଳ୍ପତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତେଜା ହୋଇ ନଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ନାତି ଓ ଅନୋପମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥିଲା ।

ମାଆ, ଶାଶୁରିକ ଭୂମି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୌଣସି ଗଛର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ?

ଗଛମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଶକ୍ତଶାଳୀ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରେରଣା ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ ତା' ଭିତରେ ତା'ର ଶ୍ରେଣୀଗତ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିଭାକୁ ଏକ ତେଜନା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଗଛମାନଙ୍କ ପ୍ରଭରେ ଏକ ସଫଳତା ତେଜନା ସତତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।

ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଟିର ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭବ ପ୍ରତି ଅନୁସୂଚନ ଜଣାଇବାର ଏକ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ,—ଏହି ଆରମ୍ଭଟି ପ୍ରାୟ ଭୂତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ତଥାପି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ଏପରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫୁଲ କି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଭ୍ୟୁତ୍ସାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସେହି ଅଭ୍ୟୁତ୍ସା ଆପଣା ବିସ୍ତାରରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସତେଜନ ନଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆବେଗରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ପ୍ରତି ଯଦି ରୂମର ଏକ ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶେଷ ଅବର୍ତ୍ତଣ ରହିଥାଏ, ସେଇଟି ପ୍ରତି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବାହ୍ୟ ଯତ୍ନ ସହଜ ଯଦି ରୂମେ ତାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ, ଆପଣାକୁ ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ତା'ର ଫୁଲଫୁଟାରେ ଅନେକ ଅଧିକ ସୌସମ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକଟ ହୋଇଉଠେ, ତା'ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ହୁଏ, ତା'ର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ । ଏସବୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଗଛଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୀତି ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ, ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଗଛଟିର ଏକ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱ ବି ରହିଥାଏ ।

ମାଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି କି ଏବଂ ଥରେ ମରିଯିବା ପରେ ତାହାର କୌଣସି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ କି ?

ହଁ, ଏପରି ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଆକର୍ଷକତା ।

ଏପରି ଅନେକ ଚୂଷ ଅଛନ୍ତି,—ବିଶେଷ କରି ଚୂଷମାନେହିଁ ଅଛନ୍ତି,— ଯେଉଁମାନେ କି ଗର୍ଭକାଳ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ଏକ ସନ୍ତେଜନ ସତ୍ତ୍ୱ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱର ନିବାସ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱମାନେ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ବା ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିର କେତେକ ସତ୍ତ୍ୱ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି;—ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିର କେତେକ ସତ୍ତ୍ୱ ଯେପରି ପାଣିରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କେତେକେତେ ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପତ୍ତନ ରହିଆସିଛି ।

ଗଛ ନିବାସ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟର କାମ ଦେଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସପ୍ତକ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱଟି କଦାପି ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଗଛଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥାଏ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି, ତା'ର ଜନ୍ମସମ୍ପର୍କୁହିଁ ସେହି ସତ୍ତ୍ୱ ସେବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ପାରିବ କି ?

ଜନ୍ମ ପୁଂବରୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜନ ହୋଇ ପାରିବ ।

ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାର ନାରଣରୁହିଁ ସେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବ । ସାଧାରଣତଃ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର ତା' ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଂଘଟିତ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପୁଂବନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଜନ୍ମପୁଂବରୁହିଁ ଘଟିବ । ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବହନ କରିବୁଁ ସେମାନେ ଏହି ପୁଂବପୁଂବକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।

ରୁମ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିବୁ କି ନାହିଁ, ରୁମେ ହୁଏତ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ନୁହେଁ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଉଠିଲେ) ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାର, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାର । ଏହି ଅନୁଗତ ଅଭିପ୍ରାୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖ ଓ ତା'ପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇଛ, ତେବେ ମୋତେ ଆସି କହ; ତାହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟି ରୁମକୁ କହିଦେଇ ପାରିବି ।

(ଆଉକଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି) ସିଏ ତଥାପି ଆହୁରି କ'ଣ ଭବୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆହୁରି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।

ମାଆ, ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତଥାପି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି : “ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ସ୍ୱନିର୍ବାଚିତ ମନୁଷ୍ୟ-ଆଧାର ଉପରେ ଆପଣାର ସଂଯୋଗିତ ହସ୍ତଟିକୁ ଆଣି ରଖି ପାରିଲେଣି ।...”

ହଁ ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହା ଯାଇ ପାରିବ ନା କେବଳ ଲକ୍ଷକେ ଜଣକର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ତାହା ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ହେବ ?

“ସାଧାରଣ ଭାବରେ” ବୋଲି କହିଲେ ରୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ? ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ? ରୁମେ କ'ଣ ସେହି ଅର୍ଥରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୋଲି କହିଛ ?

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ,—ନା କେବଳ ଜଣେମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ?

ଓହୋ ! ଏଥର କଥାଟି ବୁଝି ହେଲ ପର ମନେହେଉଛି ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ ନରାଇବା ଲାଗି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାହୁନି ନା ସେ ଲଜ୍ଜା କଲେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାହୁନେଇ ପାରିବେ ?—ସବୁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାହୁନି ।

ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୋପାନନିମ୍ନ ରହିଛି । ଏହି ଯଥାର୍ଥ ସୋପାନନିମ୍ନକୁ ନବୁଝିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାସ୍ତ କିଛିକିଛିକିଛି ବୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଦ୍ଧ ବଦଳ ଗଲଣି । ଏବେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ଆଉ ଏହାକୁ ମୋଟେ ପସନ୍ଦ କରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା, ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କଥା । ଏବଂ ତେଣୁ, ଯଦି ଏହି ସୋପାନନିମ୍ନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଏବଂ ଆପଣାର ସୁଜାତ୍ୱ ସୁଜାତ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଅଲଭ୍ୟମୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣାର ଉଚିତ ସ୍ଥାନଟିରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନର ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ସମସ୍ତ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ ତଥାପି, ସମସ୍ତ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୋପାନନିମ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଅଲଭ୍ୟମୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବୁଝି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଗ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝି ପାରିବାକୁ ହେବ; ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ବୁଝିପାରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରର ଆସୁତନଟି ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ପରସ୍ପର ଅଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଏକକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରହିବ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଜାଣିଥିବ ଓ ସେହି ସ୍ଥାନଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ ।

ମାତ୍ର ସୋପାନକ୍ରମଟିକୁ ଜାଣି ନଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ
ଏକଥାଟିକୁ ବି ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ ?

ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସୋପାନକ୍ରମ ଗଠନ କରି
ରହିଛନ୍ତି, ସେକଥା ଜାଣିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗନ
ନାହିଁ । ଏହା ଜାଣିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କେବଳ କେହି
ଯଦି ବାହ୍ୟ ନଗରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜର ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ,
ତେବେଦାଲ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗନ ରହିଛି,—ତେବେଦାଲ ସୋପାନକ୍ରମଟିକୁ ମୂର୍ତ୍ତି
ରୂପ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ସ୍ଥିତିରେ
ରହିଛି, ସାଧାରଣତଃ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସୋପାନକ୍ରମଟି ମଧ୍ୟରେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ
ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଧ ହେଉଛି ।

ଏକ ପରପୁର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନକ୍ରମ ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ର ସୋପାନକ୍ରମ, ଏବଂ ଏହା
କାଳ ଓ ଦେଶ ସହଜ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବନ୍ଧାହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ମାତ୍ର
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାକୁ ବାହ୍ୟରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ବସିବ,
ସେତେବେଳେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିବ । ଏହା ସତେଅଧା ଏପରି
ଏକ ଲୁଗାଖଣ୍ଡେ ବୁଣିବା ପରି ହେବ, ଯାହା ଭିତରେ କି ସର୍ବତ୍ର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ
ଛଦ୍ମ ରହି ଯାଇଥାଏ । ଏବଂ ସେହି ଛଦ୍ମଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସୌପମ୍ୟଟିକୁ ବ୍ୟାହତ
କରି ରଖିଥାଏ । ସର୍ବଦା କେତେକେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଦ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, କେତୋଟି
ସୋପାନ ବାଦ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ପାଲି ଉପରୁ କେତୋଟି ଗୋଟି ବାଦ୍ ପଡ଼ି
ଯାଇଥାଏ,—ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବାଦ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଅନାଇବା ବେଳକୁ
ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଧ ହେବ । ମାତ୍ର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି
ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ
ଏକ ପରପୁର୍ଣ୍ଣ ସୌପମ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏବଂ ଏକ ପରପୁର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନକ୍ରମ ବୋଲି
ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ।

କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପରପୁର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନକ୍ରମଟି ଆବଶ୍ୟକ
ରହିଛି,—ଏହି ଭୌତିକ ନଗରରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୂପାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ
ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ
ଏବେଯୁକା ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ଦିଅ ନାହିଁ ।

ସମ୍ଭବତଃ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନାଳୟର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପରିଣାମରୂପେ ଏହାହିଁ
ଦିଆଯାଇଛି । ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ତ୍ୱ ଏହି ନଗର ଏକ ପରପୁର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମର୍ମତା

ଯଥାର୍ଥ ସୋପାନକ୍ରମଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ,—ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଳପ୍ରୟୋଗ ନକରାଯାଇଛି ତାହା ଘଟିବ,—ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନତା ଲାଭ କରି ପାରିବ ।

ମାଆ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୋପାନକ୍ରମ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ? କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସୋପାନକ୍ରମର କଥା କହୁ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏପରି ଏକ ଯୋଜନାର ବୋଧ ଆଣିଦିଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି ଓ ଏକ ନିମ୍ନତର ଶ୍ରେଣୀ ବି ରହିଛି;— ନୁହେଁ କି ?

ହଁ,—ମାତ୍ର ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ । ଅର୍ଥାତ୍, ବାହ୍ୟରୂପରେ ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ସୋପାନକ୍ରମ କହିଲେବେଳେ ମୁଁ ସେକଥାକୁ ଆଦୌ ବୁଝୁ ନାହିଁ ।

ତେବେ ସୋପାନକ୍ରମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ସୋପାନକ୍ରମ କହିଲେ ନିୟାନ୍ତ୍ରଣକର ଏକ ସଂଗଠନକୁ ବୁଝାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି, ତାହାକୁ ଏକ ସଂଗଠନକୁ ବୁଝାଏ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କେତେ ନା କେତେ ଭୁଲନା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ । କାରଣ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ସେହି ସ୍ଥିତିର ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ତୁମେ ଯେପରି କହୁଲ, ସବଦା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରଷୁତାର ଭାବ ରହିଛି, ନ୍ୟୁନତାର ଭାବ ବି ରହିଛି ।...ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ସୋପାନକ୍ରମର ଭୁଲନା କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ସବଦା ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡଟା ସଦା ଉପରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଡ଼ୁଆର ଯଦା ତଳେ ରହିଥାନ୍ତୁ । ତେଣୁ ଏହି ଭୁଲନାକୁ ଆମେ କଦର୍ପକାଣ୍ଡ କଥା ବୋଲି କହିବା !

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ତ ଯୁଗପତ୍ତ ଛାବରେ ସମଗ୍ର ଛାବରେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣରହିଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ ସୋପାନଦମ୍ପନ ରହିଛି ବୋଲି କିପରି କହିପାରିବା ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନର ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣ ସହଜ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରସ୍ପୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ।

ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସମଗ୍ର ଦିବ୍ୟସଗୁଣରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ?

ହଁ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିବ୍ୟସଗୁଣରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବେ, ମାତ୍ର ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ସମଗ୍ରତାଟି ସହଜ କଦାପି ସମବ୍ୟୁତ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣ କହଲେ ସବୁକିଛିକୁ ବୁଝାଏ । ଆମେ ସେହି ଦିବ୍ୟସଗୁଣର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ “ଏହାହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣ” ବୋଲି କଦାପି କହ ପାରିବା ନାହିଁ । ଏବଂ ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନର ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣ ସହଜ ଏକ ପରସ୍ପୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ ମୁକାବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ପରସ୍ପୃଷ୍ଟି ଛାବରେହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣର ପୁନଃସଂଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସମୁଦାୟ ଦିବ୍ୟସଗୁଣର ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୟୋଚ୍ଚଳନ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ । ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ସୋପାନଦମ୍ପନ ଅପଲ କଥାଟି ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଆପଣାର ଭୂମିରେ ପରସ୍ପୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚତର କିମ୍ବା ନୀଚତର ବା ସ୍ତରତର ହୋଇ ରହିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ ।

ମନୁଷ୍ୟ ତା' ମନୋଭୂମିରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଛାବ ପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଉତ୍ତୁ, ନୀଚତରେହିଁ ଏହାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ । ଏହାକୁ ଥରେ ବଢ଼ିବାର ଧାରଣାଟି ସହଜ ଆଣି ପକାଇ ପାରିଲେ, ତା'ପରେ ବୁଝିପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ତା'ପରେ ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବ ନାହିଁ ଓ ତାହା ଉତ୍କଳ ଓ ସରଳ ହୋଇ ଦେଖାଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ମାତ୍ର ମନ ଦେଇ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା କଦାପି

ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ସେହି ଦିଗରେ ସକଳ ପ୍ରସ୍ତାବ କେବଳ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ଏହାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ସାବଧାନ ବସ୍ତୁକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିଚିତ୍ର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୋଟିକ ସହଜ ଆଉ ଗୋଟିକର ଗୁଳନା କରି ସାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ତା' ନହେଲେ ସିଏ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ବୁଝି ପାରେ ନାହିଁ, ଏକାବେଳକେ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହେ । ତେଣୁ, ତା'ର ଆପଣା ବିସ୍ତାଫଳିତ ଅନୁସାରେ ମନ ଯେକୌଣସି ସଦାର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ନିତାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମାଆ, ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ରୂପାୟିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, “ସେଇଟି ପୂର୍ବରୁ ସାଧିତ ହୋଇ ରହିଛି” ବୋଲି ଆମେ କିପରି କହିପାରିବା ? ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆପାତତଃ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣା ଲାଗି ଏକ ନିମିତ୍ତକୁ ନିବୀଚନ କରି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କିପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ?

ହଁ, ଯେଉଁ ଜଗତଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ନାହିଁ, ତାହାର ଉତ୍ତରରେହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି । ସେହିଠାରେହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି; ମାତ୍ର ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ ତାହାକୁ ପ୍ରକଟ ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସ୍ୱରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତାଲଭ ବସ୍ତୁରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁମକୁ ଯେଉଁ କଥା କହି ଆସିଛି, ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୋଇ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ କହିଲି, “ସ୍ୱରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା ।” “ସ୍ୱରତ ସ୍ୱାଧୀନ ତହୁଁ” ବୋଲି ମୁଁ କହି ନଥିଲି । ମୁଁ କହିଥିଲି, “ସ୍ୱରତ ସ୍ୱାଧୀନ ତହୁଁ ।” ତେଣୁ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଏକ ସମ୍ପାଦକ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୃଥିବୀର ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ତାହା ଏକ ଘଟଣାରୂପେ ଘୋଷିତ ହେଲା, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିଲା ? ପ୍ରଥମ କଥାଟି ୧୯୫୫ରେ ଘଟିଥିଲା, ଓ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଭ ୧୯୫୭ରେ ଯାଇ ଘଟିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ୩ ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିଲା । ହଁ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁହିଁ ଗୁମକୁ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ମିଳିଯିବ ।

ତେଣୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାହା ଠିକ୍ ସେହୁପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।
ବେଳେବେଳେ ସେଥିଲି ଏତେବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ, ଓ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ
ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜତା ସହଜ ବି ଘଟିଥାଏ ।

ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା
ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ...

ନା—ଦେଖି ନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ।

“ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା” ବୋଲି ଆପଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ
କହିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର
ଦେଶରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ
କଟାହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ?

୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ସେହୁ ଅର୍ଥରେହିଁ
ସେଇଟିକୁ ଦେଖିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶୀ ଶାସନାଧିପତ୍ୟ ଅପସର ଯିବାର ଦେଖିଥିଲି ।
କେବଳ ସେତକ ଦେଖିଥିଲି, ତା’ର ନୈତିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ
ମୁଁ କିଛି ଦେଖି ନଥିଲି, ସେବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହ ବି ନଥିଲି । ମୁଁ କେବଳ
ଏତକମାତ୍ର କହିଥିଲି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଦେଶୀ ଶାସନର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ।
କାରଣ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ, ତାହାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ମଧ୍ୟ
ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହୁ ଭୂମିରୁ ଦେଇଥିଲି । “ସେଥିଲି କୌଣସି ହିଂସା ହେବ ନାହିଁ,
କୌଣସି ବିପ୍ଳବ ନଘଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବ, ଇଂରେଜମାନେହିଁ ଆପଣା ତରଫରୁ
ଭାରତ ପ୍ରକ୍ତ ଗୁରୁଯିବା ସକାଶେ ନିସ୍ତୁରି କରିବେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱର କେତେକ
ପରସ୍ପିତି ହେବୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭାରତରେ ରହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ଅସମ୍ଭବ
ହୋଇପଡ଼ିବ ।” ତେଣୁ, ମୁଁ କେବଳ ସେହୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥିଲା ।

ଏବଂ, ଘଟଣାମାନ ମଧ୍ୟ ସେହୁପରି ଘଟିଥିଲା । ଏବଂ ୧୯୫୫ ମସିହାରେ
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହୁ କଥା କହିଥିଲି । ଘଟଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ ମୀମାଂସିତ
ହୋଇ ରହିଥିଲା,—ମୁଁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଅନୁମାନ କରି ନଥିଲି ଅଥବା କୌଣସି

ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କି କରି ନଥିଲ । ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାରୂପେ ଜାଣିଥିଲ ।

ତେଣୁ, ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘଟଣା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଘର୍ଷଣ ସମୟ ରହିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଏହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିରୁ ତୁମକୁ ତାହାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ବ୍ୟକ୍ତି ବଢ଼ା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ବାହୁନିବ । ଏବଂ ସିଏ ପରମ ଦୟାସମ୍ପନ୍ନ ବାହୁନିବ ଏବଂ ପରମ ଦୟାସମ୍ପନ୍ନ ତାକୁ ବାହୁନିଅନ୍ତୁ । ଏବଂ ସେହି କଥାଟି ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାହାହିଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘଟେ । ତେଣୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତାହାକୁ ଏଡ଼ିଦେଇ ପାରେ ନାହିଁ । ହଁ, ଏଥିଲଗି ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ।

ମାଆ, ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି... (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ୧୯୧୫ ମସିହାରେ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇଥିଲା କି ? କାରଣ, ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ଦେଶ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାହା ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ହଁ, ହଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ତ ସେହି କଥାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ !

ସେହି କଥା... ଟିକିନିଶି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲି । ନାହିଁ,—ଏହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ଘଟିବ ବୋଲି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ, କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା କରିବା ଲାଗି କହିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣାର ଏକ ବାଣୀ*

---

* ୧୯୧୬ ମସିହାରେ ଯାଉଁ ଶ୍ରୀଯୋଗୀ ଡି.ପି.ଏ.ଙ୍କ ହାତରେ ଦୁଇଟି ଚରପରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ଚାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ଯଦି, ମାତ୍ର ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଷ୍ଟସାଧାରଣ କରି ଦୁଇଟି ଜଣେ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାବହୁଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟକ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିବାର ବୋଲି କେତେକ ଦାୟିତ୍ଵଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦ୍‌ବୋଧ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ରହିଲେ ନାହିଁ । ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିବାର ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଭାରତର ବିଭକ୍ତନ ଓ ତାହା ପଛେପଛେ ଯେଉଁ ଭୟାବହତାମାନ ଘଟିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଏହି ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।

ପଠାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯାହାସବୁ ଘଟିଲା, ତାହାକୁ ଏଡ଼ି ପାରିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭଜନ ବି ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ତେଣୁ, ଆମେ ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭଜନ ହେବ ବୋଲି ଆଦୌ କୌଣସି ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇ ନଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେପରି ଏକ ବିକୃତି ଘଟିଲା । କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମଣିଷ ଦ୍ଵାରା ଏହି ବିକୃତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ।

ମାତ୍ର ତା'ହେଲେ, ପରମ ସଦୋକ୍ତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟଥା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ?

କ'ଣ କହୁଲ ?

ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ଵାଧୀନତା ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଯଦି ପରମେଶ୍ଵର ଠିକ୍ କରି ସାରିଥିଲେ...

ନା—ନା,—କଥାଟା ମୋଟେ ସେପରି ନୁହେଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ବାସ୍ତବ ସେତିକି । ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଷ୍ଟି ଭାରତବର୍ଷ, ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଷ୍ଟି ସ୍ଵାଧୀନତା; ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଷ୍ଟି ଦାସତା, ପରାଧୀନତା,—ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଷ୍ଟି ସବୁକିଛି । ତେବେ ସିଏ ପୁଣି କିପରି କୌଣସି କଥା ନିର୍ବାଚନ କରି ପାରିବେ ?

(ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ)

ରୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେହି ସୋପାନକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ଓ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛି । ତେବେ ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ଶିଶୁର ଉପରଯାଏ ଆଗେହଣ କରି ପାରି ନଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏସବୁ ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଥିବ ।

୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୭

“ଜୀବନ, କୌଣସି ଦୂରସ୍ଥିତ ନୈଃଶଙ୍କ୍ୟମୟ ବା ଭଲ-ଭଲେଲିତ ଅଭିଭୂତମୟ ଅଟେ ଆଉ କେଉଁ ଲୋକ ନୁହେଁ,—ମାତ୍ର କେବଳ ଜୀବନ ହେଉଛି ଆମ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର । ତେଣୁ ଆମର ଏହି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱମିଟିର ଯାବତୀୟ ଭାବବା, ଯାବତୀୟ ଦେଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ହେବାର ଏହି କେବଳ ଉପରିଭାଗେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିତ ଗୁଣକୁ ଏକ ଗଣ୍ଠର ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଚେତନା ଏବଂ ଏକ ସମଗ୍ରୀକୃତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବହିଃସ୍ଥ ଜୀବନରୂପେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାହିଁ ଏହି ଯୋଗର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଧ୍ୟେୟ ହୋଇ ରହିବ ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୮୨

ମାଆ, ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଘଟିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ କ’ଣ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ “ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଶକ୍ତି”ର ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିବ ?

ହଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି । ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପେକ୍ଷିକ ପ୍ରଶ୍ନ । ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନଶକ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ଆଉଟିକିଏ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ ହୋଇପାରେନା ।

ଏକ “ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଶକ୍ତି” କହିଲେ ଆପଣ କ’ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ?

ଅମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ, ଅପତ ଯାହାକି ହେବା ଲାଗି ଲାଗୁ କରୁଛି, ଆମେ ସର୍ବଦା ତାହାକୁହିଁ “ଦିବ୍ୟ” ବୋଲି କହିପାରୁ । ଯାହାକି ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇପାଏ,

—ଆମେ ଯାହାକି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରି ପାରିବୁ, ଆମର ଦେବଳ ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାକି କରପାରିବା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଉତ୍କଳ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥାଏ, ଆମର ସକଳ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ସୀମାହୀନ କର ରହିଥାଏ, ସେହି ସବୁକିଛି ଆମେ “ଦିବ୍ୟ” ବୋଲି କହୁ ।

ରହସ୍ୟ ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ କର ମୁଁ ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ; ମୁଁ ଏକଥାଟି କହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ପଚାରିଥିଲେ,—ସେମାନେ ଏହିସବୁ କଥାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟକ ଭାବ କରୁଛି,—ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧତା ଅଧିକାରୀ ଭୂମିର ଦେବତା ଭାବରେ ଏକ ଅବସ୍ଥା ପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ବୁଝୁଥିଲେ । ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଦେବତା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଶାସନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଯୁଗ ଯୁଗ ଯାକ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେତେ କ’ଣ ବସ୍ତୁର ଉତ୍ପାଦ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହିଲେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛୁ, ସେଇଟି ଗୁଣନାରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଅନେକ ନିମ୍ନସ୍ତର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି । ଏବଂ, ଏହି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଭୂମିକୁ ଆମେ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଏହି ଧରଣକୁ ଅବଶ୍ୟକ କରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଆମର ପ୍ରୟାସ ରୁଚୁଛି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଧିକାରୀ ଭୂମିଟି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ମନେ ହେଉଛି, ସେହିପରି ସମୃଦ୍ଧତା ଦେଖି କେତେ ହଜାର ଅଥବା କେତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେବ ।

ଏବଂ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆପଣାର ଆତ୍ମପ୍ରକଟନର ଭୂମିରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ଆପଣାକୁ ଉଦ୍‌ଭାବିତର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାଶନେତ୍ରୀ ବାହାରେ ସିଏ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହିପରି ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ମାତ୍ରକେ ସିଏ ତା’ପରି ଆପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି; ସତେ ଯେପରି ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ରହିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେବା ଲାଗି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣାକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ପୃଥକୀ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ଯାହାକିଏ ଏହି ପୃଥକୀରେ ପ୍ରକଟ କରି ଆଶୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାହ୍ୟ ତଥା ବିଦର୍ଶନସ୍ଥ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥକୀ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବିତ୍ରୀରେ କିଛି ଧାରଣା ରହିଛି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟିକୁ ବୁଝାଇଦେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀଅରଦ୍ଧେ ଅତିମାନସ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତସୂଚି ବିଦର୍ଶନ ରହିଥିବା ଏହି ସବୁକିଛିର ସୀମାଦିନିଷ କରିଯିବ, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମାନସିକ ସତ୍ତା ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଯାହା ଏହି ସବୁକିଛି ଅପେକ୍ଷା ବରଷ୍ଟ ହେବ, ଆବର୍ତ୍ତ ଯେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ବସ୍ତୁଟି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଆତ୍ମର ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ; ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ସେଇଥିଲାଗି ତାହାକୁ ସେ ଅତିମାନସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ, ଏହି ପୃଥକୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକିଛିର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି, ଏହି ବସ୍ତୁଟି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ଆବର୍ତ୍ତ ହେବ ।

ବିଦର୍ଶନ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାଂଶଟି ପଢ଼ିଲି, ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏକ ଅନନ୍ତ ବସ୍ତୁ, ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ।* ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ପରପୁର୍ଣ୍ଣତା ସତତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରପୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ; ଏବଂ ବିଦର୍ଶନ ଆମକୁ ସାହା ଅପରପୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ଆମ ନିଗତର ଇତିହାସରେ ଅଗ୍ରତର କେତେକେତେ ଯୁଗ ହୁଏତ ଏକ ପରପୁର୍ଣ୍ଣତାରୁପେ ତାହାର ଲାଗିଛି ଅଭାସ୍ତ୍ରୀ ରଖି ଆସିଥିବେ ।

ଏହି ମାର୍ଗରେ କେଉଁଠି କାହିଁକି ଯେ ଅଟକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଅଟକି ଗଲେ ସେଇଠୁଁ ତାହା ସରିଯିବ । ତାହା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଲୟର ସଂଘଟନ କରିବ ।

* "ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଯେଉଁ ଉପୋତ୍ତର ସମୟରେ ହୁଏତ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଦୌ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିଏ ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।"

ମାଆ, ମୁଁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ : “ଶ୍ରବଣା, ଲଜ୍ଜା, ସ୍ୱବେଗ, ବାସନା, ଦ୍ୱିପ୍ତାମୂଳତା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆପଣା ଚେତନାରୁ ଏହି ଅର୍ଥବ୍ୟଞ୍ଜକ ବିକାଶଟି ଲାଗି ଏବଂ ତାହାକୁ ପରିଶେଷରେ ଏକ ପରମ ଓ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମ-ଆବିଷ୍କାରରେ ନେଇ ପଦସ୍ଥାପନା ଲାଗିଛି ମନୁଷ୍ୟରୂପୀ ମନୋମୟ ସଗ୍ନ ଆପଣାକୁ ଏହି ଭୌତିକ ଦେହାତ୍ମକତାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି ।”

ସୋରସମନ୍ଦସୁ, ପୃଷ୍ଠା : ୮୨-୮୩

ମନୋମୟ ସଗ୍ନ ଏକ ଦୈହିକ ଶରୀର କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତୁ ? ତୁମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛ କି ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ତାହାକୁ ପରିଶେଷରେ ଏକ ପରମ ଓ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମ-ଆବିଷ୍କାରରେ ନେଇ ପଦସ୍ଥାପନା” ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଦିବ୍ୟ-ଆବିଷ୍କାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କରିବା । ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟରୂପୀ ଏହି ମନୋମୟ ସଗ୍ନ,—କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଶରୀରଧାରୀ ଏକ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା, ଯାହା ଭିତରେ କି ଏକ ମନୋମୟ ସଗ୍ନ ରହିଛି, ତା’ର ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭୌତିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମନୋମୟ ସଗ୍ନର ଅବର୍ତ୍ତାବ ଦାୟିତ୍ୱ,—ତେଣୁ ସେହି ମନୋମୟ ସଗ୍ନଟି ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟରୂପେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସଗ୍ନଙ୍କୁ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଠାବ କରିନେଇ ପାରିବ ।

କାହିଁକି ? ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ହୋଇଛୁ ବୋଲି ପଚାରୁଛ ନା ? ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦ୍ୱାସ୍ୟକର ବାଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ମନେ କରି ପାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏହି ତମଜୀବ ବିଷୟଟି, ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତିର ଏହି ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ଚୈତ୍ୟ ସଗ୍ନର ନିର୍ମାଣରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ପରି ହୋଇ ରହିଛି, ସ୍ୱ-ଅଧିକାର ବଳରେ ତାହା ପୃଥକସଗ୍ନ ଜୀବନରହିଁ ଏକ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଛି ।

ତେଣୁ,—ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ଏହି ବସ୍ତୁରେ ଏକାଧିକ ବାର ବହି
 ପାରିବୁ, କୋଉଦିବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ପୃଥ୍ବୀଟି ଯାବତୀୟ
 ନକ୍ସା ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପୃଥ୍ବୀ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ତାପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗ୍ରହ ବୋଲି
 ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି, ଆମର ସେହି ପୃଥ୍ବୀଟିକୁ ବିଶ୍ୱଜଗତର ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି
 ଗଢ଼ାହୋଇଛି । ଅଭିଳାଷିତ ରୂପାନ୍ତର ବା ଦିବ୍ୟ ରୂପଗ୍ରହଣର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି
 ସକେନ୍ଦ୍ରଶ-ବିନ୍ଦୁରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଲାଗି ଠିକ୍ ହୋଇଛି ।

ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ, ଯାବତୀୟ ଜଗତର ଯାବତୀୟ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏହି
 ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଉପାଦାନଟି ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧକାରାନ୍ତର ଏବଂ ନିଷ୍ଠେତନ
 ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସେତନା ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ
 ଆଣି ପ୍ରବନ୍ଧ କଲ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେହୁଠାରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଲା,
 ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ମୂଳରୁ ଆସି ତାହା ସିଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟତମ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ
 କଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ ନକରି ଯିବା ତାହାର ମଧ୍ୟରେ
 ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା । ଫଳରେ, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ
 ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠେତନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୂମିଟି,—ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ତର
 ପ୍ରାନ୍ତ ଆସି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ବିଶ୍ୱକାନ୍ତର କୃତ୍ତି
 ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍
 କହିପାରିବା ଯେ ଜାଗତିକ ଜୀବନହିଁ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁରେ ସତେତନ
 ହେବା ଲାଗି ସହଜତମ ମାର୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ
 ସାଧନରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ।

ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
 ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଏପରିକି ସେହି ମହାନ ବିଶ୍ୱଜଗତ ପରମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ
 ଯେତେବେଳେ ପରମ ମୂଳ ବା ଉତ୍ସୁଟି ସହଜ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
 କରନ୍ତି ବା ଆପଣାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଉକୁଟାଇ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି,
 ସେତେବେଳେ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଏକ ଭୌତିକ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି ।
 ତାହାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅଧିକ ସୁବିଧାନୀୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ, କାରଣ,
 ସତ୍ତ୍ୱର ସବୁଯାକ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ
 କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଉତ୍ସୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅନୁକ୍ରମରେ
 ଗତି କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ତାହା କରି ପାରିଥାନ୍ତେ,
 ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଧିକ ସହଜ ଓ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ
 ହୋଇଥାଏ ।

ଏକ ମନୁଷ୍ୟଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେଇଠାରେ ଉପବତ୍ତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ମାର୍ଗ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ମାର୍ଗ । ଗୋଟିଏ ସାପ ତା'ର ଲଙ୍ଗୁଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ରହିଥିବାର ଅନୁମାନ କର;—ଏହା ଦ୍ଵାରା ସୁଦୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧିଏ ତିଆରି କରି ରହିଥାଏ, ନୁହେଁ କି ? ସେହିପରି, ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞ ସହଜ ସମୁଦ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ଶରୀରର ଗୋଟାକ ସାକ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଲଞ୍ଜିବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ । ମୁଣ୍ଡଟି ଲଞ୍ଜିବୁ କାମୁଡ଼ି କରି ରହିଥିବାରୁ, ଯଦି ରୁମେ ଲଞ୍ଜିବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ, ତେବେ ରୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ, ତା' ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡଟି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ରୁମକୁ ପୁରା ଶରୀରଟାର ବେଢ଼ା ବୁଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

(ସେହି ପିଲାଟିକୁ) ବୁଝିଲ, ସୁଦୃଷ୍ଟି ଏହି କଥାଟି ପଞ୍ଚୁଥିଲା କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶକ୍ତିତ ଶବ୍ଦରେ ସେକଥା କହି ପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛରେ, ଏଇଟି ହେଉଛି ତାହାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମାଆ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଶ୍ଵେତ ଚମ୍ପକପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖାଇଲେ ।
 ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ସେ Psychological Perfection ବା
 ମନୋମୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ କିଏ ମନେରଖିଛି ?

(ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କରି) ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ;—
 ମନୋମୟ ରୁମ୍‌ର ପାଞ୍ଚୋଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା । ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟିଯାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କ'ଣ
 କହିଲ ?

ଏବଂ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଗୁଡ଼ିକ ବଦଳି ବି ଯାଇପାରିବେ । ଏବଂ,
 ରୁମକୁ ମୋର ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ
 କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଇ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
 ସେହି ପାଞ୍ଚୋଟିଯାକ ମନୋମୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମାନ ହୋଇ ରହି ନଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତ
 ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ।
 ଏପରିକି, ସେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନୋମୟ
 ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ; ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସବୁବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ

ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଫୁଲଟିର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା (ମୋର ମନେପଡ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ* ଇଣ୍ଡିଆର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିମାସ ପହଞ୍ଚି ଦିନ ଯାଏ, ଥରେ ସେଇଠାରେ କେତେ ଲୋକ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେହିପରି ଏକ ସମାବେଶରେ ଆମେ ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟିଯାକ ମନୋମୟ ପରପୁଣ୍ଡିତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲୁ), ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ପାଞ୍ଚୋଟିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲୁ; ମାତ୍ର ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବେହେଲେ ଅପରବର୍ତ୍ତୀମୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ । ମୁଁ ପରା କହୁଲି, ଏହା ପରସ୍ପିତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେହିଁ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରାଯାଏ;—ପ୍ରଥମ ଥର କୋଉ ପାଞ୍ଚୋଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରା ଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ଯଦି କାହାର ମନେ ଥାଏ, ତେବେ ସେ କହିଦେଇ ପାରିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଲନା କରି ଦେଖିପାରନ୍ତେ ।

ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କିଛି କହି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ନିଶ୍ଚୟ କରି କହି ପାରୁ ନାହିଁ । ଆଉ କେହି ଅଛି, ଯିଏ କି ନିଶ୍ଚୟ କରି କହିପାରିବ ?

ଅଭିପ୍ରେୟା, ଛାନ୍ଦା, ଆନ୍ତରିକତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ।

ତେବେ ତ ମୋଟେ ଚାଲୁଛି ହେଲା ।

ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ସମର୍ପଣ ।

ସମର୍ପଣ ? ମୁଁ ତ କାହାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି !

(କିଣେ ସାଧକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି) ଗୁମେ କହି ପାରିବ କି ? ତେବେ କହୁଲି !

ମାଆ, କ'ଣ ଇଂରାଜୀରେ କହିବ ?

* ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାଆ ପ୍ରତିମାସ ପହଞ୍ଚି ଦିନ ସାଧକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରୀ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବନ କରନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ “ପ୍ରସ୍ତୁତ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାପୀ ଭାଷାର ଲୁହ । ତେଣୁ ଇଂରାଜରେ କପର କହୁବ ?

ବିଶ୍ୱାସ, ଆନ୍ତରିକତା, ଅଭୀପ୍ସା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମର୍ପଣ ।

ମାତ୍ର ସିଏ ବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହୁଲେ । (ଆଉନଶେ ସାଧକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ଟିକିଏ ଆଗରୁ ତୁମେ ତ ମୋତେ ପଞ୍ଚମଟି “ଆନୁଗତ୍ୟ” ବୋଲି କହୁଥିଲ ।

ନାହିଁ,—ଆନୁଗତ୍ୟ ନୁହେଁ । ଆନୁଗତ୍ୟ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ।

ମାତ୍ର ଆନୁଗତ୍ୟ ବି ନରହୁବ କାହିଁକି ? ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ଲେଖି ନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ କିଛିହେଲେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନଥିଲି । ମତେ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ବୋଲି ମନେ ହେଲା, ମୁଁ କେବଳ ତାହାହିଁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି । ମାତ୍ର ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଏକାଧିକ ଭାବରେ ବି ଲେଖିପାରିବା ।

ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯେଉଁ କଥାଟି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏଇଟିକୁ ଲେଖି ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅନୁରୂପ ହୋଇ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକତା । କାରଣ, ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ମଧ୍ୟ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକତା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ, ସବୁ କାମରେ ଆଗ ଆନ୍ତରିକତା ।

ମାତ୍ର ଆଉଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସେହି ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି “ସୂଚନା” । ମୁଁ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଗୁହାରିଦେଇ କହୁଛି :

ମୋ ଆଗରେ କେହି ନଶେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନାଇ ଦେଖୁଛି; ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଅନାଇଛି : ଏବଂ, ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକଣ୍ଠ ଆନ୍ତରିକତାଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ “ସୂଚନା” ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଖିବାଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଜଳଜଳ କରି ଦେଖିପାରିବି । ମାତ୍ର,—ମୋର ଠିକ୍ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି

ହୋଇଛି—ଯେତେବେଳେ ଜଣକ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ମେଘ ଶକ୍ତି ଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ତା’ ପରେ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରଦା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ । ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ପରଦା ପଛବଢ଼ି ଗୋଟାଏ ପାଚେର ଠିଆହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଗୋଟାମୁକା ବେଶ୍ କଳା ହୋଇ କ’ଣ ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ । ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିନିମ କର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଶାନ୍ତିମତ କଣା କର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ, ଏତେ କଥା କର ମଧ୍ୟ, ହୁଏତ ସର୍ବଶେଷରେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ମୋଟା ପିତ୍ତଳ କବାଟକୁ ଯେ ମୋତେ ହାବୁଡ଼ିବାକୁ ନପଞ୍ଜର ଯାହାକୁ କ ଭେଦ କର ମୁଁ କଦାପି ସେହୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେହୁ ବିଷୟରେ କଦାପି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି ଲୋକଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକତାମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେକଥା ଚିନ୍ତାକ୍ଷତ୍ର କହିଦେଇ ପାରିବି । ଏବଂ ସିଏ ସ୍ତବ୍ଧ ନୁହେଁ ବୋଲି ବି ମୁଁ ଏକ ଆଲଙ୍କାରିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି କହିପାରିବି । ସେଇଟା ହେଲ ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ।

ଗୋଟିଏ ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଵସ୍ଵତଃ ଠିକ୍ ପ୍ରଥମଟି ପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି କଥାଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ଵାସ । ବା, ଆପଣାର ଅର୍ଥରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସ୍ଵୀମାନକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା ମାତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦିଶୁଥିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,—କାରଣ, (ଏଇଟି ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତାର ଏକ ପ୍ରଣା) ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ଵାସ ପଛରେ ପରମ୍ପରାକ୍ରମରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ରହି ନଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ହୁଏତ ଭାବ ସମ୍ବଳରେ ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ଭିତରେ ରହି ଯାଇଥିବ ଯେ ତୁମର ବିଶ୍ଵାସ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଜଥାପି କେଣେ ଭଗବତ୍-ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟତା ବିଷୟରେ, ଅଥବା, ତୁମ ଉପରେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ହରାଇ ବସିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏହି ପଥରେ ଏହି ଦିନୋଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି :

ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ ଅବତଳିତ ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ “ସେହି ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ସ୍ଵୀକୃତି କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ ସ୍ଵୀକୃତି କରିପାରିବେ; ମୋ ଭିତରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ସବୁଠାରେ ଯାହାକି ଘଟୁଛି, ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏକ ନ୍ୟାୟାନୁମୋଦିତ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ଏହି କଥାଟିର ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ, ସମ୍ଭାର ଭିତରେ ଯେଉଁସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ଅନୁଭୂତ କଥାମାନ ଘଟୁଛି. ଭିତରେ ଆତ୍ମା ନଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ

ସେମାନେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ ସବୁଯାକ ଅପବାଦ ଓ ଦୋଷକୁ ନେଇ ଡାଳିଦେବେ ଓ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟାଏ ଗୁଣସ୍ୱ, ଗୋଟାଏ ଅତି ନୃଶଂସ ଓ ଭୟଙ୍କର ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିବେ ।

ଅଥବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଶ୍ୱାସ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣା ମନେମନେ କହୁଥିବେ, “ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସିନା ମୋର ପୁରା ବଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହି ପୃଥିବୀଟା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କପଟ ହୋଇ ରହିଛି, ମୁଁ ସେକଥା ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି । ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେତେ କ’ଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ନୁହେଁ କି ? ମୁଁ କେତେ ଅସୁଖୀ ହୋଇ ରହିଛି, ମୋର ଆଖପାଖର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି ।”—କାରଣ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ପ୍ରତିବେଶୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ସର୍ବଦା ଅନେକ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥାଉ,—“ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ, ଏବଂ ଏହି ଜୀବନଟା ମୋ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର । ମାତ୍ର ତା’ ବୋଲି ଭଗବାନ ଯେ ଭଗବାନ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ-ଶୁଭ, ସର୍ବ-ଉଦାର, ସର୍ବ-ସୌମ୍ୟ । ତେବେ ମୁଁ ତଥାପି ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପଡ଼ିରହିଛି କପଟ ? ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ; କାରଣ ତା’ ନହୋଇ ଥିଲେ ସିଏ ଏଡ଼େ ଭଲ ହୋଇ ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପକାଇ ରଖିଥାନ୍ତେ କପଟ ?”

ଏଇଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ।

ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା : ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏକ ବିକୃତ ପ୍ରକାରର ଅତିରକ୍ତ ବିନୟାସ ବା ନମତା ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ଆପଣାର ମନେମନେ କହୁଥାନ୍ତି, “ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ପରତ୍ୟାଗ କରି ଫିଜି ଦେଇଛନ୍ତି । କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଅପଦାର୍ଥ । ସିଏ ମୋତେ ନେଇ ଥାଉ କିଛିହେଲେ କର ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁ ଭରସା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରହାର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଥାଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଗୁରୁ ନାହିଁ । କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି !”

ତେଣୁ ବଶ୍ୱାସ ସହଜ ଭଗବତ୍ କରୁଣା ଉପରେ ଏକ ସମଗ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ରଖି ନଥିଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଦ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ । ତେଣୁ ଦୁଇଟିଯାକର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ।...

ହଁ, ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ଭିତରୁ ଆମେ “ଶ୍ରଦ୍ଧା”କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ହଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଭକ୍ତି ବେଶ୍ ଭାରି ଭଲ କଥା, ମାତ୍ର ଏହାର ସହଜ

ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଯୁଗପତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ରହି ନପାରେ, ତେବେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରମାଦ ଉତ୍ପନ୍ନିବ । ଏହି ପଥରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ ।

ରୁମ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଥିବ, ତେଣେ ରୁମର ଅହଂକି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ । ତେବେ ରୁମର ଅହଂ ରୁମକୁ ଭକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ କର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେଉଥିବ । ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେଉଥିବ, ଯାହାକି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅହଂଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ରୁମେ କେବଳ ନିଜର କଥାଟିହିଁ ଭାବୁଥିବ,—ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମୋଟେ ଭାବୁ ନଥିବ, ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବୁ ନଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବୁ ନଥିବ ଅଥବା, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ କରବା ଉଚିତ, ସେବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ ଭାବୁ ନଥିବ । ରୁମେ କେବଳ ରୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଭକ୍ତଟି କଥାହିଁ ଭାବୁଥିବ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ରୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଅହଂକି ଭିତରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ, ଭଗବାନ ଯେତେ ଉତ୍ସାହରେ ରୁମ ଭିତର ପ୍ରତିଦାନ ରୁମକୁ ଦେବେ ବୋଲି ରୁମେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଥିଲ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅତ୍ନୁ ତାହା ନମିଲେ, ତେବେ ତତ୍ଵାରୁ ରୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାନର୍ତ୍ତର ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଇ ପୁଂବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉନୋଟି ପ୍ରମାଦର କଥା କହୁଥିଲି, ରୁମେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବ । ରୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭାବି ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି କହୁବ,—ଆମେ ଏବିଷୟରେ କେତେ କ’ଣ ପଢ଼ିଥିବା,—ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଏପରି ଅନେକ ଅନୁଭକ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଆଗରେ କେତେକେତେ ନାହାଣୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ପୁଂବପର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ପୁଂବପର ପାଖକୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଆପଣାକୁ ଅପସରାଇ ନେଇଛନ୍ତି । “ରୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଗୁଡ଼ି ବୁଲିଗଲ । ହେ ପାପୀଣ, ହେ ଗୁଣପ, ରୁମେ ମୋତେ ଏପରି ପରତ୍ୟାଗ କଲ କାହିଁକି ?...” ଏପରି କହୁବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ କୌଣସି ସ୍ଵାହସ ନଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବନ୍ତି; ଅଥବା କହୁବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, “ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ସେହିପରି କୌଣସି ଦୁଃସ୍ଵହ ଭୁଲ କର ପକାଇଲି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏହିପରି ପରତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଗଲେ ।” ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଏପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟାମିତତା ରହିଛି, ଯାହାକି ସତତ ଭକ୍ତର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହୋଇଥିବ...। ସେଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କୃତଜ୍ଞତାଭାବ; ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁ ଯାଉଥିବା ଏକ କୃତଜ୍ଞତା

ଭବ, ଆପଣାକୁ ବିସ୍ତ୍ରୟ ଦ୍ଵାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିବା ଏକ ଉପକୃତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର ଭବ, ଯାହାକି, ପରମ ଦୟାସଗ୍ଵ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୁମକୁ ଏକ ଉଦାତ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟତାରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିବ । ଏହି ବିଶ୍ଵନଗତରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଦୟା ପରମସଗ୍ଵ ବୋଲି କହିପାରବା, ନଗତକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିକରାଳ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ପରମ ଦୟାସଗ୍ଵ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏହି ଜଗତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଯେତେ ଥର ଏତେଟିକିଏ ଉପଲକ୍ଷ ବା ଅବସର ଆସି ପିତୃସ୍ଵବା ମାତ୍ରକେ ଭୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଥବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦୟା ଅସ୍ତିତ୍ଵର ଏହି ମହାନ ପରମସତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରୁଛ, ଭୁମର ହୃଦୟ ସେତିକି ଥର ଏକ ପ୍ରଗାଡ଼ ଓ ବିସ୍ତ୍ରୟକାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ଏପରି ଏକ କୃତଜ୍ଞତାଭାବ ଦ୍ଵାରା ପୁରୁଉଠୁଛି, ଯାହାକି ଭୁମକୁ ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦମୟତାର ଏକ ଆସ୍ଵାଦନ ଆଣି ଦେଇଯାଇଛି ।

ଏହି କୃତଜ୍ଞତାଭାବ ଭୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କଦାପି ସେହି ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ପାରେ ନାହିଁ । କେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇର ଗାଁତ ଆସି କାନରେ ବାଜେ, ଏକ କମନୟ କୁମୁମଟିଏ ଫୁଟିଥିବାର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସାନ ପିଲଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଳ ହୋଇ ରହେ, ଏକ ଉଦାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳେ ବା ଅଗ୍ରଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଝଲକ ବି ମିଳିଯାଏ; ଏହି ଉପଲକ୍ଷଟି ଯାହାକି ହୋଇଥାଇ ନା କାହିଁକି, ଏହି ସମ୍ପର୍କଟି ହଠାତ୍ ଭୁମର ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୁଡ଼ ହୁଏ, ଏହିପରି ଏକ ଭାବକୁ ଉତ୍ତୁଟାଇ ଆଣେ;—ଏବଂ ତାହା ଏପରି ଗଭୀର ଓ ପ୍ରଗାଡ଼ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଯେ ତାହାର ନିରାଧାରତ୍ଵ ସ୍ଵୟଂ ଦୟାସଗ୍ଵ ପ୍ରକଟ ହୋଇଉଠନ୍ତି, ଏହି ଜଗତର ପଶ୍ଚାଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ପରିଚୟ ମିଳେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସେହି ଦୟାସଗ୍ଵ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ।

ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏହି କୃତଜ୍ଞତାଭାବ ନଥିଲେ ଆମର ଉକ୍ତ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଉକ୍ତ ସହିତ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞତାଭାବ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।

ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଥରେ ସାହସକୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଥରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିବାର ମୋର ମନେ ଅଛି । ମାତ୍ର ଏହି ସାହସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହସିକତାଟି ଲାଗି ଏକ ପ୍ରବଣତା ବହନ କରି ରହିଥିବା । ଏବଂ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହସିକତାର ଏହି ପ୍ରବଣତା ବା ଅଗ୍ରହଟି ହେଉଛି ଅଶ୍ଵପ୍ତା ।

ଏହା ଏପରି ଏକ ଅଭୀପ୍ତା, ଯାହାକି ଗୋଟାପୁତା ରୂମକୁ କବଳଗତ କରି ନିଷ୍ପ୍ର କରଦେବାକୁ ଆସେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣନା କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହୁ ସ୍ତେସରେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ । ସେହୁ ଅଭୀପ୍ତା ରୂମକୁ ନେଇ ଦିବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟାରର ସେହୁ ମହାନ ସାହସିକତାର ମାର୍ଗ ଉପରେ ନିଷ୍ପ୍ର କରଦିଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସେହୁ ସାହସଯାତ୍ରାରେ ବାହାର କରିଦିଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ସେହୁ ଆହୁରି ବୃହତ୍ ସାହସିକତାର ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଏ । କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପଶ୍ଚାଦବଲେକନ ନକରି ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ପୁତା “ଏଥର କ’ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କେଜାଣି ?” ବୋଲି ନପଚୁର ରୂପେ ନିଜକୁ ସେହୁ ସାହସିକତା ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ନିଷ୍ପ୍ର କରଦିଅ । କାରଣ, ଏଥର କ’ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପଚାରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମେ କଦାପି ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରି ପାର ନାହିଁ, ରୂମେ ସେହୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେହିଁ ଲୁଚି ରହିଥାଅ, ସେଇଠି ଥାଅ, ସେଇଠି ଲୁଚି ରହିଥାଅ; କାଲେ କ’ଣ ହୁଏଇ ପକାଇବ, ସେଥିଲି ଭସ୍ୱାକୁଳ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ନିଜର ଭରସାମ୍ୟ ହୁଏଇ ପକାଇବାର ଭୟରେ ଆଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥାଅ ।

ସେହୁ କାରଣରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସାହସର କଥା କହୁଛି,—ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥରେ ଏହାକୁ ଅଭୀପ୍ତା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ସତ୍ୟତା ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅଭୀପ୍ତା ସାହସ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବହିଁ ରହିବ ।

ତା’ପରେ, ସମର୍ପଣ । ଇଂରାଜରେ ଏଥିପାଇଁ “surrender” ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଏପରି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହୁ ଅର୍ଥଟିକୁ ଅଣି ପୁଞ୍ଜିତ କରାଇଦେବ । ମାତ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି,—ଏହି ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛୁ ବୋଲି ମୋର ମନେହେଉଛି,— ଯେ ଯୋଗମାର୍ଗର ଚାଲଣା କରିବାକୁ ହେଲେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ । ତେଣୁ, ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଉ, ସମର୍ପଣକୁ ଆମେ କଦାପି ଅବଶ୍ୟକ ଗୁଣଗୁଣକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ଗୁଣ ବୋଲିହିଁ ବହୁବା ନାହିଁ, ଯୋଗସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକ ସମଗ୍ର ସମର୍ପଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ନକରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଦାପି କୌଣସି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରବା ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଏହି ସମର୍ପଣକୁ ସମଗ୍ର ହେବାକୁ ଦେଲେ, ଏହି ସବୁଦିନ ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୋତନ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଏଠାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଗୁଣର କଥା କହୁଛି,—କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବଳ ଗୁଣକୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, —ମୁଁ ତାହା ସହଜ ପଥମ ଗୁଣରୂପେ ସହସ୍ପୃତ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବି । କାରଣ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହିକୋସ୍ତାହତ ନହୋଇ ବା ପରାତପ ସ୍ୱୀକାର ନକରି ଯଦି ତୁମେ ଅପୁରୁଷା ଏବଂ ପ୍ରମାଦଗୁଣକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀନ ହୋଇ ନପାରୁଥିବ, ସେକଥାଟି ଅତିବେଶୀ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ଯଦି ସେଗୁଣକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀନ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏଥଲଗି ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଧ କରୁଥିବ,—ଆଦାତ ପରେ ଆଦାତ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତଥାପି ଅତିତଳ ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ନଥିବ, ଲୋକେ କହୁଲ ପରି ଯଦି ତୁମେ ସେଗୁଣକୁ “ହଜମ” କରି ପାରୁ ନଥିବ,—ନିଜର ନାନା ଯୁକ୍ତି ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଆଦାତ ସହବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ମାତ୍ର ସେଗୁଣକୁ ହଜମ କରି ଅବଚଳିତ ଭାବରେ ତଥାପି ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ତୁମେ ସମର୍ଥ ହେଉ ନଥିବ, ତେବେ ତୁମେ କଥାପି ଶୁଦ୍ଧ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମ ମୋଡ଼ଟିକୁ ବୁଲିବା ସମୟରେହିଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଜୀବନଟିକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ନପାଇବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋର ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମଟିକୁ ବର୍ଜନ କରିବ ।

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ...ମୁଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି କହୁଛି କହୁଲ ?— ଏହି ସହସ୍ପୃତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟବସାୟ । ଦରକାର ହେଲେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମୁଁ ହଜାର ଥର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ସକଳ୍ପ ନଥାଏ, ...ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଭାରି ନିରାଶ ହୋଇ ଆସି କହନ୍ତି, “ମୁଁ ଶୁଭୁଥିଲି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ତାହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ !” ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ “ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବତଃ ତୁମକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଥର ଥର କରି ଶହେ ଥର କିଂବା ଦୁଇ ଶହ ଥର ବା ହଜାର ଥର ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତୁମେ ଖୋଜି ଆଗକୁ ଯାଇ କାମ ସରିଗଲ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛ, ମାତ୍ର ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ସର୍ବଦା ଏପରି କିଛି ନା କିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାକି ହୁଏତ ଆଗର ସେହି ଅପୁରୁଷାଟିକୁହିଁ ଘଟାଇବ । ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲ ବୋଲି ତୁମେ ଭବୁଛ ସିନା, ମାତ୍ର ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସମାଧାନଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସମସ୍ୟାଟି ପୁନର୍ବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ପୁଣି ତୁମନାରେ ହୁଏତ ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ସେହି ସମସ୍ୟାଟି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।” ବୋଲି

କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ, “ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ନିମ୍ନୁତ୍ତର ଥର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତଥାପି ନିମ୍ନୁତ୍ତର ଥର ସେଇଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି, ମାତ୍ର ମୋତେ ସେଇଟିକୁ ଅନ୍ତତମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ” ବୋଲି ସକଲ୍ପବଳ ହୋଇ ନଥାଅ, ତେବେ ରୂମେ କଦାପି ଯୋଗସାଧନା କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

ଅନେକ ଲୋକ କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି, “ଆହା, ଏଇଟି ହେଉଛି ଅସଲ ଅନୁଭୂତି, ଅନୁଭୂତି ପରି ଅନୁଭୂତି ।” ଏବଂ ତା’ପରେ ଅନୁଭୂତିଟି ପୁରୁଣା ହୋଇ ବସିଯାଏ, କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ, ତା’ ଉପରେ କେତେ ନା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ମାଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ, ଏକାନ୍ତ ଅନିଚ୍ଛାଧାରଣ ଏବଂ ଆପାତତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରସ ହୋଇ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁ ଆସି ରୂମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାବୁଡ଼ି ଯାଏ ଏବଂ ରୂମର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରୂମେ କହିବାକୁ ଲାଗି, “ଯଦି ସବୁ କଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଲ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲ, ତେବେ ଏତକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କି ଲାଭ ହେବ ? ମୁଁ ଆଉ ଏଇଟିକୁ କରିବାକୁ ଯିବି ବା କାହିଁକି ? ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲି, ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସଫଳ ହେଲି, କିଛି ହାସଲ ହିଁ କଲି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ଦଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ସତେଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି କିଛିହେଲେ କରି ନାହିଁ ! ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ନିରାଶାଜନକ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ।” ରୂମେ ଏସବୁ କୁହୁ, କାରଣ ରୂମର କୌଣସି ସହସ୍ପୃତ୍ତା ନଥାଏ ।

ସହସ୍ପୃତ୍ତା ମହାନୁଭବ ରହିଥିଲେ ଜଣେ କହିବାକୁ ଲାଗେ, “ବେଶ୍ ଭଲ ହେଲା । ଯେତେ ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ମୁଁ ସେତେଥର ମୁଲ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ହଜାର ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହଜାର ଥର କରିବି, ଦଶ ହଜାର ଥର ବା ଲକ୍ଷେ ଥର ବି କରିବି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମୁଲ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି;—ମାତ୍ର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତ ଯିବି ଏବଂ କୌଣସି ଶକ୍ତ ମୋତେ ବାଟରେ ଅଟକାଇ ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ ।”

ଏହି କଥାଟି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

କେଣ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଉଛି : ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ତାଲିକାଟିର ଆରମ୍ଭରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା,—ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରମ ଦୟାସତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବାର ସକଲ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଥ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ପଥ । ମାତ୍ର ତା’ପରେ ଆମକୁ ସେହି ପାଞ୍ଚୋଟି ଯାଦ

ମନୋଭୂମିଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ପାଠ୍ୟୋକ୍ତି ମନୋଭୂମିଗତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାକୁ ହ୍ରାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜାଣିରଖିବା :

ଆନୁରକତା ବା ସ୍ତୁତିତା

ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆତ୍ମା (ସ୍ୱସ୍ତତଃ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମା)

ଭକ୍ତି ବା କୃତଜ୍ଞତା

ସାହସ ବା ଅଭୀପ୍ସା

ସହସ୍ତୁତା ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ ।

ଆନୁଗତତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସହସ୍ତୁତା ବୋଲି ଜାଣିବା । ଆମର ସକଳ୍ପଟି ପ୍ରତି ଆମର ଅନୁଗତତା ରହିବ, ଆମେ ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିବା । ଆମେ ଏକ ସକଳ୍ପ କରିଥିବା, ଏବଂ ସେହି ସକଳ୍ପଟି ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିବା । ଏହାହିଁ ସହସ୍ତୁତା ।

ବାସ୍ତୁ, ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ।

ଯଦି ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବା, ତେବେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ପଡ଼ିପାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ବିଳୟ ଲାଭ କରିବା ।

ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବିଚଳ ହୋଇ ରହି ପାରିବ, ସେଇ ବିଳୟୀ ହେବ ।

୧ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୭

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଜ୍ଞାନରୁ ଅଥବା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଭୀଷଣୀ ସାବେଗରୁ ଅଥବା ଦୁଇଟିକୁ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରା ଯାଇପାରେ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଯୋଗର ସର୍ବଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଲାଗି ବାକୀ ରଖି ଦିଆ ଯାଇପାରେ ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୮୭

ଏହି ଜ୍ଞାନଟି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝାଇବ ?

ଯୋଗର ଉନ୍ନତଗୋଟି ପ୍ରଧାନ ମାର୍ଗ ରହୁଛି,—ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ, ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ ଓ କର୍ମର ମାର୍ଗ । ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କେଉଁ ମାର୍ଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧନା ଓ ତାହାକୁ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ । ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ସହଜରେ ପ୍ରେମମାର୍ଗକୁ ବା ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କର୍ମର ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣ୍ୟଯୋଗର ସାଧନା ପାଇଁ ଉନ୍ନତଗୋଟି ମାର୍ଗକୁ ଏକମତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତା' ସହଜ ଅଦୁର ଅଧିକ କିଛି ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତୁ । ମାତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ କଦାପି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା କରି ପାରିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ତେଣୁ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି କି ଉନ୍ନତଗୋଟି ମାର୍ଗରୁ ବାହାରି କରି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ପ୍ରେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପରେ ଉନ୍ନତଗୋଟି ମାର୍ଗକୁ ଏକାଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରନ୍ତେ ।

ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ମାର୍ଗ । ସେଥିରେ ଆପଣାର ଭୌତିକ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ଏକ ନିରାସକ୍ତ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଗୁଣକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ, “ମୁଁ କଦାପି ଏହି ଶରୀର ନୁହେଁ” ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼େ । ତା'ପରେ ଆପଣାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିରାସକ୍ତ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, “ମୁଁ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ କଦାପି ନୁହେଁ” ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼େ । ତା'ପରେ, “ମୁଁ ଏହି ଅନୁଭୂତିମାନ କଦାପି ନୁହେଁ” ବୋଲି କହି ଆପଣାର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିରାସକ୍ତ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ; ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣାର ଭାବନାଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଲଗା ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରମାତ୍ମରେ ଅନ୍ତଃପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ; ଏହିପରି ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ପରମ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ।

ଏହି ପଥଟି ହେଉଛି ଧ୍ୟାନର ପଥ, ଏବଂ ସତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିର୍ଭର କରି ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପଥଟିକୁହିଁ ଧ୍ୟାନର ଯଥାର୍ଥ ପଥ ବୋଲି ହେବ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ପଥଟି ଧ୍ୟାନର ପଥ, ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାର ପଥ, ଜୀବନ ଏବଂ କର୍ମରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ରଖିବାର ପଥ । ପୂର୍ବତନ ଯୋଗମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଗୁଣଟିରହିଁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱରଣା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଉକ୍ତ ବା ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ବା ସ୍ଵମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଥ ।

ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ('ଯୋଗସମନ୍ଦସ୍'ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର୍ମଯୋଗର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଦିୟାଶୀଳ ରହି ଓ କର୍ମ କରି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାର ଏବଂ ଆପଣାର ସକଳ କର୍ମକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ମାର୍ଗଟିର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ । ବାସ୍, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତକ ଜାଣିରଖିବା ।

ମାଆ, “ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ କର୍ମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ଏକ ସତତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତା’ ନହେଲେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆପଣାର ଅନ୍ୟ-ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ପାରିବେ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଜୀବନରେ ସେମାନେ କଦାପି ପରମ ଦିବ୍ୟତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ।”

ଯୋଗସମନ୍ଦସ୍, ପୃଷ୍ଠା-୮୫

ଏଠାରେ “ପରମେଶ୍ଵର” ଏବଂ “ପରମ ଦିବ୍ୟତା”, ଏପରି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ?

ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପରମ୍ପରର ବିଶେଷୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଭୁଲ ନାହିଁ । ଆମେ ଏହାକୁ କହୁବାର ଏକ ଶୈଳୀ ବୋଲିହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ । ସିଏ ଗୋଟିକୁ କଦାପି ଆଉ ଗୋଟିକର ବିଶେଷୀ କରି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜବନର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି; ଏପରି ଏକ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ସନ୍ତାନରେ ବାହାର ଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ କି ଜବନର ବାହାରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାନ୍ତି । ସେହି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷାତଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ସ୍ଵୟଂ ଜବନର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର,

ପୁଣ୍ୟସୋପାନରେ, ଏହି ଜୀବନ ଭିତରେହିଁ ପରମ ଦୟାକାର ଦର୍ଶନଲଭ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଜୀବନର ବାହାରେ ନୁହେଁ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜୀବନ ଏବଂ ଜଗତକୁ ଏକ ମାୟା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ପରମ ଦୟାକାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି । ପରମ ଦୟାକାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପଟିଠାରୁ ଠିକ୍ ବିପରୀତ,— ସେମାନେ ଏହୁପରି କହିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଜୀବନର ବାହାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇ ପାରିବେ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ଭିତରେ କଦାପି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନଲଭ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ସିଏ ଦୁଇଟିଯାକ କଥାରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମ ଦୟାସଗ୍ନ ପୃଥ୍ୱୀର ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୃଥ୍ୱୀ ଲାଗି ଅପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜୀବନର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏଥର ବୁଝିଲ ?

ମାଆ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା' ସତ୍ତ୍ୱର ଉଚ୍ଚତର ଭାଗଟିରେ ପରମ ଦୟାସଗ୍ନଙ୍କ ସହିତ ଏକାମୃକତା ଅର୍ଜନ କରି ରହିଥାଏ, ଅଥଚ ତେଣେ ନିମ୍ନତର ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ—ଜୀବନକୁହିଁ ଅବହେଳା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ ଏକାମୃକ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଭାଗଟିରେ ରହିଥିବା ପରମ ଦୟାସଗ୍ନ କ'ଣ ତାକୁ ନିମ୍ନତର ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ?

ଏବଂ, ଯଦି, ଏପରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏକଥାଟି କଦାପି ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରହସ କରି ନେଇଥାଏ, ତେବେ, ପରମ ଦୟାସଗ୍ନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆସଣା ଲାଗି ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ କରି ପକାଇଥାଏ ।

କାରଣ, ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ପରମ ଦୟାସଗ୍ନଙ୍କର ଅମେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗା କରୁଥାଉ, ତାଙ୍କର କେବଳ ସେହି ଅଂଶଟିହିଁ

ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଠିକ୍ ଅନ୍ୟ ପାଖଟିକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଇଦେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଠିକ୍ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି; ସିଏ କହିଛନ୍ତି—ମୁଁ ସେ କହିଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅବକଳ ଉଚ୍ଚାର କରି ପାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ମର୍ମଟିହିଁ ଉଚ୍ଚାର କରୁଛି : ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରହଣଠାରୁ ରୁମେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଥାଅ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରୁମେ କେବଳ ସେତିକିମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ; ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରହଣଠାରୁ ରୁମେ ଯେତିକି ଚାହୁଁଥାଅ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ସେତିକି ସହଜ ହିଁ ରୁମର ସାକ୍ଷାତ୍କାର ଘଟେ । ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଲାଗି ରୁମେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଥବା ଦାସନା ରଖିଥାଅ, ସିଏ ରୁମ ଲାଗି କେବଳ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦିଅନ୍ତି ।

ଏବଂ, ଯାହା ଭିତରେ ଯେଉଁପରି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସେଇଟି ସହଜ ଅନୁକୂଳିତ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପରପ୍ରକାଶ ହୁଏ । ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଦାସ୍ତବ ଓ ଯଥାର୍ଥ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟିପାରେ ସତ, ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଓ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉପକାଳି ରହିଥାଏ, ଏହି ସଫୁର୍ଣ୍ଣଟି ସର୍ବଦା ତାହାର ଦ୍ଵାରୁଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହେ ।... ତେଣୁ, କେବଳ ଏହି ସବୁଯାକ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲେ ଯାଇ, ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରହଣ ସମଗ୍ରତଃ ଯେପରି, ରୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ପାରିବ ।

ଏବଂ, ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଗ୍ରହଣକୁ ଏକ ସୋପାନକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ କରି ରଖିଥାଏ । କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରହଣ ଆପଣା ଭିତରେ ବହନ କରି ରହିଛୁ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଆମ ସମଗ୍ର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି;—ସେହି ସମ୍ଭାବନାଟି ସମଗ୍ର ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ, ବସ୍ତୁତଃ, ଦବ୍ୟ ସୋପାନକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି, ତାହାର ଅନୁସାରେହିଁ ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରହଣ ସହଜ ତା'ର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ଆଶିକ ଏବଂ ସମଗ୍ର ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏକଥାଟି ବେଶ୍ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ,—ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଭାରି ବିକୃତ କରିଦିଅନ୍ତି,—ଏକଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାହାର ପରମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ରତାଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି... । ଶବ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ତଥାପି

ଯଦି ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରେ, ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟିରେ ରୁମ୍‌ରେ ପରମ ଦବ୍ୟସଂଗ୍ରହ ସହଜ ଏକାପକ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଏକ ପରମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ବିନ୍ଦୁଟିରେ ରୁମର ଏକାପକତାକୁ ପରମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମାତ୍ର ରୁମ୍‌ରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଏହିପରି ଏକାପକ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ, ପରମ ଦବ୍ୟସଂଗ୍ରହର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ଅନୁସୂଚିତ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିରେହିଁ ଏହି କଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ନା କେତେ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ରହିଥାନ୍ତି; ସେମାନେ ବାହୁ ନେଇଥିବା ଥିବାକଲ ମାର୍ଗଟି ସହଜ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣାଠାରୁ ବହୁତୁଳ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ସୀମା ଦ୍ଵାରା ଘେରାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ କରହୁଏ ଓ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ଯିଗ୍ର ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପାରନ୍ତି,—ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କଲେ ଅଧିକ ସହଜତା ସହଜ ଗତି କରି ପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ ନକରି ରୁମ୍‌ରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାରର ଗତିଶୀଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରି, ଯାହାକୁ କି ମଣ୍ଡଳାକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହା ଭିତରେ କି ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପରମ ଦବ୍ୟସଂଗ୍ରହର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯାହା ଆପଣା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପରିଣାମ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଠିକ୍ ଏହି ଗତିଟିକୁହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୁଣ୍ୟସୋମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ଗତିରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ, ତାହା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଆଦ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଧୀର ଭାବରେ ହୁଏ ।

ସିଏ ଆପଣା ଲାଗି ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗଟିକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିନେଇଛି,—ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵପକ୍ଷେପ ରହିଛି,—ଏବଂ ସେହି ମାର୍ଗଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ସିଏ ଆପଣାର ଜୀବନ ଓ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହଜ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ନଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ଅପସାରିତ କରିଦେଇଛି, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ବେଗର ସହଜତା ଅଗକୁ ଅଗକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ସିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଭବରହିଁ ଅନୁପ୍ରାଣ କରୁଥିବ ଏବଂ ଏହି ବିଭବଟି ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ତେଣୁ, ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ସହଜ ଯାହାକିଛିର

କୌଣସି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ବର୍ଜନ କରିବାରେହିଁ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣା ବିଚାରଣର ପଥଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାର ସଂଗ୍ରହକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିବ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଜନର ପଥଟିକୁ ରୂପେ ଯେତେକ ପୁଣି ଓ ସମଗ୍ର କରିବା ଲାଗି ଲାଭା କରିବ, ତାହା ସୁସ୍ୱଭାବେ ସେତେକ ପରମାଣରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମା-ସାଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସେତେକ ଅଧିକ ନିଃସଂ ଓ ଦୀର୍ଘ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଅଧିକ ଶ୍ରମସାପେକ୍ଷ ହେଉଥିବ ।

ମାତ୍ର, ଯିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଥରେହିଁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ ସହଜ ତା'ର ଏକାତ୍ମକତା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଯାଇଛି, ସେହି ଏକାତ୍ମକତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପରପୁଣ୍ୟ ଏକାତ୍ମକତା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟକୁ ସହଜ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଏକାତ୍ମକତା, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଆଦୌ କୌଣସି ଅବକାଶ ରହିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଏକ ଆଂଶିକ ଏକାତ୍ମକତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ହଁ, ପରପୁଣ୍ୟ ଏକାତ୍ମକତା ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯିବ,—ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେହିଁ ପରପୁଣ୍ୟ ଓ ଆଂଶିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିବା ଭାବ କଷ୍ଟକର ସତ, ତଥାପି ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟକୁ ସହଜ ପ୍ରକୃତରେ ଏକାତ୍ମକତା ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବ ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି; ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟକୁ ସହଜ ଏକାତ୍ମକତା ଲାଭ କରୁଛି ସତ, ମାତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେହିଁ ତାହା କରିପାରିବ । ଏବଂ ତେଣୁ, ଆପଣାର ସମଗ୍ରତାରେ ଯିଏ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟକୁ ସହଜ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସୁତ ଉପଲବ୍ଧିର ଭୂମି ଉପରେ ବିସ୍ତାର କରି ଦେଖିଲେ, ସିଏ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂମିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଆଲୋଚିତ ସୋପାନ-ନିମନ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ।

ଏବଂ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୋପାନବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ ବୁଝିବା; ଏହି କାରଣରୁହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମଗ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୋପାନନିମନ୍ତ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତା' ନହେଲେ ତାହାର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୂମି ନଥାନ୍ତା । କାରଣ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୂପେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶଲାଭ କରୁଛ, ରୂପେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରପୁଣ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରୁଛ : ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛ, ସେହି ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ଏକ ପରପୁଣ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ । ଏବଂ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିସ୍ତାର କରି ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟକୁ ସହଜ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣା

ଏକାମୃକତାର ସେକ୍ସରେ ସମାନ ଭାବରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ;—ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯଦି ଏପରି କହୁପାରିବି, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ତଥାପି ଏକ ଅସମାନତା ରହିଯାଇଛି ।

ମୁଁ ଯାହା କହୁବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ତାହାର ଏତେ ଟିକିଏ ବି ବୁଝି ପାରିଲ କି ?

ମାଆ, ମୁଁ ପରୁରୁଥିଲି ଯେ ଆପଣା ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ଭାଗଟିରେ ସେମାନେ ଏକାମୃକତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଭାଗଟିରେ ଏକାମୃକତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଅର୍ଜିତ ଏକାମୃକତାଟି ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତାର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପଛରେ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ନୂତନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ?

ହଁ, ଏପରି ଅବଶ୍ୟ ଦିଶିପାରେ ।

ଏପରି କଥା ଅବଶ୍ୟ ଦିଶିପାରେ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଏତେ ନିପୁଣ ଭାବରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏକାମୃକତାଟି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଆଉ କିଛିଦେଲେ ବାଜା ରହି ନଥାଏ । ସେମାନେ ଏକାମୃକତାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ସେମାନେ କେବଳ ଏଡ଼ିକମାତ୍ର ଆଶା କରିବାକୁହି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ।

ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ, ତାହା ଯେ ଅସମ୍ଭବ, ମୁଁ ସେକଥା କହୁ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ ମୁଁ ସେକଥାଟିକୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲିହି ଭାବୁଛି । ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଦିଶିଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ । ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଭିତରୁ ନିକାଲି ବାହାର କରି ଦେବାର ଯାବତୀୟ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ଭିତରେ ତଥାପି ଏପରି ଏକ

ନିନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ।

ଏକାମୃତକାର ଉପଲବ୍ଧି ପରେ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତର ଏବଂ ସାଧକର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବିଦ୍ୟମାନ ରହେ ନାହିଁ । ଏକାମୃତକା ଅର୍ଜନ କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରୁହିଁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ; ତା’ପରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଦୁଇଜଣ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତି ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ସାଧକ ବୋଲି କୌଣସି ଅଲଗା ପକ୍ଷ ରହେ ନାହିଁ; ସବୁକିଛି ପରମ ବିଦ୍ୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୁଣି କିଏ ରହିଥାଏ ? ଯଦି ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥିବ, ଯିଏକି ଉପଲବ୍ଧି ଏକାମୃତକାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିବ, କାରଣ ଆପଣାର ସ୍ୱପଥଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉଗୋଟିଏ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ତାହା, ବିଦ୍ୟସତ୍ତାର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ମନ କରୁଥିବ, ତେବେଯାଇ ସେହି କଥାଟି ଘଟି ପାରିବ । ଏବଂ, ଜଣେ ସାଧକ ସିଏ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଏକାନ୍ତ ମାର୍ଗଟି ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନଥିବା ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣା ଭିତରୁ ଯୋଗୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ କେତେଦୂର ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ସେ ଆପଣାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ବା ପ୍ରେମର କତିପୟ ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ନିହିତ କରି ରଖିଥିବେ, ତେବେ, ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏକାମୃତକାର ସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ସେହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏବଂ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ନିପୁଣ ଭାବରେ ନିଷ୍କାଶିତ କରି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ବି କିଛି ନଥାଏ, ତେବେ ଏକତ୍ୱଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ବି କିଏ ରହିଥିବ ? ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁଟିରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

(ପିଲଟି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ) ଗୁମର ଚେତନା ଭିତରେ ଏହି ଧାରଣାଟି ତଥାପି ରହିଯାଇଛି ଯେ, ଗୁମେ ଏପରି ଏକ “ବସ୍ତୁ” ସହିତ ଏକାମୃତକା ଅର୍ଜନ କରିଥିବ, ଯିଏକି ଏକପ୍ରୟରେ ଗୁମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜାଣିଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ଗୁମର ଭୁଲଟି ବିପ୍ରୟରେ ଗୁମକୁ ଅବଗତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଏକାମୃତକା ପରେ

ଆଉ ସେପରି କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ରହେ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କହିବା ସିନା, ମାତ୍ର ଏକାତ୍ମକତା ବୋଲି କହି ପାରିବା ନାହିଁ ।

ଏକାତ୍ମକତାର ଅବସ୍ଥାରେ, ଯିଏ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ଯାହା ସହଜ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରାଇଛି, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଭେଦ ରହେ ନାହିଁ । ତାହା ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଦ ରହିଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ କଦାପି ଏକାତ୍ମକତା ବୋଲି ବୁଝାଯିବ ନାହିଁ ।

ମୁଁ କହୁଛି ଯେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏକ ଯାହାକି ଏହି ମାର୍ଗର ଅନ୍ତରାଳ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ବହୁଭୂତ କରି ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ ସହଜ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ; ସିଏ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ବାଛିଛି, କେବଳ ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ସମ୍ଭବ ହେବ । ମାତ୍ର ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ଆପଣାର ଆତ୍ମତନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ । ସେଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ କଦାପି କହିବି ନାହିଁ । ଆପଣାର ଆତ୍ମତନଟି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ସେଠାରେ ଅର୍ଜନ କରାଇଥିବା ଏକାତ୍ମକତାକୁ ମୁଁ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମକତା ବୋଲି କହୁଛି । ମାତ୍ର ତା' ବୋଲି ତାହାକୁ ଯେ ଏକ ସମଗ୍ର ଏକାତ୍ମକତା ବୋଲି ବି ବୁଝାଯିବ, ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ବି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ?

ହଁ, କରୁଛନ୍ତି—ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ, ଶାଶ୍ୱତତା, ଅନନ୍ତତା,—ସବୁକିଛି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା ?

କେବଳ ରୂପାୟନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଏକାତ୍ମକତା ଯାହାକି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତଃ ରୂପାୟନର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି । ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ଆପଣାକୁ

ଏକାମୃତ କର ରଖିବୁ, କେବଳ ସେହି ବିନ୍ଦୁରେହିଁ ରୂପାୟନ ଲାଗି ଯାହାକିଛି ସ୍ଥାନ ରହିବ । ଏବଂ, ଆପଣାର ଅନୁପୃତ ମାର୍ଗଟିରେ, ଯଦି ବାହାର ଗୁଲିଯିବାହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହେ,—ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ନିର୍ବାଣ କାମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ହୁଏ, ସେହିପରି,—ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଗୁଲିଯିବାହିଁ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଗୁଲିଯାଏ । ବାସ୍, ସେତିକିରେହିଁ ସବୁ ସରିଯାଏ । ଏବଂ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଥରେ ବାହାର ଗୁଲିଗଲେ, ତା'ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଭେଦ ବି ରହେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସୋପାନକ୍ରମ ରହେ ନାହିଁ,—ଏସବୁର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ,—ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପାୟିତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଗୁଲି ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ, ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ରୁହିଁ ପାରୁଥିବ ସେ ଜଣେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ଆଗରେ ରଖି ତାହାର ଅନୁସରଣ କରୁଛ, ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯଦି ସିଏ ରୂପାୟନଟି ଭିତରୁ ବାହାର ଗୁଲିଯାଏ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତରେହିଁ ବାହାର ଗୁଲିଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋପାନକ୍ରମ ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ରହେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି ରୂପାୟନ ବା ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲ ମାତ୍ରକେହିଁ ସୋପାନକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍,—ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଅନ୍ତମାନସ ଜଗତର ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁ,—ତା'ପରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଗୋଟିଏ ସମାନ ସ୍ତରରେ କଦାପି ଅବସ୍ଥିତ ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହରେ କଦାପି ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କଦାପି ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ସମ୍ଭାବନାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତତ ଆପଣାର ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ସ୍ତରରେ ପୁନରାବୃତ୍ତ ହେଉଥିବାର ଏକପ୍ରକାର ଭ୍ରମହିଁ ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସେକଥା ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ । ଉପଲବ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିସ୍ୱାର ଏକ ସୋପାନକ୍ରମ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୋପାନକ୍ରମ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଗୁଲିଯିବାହିଁ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ବାହାରରୁ ବାହାର ଯାଇଥାଅ ପଛକେ, ତୁମେ ମୂଳତଃ ବାହାର ଯାଇଛ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ତେଣୁ, ଆପଣା ଆଗରେ କିଏ କେଉଁ ଆଦର୍ଶ ରଖି ବାଟ ଚାଲୁଛ, ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏବଂ, ବାହାର ଗୁଲିଯିବାକୁ ଓ ପ୍ରଲୟ ମଧ୍ୟରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିବାରୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ବାହାର ଗୁଲିଯାଅ, ବିଶ୍ୱଭ୍ରମର ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ତରଟି ତଥାପି ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଥାଏ, ତଥାପି ରହିଥାଏ ।...

ମାତ୍ର ତାହାର ଆଉ ରୂପ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଚାଲିଯିବାକୁ ତ ରୂମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠୁ ବାହାର ଚାଲିଗଲା । ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ କଦାପି ନୁହେଁ ଯେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉଁସକୁ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ରୂମ ସହଜ ବାହାର ଚାଲିଗଲେ । କେବଳ ରୂମେହିଁ ବାହାର ଚାଲିଗଲା; ଅଥବା, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରୂମର ପଥର ସମଜାତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପଥର ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ସେହିମାନେହିଁ ବାହାର ଚାଲିଗଲେ ।

(ମାଆ ଅନେକ ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୋଇଥିଲା; ଆପଣାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଆମେ ସୀମା ଘେରାଇ ଏକାନ୍ତ କରି ଅଣିବା ଓ ତଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ଓ ତା'ପରେ ଯାଇ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତରେ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନା ଆମେ ପାଦ ପାଦ କରି ଆଗକୁ ଯିବା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମର ଯାତ୍ରାପଥରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ୍ୱ ତ କରି ରଖିବା ନାହିଁ, ଯୁଗପତ୍ର ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବହୁତ କରି ଗଠି କରିବା ଓ ଯୁଗପତ୍ର ଭାବରେ ସବୁଯାକ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିବା ? ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ନୀରବ ଓ କର୍ମରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ଅତିମାନସ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଲାଭ କରିବା ଓ ଆପଣା ଭିତରେ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ନା ଆମର ବେତ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ଏହି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକାଠି କରି ଧରିବା ଏବଂ ଏହି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସହଜରେ ଅଲ୍ପ ଅଲ୍ପ କରି ଅତିମାନସ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ?

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଆମେ ବେଶ୍ ରୁହିଁ ପାରୁଥିବା ଯେ ଏପରି କଲେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରି ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁକିଛିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା, ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯୁଗପତ୍ର ଭାବରେ, ଏକ ଯୁଗପତ୍ର ବିଦ୍ୱାଗୀଳତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାରି ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସୁବିପର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହଜ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା । ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ପୁରସ୍କାରଣଟି ଲାଗି ରହିଥିବ ।

ସେଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଧାରଣା ହେଉଥିବ ସେ ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲ, ଠିକ୍ ସେହିଠାରେହିଁ ରହୁଛ । ମାତ୍ର, ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ସେ ଅଭସର ହେଉଛି, ଆମକୁ ସେକଥାଟି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବାସ୍, ଏତିକି ।

ମାଆ...

ମୁଁ ଭୁଲୁଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ । ମୁଁ ଯାହାସବୁ କହିଲି, ସତ ରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଥାଅ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ପଚାର ।

ସେ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ? ଆହୁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଂ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ।

୮ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୭

ମାଆ, ମୁଁ ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ : “ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେହି ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ଵାଧୀନତାଟି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନବଶ ହୋଇ ଆମର ସ୍ଵାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିଥାଉ । ମାତ୍ର ତାହା ମୂଳତଃ ଏକ ଭ୍ରମଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତର ଶକ୍ତି ଓ ଗୁଣଗୁଡ଼ାକହିଁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି; ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତର ଶକ୍ତି ନିପୁଣତାକାଣ୍ଡ ହାତ ଆମକୁ ଜାଗୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ ମାତ୍ର ଆମ ବୋଧସୀମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିର୍ଭୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାହିଁ, ଆମେ କଅଣ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଓ ତାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକର

ନିରୁପଣ କରି ଦେଉଥାଏ । ଆମର ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ଵଧାରଣର ଯେକୌଣସି କ୍ଷଣରେ ଆମେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ବସ୍ତୁଟିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତ ହେବା, ସେଇଟିକୁ ସ୍ଵକ୍ରିୟମର୍ଥକ ଇଚ୍ଛା କିଂବା ଚିନ୍ତନଶୂନ୍ୟ କେବଳ ଏକ ତାତ୍କାଳିକ ଆବେଗ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ମୁକ୍ତ ବା ସ୍ଵାଧୀନ ଅତ୍ମ ତାହାର କଦାପି ନିରୁପଣ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରୂପେ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଦେଇଥାଏ ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୮୮

ରୁହି ପାଇ ନାହିଁ ? “ରୁହିପାଇ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବା ଦ୍ଵାରା ରୁମେ କ’ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ; ଏଥିରେ ରୁହିପାଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ରୁମକୁ କେନାଣି କେତେଥର ରୁହାଇ ଦେଇଥିବି । ରୁମେ ଶୁଭ୍ରାଥ ଯେ ରୁମେହି ଯାହାକିଛି ନିଷ୍ଠିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ : ମାତ୍ର ବହୁରାଗତ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକହିଁ ତାହା କରାବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ରୁମେ ଶୁଭ୍ରାଥ ଯେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବିପଦରେ ରୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସଚେତନ ରହୁଛ : ମାତ୍ର ସେହି ଚେତନା ପ୍ରକୃତରେ ରୁମର ହୋଇ ନଥାଏ । ଏବଂ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା...ରୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁରେ ରତ୍ନାହୋଇ ରହିଥାଅ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ; ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସତତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରୁମେ ତାହା ବିପଦରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଅ ।

କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ ରୁମେ ସେଇଟିକୁ ମୋଟେ ରୁହି ପାଇ ନାହିଁ । ତୁଏତ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଅତ୍ମର ଅସୂଚନଟା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସି ପାଇଲେ ଯାଇ ତାହାକୁ ରୁହି ହୁଏ । କାରଣ ଏହି ଅତ୍ମ—ଏବଂ ଏହାକୁହିଁ ତାହାର ବଳ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ,—ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ସେଇ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ଠିତ୍ଵ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ନିଶ୍ଚୟଣ କରି ପାଇଲେ ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖି ପାଇବା ଯେ ଅତ୍ମ ଯାବତ୍ପୟ ନାନା ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରାହିଁ ପରିଭ୍ରମଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଦାପି ଆମର ଅତ୍ମ ବୋଲି କହି ପାଇବା ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ତା'ହେଲେ, ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ପୁଣି କାହାକୁ କୁହାଯିବ ?

ଏସବୁ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କଦାପି ଭ୍ରମ କରବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ ।

ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣୀକ ଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖି ପାରିବ, ତେବେ ରୁମ୍ପେ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଦେଖିପାରିବ ଯେ, ରୁମ୍ପେ ଯାହାକି ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟମାନେହି ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରୁମ୍ପେ ମଧ୍ୟଦେଇ ସଂଜ୍ଞାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ରୁମ୍ପେ ନିଜେ ଏହି ଗ୍ରହନାଟିକୁ କଦାପି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ନାହିଁ, ଏହି ଗ୍ରହନାଟି ଆଦୌ ରୁମ୍ପଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତିଲାଭ କରି ନାହିଁ । ଏକ କୁଳାଗତ ସମ୍ଭାବରୁହିଁ ରୁମ୍ପେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିନିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି; ଯେଉଁମାନେ ରୁମ୍ପକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁମ୍ପେ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି, ବହୁଗତ ଯେଉଁସବୁ ଧାରଣା ରୁମ୍ପ ଭିତରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରୁମ୍ପ ଭିତରେ ରୁମ୍ପେ ନିଜେ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଯାହାକୁ କି ରୁମ୍ପେ ନିଜେ କଦାପି ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ରୁମ୍ପେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିଛି ଓ ଅଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚଳ, ରୁମ୍ପେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିନିୟା ସେଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜୀବନର ନାନା ସ୍ତରରେ ରୁମ୍ପେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ରୁମ୍ପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ସୃଷ୍ଟି କରି ନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ଜନ୍ମ ଦେଇ ନଥାଏ ।

ଏପରି ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତତ ହୋଇଥିବା କେତୋଟି ଶବ୍ଦ,—ଏହା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ସଙ୍ଗୀତ ବା କୁହା ଯାଇଥିବା କଥା ବା ଆଉ ଯାହାକି ହୁଏ ହୋଇପାରେ,—ଏବଂ, ତା'ପରେ ତାକୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଉଦାହରଣ-ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମୋଫୋନ ଯାହାଘ୍ୟରେ ପୁନଃବାର ବଜାଇ ଦିଆଯାଏ । ରୁମ୍ପେ ଏକଥା କଦାପି କହି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ରୁମ୍ପେ ଯେଉଁସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛି, ତାହାକୁ ସେହି ଗ୍ରାମୋଫୋନହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କହି ପାରିବ କି ? ସେପରି କଥା ରୁମ୍ପ ମନରେ କଦାପି ଉଦୟ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ରୁମ୍ପେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ରୁମ୍ପ ଭିତରେ ଏକ ଭ୍ରମ ରହିଯାଇ ଥିବାରୁ, ରୁମ୍ପେ ମନ ଭିତର ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିବା ଏହି ଗ୍ରହନାଟିକୁ ରୁମ୍ପେ ରୁମ୍ପେ ନିଜ ପ୍ରସୂତ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ; ରୁମ୍ପେ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଓ

ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲଭ କରୁଥିବା ଏହି ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ବୋଲି ଭବୁଛ । ମାତ୍ର, ରୂପଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ଜନ୍ମଲଭ କରୁ ନାହିଁ । ରୂପ ଭିତରେ ସେହି ଅସଲ "ରୂପେ"ଟି କେଉଁଠି ଅଛି, ଯାହାକି ସେହିସବୁକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବ ?

ତେଣୁ ରୂପକୁ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣା ଭିତରେ ଅନେକ ଗଭୀରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତେବେଯାଇ ରୂପେ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମନିକ୍ଷପ ସତ୍ୟଟିର ପରିଚୟ ପାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଅରେ ସେଇଟିର ସମ୍ଭାବନ ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ, ରୂପେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଅସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଏବଂ ତେଣୁ ରୂପର ଏକ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଲା ? ତା'ପରେ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛିହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ ।

ହଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶବ୍ଦଗ୍ରହଣ ଓ ଶବ୍ଦପରିବେଷଣର ନାନାବିଧି ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା କେତେ କ'ଣ ବିକୃଷ୍ଟକରଣ ମଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ହଁ, ଏହି ବିକୃଷ୍ଟକରଣ ଅଧିକ ଭଲ ଆଡ଼େ ହୋଇପାରେ, ଅଧିକ ଶରୀର ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ବେଶ୍ ବିରକ୍ତ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂଯୋଜନଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆୟତନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଆୟତନ ମଧ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଲବେଳେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅବକଳ ଯେପରି ଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଦୌ ପରିବେଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପରିବେଷଣକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଭାବେ ଜଟିଳ ହୋଇ ଉଠିବ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବଦା ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ଏକ ତେଜନ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାବତସ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିଦେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହିପରି କହିଥିଲେ : ରୂପେମାନେ ଯେତେଥର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛ, ଭଦ୍ରାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବାସନାକୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାସନାକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ରୂପର ସେହି ବାସନାଟି ଜଣକଠାରୁ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସଂଯୋଜିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟଜଣକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତିଟିଏ ବୁଲି ରୂପ ପାଖକୁ ପୁଣି ଲେଉଟି ଅପୁଛି । ଏବଂ,

ସେଇଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନହୋଇ ନାନା ବସ୍ତୁର ଏକ ସମାହାର ହୋଇଥିବାରୁ, ଏବଂ କେବଳ ଗୁମେହିଁ ଏକାକୀ ଏହାର ପ୍ରେରଣକେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହି ନଥିବାରୁ,—କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣକେନ୍ଦ୍ରରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି,—ଏହା ଏପରି ଏକ ଜଟିଳତା ଓ ଗୋଲମାଲଆ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଗୁମେ ସେଠାରେ ତାହାର ଭିତରେ ଆପଣାର ସ୍ଥିତିଟିକୁ କୁଆଡ଼େ ହରାଇ ବସୁଛି । ମାତ୍ର, ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପନଗୁଡ଼ିକ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ପରସ୍ପରର ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେହିଁ ବିଚରଣ କରାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହି ଅନୁସ୍ୱଳ୍ପନଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଜଟିଳ ଭାବରେ ଓ ପରସ୍ପରରେଣା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହାହିଁ ଗୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଭ୍ରମ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତରେ କେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି ବା ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଉପାଦାନ ରହିଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଓ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ସତ୍ତ୍ୱର ଅଗଣିତ ନାନା ପଥରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଏବଂ, ତାହା ଏପରି ଜଟିଳ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା' ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯଦି ସେ କିଛି ପଛକୁ ହଟିଆସି ଚିନ୍ତାଧାରଣ ଅନୁସରଣ କରାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତେବେ, ଗତିସ୍ୱଳ୍ପନର ଯେଉଁ ପଥଟି ଧରି ସେ ଯାଉଥାଉ ପଛକେ, ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଗତିସ୍ୱଳ୍ପନ-ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି; ହଁ, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏକତ୍ୱ ରହିଛି,—ଉପାଦାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ୱ ରହିଛି, ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଇଚ୍ଛାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ୱ ରହିଛି । ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେହି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ବାହାରକୁ ଦେଖିଲବେଳେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ମାୟା ଓ ଭ୍ରମ ବିସ୍ତାର ରହିଛି : ଭିନ୍ନତା ଏବଂ ପାର୍ବକ୍ୟର ଏକ ଭ୍ରମ ବିସ୍ତାର ରହିଛି ।

ଆମର ବାସନା ଓ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ କି ?

ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ଆଦୌ କହିବା ନାହିଁ । ଏହା ଆଦୌ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ । ଏବଂ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ

ସହକ; ଏଇଟିକୁ ଠଉରାଇ ନେଇ ପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହକ, କାରଣ ଶହେରେ ନବେଟି ଶେଯରେ ଏହା ଆଉଜଣକ ପାଖରୁହିଁ ରୂମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଅଥବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ରୂମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି । ଅଥବା, ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏକାଧିକ କେତେକ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ତମ୍ଭନରୁହିଁ ରୂମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି । ଏଇଟିକୁ ଠଉରାଇ ନେଇ ପାରିବା ସ୍ବର ସହକ, ଏହାକୁ ହୁଏତ ସର୍ବପ୍ରଥମେହିଁ ଠଉରାଇ ନିଆଯାଇ ପାରିବ : ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ତମ୍ଭନ, ଯାହାକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ଅନୁସ୍ତମ୍ଭନ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ରୂମେ ନିଶ୍ଚୟ ରୁହିଁ ପାରୁଥିବ ଯେ ରୂମ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରସ୍ତର ଆସି ପଡ଼େ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରସ୍ତରଟି ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ଅନୁସ୍ତମ୍ଭନ ଜାତ କରାଏ । ରୂମେ କୌଣସି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ବରଟିଏ ବଜାଉଥିଲାବେଳେ ଯେପରି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ହଁ, ବାସନାର ଏହି ସ୍ତମ୍ଭନଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ରୂମ ପାଖକୁ ଆସି ରୂମକୁ ଆଘାତ କରେ ଏବଂ ରୂମେ ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁସ୍ତମ୍ଭନ ଜଣାଅ ।

ଏହି ଠଉରାଇ ନେଇ ପାରିବା ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ; ଏପରିକି ଅତି କମ୍ ବୟସ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ବାନ ପିଲାଟି ଅନୁସ୍ତମ୍ଭନେ ମଧ୍ୟ, ଟିକିଏ ସ୍ବାନ ଦେଇପାରିବା ମାତ୍ରକେ ଜଣେ ଏଇଟି ବିଷୟରେ ବେଶ୍ ସଜ୍ଜନ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସାମୁହିକ କେତେକେତେ ସଙ୍କେତ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ଅନୁସ୍ତମ୍ଭନ ବାସ କରାବେଳେ ଲାଗିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ଦାହ କରା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରୂମ ଭିତରୁ କେହି ସେଠାରେ କେବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ବା କେହି ଜଣେ ମର ଯାଇଥିବା କୌଣସି ଘରେ ଯଦି ରୂମେ କେବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଅ,—ହଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହିସବୁ ଅବସରରେ ନିଜକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ କିଛିତ୍ର ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଦରକାର, ତା' ନହେଲେ ରୂମର ଆଖିରେ ହୁଏତ କିଛି ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ,—ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂମେ କିଛିତ୍ର ପରିମାଣରେ ନିଜର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ପାରୁଥିବ, ତେବେ ରୂମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଏହି ଲୋକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଥବା ଶୋକ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ରୂମର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣ ନାହିଁ; ମରାଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରୂମ ଲାଗି କେବଳ ଆହୁର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ନାନା ସାମ.ଜିକ ଘଟଣାଗତର ପ୍ରସ୍ତରରେ ପଡ଼ି ରୂମେ ବି ସେହି ଘରଟିକୁ ଆସିଛି । ଏବଂ, ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, କାହିଁକି ଅଥବା କିପରି ଏଭଳି ହେଉଛି ମୋତେ ନଜାଣି, ରୂମର ହୁଠାକୁ ଏକ ସ୍ବୀକାର ଜାତ ହେଉଛି, ରୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ବେଦନା

ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ “ମୁଁ ଏପରି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି କାହିଁକି ?” ବୋଲି ଗୁମେ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି । ଏକଥାଟି ଜାଣିବାରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ସ୍ମରଣଗୁଡ଼ିକହିଁ ବାହାରୁ ଆସି ଗୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛିହେଲେ ଘଟି ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଗୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଲି, ଏଇଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଭାରି ସହଜ, କାରଣ ଅତି ସାନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୋର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ନଥିଲି; ସମ୍ଭବତଃ କିଛିତ୍ର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି ସତ, ମାତ୍ର ସଚେତନ ଭାବରେ ଆଦୌ କରୁ ନଥିଲି,—ଏବଂ ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ପାରିଲି । ମନେମନେ ନିଜକୁ କହିଲି, “ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେହିମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ମୃତ୍ୟୁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁଃଖିତ ହେବା ଲାଗି ତ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣ ନାହିଁ !” ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଅଶ୍ରୁପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଲା । ମୋର କଣ୍ଠ ରୁଜ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେହେଲା ଏବଂ ସତେଯେପରି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପରି ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାନ ପିଲାଟିଏ ଥିଲି, —ତଥାପି, ସତେସତେ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲି, “ହଁ, ସେହିମାନଙ୍କର ଦୁଃଖିତ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋତେ ଏପରି ଦୁଃଖାଭିଭୂତ କରିଦେଇଛି ।”

ରାଗବେଳେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମଣିଷ ଥାଏ ଥାଏ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଏ । କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ରାଗ ଆସି ତା’ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେକଥା ବି ନୁହେଁ । ଏହା ସତେଯେପରି ସେଇଠି କେଉଁଠି ଥାଏ—ଏବଂ, ତା’ପରେ ହଠାତ୍ ଗୁମ ଭିତରକୁ ପଶିଆସେ, ସାଧାରଣତଃ ଜଳଆଡ଼ୁ କେଉଁଠୁ ଉଠିଆସି ଗୁମକୁ ଆପଣାର ଅଧୀନ କରିନେଏ, ତା’ପରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଗୁମକୁ ବି ଆପଣା ସହଜ ଠେଲଠେଲି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁମେ କୁଆଡ଼େ ମନ କୁଆଡ଼େ ହୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ । ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗୁମ ଭିତରେ ରାଗ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନଥିଲା, ଗୁମେ ବେଶ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଆପଣାକୁ କୋଷ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଲାଗି ଗୁମର ମୋତେ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥିଲା । ଏବଂ, ତାହା ଗୁମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିନେଏ ଯେ ଗୁମେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାର ନାହିଁ, ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାର ନାହିଁ; ଏପରି ହୁଏ, କାରଣ ଗୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ରହି ନଥାଏ, ଗୁମେ କୋଷଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହାହିଁ ଗୁମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ । ହଁ,

ରୁମକୁ ନଗ୍ନଭାବକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆପଣାର କାମରେ ଲଗାଏ, ଯାହାକୁ ରୁମେ "ରୁମେ" ବୋଲି କହୁଥାଏ, ରୁମର ଶରୀରଟାକୁହିଁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । କାରଣ ବାହ୍ୟତଃ (ମୁଁ ଏଠାରେ ବାହ୍ୟତଃ ବୋଲି କହୁଛି) ତାହାହିଁ ରୁମକୁ ରୁମ ପ୍ରତିବେଶୀର ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ । ମାତ୍ର ସେଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଦେଖିବାର ଗୋଟାଏ ରୂପ; କାରଣ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଯାହାକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବା ଅଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆମେ ଏହା ଭିତରେ ଭୌତିକ ଅଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପାରିବା,— ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ବିକରଣ ପରି ଅନୁକ୍ଷଣ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ, ଆମେ ଅତିକ୍ରମ ମାତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ, ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବେଶ୍ ସମର୍ଥ ହେଉ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏପରି କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଲାଞ୍ଜିସ୍ୱାଦୋଧର ଏପରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମଗୁଡ଼ି ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର, କେହି ଇଚ୍ଛା କଲେ ବେଶ୍ ସହଜରେ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି କରି ଦେଖିପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଳାହଳ ନକରି କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିବା ଏବଂ ତା'ପରେ ନିଜର ହାତକୁ କାହାର ଅତି ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିବା,— ଗ୍ରହଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ ସେସବୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ତାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ରୁମେ ରୁମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନାହିଁ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱିକ କୌଣସି ଉପାଦାନକୁ ରୁମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କାମରେ ଲଗାଇ ନାହିଁ, କୌଣସି କୋଳାହଳ ନକରି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାଟିକୁ କେହି ଶୁଣିପାରୁ ବୋଲି ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନକରି ରୁମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ପ୍ରଭର ଏକ ପ୍ରୟୋଗହିଁ କରିବ । ଏବଂ ଜଣେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ମଣିଷ ତାହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ।

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଶରୀର ସେହଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ଆମର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେପରି ହେଉଛି । ଆମର ଦୃଷ୍ଟି-ସମ୍ପର୍କଟି ଯଦି ଆଉଟିକିଏ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏହାର ରୂମି ଯଦି ଆଉଟିକିଏ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ହୁଏତ ଦେଖିପାରନ୍ତେ ଯେ କୌଣସି ଜଳପ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଆସିଲା ପରି ଅନ୍ୟ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଛି; ଏବଂ

ଏହି ସବୁକିଛି ପରମ୍ପରା ସହଜ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ।

“ଗଡ଼ଶାଳ ଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ୱ” ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ’ଣ ବୁଝାଉଛି ?

ହଁ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟି କହୁଥିଲି । ଏକ ଗଡ଼ଶାଳ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ସବୁକିଛିକୁ ଗଠମାନୁ କରି ରଖିଛି, ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପରମ ଶକ୍ତିଟି ସକଳ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ ସମ୍ପାଦ କରୁଛି । ଏବଂ ସଚେତନ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତୁମେ ତାହାର ଗଡ଼ଶାଳତାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବି ଅନୁପରୀକ୍ଷା କରିପାରୁଛ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟଦେଇ ଏହି ଶକ୍ତି କପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତୁମେ ସେକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛ ।

ଏହି ପରମ ଏକତ୍ୱଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ, ପରମ ଶକ୍ତିର ଏକତ୍ୱ, ପରମ ଚେତନାର ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶକ୍ତିର ଏକତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବୋଧର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଅଲଗା ବୋଲି କଦାପି ଅନୁଭୂତ କରିବ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାସବୁ ଗଡ଼ଶାଳ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି, ସେମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଅଜଣା ବୋଲି କଦାପି କହୁ ନାହିଁ । ତୁମେ ଯେ କେବଳ ଆପଣାର ଚର୍ମାବରଣଟି ମଧ୍ୟରେ କଲିହୋଇ ରହିଛ, କେବଳ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଉପରଭାଗରେ କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁଡ଼ିଦେଲେ ତୁମର ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହଜ ଆଉ କୌଣସି ଯୋଗସୂତ୍ର ନାହିଁ, ସେକଥା ତୁମେ କଦାପି କହି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏସବୁ ଯେ ଦିଅଥାଏ, ତାହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ପରମ ଚେତନା, ପରମ ଶକ୍ତି ଓ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶକ୍ତିର ଏହି ଏକତ୍ୱର ବୋଧଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରି ନାହିଁ । ଏପରିକି, ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ସ୍ୱପନଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ୱଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରି ନାହିଁ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବହୁମୁଖିତାଟି ଏହି ବୋଧଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆସ୍ୱାସପ୍ରାୟ କରି ରଖିଛି । କାରଣ ଆମ ବୋଧର ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଏକମୁଖୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏକପାଖିଆ ହୋଇ ରହିଛି; ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ

ପରସ୍ପର ସହୃଦ ପ୍ରାୟ ବଡ଼ ଅସଙ୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଗଣିତ ନାନା ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଆତାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କଟିଳ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ମିଶି କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ କରି ପାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସତେଅବା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକାୟ ଭାବରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ।

ମାତ୍ର ଏପରି ହେଉଛି, କାରଣ...ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଅଧିକାଂଶ ନେକ ଗୋଟିଏ ଭାବନାକୁ ଭାବି ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଆଉଗୋଟିଏ ଭାବନା ଭାବି ପାରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଆଉଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅରରେ ଗୋଟିକରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ପାଟି ବାଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ହଁ, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଭାବିସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଆଉଗୋଟିଏ ଭାବନା ଭାବନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେତନା କେବଳ ଏକମୁଖୀ ହୋଇଛି ଗଢ଼ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର, କେବଳ ମଣ୍ଡଳାକାରରେ, ସମଗ୍ରାକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଯାଇ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ମଣ୍ଡଳାକାରରେ ଭାବିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଅଗଣିତ ଭାବନା ଏବଂ ଅଗଣିତ ବୋଧର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ କେହି ବିସମ୍ଭାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କେବଳ ଗୋଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଆଉଗୋଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପାରୁଥିଲ, କାରଣ, ଏକାଅରକେ ଦଶଟି ଶବ୍ଦ କହି ପାରିବା ଲାଗି ତା'ର ଶକ୍ତି ହେଉ ନଥିଲ, ସିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହି ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଆଉଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହି ପାରୁଥିଲ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସିଏ ଯାହାକି କହିବ, ତାହା ସତ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଏକାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିବ, ଏକାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିବ । କାରଣ, ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଆଉଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା,—ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଆଉଗୋଟିକୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାବେଳକେହି କହି ପାରିବାକୁ ହେବ, ଏକାବେଳକେହି ଦେଖି ପାରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ତା' ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ମହଜୁଦ ରହିବ ।

ତେଣୁ, ଏହିପରି ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିଲେ,—ଏହିପରି ଦେଖିବା ଲାଗି, ବିଭିନ୍ନ କର ପାରିବା ଲାଗି, ଭାବିବା ଲାଗି ଓ ଲଜ୍ଜା କର ପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସି ପାରିବା । ମାତ୍ର ଆମେ ଯେମିତି ଶବ୍ଦଟିଏ କହିପାରି ଆଉଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛୁ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦେଖିପାରି ଯଦି ତା'ପରେ ଯାଇ ଆଉଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦେଖୁଥିବା, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଶୋଭନକ ଏକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପରିସ୍ପର୍ଶକ ନହେବ !

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ସେହି ଅଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରତୀତିର ସୋପାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅହଂ ହୋଇ ରହିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତ୍ତାୟ ଗୁଣ ତଥା ଶକ୍ତିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାଉ । କେବଳ ପ୍ରତିଭାସମୃତ୍ତାକରଣ ବାସ ହୋଇ ରହି, ଦୈତ୍ୟଗୁଣରେ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହି ଏବଂ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ, ବିଷାଦ ଓ ହର୍ଷ, ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତଥା ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ମଝିରେ ଦୁଇ ଆଡ଼କୁହିଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରହି ଆମେ ବଡ଼ ଅସହାୟ ଭାବରେ ମାୟାରୁପୀ ଚକର ଗୋଟାୟୁକା ଲୁହା ଅଥବା ସୁନା-ମିଶା ଲୁହା ବେଡ଼ିର ଅନୁସରଣ କରିବାରେହିଁ ଲାଗିଥାଉ ।”

ଯୋଗସମନ୍ତ, ପୃଷ୍ଠା-୮୮

ହଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବେଶ୍ ସୁଖମୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି । ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି... ମୁଁ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ?—ଦୀର୍ଘର ନିୟତି ଉପରେ; ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋପାନଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ସେଇଆଁ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ । ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ସେମାନେ କିପରିଲେ ବାଛନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ସେପରି ହେଉଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର

ଜୀବନକୁ ବାହୁ ନେଇଥାନ୍ତେ । ହଁ, ସେମାନେ କପଳ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ପଚାରାଯାଏ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ ତାହା କେତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟସ୍ଥାନ ଓ ନୀରସ ହୋଇ ନରହିବ !

ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ, ସେମାନେ ଯାହାକୁ “ବିସ୍ଫୋରସ୍ଥାନ” ଓ “ଶାନ୍ତିମୟ” ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଆପଣାର ସ୍ଵାମୀ ଫିତାଟି ଅନୁସାରେ ମର୍ଯ୍ୟା ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଵାମୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ରାସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମାନ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତା ଯାଇଥିବା ଏକ ନିୟମବଦ୍ଧ ରୁଟିନ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସ୍ଵୀମାଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ପରିବେଷ୍ଟନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି;—ଏବଂ ସେପରି କୌଣସି ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଇ ତାହାରିହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେପରିକି ଗୋଟାସୁକା ନୀରସ ଓ ବିରକ୍ତକର ନିଲଗିବ, ସେଥିଲାଗି ସେହି ଅନୁସାରେ କିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସେଥିରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ତା’ ଭିତରେ ଏପରି କିଛିହେଲେ ନଥାଏ, ଯାହାକି, ଯାହାକୁ ଏକ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହାକି ନିୟମନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବେତୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ । ସଂଖ୍ୟାଗଣଣ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସକାଶେ ଏହାହିଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ, ଏହି ଆଦର୍ଶଟି ଟିକିନିଶି ଭାବରେ ଯେପରି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ରୁଚି ଓ ଗତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଷ୍ଟନଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଓ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହାର ଆଚାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶଟି ମଠାମଠି ହୋଇ ଚାଲି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମମାନ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନିୟମଟିକୁହିଁ ଅଧିକ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ଯାହାକି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆଶ୍ରମଦାୟକ ହୋଇଥିବ, ଏପରି ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଜୀବନରେ ବେଶୀଗୁଡ଼ାଏ

କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ହଁ, ତା'ର ସିଲ୍ଲମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ସାଧାରଣ ହୋଇ ସେହି ପରିବେଶରେ ମଣିଷ ହୋଇ ପାରିବେ,—ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କଷ୍ଟ ଓ କଷ୍ଟଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହେବେ, ସେଇଥିଲିଭିଠି ସାଧାରଣ ଜୀବନଟି ଇତରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବଞ୍ଚି ପାଇ ପାରିବେ । ଶେଷକୁ, ବୃତ୍ତାକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଜୀବନ ବିଶୋଭାହୀନ ଏବଂ ସୁଖଶାନ୍ତମୟ ହୋଇ କଟିଯାଇ ପାରିବ, ଦେଖା ଶ୍ରେୟବାଧୁ ଶ୍ରେଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ,—ପୁନଶ୍ଚ, ସେହି କଷ୍ଟ ବା କଷ୍ଟଣରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ରୁଗ୍ଣ ହେବେ ନାହିଁ କି ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ । ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ, ଯେତେବେଳେ ଅବସନ୍ନତା ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଧରାପୁଷ୍ପରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଇହେବ; ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା,—ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାନ୍ତିରେ ସମ୍ପାରିରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଶୁଲିଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ ।

ବସ୍ତୁତା, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଆଦର୍ଶ । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମମାନ ରହିଛି ସତ, ଏପରିକି ଏହି ଆଦର୍ଶର ବିପରୀତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ମାତ୍ର ଏପରି ଯେଉଁ ଜୀବନଟିର କଲ୍ୟାଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଵାଧିକାରୀତ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । କେବଳ ଟିକିକିଣିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ରହିଥିବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ ଓ ଆଉଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ । ଏବଂ, ତା'ପରେ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ କେତୋଟି ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ରୁଚି ଓ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସୁଖ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଚାରମାନ ଅଛି, ସୁଖ ବିଷୟରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି । ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଯାହା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ।

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯଦି ଆମେ ଇଉରୋପୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଇଉରୋପଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏପରି କେତେକ ଫରାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, କେବଳ ଜଣକୁ ନୁହେଁ, ଶହ ଶହଙ୍କୁ,—ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରାକରେ ଫରାସୀ ରମଣୀମାନଙ୍କ ଗୁଲନାରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀ ଆଉ କୌଣସିଠାରେ ନାହାନ୍ତି । ଏବଂ, ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ନିଗ୍ରୋ ଇନ୍ଦିଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏକ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯିଏକ, ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ରମଣୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଯିବାରୁ, କହିଥିଲେ, “ଜଣେ ନିଗ୍ରୋ ରମଣୀଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀ

ଆଉ କେଉଁଠି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ।” ଏପରି ଉତ୍ତର ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ନୁହେଁ କି ? ତେଣୁ, କଥାଟିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ବୋଲି ଜାଣିବା । ଯେଉଁ ଘରଟିରେ ରୁମେ ବାସ କର ଆସିଛ, ସେହି ଘରଟିଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଘର ଆଉ କେଉଁଠିହେଲେ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରୁମେ ବାସ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରୁମର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେହି ଦେଶର ଘରଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଘର ଆଉ କେଉଁଠିହେଲେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା, ଶାନ୍ତ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ସେହି କଥା, ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଦେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା । ଏବଂ ଯଦି ଏହି କଥାଟିହିଁ ବେଶ ସ୍ୱରୁଣ୍ଡରୁରେ ଶୁଣିପାରିଲ, ଯଦି ସେହି ବାଟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଆଘାତ ଖାଇବାକୁ ନପଡ଼ିଲ, ତେବେ ରୁମେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରିବ ।

ଏହାହିଁ ସାଧାରଣ ମନୋଭାବ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତିର ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ସେହି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ପରିଚିତା କରୁଥାଉ । କେତେକେଲେ ଲୁହାର ବୃତ୍ତଟିଏ ଓ ପୁଣି କେତେକେଲେ ସୁନାର ବୃତ୍ତଟିଏ ପରିଚିତା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ମାତ୍ର, ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଭର୍ତ୍ତିର ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ଆମ ପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଓ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ଭର୍ତ୍ତିର ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୁଣି ଆସୁଥାଏ । ଏଥର ବୁଝିଲ ?

ଆଜି ଏଇଠି ଥାଉ ।

୧୫ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୭

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଣୀ ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତି”_ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଣୀ ପ୍ରକୃତି ରହିଛନ୍ତି କି ?

ଅନ୍ୟ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ? ଅର୍ଥାତ୍ ?

ମନର ଭୂମିରେ ଏବଂ ଆତ୍ମର ଉଦ୍ଧୃତରେ ।

ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, କେବଳ ଏହି ଜଡ଼ ଓ ତାହାରହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଏହା

ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ରହୁଛି, ମନ ବି ରହୁଛି; ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ।

ଏବଂ ତା’ ସେପାଖକୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍, ତା’ ସେପାଖକୁ ଏପରି କୌଣସି ବିଭେଦନରଣ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ମୂଳତଃ ଭୌତିକ ପୃଥକତାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ପୃଥକତା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।*

ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, “ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ” କେବଳ ଏତକ ନୁହେଁ । ଗୀତାରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଯେତକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେ କେବଳ ତାହାର ଏକ ସାରାଂଶ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୀତାରେ ତାହାହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ନୁହେଁ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାର୍ଗଟି ଆମର ବେଶ୍ କାମରେ ଲାଗିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ସମ୍ଭାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଯଥାସ୍ଥ ଭିତରେ ନେଇ ପକାଇ ନଦେଇ ଏହା, ଯାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ହୋଇ ରହୁଛି ଓ ଯାହା ନିମ୍ନତର ହୋଇ ରହୁଛି, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ; ଯାହା ଭଗବତ୍-ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ରହୁଛି ଓ ଯାହା ଜଡ଼-ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ରହୁଛି, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ମନପ୍ରାଣ୍ଡିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କଲ୍ପନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମାତ୍ର, ବସ୍ତୁତଃ, ଏହାକୁ କେବଳ ସେତକ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଦୌ ସେପରି ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ପ୍ରକୃତି,—ଏଠାରେ, ତାହା ଆପଣାର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ତେଜନାମୟ ପରମ ଶକ୍ତିରୂପିଣୀ ସେହି

---

* ‘ସୋଗସମନ୍ୱୟ’ ବୁ ପ୍ରକଟିରୁ ମାଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି (ପୃଷ୍ଠା-୧୧୧) ଠିକ୍ ତା’ ଅଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସୂଚକ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସାରମୂଳକ ଭେଦଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଅନୁମତା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟରେ ଅସଦ୍‌ବଚନା କରିଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁମତା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହୁଥିବାର ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶ୍ୟାୟୁଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ପୃଥକର ଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ଅମ୍ଭାର ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶ୍ୟାୟୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଅମ୍ଭା ଭିତର ପ୍ରକୃତିର ଭିତରକୁ ଇଠିଆର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକୃତିର ଅନୁମତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହେ, ମୁକ୍ତିର ସେହି ସାରମୂଳକ ମାର୍ଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରକୃତର କଥା କୁହା ଯାଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହାର କଥାହିଁ କୁହାଯାଉଛି,—ହେଉଛି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି । ଆପଣାର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ଯତ୍ନବହୁ ଗଠି କରେ; ଏହି ପ୍ରକୃତଟି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁସବୁ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତଦନୁସାରେ, ତାହା ସଚେତନ ଭାବରେ ଆଦୌ ବୁଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ପ୍ରକୃତର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଦ୍ଵିତୀୟକତା ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରାହିଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।”

ଯୋଗସମନ୍ଵୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୧

ପ୍ରକୃତ ସଚେତନ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ ?

ଏପରି ଏକ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଓ ପ୍ରକୃତର ମଧ୍ୟଦେଇ କାମ କରୁଥାଏ, ପ୍ରକୃତର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ସେହି ବୁଦ୍ଧିଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନଥାଏ । ଇତର ନନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣରୁ ରୂମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ପିଂଜୁମାନଙ୍କୁ କଥାହାଉ । ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କରବାକୁ ଥାଏ, ସେମାନେ ତାହା କରୁଥାନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିଖୁଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ରଖିଥାଏ, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ପିଂଜୁମାନେ ମୋଟେ ସଚେତନ ନଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସ୍ଵୟଂ ଆଦୌ ସଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଯତ୍ନବହୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଏପରିକି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ, ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ କୁକୁର ଓ ବିଲେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରବାକୁ ହେବ, ସେମାନେ ନିଖୁଣଭାବରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ରୁଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିବା ବିଲେଇଟିଏ ଜଣେ ମାଆ ତା’ର ରୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିବା ପରି ରୁଆମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଆଣେ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଲେଇ ଜଣେ ମାଆଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଲେଇ ଯେଉଁପରି ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେଉଥାଏ, ତାହା

ବିଲେଇକୁ ଯତ୍ନବତ୍ ପରିତ୍ରାଣ କର ନେଉଥାଏ । ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରାଏ, ବିଲେଇ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନଥାଏ । ବିଲେଇ ସେବିଷୟରେ ମୋଟେ ସଜ୍ଞାନ ନଥାଏ; ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ସେହିସବୁ ଦିୟାଶୀଳତାରେ ବିଲେଇ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ । କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତି ତାହା ଦ୍ଵାରା ଯତ୍ନବତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେଉଥାଏ, ମାତ୍ର ତା' ଉପରେ ବିଲେଇର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ମଣିଷ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୋଟିଏ ବିଲେଇକୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ଯାଏ, ସିଏ ତଦ୍ଵାରା ବିଲେଇର ଆଚରଣକୁ ବେଶ୍ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ । ମାତ୍ର, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଲେଇର ନିଜ ଚେତନା ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାହିଁ ତା' ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ତା' ଉପରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସେ ମୋଟେ ସଚେତନ ନଥାଏ ।

ଏବଂ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମ-ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିପାରିବା, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦେଖିବାର ଏହି ସମ୍ଭାବନା, ମୁଁ କାହିଁକି ଓ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବା ଓ ତାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବା,—ଏସବୁ ହେଉଛି ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଛି । ନିଶ୍ଚୟ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଇଚ୍ଚର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳତଃ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିଛି,—ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥାଏ, ତାକୁ ଦିୟାଶୀଳ କରି ରଖିଥିବା ଶକ୍ତିଟି ବିଷୟରେ ସିଏ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ, କେବଳ ସଜ୍ଞାନ ହେବା ନୁହେଁ, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି କରିପାରେ ।

ମାତ୍ର ଯେମାନେ କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଓ “ମୁଁ ଏକଥା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କୌଣସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଚର ପ୍ରାଣୀର ଆଚରଣପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତଦ୍ଵାରା ସେହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଦିଅନ୍ତି । ମୁଁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଓ ଏକ ସଫଳତାକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ଅପଣାର ଦିୟାଶୀଳକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବାକୁ ଓ ତା' ଉପରେ ଅପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣି ପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ

କରେ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଲ୍ପବହୁତ କେବଳ ଏକ ଇତିହାସିକୀର ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ରହିଥାଉ, ଆମ ଭିତରେ ଚେତନାର ଏକ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଭ୍ରମଣମାତ୍ର ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରେଷିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ, ଏକ ସାନ ଶିଖାଟିଏ ଦର୍ପଦର୍ପ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଏବଂ ଏତେଟିକିଏ ପଦନ ଆସି ବାଜିଗଲେ ଯାହା ଲିଭିଯିବାର ସକଳ ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଥାଏ ।

“ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ଦ୍ୱିପ୍ତାଶୀଳ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା, କାରଣ ସେ ତା’ ଆପଣା ଉପରେ ଆଣି ଲଦି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଏକ ଗତିସ୍ଥାନକୁହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି; ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହାର ଭିତରେହିଁ ସେହି ସର୍ବବିଧି ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି...”

“ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବିଶେଷ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଚେତନସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାକୁ ଏହି ଅନୁଭବଗ୍ରାହୀ ପୁରୁଷଟି ସହିତ ଏକାତ୍ମ କରି ରଖିପାରିବ ଅଥବା ଏହି ଦ୍ୱିପ୍ତାତ୍ମକ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକାତ୍ମ କରି ରଖିପାରିବ । ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଭୂତା, ଭେଦ୍ୟା ଅଥବା ଜ୍ଞାତା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ...”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୯

ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଏକ ଆତ୍ମସଜ୍ଞାନ ପରମଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତା’ ଉପରେ ଯାହା ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ତାହାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ବିକୃତ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ପୁଣି କାହିଁକି ? ପ୍ରକୃତି କିପରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିକୃତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି ?

ହଁ, ମୁଁ ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣି କରୁଥିଲି ।

ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖିବି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଦୌ ନୁହେଁ ।

ଫ୍ରାନସ୍‌ସରେ ଅଲବେଲେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଶୁଣିଥିଲି; ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୀତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ନଥିଲେ କଦାପି କୌଣସି ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ,—ମାତ୍ର ତାହା ଆଦୌ ସତ କଥା ନୁହେଁ । ଏବଂ ସେହି କଥାଟିରୁ ଯୁକ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, “ଜୀବନ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଓ ତୁମେ ଏହାକୁ କଦାପି ବଦଳାଇ ପାରବ ନାହିଁ । ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି । ତୁମେ କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ତରଫକୁହି ଅନ୍ତତମ କରିଯାଇ ପାରବ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତ ଶାସିତ ହେଉଛି, ସେଇଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତ ଶାସନ କରୁଛି, ତୁମେ ନିଜେ ସେହି ଶକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରବ ।” ବାସ୍, କଥା ହେଉଛି ଏତିକି । ମାତ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶେଷ ଅଡ଼କୁ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୀତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ସତ୍ୟ କଦାପି ନୁହେଁ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମିକ ମାର୍ଗ, —ଏହା ଉପକାରୀ, ବ୍ୟାବହାରିକ ଏବଂ ସୁଧ୍ୟାତ୍ମକ ସତ, ମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନର ରୂପରେ କଦାପି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଯଦି ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏକଥା କିପରି ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କେତେକ ସାଧକ ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତି ଲାଗି ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ?

ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ନିଜର କଥା । ଯଦି ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁଖ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି କରିବି କାହିଁକି ?

ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସହିତ ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ?

କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ବୋଲି କେବେହେଲେ କୁହାଯାଇ ପାରବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ଭବତଃ ବିଷୟ । ଏକସମ୍ଭବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି । ସେମାନେ ଏତେଟିକିଏ ଅଂଶକୁ ହାତକୁ ନେଇ କାକୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଓ ତାହାକୁହି ସମ୍ଭବତଃ କୋଳି କହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେଇ କଥା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ହେତୁରେ ଘଟିଥାଏ । ମୋତେ କହିଲ, ସମ୍ଭବତଃ କିଛି କଳନା କରିବା ଲାଗି ଯଥାର୍ଥରେ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ନିଜର ସାଧନ

ଅଂଶଟିକୁ ହୁଏତ ଓ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ବସ୍ତୁଟିରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି ।

ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି...

ମାତ୍ର, ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ମନ କରୁଛ କି ? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତକା ଲାଗି କାର୍ତ୍ତିକ ତେଷ୍ଟା କରୁଛ ? ଯଦି ସେମାନେ ସେତକରେ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇ ରହି ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ରହିବା ଲାଗି ଗୁଡ଼ି ଦିଆଯାଇ !... ସେମାନେ ଯଦି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି "ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ" ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, "ନା—ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟି ହେଉଛି ପରମ୍ପରାମତେ ତଳ ଆସିଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ ।" ବାସ୍, ସେତକ କଥା । ମାତ୍ର, "ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ" ବୋଲି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଦାପି କହିବ ନାହିଁ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ ଆବୋର ରହିଥାନ୍ତୁ ।

ଏପରି କରିବା ଭଲ ସୁବିଧାନକ । ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ପାରିସ୍‌ରେ ଏକଥା ଦେଖିଥିଲି । ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଯେ କେତେ ସୁବିଧାନକ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି । ପ୍ରଥମ ସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ଯେ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ଏହା ତୁମକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିଦିଏ; ଏବଂ ତା'ପରେ ନିଜର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇବାର ସକଳ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖେ ।

ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ସୁବିଧାନକ, ନୁହେଁ କି ? ତୁମେ କହିବ, "ମୁଁ ତ ସେହିପରି ଡିଆରି ହୋଇଛି, ଏବେପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ? ଆପଣାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖୁଛି, ତା'ପରେ ସିଏ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ଗୁଡ଼ିଦେଉଛି । ମୁଁ ତ ଏହି ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷ । ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ତା' ବାଟରେ ଯାଉଥାଉ; ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବି ?" ଏପରି କହି କାମ ତଳାଇଦେବା ଭଲ ସୁବିଧାନକ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ନେତେ ସେହି ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ କଲ୍ପନା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଟିକିଏ କ'ଣ ମଉକା ପାଇଗଲେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ ନେଉଟି ଆସନ୍ତି । ଏବଂ ତା'ପରେ ବୋଧରେ ଉନ୍ମତ୍ତ

ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ବା ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଅଥବା ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି । ଏବଂ ସେକଥା ସେହପରି ଭାବରେହିଁ ଘଟିଥାଏ ।

ଅରେ ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ଯିଏକ ପୁରୁଷ ସହଜ ଠିକ୍ ଏହୁପରି ଏକ ଏକାମୃତତା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମକ୍କାର ପରିବେଶର ବିକରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ; ମାତ୍ର ଏହି ପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବଦଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଜ୍ଜନକ ବିପ୍ଳବକାଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଥିଲେ; ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ଭାରରୁ କଷ୍ଟଭୋଗ ବିଲୁପ୍ତି ଲାଭିବା ଉଚିତ ବା ପରିଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୂଂସସାଧନ ନଦଳି ଯେ ଏକ ବିକର୍ତ୍ତନ ବା ଘାତ୍ରିମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସାଂଘାତକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ । ସିଏ କହୁଥିଲେ : “ଜାଣିଛ, ଯେଉଁମାନେ ସେଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂଘାତକ ବିପ୍ଳବକାଣ୍ଡ । ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଏଦଖାନାରେ ନେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ !”

ମାତ୍ର, ଜଣେ ବଡ଼ ଯୋଗୀ ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ଓ ବିବେକୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହଜ ଏହି ଯାବତସ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭ୍ରମର ନିଜର ଏକ ଅନୁଭୂତି ରହୁଛି, ଭ୍ରମେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତା’ର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସହଜ ବସ୍ତୁବାକୁ ଗ୍ରହଣିତ । ହଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭ୍ରମକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି “ଆପଣ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ” ବୋଲି ନକହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହପରି ଗ୍ରହଣିତ । ଯଦି କେହି ସେପରି ଆସି କହୁଛି, ତେବେ ସେହିଠାରୁହିଁ ଭ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତା’ ପୂର୍ବରୁ କଦାପି ନୁହେଁ । (ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି) ସିଏ କ’ଣ କହୁବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି !

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, “ଉଚ୍ଚତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନର ଠିକ୍ ସୀମା ପ୍ରାୟକୁ ଆସି ଗୀତା-ସତେଅବା ସେହିଠାରେହିଁ ଅଟକି ଯାଇଛି

ଏବଂ ଅତିମାନସ ପରମାଲୋକର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମହିମାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରି ନାହିଁ ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୮୭

ଗୀତାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅତିମାନସ ଯୋଗର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ?

ତୁମେ ଠିକ୍ କ’ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ଆଦୌ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ୟାପ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଅତିମାନସ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।

ଜଣେ କେହି ବାଟଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟି ଉପରେ ଦେଖିକିଛି ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ । ଜଣେ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେଦୂର କ’ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଏ ।

ମାତ୍ର ମୁଁ ପଚାରୁଛି : ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହେଉଛି ଗୀତାର ଅସଲ ମର୍ମସତ୍ୟ,—ଜଣେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝି ନପାରିବ କାହିଁକି ?...“ଆମ ପ୍ରକୃତର ସେହି ପରମ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପରମନିବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତମ ରହସ୍ୟଟିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଗୀତାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଅସଲ ରହସ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୮୭

ହଁ, ଏହି କଥାଟି ଗୀତାରେ ଲେଖାହୋଇ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଲେଖାହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଅପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ତୁମେ ଜାଣିଛ; ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ

ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ଏବଂ ତା'ପରେ ? ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ କହୁରଖୁଛି, ଲୋକେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ ବା ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଅନୁରୂପ ବାଟରେ ଚାଲିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ।

ରୂମର ଅସୁବିଧାଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୀତାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗଟିର ସତ୍ୟଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ସେହି କଥା ପଚାରୁଛ ?

ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗଟିକୁ ।

ହଁ, ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଟିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି,—ଏବଂ ସେହି କଥାରେ ତୁମେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ । ମାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତ ଅଗଣିତ ଏପରି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ମାର୍ଗର ସତ୍ୟଟିକୁ ବେଶ୍ ଦୃଢ଼ସ୍ୱଭାବ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେହି ମାର୍ଗର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ତଥାପି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ପୃଥିବୀର କୋଟି କୋଟି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମବଳମ୍ବୀ କ'ଣ ଜଣେ ଜଣେ ବୋଧସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହରାଇ ବ୍ୟକ୍ତରେ ପରଶତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ? ଆଦୌ ନୁହେଁ; ତେବେ ଏଥରେ ବିସ୍ମୃତି ହେବାର ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପଠନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପାରିବା ପରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି ମାନୁଥାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ରୂମକୁ କହୁଛି । ଗୀତାର ଏହି ମାର୍ଗଟିକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହାକୁହିଁ ଜାଗ୍ରତ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଲାଗି ରହୁଥାନ୍ତି ? କାରଣ ଏହା ଆଶ୍ୱମଦାୟକ, ସେଥିରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ମୋଟେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ : ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତର ପ୍ରକୃତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ବଦଳାଇବା ବିଷୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକରାହିଁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ । ତୁମେ ତାକୁ ଦେବଳ ତା'ର ନିଜ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଗୁଣ୍ଡଦଣ୍ଡ, ନିଜର ହସ୍ତୀଦନ୍ତ-ପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ଥାଇ ତା' ଆଡ଼କୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥାଅ ଏବଂ ତାହା ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି, ତାକୁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡଦଣ୍ଡ ଏବଂ, “ସେଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ” ବୋଲି କହୁଥାଅ ।

ଏଇଟା ଭଲ ପୁରୁଧାଜନକ, ଏଇଟା କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସମୟ ନୁହେଁ;—ଅନ୍ତତଃ ଏଇଟା ହୋଇଗଲା ବୋଲି ବେଶ୍ ସହଜରେ ଦାବି କର

ଯାଇପାରେ । ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେପରି କହୁଛି, ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପଣା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ସହଜ କୃପତ୍ତ ସଙ୍ଗେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ତୁମର ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଯାଏ, ତୁମର ମୁଣ୍ଡବଥା ହେଉଥାଏ ଅଥବା ତୁମର ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଚକ୍ରାର କରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଅଭିଯୋଗ କର, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କର; ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ କଦାପି ସେହି ବିଷୟରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହ ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୋଟାମୁକା ଲିପ୍ତ ଓ ସଂପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଅ, ଭଲ ଟାଣ ହୋଇ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥାଅ । ଏଇଟା ମଣିଷର ଜୀବନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତର ଘଟିଥାଏ ।

ଅଥବା, ତା' ନହେଲେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ଅପ୍ରୀତିକର କିଛି କଥା କହୁଛି, ତୁମେ ତଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛ । ଏକଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ,—କାରଣ ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରକୃତର ଗୋଟାମୁକା ପାଖେପାଖେ ରହୁଥାଅ, ପ୍ରକୃତ ସହଜ ଗୋଟାମୁକା ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହୁଥାଅ, ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହୁଥାଅ । ହଁ, ସେହିପରି କଥା ।

୨୨ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୭

ମାଆ, “ଏକ ଅବନାଶୀ ଚିତ୍ତଗତ ଜୀବନର ବଳିଷ୍ଠ ଅବିଚଳତା”
କଥାଟିକୁ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୫

ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କଥାଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ? ଏକ ଅବନାଶୀ ଚିତ୍ତଗତ ଜୀବନ କିପରି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅବିଚଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେହି କଥା ? ଏହାର ଅର୍ଥ ତ ସେହି କଥାଟିରୁହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏକ ଅବନାଶୀ ଚିତ୍ତଗତ ଆତ୍ମା ସ୍ୱଭାବତଃ ଅବିଚଳ ଓ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଅବନାଶୀ ହୋଇଥିବାରୁହିଁ ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୀତା ବିଷୟରେ ବି ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି :
“ଆପଣାର ବିଧାନଟିରେ ଗୀତା ଆମର ପ୍ରାଣଗତ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକୁ

ମନ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିବାର କଥା କହି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଅବନୀତୀ ଚିତ୍ତର ଜୀବନର ବଳିଷ୍ଠ ଅବତଳତାର କଥାହିଁ କହିଛୁ ।”

ଯୋଗସମନ୍ଵୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୫

ହଁ, ମାତ୍ର ସେଇଟି ଗୋଟିଏ କଥାର ଉପସଂହାରରେ କୁହାଯାଇଛି । କଥାଟି ହିଁ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ରୁମକୁ ବାନ୍ଧିବାର ମୁନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଜ୍ଞା, (କଣ୍ଠେ ସାଧକକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ମୋତେ ଆଲୁଅଟି ଦିଅ, ବହୁଟି ମଧ୍ୟ ଦିଅ । ହଁ ପାଇଲ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, “ଗୀତାରେ ଏପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୃଢ଼ପିର ଅବସ୍ଥାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ସାଲିନ୍ ଲାଗି ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ; ସେଥିରେ ଏକ ହିକପ୍ରସବର୍ତ୍ତନର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେହିଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣି ଦେଇପାରିବ । ଆପଣାର ବିଧାନଟିରେ ଗୀତା ଆମର ପ୍ରାଣଗତ ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିବାର କଥା କହି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଅବନୀତୀ ଚିତ୍ତର ଜୀବନର ବଳିଷ୍ଠ ଅବତଳତାର କଥାହିଁ କହୁଛୁ ।”

ଏହି କଥାଟି ତ ଦିବାଲୋକ ପରି ପରିଷ୍କାର ମନେହେଉଛି । ଗୀତା ଆମଠାରୁ ଏକ ଅବନୀତୀ ଚିତ୍ତର ଜୀବନର ବଳିଷ୍ଠ ଅବତଳତାହିଁ ଦାବି କରୁଛି; ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହାକି ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗୌଣ କଥା । ଗୀତା ଏହି ଅଭିଳାଷଟିକୁ ରଖୁଛି ଯେ ଚିତ୍ତର ଜୀବନ ଆପଣାର ଅବନୀତୀକୁ ବିପୟରେ ସତେଜନ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହିପରି ସ୍ଵପ୍ନରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅବତଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ।

କାରଣ, ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କଥା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ କଥା । ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତର ଜୀବନ ଅବନୀତୀକୁ ବିପୟରେ ସତେଜନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଗୋଟାପୁରୀ ବଳିଷ୍ଠତା ଦ୍ଵାରା ଚିତ୍ତର ହୋଇଥିବା ଏକ ଅବତଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିବ । ଅବତଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ଆଉ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେଉ ନଥାଏ, ତାହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅବତଳତା ହୋଇ ରହିବ । ଏହି ଅବତଳତାକୁ ଏକ ଜଡ଼ତା କିମ୍ବା ଅସମ୍ପର୍କିତ ଅବତଳତା ବୋଲି କଦାପି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । ଏହି ଅବତଳତା ହେଉଛି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅବତଳତା, ଚର୍ମ ଲାଗି ଏକ ଭିତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, କଣ୍ଠେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକି କରାଯାଏ, ତାହା ଅବନୀତୀ ଚିତ୍ତର ଜୀବନର ଏହି ସ୍ଵପ୍ନଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବତଳତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ରୁମର ବୁଝିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରୁମକୁ ସେହି କଥାଟିର ମର୍ମ ବିଷୟରେ ଅବହୁତ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ରୁମକୁ ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁହିଁ ଲାଭ କରବାକୁ ହେବ । ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଭୂତିଟି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟିକୁ ମୋଟେ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ... । ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି କଥା । ଆମର ମୁଣ୍ଡ, ଆମର ସ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରିୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାକୁ ରୁମେ ଅନୁଭବ କରବ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତାକୁ ବୁଝିଯିବ; ତା' ପୁଞ୍ଜରୁ କଦାପି ନୁହେଁ । ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ବିଷୟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଲଳ୍ପନାପ୍ରବଣ ଧାରଣା ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ କଦାପି ବୁଝିବା ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ତାହାକୁ ବହୁବାକୁହିଁ ପଢ଼ବ । ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ନିଜର ଅବନୀଶୀ ଆତ୍ମାଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରୁମେ ବଳିଷ୍ଠ ଅବଚଳତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ମାତ୍ର, ତା' ପୁଞ୍ଜରୁ କଦାପି ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତା' ନହେଲେ, ଏସବୁ କେବଳ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହୋଇହିଁ ରହିଥାନ୍ତେ ।

ନିଶ୍ଚୟ ଏକା ସମୟରେ କିପରି ଅବଚଳ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ପାରିବ, ରୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ଓ ସେହି କଥାଟି ରୁମକୁ ଅଜ୍ଞାରେ ପକାଇ ରଖିଛି କି ? ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଅବଚଳତାରେହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠତା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଅବଚଳତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ।

ଏବଂ, ଏହାର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉପରିଭାଗ ପ୍ରୟୋଗକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ରୁମେ ସମ୍ଭବତଃ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ମନେକର, ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ରୁମକୁ ଅପମାନ କଲ ବା ନାନା ଅର୍ପଣକର କଥା କହିଲ । ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଗୋଷ୍ଠି ବା ଏହି ଅସଭାକୁ ସହୃଦ୍ଧ ତାଳ ଦେଇ ରୁମେ ଆପଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସ୍ମୃତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ତେବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନ ପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀରଣତଃ ଆପଣାକୁ ଏକ ନିର୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେବ । ମାତ୍ର ଯଦି ରୁମେ ଆସୁଅସୁରଣ କରି ପାରିବ, ବିଶେଷତଃ ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ସବୁତ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ମନା କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଅବଚଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ, ତେବେ ସେପରି କରି ରୁମେ ଏକ ପ୍ରଭୁତ ବଳ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆଦୌ ରୁମର ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ରୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ, ଏପରିକି ଶାନ୍ତରାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସ୍ଥିର ରହି ପାରିବ, ଏବଂ, ରୁମକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ହଂସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁନଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ

ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହୁପାରିବ, ତେବେ ତାହାର ଏକ ଶକ୍ତି କେବଳ ରୂପ ଉପରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତା' ନୁହେଁ, ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁକମ୍ପନର ଏହୁପଦ୍ମ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ, ଅପଣା ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକାନ୍ତ ଅବଚଳ ରଖିପାରିବ, ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ତାହା କରୁପାରିବ, ତେବେ ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣକ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅବଚଳତାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଧାରଣା ହୋଇଯିବ । ଏବଂ, ଏହା ଏପରି ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, ଯାହାକି ହୁଏତ ସବୁଦିନ ବି ଘଟିପାରିବ; ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ; ଏହା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରହିଁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ।

ଅବଚଳତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାଶ ଶକ୍ତି ନିହତ ହୋଇ ରହୁଛି । ମନଃସ୍ତେଯର ଅବଚଳତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧସ୍ତେଯର ଅବଚଳତା ଏବଂ ଶରୀରସ୍ତେଯର ଅବଚଳତାରେ ତାହା ନିହତ ହୋଇ ରହୁଛି । ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରୀତିରହିବ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଚଳ ରହୁବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣକ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଯାହାକି ପ୍ରେରଣ କରୁଥିବ, ତାହା ତତ୍ତ୍ଵଗଣାକୁ ଲୋଭିତ ତାହାର ଉପରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ତାହା ତତ୍ତ୍ଵଗଣାକୁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବ । ତାହା ଆତତାପ୍ତୀର ହୃଦୟରୁ ଅଟକାଇ ଦେଇ ପାରିବ, ଏହାର ଯେ କେତେ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକଥା ବୁଝି ପାରୁଥିବ । କେବଳ ଏତକ କଥା ଯେ ବାହାରକୁ ଅବଚଳ ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହୋଇ ତୁମେ ତେଣେ ଭିତରେ ଟକଟକ ଫୁଟିବାରେ ଲାଗି ନଥିବ । ଏଠାରେ ମୁଁ ସେକଥା ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏକ ସମସ୍ତ ଅବଚଳତାର କଥା କହୁଛି ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ସମତାବସ୍ଥା କଥା କହିଛନ୍ତି,
ଏହା କ'ଣ ସେହି କଥା ?

ଆତ୍ମାର ସମତା ହେଉଛି ଏକ ମାର୍ଗ । ଏହା ଏକ ସାଧନ, ଏକ ପଥ,— ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବି ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ, ସର୍ବଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ, ଯାହାକି ଘଟେ, ତାହା

କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତରୂପେହି ଘଟିଥାଏ (ମୁଁ ସ୍ମରଣ, ମୁଁ ଗତପର ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଥିଲି); ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରବାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ରହିଛି, ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାର ବି ଏପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ରହିଛି, ଯାହାକି ସେହିପରି ଭାବରେ ମତପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ । ତାହା କହୁଥାଏ, “ଯାହାକି ରହିଛି, ସଂସାରଟା ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ରହିଛି, ସେହି ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ତେଣୁ ଆମ ବିଦେକ ଆତ୍ମାରୁ ଏହି ଦାବିଟି କରୁଛି ଯେ, ଯଦି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସୃଷ୍ଟିକୁ ସହୃଦ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭାବଗତ ପ୍ରତିଠିକ୍ଷା ନଦେଖାଇ, ଯାହାକି ରହିଛି, ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବା । କାରଣ ସେହି ସବୁକିଛି ହେଉଛି କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ଯେ ଆମେ ସେହି ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନିତମସ୍ତକ ହୋଇ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ।” ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ କଲ୍ପନା, ଯାହାକି ଆମ୍ଭର ଏହି ସମତାତ୍ତ୍ୱବଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରବାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ରଖିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଏହି କଲ୍ପନାଟିର ବିପରୀତ କଲ୍ପନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଓ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟପାଥ ନକରି ତୁମେ କେବଳ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଲ୍ପନାକୁ ମାନିନେବ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ଜୀବନଟା ସାରା ତୁମେ କେବଳ ବସି ବସି କଟାଇଦେଇ ପାରିବ, ତୁମକୁ କିଛିହେଲେ କରବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ,— ବା, ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ହେଉ ମଧ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଆଗକୁ ଯାଉ ବୋଲି କଦାପି କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଆମର ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ—ସେତେବେଳେ ବି ବୁଧବାରକୁ ବୁଧବାର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା,—ବୋଧହୁଏ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ମନେ କରି ପାରୁ ନାହିଁ,—ହଁ, ସେହିସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁଥର କୌଣସି ଏକ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି;— ସେହିପରି ଏକ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଥରେ ଆନାତୋଲ୍ ଫ୍ରାନ୍ସଜର ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ିଥିବାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି । ଆନାତୋଲ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ମୃତିସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ଲେଖକ ଓ, ମୋର ଏକାବେଳକେ ଚିତ୍ତ ଗ୍ରହଣରେ ମନେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧସ୍ମୃତ ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କର ‘ସେଲେମ୍ କନ୍ସାର୍ଡ୍ଜ୍ଙ୍କ ବହି’ ପଢ଼ିବାକୁ କିଛି ପଢ଼ୁଥିଲି । ସେହି ବହିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚିନ୍ତା ନକଲେ ମଣିଷମାନେ ପଶୁପୁଣ୍ଡ୍ର ଭାବରେ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତେ । ଏଠାରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅବିଚଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ମର୍ମାଂଶଟି କହି ଦେଉଛି । ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସଂସାରର

କିନ୍ତୁ ବିପଦକୁ ଅଧିକ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ । ... (ମାଆ ହସିଲେ) ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଅଛି, ଲେଖକ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗପରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁହି କହୁଛନ୍ତି । ଯଦି ତୁମେ ଶାନ୍ତ, ପୁଣି, ସତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅସ, ଯଦି ଆପଣାରେ ପରପୁଣ୍ୟ ସମତା ଲଭ କରି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଅସ, ତେବେ ନିଜ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରିହିଁ କହିବାକୁ ହେବ, “ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଯେପରି ରହିବା ଉଚିତ, ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ ରହିବୁ !” ଏବଂ ଯଦି ତୁମର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖିଅସ, ତେବେ ତୁମେ ଏକଥା ବି କହିବ, “ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଯେପରି ରହିବା ଉଚିତ, ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ ରହିବୁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେବଲ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସ୍ୱର୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ ।” ଏବଂ ତା’ପରେ ଦେବଲ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁହି ବାଜା ରହିଯିବ,—ଅର୍ଥାତ୍, ସବୁକିଛି ଯେଉଁପରି ହୋଇ ରହିବୁ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭବରେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ରହିବା, କାରଣ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର । ଆନାତୋଲ୍ ଫାନ୍ସ୍ ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ଚୁଲ୍ଲ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି; ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଜୀବନ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହେଉ ବୋଲି ଯଦି ଲୋକମାନେ କେବେହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନକରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଖରି ଆଶ୍ରମଦାୟକ ହୋଇପାରିବ, ଭାରି ସୁଖଦ ଏବଂ ଭାରି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସ୍ୱଭବତଃ ତା’ପରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ! ସବୁକିଛି ଯେପରି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ସେପରି ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେବେ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବେଚନା କରି ଏହିପରି କହିବେ, “ସବୁକିଛି ଯେପରି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିବୁ । ଆମେ ମରୁଛୁ, କାରଣ ମରବା ଲାଗିଛି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳୀନ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ । ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଲାଗି ଅଭିପ୍ରୋକ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି ବି ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ । ବିଛେଦ ଲୋଖାହୋଇ ରହିବୁ ବୋଲି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ବିଛେଦ ଘଟୁଛି, ଲତ୍ୟାଦି, ଲତ୍ୟାଦି...ଏବଂ, ଗରିବ ହେବା କପାଳରେ ଲୋଖାହୋଇଛି ବୋଲି କିଏ ଗରିବ ହୋଇ ରହିବୁ...”, ତୁମେ ବେଶ୍ ଦେଖି ପାରୁଅସ, ଏଥିରେ ଶେଷ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ । ହଁ, ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ନିଶେ ଏକଥା କହିଦେବ ଯେ “ସବୁ ବିପଦ ଯେଉଁପରି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ସେସବୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିବୁ”,

ତେବେ ତା'ପରେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଶୋଚନା କରିବା ଅଥବା ତା' କରୁକରେ ବଦ୍ଧୋହ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ଦୌଣ୍ଡିୟ କାରଣ ନଥାଏ, ସେସବୁ କରିବାଟା କେବଳ ଏକ ନିବୋଧତା ହୋଇ ରହେ !...ହଁ, ହଁ, ଆମକୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ଆମେ ଏକଥା ବି କହିବାରେ ଲାଗୁ ଯେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଯେପରି ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରକେହି ସାବତ ଦୁଃଖର ସୁନ୍ଦରୀତ ହୁଏ । ତେବେ, ଯେତେବେଳେ ରୁମର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ରୁମେ ସେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁହି ଇଚ୍ଛା ନକରୁଛ କାହିଁକି ? ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛ, ସେତେବେଳେ, "ହଉ, ଏଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଛି" ବୋଲି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ରୁମେ ଅସୁସ୍ଥତା ନରହୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ତା' ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ଅନ୍ତତଃ, ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ରୁମେ ରୁପ୍ ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ରୁମର ସୁନ୍ଦରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବାରେ ସମ୍ଭବତଃ ତାହାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ...ସୁଖି, ବିଭୀଷଣ କେତେକ ମଣିଷ ଧନୀ ହେବାକୁ ବି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ? ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାକୁ ଅଥବା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦସିଆନ୍ତି,—ସେମାନେ ସେହିସବୁ ଘଟଣାକୁ କାହିଁକି ସେହିପରି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନକରନ୍ତି ? ସବୁ କଥା ଯେଉଁପରି ରହିବ, ସହ ସମସ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ରହିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତ ସୁଖୀ ହୋଇପାରନ୍ତେ !

ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ଅବଶ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ଭବତଃ,—ସମ୍ଭବତଃ ହିନ୍ଦୀ ପରମଇଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେପରି ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଆମର ପରିଚିତ ସେହି ଗଳ୍ପଟିରେ ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି, ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଇଚ୍ଛାଟି ସେହିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ । ରୁମେ ସମସ୍ତେ ହାତୀ ଓ ତା'ର ମାଡ଼ୁଳର ସେହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ, ନୁହେଁ ? ସେହି ହାତୀ, ତା' ମାଡ଼ୁଳ ଓ ହାତୀ ଆଗରୁ ଘୃଷ୍ଣିତାକୁ ମନା କରୁଥିବା ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା;—ଏବଂ ମାଡ଼ୁଳ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ "ବାଟରୁ କଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଅ" ବୋଲି କହିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା, "ନାହିଁ—ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଶୁଣା ଉପରେହିଁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି",—ଏବଂ ମାଡ଼ୁଳ ତା'ପରେ ନିବାଦ ଦେଇ କହିଲା, "କିନ୍ତୁ, ଏଣେ ମୋ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଭଗବାନ ରୁମକୁ ଶୁଣାବୁ ହଟିଯିବାକୁହି କହୁଛନ୍ତି !"

ତେଣୁ ଆନାତୋଲ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା ଯେ, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯିଏକ

କଥାଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିଯାଇ ବୋଲି ଲଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ, ତେଣୁ, ସେହି ଲଜ୍ଜାଟିକୁ ମାନ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାର ନାହିଁ ।

ବାପୁ, ଏକଥା ଏହିପରି । ଏତିକରେ ସରିଲା ?

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି : “କର୍ମର ମାର୍ଗରେ ସେହି କର୍ମର ଗଣ୍ଠି ଟିକୁଣ୍ଡି ପ୍ରଥମେ ଫିଟାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୪

କର୍ମକୁ ପୁଣି ଗଣ୍ଠି ବୋଲି ଜାଣିକି କୁହାଗଲା ?

କାରଣ, ଆମେ କର୍ମ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଯାଉଛୁ । ଏହି ଗଣ୍ଠିଟି ହେଉଛି ଅହଂର ଗଣ୍ଠି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାମନା ରହିଥିବାରୁହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ନୁହେଁ କି ? କର୍ମ କରିବାର ଆମର ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ କାମନା ସହଜ ନିଜତ ହୋଇ ରହିଛି,—ଏକ କାମନା, ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ସହଜ ନିଜତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେଇଟି ହେଉଛି ଗଣ୍ଠି । ଯଦି କେବଳ କାମନାର ପରିତ୍ରଣ ପାଇଁହିଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ,—ଯେଉଁ କାମନାକୁ ତୁମେ ହୁଏତ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଥବା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କହୁଛ ବା ଆଉ କିଛି ବୋଲି କହୁଛ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ, ଯାହାର ମୂଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ବାସନାର ଆବେଗହିଁ ତୁମକୁ କର୍ମଟିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରି ରଖିଛି,—ଯଦି ତୁମେ କାମନାର ଆବେଗଟିର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ, ତେବେ ସେହି କାମନାଟିକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେଲେ ତୁମେ ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଦୌ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ଲୋକେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଏହି ଉତ୍ତରଟିହିଁ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । “କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆସନ୍ତ ନରଖି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ନିଜେ ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ, ତୁମ ଭିତରେ ରହି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି,—ତୁମେ ଏହି ଚେତନାଟି ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କର” ବୋଲି ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି କହେ, ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶତକଡ଼ା ସାତେ ଅନେଶତ ନିଶ ଲୋକ ଏହାହିଁ କହୁବେ, “ମାତ୍ର, ଯଦି ମୁଁ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେହିଠାରେ

ରହୁଥିବ ! ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବି ନାହିଁ; କାରଣ, ସର୍ବଦା, ଏକ ପ୍ରୟୋଗନ, ଏକ ଅବଶ୍ୟକତା ବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାସନା ଅଥବା ଆବେଗକୁ ମୋତେ ଏହି କାମ କ'ଣ ସେହି କାମଟିକୁ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରି ପାରିବ ।” ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଗୀତାର ଏହି ଉପଦେଶଟିକୁ ଜୀବନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୂପେ ଆଗ ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ହିଁ ହୁଗୁଳା କରି ଦେବାକୁ ହେବ ଓ ଫିଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଦାସନା ସହିତ ବାନ୍ଧ ରଖିଛି, ସେହି ଦୁଇଟିଯାକ ଏପରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏକାଠି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିକୁ କାଢ଼ିନେଇଛ, ତେବେ ଆଉଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ତଥାପି ଅବିରାମ କର୍ମ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ଫିଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏବଂ ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସତ କଥା, ଏବଂ ଏଇଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ଫିଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଚନକାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ସୂକ୍ଷ୍ମ କରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତଲବ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କର୍ମ କରି ପାରୁଛ, ମାତ୍ର, ତୁମ ଅତ୍ୟୁପେକ୍ଷିତ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ମହାନ୍ ପରମଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି ତୁମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ । ଏବଂ ତା'ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ତୁମେ ଯାହାକି କର, ତାହାର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତୁମ ପାଖକୁ କଦାପି ଲେଉଟି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଏହା ହେଉଛି ଚେତନାକ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଘଟଣା, ଏବଂ ଏହା ବେଶ୍ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତି ଘଟଣା । ଜୀବନରେ ତୁମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, —ତୁମେ ଭଲ କରୁଛ କି ମନ୍ଦ କରୁଛ ବା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ବୋଲି କୁହା ନହୋଇ ପାରୁଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏଥାସେ ନାହିଁ, ତୁମେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାକେ କେତୋଟି ପରିଣାମ ଅବଶ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହୋଇଯାଉଛି । ବସ୍ତୁତଃ କୌଣସି ଏକ ଫଳ ପାଇବାର ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛ, ସେହି ସଂଘଟିତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛ, ଫଳଟି ଉପରେ ନଜର ରଖି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ମାଇନୋଫୋନ୍‌ଟି ନେବା ଲାଗି ମୁଁ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋ ହାତଟିକୁ ବଢ଼ାଇଦିଏ, ତେବେ ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣି ପାରିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇକ୍‌ରେ କିଛି କହୁବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି ମୁଁ ଏହି

କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛି । ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଏକ ପରିଣାମ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେହିଁ ରହୁଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ଫିଟାଇ ଦେଇପାର ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ, ଅଥବା ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ଏକ ପରମ ଶକ୍ତିକୁ ଆସିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଅ, ସେହି ପରମ ଶକ୍ତି ତୁମ ଉତ୍ତରକୁ ଆସି ତୁମକୁ ନିମିତ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଅ, ତେବେ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଟିର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ହେବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାହିଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରମ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ନିମିତ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ । ଏବଂ, ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉପର ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଗମ କରିବ, ଅଥବା, ତା' ନହେଲେ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପରମ ଶକ୍ତି ନିମିତ୍ତରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ପରିଗୁଳିତ ହେବ, ତାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଫଳିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବି ହେବ । ଏବଂ ତୁମେ ଚିନ୍ତାଚାପୁରା ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ; ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କଲ, ତାହାର ପରିଣାମଟିରୁ କିଛିହେଲେ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ ।

ଏପରି ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହୁଛି;—ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଝଲକ ପରି ଆସି ଦେଖା ଦେଇଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅପସର ଯାଏ । କେବଳ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲେ ଯାଇ ତାହା ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହେ । ହଁ, କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଅରେମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଘଟିଛି, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି କ୍ଷଣ ଲାଗି ଘଟିଛି; ସେମାନେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲଭ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ତା'ପରେ ସେହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଜନାର ସେହି ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତାହାର ସ୍ମୃତି ରହୁଯାଇଛି । ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ମୃତିଟିର ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ଯଦି ଦେବତା ସେମାନେ ବଳ୍ଲତା ଦେଇ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି,—କେତେକ ଗୁରୁ ଯେପରି ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ଶିକ୍ଷାମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଟି ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥାନ୍ତି,—ତେବେ ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ କହୁଥାନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଗବାନ ତୁମର ମଧ୍ୟଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାସନାର ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ସାରିଛ, ସେତେବେଳେ, ତୁମେ ଯାହାକି କରୁଛ, ତାହାର ନୈତିକ ବା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିଣାମ କଦାପି ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କେଣ ତୁମେ ଯାହା ମନ ତାହା କରିପାରୁଛ : ଆପଣାର ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ମାରିଦେଇ ପାରିବ, ଜଣେ ନାଶର ଲଜ୍ଜା ଅପହରଣ କରିପାରିବ, ତୁମ ଉତ୍ତରରେ ରହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ଯାହା ଲଜ୍ଜା କରିବେ,

ରୂମେ ଡାହା କରପାରିବ ।—ଏବଂ ତଥାପି ରୂମକୁ ଡାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।”

ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହପରି ଆଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି । ହଁ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ଏକ ପରିଚ୍ଛଦ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ ଡାହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ସକଳ ଅଭିରୁଚିକୁ ଭାଙ୍ଗି ରଖିଥାନ୍ତି ।... ଏକଥାଟି ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗନିମ୍ନେ କହୁଛି; ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ନୁହନ୍ତି, ତାହାହିଁ ବୋଲି ଛଳନା କରୁଥାନ୍ତି, ସେହମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରୂମେ ସାବଧାନ ରହିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏତକ କହୁଛି ।

ମାତ୍ର, ଏହାର ପରିଣାମ ବସ୍ତୁତଃ ଭାରି ସହଜ । କାରଣ ନିଜ ଛଳନାଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେହିଁ ଭୋଗ କରାଯାଏ । ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ପରିଣାମ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଗ କରାବେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।... ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଏପରି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛି, ଯିଏକ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ନକରିବାରୁ ଆଇନଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଅଗ୍ନି ଶର୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି,—ଏଇଅର୍ଥୁହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଉପଲବ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ । ସେ ସେହି ଅବାଧିକାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ବାହାରିଲେ । ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଅସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସେହି ଲୋକଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କଲେ । ଘଟଣାନିମ୍ନେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା । ସିଏ ଆପଣାର ଲାଭକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହା ମୋ ଆଗରେ କହୁଥିଲେ । ଏବଂ, ପରିଣାମ ଏପରି ଫଳଲା ଯେ, ତଥାକଥିତ ପରମ ହବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ସବୁକିଛି କରୁଛି ବୋଲି କହୁଥିବା ସେହି ଲୋକଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମୂଳ ଚକ୍ରାନ୍ତ ତା’ ନିଜ ଉପଲବ୍ଧି ଲୋଭଟି ଏପରି ଭାବରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଶେଷରେ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣନାଶ ଦେଇଲା ।

କେବଳ ସତ୍ୟର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ତାହା ବ୍ୟଗତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ କାହାଣୀଠାରୁ ଆମକୁ ଏହି ମାତ୍ରିକାଟି ମିଳିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ଛଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ଜଣେ ଯାହା, ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ରହିବା

ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜର ଭଲ ଭଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆସାର ପରପୁଣ୍ୟ ସମତା ଏବଂ ପରପୁଣ୍ୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରି ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ । ଏବଂ “ସବୁକିଛି କେବଳ ସେହି ପରମ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା”, ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିର ପଛରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ । ଏବଂ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ବସ୍ତୁତା ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟାକୁହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଦାବି କରୁଥିବା ସତ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ । ସେମାନେ କେବଳ ଆଲମ୍ବ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଝି ରହିଥିଲେ ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀର ନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଵଭାବ ଯେପରି ଅସ୍ଥି, ତାହା ସେହିପରି ରହିଥାଉ ବୋଲି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ । ଏଥର ବୁଝି ପାରିବ ।

ମାଆ, ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ କି ?

ହଁ, କେତେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହିସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ରୂପିରୁହିଁ ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କରୁହିଁ ଜାତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ଶକ୍ତି କହିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ । କେବଳ ଏତିକି ସୁରକ୍ଷା ରହିଥିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିଟି ଆଗରେ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଚିହ୍ନି ପାରିନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଠାରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାରିନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସ୍ଵାଧୀରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭୂଲନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ।

ତେବେ, ସେମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କି କରି ପାରିନ୍ତି ?

ସେମାନେ ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେ ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିନ୍ତି ତା’ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ।

ନିଶ୍ଚେ ତଥାଚୟତ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀଙ୍କ* ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେତେ ଲୋକ ସମ୍ଭାଷଣ
 ଶ୍ରେଣୀ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସଖ୍ୟା ମୋଟେ ଅଲ୍ପ ନୁହେଁ । ସେମାନଙ୍କର ସଖ୍ୟା
 ମୋଟେ ଅଲ୍ପ ନୁହେଁ । ରୁମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ମୁଁ ଆଦୌ ଏକଥା
 କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ରୁମେମାନେ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ଏହା
 ଏକ ପ୍ରକୃତ କଥା । ଆପଣେ ଦାକ୍ଷୀ ଗ୍ରହଣ କଲବେଳେ ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣିକ
 ଜଗତର ଏକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାହାର କବଳରେ ପଡ଼ି
 ଯାଇଛନ୍ତି । ସେହି ଶକ୍ତି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦନକ ଶକ୍ତି ।... ଅବଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ
 ଏପରି ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ
 ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିପରିହିଁ ଘଟେ ।

ନିଷ୍ଠା ବା ଆନ୍ତରିକତା ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ଅତିବିରଳ ଗୁଣ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ,
 କେଉଁଠି ସେହି ଗୁଣଟିକୁ ଦେଖିଲେ ତା' ଆଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନରେ ମୁଣ୍ଡ
 ନଇଁଆସିବା ଉଚିତ । ଏହି ଆନ୍ତରିକତା,—ଆମେ ଯାହାକୁ ଆନ୍ତରିକତା ବୋଲି ଜାଣି
 ଓ କହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧୁତା ଏବଂ ସୁଚିତା : ଅର୍ଥାତ୍, ସଗ୍ରାଣ୍ଟି ଭିତରେ ଆଦୌ
 ଏପରି କିଛି ନଥିବ, ଯାହାକି ଛଳନା କରୁ ଥିବ, କିଛି ଲୁଚାଇ ଥିବ, ଯାହା
 ନୁହେଁ, ତାହାର ପରି ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଇବାକୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ।

---

* ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି
 ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥିବା ଏକ ସରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ତଳେ ଅବଶ୍ୟ
 ଅହଂବାସନାଗୁଡ଼ାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ । ମାତ୍ର,
 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସୁଖ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସରକ୍ଷିତ କେବଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି
 ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ଏକ ବାହ୍ୟ ସଙ୍କେତ ହୋଇ
 ରହିଥାଏ, ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି କଥାଟି କୁହା ହୋଇଥିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଠିବ
 ନାହିଁ । (ମାଧ୍ୟ)

୨୯ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୭

ମାଧ୍ୟ ସାହାକୁ “ଏହି ସୂତ୍ରର ବାସ୍ତବିକତା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଅନୁରୋଧର ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅଭାବ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ କଥାବକଥନ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ହେବ, ସେତେବେଳେ
ତାହାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ ।

“ଯଜ୍ଞର ବିଧାନଟିକୁ ଆମେ ସେହି ସାବଜମାନ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ
ବୋଲି କହିବା ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକାଳରେ ଲୋକସଂଗ୍ରହର
ଏକ ପ୍ରଣାଳୀରୂପେହିଁ ଏହି ସଂସାରରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ବିଧାନଟିର ଆକର୍ଷଣ ବଳରେହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ
ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ କରି ଦେଇ ପାରୁଥିବା ଏକ ପରିସାଧନାଶୀ
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏହି ସଂସାରର ଭୂମିରେ ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ
ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ଆତ୍ମବିଭକ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଭ୍ରମ ତଥା ପ୍ରମାଦଗୁଡ଼ିକୁ
ସୀମିତ କରି ରଖେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂଶୋଧନ କରାଏ
ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମୂଳ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦିଏ । ଶକ୍ତି ତଥା ଜଡ଼କୁ
ପ୍ରେରିତ ତଥା ଆଲୋକିତ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ
ସେହିଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଆଣି ସମର୍ପି ଦେଉଥିବା ସେହି ପୁରୁଷ
ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଦିବ୍ୟ-ଆତ୍ମାର ଏହି ଅବତରଣ ଓ ଏହି ଯଜ୍ଞକୁହିଁ
ଆମେ ନିଶ୍ଚେତନତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନମୟ ଏହି ଜଗତର ପରିସାଧନ ଓ
ପ୍ରାବନ୍ଧ ଲାଗି ପ୍ରକୃତ ସାଜ ବୋଲି କହିପାରିବା । କାରଣ
ଗୀତାରେ “ସହସ୍ରଞ୍ଜଃ ପ୍ରଜାଃ ସୃଷ୍ଟ୍ଵା ପୁରୋବୀତ ପ୍ରଜାପତିଃ”
ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ “ଯଜ୍ଞକୁହିଁ ସେମାନଙ୍କର
ସାଥୀ କରି ପ୍ରଜାପତି ଏହି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ” ବୋଲି
କୁହାଯାଇଛି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ଏକାକୀ ନୁହେଁ
କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରଣକାରୀ ନୁହେଁ, ଯଜ୍ଞର
ବିଧାନଟିକୁ ସ୍ଵୀକାର କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି
ସତ୍ୟଟିକୁ ସ୍ଵୀକାର କରି ନେଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଵୀକାର କରିଥାଏ ଯେ, ଏହି ଅତିଶକ୍ତି ଓ

ଅତିକିରକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଯାକିଙ୍ଗାୟ ଶ୍ରେୟସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାହାର ପଛରେ ସେହି ଯିଏ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଛି, ତାହାକୁ କଦାପି ତା'ର ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତେରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ; ଏକ ଦିବ୍ୟତର ପରମ ସବରୂପ, ଯିଏକ ତା'ଠାରୁ ତା'ର ଅଧୀନତା ଏବଂ ସେବାର ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।”

ଯୋଗସମନ୍ତସ୍ୱ, ପୃଷ୍ଠା-୧୮

ମାଆ, “ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଭୃଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଇବ ?

ଯଜ୍ଞ କହିଲେ ଆତ୍ମାନକୁ ବୁଝାଇବ । ଗୀତାରେ ଆତ୍ମାନ ଅର୍ଥରେହିଁ ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

କେବଳ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନସ୍ୱପକ୍ଷୀୟ ଘଟଣା, ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି କଥାହିଁ କହିଛନ୍ତି : ନିଶ୍ଚେତନ ନଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାର ନାଗୁଣ ଘଟାଇବାକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାକୁ ଅଣି ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଏହି ଦାନ, ନଡ଼ ଭିତରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ପାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାକୁ ନଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିସର୍ଜନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ହାତରେ ନଡ଼ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ଅବଶ୍ୟକତାଟିର ଔଚିତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ରଖିଛି । କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଅମେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିସ୍ତା ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା । ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ନଡ଼ର ନାଗୁଣ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଯେପରି ଆପଣାକୁ ଅଣି ନଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ନଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ସବଂ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେହି ଭାଗରେହିଁ ନଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ହାତରେ ଅଣି ଦେଇ ଦେବା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଏକ ପାଠ୍ୟସ୍ୱରୂପ ସନ୍ଧିସ୍ତା, ଏକ ଭିନ୍ନସ୍ୱପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରତିସ୍ତା ।

ଏବଂ ଗୀତାର ମହାନ ରହସ୍ୟରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା : ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟ ଜଡ଼ର ଦୁଦୟ ଭିତରେହିଁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଜଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ସ୍ଵତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ, ଏପରିକି ଅଚେତନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଜକ ହାତରେ ନେଇ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ହେବ । ଏକଥା ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ ବା ନକରୁଥାଉ ପଛକେ, ବାସ୍ତବତଃ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ ।

କେବଳ ଏତିକି କଥା ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଅଚେତନ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ଭାବରେ ସେହି କଥାଟିକୁ କରା ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଆନନ୍ଦଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଫରାସୀ ଭାଷାରେ “ଯଜ୍ଞ”ର ସମବାଚୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଅର୍ଥ ଟିକିଏ ଅତି ସଙ୍ଗର୍ଷ୍ଣ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ମୂଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦଟିରେ ସେହି ସଙ୍ଗର୍ଷ୍ଣତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ତାହା ଏକପ୍ରକାର ଦୁଃଖସ୍ଵେଦ ଓ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅନୁତାପର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଅଣି ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତରେ ସେପରି କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ତାହା ସିଧା “ଅମୃତାନ”କୁହି ବୁଝାଇଥାଏ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି : “ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପରମ ଏକଭୃତ୍ଵାସ୍ତ୍ଵି ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ।”

ଜର୍ମେକ, ପୃଷ୍ଠା-୧୮.

ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପରମ ଏକଭୃତ୍ଵାସ୍ତ୍ଵି କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଜକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଏ ।

ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଜକ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳତଃ ଏକ, ମାତ୍ର ସିଏ ଆପଣାକୁ ସକଳ ସୃଜନସ୍ଵର ମଧ୍ୟରେ ବହୁବିଭକ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସର୍ବମୂଳ ଏକତ୍ଵରହିଁ ଏକ ପୁନଃସର୍ଜନ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଜକ ମୂଳତଃ ଏକ ହୋଇଥିବାରୁ,—ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସତ୍ତ୍ଵଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ପ୍ରକାତ ହେଉଛି,—ସେହି ଏକତ୍ଵହିଁ ଅଧାରଭୃତ୍ଵ ଭାବରେ

ଏଠାରେ ସୁନାପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବୁ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଚେତନ ହୋଇ ପାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଏକତ୍ୱଚେତନାର ଆନନ୍ଦଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରୁଛୁ । ମାତ୍ର ସେହିମାନେ ଚେତନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଚେତନାଜନିତ ଆନନ୍ଦଟିକୁହିଁ ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯାହା ସତ୍ୟ, ତାହାହିଁ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିବୁ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି : ସେହି ପରମ ଏକତ୍ୱ ସଦାପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବୁ; ତୁମେ ତାହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହୁଥାଅ ବା ଅଚେତନ ରହୁଥାଅ ପଛକେ, ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବୁ । ଏବଂ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହାର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବୁ : ଯଦି ତୁମେ ସେବିଷୟରେ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବୁ, ତେବେ ତୁମେ ଜନ୍ମଜନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁଛୁ; ଯଦି ତୁମେ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଆନନ୍ଦଟିରୁ ବି ବସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଯାଇବୁ ।

ମାତ୍ର ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆପଣାକୁ ଦେଇହେବ କିପରି ?

ହଁ, ସ୍ୱପ୍ନାବୃତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।

ତୁମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସମ୍ମାନ ଥାଅ ବା ନଥାଅ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ ବା ନକରୁଥାଅ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ପରସ୍ପରଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବୁ । ସେହି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଇବୁ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକ ଓ ଅବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିବୁ । କେବଳ ବସ୍ତୁ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଏହି ପରମ ଏକତ୍ୱ ଏକ ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବୁ; ତୁମେ ସେବିଷୟରେ ସମ୍ମାନ ରହୁଥାଅ ବା ନରହୁଥାଅ, ତଦ୍ୱାରା ଏହି ସତ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଯାଇ ନାହିଁ । ଏବଂ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ ବା ନକରୁଥାଅ, ସେହି ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଏହି ପରମ ଏକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରାହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବୁ ।

ଏହି ବିଷୟଟି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେନାଣି କେତେଥର ବୁଝାଇ ଦେଖିବି : ତୁମେ ଶୁଭୁଛ ଯେ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବୁ, ମାତ୍ର ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମ ଉପାଦାନହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବୁ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରଗତିରେ ଯେତେ ଯାହା ଜରିତ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ ଉପାଦାନ

ଦୟାମାନ ରହନ୍ତୁ; ଏବଂ, ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭନ ଜାତ ହେଉଛି, ତାହା ସ୍ୱତଃ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁସ୍ତମ୍ଭନକୁ ନାଗୁଡ଼ କରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ।

ତେଣୁ, ଏହି ଆତ୍ମଦାନକୁ ଆତ୍ମର ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି କ’ଣ କୌଣସି ପ୍ରୟାସର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିବା ନାହିଁ ?

ରୁମର ଏହି ଉପସହାରଟିକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଯଦି ରୁମେ ଅସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପୁଣି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, ତେବେ ସେପରି କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ହେବ । ସେଇଟା ହେଉଛି ରୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା । ଯଦି ରୁମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିବାରେ, କଷ୍ଟଭେଗ କରିବାରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିବାରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥାଅ, ତେବେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ,—ରୁମେ ଠିକ୍ ସେହିଠାରେ ରହିଥାଅ । ମାତ୍ର ଯଦି ଏଥିରେ ରୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହି ନପାରୁଥାଅ, ଯଦି ରୁମେ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ଏହିସବୁ ଦୁଃଖ-ଭେଗର ଅବସାନ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ରୁମକୁ ଏହି ଯଜ୍ଞଟି ସହଜ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଚେତନ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ସଚେତନ ଭାବରେ ହିଁ ସେହି ଯଜ୍ଞଟିର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତେଣୁ, ସବୁକିଛି ସେହି ଚେତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି; ରୁମର ସଚେତନ ଅଥବା ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିବା ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଏବଂ କେବଳ ସେହି ସଂଘୋଳ ପରମଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରୁମେ ଆପଣାର ସଂଘୋଳମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ରୁମେ ଠିକ୍ ବିପକ୍ଷତ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଯେ ସେହି ପରମ ଏକତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ ରହନ୍ତୁ, ରୁମେ ସେହି ସତ୍ୟଟିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତନ ସଫାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ । ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସଚେତନତା ଲାଭ କଲେ ହିଁ ରୁମେ ଏହି ସତ୍ୟଟି ବିପଦରେ ବି ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ । ରୁମେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ଅସଚେତନ ରହିଥିଲେ ସେହି ସତ୍ୟ ତଥାପି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ ସତ, ମାତ୍ର କେବଳ ରୁମେ ସେହି ବିପଦରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରି ନଥାଏ । ଦାମ୍, ସେତିକି ।

ତେଣୁ, ଏହି ଚେତନାର ବ୍ୟାପାରଟି ଉପରେହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଏବଂ, ଏହି ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ପଷ୍ଟଭାବ, ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଭେଗର...ଓ ତରୁଣ ସବୁକିଛିର ସ୍ଥିତିଟି ଉପରେ ଯେ ରହିଛି, ତାହାର ନେତୃତ୍ୱ ସେହି ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ପରମ ଦବ୍ୟସଂଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସଚେତନ ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣା ଚେତନାର ଭୂମିରେ ତାହା ଅସଲ ଜୋରଟିକୁ କାଟି ପକାଇଛି, କାରଣ ତାହାର ଚେତନା ପରମ ଦବ୍ୟସଂଗ୍ରହଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ଅସଚେତନ ହୋଇ ରହିଛି ।

କାରଣ ସେହି ପରମ ଦବ୍ୟ ଚେତନା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା । ଯଦି ତୁମେ ଦବ୍ୟ ପରମଚେତନାଠାରୁ ଆପଣାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ, ତେବେ ତୁମକୁ ଗୋଟାଏପ୍ରକା ଅଚେତନତା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାହିଁ ଘଟିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ଏହି ପୃଥିବୀ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ତୁମ ଚେତନା ଯେଉଁପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚେତନାଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଫଳରେହିଁ ସେପରି ଘଟିଛି ।

ବ୍ୟକ୍ତର ଚେତନା ଦବ୍ୟ ପରମଚେତନାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେହି, ତାହା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଚେତନତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅଚେତନତାରୁହିଁ ତାହାର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସଞ୍ଜାତ ହୋଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଏଠି ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ମୂଳତଃ ଦବ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଦବ୍ୟ ପରମ ଏକତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଏକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା । ତୁମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ତୁମର ଯାବତୀୟ ଅଚେତନା ଓ ଯାବତୀୟ ଅସ୍ୱୀକାର ସେଥିରେ କିଛିହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

ତେଣୁ, ଉପସହାର ହେଉଛି ଯେ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି ଅସଲ ରୂପାନ୍ତର । ତା'ପରେ ଆଉ ଯାହାକିଛି ରହିଲା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାହା ବଳେବଳେ ଆସିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁହିଁ ପାରୁଥାଏ । ବାସ୍ତବ, ସେତିକି ।

ମାଆ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଠିକ୍ କେଉଁ ଭାଗଟି ଏକ ସମଗ୍ର ଅପରିଗ୍ରହର ବିରୋଧ କରୁଥାଏ ?

“ଆମ ଭିତରର ଦେଉଁ ଭାଗଟିକୁ ଆମେ ଅଚେତନତା ବୋଲି କହୁବା ?”
 —ତୁମେ ସଚେତନେତା ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛ । ମାତ୍ର ଅସଲ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବାକୀ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଅଚେତନତା । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ସହଜ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ । ଏହାକୁ ଗୁଡ଼ି ବାକୀ ଯାହାକି ରହିଲା, ତାହାକୁ କେବଳ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଚେତନା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଅଚେତନାର ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଆଉକିଛି ରହିଲା ? ବୋଧହୁଏ ନୁହେଁ ।

(କଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର) ହଁ, ହଁ, ସିଏ କିଛି କହୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ।

ମାଆ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ବାକ୍ୟ ରହିଛି !

ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ?

“ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତ୍ୱ ଅବକ୍ଳିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣାର ଉଦ୍ଘାଟନାର କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟ ବିଚାରଣ କରିଦେଉଛି...”, ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତା’ପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, “ଏବଂ, ଏହିପରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଅଥବା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାହାକିଛି ଦେଉଛି, ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ଆପଣାର ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଣୁଛି ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୮

ହଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହୁଥିଲି । ତାପରେ—?

ଆମେ ଆମ ପରିବେଶରୁ ବି କିଛି ପାଉ, ନା ଯାହାକିଛି ପାଉ, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଠାରୁହିଁ ପାଇଥାଉ ?

ଭବସୃଜ ପାଖରୁ ।

କାରଣ, ଏଠାରେ “ଏହା ଆପଣାର ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଣୁଛି” ବୋଲି ଲେଖାହୋଇଛି ।

ହଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏକତ୍ୱ ରହିଛି, ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱରୂପରେ ଏକତ୍ୱ ରହିଛି, ଉପାଦାନରେ ଏକତ୍ୱ ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ସ୍ତରରେ ଅନବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବି ରହିଛି ।

ବସ୍ତୁତଃ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ହୁଏତ ପରୁଣ ହଜାର ଅରୁଣ ଅଧିକ କହିପାରିବୁ : ସବୁକିଛିକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା ଓ ତେଣୁ ପରିଣାମତଃ ସବୁକିଛିକୁ ସେହି ଫଳମ ଏକ ବୋଲି ଜାଣିବା । କେବଳ ରୂମର ଚେତନାଟିହିଁ ବିଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ବିଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ଅଚେତନତାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି । ମାତ୍ର ରୂମେ ଯଦି ଏହି ଅଚେତନାକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବ, ବିଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବାର ଏହି ଭାବଟିକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ରୂମେ ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସି ପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ, ଆମର ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଯାହା ପାଇଥାଉ, ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ତାହାକୁହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନଥାଉ ।

ମାତ୍ର, ଏପରି ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ରୂମର କଥାଟିକୁ କଦାପି ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

(ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ) ଅଚେତନତା ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ଅଶ୍ୱପ୍ତା ରଖିଥାଏ କି ?

ନା—ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଟି ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଲାଗି ଅଶ୍ୱପ୍ତା ରଖିଥାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଅଶ୍ୱପ୍ତା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇଟି

ନହେଲେ, ଅଚେତନାକୁ ଚେତନାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଅଚେତନାର ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବାରୁ ରୂମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଶ୍ୱସ୍ତ୍ୟା ରଖିପାରୁନା, ଏବଂ, ତାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ,—ଏକଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି,—ଯଜ୍ଞଟି ସ୍ୱତଃସ୍ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଯତ୍ନବଳ ସମୂହ ହୋଇପାରୁଛି । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ କେହି “ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କୌଣସି ଅଶ୍ୱସ୍ତ୍ୟା କରୁ ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଟି ତାହା କରୁଛନ୍ତି; ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଅଗ୍ରଯତ୍ନ ହେଉ ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଟି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାକୁ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହି ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା । ଏବଂ, କେବଳ ରୂମର ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରୂମର ଅଚେତନତାହିଁ ରୂମକୁ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରୁ ବସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ।

(ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା)

୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୭

ମାଆ, ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଆଣି ବଳି ଦିଆଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କହିବା ?

ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ତାହା ଏକ କୁସ୍ଥିତ ତଥା ଚେତନାହୀନତା ଯଜ୍ଞ । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତଥା ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞର କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଜନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ବଳି ଦେବା ନୁହେଁ ।

କାରଣ ଏଠାରେ ଏହା ଲେଖାହୋଇଛି : “ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ହୋଇଥାଉ କିଂବା ଯାହାକିଛି ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥାଉ ପଛକେ, ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ସେହି ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ପରମ ଶାଶ୍ୱତହିଁ ତାହାକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା : ୧୦୧-୧୦୨

ଯେଉଁ ପଣ୍ଡାଟିକୁ ଆଣି ବଳ ଦିଆଯାଏ, ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ସ୍ୱାମୀ ! ସମ୍ଭବତଃ ସିଏ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ।

ହଁ, ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ବେଶ୍ ବିଚାର କରି ଦେଖା ଯାଇପାରେ... ଚୁମ୍ପେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ କର, ଯିଏକ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଥବା, ଆଉ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ବା ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ସିଏ ସେହି କୃପାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି; କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଲାଗି ସେ ଅଭିଳାଷ କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ତାହା ପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି । ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବାଣ୍ଟପଟୁ ବୁକୁଡ଼ାଟାଏ ନେଇ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାହାର ବେକ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥି ସହିତ ଆପଣାର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଫସଲ ଭଲ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବା ତା'ର ଫସଲ ଭଲ ଦାମରେ ବିକି ହେଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୃହଣୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତା'ର ଆରୋଗ୍ୟ ଦାମନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି,—ଗୋଟାଏ କିଛି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଚୁମ୍ପେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କର ଯେ ବଳ ପଡ଼ୁଥିବା ବୁକୁଡ଼ାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ବିଦର୍ଶନଶୀଳ ଚୈତ୍ୟ-କଣାଟି,—ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ତାହା ଏକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ—ବା ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଚେତନା ବୋଲି ବି କହି ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ହୁଏତ ଚେତନାର ଏକ ଅତି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ସେହି କଣାଟି ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାହାକୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର କୌଣସି ଏକ ଉପକାର ପାଇବ ବୋଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଆଣି ବଳ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାର କଥା କାହାରି କାନରେ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ ।

ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଘଟେ । ତେଣୁ, ଏହି ବ୍ୟାପାରଟିରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବୁକୁଡ଼ାଟିରହିଁ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ହୁଏ !

ମାଆ, ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବି କ'ଣ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁପରି ବଳ ଦେବା କଥା କହୁଥିଲି, ଚୁମ୍ପେ ସେହି ବଳ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି; ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପ୍ରଣୋଦ୍ଧତ ଅଭିପ୍ରାୟମାନ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ?

ନାହିଁ,—ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବଳି ଓ ପୂଜା ଆଦି ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ? ମାତ୍ର, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ ସେକଥା ଆଦୌ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି । ବା, ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଯେପରି କରନ୍ତି, ହିଲଜା ବା ବସନ୍ତର ଦେଖାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାର କରି ବୁଲାଇବାକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି ଓ ବାଜା ବଜାଇଥାନ୍ତି; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କ'ଣ ପଦାର୍ଥ ଆଣି ନିବେଦନ କରା ଯାଇଥାଏ । ଯେପରି ସେହି ଦେଖା ଅନେକଗୁଡ଼ାଏ ମୁଣ୍ଡ ମାଗିବେ ନାହିଁ, ସେଇଥିଲଗି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେପରି କରାଯାଏ ।

ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏପରି ଏକ ଦେଖା ବା ଠାକୁର ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି; ସିଏ ଯେ କେବଳ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ ଓ କେବଳ ଗୋଟାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଆସନ ଉପରେ ବସି ନାହାନ୍ତି, ସେକଥା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ-ମାନଙ୍କରେ, ମୁଁ ଭବୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯାହାକି ଘଟିଥାଏ, ସର୍ବୋପରି ତାହାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରତ୍ନା କରେ । ଆପଣାର ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ସବ-ନିମନ୍ତକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରି ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣା ମନରେ ଭାରି ଭୟମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । “ମାଆ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେଣି, ଏଥର ଏସବୁ କୁଅଡ଼େ ଦୂର ହୋଇଯିବ ।” ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏବଂ ଏହିପରି ଭୟମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନୁରୂପ ପ୍ରତିନିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଫଳରେ ଭୋଗ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ । ବଜାରରେ ମୁଁ ଏକଥା ଅନେକଥର ଦେଖିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଏକ ସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଇ ପାରେ, ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟସ୍ଥାନ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ।

ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ, କେତେକ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଅଲ୍ପବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଓ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ପର କର ରହି ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଦୌ କେଉଁଠି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କ ମୂଳତଃ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଦିବ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗ ଭାବରେ ସବୁର ମୂଳରେ କେବଳ ସେଇ ଅପରିଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ସଚେତନ ଭାବରେ ହେଉ ଅଥବା ଅଚେତନ ଭାବରେ ହେଉ, କେବଳ ସେଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ବଳ ଓ ପୁନାଦି ଦେହଧରା ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାରେ ଅପିଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନଥାଏ; ଯିଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବା ସ୍ଥାନ ଅପଦେବତାଟିକୁ ଆଶ୍ରା କରୁଥାଏ, ତାହାର ପୁନା କେବଳ ସେଇଥାଏ ପହଞ୍ଚୁଥାଏ । ମାତ୍ର ସବୁ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟଦେଇ, ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯେଉଁ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟଦେଇ ଏବଂ ଏପରିକି ପ୍ରାଣିକ ବିଶ୍ୱେଧାରଣର କୋପଦୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ବି ସବୁକିଛି ପରିଶେଷରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଜ ପାଖରେ ଯାଇଛି ପହଞ୍ଚୁଥାଏ, କାରଣ ସବୁକିଛି ଆସିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଖରୁଛି ଆସିଥାଏ । କେବଳ, ଯିଏ ପୁନାଟି କରୁଥାଏ ବା ବଳଟିକୁ ଦେଇଥାଏ, ସେ ତାହାର ନିଜ ଚେତନାର ଅନୁପାତରେ ଓ ଯାହା ମାଗିଥାଏ ତାହାର ଅନୁସାରେ ଯାହା ପାଇବାର ତାହା ଲାଭ କରୁଥାଏ । ତେଣୁ ଆମେ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତତଃ ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଜ ପାଖକୁ ଯାଏ, ମାତ୍ର ସପୃତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଯାହାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ କରୁଥାଏ, ତାଙ୍କର ପାଖରୁଛି ନଦାବ ଆସେ, ଅନୁଜିପ୍ତାଟି ସେଇଠୁ ହୁଏ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଳସତ୍ତ୍ୱଜଠାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କହିଁ ହୋଇ ନଥାଏ । କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟମ ସୋପାନଟି ସହିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିପାରି ନଥାଏ ।

ଏହା ଏକାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ଯଦି ଗଣସ୍ତମନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଚେତ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ, ତାହାର ପରିଣାମଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅସଚେତହିଁ ହୋଇଥାଏ; ଗଣସ୍ତମନଟି ଯଦି ଗୋଟାମୁକା ଆମର ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପରିଣାମଟି ମଧ୍ୟ ଅହଂର ସୀମାଟି ଭିତରେ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଥରେ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧବାର ଦିନ ମୁଁ ରୁମକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଥିଲି, ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାର ପରି । ସେହି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କାହାଣୀଟିରେ ସିଏ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମନ୍ଦର ପରିଣାମ ମନ ହୁଏ ଓ ଭଲର ପରିଣାମ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏହା ଠିକ୍ ସେହି

କାହାଣୀ ପଢ଼ ।* ମନରୁ ମନ ନାଚ ହୁଏ ଓ ଭଲରୁ ଭଲ ନାଚ ହୁଏ;—କାହାଣୀ କର୍ମ । ଏହାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଥବା କୌଣସି ପୁରୁଷାରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ବିଧାନ ପରି ଗ୍ରହଣ କରିବା । ତେଣୁ, ରୁମର ଯଜ୍ଞ ଯଦି ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇଥିବ, ଏଥିରେ ଯଦି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଥିବ, ତେବେ କାହାରି ପରିଣାମଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅହଂଦୂଷିତ ହୋଇ ରହିବ, ସେହିପରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି : “ଯଜ୍ଞ ବା ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅଶୋଧିତ କଳ୍ପନାଟି ରହିଆସିଛି, ତଦ୍ୱାରା କାହା ନାନା ଆତ୍ମାସ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବଳଦାନ, କଠୋର ଆତ୍ମପ୍ରତୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଆତ୍ମ-ଉଲ୍ଲେଦନକୁହିଁ ବୁଝାଉଛି ।...ମାତ୍ର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଏହି ଜୀବ ହିଂସାରରଣ ଯେପରି କଦାପି ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇ ନଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ଗୀତା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ କରିଦେଇଛି । କାରଣ ଆମର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସତ୍ତା ରହିଛି, କାହା ଯଥାର୍ଥରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟଗତ ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛି ନୁହେଁ; ସ୍ୱିଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଆମର ଭିତରେ ରହିଥିବା ପରମ ବିବ୍ୟରୂପ । ଇହସଫାରର ଅସୁରମାନେ ଯେପରି କାହାକୁ ସନ୍ତାପିତ ଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ କଦାପି ସେପରି ସନ୍ତାପିତ କରି ପକାଇବା ନାହିଁ, କାହାକୁ କୌଣସି ପୀଡ଼ା ଦେବା ନାହିଁ; କାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସଫର୍ଷିତ କରି ଆଣିବା, ସେଇଟିର ସମସ୍ତ ପୋଷଣ କରିବା, ଏବଂ ଏକ ବିବ୍ୟ ପରମାଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ କାହାକୁ ସନ୍ତାପିତ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଆଣିବା ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୦୦

ଆପଣାକୁ ସନ୍ତାପିତ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିହେବ କିପରି ?

* ଏଠାରେ ମୂଳ ବକଳାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରେଖିଥିବା କାହାଣୀ “ସ୍ୱପ୍ନ”କୁ ସ୍ମରଣ ହୁଅଯାଇଛି । “ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ” ପୁସ୍ତକରେ ଏହି କାହାଣୀଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଯଦି ରୁମେ ଲଜ୍ଜା କରିବ, ତେବେ “ସୁନ୍ଦୀପ୍ର ଭାବରେ” ଶବଦୁଲଟି ସ୍ଥାନରେ “ଆନ୍ତରକତା ସହୃଦ” ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ବା “ସୁଜ୍ଞ ଭାବରେ” ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ । କୌଣସି ଅସୁଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମ ଯେପରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ବିକୃତ କରିପାଏ, ଏହା ଆଦୌ ସେପରି ହୋଇ ନଥିବ । ଏହା ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଥିବ, ସୁଜ୍ଞ ହୋଇଥିବ, ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଅସୁଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇ ନଥିବ ।

ରୁମେ ପ୍ରତିକଲ୍ପରୂପେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଝରକାର କଲ୍ପନା କରିପାରି, ଯାହାକି ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲି ହୋଇ ରହିଛି । ରୁମ ଝରକାର କାଚଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି କଳା ବୋଲି ତଥା ଯାଇଥିବ ବା ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସୁଜ୍ଞ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ସେହି କାଚର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯାହାକି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ତାହା କାଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ଭାଗ ଅସୁଜ୍ଞ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆରପଟକୁ ହୁଏତ କିଛିହେଲେ ଦେଖା ଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି କାଚଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ସୁଜ୍ଞ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତା’ ଭିତର ଦେଇ ଦୀପ୍ତ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ପାରୁଥିବ । ଓ, ରୁମ କାଚରେ ଯଦି ରଙ୍ଗ ତଥା ହୋଇଥିବ, ତେବେ ରୁମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବେଳକୁ ସେଥିରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରଙ୍ଗିନ୍ ଦେଖାଯିବ । ଏବଂ ଯଦି ସେହି କାଚଗୁଡ଼ିକ ସପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଜ୍ଞ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁଜ୍ଞ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବାହାରିଆସି ପାରିବ ।

ମାଆ, ଗୀତାରେ ଯଜ୍ଞର ଯଥାର୍ଥ ସାରମର୍ମଟି ବିଷୟରେ କୁହା ଯାଇଛି ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, “ଆତ୍ମକୁଳ୍ଲ ଅଥବା ଆତ୍ମ-ପ୍ରପୀଡ଼ନ ଏହି ଯଜ୍ଞର ବିଧି ନୁହେଁ, ବିଧି ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜୀବନ । ଆପଣାକୁ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି କରି କାଟି ପକାଇ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରକୃତଦତ୍ତ ମାନବୀୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିବ୍ୟତା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣସଂହୀନିତ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ।”

ତତ୍ତ୍ଵେକ, ପୃଷ୍ଠା-୧୦୧

ପ୍ରକୃତରେ ଶାଶ୍ଵତିକ ରୂପାନ୍ତରସାଧନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ କି ?

“ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତରସାଧନ” ବୋଲି କହିଲବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶାଶ୍ଵତିକ ରୂପାନ୍ତରସାଧନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଗୀତାରେ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତରସାଧନ

ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ମନେ କରୁ ନାହିଁ । କାରଣ ଗୀତାର କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟରେ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପାନ୍ତରସାଧନ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ଯେପରି ବୁଝାଇ କହୁଥିଲି, ପୃଥକୀ ଯାହା, ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି, ରୁମକୁ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ; ମାତ୍ର, ତାହା ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ଆପେ ତଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ରୁମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ବାହ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ମାତ୍ର ସେହି ରୂପାନ୍ତରମାନ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିବେ । ହଁ, ଏକଥା ସତ ଯେ ଗୀତାରେ ନିଜର ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅବଶ୍ୟ କରାହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଭୌତିକ ପୃଥକୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରା ହୋଇ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଏହି ଅଂଶଟି ମୁଁ ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ : “ମାତ୍ର ଆମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବା ଚିତ୍ତଗତ ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦଳଟି ରହିଛି,.....ଶକ୍ତିର କଠୋରତର ଅର୍ଥରେ ଏହିମାନଙ୍କୁହିଁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସାଧକର ଚେତନା ଉପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଫଳନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେଯାହା ଦୁଃଖଭାବକୁ ଉତ୍ତୁଟାଇ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ତହିଁକ, ପୃଷ୍ଠା : ୧୦୦-୧୦୧

ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ରୁମେ ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ ? ଏହି କଥାଟି କ’ଣ ରୁମ ଜବନରେ କେବେହେଲେ ଘଟି ନାହିଁ ? ମୋଟେ ଘଟି ନାହିଁ ? ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ଏପରି କିଛି ଗୋଟାଏ ଉଦ୍‌ବେଳନରେ ପଡ଼ିଯାଅ ଯାହାକି ରୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥାଏ,—ହୁଏତ ଚୋଧ ବା ଘୃଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପଡ଼ି ବା ସେହିପରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଏକ ବିବଶତାର କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଅ, ଅଥବା, କୌଣସି ଏକ ନିଷ୍ଠାଘ୍ନତାର କବଳରେ ଆସି ପଡ଼ି, ଯାହାକି ରୁମକୁ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥାଏ,—ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ସେଇଟିକୁ ଆପଣା ଭିତରୁ ବର୍ଜନ କରିଥାଅ, ସେଇଟି ଯେପରି ସୁନବାର ଆସି ରୁମକୁ ବ୍ରାସ କରି ନପକାଇବ, ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ସେଥିଲାଗି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା

କରୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇଟିରୁ ଭାରି ଆଦାତ ପାଅ, ନୁହେଁ କି ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଦାତ ଦିଏ, ମନେହୁଏ ସତେଯେପରି କ'ଣ ଗୋଟାଏ କିଏ ଟାଣିକରି ବାହାର କରି ନେଉଛି । ହଁ, ସିଏ ଠିକ୍ ସେହି ସଦ୍‌ଗୁଣାଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି; ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କଥାଟିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ଦିଅ, ସେଇଟି ତୁମକୁ ଗୁଡ଼ି ଗୁଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଦାୟକାଳୀନ ଉପହାରରୂପେ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ କରି ନାଚଟିଏ ମାରିଦେଇ ଯାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ।

କାରଣ, ସଦ୍‌ଗୁଣାଟି ଯେ ତୁମର, ତୁମେ ସର୍ବଦା ଏହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ରହୁଥାଅ । ମାତ୍ର ସେଇଟା ଆଦୌ ସତ କଥା ନୁହେଁ । ସଦ୍‌ଗୁଣାକୁ ବାହାରୁ ଅଣି ତୁମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ । ହୁଏତ ଠିକ୍ ସେହି ସଦ୍‌ଗୁଣାଟି ଘଟି ପାରିଥାନ୍ତା, ଅଧିକାଂଶ ସେହି ସଦ୍‌ଗୁଣାଟି ତାହାର ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀକର୍ମଣୀ ସହୃଦ ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ତୁମ ଉପରେ ହୁଏତ ସଦ୍‌ଗୁଣାର କୌଣସି ଗୁଣ ବି ମୋଟେ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା । ବରଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ ତାହା ତୁମକୁ ଏକ ଅସୁବିଧା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବି ପୁଣି କରିଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା । ଏବଂ, ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ । ମାତ୍ର, ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଏପରି ନାନା ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ତୁମେ ଆପଣା ଜୀବନରୁ ବହୁଷ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ; ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଆଦୌ ସେପରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ, ତୁମେ କେତେ ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରେ ଯେ ସେମାନେ ତୁମର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷତି କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ, ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ନିକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣାର ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛ । ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣାର୍ଥ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଉଗ୍ରବତ୍ କରୁଣାକୁ ଲଭ କରି ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞତା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ । ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଉଥିବା ପରମ କରୁଣାଟି ସହୃଦ ଆପଣାକୁ ଏକାପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତୁମେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳ ପଦାର୍ଥଟିର ହାତରୁ ନିଷ୍ଠୁରି ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତୁମେ ତାହାର ସହୃଦ ଏକାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଛ । ଏବଂ ତେଣୁ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ ଏବଂ ସଦ୍‌ଗୁଣା ସେଇ କରୁଛ ।

କିଛିତ୍ର ସତେଜନ ରହିପାରିଲେ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୋତ କରି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରିବ । ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ, ଏପରି ଏକ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ରହିଛି,

ଯାହାକୁ କି ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ,—କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ରୂପେ ସେଇଟି ରୂପ ଭିତରେ ରହୁ ବୋଲି ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ସେଇଟିକୁ ରୂପେ ନିଜ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ; ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ରୂପେ ସେହି ଜନପତି ସହଜ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଏକାମୂଳ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେଇଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ରୂପର ପାଶମୋଚନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତି ସହଜ ରୂପେ ଆପଣାକୁ ଏକାମୂଳ କରି ରଖି ପାରୁଥିବ, ତେବେ ରୂପେ ସେହି ପରମ କରୁଣାନିଜତ ଆନନ୍ଦର ବି ଅଧିକାଂଶ ହୋଇପାରିବ;—ଏବଂ ରୂପେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ସାଧନ କରିଥିବ, ରୂପେ ଜଳନିଜତ ଗର୍ଭର ପୂଲକିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ ।

ତେଣୁ, ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଜନପତି ସହଜ ଆପଣାକୁ ଏକାମୂଳ କରି ରଖିଛ, ଏହା ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍କେତରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ରୂପକୁ ତାହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଯିବ । ଯଦି ନିମ୍ନରୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ରୂପେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ; ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଏକାମୂଳ ହୋଇ ପାରିଥିବ, ତେବେ ରୂପେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବ । ଏଠାରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ବିଷୟରେ କହୁ ନାହିଁ; ରୂପର ଆଦୌ ଏପରି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଲି ଏଠି ସେଠିକି ତେଇଁ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି, ନାଚିବାରେ ଲାଗିଛି, କେତେ କ'ଣ କହିଯାଉଛି ଓ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଏକାମୂଳ ହୋଇ ରହିଛି;—ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ଠାରେ ଏହି ଏକାମୂଳତା ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ଥାଇ ବି ନପାରେ । ଏଠାରେ ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କହୁ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଅନ୍ତର ଭିତରର ସେହି ଅମିଶ୍ରିତ ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛି ।

ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ଛାଇ ରୂପକୁ ଅନ୍ତରମ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିବ,—ଏହା କେବଳ ଏକ ଅସ୍ଵପ୍ନକରତାର ବୋଧ ହୋଇପାରେ, ଡାକ୍ତରୀ ବେଦନା ହୋଇପାରେ ଅଥବା ଏକ ଅସ୍ଵାସ୍ତ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ହୋଇପାରେ—ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ଅତି ବୃହତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତସ୍ତ ଯାହାକିଛି ହୋଇପାରେ,—ସେଇଟି ଆସି ରୂପ ସତ୍ତ୍ଵରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ମାତ୍ରେ ରୂପେ ହୁଏତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲବରେ “ହେଲ, ଏଇଟି ହେଉଛି ମୋର ଶତ୍ରୁ” ବୋଲି କହିପାରି ।

ମାଆ, ଯେଉଁ ସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଛି, ତାହାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହୋଇଥାଏ ?

ମାତ୍ର ...ତୁମେ ସେହି ସମର୍ପଣଟିକୁ ସମ୍ଭବ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦୌ ସମାନ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ନଥାଏ ।

ମାଆ, “ଅଭିପ୍ରାୟ...ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟଟି ପଛରେ ରହିଥିବା ଭାବ,”* ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ଦୁଇଟିଯାକ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହନ୍ତି କି ?

କ’ଣ ହେଲା ?

ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟଟି...

ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ।

ଏବଂ ସେହିଟି ପଛରେ ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି ।

ମୋ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅର୍ଥଟି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଦୌ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । ଅଭିପ୍ରାୟ ଓ ଅଭିପ୍ରାୟଟିରେ ନିହତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ତୁମେ ତାହାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ?

ସେଇଟି ପଛରେ ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିହତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ କି ?

* “ଏହି ଯତ୍ନରୁ ଲଭ୍ୟ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଟି ଅନୁସାରେ ଭଲ ହୋଇ ରହିବ; କର୍ମଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଛି ଓ ଅଭିପ୍ରାୟଟି ସତ୍ତ୍ୱରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତାହାର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଭଲ ଓ ନାନାବଧ ହୋଇ ରହିବ ।”

ହଁ, ସର୍ବଦା ଏକ ଭାବ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ ଏଠାରେ ତାହାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କହୁ ନାହାନ୍ତି । ତୁମ ଅଭିପ୍ରାୟଟି ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁପରି ଭାବଟିଏ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେକଥା ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ।

ଫଳ ଭିନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ।

ନିଶ୍ଚୟ; ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେବ ।

ମାତ୍ର, ଅଭିପ୍ରାୟ ପଛରେ ରହିଥିବା ଭାବ ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟ,— ଦୁଇଟିଯାକ ସମାନ ନୁହେଁ କି ?

ତୁମେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହେ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ? ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ଜଳେ ଅନୁଭବ କରି ନପାରୁଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେକଥା ବୁଝାଇ ବି ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ।

ସର୍ବଦା ନାନାବିଧ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଫାଳିତ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସଫାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଜର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ଅଭିପ୍ରାୟରୂପେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି; ମାତ୍ର ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାକୁ କି କଦାପି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ ।

ଏଥର କୁହିଲି ?

ହଁ ।

ଉଲ୍ଲ କଥା ।

ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ି ହେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ୍ର ସ୍ଵେଚ୍ଛାଶୁଭିଚା ସହଜ ଅମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାକୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତ୍ର ସରଳ କରି ପକାଇ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କଥାଟିର ମର୍ମଟିକୁ ରଖିଦେଇ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖଟିରେ ଅଲଗା କରି ତାହାର ବସ୍ତୁଟିକୁ ରଖିଦେଇ,

ସେତିକିବେଳେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଚୁଝିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ । ଖାସ୍ ଏହି ନିବୋଧତାଟିକୁ ଚୁମକୁ କୌଣସି କଥା ଚୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ କରି ରଖିଥାଏ । ସବୁ କଥାରେ ଏକ ମର୍ମ ରହିଥାଏ, ଏକ ବସ୍ତୁତ୍ଵର ବ ରହିଥାଏ । ଏହି ବିଷୟଟି ସ୍ଵର ସହଜରେ ଚୁଝି ହେଉଥିବ । ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ମର୍ମଟିର ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ବସ୍ତୁତ୍ଵଟି ସହଜ ଚୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ସଫଳ ନଥାଏ; ଏବଂ, ବସ୍ତୁତ୍ଵଟି ସହଜ ସଫଳ ରହିଥିଲେ ତେଣେ ମର୍ମ ସହଜ କୌଣସି ସଫଳ ନଥାଏ । ମାତ୍ର, ତୁମେ କାହାକୁ ମର୍ମ ବୋଲି କହୁଛ ଓ କାହାକୁ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛ କହୁଲ ? ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅଗଣିତ ନାନା ପୂଜାର ଆକାରରେ ରହିଛି, ଏକ ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ପରି ପ୍ରଲମ୍ଫିତ ହୋଇ ରହିଛି । ବିଶ୍ଵନଗତ କହୁଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ହୋଇଥିବା ନାନା ଭୁବନର ଅନନ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରତୀକରଣକୁ ଚୁଝିବା, ତେଜନାର ନାନା ସ୍ଥିତିର ଏକ ପ୍ରତୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଝିବା । ଏବଂ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରତୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ଚୁମର ବସ୍ତୁତ୍ଵଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଚୁମର ମର୍ମତ୍ଵଟି କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ? ତୁମେ “ମର୍ମ” କଥା ଯେ କହୁଛ, ଏହି ମର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କହୁଲ ? ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହିଁ, ସେଉଁଠି ? ତୁମେ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହାନ୍ତି କହୁବ ? ତେବେ, ତୁମେ ସେହି “ଅନ୍ତର୍ମର୍ମ”ର ଗଣନା ଭିତରେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖୁଛ, କାରଣ ତୁମ ନିଜର ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହିଁ । ଏହି ସବୁକିଛି ଚାହାନ୍ତିଲେ “ମର୍ମତ୍ଵ”ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ତୁମର ଅଭିପ୍ରାୟଟି ପଛରେ ହୁଏତ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି,—ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ କୌଣସି ଅତିଶକ୍ତ କାଣ୍ଡ ଘଟି ଯାଇ ନାହିଁ । ବାସ୍, ସେତିକି ।

ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ପରି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, “ବହୁ ଥିଲବେଳେ ତୁମେ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ରହିଥାଅ ଏବଂ ମରଣଲେ ତୁମେ ମର୍ମ ବା ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର । ତେବେ, ଏହଠାରେହିଁ ଅସଲ ସମାଧାନଟି ରହିଛି ! ତୁମେ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଆତ୍ମାଟିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥା, ମର ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ତୁମର ଆତ୍ମା ବସ୍ତୁ ବା ନିଜର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଆସିବ ।” ଏହିସବୁ ନିବୋଧତାକୁ ଚୁମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଚୁଝିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ପୃଥକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି, ସେଇଟି ସହଜ ଏହିସବୁ କଥାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ।

କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟର ତେଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ତା’ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଚୁମନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁଟି

ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିବ । ତୁମେ ଯାହାକିଛି ଜାଣିଛ, ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଛ, — ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅସଲ କମଳାଲେମ୍ବୁଟିର ଭୂଲନାରେ ଶ୍ରାୟ ସେହି କମଳାଲେମ୍ବୁର ଚୋପାଟି ପରି କଲ୍ପନା କରିପାରିବା । ଏବଂ ଏଠାରେ ଅତି ପାତଳା ଚୋପା, — ମୋଟା ଚୋପା ନୁହେଁ, — ଥିବା ଗୋଟିଏ କମଳାଲେମ୍ବୁର କଥା ବୁଝାଯାଇଛି । ଏବଂ ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ କେବଳ କମଳାଲେମ୍ବୁର ଚୋପାଟିକୁ ଜାଣିଛ, ତେବେ କମଳାଲେମ୍ବୁଟି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନାହିଁ ।

ଏବଂ ଅଲ୍ପବସ୍ତୁତ ଠିକ୍ ଏହାହିଁ ଘଟିଥାଏ । ତୁମେ ବିଶ୍ୱଜଗତ ବିଷୟରେ ଯାହାକିଛି ଜାଣିଛ, ତାହାକୁ ସବୁ ମିଶାଇ ଉପରାଗରେ କେବଳ ଏକ ସାନ ଚୋପାଟିଏ ବୋଲିବୁ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ, — ଏବଂ ଏହି ଚୋପାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିବୁ ଜାଣିଛ । ମାତ୍ର, ଏହା ବିଷୟରେ ତୁମେ କେବଳ ସେହିକମମତ ଜାଣିଛ ଓ ଆଉ ଯାହାକିଛି ରହିଲା, ତାହା ତୁମର ଆଖିକୁ ଏଡ଼ାଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି ।

୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୭

“ଏହି ଯୋଗର ସାଧନା ସେହି ଏକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ବିମୋଚନକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ଏକ ସତତ ଅନ୍ତଃସ୍ଫୁରଣ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ;... ସକଳ ଭିତରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାହିଁ ବିରାଜିତ ରହିଛି, ସେହି ଏକ ପରମ ଦିବ୍ୟତାହିଁ ସର୍ବରୂପରେ ବିରାଜିତ ରହିଛି; ସବୁକିଛି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାରେହିଁ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାହିଁ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଚପଳଟି ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଏହି ଅଖିଳ ଜଗତରେ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛିହେଲେ ନାହିଁ; ସାଧନାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି ଭାବନା ବା ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟିହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏବଂ ତାହାହିଁ ଫଳଶଃ ପରିଶେଷରେ କର୍ମଯୋଗୀର ଚେତନା ଭିତରେ ସମୁଦାୟ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଫୁରଣ ବା ଆତ୍ମ-ଗତିସଞ୍ଚାରଣୀଳ ଧ୍ୟାନହିଁ

ଅବଶେଷରେ ତାହାର ଏକ ଗଞ୍ଜର ଏବଂ ବାଧ୍ୟମୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସଦ୍‌ଗ୍ରାଣୀ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଗଞ୍ଜରତା ସହିତ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଓ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ସତତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଛୁ ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୦୪

ମାଆ, “ଏକ ଆତ୍ମ-ଗତିସଞ୍ଚାରଣୀଳ ଧ୍ୟାନ” ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ?

ଏହା ଏପରି ଏକ ଧ୍ୟାନ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଗୁମର ସଗ୍ରାଣୀ ବୁଝାନ୍ତୁକତ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ନିହତ ହୋଇ ରହୁଛି । ଏହି ଧ୍ୟାନ ଗୁମକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇଥାଏ । ଅପର ପକ୍ଷରେ, ଏକ ସ୍ଥିତିଧର୍ମୀ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗତିଶୀଳତା ନଥାଏ, ଯାହା ଆପେକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ ଜୀବନସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଯାହା ଗୁମର ଚେତନାର ଗନ୍ତାରେ ଅଥବା ଗୁମର ଜୀବନପଦ୍ଧତିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ କରି ପାରେ ନାହିଁ । ଆତ୍ମ-ଗତିସଞ୍ଚାରଣୀଳ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ବୁଝାନ୍ତୁର ସଂଘଟିତ କରି ପାରୁଥିବା ଧ୍ୟାନ ।

ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏହି ଗତିଶୀଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି,—ବା, ଅନୁଭା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ତାହାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି,— ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ଅଚଳତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି କେଉଁଠି କିଛିହେଲେ ଗତିଶୀଳତା ନଥାଏ, ଏବଂ ସେପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନରୁ ବାହାର ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ତା’ ଭିତରୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ବାହାର ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଗ୍ରାଣୀ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନଥାଏ । ଏବଂ ସେହି ଧ୍ୟାନରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଗତିସ୍ଥଳତା ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ତଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ସେହିକ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ବସିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଧ୍ୟାନ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଅଥବା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧନ କରି ପାରନ୍ତ ନାହିଁ । ସେହି କାରଣରୁହିଁ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକ ଗତିପଥାରକାରୀ ଜ୍ଞାନର ତଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର । ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇ ପାରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ।

ଏହି ଜ୍ଞାନ କିପରି କରାଯାଏ, ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର କ'ଣ କୌଣସି ଅଲଗା ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ?

ମୁଁ ଷ୍ଟୁଟ୍ଟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସୀ ହିଁ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସୀ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । “ଅଲଗା ପ୍ରଣାଳୀ”,—ତୁମେ “ପ୍ରଣାଳୀ” କହଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ କହଲ ? (ଉପରୁ ଦୃଷ୍ଟି) ବସ୍ତୁକାର ପ୍ରଣାଳୀ ?...ସେତଥା ନୁହେଁ ? ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଣାଳୀ ?

ହଁ ।

ମାତ୍ର ତାହା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୃଥକ୍ ହୁଏ ।

ମୁଁ ଷ୍ଟୁଟ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ କରୁଛେ, ସେହି ତଥାଟିକୁ ଜାଣିବା । ଏହାହିଁ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ତା'ର ଗୁଣାତ୍ମକତାଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅଥବା ସେହି ଶ୍ରେଣୀର କରାଇଥାଏ ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ କରଦେବାକୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ କରପାର, ଆପଣାର ସାଧାରଣ ଚେତନାଟିକୁ ଗୁଡ଼ି ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ କରପାର । ନିଜ ସତ୍ତ୍ୱର ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରବା ଲାଗି ତୁମେ ଜ୍ଞାନ କରପାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମଗ୍ରତା ଆଣି ଦେବାର ବାଟ ପାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରପାର । ତୁମେ ଯାଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ହାସଲ କରବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରପାର । ଏକ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରବାକୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ କରପାର; ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଜ୍ଞାନ କରଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଶୂନ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ଲାଭ କରପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ରୂପାନ୍ତରର ସେହି ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ କରପାର; ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ରୂପାନ୍ତର କରବାକୁ ଲାଗା କରୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥାର କରବା ଲାଗି,

ରୁମ ଅଗ୍ରଗତର ମାର୍ଗଟିକୁ ଠାବ କରି ପାରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିପାର । ଏବଂ, ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ, ନିଜାନ୍ତ ବ୍ୟାବହାରିକ ନାନା କାରଣ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ରୁମେ ଧ୍ୟାନ କରିପାର : ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟୁତ୍ତରେ ପଡ଼ୁଛ ଓ ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରୁମେ ତାହାର ଏକ ସମାଧାନ ଲୋଡ଼ୁଛ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିପାର । ରୁମେ ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିପାର ।

ମୁଁ ଭବୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଖେତ୍ରରେ ତା'ର ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅପଣା ଉଠାଇ ରହିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ଏହି ଧ୍ୟାନ ଗତିସଂସ୍ଥାରଣୀକ ହେଉ ବୋଲି ରୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ଅଗ୍ରଗତ କରିବା ଲାଗି ରୁମ ଉତ୍ତରେ ଏକ ଅଗ୍ରପ୍ରସା ରହିଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ଅଗ୍ରଗତର ଅଗ୍ରପ୍ରସାଟିର ସହାୟକ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ଏବଂ ତାହାକୁ ପରପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି ରୁମର ଧ୍ୟାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ତେବେଯାଇ ସେହି ଧ୍ୟାନ ଗତିସଂସ୍ଥାରଣୀକ ହୋଇ ପାରିବ ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଆମେ କ’ଣ ଦେଉଛୁ ଓ ତାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏଆସେ ନାହିଁ”...ଏବଂ ତା’ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଯେ ତାହାକୁ ସକଳ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସେହି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମସଂଗ୍ରହକୁ ଦେବୀରେ ଲାଗିଛୁ, ଏହିପରି ଏକ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ।”

ଜଣେ, ପୃଷ୍ଠା-୧୦୩

ବାକ୍ୟର ଏହି ଦୁଇଟି ଅଂଶ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ, ନୁହେଁ କି ?

ନା । ବାକ୍ୟର ମୋଡ଼ଟିକୁ ରୁମେ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଏପରି କହୁଛ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି : ଆମେ କ’ଣ ଦେଉଛୁ ଓ କାହାକୁ ଦେଉଛୁ, ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ । ଅପଲ କଥା ହେଉଛି, ଦେବୀର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦିବ୍ୟ ପରମସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଉଚିତ ।

ମୁଁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷପାରେ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥାଏ : ରୁମେ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଅତିସ୍ୱଳ୍ପ ଯାଉଛ, ହୁସାବ ରଖୁଛ, ମଟର ଚଳାଉଛ

ଅଥବା ଯାହାକିଛି ବି କରୁଛ, — ରୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ରୁମେ ଯାହା ଲାଗି ବି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ନିବେଦନ ପରାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତମତର ସୁରକ୍ଷା ରହିଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉତ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟରୂପେହି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଉଚିତ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛି କହୁ ନାହାନ୍ତି ।

ମାଆ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପରୁରବାର ଅଛି; ମାତ୍ର ସେଇଟି ମୋ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଆଉଁଜଣକର ପ୍ରଶ୍ନ ।

ଅହା, ତେବେ ପଚାର ।

ମାତ୍ର କାହିଁକି ? ସିଏ କ'ଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ? ... ନା ତାକୁ ଜନେ ପଚାରୁବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ? ହଉ ହେଲା, ରୁମେ ପଚାର ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ୨, ୩, ୪, ୫, ୬, (୨୩ ଏପ୍ରିଲ ୫୭) ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଆଶ୍ରମ ଲାଗି ଏକ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ଏକଥା କ'ଣ ସତ ?

ଯଦି ରୁମେ କିଛି ମନେ ନକରିବ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେବି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ କଥାକାଢ଼ି ଚାଲୁଛି; ଯଦି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳିଯାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନ ବଦଳିଯିବ, ଏବଂ ତା' ଦ୍ୱାରା ପାଇଁ ଲିଖିତାସ ବି ଗୋଟାଏ ଫୁଲ୍‌କାରରେ କୁଅଡ଼େ ଉଡ଼ିଯିବ !

ଏଇଟାକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରି ପ୍ରତୀକ ଭାବେ କିଛି ସତ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂସ୍କରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ

ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇ ପାରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ମୁଁ ଚାହାନ୍ତି “ସଂଘଟନ” ବୋଲି କହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୂପରୂପେ ଚିତ୍ରିତା ଉଚିତ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ଏକ ଶକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ଅନେକ ଲୋକ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରିତ କରନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂକଳନ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ । ଏଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ସଂକଳନ ଏଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୁରୁଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱାପେକ୍ଷ ବୋଲି କହିବା । ମାତ୍ର, ପୁସ୍ତକର ପ୍ରାୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବା ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ବିଷୟଟିକୁ ଯଦି ବିଚାର କରି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏକ ବ୍ୟାପକତର ଭୂମିରେ ବେଶ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହାର ମୂଲ୍ୟେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା କଥା, ଏହା ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ଉଦ୍ଦାପ, ଗୋଟିଏ ଚଳଣି । ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶ୍ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଆସିଛୁ, କାରଣ ଆମେ ପିଲା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନସମାଜରେ ଆମର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏହା ସେହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।

ଏପରି ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନଭାବରେ ଗଣନା କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କ ସଂକଳନ, ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ । କେବଳ ଏହିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯଦି ଆମର ସଂଘଟନଟି—ଯେଉଁ ସଂଘଟନର ପରିବେଶରେ ରୁମର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ରୁମେ ଯେଉଁଟି ସହଜ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଆସିଛି,—ଯଦି ସେହି ସଂଘଟନଟିକୁ ଅଧିକାଂଶ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସଂଘଟନଟିର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରୁମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ । କେତେକ ଲୋକ ସଂଘଟନଟିକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ରୁମେ କେବଳ ସେହି ଅନୁପାତରେ କୌଣସି ସଂଘଟନ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିୟା କରି ପାରିବ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଳଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଆମେ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରୁ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ,—ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଯେ ସେହି ବିନିଷ୍ଠାରୁ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେହି କାରଣରୁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି

ସ୍ୱରରେ ଆସି ରହିପାରିଲେ । ମାତ୍ର, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯିବ, ତେବେ ଦେଖିବ, ସେମାନେ—ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସଠାରୁ ବା ମୃତ୍ୟୁଦିବସଠାରୁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ—ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଏକାଦେଲକେ ଅଧିକ । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ “୧, ୩, ୪, ୫, ୬” ବୋଲି କହୁବ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ “ତୁମର ଏହି ୧, ୩, ୪, ୫, ୬, ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ’ଣ” ବୋଲି ପଚାରିବେ । ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁବେ ।

ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟକରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଏକ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ଏକ ଅଧିକ ଭୌତିକ ଜଗତର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଣିବାର ସାଧନରୂପେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା । ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହିପରି ସ୍ୱରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋଟେ ତିନି ଶହ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକାସ୍ତକ ବୋଲି କହୁବାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭବତା ନଥାନ୍ତା । ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସେହି ତିନି ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକାସ୍ତକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା । ତେଣୁ, ଖାସ୍ତ ବିଷୟଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଉଛି, ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ତାହାହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଜନ୍ମପତ୍ରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ଭୁଲ୍ କରିଥାନ୍ତି । ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସତ୍ତ୍ୱଳ ସ୍ୱରରେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଏକ ଚଳଣି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ, ଏବଂ, ଯଦି ଏହି ଚଳଣିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥାଯାଏ, ତେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ ଲାଭି ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ । ମାତ୍ର କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଚଳଣିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁପାତରେହିଁ ତାହାର ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

ନାନା ଆପେକ୍ଷିକତା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକରୂପ ବସ୍ତୁତା ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେ କଦାପି ଅନ୍ତରାଳ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପକାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ସ୍ୱବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ।

ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଦମ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେତେ ସରଳବ୍ୟାପୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ

ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପଶ୍ଚିମ ଦୋଳଦ୍ୱିପା ଲାଗି ସେତେ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକୃତି ରଖିଥିବ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ସତ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଗ୍ରହଣେ ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ କର ଦିଆଯାଏ, ସେତକବେଳେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ-ଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ।

ଶିଳ୍ପ ତଳେ ଗୁଲ୍ ଯାଉଥିବା ମଣିଷର ଉଦାହରଣଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଦେଇଥାଏ । ଜଣେ ମଣିଷ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଚଢ଼ି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୁଣ୍ଡ୍ରୀ ସହୋଦରବନ୍ଧୁ ତା' ହାତର ଏକ ଉପକରଣ ତଳେ ଗୁଲ୍ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତା'ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଫଟାଇ ଦେଇଛି । ଏପରି ଦଃଶାଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିପାରେ, ଏବଂ ସତକୁ ସତ ଲୋକଟିର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ଦେଖୁଥିବା ଆଇନଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ କର ଦେଇପାରେ ଏବଂ କହୁବାକୁ ଲାଗେ "ଶିଳ୍ପ ତଳେ ଯିବାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନକ, ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ କଥା ।"—ଘୋରତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହୁବା । ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଜ୍ଞାନର ଅନେକ ତଥ୍ୟର ମୂଳରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଅବସର ନିହତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ଏକ ଔଷଧ କେତେକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏକାଦିକ୍ରମେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରାଇ ଆଣେ, ତେବେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଘୋଷଣା କର ଦିଆଯାଏ ଯେ ଏହି ବିଶେଷ ରୋଗଟି ପାଇଁ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧ । ମାତ୍ର ସେକଥା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ସେହି ଔଷଧଟିକୁ ଏକା ଗ୍ରହଣରେ ଶହେକଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେବନ କରାଯାଏ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଦୁଇକଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମାନ ଫଳ କଦାପି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷାମୁଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷାର ଏକାନ୍ତ ବିପରୀତ ଗ୍ରହଣେ ଫଳିବ । ତେଣୁ, କହୁବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଔଷଧର ଗୁଣ କଦାପି ଏହି ଆଲୋଚ୍ୟବ୍ୟାଧି କରେ ନାହିଁ; ଏହି ଔଷଧ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏବଂ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁତଃ ଅତି କମ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ବିପଦଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ, ସମ୍ଭବତଃ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି କେବଳ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି । ଯଦି କେହି ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନଜ୍ଞ ପରି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କର "ବୋଧ ହେଉଛି ଏହା ହୁଏତ ଏହିପରି ହୋଇଥିବ...ବେଶ୍ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ... ଲାକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଯେ" ବୋଲି

କହେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଅନ୍ଧକର୍ମାସ ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ଅବକାଶ ନଥୁବ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କେହି "ହଁ, ଏହା ଠିକ୍ ତାହାର ପର !" ବୋଲି ଏଡ଼େ ଟାଣ ହୋଇ କହୁଥିବା ବାହାରକ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ଧକର୍ମାସ । ବୁଝିଲ ?

ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାବ୍ ରୂମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ, ରୁମେ ତାକୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେବ, "ଯଦି ୩, ୪, ୫, ୬, ୭, ୮, ୯, ୧୦, ୧୧, ୧୨, ୧୩, ୧୪, ୧୫, ୧୬, ୧୭, ୧୮, ୧୯, ୨୦, ୨୧, ୨୨, ୨୩, ୨୪, ୨୫, ୨୬, ୨୭, ୨୮, ୨୯, ୩୦ ରୂମର ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟେ ଏବଂ ତାହାର ରୁମକୁ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଥବା ବହ୍ୟସ୍ଥ ଉଦ୍ଭବର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଡାକଟି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଡାକଟି ବୋଲି ରୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଘୋଷଣା କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ରୁମ ଜାଗାରେ ସେପରି କିଛି ନଘଟେ, ତେବେ ରୁମ ଲାଗି ତାହା କଥାଟି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ; ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ପରି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ !"

(ମାଆ ନୀଳକ ରହିଲେ)

ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଅତି ପ୍ରାଚୀନ, ଏପରିକି ଏହା ଦେଶର ଦୈନିକ ପରମ୍ପରାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହା ଯାଇଅଛି, "ଯଦି ସହଜାପିନ୍ନ ବାରିନଣ ମଣିଷ ଏକାଠି ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ତେବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ।" ଏହି କଥାଟି ସମ୍ଭବତଃ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏକ ଅନ୍ଧକର୍ମାସ ବା ହୋଇପାରେ । ସହଜାପିନ୍ନ ସେହି ବାରିନଣ କ୍ୟାବ୍ ପ୍ରକୃତରେ କପରୀ ଅଟେ, ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଅନ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଉପରେ ବା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଯଦି ରୁମେମାନେ ମୋତେ ଏକପ୍ରକାରରେ ପଚାରିବ, ତେବେ ମୁଁ ଶୁଭୁ ଯେ କଥାଟି ହୁଏତ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଘଟିଥିଲା; ପ୍ରଥମେ ଥରେ ବାରିନଣ କ୍ୟାବ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକଦିନ ହୋଇଥିଲେ— ସେମାନେ ଘଟଣାଘଟଣା ବାରିନଣକୁ ଆସି ଏକଦିନ ହୋଇଥିଲେ; କାର୍ତ୍ତିକ ବାରିନଣ ଆସିଥିଲେ, ସେକଥା ସେମାନେ ନିଜେ ବା ନିଜେ ନଥିଲେ । ଏବଂ ଆପଣାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଏକଦିନ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏତେବେଳା ପ୍ରକାଶ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ହାହା ବୁଲୁଥିଲେ, ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୂପେ ଏପରି କୁହାଯାଏ, "ଯଦି ସହଜାପିନ୍ନ ବାରିନଣ କ୍ୟାବ୍ ଆପଣାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୋଇପାରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗଣିତ କରାଇ ଆଣିପାରିବେ,"—ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ ଅନ୍ଧକର୍ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ବସୁନ୍ଧା, ସେହୁପରି ଘଟଣା ହୁଏତ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ସେହୁ ବସ୍ତୁରେ ଏହୁପରି ଲେଖି ରଖିଛି, “ସଦ୍‌ଗୁଣାସନା ବାରିକଣ ବ୍ୟକ୍ତ ଯଦି ଆପଣାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ପାରିବେ, ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ।” ଏବଂ, ତା’ପରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁପାରିବି ଯେ ବାରିକଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ କେତେ କେତେ ଦଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପା ନେଇ ହୁଏତ ଅସୁମାର କେତେପରି ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣି ପାରି ନାହାନ୍ତି ! ମାତ୍ର ତଥାପି ପରମ୍ପରା ବା କଥନଟି ଯେପରି ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହୁପରି ହୋଇ ରହିଛି ।

ଏଥର ବୁଝି ପାରୁଥିବ ।

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଆମେ ବାରିକଣଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠାରେ ରହିଛୁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ତେବେ ଥରେ ତେଷ୍ଟା କରି ଆମେ ସଫଳ ହେଉଥିବା କି ନାହିଁ ଦେଖିବା କି ?

(ଧ୍ୟାନ)

୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୭

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି : “ଏହି ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଥବା ଅନେକମୁଖୀ ଅନୁଭୂତ ଲଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା... ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପରମ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଚାକର ସାରିତୁତ ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଭୂମି ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ।”

ସୋଭସମନ୍ତ, ପୃଷ୍ଠା-୧୦୭

ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କିପରି ?

ଅପଣାକୁ ସେହୁ ବିଦ୍ୟାସତ୍ତ୍ୱରେ ପରୀକ୍ଷା କର । ଏବଂ, ତାହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ : ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି,

“ଆମେ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ରାନ୍ତ ଜାଣି ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ରାରେ ପରିଣତ ବି ହେଉ, କାରଣ ଆମର ଅସଲ ଗୁଡ଼ ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟରୁହିଁ ତତ୍ତ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିଥାଉ ।” ସିଏ ଆମ ସଗ୍ରା ପରମ ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁହିଁ ଆମେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ରାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବା ଏବଂ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା; ତାହା ନହେଲେ ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ କିପରି ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ରାଙ୍କର ପରିଚୟ ଲାଭ କରି ପାରିବା ?

ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାସବୁ କହୁଛି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ବି ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହେବ ।

ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ସୁଦ୍ଧ ?... କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ?

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତାହାହିଁ ରୂମ ଖବନର ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ । ରୂମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସତତ ନାସ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅଭାସିତା ସତତ ପ୍ରକୃତିକ ରହିଥିବ, ଲୟ ଅବଚଳ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ରୂମେ ଯଥାର୍ଥରେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିକ ବସ୍ତୁକୁହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ । ତେବେ ରୂମେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ଖବନ ଭିତରେ ରୂମେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ମିନିଟ କାଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ସଫଳତାର ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ବୋଲି ହୁଏତ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏଥଲଗି ରୂମର ଅନେକ ଖବନ ବଦଳିବ ।

ଏହାକୁ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପରି ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୋଟେ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଆମ ସଗ୍ରା ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟାନବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବ, ଅମ ଖବନର ସର୍ବମୂଳ କାରଣ ହୋଇ ରହିବ ।

ସରିଲା ?

ମାଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଆଉକିଛି କୁହନ୍ତୁ ।

କିନ୍ତୁ ଯାହା ମନ ତାହା ବିପଦରେ କହବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ?
 ତେବେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର
 ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାଏ ।

(ଧ୍ୟାନ)

୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୭

“ଏହି ଜଗତ ଓ ତାହାର ସକଳ ଦ୍ୱିପ୍ତାମୂଳକତାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ
 ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ପରମ ପାଶମୁକ୍ତି, ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ
 ଉପଶମପ୍ରିତି ଲାଭ କରିବାହିଁ ଯଦି ସାଧକର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ
 ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତା’ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
 ଓ ସକଳାଙ୍ଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା
 ତିନୋଟିଯାକ ବୃତ୍ତ ଓ ମୂଳଭୂତ ଉପଲବ୍ଧି* ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ
 ହୋଇ ପାରୁଥାନ୍ତା । କେବଳ ସେତିକି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ
 ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ କରି ରଖି ସେ ଅନ୍ୟ ଯାକଣ୍ଠାୟ ଦିବ୍ୟ ତଥା ପାର୍ଥିବ
 ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣା ଉପରୁ ବେଶ୍ ଖସାଇଦେଇ ପାରନ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ
 ସକଳ ସନ୍ତପ୍ତତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ନୀରବତା
 ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରୟାଣ କରି ପାରନ୍ତା । ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକକୁ
 ଏହି ଜଗତ ଓ ତାହାର ଯାକଣ୍ଠାୟ ଦ୍ୱିପ୍ତାମୂଳକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ
 ଆପଣାର ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ
 ସମ୍ଭବତଃ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସନ୍ତାନ
 କରବ ଓ ଜାଣିବ; ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଆପଣାର
 ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ
 ସଂସାରରୂପୀ ବିସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ବିରୋଧଟିର ଅନୁଭବ

* [ଅନୁନିହିତ ପରମ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ଉପଲବ୍ଧି, ବସନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ପରମପରାକ୍ରମର
 ଉପଲବ୍ଧି ଓ ବିଦ୍ୟାଗତ ଦର୍ଶନ ପରମପରାକ୍ରମର ଉପଲବ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦାନ ।]

କରିଥାଏ, ସେ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମଞ୍ଜସତାର ବିଧାନ କରବ ।”

ଯୋଗସମନ୍ବୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୧୦

ମୁଁ ଏହାର ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ କାହିଁକି ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ?

ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ଜନେ ବସ୍ତୁ ଥିବା ଜୀବନଟିର ବାହାରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପର୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ଓ ଗାଢ଼ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରା ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନୈରାଶ୍ୟ ବା ବେଦନା ବା ଦୁଃଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଆମ ଲାଗି ଅନେକ ଦୁଃଖକୁ ବହନ କରି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଏକ ଅଧିକ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ଅଭୀଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଇଥାଏ, ଏସବୁ ପରେ ଯାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ମୂଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳିହିଁ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ : ଏହା ଏକ ନିକାରାତ୍ମକ ପଦାର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ସକାରାତ୍ମକ ଆବଶ୍ୟକତାବୋଧଟି ଅନେକ ପରେ ଆସେ । ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି; ଏଥିରେ ବ୍ୟତିତମମାନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ମାତ୍ର, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପଲ୍ଲୀୟନଟି ରୂପକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ ଡାଳିତ କରି ନେଇଥାଏ । ଅତି କମ୍‌ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ପରସ୍ପରକୁ ପୁସ୍ତକ ଅବସ୍ଥା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାନ୍ତା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅସୁଖର ଅଥବା ଯତ୍ନଶୀଳତାକୁ କିଛିଦୂରରେ ଘଟି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅତି କମ୍‌ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୃଦୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବି କରନ୍ତେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗନ ରହିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ସମ୍ଭାର-ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟାପଣଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହି ପାରୁଥାନ୍ତେ ଏବଂ କଦାପି ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ ବା ପରମ ଚିତ୍ତର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ବାହାରିଲେ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସଫଳତା ମିଳିଯାଏ, ସେହି ଜୀବନ ଏଠାରେ ଯାକଫସ୍ତ ପ୍ରତିଭାସର ପଶ୍ଚାତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବ ବୋଲି ଏବଂ ପ୍ରତିଭାସ-ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନନେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଜିତ ରହିବ ବୋଲି ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗେ । ପ୍ରତିଭାସଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ; ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାହିଁ କହୁଛନ୍ତି : ଏହି ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମସ୍ତପତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ବା ଚେତନାବସ୍ଥା ରହିବୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସମସ୍ତପତା ସମ୍ଭବ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ (ହାତ ଦ୍ଵାରା ନିମ୍ନ-ଅଗ୍ରୋହଣର ଉର୍ଦ୍ଧା କର) ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହିପରି (ହାତ ଦ୍ଵାରା ନିମ୍ନ-ଅବତରଣର ଉର୍ଦ୍ଧା କର) ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କୁହିଲ ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ମାତ୍ର ତଥାପି ତା’ (ସାଧକ) ମନରେ ବା ତା’ ଆଗରେ କେବଳ ଏହି ଶାଶ୍ଵତ ଆତ୍ମସଞ୍ଚନ ପରମ ସତ୍ତ୍ଵ, ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ ଚେତନା, ଏହି ଆତ୍ମଭାସର ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅନନ୍ତତା ଓ ଏହି କାଳାଘାତ ଏବଂ ଶେଷସ୍ଥାନ ଆନନ୍ଦମୟତାହିଁ ବିରାଜିତ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ । ତାହାର ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପରିମିତ ଦେଶ ଓ କାଳରେ ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଜଗତଟି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ସମ୍ଭବତଃ ଏକପ୍ରକାର ସୀମାସ୍ଥାନ ସାନ୍ତତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସୀମାବଦ୍ଧ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ...”

ଯୋଗସମନ୍ଦସ୍ତୁ, ପୃଷ୍ଠା : ୧୧୧-୧୨

“ସୀମାସ୍ଥାନ ସାନ୍ତତା”—ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏଠାରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଶବ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଶବ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ ।

ବସୁତା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ପ୍ରାୟ ବୁଢ଼ାଘାଲ ପାରିଆନ୍ତା ଯେ ଏଠାରେ ଅନୁର୍ଗତ ଟିକନଖି ଅନୁବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଣ ଏବଂ ସମଗ୍ରଟି ଅନନ୍ତ । ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ିକୁ “ଅନନ୍ତ” ବୋଲି କହି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ “ସୀମାହୀନ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, — ଦେଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମାହୀନ ଓ ସମସ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମାହୀନ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ହସାବରେ ଅନୁବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଣ । ଅନୁର୍ଗତ ଯାବତ୍ତସ୍ତୁ ଟିକନଖିର ଆପଣାର ଏକ ସୀମା ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି, ଏବଂ ସମଗ୍ରଟିର ଏପରି କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ।

ମାଆ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ :
 “ତା’ର ଚେତନାଗତ ସ୍ଥିତିଟି ଅନୁସାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତା’ର ଭାବଭୂମିର ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ଥିତି [ଶାଶ୍ୱତର ଚେତନା ଏବଂ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଗତର ଚେତନା] ପରସ୍ପରର ପୂର୍ବପର ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପରି ହୁଏତ ବୋଧ ହେଉଥିବେ, ଏବଂ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦୁଇଟିଯାକ ତା’ ସତ୍ତ୍ୱର ସତେଅବା ଦୁଇଟି ଅଂଶରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବେ, ସମଞ୍ଜସତା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହୋଇ ରହୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ହୋଇ ରହୁଥିବେ, ତା’ ସତ୍ତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଉପର ଅଧ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଳ ଅଧ, ଅଥବା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଅଧ ଓ ଆଉଟି ବହିଃସ୍ଥ ଅଧ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବେ । ତା’ର ଚେତନାସ୍ଥ ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଟିର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିମୋଚକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଏକଥାଟିକୁ ସେ ଅଗରେ ବେଶ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ; କାରଣ ଏହି ଜଗତଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନ ବା ନିଶ୍ଚେତନାଟି ସହିତ କଦାପି ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନଥିବ ।”

ଘୋଷସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୧୨

ମୁଁ ଏଇଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ରୁମେ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ, ତାରଣ ରୂମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ବିଭିନ୍ନତାକୁ ବହୁଳ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଜନନର ଅସ୍ତତନ ଲାଭ କରୁଛି,

ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟି ରୂମକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲିବୁଁ ବୋଧ ହେଉଛି । ଏବଂ ତେଣୁ, ଏହୁପରି ଏକ ବିଶ୍ଵେଷ ରହସ୍ୟବାଦୀ ହେବୁ, ରୂମେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ୟାନ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ଯାଇପାରିବା ଲାଗି ଯାହାକିଛି ଦରକାର, ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛ । ଯଦି ସତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଶ୍ଵେଷ ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରୂମେ ଏକ ହଠାତ୍‌କ ପରି ହୋଇ ରହି ପାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଅନିଚ୍ଛା କାଳ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେହୁପରି ହୋଇ ରହନ୍ତା । ତେବେ ରୂମେ ଆପଣାର ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଆପଣାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୋଟାଏ ଏଡ଼େବଡ଼ ବାହ୍ୟରୂପ ଦେବାକୁ ମନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ବସୁଛି, ସେହୁପରି ବସୁବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ । ଆପଣାର ସମ୍ଭାରରେ ପଡ଼ି ଆଦୌ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ଏହି ବିଶ୍ଵେଷଟିର କାରଣରୁ ସତ୍ତ୍ଵର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅନ୍ୟ ଭାଗଟି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ । ତା' ନହେଲେ ରୂମେ ହୁଏତ ଯଦ୍ଵାରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନ୍ତୁ, ଯାହାକିଛି କରନ୍ତୁ, ସେବସବୁରେ ରୂମର ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ରହନ୍ତା ନାହିଁ ।

(କିଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର) ରୂମେ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? “ପରମ କାଳାଞ୍ଜଳିତାର ସମୁଦାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା କାଳର ଭୂମି ଉପରେ ଆପଣାର ଲାଳାଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୂପ ଦେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି କାଳର ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହା ସେହି କାଳାଞ୍ଜଳି ପରମ ଚିତ୍ତଚିତ୍ତର ଆଶ୍ରୟଟି ଉପରେ ଓ ତାହାର ଚାରି ପାଖରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।”

ତତ୍ପରେ, ପୃଷ୍ଠା-୧୧୨

କାରଣ, ପ୍ରକୃତରେ ସେହୁପରି ହେଉଛି । ଯାହାକିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଓ ଯାହାକିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ତାହା ଆପଣାର ପରମ ମୂଳଟି ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।

“ପୃଷ୍ଠା ଗୋଲ କାହିଁକି ହୋଇଛି ଓ ଅନ୍ତରାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗ୍ରହମାନେ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ?” ବୋଲି ରୂମେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେପରି ଶୁଭକ୍ରମା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ସେହୁପରି ଶୁଭକ୍ରମ । ଏହା ଠିକ୍ ସେହୁପରି ହୋଇ ରହିଛି, ବିଶ୍ଵଜନତର ବିଶ୍ଵମଟି ସେହୁପରି ।

ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିକୃତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା । ମାତ୍ର ଏହାର କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନଃପ୍ରସୂତ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ହଁ, କେତେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏଥି ଉତ୍ତରୁ ଯେଉଁଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ବାହାରିବା, ସେଇଟି ଆଇଗୋଟିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ, ସେଇଟି ପୁଣି ଆଇଗୋଟିଏ ଓ ସେଇଟି ପୁଣି ଆଇଗୋଟିଏର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ । ଏହିପରି ଅପରାନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ହୁଏତ ବହୁାନ୍ତ ଗୋଟାକୁ ବୁଲି ଆସି ପାରିବ, ଗୋଟିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଇଗୋଟିଏର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ତଥାପି ତଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ “ଏହା ବସ୍ତୁତଃ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଛି” ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ସେହି କାରଣରୁହିଁ କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ମନ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା କିଛି ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ତାହା କେବଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପତ୍ତରେହିଁ ଧାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ । ଯେଉଁ କଥାଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ତାହା କରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ କିଛି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳି ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁହିଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ; ତା’ ନହେଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦେଇ ଆମର ଆଉ କି ଲାଭ ହେବ ? କୌଣସି କଥାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଯଦି ତୁମେ ତଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ହାସଲ କରି ନପାରିଲ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । କାରଣ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଅଛି, ତୁମେ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଇଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଶେଷ ବି ରହେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ଶକ୍ତି ହାସଲ କରି ପାରିଲ, ଯଦି ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିଲ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଲାଭ ଅଛି । ମାତ୍ର ଏପରି କେବେହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ତୁମେ କେବଳ ଏହିପରି ଭାବିବ ଗୁଣିବାରରେ ଲାଗିଥାଅ, କେବଳ ଉପରି ସରକାରେହିଁ ଚଳିବ ତାହୁଁଥାଅ, ଏବଂ ତା’ ଉତ୍ତରୁ ବାହାର ଏକ ନୂତନ ଭାବରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରି ନାହିଁ ।

ସରିଲା ?

(କିଶୋରୀ ସାଧକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର) ହଁ, ହଁ, କୁମ୍ଭେ ତ ରୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରି ପାରିବି, ମାତ୍ର ତଥାପି, ସତ୍ୟ ଆଦର୍ଶକୁ ପଚାରିବାକୁ ରହିଯାଏ, ତେବେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଚାରିପାରି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକ ପ୍ରଥମ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଥରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଶାଶ୍ୱତ ପରମ-ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମକର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଜଗତର ଏହି ଜୀବନ, ଏହି ମାୟାର ଦର୍ଶନ ବି ମିଳିଥାଏ; ଦୁଇଟିଯାକ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀରୂପେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୁଏ; ଏବଂ ଏଇଟି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, “ଏକଦା ତା’ ଲାଗି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମମାୟାର ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଏକ ଦ୍ୱିବିଭାବଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାହିଁ ତା’ ସମକ୍ଷରେ ସକଳ ଆତ୍ମାର ସେହି ପରମ ଆତ୍ମାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓ ବୃହତ୍ ଗତିଶୀଳ ବିଭାବଟିରୂପେ ବିଭାସିତ ହୋଇଉଠେ ।”

ଅରବିନ୍ଦ, ପୃଷ୍ଠା-୧୧୩

ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, ତାହାର କ’ଣ ଏହି ଅର୍ଥହିଁ ହେବ ଯେ ଆମର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ସମ୍ମତ ବି ହୋଇଯାଏ? ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସି ଦ୍ୱିରୂପତାଟି କ’ଣ ଦ୍ୱିବିଭାବଯୁକ୍ତତା ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ କି?

ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ । ମାତ୍ର ମୁଁ ରୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ।

ସିଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ ।

ଏହା ଏକ ପ୍ରତିସ୍ୱପ୍ନ, ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଦ୍ୱୈତତାଟି ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ...

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସାଧନ ପ୍ରତିଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତକ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ; ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସତ୍ୟଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ।

ଏଇଟି କ’ଣ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ?

ମାତ୍ର, ଟିକିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ ଦେଖ; ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଅସ୍ତଗତି କରଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଅସ୍ତଗତିହିଁ କରଥାଅ । ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ଅସ୍ତଗତି କର, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେହିଁ ଅସ୍ତଗତି କର । ଯଦି ତୁମେ ମାୟାର ପଶ୍ଚାତକ୍ତରେ ରହୁଥାଏ ଏକ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁହିଁ ଏକ ଅସ୍ତଗତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ।

ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରିକି ଆମର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ...

ହଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଏକ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୋଳ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସାରିଥିବାରୁ... ଅଲ୍ଲ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେହି କଥାଟି କହୁଥିଲି; ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ କଥାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମର ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ଲାଗି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଛି କି? ସେହି ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ପାରୁଛି କି, ତୁମେ ତୁମର ବାହ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରେ ଯେପରି ଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା’ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ପାରୁଛି କି ?

ନାହିଁ ।

ନାହିଁ । ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ମୁଁ ସେହି ଅର୍ଥରେହିଁ ଯାହା କହୁଥିଲି; ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳିଗଲେ ତାହା ଅଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥାଏ ।

ଏଥରେ ଅଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାହା ଜାଣି ନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟିକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅସ୍ତଗତ କଲି; ମାତ୍ର, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମଣୀ ଜନ ଗତିଶୀଳ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରର ଏକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖା କିଛି ଲଭ ହେବ ନାହିଁ ।

ବୁଝିଲ ? ଭଲ ଭଲ କଥା ।

(ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି) ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ? କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ପଚାର ।

ମାଆ, ନିଜର ବୁଝିବାଶକ୍ତି ବଢ଼ିପାରିବ କିପରି ?

ନିଜର ବୁଝିବାଶକ୍ତି ? ହଁ, ନିଜର ଚେତନା ବଢ଼ାଇ ବୁଝିବାଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ । ମନର ସୀମାକୁ ପାର ହୋଇଯାଇ, ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି, ଚେତନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର କରି ଓ ମନର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବୁଝିବାଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧିସାଧନ କରିହେବ ।

ଯେତେବେଳେ ୧୯୨୬ ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସଙ୍କଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ମାଆ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନଟି ସାକ୍ଷରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଯୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହା ସହଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଏଇଟି ହେଲ ଅନୁଭୂତି । ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ କରିବା । ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ତୁମକୁ ସ୍ୱୟଂପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିକୁ ପରିଲୁଚିତ କରି ନେଇଯିବ ।

ମାତ୍ର, “ଅନୁଭୂତି” କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ବୁଝା ଯାଇଥାଏ, ଏଠାରେ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଥା ବୁଝୁଛି । ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଜାଣିଛୁ, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାହିଁ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ,—ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା,—ମାତ୍ର ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ—ଏପରିକି ମାନସିକ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଏକ ଜ୍ଞାନ, ଏପରିକି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ,—ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ କରିବା ପାରୁଛୁ, ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବା ହେଉଛି ଅନୁଭବ କରିବା । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ତପସ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବା,—ବିଶ୍ୱଜଗତର ତପସ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବା ।

ସର୍ବଦା ଏହୁପରି କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତୃଳନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପରମ ସ୍ୱଚ୍ଛିଦାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି, ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ; ପ୍ରଥମେ ସତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତିତ୍ୱ; ତାପରେ ଚିତ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆତ୍ମ-ସଂଜ୍ଞାନ ହେବାର ପ୍ରେତ; ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ଅସ୍ତିତ୍ୱନିଜତ ଆନନ୍ଦ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତପସ୍ ଅବସ୍ଥିତ ରହନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଚିତ୍ତ ରହନ୍ତୁ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ତପସ୍ରେ ପରଶତ ହୋଇଯିବା, ବସୁଗୁଡ଼ିକର ତପସ୍ରେ ପରଶତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ବଦଳି ଯିବାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇ ଯିବ । ବସୁଗୁଡ଼ିକର ତପସ୍ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତୃଳନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନିସ୍ୱୟତା କରିବାରେ ଲାଗିବ ।

ସେଠାରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ !—ଏହି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି । ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବାର ଏକ ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

୪ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୭

“ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସେ (ସାଧକ) ଏପରି ଏକ ସାକ୍ଷୀରୂପୀ, ଗ୍ରହଣକାରୀ, ଅବଲୋକନକାରୀ ଓ ଅନୁଭବକାରୀ ପରମଚେତନାର ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରୁଛି, ଯିଏକି ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପରି ବାହାରୁ ଆଦୌ ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଲାଗିଛି ଆମ ଉଚ୍ଚରର ଏବଂ ଆମ ବାହାରର ଏହି ସବୁକିଛି କର୍ମ କରା ଯାଉଥିବା ପରି ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଏବଂ ଅପର ପାଖରେ ସେ ସୁଗପତ୍ ଶ୍ରୀକରେ ଏପରି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରତିତ୍ୟାଶୀଳ ଏକ ଶକ୍ତିମୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରୁଛି, ଯାହାକି କଳ୍ପମୟ ସକଳ ଦ୍ୱିତୀୟାତ୍ମକତାକୁ ଗଠନରୂପ ଦେଇ ରଖିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାବିତ

କରି ରଖିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛି; ଆମ ଲାଗି ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନେକଦିଅ ରୂପର ସର୍ଜନା କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣା ଦିୟା ଏବଂ ସୃଜନର ଏହି ଅବିରତ ସତତଧାରମାନତା ଲାଗି ଦୃଢ଼ ଅବଲମ୍ବନ ଓ ପ୍ରମୁରୁପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀରୂପ ତେଜନାଟି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ନିସ୍ତନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ସକଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହୁଛି, ଅତଳ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି । ସେ ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଗତିପ୍ରଦାନକୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ନିଷ୍ପ୍ରାୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତହିଁ କରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜସ୍ଵରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଥିଲା; ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତା' ଭିତରେ ରହିଥିବା ସାକ୍ଷୀରୂପ ଆତ୍ମାଟିଠାରୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁଲ୍ୟ ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେଉଥିବା ଯାହାକିଛି ଅର୍ଜନ କରି ପାରିଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସି ସେ ସେହି ଅଧ୍ୟାସେପ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବାତ୍ମକ ତଦାତ୍ମକତାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଇଯାଇଛି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ନିସ୍ତନ୍ତ ଆତ୍ମାଟି ବିଷୟରେହିଁ ତେଜନାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ସବୁକିଛିଠାରୁ ବିଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଯାବତୀୟ ଦିୟାତ୍ମକତା ତା' ଲାଗି କେବଳ ବହଃସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ତା' ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆଦୌ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହେଉ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରହି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି ।”

ସୋରାସମନ୍ଦ୍ୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୧୩

ସାକ୍ଷୀ-ଆତ୍ମା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ?

ଆତ୍ମା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନକର ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ-ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନ ତାହା କୌଣସି କର୍ମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଅପଣାକୁ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିନେଇ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସାକ୍ଷୀ-ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।

ଯଦି କେହି ବାହ୍ୟ ଭୂମିର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ତା' ଲାଗି ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି । ସେତେବେଳେ କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ଅପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଖିବାକୁ ହୁଏ, ଅପଣା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଚରମ ସୀମା ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଖିବାକୁ ହୁଏ, ନିଜକୁ ପ୍ରାୟ ଏକପ୍ରକାର ଅଚଳ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ; ସେହି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ହୁଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଦେଶ ବି ଡାଏ ନାହିଁ । ଏପରି ନିଶ୍ଚୟ ରୁଚି ପାରିଥାଏ ।

କ'ଣ ରୁଚି ପାରିଲ ନାହିଁ ?

ଯେତେବେଳେ ରୂମେ କୌଣସିଥରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, କୌଣସି ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ, ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଚେତନାର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥିତିରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରୂମ ଲାଗି ଏଇଟିହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧାରୂପେ ତାମ ଦେବ; ରୂମେ କିଛି ପଦ୍ଧତ୍ୱ ଘୃଷ୍ଣିତ, କୌଣସି ନାଟକସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲ ପରି କେବଳ ଅବଲୋକନହିଁ କରୁଥାଏ, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ ନଥାଏ । ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ ସେହି ବସ୍ତୁ ଆଉ ରୂମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୋଟେ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ, ସତେଯେପରି ତାହା ରୂମ ବାହାରେହିଁ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତା'ପରେ ରୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ।

କେବଳ ଏତିକି କଥା ସେ, ଏହି କଥାଟିକୁ କରୁଥାଏ ବେଳେ ରୂମେ ବାହ୍ୟ ଗତିସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ; ସେଇଟି ଯେପରି ଅଲ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ରୂମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଚଳିତ କରି ପାରେ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟି ମୁଁ କେଳାଣି କେତେଥର କହିସାଏ । ଏଇଟି ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନପଡ଼ିବା ଲାଗି ଏହା ରୂମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁପରି ଅଲେ, ସେଥିପରି ରହିଥାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କାଳ ଲାଗି ସେହିପରି ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥିତିଟି ହେଉଛି ଏକ ନିରାଶ୍ରୟ ସ୍ଥିତି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ “ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଚକ ବିଭାବଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିମୋଚକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କ’ଣ ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ କହୁଛନ୍ତି ?

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୧୫

ହଁ, ଏକାବେଳେକେ ଠିକ୍ କଥା । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବିମୋଚକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ସମସ୍ତେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗିଛି ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତୁ । ସକଳ ପ୍ରକାର ଅସତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରତିବନ୍ଧିତା ଏବଂ ପଶୋମରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ତାହା କରିଥାନ୍ତୁ । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଗୀତାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତି, “ପୁଅଟାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲି ତୁମେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜା କରୁଛ ? ପୁଅଟା ଯେଉଁପରି ଅଛି, ସବୁବେଳେହିଁ ତାହା ସେହିପରି ରହିବ । ତେଣୁ, ତୁମକୁ କେବଳ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ପଛକୁ ଅପସର ଯିବାକୁ ହେବ, ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆପଣା ସହୃଦ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖୁଥିବା ପରିହିଁ ଏହି ପୁଅଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ଯେଉଁପରି ରହିଛି, ତାକୁ ସେହିପରି ଶବ୍ଦରେହିଁ ପ୍ରକାଶଦେବାକୁ ହେବ ।” ପ୍ୟାରସ୍ତରେ ଗୀତା ସହୃଦ ମୋର ଏହିପରି ଏକ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ସେଠାରେ ଜଣେ ଭାବନାକୁ ଭେଟିଥିଲି, ଯିଏକ ଗୀତା ବିଷୟରେ ଭାଗ ଛଣ୍ଡାହୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ନୀରବତାର ଅତିଶୟ ଶୁଭାକୁ ଥିଲେ । ସିଏ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ, “ମୋ ସିଦ୍ଧ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲବେଳେ, ଯଦି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହୃଦ ମୋତେ ଅତୀତ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନୀରବତା ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ସେହି ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେହିଁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଥିଲାଗି ଏକ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଅଲକ୍ଷକ୍ଷ କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପସୂଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସିବା ଲାଗି ଅତି କଠିନ୍ଦ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତିକିବେଳେହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି !”

(ହାସ୍ୟଭାବେ)

ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଅଟାକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ମୋତେ ଲଜ୍ଜା କରୁ ନଥିଲେ, କୁହେଁ କି ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବିପ୍ଳାବୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା ?

ହଁ, ହଁ, ଗୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଏହି କଥାଟି ପଢ଼ିଥିଲ ! (ହାସ୍ୟଭାବେ)

ନାହିଁ—ଗୀତାକୁ ଚୁଟିବା ଲାଗି ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ବୋଲି କହିବା । ଏହି ଲୋକମାନେ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ି ବେଶ୍ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣନ୍ତି; ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଶୁଭ ବିକୃତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଧୂଆଁ ନହେଲେ ନିଆଁ କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ* ବୋଲି କଥାଟିକୁ ଆଣି ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ । ହୁଏତ ଏକ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁର୍ବେ ଏକଥା ସତ ଥିଲା, ବା ହୁଏତ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁର୍ବେ ବି ସତ ଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିରୀକ୍ଷଣ । ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁମେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ପ୍ରମାଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ : “ପୃଥିବୀ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଗୁମେ ସେହିସମୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କାହିଁକି ? ଧୂଆଁ ନଥିଲେ କ'ଣ ନିଆଁ କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେଲଣି ?”

ଏହା ମୋତେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ମାତ୍ର, ତଥାପି ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି,—ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣାର ଅଭିମତଟି ମଧ୍ୟରେ ରହେ ଓ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାଧକ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି । ଯଦି ସିଏ ଆଉ ଏତିକି କଥା ବି କହିଥାନ୍ତେ : “ମୋର ଜନ ଅନୁଭୂତି ଏହିପରି”, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କହିବାର ନଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ସମାଲୋଚନା କରିବାର ମତଲବରେହିଁ ସିଏ ଏଇଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାପର ବୋଲି ବି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ ?

* ଧୂଆଁ ସମ୍ଭବ ମାତ୍ର ଗୀତାର ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ତୋତ୍ର ବସ୍ତୁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ :

ସଦୃଶ* ଦେଖିବେ ସୁସାଧ ପ୍ରକୃତକର୍ତ୍ତାଦବାନସି ।
ପ୍ରକୃତ* ସ୍ୱାଗ୍ର ଭୂତାନ ବସନ୍ତ* ବି* ବରଷାତ ।...
ଧୂମେନାଦ୍ୱି ସୂତେ ବହିର୍ଗୁଆଦର୍ଶୋ ମରେକ ଚ ।
ସୁଧୋଲୋକାଦୁତୋ ଗର୍ଭପ୍ରଥା ତେନେଦମାଦୁତମ୍ । ୩ । ୩୩, ୩୮

କାହିଁକି ବୁଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ ? ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଯିଏ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲେ... ଗୁମେ ଶତ୍ରୁର, ପ୍ରଭୃତ କର ବୁଲିବାବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ ?

ସିଏ ନିଜକୁ ନିଷ୍ଠାପର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ।

ନାହିଁ, ନାହିଁ, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କର ନିଜ କଥାଟି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହନ୍ତୁ । ବୋଧହୁଏ ଇଦ୍ରାକର ଖାତରରେ ସିଏ ମୋତେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥିତିଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ,— ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥିତି ତ ତା'ଠାରୁ ଆହୁର ଖରାପ ! ଏହି ସ୍ଥିତିରେ, ଜଣେ ଆଜ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ନିଜେହି ଉତ୍ତରଟିର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ । ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ ସୀମା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ !

ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ନୀ ଆପଣାର ସକଳ ଅନେକବିଧତା ସହଜ ଆପଣାକୁ ଏହି ପୃଥକୀରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଗୁମେ କଲ୍ୟାଣ କର, ତେବେ ସେହି ଅନେକବିଧତା ଏବଂ ଦୈବତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁହି ପଡ଼ିବ; ଏବଂ, ଗୁମେ ଯେପରି ଶତ୍ରୁର ବା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ସେପରି ଇଚ୍ଛା କରିବା ସେତେବେଳେ ଗୁମ ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ତା' ନିଜ ପ୍ରଶାଳୀରେ ସ୍ୱିକୃତ, ଅନୁଭବ କରିବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଫଳକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ । ଗୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଠିକ୍ ତାହାହିଁ କରିବୁ ଓ ଅଭବନ ଗୁମର ପରି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୁମେ ଇଚ୍ଛା ବି କାହିଁକି କରୁଛ ? ଗୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟଟି ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ୟଟିଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ ବୋଲି ଯଦି ଧରି ବି ନିଆଯାଏ,— ଏବଂ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହି ଦିନଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିପାରବା; ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଶିକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସତ୍ୟ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁମେ ନିଜର ସତ୍ୟଟିକୁ ଗୁମ ପ୍ରତିବେଶୀର ସତ୍ୟଟିଠାରୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇବା ଲାଗି ବାହାରୁଛ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଗୁମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛ ।

ଗୁମେ ଯେଉଁପରି ଶତ୍ରୁର, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶବ୍ଦକୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟି ମୋତେ ସବୁବେଳେ

ଭର ବିଚାର ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇ ଅସିବୁ । ଏଇଟାକୁ ମୁଁ “ପ୍ରଭୁର କର ବୁଲିବାର ମନୋଭାବ” ବୋଲି କହିଅସିବୁ । ଏବଂ ଏହି ମନୋଭାବଟି କେତେ ନା କେତେ ଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ହଁ, ରୂମେ ଏତିକିରୁ ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ, ରୂମେ ଯାହା କରୁଛ, ଲୋକେ ଠିକ୍ ଡାହାଣି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ବି କରପାରି; ରୂମେ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଡାହାଣି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରପାରି । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏକରୂପତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ।

ନାପାଳରେ ମୋର ଟିଲ୍‌ଷ୍ଟପୁକ୍ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା । “ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ମହାନ ଐକ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା” ଲାଗି ସେ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିଲାଗି ସହଜ ସମାଧାନଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା : ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଭାଷା କହିବେ, ଏକା ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଏକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ଓ ଏକା ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ । …ହଁ, ମୁଁ କୌଣସି ଅଟ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ସେ କହି ବୁଲୁଥିଲେ । ଟୋକିଓରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲା; ସେ କହିଲେ, “ସତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଏକାପରି ସବୁ କରବେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ପରିସ୍ଫରକୁ ବୁଝିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି କଳହ ରହିବ ନାହିଁ ।” ଏହି କଥା ପଛରେ ଯେ ମୋଟେ ପ୍ରକୃତଗତା ନାହିଁ, ସେକଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା । ସିଏ ତ ସେଇଥି ସଂକଳେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରି ବାହାରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ନାଆଁଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ “ଟିଲ୍‌ଷ୍ଟପୁ” ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ । ଟିଲ୍‌ଷ୍ଟପୁ କିଏ, ରୂମେମାନେ ତ ସେକଥା ଜାଣିଥିବ । ଲୋକମାନେ ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ଟିଲ୍‌ଷ୍ଟପୁ ଇତ୍ୟାଧି ତ୍ୟାଗ କରି ଗଲେଣି ବୋଲି କେତେକ ଲୋକ ଜାଣି ନଥିଲେ । ଏବଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ : “ଓ ହୋ ! କେତେ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଜି ଟିଲ୍‌ଷ୍ଟପୁ ଭାରତୀୟାଣୀ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କିଛି ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ।” ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହିସବୁ କଥା କହିଥିଲେ !

ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିରେ ଆମେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିର କେବଳ ଏକ ଅତିରକ୍ତିତ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ।

ସେକଥା ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ଭାବରେ କହି ପାରିବି ଯେ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ପଡ଼ୁଅଛି, ସେତେବେଳେ କି, ରୂମେ ଜଳେ ଯାହା ଭରୁଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାହାଣ ଯଥାର୍ଥତା ବିସ୍ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଯାହା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ଯେତେ-
ବେଳେ କେହି ତାହାର ସମାଲୋଚନା କରି ବାହାରେ,
ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି...

ତେବେ ରୁମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଭାବରେ କହିଦେଇ ପାରବ, “ଅପଣ ଅପଣଙ୍କ
କଥା କରନ୍ତୁ ।” ମାତ୍ର କଥାଟିକୁ ସେଇଠି ଗ୍ରହଣଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସମାଲୋଚନା
କରିବା ସେ ମୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକକୁ ରୁମେ
ସେହିକଥା ବୁଝାଇବା ଲାଗି ବାହାରିଛ କି ?—ରୁମେ ତାକୁ ସେତିକି କହିବାରେ
ଲାଗିଥିବ, ସିଏ ତା’ ନିଜ କଥାଟିକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ସେତିକି ବେଶୀ ଦୃଢ଼ଭାବେ
ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ !

ତାକୁ ନୁହେଁ, ...ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତା’ପରେ...?

ଅଛା, ରୁମେ ତାହାହେଲେ ରୁମ ବରୁକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି ଭୟ
କରୁଛ !...

ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ଆମର ଏଠି ସେହିପରି ଗୋଟିଏ
ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସମଗ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ବେଶ୍ ଅମୋଦଦାୟକ ହୋଇଥିଲା । ଏଠାକୁ
ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, —ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାମ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, —ଆସିଥିଲେ ଏବଂ
ଏକ ପ୍ରଧାନ ଫରାସୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବୋଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା
ଲେଖିଥିଲେ । ସେହି ଲେଖାଟିରୁ ଲେଖକଙ୍କର ନିବୋଧତା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ
ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳରେ ଅନ୍ତର ଦିଶୁଥିଲେ ଲେଖା
ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ସେହି ସତ୍ୟରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ନିବୋଧ ବୋଲି କହିଛି,
ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି...ଏପରି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିବାର
ଫଳସ୍ଵରୂପ, ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଫଳସ୍ଵରୂପ ଆମେ ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ
ପତ୍ର ପାଇଥିଲୁ : “ମୁଁ ସେହି ଲେଖାଟି ପଢ଼ିଛି । ମୁଁ ସାଲେପାଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିବାକୁ
ଲାଗି କରୁଛି ।”

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହିସବୁ କଥାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ଫଳଟି ମଧ୍ୟ ଫଳପାତେ ।

ଏଠାରେ ସାଧକ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ଅନନ୍ତ ତଥା ସ୍ୱୟଂବର୍ତ୍ତମାନ ପରମଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନତା ଲାଭ କରୁଛି, ଯିଏକି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଅନିବାର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅନ୍ତଃଶକ୍ତିମୟରେ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାକଣ୍ଠୟ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱର ପରମାତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସକଳ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାକଣ୍ଠୟ ଉପାଦାନର ଚତୁର୍ଗତ ପରମୋପାଦାନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରକାଶାଙ୍ଗତ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ସୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଏକ କଳନାଙ୍ଗତ ପରମ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏଠାରେ ଅଗଣିତ କେତେକେତେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର, ସକଳ ଶକ୍ତିସମ୍ପାଦନାର, ପ୍ରେମର, ଆନନ୍ଦର ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପରମ ପ୍ରଭୁରୂପେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଜଗତସକଳର ଏକମାତ୍ର ପରମ ଉତ୍ସରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ ତଥା ବିସ୍ତୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି; ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରମ ଚତୁର୍ଗତତା, ଏକ ବିଶ୍ୱମୟ ପରମ ମନ, ବିଶ୍ୱମୟ ପରମ ପ୍ରାଣ ଓ ସେହି ଚେତନ ଏବଂ ଜୀବନମୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱରୂପେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଚେତନ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଜଡ଼ମୟତାରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଭାସଚ୍ଚିର ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।”

ଗୋପସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୯୫

ମାଆ, “ଆପଣାକୁ ବିସ୍ତୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଆପଣାକୁ ବିସ୍ତୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ? ଅର୍ଥାତ୍, ଭଜନ ସୂକ୍ତର ସିଏ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ କରାବାର, ମୂର୍ତ୍ତି କରାଦେବାର, ଦୃଶ୍ୟମାନ କରାବାର ଅର୍ଥରେ ‘ସୂକ୍ତ’ କରାବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇଛି । ତେଣୁ ସେ ନିଜର

ଆତ୍ମସଞ୍ଚିତକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଶୁଛନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ରୂପାୟିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖିମନ୍ତ କରି ଆଶୁଛନ୍ତି ।

ବସ୍ତୁତଃ “ସ୍ୱଜନ କରିବା” ଘେଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥାନ୍ତି : ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେବାକୁ ସ୍ୱଜନ କରିବା ବୋଲି ବୁଝା ଯାଇଥାଏ । ସେଇଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ “ଆପଣାକୁ ବିପ୍ଳବ କରୁଛନ୍ତି” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ଏକ ବାହ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ସତ୍ତ୍ୱର ବିଧିରେ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି : ଏକ ଅପ୍ରକଟ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇ ରହିବା ପରବର୍ତ୍ତେ ତାହା ଏକ ପ୍ରକଟ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି । ଅପ୍ରକଟ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ହେଲେ ହେଉ ନାହିଁ । ଉପାଦାନ ସେହି ଗୋଟିଏହି ହୋଇ ରହିଛି : ଏପାଖରୁ ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉ ନାହିଁ, ସେ ପାଖରୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି । ବାସ୍ତୁ ସେତକ କଥା । ଗୁମେ ତାହାକୁ ପୁଣି ଏପାଖରୁ ସେପାଖକୁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି । ସେପାଖରୁ ଏପାଖକୁ ବୁଲାଇବ ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଛି, ପୁଣିଥରେ ବୁଲାଇଦେଲେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଛି । ବାସ୍ତୁ ସେତକ କଥା, କେତେ ସରଳ କଥା !

“ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାଧକ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଚେତନା ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନତା ଲାଭ କରୁଛି; ଏକ ଆତ୍ମସଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିରୂପେ ତାହା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖିଛି ଓ ବଦଳ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଏବଂ ଦେଶର ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରକଟ କରିଦେବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିଛି ।”

ଚନ୍ଦ୍ରିକ, ପୃଷ୍ଠା-୧୧୫

ହଁ, ଠିକ୍ ସେହି କଥା, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହୁଥିଲି : ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଏହାର ସତେଅବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହା ଆପଣାକୁ “ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ” କରେ, ଅପଣାକୁ ଏହିପରି ବାହାର କରିଥାଏ (ମାତ୍ର ହସ୍ତର ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦେଖାଇଦେଲେ), ତାହା ଆପଣାକୁ ବାହାର କରିଥାଏ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଧାରଣ କରେ; ଏବଂ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରୂପେ

ଏକାଧାରରେ ଅସ୍ତିତ୍ଵରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତେ ତାହା ବିକଣିତ ହୋଇଥାଏ, କାଳ ଓ ଦେଶର ଭୂମିରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏହଠାରୁହି କାଳ ଏବଂ ଦେଶର ଧାରଣାଟି ଜନ୍ମଲଭ କରୁଛି; କାରଣ ତା' ପରେ ଆଉ ପୁନର୍ପତ୍ନୀ ଭାବରେ କିଛି ହେଉ ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମମାୟା (ଶାଶ୍ଵତ ସତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ବିଶ୍ଵସତ୍ତ୍ଵ)ର ଦ୍ଵୈତତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଈଶ୍ଵର-ଶକ୍ତି (ସତ୍ତ୍ଵରୂପୀ ଈଶ୍ଵର ଏବଂ ବିଶ୍ଵ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପରମା ଶକ୍ତିରୂପୀ ଈଶ୍ଵର)ର ଦ୍ଵୈତତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଈଶ୍ଵର-ଶକ୍ତିର ଦ୍ଵୈତତା,—ଏଇଟି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ୟଟି ଅଧିକ ସହଜ ଲଗୁଛି, ନୁହେଁ ? କାରଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ କଟା ହୋଇ ରହିଛି, ଏକାବେଳେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ କଟାହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସରମ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟଟି ମାୟା; ଗୋଟିଏ ଅଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅନ୍ଧକାର; ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅଚେତନା; ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟଟି ମିଥ୍ୟା । ଏକଥାକୁ ବୁଝିବା ଭାବ ସହଜ ।

ମାତ୍ର ଅନ୍ୟଟି ବେଳକୁ ତାହା ଅନେକ ଅଧିକ ଜଟିଳ : ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଆପଣା ଭିତରେ ରହିଛି, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ତାହା ବାହାରକୁ ବାହାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ (ମାତ୍ର ହସ୍ତର ଭଙ୍ଗା କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛି; କେବଳ ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ ଦ୍ଵାରା, ଯାହା ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ତାହା ବାହାରକୁ ବାହାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ଏବଂ ସେଇଥିରୁହି ବିଶ୍ଵଜଗତର ଅବର୍ତ୍ତାତ ହେଉଛି । ଏକ ଦ୍ଵୈତ ଗତିସ୍ଥାନରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁହି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ସତେହେପରି, ଯିଏ ଶୋଇ ରହିଥିଲା, ସେଇ ଭୌ ବସ୍ତୁ; ଅଥବା, ଯେଉଁଟି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହା ହଠାତ୍ ଆପଣାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ଅଥବା, ଯେଉଁଟି ଘର ବ ରହିଥିଲା, ତାହା ଆପଣାର ଘରବତାଟିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଉଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ୍ୟାଟି ଲାଗିରହିଛି । ଗୋଟିଏ ଗତିସ୍ଥାନ ଭିତରେ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ଵରୂପକୁ ଆପଣା ଭିତରେ; ଧାରଣ କରି ରହିଛି, ଯାହାକି ଭିତରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ନାହିଁ । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗତିସ୍ଥାନଟି ଏହିପରି ଭାବରେ (ହସ୍ତଭଙ୍ଗା କରି ମାତ୍ର ଦେଖାଇଦେଲେ) ହେଉଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ଭିତରେ ଥିଲା, ତାହା ବାହାରକୁ ବାହାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାଦି ଯେପରି ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ, ସେଥିଲି ସେଇଟିକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେହିଁ ଗୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ହୁଏତ ତାହା ଯୁଗପତ୍ନୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାହାର କୌଣସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନଥାଏ । ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି କାଳ ଏବଂ ଦେଶର ବହୁତୁଳିତ ହୋଇ ଶାଶ୍ୱତତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବ, ଅତଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ସବୁକିଛି ସମୁଦର ଏକ ପ୍ରତିସ୍ପା ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ବୋଧର ବା ଗେତର ହେବାର ଭୂମିରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିଥାଏ, ସେହି ବୋଧଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାଳ ଓ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ଏବଂ ତାହା ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏହା ଏହିପରି ଘଟେ, ଯେତେଯେପରି ରୂପେ ଏହିପରି (ମାଆ ଦୁଇ ହାତକୁ ଏକାଠି ମୁଠା କରି ଦେଖାଇଲେ) ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତା'ପରେ ଏହିପରି (ମୁଠାଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ) ହୋଇଯାଏ; ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ, ଯାହା ଭିତରେ ଥିଲା ତାହା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ । ତେଣୁ ଆନ୍ତରୀଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଗତିସମ୍ବନ୍ଧ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଗତିସମ୍ବନ୍ଧ; ମାତ୍ର ଦୁଇଟିଯାକ ମୂଳତଃ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିସ୍ପା, ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିସ୍ପା, ଯାହାକି ଯୁଗପତ୍ନୀ ହୋଇ ରହିଛି : ତାହା ଏହିପରି ରହିଛି (ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଭଙ୍ଗୀ) ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଏପରି କି ହୋଇ ରହିଛି (ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଭଙ୍ଗୀ) । ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭକୁ କଦାପି ବହୁଷ୍ଟକ କରି ଦେଇ ନାହିଁ, ଦୁଇଟିଯାକ ଯୁଗପତ୍ନୀ ହୋଇହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ତାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେହିଁ ବସୁଛି ହୋଇ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଗତିସମ୍ବନ୍ଧଟିରେ ତାହା ବାହାରକୁ ନିର୍ଗମ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଏବଂ ତାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରୁଛି । ଏବଂ, ଆତ୍ମବିଧୂତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ପରସ୍ପରୀ ଯୁଗପତ୍ନୀ-ସ୍ଥିତିରେ ସହାବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛି; ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଅବରମ୍ଭ ସମୁଦର ଏକ ପ୍ରତିସ୍ପା ମଧ୍ୟଦେଇ ଇନ୍ଦୋଚିତ କରି ଆସୁଛି । ଏବଂ ଇନ୍ଦୋଚିତ ହୋଇ ଆସିଲାବେଳେ ତାହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗ ଭାବରେ କାଳ ଓ ଦେଶର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ତାହା କାଳର ବାହାରେ ରହିଛି, ଦେଶର ବାହାରେ ରହିଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତପୁ ବୋଧର ବାହାର ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ବିପରୀତ ଦୁଇଟିଯାକ ଗତିସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ।

ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ।

ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଉଛି । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି (ଦ୍ଵାତଳ ଖୋଲି ଆଣିବାର ଭଙ୍ଗୀ) ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏହିପରି (ଦ୍ଵାତଳ ବନ୍ଦ କରି ଆଣିବାର ଭଙ୍ଗୀ) ହେବାର ପ୍ରତିସ୍ଵାଦି କଦାପି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆସ୍ପର୍ଶମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ତାହାର ପ୍ରକଟ ହେବାର ପ୍ରତିସ୍ଵାଦି ମଧ୍ୟ କଦାପି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇ ନାହିଁ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆସ୍ପର୍ଶମାତ୍ର ହୋଇ ରହିବାର ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟ ଅଦୌ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଦ୍ଵୈତତା ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି, ମାତ୍ର ତାହା ସଦୃଶ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛି ।

ଏହିପରି କଥାକୁ ରୂପେମାନେ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବୁଝି ପାରିବ କି ? ମୋଟେ ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ, ନୁହେଁ ?

ମୋଟେ ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ ? ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଆଗରୁ ପଚାରିଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପଚାରିପାରିବି କି ? କାରଣ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାଟିକୁ ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ ।

ହଁ, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପଚାର । ଏଥର ମୁଁ ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଇ ।

ମୁଁ “ବ୍ୟକ୍ତିଭାବବିଶିଷ୍ଟ” ଓ “ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ” ଏହି ଶବ୍ଦଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ ଏବେ ବି ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ : “ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ରତ୍ନସ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଭାବବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ଦୁଇଟିଯାକ ବୃହତ୍ ଉପାଦାନ ଏଠାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।”

ସୋନମନୁଷ୍ୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୧୭

ହଁ ।

ରୁମେ, ରୁମେ ବ୍ୟକ୍ତରକର୍ମିଣ୍ଣ, ନୁହେଁ ? ରୁମେ ନିଜକୁ ନିଶେ ବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହି ବାୟୁର କଥା ବିଷୟ କରାଯାଇ । ବାୟୁକୁ ରୁମେ ନିଶେ ବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି କଦାପି ଅନୁଭବ କରୁ ନଥାଏ । ତେଣୁ ବାୟୁ ହେଉଛି ନୈବ୍ୟକ୍ତ ।

ଏହା କେବଳ ଏକ ରୁଲନା,—ଏହି କଥାଟି ଗୋଟାପୁକା କଦାପି ଠିକ୍ ନୁହେଁ : ବାୟୁ, ପବନ ଓ ପାଣି, ଏଗୁଡ଼ିକର ବି ବ୍ୟକ୍ତରୁ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ରୁମେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏପରି କହୁଛି । ବାୟୁକୁ ରୁମେ କଦାପି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ବାୟୁ ସବୁଠାରେ ରହୁଛି : ରୁମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଛି, ଶରୀରର ବାହାରେ ରହୁଛି, ଏଠି, ସେଠି ସବୁଠାରେ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା-ପ୍ରଶାଳା ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ତ ଆମେ ରସାୟନଶାସ୍ତ୍ରର ଅଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପଟି ବିଷୟରେହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି । ବାୟୁ କଥା ବିଷୟକ ସମୟରେ ରୁମେ କଦାପି ତାହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କଲ୍ପନା ବି କରି ନାହିଁ ।

ମୁଁ ପାଣି ବିଷୟରେ ସେତେ କଥା ଆଦୌ କହିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି । ଗୋଟିଏ ନରର ପାଣି ଆଉଗୋଟିଏ ନରର ପାଣି ସହଜ ମୋଟେ ସମାନ ନୁହେଁ । ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ବେଶ୍ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାର କିଛି ଅଂଶରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତରତ ବିଶେଷତା ବି ରହୁଛି ।

ମାତ୍ର ବାୟୁ ଅଥବା ବାସ୍ତୁ ଆମକୁ ନୈବ୍ୟକ୍ତକତାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ । ରୁମର ବା ଆଉ କାହାର ଶରୀର ପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବା ଗୁଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲାଭ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତରତ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାହା ସବୁଠାରେ ରହୁଥାଏ, ଯୁଗପତ୍ନୀ ରୂପରେ ରହୁଥାଏ ଓ ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣମାନ ବି ନଥାଏ, ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଯାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ “ନୈବ୍ୟକ୍ତ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତରକର୍ମିଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶେ ବ୍ୟକ୍ତରକର୍ମିଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । କାରଣ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହଜ ତାଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତରତ

ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି । ସେହି ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ହୋଇ ରହୁଛି, ତା'ର ଅନ୍ୟ ନିଜର ହୋଇ ରହୁଛି ।

ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ ବା ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ସହଜ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଦୌ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ,—ଆମେ ତାହାକୁ ନୈବ୍ୟକ୍ତର ଉତ୍ତରସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦୁଇଟିଯାକ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ତଥାପି ସିଏ ଏକା ସେହି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି : ସତେଅବା ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଏପାଖ ଏବଂ ସେପାଖ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ନୈବ୍ୟକ୍ତର ରୂପରେହିଁ ତାଙ୍କର ପରତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହଜ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗଟିରେ ତାଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଯିବ, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପାତ କରିବ,—ସିଏକି ତୁମର ଏହି ସାନ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପଟିର ଗୁଳନାରେ ବୃହଦନୁପାତ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହଜ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏପରି ଦେଖୁଥିବା ଅଥବା ସେପରି ଦେଖୁଥିବା ପଛରେ, ସିଏ ସହଜବେଳେ ସେହି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଥିବେ ।

୧୮ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୭

“ଏହାର ଗୋଟିଏ ମେରୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ସାଧକ କେବଳ ସତ୍ତ୍ୱର ସେହି ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେହିଁ ସଚେତନ ହୋଇପାରେ, ସିଏକି ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ବିବ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନଗତ, ଶକ୍ତିଗତ ତଥା ଆନନ୍ଦଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ତା' ଉପରେ ଅଜାଡ଼ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ତା' ଲାଗି ଶକ୍ତି ହୁଏତ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଉଥିବା

କେବଳ ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେହିଁ ପ୍ରଘଟ ହୋଇ ପାରନ୍ତି, କିଂବା ସେହି ଉତ୍ସରକର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଭବ ବୋଲିହିଁ ମନେ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ମେରୁଟିରେ ସିଏ ହୃଦୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ଜନା କରୁଥିବା ସେହି ଜଗଜ୍ଜନମାଙ୍କୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରେ ଯିଏକି ଆପଣାର ଚିତ୍ତଗତ ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟରୁ ସକଳ ଦେବତା, ସକଳ ଲୋକ, ସକଳ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସକଳ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଅଥବା, ଯଦି ସେ ଦୁଇଟିଯାକ ବିଭବକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଏକ ଅସମାନ ଓ ଭେଦାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେହିଁ ହୃଦୟ ସେଇ ବିଭବଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥାଏ; ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ହୃଦୟ ଅନ୍ୟଟି ପାଖରେ ଗୌଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ସରକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧନରୂପେହିଁ ବିଶ୍ୱର କରୁଥାଏ । ଫଳରେ ଏକ ଏକାକୀ ବା ଏକଦର୍ଶୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମଲାଭ କରେ ବା ଭାରସାମ୍ୟର ଏକ ଅଭବ ସଂଘଟିତ ହୁଏ; ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣାର ଆଧାରରେ ପୁସ୍ତକସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ ଅଥବା ଉନ୍ନୋତନର କୌଣସି ଆଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ପାରି ନଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦ୍ୱେତତାର ଦୁଇଟି-ଯାକ ପାଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାଏ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ମିଳନହିଁ ସାଧକର ଚେତନାଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଲାଗେ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସାଧକ ଆପଣାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୋତନ କରିଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟହିଁ ଏଠାରେ ରହିଥିବା କେତେ ଭାବନା ଓ କେତେ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡର ଏହି ନାନା ଅଡ଼ୁଆର ସଂଘାତଟି ମଧ୍ୟରୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରମସତ୍ୟଟି ଅଜ୍ଞାନମୟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାହାକୁ ବନ୍ଦନମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟି ଉପରେ

ନିୟମକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣିପାରେ ।”

ସୋଭିଏତମନ୍ତ୍ରୀ, ପୃଷ୍ଠା-୧୧୭

ହଁ, ଯଦି ସାଧକ ଦୁଇଟିଯାକ ବସ୍ତୁକୁ,—ଅର୍ଥାତ୍, ସକଳ ସତ୍ତାର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଜଗଜ୍ଜନନୀକୁ—ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ;—ଏକ ଅସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୁଏତ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ସିଏ ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ହୁଏତ ଗୋଟିକ ଅପେକ୍ଷା ଆଉଟିକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛି । ଏବଂ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଏକ ଏକଦର୍ଶୀ ପ୍ରଭୃତି ଜନ୍ମଲଭ କରିବ; ସିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁହି ଦେଖୁଥିବ ବା ଦୁଇଟାଯାକ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଭରସାମ୍ୟର ଏକ ଅସ୍ତବ ରହି ଯାଇଥିବ । ତେଣୁ, ରୂପାୟନଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଦୌ ପରପୁଣ୍ୟ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ହେଉ ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ସିଦ୍ଧାର ପଛରେ, ସାଧକ ଯାହାକୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ଥନ ରହି ପାରୁ ନଥିବ । ପରମା ଜନନୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବାର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଟି ମୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିବ । ଅଥବା, ତା’ ନହେଲେ, ଏହା କେବଳ ସତ୍ୟୋଦ୍ଭାସରହି ଆଲୋକ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନାଟିର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ପାରି ନଥିବ, ପରପୁଣ୍ୟ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ପାରି ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସୃଷ୍ଟିରୂପରେ ତାହା ଆଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାରି ନଥିବ ।

ହୁଏତ, ସୃଷ୍ଟିକାରଣୀ ଶକ୍ତିଟି ପଛରେ ପରମ ସତ୍ୟୋଦ୍ଭାସର ସମର୍ଥନ ନଥିବ, ଅଥବା, ସୃଷ୍ଟିକାରଣୀ ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟୋଦ୍ଭାସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଘଟି ନଥିବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଥିରେ ତାହାହିଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି । ଦୁଇଟିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯିବା ଲାଗି ସବଦା ଏକ ପ୍ରକୃତି ରହିଥାଏ, ଏକା-ଦେଲକେ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଧରି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଉକ୍ତ ପ୍ରକୃତିଟି ଅଧିକାର କରି ପଡ଼ାଇଥାଏ । ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନତା ଘଟୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ହୋଇଥାଏ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଭିନ୍ନ ନକର ପକାଇବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପରମ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରଚୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିହୁଏ । ତା’ ନହେଲେ ଗୋଟିକ ବା ଆଉଟି ପାଖକୁ ଡଳି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ୱଭାବତଃ ଏକ ଅପରପୁଣ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥାଟିକୁ ଭାର ସ୍ୱସ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି ? ଅର୍ଥାତ୍, ଶକ୍ତି ବା ପରମା ଜନନୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ ଯଦି କେହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖଟିକୁ ଅଧିକ ଚିଲିଯାଏ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ସେ ନୈବ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସୃଷ୍ଟିର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଜ୍ୟୋତିର ଛିନ୍ନକୁ ଫେରିଯାଏ । ସେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୈବ୍ୟକ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବାର ଏହି ପ୍ରକୃତିଟି ତୁ ଏକ କର୍ମଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବି ବେଶ୍ ରହି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେହି ନୈବ୍ୟକ୍ରମ ଶକ୍ତି ଓ ନୈବ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମକୁ ସଙ୍ଗେତା ଏକ ବିମୋଚନକାରୀ ବିଭବରୂପେ ବିଭବ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ରୁମକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିବାର ସମ୍ପାଣ୍ଡିତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣେ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ରହି ଆସିଛି, ସେଥିରେ ବିସ୍ତାପ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।... ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁହିଁ ଯୋଗ ବୋଲି ବିଭବ କରାଯାଇ ଆସିଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସବୁକିଛିକୁ ଗୁଣି ନୈବ୍ୟକ୍ରମର ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁହିଁ ଯୋଗ ବୋଲି ବିଭବ କରାଯାଇ ଆସିଛି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ଏକ ଅଭିଭୂତକାରୀ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ସାଧକକୁ ଅହଂଗତ ଯାବତସ୍ତୁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାର ଏକ ବୋଧ ଆଣି ଦେଇ ଯାଇଥାଏ । ଏବଂ, ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି : ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିତ୍ତଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ପରମପୁରୁଷଙ୍କ ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହେବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ପୃଥ୍ୱୀ ଆଉ ଏକ ମାୟା ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ବା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ଯାହାକି ନିୟତ କାଳଟି ପୁରୁଯିବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପୃଥ୍ୱୀ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଚିତ୍ତ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କରହିଁ ଅନୁକ୍ଷଣ ଏବଂ ସତତଗତିଶୀଳ ଏକ ପ୍ରକାଶରୂପେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

ସେଇଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପାଶ ।

ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟିଯାକ ପାଶକୁ ଏକାଠି ଧରିହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧନାରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ । ଆଉକିଛି ପରାମର୍ଶକୁ ଅଛି ?

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଯେଉଁ “ବିଶ୍ୱାସାର୍ଥ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ”ଟି କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହାର ପୁଣି ଅର୍ଥ କ’ଣ : “ଏହି ଯାବତସ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରକଗଣ୍ଡିଟିହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା ଇତିତର ପୂର୍ବାଭାସ

ସତେଅବା ବିଶ୍ୱାସାର୍ଥୀର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ
ବଦଳ କର ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ” ?

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା ୧୧୮-୧୧

ବିଶ୍ୱାସାର୍ଥୀର ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆସ୍ତାକୁହି ବୁଝାଇଲୁ ।

(ମାଆ ପଢ଼ିଲେ :) “ଏହି ଅନୁବୋଧଟି ଅନୁସାରେ, ଆମର
ଚେତନା, ପ୍ରାଣ ତଥା ଆମର ଆତ୍ମା ପରି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ
ଯେ କେବଳ ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ଶାଶ୍ୱତତା ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା
ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧନ ସକାଶେ ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ପରି ଆଦୌ ଆସେ ନାହିଁ,
ସେହି କଥାଟି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଯାଏ; ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିହିଁ
ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ।”

ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁହି ବୁଝାଇଲୁ ।

“ବିଶ୍ୱାସାର୍ଥୀର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ...”

ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥା ।

“ଏହି ଯାବତ୍ତୟ ବିଶ୍ୱପ୍ରସ୍ତାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରକଶକ୍ତି
ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥା ଲକ୍ଷ୍ୟତର
ପ୍ରକାଶସକୁ ସତେଅବା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳ କରାବାରେ
ଲାଗିଛି ।”

ସେହି ସତେତନ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ।

ଏହାହିଁ ତାହାର ଅର୍ଥ ।

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ସୂଚିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏବଂ ତତ୍ପ୍ରସ୍ତାସଟିର ପ୍ରେରକଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।

ତାହାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୁହ୍ୟ ନେତ୍ରଟି ଖୋଲିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏପରି ନାନା ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେଉଁଟି ମଧ୍ୟରେ କି ଚେତନା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗ୍ରାପନତା ଏକ ଅତିବସ୍ତୁତ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରହି-ଥାନ୍ତି ଓ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମହତ୍ତ୍ୱର ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହନ୍ତି ।”

ହଁ, ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ରୁମେ କେଉଁଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ? ଏକ୍ଷୟରେ ଆମେ କେଜାଣି କେତେଅଳ୍ପ କଥାବାଚାଁ ହୋଇଥିବା । ଏହି ବିଷୟରେ ରୁମେ ଠିକ୍ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ? ଏହୁସବୁ ଗୁହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ନା ସେହି ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ।

ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ? ଆଜ୍ଞା !

ରୁମେ ଆପଣା ଭିତରୁ କପରି ବାହାର ଆସିବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା ଜାଣିଛ କ ?

ଆପଣା ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିବା କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ, ରୁମେ ସେକଥା ବି ଜାଣିଛ କ ? ଦାର୍ଶନିକ ଅଥବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଅର୍ଥଟି ମୁଁ ଭୁଲକୁ ପସରୁଛି । ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ରୁମେ ସଚେତନ ରହୁଥାଅ କ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରାପାର କ ? ନିଜର ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଇ ଏକ ପୃଷ୍ଠତର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ସେଇଟିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠ ଏକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଓ ଏହୁପରି ଅଗ୍ରସର ହେବାର କୌଶଳଟି ରୁମକୁ ଜଣାଅଛି କ ? ଏଗୁଡ଼ିକୁ କପରି କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା ରୁମେ ଜାଣିଛ କ ? ରୁମେ କେବେହେଲେ ଏପରି କରିଛ ? କରି ନାହିଁ ? ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଦିନେ କଥାବାଚାଁ ହେବା ।

ମାଆ, ସ୍ୱପ୍ନବେଳେ ଏସବୁ ଘଟିଥାଏ ।

ସ୍ୱପ୍ନବେଳେ ? ସ୍ୱପ୍ନବେଳେ ରୁମେ କେଉଁଠାରେ ଥାଅ, ସେକଥା ରୁମେ ଜାଣିଥାଅ କି ?

ହଁ, କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁ ।

କହୁ କହୁ ? ଭାବ ମନା କଥା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନବେଳେ ରୁମେ କେଉଁସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଅ ?

ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ...

କେଉଁସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ?

ପ୍ରାଣିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ।

ଅହା, ତା'ହେଲେ ରୁମେ ପ୍ରାଣିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଅ,—ଏବଂ ସେଠାରେ ରୁମ ଲାଗି କୌଣସି ଅଗ୍ରୀତକର ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ ?

ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘଟେ ।

ଅହା, ତେବେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଯାଅ କପରି ?

ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସୁ !

ବାସ୍, ରୁମେ ତେବେ ସେତକ ଜାଣିଛ ?

ନା—ବେଳେବେଳେ କାହାର ଡାକ ଆସି କାନରେ ବାଜେ ଏବଂ ଧାଇଁ ପଳାଇ ଆସିବା ଲାଗି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିହୁଏ । ମାତ୍ର ସେକଥା ବେଶୀ ସମୟ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତୁମେ କ'ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଉତ୍ତରକୁ
ପାଇପାର ଓ ବାହାରକୁ ବି ଆସିପାର ?

ନା, ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପାରୁ ନାହିଁ ।

ହେଉଁ ଜାଗାଟିକୁ ତୁମେ ଆଗରୁ ଏକାଧିକ ବାର ଯାଇଛ, ସେଠାର ଗୋଟିଏ
ଜାଗାକୁ ତୁମେ ଫେରିଆସି ପାର କି ?

ନାହିଁ ମାଆ, ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଏକାଧିକ ଥର ଲାଗି ତୁମେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଖୋଜି ପାର ନାହିଁ ?

ନା—ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ମୋଟେ ପାରୁ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଏପରି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେକଥା କରପାରନ୍ତି । ସେମାନେ
ସ୍ଵପ୍ନଟିକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖି ପାରନ୍ତି । ସବୁଦିନ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପରେ
ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାଟିକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି ଓ ସ୍ଵପ୍ନଟିକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖନ୍ତି ।

ପିଲା ବୟସରେ ମୋର ସେହିପରି ହେଉଥିଲା ।

ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ପିଲା ନାହିଁ,—ତାହା ସ୍ଵପ୍ନ ଦୁଃଖର କଥା !

କାରଣ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା
ଭାରି ହୋଇ ରହି ନଥିଲା ।

ତେବେ, ଆଜିପରେ ପିଲା ହୋଇଯାଅ, ଏବଂ ସେହି କଥାଟିକୁ ତୁମେ
କପରି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ଭବ କରବ, ତୁମେ ତାହା ଜାଣି ପାରବ ।

ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରହୋଦୀପତ କଥା କ'ଣ ଅଛି କହୁଲ ! ଶୁଣି
ଅତିବାହିତ କରିବା ଲାଗି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖକର ପ୍ରଣାଳୀ ।
ଶୋଇବାକୁ ଯିବାବେଳକୁ ତୁମେ କାହାଣୀଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଏବଂ,

ସେତେବେଳେ ନିଜରୁ ଉଠିବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶେଷ ବାକ୍ୟଟିରେ ଗୋଟିଏ ପୁଣିଲେଖିତ ପକାଇଦେଇ ରୂମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ପୁନଃବାର ବାହୁଡ଼ିଥାଏ । ଏବଂ ପରଦିନ ରାତିରେ ରୂମେ ପୁଣି ସେହି କାହାଣୀଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ସେହି ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ପୁନଃବାର ଖୋଲିଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମୟ ଧରି କାହାଣୀଟି ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏବଂ ରୂମେ ପଠଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇକରି ରଖିଥାଏ,—ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ । ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ପୁନଃବାର ଗୋଟିଏ ପୁଣିଲେଖିତ ପକାଇଦିଅ ଏବଂ ସେହିପରି କଥାକୁ କହିବାରେ ଲାଗି, “ହଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଯାଉଛି ରୂମେମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, କୁହନ୍ତୁ ଯିବ ନାହିଁ !” ଏବଂ ତା’ପରେ ରୂମେ ନିଜର ଶରୀରଟି ଭିତରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ରୂମେ ତମକାର କେତେକେତେ ସରସ ପତ୍ନୀ ଗଲ୍ଲର ବହୁଟିଏ ଲେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ, ନିଜରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେସବୁକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ମାତ୍ର ଦିନମାନ ଏକ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ପାରିଲେ ଯାଇ ଏସବୁ ହେବ, ନୁହେଁ କି ?

ନା,—ଏହି କଥାଟି ସେହି ପିଲାଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିତା ଓ ସରଳତା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରବ ।

ତା’ ଜନ୍ମଦିନେ ଯାହାପରି ଦାସତ୍ଵ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ଆସ୍ଥା ରଖି ପାରୁଥିବ, ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ସମାଲୋଚନା ବା ସମ୍ବନ୍ଧପ୍ରକାଶ ନରଖି ସିଏ ସରଳବର୍ଣ୍ଣାସରେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଥିବ, ହୃଦୟ ସରଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଶକ୍ତ ତାରୁଣ୍ୟମୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ,—ସେକଥା ଏହି ସବୁକିଛି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରବ । ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣେତ ଉଦାତ୍ତା ରହିଥିବ : ରୂମେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରମାଣୁରେ ଅହଙ୍କାର ହୋଇ ନଥିବ, ଅତିଦେଶୀ କୃପଣ ହୋଇ ନଥିବ, ଅତିଦେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନବାଦୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନଥିବ, ଅତିଦେଶୀ ଲାଭପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷକତା ନଥିବ, ...ହଁ, ଏହିପରି କେତେକେତେ କଥା ରହିବ, ଯାହାକି ରୂମେ ମୋଟେ ହୋଇ ନଥିବ, ଠିକ୍ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଥିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ରୂମର କଲ୍ଲନାଶକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକୁ ହୋଇ

ରହୁଥିବ, କାରଣ,—ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କ ପରି ରୂମମାନଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ କହିଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା,—କାରଣ ଏପରି ଏକ ପୁଅଟା ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରୂମେ ନିଜେହି ସବୋଇ କର୍ତ୍ତା ହୁଏବରେ ଆକାରଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ : ସେଇଟି ହେଉଛି ରୂମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଗତ, ରୂମର ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ । ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ରୂମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ, ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଳାଟି ଜଣାଥିଲେ ରୂମେ ଆପଣାର ଜଗତଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିସ୍ମୟରୂପେ ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେଇ ପାରିବ । ଯଦି ରୂମର ଚେତନା ଭିତରେ କିଛି କଳାସୂକ୍ଷ୍ମତା ଏବଂ କାବ୍ୟକଳା ରହୁଥାଏ, ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌପ୍ତମ୍ୟ ରୂମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ସେଠାରେ ଏପରି ବିସ୍ମୟକାରକ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏପରି କିଛି ଗଢ଼ିଦେଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ରୂମ ବାସୀଙ୍କ ଭୌତିକ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟକୁ ବି ଭିତ୍ତଲିତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ମନ କରୁଥିବ ।

ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହୁସବୁ ବ୍ୟାପାରକୁ “ନିଜ ପାଖରେ କାହାଣୀମାନ କହିବା” ବୋଲି କହିଥିଲି । ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଏସବୁ ମୋତେ କୁହା ଯାଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହୁସବୁ ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜୀବନମୟ ଲାଗେ, ସବୁ ଶୁଭ ବୋଧ ହୁଏ, ...ଏବଂ, ସେହିଠାରେହିଁ ଏକ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏବଂ ଏହୁପରି ଭାବରେ କିପରି ନିଜ ପାଖରେ କାହାଣୀଟିଏ କହିହୁଏ, ରୂମକୁ ସେହି କୌଶଳଟି ଆସିଗଲା ପରେ, ଏବଂ ଯଦି ସେହି କାହାଣୀଟି ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ସୌପ୍ତମ୍ୟଯୁକ୍ତ; ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସୁସମନ୍ୱିତ ବି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି କାହାଣୀକୁ ରୂମେ ନିଜର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ । ହୁଏତ, ରୂମେ ଯେଉଁ ଆକାରରେ କାହାଣୀଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ଆକାରରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ରୂମ ଗଢ଼ା କାହାଣୀଟିର କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱାକାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ରୂମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେଇଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବ ।

ଏପରି କରି ପାରିବାକୁ ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, ମାତ୍ର ରୂମର କାହାଣୀଟି ରୂମର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜରୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଭାବିଥିବ ।

ମାତ୍ର ଅତି ଅଳ୍ପବୟସକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହି ନାଶିଛନ୍ତି; ଏବଂ ତା' ଉପରକୁ ସମ୍ପାଦନେ ପୁଣି ସେଥିରେ ସଫଳା କେତେ କେତେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପରେ ସେଥିଲଗି ଶୋଚନା ବି କରିନ୍ତି ।

ଯଦି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀଟିଏ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯଦି ତା' ଉପରେ କୌଣସି ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବନ୍ଧ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦି କରାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରନ୍ତୁ । ଏବଂ ଏହି କଥାଟିକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି ।

ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ଆଚାରଗୁଡ଼ିକର ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଚିତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିଥିବା, ଏପରିକି ଅତି ସିଲ୍‌ବେଲୁ ଯଦି ତାହାର ବ୍ୟବହାରଟିକୁ ଶିଖି ଯାଇଥିବା, ... କାରଣ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେହିଁ ଆମ ପାର୍ଥିବ ନିୟମର ସମସ୍ତ ନିୟମଟି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଚିତ୍ତରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ସିଲ୍‌ମାନେ ମଧ୍ୟ, ମାତ୍ର ଅଧିକତମ ସ୍ତରରେ ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁକଣ୍ଠକୁ ବନ୍ଦୀ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି; ଏହେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଯେ ତୁମର ସେହି ପ୍ରୟାସଟି ଖୁବ୍ କଠିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାଏ ।

ମାତ୍ର, ତା' ନହେଲେ ଯଦି ସେହିପରି କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସିଲ୍‌ଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିଷ୍ପତ୍ତିକା ସହିତ ତାହା କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ଚିତ୍ତେ ନିଜ ଲାଗି ଏକ ଚମତ୍କାର ଜୀବନର ସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ କରି ପାରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତଟିର କଥା କହୁଛି ।

ଶୈଶବରେ ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ, ପରପଦ୍ ବସ୍ତୁରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଘୋଟିଏ ଘୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ
 ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
 କଟକ

“ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟରୂପେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି, ସିଏ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯାଇ ପାରୁଥିବ...”

ଗୋରାମନନ୍ଦସ୍ୱ, ପୃଷ୍ଠା-୧୨୧

ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହେ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅତି ସୀମାବଦ୍ଧ ଚେତନା, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦୌ ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସାଧକ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ସୀମାବଦ୍ଧ ଚେତନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଭଗବତ୍ କଲ୍ୟାଣ ହରରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରୁଥିବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ଚେତନା, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମନୁଷ୍ୟର ବୋଧ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ବୋଧ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି । ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା ଏକ ପରପୁର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ଆଦୌ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ତାକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୋଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ, ସେପରିକି ସିଏ ଏକ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ।

ମାଆ, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବ ଔଚିତ୍ୟ...

ହଁ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବ ଏହି ଔଚିତ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗିଛି ଆମେ ଏହି ପୃଥକ୍ୟକୁ ଆସିବୁ ।

ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଜାଣିବ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିକଳ ନ୍ୟାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।

(ମାଆ ଜାଣିବ ରହିଲେ)

ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନାମରୂପେ କରବା, ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଣ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଆଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଯଦି ଜାଣିବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜାଣିବ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟାବହତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସମେତ ନାହିଁ ଯେ ନେତ୍ରମାନେ ସେତକ ଅଧିକ ପରମାଣୁରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅସତେଜ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସେତକ କମ୍ ପରମାଣୁରେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ! କାରଣ ସେମାନେ କିଛିହେଲେ ମୂର୍ଖ କିମ୍ବା ଅଣିଆକୁ ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଦ୍‌ବଚ୍ଚ ନିଜ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଣାଗୁଣ୍ଡକ ଅନୁସାରେ ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତୁ; ଏପରିକି ଆପଣାର ଜୀବନ ବହୁଦୂର ପ୍ରଶାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ମୂର୍ଖ କିମ୍ବା ଅଣିଆକୁ ଚାଲୁ ନଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଂଜ୍ଞା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏବଂ ଚେତନାରେ ବୁଦ୍ଧି ସାଧୁତ ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଜୀବନଟା ଯେ କେତେ ଅଧିକ ପରମାଣୁରେ ଏକ ଭୟାବହ ନର୍ଚ୍ଚ ସଦୃଶ, — ସେମାନେ ସେକଥା ଦୃଢ଼ସୂଚନା କରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।

ଜୀବନ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ପରିଗୁଳିତ କରି ନେଉଛି, କେବଳ ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରବା ଏବଂ ତାହାକୁ ବୁଝିପାରବା । ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସ୍ୱକାଶେହିଁ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ।

ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ବିନା ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟପ୍ରଦ ବିକରାଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ।

ମାଆ, ଏକ “ଦିବ୍ୟ ସୁଖ”* କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଇବ ?

ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ।

କିପରି... ?

ରୂମେ ମୋଠାରୁ ଏବିଷୟରେ କ’ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛ ? ରୂମକୁ ସେହପରି ଏକ ଜୀବନ ବହୁଦୂର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଯାଇ ରୂମେ ଏହାର ପରିଚୟ ପାଇବ ।

* “ତାକୁ ଅନ୍ତମଣ ବସବର ତା’ ଭିତରେ ଅସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଏକ ଘରମ ଅନନ୍ତମୟତା ତାକୁ ଏକଥାଟିକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ତାହା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଓ ବୃଦ୍ଧରୁ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଇ ପାରିବ ଓ ଏପରିକି ଯାତନାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସୁଖରେ ହରାଇ ଦେଇପାରିବ ।” ଚନ୍ଦ୍ରେ ବ, ପୃଷ୍ଠା-୧୨୦

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଅନନ୍ଦ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଛି । ଏବଂ ଆମେ ତ ଅନେକଥର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଏହି ଅନନ୍ଦକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଇତିହାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚ୍ୟାସ କରି ଆସିଥିବା ଦରକାର ହେବ । ସର୍ବସ୍ତ୍ରମେହି ତାହା କରବାକୁ ହେବ, କାରଣ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇତିହାସକୁ ରୂମକୁ ଭଲଭାବରେ, ତେବେ ରୂମେ ଅନନ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ କଦାପି ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ଅନନ୍ଦ ହୁଏତ ରୂମ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ, ମାତ୍ର ସେକ୍ସସ୍ତ୍ରମେ ରୂମର ଅଦୌ କୌଣସି ସମ୍ମାନତା ନଥିବ ।

“ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପରମ ରତ ଏହି ଜଗତର ଯାବତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୁଭକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହାର ସୁସ୍ଥ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟସୂତ୍ରରେ ତଥା ତାହାର ଦ୍ଵାରା ଆମର କର୍ମ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିନେବାର ରହସ୍ୟଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୦୦୦ମାତ୍ର ଏହି ସବୁକିଛିର ପଛରେ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏପରି ଏକ ପରମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯିଏକ ଏହି ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି; ଆଲୋକର ପରମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକରୂପେ, ଜଣେ ପରମ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞତାରୂପେ, ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ପରମ ପ୍ରଭୁରୂପେ, ଆନନ୍ଦର ପରମ ସ୍ଵଦାନକର୍ତ୍ତାରୂପେ, ପରମ ସଖା, ପରମ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ପରମ ପିତା, ପରମ ମାତା, ଏହି ବିଶ୍ଵକ୍ରୀଡ଼ାରେ ପରମ କ୍ରୀଡ଼ାସହଚର, ତା’ ସଭର ଜଣେ ପରମ ଅଧିକାରୀ ତଥା ତା’ ଆତ୍ମାର ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଓ ପ୍ରେମିକ ରୂପେହିଁ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ।”

ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ପୃଷ୍ଠା-୧୨୦

ବିଦ୍ୟା ପରମପୁରୁଷ କ’ଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଏକାବେଳକେ ଏହି ସବୁକିଛି ହୋଇପାରିବେ ?

ହଁ, ଏହି ସବୁ କିଛି ହୋଇପାରିବେ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ହୋଇ ପାରିବେ ।
ଏଥିରେ ତ କେବଳ ଏକ ଅତି ସମ୍ମିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ଅଟେ !

ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି କେହି ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ, ତେବେ ଏହି ଜୀବନ ଭିତରେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ
କଦାପି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପସନ୍ନ କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସାଧାରଣ
କେତୋଟି ସମ୍ବନ୍ଧରୁପେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୋଳିବାକୁ ଗଲେ,
ଭଗବାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି
ଚିତ୍ତିନେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଆମେ କଦାପି ସମର୍ଥ ହେବା ନାହିଁ । ଏବଂ, ସାଧାରଣତଃ
ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏପରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ
ଜୀବନମୟ ଆତ୍ମା ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, ମାନବୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନର ସେମାନଙ୍କର
ସାବଧୂତ ଅନୁପସନ୍ନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତିକ୍ତ ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟମୟ ଅନୁଭୂତିମାନ ଲାଭ କରି
ପାରିବା ପରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅନେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ
ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ପରମ ସାହିତ୍ୟଟି ସହିତ ତା'ର ସକଳ ମହତ୍ତ୍ୱା ସହିତ
ଏହିସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ
ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱର କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ନିଃଶେଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି କରି ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ଓ ଅନେକ ଶକ୍ତି
ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଯାଏ; ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ବୁଲଣି ବାଟକୁ ଏଡ଼ି ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ସିଧା
ଯାଇ ପାରିବା ଲାଗି ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିବେ । ଅଧିକାଂଶ
ସ୍ତରରେ ଏହିପରି ହୁଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଆସି ଏକ ହିନ୍ଦୀ ପରମ ଆନନ୍ଦ
ଓ ହିନ୍ଦୀ ପରମ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନସ୍ତରରେ ଯେତକ
କଲ୍ପନା କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାକୁ କୁଆଡ଼େ ଅତିକ୍ରମ କରି
ଶୁଣିଯିବ ବୋଲି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ତେବେ ସେମାନେ ସେହି କଥାରେ
ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ମୁଁ
ଆଗରୁ ଯେପରି କହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି
ମିଥ୍ୟା, ଯାହା ପ୍ରବଚନମୟ ଓ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂରସ୍ଥରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ
ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟଦେଇ ଆଗରୁ ପାଇ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

କଥିତ ଅଛି ଯେ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତର୍ହି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ, ଏପରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି
ଏକ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତର ଅନୁପସନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ମନ ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ବିଶେଷତଃ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ପରିଧିଠାରୁ ଟିକିଏ

ଅତଦୁତ୍ତରଣୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ହୋଇଯାଏ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତୁ; ସେପରି କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ସବୁଯାକ ଅଧିକାର ରହିଯାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ବାଟଟି ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଇଯାଏ ।

ମାଆ, ଯଦି ଜଣକର ମାଆର ସ୍ନେହ, କାହାରି ସହାୟତା ଅଥବା ସେହିପରି କିଛି ଦରକାର ହୁଏ, ତେବେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସଶ୍ଚକ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ କିପରି ?

ରୁମେ ଠିକ୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଉଥାଏ, କିଏ ଆସି ରାସ୍ତାଟିକୁ ବତାଇଦେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ବା ସେହିପରି ଆଉକିଛି କି ହେଉଥାଏ, ତେବେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେଇଟିକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସଶ୍ଚକଠାରୁ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ କିପରି ?

ପରମ ଦିବ୍ୟସଶ୍ଚକ ତାହାକୁ ମାଗି ତାହା ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ । ତାକୁ ନମାଜିଲେ ତାହା ରୂମକୁ ମିଳିପାରିବ କିପରି ?

ଯଦି ରୁମେ ଭଗବତାଗ୍ରସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଅସ୍ଥା ରଖି ତାକୁ କିଛି ମାଗି ପାରିବ, ତେବେ ରୁମେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବ, ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟକ ଲାଭ କରିବ । ହଁ, ରୁମେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛ ବୋଲି କଲ୍ପନା କରୁଥିବ, ତାହା ଯେ ରୁମକୁ ମିଳିଯିବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ରୁମର ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ, ରୁମେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ । ମାତ୍ର ତାକୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆନ୍ତରାଳତା ସହଜ ରୁମକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୋତଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ; ରୁମେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବାହ୍ୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେଇଟିକୁ ପାଇବା ଲାଗି କଦାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା' ପରେ ଭଗବାନ ସେଇଟିକୁ ଆଣି ରୁମକୁ ଦେଇଯିବେ ବୋଲି କଦାପି ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ନମାଜି ଥିଲେ କି ସେ

ରୁମକୁ ଆଣି ତାହା ଦେଇଯିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା କରିବ ନାହିଁ । ବହୁତା, କେହି ରୁମକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ରୁମେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାଟିଏ କରି, ସେତେବେଳେ ରୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେହି ଜନପତିକୁ ମାଗ, ନୁହେଁ କି ? ଏବଂ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମାରିଲେ ଭଗବାନ ବଳେବଳେ କୌଣସି କଥା ଆଣି ଦେଇଯିବେ ବୋଲି ରୁମେ କାହିଁକି ଆଶା ରଖିବ କହୁଲି ?

ସାଧାରଣ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଓଲଟା ବାଟଟିର ଅନୁସରଣ କରା ଯାଇଥାଏ । ରୁମେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଅନୁମାନ କରିଛଅ ଓ କୁହ, “ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର; ଏହି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦରକାର, ଏହି ସ୍ନେହ ଦରକାର, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି । ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋତେ ଏହିସବୁ କଥା ଆଣି ଦେବା ଇଚ୍ଚତ । ତା’ ନହେଲେ ସିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୋଲାଇବେ ପୁଣି କାହିଁକି ?” ଅର୍ଥାତ୍, ରୁମେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଗୋଟାୟିତା ଓଲଟା କରିପାଆ ।

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୁମେ “ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର” ବୋଲି କୁହ । ରୁମେ ସେଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦରକାର କରୁଛ ଅଥବା ରୁମ ଉତ୍ତରେ କେବଳ ସେହିପରି ଗୋଟାଏ ଧାରଣା ଜାତ ହୋଇଛି, ଏକ ଦାସନା ଜନ୍ମିତ ବା ଅଜ୍ଞାନବଶ ହୋଇ ରୁମେ ସେହି ଆଡ଼କୁ ସଂକଳିତ ହୋଇଯାଇଛ, ରୁମେ ସେକଥା ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଥାଅ କି ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି : ଏସବୁ ବିଷୟରେ ରୁମେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନଥାଅ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା : ରୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନେଇଛି ହିଁକି ପରମ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ ଓ “ମୋର ଏଇଟି ଦରକାର” ବୋଲି କହୁଥାଅ । ଏବଂ ତା’ପରେ, “ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଟିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ” ବୋଲି ରୁମେ କେବେ ମାଗିବାକୁ ବି ଯାଅ ନାହିଁ । ରୁମେ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, “ମୋର ଏଇଟି ଦରକାର; ତେଣୁ, ଏଇଟି ମୋର ଦରକାର ହେଉଥିବାରୁ ତାହା ମୋତେ ମିଳିବା ଇଚ୍ଚତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣାଗ୍ରାସ୍ ମିଳିଯିବା ଇଚ୍ଚତ । ମୋର ଯାହାକିଛି ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଦେବା ହେଉଛି ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ।”

ମାତ୍ର, ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ରୁମେ ଯାହା ଦରକାର କରୁଛ, ରୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେକଥା ଜାଣି ନଥାଅ, ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ ନହୋଇ ଏକ ଭ୍ରମମାୟିକ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ଲାଭ କରିବାର କାରବାରରେ ରୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯଦି ରୁମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଥିବା ଜୀବନଟି ପାଖରୁ ପାଇବ ବୋଲି ଲୋକେଥାଅ, ଯଦି ରୁମେ ତାଙ୍କ ସହଜ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ ନଥାଅ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁ ନଥାଅ, ଅଥବା ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଅନ୍ତତଃ ଏତେଟିକିଏ ଆନ୍ତରିକତା ରଖି ଯଦି ରୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ

ଭରଣା କର ପାରୁ ନଥାଏ, ତେବେ, ରୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛିହେଲେ ମାଗୁ ନଥିବାରୁ, ସିଏ ରୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଆଣି ଦେବାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନଥିବ ।

ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ, ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରମକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ, ରୁମର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦରକାର, ରୁମ ଅପେକ୍ଷା ସେ ସେହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ କର ଜାଣିଥିବେ; ରୁମର ଯାହା ଦରକାର, ସିଏ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆଣି ରୁମକୁ ଦେଇଯିବେ ।

ମାତ୍ର ତା' ନକର ଯଦି ରୁମେ ଏକଜଣାଆଙ୍କ ପରି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେବାକୁ ଯାଉଥିବ, ତେବେ ରୁମକୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ କରାଇ ନିଜର ଭୁଲଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଦେବା ଲାଗି ସିଏ ହୁଏତ ରୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ରୁମକୁ ସେହି କଥାଟି ଆଣି ଦେଇ ଯାଉଥିବେ । ରୁମେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଦରକାର କରୁ ନଥିଲ, ତାହା ରୁମକୁ ହେଜାଲ ଦେବା ଲାଗି ସିଏ ସେଇଟିକୁ ଆଣି ରୁମକୁ ଦେଇଯିବେ । ଏବଂ ତା'ପରେ ରୁମେ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ,—ଏଠାରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରୁମକୁ କହୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି,—ଏବଂ ନହୁଏ, “ଭଗବାନ ମୋତେ ଏପରି ଏକ ସନ୍ତୋଷକର କଷ୍ଟ ଆଣି ଦେଲେ କାହିଁକି ?” ରୁମେ ନିଜେ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ମାଗିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ରୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେକଥାଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ।

ଦୁଇଟିସାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁମେ ସେହି ପ୍ରତିବାଦଟି କରିଥାଏ । ରୁମେ ଯାହା ମାଗୁଛି, ଯଦି ଭଗବାନ ତାହାକୁ ଆଣି ରୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ସେଇଟି ଦ୍ୱାରା ରୁମର ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତି ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ରୁମେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ବସ । ଏବଂ, ସୁନଶ୍ଚ, ଯଦି ସିଏ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ଆଣି ନଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ବି ରୁମେ ପ୍ରତିବାଦ କର : “ମୋର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜଣାଇଲି ଓ ସିଏ ତଥାପି ମୋତେ ତାହା ଦେଲେ ନାହିଁ !”

ଦୁଇଟିସାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁମେ ପ୍ରତିବାଦଟି କର ଓ ବଚସ୍ତ ଭଗବାନକୁ ଅପରାଧୀ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ଏପରି କିଛି ନକର, ଯଦି ରୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିଥାଏ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମତ୍ୱ ରଖିଥାଏ, ଯାହାକୁ ରୁମେ ଅଲବଚ୍ଚତ ପରମାତ୍ମରେ ନିଜ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ତାହାକୁ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ରୁମ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରାଣ ଓ ଉତ୍ସାହମୟ ପ୍ରୟୋଗନବୋଧ ରହିଥାଏ, ଯଦି ତାହାକୁ ରୁମେ ସାବଧାନ ବସ୍ତୁର ପରମ ଉତ୍ସ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ, ଆମର

ଯାବତୀୟ ବାସନାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚର୍ଚ୍ଚଣ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ଦୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ,—ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ସେଥିଲି ପ୍ରଗାଢ଼ ଅବଶ୍ୟକତାବୋଧ ରହିଥାଏ ଓ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରବାହିଁ ଯଦି ତୁମର ଅଭୀପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ କଦାପି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ “ମୋତେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆପଣ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ” ବୋଲି କହୁବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଅଥବା “ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେହି ପଦାର୍ଥଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣି ଦେବାକୁ ହେବ” ବୋଲି କି କଦାପି କହୁବ ନାହିଁ । ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହୁବ, “ମୋ ଲାଗି ଆପଣ ଯାହା ଅବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହାହିଁ କରନ୍ତୁ ଓ ମୋତେ ମୋ ନୀବନର ପରମସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପରିଗୁଣିତ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଅବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ତାହାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ।”

ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମର ଆଉ କଦାପି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତୁମର ଅନନ୍ତ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସେ ତୁମକୁ କଦାପି ଦେବେ ନାହିଁ ।

ଏହାଠାରୁ ଆଇଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନ ବି ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେଇଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରବା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆତ୍ମାସମାଧାନ ହେବ ।

“ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଟିକୁହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ !” ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମଟିକୁହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପଦାର୍ଥତର ପତ୍ନୀ ବୋଲି କହିପାରବା । କାରଣ, କେଉଁଟା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦରକାର, ଖୁବ୍ କମ୍‌ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଖୁବ୍ କମ୍‌ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଏହାର ଅସଲ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା କେବଳ ଆପଣା ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଚର୍ଚ୍ଚଣ ଲାଗିହିଁ ବ୍ୟସ୍ତସମସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ୟମ ତାହାର ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାସନାର ପୂରଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାସନାର ପରିପୂରଣ ଲାଗି ଯାଉଥାନ୍ତି ।

ଏହିପରି, ଅନେକ ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି, ଅନେକ ଝୁଣ୍ଟି ଓ ଅନେକ ଭୁଲ କରି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇ ଓ ଅନେକ ବାର ହତାଶ ହୋଇ କେହି ହୃଦୟ ବେଲେବେଲେ ତା’ପରେ ଟିକିଏ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚଳ-ଉପାୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟରେ ଲବ୍ଧିକୁ ଲାଭେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ଏହି ଅଜ୍ଞାନଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସି ପାରବା ଲାଗି ସିଏ ଗୋଟିଏ ବାଟ ପାଇବାକୁ ଲାଭା କରେ ।

ଏବଂ, ସେତକବେଳେ ଯାଇ ଜଣେ ଏହିପରି କରବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ (ମାଆ ତାଙ୍କର ବାଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ କହୁଲେ), “ମୁଁ ଏଇଠି ପଢ଼ି କଲବଲ ହେଉଛି, ହେ ଭଗବାନ, ଏଥର ତୁମେହି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ମୋତେ ଯଥାର୍ଥ ପଥରେ ପରିତ୍ରାଣ କରନଥ ।”

ତା’ପରେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ି କରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ।

୨ ମେ ୧୯୫୭

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭ ହେବାର ତନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି : ପ୍ରଥମତଃ, ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ଓ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସହିତ ଏକାମୃତାଲାଭ...

ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଯୋଗ ।

ତାପରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାର ନିବାସ ।

ସେଇଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ।

ତା’ପରେ ପ୍ରକୃତର ଭୂମିରେ ଏକାମୃତା, ସାଧର୍ମ୍ୟ, “ସିଏ ଯେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ।”

ସୋନସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୨୨

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେବଳ ଯେ ଗଭୀର ତଳରେ ଦୃଷ୍ଟି, ତାହା ଅଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଯାବତୀୟା ନିୟାମକାପ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟି । ଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରେମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦୃଷ୍ଟି, ଯାବତୀୟା କର୍ମରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦୃଷ୍ଟି । ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ କହୁଲେ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ ସାଧିତ ହେବ,

ସ୍ତେମ ବା ଭକ୍ତର ଯୋଗ ସାଧୁତ ହେବ, କର୍ମଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାଧୁତ ହେବ । ସ୍ତବ ଏହି ତନୁ ପ୍ରକାରର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ “ଆତ୍ମାର ଆପଣା ଭୂମି ବା ମୂଳଭୂମି” ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମତତ୍ତ୍ୱ ।

(ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ)

ଅଜି କ’ଣ ଏତିକି ?

ମାଆ, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି : ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଘଟିଛି । ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ଆପଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି : “ଯାହାପକ୍ଷେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୋଇଥିଲା, ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ।” ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ?*

ହଁ, ସେଇଟି ହେଉଛି ବସ୍ତୁତଃ ଅଜ୍ଞାନର କଥା । ଘର୍ବ ଅନେକ କାଳ ପୁଣ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ଏହା ଘର୍ବ ଅନେକ କାଳ ପୁଣ୍ୟ ବୁଝା ଯାଇଥିଲା,—କେବଳ ଏଠାରେ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ବୁଝାହୋଇ

* ଏହିଠି ୧୯୫୭ର ‘ରୁଲେଟିନ୍’ରେ ମାଆ ରୁଇଟି ବାଣୀର ମଧ୍ୟବେଦ ଦେବୁ ଅଥ ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ ଘଟିଥିବା ଅତିମାନସ ରୁଗାୟନ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି :

“ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ରଜା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି,
ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଅବେଦନ ଅବତରଣ ଘଟୁଛି,
ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମିତ କରୁଛି,
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ।”

“ପୃଥିବୀପୁଷ୍ପରେ ଅତିମାନସର ଅଭିବାଦନ ଅଛି କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି, ଏକ ସତ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି ।

“ତାହା ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଅରମ୍ଭ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଧିକ, ଯେତେବେଳେ ତ ନିଜେ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଏହାଦିନ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଭୂତିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହେବେ ।”

ଅସିଥିଲ । କେତେ ଭଲ ଧର୍ମଗୁରୁ କେତେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ଯାଇଥିଲେ । ଏହିପରି କୁହା ଯାଇଥିଲା, “ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ବସିବ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ାହେବ, ଏକ ନୂତନ ମାନବଜାତି ଜନ୍ମଲାଭ କରିବ, ଏହି ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ...” ଯାଦୃଶାୟ ସକଳ ପରମ୍ପରାରେ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଏହି ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ।

“ଏସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି” ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ।

ହଁ, କହୁଛି । ତୁମେ କ’ଣ ପଚାରୁଛ ?

ନୂତନ ମାନବଜାତି କାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ?

ନୂତନ ମାନବଜାତି ? ହଁ, ଆଉ ଗ୍ରାୟ କେତେ ଦୁନାର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି, ନୂତନ ମାନବଜାତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ !

ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମନର ଅବତରଣ ଘଟିଥିଲା, ଏହି ପୃଥିବୀ-ପରବେଶରେ ଯେବେ ମନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ତୁଳସି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାୟ ଦଶ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଆହୁରି ଅଧିକ ହୃଦୟିତ ହେବ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗରୁ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିପାରୁନା, ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାହାର ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ବି ରହିଛି; କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅର୍ଥରେ ସୁଏ ଅତିମାନସର ଅଗମନ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିପାରୁନା । ମାତ୍ର ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଦିନେ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଲି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କଦାପି କେବେହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ନଥିଲେ । ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ କେବେହେଲେ ଭବି ନଥିଲେ, ସମ୍ଭବତଃ ଏହାର ସହଜ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱଭବତଃ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଭାବ ପାରିନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଥର ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଅନେକ ଅଧିକ ହୃଦୟିତ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର ଯେତେ ହୃଦୟିତ ହେଲେ ବି ଦେତେ ଦୁନାର ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ । ହଁ, ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦୁନାର ବର୍ଷ ପରେ ଏବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା !

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଛିତ୍ତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ

ଅତିମାନସ ଆଲୋକ ଓ ଚେତନା ସହୃଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲ୍ପବହୁତ ପରମାଣ୍ଡରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏହି ପୃଥ୍ଵୀ-ପରବେଶରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି...କେବଳ ସଦୃଶତ୍ଵ ସଦୃଶକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ପୃଥ୍ଵୀ-ପରବେଶରେ ଦ୍ଵିପ୍ଵାଣୀଳ ହେଉଥିବା ଅତିମାନସର କୌଣସି ବୋଧ ଲାଭ କରିପାରିବ । କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୋଧଟିର ବ୍ଵକାଶ ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି କହୁ ରହିବ ବୋଲି ବି ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାର ନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ଏତେଟିକିଏ ମାତ୍ରାରେ ବି ସଚେତନ ହୋଇ ପାର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କିଭଳି ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ବେଶ୍ କ'ଣକର୍ତ୍ତବ୍ୟବସୂତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ପୃଥ୍ଵୀ-ପରବେଶରେ ଦୃଷ୍ଟିସଦୃଶ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ହେବ । କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନା ଅଲ୍ପବହୁତ ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ସେହି ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵଟି ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏସବୁକୁ ଅଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁବେ ।

ମାତ୍ର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତକ୍ଷେପରୂପୀ ଯେଉଁ ସତତ ଅଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା କେତେକେତେ ପରବେଶ ଓ ଚରଣମାନ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଯାହାର ବହୁଦୂରପ୍ରସାରଣ ପରିଣାମମାନ ଦୃଷ୍ଟିକାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି ମୋଟେ ଅନୁଭବ କରିନ୍ତି ନାହିଁ; କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଭାସୂତ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥାଏ ଏବଂ ବାହାରକୁ ସେଇଟା ବେଶ୍ ସ୍ଵାଭାବିକ ପରି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟିସଦୃଶ ଅତି ସ୍ଵାଦ ସ୍ଵାଦ ବିଷୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟି, ରୂପେ ତାହା ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବ ।

ରୂପେ ଏଇଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ହୋଇ ରହିଛି, ରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରହସ

କରି ନେଇଛ । ସେକ୍ସପ୍ଟରେ ରୁମେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରୁ ନାହିଁ । ତା' ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଅବସରରେ ରୁମେ ନିଜକୁ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବ, "ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପ୍ଳବଜନକ ! ଏପରି କଥା ପ୍ରକୃତରେ କପରି ଘଟିପାରିଲା ?"

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କଥା ଯେ ରୁଚ୍ଛା ବହୁରାବରଣଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏପରି ଘଟଣା ।

ମାଆ, ଏହି ନୂତନ ଚେତନା ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କପରି ହେବା ଉଚିତ ?

ସେହି ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ରୁମେ କପରି ଉପକୃତ ହେବ, ସେକଥା ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।

ଯଦି ରୁମେ ତାହା ଉପରେ କେବଳ ଏକ କୌତୂହଳ ସହଜତା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାକୁ ହେବ ।

ସେହି ଚେତନା ରୁମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ବୋଲି ଯଦି ରୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ଯେବେ ରୁମେ ଆପଣାକୁ ସେଇଟି ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ତସର ହେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାପ କରିବ ।

ଏହି ନୂତନ ରୂପାୟନରୁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସାମୁହିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ୍ ହେବେ ନା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେହିଁ ଯାହା ତାହାର ଉପକାର ପାଇବେ ?

ରୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ ?

କାରଣ, ଏତାକୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, "ଏଥିରୁ ଆମର କ'ଣସବୁ ଲାଭ ହେବ ?"

ହଁ ।

କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେଥିରୁ କୌଣସି ଲଭ ହେବ ପୁଣି କାହିଁକି ? ଲଭ ଭୋଗ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି କି ଦାବି ରହିବ ? କ'ଣ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ?

ମୁଁ ଏପରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କି, ବେଶ୍ କେତେଦିନ ତଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ,—ପ୍ରାୟ,—ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ,—ଜଣେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏବଂ, ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଥିରେ କେତେ କ'ଣ ଅବଲୋମ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, “ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ଏଇଆ ସ୍ତର ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଅମର ହୋଇ ରହିପାରିବି; ମାତ୍ର ଏଠି କି ଯଦି ଲୋକ ମରପାରିଲେ, ତେବେ ଏଠାକୁ ଆସି ମୋର ଆଉ କି ଲଭ ହେଲା ?”

ହଁ,—ଇଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଥା । ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି; ସାଧାରଣତଃ ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଏଥର* ତା'ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ଶହ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ “ଲଭବାନ୍” ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ । ଏବଂ, ସମ୍ଭବତଃ ଠିକ୍ ଏହି କାରଣଟି ସକାଶେଣି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲଭବାନ୍ ହୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ! କାରଣ, ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟର ଅବର୍ତ୍ତାବ ହୋଇଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଲଭବାନ୍ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କଦାପି ଚାହାର ଅବର୍ତ୍ତାବ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇଯିବା ଏଥର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେହି କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ।

ମୁଁ ସେହି ଅଗରୁ କହିଥିବା କଥାଟିରହି ପୁନଶ୍ଚୁଛି କରବି । ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁସବୁ କାରଣ ବା ଅଧିକାର ରହିବ ? ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମ ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ? ତେଣୁ ଚାହା କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ? କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଲମ୍ବ୍ୟ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ଵତାକୁ ସମ୍ମୁଖ କରିବା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ? ନା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ?

* ଏପ୍ରିଲ ୨୪, ୧୯୨୨ର ବର୍ଣ୍ଣନା ।

କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ସେଥିରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲାଭବାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ।

ନା—ମୋଟେ ନୁହେଁ; ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂତନ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ଦେବଳ ସେତେବେଳେ ନୁହେଁ : ସର୍ବତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବଦା ଲୋକେ ଏହି ଲାଭରହି ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆଦୌ କିଛି ନପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟତମ ଉପାୟ ।

ଏଠାରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଠକିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି ? ଦିବ୍ୟ ପରମପଦ୍ମକୁ ?...ସେଇଟା ନୂତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।

ହେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା । ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥାଏ, “ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦେଖି ଫଣ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ଲୋଡ଼ି ବସନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ମୋତେ ଏହି କେତୋଟି ଦିନରେ ଉତ୍ତର ଦା ମିଳିବୁନି କି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ରହିବା ସମୟଟି ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମିଳିତ କି ସମୟ ପାଇବି ନାହିଁ ।” ଏକଥା ଶୁଣି ସେମାନେ କହନ୍ତି, “ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଅମୃତ ନାଗାରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏତେ କଲେମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ତେବେହାଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛି—ଏବଂ ତେବେପୁକା ମୁଁ ଏକ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାରର ସୁବିଧା ପାଇବି ନାହିଁ ?” ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହେ, “ମୋତେ ଆପଣ ଜମା କରିବେ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପରି ଆତ୍ମର ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରୁଛନ୍ତି !”

ଏଥର ଚୁଣି ପାରୁଥିବ : ଏହା ହେଉଛି ଦେବା-ନେବାର ବ୍ୟାପାର, ମୂଲ୍ୟଲ କରିବାର ବ୍ୟାପାର । ଆମେ ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲି ରଖି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛୁ ।

ଏବେ ଶିକ୍ଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଫଣ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଏଥିରୁ କି ସୁତନା ମିଳୁଛି ?

ମାତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ ଫଳଣୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତେଣୁ, ଆଶ୍ରମରେ ଦେହ ଶକ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ ବେଳେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କଦାପି ସେକଥା କର ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଟିକଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବ ରହୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହୃଦ ଆଗ ପରି ଏତେ ସମ୍ବନ୍ଧ କଦାପି ରଖି ପାରିବି ନାହିଁ । ଏବେ ଆଶ୍ରମରେ ୧୮୦୦ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ! ଏବଂ ମୁଁ ୧୮୫୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହୃଦ କଦାପି ପୁଞ୍ଜପରି ଏତେବେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଉତ୍କଳ ସର୍ବମୋଟ ସେତକ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ । ତେଣୁ ତିରିଶି ଜଣ ବା ଏପରିକି ଶହେଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହୃଦ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବ, ଏତେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ସହୃଦ କଦାପି ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ପାରିବି ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ତପମାତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଯେପରି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ, ଏବଂ, ରୁମେ ଯେପରି କହୁଛ, ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ “ଲଭବାନ୍” ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ।

ମାଆ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥ୍ଵୀ-ପରିବେଶରେ ମନର ଅବତରଣ ଦୃଷ୍ଟି, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରି ନଥିଲେ, କରିଥିଲେ କି ? ପ୍ରକୃତହିଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାପଟିକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏଠାରେ...

ମାତ୍ର ମଣିଷ କି ତ ସ୍ଵୟଂ ଜନକୁ ଅତିମାନବରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ !

ନା ?

ତେଣୁକରି ଦେଖ ନା ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ତେବେ,—ଆଉକିଛି ଶକ୍ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ।

ତେବେ, ଆମେସବୁ...

କେବଳ, ...ହିଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳଟିଏ ବ ରହିଛି । ମୁଁ ଆଦୌ ନିର୍ମମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ : ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସହଯୋଗ

କରପାରିକ । ଅର୍ଥାତ୍, ସିଏ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାଦିତରେ ନେଇ ଲଗାଇଦେଇ ପାରିବ, ସଦ୍‌ଗୁଣର ସହ ଲଗାଇ ଦେଇ ପାରିବ, ଅଭାଗ୍ୟର ସହ ଲଗାଇ ଦେଇ ପାରିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିପାରିବ । ଏବଂ ମୁଁ ସେଇସପାରି କହୁଥିଲି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାଦିତ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ଗଠି କରି ପାରିବ । ମୁଁ ଅଶୀ କରୁଛି ଯେ ଏହା ଅନେକ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ଗଠି କରିବ ।

ମାତ୍ର, ସେପରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସମସ୍ତ ଲାଭିବ !

(ମାତ୍ର ନୀତିକ ରହିଲେ)

ଶୁଣ, ରୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ, କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମ୍ଭବତଃ କେତେ ଶହ ଥର ଶୁଣିଛ, ରୁମେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଏକସମୟରେ ଅପଣା ଭିତରେ କଥାକାଞ୍ଚି କରିଛ, ଏହି ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟ, ଏପରି ହେବ ବୋଲି ଅଶୀ ଘୋଷଣା କରିଛ ଓ ଇଚ୍ଛା କରିଛ,—ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇଥି ସକାଶେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅତିମାନସ ପରମଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜେ ଅତିମାନସରୁପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଲାଗିଛି ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ —ତାହାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ...ମାତ୍ର ଏପରି କପରି ଘଟିଲା ଯେ ରୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶକ୍ତିଟି ସହଜ ଏତେବେଶୀ ଅପରିଚିତ ହୋଇ ରହିଥିଲ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତାହାକୁ ବେହୁହେଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ ?

ରୁମେମାନେ ମୋ ଲାଗି ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରି ପାରିବ କି ? ଯଦି ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାହାର କରି ପାରିବ, ତେବେ ଏହି ଅସୁବିଧାଟିର ବି ସମାଧାନ ଖୋଜିବାହାର କରି ପାରିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକସମୟରେ କେବେହେଲେ କିଛି ଭାବ ନାହାନ୍ତି, ଏକସମୟରେ ଆପଣାକୁ ବେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ କରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଅତିମାନସ ବୋଲି ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଡାକ୍ତର ଏହି ଅଭାଗ୍ୟତାଟି ଉପରେ ନିଜର ନୀତିକ ଆଧାର କରି ରଖିଛନ୍ତି,—ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁ ନାହିଁ,—ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେକ ତିନି ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେକ ପଞ୍ଚଦଶ ବର୍ଷ ଓ ଆଉ କେତେକ ତା'ଠାରୁ କମ୍ କିଛି କମ୍ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି ଓ "ଯେତେବେଳେ

ଅନ୍ତମାନସ୍ତ ଅବତରଣ କରବ...ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତମାନସ୍ତ ଅବତରଣ କରବ...”
 ବୋଲି ଲଗାଇ କେତେକ’ଣ କହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଥରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ
 ସେହୁମାନେହିଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂବୋଧମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି
 ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ପାରନ୍ତାନ୍ତା ବୋଲି କଲ୍ୟାଣୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତା
 ପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ଏପରି କପରି ହେଲ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ
 ଦେଖା—ଆମେ କଥାଟିକୁ ସହଜ କରି କହିଦେବା,—ଏତେଦେଖା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା
 ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପରମ ସ୍ତରନଟି ଆସି ଅନୁଭୂତ ହେଲା, ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ
 ସଙ୍ଗେ ସେଇଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟି ସହଜ ଏକାପୁ ହୋଇ
 ରହିଥିବା ପରି ସେଇଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ?

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ
 ହୋଇ ରହିଥିଲା; ଏହି ପରମ ଶକ୍ତି ସହଜ ଅଲବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
 ସମ୍ବନ୍ଧସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେବା ଓ ତାହାର ସହାୟତା କରିବାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର
 ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଅଥବା, ଯଦି ସହାୟତା କରି ନପାରିବେ, ତେବେ,
 ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ
 ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା, ସେହିଟିକୁ ଚିହ୍ନିପାଇବା ଓ ସେଇଟି ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ
 ହୋଇଯିବାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ, ରୂମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ନିଜ
 ଭିତରେ ବହନ କରି ରହିଛ, ସେଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ପାର ନଥିବା ଏକ ପୃଥକରେ
 ଏକ ବହୁମୁଖ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିବା ପରିଦର୍ଶିତ ରୂମେ ହୋଇ ଠିକ୍ ଚପଟୁ
 ଯାମ୍ବକାଚର ପରିଣତ ହୋଇଯାଅ, ସିଧା ହାଇ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୁଅ,
 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ପରିଦର୍ଶିତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି: ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରମ
 ଶକ୍ତିଟି ବ୍ୟତୀତ ରହିଛି, ରୂମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରହିଛି, ରୂମକୁ ଭେଦ କରି
 ରହିଛି ।

ଯଦି ରୂମର ଏତେଟିକିଏ ବି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ରୂମେ
 ତରୁଣଶାନ୍ତ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତା, ନୁହେଁ କି ?

ହଁ, ତେବେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କହୁଛି ପରିମାଣରେ ଏକ
 ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ସେହୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଘଟିଲା; ସେମାନେ
 ସେଇଟିକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ “ତାହାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି”
 ବୋଲି କହି ପାରିଲେ । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ମୁଁ କେବଳ ସେହି ସମ୍ପର୍କଟିର ଇଚ୍ଛା କରି
 ବସିଥିବା, କେବଳ ତାହାର କଥା ଭାବୁଥିବା ଓ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ତାହାର ଲାଗି
 ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ମୁଣ୍ଡିମେସୁ ଥିଲା କେତେନିଶ୍ଚୟ କଥା କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏପରି

କପର ହେଲ ଯେ, ସେମାନେ ଏକପକ୍ଷରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ? ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ?

ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସବୁବେଳେ ସତ ଯେ କେବଳ ସଦୃଶତ୍ୱ ସଦୃଶକୁ ଜାଣିପାରେ । ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ।

ଏହି ପରମ ବସ୍ତୁଟି ସହଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଉଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା,—ଏପରିକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଇଟିକୁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିସ୍ୱା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ: କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଅଗ୍ରାପ୍ତା ବଳରେ ଏହି ପରମ ଶକ୍ତିଟି ସହଜ ସମ୍ପର୍କଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ । ସେହି ପ୍ରତିସ୍ୱାତିକୁ ଆମେ ଅତିମାନସକୁ ଆଶ୍ୱେତୁଣ୍ଡର ପ୍ରତିସ୍ୱା ବୋଲି କହୁଥିଲୁ । ଏବଂ ତେଣୁ, ଏହିଟିକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଶ୍ୱେତୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା,—ଅର୍ଥାତ୍, ଲୌକିକ କେତନାର ବନ୍ଧନଟି ମଧ୍ୟରୁ ଅପସାଦକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଣି,—ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଶ୍ୱେତୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯଦି ଅତିମାନସର ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ କି କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାହାର ଆବର୍ତ୍ତାଦ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭବିକ ଭାବରେ ତାକୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତେ । ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟରୁ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅପରହୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲା: ଯଦି ଆଗରୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତେ ବା କପର ?

ଅର୍ଥାତ୍, ବିଶ୍ୱସ୍ତୁଣ୍ଡର ଗତିସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ,—କେତେ ଦିନ ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେହି କଥା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଥିଲି,—କେତେକଣ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଶ୍ରେୟାମୀ ବୋଲି କହୁବା, ଅଗ୍ରାମୀ ବୋଲି କହୁବା, ଜନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେହି ନୂତନ ପରମଶକ୍ତିଟି ସହଜ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏହିପରି ଅନେକ ଅବାହନ ଫଳରେ, ବିଷୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଆସେ ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ଯୁଗ, ସମୟ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ଠିକ୍ ଏହିପରିହିଁ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେହି ପରମ ସମ୍ପର୍କଟି ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିଥିଲା ।

ମାତ୍ର, ତା'ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଚିହ୍ନି ନେଇ ପାରିନଥିଲେ ।

ଏଠାରେ ମୋର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଆବର୍ତ୍ତାଦଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଚିହ୍ନିନେଇ ପାରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ତଥାପି...ମାତ୍ର

ସେହିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସେହିମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗିଲ୍‌ସେ
 ସବୁତ ଫିଲ୍‌ବା ପରି ଏଇଟିକୁ ପିଲ ପକାଇବା ଲାଗି ସେହିମାନେ ଗାଢ଼ ଧରି ଏଡ଼େ
 ବାଟ ଦଇଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୌତ୍ୟସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନଥାନ୍ତେ,
 ତେବେ ସେମାନେ ଆଦୌ କପରି କହୁହେଲେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବେ ? ଏବଂ,
 ସେମାନେ ତ ତଦ୍‌ବା ରପକୃତ ଓ ଲଭକାନ୍ ହେବା ବିପୟରେହିଁ କଥାକାହିଁ
 ଆମକୁ କରି ଦେଲେଣି : “ଆମେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଲଭକାନ୍ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ !”...

ସେକଥା ହାତ୍ତାହେଉ ପଛକେ, ଏହା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ଯେ,—ମୁଁ ଏଠାରେ
 ଟିକିଏ ଅଟା କରି କହୁଛି,—ଏକଥା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ଯେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ
 ଏତେଟିକିଏ ହେଲେ ଆନ୍ତରକତା ରହୁଥାନ୍ତା,—ବେଶ୍‌ଗୁଡ଼ାଏ ନୁହେଁ, କାରଣ
 ତା’ହେଲେ ଭାରି ବରକ୍ତ ଲାଗନ୍ତା,—ହଁ, ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହେଲେ ଆନ୍ତରକତା
 ରହୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବେଗର ସହୃଦ ଯାନ
 ପାରିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ବେଶ୍ କେତୋଟି ଉତ୍ତମ ପ୍ରହାର ଦେଇଯାଇ ପାରନ୍ତା । ହଁ,
 ଏକଥା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ । ବସ୍ତୁତଃ ମୁଁ ଗୁରୁ ଯେ ଶେଷକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ଘଟିବ ।

ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଏହି ମନୋତୁଷ୍ଟି... ଟିକିଏ ଅତିକ୍ରମ ଗ୍ରାହ୍ୟରତା ଦ୍ଵାରା
 ସମାପିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏହି ମନୋତୁଷ୍ଟି ସାଧାରଣତଃ ଖୁବ୍‌ବେଶ୍ ଲଭଦାୟକ
 ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଯଦି କେହି ଆନ୍ତରକ ଅଭାସ୍‌ସା ରଖିଥାଏ ଓ ତା’ପରେ
 କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ହ୍ରାସ
 ହୋଇଯିବ । ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ସେହିପରିହିଁ ଆଶା କରିବା ।

(ସାଧକ ଭଣଜ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ) ତେବେ ଗୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଏହିପରି
 କହିପାରିବ : କୁମର ଆନ୍ତରକତା ରହୁ ଓ କୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟତା ମିଳିବ ।

ମାଆ, ଏବେ ଅତି ନିକଟରେ ଏଠାରେ ଏକ ବିକୃତ ସମସ୍ତଙ୍କ
 ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି,—ସେହି ବିକୃତରେ ଅଛି, “ଏହି
 ମହାନ ବିଜୟଟି ଫଳରେ ଏବେ ଯାହା ଘଟିଲା, ତାହାକୁ ଆମେ
 ଏକ ଅବତରଣ ବୋଲି ନକହି ଏକ ପ୍ରକଟନ ବୋଲି କହିବା ।
 ଏବଂ, ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘଟଣାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ
 ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ : ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅତିମାନସ ବିଶ୍ଵାଳାରେ ଆବିର୍ଭୂତ
 ହୋଇଛି ।”

ହଁ, ହଁ, ହଁ; ବସ୍ତୁତଃ ମୁଁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହୁଛି । ମୁଁ ତାହା ସୀକାର
 କରୁଛି । ସେଇଠୁ କ’ଣ ହେବ ?

ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, “ଅତିମାନସ ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି ।”

ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହିସବୁ କଥା ଚୁମକି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ସ୍ଵରରେ ବୁଝାଇ କହିଦେଇଛି । (ମାଆ ହସିଲେ); ଏଇଟା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର କଥା !

ମୁଁ ଯାହାକୁ “ଅବଚରଣ” ବୋଲି କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି : ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚେତନା ଏକ ଆଗ୍ନେୟତାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତୁମେ ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ଚାଲିଯିବେ ପରମ ବସ୍ତୁଟିର ସ୍ପର୍ଶ ଲଭ କର ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ । ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘଟଣା ।

ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘଟଣାଟି ଏପରି ସ୍ଵରରେ ଘଟେ ଯେ ତାହା ଏହିପରି ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ଏକ “ଅବଚରଣ” ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ, ତାହା ଏକ “ପ୍ରକଟନ”ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ।

ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅବଚରଣ ବୋଲି କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘଟଣା, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଦ୍ଵାରା ଏକ ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକରେ ଏକ ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ,—ଏକ ଚୁନନାରୂପେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମନ ପୁସ୍ତକପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲ ସମୟରେ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା,—ମୁଁ ତାହାକୁ ଏକ ପ୍ରକଟନ ବୋଲି କହିଥାଏ ।

ତୁମେ ଏହାକୁ ଯାହା ଖୁସୀ ତାହା କହିପାର, ମୋ ପାଖରେ ତାହାର ଅକୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଆମେ ତ ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଵରରେ ବୁଝିପାରି ଉଠିବ ?

ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏକ ଅବଚରଣ ବୋଲି କହୁଛି, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ । ଠିକ୍ ଯେପରି କେହି ଆଗ୍ନେୟତା ବିଷୟରେ କି କହିଥାଏ,—ତୁମେ ତ ନାହିଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆଗ୍ନେୟତା ହୁଏ ନାହିଁ : କାରଣ ଏଠି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ ଅଥବା ନିମ୍ନ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିଗଭେଦ ନଥାଏ । କେବଳ କହିବାବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଏହିପରି ସ୍ଵରରେ କହିଥାଉ—ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଉଠି ଯାଇଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଆଗ୍ନେୟତା ବୋଲି କୁହ; ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ବଦଳ କର ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଏକ ଅବଚରଣ ବୋଲି କହିଥାଆ ।

ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଦ୍ଵାରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ଦନ୍ୟା ଉତ୍ତରକୁ ମାଡ଼ିଆସେ, ସେତେବେଳେ ରୁମେ ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ଅବତରଣ ବୋଲି କେବେହେଲେ କହିପାରିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ପରମଶକ୍ତରୂପେ ଚକ୍ରିକାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ହୁଏଁପାରିଲୁ ?...ଓହୋ !

ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା, ରୁମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା । କୌଣସି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ବିଶେଷ ଆସକ୍ତ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ କରି ବୁଝିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ, କାରଣ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝି ପାରି ନଥିଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମାନ ଦେବୀରେ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଭୁ ରହେ ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରୁମେ ବେଶ୍ ଏହି ଉତ୍ତରଟିକୁ ଦେଇପାରିବ ଯେ ଟାଣି ଆଣିବା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦେବାହିଁ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି କସ୍ତୁରୁ ଲାଭ କରିବାର ସଂକୋଚମ୍ ଉପାୟ । ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ନୂତନ ଜୀବନଟି ପାଖରେ ଦେଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂତନ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବ ।

ମାତ୍ର ଯଦି ସେମାନେ ନୂତନ ଜୀବନକୁ ଟାଣି ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣା ଅହଙ୍କାରଟା ଦ୍ଵାର ଆପଣାର ଦ୍ଵାରଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାହିଁ ସାର ହେବ । ବାସ୍ ଏତିକି ।

୯ ମେ ୧୯୫୭

ମାଆ, ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ?

ସେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ରୂପରେ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଜନରୁ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁ ଓ ସେହି ଚୈତ୍ୟ ରୂପିଣି ସହିତ ଲାଗିଯିବା ଆମର ଶିଅଟି ଅବହିନ୍ନ ଓ ସତତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେହିଠାରୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଚୈତ୍ୟସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିପାରୁ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରେ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି କିମ୍ପାରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହି, ଏହି ତଦ୍ୱାରେ ଉପସ୍ଥିତିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସାବଧାନ କର୍ମର ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରୁଥାଉ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଚେତନ ଭାବରେ ତଦ୍ୱାରେ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟରହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ,—ହଁ, ସେହିଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଯାଏ ।

ତା’ ପୁଅରୁ ବେଶ୍ ଦୃଢ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା ହୋଇ ରହିପାରେ, ମାତ୍ର ତା’ର କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ରହିବ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହା ଯିବ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ମୋତେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, “ବସୁର ଭୂମିରେ ବିଗୁର କଲେ ତୁମେ କିଛି ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଗୁର କଲେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ।”

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କେବଳ ତନ୍ମୟ ପରମ ସତ୍ତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏବଂ ଭଗବତ୍ ପରମସନ୍ନିଧି ଜୀବନକୁ ତାହାର ସାବଧାନ ମୂଳ ଅଟେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏବଂ ଭଗବତ୍ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଜୀବନର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ।

ବସୁର ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେଦାଢ଼ା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଉ ପଛରେ ଏବଂ ବସୁର ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁଥାଉ ପଛରେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅସଲ କଥା ବୋଲି ଜାଣିବା; ନିଜ ଭିତରେ ସେ ତଦ୍ୱାରେ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ତା’ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେହିଥିରୁ ତା’ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ।

ତେଣୁ, ବସୁର ଜୀବନର ଅସଲ ସତ୍ୟଟିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଗୁର କଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି କୌଣସି ଧନ ନାହିଁ, ସେପରି କୌଣସି ବିଶେଷଯୋଗ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଭଗବତ୍ ସତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିବ, ଆମେ ତାହାକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା

ଅଥବା ପ୍ରଭୃତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ମାତ୍ର ଆପଣାର ତୈତ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅଚେତନ ଥିବା ନିଶ୍ଚେ କୋଟିପତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ବଡ଼ ବୋଲି ଚହୁପାରିବା ।

ସତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିସ୍ମର କରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଅର୍ଥରେ ନିଆଡ଼ିକୁ କହିଛନ୍ତି : ବାହ୍ୟ ଓ ଉପରସ୍ଥ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅଦୌ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ତଦ୍ୟା ଚେତନା ଓ ପରମ ଚିତ୍ତସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାରହିଁ ଯାହାକି ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ।

ମାଆ, ଗତ ଥର ଆପଣ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ଏପରି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟି ତଥାପି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ନୂତନ ପରମଶକ୍ତି ଲାଗି ସଚେତନ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ? କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା କରାଯିବ ? ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ?

କ'ଣ ହେଲ ? ରୂମେ କ'ଣ କହିଲ ?

ଅଧ୍ୟାୟ ଶକ୍ତି ଓ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରୂମେ ପୁଣି କି ଅନ୍ତର ରହିଛି ବୋଲି ସବୁ ?

ନାହିଁ, କୌଣସି ଅନ୍ତର ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କିଛିହେଲେ କରି ନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣାକୁ ଦେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ମହାନ ଶକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କିପରି ଆଶା କରି ପାରିବେ ? ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଚେତନ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ?

ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ ହେବେ ।

ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ?

ମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଗ୍ରହ ନଥାଏ ? ସେମାନେ କମ୍ପୁଟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଥାପି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଶୁଭୁଛ ?

ଯଦି ଅଗ୍ରପ୍ରସା ରହିଥାଏ, ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଇନ୍ଦୋରନଟି ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଇନ୍ଦୋରନ ଏହିପରି ବୋଲି ବୁଝାଇବା ପାଇବ । ମାତ୍ର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ... ଅଥବା, ମୁଁ ହୁଏତ କହିପାରିବି ଯେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେହିମାନେହି ନିଜେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେହି ନିଜେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଉଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ ବିପ୍ରସ୍ତରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରହ ରଖି ନଥିଲବେଳେ ତୁମେ ସେମାନେ ତଥାପି ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

ମାତ୍ର ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ?

ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହଜାର ଅଭାବ ରହିଛି, ସେମାନେ ବି ଏହାକୁ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରିବେ । ତୁମେ ବି କ'ଣ ସେହି ଅର୍ଥରେ ତଥାପି କହୁଛ ? ମାତ୍ର ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାବେ ଏକ ଇନ୍ଦୁ କଥା । ଯେତେବେଳେ ତୁମ ନାକକୁ କିଏ ଆସି ତୁମୁଟି ଦେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ, ତୁମେ ତଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉପକୃତ ନହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ !

ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ମହାନ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ହେଉଥିବ... ?

ହଁ ।

ତେବେ ସେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ବାଧା ହେବ ?

ହଁ ।

ତେବେ, ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରି ନଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କରିବ ।

ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ?—ହଁ, କ'ଣ ଚୁମୁଟା ଖାଇସାରିବା
ପରେ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଉଠିଲେ)

ହୁଏତ ହୋଇପାରିବ । ହଁ, ଏକଥା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।
ଯେତେବେଳେ କଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।

ତେବେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଛି, ଆଦାତ
ପାଇଲେ ସିଏ ବି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରିବ ?

ହଁ, ମାତ୍ର ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ ? ରୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ? ରୁମେ କ'ଣ ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛ ?

ଅର୍ଥାତ୍, ସିଏ ଏହାକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ
ସମର୍ଥ ହେବ ।

ତାକୁ ଯେ ଗୋଟାଏ ଚୁମୁଟା ମିଳିଲା, ସେହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାଟିକୁ ?
(ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ)

ସିଏ ତାକୁ କଦାପି ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ,
ତାହାକୁ ଏକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବ । ସିଏ କହିବ, "ଏହା ଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର
କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାୟ";
ଲେକମାନେ ଯେଉଁପରି କଥା କହିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ସେହିପରି
କୌଣସି ଏକ କଥା କହିବ ।

ମାତ୍ର ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ମର୍ମଟିକୁ ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ । ରୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ? ରୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟାକନ୍ଦାକ, ତାହା ଏହି କଥାଟିକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ ବା ନକରୁଥାଉ, ସେଥିଲିଖି ତାହାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସେଇଟିକୁ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥାଉ ବା ନକରୁଥାଉ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଗୋଟାକନ୍ଦାକ ତଥାପି ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ, ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅତିମାନସ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ? ରୁମେ କ'ଣ ସେଇଆ ଭାବୁଛ ?

ନାହିଁ ।

ଆରେ, ତେବେ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ! କାରଣ ତାହାର ଯାହାକିଛି ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥ ବି ହୋଇଥାନ୍ତା ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏବଂ ମୁଁ 'ହଁ' ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତା । ତେବେ କଥାଟି ବି ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା !

ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଉନ୍ନୋଚିତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି...

ଯେଉଁମାନେ ମୋଟେ ଉନ୍ନୋଚିତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ବେଶୀ ପାଇବେ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଏହି ପ୍ରକଟନ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୃଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଭିପ୍ରାୟ କରି ଶିଖାଇବ ?

ସେକଥା ମୁଁ କହି ପାରିବି ନାହିଁ ! ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରକାରର ହେବ ।

ରୁମେ କ'ଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

ହଁ ।

ଅହା, ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ରୁମେ ତେବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ?

ସେପରୁ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ । ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଦିଅ । ସେକଥା ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ । କୋନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ବ୍ ଙ୍କର ପତାକାରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତାହାର ଅନୁସରଣ କରି ନହେବି, “କର୍ମରେ ରୂମର ଭାଗ ରହୁଛି, ସାଫଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୂମର ଭାଗ ରହୁବ ।” ହେଲା, ଏଥର ସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା ତ ?

ହଁ ।

୧୭. ମେ ୧୯୫୭

“ମୋଟ ଉପରେ, ଏକଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶଙ୍କ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଏକ ଅତିମାନସ ରୁଚିରୁ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ନଥିବ, ଯାହାହାକୁ କି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମସତ୍ୟଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାରତତ୍ତ୍ଵଟିରୁ ସିଧା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ତତ୍ତ୍ଵଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯାବତୀୟ ସମାଧାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ରାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ରହିଥିବ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ଏକମାତ୍ର ନିରାପତ୍ତ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବର ଏକ ପଥପ୍ରଦର୍ଶନକ୍ଷମ ନିୟମ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା,—ଅଥବା, ତା’ ନହେଲେ ଆପଣା ଭିତରେ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଆଲୋକକୁ ବିମୋଚିତ କରିଦେବା, ଯାହାକି ଆମେ ସେହି ବୃତ୍ତର ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୁଚିରୁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସେଇଟି ଆମ ଭିତରେ ଜନ୍ମଲାଭ କଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମକୁ ଉଚିତ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଇ ପାରିବ ।

କାରଣ ସେଇଟି ବ୍ୟଙ୍ଗତ ଆମ ଭିତରେ ଆଜି ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ବାହ୍ୟ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେଖିବା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ କରିବା ବୋଲି ଆଦୌ କହି ପାରିବା ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେବଳ ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ବିଭବନା, ବୁଦ୍ଧିର ଉପସ୍ଥାପନା ବା ସେହି ବୁଦ୍ଧିରହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର କେତୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବନା ଅଥବା ପ୍ରଭେଦନା ଏବଂ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର କେତୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା; ଅନେକ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଦ୍ଧାଲୋକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପୁଣି ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଆଲୋକ ହୋଇଛି ରହିଥାଏ । ସେସବୁ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ହେଲେ ମାତ୍ର କେତେକ ସମୟ ଲାଗିଛି ଆମର ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବା ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାକୀ ସମୟତକ ଆମକୁ କେବଳ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତି ବା ଆମକୁ ଗୋଲମାଲରେ ଆଣି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ।”

ଶୋରସମନ୍ବୁ, ୧୮-୧୨

ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ? ମୁଁ ସେହି କଥାଟି ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ ।

କେବଳ ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ, ଏହି ସବୁଯାକ । ଏହି ସବୁଯାକ ପଦାର୍ଥ ବେଳେବେଳେ ଆଲୋକ ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତ୍ରୀର ହୋଇଯାଇ ଅଜ୍ଞାନ ସହଜ ମିଶି କର ରହିଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ଆଲୋକ ହୋଇ ବି ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଲେଖନୀ ବି ଅବସ୍ଥିତ ନଥାଏ । କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଧାରଣା ରହିଥାଏ, କଲ୍‌ନା ରହିଥାଏ, ଦେଖିବାର ଓ ଅନୁଭବ କରିବାର କେତେଟା ଶୈଳୀ ରହିଥାଏ;—ଏବଂ ଏହିସବୁ ନଥାବୁହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ତେଜନା ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବିଭବ କରିଥାଏ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେହକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ବିପୟରେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଦେହର ନାନା ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ସାଧାରଣତଃ ଅବଶ୍ୟାପୁରଣୀୟ ବୋଲି ବିଭବ

କରାଯାଏ ଓ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି ଏକ ସ୍ୱଳାପ୍ତ ସତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି; ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କେବଳ ଏକ ଆଂଶିକ ଆଲୋକର ଦ୍ୟୋତକ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ଜ୍ଞାନର କେବଳ ଏକ ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି, ବା ଏପରିକି ଏକ ମିଥ୍ୟାମୟତାର ଅବତାରଣା କରିପାରନ୍ତି ।

ତାହା ଆଧୁନିକ ସାବିତ୍ରୀ ଧାରଣାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଏ ।

ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନା ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ରହିଥାଏ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଶରୀର ଯେଉଁସବୁର ଦାବି କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବଶ୍ୟମ୍ବାଣ ନିୟମ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରା ନଗଲେ ନିଜ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦୋର ଅପରାଧ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ତାହାର ପରିଚାଳନା ଅବଶ୍ୟ ବୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଶ୍ରୀଅନନ୍ଦ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିପ୍ଳବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାର କେବଳ ଏକ ଭଙ୍ଗୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି; ଅଥବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନୁହନ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚା ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।

ଯଦି କେହି ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଏ, ତେବେ, ଶରୀରର ଏହିସବୁ ତଥାକଥିତ ଆବଶ୍ୟକତାମାନ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ । ଏଠାରେ ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଉପରେ ବିଚାର କରା ଯାଇପାରେ । ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅଠଡ଼ନ କାଳ ଆହାର ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଣହାନି ହୁଏ । ଆହାର ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଠାରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗର ଏକ ନିୟମରୂପେ ଉପବାସ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି, ଯୋଗର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାରୂପେ ସେପରି କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଠ ଡନ ଉପବାସ ରହିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଉପବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବେଳ ପରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ହୁଏତ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ବି ରହିଥାଏ !

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ଅନୁପାତର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିମିତତାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆଦୌ ଆହାର ନକଲେ ମଣିଷ ତଦାପି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବା ବିପ୍ଳବରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହୁଛି, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିପ୍ଳବଟି ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ,

ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହୁଛି, ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଦୌ ଏକ ସ୍ୱୟଂସତ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି । ସିଏ କହନ୍ତି : ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୁମର କେବଳ ଏକ ଧାରଣା, ଏକ କଳ୍ପନା,—ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂସତ୍ୟରୂପେ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଏହି “ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବିଧାନ”, ଏହି “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଅତିମାନସ ବିଧାନ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତର ସତ୍ୟ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତର ତା’ ଅପଣା ଭିତରେ ତା’ ଜନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଧାନଟିକୁ ବହନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତା’ର ଅତିମାନସ ବିଧାନଟିକୁ ବହନ କରୁଛି । ଏହି ବିଧାନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଭଳି ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ସେହି ଗୋଟିଏ ସର୍ବସାମାନ୍ୟ ବିଧାନ ହୋଇ ମୋଟେ ରହି ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ତା’ର ଏକ ସନ୍ତରତ ସତ୍ୟ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିବ, ସେଇଟିହିଁ ତା’ ଲାଗି ତା’ର ସନ୍ତରତ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ।

“ପ୍ରାଣଗତ ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତ ଭୂମି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେପରି ଅପସ୍ୟଯୋଜନ ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ-ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ଭିତରେ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱଦୃଷ୍ଟିଗତ ଅନୁଭୂତି ରହିଥାଏ ଓ ବାହାରେ ଯେପରି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହୀ, ବୁଦ୍ଧିଶୃଙ୍ଖଳାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟନିର୍ଭର ପ୍ରକୃତିପୂଜାବାଦ ଅଥବା ଏକ ଉତ୍ସେହିତ ପ୍ରଭର ସୁଖବାଦ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଆଶ୍ରା କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଚିତ୍ତଗତ ସ୍ୱୀକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନାକ୍ଲିତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ୍ କର ରଖିଥାଏ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ଲାଗି ଆଦୌ ସଂପର୍କ ହେବ ନାହିଁ ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୨୮

ଏକ “ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହୀ ପ୍ରକୃତିପୂଜାବାଦ” କହିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ’ଣ ବୁଝାନ୍ତି ?

ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଦେବଦେବତା-ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହିଭଳି ଏକ ଘାତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ଏଥିରେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଶୃଙ୍ଖଳାଯୁକ୍ତ ଘାତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରକୃତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯାବତସ୍ତୁ ଶକ୍ତିକୁ, ଭୌତିକ ଯାବତସ୍ତୁ ଶକ୍ତିକୁ, ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦେବତାର ରୂପ ଆଣି ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକଳ୍ପିତ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱଗତ ଯାବତସ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଓ ବସ୍ତୁସତ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, କଳାତ୍ମକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ କାବ୍ୟିକ ଘାତ ବୋଲି କହିପାରିବା । ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଦେବକଲ୍ପନାଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ମିଶରର ଦେବଗଣ, ଅଥବା, ଭାରତବର୍ଷର ଦେବଗଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହିସବୁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକଲ୍ପନା, ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏମାନଙ୍କୁ “ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣିତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରସୂତ” ପ୍ରତିକଲ୍ପନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି—ବିଶ୍ୱକଲ୍ପନାର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେ କୌଣସି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଏକ ବାସ୍ତବତାର ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି—ସେହିସବୁ କଲ୍ପନାର ଅନୁରୂପ ସମ୍ଭାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱଗତ ବା ବିଶ୍ୱକଲ୍ପନାସମୂହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିବା ।

ମାଆ, ଆମ ଚେତନାର ବୁଦ୍ଧିସାଧନ ଦିଗରେ ଆମ ନୈତିକତା କ’ଣ ଆମକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରି ନାହିଁ ?

ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ । ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଥିରୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ଅତୁଳ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜିକାଲି ଚଳି ଚାଲି ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ।

ନୈତିକତା ଏପରି ଏକ ଜନସ୍ତ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର କୃଷିମ ଓ
 ଯାତୁଲିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏପରିକି
 ସର୍ବୋତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ, ତାହା, ମୁଁ ଭିତର ପଥଟିରେ ରହିଛି
 ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମଣିଷ ହୋଇ ରହିଛି, ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ
 ଜୀବନର ଯାତ୍ରାୟ ନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୁରଣ କରୁଛି ବୋଲି ଗୋଟାଏ
 ପ୍ରକାରର ନୈତିକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସାସ ଦିଗରେ ଏକ
 ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ଏପରି ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ
 ହୋଇ ରହେ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି, ସେଠାରୁ ଡ଼ାକି ଦୂରକୁ ବା ଚାଲି
 ନାହିଁ ଓ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ।

ଜଣେ ନୀତିପରାୟଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭଗବତ୍ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା
 ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର କଷ୍ଟକର; ଏକଥା ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାହୋଇ ଆସିଛି ସତ,
 ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କଥା, କାରଣ ସେହିପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ
 ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରମାର୍ଥରେହିଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସିଏ ସବୁଥାଏ
 ଯେ ତା'ର ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର କଥା, ସିଏ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବ,
 ଏବଂ ଯେତିକି ଅଗ୍ରପଥା ଏବଂ ଯେତିକି ମୌଳିକ ନମ୍ରତା ରହିଲେ ଜଣେ ମଣିଷ
 ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତା' ଭିତରେ ସେହି ଅଗ୍ରପଥା ଓ ସେହି
 ମୌଳିକ ନମ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ । ରୂମେ ଜାଣିଥିବ, ଦୃଥ୍ୟରେ ଯାହାକୁ
 ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ମଣିଷ* ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଏ ଅପଣାର
 ନୀତିପରାୟଣ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱର ଜୀବନ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥାଏ
 ଏବଂ ତା' ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିବ ବୋଲି କେବେହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁ ନଥାଏ ।
 ତେଣୁ, ସେପରି ଆତରଣ ଦ୍ୱାରା ରୂମେ ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିରୁ କୋଟିଏ ଯୋଜନ ଦୂର
 ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଉପକାର ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ
 ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲୋକଟିର ପରିଚୟ ନମିଳିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ
 ଜଳ ଲାଗି କେତୋଟି ନିୟମ କରି ରଖିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ: ଆଦୌ
 ଅତିରିକ୍ତ ପରମାର୍ଥରେ ଅନମନାୟ ହୋଇ ନଥିବ, ଅପରକର୍ତ୍ତୃମୟ କି ହୋଇ ନଥିବ,

---

* ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ, ଜ୍ଞାନ; ସମତାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ବ୍ୟାଧାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା
 ପରିଚ୍ଛେଦ ହେଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଅପଣାର
 ବାମନା ଓ ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଛେଦ ହେଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଜସିବ ବୋଲି
 କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଜଡ଼ତା ଓ ଅଭିକାର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାମସିକ କୁହାଯାଏ ।

ମାତ୍ର ତଥାପି ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯେପରିକି ତାହା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚିତ ପଥଟିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବାରୁ ଅଥବା କୌଣସି ଅମାର୍ଗମୟ ଭୁଲ କରି ବଞ୍ଚିବାରୁ ବିରତ କରି ରଖି ପାରୁଥିବ; ଯେଉଁପରି ଭୁଲ କଲେ ଜୀବନଯାକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ଆମକୁ ସେପରି ଭୁଲରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖୁଥିବ ।

ସେପରି କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେତୋଟି ନିୟମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିବ ଓ ତେଣୁ ପଞ୍ଜେର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିବ । ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ବା ସାମୁହିକ ନିୟମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଅତିରେ ଏହି ସାମାଜିକ ନିୟମଟାର ଏକ ଦାସରେ ପରିଣତ କରି ପକାଇବ ଏବଂ ତାହାହିଁ ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ମୂଳତଃ ରୁପାନ୍ତର କରି କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଦେବ ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋକର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଦିବ୍ୟ ପରମା ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଏହି ପୃଥିବୀ-ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କଲଣି, ସେତେବେଳେ ତାହା କରିପାରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ କି ?

ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଉଚିତର ସେହି ଆଲୋକଟି ।
 <କଥା ବୁଝିବା ଲାଗି କଷ୍ଟ ବାହିନି ହେଲ ? ଏଠାରେ କେଉଁଠି ବ'ଣ ଅପରି ଅଥବା ବିଶେଷ ରହିବ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣ ? ତୁମ ଅପୂର୍ବ୍ୟାଧି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ?

ଏହି କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ହୋଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା କିପରି ? ଏହି ଅବତରଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି କି ଫଳପ୍ରଦତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି ?

ଅଛି, ତେବେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ; ତୁମ ଉଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବତରଣଟି ଘଟିଲେ ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ ।

ଅହା, କଲ୍ପନା କର ସେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଭୂମେ ଏକ ତୈଳପ୍ରଦୀପ ଜାଳି କର ରଖିବ । ସେହି ଦୀପରେ ତେଲ ଅଛି ଓ ଜଳୁଛି; ପରୁଣବର୍ଷ ପୁଣ୍ୟେ ଆମେ ଯେପରି କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଲଣ୍ଡନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଦୀପମାନ ରହିଥିଲା । ଲଣ୍ଡନ ଦ୍ଵାରା ଟିକିଏ ଅଧିକ ପୁରୁଧା ହେଲା ସତ, ମାତ୍ର ଲଣ୍ଡନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ହଁ, ଭୂମେ ପ୍ରଦୀପଟିଏ ଜଳାଇ ନିଜର ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟିକୁ ଆଲୋକିତ କଲ, ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆଜିକାଲି ଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକିତ କରିଦେବାର ଉପାୟଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲା । ତେଣୁ, ଭୂମର ସେହି ପ୍ରଦୀପଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂମ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଜୁଳିବତୀ ଜଳିପାରିଲା, ଯାହାକି ଭୂମକୁ ଦଶଗୁଣ ଅଧିକ ଆଲୋକ ଆଣିଦେଲା ।

ଭୂମେ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ କାହିଁକି,—ଭୂମର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାଟି କ’ଣ ?

ନିଜର ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟିକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଲାଗି ଭୂମ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଆଲୋକ ରହିଥିଲା,—ଏଠାରେ ମୁଁ ଭୂମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟିର କଥା କହୁଛି । ମାତ୍ର ଆଜି ସେଠାରେ ଏକ ତୈଳପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଜୁଳିବତୀ ଜଳୁଛି । ବାସ୍, ଏତିକି କଥା ।

ଭୂମେ ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ ? କଥାଟି ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ ? ଏକଥାଟି ବୁଝିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଆମେ ସେହି ଆଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ।

ଦେଖିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ?...ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଦେଖି ପାରିବ ।

(ମାଆ ମାରିବ ରହିଲେ)

ବାସ୍, କ’ଣ ସେତିକି ?

ମାଆ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟିକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି, “ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତୁ ଅଥବା ସଂଗଠନରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।” ଏଠାରେ ଏହି “ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମନର ଚିତ୍ତଚଳାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି; ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନା ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ କର ହେଉଥାଏ ବା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ବା ପ୍ରସ୍ତୋତନା ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଶରୀରର ଯେଉଁସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥାଏ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଏହୁ ସବୁଯାକ ସ୍ଵାଧୀନ,—ଏହୁ ଯାବତୀୟ ଅର୍ଚ୍ଚାଲୋକ ଅଥବା ମିଥ୍ୟାଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବାଟ ଚାଲିବାରେ ଅବଶ୍ୟ କରୁ ନା କରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବେ, ଆମର କହୁତୁ ଉପକାର କରି ପାରିବେ, ମାତ୍ର କରୁ ସମୟ ସକାଶେ ସେମାନେ ତାହା କରିପାରିବେ । ଏବଂ ସେହୁ ସବୁଯାକକୁ ଆମେ ଇଦାମି ଏହୁ ଅସଲ କଥାଟି ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରିବା ନାହିଁ; ଏହୁ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏହୁ ଅଗଣିତ ଭବନା ଏବଂ ଗତିବିସ୍ତୀମାନ, ଲାଭିସୁବୋଧ ଓ ଅନୁଭୂତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବେ ନାହିଁ । ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମରେ ନଲଗିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଶରୀର କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହା ଆମକୁ ଅଧିବାଟରେ ଅଟକାଇ ରଖେ । ଆମକୁ ଗୋଳମାଳରେ ପକାଇଦେବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଆମ ଭିତରେ ତାହା ଏକ ସମ୍ପର୍କାଳ୍ପନ ସ୍ଥିତିର ସୃଷ୍ଟି କରେ; ଏବଂ ତେଣୁ ଏହୁଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ା ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ଆମେ ଅଗଣିତ ଯେତେ ଯେତେ ଭବନା ଭାବୁଛୁ, ଯେତେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଅଭିଜ୍ଞତାରୁପେ ଯାହାକି ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ବା କରୁଛୁ... ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ଯୋଗର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଯେ ଏହୁପରି କୁହାଯାଉଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ।

(ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଲାଭା କରିଥବା ସେହୁ ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ଉତ୍ତର ଆହୁରି କି କି ପଚାରବାକୁ ଅଛି ?

ସେହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କିପରି ?

ବାସ୍, ଗୋଟିଏ ଚାକି ନେବ ଓ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟିକୁ ଯାଇ ଖୋଲିଦେବ !
 ଚାକିଟିକୁ ଖୋଲି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ।

ଅଥବା, ସେହୁ ଦ୍ଵାରଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ବସିରହୁବ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଦିନେ ଦ୍ଵାରଟିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ପାରୁଥିବା ଶକ୍ତି, ଭାବନାଟି ବା ଶକ୍ତିଟି ରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ;—ଅଭବ୍ୟ ଉପନାସରେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେହୁପରି ।

ମୁଁ ମୋଟେ ଅଟ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହୁଛି । ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାରଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ ହେବ, ସଚେତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ

ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବଶେଷରେ ରୁକ୍ଷଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ବା, ଦ୍ଵାରଟିକୁ ଖୋଲି ପାରିବାର ଶକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଅଥବା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ।

ମାତ୍ର ରେଣୁ ନକଲେ ଦ୍ଵାରଟି କଦାପି ଆପେଆପେ ଖୋଲି ଯିବ ନାହିଁ । ହଁ, ହୁଏତ ଖୋଲିବାକୁ ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ରୁମ୍ପେ ତ ଏହି ଦ୍ଵାରଟି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଖୋଲିଯାଇ ବୋଲି ଲଜ୍ଜା କରୁଛ, ନୁହେଁ କି ? ତେବେ ଏପରି କଲେ କାମ ହେବ ନାହିଁ । ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏଇଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଦ୍ଵାରଟିକୁ ଖୋଲିବାର ଉପାୟଟିକୁ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମ୍ପକୁ ଏକା ଜିଦ୍‌ରେ ଦ୍ଵାର ପାଖରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଉପାୟ ଗୋଟିଏ ରୁକ୍ଷ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଥବା ଆଉ ଯାହାକିଛି ବ ହୋଇପାରେ । ଦ୍ଵାରଟି ଖୋଲିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମ୍ପକୁ ସେହି ଦ୍ଵାରଟି ପାଖରେହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ ହେବ ।

ଏବଂ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମ୍ପେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ ।

କେବଳ ସେହି ଦ୍ଵାରଟି ବସୟରେହିଁ ଭରସା ।

ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ରନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ଯାହା ବାଟେ କି ଆଲୋକଟି ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସି ପାରିବ ?

ଗୋଟାଏ ରନ୍ଧୁ ? ଅର୍ଥାତ୍ ? ଗୋଟାଏ ଫାଟ, ଯାହା ମଧ୍ୟଦେଇ କି ଆଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରଆସି ପାରିବ ?...ହଁ, ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ବାହାର ଆସିବାରେହିଁ ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର ସମ୍ଭବତଃ ସେକଥାଟିକୁ ବେହୁହେଲେ ଦେଖି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି !

ହଁ, ଆଲୋକଟି ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସୁଛି ।

ମାତ୍ର ସେଇଟି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା : ରୁମ୍ପକୁ ନିଜର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଖୋଲି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଆଖି ଖୋଲି ଅନାଇ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ।

ଖୁବ୍ ସାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ଖୁବ୍ ସାନ ଲତର-ପ୍ରାର୍ଥାମାନେ ବି ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅତି ସାନ ବିଲେଇରୁଆମାନଙ୍କର ଆଖି ଖିଟି ନଥାଏ । ଏଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବା କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କିଛି ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ରୁମ୍ପକୁ ଦେଖିବାର ବିଦ୍ୟାଟି ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ ।

ମାଆ, ଯୋଗ ଆଉ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ?

ପାର୍ଥକ୍ୟ, ...ମୋର ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ମୋତେ ସତେଯେପରି ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧର ଓ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ସମ୍ଭବ !

(ମାଆ ଅନେକ ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ)

ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ପନା କର, ଯିଏ କି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଏକ ବସ୍ତୁ ବସ୍ତୁରେ ଶୁଣିଛି ବା 'ତା'ର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଯେ ସେହିପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି । ଏବଂ ତା'ପରେ ସେ ସେହି ଦିଗରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଉଛି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କେତେପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ସକାଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରି ସେହି ପରମସତ୍ତ୍ୱର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଲାଗି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ତେବେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୁତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକମି ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଛି ଓ ସେଥିରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟତା ବା ଘଟଣାଟିଏ ରଚନା କରିନେଉଛି, ଆପେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ସେ ଅନମନାୟ କେତୋଟି ବିଧାନରୂପେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି, — ଇତ୍ୟାଦିରୂପେ, ଯଦି ସେ କହୁଛି : ଉପରାନ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏହିପରି, ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ହେବ, ଏହିପରି ଦୁଷ୍ଟିରେ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ଏହି ବିଧି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ, କେବଳ ଏହିତିହିଁ ଯେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ସେକଥା ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, "ମୁଁ ଏହାକୁହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି; ଏବଂ ତୁମର ବାଟଟି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ବାଟ, ଯଥାର୍ଥ ବାଟ ହିସାବରେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ବାଟହିଁ ରହିଛି", — ଯଦି ଏହି ସତ୍ତ୍ୱରାଜ୍ୟ କଥାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଦିଆଯାଏ, ସମଠିକ୍ କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଅଲଂଘ୍ୟ କେତୋଟି ନିୟମରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ କରି ରଖାଯାଏ, ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି କେତେ

କ୍ଷୁଦ୍ର, ଉପଗୁର ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଏକ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ ।

(ଧର୍ମର) ଏହି ବାଟଟି ଦ୍ଵାରା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭବ କି ?

ଯେଉଁମାନେ ଅପଣା ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟତିକୁ ବହନ କରିବାଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆପେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଜୀବନ ବହୁବାକୁ ପୁସ୍ତକ-ପୁସ୍ତକରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ପଛକେ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ପଛକେ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଧର୍ମର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ଵଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଦେଖି ପାରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଧର୍ମରେ ଥିବାରୁ ସେ ତାହା ସେମାନେ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ଭିତରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ଵେ, ଧର୍ମ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଢ଼ ଆକାଂକ୍ଷାଟି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆକାଂକ୍ଷାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ଵେ ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ-ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିଲା । ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସାଧନଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପାରିଲା ।

ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଟି ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେହି ଧର୍ମଟିର ଉପାରେହିଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଅପଣାର ଅନୁଭବଟିକୁ ଭାରି ସୀମାବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରୀତା ତାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖନ୍ତି, କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କରିପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନେ ହ୍ରସ୍ଵତ ସ୍ଵପ୍ନ ଏହି ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଓ ବାହ୍ୟ ସୀମାକୁ ଓ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକଳିତ ପରିମିତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାହୁଁଥିଲେ ପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅମିଶ୍ର ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭବଟିକୁ ଲାଭ କରି ପାରିଥାନ୍ତି ।

ମାଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ କୌଣସି ନା
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଛନ୍ତି । ତଦ୍ୱାରା
ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି କି ?

ନା— ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଉପକୃତ ହେଇ ନାହାନ୍ତି ।

ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମର ପତ୍ନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ
କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଶତାଦ୍ଦୀର ଅରମ୍ଭ ବେଳକୁ ସେମାନେ
ଧର୍ମକୁ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ଏକ ବସ୍ତୁରୂପେ ଦର୍ଶିତ କରି ରଖିଥିଲେ; ଅନ୍ତତଃ
ବୁଦ୍ଧିକୁହିଁ ପତ୍ନୀରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତେ ସେହିପରି କରିଥିଲେ । ଏବେ ଯାଇ
ଏକ ନିରାଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦୀରୁ ଭିନ୍ନ କିଛି ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିବା ଲାଗି ଏକ
ଆନ୍ଦୋଳନ ଅରମ୍ଭ ହେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି !

ସାମାଜିକ ଅଭ୍ୟାସତା ଭିତରେ ପଡ଼ି ଲୋକେ ଧର୍ମର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି,
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରସନ୍ନ ନକରିବା ସକାଶେହିଁ ସେମାନେ ତାହା କରିଥାନ୍ତି ।
ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆଦୌ କୌଣସି ଧର୍ମାନୁସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ନଦେବା କୌଣସି
ଗାଆଁରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, କାରଣ ସେପରି ହେଲେ ଗୁମର
ପ୍ରତିବେଶୀମାନେ ଗୁମକୁ ଗୋଠଟଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମନେକରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଜୀବନ ସହିତ ଏହାର ଆଦୌ କିଛି କରବାକୁ ନାହିଁ, କିଛିହେଲେ କରବାକୁ ନାହିଁ ।

(ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ)

ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାପାନୀ
ଜାହାଜରେ ଆସୁଥିଲି । ଏହି ଜାପାନୀ ଜାହାଜରେ ଦୁଇଜଣ ପାତ୍ରୀ ଥିଲେ,— ଅଧିକ
ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିଲେ ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ
ପାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଠିକ୍ କେଉଁ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ, ମୁଁ ସେକଥା
ମନେକରି କହି ପାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁହେଁ ବିଲତର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ମୋର
ଯେତେଦୂର ମନେ ହେଉଛି, ଜଣେ ଅଲ୍ଲୀକାନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ ଓ ଆରକଣ୍ଡ
ଜଣେ ପ୍ରେସ୍‌ବିଟିଆରିଆନ୍ ଥିଲେ ।

ମଝିରେ ଏକ ରବିବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି । ଜାହାଜ ଉପରେ ଏକ ଧର୍ମ-
ଉପାସନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ତ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ତା' ନହୋଇଥିଲେ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ମ୍ଲେଡ଼ ବିଧର୍ମୀଙ୍କ ପରି ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଜାପାନୀମାନଙ୍କ
ପରି ବିଧର୍ମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ! ତେଣୁ ଉପାସନାଟାଏ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର,
କିନ୍ତୁ ଉପାସନା କିଏ ପରିଚାଳନା କରିବ ? ଅଲ୍ଲୀକାନ୍ ପାତ୍ରୀ କରବେ ନା

ପ୍ରେକ୍ଷିତାଋତ୍ୟନ୍ ପାତ୍ରୀ କରବେ ? ଏହି ବସ୍ତୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ କଲହ ହେଉ ହେଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଲ୍ପକେ ରହୁଗଲ । ପରଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଉତରୁ ଜଣେ ସମ୍ମାନର ସହୃଦ ସଂସର୍ପଣେତରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ । କୋଉ ଜଣକ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ବୋଧହୁଏ ଆଜ୍ଞାତାନ୍ ଜଣକ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଏବଂ ପ୍ରେକ୍ଷିତାଋତ୍ୟନ୍ ପାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘାତରେ ଉପାସନାର ଅନୁସ୍ଥାନ କରାଇଲେ ।

ଜାହାଜର ବୈଠକଖାନାରେ ଧର୍ମୋପାସନା ହେଲା । ବୈଠକଖାନା ଉତରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଆମକୁ କେତେଟା ପାହାଚ ଚଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ କର ଯିବାକୁ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ସେତନ ସବୁ ପୁରୁଷସାଥୀ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ । ଭାର ଗରମ ହେଉଥାଏ, ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଲୋହତ ସାଗର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲୁ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ, ବେକରେ ଟାଣ କଲର୍ ଲଗାଇଥିଲେ, ଗୋଡ଼ରେ ତମଡ଼ା ପୁରୁ କୋଡ଼ା ମାଡ଼ୁଥିଲେ; ନେକଟାଇ ଲଗାଇଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଲଗାଇ ଆସିଥିଲେ, କାଖତଳେ ବାଇବେଲ୍ ପୁସ୍ତକଟିଏ ଧରିଥିଲେ, ଡେକ୍ ଉପରୁ ବୈଠକଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଗ୍ ଗୋଟିଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ । ମହୁଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଅନେକେ ଛତା ବ ଧରିଥିଲେ, ଏବଂ କାଖତଳେ ଧର୍ମପୁସ୍ତକ ଧରିଥିଲେ, ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା-ପୁସ୍ତକ ଧରିଥିଲେ ।

ଏହୁପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ବୈଠକଖାନା ଉତରରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ । ସେଠାରେ ପ୍ରେକ୍ଷିତାଋତ୍ୟନ୍ ପାତ୍ରୀ ଜଣକ ଭ୍ରମଣଟିଏ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ଧର୍ମୋପଦେଶଟିର ପ୍ରସାର କଲେ ଏବଂ ଧର୍ମଭାବ ସହୃଦ ସମସ୍ତେ ତାହା ଶୁଣିଲେ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା ସରିଲା, ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖମୁଦ୍ରାକୁ ବଦଳ କରି ଭାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଉଠିଆସିଲେ; ଏବଂ ତାହାର ଠିକ୍ ପାଞ୍ଚମିନିଟ ପରେ ସେମାନେ ପାନକକ୍ଷ ଉତରକୁ ଆସି ମଦ ପିଇଲେ, କାଆସ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମଭାବରେ ଆଚରଣ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ସବଟିକୁ କୁଆଡ଼େ ଭୁଲିଗଲେ । ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ସାରିଥିଲେ, ଉପାସନା ତ ସରି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞ କରୁହେଲେ କୁହାଯିବାର ନଥିଲା ।

ସେତକବେଳେ ପାତ୍ରୀ ଜଣକ ଆସି ମୁଁ କାହିଁକି ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ । ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବହୁଲ, "ଆଜ୍ଞ, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରବେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ।"

“ଆଜ୍ଞା, ତା’ହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ?”

“ନା—ମୋଟେ ନୁହେଁ ।”

“ତେବେ, ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ?”

ମୁଁ କହିଲି, “ଆଜ୍ଞା, ମୋଠାରୁ ଉତ୍ତରଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଶରୀର ଲାଗିବ, ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ କିଛି ନ କହିଲେହିଁ ଭଲ ହେବ ।”

ମାତ୍ର ସିଏ ଏପରି କିଛି ଧରି ବସିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶେଷକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, “ଆପଣ ବିଚାର କରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ, ମାତ୍ର, ଆପଣମାନେ କେହି,—ଆପଣ ନୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଉପାସକମାନେ ବି ନୁହନ୍ତୁ,—ପ୍ରକୃତରେ ଆକ୍ରମକତା ସହିତ କିଛି ଚଳେ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ଦେବତା ଏକ ସାମାଜିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆସିବାକୁହିଁ ଆପଣମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏକ ସାମାଜିକ ବିଧିରୂପା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବା ଯୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଆଦୌ ଯାଇ ନଥିଲେ ।”

“ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ? ମାତ୍ର ସେକଥା କ’ଣ ଆମେ କେବେ କରିପାରିବୁ ? ଆମେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେତୋଟି ଭଲ କଥା ଯାଇ କହି ଆସିପାରିବୁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ପୁଣି ଆମର କୁଅଡ଼ି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ ?”

ମୁଁ ତା’ପରେ କହିଲି, “ମାତ୍ର ଖାସ୍ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ।”

ତା’ପରେ ମୋତେ ସ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ ଯେ “ଧର୍ମସ୍ଥାନ”ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଦାତା ଦେବା ଲାଗି ସେ ତାନି ଯାଉଛନ୍ତି । ସେକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବେଶ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲି ଓ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, “ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ବି କରି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ,—ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଦୁନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଆଗରୁ,—ତୀନାମାନଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଜୀବନଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି ଏକ ମାର୍ଗର ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୀନାମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସାଧନ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଦଳି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଧର୍ମରେ ଦାସୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ? ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାସ୍ଥାନ ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ? ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଦର୍ଶନର ଅନୁଧ୍ୟାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଦୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀରଭାବ

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେଇ ପାରୁଛୁ, ତା' ବଦଳରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲ ଓ ଫମ୍ପା କେତେଟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକତାର ପାଳନ କରିବା ଶିଖାଇବାକୁ ଯିବେ ?...ମୁଁ ଭବୁଛୁ, ଆପଣ ମହତ୍ତ୍ୱ କଲୁ କରିବାକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତୁ ।”

ତା'ପରେ ବଚସ୍ ପାଦ୍ମୀଙ୍କୁ ଏପରି ଅଣନ୍ୟାୟୀ ପରି ଲାଗିଲା ଯେ, ସିଏ ମୋତେ କହୁଲେ, “ମୋର ଭୟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ଠିକ୍ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ !”

ମୁଁ କହୁଲି, “କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ ! ମୁଁ କେବଳ ଅବସ୍ଥାଟିକୁହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଦୌ ଏକଥା ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଦଳମାନେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥା ଶିଖାଇବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯିବେ !”

କଥାବାକ୍ସାଟି ସେଇଠି ସରି ଯାଇଥିଲା ।

ମାଆ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ...

ଆଜ୍ଞା, ରୁମେ ତେବେ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ! ଫେଶନଟା ବି ସେହିପରି ହୋଇଗଲାଣି, ନୁହେଁ ?

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ଅଡ଼େଇ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ...

ହଁ, ଅଡ଼େଇ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଆବର୍ତ୍ତ୍ତିତ ହେବେ ଓ ଏକ ନୂତନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବେ ?

ମନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଧର୍ମଟିର ଅବସାନ ଘଟିବ ଏବଂ ଆଜି ଏକ ନୂତନ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ହେବ ।

ହଁ, ହଁ, ସେହି ଭଦ୍ରଲୋକ,—ତାଙ୍କର ନାଆଁ କ'ଣଟି ?—ରୁମକୁ ସେହି କଥା କହୁଥିଲେ ନା ?

ମାତ୍ର ସେଇଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ସିଏ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧ-ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଧର୍ମଟିର ପୁରୁଷୋତ୍ତମତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ସେଇ ଏକା

ଉଦ୍ରେକେ ନା ? ତୁମେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇ ନଥିଲ କି ?...ଯାଇ ନଥିଲ ?—ତେବେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସମ୍ଭବତାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ?

କାରଣ, ସେହି ସମୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି;—କାଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅଡ଼େଇ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏହି ନୂତନ ବସ୍ତୁଟି ସହିତ ତାହାର କୌଣସି ଘଟଣାସଙ୍କଳ୍ପ ରହିଛି କି ?

କେଉଁ ନୂତନ ବସ୍ତୁଟି ସହିତ ?

ଏହି ନୂତନ ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ।

ଶୁଣ, ମୁଁ ଭଗ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ତମକାରତାପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି କଥା ସବୁ ବୋଲି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେହି ସେ ଏହୁପ୍ରକାର ଆବିଷ୍କାରମାନ କରବାକୁ ମନ ବଳାଏ ।

ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରବା ଲାଗି ସବୁବେଳେହି ଅନେକ ମାର୍ଗ ରହିଛି; ଏବଂ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ବାହାର କରବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଉ, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁସାରେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ !

(ମାଥ ନୀରବ ରହିଲେ)

ହଁ, ଏକଥାରୁ ମୋର ଅଭିମତଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି । (ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି) ସେହି ତପଃପିଣ୍ଡୁକ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଧୃତଗୁଣକୁ ବାହାର କଲେଣି କି ?

ମିଶ୍ରାୟ ଚିତ୍ତଲପି ?

ହଁ, ତପଃପି କହୁଲେହି ମିଶ୍ରାୟ ଚିତ୍ତଲପିକୁ ବୁଝାଏ ।

ହଁ, କୋଧତ୍ୱଏ ବାହାର କଲେଣି ।

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ତଥକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ୍ୟ କର ପାରିଲେଣି ?

ହଁ, ବୋଧହୁଏ ପାରିଲେଣି । ଏବଂ, କେତେକ ଚପଳପି
ଧୂନ୍ୟାସୁକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାଣି ।

ଧୂନ୍ୟାସୁକ ବୋଲି ? ଆମକୁ ଏହି ଖବରଟି ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ ମିଳିଲା ?

ମାଆ, ଏବିଷୟରେ ଲାଇଗ୍ରେସରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ।

ଅଛା ? ଫାର୍ଗୁ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କପର
ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ପାରିଲେ, ମୁଁ ତ ସେକଥା ଭବି ଅସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିଲି । ହଁ, ଏକଥା
ପୁସ୍ତକ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ କେତେକ ଜାତି ସେଗୁଡ଼ିକ
ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଫୋନିସୀୟମାନେ
ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି; ଚୀନମାନଙ୍କର ଏକ ଧୂନ୍ୟାସୁକ ଲିଖନପୁସ୍ତକାଳୀ ରହିଥିଲା ।
ମାତ୍ର ତା'ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କି ? ପ୍ରଥମ କାଳର ଫାର୍ଗୁ ଏବଂ ଦେବତା-
ମାନଙ୍କର ସେହିସବୁ ନାମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଅବିଷ୍କାର କଲ ?

ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସାମୋଲିଅଁ ବାହାର କରିଥିବା ସ୍ୱେସେଟା
ପ୍ରସ୍ତରରୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା । ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ
ମିଶ୍ରଣସୂ, ଗ୍ରୀକ୍ ଓ କୋପ୍ଟିକ୍ ଜିନୋଟିପାକ ଭାଷାରେ
ଶିଳାଲେଖ ରହିଥିଲା । ସେଇଟିରୁହିଁ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାଟିର
ସମାଧାନ କରି ପାରିଲେ ।

ମିଶ୍ରଣସୂ ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି
ବୋଲି ସେ କହିତ ହୋଇ ପାରିଲେ କି ? କପର କହିତ ହୋଇ ପାରିଲେ ?

ସେମାନେ ସେହିପରି ଏକ ଅପସ୍ତୁ, ଅନୁମାନ କରି ନେଇଥିଲେ ।
ସନ୍ଦର୍ଭ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେତୋଟି କଥା ମିଳି
ଯାଇଥିଲା । ଆଉ କେତେଟା ଲେଖା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ
ତାହାକୁ ମିଳାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇଥିଲେ ।

ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଅର୍ଥ ବସ୍ତୁରେ ସିନା କଷ୍ଟରୁ ସଞ୍ଚାନ ମିଳିଥିବ, ଧୂଳି ବସ୍ତୁରେ ମିଳିଲ କପରି ?

ହଁ ।

ବାସ୍ତାବ୍ୟର ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ କି ଭାଷାରେ କଥା ବୁଝା ଯାଇଥିଲା ? ସେହି ଲୋକମାନେ କପରି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରୁଥିଲେ ?

ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଅନୁରୂପ ଧ୍ବନିମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣଟିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା । ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ବି ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି !

ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ? ସେମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ?

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକେ ସେହି ଭାଷାକୁ କପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେକଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ।

ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ସମ୍ବୃତ ସମସାମୟିକ ବୁଝାଯିବ ନା ତାହା ଏଇଟିଠାରୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ ? ହଁ, ତା'ପରେ ଆଇଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ : ଆସିରିଆରେ ଯେଉଁ କୁନେଇଜର୍ମି ବା କାଳାକାର ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଧ୍ବନୀମୂଳକ ବୁଝାଯିବ ନା ଚିତ୍ରଲିପିଭାଷା ବୋଲି ବୁଝାଯିବ ?

ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ବନିଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ପଢ଼ିନେଇ ପାରିବା, କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବେଶ୍ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାମକୁ ଏବେ ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପଢ଼ି ହେଲଣି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ କେତେକ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ବିକୃତି ରହିଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଗଲାଣି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ନାବୁଚ୍ଚେଡ଼ୋନ୍ସରୁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ନେଇପାରିବା ।

ହଁ, ହଁ, ସେଇଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୱନିଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ...

ହଁ, ସେଇଟି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁଛି । କାରଣ, ମୁଁ ଥରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ନାମଗୁଡ଼ିକର ସୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା' ଫଳରେ ଟିକିଏ ବିଚିତ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ରହିଥିବ । ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ କୌଣସି ଭାଷାର କାଳକୁ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନତମ ସମ୍ବୃତର ଆହୁରି ପୁର୍ବ ବୋଲି କହି ପାରିବା କି ?

ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷାଟି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପୁରୁଣା, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣି ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ସର୍ବାଣେଷୁକୁ ଆଉଗୋଟିଏ କଥା : ଚନ୍ଦ୍ରପି ଉପରେ ଆଧାରତ ମିଶ୍ରସ୍ୱ ଭାଷାର ଖାଲ୍‌ଦେଆ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀଟି ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ? ଯାବତସ୍ୱ ଭାଷାରେ ସମ୍ବୃତ ଭାଷାର ଉତ୍ତମାନ ରହିଛି । ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟି ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ।

କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଥରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ମିଶ୍ରର ଯାଜକମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ଦକ୍ଷା ଦାନ କରୁଥିଲେ ।

ସମ୍ବୃତ ମନ୍ତ୍ରରେ ? ତେବେ ତୁମେ ସେକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଉପନ୍ୟାସରେ ପଢ଼ିଥିବ !

ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସମ୍ବୃତ ଶବ୍ଦ ।

ଯାବତସ୍ୱ ଭାଷାରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସମ୍ବୃତ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବିକୃତି ମଧ୍ୟ ପଶିଯାଇଛି । ଏବଂ

ଏପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାଟିଏ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖାଲ୍‌ଦେଆ ଏହି ଦୁଇ ଶାଖାଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଦାବି କରିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ଏକକାଳର ହୋଇ ରହିଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି କହିବା ନା ଖାଲ୍‌ଦେଆର ଭାଷା କହିବା ?

ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ।

ମିଶରୀୟ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଖାଲ୍‌ଦେଆର ଭାଷାରୁ ।

ହଁ, ଖାଲ୍‌ଦେଆର ଭାଷାରୁ । ମାତ୍ର ମିଶରୀୟ ଭାଷା ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ପରସ୍ପର ସହିତ ସର୍ବତ୍ର ମିଶିକରିଛି ରହିଥିଲା ।

ଫୋନେସୀୟ ଭାଷାଟି ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ । ଏକ ଲିଖିତ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ତାହା ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ଥିଲା ।

ମାତ୍ର ଫୋନେସୀୟ ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ଧ୍ୱନିମୂଳକ ଭାଷା । ଏହା ଏକ ଧ୍ୱନିମୂଳକ ଭାଷା ।

ଚନ୍ଦ୍ରପିଣ୍ଡକୁ ଉପରୁ ଚଳାଇ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ତାହାଣରୁ ବାଆଁ ଅଡ଼କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ନା ବାଆଁ ରୁ ଡାହାଣକୁ ?

ଡାହାଣରୁ ବାଆଁକୁ ।

ଡାହାଣରୁ ବାଆଁକୁ । ଖାଲ୍‌ଦେଆର ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲେଖା ଯାଉଥିଲା । ଚୀନା ଓ ଜାପାନ ଭାଷାକୁ ଏହିପରି ଲେଖନ୍ତି । କେବଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ବାଆଁ ରୁ ଡାହାଣକୁ ଲେଖାଯାଏ ।

(ଧ୍ୟାନ)

ଏହାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଦାନେଟି
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ
ଚିତ୍ରଲବ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କବର ଉଦ୍‌ଧାରିତ ହେଲା
ବୋଲି ମାଧ୍ୟମ୍ନିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ।

ଏକଦା ଏସବୁରେ ମୋର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ସେସବୁକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି
ଭାରି ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା । ସେହି କାଳରେ ଅବହୁତ ଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତୂତିକୁ
ମୁଁ ପୁନଃବାର ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମାତ୍ର କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇଲି
ନାହିଁ । ସତେଯେମିତି ଗୋଟାଏ ସପ୍ତର୍ଷି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଲା ।

ଆପଣ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାରିଲେ କି ?

(କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ) ଶୁଣ, ମୁଁ ଭ୍ରମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ
ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ମନୋନେତ୍ରରେ —ର ସୂଚକ
ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି । ତା'ର ମାଆ ତାକୁ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।
ସେତେବେଳକୁ ପିଲାଟିକୁ ବରଷେ ବି ହୋଇ ନଥାଏ; ଏବଂ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଟିରେ
ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଜ ସାକ୍ଷାତ କରେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇଠାରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ
ପାଇଲି । ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ମନେହେଲା ସତେଯେପରି ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣି ଭଲ କରି
ଚିହ୍ନିଛି । ମାତ୍ର ସିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ସେକଥା ମୋତେ ଜାଣି ପାରୁ ନଥାଏ ।
ତା'ପରେ, ସେହିଦିନ ଉପରଠିଲି, ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା । ମୁଁ
ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରର ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି । ମୁଁ ବି ତାହାର
ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମଯାଜ୍ଞିକା ବା ସେହିପରି କିଛି
ହୋଇ ରହିଥିଲି । ଠିକ୍ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣେ ନାହିଁ; କାରଣ,
“ମୁଁ ଅମୃତ” ବା “ମୁଁ ସମୃଦ୍ଧ” ବୋଲି ତ କେହି ନିଜ ପାଟରେ କହି ହୁଏ ନାହିଁ !
ଏହି ଏକାମୃତତା ଏକ ସପ୍ତର୍ଷି ଏକାମୃତତା ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେହି ପରିଚିତି ମୋ
ବାହାରେ ବୋଲି ମୁଁ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁ ନଥିଲି । ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ
କିଏ, ସେକଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ । ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଜ୍ଞାନିକା
ଭିତରେ ଥାଏ । ଭାରି ଭଲ ଗୋଟାଏ ଅଜ୍ଞାନିକା, ମାତ୍ର ଗୋଟାଏପକ୍ଷୀ ଖାଲି
ପଡ଼ିଥାଏ । ତା' ଭିତରେ କେଉଁଠି କିଛି ନଥାଏ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ
କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଅଜ୍ଞାନିକା ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ସେଠାରେ
ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରର ସେହି ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଚିହ୍ନିନେଇ ପାରିଲି । ମୁଁ ସେଠି ମୋ

ଦର ଭିତରୁ ବାହାର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଢୁଲ୍ ପରି ଅଭିଗୋଟାଏ ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି । କାହ୍ନୁଗୁଡ଼ିକର ଦାଢ଼କୁ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟାଏ ନାଲି ପରି ନ'ଟ ଦେଖିକରି ରହୁଥିଲି, ପାଣିପତ୍ର ଯାଇ ସେଇଠି ଜମା ହେଉଥିଲି । ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁଁ ପିଲଟିକୁ ଦେଖିଲି; ଅଧାଲଙ୍ଗଣା ପିଲଟିଏ, ସିଏ ସେଇଠି ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମୋତେ ଭାରି ଅସହ୍ୟ ମନେହେଲା । ମୁଁ କହିଲି, “ଏଇଟା କେଡ଼େ ଅସୁନ୍ଦର କଥା !”—ମାତ୍ର ଏହୁପତ୍ର ଅନୁରୁଦ୍ଧ ଓ ଧାରଣା ସବୁକିଛି ମୋର ଚେତନାରେ ଫରସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ । ତା'ପରେ ପିଲଟିର ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଥିଲି । ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଳି ଦେଲି । ସିଏ କିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବେଶ୍ ଶୁଣିପାରିଲି । ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୋର ସେକଥା ମନେ ନାହିଁ, ସେହି ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ଧ୍ବନିଗୁଡ଼ିକ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ମୁଁ କହିଥିବା ଉଚ୍ଚାରଣ-ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିଥିଲି; ମାତ୍ର ଫରସୀ ଭାଷାରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣର ଧ୍ବନିଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖି ପାରିଲି ନାହିଁ । ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି, “ରୂମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପିଲଟିକୁ ଖେଳିବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେଇଛ କିପରି ?” ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ...ଏବଂ ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ପରେହିଁ ମୋର ନିଦ ଭଙ୍ଗିଗଲା । ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅଦୌ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ମୋ ଭବନା ଭିତରେ ରହୁଥିଲା । ସିଏ କହିଲେ, “ଅମେନ୍-ହୋଟେପ୍-ଏହା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ।” ମୁଁ ଅମେନ୍-ହୋଟେପ୍ ବୋଲି ଶୁଣିଲି । ମନେ ବି ରଖିପାରିଲି । ତା' ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପିଲଟିର ନାଆଁ ଅମେନ୍-ହୋଟେପ୍ ଥିଲା ।

ତେଣୁ, ମୁଁ କିଛି କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିଲି ବୋଲି ବେଶ୍ ଜାଣି ପାରିଲି । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିଲି । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭି ସେଇଟିକୁ ମନେ କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ “ଅମେନ୍-ହୋଟେପ୍” ବୋଲି ମନେରଖି ପାରିଲି, କାରଣ ମୋର ଜାଣିତ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟିକୁ “ଅମେନ୍-ହୋଟେପ୍” ବୋଲି ଜାଣିଛି । ମାତ୍ର, ତା' ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମନେ ରହୁଲା ନାହିଁ । ଧ୍ବନିଗୁଡ଼ିକୁ ମନେରଖି ପାରିବା ଲାଗି ମୋର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ।

ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେହି ପିଲଟିର ମାଆ ଥିଲି; ମୁଁ କିଏ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସେକଥା ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲି, କାରଣ ଅମେନ୍-ହୋଟେପ୍ କାହାର ସନ୍ତାନ, ସେକଥା ବି ମୋତେ ଜଣାଅଛି । ତା'ଛଡ଼ା, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣି ପାରିଲି । ଏତକ କଥାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅଭି କୌଣସି ଶିଅ ରହି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପରି ହୋଇ ରହିଲା ।

ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମୋର ସର୍ବଦା ଏକ ସମାଦରଭାବ ରହିଛି,—ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଭାରି ସରଳ ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି,—ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବକଳ ସ୍ମୃତିଟି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି “ମୁଁ ଏହି ଏହି କଥା କହିଲି” ବୋଲି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି । ଏବଂ ସେହି ଉପାୟରେ ଆମେ ଧ୍ୱନ୍ୟାସ୍ତର ଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରନ୍ତେ । ମୁଁ କହିଥିବା ଧ୍ୱନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମୋର ମନେ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଧ୍ୱନ୍ୟଲିପି-ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋର ମନେ ରହି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ।

“ଏହି କଥାବାକ୍ତୀଟି ମୋର ବେଶ୍ ମନେଅଛି । ମୁଁ ମନକୁ ମନ କହିଥିଲି, ସେହି ଭାଷାଟିକୁ ଶୁଣିପାରିଲେ ତାହା କେତେ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ନହୁଅନ୍ତା !” ଏବଂ ତା’ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ କହିଲି, “ସେମାନେ ସେହି ଉଚ୍ଚାରଣଗୁଡ଼ିକୁ କପରି ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିଲେ, ସେମାନେ ତାହା କପରି କରି ପାରିଲେ ?” ତା’ ପରେ, ପିଲାଦିନେ ଇତିହାସ ବହିରେ ଆମକୁ ଯେତେ ଯାହା ନାଆଁ କୁହା ଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବଦଳି ଚଲିଗଲା । ଧ୍ୱନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିଲୁନି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେଣି, ଅନ୍ତତଃ ଦାବି କଲେଣି । ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ବସ୍ତୁରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ।

ପ୍ରାଚୀନ ବେଶ୍‌ଲେନ୍ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ମୋର କେତେକ ନିର୍ଭୀକ୍ ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ମୃତିମାନ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର କଥା କହିଲବେଳେ ମୋର ସେହି ଧ୍ୱନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନ ଭିତରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇ ଯାଉଛି ।

ଧ୍ୱନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଲାଗି ମୋର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ।

ଆପଣ କ’ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ବସ୍ତୁରେ ଭାବୁଥିଲି ।

ହଁ, ଏହି କଥାଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଧ୍ୱନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମୋର କୌଣସି ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧ୍ୱନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବି ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ମୋର ସେହି ଶକ୍ତିଟି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବା । ତା’ ନହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞତର କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ମୋର ଯତ୍ନ ହୋଇଛି, କୌଣସି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ଅଥଚ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ତେଜନା ଭିତରକୁ ନେଇଆସି ପାରିଛି, ତାହାର

ଉପାୟଟି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଧନଗୁଡ଼ିକ କେବେହେଲେ ଆସି ନାହିଁ । ତାହା ତେଜନାର ଏକ ସ୍ଥିତିରୂପେ ଆବର୍ତ୍ତକ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ମନୋଭୁମି ଉପରେ ତାହାର ଅନୁବାଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଛି, ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ତାହାର ଅନୁବାଦ ହୋଇଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏପରି ହେବା ଦ୍ଵାରା ମୋତେ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗି ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ବଜାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଧନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଵର ବେଶ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା । “ସଙ୍ଗୀତର ଉତ୍ସାହାନରେ” (ଉପର ଆଡ଼କୁ ହାତ ଦେଖାଇ) ମୁଁ ଯେଉଁ ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ମନେ ରଖିଥିଲି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସଙ୍ଗୀତଟି ଏହିସବୁ ଧନରୁ କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଆଣିପାରିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଚିତ୍ରିପାରିଲି । ମାତ୍ର ଯେପରି ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଅବକଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଲେ ମୁଁ କଣ ଅଥବା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଠିକ୍ ସେହି ଧନଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ପାରନ୍ତି, ମୁଁ ସେପରି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ନଥିଲି । ସେହି କଥାଟି ସେଠାରେ ଆଦୌ ନଥିଲା, ଅଭାବ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଆଖିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଵର ତ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହି ଯାଉଥିଲା । ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଅତର ବି ଦେଖିଥିଲି, ତାହା ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହି ଯାଉଥିଲା, ମୋଟେ ପାସୋରି ଯାଉ ନଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକାଧିକ ବାର,—ମୋତେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବା ନାନା ଅନୁଭବରେ,—“ଦୃଶ୍ୟ” ଅଥବା ପ୍ରକୃତରେ ସୁରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତ ସୁରଣଗୁଡ଼ିକରେ—ମୁଁ ସେହି କାଳର ଭାଷାରେ ପ୍ରକୃତରେ କଥାବାକ୍ତା କରିଛି; କଥାବାକ୍ତା କରିଛି, କଥାବାକ୍ତା କରୁଛି ବୋଲି ନିଜେ ବେଶ୍ ଶୁଣିପାରିଛି । ମାତ୍ର ସେହି ଧନଗୁଡ଼ିକ ତା’ପରେ ଭୁଲିହୋଇ ଯାଇଛି । ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ତାହାର ଭାବଟି ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଧନଟି ଭୁଲି ହୋଇ ଯାଇଛି ।

ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ।

“ଆମକୁ ନାନାବିଧ ଜ୍ଞାନରେ ନେଇ ପଢ଼ାଆଇ ଦେଉଥିବା ବିଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଶୀଳନ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ, ସକଳ ପ୍ରାଣୀ, ସକଳ ବସ୍ତୁ ତଥା ସକଳ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳରେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ-ଚେତନା-ଶକ୍ତିରହିଁ ବିଦ୍ୟାମୂଳକତାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବାହିଁ ଯୋଗୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ; ସେହି ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ଯାବତୀୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯାବତୀୟ ରହସ୍ୟକୁ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ପ୍ରତୀକ ଦ୍ଵାରା ସେ ଏହି ବିଶ୍ଵରୂପୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବାହିଁ ଯୋଗୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ।”

ଯୋଗସମନ୍ତସ୍ତ, ପୃଷ୍ଠା-୧୩୩

ମୁଁ ରୁମୁମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଛି, ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ବାହ୍ୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପ ହୁଏତରେ, କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟରୂପତ୍ଵଟି ସକାଶେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିଭାରେହିଁ ନଦେଖି ଏକ ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ଅଧିକ ସ୍ଵାଧୀନ ସତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ତେବେ ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ପରି ଏହି ଯାବତୀୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାତରେ ଥିବା ଓ ଏହି ବାହ୍ୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମୂଳରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପଣାକୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ସେହି ପରମଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ଏପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି, କୌଣସି ରୂପ, କୌଣସି କର୍ମ ବା କୌଣସି ଗଠନନ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଗଭୀରତର, ପଞ୍ଚାତ-ଅବସ୍ଥିତି ଓ ସାଧାରଣତଃ ଯାବତୀୟ କର୍ମକୁ ନିବନପ୍ରେରଣ କରି ରଖୁଥିବା ଏକ ଗଭୀରତର ବସ୍ତୁର ପ୍ରତୀକରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ନରହିବ !

ଚେତନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ

ହେଲେ ସକେତ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ବି କରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏକ ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁ ନଥାଏ, ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ, ଅଧିକ ମୌଳିକ ଏବଂ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଏକ ସତ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣୁ ନଥାଏ । ଏବଂ ଥରେ ସେହିପରି ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସବୁକିଛି ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧନ କିଣି ହେବା ଉଚିତ ଯେପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂଲନାରେ ଅଦୂର ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏକ ଗଭୀରତର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆଗରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ ।

“କଳାନୁଧାବନର କ୍ଷେପରେ କେବଳ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକାମୀ, ମନୋଗତ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ପରିଚ୍ଛୁପ୍ତି ଯୋଗୀର ଅଭିଳାଷ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସବୁଠାରେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାରହିଁ ଦର୍ଶନ ଲଭ କରି, ତାହାର ଏହି ଯାବତୀୟ କରଣିର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିର ଏକ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ସହିତହିଁ ତାହାର ପୂଜା କରି ଦେବଗଣ, ମନୁଷ୍ୟ, ଇଚରପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟତାରହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଘଟାଇବା କଳ'ର କ୍ଷେପରେ ତାହାର ଅଭିଳାଷ ହୋଇ ରହିବ ।”

ଯୋଗସମନ୍ତସୁ, ପୃଷ୍ଠା-୧୩୩

ସେହି “ଏକ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି” କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ?

ଦେବଗଣ, ମନୁଷ୍ୟ, ଅଥବା ବସ୍ତୁ,—ଦିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେକଥା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

କେହି ଛବିଟିଏ ଅଙ୍କୁଛି, କିଏ ଗୋଟିଏ ସମୀତକୁ ସ୍ଵର ଦେଉଛି, ବା ଅଉ କିଏ କବିତାଟିଏ ଲେଖୁଛି; ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସ୍ଵଳୟ ଶୈଳୀ ସର୍ବଦା ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବନାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୀତକର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତିନିର୍ମାତାର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ସହିତ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଅଥବା ରହିବା ଉଚିତ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନୈରୂପଣ ଲିଭି କରୁଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ତାକୁ ଏହି

ସପକ୍ଷିକୁ ନିଜର ସ୍ୱକାୟ ଶୁଦ୍ଧରେ, ସ୍ୱକାୟ ଭାଷାରେ ଏବଂ ସ୍ୱକାୟ ବର୍ଣ୍ଣବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ । ଆପଣାର ସ୍ୱକ୍ଷେପରେ ସେ ପ୍ରକୃତର ବାହ୍ୟରୂପଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନୁକରଣ କରିବ ନାହିଁ, ଏହି ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅଛି ଏକ ବସ୍ତୁର ଆବରଣରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପଢ଼ାତରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇ ରହିଥିବା ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସହିତ ତା'ର ଅସଲ ସମ୍ପର୍କଟିର ଏକ ଆବରଣରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେହି ବାହ୍ୟରୂପଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବ । ସିଏ ଯାହାପଢ଼ି ଦେଖୁଛି, କେବଳ ସେହିସବୁର ଅନୁକରଣ ନକରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଜରିୟାରେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ରହିଥିବା ଅସଲ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଆଣିବ । ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ କଳାସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରକୃତର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁକରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ନିରୂପିତ କରିଦେବ ।

ମାଧ୍ୟ ହାତରେ ଧରଥିବା ଚମ୍ପା ଫୁଲଟି ବନ୍ଧନରେ ବ'ଣସବୁ
 ବୃକ୍ଷରେ (Michella Champaka) ।

ତୁମେସବୁ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖିଛୁ ?

ଗୁଣ୍ଡିକିଆ ତନୋଟି ଧାଡ଼ିରେ ଏହି ଫୁଲର ବାରଗୋଟି ପାଖୁଡ଼ା ରହିଛି ।

ଆମେ ଏହି ଫୁଲଟିର “ଅତିମାନସ ମନଃକ୍ଷେପୀୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା” ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଛୁ ।

ଏଥିରେ ଏପରି ତନୋଟି ଧାଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି । ଏପରି ସାନ ଧାଡ଼ିଟାଏ ଅଛି, ତା'ପରେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଅଛି ଓ ତା'ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାଡ଼ିଟି ରହିଛି । ଗୁଣ୍ଡିକିଆର କ୍ରମରେ ସବୁ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ଗୁଣ୍ଡିକି ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି, ତା'ପରେ ଗୁଣ୍ଡିକି ପାଖୁଡ଼ା ଓ ତା'ପରେ ସୁଦୂର ଗୁଣ୍ଡିକି ପାଖୁଡ଼ା ରହିଛି ।

ହଁ, ପ୍ରକୃତର ରୂପଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକାୟକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯାହାକୁ କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତା'ପରେ ଏକ ସିଦ୍ଧିଗ୍ରହଣକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ—କାରଣ ଗୁଣ୍ଡିକି କହିଲେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ,—ବାହାରୁ ଆସି ଅବସ୍ଥାପିତ ତନୋଟିଯାକ ଜଗତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ : ସବା ବାହାରକୁ, ଯେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଓ ଉଚ୍ଚତମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହାଲୁକା ହୋଇ ରହିଛି; ଏହା ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ

ଜଗତକୁ ବୁଝାଇବ । ତା'ପରେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ଓ ଏକ ମାନସିକ ଜଗତ ରହିବ; ଏବଂ ତା'ପରେ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ।

ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ।

ସତ୍ୟ ?

ମାଆ, କର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଯେଉଁ ଯୋଗ ସେହି ପରମ ସର୍ବୋତ୍ତମଙ୍କର ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଲାଗିଛି ଆପଣାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି, ତାହା ଏହି ବିଶ୍ୱମୟ ପରମ ଚିଦ୍‌ଗତତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ,—ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ,— ପ୍ରତି ଆଦୌ କୌଣସି ଅଛନ୍ଧା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହି ମନୁଷ୍ୟପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ମଧ୍ୟଦେଇ ସେ ଆପଣା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୌରବମୟ ପ୍ରତ୍ୟାସ ଏବଂ ଅନେକମୁଖୀ ବିଜୟତ୍ୱକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ଯୋଗ ସେଥିରୁ କଦାପି ପରାତ୍ମମୁଖ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହିପରି ଏକ ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ସାହାକରଣ କର୍ମ କରିବା, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ ସର୍ବୋତ୍ତମଙ୍କ ଲାଗି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯଜ୍ଞରହିଁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ, ଇଚ୍ଚର କାହାର ଲାଗି ଅର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ; —କେବଳ ସେହି ଦବ୍ୟ ପରମା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଲାଗି ଅର୍ପିତ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି କର୍ମ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ; ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାହିଁ ଏହି କର୍ମର ଆଚରଣ କରିବ, ଏବଂ ଜଡ଼ପ୍ରକୃତର ମୋହପ୍ରସ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୀତଦାସ ତାହାର ଆଚରଣ କରୁ ନଥିବ । କର୍ମଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ଆଦୌ କୌଣସି ହେଣ୍ଡାବିଭାଗ କରିଯାଏ, ତେବେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ସେହି ପାବନଶିଖାର ହୃଦୟର ନିକଟତମ ହୋଇ ରହିଥାଏ

ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକାରର କର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଵର୍ଗ ବାଜି ନଥାଏ ବା ଆତ୍ମଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହୋଇ ନଥାଏ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକତର ଭାବରେ କେବଳ ଦୁର୍ଭାଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି । ଅଥବା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କର୍ମକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଳ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି କହି ପାରିବା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଗଢ଼ିକାଠ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକୁ କି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ଏଡ଼େବଡ଼ ଗୋଟାଏ କୁଡ଼ କରି ଗଢ଼ା କରିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୃ, ଭାରସ୍ଵଳ ଏବଂ ବସୁଣାଳୀ ଅତିରିକ୍ତତା ଦ୍ଵାରା ଅଗ୍ନିର ଜ୍ଵଳନତେଜଟି ହୁଏତ ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରହିଁ ଆଶଙ୍କା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ।”

ଯୋଗସମନ୍ଦସ୍, ପୃଷ୍ଠା-୧୩୨

ମନସ୍ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏହି ବିଭାଜନଟି ସହିତ ଆମ ଜୀବନରେ କେଉଁ କଥାଟିର ସାଦୃଶ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏପରି କର୍ମମାନ ସ୍ଵୀକାର କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତାହାର ଅଭିପ୍ରେୟ, ତା’ର ଚେତନା, ବସୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତା’ର ଗଭୀରତର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାଧାନ କରି ପାରୁଥିବେ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ସମ୍ଭବତ୍ କରି ପଳାଉଥିବେ, ବସୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତା’ର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଟାଣି ନେଇ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ ଚିହ୍ନି କରି ରଖିବ ।

ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ କରି ରଖିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ।

ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୂପେହିଁ ମନୋଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଖାସ୍ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅପେକ୍ଷା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ରୂପେ କପରି ଭାବରେ କରୁଛ, ଏହି କଥା ତାହାର ଉପରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ରୂପେ ହୁଏନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ପ୍ରଭର ଗୋଟିଏ କାମ ହାତକୁ ନେଇପାରି, ଘର ସଫା କରିବା ବା ଘରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ିବା ପରି ଗୋଟିଏ କାମ ହାତକୁ ନେଇପାରି । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ସହିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ଗଭୀର ଚେତନା ଅଡ଼କୁ ପରିଗୁଳିତ କରି ନେଇଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଭର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିଭୂତ କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ—ଅଧ୍ୟୟନ, ସାହିତ୍ୟିକ ଅଥବା କଳାତ୍ମକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଯଶୋଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଲାଗି ବା ନିଜ ଅହଙ୍କାରର ତୃପ୍ତି ଅଥବା ସେହିପରି କୌଣସି ଭୌତିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ରୂପର ଅଗ୍ରଗତରେ ରୂପକୁ ଅଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏପରି କହିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଏବଂ ତାହା ବାହାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର ଭିତରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଉପରେହିଁ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗଟିକୁ ଆମେ ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାରିବା ।

ହଁ, ଆଉ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି କେବଳ ଅର୍ଥୋପାର୍ଜନ ଲାଗି ଅଥବା ସେହିପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାନା କାରଣରୁ କରା ଯାଇଥାଏ । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯାହା ହେଉ ପଛକେ ଆମେ ଜାଣିକାନିବାକୁ ଲାଗି ଯାହାକି କରୁଥାଉ, ଏଠାରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି । ଠିକ୍ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓଦା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ସହିତ ରୁଲିନା କରିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ନହଲ ଭାବରେ ଲଦି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ ଯେ ତା' ଭିତରୁ ନିଆଁ ଉଠିପାରିବ ବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼େ । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ନିରସ ଏବଂ ଉପାଦାନ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏଥିରୁ ଆଉ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କି ରୂପମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏନାଧିକ ବାର କହୁଛି; ମାତ୍ର ଏଠାସହିତ ସାଲନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ଏବେ ବି ଆମର ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରୂପମାନଙ୍କୁ କହିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମାତ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି କହିଛନ୍ତି, ତାହାର କାରଣରୁ ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ଭାରେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ପୁଣି ରୂପମାନଙ୍କୁ କହିବି ।

ମୋର ଏହି ମରଣବନ୍ଦର ପ୍ରଥମକାଳରେ ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏକ ଭିତ ଅଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଏକ ଅଧିକ ଗଭୀର ଏବଂ ଅଧିକ ସତ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପଦ ଲାଗି ପ୍ରବଳ ଆକାଞ୍ଛା ରହିଛି । ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅପତାର ଜୀବନାଶ୍ରୟରେ ନିର୍ମମ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ସହଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଢ଼ାହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ ସେହି ଗୁରୁତ୍ଵରହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅବନତ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେବେଶୀ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଅତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅର୍ଥୋ ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହାନ୍ତି,—ବାହାର ବା ଅନ୍ତରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲଗାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏହି କଥା ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ଏପରି ଦରିଦ୍ର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି—ଅର୍ଥରେ ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ସମ୍ପର୍କ ଓ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମତନ ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ହେତୁ ଦରିଦ୍ର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ।

ସେତେବେଳେ ମୋ ବୟସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଥିଲା; ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣାର ମନକୁ ମନ କହୁଥିଲି, ଯଦି ମୁଁ କେବେ ବି ଏପରି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସାନ ସପ୍ତାହ ଗଢ଼ି ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି,—ଭାରି ସାନ ସପ୍ତାହଟିଏ, ତଥାପି...ଏପରି ସାନ ସପ୍ତାହଟିଏ ତିଆରି କରିବି, ଯେଉଁଠାରେ ଲି ଲୋକମାନେ ଦାସ୍ୟ, ବାପ୍ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିମ୍ନ ବ୍ୟୟରେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନହୋଇ ବାସ କର ପାରନ୍ତେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁମାନ ସହଜରେ ମିଳି ଯାଇଥିବ । ତା'ପରେ ଦେଖିବି, ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୌତିକ ସମ୍ପାଦନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମ୍ଭବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମୁଠିଲଭ କରିବି, ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ଵତଃପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ଦାସ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ସପତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାୟିତ କରି ରଖିପାରିବ ।

ହଁ, ଜୀବନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ,—ଅନ୍ତତଃ ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ,—ମୋତେ ସେପରି ଏକ ସପ୍ତାହ ସମ୍ଭବ କରିବାର ସାଧନ ମିଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜୀବନର ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପରବେଶ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିଲି । ଏବଂ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଯେ, ଏହି ଅବଶ୍ୟକତାଟି ସକାଶେ ଯେ ଲୋକେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ରଖିବାରୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ତାମସିକତାହିଁ କାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ

ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଏକ ଶିଖଳତା ରହିଥାଏ, “ମୋର କିଏ କରୁଛି ?”ର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କଠିନତମ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ହୁଏତ ସେହିମାନେହି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଫିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କର ଅଭାସ୍ପାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଥାଏ ।

ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା । ଏହାର ବିପରୀତ କଥାଟି ମୋ ଲାଗି କେବେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ।

ଏହାର ବିପରୀତ କଥାଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ । ଆମର ଏପରି ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ ନାହିଁ; କିଛି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୋଇବା ଲାଗି ଖଣ୍ଡେ ଚାଲି ଥିବ ଏବଂ ଦେହ ଡାଳିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଥିବ, ଏସବୁ ସକାଶେ ଆଦୌ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ ନଥିବା ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅମ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ନାନା ଅଲସ ନିବୋଧ କର୍ମରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟୟିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ ଏହି ଯାବତୀୟ ନିବୋଧତାରୁ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନିଷ୍ଟକାରକ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିଭଟାକୁ ନଡ଼ିବଡ଼ି କରାଇ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କହିବାରେ ଲାଗିଥିବା,—ବାସ୍, କଥାହିଁ କହିବାରେ ଲାଗିଥିବା, ଅସରନ୍ତି ଭାବରେ କଥା କହୁଥିବା । ମୁଁ ଅଛି ଏପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ଦେଖି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଟି ବଜାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯାହା ନକହୁନାର କଥା, ସେହି ସବୁଯାକକୁ କହି ଚାଲୁଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ କାମ ସହଜ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ମୁଁ ଭାରି ଭଲ କରି ଜାଣେ ଯେ, ଅବ୍ୟବହୃତ ଶକ୍ତିର କେବଳ ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ବୋହୁଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଆଦୌ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ।

ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା ।

ତେଣୁ କର୍ମର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଯମେ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଠିକ୍ ତାହା ନୁହେଁ ।...

୭ ଜୁନ୍ ୧୯୫୭

ଆପଣ ଥରେ ଦୁଇଥର, ସତେଅବା ଠିକ୍ ଏକ ଖେଳିଲୁ ପରି ଆପଣଙ୍କର ଅଥବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଚନାବଳୀରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କରି ସେଥିରୁ ବଡ଼ ପାଠି କରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଥିଲେ । ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଅଥବା ଇଙ୍ଗିତର ବାହକ ହୋଇଥାଏ କି ? ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଲାଭ କରିବାକୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବୁ ?

ଏକଥା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ । ଏକଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କରାଯାଏ : ରୂମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଆସିବ । ତା'ପରେ, ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘୁଞ୍ଚିଛି, ସବୁ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ରୂମର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ଓ ରୂମେ ତାହାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ନିଜକୁ ସେହି ସମସ୍ୟାଟି ଉପରେହିଁ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବ; ରୂମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ,—କାରଣ ରୂମେ ସେବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଜାଣି ପାରୁ ନାହିଁ,—ଯଦି ନିଜର ଅବସ୍ଥାଟି ଉପରେ ରୂମେ କୌଣସି ଅଲୋକପାତ କରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ଏକାନ୍ତ ସହଜ ହୋଇ ଆଗକୁ ବାହାର ଆସିବ ଏବଂ ସେହି ଆଲୋକଟି ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ । ଅଥବା, ଅନ୍ତର ସହଜ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ରୂମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ରୂମେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ନୀରବ ହୋଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିର ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ବହୁଟିକୁ ଖୋଲିବ । ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଲମତରାସ ରହିଥିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ସର୍ବଦା କହିଆସିଛି, କାରଣ ଏଭଳି ହେଉଛି ଅନେକ ଅଧିକ ପାଠକା; ଆପଣାକୁ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିଥିବା ସମୟରେ ରୂମେ ସେହି କଲମତରାସଟିକୁ ବହି ଭିତରେ ନେଇ ପୁରାଇଦେବ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ରଖିବ । ତା'ପରେ, ଯଦି ରୂମେ ନିଜକୁ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଜାଣିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଏକ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ

ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରି ପାରିବ, ତେବେ ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ଅର୍ପିଯିବ ।

କାରଣ, ଏହି ପ୍ରକାରର (ମାଆ 'ଯୋଗସମନ୍ବୟ' ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଦେଖାଇଲେ) ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ସତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଭାସ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏହିସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସତ୍ୟତା କେତେ ନା କେତେ ଶକ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓ ସହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଅନ୍ତତଃ ଉଚ୍ଚତର ମନଃସ୍ତରର ଅନେକ ଶକ୍ତ ଠୁଲ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିମାନ ଠୁଲ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କୌଣସି ବହି ଉଚ୍ଚରେ ଯେଉଁସବୁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିର ଏକ ସ୍ତୁତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାର ବାଟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛବିରେ, ଫଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କେତେ ଶକ୍ତ ଠୁଲ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସାହାର ଛବି, ତାହାର ଶକ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରକୃତି, ଏବଂ ତା' ପାଖରେ କୌଣସି ଅଲୌକିକ କ୍ଷମତା ରହିଥିଲେ, ସେହି କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଏକ ତଦନୁରୂପ ସ୍ତୁତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସବୁ କରୁଥାଅ ଓ ତୁମ ଉଚ୍ଚରେ ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନର ବିକରଣ କରିଥାଅ, ତୁମ ଅଭିପ୍ରାୟର ସ୍ୱପ୍ନନଟିକୁ ବିକରଣ କରି ଦେଇଥାଅ, ଏବଂ ତାହା ସେଠାରୁ ଯାଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଥିବା ଅନୁରୂପ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ତେଜନା ତୁମକୁ ଅଭିଲଷିତ ଉତ୍ତରଟି ଅଣି ଦେଇଥାଏ ।

ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିରୂପେ ସବୁକିଛି ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ସେହି ସମଗ୍ରଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଏକ ସମ୍ଭାବନାରୂପେ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି । ଏହି କଥାଟିକୁ ଗୁଣାଇ କହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ବୁଝିଯାଇ ପାରିବ : ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ କିଛି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେଟିକିଏ ନିଶା କିଂବା ବାଲ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସତ୍ତ୍ୱେ ହୁଏ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକିଛି ରହିଥାଏ, ସେହି ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟରେ ସେସବୁ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ । ଏହିପରି

ଭବରେ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ବୋଧଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁ ତାହାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ରହିଥିଲା, ତାହା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କର ରଖିପାରିବ, ତେବେ ସେହି ଗୁରୁଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଅସଲ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ଏବଂ, ଏପରିକି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ବହୁଟିରେ କେବଳ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ବହୁଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତା'ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ।

ତୁମେ ଯାହାକିଛି ପଢ଼ୁଛ, ତୁମେ ଯାହାକିଛି ଶୁଣୁଛ, ବହୁରେ ଥିବା ଯାହାକିଛି ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଯାଉଛ, ତାହାକୁ ପଢ଼ିବାର ଏବଂ ଶୁଣିବାର ସର୍ବଦା ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି । ଦେବତା ଯାହା ମିଳିଲା, ତାହା ପଢ଼ିବାଟା ଯଥାର୍ଥ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ; ଚିତ୍ତବିନୋଦନ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ବା ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ ବା ମନଟାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଥରେ କସ୍ତୁର ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ପଢ଼ିବା ବା ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ । ହଁ, ତୁମେ “ଏମିତି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ିଦେଲୁ” ଭାବରେ ହୁଏତ କୌଣସି ବହୁ ପଢ଼ିପାରିବ, ମାତ୍ର ତା'ହେଲେ ତୁମର ଏହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ, ତୁମେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଆଦୌ ଆତ୍ମହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହଜ ତାହା କରିପାରିବ, ଗୁରୁପୁସ୍ତକ ଏହି ନିମିତ୍ତ ଉପରେ ଯଦି ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କର ରଖିପାରିବ,—ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଟେରି ପରି କଳ୍ପନା କରି ପାରିବା, ନୁହେଁ କି ?—ଯେଉଁଥିରେ କି ଶକ୍ତି ଭାରି ହୋଇ ରହିଛି,—ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ଯଦି ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତାପ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ତାହା ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଯଦି ଅଗ୍ରହର ସହଜ ତାହାରି ଏକ ଉତ୍ତରର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟକ ଭାବରେ ଘଟିବ ଯେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ,—ଠାରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମିଳନ ଘଟିବ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ବିକରଣ କରୁଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଠୁଲ ହୋଇ ରହିଥିବ,—ସେହି ଶକ୍ତି ତୁମର ହାତ ଧରି ଅଗକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯିବ, ତୁମର କଲମତରାସ, ଅଥବା ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ, ତାହାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯିବ, ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେହିଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ଠିକ୍ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ପାଖକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯିବ ।

...ଅବଶ୍ୟ, ଏଥିରେ କହିବାର ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ତୁମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ, ତେବେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ଘଟିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ସହ ତାହା କରିପାରିବ, ତେବେ ଉତ୍ତର ପାଇବ ।

କେତେକ ଛତ୍ର ଏହିପରି ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଛତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚଳନାରେ ଅନେକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ବହି ବି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫଳଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇ ମିଳିଥାଏ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ, ଯେଉଁସବୁ ଛତ୍ରରେ ସାନ ସାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହିଥାଏ ଓ ସାନ ସାନ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ,—ଦୀର୍ଘ ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆକାରରେ କିଛି ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଅତି ସକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଯାହା ଲେଖିବା କଥା, ଲେଖାହୋଇ ରହିଥାଏ,—ତେବେ ସେହିଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ ସମାଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତ ଛତ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେହିଁ ଅମେ ସେଥିରୁ ପାଉଥିବା ଉତ୍ତରଟିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ନେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଅ, ତେବେ କେବଳ କେତେଟା ନିବୋଧତା ବ୍ୟଗତ ତାହା ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ହେଲେ କହି ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଛତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି କେତେ ନା କେତେ ଶକ୍ତି ଘନତୁଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, କେତେ ଜ୍ଞାନ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଘନତୁଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେଥିରୁ ନିଜର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ପାଇଯିବ ।

ତେବେ, ତୁମେ ମୋତେ କହ ତୁମେ ଠିକ୍ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ । ପଢ଼ନ୍ତୁଟିକୁ ମୁଁ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଚିତାଇ କହିଲି । ତୁମେ କ'ଣ ମୁଁ ଏହା କରି ଦେଖାଇଦିଏ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି ? ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ, ନା ଏହା କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ, କେବଳ ତାହାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ?

ନାହିଁ ମାଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ନଥିଲ, ସେତେବେଳେ ସେହି କ୍ଲାସ୍‌ରେ ମୁଁ ଅନେକଥର କୌଣସି ବହି ଖୋଲି ଦେଉଥିଲି ଓ ସେହି ଉପାୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ମାତ୍ର ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ପାଇ ପାରୁ ନଥିଲି ।

ତୁମେ କିଛି ପାଇ ନଥିଲ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମର ମନରେ ସମ୍ଭବତଃ
ଆଦୌ କୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସା ବା ଆକାଞ୍ଛା ନଥିଲା ।

ଏହି ଗ୍ରହଟିରେ (‘ସୋଗସମନ୍ତସ୍ୱ’) କେତେ କେତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି,
ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଛନ୍ଦ
ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବ, ... ବରଂ “ବିଗୁର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାଭାସ”, “ଧାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା” ବା
“ମାତୃବାଣୀ” ପରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ନେବା ଉଚିତ, ହଁ, “ପ୍ରଣ୍ଣ ଓ ଉତ୍ତର” ମଧ୍ୟ ନିଆ
ଯାଇପାରେ ।

ମାଆ, ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଝିଅବଳୀ, ତୃତୀୟ ସଗ୍ରହକୁ
ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ।

ପତ୍ନୀବଳୀ ? ... ମୋତେ ବହୁଟିକୁ ଦେଖାଇଲ ! ସେହି ଖଣ୍ଡଟିରେ
ସାହୁତ୍ୟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପତ୍ନୀବଳୀ ରହିଛି କି ?

ହଁ, ମାଆ !

ତେବେ ସେଇଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁପଯୋଗୀ । (ସମସ୍ତେ
ହସିଉଠିଲେ)

ନା—ପତ୍ନୀବଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ।

ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଟିରୁ କିଛି ବାହାର କରି
ଦେଉଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବନ୍ତି, ସାହା ସେମାନଙ୍କର
ସାମ୍ମୁଖ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଅନୁରୂପ ହେବ ଓ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ପ୍ରଥମେ
ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ବାହାର କରି ଦେଖାଇଦେବି । ବର୍ତ୍ତମାନ କ’ଣ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା କରି
ଦେଖାଯାଉ । (ମାଆ ଏକାନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲେ ଓ ବହୁଟି ଉତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସାନ
କାର୍ଡ୍ ନେଇ ଫୁଲଦେଲେ ।)

ଏଇଟି ତ ଇଂରାଜରେ ଲେଖାହୋଇଛି । ମୁଁ ତାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଅନୁବାଦ
କରି ଦେଉଛି ।

ମୋ କାର୍ଡ୍ ଟା ଏହାର ଉପରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଏଇଟି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସକାଶେ ବେଶ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି ।

ଏଠାରେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ ହେବ, ସେହି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି । (ସମସ୍ତେ ହସିଉଠିଲେ) ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ “ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଥିବା କାମଟି ମାଆଙ୍କର ଭାବନା ସହଜ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁହିଁ ଏକ ସମର୍ପଣରୂପେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟିକୁ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ରୁମର ଦ୍ୱାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଡାକ ଆସି ବାଜୁଥାଏ,” ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମ ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଏଥିରୁ ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏକ ଆରମ୍ଭ ସକାଶେ ଏହା ଆଦୌ ଏକ ମନ୍ଦ କଥା ନୁହେଁ !

ମୁଁ ଏପରି ଅଛି କାହା ପାଇଁ କରେ ବୋଲି କେହି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି ?

ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

ତୁମେ ? ତୁମେ ପୁଣି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ? ତୁମେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, କ'ଣ ତାହାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ଅଥ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ?

ମୋର ଯେଉଁପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଉଚିତ ।

(ମାଆ ଛଟକ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ବହୁଟିକୁ ଡୋଲି ନୀରବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ) ତୁମେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ବିଷୟରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ରଖିଛ,— ଅବତାରମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାଧନ ଲାଗି ଅସନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇଥିରେ ଅଗ୍ରହ ରଖିଛ :

“ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଲାଗି ଯିଏ ସମଗ୍ର ମାନବସମାଜ ନିମିତ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାର ।”

ମୁଁ ଏହାରେହିଁ ମୋର କଲମରେସ ରଖିଥିଲି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ .ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି :

“ଯଦି କେହି ସେହି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ନପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ବସ୍ତୁଟି ବିଷୟରେ

ଆମର ଯେଉଁ କଲ୍ପନା ରହିଛି,—ତାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, କୃଷ୍ଣ ଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କଲ୍ପନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ,—ସେହି କଲ୍ପନାଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲ୍ପନା, ଅଥବା ସେହି ଅବତାରଙ୍କର ଜୀବନ ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦତା ନାହିଁ ।”

ଯୋଗପତାକଳୀ, ପୃଷ୍ଠା-୪୦୮

ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ବିଷୟରେ ଉମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଉତ୍ତରରେ ଏତକ ମିଳନ୍ତୁ...“ଅବତାର ଆସନ୍ତି ଓ ପଥଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦିଅନ୍ତି; ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଲାଗି ଯଦି କେହିହେଲେ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ କ’ଣ ହୁଏ ?”— ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଏହିପରି କାହାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି : ହୁଏତ ଏହି କଲ୍ପନାଟି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ତା’ର ଜୀବନଟି ଫଳହୀନ ବି ହୋଇପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ଲାଗି ଏକ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିର ଏହି ପୃଥକ ଉପରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ ଓ ଯଦି ସୁଖି ଏହିପରି ହୁଏ ଯେ ସେହି ପଥଟିରେ ଗତି କରିବା ଲାଗି ଏଠି ଜଣେହେଲେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅସିବାର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଏପରି କେବେ ଘଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଭୁଲୁ ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟଟିର ଶେଷ ଭାଗଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଯାଉ...ହଁ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏପରି କୁହା ଯାଇଥିଲା :

“ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ,” ଏବଂ, “ତେବେ, ଅବତାରଙ୍କୁ ଯେଉଁସବୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଓ ଯେଉଁସବୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଥବା ଫଳପ୍ରଦତା ନଥାଏ ।”

ଏଠାରେ ସେହି ସୁପରିଚିତ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ

“ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଲାଗି ସଂଗ୍ରାମ ବା ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଦ୍ଧି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା ।”

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁହି ଅସୀକାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଅଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ,

“ଏହିପରି ଏକ କଳ୍ପନା ଅବତାରବାଦର ସମଗ୍ର ଧାରଣାଟିକୁହି ଏକ ନିରର୍ଥକତାରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି ।” ଏବଂ, “ତେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆବଦ୍ଧି କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଆଦୌ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱଣି କହିଛନ୍ତି (ମାଆ ହସୁଥିଲେ) :

“ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ଅବତାର ନେବାକୁ ନିଆଁସି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗଣକ୍ରମାନ୍ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇପାରିବେ ।”

ସିଏ (ହାତରେ ଦେଖାଇ) ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ତାହା କରିଦେଇ ପାରିବେ । ସିଏ ତ ସଙ୍ଗଣଗାଳୀ, ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେବେ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଟାଣିହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ । ତେବେ ସେ ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହିସବୁ ହରକତରେ ପଞ୍ଜିକାକୁ ଯିବେ କାହିଁକି ?

“କେବଳ ଯଦି ତାହା ବିଶ୍ୱ-ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେଯାଇ ସେ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ବୋଧକୁ ନିଜ ଉପରେ ନେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଏବଂ ପଥଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ ଆସିବେ । ତେବେଯାଇ ଅବତାରର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହିବ ।”

ଯୋଗସମାବଳୀ, ପୃଷ୍ଠା—୪୦୮-୦୧

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏପରି ଏକ ସମସ୍ୟାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ, ନୁହେଁ କି ? ରୂପେ କେବେହେଲେ ନିଜକୁ

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ନଥିଲୁ : ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଧରି ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିଲା ନା ନାହିଁ—ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏବଂ କିପରି ଘଟିଲା ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନେଇ ତୁମେ କେବେହେଲେ ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ, ନୁହେଁ ?

ନା—ଏପରି କେବେ ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ ।

ଏପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ । ତେବେ ତୁମେ ସଚେତନ ନଥିବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏପରି କୁହାଯାଇଛି । କେଉଁଠିର ଉତ୍ତର ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣିଛି ସତ, ମାତ୍ର ତୁମେ ସେବସ୍ତୁରେ ସଚେତନ ନଥିଲୁ ।

ଆଜ୍ଞା, ଅଭିକେହୁ ଆଉକିଛି ଚାହୁଁଛ କି ? କେହୁ କିଛି ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ? ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସଙ୍କୋଚ କରୁଛ ?

ମୋର ଦରକାର ଅଛି ।

ହଁ, ତେବେ ତୁମ ଲାଗି ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ? (ମାଆ 'ଯୋଗ-ପତାକା' ବହିଟି ଖୋଲିଲେ) ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟସ୍ତରର କୌଣସି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ୟାଘାତା ଜନନୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତୁମର ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି କି ?...ଲୋକେ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ପଣ୍ଡିତାକା କରି ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରିଥାନ୍ତି—ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଜବାବ ନଥାଏ । ତାହା କେବଳ ମସ୍ତିସ୍କଟା ଭିତରେହିଁ ଯାତାୟାତ କରୁଥାଏ ।

ଅପେକ୍ଷା କରି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟି ସହଜ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେ, (ମାଆ 'ଯୋଗସମନ୍ୱୟ' ପୁସ୍ତକକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ) ଦେଖିବା, ଯଦି ଦୈବୀକାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରୁ କିଛି ମିଳି ଯାଇପାରେ ! (ମାଆ କ୍ଷଣେ ଏକାଗ୍ର ରହିଲେ ଓ ବହିଟିକୁ ଖୋଲିଲେ) ବାଃ,—ଏଥର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିଏ ମିଳିଗଲା :

“ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଜ୍ଞାନରେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ଆବିଷ୍କାରଟି ସେତିକିବେଳେ ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ

ଯେ ଆମ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ—ବୁଦ୍ଧି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ତଥା ବାସନାଗତ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତି, ଆମର ହୃଦୟ, ଆମର ଦେହ,—ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକକର ସତେଅବା ଆପଣାର କଟିଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିଏ ରହିଛି ଓ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ନିର୍ମାଣ ଓ ଗଠନଟି ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ।...

ଏହାହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ କଥା ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ସେ ପୁଣି ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି :

“ଏହାର (ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗର) ଆପଣା ସହିତ କୌଣସି ମେଳ ନଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମେଳ ନଥାଏ ଅଥବା ପ୍ରତିନିଧିରୂପେ ସେହି ଅଙ୍ଗଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମେଳ ନଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ଏହି ଉପରଭାଗର ଅଙ୍ଗନଟି ଉପରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନ ତଥା ସବୁକିଛିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ବା ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ନିପତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗୁଣ୍ଠା ପରିହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ ।”

କେମିତି ଲାଗୁଛି ? ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ! (ମାଆ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ :) “ପ୍ରତିନିଧିରୂପ ଅଙ୍ଗଟି କେନ୍ଦ୍ର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କରି ଥାଏ ବା ଆମର ଉପରଭାଗର ଅଙ୍ଗନ ଉପରେ ପକାଇଥିବା ଗୁଣ୍ଠାଟି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।” ଏବଂ ତା’ପରେ :

“ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକାବେଳକେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଇ ଯେ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଯେ ଆପଣା ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାବିମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ସେହି କଥାଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ସ୍ତର ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଅସଂଜ୍ଞାତା

ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଆମକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚତୁର୍ଥକୁ ଆଣି ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ହୁଏ ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୭୯

ଏକଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥା ।

(ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ) ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରି ଆଣିଥିଲି । (“ଯୋଗସମନ୍ୱୟ” ଗ୍ରନ୍ଥ ନେଇ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ) “ତେଣେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସେହି ପରମଚେତନାଟି ମନର ବାହ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ଏକ ଅଂଶରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ ବା ଏକ ସଂଯୋଜିତ ସ୍ତେସରେ ପରିଣତ କରି ରଖେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ତାହା ଆପଣାର ଅଧିକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗତିପ୍ରଦାନଟିକୁ ସଂସ୍କାରଣ କରିଆଣେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ତଗତତା ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ରେରିତ ଏବଂ ସମୀପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନକୁ ତାହା ଉପରିଭ୍ରମଣ ଏହି ସ୍ତେସଗୁଡ଼ିକରେ, ଆପଣାର ବିଜିତ ଏହି ନୂତନ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣାର ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗେ ।... ତେଣିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ରହଣବର୍ଜନ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମ୍ ପରିସର ରହିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚିଅରୁଚି ବା ଅଗ୍ରରୁଚି ଲାଗି କମ୍ ପରିସର ରହିବ; ସବୁକିଛିକୁ ନେଇ ବୌଦ୍ଧିକତାର ଗୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେବାର ପ୍ରକୃତ୍ତି ଉଣା ହୋଇ ଆସିବ, ମନର ସାବଣୀୟ ଜାଲବୁଣା ଉଣା ହୋଇ ଆସିବ, ନୀରସ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଣୀୟ ମସ୍ତିଷ୍କସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବ । ଯାହାକିଛି ଦେଖିବାର କଥା, କେବଳ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଏକ ପରମ ଆଲୋକହିଁ ତାହା ଦେଖୁଥିବ; ଯାହାକିଛି ଜାଣିବାର କଥା, ତାହାକୁ କେବଳ ସେଇ ଜାଣିବ; ସେଇ ସବୁକିଛିର ବିକାଶ କରାଉଥିବ, ସବୁକିଛିର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ ଓ ସବୁକିଛିର ସଂଗଠନ କରୁଥିବ ।...

“ମାତ୍ର କେବଳ ଏତିକିକୁହିଁ ଆମେ କଦାପି ରୂପାନ୍ତରର ସମଗ୍ର ପରିସର ବୋଲି କହି ପାରିବା ନାହିଁ...କାରଣ, ଏହାହିଁ ଯଦି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ତଥାପି ସେହି ମନରହିଁ ଏକ ଦ୍ୱିପ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସେହି ମନ ଏକ ମୁକ୍ତ ମନ, ବିଶ୍ୱାସ୍ତକ ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତାରେ ଅନୁସଂସାରିତ ଏକ ମନ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା...”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା—୧୩୭-୩୮

ଏଥିରୁ ତୁମେ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଚିତ୍ତଗତତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁସଂସାରିତ ମନର ତେବେ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି,

“ଯଦି ଏହାହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ସେହି ମନରହିଁ ଏକ ଦ୍ୱିପ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ।” ସେହି ମନ ଏକ “ମୁକ୍ତ ମନ, ବିଶ୍ୱାସ୍ତକ ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତାରେ ଅନୁସଂସାରିତ ଏକ ମନ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା ସତ, ମାତ୍ର, ସକଳବିଧି ମନ ଯାହା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ତାହା ଅସପକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ସୀମାସଂକୁଚିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ଆପଣା ଗତ୍ୟାନ୍ତକତାର ମର୍ମକ୍ଷେପରେ ତାହା ବଡ଼ ଆପେକ୍ଷିକ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ।”

ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ ।

ହଁ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣୁଛି ଯେ ତୁମେ ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି ଭାବରେ ଘଟେ ନାହିଁ । ଏହା ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । କାରଣ, ଯଦି ସେପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସମ୍ଭବତାରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତା ।

ସିଏ ପରେ କହିଛନ୍ତି :

“ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ରଖିଥିବା ମନ ତଥାପି ଆପଣାର ସୀମାରୁତ୍ତକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଅତିମାନସ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ ।”

ତତ୍ତ୍ଵେକ, ପୃଷ୍ଠା-୧୩୮

ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ରଖିଥିବା ମନ ଯଦି ଠିକ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ମନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ମାନ ବସ୍ତୁତଃ ଏହାର ଠିକ୍ ବସନ୍ତତହିଁ ଦିଆଯାଏ ।

ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ ଆପଣାକୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ଵାରା ସଞ୍ଚାରିତ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ଆଗ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ କିପରି ?

କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ତା’ ପୁସ୍ତକରୁ ଏବଂ ତା’ ପରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି, ତାହା ନପଢ଼ିଲେ ଆଦୌ ଚଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେପରି ହେଲେ ରୂମେ ଯାହା ମନ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ମାଆ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଏହି ସବୁଯାକ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟଦେଇ ଆମକୁ କଦାପି ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ !

ଗଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ...ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସର୍ବଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ର ନିଜ ପଥରେହିଁ ଅନ୍ତର ହେବ, ତା’ର ନିଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ତର ହେବ । କାହାର ଦୁର୍ଘଟଣ ପଥ କଦାପି ଠିକ୍ ଏକାପରି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତା’ର ନିଜ ବାଟଟିରେହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ, “ପଡ଼ିବ” ସୂତ୍ରୀ କ’ଣ, କାହା ଲାଗି ପଡ଼ିବ ? ରୂମ ଲାଗି ? ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣେ ନାହିଁ । କାହା ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ? ଆପଣାର ବିଚାରରୂପକୁ ଏକ ଶୂନ୍ୟାଳାରେ ପକାଇବାର ମଧ୍ୟଦେଇ ? ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ତୁମେ ଠିକ୍ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ମୋଟେ ଧରି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ
ତନୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି : ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି
ମନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଶୁଦ୍ଧିକୃତ ମନ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଲୋକିତ
ମନ ଓ ଆଉଷ୍ଣ୍ୟ...ଏହିସବୁ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟବଦଳ ଗତି
କରିବା କ’ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ?

(କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ) ଏହା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏହିପରି ଗୋଟିଏ କ୍ରମ ସ୍ୱୀକୃତୀ ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ କେତେ
ଦୀର୍ଘ ହେବ ବା ନହେବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ବା ନରହିବ, ତାହା
ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପୃଥକ୍ ହେବ ।...କେତେକ
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ସୋପାନପଥଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ
ହୋଇଯିବ ଯେ ସୋପାନଟିଏ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ଆଦୌ
ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହୁଏତ ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ
ନେବ । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିରୋଧର ସ୍ୱଭାବଟି ଅନୁସାରେ
ଏହି ସୋପାନ ଅଥବା ସେହି ସୋପାନଟି ଉପରେ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ
ପ୍ରଭୃତ ପରିମାଣରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ ।

କେତେକଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ହୁଏତ ଏତେ ବେଶ୍ କ୍ଷିପ୍ର ହେବ ଯେ ତାହା
ଯେପରି କ୍ଷଣକେ ଆସି କ୍ଷଣକେ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗିବ । ସତେ ଯେପରି
ଆଦୌ ଆସି ନଥିଲା ପରି ବୋଧ ହେବ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ହୁଏତ ବର୍ଷ
ବର୍ଷ ସମୟ ନେବ ।

ଉପକରଣଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ରହି ବୋଲି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ
କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁବାଦୀ ଭାବରେ ଘଟିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ।...ଅନୁଭୂତି-
ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମ ଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ
ନାନା ମହାନ ଆଲୋକନର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତା’ପରେ ମଳିନ ଓ ବିକୃତ
ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ପୁସ୍ତୁପିକୁ ଅପସରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାହ୍ୟତଃ, ରୂପର ସାଧାରଣ
ଚେତନାର ଭୂମିରେ ରୂପେ ରୂପର ଜୀବନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଅଥବା ବୃହତ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟିଲା ବୋଲି ମୋଟେ ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ । ଏବଂ
ଏପରି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘଟିପାରେ, ଅନେକ ବର୍ଷଯାଏ

ବାରଂବାର ଦିଅଁପାରେ । ହଠାତ୍ ଦିନେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଉଦ୍‌ଭ୍ରାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ପରି ଲାଗେ, ଠିକ୍ ଏକ ଉଦ୍‌ଭ୍ରାସ ପରି ମନେହୁଏ, ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଅ ଏବଂ ଅସଲ ବସ୍ତୁଟି ତୁମର କରଗତ ହୋଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କର । ଏବଂ ଜା'ପରେ, ଧୀରେ ହେଉ ଅଥବା ଶୀଘ୍ର ହେଉ, ସେଇଟି ତୁମ ପଛକୁ ହଟି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗ, ମାତ୍ର ତୁମ ଭିତରେ ସେପରି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲ ବୋଲି ମୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଅ ନାହିଁ ।...ଏହିପରି ଅନୁଭୂତ ପୂର୍ବପୁରକ ପରି ଆସନ୍ତୁ ଅଥବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରି ମନେ ହେଉଥାନ୍ତୁ : “ତୁମେ ଦେଖ, ଏହିପରି ଏକ ବ୍ୟାପାର ଦିଅଁବାକୁ ଯାଉଛି” ବା “ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଅ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଦିଅଁବାକୁ ଯାଉଛି” ବୋଲି ତୁମ ଆଗରେ ଆସି କହି ଦେଉଥାନ୍ତୁ ।

ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହାର ପୁନରୁତ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦର ଗତିରେହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଓ କୃତ୍ରିମ ବାହାରକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ।

ଏବଂ ଜା'ପରେ ହଠାତ୍—ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ ବୋଲି ଏପରି ହୁଏ ଅଥବା ଉଚିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ବୋଲିହିଁ ତାହା ହୁଏ, ତାହାହିଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବୋଲି ତାହା ହୁଏ,—ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତ ସଂଘଟିତ ହେବା ସମୟରେ, ସତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଂଶଟିରେ ତାହା ସଂଘଟିତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଚେତନାରେ ଏକ ତୁମ୍ଭକୁ ଓଲଟପାଲଟ ଦେଖ । ସେହି ବ୍ୟାପାରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଏହି ଅନୁଭୂତଟିକୁ ହୁଏତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ : ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟପାଲଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ । ଏବଂ ଜା'ପରେ ସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତଟି ସହଜ ଅମ ଚେତନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯାଏ ! ପ୍ରାୟ ଏକାବେଳକେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ପରି ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ସେହି ଓଲଟପାଲଟ ଆଉ କଦାପି ସେହି ପୁରୁଣା ଜାଗାଟିକୁ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ, ଆମର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ତାହାର ପୂର୍ବତନ ଅବସ୍ଥାକୁ କଦାପି ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ “ସ୍ଥିତି” ବୋଲିହିଁ କହିବେ । ସତ୍ତ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ଭାଗରେ ଏହିଭଳି ଦିଅଁପାରିବା ପରେ, ସେହି ଭାଗଟି ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ ।

ଏବଂ ସେଇଟି ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅଧୁଆଏ ଓ ହାଇଆଏ, ପୁଣି ଆସି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ; ଅମେ କହୁଛୁ ଅଗ୍ରଗତ କରୁ ଓ ତା'ପରେ ସତେଅବା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ପୁଣି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ପରି ଲାଗେ ଓ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ପରି ଲାଗେ । ବେଳେବେଳେ ସତେଅବା ପଛଆଡ଼କୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେହୁଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଅବରତ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଅବରତ ଭାବରେହିଁ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିପାରେ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିପାରେ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ଭଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ଏକ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ, ମନରେ ହୋଇଯାଏ ଅଥବା ମନର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶରେ ହୁଏ, ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଥବା ତାହାର କୌଣସି ଏକ ଭାଗରେ ବି ହୁଏ, ବା ଏପରିକି ଭୌତିକ ଚେତନା କିଂବା ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ବି ହୁଏ, ଅରେ ଏଇଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଲେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ । ଆଉ ପୁନଃବାର ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା, ସେଇଟି ପାଖକୁ ଆଉ କଦାପି ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏଇଥିରୁହିଁ ନିର୍ଭର ଭାବରେ ଏକ ସକେତ ମିଳିଯାଏ ଯେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଦ ପକାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ଆସିବା ପୁର୍ବରୁ, କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପଦକ୍ଷିପ୍ତି ଚାଲିଥାଏ ।

ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତୁମ୍ଭଳ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ସେ କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପିପାରିବେ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋଟେ ତୁହି ପାରିବେ ନାହିଁ । ହଁ, ତୁଳନା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟି ବସ୍ତୁରେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା କରାଯାଇ ପାରୁଥିବ; ସୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଏକ ପ୍ରିଜମ୍‌କୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି; ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଜମ୍‌କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣରେ ଧରି ରଖା ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅଲୋକ ଧଳା ହୁଏ, ସେଇଟିକୁ ବଙ୍ଗାଇଦେଲେ ଅଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭଙ୍ଗି ହୋଇଯାଏ । ହଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟେ; ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ପୁନଃବାର ଧଳାଟି ପାଖକୁ ଫେରିଅସ । ସାଧାରଣ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁକିଛି ଭଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଓ ତୁମେ ପୁନଃବାର ତାହାକୁ ଧଳାକୁ ଫେରାଇ ନେଇଅସ । ସେ ଯାହାହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉପମା ମାତ୍ର । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କଥାଟି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉପମା । ମାତ୍ର ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତେଅବା ଏପରି ଘଟେ ଯେ, ଯାହାକିଛି ଭିତରେ ରହିଛି, ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ

ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ହୁଏ; ଏବଂ ଯାହା ବାହାରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ ସେଇଟିକୁ କେବଳ ଏହାହିଁ ବୋଲି ବି କହି ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବା ଗୋଟିଏ ବେଲୁନକୁ ଭିତରପଟ ବାହାର ଆଡ଼କୁ କରି ଓଲଟାଇ ଦେଇ ପାରିବ,—ତୁମେ ଏକଆଟି କରି ପାରିବ, ନୁହେଁ କି ?—ଯଦି ଭିତର ପଟଟିକୁ ବାହାରକୁ କରି ପାରିବ ଓ ବାହାର ପଟଟିକୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ କରି ପାରିବ, ତେବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା କିଛି ତାହାରି ପରି ହୋଇପାରିବ ।

ଏବଂ, ଅମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କଦାପି କହି ପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଅମେ ଏହି ଓଲଟିଯିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ “ଅନୁଭବ” କରିଥାଉ,—ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି “ଅନୁଭୂତ” ନଥାଏ,—ଏହା ହେଉଛି ଯତ୍ନବତ୍ ଏକ ଦଟଣା,—ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯତ୍ନବତ୍ ଏକ ଦଟଣା । (ପାଖ ଟେଗୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜନସମୂହ ମାଆ ହାତକୁ ନେଲେ ଓ ତାହାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ...) ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଚେତନାର ଏହି ଓଲଟିଯିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଥବା ବିକାଶପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିଛି, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆତ୍ମହୋତ୍ସାହକ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏଗୁଡ଼ିକ କପରି ଆସେ, ସେବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସାଧନାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେ ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଓ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ଅଭିଗୋଟିଏ କଥା, ବେଶ୍ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା । ତୁମେ ହୁଏତ ଶତାଦ୍ଦୀ ଶତାଦ୍ଦୀ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିପାର,—ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଥିବ, ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧିର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଥିବୁଥିବ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ହେବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ, ସବୁକିଛି ଓଲଟିଯିବ । ଏହି କଥାଟିକୁ ଶୁଣିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କରପାରିବା ଅଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିବା ମାତ୍ରକେ ତାହା ତୁମ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ଅଗ୍ରପଥା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ ବାସ୍ତବ, ମୌଳିକ ଓ ସମଗ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଅଗ୍ରପଥାକାଳୀନ ମାନସିକ ନାନା ଦୁଃଖ, ଏପରିକି ଉଚ୍ଚତମ ଓ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ସନ୍ନିବିତ ହୋଇ ପାରିଥିବା ମନର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଉପଲବ୍ଧି ତ ସର୍ବକାଳରୁ ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁହିଁ ମୀମାଂସିତ ହୋଇ ସାରିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାବିତ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ସାବିତ୍ୟ ସ୍ତରତମରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି । ତୁମେ ବେଶ୍ ବୁଦ୍ଧି ପାରୁଥିବ ଯେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରି ଏହି ସିଦ୍ଧିକୁ କଦାପି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ । କୌଣସି ସ୍ତୁତ୍ୱ, ଅବିରତ ବା ନିୟମିତ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହାସଲ ହୁଏ

ନାହିଁ, ଆଦୌ ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ । ସିଦ୍ଧି ହୋଇ ଆସେ, କପରି ଓ କାହିଁକିର ସମ୍ପାଦକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ; ମାତ୍ର ତାହା ଫଳରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ ।

ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରିହିଁ ଘଟିବ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଲାଗି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟିବ । ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଥିବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତ କରୁଥିବା ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି ହୋଇ ତାହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ । ନାହିଁ, ନାହିଁ, ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭୁହିଁ ହେବ ।

(ମାଆ ମାରବ ହୋଇଗଲେ)

ସାଧାରଣତଃ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ସହଜ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କଟି ଘଟିବା ଫଳରେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ କେବଳ ଆଂଶିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତେଜନାର କେବଳ ସେହି ଆଂଶିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ,—ଅଥବା ସତ୍ତ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଭାଗରେ ଘଟୁଥିବା ଏକ ତ୍ରିସୂତ୍ରକତା ବୋଲି କୁହାଯିବ,— ତେଜନାର ଯେଉଁ ଭାଗଟି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ସହଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଛି, ଏହାକୁ ତାହାର ଏକ ଅନୁଭବ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏବଂ ତେଣୁ, ସେହି ଅନୁଭବଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ତେଜନାର ସେହି ଭାଗଟିର ଅବସ୍ଥିତି ତେଜନାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜଗତ ସହଜ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟିଯିବ, ଏକାବେଳକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ସେଇଟିରେ ଆଉ କୌଣସି ହେଉଥିବାର ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ରୂପ ଜୀବନର ସାବିତ୍ରୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ରୂପ ସତ୍ତ୍ୱର ସାବିତ୍ରୀ ତ୍ରିସୂତ୍ରକତାକୁ, ରୂପ ତେଜନାର ସାବିତ୍ରୀ ଉପାଦାନକୁ ଯଦି ରୂପେ ଏହି ଭାଗଟି ସହଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ସେବସମ୍ମତେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିବ ଅଥବା କୌଣସି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଫଳରେ ଏପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ରୂପର ସତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ,—ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଅନେକତା ବା ଅନେକତାବିଶିଷ୍ଟ ଏକତା ବା ଅଖଣ୍ଡତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ତାହା ଅନେକ-ପାର୍ଶ୍ୱସୂତ୍ର ହେବ, ମାତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁର ଚାରିପାଟରେ ସଂଗଠିତ ଓ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏପରି ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଇଚ୍ଛା, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ତେଜନା ବା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସତ୍ୟଟି ସବୁଆକ ଭାଗକୁ ଅପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ, କାରଣ ସବୁଯାକ ଭାଗ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବେ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଏହି ପରମ ଉପସ୍ଥିତିର ଚରଦ୍ୱିଗରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ ।

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ୍ ପରମଶକ୍ତିର ଏକ ସଚେତନ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଏବଂ ତାହାହିଁ ହେବାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ଏହି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଷା ପରଶାମଟିକୁ ତା' ପକ୍ଷରେ ଏକ ପାରିବା ମୋତେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରମାଣର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଚେତନ ନିମିତ୍ତ ପରି ଏହାର ହାତକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିବ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ସଫିୟ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ବି ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର ଏକ ସଚେତନ ନିମିତ୍ତରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏକାନ୍ତତା ଏବଂ ସଚେତନ ଏବଂ ସ୍ଵେଚ୍ଛାକୃତ ତ୍ରିସ୍ଵାଶୀଳତାର ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଙ୍ଗଠନଟି ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ; ତା' ନହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମକୁ ଅରାଜକତା ସୂଚ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ବା ଅସ୍ଵସ୍ଥତା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଚେତନା ଘୋଟି ରହିଥିବ । ଏବଂ ତୁମର ସାବଧାନତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କଦାପି ଆସିବ ନାହିଁ; ଏହି ଦିବ୍ୟ ପରମକେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଵରୂପରେ ଏକ ସଚେତନ ସଙ୍ଗଠନ ହାସଲ କରିପାରିଲେ ସେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା, ତାହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାକୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଓ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, କାରଣ ସମସ୍ୟାଟିର ସାବଧାନତା ଉପାଦାନକୁ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେହିଁ ବହନ କରିବାରେ ଲାଗିଛ । ବାହାରୁ ତୁମେ କିଛିହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ ନାହିଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରିବାରେ ତୁମର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁତ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏକ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, କାରଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି ସଫିଆଏ ଯେ ସତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ମନ “ଝୁଲ”ସବୁ ରହି ଯାଇଥାଏ,—ଏପରି ନାନା ସହାର ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ନାନା କାରଣରୁ ସଜାତ ହୋଇଥାଏ, ସାହାଜି କୁଳାଗତ ବିକୃତି ହେତୁ ହୋଇ ପାରିଥାଏ, ଶିକ୍ଷାରୁ ଆସିଥାଇ ପାରିଥାଏ, ବା, ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛ, ସେଥିରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଥାଏ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୋଇ ପାରିଥାଏ । ଏହିସବୁ ଝୁଲି ଝୁଲିକୁ ତୁମେ ସମାନ କରି ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଅ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁଖି ମୋଡ଼ିମୋଡ଼ି ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ । ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମକୁ ମୂଳରୁ ସୁଖି ସବୁ କଥା

ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ, ଅନେକ, ଅନେକ ଥର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ନପଡ଼ି ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ଯାଇ ଶେଷକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପରିଣାମ ମିଳିବ । ମାତ୍ର କୌଣସି କଥା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା କରିବାରୁ ତୁମକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତାହା କରି ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ସମସ୍ୟାଟି ଯେପରି ତୁମ ଉତ୍ତରେ ରହିଛି, ତା'ର ସମାଧାନଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତୁମ ଉତ୍ତରେ ରହିଥିବ ।

(ମାଆ ନରବ ରହିଲେ)

ଏବଂ, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମନୁଷ୍ୟଜାତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସତରାରେ ଭବରେ ଯେଉଁ ରୋଗଟିକୁ ଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ବିରକ୍ତ ବୋଲି କହିବା । ଏହି ବିରକ୍ତର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିବୋଧତାମାନ କରି ବସିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଉପାୟ ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିରକ୍ତକରତାର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ତୁମେ ଯାହାକି କର ପଛକେ, ବିରକ୍ତକରତା ତୁମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେହିଁ ତାହା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟଟି ଦ୍ଵାରା, ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମର ସତ୍ତ୍ଵ, ତାହାର ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତା ଓ ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନକୁ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରମତେଜନା ଏବଂ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଗୁଣଦଗରେ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଅଧିକ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗୋଚ୍ୟଲଭ ହୋଇଥାଏ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବିରକ୍ତକରତା ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାନ୍ନିଧ୍ୟନାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ତୁମର ଜୀବନକୁ ଏହା ପ୍ରଭୁତ ଅଂତଃସ୍ଵ ଓ ତତ୍ପରତା ଆଣିଦିଏ । ଏବଂ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରଣ ବିବିଧତା ଆଣିଦିଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, କେବଳ ଲାଗି ରହିବାକୁହିଁ ହୁଏ ।

ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟଟିରେ ଏହି କଥାଟି ଆନ୍ତରିକ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ଓ ଉତ୍ସାହ ଆଣି ଦେଇଯାଏ ଯେ ସତ୍ତ୍ଵକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମକେନ୍ଦ୍ରଟି ଗୁଣପାଖରେ ଏହିପରି ସୌସମ୍ୟସୂକ୍ତ ଓ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ରୂପରେ ଓ ଏହି ପୃଥିବୀରେହିଁ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଅମ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଲାଗି ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଓ ସର୍ବମୂଳ କାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

କାରଣ ଏହି ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଗୁଣ୍ଠ ଗୁଣ୍ଠିତ୍ୱ ଯେତେ ଯେତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଲାଗି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ରହେ ନାହିଁ ।

ଏବଂ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ଅଧିକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କରହିଁ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, କାରଣ ତୈତ୍ୟ ସମ୍ଭାରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କରହିଁ ଅପଣାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାମ୍ବିଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମବିକାଶ, ସଗଠନ ଏବଂ ଯାବତସ୍ତୁ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜାତତା ଲାଭ କରିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରାଣିକ ତଥା ମାନସିକ ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମ୍ଭାଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ରହି ନଥାଏ, ଏପରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ “ଦେବତାମାନେ” ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅପଣାକୁ ସରଠିତ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିର ଗୁଣ୍ଠଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଏବଂ ତଥାପି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟା ଯେ ଏକ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଗୁଣ୍ଠଣ କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେକଥା ନଜାଣିହିଁ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେହିଁ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ସେମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବାରଂବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ଅନନ୍ତ କାଳଲାଗି ଲାଗି ରହିଥାଏ,—ଏହିପରି ହୁଏତ ଶେଷରେ ଦିନଟିଏ ଆସେ, ଯେତେବେଳେକି ଜଣେ କେହି ଆପି ସେମାନଙ୍କୁ କହେ, “ତୁମେ କ’ଣ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ? ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗିହିଁ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ଏହି ଅବସରଟିକୁ ହରାଇଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ।”

ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନଯାଏ !

ଶ୍ରୀ ଅଭିମତ ପାଠକ
ପ୍ରା-ପି. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ଭା - ଜଗତସିଂହପୁର - ଚେନ୍ନାଇ
ଡିଡିଆ
ବହି ନଂ : ୩୨୦

“ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଚିନ୍ତାଗତତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିବାର ପ୍ରତିପାଦନାରେହିଁ ତାହା (ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦ୍ଵାରା ସଂସ୍କାରିତ ମନ) ମନୁଷ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଦ୍ଧିର ଆଡ଼ମ୍ବରମୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟିକୁ ଆଗରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରି ରୁଲିଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ; ତା’ପରେ ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମନର ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵଦେଶରୁ ପ୍ରାକୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକିତ ଏକ ଆତ୍ମର ବୃଦ୍ଧ ଓ ଆତ୍ମର ମୂଳ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନତାର ଜ୍ୟୋତିର୍ଦୀପ୍ତ ମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟକୁ ସମଗ୍ର ଆବେଦନ କରିଯିବ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପମତ ହୋଇ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମୂଳ ଭାବରେ ଏକ ପରମ ଅନ୍ତଃକୋଷର ପ୍ରାୟମ୍ବିକ ଘଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ସେଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ପ୍ରତିପ୍ରୟତନ ଜଣାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ । ଏହି ପରମ ଅନ୍ତଃକୋଷ ବା ସମ୍ପ୍ରେକ୍ଷିତ ଅନ୍ୟ କାହାଣୀ ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଆପେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିଥିବ; ଆପେ ସତ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଥିବ । ସେଇଟି ଆଉ କଦାପି ମନଃପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ରହି ନଥିବ, ଏବଂ ତେଣୁ କୌଣସି ଭ୍ରମ ବା ପ୍ରମାଦର ବହୁଳ ଆକ୍ରମଣର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହି ନଥିବ । ଏଠାକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ତରାଣୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ଆତ୍ମର ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଅଭିଗ୍ନ ସଂକୋଧର ବନ୍ଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମର୍ମଗତ ପରମସତ୍ତ୍ଵର ଆତ୍ମସଂବିତ୍ତ୍ଵସମ୍ପନ୍ନତା ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରମ ଆଲୋକଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଏହି ଆଲୋକଟି ସମାଗତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ,

ମନର ପତ୍ରକୁ ଏକ ଅଧିକାରୀ ରହିଛି, ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରୁ ଏବଂ ଗଢ଼ାମୂଳ ଏକ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ସେହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନର ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆପଣାଠାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱଦ୍ୱତର ବିକରଣରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି, ଆପଣାକୁ ନିମ୍ନସ୍ଥିତ ଭୂମିଟି ଆଡ଼କୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେବାର ଏକ ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳ ପରି ସେ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛି ବା ଅବିଦ୍ୟାର କେତେ ବିପ୍ଳବରେ ତାହାକୁ ଏକ ସାଧନରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ଆଗେଣ୍ଡାର ସର୍ବସେଷ ସୋପାନଟିରେ ଏହି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଅତିହୀନ ହୋଇଯିବ, ଅଥବା, ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ କହିଲେ, ସେଠାରେ ଅଧିକାରୀ ଆପଣାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିର ସେହି ଉତ୍ପତ୍ତିକୁହିଁ କାହୁଡ଼ି ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ବିଜ୍ଞାନମୟତାର ଅତିମାନସ ଆଲୋକରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।”

(ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ୩୩-୩୫)

ତୁମେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ସୋପାନ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନର ସୀମା ପାର ହୋଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯିବା, ଏବଂ ସେହି ରାଜ୍ୟଟିଠାରୁ ଆହୁରି ପେପାଖକୁ ଯାଇ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଯାହାକି ସକଳ ବସ୍ତୁର ମୂଳରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଅନୁକ୍ରମବଦ୍ଧ ସ୍ତର ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ମାଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଘଟି ସାରିଲଣି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧିପ୍ରସାଧୁ ମନରୁ ସିଧା ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇ ନପାରିବା ?

ଯାଇ ନପାରିବା ବୋଲି କିଏ କହିଲା ?

ଅତିମାନସ ସହିତ କପରି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି କପରି ଭୂମିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନସ ପୃଥିବୀ-ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଥିବାରୁ, ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକ୍ରମରେ

କାହିଁକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବ ଓ ପଦକୁ ତା' ଉପରେ ଆଖି ଲଦି ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ଦେଖୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଅତିମାନସ ଏକ ନିମିତ୍ତକୁ ଉପଯୁକ୍ତ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ଦେଖିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାହାକୁ ସମ୍ଭାଷିତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେବେ ତାହା କାହିଁକି ଯେ ସେପରି କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ଦେଖୁ ନାହିଁ ।

ଏବଂ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କହିବୁ : ଏହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିବୁ ? କେହି କହି ନାହାନ୍ତି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଏକାକେଳିକେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବସୁନ୍ତା ସଂକ୍ଷେପ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଘଟିଥିଲା । ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ, ସେଥିଲଗି ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନସ ନିୟାମିତ ଉପରେ କାହିଁକି ବା କେଉଁ କଥାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିସ୍ପାକୁ ଲଦି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣାର ସାଧନଟିକୁ ବାହୁ ନେବା ଲାଗି ଅତିମାନସର କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପରପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁକମ୍ପନ ମିଳିବ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିସ୍ପାଗୁଡ଼ିକ, ସାଧନଗୁଡ଼ିକ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ଯାହାକି ହୁଏ, ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରରେ ଘଟିବାକୁ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନ ଘଟିବାକୁ କଦାପି ବାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ।

ବସୁନ୍ତା, ଅତିମାନସ ଚେତନା ଓ ଆଲୋଚନା ଏପରିକି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ କଣା ବା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଯିଏ ବା ଯାହାକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାଏ ପଛକେ, ତାହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବି ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ । ଏବଂ ଏହି ଚେତନା ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଚନା ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଅଗଣିତ ପ୍ରକାରର ହେବ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅଭିପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତକ ପରିମାଣରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥାଏ, ତାହାରି ଅନୁସାରେହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁକୂଳିତ କରି ରଖିବ ।

ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଯେତକ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ହେବ ଓ ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେତକ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ପାରିବ, ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର,

ଆପଣାର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତସର ହିସ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଅଗଣିତ ପ୍ରକାରରହିଁ ହେବ,—ଅନେକ ହେବ, ଅଗଣିତ ହେବ, ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ବିବିଧ ହେବ ଏବଂ ତାହା କଦାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସମାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ ନାହିଁ । ତାହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କାରଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତସର ଚେତନାର ମୂଳ ସ୍ୱଭାବଟି ଯେପରି, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଗଣିତ ଓ ଅନେକବିଧ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିବେଶର ଗୁଣାତ୍ମକ ଭୂମିଟିହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି ।

ତେଣୁ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକବିଧ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ମାତ୍ର ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ବି ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତସର ହିସ୍ତାଟିର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଚରୁଚରତ ସାଧାରଣ ଗତିଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି ଚିହ୍ନିନେଇ ପାରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେବ । କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ରହିଥିବ, ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ।

ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ମନ ସିଏ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଥିବ ଥିବ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତସର ଅତ୍ୟତ୍ତରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଏପରି ହେବ ବୋଲି ଆଦୌ ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେ, ଆମ ଆପେକ୍ଷା ଟିକିଏ କମ୍ ପରିମାଣରେ ନିବ୍ୟୋଧ ହୋଇ ପାରିଲଣି ବୋଲି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କିଛି ଲାଭ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରି ପାରିବ !

ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଫୁଲଟିତ ହେବ କି ?

ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟି ସକାଶେ ରୂପେ ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନାହିଁକି ବାରଣ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

କାରଣ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ “ମନୁଷ୍ୟବୃତ୍ତିର ଆତ୍ମମୂର୍ତ୍ତିତ୍ୱ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିପରି ଏକ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ ।

ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ, ତୁମେ ତାହାର ବିଷୟରେ କହୁଛ, ନୁହେଁ କି ? ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଶାଳୀର ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ !

ଆଗରୁ ଯାହା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହାକି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତର ଦୟାଳୟ ଭାବରେ ତାହାକୁ ନକଲ କରିବା ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି । ମୁଁ ଏକଥା ଅନେକ ଆଗରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି । “ଏକଥାଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ କରାଯାଉଛି !” ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଁ କହୁଛି, “ସମ୍ଭବତଃ ଠିକ୍ ସେଇ କାରଣରୁ ଆମେ ଏଇଟିକୁ କରିବା ନାହିଁ ! ଯଦି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କଲେ ତଦ୍ୱାରା ପୁଣି କି ଫଳ ହେବ ?”

ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି କଥା କରିପାରିବୁ କିପରି ?

ମାତ୍ର ତୁମେ ସେକଥାଟିକୁ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ ? ଅତିମାନସର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଆଗ ତୁମ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଶାଳୀକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅନ୍ତତଃ ଏଦିଗରେ ତୁମର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବି ଉଚିତ । ଖାଲି ପଚାରିଲେ ମୋତେ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଅନୁକ୍ଷଣ ସେହି ଗୋଟିଏ ଗୁଳାରେ ଯିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଲାଗି ତୁମେ ସେହି ଗୁଳାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବ । ତେଣୁ ଗୁଳାଟିରୁ ବାହାରି ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ।

ପ୍ରକୃତରେ କହୁବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ଅନବରତ ଏହି ବିଷୟଟିର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଆସିଛି । ମୁଁ ଶୁଭ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ବା ଆଜି ନ ହେଲେ କାଲି ହୋଇଥିଲା । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହିପରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲି । ଏଠାରେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନର କଥା କହୁ ନାହିଁ; ଆମେ ଯେଉଁ ପରମ ଅଜ୍ଞାନର ଜଗତ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋତେ କହୁ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷାର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ରହିଆସିଛି, ମୁଁ ତାହାର କଥା କହୁଛି । ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ, ଯଦି ଏପରି କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କି ହେଲେ

ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶିଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ନ ଶିଖିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରହିବୁ ।

ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେବା ଲାଗି ଆମର ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂମର ଏହି ବୟସରେ ରୂମର ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଢ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂମର ମସ୍ତିଷ୍କ ତଥାଗ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରୂମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୃତନ କଥା ରୂମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଆଲୋଚନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ରୂମେ ଯେତକ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ରୂମର ଭାବିବା ଯେତକ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ରୂମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେତକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆପଣାର ସ୍ଥୂଳ ଆଲୋଚନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେତକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନେକକ୍ଷମ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ରୂମେ ପିଲା ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ସଫୋରଣ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି । ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟସମାଜରେ ସଫଳ ଏହି ଜରୁଣ ବୟସକ୍ରମେ ଶିକ୍ଷାର ସମୟ ବୋଲି ବାହୁ ନିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ବୟସରେହିଁ ତାହା ଅନନ୍ତଗୁଣରେ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇ ପାରିବ ।” ଏବଂ ଏକଥାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପିଲା ଅପଣା ବିଷୟରେ କିଛି ସଚେତନ ହୋଇ ନପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମର ଅଧୀନ କରି ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆପଣାର ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ବାହୁନେବା ଲାଗି ତାହାର ସେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ନଥାଏ ।

ଏହି ବୟସଟି ହେଉଛି ଭାରି ଚଞ୍ଚଳ ବୟସ; ଏବଂ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଫଳା ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏକଥା ବେଶ୍ ଚାହିଁ ହେଉଛି ଯେ ସାତବର୍ଷରୁ ତତ୍ପରବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସର ଏହି ସାତଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାର ମନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବେକ-ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ଉଦୟ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ଯଦି ଉଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ତେବେ ସାତରୁ ତତ୍ପରବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲକୁ ଏକ ବିବେକଗୁଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ସାତବର୍ଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲମାନେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି — ଏହି ପ୍ରତିଭା ସଫଳ ସଂବେଦନେହିଁ ରହିଥାଏ, — ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ପିଲ ଅପଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହି ନଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ କପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥାଟିକୁ ଜାଣିପାରି ନଥାଏ । ସେତେବେଳେ ତା’ର ମନୋଯୋଗଗୁଣ କର୍ମଣ କରାଇବାକୁ ହୁଏ, ଅପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ପାରିବାର କଳାଟିକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଏପରି ଏକ ସାନ ଭିତ୍ତିଟିଏ ଯୋଗାଇ

ଦେବାକୁ ହୁଏ, ଯେପରିକି ସେ ଗୋଟାପୁଞ୍ଜା ଗୋଟାଏ ସ୍ତାନ ପଶୁଭଳି ହେବାକୁ ପ୍ରଣୟ ନପାଇବ, ମାତ୍ର ଯେପରିକି ଏକ ମୌଳିକ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିପାରିବ ।

ତା'ପରେ ଯେଉଁ ସାତ ବରଷର ଅବଧି ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣାର ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଆପେ ବାଛନ୍ତେଇ ପାରିବାର ବିଦ୍ୟାଟି ତାକୁ ଶିଖାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ,—ପିଲା କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା ବାଛନ୍ତେବାକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ସିଏ ଏକ ସୁସଞ୍ଜନ, ଅନେକସମର୍ଥ ଓ ସୁବିକଶିତ ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ କରାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରେ ଯାହାକି ଆପଣାର ଦିୟାଶୀଳତାରେ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ସେଥିଲଗି ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଶିଖାଇବାକୁ ହୁଏ; କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ମନନ ଦ୍ୱାରା, ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରାହିଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗଢ଼ିହୋଇ ଆସିଥାଏ । ଚଉଦବର୍ଷ ବେଳକୁ ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ରୂମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ରୂମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଗଲଣି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିଯିବା ଉଚିତ ।

ଡେଣ୍ଟ୍ର ମୁଁ କହୁଛି : ଯଦି ସେହି ବୟସରେ କେତେକ ପିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାନ୍ତ ଭାବରେ ଏହିପରି କହୁଅନ୍ତି, “ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଲାଗି ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ହେଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି,” ତେବେ ମୁଁ ଆଦୌ ଭାବି ପାରୁ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନର ବୋର୍ଡ଼ଟିକୁ ନେଇ ଲଦି ଦେବା ଲାଗି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହୃଦ ଏକାଭଳି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଆମର କେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ?

ଅନେକ ପିଲା ସ୍ୱବାତଳେ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପିଲା ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବି ରହିଥାନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହୁଏତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏଣେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ରୁଚି ନଥାଇପାରେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୁଏତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି କହିଦେଇ ପାରିବା ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ କାମ ନକରିବେ, ଅଧ୍ୟୟନ ନକରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭାରି ଅସୁଗ୍ରୀବର ଲାଗିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଯାଉଥାଏ ନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହୃଦ ମୋର ଏହି

ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ଆସିଛି ! ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ କହନ୍ତି :
 “ଯଦି ସେମାନେ କାମ ନ କରିବେ, ତେବେ ବଡ଼ ହୋଇ ବୋକା ଏବଂ ମୂର୍ଖ
 ହୋଇ ରହିଯିବେ ।” ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ : “ମାତ୍ର ବୋକା ଓ ମୂର୍ଖ ହୋଇ
 ରହିବାକୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଯାଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା
 ଲାଗି ତୁମର କି ଅଧିକାର ଅଛି ?”

ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ କଦାପି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ପାରିବା ନାହିଁ ।
 ଏବିଷୟରେ ଏତିକି କଥା ମନେରଖିବାକୁ ହେବ ।

ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଅ ଯେ ସକଳ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସକଳ
 ଅଧ୍ୟୟନରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହି ତୁମେ ଏକ ମହାନ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ,
 ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତିମାନସ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ
 ସେ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତୁମେ
 ତାହା କଦାପି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଭ
 କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ଅଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା କୌଣସି ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଦ୍ୱାରା
 ସେପରି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବା ଲାଗି ତୁମ ଭିତରେ,
 ତୁମର ମନ୍ତ୍ରିକ ଭିତରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ନଥାଏ । ତେଣୁ ତାହା ବେଶ୍ ଅସମ୍ଭବ ଓ
 ଗ୍ରହ୍ୟାକୃତ ହୋଇ ରହିଯିବ ଏବଂ ତୁମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ
 ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଏପରି ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ,
 ତେବେ କୌଣସି ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ହେବା ଲାଗି ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କାହାରି
 କଦାପି କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥାଏ । ନିଜେ ବାହୁ ନେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ
 ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ବି ହୁଏ ଯେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି
 ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସତେଅବା ପାଞ୍ଚବରପର ପିଲଙ୍କ ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।
 ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି,—ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆଶା କରାଯାଇ
 ପାରିବ । ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଆସନ୍ତି ଓ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି,
 ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖୁବ୍ କମ୍ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏହିପରି ଗୋଟିଏ କଥା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ
 ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ ।

ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯେପରି ଅପଣାକୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ
 ସେମାନଙ୍କର ଅପଣା ଭବିଷ୍ୟଟିକୁ ବାହୁନେଇ ପାରିବେ, ତେଜଲ ସେହି
 ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲାଗି ତୁମକୁ ଅବରତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
 ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଥଟିରେ ଯିବେ, ସେଇଟିକୁ ସେମାନେ ଯେପରି ବାହୁନେଇ

ପାରିବେ, ତୁମେ ସେଥିଲଗି ଅବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ସେମାନେ ଯେପରି ନିଜ ଆଡ଼େ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବେ, ନିଜକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଶିଖାଇଦେବ । ଅତୀତର କୌଣସି ପୁରରେ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣସବୁ ଘଟିଥିଲା, ଅଥବା ଏପରିକି ଏହି ପୃଥିବୀ କ'ଣସବୁ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି, ବା ଏପରିକି...ସଂସାରରେ ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମୂଳଦୁଆ ରୂପେ ବସ୍ତୁତଃ ଯାହାସବୁ ଦରକାର ହୁଏ; କାରଣ ଯଦି ତୁମକୁ ସେସବୁ କଥା ମାଲୁମ ନଥାଏ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପରାଜିତ କରିଦେଇ ପାରିବ : “ଦେଖିଲ, ଏହି ଲୋକଟା କେତେ ବୋକା, ସିଏ ଏସବୁ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିଗୁଡ଼ାକୁ ଶିଖାଇବା ପଢ଼ାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କଥାଟି ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ମାତ୍ର ତଥାପି, ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ତୁମେ ଅଧ୍ୟୟନଶୀଳ ହୋଇଥିବ ଓ ସେପରି କରିବାକୁ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ପୁଣି ବହୁ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ପାରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବା ଲଗି ସଂସାରରେ ଅନେକ ବହୁ ରହିଛି । ଏପରିକି, ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ବି ଅଧିକ ବହୁ ରହିଛି । ମେଧାବଳି ସେଠାକୁ, ପୁସ୍ତକାଳୟକୁ ଗଲେହିଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମେଣ୍ଟାଇଦେଇ ପାରିବ । ଏଠାରେ ତୁମର ଆଗ୍ରହଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ରହିଛି (ଅଜ୍ଞାନତା କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ।

ମାତ୍ର ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ସେହିକଥା ଜାଣିବାହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏବଂ ସେଥିଲଗି ସର୍ବଦା ଏକ ସର୍ବମମ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତୁମେ କେବେହେଲେ କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତି ଅଥବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ଯଦି ତୁମେ ଅଲଗୁଆ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଅଲଗୁଆ ହୋଇ ରହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚାହିଁପାରିବ । ...ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ, ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗୁଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦଶଗୁଣ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଯାହାକି କରନ୍ତି, ସରି ଆଗୁରୁ ଜାଗୁରୁ ଭାବରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାକୁ ପୁଣିଥରେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏସବୁ କଥା କେବଳ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ । ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମ ଭିତରେ କେହି ପୁରାଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣବିହୀନ ମନ ସବୁବେଳେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉଥାଏ, କେଉଁଥରେ ବି ଥର ହୋଇ ରହି ପାରେ ନାହିଁ । ମନକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର କରି ରଖିବାରେ ଯଦି ଅଦୌ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ି ନଥାଏ, ତେବେ ତାହା ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । କୌଣସି ଥାନରେ ନଅଟକ ତାହା ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ଏକ ପୃଥ୍ବୀ ଭିତରେ ପଶି ଖାଲି ଇତସ୍ତତଃ ହେଉଥାଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯେତେବେଳେ କେହି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ସତେଅବା ଭାରି ଆଦାତ ପାଇଲ ପରି ଲାଗେ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏହିପରି ଏକ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଥାଏ : “ଓଃ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ କ୍ଲୀନକାରକ,—ଭାରି କଷ୍ଟ ସହବାକୁ ପଡ଼ିବ !” ତେଣୁ ଆଉ ସେକାମ କରିବାକୁ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ମେଘାଚ୍ଛନ୍ଦତା ଭିତରେ ରହି ଜୀବନ କଟି ଯାଉଥାଏ । ରୂମର ମୁଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ମେଘ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ହଁ, ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମେଘ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ : ତାହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନଥାଏ, କୌଣସି ଯଥାଯଥତା ନଥାଏ, ସ୍ପଷ୍ଟତା ବି ନଥାଏ । ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ହାସ୍ୟ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେତେଟା ଅନ୍ଧାର ବା ମୋଟା ଧାରଣାହିଁ ରହିଥାଏ । ଗୋଟାଏ ଆନୁମାନିକତାର ରାଜ୍ୟରେ ରୂମେ ବାସ କରୁଥାଅ, ଏବଂ ନାନା ଅନୁମାନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ, ଭାବ ଓ ସବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ରୂମ ଭିତରେ ଯାବତସୁ ପ୍ରକାରର ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଧାରଣା ବସା ବାନ୍ଧ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ଭାବନା ସହଜ ସାଧାରଣତଃ ଅଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନଥାଏ, ଏବଂ... ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶତଃ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଞ୍ଜା ଭ୍ରମନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ରୂମର ଏକ ଯଥାର୍ଥ, ମୁକ୍ତି, ପରିସାର ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଷୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେବା ଲାଗି ଯଦି ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଞ୍ଜା କରୁଥାଅ, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ରୂମକୁ ଅନୁରୂପ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ, ଅପଣାକୁ ଏକଟି ଗଞ୍ଜାଲ ଆଖିବାକୁ ହେବ, ଅପଣାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହଜ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ, ପ୍ରଥମ ଥର ଏସବୁ କରିବାକୁ ଗଲବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦାତ ଦେବ, ରୂମକୁ ଭାରି କ୍ଲୀନ କରି ପକାଇବ ! ମାତ୍ର ଯଦି ରୂମେ ସେପରି କରିବାକୁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ନପକାଅ, ତେବେ ରୂମର ସାରା ଜୀବନଟା ଏହିପରି ସକଳବିକୃତ ଭାବରେହିଁ

କଟିଯିବ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ କେତୋଟି ବ୍ୟାବହାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ,—କାରଣ, ଯେତେ ଯାହା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ,—ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଥିବ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାଟିର ନିଜାନ୍ତର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରର ମୁହଁମୁହିଁ କରି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ସମାଧାନଟିକୁ ବାହାର କରି ପାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୂପେ ଧୂସର ଏବଂ ଅତି ଅଦକ୍ଷିଣ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ଭିତରେ କେବଳ ଲତପତନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସତେଯେପରି ରୂମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏକାକେଳିକେ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ବୁଦ୍ଧିଆଣୀ ଏଣେତେଣେ ଧାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବେ—ମାତ୍ର ରୂପେ ସଫଳତାର ସହିତ କଦାପି ଅସଲ ବସ୍ତୁଟିର ପତ୍ତା ପାଇ ପାରୁ ନଥିବ ।

ରୂପେ ଚାହିଁ ପାରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ କେତୋଟି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହୁଛି; ଏହି ପୃଥିବୀର ଅଥବା ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଭାଗ୍ୟମୀମାଂସା କରିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, ଏପରିକି କୌଣସି ଏକ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟମୀମାଂସା ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ ନାହିଁ; ସେସବୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ । ରୂପ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହାକିଛି କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ରୂମର ମସ୍ତିଷ୍କ ତିଆରି ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ରୂମକୁ ଏହାହିଁ କୁହାଯାଉଛି, “ଏହାକୁ ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ହେବାକୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ରୂପେ ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଠନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସକେନ୍ଦ୍ରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବାହୁବୀର, ନିଷ୍ଠୁରିରେ ପହୁଡ଼ିବାର ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଅପଣାର ବିବେକଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।”

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥାଟି ଆମେ ଝୁର୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ କଦାପି ତା’ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅତିସମ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ମାତ୍ର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ରୂମ ପାଖରେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ରୂମର ଜୀବନରେ

ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗତ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏପରିକି ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କପରି ଜୀବନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ହୁଏ, ତୁମକୁ ସେତକି ମଧ୍ୟ ମାଲୁମ ହେବ ନାହିଁ । ଏତେଟିକିଏ କଥାରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବ, ଏବଂ ତାହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜଣୁହେଲେ ଜାଣି ପାରୁ ନଥିବ, ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିକାରଟିକୁ ପାଇବା ତ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ନିମ୍ନ ପରିମାଣରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ! ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସଫିୟ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତ ବିବେକବୃଦ୍ଧିର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରିଥିବ, ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ ହୋଇପାରିବ, ସବେଗଗତ ନାନା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରାକ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ ହୋଇପାରିବ; କାରଣ ଜୀବନ ତ ବସ୍ତୁତଃ ଏହିଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରାହିଁ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହିପରି ନାନା ଅସ୍ତ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇ ରହିଥାଏ;—ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅତି ସ୍ମୃତ ସ୍ମୃତ ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସହଜ ସେଗୁଡ଼ାକ ସଫଦା ସମାନ୍ୱୟାତକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି,—ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତି ବୃହତ୍ ବ୍ୟାପାରରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାହାର ସହଜ ସମାନ୍ୱୟାତ ରଖି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବେକବୃଦ୍ଧି ଆପଣାକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇପାରେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରେ, ଇତିହାସ ହୁଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରେ, “ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୋଟେ ନୁହେଁ, ଏପରି ଏକ ସାନ କଥା ନେଇ ମୋଟେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ଉପଦ୍ରବ ଘଟାଇ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ !”

ଏହି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକଶକ୍ତି ନଥିଲେ ତୁମେ ଏକ ଝଡ଼ସମୂହ ଭିତରେ ସୋଲଟିଏ ହୋଇ କେବଳ ଇତିହାସ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । କୌଣସି ସୋଲ ତା’ର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିରୁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ପାଏ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଦୌ କହି ପାରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ମୋତେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସୁଖକର ବୋଲି ମନେ ହେଉ ନାହିଁ ।

ହଁ, ତେବେ କଥାଟି ଠିକ୍ ଏହିପରି ।

ଏବଂ, ଏହିସବୁ କଥା କହି ପାରିବା ପରେ,—ଏକଥା ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭବୁଛି ଏକାଧିକ କେତେ କେତେ ଥର କହିଥିବି, ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେଥର ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଅସମ୍ଭବ ସେତେ ଅଧିକ ଥର ବି କହିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି,—ଏହି ସବୁ କଥା କହିପାରିବା ପରେ, ତୁମେ ସବୁ ଝଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବା ଏକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ସୋଲ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ବା ତୁମର ଏକ ସ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

ବୋଧଶକ୍ତି ରହୁ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଏ କଥାଟି ବାହୁ ଠିକ୍ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରି ଚାହୁଁଦେଉଛି ।

କାରଣ, ତୁମେ ନିଜେ ଯେଉଁ ପଥଟିକୁ ବାହୁଛ, ସେହି ପଥରେ ଯିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

ତୁମେସବୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବିଦ୍ଵାନ୍ ଓ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ବ୍ୟଗ୍ର ନୁହେଁ । କାରଣ ମଣିଷ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏକାବେଳକେ ଅନ୍ୟ ପାଖଟିରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥାଏ : ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ସେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଦ୍ଵାରା ଭଣ୍ଡି କରି ରଖିଥାଏ ଯେ ତା'ପରେ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଥାଉ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବାଳା ରହି ପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ...ସୋଲ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ନହେବାକୁ ଅନୁଚିତ ଏକ ନିମ୍ନତମ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାଆ, କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଠାରେ ଖେଳ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରଭିତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆ ଯାଉଥିବାରୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉ । ଏହା ସତ କି ?

ସେକଥା କିଏ କହୁଲ ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଭିତ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିମାନେ ? ଯେଉଁ କଠିନ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥାଉ କୌଣସି ବ୍ୟାସ୍ତ୍ରାମ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ଏକଥା କହୁଲେ ? ଏହିମାନେ କହୁଲେ ?—ମୁଁ କାହାର ନାମ କାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ !

କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଦୌ ସେପରି ଭାବୁ ନାହିଁ ।

'ବୁଲେଟିନ୍'ରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲେଖାଟି ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇଟି ତୁମର ମନେ ଅଛି କି ? ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାର ସେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେକଥା ସେହିପରି ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଭାବୁ ନାହିଁ । ଏହା ଯେ ଏପରି ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ନିଶ୍ଚିତ । ବରଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ,—ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ଦୋଷ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର,—ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଅକଲ୍ୟାଣସ୍ଵ ଭାବରେ ଅଧିକ ସ୍ଵଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି । ପୃଥିବୀରେ ଥାଉ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେବେଶୀ ସ୍ଵଧୀନତା ମିଳୁଛି । ଏବଂ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ

ସତ ଯେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ କପରି ଭାବରେ ଉଚିତ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା ଜାଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ।

ତଥାପି, ଏପରି ଏକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତଥାପି ଅନେକ ଉପକାର ହୋଇଛି । ରୁମେସକୁ ସେକଥା ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ, ଯେଉଁଠି ଏତେବେଶୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଆହୋଇ ନଥାଏ, ସେଠି ଅବସ୍ଥା କପରି କ’ଣ ହୁଏ, ସେକ୍ଷସମ୍ପରେ ରୁମକୁ କିଛିହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ । ଏଠାକାର ପରିବେଶ ରୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି । ମାତ୍ର, ନିଜର ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ନିଜେ କପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ପାରିବ, ସେକଥା ଜାଣିପାରିବା ଭାରି, ଭାରି କଷ୍ଟକର । ତଥାପି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆପଣାକୁ ଆପଣା ଦ୍ଵାରା ଗୁପ୍ତତ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣି ଦେବାକୁ ହେଲେ,—ରୁମେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ଉଚିତରେ ଅନେକ କାରଣ ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ; ପରୀକ୍ଷା ପାସ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ସ୍ଵଳ୍ପ ପାଇବାକୁ ନୁହେଁ, ଆପଣାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ କ’ଣ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କ୍ଷମସ୍ପରେ ଯେତେସବୁ କାରଣ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ: ଗାଲ ନଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କ’ଣ ଶାନ୍ତି ନପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏହିସବୁ ସାବଣସ୍ଵ କାରଣକୁ ମୂଲ୍ୟ ବାଦ୍ ଦେଇଦେବା,—ଯଦି ରୁମେ ଆପଣାକୁ ଏକ ଶାସନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଆଣି ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, —ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ଆପଣାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଆଣି ରଖିବ, ଆଉ ଜଣକର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ; ରୁମେ ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଓ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ସଂକୋଚମ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବକସିତ କରି ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ, କେବଳ ଏହି କାରଣରୁହିଁ ରୁମେ କୌଣସି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତେବେ...ତେବେ ମୁଁ ନିର୍ଭର କବାବ ଦେଇ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଵାଧୀନତାରେ ଚଳୁଥିବା ସାଧାରଣ ଶୃଙ୍ଖଳାଗୁଡ଼ିକୁ ମାନ ଚଳନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରୁମର ଜୀବନ ଅନେକ ଅଧିକ ଚରଣ ପ୍ରଭର ହୋଇ ତଥର ହୋଇ ପାରିବ । ଏଠାରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ମୋର ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିରେ ମୁଁ ବସଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଦୌ କହୁ ନାହିଁ; ମୋ ମନରେ ତଥାପି ଅନେକ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ରୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ମହାନ ସୁଯୋଗଟିରୁ ଉପକୃତ ହେବାର ବାଟଟିକୁ ପାଇଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ କଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନି ରୁମ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅତ୍ୟନ୍ତାତ୍ମୀୟତା । ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ନଥିଲେ ରୁମେ କିଛି ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଶୃଙ୍ଖଳା

ନଥିଲେ ତୁମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିକୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ବହୁ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସାଧାରଣ ସମାଜ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତତ୍ପରଷ୍ଟିତାରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ କରବ, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ, ତୁମ ନିଜର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମ ସଭାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ତୁମେ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବ ।

ମାତ୍ର ତା' ନହେଲେ, ... ସୁରକ୍ଷା ରଖିଥାଅ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ହାସଲ କରି ନଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନଟା ଯାକ କେବଳ ଗୋଟାଏ ସାନ ପିଲ ପରି ଗୁରୁଣ୍ଡିବାରେହିଁ ଲାଗିଥିବ । ସେପରି ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ କିଛିହେଲେ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅପଣାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ହେବ; ତା' ନହେଲେ ତୁମେ ସମାଜ ଭିତରେ ଚଳି ପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକାକି ବାସ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଚଳି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚଳି ପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେକଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦୌ କହି ପାରିବି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଅହରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଜାଣି କେତେଥର କହିଥିବି । ଏବଂ ପରମ୍ପରାଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ମୋର ଏକ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ରହି ଆସିଥିବାରୁ, ସାମାଜିକ ଓ ସେହି କାଟର ଅନ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ମୋର ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥିବାରୁ, ତାହାର ଆଦୌ ଏପରି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଅପଣାକୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବ । ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ତା' ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ କରବ, ତା' ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭିପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁସାରେ ଓ ଅପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ସେ ଅପଣାର ଶୃଙ୍ଖଳା-ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ।

ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏକଥାଟିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଅଥବା ଆଉ ଯାହାକି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛକେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୁଲଭଦେବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥାଅ ଯାହାକି ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅପଣାର ସମସ୍ୟାଟିକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ ଓ ସେମାନେ ଅପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁଁହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ କହିବେ, “ନାହିଁ,—କଥାଟି ହେଉଛି ଏହିପରି ବା କଥାଟି ସେହିପରି; ଏବଂ ତୁମକୁ

ଏପରି କରିବାକୁ ହେବ ବା ସେପରି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ।” ତେଣୁ ଚୁମ୍ପାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତତ୍ତ୍ୱ ଅଥବା ତଥାକଥିତ ନିୟମଗୁଡ଼ାକୁ ନବରଦସ୍ତି ଗିଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି, ବା ଅଳ୍ପ କନ୍ଦୁକ ପରିମାଣରେ ଅମୁକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା କେତେଟା ଜ୍ଞାନ କଥା ଚୁମ୍ପ ଉପରେ ଆଖି ଲଦି ନ ଦେଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବା ଲାଗି ଚୁମ୍ପ ପାଖରେ ରହିଥିବେ, ନିତାନ୍ତ ଜଣ ପ୍ରଭୃତୀରୁ ଆତ୍ମା କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାବତୀୟ ସୂଚନା ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆପଣା ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରର ନାନା ସୂଚନାକୁ ନିଜ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଣି ଦେଇଥିବେ ।

ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ସାଧାରଣ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଇ ଯଦି ଚୁମ୍ପାନଙ୍କୁ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଚୁମ୍ପେ ସେଠାରେ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ କ’ଣ ନା କ’ଣ ସବୁ କରିବାର କାରଣ ବି ହୋଇପାରିବ । ଏପରି ଗୋଟିଏ ପିଲାଟି କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ, ଯିଏ କି କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ତେବେ, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି ତା’ ହାତରେ ମୁଠାଏ ଦୁଆପିଲି କାଠି ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ ତଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗାଇଦେବ । ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ ଯେ ଚୁମ୍ପାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ରହିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏପରି କଥା ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଚୁମ୍ପାନଙ୍କୁ ତାହା କହିଦେଇ ପାରିବେ; କାରଣ, ତା’ ନହେଲେ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ କେବଳ ତା’ର ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁହିଁ ସିଦ୍ଧା କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅମକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯିବ । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିବାର ଉପଯୋଗିତା, ସେମାନେ ରହିବାର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗିତା । ନିଜ ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସ ଅଥବା ଏକ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଲ୍ପକନ୍ଦୁକ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସିଦ୍ଧା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୁମ୍ପ ଲାଗି ଯାହାସବୁ ଜାଣିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନେ ଚୁମ୍ପକୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାଇ ପାରିବେ । ତଦ୍ୱାରା ଚୁମ୍ପର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ, ଚୁମ୍ପର ଅନେକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗିତା କହିଲେ କେବଳ ସେତିକିକୁ ବୁଝାଇବ : ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁଥିବେ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ ଚୁମ୍ପର ବି ଏପରି ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳ ଓ ଜୀବନ୍ତ ମସ୍ତିସ୍କ ରହିଥିବ, ଯିଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଥିବ । କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏକଥା ସତ ଯେ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଚୁମ୍ପାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ କେତେବେଳେ

ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ, ଅଥବା, ଥିଲେ ଖୁବ୍ କୃତଜ୍ଞ ଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ମନୋଗତ ଆଲୋଚନାକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ।

ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କହୁଥାଏ, “ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର”—ଏକଥାଟି ତ ବେଶ୍ ଚାହୁଁହେଉଛି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ଓ “ତୁମମାନଙ୍କର କ’ଣ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ?” ବୋଲି କହୁଛି,—ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନୀରବତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି...। ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ଯାଉଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଦୌ କୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସା ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଢ଼ିଥାଏ, କେବଳ ତାହାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କହୁଥାଏ । ତୁମ ଭିତରୁ ଯିଏ ଯାହା ମନ ତାହା ପଚାରୁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ । ହଁ, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବ ଯେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛାରେ ଅଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ । ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁ କହୁବା ଲାଗି ମୋତେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକ ଅବସର ମିଳିଥାଏ, ସେକଥା ବି ନୁହେଁ ।

ହଁ, ଏକଥା ବି ମୋତେ କହୁଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବିଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ଅଥବା ସେହିପରି ଆଉକିଛି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାର, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେବି, “ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ; ତୁମେ ବହୁତ ପଢ଼ି ଏଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇବ, ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରୁଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ।” ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ମୁଁ ଜାଣିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ତେବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ।

ତେଣୁ ଏଥର ଏକ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖାଯାଉ : ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ?

(ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଲେ)

ତମକାର ! (ମାଆ ହସିଲେ) ଥାନ୍ତା, ଆଜି ତେବେ ସେତିକି ଥାଉ ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଥବା ହୃଦୟର ପଛରେ ଏକ ଗଭୀରତର ଓ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷମ ଆଲୋକ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ ।”

ସୋରାସନନ୍ଦୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୪୦

ଏହି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷମ ଆଲୋକ କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଇବ ?

ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ।

ମାତ୍ର ତା’ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି : “ସେହି ଆଲୋକଟି ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟବୃତ୍ତିର ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନଭ୍ରମାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାଠାରୁ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ହୃଦୟର ଏହି ଆଲୋକଟି, ହୃଦୟ ଆମେ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସବୋଧ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନହୋଇପାରେ, କାରଣ ସବୋଧ୍ ଏକ ମନୋମୟ ବସ୍ତୁ ନହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନର ମାର୍ଗ ଦେଇଛି ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରିଥାଏ ।” ଏହି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷମ ଆଲୋକ ଏବଂ ସବୋଧ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ରୁବତରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ?

ସେହି ଆଲୋକକୁ ସବୋଧ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏଭଳି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବୁଦ୍ଧିବାଣୀ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସବୋଧ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସବୋଧ୍ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିରାଜ୍ୟର ଏକ ସମ୍ପଦ,—ଅନ୍ତତଃ ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ବୁଦ୍ଧିରାଜ୍ୟରହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସବୋଧ୍‌ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧିରାଜ୍ୟରହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି

କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ଆରଟି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ଏକାତ୍ମକତା ଦ୍ଵାରା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ,—ଏବଂ ତାହା ପ୍ରେମରୁହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

ଏବଂ ସେହି “ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣୀ” ?

ବାଣୀ ? ତାହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟକଥନର ଶକ୍ତି, ପୁରୋଦ୍ଘୃଷ୍ଟର ଶକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍-ଗୁଣକୁ ବୁଝି ପାରବାର ଶକ୍ତି; ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିଟି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵରେ ନିହତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ଭଗବତ୍ଵ ସନ୍ଦେଶବାହକମାନେ ମନର ସ୍ଵାଭାବ୍ୟ ନେଇ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା କରପାରନ୍ତି, ଆମର ସବେଗ ଓ ସ୍ଵାବସ୍ତାସ୍ତ ଭାବଠାରୁ ଏହା ଅଭିଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର କଦାପି ମନର ପ୍ରଭାରେ ରହି ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ, ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଦେଇ ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ । ସ୍ରୋତର ଆକାରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵରୁ ନିସ୍ଵୃତ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ତାହାର ସହିତ ଶବ୍ଦଗୁଣକ ଆସି ଯୋଡ଼ିହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ମାଆ, ଯାହାଙ୍କର ଏହି ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କଟି ରହିଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ଏହି ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କ’ଣ ବୁଝିବାକୁ ହେବ କି ?

ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହଲେ, ହଁ । ସମ୍ପର୍କଟି ଯେତେ ଅଧିକ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବ, ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ସେତକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ଏହା ସତ୍ତ୍ଵର ବାହ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଗୁଣକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରବ । ମାତ୍ର ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଗୁମ୍ଫାନକ୍ତୁ ଏକାଧିକ ବାର ବୁଝାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଗୁମ୍ଫାନକ୍ତୁ କହିଛି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଯାଇ ପାରଲେ କେତେଗୁଣିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଆଦୌ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଗତ ଶିକ୍ଷା ନଥାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ହଠାତ୍ ବେଶ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵତଃପ୍ରେରଣିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ସହିତ ରହିଥିବା ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ପର୍କଟିରୁହିଁ ଉଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ “ସାଂଧ୍ୟାଗତ ଶୀତଳୀକରଣ” କଥା କହିଛନ୍ତି ।

କେଉଁ କଥା ?

ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ଧର୍ମଗତ-ନୈତିକ ବୋଧ ଦ୍ଵାରାହିଁ ବିଶ୍ଵାସକେତ୍ତା, ବିଶ୍ଵାସକରୁଣା ବା ଆପଣାର ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଓ ତାହାର ସେବା କରିବାର ବୈଦାନ୍ତିକ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କେବଳ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଂସାରିକ ଶୀତଳୀ-କରଣ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆପଣା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଧର୍ମୋପାଦାନର ଉତ୍ସୁକତାଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୀପିତ କରିଦେଇ ମନୁଷ୍ୟହତକାରୀ ଆଦର୍ଶଟି ଆପଣାକୁ ସକଳ ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏକ ମାନସିକ ତଥା ନୈତିକ ଆତ୍ମରାଧାର ସାଂସାରିକ ମାର୍ଗର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।”

ଡ଼ହେବ, ପୃଷ୍ଠା-୧୪୬

ହଁ, ଏହିପରି ଏକ ଜଡ଼ବାଦୀ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଭବନାହିଁ ଅମର ସବେଗଗୁଡ଼ିକୁ କାଲିଆ କରିପକାଏ ଓ ଏକ କଣ ବସାଇଦିଏ, ଆତ୍ମାର ସତ୍ତ୍ଵଯାକ ଉତ୍ସୁକତାକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଏ, ସବେଗଗୁଡ଼ିକର ଓ ଧର୍ମଗତ ବେତନର ସକଳ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହକୁ ହରଣ କରିନଏ ଏବଂ ତୁମକୁ ଗୁହା ଶୀତଳ ଭବରେ ବୁଦ୍ଧିନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ପ୍ରଡ଼ିଦେଇ ଯାଏ ।

ମାଆ, ଯଦି ହୃଦୟ ଏକ ଅଧିକ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ତେବେ ଜ୍ଞାନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୀ ଉପାଦାନରୂପେ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିର ବି କ ଭୂମିକା ରହିବ ?

ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉପାଦାନରୂପେ ବୋଲି ତୁମେ କହୁଲ ନା ?

କାରଣ, କର୍ମର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ମନର ପ୍ରକୃତ କାମ । ମନର ଏହି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଶକ୍ତିଟି ରହୁଛି, ସଂଗଠନ କରିବାର ଶକ୍ତିଟି ବି ରହୁଛି ଏବଂ ତାହାହିଁ କର୍ମ ଲାଗି, କର୍ମର ସଂଗଠନ ଲାଗି ଅମ ପ୍ରେରଣାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥାଏ । ଏବଂ ଯଦି ମନ ଅପଣାର ସେହି

ଭୂମିକାଟି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେହିଁ ଆପଣାକୁ ସୀମିତ କରି ରଖନ୍ତା, କେବଳ ପ୍ରେରଣା-
 ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତା,—ସେହି ପ୍ରେରଣା
 ଉତ୍ସୁକରୁ ଆତ୍ମଥାଉ ବା ଆତ୍ମାର ସେହି ଚତୁରତ୍ୱସଂଗତ କେନ୍ଦ୍ରଟିରୁ ଆତ୍ମଥାଉ
 ପଛକେ, ଯଦି ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନ୍ତା, ଯଦି ତାହା କେବଳ
 କର୍ମ କରିବାର ଯୋଜନାଟିକୁହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଏକାବେଳାକେ
 ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ହେଉ ଅଥବା ବିଶଦ ଟିକିନି ଭାବରେ ହେଉ, ଜୀବନର
 ସ୍ୱାଭାବିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ହେଉ ଅଥବା ଏହି ବୃହତ୍ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼
 ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ହେଉ, ଯଦି ମନ କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ
 ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ
 ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ପାରୁଥାନ୍ତା ।

ମନକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଏକ ନିର୍ମୂଳ ବୋଲି ଆଦୌ କହୁ ପାରିବା ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ମନ କର୍ମ ଲାଗି ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, କର୍ମର ସମ୍ପଦ
 କରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ । ମନ ହେଉଛି ସମ୍ପଦର ସାଧନ,
 ନିର୍ମୂଳର ସାଧନ; ଏହାର ଉତ୍ତମ ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିଲେ ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ
 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ସମଗ୍ର କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା
 କରୁଥିଲେ ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା,
 ଆପଣାର ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଯେତେ ଯେତେ ସ୍ଥାନରେ
 ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ
 କରିପାରିବା । ଏପରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି
 ଚତୁଷଶାତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତା'ର ନିଜ ଜାଗାରେ ଆଣି ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ
 ହୋଇଥାଏ, ଏକ ଯୋଜନା କରିନଏ ଓ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସମଗ୍ର କରିଥାଏ । ଏବଂ
 ଏହି ଜ୍ଞାନଟି କଦାପି ମନରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି ଆଗରୁ କହୁଥିଲି,
 ତାହା ଆତ୍ମାର ସେହି ଚତୁରତ୍ୱସଂକ୍ଷେପର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଥାଏ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର
 ଚେତନାରୁହିଁ ଆସିଥାଏ । ଏବଂ ମନ ତାହାକୁ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତ ଉପରକୁ
 ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଲାଗି ଏକ କର୍ମଭୂମି ଯୋଗାଇ-
 ଦେଇ ପାରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ସମଗ୍ର କରି ରଖେ ।

ନିଜ ଜୀବନଟିକୁ ସମଗ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲବେଳେ ଏହି କଥାଟିକୁ
 ଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ।

ତା'ପରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏକ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ
 ଆମେ ଅମର ବୃତ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ବୃତ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରର ସେହି

ପୁତ୍ରମୂଳ ଶୁଭ ବିଭବଟି ସହଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ । ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରୁ ଆଗତ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସଂଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ । ମାତ୍ର, କେବଳ ପଶୁଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ତାହା ଆପଣାକୁ ଆଉ କାହାର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିଥିବା ଉଚିତ ।

ମନର ଏହି ଦୁଇଟି ଉପଯୋଗିତା : ମନ ହେଉଛି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଶକ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଗୋଟିଏ ସାଧନ; ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସଂଗଠିତ କରି ରଖି ପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି । ତାହାହିଁ ମନର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ଯଥାର୍ଥ ଭୂମିକା ।

ମାଆ, କେବଳ ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ ?

ହଁ, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ । ଏହାକୁ ତ ସବୁଠାରୁ ସିଧା ବାଟ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଆମେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵର ସହଜ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବା, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ନିମିତ୍ତରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବା । ମାତ୍ର, ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଚାଲି ହେବ ଯେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଘଟିବ, ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେହିଁ ଘଟିବ । ମାତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵର ସହଜ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହାକୁହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସିଧା ରାସ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ମନର ବିକାଶ ହୋଇ ନଥିଲେ ତ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ଵକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ପାରିବା ନାହିଁ !

କୁଞ୍ଚି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କଦାପି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦେଇ

ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାକୁ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

(ମାଆ ନରବ ରହିଲେ)

ମାଆ, ନିରାଶ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ନୈରାଶ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ; ମାତ୍ର, କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାହା ମୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ।

ହଁ, ସେଇଟା ବଳକଲ ସତ କଥା ।

ତେବେ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ମାତ୍ର ତୁମ ସରୁର ସେହି ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ କଦାପି ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉଭୟକୁ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ ।

ଯଦି ତୁମେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବାର କଥା କହୁଥାଅ, ତେବେ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରସର ସେହି ସୁଖାନୁଭୂତି ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ ସମସ୍ତାୟୀ ହୋଇ ରହେ । ଏବଂ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଚାଲିନାରେ ଅପ୍ରସନ୍ନତାରହିଁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ତୁମ୍ଭା ସୁଖ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, କାରଣ ସୁଖର ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଯଦି କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା କ୍ରମେ ଏକ ଦିରଘତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏପରିକି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ମନ ହୁଏ; ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ପନ୍ଦନ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ।

ଖାଲି ସୁଖର ଅନେକ କଲେ ସୁଖ ପଳାଇ ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଆନନ୍ଦର କଥା କହୁଥାଅ, ତେବେ ତାହା ସୁଖଠାରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଥା, ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସୁକତା ଏବଂ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସନ୍ତୋଷ, — ଅମେ ଅମ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଭିତରେ

କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପତ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ପତ୍ତିକ ସମ୍ପାଦନ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା । ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯାହାରକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନୋଭୂମିରେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଅମେ କୃତଚ୍ଛନ୍ଦି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଉ । ଏବଂ ସେଇଥିଲଗି ତାହା ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ପୁଣି ପଲାଇ ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତା' ନହେଲେ, ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ସତ୍ୟତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦ ସତତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ; ତାହା ତୁମର ଅସଲ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରେ, ତୁମର ଆତ୍ମାରେ, ତୁମର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଏଇଟିର ସୁଖ ସହଜ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହର୍ଷକୁହି ବୁଝାଏ ।

ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ଭବରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲେ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଖୁବ୍ କୃତଚ୍ଛନ୍ଦ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଉ । ସେଇଥିଲଗି ସେହି ଆନନ୍ଦଟି ଆସୁଥାଏ ଓ ପୁଣି ପଲାଇ ଯାଉଥାଏ; କାରଣ ମନୋଭୂମିର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲେ ଅମେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥାନ୍ତେ, ସେହି ସ୍ଥିତିଟି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେହିଁ ଆମ ଭିତରେ ନଥାଏ । ବରଂ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅନୁକ୍ଷଣ ଏକ ଅତିସାଧାରଣ ପ୍ରାଣିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଉ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏତେଟିକିଏ ଅସୁବିଧାକାଳୀ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରକ ଭାବରେ ଓ ଅତି ସହଜରେ ଆମକୁ ନୈରାଶ୍ୟ ଆଣିଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଭାବରେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଉ, ତେବେ ନୈରାଶ୍ୟ ଆଣି ଦିଏ, ଏବଂ ଯଦି ସକଳ ହୋଇଥାଉ, ତେବେ ଅମ ଭିତରେ ତାହା ଏକ ବିଦ୍ରୋହର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଆମର ଯେଉଁସବୁ ବାସନା ଅତ୍ୟୁତ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଏ, ଆମର ଯେଉଁସବୁ ଆବେଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସପର୍କରେ ଆମେ ଯେତେଥର ଅସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବରେ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରକ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଅଥବା ବିଦ୍ରୋହର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ; କାରଣ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ରହିଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅଛି, ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଧାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦକୁ ସଫଳା ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ ।

ତେଣୁ ଯଦି ସୁଖ, କେବଳ ସୁଖ ଆଣି ଦେଉଥିବା ଏକ ବାହ୍ୟ ବୋଧ ବ୍ୟତୀତ ଯାହାକୁ ଅମେ ଅତି କିଛି ବୋଲି କହି ପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ସୁଖ

ବେଶ୍ କିଛି କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରେ, ତେବେ ତାହାର ଆକର୍ଷଣଶକ୍ତି ଯେ କ୍ରମଶଃ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପରିଶେଷରେ ଏକ ଅସୁଖକରତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ତା'ପରେ ତାହାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟେ ସହ୍ୟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ସହଜରେ ଆମେ ବେଶ୍ ବୁଝି ପାରୁଥିବା ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଆସୁଥାଏ ଓ ପୁଣି ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଆଜି ରୂପକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଛି—ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ତରନଟି—କିଛି ସମୟ ଗତ ହୋଇ ଯିବା ପରେ ଆଉ ସେଇଟିକୁ ଦେଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯଦି ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହା କ୍ରମଶଃ ଅସୁଖକର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ । ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟକୁ କଦାପି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ଲାଭ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ।

କେବଳ ଆନନ୍ଦହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରେ; ଯଦି ରୂପେ ଏହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଚରନ୍ତନ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିବା ରୂପ ସଂଗ୍ରାହକ ସଙ୍ଗଟି ସହଜ ସପର୍କସୂକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାର, ତେବେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରେ ।

ମାଆ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏକାବେଳକେ ଦୁଇଟି ହିନ୍ଦୀ ହେଉଥାଏ : ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗର ହିନ୍ଦୀ, ଆଉଟି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସଂବେଗକ୍ଷେତ୍ରର ହିନ୍ଦୀ । ଏପରି ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ କିପରି ?

ଏହି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କିପରି ଘଟେ ?

ହଁ, କାରଣ ଦୁଇଟିଯାକ ତ ସେହି ହୃଦୟର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ନୁହେଁ କି ?

ତଥାପି ଏକା ସ୍ଥାନରେ ନଥାନ୍ତି ।

ରୂପର ବୁଝିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଏଠାରେ ଆମର ଶରୀରରୁ ହୃଦୟକୁ କିପରି ଆଦୌ କୁହା ଯାଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି କିପରି କୁହାଯାଉଛି (ମାଆ ବକ୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ) । ମାତ୍ର ଗନ୍ତରତା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାର ରହିଛି । ରୂପେ ଯେତକ ଯେତକ ଉପରିଭାଗକୁ ଆସୁଥିବ,

ତାହା ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବ, ସ୍ଵଭାବତଃ ପ୍ରାଣିକ
 ଅବେଗଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବ, ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୌତିକ
 ହୋଇ ରହିଥିବା ନାନା ପ୍ରତିବିମ୍ବା ଏବଂ ନାନା ବୋଧ ସହଜ ଭାବେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ
 ପଡ଼ୁଥିବ । ତୁମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯିବ, ମିଶ୍ରଣର ମାତ୍ରା ସେତିକି
 ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିବ । ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ପାରିବ,
 ତେବେ ତୁମର ଅନୁଭୂତିଟି ଏକାନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବ, ତାହା ସେହି ଗଭୀର
 ତଳରେ ଯାଇ ରହିଥିବ । ତେଣୁ, ଏହା ହେଉଛି ଗଭୀରତାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ।

ଅମେ ସବଦାହିଁ ନିଜକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛୁ;
 ସତେଅବା ଆମ ଜୀବନର ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅମେ ଆପଣାର ବାହାରେ
 ବାହାରେହିଁ ରହିଛୁ । ଆମ ଭକ୍ତିସୁଗତ ବୋଧଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଉପରିଭାଗରେ ହୋଇ
 ରହିଛୁ ଯେ ଅମେ ପ୍ରାୟ ସତେଅବା ଆପଣାର ବାହାରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାରେ
 ଲାଗିଛୁ । ଯେତେବେଳେ ଅମେ ଅପଣା ଆଡ଼କୁ କହିବୁ ପରିମାଣରେ ଅବଲୋକନ
 କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଅପଣାକୁ କହିବୁ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ଲାଗି
 ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣେବୁ ଦେଖୁଛୁ, କେବଳ ସେତିକି ଜାଣିବାକୁ
 ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଅମେ ପଛକୁ ଅପସରି ଆସିବାକୁ, ଅପଣା ଆଡ଼କୁ
 ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ; ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ ଅନବରତ ସେହିପରି
 ବାହାରେ ରହିଛୁ, ତାହାକୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।
 ଏବଂ ଉପରିଭାଗରେ ଏହି ବସ୍ତୁଟିହିଁ ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯାଇ ଭେଟୁଛୁ, ତାକୁ
 ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧିଛୁ ।
 ତାହା ତୁମର ପ୍ରାୟ ବାହାରେହିଁ ଦିଶିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଅମେ ତାହାକୁହିଁ ସାଧାରଣ ଭେଦନାର ଏହିପରି ସତତ ଭାବରେ
 ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବା ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଗୋଟିଏ ଗତିହୀନକୁ, ସରୁର ତୈଳ ଗଭୀରଟି ମଧ୍ୟରୁ
 ଆସୁଥିବା ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଦେଖାଯାଉ । କାରଣ, ଯେଉଁମାନେ ଅପଣାର
 ତୈଳ ବିସ୍ତରରେ ସତେତନ ନଥାନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ,
 —ତାହା ଅମର ଗଭୀର ତଳଗୁଡ଼ିକରୁ ଏକ ପ୍ରେରଣାରୂପେ ସମାନ୍ତର ହୋଇ
 ଆସିଥାଏ । ଏବଂ, ଅପଣାକୁ ବୋଧ ଏବଂ ଗୋତର କରାଇ ପାରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ
 ଉପରିଭାଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏବଂ ଉପରିଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର
 ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଏହା ଏପରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ସହଜ ଗୋଲିଆମିଶ୍ରଣ
 ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି ଏକଟି ସହଜ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ,
 ମାତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏକଟିକୁ ବେଶ୍ କାମରେ ଲାଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆମର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେମିତି ଏକ ପ୍ରେରକଣ୍ଠି ଉପରଭାଗକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ପ୍ରାଣିକ ସଭାର ସବୁଯାକ ବାସନା ଏବଂ ଆବେଗ ମିଶି ଆପଣାର ଉପସ୍ଥିତି ସମାପ୍ତ ହେଇଟିକୁ ଅକ୍ରମିତ କରିଦିଅନ୍ତି । ବା, ପ୍ରଧାନତଃ ମନୋଗତ ସ୍ତରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଚାହୁଁବାକୁ ଓ ତାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇଟି ଉପରେ ଆପଣାର ରାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରଭାଗକୁ ଉତ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ପ୍ରେରଣା ବା ଶକ୍ତିକୁ ଅକ୍ରମିତ କରି ନେଇଥାଏ, ଆପଣାର ନିଜର କାମରେ ଲାଗିବା ସମାପ୍ତ ଓ ଆପଣାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଟିକୁ ଅକ୍ରମିତ କରି ନେଇଥାଏ । ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ସେଇଟି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇପଡ଼େ, ଏବଂ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନହୁଏ । ଏବଂ ଏହିପରି ସବୁବେଳେ ଘଟୁଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଉପରଭାଗର ଉପସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ତଳରୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରେରଣାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାକୁ ମଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି ଓ ସେଇଟିକୁ ବିକୃତ କରିପକାନ୍ତି । ସେଇଟିକୁ ଆକୃତ କରି ରଖନ୍ତି, ଅଶୁଦ୍ଧ କରି ପକାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ଏପରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକୃତ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେଇଟିକୁ ଚାହୁଁବା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରେରଣାଟି ସହିତ ବାହ୍ୟ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକର ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରିତ ନହୋଇ ଓଲଟି ସେଇଟିକୁ ବିକୃତ କରି ପକାନ୍ତି କାହିଁକି ?

ଓ ହୋ ! ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ହିସା । ଏବଂ ତାହା ସବଦା ଅନୁପାତଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଭିତରୁ ଉତ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରେରଣାଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ନୁହେଁ ଯେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାସରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ; ଏପରି ଅଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ । ତାହା ନଷ୍ଟିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ବି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଆପଣାର ବିଶ୍ୱକତାକୁ ହରାଇବସେ, ମୂଳ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇବସେ । ମାତ୍ର ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ

ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଏହି ଅନୁପାତଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେହି ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାହାର ପାଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ । ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛାଟି ଅନୁସାରେହିଁ ତାହାକୁ ସଫିୟ କରାଇପାରେ ।

ସମ୍ମିଶ୍ରଣଟି ଘଟିବା ଯେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ । କେବଳ ଏତକ କଥା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତରରେହିଁ ଏହି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥାଏ । ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷରେ ତାହାର ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଚୈତ୍ୟସୂତ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବେଶ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ସତେଅବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଛାୟା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଥିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ମନଃକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ଆସିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହିପରି ଦ୍ରୁତକ୍ଷେପର ଅଦୌ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଟିର ସ୍ୱଭାବରେ ଅଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ଲାଗି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆ ନଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଏଗୁଡ଼ିକର ଯେ ଅଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରି ହେବ ନାହିଁ, ସେକଥା ଅଦୌ ନୁହେଁ । କାରଣ, ତା' ନହେଲେ ଆମକୁ ଯିବା ଲାଗି ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏବଂ ପ୍ରଚଳନରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କର ବହୁଥିଲେ ସେ ତେ ବା ସାଧକମାନେ "ଅଦୌ ଶୁଦ୍ଧ ବେଶୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱରୁ ସାରୁ ନଥିଲେ ।" ତେଣୁ ସେମାନେ ଲାଗିତ ଅବସରରେ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯଦାରେ ଏବଂ ଜଣେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ସାଧି କର ସର୍ବ ଦେଉଥିଲେ :

କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମାର ବୋଲିହିଁ ମାନିବା,
ମନର ବୋଲି ମାନିବା ନାହିଁ । କାରଣ ମନ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଗୁଡ଼ାକୁ

ଦେଖିବୁଁ ତେଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇ ପାରିବ କିପରି ?

କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପୁଣି କି ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ରହିବ ? ଅସୁବିଧା ବା କ'ଣ ହେବ ?

ଏହି ପରାମର୍ଶଟିକୁ ଆମେ କିପରି ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାଇ ପାରିବା; ମନର ବୋଲ ନମାନ ଆତ୍ମାରହିଁ ବୋଲ ମାନବା ଲାଗି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଏହି ପରାମର୍ଶଟିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା କିପରି ?

ଏହି କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ।

ପ୍ରଥମ ସୂଚି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାରୁଁ ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ପଡ଼ୁଥିଲା । କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରିଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାର ବୋଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ମାନ ପାରିବା ତ କିପରି ? ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୂଚିଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଏବଂ, ତା'ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଆମେ ତର୍କନିର୍ମୂଳ ମନର ଅଦେଶ ପାଳନ ନକରି ଆତ୍ମାର ସେହି ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା ।

ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟିକୁ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ତାହା କରାଯାଇ ପାରିବ ?...ଏଇଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର ନିଜ ପଦ୍ଧତିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି; ଯଦି ସେଇଟିକୁ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ତା'ର ପଦ୍ଧତି ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେବ । ଆତ୍ମାର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଅସୁଥିବା ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଯେଉଁକି ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ରହିଥିବ, ଅପଣାର ଆତ୍ମା ସହିତ ଯିଏ ଯେଉଁକି ଏକାନ୍ତ ହୋଇ ରହି ପାରିଥିବ, ଏସବୁ ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କଦାପି ବଚାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ।

ହେଲ ?

“ତୁମେ ଯେତେ ବେଶୀ ଦେଇ ପାରିବ, ତୁମକୁ ସେତେ ବେଶୀ ମିଳିବ” ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଶାଶ୍ୱତ ଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ ? ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମର ଶକ୍ତିର ବାହାରେ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିବ, ଆମେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା କି ? ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ?

ଯଦି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରିବା, ତେବେ ଆମକୁ କିଛିହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ । ସାନ ପିଲାଟିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୀମା ନମାନ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଉଥାଏ ବୋଲି ତା’ ଭିତରେ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏତେବେଶୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଥାଏ ।

ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଶକ୍ତିର ପୁନର୍ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ସମୟଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିବ । ମାତ୍ର କୌଣସି ପିଲା ଆଜି ଯାହା କରି ନପାରୁଛି, ସେ ହୁଏତ କାଲି ତାହା କରିପାରିବ । ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି କେବେହେଲେ ଆପେ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନକରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆଜି କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ଉତ୍ପାଦ ସାଧନର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପଣାର ସେତିକି ସାଧ୍ୟ, ସେତିକିଠାରୁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ବୋଲିହିଁ ଉତ୍ପାଦକର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି ।

ଏଇଟି ସପ୍ତର୍ଷିତଃ ଉପାୟମ୍ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ଲାଗି ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ଦେଉଛୁ, ପୁନର୍ବାର ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ପାଦ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରିବା ଉଚିତ ।

ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେତିକି କରପାରୁଛ, ଯଦି ସେତିକି ଭିତରେହିଁ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଅ, ...ପ୍ରଥମତଃ ଏପରି କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ; କାରଣ ଅଗ୍ରଗତି କରି ନପାରିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେହିଁ ପଛକୁ ପଛକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ । ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେହିଁ, ଆମକୁ ପୁର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଅଧିକ ସାଧ୍ୟ କରିବା ଲାଗି

ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ଯାଇ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇ ପାରିବ । ଯଦି ଅଭିବେଶୀ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଭର ମାଡ଼ୁଥାଏ, ତେବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଇଲକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶିକ୍ଷାଦିବାରେ ଲାଗିବା ଏବଂ ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇ ବସିବା ।

ତେଣୁ ସତତତହିଁ କିଛି ଅଧିକ ଲାଗି ତେଣୁ କରିବାକୁ ହେବ, ପୁଂ ଦିନ ବା ପୁଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେପରି କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ କରିବାକୁ ତେଣୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କେବଳ ଏତିକି କଥା ସୁରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଆପଣାର ଉଦ୍ୟମରେ ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ରହିଥିବା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ନିଜର ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟାସୁକା ଶାଶ୍ୱତକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ କରି ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଆମ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଗୁଡ଼ୁଥିବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟାସଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ; ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରୟାସଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ତେଣେ ସେଥିଲାଗି ଯାହାସବୁ ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ : ଦେହର ମର୍ଦ୍ଦନ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଜଳଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଭୃତି କରାଯାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ଏବଂ, ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ବି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ରାମ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅତେଜନା ମଧ୍ୟରେହିଁ ନିପତିତ ହେବାକୁ ମୋଟେ ପଡ଼ୁ ନଥିବ,—ତାହା ତ ସତେଜ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହିଁ କରିପକାଏ,—ନା,—ଏହି ବିଶ୍ରାମ ସତେଜନ ହୋଇପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏପରି ଏକ ସକେନ୍ଦ୍ରଶର ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଆପଣାକୁ ସହଜ ହୋଇ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ବହୁରାଗତ ବିଶ୍ୱମୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବା ।

ଶାଶ୍ୱତକ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ସୀମାସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ବେଉଁଠି, ତାହା ହେଉଛି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ କଲ୍ପନା । ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲମ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣ ଏବଂ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନାନା ବିପ୍ଳବକାଣ୍ଡ ପରିଣାମ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରଠାରୁ ଏପରି ସବୁ କଥାର ଦାବି କରିଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ

ତାଲମ ବ୍ୟତୀତ ଯାହାକୁ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନଥାନ୍ତା । ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ପ ଅଲ୍ପ କରି ଅପଣାର ସାଧ ସୀମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରକୁହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ; କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଓ ସବୁଥିରେ ଅପଣାର ସୀମାଟିକୁ ଟପି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୟ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ କଦାପି କୌଣସି ଅତ୍ରଗତ କରି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ । କେବଳ ଏତକ କଥା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ଶକ୍ତିର ପୁନଃସଂଗ୍ରହ ନମନ୍ତେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ଆମକୁ ସେକଥା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ । ଶାଶ୍ଵତ ଉତ୍କର୍ଷସାଧନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ନୀତି । ଏବଂ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ, ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲୌକିକ ବୋଲି ପ୍ରଘାତ ହୁଏ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଶରୀର ତାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନାତ୍ମକେ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଇଥାଏ ।

ମାଆଙ୍କୁ ସତତ ସ୍ମରଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି କ'ଣ କରା ଯାଇପାରେ ? କ'ଣ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କର ରୂପଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଅଥବା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ ଭାବିବାକୁ ବା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ? ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଏକ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ?

ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉପାଦେୟ ବାଟ । ଅତୁଳ ଅନେକ ବାଟ ବି ରହିଛି, ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଦେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ଅମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସେହି କଥାଟି ତାହାର ଉପରେହିଁ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରୁଥିବ ।

ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୁହେଁ କି ?

ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ଜନନୀ । ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନ ନିଅଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ । ଯଦି ମନେ

ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ବିସ୍ମରଣ ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ । ବାସ୍, ଏତିକି କଥା ।

ଏପରି ଏକ ସାମୁହିକ ଶୃଙ୍ଖଳାବଳୀ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରେ କି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣା ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ?

ମାତ୍ର, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିପରି ଦିଆଯାଏ ଯେ କେତେକ ଲୋକ ମିଶି ଗୋଷ୍ଠୀଟିଏ ଗଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣା ଲାଗି ନିୟମମାନ ତିଆରି କରଥାନ୍ତି । ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ସେମାନେ ଆପଣା ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଗୁପ୍ତ ବା ସାବଜମାନ ଯେକୌଣସି ସମାଜ ହେଉ ପଛକେ, ଏବଂ ଦାକ୍ଷା ଦେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ କରୁଥିବା ସାବଜସ୍ଵ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେହିପରି କଥା କରି ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆପଣା ଲାଗି ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଉପରେ ଆଣି ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ସ୍ଵୟଂ ସଫଳତା କରି ସାରିବା ପରେ କେହି ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେଥିଲାଗି କଠୋର ଶାସ୍ତିଦିଧାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବେଶ୍ ଉତ୍ସୁକର ପରିଶ୍ରମମାନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ପୃଥିବୀରେ ଏହି କଥାଟି ଅନବରତ ଦୃଶ୍ୟ ।

ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଅଲୋଚନା କରା ଯାଇପାରେ । ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା । ମାତ୍ର ସେକଥା ସାହା ହେଉ ପଛକେ, “ଜଣେ ଏଇଟିକୁ ପାଳନ କରି ପାରିବ କି ନାହିଁ,”—ଏଠାରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଦୌ ଉଠୁ ନାହିଁ । ଏକଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଦିଆଯାଏ, ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଦିଆଯାଉଛି, ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଦିଆଯାଉଛି । ମନୁଷ୍ୟ ସଫଳତା କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଷ୍ଠୀଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଉପରେ କେତୋଟି ନିୟମକୁ ଆଣି ଲଦି ଦେଇଛି ।

ଏବଂ ସହ ସତ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ତେବେ ତାହାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନୁରୂପ କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ।

ଯେଉଁମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି,
ସମ୍ଭବତଃ ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଲଦି

ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଆପଣା ଉପରେ
ଆଣି ଲଦି ନାହିଁ; ନୁହେଁ କି ?

ମାତ୍ର ଯିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ସିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ
ଆସିଛି । ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛି । ସାଧାରଣତଃ,
ଏହିସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ସେମାନେ ଚୁମକୁ ସ୍ୱବପ୍ରଥମେ ଆସି କହିଥାନ୍ତି, “ଏଗୁଡ଼ିକ
ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀର ନିୟମ, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା ନାହିଁ ?” ଯଦି
ଗ୍ରହଣ ନକରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ
ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଉପରେ ଲଦିଲି
ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ସେପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯାଇ ଯୋଗ ଦେବାକୁ
ଚୁମକୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ । ବଣରେ ଜନ୍ତୁଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ
ଯେପରି ଚୁମକୁ ବଂଶୀଗତ ସକଳ ବ୍ୟାଧାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବାକୁ ହୁଏ, ଏଠାରେ
ସେପରି ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବାହାରୁ ଆଣି ଚୁମ ଉପରେ
ଲଦି ଦିଆହୁଏ । ତୁମେ କୌଣସି ଏକ ବଣରେ ଜନ୍ତୁଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା
ବଂଶୀଗତ ଯାକଗଣ୍ଡୁ ଆରୁର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହ, ବଂଶୀଗତ କଠୋର ନିୟମ-
ଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହ ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରୁ ଲଦି ଦିଆ
ଯାଇଥାଏ । କାରଣ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ସମାଜରେ, ଯିଏ ସଂସାରରେ
ଜନ୍ତୁଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏବିଷୟରେ ତାଠାରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଅଣା ଯାଏ ନାହିଁ ।
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଏବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ
ପଚାର ଯାଏ ନାହିଁ । ଚୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଏ, ବାଧ୍ୟ କରି ପରିବେଶଟିକୁ
ଚୁମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରତିବେଶଟିର କୂଳାଗତ ଆରୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ
କରି ଲଦି ଦିଆଯାଏ; ଏବଂ ବସୁତଃ ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ନେଇ ତାହାହିଁ କରିଥାଅ । ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ତୁମେ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟି
ଅନୁସାରେ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଅ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ କେତେକ ବନ୍ଧୁ
ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଅଥବା ଏକ ସମିତିର ଗଠନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ
ସେହିସବୁ ନିୟମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ କି ନାହିଁ, ସେକଥା ଚୁମକୁ ନିଜକୁହିଁ ନିଷ୍ଠି
କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଅବଶ୍ୟ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିତ୍ତି ବୋଲି ତୁମର ଆଦୌ କିଛି
ନଥାଏ, ଯଦି, ତୁମେ ମାନୁଥିବା ଆଉ ଜଣକର ଆଦେଶକୁହିଁ ତୁମେ ପାଳନ
କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ତେବେ ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା ହେବ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି
ଟିକିଏ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମଗୁଣ୍ଡୁ ହୋଇ ଦେଖାଦିଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ସିଲ୍ ଜନ୍ମ ହେବା

ପୂର୍ବରୁହିଁ ସେଇଟିକୁ ତା' ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାଏ । ସିଏ ଯେ ଏକ ଧର୍ମର ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ଧର୍ମଟିକୁ ତା' ଉପରେ ଲଦି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ପ୍ରକୃତ ନିୟମ-ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ, ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ରହିତ, ଯେତେବେଳେ କି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଟିର ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେବସ୍ତୁରେ ସକଳ ଶିକ୍ଷା ଲଭ କରିବା ପରେ ଆପାତତଃ ତୁମକୁହିଁ ସେହି ଧର୍ମରେ ରହିବା ଅଥବା ନରହିବା ବିଷୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଏହିପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଲାଗି ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ । ସେମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ରଗତ ଯାବତ୍ତାୟ ବିଧିବିଧାନ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶର ପରମ୍ପରାଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁସାରେହିଁ ତାହାକୁ ମାନ କରି ଚଳନ୍ତି; କାରଣ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ସେଇଟିକୁ ମାନ କରି ଚଳିବାହିଁ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ବୋଧ ହୋଇଥାଏ; ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଓ ଠିକ୍ ସେହି ଧର୍ମଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ତାକୁ ପ୍ରାୟ ବାଧ୍ୟ କରା ଯାଇଥାଏ । ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୃତ ବଳ ଓ ଚରିତ୍ରଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ; କାରଣ ସେଥିଲାଗି ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ କୋଳାହଳ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରି ତୁମକୁ ତାହାର କାନ୍ଦୁଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତୁମ ନିଜ ଜୀବନଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରତିନିଧି ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରତିଘାତ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

୨୭ ଜୁନ୍ ୧୯୫୭

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି : ଆତ୍ମାମାନେ କିପରି ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ କହିଥିଲି; ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶେଷରେହିଁ ଏହି ଶରୀରଟା ଭାରି ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ; ବ୍ୟତିକ୍ରମମାନ ଏପରି କୃତତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବା ଲାଗି କୃତତ୍ୱ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ ।

ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ତମସାଜଗୁତ ଜନ୍ମଲଭ ଫଳରେ ଆମେ ଏହିପରି ନାନା ବସ୍ତୁର ଏକ ସମସ୍ତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପୃଥିବୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଉ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରୁ କି ସାଧାରଣତଃ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ; ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅହତେ

କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ଭାନ୍ତରେ ଜଣେକେହି ମୁଁ ନିଜେ କହିଥିବା ଏକ ବାକ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ସେଇଟି ହେଉଛି :

“ରୂମକୁ ଏଠାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଅଣାଯାଇଛି, ରୂମ ଉପରେ ବାଧ୍ୟ କରାଇ ପରିବେଶଟିକୁ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଷ୍ଠୀର କୁଳାଗତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଜୋର୍ କରି ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି...”

କିଏ ଏପରି ଜୋର୍ କରି ଆମ ଉପରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଲଦିଦେବ, ମୋତେ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ।

ଏ କଥା ସତ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆନ୍ତରୀଣ ଅଧିକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କଥାଟିକୁ ଚୁହାଇ କହି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୋ କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପରିସ୍କାର ଭାବରେ ଚୁହି ପାରିବେ ।

ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରଟି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ନାରୀ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ତା’ର ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତି । ଏବଂ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନେ ପୃଥକକୁ ଆଖିବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କି ନାହିଁ ଅଥବା ତା’ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭିପ୍ରେତ ଗତପଥଟି ଅନୁସାରେ ଏପରି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେକଥା ତାକୁ ପଚାରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନ ନଥାଏ । ଏବଂ, ସେମାନେ ଦିଆଯାଇ କରୁଥିବା ଏହି ଶରୀରଟି ଉପରେହିଁ ସେମାନେ ଏକ କୁଳାଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଜୋର୍ କରି ଲଦି ଦିଅନ୍ତି, ଗ୍ରାସ୍ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନର ଜବରଦସ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ତା’ ଉପରେ ଏକ ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ତାହା ଗ୍ରାସ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ ।

ତେଣୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ କହିଥିଲି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୁନାବାର କହୁଛି ଯେ, —ମୁଁ ପରିସ୍କାର କରି ସବୁ ଚୁହାଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି,—ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହାକୁ ଭୌତିକ ଜନ୍ମଦାତା ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଏବଂ ଏହି ଭୌତିକ ଶରୀରଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି । ବାସ୍, ଏହାହିଁ କହିଥିଲି । ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି ଅବଗଣିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ବିକାଶର ସୁବିଧାଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତ କରୁଥାଉ ଅଥବା ପୁଣି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ସାରିଥାଉ, ଏହି ପ୍ରାଣୀଗତ ଜନ୍ମର ଘଟଣାଟି ଦ୍ଵାରା ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିବେଶଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଫିରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ପ୍ରକୃତ ପଥଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଲାଗି ଏବଂ ପୁଣି ଭାବରେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁନାବାର ଅବସାର କରି ପାରିବା ଲାଗି ଫିରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ବାସ୍, କଥା ହେଉଛି ଏତିକି ।

ଯଦି ରୁମାନଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ପରାଧର ଆଏ, ...ତାହେଲେ
କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ?

ମାଆ, ପିତାମାତା ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବା ଆତ୍ମାକୁହିଁ
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦେଇ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାକୁ କହି ପାରିବେ କି ?

କହି ପାରିବେ ? ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ଜାଣିଥିବା
ଦରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସେଇଟିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହାସଲ କରି ନଥାନ୍ତି ।
ମାତ୍ର, ଯାବତୀୟ ଶେଷରେ ଏତକ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେ, କୌଣସି ଭକ୍ତପ୍ରାଣୀ
ଯେପରି ତା'ର ସହଜାତ ପ୍ରଭୃତି ଏବଂ ବାସନାଟି ଦ୍ଵାରା ତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ
ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଇଟିକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତାହାହିଁ
କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ, ସେପରି ନକରି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାହା
କରିବେ, ଏକ ଅଶ୍ଵସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ କରିବେ, ଆପଣାକୁ ଏକ ଅଶ୍ଵସ୍ତ୍ରୀର
ସ୍ଥିତିରେ, ଏପରିକି ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥିତିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାଟିକୁ
କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୁଟିକୁ ଚିତ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି
ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟିକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣି ପାଇବେ, ସେଇଟି ଯେପରି
ସେହି ଶରୀରଟି ଭିତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବ, ତାହା ସେଥିଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ
ହୋଇ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ । ମୁଁ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି,—ଅନେକ
ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଜାଣିଥିଲି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ସମୟରେ
ଆଦୌ ସଫଳ ନଥାଏ; ମୁଁ ତଥାପି ଏପରି କେତେକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି,—ଯେଉଁମାନେ କି
ବିଶେଷ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି ବାହୁଥିଲେ, ବିଶେଷ ସକେନ୍ଦ୍ରଣ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ
ଅଶ୍ଵସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭାକୁ
ସଞ୍ଜୁକ୍ତ ସେମାନେ ଚିତ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା
ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଅନେକ ଦେଶରେ,—କେତେକ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥାଏ,—ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ନାଣକୁ
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୌସମ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନତାର ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ
ବାତାବରଣରେ ନେଇ ରଖା ଯାଉଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌସମ୍ୟକୁ ଏପରି ଏକ
ଭୌତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଖା ଯାଉଥିଲା, ଯେପରିକି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂକୋଚମ
ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶିଶୁଟି ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ।
ସ୍ଵଚ୍ଛତଃ ଏହିପରିହିଁ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ମନୁଷ୍ୟସମ୍ଭାବନାର

ଅସୁତନଟି ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେହିଁ ରହୁଛି । ମନୁଷ୍ୟସମ୍ମୁଖ ଏପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିକସିତ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଶେଷ କଥା ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବା ବିଶେଷ ଘଟଣା ପରିହିଁ ଘଟିଥାଏ । କାରଣ ଖୁବ୍ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଲୋକହିଁ ସେହି ବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଏପରି ପିତାମାତା ବି ଅଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଚ୍ଛା ନକରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସନ୍ତାନଲଭ କରନ୍ଥାନ୍ତି ।

ମୁଁ ସେଦିନ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ।

ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ, ମାତ୍ର ସେଥିଲଗି ଆମକୁ ଅନ୍ତଃ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଙ୍ଘୋତ୍ତମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହାକିଛି କରାଯାଏ, ତାହାହିଁ କରବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରବାକୁ ହେବ । ସେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତରୁ ହୁଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ସମ୍ଭବ ।

ମାଆ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଶରୀରର ରଚନା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତାହା କ'ଣ ସେହି ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ?

ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମୁଁ ସେତେ ଭଲ କରି ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଏକ ଶରୀରର ରଚନା ସ୍ୱପ୍ନର୍ଥୀ ଭାବରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ଥାଏ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାଟି ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଶୁଥାଏ, ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ସେତେବେଳେ ଗଠିତ ହେଉଥାଏ, ସେହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହୁଏ କି ?

ଅର୍ଥାତ୍, କୌଣସି ଆତ୍ମା ଏକାଧିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାହୁକେଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ, ତୁମେ ସେହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ?

ହଁ ।

ହଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟସମୂହର ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟତୀତମରୂପେ ଘଟିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ କୃଷିର ଏକ ସଚେତନ ଆତ୍ମା ସେତ୍ତାକୃତ ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆସିଥାଏ । ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃଷିର ଘଟିଥାଏ । ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି କହିପାରିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ସଚେତନ ରହିଥାଏ, ପୁଣ୍ୟଗଠିତ ହୋଇ ସାରିଥାଏ ଏବଂ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିରୁ ପୃଥିବୀର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ତଦନୁରୂପ ଚୈତ୍ୟ ଆଲୋକର ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ । ଦୁନବ୍ଧ, ତାହାର ପୁଂବଦନ ଦେହଧାରଣ ସମୟରେ, ସେହି ଦେହଟିକୁ ଗୁଞ୍ଜି ଗୁଲିଯିବା ପୁଂବରୁ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୁଂବରୁ, ସାଧାରଣତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମଧିକା ଜୀବନକାଳରେ ଲାଭ୍ୟ ଆପଣା ଅଭିଜ୍ଞତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଆପଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲ୍ପବହୁତ ପରିମାଣରେ ବାହୁ ନେଇଥାଏ, ଏକାବେଳକେ ଟିକନଖି ଛାଡ଼ିବେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ବାହୁ ନେଇଥାଏ । ମାତ୍ର କେତୋଟି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବ୍ୟତୀତମରୂପେହି ତାହା ଘଟେ । ଆମେ ଏଠାରେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି କହିପାରିବା, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶକ ଲାଗି, ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି, ଏପରିକି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ବହୁସଂଖ୍ୟକ ମଣିଷଙ୍କ ଲାଗି, ଏପରି ଘଟିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଅଲ୍ପବହୁତ ଏକ ଗଠନ ଲାଭ କରି ସାରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଆଲୁଅରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା କେବଳ ଏକ ସ୍ତୁଳିକାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଣ୍ୟଗଠିତ ଏକ ସତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଠନର ସକଳ ଅବସ୍ଥା ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଘଟୁଥାଏ । ଏକ ସଚେତନ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବା ଲାଗି, ଯେପରିକି ତାହାର ନିଜର ଏକ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବ ଓ ନିଜ ଜୀବନ ଲାଗି ତାହା ଆପଣାର ନିର୍ବାଚନଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ପାରୁଥିବ, ଆତ୍ମାର ଏହି ଆଗେହଣରେ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତିକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ।

ତେଣୁ, ତୁମେ ଏହିପରି ଏକ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ, ଯିଏକ “ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି ଶରୀରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉଗୋଟିଏ ଶରୀର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି” ବୋଲି କହି ପାରୁଥିବ ?...ଏ କଥା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ,—ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ତାକିଛି ସମ୍ଭବ । ବସ୍ତୁତଃ ଏପରି ନିଶ୍ଚୟ ଘଟେ ଯେ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୁଂବରୁ ମରି ସାରିଥାନ୍ତି; ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ସ୍ଥଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା

ନଥାଏ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦର୍ଶିପାରେ; କେବଳ ଗଠନଜନିତ କୌଣସି ବିକୃତି ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦର୍ଶିପାରେ,—ସେକଥା କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଚେତନ ଆତ୍ମା ପୁନଃବାର ପୃଥିବୀରେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶରୀର ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେଇଟି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । ତେଣୁ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ହୁଏତ ଯେଉଁସବୁ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଲାଗି ତା' ପାଖରେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ; କାରଣ, ସିଏ ଯେଉଁଥି ସକାଶେ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ କଦାପି ଅଜ୍ଞାନତାଜନିତ ଏକ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ : ତାହା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆଲୋକ ଦେଖି ପାରିଥିଲା—ଏହା ହୁଏତ କେବଳ ଏକ ସମ୍ଭାବନାର ଆଲୋକ ବି ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେହି କାରଣରୁହିଁ ତାହା ସେଠାକୁ ଆସିଲା । ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ବେଶ୍ କୁହାଯାଇ ପାରିବାର ସତ ସେ “ନା—ମୋତେ ଏହି ଆଧାରଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ,” ମାତ୍ର ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଅଭିଗୋଟିଏକୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ସିଏ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ପାରିବ ?...ହଁ, ସେପରି ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶିପାରେ, ତାହାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତାହା କଦାପି ଅନେକ ସମୟରେ ଦର୍ଶିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟର ଭୂମିରେ ଥାଇ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଦେଖେ ଏବଂ ଆପଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶରୀରଗ୍ରହଣ ଲାଗି ସ୍ଥାନଟିଏ ବାଛିନିଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ବିବେଚନାର ସହଜ ତାହା କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ତାହା କଦାପି ଗୋଟାପୁଞ୍ଜା ଧୋକାରେ ପଡ଼ି ଯାଏ ନାହିଁ ।

ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶିଛି ଯେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅବଶ୍ୟ ଘୋରଭ୍ରମ ଓ ତା'ପରେ ଆଧାରଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହିପରି ଭ୍ରମ ଚାଲିଯିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ହେବାର ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଦିନ ଅଥବା ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ପରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି,—ହୁଏତ ଏହିଭଳି ଏକ କାରଣ ସକାଶେ ସେପରି ଦର୍ଶିପାରେ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଅପଣାର ଗଠନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଆତ୍ମାର ମାତ୍ର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ସିଏ ଏହି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟିକୁ ନାସଲ କଲ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଧାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା । ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ।

ମନୁଷ୍ୟର କାହାଣୀଟିକୁ କହିବା ଲାଗି ଯେପରି ଅନେକ ଶପ ଧରକାର ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକର କାହାଣୀଟିକୁ କହିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେ ଗଲ୍ଲ ଧରକାର ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି ଗଲ୍ଲ ଅଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

ତେଣୁ, “ହଁ, କଥାଟି ଏହିପରି ଘଟେ ଓ ଏପରି ଘଟେ ନାହିଁ; ଏହା ହେଉଛି ଏପରି, ସେପରି ନୁହେଁ” ବୋଲି କହି ମନମୁଖି ଗୋଟାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେବଳ ବାଲ୍ଲଭତା ବୋଲି ବୁଝାଯିବ । ଯଦୁକିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିପାରେ । କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଃ ଘଟିଥାଏ; ଏଥିରୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ବାହାର କରି ଯାଇପାରେ ଯତ, ମାତ୍ର “ଏକଥା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେକେ ଏପରି ଘଟେ ଓ ସତ୍ତ୍ୱେକେ ସେପରି ଘଟେ” ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଘଟଣା-ଗୁଡ଼ିକ ସେପରି ଭାବରେ ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏପରିକି ସଚେତନ ଭାବରେ ଏକ ଆତ୍ମାର ଆଗମନ ଘଟି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭୌତିକ ଶରୀରର ରଚନାରେ ତାହା ସଚେତନ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ସେହି ସର୍ବସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଠିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତାହାକୁ ସଂସର୍ପ କରାଯାଏ ପତ୍ତୁସ୍ତବ ଏବଂ ତା’ର ଏହି ମାନବପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀଜୀବନରୁ ଯେଉଁସବୁ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପତ୍ତୁସ୍ତବ ।

ଏହି କଥାଟି ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥପକଳ ରହିଥାନ୍ତି ଅଥବା ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ବି ରହିଥାନ୍ତି; ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱେକେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁଳାଗତ ସଂସ୍କାର, ଅଭ୍ୟାସ ଗଦାଟିଏ ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ, ଅସଚେତନ ଓ ଏପରିକି ଅଚେତନରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ’ଣ ଘଟିହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁହିଁ ଆସିଥାଏ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆସିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନଟିରୁ ଆସିଥାଏ । ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେ ତମକାର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛକେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକସଂଖ୍ୟକ ଏପରି ନାନା ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନି ସମ୍ପର୍କ ତୈତ୍ୟ ଜୀବନର ଏକାନ୍ତ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ; ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ସତ୍ତ୍ୱେକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯାହାସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ

ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ । ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଅନେକ ଅନେକ କଷ୍ଟସୂଚୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତଥାପି ଅନବଦାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯାକଗାୟ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ବିଶେଷତଃ ସେମାନେ ଅତି ସ୍ତୋତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଏହିସବୁ ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କେତେ କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି : ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ହୋଇଛି, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଗଣିତ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ । ସେହି ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଅସୁବିଧାମାନ ଅଲ୍ପବହୁତ ଅବଚେତନ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବେ, ମାତ୍ର ଉପରିଭାଗକୁ ଉତ୍ତୁଧିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣାର ସୁସ୍ଥ ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା ପୁର୍ବରୁ ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ।

ସରିଲା ?

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ହଁ, ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଶେଷଠାରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ବେଶ୍ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି :

ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ? ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ? ତାହା କିପରି ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ ?...

ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଛି । ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ 'ବେଦ ବିଷୟରେ' ଛଦ୍ମଟିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଏ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେହି କହୁଥାଏ : ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କରି ତୁମେ ତାହାକୁ ପଢ଼ିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସବୁରୁଥିବା ଅନେକାନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ନଥାଏ,

ଅଥବା ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ଯାହାସବୁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ଓ ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଛୁପା ହେଉଥାଏ, ଏପରିକି, ମୋର ଶିଶୁସାଥୀ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଚାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଶୁଭ କର୍ମ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ନ୍ତି । ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି କହିଦେଉଛି । ତୁମେ ଏଇଟି ଉପରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବି ।

ଶୁଣ :

“ଏକ ସତତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାସାଧନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ବିଦ୍ୟା ପରମଇଚ୍ଛାଟି ଦ୍ଵାରା ଆମ ଭିତରେ ଅତିମାନସ ପୃଥ୍ଵୀ ଗଢ଼ାହେବ ବା ତାହାର ସୃଷ୍ଟି କରାହେବ ।”

ଅର୍ଥାତ୍, ଅପଣା ଭିତରେ ଏକ ଅତିମାନସ ସମ୍ଭାର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଆଶା କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାକୁ କାମରେ ଲାଗାଇବାକୁ ହେବ ଓ ତାହାର ରଚନା କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ଵରୂପ ଏକ ଅତିମାନସ ଜଗତର ବି ରଚନା କରିବାକୁ ହେବ; ଏବଂ ଏପରି ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତେଜନାର ଭୂମିରେ ଏକ ସଂପ୍ରସାରଣ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ଅକରତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନ୍ତରାଳ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ : ହୃଦାତ୍ ସେହି ଭୂମିଟି ଭିତରକୁ

୧ “ଦୟା ରକ୍ଷା, ଯାଜକ, ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଅମ ଯାତ୍ରୀର ନାୟକ” ଶାର୍ଦ୍ଧବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରବିବେଦ ସଂସନ ମଣ୍ଡଳର ଅଗ୍ର ସୂକ୍ତରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ଵ ଗୋବର ସେଇଁ ଶିଖା ରେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଚିତ୍ରଣଟି ସେଇଥିରେ ରହିଛି :

“ହେ ଜଗଦସୁର କ୍ରାନ୍ତା, ଅପଣାର ବର୍ମରେ ପ୍ରବଳ,
 ସେଇଁ ବାକ୍ସ ପକାସେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଅନନ୍ଦମୟ ପୃଥ୍ଵୀଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କେଣ, *
 ସିଏ ଏତ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯାହାକି ତା’ ଜୀବନର ସର୍ବରଚାରେ ସମ୍ଭବ
 ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତା’ର ଅଲୋକ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ତାହାର ଅନ୍ୟାୟ
 ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ତାହାର କେବଳ ବାହୁଧରୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ
 ହୋଇ ରହିଥାଏ ।”

(ଦେବଭବସ୍ୟା, ପୃଷ୍ଠା-୩୭୪)

* ଯାକ ଚିତ୍ରଣର ଛାନ ଏହିଠାରେ ।

ଉତ୍ତରୀୟ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଅଭାପ୍ତା ଓ ଟିକିଏ ତେନ୍ତୁ
କରି ପୁଣି ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ହୋଇ ରହି ଯାଉଥିଲେ ଆଦୌ ତଳିବ ନାହିଁ । ଏହାହିଁ
ସଗ୍ନର ଅବରତ ବସ୍ତୁର ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ସଗ୍ନର ଅବରତ ଇଚ୍ଛା ଓ
ଅବରତ ପ୍ରସ୍ତାପ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ସଗ୍ନର ଅବରତ କର୍ମ ହୋଇ ରହିବା
ଉଚିତ ।

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ମିନଟ ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ମଧ୍ୟରେ
ଅନ୍ତମାନସ ପରମଶକ୍ତି ବୋଲି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛୁ ବୋଲି ପୁରଣ କରି ପାରୁଥିବ,
ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି “ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ତାହା ଭାରି ଭଲ କଥା ହେବ”
ବୋଲି ବି ଭାବୁଥିବ ଓ ତା’ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତକିଛି ତୁମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି
ଭବୁଥିବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାବତ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହା
ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଉ ଆଦୌ ସେତେବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ ।
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱସ୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି । ତୁମେ
ନିଜେ ଏକଥା କରିବ ବୋଲି ସେ କଦାପି କହି ନାହାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛାହିଁ
ଯାହାକିଛି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ମୁଁ କଦାପି କରି
ପାରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି କେବେହେଲେ କୁହୁ ନାହିଁ । ତୁମେ ଏକଥା କରିବ ବୋଲି
ତୁମକୁ କେହି କହି ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଭାପ୍ତା
ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଗ୍ନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣପାରଣ ଓ ଚେତନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣପାରଣ ସମ୍ଭବ
କରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ସତେକଥା
କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସ୍ମୃତ, ସ୍ମୃତ, ଏତେ
ବେଶୀ ସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିଛୁ ଯେ ତା’ ଭିତରେ ଅନ୍ତମାନସ ଲାଗି କଦାପି ସ୍ଥାନ
ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଏତେବେଶୀ ଗ୍ରେଟ ହୋଇ ରହିଛୁ ଯେ ତାହା କେଉଁ
ପୁଂସ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଓ ସ୍ମୃତ ବଚ୍ଚସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ହୋଇ
ରହି ଯାଉନାହିଁ । ତେଣୁ ଏକ ବୃହତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣପାରଣ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି
ସେଥିରେ ଅନ୍ତମାନସର ଚିତ୍ତାତ୍ମା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ଏବଂ, ତା’ ସହିତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭାପ୍ତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ :
ଅମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି, ଯେପରି ଅଛି, ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ଯେତକ ଜାଣିଛି
ବା ଜାଣିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେତକରେ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଯିବା ଉଚିତ
ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଆତ୍ମର ଅଧିକ, ଆତ୍ମର କିଛି ଅଧିକ ଭଲ, ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅଲୋକ,
ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତର ଚେତନା, ଏକ ଯଥାର୍ଥର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଶୁଭ
କରି ଅହରହ ଏକ ଅଭାପ୍ତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏବଂ, ସବୋପରି, ଏପରି ଏକ

ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି କଦାପି ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ ।

ଏକଥାକୁ କଦାପି ଅଲ୍ଲ କେତୋଟି ଦିନରେ ସାଧ୍ୟ କରି ହେବ ନାହିଁ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସାରିଥିଲି ଓ ସେଥିଲିଗି ଘୋଷଣା କରିଥିଲି ଯେ ସେହି ଅନ୍ତମାନସ ପରମ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଯେପରିକି ତାହା ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ମୁଁ ତଦ୍ୱାରା ଏକଥା ଆଦୌ କହି ନଥିଲି ଯେ ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଗମାନ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆଲୋକ, ଅକଲନ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ପଦ୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ ଓ ସେ ବିନା ପ୍ରସ୍ତାପରେ ତାହା ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ମୁଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କହି ଦେଇଥିଲି ଯେ ଏପରି କଦାପି ହେବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏପରିକି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ଏଥିଲିଗି ବେଶ୍ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତମାନସର ଆବିର୍ଭାବ ଦ୍ୱାରା କିଛି କେଉଁଠି ଆଦୌ ସହଜ ହୋଇ ଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଆୟାସଯାଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପୁର୍ଣ୍ଣ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏବିସ୍ତରେ ଅଦୌ କିଛି କରି ପାରିବି ନାହିଁ । କାରଣ, ଏଥିରେ ଅନ୍ତମାନସ ପରମଶକ୍ତିର ଆଦୌ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଦୋଷ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ମୁଁ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅସ୍ପଷ୍ଟାଟି ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ରହିଥିଲି, ପୁର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଅନେକ କଥା ହଠାତ୍ ଅନନ୍ତ ଶୁଣରେ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ମାତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପାଟରେ ଏକ ମାନସିକ କୌତୂହଳ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଶବ୍ଦ ଓ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଝେଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଟରେ ସଂସ୍କର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅସ୍ପଷ୍ଟା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି କେବଳ ତାହାରହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ଅଥଚ କାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ମାନୁ ନଥାଏ; ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଅସ୍ପଷ୍ଟା ଓ ଅନୁଭବ ଇଚ୍ଛାଟି ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ସକାଶେ କି କେବଳ ତପସ୍ୱତୀକୁ ଗ୍ରହଣକଲେ ଅଥଚ କାହାର ହେଲେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ; ତପସ୍ୱତୀ ବ୍ୟତୀତ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅଛି ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ, ଜୀବନଧାରଣର ମଧ୍ୟ ଅଛି କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘା ଏକ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତର ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ।

ଏବଂ ଆମର ଖାଲି ଆଖିକୁ ସେହି ଅତିମାନସ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ସେହି ଅତିମାନସକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏହି ଅଭୀପ୍ତାଟି ଲାଗିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଠାରେ ମୁଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର କୁପାନ୍ତରର କଥା କହୁ ନାହିଁ; କାରଣ ସେହି କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି : ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ଯେ ରୂମେ ଆଲୋକମୟ ଓ ନମନୀୟ ହୋଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଯିବ ସେକଥା ମୋତେ ନୁହେଁ । ରୂମର ଓଜନ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ, ଏକା ସମୟରେ ଡକନେ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଥିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି,—ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ଏସବୁ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ରୂମେ କଦାପି ଆଶା କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏକାବେଳକେ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ନକରିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ରୂମେ ବିବେକର ଲାଠି କରିବ । ଏଥିଲାଗି ସମୟ ଲାଗିବ ।

ମାତ୍ର ତଥାପି, ଚେତନାର ହିସ୍ତାଶୀଳତା, କେତେକ ପରିମାଣରେ ଆପଣା ଉପରେ ଆପଣାର ପୁଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିୟୁତ୍ତ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ପାରିବାରେ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷମତା, ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଥ୍ୟାମୟ, ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନହୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା କେବଳ ପ୍ରତିଭାସୂତ୍ରକୁହିଁ ଦେଖି ପାରୁଥିବା ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସ୍ଵଚ୍ଛ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷମତା,—ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅପରୋକ୍ଷ ବୋଧ, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଧଶକ୍ତି,—ଏସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିବୁ, ତେବେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆପିପାରିବା ଉଚିତ ।

କେବଳ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁକୁ ନିଶ୍ଚାସରେ ପ୍ରକ୍ଷଣ କରୁଛି, ତାହା ଅଧିକ ଜୀବନମୟ ହୋଇ ରହିବୁ, ମୋର ଯେଉଁ ବଳ ରହିବୁ, ତାହା ହେଉଛି ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ । ଏବଂ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଗୋଟାଏ ଅନ୍ତ ମଣିଷ ପରି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ସେଥିଲାଗି ଅଣ୍ଟାଳ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏକ ସ୍ଵଚ୍ଛ, ନିର୍ଭୁଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂଯୋଗସୂତ୍ର ଲାଭ କରି ପାରିବା : ଏହିଟିହିଁ ଆବଶ୍ୟକ,— ସେଇଟି ନୁହେଁ : ଏଇଟି ।

ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଆମେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରେ ଲାଭ କରି ପାରିବା ।

(ମାଆ ଜୀବିକ ରହିଲେ)

ଆଜି ମୁଁ ଏପରି ଆଉ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲେନୋ । ଚରୁଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ।

ଆମ ପୃଥିବୀ ଯେତକି ପୁରୁଣା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେତକି ପୁରୁଣା ଏବଂ ମୁଁ ହୁଏତ କେତେ ଶହ ଥର ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଥିବି; ମାତ୍ର ତଥାପି, ସେହି ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବତଃ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ଦୁର୍ଗ ସେହି କଥା ପଚାରୁ ଯାଇଛି :

ଖରାପ ଭବନାସରୁ ଆମ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ?

ଖରାପ ଭବନାସରୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି, ରୂମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେକଥା ଆଶୁ କହୁ ନାହିଁ ?...ଖରାପ ଭବନାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଯେତକି, ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେତକି । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖରାପ ଭବନା ତା'ର ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ସକାଶେହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ରୂମ ଭିତରେ ତାହାର କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି, ହୁଏତ ରୂମକୁ କେବଳ ଚିତ୍କାରିବା ପାଇଁ, ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡାକିଆଣୁଛି ବୋଲି, ଅପଣାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତମଣ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖୁଛି ବୋଲି ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂମ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବେ; ଅଥବା, ଏହି ସରଗୁଡ଼ିକ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ବି ହୁଏତ ରହୁଥିବ ।

ରୂମ ଭିତରକୁ ଖରାପ ଭବନାମାନ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ରୂମ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ତ୍ୱ ଘୋର କିଛି ନା କିଛି ରହୁଥାଏ; ନହେଲେ ସେହିଭଳି କିଛି କ୍ଷପି ଚାଲି ଯାଉଛି ବୋଲି ରୂମେ ହୁଏତ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତୁ ସିନା, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ରୂମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ । ମୋର ଅନୁମାନ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି : ଥାଏ ଥାଏ, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ରୂମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଖରାପ କଥା ଭବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ?

କାରଣ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଭରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ମୁଁ ଆଜି ଅନେକ ଥର କହୁଛି ଯେ, କୌଣସି ଏକ ଯାଧାରଣ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଭିଡ଼ କରି ଜମା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ବାତାବରଣଟି ସେପରି ହୋଇ ରହୁଥିବ, ମନର ବାତାବରଣଟି ହେଉଛି ତା'ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ : ଅଗଣିତ କେତେ କେତେ ଭବନା ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭବନା ଏବଂ କେତେ କେତେ ରୂପ ଏପରି ଏକ ଜଟିଳ ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରି ଆସିବାରେ ସିନାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯେ ତା' ଭିତରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ବାହାର କରିପାରିବା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ରୂମର ମୁଣ୍ଡଟା ଯାଇ ତାହାର ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହୁଥାଏ

ଏବଂ ଚୁମର ମନଟା ତ ଅଦୂର ଅଧିକ ଭାବରେ ଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଜଣେ ମଣିଷ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କଲ ପର ମନଟା ସେହୁଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ ସେହି ସବୁକିଛି ଆସିବାରେ ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଅଭିକ୍ରମ କରି ଯାଉଥାଏ, ବୁଲି ପଡ଼ୁଥାଏ, ପରସ୍ପର ସହଜ ସଂସାଦ ଜମାଉଥାଏ, ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ ଓ ପୁଣି ବାହାର ଯାଉଥାଏ ।... ଚୁମେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ବାତାବରଣଟି ଭିତରେ ଜୀବନଧାରଣ କରି ରହିଛ, ସଦା ଚୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରୁଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଚୁମକୁ ସଚେତନ ପାଇଲ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗିବ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କର କେତୋଟି ସୀମା ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଟର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ; ଏବଂ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ ।

ଏହିସବୁଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାର ଯାଇ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନସିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ଏହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା,—ପ୍ରାଣିକ ବାତାବରଣଟିରେ ପ୍ରାୟ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସମ୍ଭବତଃ ସେଠାରେ ତାହା ଅଦୂର ଅଧିକ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ !—ସେହି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ସେହୁପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ହେଲେ ଚୁମକୁ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚୁମ ଭିତରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଦୃଢ଼ ସଚେତନତା ରହିଥିବ । ମାତ୍ର, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ଚୁମେ ଏଇଟିକୁ ଦେଖୁଥାଅ ବା ନଦେଖୁଥାଅ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ ବା ନକରୁଥାଅ, ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି । ତେଣୁ, ଖରାପ ଭାବନାମାନ କେଉଁଠାରୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କଦାପି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପାରୁବା ନାହିଁ,—ଖରାପ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ତ ସର୍ବଦା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ! ସେମାନେ ତେବେ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି ?—ଏଠାକୁ ନଆସୁଥିଲେ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ? ଚୁମେ ତ ସେହୁଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଏକାବେଳକେ ମରୁରେ ଆସି ରହିଛ !

ଚୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟରଟି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚୁମେ କେତୋଟି ଭାବନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରୁଛ ଓ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଉ ନାହିଁ, ଚେତନାର ସେହି ଫିଲ୍ଟରଟି ଚୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟି, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଜାଗତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଠାରେ ମୁଁ ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିଟିର କଥା କହୁ ନାହିଁ, ମନର ଭୂମିଟି ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଚୁମର ଶିକ୍ଷା ଓ ଚୁମର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶକୁ ଏଗୁଡ଼ିକର

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ତୁମର ଅହଂକ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାରର ଫିଲ୍ଟରଟିକୁ ଘିଆଣି କରି ରଖିଥାଏ, ତାହାର ଭିତର ଦେଇ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବନା ସେପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଆଦୌ ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପ୍ରାୟ ଯନ୍ତ୍ରବଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବନାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଚରଣଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ତୁମ ଲାଗି ହୁଏତ ତାହା ଏକାନ୍ତ ଅବଚେତନ ହୋଇ ରହିପାରେ; କାରଣ ଆପଣାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଜାଣିବା ସକାଶେ ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ଆଦୌ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ତୁମ ଚରଣର ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିଟି ବିଷୟରେ ଏକ ସଙ୍କେତକରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଏହି କଥାଟିକୁ ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଜଣେ ଅଶାବାଦୀ କଥା ବିଚାର କରିବ, ତେବେ ଦେଖିବ ଯେ ତା'ର ମନକୁ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଅଶାବାଦୀ ଭାବନାମାନ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି; ଯଦି ସେହି ଲୋକଟି ନିରାଶାବାଦୀ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ନିରାଶାବାଦୀ ଭାବନାମାନହିଁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏଠାରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏସବୁ କହୁଛି । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକିଏ ବିଦ୍ରୋହପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତା' ଭିତରୁ ବିଦ୍ରୋହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାମାନ ନିସ୍ତନ୍ନ ହେଉଥିବ; ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଳ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ୍ର ଓ ଚରକ୍ମଳା ମଣିଷର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ମେଣ୍ଟାଳ ପରି ଶୁଭ୍ର ଓ ଚରକ୍ମଳା ହୋଇ ରହିଥିବ । ଅବଶ୍ୟ, ମେଣ୍ଟାଳର ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନା ରହିଥିଲେ ଯାଇ ଏପରି ହେବ । ଏହା ଦେଖି ତୁମର ସାଧାରଣ ଓ ସଚ୍ଚର ଅବସ୍ଥା ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ ଏବଂ ଯଦି ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅ, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ଆସି ସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ । ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ମନ କରିବା ମାତ୍ରକେ, ତୁମ ଭିତରେ ଓ ତୁମ ଚର୍ଚ୍ଚାପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହାକିଛି ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ନକରିବାକୁହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତୁମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏହିପରି ପ୍ରତିରୋଧ ଆପଣାର ଏକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ମନେ କରାଯାଉ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମର ଯେଉଁପରି ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ତୁମେ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ । ତେବେ, ପ୍ରାୟ ସଚ୍ଚ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଏପରି ଅନେକ ଭାବନା

ଆସିବ, ଯାହାକି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେହିଁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିଥିବ; କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନଖାଇବା ଉଚିତ, କିପରି ଖାଇବା ଉଚିତ ଓ କିପରି ନଖାଇବା ଉଚିତ,—ଏହିପରି ନାନା ଭାବନା ରୂପ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିବ । “ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବା ଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଲଜ୍ଜା ନ କରିବି, ଏବଂ ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ଭାବନା ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସେହି ଅସ୍ତରର ଦିଗରେ କେତେ କ'ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ନରଖିବୁ !” ବୋଲି ଜନ ମନକୁ ମନ ରୂପେ ଯେତକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କହିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସେହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ରୂପ ଭିତରକୁ ଯେତକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥିବେ, ତୁମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ହୋଇ ଶୁଣି ଅସୁଥିବେ । ରୂମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତରର ଯତ୍ନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ରୂମେ ଚେତନାର ଏପରି ଏକ ଭୂମିକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଉତ୍ତରରେ ଆଉ ରୂମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପାରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାଯଥ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ, ଏହି ସଂସାରରେ ସେହିସବୁ ଭାବନା ଲାଗି ଯେ ଖୁବ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ, ସେ କଥା ଅଦୌ ନୁହେଁ । ଏବଂ, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଠିକ୍ ଏହିପରି ହେଉଥିବ । ତେଣୁ, ରୂମେ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ନେଇ ବ୍ୟବ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ବିଧି ଲାଗି ରହିବୁ, ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ପ୍ରାୟ ପରିସରବିରୋଧୀ ଭାବରେ ରୂମକୁ ଯେ କେବଳ ରୂମର ନିବନଶ୍ଚାଳିତ ସହଜ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତତ୍ତ୍ଵଲତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗି ରହିବୁ, କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକାନ୍ତ ବିରୋଧୀ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କସ୍ୱୀକୃତି କରି ରଖିଥିବେ ! ଏବଂ ବିବେକର ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭରୁହିଁ ସତର୍କ ହୋଇ ନରହିଲେ, ରୂମ ନିବନଶା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମାନସିକ ସମଗ୍ରସେସରେହିଁ ପରିଚିତ ହୋଇଯିବ ।

ଯଦି ରୂମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବାକୁ ଜାଣିଥିବ, ଏହି ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ମନର ଉପରକୁ ଆଉ ଏକ ମନନଶୀଳ ମନୋରାଜ୍ୟର ଭୂମି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ରୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଏହି ଯାବତୀୟ ନୀତି ଓ ଏହି ଯାବତୀୟ ସଂସାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରିବ, ଏହି ଯାବତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଏହିସବୁ ପରିସରବିରୋଧକୁ ରୂମେ ଏପରି ଏକ କୌତୂହଳରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହାକି ରୂମକୁ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରୁ ନଥିବ ଓ ରୂମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଚଳିତ କରି ପାରୁ ନଥିବ । ଯଦି ତା'ପରେ ଅହୁରି ଯୋଡ଼ାଏ ପାଦ ବି ଉଠିଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ରୂମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଅଭିମୁଖରେ ଯିବାକୁ ଲଜ୍ଜା

କରୁଛ, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ, ତେବେ ରୁମେ କ୍ରମେ ରୁମର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ସାବଣ୍ଟସ୍ତ ଉତ୍ତର ଓ ରୁମର ଅଗ୍ରଗତିର ବିଭେଦୀ ହୋଇ ରହି ତାହାର ଅନୁଷ୍ଠ କରୁଥିବା ଓ ବ୍ୟାପ୍ତ କର ପକାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖି ପାରିବ; ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ରୁମେ ଆପଣା ଲାଗି ସମ୍ଭବ କରି ରଖିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରମର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ରୁମେ ସେହି ଉତ୍ତରରେ ଆଇ ଆଡ଼େଇ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣକରେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେହିଠାରେହିଁ ରହିଥିବ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେହିପରି ଦୁହାଁ ଏବଂ ଘୋର ଅବିଧ୍ୟପ୍ରକା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, ତେବେ ରୁମର ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦ୍ୱାରା ଜାତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରହିବ ନାହିଁ !

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରୁମେ ନିଜକୁ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟାବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ରଖିଥିବ, ଯାହାକି ରୁମକୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରି ପାରୁଥିବ : ରୁମେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ସେହିପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିବ, ଯାହାକି ରୁମର ସବୁଠାକ ଧ୍ୟାନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ନେଉଥିବ;—ଏହା ଯାହାକି ହେଉ ପଡ଼େ, ମାତ୍ର ତାହା ରୁମକୁ ନିଜେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପରେ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପାରିବ ଓ ତା’ ଫଳରେ ରୁମକୁ ଯେପରି ଆଉ ଏହିପରି ଉତ୍ତରର ଗହନ ଭିତରେ ଭ୍ରମି ରୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଯେଉଁଠି ରହିଛ ସେହିଠାରେ ରହିବାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟିହିଁ ରୁମ ଲାଗି ଲେଖା ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯଦି ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବା ବ୍ୟତୀତ ରୁମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ରୁମକୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡନ୍ୟା ଭେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, କେବଳ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଓ କୌଣସି ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖି ଅଥବା, ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଉଠିଯାଇ ଏହି ସାବଣ୍ଟସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଗ୍ର ଓ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବା ଭ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ କଦାପି ତଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅଥବା ମାନସିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଧୂତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି କଦାପି ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଶୁଭକାରକ ହେବ ନାହିଁ ।

୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୭

ମାଆ, ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ତାରାଟିଏ ଖସି
ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଅଭାସ୍ତା କରାଯାଏ, ତେବେ
ବରଷକ ଭିତରେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯିବ । ଏହି କଥାଟି
ସତ କି ?

ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରୂପେ ଜାଣିଛ ?—ତାରାଟି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବା
ଅବସ୍ଥାରେ ରୂମକୁ ସେହି ଅଭାସ୍ତାଟିକୁ କଣିକାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ତାରାଟି ଆଦୌ
ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି ? ହଁ, ତାରାଟି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବା
ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଅଭାସ୍ତାଟିକୁ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ
ସେହି ଅଭାସ୍ତା ସତତରୂପେ ଯେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ରୂମ ଚେତନାର
ପୁରୋଭାଗରେ ତାହା ଅବସ୍ଥିତ ରହିବ । ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏହି କଥାଟିର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ
ସହଜ ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ,—ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭାସ୍ତା
ସହଜରୂପେ ଏହାର ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରେ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ହେଉଛି
ଯେ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ରୂମେ ନିଜର ଅଭାସ୍ତାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ
ପାରିବ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ସେହି ଅଭାସ୍ତାଟି ରୂମ ଚେତନାର ଠିକ୍
ସମ୍ମୁଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବ, ତାହା ରୂମର ଚେତନାରେ ଏକ ପ୍ରାଧିକ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଧିକାର
କରି ରହିବ । ଏବଂ, ଏହି କଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ଦର୍ଶିବ ଯେ, ଯାହା ରୂମର ଚେତନାକୁ
ଅଧିକାର କରି ରହିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ।

ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କରି ଦେଖିବା ଲାଗି ମୋତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ।
ହଁ, ଠିକ୍ ଏହି ସୁଯୋଗଟି ମିଳିଥିଲା । ଖସି ଯାଉଥିବା ତାରାଟି ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଚାଲି
ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ “ମୋର
ଶରୀର ସହଜରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା” ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଅଭାସ୍ତା
ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲା । ହଁ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ।

ଏବଂ, ବର୍ଷଟି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ।

ମାତ୍ର ତାରାଟି ସକାଶେ ଯେ ଏହା ଦର୍ଶିଲା, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ସେହି
ଅଭାସ୍ତାଟି ମୋର ସମସ୍ତ ଚେତନାକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟି
ବ୍ୟକ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛିହେଲେ କିଛି ନଥିଲି ବୋଲି ସେପରି ହେଲା । ମୁଁ କେବଳ

ସେଇଟିକୁହି ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଇଟିକୁହି ଚାହୁଁଥିଲି, କେବଳ ତାହାର ସକାଶେହି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି । ତେଣୁ, ଏହି ଯେଉଁ କଥାଟି ସାଧ୍ୟ ହେବା ଲାଗି ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ବି ବିତାଯାଏ,—ଅତି କମ୍ରେ ପଞ୍ଚଦଶଶହ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ,—ତାହା ବାରଟା ମାସ ପୁରାଣିକା ପୁସ୍ତକରେ ସାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଲା ।

ମାତ୍ର ସେକଥା ହୋଇପାରିଲା, କାରଣ ମୁଁ କେବଳ ତାହାର କଥାହି ଚାହୁଁଥିଲି ।

ଏବଂ, ମୁଁ ସର୍ବଦା କେବଳ ତାହାର କଥାହି ଚାହୁଁଥିବାରୁ, ଯେତେବେଳେ ତାରୁଟି ଆକାଶମାର୍ଗ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିଲି, “ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇପାରେ” ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଲି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେହି ଆମେ ଏହି ଯାବତୀୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିଲି ।

ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରୁର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଅସ୍ପଷ୍ଟାଟିରହି ମନୁଷ୍ୟ ରହୁଛି । ତାରୁ ତ କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ପରି କାମ କରୁଛି, ବାସ୍ତବ୍ୟତା । ମାତ୍ର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସହଜ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ସେ ତାରୁଟିଏ ଖସିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ସେକଥା ଅଦୌ ନୁହେଁ ! ଆମ ସତ୍ତ୍ଵର ସକଳ ଇଚ୍ଛା ସେହି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଯାଇ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତାହାହି ଆବଶ୍ୟକ ।

(ମାଆ ଜୀବନ ରହିଲେ)

(ମାଆ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ କାଢ଼ି ଦେଖାଇଲେ)

ମୋ ପାଖରେ ଏହି ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଦୌ ଆବ୍ରହାମୀୟକ ନୁହେଁ । ହଁ, ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଅଗରୁ ଏକାଧିକ ବାର ଚୁଣାଇଦେଇ ପାରିବୁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହାକୁ ଅଭିଧରେ ଚୁଣାଇ କହିଲେ ତା’ ଦ୍ଵାରା ହୁଏତ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ । ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି :

“ଶରୀରର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ଆବେଶ୍ୟ କରିବାର ସର୍ଥାର୍ଥ

ଶକ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଭୌତିକ ଚେତନାଟିକୁ କିପରି ସଙ୍ଗୋଞ୍ଜମ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ହେବ ?”

ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା “ବହୁସଂକ୍ଳେଷ” ବା ଦ୍ୱାରଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା’ର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ । କାରଣ ଯେଉଁ ବାଟଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ସଙ୍ଗୋଞ୍ଜମ ପରି କାମ ହୁଏ, ସେହି ବାଟଟି ଲାଗି ସେ ଅଲ୍ପବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହିଟି ସହଜ ସରଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଚିତ ଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ନିୟମ କରି ଥୋଇଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ।

ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି କହିହେବ । ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଏପରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଶରୀର ଭଲ କରି ରୁହି ପାରୁଥିବ ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଧିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର କେବଳ ଏକ ବହୁସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟତର ଓ ଗଭୀରତର ଚିନ୍ତାଟିହି ଏହି ଶରୀରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଶାସନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସାଧାରଣତଃ ଶରୀର ସେକ୍ସସ୍ତରରେ ସଞ୍ଜନ ହୋଇ ରହି ପାରୁ ନଥିଲେହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ।

କେତୋଟି ଫମ୍ପକ ଅବଲୋକନ, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ରୁହିବା ଦ୍ୱାରା* ତାହାକୁ ନାନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସାନ ପିଲକୁ ଯେପରି ରୁହାଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହାକୁ ସେହିପରି ରୁହାଇ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଇପାରେ; ଶରୀରର ନାନା ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରି,—ମାତ୍ର, ଏହି ଅବଲୋକନ ସମୟରେ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, —ବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରି ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଇପାରେ । ଏବଂ, ଏକ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ କେତୋଟି ସ୍ୱୀକୃତ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ହଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି

---

* ସଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି କଥାକୁ ରୁହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହାକୁ ବାଧ୍ୟତା ସଦୃଶ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ସର କରା; ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ସଫଳତା ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଅର୍ଥକ ଭାବ ଯାଇଥାଏ । କାରଣ, ସଦର ପାଇଁ, “ରୁହିବା”ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା । (ନାଥକର ଟିପ୍ପଣୀ)

ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉଦ୍‌ବାହରଣସ୍ୱରୂପ : ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ କଥା ଯେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ଆମେ ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା : କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପାତତଃ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିଣାମ ଅଙ୍ଗେ ନିର୍ଭରୁଥାନ୍ତି; କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିଣାମମାନ ଘୋର ବିପର୍ଯ୍ୟୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୋଇ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହିପରି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ମହନୁହ ହୋଇ ରହିଥିଲା । କୌଣସି ସମ୍ଭାଷଣ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟାପିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଘଟିଥାଏ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ମାଡ଼ିଆସିଲା ବେଳେ, ଭୂମିକମ୍ପ ଅଥବା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଠିକ୍ ସେଇଥା ଘଟିଥାଏ ।

କୌଣସି ସାନ ପିଲାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲାପରି ଯଦି ଶରୀରକୁ ଏହିସବୁ କଥା ଦର୍ଶାଇ ଦିଆହୁଏ ଏବଂ ବୁଝାଇ ଦିଆହୁଏ, ତେବେ ଶରୀର ସେକଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରେ : “ତୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ୟ କଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, କେବଳ ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭୌତିକ ଘଟଣାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ତାହା ମୋଟେ ନୁହେଁ ।” ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅସହଜା ସେଠାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନକରୁଥାଏ, ତେବେ ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ ।

ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ।

ରୂମେ ଯଦି ଏହି ବୁଝାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ କାମରେ ଲାଗାଅ, ତେବେ ଫଳଶଃ, ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ତେଜନା ସଞ୍ଚାରିତ କରାଇ ଆଣିବାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରୂମକୁ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଭଗବତ୍ ଉପସ୍ଥିତିର ସତ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତା’ ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କମ୍ପର ସମୟ ନେବ, ମାତ୍ର ଯଦି ବିଧିବଦ୍ଧ ଓ ଅବିରାମ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।

ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୂମେ ମୂଲଦୁଆଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ମନେ କରାଯାଉ ଯେ, କୌଣସି ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଉ ଶରୀରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରୂମେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଯତ୍ନଶା ଅନୁଭବ କରୁଛି । ମୁଁ ଆଜକୁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ, ରୂମ ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିପତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ମାତ୍ର,

ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା । ରୂମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ, ଭାବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ । ତାହା ରୂମକୁ ଭାବି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ରୂମେ ଫକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି ।

“ଓଃ, ମୋର କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ! ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ଓଃ, ଇଏ ତ ବେଳକୁ ବେଳ ଅଧିକ ଶରୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଅତି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଦାପି ସହ୍ୟ କରି ପାରିବି ନାହିଁ”,—ଏସବୁ କହି ରୂମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦର୍ଶନାହିଁ । ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା । ଏହିପରି ଭାବରେ ରୂମେ ଯେତେକ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଏହିପରି ଯେତେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଓ ରୂମର ଧ୍ୟାନଟା ତାହାର ଉପରେ ଯେତେକ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେତେକ ବିପ୍ଳବକାରକ ଭାବରେ ରୂମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ତେଣୁ ସଂପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ରୂମେ ନିଜକୁ ଏପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିବ, ଯେପରି ଏଭଳି କଦାପି କରିବ ନାହିଁ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏହା ରୂମର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ରୂମେ ଅପଣାକୁ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଜାଣିଥିବ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ଜାଣିଥିବ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହେଉ ପଛକେ, ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ କରି ପାରୁଥିବ,—ତାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରାଣିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବା ଚୈତ୍ୟସ୍ତରର ଶାନ୍ତ ବା ହୋଇପାରେ,—ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଳ ଓ ଗୁଣ ରହିଛି । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ,—ରୂମେ ଅପଣା ଭିତରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ଶାନ୍ତମୟ କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତି ସହଜ ଏକ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ...ମନେକରି ରୂମର ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ରୂମେ ଅଲବହୁତ ସଫଳତା ଲାଭ କଲା । ତା’ପରେ, ଯଦି ରୂମେ ସେହି ଶାନ୍ତକୁ ଅପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଆହୁରଣ କରି ଆଣିପାରିବ, ଯଦି ସୌର ନାଡ଼ଚଳରେ ତାହାକୁ ଆଣି ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ପାରିବ,—କାରଣ ଆମେ ଏଠାରେ ଅନୁର୍ଭବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରୁ ନାହିଁ, ନେବଳ ରୂମ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି,—ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ରୂମର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ଅଲବହୁତ ଫକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନଟି ଅତି ରୂମେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ପରିଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଅପ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେହିଠାରେ ନିରୂପିତ ଓ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ହେବ ।

ମାତ୍ର କେବଳ ଏତକ ଦ୍ଵାରା ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟାଳତାଟିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ଯଦି ରୂମେ ତା' ସହଜ ମାନସିକ ଏପରି ଏକ ବିରଚନାକୁ ନେଇ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବ, ଯାହା ଭିତରେ କି କିଛି ଜୀବନ ରହିଥିବ, —ତାହା ପୁରାପୁରୀ ଶୀତଳ ହୋଇ ରହି ନଥିବ, ମାତ୍ର ତା' ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଜୀବନ ରହିଥିବ, —ଯଦି ରୂମେ ମନେ ମନେ ଏହିପରି ଏକ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବ ଯେ ଉପାସ ପରମ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ବିକୃତ ରାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସେହି ଉପାସ ପରମ ସତ୍ୟକୁହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଶୁରନ୍ତି, —ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଉପାସ ପରମସତ୍ୟ, ସିଏ ହେଉଛି ଉପାସ, ଏବଂ ଆମର ଶରୀରଟି କେବଳ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଅଲବ୍ଧତ ପରିପ୍ରକାଶରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, —ଯଦି ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ ଦ୍ଵାରା ଓ ସକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଏହି ସମଗ୍ର ପରମ ସତ୍ୟର ତେଜନାଟିକୁ ନେଇଆସି ପାରିବି, ତେବେ ଶରୀରସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅବଶ୍ୟ ବଳୁପ୍ର ହୋଇଯିବ ।

ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ସେଇଟି ସହଜ ଭାବରେ ପରମ କରୁଣା ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଶ୍ଵାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ଦେବାର ଏକ ଦ୍ଵିତୀୟାଳତାକୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତ କରି ପାରିବ, ତେବେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ ରୂମର ଯତ୍ନଶାଳୀ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ମିନଟ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଅନୁଦିତ ହୋଇଯିବ । ଏହି କଥାଟିକୁ କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା ଜାଣିଲେ ଯାଇ ତାହା ହେବ ।

ରୂମେ ହୁଏତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ତଥାପି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, କିପରି ତା' ପଛକୁ ତା' ପଛକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେହି କଥାଟି ରୂମର ଜଣାଥିବା ଦରକାର । ତେବେ ଶେଷରେ ରୂମେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ଏହି ଉନ୍ନୋତିଯାକ କଥାକୁ ରୂମେ ଏକାଦେଲକେ କରିପାରିବ, ତେବେ ଏପରି କୌଣସି ଯତ୍ନଶାଳୀ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ତେବେ ଏଇଠି ଥାଉ ।

(ମାଆ ମରବ ରହିଲେ)

ହଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି । ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯାହା କହିଥିଲି, ପ୍ରଶ୍ନଟି ତାହାର ବିଷୟରେ ପଚାର ଯାଇଛି । ମୁଁ

କହିଥିଲି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରା ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଥାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁଠାରେ ତାହା ସୁନଦୀର ଅବତରଣ ବଶପାତ୍ର, ତାହା ସେହିପରି ସ୍ଥାନଟିଏ ଖୋଜୁଥାଏ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସେଠାରେ ଏକ “ତତ୍ତ୍ୱ ଅଲୋକ”ର ଠାବ କରିପାରିବା ପାଇଁ ତାହା ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଥାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥାଏ ।

ଏହି “ତତ୍ତ୍ୱ ଅଲୋକ”ଟି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝୁଛି, ଜଣେ ମୋତେ ସେହି କଥାଟି ପଚାରିଲେ ।

ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେବଳ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଅଲୋକକୁ ବୁଝୁଛି । କାରଣ, ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରା ଅଲ୍ପବହୁତ ଜାଗୁଣ ଲାଭ କରି ପାରିଥାଏ ଏବଂ ଅଲ୍ପବହୁତ ଜାଗୁଣ ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଅଧାରଟି ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅଲୋକର ଠାବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଅବତରଣ ଓ ପ୍ରକଟନ ଲାଗି ଏକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନରୂପେ ବାଛିନିଅନ୍ତି ।...

(ସେତକବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା) ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମେ ତନ୍ତୁ ତନ୍ତୁ ଧାନ କରବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବା ।

(ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି) ରୁମେ ଏହି ମାଇକ୍‌ଟିକୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ ତ,
—ବିତରଣ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବରପାକୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

(ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ)

୧୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୭

ଆଜି ମୋତେ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳିଛି । ଗୋଟିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ବେଶ୍ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅପ୍ରୀତିକର ମନୁଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଭୂମିମାନଙ୍କ ଆଗରେ କରିବା ଲାଗି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉ ନାହିଁ... ଅଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବିହୀନ, ଯାହାରକି ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବତଃ ଦୁଇଥର ପାରିବ : ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ

“ଯୋଗସମନ୍ୱୟ”ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରା ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତେଜ୍ୟ ସମ୍ଭା

“ପରମ ସନାତନକୁ ନିରୂପଣ କରୁଥିବା ଆପଣାର ଯାନକ ପଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୌଦର୍ଥ୍ୟକୁ ଲୋଡ଼ୁଥାଏ”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୨୭

ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମୋତେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ବୋଲି ପଚାରାଯାଇଛି ।

ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ଜାଣି ନାହିଁ । ଦୈବଗ୍ୟାଣୀଧର ଯେଉଁ ଧାରଣାଟିରେ ହୌଦର୍ଥ୍ୟକୁ ଯୋଗରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ତାହାକୁହିଁ ସୂଚକ କରି ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ସେକଥା ମୁଁ କହି ପାରୁ ନାହିଁ । ଅଥବା, ପରମ ସନାତନକୁ ନିରୂପଣ କରୁଥିବା “ଯାନକପଦ” ଶବ୍ଦଟି ବିଷୟରେ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି କି :

ପ୍ରଥମ କଥାଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ କେତେ ନା କେତେ ଥର କହିଛି ଏବଂ ଦୋହରାଇ ଆସିଛି ଯେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ଯାଦସ୍ୱୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ହୌଦର୍ଥ୍ୟହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତ ହେଉଛି ରୂପର ଜଗତ, ଏବଂ ରୂପକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ହୌଦର୍ଥ୍ୟ । ତେଣୁ ଆଜି ପୁଣିଥରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏଠାରେ କହିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ପାରବା ଯେ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହୌଦର୍ଥ୍ୟହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକରି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଏକ “ଯାନକ” ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯିଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପାରୁଛି, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଉଛି । ରୂପ, ହୌସମ୍ୟର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟଦେଇ ଏବଂ ଆମକୁ କୌଣସି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେଉଥିବା ଆଦର୍ଶର ଏକ ବୋଧର ମଧ୍ୟଦେଇ ସମଗ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରମ ଶାଶ୍ୱତକର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଣିବାହିଁ ହୌଦର୍ଥ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଭୂମିକା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ତେଣୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠାରେ “ଯାନକପଦ” ଶବ୍ଦଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତଥା ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଉଛି ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଏକ ବାକ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ପଚାରା ଯାଇଛି,—ମୋର ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେଇଟିକୁ ବ୍ୟବହାର

କରିଥିଲି,—ମୁଁ “ଗୁଡ଼ିବନ୍ଦ୍ୟାର ସ୍ଵାଧୀନତା” ବୋଲି କହିଥିଲି । ତେଣୁ ଏହି ଗୁଡ଼ିବନ୍ଦ୍ୟାର ସ୍ଵାଧୀନତା ବସ୍ତୁରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପକାଇ ଯାଇଛି; ଅର୍ଥାତ୍, ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ, ମୋତେ ତାହାର ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି । ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ଚକ୍ଷୁ ଲାଗି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ସ୍ଵାଧୀନତା ବାସ କରୁଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧନୀୟ ବସ୍ତୁରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ଟୀକା ଦେବା ଲାଗି ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ।

ମୋତେ ଏପରି ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିକାର୍ଯ୍ୟକ ସମ୍ବନ୍ଧନୀୟ ବସ୍ତୁରେ କହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରତିକୂଳ ନାନା ବିରତନା ବସ୍ତୁରେ କହିଥାଏ, ମଣିଷମାନେ ମଣିଷିକା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିଅନ୍ତୁ ନେଇଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧନୀୟ ବସ୍ତୁରେ ଅନେକ କଥା କହିଥାଏ । ମଣିଷମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ମନୋମୟ ଅଥବା ପ୍ରାଣମୟ ସବୁରୁ ଯେଉଁସବୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତୁରେ କହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମହାନ, ବିଶାଳ ଓ ସମାଜସୂଚକ ସମ୍ବନ୍ଧନୀୟ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହାୟତା କରାଯାଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତୁରେ କେବେହେଲେ କିଛି କହି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିପ୍ରାୟ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଁ ଭୁଲୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ବନ୍ଧନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆଉକିଛି ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବା ଲାଗି ମୋତେ ସୁନବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଗୁଡ଼ିବନ୍ଦ୍ୟାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସବୁ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଅମେ ତାହାକୁ କେବଳ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଗୁଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି । ଗୁଡ଼ିବନ୍ଦ୍ୟାର ସ୍ଵାଧୀନତାରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ନିମ୍ନ ରହିଛି, ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ପାରଲୋକିକ ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଏବଂ ଏକଥା ଏକାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁମୟ ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତାହା ଏହାର ପ୍ରକୃତତାରେ ଅନେକ, ଅନେକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୃଥକ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରୂପମାନ ରହିଛି ଓ ସେଠାରେ ଏପରି ସମ୍ବନ୍ଧନୀୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ରାଜ୍ୟର ତତ୍ତ୍ଵ ଏକ ଯତନା ସହିତ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେପରି ଭୌତିକ ଜଗତର ଉପାଦାନ ଦ୍ଵାରା ଗଢ଼ାହୋଇ ରହିଛୁ, ସେହିପରି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ, ମନୋମୟ ଜଗତରେ, ଅଧିକାଂଶ ତଥା ଅଧିକାଂଶ ଜଗତଗୁଡ଼ିକରେ —ଏବଂ ଅନନ୍ତସଂଖ୍ୟକ ସହସ୍ର ଅନେକ ଜଗତରେ ବି,—ଏପରି ନାନା ସମ୍ବନ୍ଧ ବାସ

କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୂପ କି ସେହି ଜଗତର ଉପାଦାନର ଅନୁରୂପ ଏକ ଉପାଦାନରେ ଚିତ୍ରାହୋଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅନୁରୂପ ଆପଣାର ଏକ ସଗୁଣତ ଅଂଶ ଧରି ଯଦି ତୁମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ସେହି ଜଗତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ବେଶ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ସେଠାରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ପରି ତୁମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଚରଣ କରିପାରିବ ।

ଏବଂ, ଆମର ଏହି ଦରିଦ୍ର ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେତକି ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ରହିଛି, ସେହି ଅନ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେତକି ବସ୍ତୁ, ଏପରିକି ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ରହିଛି । କାରଣ, ଆମର ଏହି ଜଗତ ହେଉଛି ଜାଗତିକ ଅନେକ କ୍ଷମ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୋପାନ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ଯାକିମ୍ପା ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇ ପାରିବ; ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣସି ଘଟୁଛି, ସେକଥା ଜାଣିବାକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଗୁଣତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବାକୁ ତୁମକୁ ଏହି ଜଡ଼ଜଗତ ପରି ସମାନ ଗଭୀର ଭାବରେ ବା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯେତକି ଯେତକି ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିବା, ସତେଥବା ଜଡ଼ଜଗତରୁ ବାହାରି ଯେତକି ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା, ସେହିପରି ସଗୁଣ ରୂପ ତଥା ଚେତନାକୁ ଆମର ଏହି ଜଡ଼ଜଗତର ରୂପଗୁଣତ ଗୁଣନାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶୁଦ୍ଧତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତ୍ୟେକରୂପେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା । କେବଳ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତଟି ଆମର ଏଠାକୁ ନିକଟତମ ହୋଇ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟି ଆମର ଏହି ଜଡ଼ଜଗତ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ,—ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ତାହା ଏହି ଜଡ଼ଜଗତର ବାହାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକର ଆଦୌ କୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ଦର୍ଶି ନାହିଁ;—ସେହି ପ୍ରାଣିକ-ଭୌତିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଅପଣାର କେତେକ ବିଭାଗରେ ତାହା ଏଠା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କୃତ୍ରିମ ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ସେଠାରେ ତାହା ଏପରି ଏକ ଅସଦ୍‌ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତେଣେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟରୂପେ ନାହିଁ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ତୈତ୍ୟ ସଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଆମର ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତୈତ୍ୟ ସଗୁଣ ଏହି ଅସଦ୍‌ଗୁଣରେ କେତେ ସମୋପକ୍ଷ ଅସିପାରୁଛି, ସେଥିରେ କେତେ ମାର୍ଜନା ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛି, କେତେ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍

କରିନେଉଛି ଓ ତାହାକୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଛି । ମାତ୍ର ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀମାବଳ ଅଞ୍ଚଳଟିଏ ପରି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟିକୁ ପାରି ହୋଇ ଯିବା ପରେ ଆମକୁ ହୁଏତ ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନ ଲାଗି ମୋଟେ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ବଳମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଜ ଅସ୍ତିତ୍ଵଗତ ଏକା ପ୍ରକାରେ ବାସ କରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହମାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି; ସେମାନଙ୍କ ସହଜ ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ନାନା ସମ୍ପୃକ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ହୁଏତ ବେଶ୍ ସୁଖକର ହୋଇପାରିବ, ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ।

କେବଳ, ମୁଁ ଯେପରି ରୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିପାରିଛୁ, ଆଗରୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଫକ୍ସିତ ନହୋଇଥିଲେ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅଦୌ ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ; ଏବଂ, ସର୍ବୋପରି, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିଟି ରୁମକୁ ରୁମର ନାନା ଅହଂକାମିତା, ବାସନା କାମନା, ଭୟ ଏବଂ ଦୁଃଖତା ଦ୍ଵାରା ଭାରାନ୍ତ କରି ରଖିଛି ଓ ସେଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଅସମର୍ଥ କରି ରଖିଛି, ସେହି ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶୋଧନ ନଦତାଇ ରୁମେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଅଦୌ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ । ଏହିସବୁ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚେତନାଳଳ ସପ୍ରସାରଣ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନେବାକୁ ହେବ; ଏହା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

ଏହିସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଗତମାନଙ୍କରେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଜା'ର ମନର ସାହାଯ୍ୟରେ ରଚିତ କରି ରଖିଥାଏ । ସେଠାରେ ରୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତାହା ପାଇ ପାରିବ । ବସ୍ତୁତଃ; ଜଣେ ଯାହା ପାଇବ ବୋଲି ଅଗରୁ ଆଶା ରଖିଥିବ, ସେଠାରେ ସେ ତାହାହିଁ ପାଇବ । ସେଠାରେ ନର୍ଦ୍ଦ ଥିବ, ସ୍ଵର୍ଗ ଥିବ,—ଯଦୁଣା ଭୋଗିବାର କେତେକେତେ ଅଳସୁ ରହିଥିବ । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର କଲ୍ପନା ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଯାବତସାଧୁ କିମ୍ପର ବସ୍ତୁ ରହିଥିବ । ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଏକ ଅପେକ୍ଷିତ ଅସ୍ତିତ୍ଵହିଁ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଅମର ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅପେକ୍ଷିତ ସାଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସି ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଜା' ଲାଗି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାସ୍ତବ ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ମୂର୍ତ୍ତିଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ । ସେହି ତଥାକଥିତ ବାସ୍ତବତାର ରୁମକୁ ଏହି ଦେଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଅନୁର୍ଗତ ବନ୍ଦନମୁକ୍ତା ରହିଥିବା ଦରକାର, ଚେତନା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସପ୍ରସାରଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ଗଭୀର ତଥା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ବି

ରହିଥିବା ଦରକାର । ମାତ୍ର, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଘଟେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତତ୍ତ୍ୱଲ୍ଲ ହୋଇ ସବୁ କଥା ଘଟିଥାଏ : ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟି କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଦେହର ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ,—ଯାହାକୁ ମଣିଷ କୁର୍ଲିପାରିବ, ଦେଖିପାରିବ, ଚାହାର ସତ୍ୟତ୍ୱ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ । ଏବଂ, ଯାହାକିକୁ ଦେଖି ନହୁଏ, କୁର୍ଲି ନହୁଏ, ଅନୁଭବ କରି ନହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଚାହାର ସତ୍ୟ ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ହେବ । ହଁ, ସେହି ଆର ଜଗତରେ ଯାହାକିକୁ ଘଟେ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହାର ପରି । ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ ପଛକେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅଥବା ସମ୍ଭବତଃ ନରକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଡ଼ିଯାଆନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଥବା ନରକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର ଆସି ଅଧିକ ସତ୍ୟ ଓ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ଅଭିପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ତେଣୁ, ଏହିସବୁ ଅଗଣିତ ଯାବତୀୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ମାତ୍ର କେତେ ମିନିଟ୍‌ରେ କିଛି କହିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହି ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହି ଅନୁଭବ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ସେହି ଅନୁଭବକୁ ଅନିଷ୍ଟାଣୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏହିସବୁ ଜଗତ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ,—ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଓ ଉପରିଭାଗୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥାଏ । ଏବଂ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବି ଅନେକ ସମୟ ଓ ଅନେକ ସାବଧାନତା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେବଳ ସେହି ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଗତଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗଭୀରତର ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ଆଧାର ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗାଇଦେଇ ପାରିବ ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଜି ସତ୍ୟରେ ଅମେ ଏକସମ୍ଭାରେ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବା ଓ ତଦ୍ୱାରା ଯାହାକିକୁ ଲାଭବାନ୍ ହୋଇପାରିବ ।

(ମାଆ ନରକ ରହିଲେ)

ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆସିଛି, ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକିଏ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନାନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପକାଇଛି ଓ ପୁନଶ୍ଚ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି

ସେଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରି ନାହିଁ !...ମନୁଷ୍ୟଜାତି ମୋତେ ସେତକ ଦେଇ ପାରିବା
ଲାଗି ସମର୍ଥ ଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟଜାତିଠାରୁ ମୁଁ ସମ୍ଭବତଃ ତା'ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ
ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ପକାଇଲୁ,—ସେବିଷୟରେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରି କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ ।
ସମ୍ଭବତଃ, ଏଇଟି ବିଷୟରେ ମୋର ଏକ ସପ୍ତର୍ଷି ଉପରଠାଉଣିଆ ଧାରଣା ରହିଛି ।

ମୁଁ ଅଲଗାଦଳ କେବଳ ଏତକ କହିଥିଲି; ମୁଁ ଏତକ କହିଥିଲି ଯେ
ହେଉମାନେ ଏଠାରେ ଅଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ
ବ୍ୟୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ । ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଘଟିଲବେଳେ
ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ କଦାପି ଦୋଷ ଦେଇ
ପାରିବେ ନାହିଁ । ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଦୌ କିଛିହେଲେ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖି ନାହିଁ !
ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଅବତରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କି
କରିବେ ।—କସ୍ତୁରୀ, ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ମୁଁ କାହାଣକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରି
ନଥିଲି ! ବରଂ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି,
ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଲାଭଦାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା
ଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲି ।

ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି : ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁହିଁ ରୂପାନ୍ତରକାଣ୍ଡ
ପରମ କରୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ପ୍ରଦାତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏହାର
ବିଶ୍ୱେଷ କରି ମୋତେ କେହି କହୁ ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ତାନ କରୁଛି !

ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ କି କୁହାଯାଇ
ପାରିବ...ମୁଁ ତା'ପରେ କହିଥିଲି : ଯୌତୁକର ବିଷୟ ଯେ ସାଧକମାନଙ୍କ ଲାଗି
ଏହି ସୁଖୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ,—ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କଥାଟିକୁ ଲେଖିଥିଲି
ବୋଲି ଭୁଲୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏଅପେ ନାହିଁ,—ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ
ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସୁଖୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଣ୍ଡି ହୋଇ ଉଠିବ,
ଅଧ୍ୟାପିତ ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତି ହୁଏତ ତା' ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବା
ଯାକତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ମୁଣ୍ଡି ହୋଇ ଉଠିବ ।
ଏହିପରି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଶା କରୁଛି ।

ମାତ୍ର, ସମ୍ଭବତଃ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହୋଇ ପଢ଼ିଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ
ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି : “ବେଶ୍ ଅନେକ ସାଧକଙ୍କ ସାଧକଙ୍କ ଲାଗି ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ
ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲ କାହିଁକି ?” (ମାଆ କାଗଜଟିକୁ ଖୁବ୍ ଜୋର୍ରେ ଟେକୁଇ
ଉପରେ ରଖିଦେଲେ) ତୁମେ ଅତି ବେଶୀ ସତେଜନ ହୋଇ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ଏହା
ଘଟି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ? ସତ୍ତ୍ୱିୟାକ ବାଧା ଓ ଅସୁବିଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ କି
ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ସେବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ନଥିଲ ?...ସହ

ରୂମେମାନେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲ ଏବଂ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ନଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ, ତେବେ ସେଥିଲଗି ଅତିମାନସକୁ କଦାପି ଦୋଷ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ରୂମର ଦୋଷ ! ଅତିମାନସ ରୂମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଅଲୋକ ଧରାଇ ଦେଇଗଲା, ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦର୍ପଣ ଆଣି ଦେଇଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ରୂମେମାନେ ଆପଣାକୁ ପୁରାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତେ; ଏବଂ ରୂମେମାନେ ଏହା ଫଳରେ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର କଥାମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ ନାହିଁ ବୋଲି ରୂମେମାନେ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲ । ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ?

ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ଉପସହାର କରି କହିଛନ୍ତି : “ଅଧ୍ୟାପତିତ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ କ'ଣ ଅତିମାନସ ପରମଶକ୍ତି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ ?” ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି, କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଅଣା କରେ । କାରଣ, ତା' ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର ଆଉ କେବେହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ରୂମକୁ ଅସୁବିଧାମାନ କାହିଁକି ବଢ଼ି ଯାଇଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି, ସେହି କଥାଟି ମୁଁ ବୁଝାଇ କହି ଦେଇଛି । ଏପରି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂମେ ଅତି ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିଛ ଏବଂ ଏପରି କଥାମାନ ଦେଖିପାରୁଛ, ଯାହାକୁ କି ପୁର୍ବରୁ ଆଦୌ ଦେଖି ପାରୁ ନଥିଲ ।

ଏହା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପରମ ଶକ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଓ ଅଧିକ ଅଦମ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ଏବଂ ଯଦି ସେପରି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ,—ଏବଂ ଏହିଠାରେ ହିଁ ମୁଁ ଏପରି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପ୍ରୀତିକର ହେବ ନାହିଁ,—ଯଦି ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ନାନା ଅସୁବିଧା ଓ ଅପଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇ ନପଡ଼ି, ରୂମର ସାନ ସାନ ପ୍ରତିକୂଳତା, ରୂମର “ବଡ଼ ବଡ଼” ଯୁକ୍ତି ଓ ସାନ ସାନ ଅନାଶୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ନପଡ଼ି ରୂମେ ତାହାର ଅନ୍ୟ ପାଖଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତ, ସେହି ମହାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅଧିକ ପରମାଣୁରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ପରମ କରୁଣା କେତେ ଅଧିକ ପରମାଣୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଛି ଓ ସେହି ପରମ ସହାୟତା କେତେ ଅଧିକ ପରମାଣୁରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତ, ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ରୂମେ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ

କମ୍ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତୁ, ଆପଣା ଆପଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଟିକିଏ କମ୍ ଭବନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରୂମ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନିଜବା ନେତେକ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ଆପଣା ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ରଖିପାରନ୍ତୁ, ତେବେ ସମସ୍ୟାଟି ବିଷୟରେ ରୂମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହୁଏତ ଏକାବେଳକେ ବଦଳିଯାଇ ପାରନ୍ତା ।

ତେଣୁ, ରୂମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତକ କଷ୍ଟକାରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତିକାରଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୋତ କରି ଦେଖିପାରିବା ପରେ ଆମେ ପରେ ଏହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା : ନିଜ ବିଷୟରେ ରୂମେ ଅବଦାନୀ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ତଥାପି, ହୁଏତ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ବିଷୟରେହିଁ ରୂମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏକଥା ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯେ ଏଇଟି କଦାପି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆହତୋଦ୍ଦୀପକ ବିଷୟ ନୁହେଁ !

୧୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୭

ମାଆ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ‘ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା’ରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରହିଛି : “ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକା ପରେ ଦୃଷ୍ଟିକା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଏ, ସତେଅବା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନପାରିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ ।”

୧୯ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୭

ସେଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି । ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରି ନଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ, ରୂମେ ଜାଣିଛୁ ?...ରାତିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନମାନ ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଏଠାରେ ସେହି ଅର୍ଥରେ ‘ସ୍ୱପ୍ନ’ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର କରି ନଥାନ୍ତି; ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ ସ୍ୱପ୍ନର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଦୁତ୍ତିପନୀନ ଅଂଶଟିରେ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତକୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ

ସାରିତ୍ତ୍ୱ, ତାହା ଭୁଲନାରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଅଧିକ ଉଦାର ଓ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତର ଏପରି କିଛି, ଯାହାକୁ କି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେହି ଅର୍ଥରେହିଁ ମୁଁ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସିଠାରେ ଏକ କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ରହିଛି ବା ଏକ ସୃଜନଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ସେହିଠାରେ ସେହିସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଲଗାଇ ସିଏ କିଛି ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି ।

ଏବଂ ତା'ପରେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ, ସେଇଟିର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ସମ୍ଭବତଃ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା ବୋଲି ଅଥବା ସେହି ଆଦର୍ଶଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା ବୋଲି ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଏବଂ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇ ଯାଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଫଳ ଓ ଅନୁସାଦନ ଭାବରେ ବେଳା ଚାଲିଯାଇଛି,—ନିରର୍ଥକ, ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଘଟିକା ପରେ ଘଟିକା ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି;—ସେଗୁଡ଼ିକ ସତେଅବା ମାନ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସି ପରିଣାମ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉ ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗିତା ରହି ନାହିଁ ।

ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥିଲି ସେଠାରେ କହିଥିଲି : “ଏବଂ ଘଟିକା ପରେ ଘଟିକା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଏ, ସତେଅବା ପରିଣତ ହୋଇ ପାରି ନଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ ।”

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି । ‘ଯୋଗସମନ୍ଦୟ’ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରର ଯାଇଛି । ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି :

“କାରଣ, ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରେମଟି ପଛରେ ତାହାର ଅଜ୍ଞ ମାନୁଷୀ ରୂପଟି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ଏକ ରହସ୍ୟ ସଦୃଶ ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମନ କଦାପି ଯାହାର କଳନା କରି ପାରେ ନାହିଁ; ସେହି ପରମ ବିବିଶିଷ୍ଟର ଏକ ରହସ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ପରମ ଅନନ୍ତରହିଁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ରୂପାୟନର ମର୍ମ ନିରୂପିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କେବଳ ଆମ ହୃଦୟର ପୁଲକାଇତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ତଥା ଉତ୍ସାହିତ ସଂବେଦନର ପୂର୍ଣ୍ଣାବେଗ

ମଧ୍ୟଦେଇଛି ଆମେ ଯାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପାରିବା । ଏବଂ ଆମ ଲାଗି ତାହାର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୁରଲୀଧାରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ପରମସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟଙ୍କର ସମ୍ମୋହନକାରୀ ପ୍ରେରଣା; କେବଳ ଏକ ସଂଗୃହ ପ୍ରେମ ତଥା ଆକାଞ୍ଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ ତାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିପାରିବା ଓ ସିଏ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରିବ । ସେହି ପ୍ରେମ ଓ ଆକାଞ୍ଚ୍ଛାହିଁ ଅବଶେଷରେ ପରମ ଆକାର ଏବଂ ପରମ ଆକାରାଣ୍ଡତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକାକାର ଓ ଏକ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଏବଂ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାଠାରୁ ପରମ ବସ୍ତୁଗତତାକୁ ଅଭିନ୍ନ କରି ରଖିଦେବ । ଅଜ୍ଞାନର ଏହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରେମର ଆତ୍ମା କେବଳ ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମ ଏହି ଜଡ଼ଗତ ବିଶ୍ୱମୟତାରେ ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରମ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା କେବଳ ତାହାକୁହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ତାହାରହିଁ ସାକ୍ଷାତଲଭ କରୁଛି ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୫୦

ଏହି କଥାଟି ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଖକୁ ନେଇଟାଇ ନେଇ ଆସୁଛି ।

କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ଏକ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି; ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୁରଲୀଧାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ତଥା ବିଶ୍ୱମୟ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ, ସିଏକି ଯାବତ୍ତ୍ୱ ଅକର୍ମରେ ସର୍ବପରମ ଶକ୍ତି ହୋଇ ବିରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯକ୍ଷରେ ଆତ୍ମା, ସେହି ତୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଏଠାରେ ରାଧା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ପରମ ମୁରଲୀଧାରୀଙ୍କର ଡାକରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଅଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଏହି ରାଧା-ଚେତନା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁପରି ହୃଦରେ ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମା ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଡାକରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇଥାଏ, ମୋତେ ବସ୍ତୁତଃ ସେହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

୧୯୮୭

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଂଶଟି ଆମ ଆଗରେ ପଢ଼ାଗଲା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗନାମେ ସେଥିରେ ସେହି ବିଷୟଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ହେବତ୍ତ୍ୱ ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନ କରି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଏକାତ୍ୱତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ଦେଇପାରିଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ତେଣୁ, ସେଥିରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଯୋଡ଼ା ମୋର କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣ ମନେ କରେ ନାହିଁ; ମୁଁ ଯାହାକିଛି କହିବି, ତାହା ଏହି ସମଗ୍ର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ହୁଏତ କେବଳ ସୀମିତ କରି ପକାଇବ ବା ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକାଇବ ।

(କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ) ସବୁକିଛିକୁ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଉତ୍ତମ-ମୟତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ଲାଗି ଏହି ଚେତନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୁହ୍ନମୟ ପ୍ରତିଭାସର ରୂପରେ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି, ପରମ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପରମ କରୁଣାକୁହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ; ଏବଂ ସଫୁଲ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଓ ଅକାର କେବଳ ଏକ ମାର୍ଗରେହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ, ଏପରି ଏକ ବିସ୍ତାର ଓ ପ୍ରସାରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟଦେଇ କି ଆମେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଭାବରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ । ସେଠାରେ ଯାବତ୍ତ୍ୱ ଦୁହ୍ନ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଏ, ଯାବତ୍ତ୍ୱ ଅସୁନ୍ଦରତା ଉଭେଇ ଯାଏ, କେବଳ ସର୍ବବସ୍ତୁକୁ ଉତ୍କଳ କରି ରଖିଥିବା ଏକ ପରମ ପ୍ରେମରେହିଁ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ମହତ୍ତ୍ୱା ବିରାଜିତ ରହିଥାଏ ।

ଏହି କଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି ଯେ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଓ ତଥାପି ଆପଣାକୁ ବେଶ୍ ସନ୍ତୋଷକାନ୍ତ ନାନା ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମୁକ୍ତ କରି ନରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସତତ ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ । ସମ୍ଭବତଃ ସେଇଥି ସମାଶେହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜଗତ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ରହି ବିଶ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଅର୍ପାଦକର ଶୁଭବାକୁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନକରି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅବଶ୍ୟ କହିବି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ବୃକ୍ଷ, ପୁଷ୍ପ,

ଚରୁକତା ଓ ଏପରିକି ଇଚ୍ଚରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇ ସେହି ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ସହଜ । ଏହା ଅଧିକ ସହଜ ଯତ, ମାତ୍ର କଦାପି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଅମଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ବଳାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ବଳାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସେହି ଚେତନାର ସ୍ଥିତିଟିକୁ ସୁଗୁଣ ଦେବା ଲାଗି କେତେକେତେ କଂବଦଳୀ ଓ କଥା ଆମ ଆଗରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି; ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁଟିକୁ ଆମେ ଏବେ ସିନେମାରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଠାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର* ସେହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ଯେ ମୋର କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକାକୀରେ ମୋର ବେଶ୍ ଏକ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଅଥବା କୌଣସି ଲୋ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଷ୍ଟିକୃତ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିବ, ତେବେ ତୁମ ଉପରେ ସେହି ବିପଦର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେହି ଖଳ ଇଚ୍ଛାଟି

* ଭାରତର ପୁରଣ ତାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଉଛନ୍ତି ବନା ହିରଣ୍ୟକାଶିପୁର ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକାଶିପୁ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ହର୍ଷାଳ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ । ବନା ତାଙ୍କ ବନ୍ଦୀରେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପକାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବନପ୍ରାସାଦ ଭେଦେଇ ସେହି ପୁତ୍ରଙ୍କର ପକା କରୁଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସେ ସର୍ବ ଅଗରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ । ମାତ୍ର ସାପମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବଂଶନ କଲେ ନାହିଁ, ତାହାରେ ତାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଭାବରୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରକୁ ସକାୟ ଧ୍ୟାନସ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦରେ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୟମାନେ ତାକୁ ଅଧିକ କଳରେ ନଗାଇଦେଲେ । ହିରଣ୍ୟକାଶିପୁର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେତେବେଳେ “ତୋତେ କି ବ୍ୟାଧି ?” ବୋଲି ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଇ, “ପୁତ୍ର ତ ସତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସାପ ଭେଦେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭେଦେ ତ ଅଛନ୍ତି ।” ଏଠାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ବନାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଧିକ ଅଗ୍ରରେ ତେତେକ ଉଚିତ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିବାରଣ ହୋଇ ଅସିଥିବ । ସିଏ ଦ୍ୱିପଦ ପଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତନୋଟି ଜନ୍ମ ବ୍ୟାଧିର, କେତେକ ପଶୁଙ୍କର ଉପାସକ ହିସାବରେ ସେଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭବ୍ୟ ଅନିବାରଣ ଭବ୍ୟ, ରାମାୟଣ ଗାଳ୍ପ ଏହି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ବାହାରେତାକୁ ବହୁଥିଲେ । ବନା ଯେଉଁଠିରେ ସେହି ଅସିଥିବା ଧାର୍ମ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକର, ସେହି ପଥଟିକୁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ।

ରୂମର ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କର ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରୂମର ଶହୁ ହୁଏତ ସ୍ୱପ୍ନ ବଦଳିଯିବ ଅଥବା ଅନ୍ୟତ ପଳାଇଯିବ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ସହଜ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କୌଣସି ମତଲବ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ରୂମେ କଦାପି ଚେତନାର ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଲଜ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ବା ତାହା ରୂମକୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ସହାୟତା ଆଣି ଦେଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରୂମେ ତାହାକୁ ଲୋଭି ଯିବ ନାହିଁ । ରୂମେ ତାହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସତଃପ୍ରେରଣା ହୋଇ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସତତ ଇଚ୍ଛା କରିବ । ରୂମର ସେହି ଜୀବନ ସାଧାରଣ ହେବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଓ ସ୍ୱାବଳ୍ଲୀଳ ହେବ । ତେବେଯାଇ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳଲାଭର ଆଶା ରଖି ଯଦି ରୂମେ ସେହି ନିୟାମିତତାଟିକୁ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ନକଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ରୂମକୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ । ରୂମେ ସେଥିରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରୂମେ ହୁଏତ “ଆରେ, ସେମାନେ ତ ମୋତେ ଏହିପରି କଲେ ଏହିପରି ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଇଆ ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ” ବୋଲି କହିବ । ରୂମ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ପରମାଣୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ନିଷ୍ଠାଫଳତା ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଥି ସକାଶେଁ ରୂମେ ସେପରି କହିବ ।

ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ରୂମର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସତଃପ୍ରେରଣା ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳଗଣ୍ୟାଳୀ ପରିହୁଁ ଜାମ ଦେବ । ଯଦି, ଆଉ କାହା ଆଖିକୁ ଅନାଇଲା ବେଳେ ରୂମେ ସେଠାରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରୁଥିବ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ନିୟାମିତତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଅନୁହିତ ହୋଇଯିବ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକମାନ ବି ଅନୁହିତ ହୋଇଯିବ । ଏକ ଅନନ୍ତ ଦୂର୍ଗମସୂତାର ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ, ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ତଥା ରୂମ ଭିତରେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ । ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବ, ଯଦି ତା'ର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଟିକିଏ ଦାଫତ ବି କେଉଁଠି ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହାର ମଧ୍ୟଦେଇ ସେହି ଶିଖାଟି ବାହାରିବ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ।

ମାଆ, ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚଲେ, ବୈଷ୍ଣବ
 ସାହିତ୍ୟର ଗପଗୁଡ଼ିକରେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଓ
 ଏକାଧିକ ଚତୁର୍ଥାପଲକ୍ୟ କାଗ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯେଉଁସବୁ ବିବରଣୀ
 ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କେବଳ ଲୁହ ଏବଂ
 ବ୍ୟଥାରହିଁ ପରିତପ୍ତ ପାଇଥାଉ : “ସିଏ ରୋଦନ କରିବାରେ
 ଲାଗିଥିଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତଥାପି ଆସିଲେ ନାହିଁ...ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ
 କେତେକେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘୋରାଇଲେ...”
 ଏହାର ପୁଣି ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ରାଧା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ,
 ତେବେ କାହିଁକି...

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଠିକ୍ ସଙ୍ଗେତର ସହିତ ପଚାରି ଯାଇଛି । ଆମେ ବାଟ
 ଚାଲୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ୟଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁହିଁ ଘଟେ ।
 ସେମାନେ ଏହିସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଉପରେ ସେମାନେ ଭାରି ନୋରୁ
 ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ...କାରଣ ସେମାନେ ମଣିଷର ବାଟଟିକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଲମ୍ବ
 କରିଦେବା ଲାଗି ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏପରି କରିଛନ୍ତି, କାରଣ
 ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାରଣ,
 ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେପରି ରୂପମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସହ ରୂପେ ଏହି ଜୀବନରେ ରହିବା ଲାଗି
 ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗାଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ
 ତୁମର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପେକ୍ଷିକତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ
 ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ,—ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଳି କରିବାକୁ
 ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବିଚ୍ଛେଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏହିସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ
 ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ ଦେଉଥାଏ ! କାରଣ, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ତେଜନୀ
 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହୁଠାରେହିଁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ପରମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ
 ଏକାଧିକତା ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରକେ ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ,
 ତ୍ୟାଗ ସତେଯେପରି ଏକ ନାଟକର ସୁଖରୁ ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଡେଇଁବାକୁ
 ପଡ଼େ ! ଜୀବନରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାର ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର
 ମାୟାଟି ବିଚୁରିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ବେଶ୍ କହିବୁ ପଣମାରେ
 ମାୟା ଅବଶ୍ୟକ ହେଉଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପିଧା ଯାଇ ସତ୍ୟ ଭିତରେ
 ପ୍ରବେଶ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ବସୁନ୍ଧା, ବିଚ୍ଛେଦର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଅନୁଭୂତି ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ

ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଏବଂ ଥରେ ଏହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମକତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ତେଣିକି ଆଉ କୌଣସି କାହାଣୀ ବି ବାକୀ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ କହିବା ଲାଗି ବି କିଛିହେଲେ ନଥିବ ।

ଯେଉଁଥି ସକାଶେ ଏପରି କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ, ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାର ପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରେ, ତେବେ ତା'ପରେ ଆଉ ପୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ । ଯଦି ରୂପେ ଏହି ପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମକତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଉ ଭେଦାଭେଦର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ, ତେବେ ତା'ପରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱଜଗତ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ପ୍ରଳୟ ଭିତରକୁହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲ ପରି ହେବ ।

ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ନାଟକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ଆତ୍ମାନୁପ୍ରଦାନର ଲାଭାଟି ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପେ ଦୁଇଶ୍ରେଣୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଥାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇଥିଲାଗି ସେମାନେ ସେହି ଦ୍ୱୈତତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି ।

କାରଣ ତା' ନହେଲେ, ଏକାତ୍ମକତାର ସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଏକାତ୍ମକତା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ରହେ ନାହିଁ । ଯଦି ସେହି ଏକାତ୍ମକତା ସପୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତା'ପରେ ଆଉ ଆପଣା କାହାରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି କଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ପ୍ରେମର କାହାଣୀ କହିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବି କେଉଁଠି ଏହି କଥାଟିକୁ କହିଥିଲି । ମୁଁ ଶୁଭୁଛି ଯେ କେହିହେଲେ—ମୁଁ ସେଇଥା ମୋଟେ ତହିଁ ପାରୁ ନାହିଁ,—ସମ୍ଭବତଃ ଅତି କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରିଥିଲେ । ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ତାହା ଏକାତ୍ମକତାଜଗତ ଅନନ୍ଦରୁହିଁ ଅରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପୁର୍ଣ୍ଣର ସପୁର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତିଟିକୁ ବୁଲି ପାରବା ପରେ ତାହା ସ୍ୱାମିକତ ହୋଇଯିବାର ଅନନ୍ଦରେହିଁ* ପରିସମାପ୍ତ

---

୫ ଠରେ ଆରମ୍ଭରେ ତଳେ ଦେହୁ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ : “ଏଠାରେ ଅପଣ ‘ଗାହା’ ଚୋଇ ଗାହା କହୁଲେ, ସେଇଟି ଗାହାକୁ ଦୁଃଖାଦତ ? ଏହା ବନ ପଶୁବନତରୁ ଦୁଃଖାଦତ ?” ମାଆ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ତାହା ଶୁଣି ‘ଗାହା’ ଚୋଇ କହୁଅନି, ତାରୁ ଗାହାକୁ କହିବି ବରଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁତରାକୁ ମୋର ବୌଦ୍ଧିକ ପଦ୍ଧା ଦେବ । ‘ସ୍ୱାମି’ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ମୋତେ ଅଦୌ ଲାଭ ସବୁ ନାହିଁ, ସତେ ସତେ ଏହୁକୁ ଏକ

ହୁଏ । ଏବଂ, ଯଦି ଏହି କ୍ଷେପରେ କୌଣସି ବୃତ୍ତିକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମ୍ମିଳନକଳା କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନଥାନ୍ତା, କେବଳ ଏକାତ୍ମକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଆନନ୍ଦହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଥାନ୍ତା । ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବୃତ୍ତି ବୁଲିବା ହେଉ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କୌଣସି ସମ୍ମିଳନ ବି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏଇଟା ସମ୍ଭବତଃ ଟିକିଏ ସୁନ୍ନ କଥା, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ । ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଏତ ସମ୍ମିଳନର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡୋପଲବ୍ଧି ଓ ପରକାଷ୍ଠା ବୋଲି କହିପାରିବି, ଏକାତ୍ମକତାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲିହିଁ ଏହି ସମଗ୍ର ବୃତ୍ତିଟିର ଉପାଶ ହୋଇଥିଲା ।

କେତେକ ସୃଷ୍ଟିର ଧାରଣା ଜାତ ହେଉଛି, ସତେଯେତେ ପ୍ରଥମେ ତଳ କଥା ଓ ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା ହେବ !—ମାତ୍ର ଏହି ସୃଷ୍ଟି କହଲେ ତ ତ ସ୍ୱୟଂ ତାହାକୁ ବୁଝାଇବ । ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି 'ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ' : ସୃଷ୍ଟିକୁ 'ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ' ଏହି ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିହେବ କହଇ ? ସୃଷ୍ଟି ବଦାଦି ସ୍ୱୟଂ ଗତସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ପରି ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଚଳେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯଦି ଉପମତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ତେଣୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା କୁହାଯାଏ । ଏହି ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତଳ ଧାରଣା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ଯେ ତେଣୁ ବ୍ୟାପକ କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ । "କେବଳକର୍ତ୍ତା ଏହି ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ" ବୋଲି ଯଦି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ସତେ ସତେ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ପରେ ଯେ ସତେଯେତେକି ତାହାସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ନିରାକାର ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୋଲି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ସେଇଥା ହୋଇଛି ? ନା—ହୋଇ ନାହିଁ ।

"ମୁଁ ଗ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟାପକ କହୁଥିଲି, ଗ୍ରେମର ସେହି ଅଲୋଚନା ହେତୁରେ କହୁଥିଲି, ଯାହାକୁ ସବୋଇ ଓ ଉପର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଶ୍ରୀଅନନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଏଇଥା କହୁଥିଲେ : ସତ୍ ଏବଂ ଅସତ୍ ରହିବାର ଅଭିମତ କି ଏବଂ ଉପର ସ୍ତର ନ୍ୟାୟ-ଅସତ୍ କି ରହିବ, ନିଏତ ଅଭିମତ ସବୋଇ ଗ୍ରେମରୁତେ ଅଲୋଚନା କରୁଛି, ନିଏତ ଏକାଧାରରେ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ଦୁଇଟିକି ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ସେହି ଉପର କେହି ସତ୍ପ୍ରଥମେ ଅଭିମତ ଏକାତ୍ମକତାର ଆନନ୍ଦରୁତେ ଅଲୋଚନା କି ଅଲୋଚନା—ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ କହୁଥିଲେ ଏହି ସେତେବେଳେ ସେହି ଏକାତ୍ମକତା ଅନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ, ତାହା ସମଗ୍ର ଅଲୋଚନା ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ, ତାହା ସମଗ୍ର ଅଲୋଚନା ଉପରେ ତାହା ସମ୍ମିଳନ ହାବ ସେହି ଉପର ଏକତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମାତ୍ର ଅସତ୍ । ଏବଂ ଏଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନର ସେହି ଅନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ ହୋଇ ଦେଉଛି, ତାହା, ସ୍ୱୟଂକୁ ହୋଇବାକୁ କେତେବେଳେ ସେହି ସମ୍ମିଳନକଳା ଅନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବଦାଦି ସ୍ୱୟଂ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା ।"

ମାତ୍ର ଯଦି ଏକାମୂଳତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସମ୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ଆଉ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସର୍ବଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାମୂଳତାରୁ ଉନ୍ନତ ହେବ ଏକ କଥାକୁହିଁ ଚାହାଁଇଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର କୌଣସି ପରମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକାମୂଳତା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏହିସବୁ କଥାକୁ ରୂପେ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଚିତ୍ତବାକୁ ଆଦୌ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଦେଇ ବି ଚିତ୍ତବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଗୋଟିଏହି ହୁଏ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଏପରି ଅନେକ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ସେହି ସମୟ ଅନୁଭୂତିର ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଆଉଟିରେ ସେହି ବିଶ୍ଵାନ୍ତରଣର ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଟି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ ।

ଯଦି ସଚେତନ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ତେବେ କେତେକ ଚତୁର୍ଥାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ସଦୃଶ କେତେ ନା କେତେ ପ୍ରକାରର ସାବେଗକୁ ତଥାପି ପ୍ରକ୍ଷୟ ତେଜସ୍ଵୀ, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୋଦନ କରୁଥାନ୍ତି, ବିଳାପ ବି କରୁଥାନ୍ତି ?

ସମ୍ମିଳନରେ ସାତତ୍ୟ ଆସି ନଥାଏ ବୋଲି ସମ୍ଭବତଃ ସେପରି ହୁଏ ।

ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଆପଣାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସର୍ବଦା ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂପେ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାର, ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏକାମୂଳତା ହେଉଛି ଦେବତା ସାତତ୍ୟ । ମନୁଷ୍ୟଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ହୋଇ ରହିଛି, ରୂପକୁ ତାହାର ଏକ କଳାନ୍ତରାଳର ରୂପ ଆସି ଦେଇ ପାରିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି ଭାବିଥାନ୍ତି !

କିନ୍ତୁ ଦୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟମଣି ତ ତାହାକୁହିଁ ଭାବି କରୁ ଠିଆ ହୋଇଛି !

ମାତ୍ର ଏମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭରେହିଁ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେବସମ୍ବନ୍ଧେ ପ୍ରକୃତରେ କଥାରେ ଅଦୌ ଜଣେହେଲେ କହି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ...

ହିଁ, ଏଠାରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଲ ଛୋଟ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କେତେକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବ ।

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯିଏକ ଅତିମାନସକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଲାଗି ଅପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଏହି ମନନାତ୍ମକ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଆନ୍ତରୀଣତା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହସ କରି ତାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ । କଥାଟି ହେଉଛି :

“ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବାକୁ ଯାଏ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉକ୍ତଭାବ ଭାବି ରହିଥାଏ; ଏବଂ ତା’ପରେ, କିଛି ସମୟ ଯିବା ପରେ—କେତେ କେତେ ବେଳେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯିବା ପରେ ଓ ଆଉ କେତେ କେତେ ବେଳେ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଯିବା ପରେ—ଅଭ୍ୟାସ ସତେଅବା ଯତ୍ନକ୍ ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ମଧ୍ୟ ଚୁଚ୍କା ଶବ୍ଦ ଭିତରେହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହେ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଚେତେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

କେତା ଯେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ସମସ୍ୟା ସେକଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ବସ୍ତୁରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ କହିଛି—ଯେ ଯେଉଁ ନେତୃମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ଦଣ୍ଡା ଧରି ଧ୍ୟାନରେ ବସି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ତାପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେହିଁ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତୁରେ ମୋର ଅନୁମାନ ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତତର୍କାଣ ନିଦ୍ଦେ ଗୋଟାମୁକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେପରି କରୁଥିବେ; ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ତରୀଣତା ରହିଥିଲ ପରି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ପ୍ରକୃତ

ସେଥିଲି ଅଦୌ ତଥା ଘୋର ନାହିଁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମନଟା ବି ସେପରି ଭାବରେ ମୋତେ ତଥା ଘୋର ନାହିଁ ।

ଏକାନ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଓ ଧ୍ୟାନ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଅମଳ୍ଲ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାୟାମ ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ହୁଏତ ସକେନ୍ଦ୍ରରେ “ମାନସିକ ମାଂସପେଶୀର କୃଷ୍ଣି” ବୋଲି କହିପାରିବି । ସେଥିଲି ଅମଳ୍ଲ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ,—ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଓଜନ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେପରି ଅମଳ୍ଲ ମାଂସପେଶୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ହୁଏ, ସେହିପରି,—ରୂମର ଏହି ସକେନ୍ଦ୍ରଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟାମର ଭାବରେ ହେଉ ଓ ଅଦୌ କୃଷ୍ଣିମ ଭାବରେ ନହେଉ ବୋଲି ଯଦି ରୂମେ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ, ସେଥିଲି ରୂମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ।

ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରେରଣାକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଘଟିଥାଏ : ହଠାତ୍ ଏକ ସିଂହା ଜଳି ଉଠିଲା ପରି ଲାଗେ, ରୂମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାନ୍ତ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦନଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଅନ୍ତର ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଏପରି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କର, ଯଥା ଅଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଯାହାକି ସ୍ୱତଃପ୍ରେରଣିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବାର ଉଚିତ । ଏହା ରୂମ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆସି ପାରୁଥିବା ଉଚିତ, ସିଧା ଉତ୍ସାହପ୍ରେରଣିତ ଭାବରେ ଆସି ପାରୁଥିବା ଉଚିତ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତର ଦେଇ ନଆସି ତାହା ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଉଚିତ । ତେବେଯାଇ ତାହାକୁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଯଦି ତାହା କେବଳ ଶୁଭ୍ରାଏ ଶବ୍ଦର ଅନାରେ ରୂମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଠେଲପେଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବେ, ତେବେ ତାହାକୁ କଦାପି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । ହଁ, ଯଦି ରୂମେ ଏହି ସିଂହାଟି ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜନ ଯୋଗାଇ ନଦିଅ, ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟି ନିଶ୍ଚୟ ନିଭାଯିବ । ନିଜର ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରୂମେ କୌଣସି ସମୟ ନଦିଅ, ଯଦି ହିସ୍ତାଶୀଳତାଟିକୁ ସିଧିଲ କରି ନଦିଅ, ତେବେ ରୂମର ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ତନ୍ତୁ ପହୁକାର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ହରାଇ ବଝିବେ । ତେଣୁ ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବ ଓ ଏପରିକି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିସ୍ତାଶୀଳତାର ପ୍ରକାଶକାନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ଉଚିତ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୋତ୍ତେଜନ କରାବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହି ଆସିଛି, ସିଏ, ସିଏ ଅନ୍ତରୁ ତେବେହେଲେ ଭାବୋତ୍ତେଜନ ନକରୁଛି, ତା’ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ସମୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା : ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଆସିଛି, ସିଏ, ଯାହାର ସକେନ୍ଦ୍ର

କ୍ଷୟରେ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତା' ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘତର ସମୟ ଲାଗି ସକେନ୍ଦ୍ରଣ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଅବଶ୍ୟ ଅସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ, ଶୁଥନ କରିବାକୁ ହୁଏ; ଏବଂ ତା'ହେଲେ ଯାଇ 'ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିହୁଏ । ତେଣୁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉ, କେତେ ମିନିଟ ପରେ ହେଉ ବା କେତେ ଦଣ୍ଡା ପରେ ବି ହେଉ, ଯଦି ତିୟାଶୀଳତାଟି ଯତ୍ନକରୁ ହେବାକୁ ଅରମ୍ଭ କଲ, ତେବେ ସେଥିରୁ ହୁରିବାକୁ ହେବ ଯେ ରୂମର ଶୁଥନର ପ୍ରତିୟାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ରୂମେ ତଥାପି ଧ୍ୟାନ କରୁଛ ବୋଲି ଛଳନା କରିବାର ଅଭି ଅଦୌ କୌଣସି ଅବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ି ଉପଯୋଗୀ ଅଭିକଳ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ ।

ମାନସିକ ସଂଘାତର କୃପଣତାମଗ୍ନତାକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭାବ କରିଦେବା ଲାଗି ଯଦି ରୂମେ ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରି ନପାରିବ, ତେବେ, ରୂମ ଭିତରେ କ'ଣେବୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଓ ଟିପି ରଖିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ, ରୂମେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ । ତେବେ ସେଇସବୁ ଏକ ଶୁଥନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବ, ଅବଶ୍ୟକ ଶୁଥନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର, ରୂମେ କେତେ ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବ, ତାହାର କେବଳ ଏକ ଅପେକ୍ଷିକ ମହତ୍ତ୍ଵ ରହିଛି; ରୂମେ କେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ ବସିପାରୁଛି, ସେଥିରୁ, ରୂମେ କେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରିବ, ତାହାହିଁ ଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ ।

ହଁ, ଏହାର ଅବଧିକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆ ଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସଫଳତା ଏକ ସୀମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅମେ ସେହି ସୀମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଅମକୁ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବାସ୍ତବ, ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚାନ୍ତତା ବୋଲି କଦାପି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ଦେଉଛି ଅପମର୍ପତା । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଅଭି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ଅଧିକା, ଯେଉଁ ଦେକମାନେ ଚାର୍ଜା ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ପୁଜା ଓ ଉପାସନାଦି କଳ୍ପ ଏବଂ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ପୁରୁଣା ପାଠକୁ ରଖିଲେ ପର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ରୂମେ ଠିକ୍ ସେହିମାନଙ୍କ ପରି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ରୂମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ଛଳନା କରି, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚାର ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅଭି ଧ୍ୟାନ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କଦାପି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ

ଅଭ୍ୟାସ ପଢ଼ା ବା ଧନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାହା ଭିତରେ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନଥାଏ ।

ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଆମର ଶକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା, ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳଯିବ । ଏକଥା ସତ କି ?

ଏକଥା ସତ୍ତ୍ୱେଲେ ଯେ ସତ ହେବ, ସେକଥା ଅଦୌ ନୁହେଁ । ମୁଁ କହୁଥିଲି : ତା'ର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନଚେତ୍ ସିଏ ଅଛ କୁଅଡ଼େ ପଲାଇବ । ତା'ର ଯେ ସତ୍ତ୍ୱେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମୁଁ ସେକଥା କହୁ ନଥିଲି ! ମୁଁ କହୁଥିଲି : ଯଦି ତା'ର ମନ ଅଭିପ୍ରାୟ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଏଡ଼େଟିକିଏ ଫାଟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଅସଲ ଜଳପଟି ତା' ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ । ଏବଂ, ତା'ହେଲେ ତା' ଭିତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଯାଇପାରେ ବା ଅନୁତା, କିଛିହେଲେ କରିବା ଲାଗି ସେ ଏକାବେଳକେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର, ସେହି ବାଟଟି ଯଦି ସେଠାରେ ନଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ପଲାଇଯିବ । ମାତ୍ର କିଛିହେଲେ କରିବା ଲାଗି ଅଛ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ସିଏ ଅଛ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯଦି ସେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ସେଇଥିରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିଯିବ ଯେ ରୂମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଜନାର ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରହିଥିଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କି ନଥିଲା ।

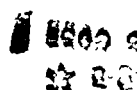
ତେବେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକର ଏତେ ଶକ୍ତି ପୁଣି ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ? ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ତ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତେ !

ପରମ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାରିବି ନାହିଁ ।

ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱକର ପୁଣି ଏତେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ?

ପରମ ଦିବ୍ୟପତ୍ନୀଙ୍କର ଏତେ ଏତେ ଶମ୍ଭୁ ?

ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ।

ମାତ୍ର ଏତେବେଶୀ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟାମୁଢ଼ା ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବି ପୁଣି କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ? ସେଇଟା ତ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଅଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାକରଣ କୋଷ ହେଉଛି ! କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ରୂପରେ ଏହାକୁ କେବଳ ଅଚେତନତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ : ପରମ ଭରତପତ୍ନୀଙ୍କର ଶମ୍ଭୁ ହେବା ଅଚେତନତା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାଇଥିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ।

(ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ) ସିଏ ଏହି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଶମ୍ଭୁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କାରଣ ପରମ ଦିବ୍ୟପତ୍ନୀ ପରମ ଦିବ୍ୟପତ୍ନୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ...

ମାତ୍ର ମୁଁ ତଥାପି ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ, କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପରମ ଦିବ୍ୟପତ୍ନୀ ? ତୁମର ଯୁକ୍ତିକୁ ମୁଁ ମୋତେ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ପରମ ଦିବ୍ୟପତ୍ନୀଙ୍କର ଶମ୍ଭୁ ହୋଇ ବାହାରୁଛି...

ମାତ୍ର ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ମନେ କରାଯାଉ ଯେ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଅପଣା ଭିତରେ ଏହି ଚେତନାଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ । ଏକଥା ସମ୍ଭବ ଯେ କା'ର ହୃଦୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରହିଥିବା କେବଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ । —ଏକ ତଥାପି ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କିପରି ଯେ ଏହି ଦିଗଟିକୁ ସମୁପ୍ଳୀ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ, କା' ନହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟବେଶୀ ପରାସ୍ପରକରଣର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ନିର୍ମମ ରୂପରେ ବସୁନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ନାନା ଅବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ଚେତନାଟିର କରଣ

କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚେତନାସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରୀ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ଉତ୍ତମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟାହତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରୀ ଭାବରେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାର, ତେବେ ଉତ୍ତମ ଚରୁର୍ଦ୍ଧାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳିଯାଇ ପାରିବ ।

(ସେହି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ) ସିଏ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ବାହାରେ କୌଣସିଠାରେ ମୁର୍ଖରୂପେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାବୁଥିଲେ : ଯେତେବେଳେ କେହି ସେହି ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପରହିଁ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି; ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟରୂପ ତ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବି ଆପଣାକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ, ତେଣୁ ସେହି ଶତ୍ରୁର ଅବଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ।

ନା—ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ତଥାପି ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ !

(ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ) ମାଆ, ଏହି ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ, ମାତ୍ର ତାହା କେଉଁଠିହେଲେ ନାହିଁ; (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ) ସିଏ ଯାହାକି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁଠି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ।

ନା—ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଉତ୍ତମ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଥିବି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ କଥା ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ କଥାକୁ ବି ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ) ତେଣୁ ଉତ୍ତମସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ?

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି,
ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ଶତ୍ରୁ ?

କାହାର ଶତ୍ରୁ ? ସେକଥା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମର

ଯେଉଁ ଧାରଣାଟି ରହିଥାଏ, ଆମେ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଉ । ଏବଂ ସେଇଅନ୍ତର
 ଏକଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ଅନେକ ସମୟରେ
 ସେଇ ତାଙ୍କର ସତ୍ତାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରିଥାଏ । କାରଣ, ଦିବ୍ୟ
 ପରମସତ୍ତା ରହିଛି କୋଲି ଯଦି ସିଏ ଆପଣା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟତାର ସହଜ ବିଶ୍ୱାସ
 କରୁ ନଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ମିତ୍ରନ୍ତୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଦାପି
 କରବାକୁ ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ । ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥାଏ, ସେହି ନିଶ୍ଚୟତା
 ତା' ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଆପଣା ଭିତରେ ଅନେକ
 ଦୂରରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ରହିଛି କୋଲି ଯଦି ତା'ର ଏକ ନିଶ୍ଚୟତା ନଥା'ନ୍ତା,
 ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ପାରନ୍ତା ବା କପରି ?

ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ସହଜ ଏକାମୂଳତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
 କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ରହିବାର ବାଟଟିକୁ ବାଧୁନେଲେ,
 ସ୍ୱରାଜ୍ୟରେ ସେଇମାନଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ
 ସ୍ମରଣ କରିପାରିବୁ । ସେମାନେ ଏପରି କରିଥିଲେ, କାରଣ ଉପାସନାର ମାର୍ଗ
 ଅପେକ୍ଷା ଶତ୍ରୁ ହେବାର ମାର୍ଗଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସିଧା ବୋଲି ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ।
 ଏଠାରେ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ ଯାଜ୍ଞସ୍ୱୟଂ ଭିତ୍ତିକ
 ଓ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଏହିପରି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏବଂ, ଏହାର
 ସେହି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳିଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଭିତରେ
 କେବେହେଲେ ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନାହିଁ ଅଥବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା
 ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ କେବେହେଲେ ଏକେଟିକିଏ ବି ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି,
 ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି ଓ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତା' ଭିତରେ ସେହି
 ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି । କାରଣ, ନିଜେ ଯେଉଁଟି
 ବିଷୟରେ କେବେହେଲେ ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ, ସିଏ ତାହାକୁ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରି
 ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଯିଏ ଏପରି ଭାବରେ କହୁଛି ଅଥବା ଲେଖୁଛି: "ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି
 ନିବାଦ ଦେଇ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଯାଜ୍ଞସ୍ୱୟ ଅନୁଭବରୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ନାହାନ୍ତି
 ବୋଲୁଛି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି; ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କୌଣସି ସମ୍ଭବ ଅନୁଭବ
 ନାହିଁ,—ଏକଥା କେବଳ ମଣିଷର କଳ୍ପନା, ମଣିଷରହିଁ ସର୍ଜନା ।..."", ତେବେ
 ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଭିତରେ ଅନ୍ତରୁ ଅନେକଦିନ
 ଭିନ୍ନ କରି ଚିନ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ତା' ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହାକି
 ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟାଧାରଣ ଭାବରେ ଆହୁରି ରଖିଅଛି ।

ଏବଂ ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ପରମପଦ୍ମକୁ ପୂଣ୍ୟ କରୁଛି,—ସେଠାରେ ତ ଏହି କଥାଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି : ଆମେ କଦାପି ଏକ ଭ୍ରମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ (ସାଧକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ରୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋତେ ଉତ୍ତୁଆପିତ ହେଉ ପାରବ ନାହିଁ । କାରଣ, ସମ୍ଭବତଃ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଭେଟ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରବ, ଯାହାର କି ଏକପ୍ରକାରେ ଆପଣାର ଏକ ଆହୁତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବେଶ୍ ହାଲୁକା ଭାବରେ କହୁଥାଉ : “ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଅତି ଦମ୍ଭସ୍ତ ଶତ୍ରୁ”, ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ତାହାକୁ କଦାପି ଗୋଟାଏଭାବ ଭାବି ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । ସମ୍ଭବତଃ, ଅଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ପୂଣ୍ୟ ଭିତରେହିଁ ଅଧିକ ଦମ୍ଭସ୍ତା ରହିଥାଏ । ଆମେ ଯେଉଁଟି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଛୁ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା, ଆମେ ଯାହାକୁ ପୂଣ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାହାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଉ ।

ତାହାର ଅର୍ଥ ରୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପୂଣ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି । ମୁଁ ଅଦୌ ସେକଥା କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ଏକ ଗୋଟାଏଭାବ ଲାଗି ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା ରୋଷ ଏବଂ ଦୂରୀକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏକ ରୂପାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେହିଁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରେମଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ବିକୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପାଇଥାଏ, କଦାକାର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ,—ବା ରୁମେ ଯାହାକି କହୁବ, ତାହା ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତଥାପି କିଛି ଜବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସତେଅବା କେଉଁଠି ଏକ ସିଖା ଦ୍ରବ୍ୟର ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏକଥା ସତ୍ୟ ସତ ଯେ, ଅଚେତନତା ଏବଂ ଅଚଳତା ମଧ୍ୟରେ, ବାହାରି ଦଶୁସ୍ୟବା ପ୍ରସ୍ତର ପରି ଏକ ସର୍ବୁର୍ଣ୍ଣ ଜଡତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ହୁଏତ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଅଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ଭଗବତ୍ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିର ଏକ ଶକ୍ତ ହୁଏତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାଏ । ମାତ୍ର, ଆମେ ସବୁ ବି ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥିତିଟି ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଅଲୋଚନା କରୁଅଛୁ : ଆମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପଦ୍ମକୁ ସବୁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେହିଁ ନାକ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କରୁ, ଏବଂ, ଏପରି ଅନେକଦିନ ଓ ବହୁସଂକଳ ଭାବରେ ସୌମ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏ ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ଏହି ସବୁଯାକ ଅଧିକା କୁସଂସ୍କୃତ ଅନୁସ୍ଥିତ ହୋଇପାଏ ।

(ମାଆ ନରକ ରହିଲେ)

ପ୍ରକୃତ ତଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମସ୍ୟାଟିର ଏହିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରବା । ଭଗବତ୍ ପରମପତ୍ର ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଦ ଏକ କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସୃଷ୍ଟିରୂପେ କଲ୍ପନା କରି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏଠାରେ ମୂଳରୁହିଁ ଏକ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ, ଅତଳ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅବସ୍ଥା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ...ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିପାରବ, ସେକଥା ମୋଟେ ଚାଲି ପାରୁ ନାହିଁ । ଏହି ବିଶ୍ୱନିରତ କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ବିକଶମାନ ଏକ ନିଗତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ମୂଳରୁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥିବାରୁ, ସପ୍ତର୍ଷି ଏକାତ୍ମକତା, ଏହି ଏକାତ୍ମକତାନିରତ ଆନନ୍ଦାନୁଭୂତି ଏବଂ ଏହି ଏକାତ୍ମକତା ବିଷୟରେ ପରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତେଜନ ହୋଇ ରହିବା,—ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଜନତଃ ଅବରଣଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ; ତାରଣ ତା' ନହେଲେ କେଉଁଠି ଟିକିଏହେଲେ ବି ହଲଚଲ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା ।

ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏକ ସ୍ଥାଣୁ ନିରତର ବି କଲ୍ପନା କରିପାରିବା । ଆମେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ବେଶ୍ କଲ୍ପନା କରିପାରିବା, ଯାହାକି “ଏକସମାହତ ହୋଇ ରହିବୁ ଏବଂ ଏକକାଳାନ୍ତରୀତ ହୋଇ ରହିବୁ ।” ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତତାହିଁ ରହିଥାଏ,—ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଉନ୍ମୋଚନହିଁ ଘଟୁ ନଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରୂପାୟିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏକ ବିଶେଷ ଛନ୍ଦୋମୟତାର ଅନୁସରଣ କରି ଅପତ୍ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟେ । ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାଣୁ ନିରତ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଏକା ସମୟରେହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବେ, ସବୁଘାଟ ଏକାବେଳକେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିବେ । ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱନିରତକୁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେହି ବିଶ୍ୱନିରତ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ,—ଏଥିରୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାର ଉପାଦାନଟି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି...ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଶ୍ୱନିରତକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେପତ୍ନି କିଛି ନଥାଏ ।

ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱନିରତ ଯେ କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ବିକାଶିତ କରି ଚାଲୁଛୁ, ଏହି ମୂଳନୀତିକୁ ଅରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ, ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ଉନ୍ମୋଚନର ପ୍ରତିସ୍ୱାକୁ ଏକ କ୍ରମୋତ୍ତର ପ୍ରତିସ୍ୱା ବୋଲି ଛନ୍ଦଣ କରିନେଇ ପାରିଲେ, ଯାହାକି ସବୁକିଛିକୁ ଏକତ୍ର ଓ ଏକାବେଳକେ ଏକାଧାରରେ ଦେଖିବା ପରିମର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆମର ବୋଧଧାର୍ମର ଶୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କ୍ରମୋତ୍ତର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରତିସ୍ୱିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସବୁକିଛି ତାହାକି ମଧ୍ୟରେ ଅପତ୍ତାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ହେବ

କରିନେବ । ଏବଂ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ, ଏହି ନିଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା, ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଏକ ସମ୍ପଦରୂପେ ପ୍ରଘଟ ହେବାକୁ ଆଗନ୍ତୁ କରିବ । ଯେଉଁସବୁ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆମେ ହାସଲ କରି ପାରିବୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଛୁ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ବୋଲି ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ।

ଏବଂ ତାହାହିଁ ଯାବତୀୟ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଦ୍ଵାରଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିବ, ଯାବତୀୟ ସମ୍ପାଦନା ଲାଗି ଦୁଆର ଖୋଲିଦେବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି କହୁଥିଲେ : ଏହି ବିଶ୍ଵକଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଓ ଏପରିକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିସ୍ତୃତକାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କଦାପି ସେପରି ପ୍ରଘଟ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯାହାକି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିସ୍ତୃତକାଳ, ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ କାଳ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିବ । ଏବଂ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନାପଥରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ, ଆତ୍ମାମୀ ଭାବି ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ନିମ୍ନତର ସତ୍ୟସ୍ତରର ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବେ ।

ଏବଂ, ଏହି ବିଶ୍ଵକଳ ଯେ କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଏହାକୁହିଁ ତା'ର ଏକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କହିବା ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହାର କେତେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ଅଦୌ ଚାହିଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଚାହୁଁ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେହିସବୁ ପୁସ୍ତକର ବୃନ୍ଦାସୁର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବିଶ୍ଵକଳ କ୍ରମାଗତକ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟର ମାସକାଠିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତରଣ ପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଦିଅଯାଏ ।

ତେଣୁ, ଯଦି କେହି ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି, ସବୁକିଛି ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ପ୍ରତିଭାସିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଏହି ବିଶ୍ଵମୟ ବିଦ୍ଵାଶୀଳତା ମଧ୍ୟରୁ ତାକୁ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଶୁଭ ଓ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଗତକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାହିଁଥିଲେ । ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତୁମର ଆଡ଼କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି

ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରୂମକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଏହି ବିଶ୍ୱମୟ
ହିସାବୀନତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ
ପ୍ରବନ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏଇଟି ଠିକ୍ କଥା । ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ ।

ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ
ମନରେ ଭାବ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଛି ଲାଭ ହୋଇଥିଲା; ଏହି ଜୀବନସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କେବେ
କୌଣସି ଉନ୍ନତ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଆଶା
ନଥିଲା । ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆଦର୍ଶ ସମାଧାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ ।
ଏହାକୁ ମୁଁ ପଲ୍ଲୀୟ ବୋଲି କହିଥାଏ, ତଥାପି...ଏହା ଆଦୌ ସେତେ ସହଜ
କଥା ନୁହେଁ ! ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହାକୁ ଆଦର୍ଶ ସମାଧାନ ବୋଲି ବୋଧ
ହୋଇଥିଲା,—ହଁ, କିନ୍ତୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...କାରଣ...ହୁଏତ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଛି
ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ସତ କଥା । ଯଦି ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ମଧ୍ୟରେ
ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ହମୋଭର ଅନୁସରଣର ନିୟମଟିକୁ
ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ହେଉଛି ହମୋଭର ଭାବରେ
ବିବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଜଗତ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଏକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା
ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାରେ ଏହି ଜଗତ
ମଧ୍ୟରୁ ବହୁଳ ଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ, କାରଣ ତୁମେ ନିଜକୁ ତାହାର ସେହି ନିୟମଟି
ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ରଖି ନପାବ ।

ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏକ ନିବାରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।

କେବଳ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ : ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
ଏଠୁ ବାହାର ଭୁଲିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ
ତେଜନାଟି ଥିଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ଆପଣାର ଏହି ନିବାରଣଟି ଲାଗି ଅପତ୍ୟକୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପାରିଲେ, ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତପଦ ଭାବରେ ସେହି
ତେଜନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିବେ । ସେମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଏକାକେଳିକେ
ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀ

ଜା - ଯି...
କା - ତେ...

“ହୁଏତ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କୁଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଉପାସନାର ଯେକୌଣସି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ରତାକୁହିଁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଉଛି : ସେହି କର୍ମଟି ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଦିବ୍ୟରୂପଙ୍କର ହିସ୍ତାମୂଳ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କର୍ମର ବାହ୍ୟ ରୂପଟିରେ କୌଣସି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଅଥବା ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ପୂଜା-ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି; ଏବଂ ତୃଣାୟ କଥାଟି ହେଉଛି, ହୃଦୟ, ଆତ୍ମା ତଥା ଚିତ୍ତଗତତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ଅଥବା ଏକତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରଦ୍ଧାନୁଭବ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।”

ଯୋଗସମନ୍ତସୁ, ୧୫୨-୫୩

ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅଂଶକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଭଲ କରି ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ବାହ୍ୟ ଆକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, କେତେକ ଉପାସନା-ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏପରି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭଙ୍ଗା ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗପ୍ରାଣନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇଥାଏ । ଏଭଳି ହେଉଛି ଏକାବେଳକେ ଏକ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଧୂପ ଜଳାଇବା, ପୂଜାଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖିବା, ଏପରିକି ଏକ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା, ମୂର୍ତ୍ତି ସଜାଇବା,—ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଆକାର ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ, ଯାହାକି ସମ୍ପନ୍ନ କରା ଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏକ ପ୍ରଣାମରେ ପରିଣତ କରି

ଦେଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ କେବଳ ଧୂପ ଜାଳିବାରେ ଆଦୌ ସନ୍ତୋଷ ଆସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧୂପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇ ଲାଗି ପ୍ରସାଦ କରୁଥାଏ; ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ଶଙ୍ଖର ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିପତ୍ରର ଅଥବା ଅଗ୍ନି ସହଜ ଦର୍ଶ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଆତ୍ମ-ଦାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ତା’ପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଜଣାଥାରେ ପ୍ରତୀକଟିକୁ ନ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ତା’ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦୟାମ କରାଯାଇ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ।

ଏବଂ ପରଶେଷରେ, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକର ପଞ୍ଚାତରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଲାଗି ଏକ ଅଗ୍ନିପତ୍ର ରହିଥାଏ : ଏହିପରି ଏକ ଅଗ୍ନିପତ୍ର ରହିଥାଏ ଯେ ଏହି ସବୁକିଛି, ଏହି ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ରୂପେ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକଟିକୁ ବାହାର କରୁଛି, ତାହା ଯେପରି ରୂପକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରି ଆଣିବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଲାଗି ରୂପ ନିକଟ ଯୋଗ୍ୟ କରି ପାରିବାରେ କେବଳ ଏକ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

କାର୍ଯ୍ୟଟି ପରସ୍ପୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ଏହି ଉନ୍ନୋଟିଯାକ କଥା ସେଥିରେ ରହିଥିବ : ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ଶଶୁକ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବ, ତା’ପରେ କିଛି ମାନସିକ ପ୍ରଭର ରହିଥିବ, ଏବଂ କିଛି ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭର ରହିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନିପତ୍ର ରହିଥିବ । ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ନଥାଇ କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସାଧାରଣତଃ, ଏହି ଉନ୍ନୋଟିଯାକ ସତେଜନ ଭାବରେ ଶୁଭ କୁଚିତ୍ତ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେପରି ହୋଇପାରିଲେ ତଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗଭାବ ରହିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣାର ସକଳ ଭାଗରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

(ମାଆ ବିଚାଏ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାର କରି ଦେଖାଇଲେ)

ହଁ, ଏକଦା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କେତେକ ଅସୁବିଧା ଭେଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଯିବାକୁ ବସିଲୁଣି ! ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଅଧରୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ! ତେଣୁ ବାହୁ ବାହୁ କେବଳ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନରହି ଉତ୍ତର

ଦେଇହେବ...ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଟି ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସେଇଟି ମୋତେ ବେଶ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପରି ଲାଗୁଛି ।

ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି,—ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକିଛି ଏଠାରେ କହେ, ରୂପମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣୁ ନଥାନ୍ତି । ତାହାର ଫଳ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ହୁଏତ ସବିସ୍ତାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଥାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ତା’ର ଅଧ୍ୟବହୃତ ପରେ ରୂପମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ନା କେହି ମୋତେ ସୁନିବାର ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବସେ, ସତେଯେପରି ମୁଁ ସେବସମୟରେ ଆଦୌ କିଛି ବି କହି ନାହିଁ ! ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବୁଝି ହେଉଛି : ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣାର ଭାବନାରେହିଁ କିଲି ହୋଇ ରହିଥାଅ; ମୁଁ ଭାଗୁଛି, ରୂପମାନେ ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ବି କରାବାରରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ସେଠି ମନୋଯୋଗ ରହିଥିଲେ ରୂପେ ନିଜର ପାଠଟିକୁ ମୁଖ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ କ’ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ କେବେହେଲେ କାନ ଦେଉ ନଥାଅ । ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ, କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଏକାଙ୍କ ନରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ରହିବା ଦ୍ଵାରା ରୂପର ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଶୀ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା, ରୂପେ ତାହାର ଚାରି ଭାଗରୁ ତଳ ଭାଗ ଲାଭକୁ ହରାଇବସ । ଏଠାରେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଏଠାରେ ମୁଁ କେବେହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି କଥାପି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ । ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରବେ ବୋଲି ସେସବୁ କହିଥାଏ । ଏବଂ ଯଦି, ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେବଳ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵଳ୍ପ କଥା ଯେ ରୂପେ ତଦ୍ଵାରା କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅବସରଟିକୁହିଁ ହରାଇ ବସ । ସେଇଟି ହେଲ ପ୍ରଥମ କଥା । ତେଣୁ, ଯଦି ରୂପମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି, ଅତି ଅନ୍ୟ ବସୟରେ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ...ମାତ୍ର କେବଳ ସେତିକି କଲେ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର : ଶୁଣିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭଲ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଓ ଖରାପ ପଦ୍ଧତି ଅନେକ ରହିଛି ।

ସର୍ବାତକୁ କ୍ରମର ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ସେକଥାଟି ଜାଣିଥିବା ଭଲ ଅବସ୍ଥା ଓ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବାତ ପ୍ରତି ରୂପ ଭିତରୁ କାହାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ

ଜଣା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂମେ ସର୍ବାତକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ଅପଣାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରୂମକୁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏପରିକି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ଅନୁପରଣ କରୁ ନଥିବ ଅଥବା ଗ୍ରହଣ କରୁ ନଥିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହାକି କେବଳ ହ୍ରଦୟ କଣିଆଇତ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିସ୍ମାଣୀଳତା ଅଥବା କୋଳାହଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନସ୍ୱ ଦେଇ ନାହିଁ, କେବଳ ମର୍ମାତର ସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ସର୍ବାତ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଓ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଏହି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ସେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଜ ଭାବନାର ଏତେଟିକିଏ ବିସ୍ମାଣୀଳତା ବା ଶିଥଳକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଅ, ତେବେ ରୂମ ପକ୍ଷରେ ସର୍ବାତର ସମଗ୍ର ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ଅବଧାରଣ କରିପାରିବା ଅର୍ଥ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣପ୍ରଶ୍ନସ୍ୱ ବାହ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଯାହା ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ଅଧିକ ଗଭୀର ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ସମ୍ପଦ ଲାଗି ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାପ କରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ବୁଝି ପାରିବା ଲାଗି ଏହି ନୀରବତାର ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଆହୁରି ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଯଦି, ରୂମକୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂମେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କିଛି ପରିଷ୍କାର ବୋଲି ଛିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଥବା, ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ବାହାନାରେ କୁହା ଯାଇଥିବା କୌଣସି କଥାର ଅଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ହେତୁକାରୀକୁ ଯାଅ, ତେବେ, ରୂମକୁ ଯାହାକି କୁହା ଯାଉଥାଏ, ତାହା ଧୂଆଁ ପରି ରୂମର ଉପର ଦେଇ ଭାସି ଶୁଣିଯାଏ ଓ ରୂମ ଉପରେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ ।

ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଯଦି ରୂମର କୌଣସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେବେ, ଅନୁଭବଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ରୂମ ପକ୍ଷରେ ମୋଟେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ରୂମେ ତାହା ଚିତ୍ତଶୋଭ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯିବାରେହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅଥବା, ସେଇଟିକୁ ରୂମେ ଚିକିତ୍ସା କଣଦେବ ଏବଂ ତାହାର ଶୁଦ୍ଧତାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ; ଠିକ୍ ସେହିପରି, କୌଣସି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ରୂମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ବୋଲି ଯଦି ରୂମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ଅପଣାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ରୂମକୁ ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରି ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି ନିଷ୍ଠୁଳ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି, ଜ୍ୟୋତିର କଣଟିକୁ କେବଳ ଯେ ପ୍ରତିଫଳିତ

କରାଉଥାଏ, ତା' ନୁହେଁ, ତାହା ସେଇଟିକୁ ଅପଣା ଭିତରକୁ ଭେଦାଇ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଚୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇ ନେଉଥାଏ, ଭିତରେ ଅନେକ ଗନ୍ଧାରକୁ ନେଇ ଯାଉଥାଏ,—ଯେପରିକି ଚୁମ ତେଜନାର ଗନ୍ଧାର ତଳରୁ ଏହା ସୁନଂବାର ଉନ୍ନେଷିତ ହୋଇ ଆସିପାରେ, ଜ୍ଞାନରୂପେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉନ୍ନେଷିତ ହୋଇ ଆସିପାରେ ।

ମାତ୍ର ଯଦି ଚୁମେ ତାହା ନକରୁଥାଅ, ତେବେ ଚୁମେ କେବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଅ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋ ସମୟକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରୁଥାଅ । ଏକଟା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମାଣିତ ସତ୍ୟ ସଟଣା । ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଚୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏକାଧିକ ବାର କହିସାରିଛୁ, ମାତ୍ର ହୁଏତ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ଚୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହି ପାରି ନାହିଁ । ଚୁମେମାନେ ଯିଏ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଯଦି ମନ କରୁଛ, ତେବେ ନୀରବ ହୋଇ ଶୁଣିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିବୁ ଏଠାକୁ ଆସିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣସବୁ ଘଟେ, ଚୁମେମାନେ ପରେ ସେକଥା ଜାଣିବ; ଏହି ନୀରବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିର ଫଳଟିକୁ ଚୁମେ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୁର୍ତ୍ତଟି ଲାଗି କେବଳ ଏହିପରି ହୋଇ (ମାଆ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ଦେଖାଇ ଦେଲେ) ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୀରବ, ନିଷ୍ଠୁଳ, ମନୋଯୋଗୀ ଓ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବାସ୍ତବ୍ୟ, ଏତିକି କଥା ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସୁରସୁର ଏକ ବାହ୍ୟ କ୍ରମର ପ୍ରଶ୍ନ—ଅପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ଏକ ବାହ୍ୟ କ୍ରମର ପ୍ରଶ୍ନ । ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ବେଶ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, କାରଣ ଅ.ମର ଏଠି ହେଉଥିବା ଜୀବଜଗତ ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଅ.ମେ ଏଠାରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଧାର କରି ରହିବୁ, ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିବୁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ନେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଅନେକ ସମୟରେ କେତେ କ'ଣ ନେହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁମମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବାର ବୁଝାଇ ବି ଦେଇଛି; ମାତ୍ର ଭାରି ଦୂରରେ ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେସବୁ ଚୁମର ତେଜନା ଭିତରେ ଅଦୌ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରି ନାହିଁ ।

ଚୁମେସବୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଅଥବା କରୁଛ, ସେସବୁ ବିଚାରରେ ମୁଁ କୌଣସି ଯୁକ୍ତଯୋଗଣା କରୁବାକୁ ଲାଜ୍ଜା କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଯାହାକି କରାଯାଉଛି, ସେସବୁ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ଚୁମେମାନେ ଅନୁତ୍ୟା ସେତିକି ବୁଝିବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଶୀ କରିବ; ଆପଣାକୁ ଏକ ପଞ୍ଚାତ୍ମସୂତ୍ରୀ ଅବେଗସ୍ରୋତରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ସତ୍ତ୍ୱକଥା “ସେହିପରି” କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବାହାନା କରି, ଚୁମର

ବାପା ଅଜ୍ଞା, ରୂମର ଆତ୍ମୀୟସ୍ଵଜନ ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ରୂମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ସ୍ଵାଭାବିକ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାହାନା କରି, ବାହାରେ ଯାହାକିଛି କରାଯାଇଛି, ତାହାର ଅନୁକରଣ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂମେମାନେ ଏଠାରେ ଯାହା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି କରାଯାଇଛି, ତାହା ବୁଝି ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବି ।

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିହିଁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଧନ ଲାଗି ପ୍ରକୃତ ସର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ରଖିଛି, ଏହି ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଉକ୍ତ କଥାଟିର ମୋଟେ ଖଣ୍ଡନ କରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ “ପ୍ରକୃତସମ୍ପତ୍ତି” କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଲୋଚନା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା “ପ୍ରକୃତସମ୍ପତ୍ତି” ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ କହି ପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତର ମାର୍ଗ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ପୁଣି ବି କହିବୁ ବୋଲି ମୋର ମନେହେଉଛି,—ଅରେ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ଅର କହିଥିବ ବୋଲି ମନେହେଉଛି,—ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅରେ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ଅର ଏକଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଅଧିଅରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି, ତାହାକୁହିଁ ସବୁ ଘନ ଲାଗି ଚାଲୁ ରଖିବା ଲାଗି ଓ କରୁଥିବା ଲାଗି ଅମେ ଏଠାରେ ରହି ନାହିଁ । ଏବଂ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତମରେ ଅମେ ସେହି କଥାଟିକୁହିଁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେଇ ରଖିବୁ; କାରଣ, କାହାର ମନରେ ଅଦୌ କୌଣସି ଆଦାତ ନଦେଇ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା କହିବି ଯେ ଜୀବନର ଅନେକ କିଛି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ, ପିଠି ଉପରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗତର ଭାରି ବୋର୍ଡ଼ିକୁ ବହନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅପଣାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ରୂମେ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ପ ବୟସରୁ କେତେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ଣ କରି, ଯେଉଁମାନେ କି ଡବ୍ ବେଣୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି—କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି,—ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କି ଗତାନୁଗତକ ସିଦ୍ଧା, ଅପଣାର ପରିବାରରୁ ଲାଭ କରିଥିବା ନାନା ଧାରଣା, ପିତାମାତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗଢ଼ି ଆସିଥିବା କୁଳାଗତ କେତେକେତେ ସସ୍ଵାର ପ୍ରକୃତ ଦ୍ଵାରା ଅତିକ୍ରମ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା

ଲଗି ଏବଂ ଦେଖାଇ ପାରିବା ଭଳି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଫଳ ପାଇ ପାରିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅବସର ରହିଥିବ ।

ସତ କଥା କହିବାକୁ ଚଲେ, ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅମ ପାଖରେ ଅମୋଦ ପ୍ରମାଣମାନ ମହଲୁଦ ରହିଛି ଯେ, ଯଦି ଏହିଟିକୁ କରବାର ଉଚିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅମେ ଯାହାକିଛି ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କଥା ଦାବି କରୁଛୁ : ଯଦି ପରିବେଶ ସମାନ ରହେ, ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବନାତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ମହଲୁଦ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବଶ୍ୟକତା ବିଭେଦ କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚରମ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟକତା ଭେଦ ନିରୂପଣ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ରହିନା ନାହିଁ । ଆମେ ତ ବିଚାର କରୁଛୁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବିଭକ୍ତ ରହିଛି । ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି, ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକତା-ଗୁଣ୍ଡକର ପୁରୁଷ ଲାଗି ଓ ଅପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଣ୍ଡକର ସାଧନ ଲାଗି ପ୍ରକୃତ ଅପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଗୁଣ୍ଡକୁ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ରଖିଛୁ; ମାଧ୍ୟ, ଯଦି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଣ୍ଡକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଚରମ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ୟ ବୋଲି କଲ୍ୟାଣ କରି ନେଇଥିବା ଭୌତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱୀକାର ନକରୁ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏକ ଧାରାରେହିଁ ଚେତନାର ବିକାଶସାଧନ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାରିବା ।

ମାତ୍ର, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଇଛୁ । ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସତେ ସତେ ସାନ ସାନ ହିଁଅମାନେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଁଅ ହୋଇ ବଡ଼ି ଅସୁଛନ୍ତି, ହୁଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ସତେଅବା ଆପଣାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହିଁଅ ବୋଲି ସୁରଣ କରିବାକୁ ଅରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁତୁଣ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ବିଶେଷ ଭଙ୍ଗରେ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି କୃତ୍ରିମ ପରିପାତ୍ରୀୟ କ୍ରମ ପରିଧାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଏବଂ ଏହାଫଳରେ ଅମ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରିଣାମଟି ସତେଅବା ଭୁସୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ।

କେତେକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି,—ସାଧାରଣ ନିୟମ ଭିତରେ ସବଦାହିଁ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି,—ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ

ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାଦ୍ୱାଦଶଗଣେ ଠିକ୍ “ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି” ନହେବା ଲାଗି ସେହି ସ୍ଥାନ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷଟି ତଥାପି ରହିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରି ନପାରୁଛନ୍ତି, ସେକଥା ନିଜେ କରି ପାରୁଥିବାର ଏକପ୍ରକାର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ରହିଛି; ଏବଂ ଏଭଳି ସେପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ତରରେ ବାରିହୋଇ ପଡ଼ିବ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଅପଣାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଲନା ବି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ହଁ, ମୁଁ ସେହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାର ବିଷୟରେ ଗୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି । ଗୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଅତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉତ୍ତରାପିତ ହେଉଛି; ଏବଂ ମୁଁ ଅଣା କରୁଛି ଯେ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନୋରୁ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଗୁମମାନଙ୍କୁ କଥାଟିକୁ ଗୁଠାଇ କହିଦିଏ, ତେବେ ଆମେ ହୁଏତ ନୂଆ କରି ସବୁକିଛି ଅରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଏବଂ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଧିକ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ନା କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସାରିକ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ଅଲୋଚନା କରିବା : କେହି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦାୟକଗଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୃତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ପାରିଛୁ । ଏହି କେହି ଜଣେ ହେଉଛି ଜଣେ ଝିଅ, ପୁତ୍ରଧା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଏହିପରି ସମ୍ପୋଧନ କରିପାରିବା । ଏବଂ, ନିର୍ଦ୍ଦାୟକ ଭଳି କରିଥିବାର ସନ୍ତୋଷଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କରିପାରିଛୁ ବୋଲି ବି ସିଏ କହୁଛୁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥିଲ ଏବଂ ମୋତେ ଆସି ପରାଗଲା :

“ଝିଅମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡକୁ ଯୋଗଣା କରା ଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ?”

ମୁଁ ସ୍ମରୁଛି, ଆମେ ବାରବାର ଓ ଅନେକ ଥର ଏକଥା କହି ଆସିଛୁ ଯେ ଏଠାରେ “ଝିଅମାନଙ୍କର” କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ ଅଥବା “ପୁଅମାନଙ୍କର” କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ, ନେକଲ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଣ୍ଡକର ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି—ତା’ ଭିତରେ କେତୋଟି ଉପଗୋଷ୍ଠୀ ବି ହେବୁ, ଲାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି, ଧୂସର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି, ନଳ ଓ ଝାଳ ଗୋଷ୍ଠୀମାନ ବି ହେବୁ, ଏବଂ ଧଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିବୁ । ହଁ, ଗୁମେ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବ ଯେ ଏହାରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁଅଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଝିଅଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି କହୁଥିଲ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବି ଯେ, ଯଦି କେହି ଅତି ସିଲ ବସୁପରୁ ଏଠାକୁ

ନଥାଏ, ତେବେ ତା'ର ଅଭ୍ୟାସମାନ ବଦଳାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଥି ସକାଶେହିଁ ପୁଅକକରଣ ବି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କଦାପି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । “ଆଗରୁ କୌଣସି ଝିଅ ଯାହା କରି ପାରି ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଝିଅ ତାହା କରିପାରିବୁ” ବୋଲି ଭାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଇ ଆମର ଏଠାରେ ଯଦି ଯୋଗଣା କରାଯିବାର ଶକ୍ତି ଚାଲେ, ତେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବଡ଼ ପତନ ବୋଲି କୁହା ନଯିବ ! ଏହା ଯେ କେବଳ ଗର୍ବୀ ହେବା ଲାଗି ଉତ୍ସାହ ଦିଏ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,—ଗର୍ବୀ ହେବା ତ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ,—ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରି ପାରିଲ, ଏପରି କହିବା ଦ୍ଵାରା ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ଭାରି ମହତ୍ତ୍ଵ ଦିଆଯାଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯେ ଏକଥା କଲ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି କଥାଟି କଦାପି ଅସଲ କଥା ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ସିଏ ଯେ ଭାରି ଭଲ ଫଳ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ଅନେକ ପୁଅ ପିଲା ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେ ସେପରି ଫଳ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଅସଲ କଥା । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଝିଅଟିକୁ ସେତେ ଭଲ କରି ନଥିବା ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କ ସହତ ଚାଲିନା କରାଯାଇ ଏହି ତମକାର କଥାଟିକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼େ ।

ତେଣୁ, ମୋତେ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଯାଇଥିଲ । ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଥିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପୁଅ ବା ଝିଅଙ୍କର କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଯେ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଦ୍ଵାରା ତାହାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ସେତିକି କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ମୋତେ ଏପରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେତେକ,—ଅରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶହ ଶହ ଅର, ବର୍ଣ୍ଣେଷ କରି ବାହାର ନଗରର ଯାବତୀୟ ଧାରଣା ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କଠାରୁ,—ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି :

“ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ରୁମର ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ ଏକା ପ୍ରକାରର ଶାସ୍ତ୍ରୀକ ବ୍ୟାପ୍ତୀମ ରହିଛି ?”

ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହାକୁ ଏକ କଲକ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି; ଆଉ କେତେକ ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀକ ଓ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଫୁଟତଃ ଏକ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । “ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଠାରେ

ଶୁଣିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି, ପୁଅମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି ?”—ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ତା’ପରେ ସେମାନେ ଏହି ମହାନ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଆଣି ବାଢ଼ିଥାନ୍ତି : “ସବୁଠାରେ ଯେପରି ହୁଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରା ଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି ?”

ଆହା,—ଅପମାନକ୍ରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ । ତେବେ ଅମର ଏଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବି କାହିଁକି ? ଗୋଟାଏ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ବି କାହିଁକି ଅଛି ? ଯଦି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କଥା କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଏଠାରେ ସେଗୁଡ଼ାକର ପୁନରୁତ୍ଥାପି କରିବାର ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି; ଅମେ କ’ଣ ସେହିସବୁ କଥାକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କେନେହେଲେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବୁ ?

ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଗରେ ଆସି ଏହି ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ବାଢ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ନିବୋଧ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା ଅଛି କିଛିହେଲେ କହି ପାରି ନଥିଲେ । ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହିପରି କରାହେଉଛି ? ତେବେ ଏହାକୁ ନକରିବା ଲାଗି ତାହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ କାରଣଟି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । କାରଣ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଅମେ ଯଦି କେବଳ ସେତିକି କରିବା, ତେବେ ତାହା କରିବାର ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେହି ମିତ୍ରନ୍ତର ବି କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ହୋଇ ନାହିଁ, ଅମେ ତାହା ସେହିପରି କିଛି ପୃଥିବୀରେ ଆଣି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଅମେ ସେହି ପୃଥିବୀର ଯାବତ୍ସବୁ ଅଭ୍ୟାସତାକୁ ଅସ୍ମରଣ କରି ରଖିଥିବା, ପୃଥିବୀର ସବୁଯାକ ପୁରୁଣା ରୁଚକୁ ଯଦି କାଏମ କରି ରଖିଥିବା, ସବୁଯାକ ରଚନାକୁ ଯଦି ଯେମିତି ସେମିତି ରଖିଥିବା, ତେବେ ଅମେ କିପରି ଯେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ବାହାରିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ନୂତନ କିଛି କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା, ମୁଁ ତାହାର ଅଛି କୌଣସି ବାଟ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ସିଲ୍‌ଏ, ରୁମେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରକାରେ ଟାଣ ଓ ନରମ କେତେ ଭାବରେ କେତେ ଥର କହିଛି : ଏଠାରେ ରୁମର ରହିବାରୁ ଯଦି ରୁମେମାନେ ଶୁଦ୍ଧରେ ନିରାକାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁ କରୁଛ, ତେବେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର କିଛି ଉପରେ ଆଧାରତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ନୂତନ ବୋଧଶ୍ରେ ଦ୍ଵାରା ରୁମେ ଯାବତ୍ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି; ଅନ୍ତର ଗନ୍ଧର, ଅନ୍ତର ବ୍ୟାପନ, ଅନ୍ତର ସତ୍ୟତ୍ଵ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେହିପରି କିଛି ଉପରେ ଆଧାରତ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବୋଧ ଦ୍ଵାରା ରୁମେମାନେ ସବୁକିଛିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି । ଏବଂ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତଟିକୁ ନିର୍ମଣ

କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିଥିବାରୁଁ ଅମେ ଏହି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ।

ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ କହିରଖୁଛି ଯେ ଆମ ସ୍ଥିତିର ଯଥାର୍ଥତା ଏବଂ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ ବେଶ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରମାଣମାନ ବି ମହଲୁଦ ରହିଛି, ମାତ୍ର... ସେହି ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସ୍ପାସୀ ନୁହନ୍ତି । କାହିଁକି ନୁହନ୍ତି ? କାରଣ, ସାଧାରଣ ଚେତନାର ସେହି ପୁରୁଣା ଆୟତନଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃବାର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କଥା, ଏବଂ ଶିଖିବିର ସଦା ଉପର କାଠିରେ ଠିଆହୋଇ ସେହିଠାରୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନାହିଁ ।

ପ୍ରକୃତିର ଚିରଚରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦ ବଳମୂଳ ହୋଇ ରହିଥିଲେହେଁ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ ମାନବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ କଥାରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ;—ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଯେ, “ଏପରି ସବୁବେଳେ ହୋଇଆସିଛି ।” ଏକଥା ଯେ ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେକଥା ଦାବି କରି କହିପାରିବି । ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉ ବା ନହେଉ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି କୁହାଯାଇ ପାରିବ : “ହଁ, ସତ କଥା, ଏକଦା ସେପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଗଲାଣି ।”

ହଁ, ଅନ୍ତତଃ କିଛି କାଳ ପାଇଁ, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ସହୃଦ, ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେ ବସ୍ତୁତଃ ଆମେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ଷେପଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ରୂପକୁ ନେବଳ ଟିକିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଟିକିଏ ଅସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଯାଉଛି । ତା’ ନହେଲେ, ରୂପେ ଏଠାରେ ଆସି ରହିଥିବାର ସୁଯୋଗଟିକୁଁ ହରାଇ ବସିବ,—ବାସ୍, ଏତକ ସୁରଣ ରଖିଥାଅ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ରୂପମାନେ ଏଠାରୁ ଫେରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଚାଲୁଥିବା ଜୀବନରେ ଯେଉଁସବୁ ଦୁର୍ଘଟତା ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ରୂପେସବୁ ଠିକ୍ ସେହିସବୁ ଦୁର୍ଘଟତା ଓ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସାକ୍ଷରେ ନେଇ ଏଠାରୁ ଯିବ ।

ରୁମେସରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ମୋର ଶାସନ ଟିକିଏ କଠିନ ବା କଠୋର ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ଯେତେଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ମୋତେ କଦାପି ସମ୍ମୁଖ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ! ସେହି କାରଣରୁହିଁ ରୁମେମାନେ ସୁନ୍ଦର ସାନ ଗୋଲପା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବାଳରେ ଖୋସିଲ ବା ପଛକୁ ଚାଲୁଥିବା ବେଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗାଇଲ । ନିଶ୍ଚୟ ଟିକିଏ ଅନୁଦାର ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି “ରୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ହାସ୍ୟାସ୍ତବ ଦେଖାଯାଇଛି !” ବୋଲି କହିଥାଏ । କାରଣ, ରୁମେ ତଦ୍ୱାରା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ ସିନା, ମାତ୍ର ତାହା ରୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ହାସ୍ୟାସ୍ତବ କରିପକାଏ । ହଁ, ଯଦି ରୁମେମାନେ ସଂସାରର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ କରୁଥିବା ଭଳି ବାହାର ସଂସାରକୁ ଯାଇ ନିଜର ସଜବାଜଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖାଇ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ନାନା ବେଶରେ ଭୂଷିତ କରି ରଖିବାକୁ ମନ କରୁଥାଅ, ତାହାକୁହିଁ ରୁମର ସମୁଦାୟ ରକ୍ଷାପ୍ରାଚୀର ଓ ସମୁଦାୟ ଅସୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବାରୁ ଯଦି ରୁମେ ସେପରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ଯଦି ରୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ, ବେଶ୍ ମୋହତ କରି ପାରିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ଏପରି କରିବା ଲାଗି ରୁମମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଧୀନତା ରହିବ ଓ ଏଥିରେ ମୋର ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କହିବାକୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ରହି ସେପରି କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ହାସ୍ୟାସ୍ତବ ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ ହେବ । ଏହା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ତବ କଥା, ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ରୁମେ ନିଜକୁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଭୁକୁ ସୋଇ ନେଇଅସ, ଯାହାକୁ କଦାପି ସ୍ମୃତ୍ୟୁଗାୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏଠି “ସୁରୁଷମାନେ” ବସିଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କହୁଛି ବୋଲି ରୁମେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଇପାର; ମାତ୍ର ମୁଁ ସେହି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ହାସ୍ୟାସ୍ତବତାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି, କାରଣ ଯଦି ସୁରୁଷମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଭାବୁଛି, ସେପରି ଭାବ ନଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେପରି ଅନୁଭବ କରି ନଥାନ୍ତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେପରି କରି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ରୁମେ କେଉଁ ଦିନରୁ ଏସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ବିଚଳ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହଣ ପାରିନାହିଁ । ଏକଥା ବିଲକ୍ଷ୍ମ ସତ ।

ମୋର ଯାହାକିଛି କହିବାର ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅତି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ନୁହେଁ କି ? ରୁମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ।

“ଦାସମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ” ଶୀର୍ଷକ ଦେଇ ମାଧ୍ୟ ରେସିପିଟା ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତିକାରୁ ଦେଲେ ଉଦ୍ଧୃତ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ସହଜ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ । ସ୍ତ୍ରୀସେବମାନଙ୍କର ସାଦରଣ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ତରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରୁହାଯାଇଥିବ । ପୁସ୍ତିକାଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇବ :

ଉତ୍ତରମାନଙ୍କର ଶୁଣ ପକାଇ କ’ଣ ରୂପେମାନେ ନିଜେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ବୋଲି ଭୁଲିଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ?

ଶାଶୁରିନ ଶିକ୍ଷା ଦୁଷ୍ଟରୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣେ ଝିଅ ଲାଗି କ’ଣ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଉଚିତ ?

ଝିଅମାନଙ୍କର ଶାଶୁରିନ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୋଟାଏ ବିଶେଷ ଆଦର୍ଶ ରହିବ ଓ ପୁଅମାନଙ୍କର ସେହି ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ବି ସେହିପରି ଅଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆଦର୍ଶ ରହିବ,—ଏକଥା କାହିଁକି ସେ ହେବ, ମୁଁ ସେକଥା ମୋଟେ ରୁଚି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ମନୁଷ୍ୟଶରୀରର ସାବଣୀୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିକଶିତ କରି ଆଣିବା ହେଉଛି ଶାଶୁରିନ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି, କୋମଳତା, କୌଶଳ ଏବଂ ସହସ୍ପୃହା ଲାଗି ଯେଉଁସବୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରି ଆଣିବା, ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଓ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କର୍ମନିୟମରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପନ କରିବା ଓ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭାଶକ୍ତ ହାତରେ ଶରୀରକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା,—ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଶାଶୁରିନ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ । ତେଣୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁ ବୋଲି ଲଜ୍ଜା କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

ନୂତନ ଜୀବନରେ ନାଶ ଓ ପୁରୁଷ କେଉଁ ଭୂମିକାମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ? ସେମାନଙ୍କର ପରାପର ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ?

ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପେ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଭେଦ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛି ? ସେମାନେ ଦୁହେଁ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଓ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ହୁଏତରେ ଦୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାଧିକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।

ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଜ୍ଜା, ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ଜାତୀୟତାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ । ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର୍ଗ୍ୟ ସେହି ଏକ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ଦେବତା ଲାଗି ଅଭୀଷ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି ।

ଶାଶ୍ୱତକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ନାରୀର କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ?

ଅନୁପାତରତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନମନୀୟତା ଏବଂ ଶକ୍ତି, କମନୀୟତା ଏବଂ ବଳ, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା, ସହୃଦ୍ୱତା ଏବଂ ସର୍ବୋପର ଏକ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,—ଏହିସବୁହିଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ନଥିବ, କିଛିଦିନ ଭଲ ରହି ପୁଣି ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇ ନଥିବ; ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ଜୀବନ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଅତ୍ମା, ଏବଂ ଭଗବତ୍ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ଏକ ଅବିଚଳ ବିଶ୍ୱାସ,—ଏହିସବୁହିଁ ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ଓ କାରଣ ହୋଇ ରହିଥିବେ ।

ସୁପ୍ରିକାଟ୍ ଏହି ତେତୋଟି ବାଚ୍ୟରେ ଶ୍ରେୟ ହୋଇବ :

ସାରିବା ପୁଂବରୁ ଆଉ ପଦେ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି :

ରୂମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କହିଛି, କାରଣ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ରୂମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅନମନୀୟ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କରି ପକାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେପରି ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାବଜୀବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦେବଳ ଅନୁହିତହିଁ ହୋଇଯିବ ।

ଫା - ଉପାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ
ଫା - କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ - ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର
, ଡେଭି
ପଞ୍ଜି ନଂ : ୩୭୩୦

୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୭

ମାଆ, ଦୁର୍ଗାକୁ ଏବଂ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୂଜାର ନିବେଦନ କରାଯାଏ, ତାହାର କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି କି ?

ସେହି କଥାଟି, କିଏ ସେହି ପୂଜାର ନିବେଦନ କରୁଛି, ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ।

ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କର ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । ଯୋଗର ସମସ୍ତତା ତଥା ସପ୍ତର୍ଷି ସତ୍ୟଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଅଗ୍ନିପାତ୍ରକୁ ସୀମିତ କରି ରଖି ନଦେବାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ମାତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଉପାସନାର ବସ୍ତୁଟି ଯାହା ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ଯଦି ତା' ପଛରେ ରହିଥିବା ନିସ୍ୱାସ୍ତକ ପ୍ରେରଣାଟି ଆନ୍ତରିକ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ଆତ୍ମ-ଉତ୍ସର୍ଗଟି ସମଗ୍ର ଏବଂ ଅନପେକ୍ଷ ହୋଇ ପାରିଥିବ, ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫଳଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ; କାରଣ ରୂପେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ ପଛକେ, ତାହାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଓ ବେଳେବେଳେ ତା' ସତ୍ତ୍ୱେ ବି, ରୂପେ ସର୍ବଦା ସବୋତ ପରମ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ରୂପର ସେହି ଉତ୍ସର୍ଗଟି ପଛରେ ରହିଥିବା ଆନ୍ତରିକତାର ପରିମାପ ଏବଂ ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେହିଁ ରୂପେ ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଅ ।

ସେଥିଲଗି ଏହି କଥାଟି ସବୁବେଳେ କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ, ହୃଦ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଭବଟିକୁ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥାଅ ପଛକେ ଓ ଏପରିକି ମାର୍ଗପ୍ରଦର୍ଶକରୂପେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ ପଛକେ, ଯଦି ରୂପର ଆତ୍ମ-ଉତ୍ସର୍ଗ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ନିସ୍ୱାସ୍ତକ ହୋଇ ପାରିଥିବ, ତେବେ ରୂପେ ସୁଲକ୍ଷ୍ମି ତ ଭାବରେହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଭା କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଫଳ ଆଉ କଦାପି ସମାନ ହେବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ରୂପେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଅପଣାକୁ ତାର ରଖିଲେ କଦାପି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଆପଣାର ଉତ୍ସର୍ଗପଥରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧ ରଖିଲେ ମୋଟେ ଚଳିବ ନାହିଁ ।... ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣାଦିକ ସେହିଭଳି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ନିମିତ୍ତ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି କହିଲେ ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବୁଝା
 ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ ଲୋକେ ସେପରି ବୁଝନ୍ତି, ସେହି
 ଅନୁସାରେ ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ
 ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଓ ସମ୍ମିଳନ ନିଜ ଭିତରେ
 ହୋଇପାରେ, ଅଥବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସମ୍ଭବ
 ହୋଇପାରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରୂପର ସଗ୍ନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସଗ୍ନ, ପରାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଗ୍ନଙ୍କ
 ସହିତ ଯାଇ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଏହି ବିଲୀନ ହେବାରେ ରୂପର ବ୍ୟକ୍ତିସଗ୍ନଟି
 ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାୟ ଅନୁହିତ ହିଁ ହୋଇଯାଏ ।* ଏବଂ ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
 ରୂପ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ସମଗ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ
 ରହିଥାଏ; ରୂପେ କାହା ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, ତାହାର ନିର୍ବାଚନ
 ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ଉପରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।
 କାରଣ...ରୂପର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିବ, ତାହାହିଁ
 ରୂପକୁ ସକଳ ସୀମା ଓ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଇ ନେଇଯିବ, ରୂପକୁ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ
 ପରମପଣ୍ଡାର ଦର୍ଶନ କରାଇବ; କାରଣ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ସତତ ନିଜ ଭିତରେହିଁ ବହନ
 କରି ରହିବ ।

* ପରେ ଜଣେ ସାଧକ ମାଧ୍ୟମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ : "ଅପଣ 'ଗ୍ରାନ୍' ବୋଲ କହୁଲେ
 କାହିଁକି ? ଏହି ବଚନ ହେବା କ'ଣ ତଥାପି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଯାଏ ?" ମାଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର
 ଦେଇ କହୁଲେ : "ମୋର ମନେ ହେଉଛି 'ଅନୁଭବପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଗ'ର (ଯୋଗସମନ୍ୱୟ)
 କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପଣ୍ଡାରେ ବିଚଳ ହୋଇ ଯିବାକୁ ଉଚ୍ଚା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ
 ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବା ବନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଏହି ତଥାପି
 କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ତାରଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପଣ୍ଡ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ
 ହେଉ ବୋଲି ଉଚ୍ଚା କରୁଥିବେ । ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶରେ ତହିଁ ନିକଟ, ତେବେ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ
 ସଂକଳ୍ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି । ତାହାର ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛି ସେ ସଗ୍ନ ଏବଂ
 ଅସଗ୍ନର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସେହି ସମଗ୍ର ପରମ ସିଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୂପ ଅନ୍ୟ
 ଅନ୍ୱୟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇ ରହିବ, — ତାହାକୁ ଅମେ ହୁଏତ ଏକ ଅଧାରୁତ ରୂପ ବୋଲି କହୁପାରିବା
 — ସେହି ରୂପ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱାପଦତାର ଏକ ରୂପ, ମାତ୍ର ତାହା ଅଲ୍ପ ସେଠାରେ ପରମ
 ଏକର ଅଦୌ କୌଣସି ବିଶେଷ କଲେ କାହିଁ ଅଥବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ
 ହିଁ ବି କେ ତ ଭଗ୍ନି ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଁ ବିକଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ସେହି ପରମ ଏକ
 ସହିତ ସୁଗ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଅମ ପାଖରେ ଯେତେ ସାହା ଯବ ରହିବ, ତାହାର
 ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ଏବଂ ସବୁ ଦ୍ୱାସ ତେବେ ଏକ ସିଦ୍ଧି ଅ ବ୍ୟାପ୍ୟା ଦେବାର୍ଥ
 ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ସେଇଥିପ୍ରତି ମୁଁ 'ଗ୍ରାନ୍' ବୋଲି କହୁଅଛି ।"

ରୂମେ ତାକୁ ଆପଣା ବାହାରେ ଖୋଜୁଥାଅ, ଆପଣାର ଭିତରେ ବି ଖୋଜୁଥାଅ ପଛକେ, ତାକୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ଖୋଜୁଥାଅ ଅଥବା ଯାବତୀୟ ରୂପର ବାହାରେ ଖୋଜୁଥାଅ ପଛକେ, ଯଦି ରୂମର ଅଭାଷିତା ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁରକତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ରୂମର ସକଳ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନିଷ୍ଠାୟୁକ୍ତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରବ ।

ମାତ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଅନୁପୁରକ ଅନ୍ୟ ଗତିସ୍ଥାନଟି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ରୂମେ ଯଦି ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରି ଯଦି ରୂମେ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଏବଂ ଏହି ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଓ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସଫଳତାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମେ ନିଜକୁ ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କଦାପି ସୀମିତ କରି ରଖି ପାରବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ହେଲେ ରୂମେ ଆପଣାର ସାଧନାରେ ଆଉ କଦାପି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ମର୍ମତଃ, ରୂମକୁ ଯାବତୀୟ ରୂପରେ, ଯାବତୀୟ ବିଭବରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଯେତେଯେତେ ମାର୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସେହି ଯାବତୀୟ ମାର୍ଗରେହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵକୁ ସହଜ ଏହି ସମ୍ମିଳନଟିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ, ରୂମକୁ ଏହିସବୁ ମାର୍ଗକୁ ଅତିକ୍ରମ ବି କରିଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ।

ତେଣୁ, ଆପଣାର ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ରୂମକୁ ଏହି ସର୍ବପଥମ କଥାଟି ବିଷୟରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ଏବଂ ଏହି କଥାଟିର ଏକ ତରମ ମହତ୍ତ୍ଵ ରହିଛି ବୋଲି ମୁରଖ ରଖିବାକୁ ହେବ : ରୂମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗକୁ କଦାପି ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ନେଇ ଗୋଲଅମିଶା କରି ଦେବ ନାହିଁ; ସେହିସବୁ ନାନା ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ହୋଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ସୀମାବଦ୍ଧ, କାରଣ କେବଳ ଗଭୀରତାକୁହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ମାନ ସେମାନେ ଯାହାକିଛି ହିସାଖିଲତା ରଖିଥାନ୍ତି !

ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର : ନିଜର ଅଭାଷିତା ବଳରେ ରୂମେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫୁଟାଇ କଣାଟିଏ ବେଶ୍ କରିପାର, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରୂମେ ଗଭୀରତାର ପ୍ରସ୍ତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ହିସାଖିଲତା ସମ୍ଭବ କରିପାର । ସବୁକିଛି ରୂମ ଅଭାଷିତାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତୀତିତା ଏବଂ ଅନୁରକତା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ,—ରୂମର ନିଷ୍ଠା ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୂମର ଅସୋପାନ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି, କେତେଦୂର ସମସ୍ତ ଏବଂ

ଅନପେକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ, ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ରୂମେ ଆପଣା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ରୂପଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ସେକଥା ଏହା ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ଯାହା ପଞ୍ଚାକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବ, ତାହାର ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ରୂମକୁ ଯାବତୀୟ ରୂପକୁ ଅନ୍ତତମ କରି ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂମେ ଆପଣାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆପଣାର ସଭାରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପୃଥ୍ବୀକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ରୂମର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକସମତଳସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁଟି ଆଉ କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମକୁ ସବୁକିଛିକୁ ଆଣି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଆପଣାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଅଧିକ ଆତ୍ମାସମାଧି ।

ମାଆ, ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ତୋଷବିଧାନ ଲାଗି ସତତ ନାନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା “ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ବିଷୟ ଉପାଦାନ”ଟି ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ?

କ’ଣ ହେଲା ?

ଯାହା ଏକ ରୂପର ଦାବି କରୁଥାଏ, ରୂପର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ଦାବି କରୁଥାଏ !

ହଁ, ସେହି କଥାଟି ତ ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଛି । ସେହି କଥାଟି ?*

---

* “ସେକୌଣସି ଉପାସନାବ୍ୟୟରେ ପ୍ରକାଶ, ଅର୍ଥତଃ ସାତତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିରୂପରେ ଅନେକ କେବଳ ଏକ ଗତସମର୍ପଣ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରକ ସୌଭାଗ୍ୟମୂଳକ ଉପାଦାନ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନେକ ତାହାକୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ସାଧନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱତା, ସାତାତ୍ମୀୟ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅତୀତ ହେବାର ସମ୍ଭେଦ ତଥା ଅତୀତଶାକ୍ତ ତାହାତଃ ସୁଦର୍ଶିତ୍ୱ, ସୁସ୍ୱର ଏବଂ ଗତଶୀଳ ବସ ରସିତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଏ । ତାରକ, କୌଣସି ବିଦଗ୍ଧ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ଯେ ସାତତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାପକ କେବଳ ସମର୍ପଣ ଓ ବ୍ୟାପି

ଏଠାରେ ସର୍କାର ଠିକ୍ ସେହି ଭାବେ କିମ୍ପାସର କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କଲ୍ୟାଣକ୍ରମକୁ ନେଇ ମୋଟେ ସମ୍ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାଇଯାଇ, ଜୀବନକୁ ଏହି ଅଥବା ଜୀବନ ଯେପରି ଭାବରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିବାରେ କଦାପି ସମ୍ମୁଖ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ସର୍କାର ଠିକ୍ ସେହି ଭାବେ କିମ୍ପାସର କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କଲ୍ୟାଣକ୍ରମକୁ ନେଇ ମୋଟେ ସମ୍ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାଇଯାଇ, ଜୀବନକୁ ଏହି ଅଥବା ଜୀବନ ଯେପରି ଭାବରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିବାରେ କଦାପି ସମ୍ମୁଖ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ସର୍କାର ଠିକ୍ ସେହି ଭାବେ କିମ୍ପାସର କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କଲ୍ୟାଣକ୍ରମକୁ ନେଇ ମୋଟେ ସମ୍ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାଇଯାଇ, ଜୀବନକୁ ଏହି ଅଥବା ଜୀବନ ଯେପରି ଭାବରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିବାରେ କଦାପି ସମ୍ମୁଖ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ।

ହୋଇ ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କହୁକାହିଁ ହେବ ସେ କର୍ମ ଏବଂ ରୂପର ଅଭାବରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତେବେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ରହିଯାଏ, ଏବଂ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ଏକ ଅର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାମାଜ୍ୟରେ ସରକାର ହୋଇ ରହେ । ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ସାବିତ୍ରୀରୁ ରୂପ କିମ୍ପାସର ମୋଟାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ହୋଇ ରହିଯାଏ, ସର୍ବତ୍ର ଶୁଦ୍ଧରେ ବାହା ରେକର୍ଡରୁ ଅନ୍ତର ରହେ ଏବଂ ତେଣୁ ଜୀବନକ୍ରମ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରୁ ରୂପ ଓ ପ୍ରକାଶକର ଅନୁକୃତ ବାକ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକେମ କରାଯାଏ ସାମାଜ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତା' ରହି ସେହିପରି ରୂପ ଓ ପ୍ରକାଶକର ସର୍ବତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପର୍କିତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ ଅନ୍ତର ସତ, ମାତ୍ର ଅଧିକମଧ୍ୟକ ବାକ୍ୟ ସରକାରରେ ସାବିତ୍ରୀରୁ ପ୍ରକା ଓ ଉପାସନାକୁ ତେବେ ଏକ ସାମାଜ୍ୟ ରୂପରୁ ସର୍ବତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରକାଶକର ତେବେ ଏକ ଜୀବନକ୍ରମ ସରକାରରେ ବାକ୍ୟରୁ, ଏବଂ ତେଣୁ ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ମାତ୍ର ନିଆରା ଅନ୍ତର, ଉପାସନା ଓ ରୂପରୁ ଅନ୍ତରରେ ନୂତନ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ନୂତନ ବା ତା' ନହେଲେ ସର୍ବତ୍ର ସରକାର କର ଅଧିକାରୁ ପଡ଼େ । ତେଣୁ ଏସବୁ ତେବେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେହି ମାନେ କି ସାବିତ୍ରୀରୁ ପ୍ରକାଶକର ଉପାସନା ଏବଂ ରୂପରୁ ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ସର୍ବତ୍ର ସରକାରରେ ତେବେ ଏବଂ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଅନ୍ତର କରନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱକ ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶକର ବାହା ପ୍ରକାଶକର ସାବିତ୍ରୀ ନହେଲେ କଥାଟି ବାକ୍ୟକାରୁ କରାଯାଉଥିବେ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ବଦଳାଇ ଦେଇ ସର୍ବତ୍ର କରାଯାଏ ସର୍ବତ୍ର ସରକାରରେ ଅନ୍ତର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ନୂତନ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉ ଯାଉଥିବେ ସେହିପରି ପ୍ରକାଶକର ସର୍ବତ୍ର ମାନେ ଓ ସରକାରରେ ଅନ୍ତରରେ ସର୍ବତ୍ର ଶୁଦ୍ଧରେ ରହିଛି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବାକ୍ୟରୁ ଅଧିକ ସରକାରରେ ବା ଅନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ କଥାଟି ଅଧିକ ଗୋର ବହୁ ହେବ ନାହିଁ । ଅଧିକ ଜୀବନରେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ରରେ ଏବଂ ନୂତନକାରୀ ଅଧିକ ତେବେ ବାକ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କର୍ମର ସର୍ବତ୍ର କରାଯାଏ, ସେହି ତେବେ ସର୍ବତ୍ର ନାନା ଦିନ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାରେ ବାକ୍ୟ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଓ ଅନୁର୍ବିତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ଏକ ମୁଖି ରୂପ ଆଣି ଦେବା ଲାଗି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏକ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମ-ଉପଲବ୍ଧି ସକାଶେ ସର୍ବଦା ଜୀବନକୁ ଏହି ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହି କରୁଥାଏ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଳ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଅପଣା ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ସମତାବଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନେ ଅପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ମେଘ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଥବା ଯେଉଁଠି କୌଣସି ରୂପ ଅଛି ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପୃଥକକୁ ପଳାଇଯାଇ ସେମାନେ ମୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁରନୁଭୂତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଚେତନା ଓ ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଅବଶ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସେମାନେ ତାହାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମେ ଦୁର୍ବଳ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଅମେ ଆଗରୁ ଠିକ ଓ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ସେହି ଧର୍ମରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହାକୁ ଅପଣାର ନୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଅଥବା ତାହାର ପଥଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅବଶ୍ୟକତାଟି ଅଧିକତର ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା “ସୂଅଭୁତ ହୋଇ ରହିବାର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ” ହିଁ ଜନ୍ମଲଭ କରିଥାଏ । ପ୍ରକୃତ କଥା ତ ଏହିପରି ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ଅପଣାର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁସରଣୀୟ ରୂପଟିକୁ ଅଥବା ଉପାଦାନାର ମାର୍ଗଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅବଦାର କରିନେବ, ଯାହାକୁ କି ସିଏ ନିଜର ବୋଲି କହିପାରିବ

କେତେକଦିନ ପୂର୍ବେ କେତେକ ଦିନ ହୋଇ ରହିଥିବ ଅଥବା ନୂତନ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରକାଶିତ ହାବ ତାହା ସର୍ବଦା ପୋଷ୍ଟାଫିସ୍ ରୂପେ ସର୍ବତ୍ରରେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅବଦେଶ ପାରିଥାଏ । ଅପଣାର ଏହିପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଭଳି ତାହା ଅପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ମକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସର୍ବଦା ଏକ ନିଜ ପ୍ରକାରେ ସର୍ବତ୍ର କଥା ରଖିଥିବ । ଏହାକୁ ଅମେ ସେହି ତେଜୋର ସୁଜନଣୀକ ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ପ୍ରେକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ସର୍ବଦା ବୋଲି କହିଥାଉ । ତେଣୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗର ସାଧକରୁ ଅପଣ ନିଜର ସର୍ବଦା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଅପଣ ନିଜର ସର୍ବତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦେବ ଏବଂ ତାହାର ମର୍ମସାଧକର ରୂପରେ ତାହାକୁ ମହିମା ଦେଇ କେତେକଦିନ ପଡ଼େ ।”

(ଯୋଗସମନ୍ବୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୫୩)

ଏବଂ ଦର୍ଶ୍ୟ ପରମପରାକ୍ରମ ସହଜ ଯାହାକି ତାହାର ସ୍ଵଭାବ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରପରି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରୁଥିବ । ତାହାକୁହିଁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ପିତା ବୋଲି କହିବା ।

କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛୁ ଓ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସେହି ଧର୍ମର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି; ଅଥବା, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ସେହିଠାରେହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପାସନାରେ ସହାୟତା ଲାଭ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ,—ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ନିଜର ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନିନେଇ, ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଦୃଢ଼ ଓ ଶକ୍ତିମାନ୍ ପ୍ରକୃତର ସଙ୍କେତ ବୋଲି କଦାପି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ତ ବରଂ କହିବି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଏକ ସଙ୍କେତ ବା ଅନ୍ତତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ମୌଳିକତାର ଏକାନ୍ତ ଅଭାବ ରହିଛି, ତାହାର ସଙ୍କେତ ।

ମାତ୍ର ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ନିଜ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ନାନା ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଭାବିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଏବଂ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛି, ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଗତାନ୍ତରାତନ ଭାବରେ ଓ ବଡ଼ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ଜାଗତିକ ଜୀବନଟିକୁ ବସ୍ତୁଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛି ଓ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଛି, ବା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଅପସାରିତ ହୋଇ ଅସୁଛି, ଜାଗତିକ ଜୀବନରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ଏହି ଜାଗତିକ ତେଜନା ମଧ୍ୟରୁ ବି ପଳାୟନ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଦୂରସ୍ଥ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପରେ ଯାଇ ବାସ କରୁଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାଧିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଜାଗତିକ ଜୀବନକୁ ତା'ର ଉଚ୍ଚତମ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦହିଁ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଅବରତ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ, ଯିଏ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ରଖିଛି ଓ ବାହାରର ଜୀବନଟା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହାର କେବେହେଲେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ଯେପରି ଭାବରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ପାକରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ

ଦୁଷ୍ଟିକୋଣଟିରହିଁ ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ବୋଲି କହୁଛି, ତା'ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ, ଅଧିକ ସାଧୁ ଏବଂ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହବା ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଜ୍ଞା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ! ଏବଂ ମୋତେ କହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ଅଦୌ ସମାନ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟୀୟକ ବି ନୁହନ୍ତି । ମାତ୍ର, ପରସ୍ପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନକରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟିର ଅଲୋଚନା କରିପାରିବି ।

ପ୍ରଥମତଃ, ରୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ କୌଣସି ସ୍ଵାକ୍ଷର ନଦେଇ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି; ରୁମେମାନେ ଉତ୍ତର କରୁଛ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରସ୍ପର ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ହୁଏତ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବି ! ମୁଁ କଦାପି ସେକଥା କରିବି ନାହିଁ, ରୁମେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିପାର । ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ଅସ୍ପୀକ୍ଷିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି, ସେକଥା କେହି ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ)

ହଁ, ଅତି ଗୋଟିଏ କଥା ବି ରହିଛି । ରୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ କହିଛ କିଛି ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ମୋତେ ପରସ୍ତ ନାହିଁ । ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ରୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ଜଣାଇ ଦେଇ ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ପତ୍ର ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବି; ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅଣିଛି । ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମୁଁ ରୁମର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ବିଚାର କରେ ବୋଲି ଯଦି ରୁମେମାନେ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ । ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଅଦୌ କିଛି ଯାଏ ଅସେ ନାହିଁ; ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିନେବି !

ଏଠାରେ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଯାଇଛି । ଏହାର ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ । ମୋତେ ପତ୍ର ଯାଇଛି :

“ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗୁଣଟିର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ?”

ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାହାକୁ ଅଭିପ୍ରାୟ କହିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି : ଏହି ଗୁଣଟି ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା ।

ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ଠା, ଯାହା ସମଗ୍ର ହୋଇଥିବ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, କାରଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମମାର୍ଗରେ କେବଳ ଏକା ଏହି ନିଷ୍ଠାହିଁ ରୂମର ସୁରକ୍ଷା ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ । ଯଦି ରୂମଠାରେ ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ, ରୂମେ ପାଦେ ଯାଇ ଆଉ ପାଦରେହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇବ । ରୂମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଯାବତସ୍ତୁ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ରୂମକୁ ବେଢ଼ି ରହିଥିବେ, ରୂମର ଏହି ନିଷ୍ଠା ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ କେଉଁଠି ଏତେଟିକିଏ ଫାଟ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଟାକି ବସିଥିବେ, ଏବଂ ତା'ପରେ ତତ୍ତ୍ଵଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ସେହି ଫାଟଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ରୂମ ଭିତରକୁ ଛୁଟି ଆସିବେ ଏବଂ ରୂମକୁ ନାନା ଫାନ୍ଦରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।

ତେଣୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା କରିବା ପୁଞ୍ଜରୁ, କୌଣସି କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁଞ୍ଜରୁ ବା କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପୁଞ୍ଜରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ରୂମେ ଯେ ଯଥାସାଧ୍ୟ କେବଳ ନିଷ୍ଠାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ରୂମର ପୁଣି ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଛି ।

କାରଣ, ସେହି ନିଷ୍ଠାହିଁ ରୂମର ଏକମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ।

ଏହି ମୂଳ ଗୁଣଟିର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେବ,
ତାହା ସାମୁହିକ ହୋଇ ପାରିବ କି ?

ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ । ପ୍ରାଚୀନ ଘଣ୍ଟା-ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦିଗରେହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରା ଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ, ଅଲ୍ପ ବା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅପଣାକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିଥିବା ସରଠନମାନଙ୍କରେ ବା ଶୁଦ୍ଧ କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମୁହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକତ୍ରବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ଅପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ; ପରିଣାମଟି ଯେପରି କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ପରିଣାମ ହୋଇ ନରହି ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଏକ ପରିଣାମ ହୋଇ ରହି ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ସେହିସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଲଦ୍ଵାରୀ ସମସ୍ୟାଟି ଭବ୍ୟଙ୍କର ଭାବରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼େ ।...ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକତ୍ରିତ ହେଲାବେଳେ ସେମାନେ ଏକ

ପ୍ରାମୁହ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ପ୍ରାମୁହ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ଗୁଣର ଉପଲବ୍ଧି କଲ ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ସେଥିଲିଖି ପ୍ରଭୃତ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟକ ତା' ବୋଲି ସେ ଚାହାଣୀକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ ।

(ମାଆ ନରକ ରହିଲେ)

ମୋତେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ଯାଇଛି; ଏଇଟି ବେଗ୍ ଏକ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ । ମାତ୍ର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ପଛରେ ବେଗ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆହୁତ ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି ।...କଣେ ପରାଣିତ, ଦିବ୍ୟ ପରମପଦକୁ ଗୁହ୍ୟବାରେ, ତାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋଷଣ କରିବାରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଗତିକାଟି କ'ଣ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ? ଏବଂ ତା'ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ପୁନଃବାର କରୁଛନ୍ତି ସେ, ସିଏ ଆପଣା ଭିତରେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଦୁଇଟି ଧାର ଅବସ୍ଥାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପରମ ଦିବ୍ୟପଦକୁ ଲାଗି ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିବାର ପ୍ରଗତିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାର କରୁଛନ୍ତି : ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ବେଦନା ରହିଛି, ଖବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରି ଏକ ବେଦନା ରହିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ, ଏକ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ମାତ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଭୃତ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଏହା ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅବଲୋକନ । ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ।
ଏବଂ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଏହିପରି :

“ଏହି ପ୍ରଗତିକା କେତେବେଳେ ବେଦନା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ?”

ରୂମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକାଧିକ ବା ଅନେକଙ୍କର ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେଉଥିବା ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା । ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସରଳ ।

ଚୈତ୍ୟ ବେଦନାର ଉପସ୍ଥିତିଟି ଅଭିପ୍ରାୟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପ୍ରଗତିକା ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱଭାବର ହେବାକୁ ଅରମ୍ଭ କରେ, ଚାହା

ମତେଯେପରି ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦର ମୂଳଭୂତ ଉପାଦାନ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନେ ହୁଏ । ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦଟି ଅନ୍ୟ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥବା ପରି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଅଭ୍ୟସ୍ତ୍ରାର ଅନ୍ୟ ରୂପ ବା ପ୍ରକାରଟି ଯେପରି ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ତାହାକୁ ହୁଏତ ଯେକୌଣସି ବାଧା ଅଥବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁ ପଛକେ, ଏହି ଆନନ୍ଦଟି ସେହିଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ସତେଅବା ସବୁକିଛିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ଵେ ତାହା ରୂମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସହୃଦ ବହନ କରିନଏ ।

ଏଇଟି ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍କେତ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ରୂମେ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ସହୃଦ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରିଛି, ସେହି ସମ୍ପର୍କଟି ଅଲ୍ପବହୁତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବି ହୋଇ ପାରିଛି, ଅଲ୍ପବହୁତ ସତତ ହୋଇ ପାରିଛି; ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ରୂମର ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାହିଁ ରୂମର ଅଭ୍ୟସ୍ତ୍ରାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥାଏ, ଏହାକୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣି ଦେଇଥାଏ । ଏବଂ ତାହାହିଁ ଆନନ୍ଦରୂପେ ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ ।

ଯେତେବେଳେ ସେଇଟି ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରୂମର ଅଭ୍ୟସ୍ତ୍ରା ହୁଏତ ରୂମ ସମ୍ପର୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାଗରୁହିଁ ଆସୁଥାଏ; ତାହା ହୁଏତ ପ୍ରଧାନତଃ ମନରୁ ଆସୁଥାଏ ବା ପ୍ରଧାନତଃ ପ୍ରାଣକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବା ଏପରିକି ଜଡ଼ର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ; ବା, ହୁଏତ ତାହା ଏକାଠି ଉନ୍ନୋଟିଯାଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବି ଆସୁ ଥାଇପାରେ, — ଯାବତସ୍ତୁ ପ୍ରକାରର ସଂଯୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାଣିକ ଦିଗଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାଣିକ ଦିଗଟିହିଁ ଏହି ପ୍ରଗାଢ଼ତାଟିକୁ ଆଣିଦିଏ; ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାଣିକହିଁ ଯୁଗପତ୍ତୁ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ବାଧା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ପରସ୍ପରବିରୋଧର ଆଧାର ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ଅଭ୍ୟସ୍ତ୍ରାର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଏବଂ ବାଧାଟିର ଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସଂଯୋଗଟି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ତାହାହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଦନାକୁ ଆଣି ନନ୍ତ ଦେଇଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ତା' ବୋଲି ଅଭ୍ୟସ୍ତ୍ରାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

ରୂମକୁ ଏହି ବେଦନାଟିକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏହି ବେଦନାର କାରଣଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ରୂମେ ଆପଣାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାଦାନକୁ ଆଣି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କରାଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଭାଗବତ୍ ପରମନରୁଣା ଉପରେ ଓ ଭାଗବାନ୍ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚାଇବେ,

ଏହିପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇବ, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱାଧୀନ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବନାର ପ୍ରତିଭାର ପରି କାମ କରିବ ଓ ତାହାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେବ ଏବଂ ତା'ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟାହତ ବା ଭୁଲ ନହୋଇ ରୂମେ ଅପଣାର ଅଭାଷ୍ଟାପଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ହୋଇ ପାରିବ ।

ଏଥିରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଦୌ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଏକ ଅନୁରୋଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ବିଷୟଟି ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ତାହାର ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ । ତାହା ହେଉଛି ସେହି ପରମ କରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ।

ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛି କିଏ ଲେଖିଛି ଯେ, ଭଗବତ୍ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ରୂମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଯେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ପଛକେ, ସାବିତ୍ରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ପାରିବା କରି ରୂମ ଉପରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ପଛକେ, ରୂମେ କଦାପି ତାହାର ସେହି ପରମ ସିଦ୍ଧାର ବିଷୟବାଣୀ ବିପୁଳତାକୁ ରୁହିଁବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯେଉଁପରି ନିର୍ଭର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ସେହି ପରମ ସିଦ୍ଧାଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ରୂମେ ତାହାକୁ କେବେହେଲେ ରୁହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେହି ପରମ କରୁଣା କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସବୁକିଛିର ପଞ୍ଚାତରେ ରହିଛି, ସବୁକିଛିକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରୁଛି, ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ଯେପରିକି ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହାଟି ଦ୍ରୁତ ହୋଇପାରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ପୃଥକ-ପରିବେଶର ପୁଷ୍ପଭୂମିରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ଓ ଅଧିକ ସୌସମ୍ୟକୁ ହୋଇପାରିବ, ସେକଥା ରୁହିଁ ପାରିବା କରି ରୂମେ କଦାପି ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ।

ରୂମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସମୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଦେଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ନଥିବ, ଯାହାକି ରୂମର ଅଧିକ ବ୍ୟାପାରୀତ ଡେଇଁ ପରମ କରୁଣାର ଏହି ଚରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ନପାରିବ, ପରମ କରୁଣା କିପରି ସଫଳ ପଥେ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ନପାରିବ ।

ଏବଂ ଅଧିକ ରୂମେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିବା ପରେ, ରୂମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ରୂମେ କଦାପି ତାହାର ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ରୂମେ ତା'ପରେ ତାକୁ ଅତି କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, ତା'ପରେ ରୂମର ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟାଧି ବା ଦେହନା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶୋଚନା

ଅଥବା ସୁନାସାଧକ ବି ରହିବ ନାହିଁ...ଏପରିକି କୌଣସି ଦୁଃଖ ବି ରହିବ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ସେହି ପରମ କରୁଣା ସହୃଦ ଆପଣାକୁ ସଫଳ କରି ରଖିପାର, ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାର, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସର୍ବଶକ୍ତିମଗ୍ନ ଓ ଅନନ୍ତ ସୁଖମୟତା ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସହଯୋଗ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୭

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ତେଣୁ ଆମରି ଭିତରେହିଁ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମନାମକୁ ଅଙ୍କିତ କରି ରଖିଥିବା ସବୁକିଛିକୁହିଁ ସେହି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ଜଳାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୫୫

ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସର୍ବଦା ପ୍ରକୃତ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ କି ?

ନା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ ।

ତେବେ ତାକୁ କିପରି ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

ଅଭ୍ୟସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ।

ଅନୁସର ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବା ନିତି ଏକ ବଳବତ୍ତା ସକାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ।

ସଂସାପରି, ଅନୁଗତ କରିବା ନିତି ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ କରି ପାରିବାର ଅକାର୍ଯ୍ୟାହିଁ ସେହି ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରକୃତ କରିଥାଏ । ହଁ, ଅନୁଗତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବଳବତ୍ତା ଇଚ୍ଛା

ବ୍ୟୟମାନ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭଲ୍ଲୀକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣା ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ।

ଏବଂ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ କରଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଭାବ ଏବଂ ହାସଲ କରବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଗ୍ରଗତି,—ଯଦି ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ଆମେ ସେହି ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ୍ତ କରିଦେଇ ପାରୁବା, ତେବେ ତାହା ଏକ ନୂତନ ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଗତିତା ସହଜ ଜଳବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । କେବଳ କଲ୍ଲୀର ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିରୂପ ଉତ୍ପାଦନ କରି ମୁଁ ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ସତ୍ୟକଥା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି କଥାଟି ଘଟିଥାଏ । ଆମେ ସେହି ଅଗ୍ରଗତିର ଉତ୍ପତ୍ତିକାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁବା, ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସେହି ଆଲୋଚନାରେ ସମ୍ବନ୍ଧନ ବି କରିପାରୁବା । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ରହିଥିବ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତିପଥରେ ବାଧା ଦେଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସେଇଟିକୁ ସେହି ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ୍ତ କରିଦେଇ ପାରୁବା, ତେବେ ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ତାହା ସହଜ କୁଆଡ଼େ ଜଳିଯିବ ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରକଳିତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ହୋଇ ଉଠିବ ।

“କାରଣ ଭଲ୍ଲୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ କର୍ମ ଭିତରେ ମୁଲ୍ଲୀ କରି ରଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଯେ କେବଳ ଆପଣାର ପଥଟିକୁହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଣି ଏବଂ ଗତିଶୀଳ କରିଦିଏ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଏକାଧାରରେ ଜଗତପ୍ରସ୍ତ ଯାବତ୍ତାପୁ କର୍ମର କଠିନତର ପଥଟି ଉପରକୁ ଆନନ୍ଦ ତଥା ପ୍ରେମର ସେହି ବିବ୍ୟ ଅବେଗମୟ ଉପାଦାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳ କରି ନେଇଆସେ; ଆପଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କେବଳ ସେହି କଠୋର ଚିତ୍ତର ସଫଳତାରେହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସଫଳତା ଏକ ସଂଗ୍ରାମନୈଶ୍ୱର୍ୟ ଉତ୍ତେଜକ ସଂସାରର ଘଣ୍ଟି ଆଗ୍ରଗତିକାଟିକୁହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ହୃଦୟ ତଥାପି ସୁପ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଅଥବା ତାହାକୁ ନିରବ କରି ରଖି ଦିଆ ପାରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି କର୍ମରୁ ସେହି ପୁଲକ ଓ ପ୍ରେମ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହୋଇ

ରହିଥାନ୍ତି । ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଗ୍ରାହଣୀ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିଲେ ପଥର କଠିନତା ସମଶଃ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ, ସଂସାର ହ୍ରାସ ଓ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସକଳ ଆତ୍ମାସ ଓ ସଗ୍ରାମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମଧୁରତା ଓ ପୁଲକିତତା ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗେ ।”

ଚନ୍ଦିକ, ପୃଷ୍ଠା-୧୫୪-୫୫

ନାନା ବାଧା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଆମ ମଧୁରତା ଓ ପୁଲକିତତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା କିପରି ?

ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବାଧାଟି ଭିତରେ ଅହଂର ଅପପ୍ରେରଣା ରହିଥାଏ ଓ ତାହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଧାରୂପେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତକବେଳେ ଯଦି କେହି ତାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଶୁଦ୍ଧୀକରଣର ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପକାଇଦେଇ ପାରେ, ତେବେ ସେ ତତ୍ତ୍ଵଶାନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତିକ୍ରମ ଏକ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠାଶୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଯାଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆସିବ ।

ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ବଳାପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ କରିପାରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆମେ ବାଧାଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଓ ଶୁଦ୍ଧି ଲାଗି ନିଷ୍ଠାଶୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତା ରଖିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟର ଗନ୍ଧର ମଧୁର ସତ୍ତ୍ଵେ ଆନନ୍ଦ ଉଚ୍ଛଳିତ ହୋଇ ଅପୃଥକ ପରି ଅନୁଭବ କରିବା । ଏପରିକି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଝୁଲୁ ଦୁଃଖର ରୂପରେ ସେହି ବାଧାଟି ଆସି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ସହଜ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ, ଏହି ଦୁଃଖ ଯେତେ ଖବୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅବଶ୍ୟ ନିତ୍ୟମାନ ରହିବୁ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ତେବେ ଆଜି କ’ଣ ସେହନ ?

(ମାଆ ନେତା ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରାଏ ଚିଠି ବାହାର କରି ଦେଖାଇଲେ)
ମୋର ଚିଠିଟା’ଇଲୁ କିମତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋଟା ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବି, ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଚିଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ।

...ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାବହାରିକ ଧରଣର ଚିଠି ଅଛି, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇଟିର ଉତ୍ତର ଦେବି, କାରଣ ସେଇଟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେବି । ପୁଣି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମୋତେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପଚାରା ଯାଇଛି । ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ମୁଁ ବି ଏକାଧିକ ବାର ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଯାଇଛି । ତଥାପି, ଆଉ ଅରେ ସେହି ଉତ୍ତରଟି ଦେଲେ କିଛି ସତ ନାହିଁ ।

“ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ସଚେତନ ଭାବରେ କେତେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହି ନଥିଲେ, ଦୂରରେ କେହି ଜଣେ କୌଣସି ବାଧା ବା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ କି ବା ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ କି ? ଯଦି କରାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ’ଣ ?”

ଏବଂ ତା’ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପପ୍ରଶ୍ନ :

“ଭାବନା କ’ଣ କରି ପାରିବ ?”

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରିରେ ଅଦୌ କୌଣସି ଅଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକି ପାହୁଣ୍ଡ, ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ କଣ ଦେଖିଲେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପରସ୍ପରର ବହୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଅନୁପୂରକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଅଧିକ ବା କମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଭାବନା ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ବେଶ୍ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ମୁଁ ରୂମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏକାଧିକ ଥର କହିଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ତବ୍ଧ ଏବଂ ଶୁଣିମନ୍ତ ଭାବରେ ଭାବନାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ତେବେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଆସିବ, ଏବଂ ମନରେ ଏହିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାରଣା ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନରହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ

ରହିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ରହିଥିବ ଓ ମାନସିକ ଜଗତରେ ଆପଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ । ମୁଁ ଏକଥା କଦାପି କହୁ ନାହିଁ ଯେ ରୂମେ ନିଜର ଭୌତିକ ଚକ୍ଷୁରେ ମନର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କଲ୍ପନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ରୂମର ମାନସିକ ଜଗତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ, ଏହାର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ । ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ରୂମେ ମନର ଏହି ଧାରଣାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବ, ତେବେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବାହିଁ ତାହାର ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଣ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତେଣୁ ଯଦି ରୂମେ ଦୂରରେ ଥିବା ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ରୂମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ଭବନାଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରୂମେ ଠିକ୍ ଯେଉଁଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପରିଣାମଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, ତାହାର ଭବନାଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଶୁଣାଣୀ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ । ତେବେ ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଫଳପ୍ରସୂତ ରହିବ । ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂଗଠନଶୀଳ ହେବ, ମୁଁ ସେକଥା ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରୂମ ମନର ରାଜ୍ୟଟିରେ ତ ସେହିପରି ଅନାଗିତ କେତେକେତେ ଭବନା ଓ ବିରଚନା ପୁଣ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କେତେ ସଂଘାତ ଓ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ଲାଗିଥିବ । ତେଣୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବେ ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅପମତ ହୋଇ ନଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକଟି ହିଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମ ଫଳ ଫଳପାଣିବ ।

ତେବେ ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରେ ଯେ, ମନର ଏହି ବିରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବଳ ଏବଂ ଅଦମ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ? ସଂବେଦ ଓ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହା ହୁଏ । ଯଦି ରୂମେ ନିଜର କୌଣସି ମାନସିକ ବିରଚନା ସହଜ ଏବଂ ସଂବେଦ, ଅନୁଭବ, କୋମଳତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରମାଣତା ଓ ଶକ୍ତିଶୀଳତାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନାଶିଥିବ, ତେବେ ତାହା ସଫଳ ହେବାର ଅନେକ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବ । ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ । ଯେଉଁମାନେ ଭବନାର କୌଣସିଟିକୁ ନାଶିଥିବେ, ସେମାନେ ପରମ୍ପରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତେ; ଏବଂ ସେହିମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ନାଶିଥିବେ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ କଠିନତାର ସହଜ ତାହା କରିପାରନ୍ତେ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ସେପରି କହୁନାହିଁ, ଏହି ଶକ୍ତି ନେଉଛି ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜଗତଟିରେ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ରୂମକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ାଇ ରହିଥାଏ ।

ତେଣୁ, ଯଦି ଜଣକ ପାଖରେ ଅନୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଯଦି ଏ ଭାବନା ପରିମଳରୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହି ପାରିବୁ, ଏହି ଜଗତରେ ଭବନକୁ

ପରମକରୁଣା ବୋଲି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏହି ବସ୍ତୁଟି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏକ ଅଭୀପ୍ସା ଓ ଏକ ଆବାହନ ନିମିତ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଯଦି ତାହାର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତେବେ, ନିଜର ମାନସିକ ବିରତନାଟିକୁ ନିର୍ମୂଳ କରବା ପରେ ଯଦି ସିଏ ସେଇଟିକୁ ସେହି ପରମକରୁଣା ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ଓ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରବ, ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କରିବ ବୋଲି ଯଦି ତା' ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତେବେ ସଫଳତା ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ ।

ରୂମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ପରଶାମତିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ।

ମାଆ, ଯଦି ଜଣେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ପରମକରୁଣା ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତେବେ ସେ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶେଷ ପରଶାମର କାମନା ବି କରିବ ନାହିଁ କି ?

ମାତ୍ର ତାହା ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗଠ ଓ ପ୍ରକୃତି ଭାବରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି କେହି ଭଗବତ୍ ପରମକରୁଣାର ଆବାହନ କରିବ ଅଥବା ପରମ ଦୟାସମ୍ବଳର ବି ଆବାହନ କରିବ ଓ ଅପଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେବ, ତେବେ ତାହାର ଫଳରେ ସେ ସିଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବ, ସେନିଆ ଅଦୌ ନୁହେଁ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଅପଣାର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିବାକୁ ହେବ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଭଗବତ୍ ପରମକରୁଣା ଲାଗି ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଅଭୀପ୍ସା ରହିଥାଏ ଏବଂ ରୂମେ ସେହି କରୁଣାର ଆବାହନ କରିବ ଓ ତାହାର ଯାଚନା କରିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ମାଗିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ରୂମେ ନୁହଁ, ସେହି ପରମ କରୁଣାହିଁ ରୂମ ଲାଗି କ'ଣ କରିବ, ସେହି କଥାଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ।

ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଭଲ, ନୁହେଁ କି ?

ମାତ୍ର ସେଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ।

ହଁ, ସମ୍ଭବତଃ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାକୁ ଭିତର ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଯଦି ରୂମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଫଳର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଥାଅ,

ତେବେ ରୂମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ଉଦ୍‌ନୁରୂପ ରାମରେ ସୁସଂବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପରମ କରୁଣାର ଆବାହନ ସମାପ୍ତ ହେବାର ପରେ ରୂମର କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣ ରହିଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁସଂବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଯଦି ରୂମେ ପୁଣି ସମର୍ପଣର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ଦେଇପାର, ଯଦି ପରମଚେତନା ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ନିବେଦନ କରିଦେଇ ତାହାର ହାତରେହିଁ ସବୁକିଛି କରିବାର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତି ଦେଇପାର, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେବ । ମାତ୍ର, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ନକରୁଛନ୍ତି, ପରେ ସେହିସମୟରେ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନା ବା ସମସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତା'ପରେ ଆଉ କଦାପି ଏପରି କହୁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, “ମୁଁ ଏଇଟି ପାଇବି ବୋଲି ସିନା ସେହି କଥାଟିକୁ କହିଥିଲି !” କାରଣ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଲାଭ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସକଳ ନିଷ୍ଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ, ରୂମେ ସମସ୍ତ ଉପକାରକ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖିଛ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସୁସଂବଦ୍ଧ କରିଦେବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର । ମାତ୍ର ପରେ କେବଳ ସେହି ପରମ ଚେତନାହିଁ ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବେ, କ'ଣ କରିବ ନକରିବ, ସିଏ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ନିଷ୍ଠା କରିବ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଜଣେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିବ, ସେଇଟିକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସୁସଂବଦ୍ଧ କରି ଜାଣିଥିବ । ଏବଂ, ସେଥିରେ ଅଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିର ପୁରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଆମେ ସେଥିଲଗି ବଦଳାନ୍ତି କିମ୍ପା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟ ଶୁଣୁ ହୁଏ । ସେତେବେଳେହିଁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭ ହୋଇଯାଏ । ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଏକଥାଟିକୁ ଭଲ କରି ଗ୍ରହଣକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବାସନା ଅଥବା ଅନାପ୍ରାଣି ରହିଛି, ତାହା ହୁଏତ ଅଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ରହି ନଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଯାହାକି ସମ୍ଭବତଃ ଆମ ଲାଗି କଦାପି ଶୁଭକାରକ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ତେବେ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଟିକିଏ ବଦଳ ହେବା ଓ ଆପଣାକୁ କେବଳ ଏହି କହିବା, “ହେଉ, ତେବେ ରୂମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁଣି ହେଉ ।” ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ଠା କଥା ମାନିବାର ବୋଧଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ସେଇଟି ଲାଗି ଆମ ଭାବରେ ଏକ ଅନୁରୂପ ରହିଥିବ, ସେପରିକି ସେଇଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ

ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ୱୀକୃତ ଗତିପଥ ନୋଲ୍ କୁହାଯିବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବନ୍ଧନ କର ଅମେ ଏକ ଭୁଲ୍ କର ପକାଇଲୁ ଓ ଆଉ କେବେହେଲେ ସେହି ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ ନକରା ନାହିଁ ଅନ୍ତରର ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ତେବେ, ସେଇଟି ଲିଖି ଯାତନା କରିବାକୁ ଗଲେ ତଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଭାବ ପାରୁ ନାହିଁ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତା, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରୀକତା ସହଜ ଅମେ ସେଇଟି ଲିଖି ଯାତନା କର ପାରୁଥିବା, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱୀକୃତ ହେବ ବୋଲି ଏକ ବୃହତ୍ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ ।

ରୂମେ କଦାପି ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ରୂମର ବିଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରତ୍ୱ ନଥାଏ । ରୂମ ଲିଖି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ, ତାହା ସିଏ ରୂମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେପରି କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ହୋଇପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ରୂମ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ । ତା' ନହେଲେ, ରୂମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗୁଥିବ, ରୂମକୁ ତାହାହିଁ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବେ ।

ହେଲ ?

(ମାଆ ଜୀବିବ ରହିଲେ)

ମୋ ପାଖରେ ତନୋଟି ଉତ୍ତର ରହିଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୋର ମନୁଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେବାକୁ ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି । ଅମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଶେଷଟିକୁ ଅମେ ତାହାର ଏକ ପ୍ରକାଶନ ବୋଲି କହିପାରିବା । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟିରୁ ଅବନୂ କରୁଛି :

“ଯଦି ଜଣେ ଏହି ପରମତତନା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯଦି ସର୍ବଦା କେବଳ ତାହାକୁହିଁ ଦେଖୁଥିବ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଉଚ୍ଚାପମୟତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟତା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସୁଖର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

“ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଦୋତ୍ତମ ସହଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।”

୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୭ର ପ୍ରବଚନ (ପୃ. ୩୭୨)

ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଆଦୌ ଖୁବ୍ ସହଜ ନୁହେଁ । ସତେଜନ ଭାବରେ ବୃତ୍ତିଲଭ କରୁଥିଲେ, ସତତ ଅବଲୋକନକ୍ଷମ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତ ଲଭ କରିବାର ଏକ ଅନବରତତା ରହିଥିଲେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।

ରୂମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି କଥାଟି ଏକାଧିକ ବାର କହୁଛି । ରୂମେ ଯେତେବେଳେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଥାଅ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେତୋଟି ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ରୂମ ବାସନାଟିର ବିରୋଧ କରୁଥାନ୍ତୁ; ଅଥବା, ରୂମେ ଯାହାକୁ ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚତମ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ, ହୁଏତ ତାହାର ବିରୋଧ କରନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରି ଶୋଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ କହ, “ଏପରି ନହୋଇ ସେପରି ହୋଇଥିଲେ କେତେ ଭଲ କଥା ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା ।” ସାନ ସାନ ଅଥବା ବଡ଼ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ... ତା’ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାହିଁଯାଏ, ଘଟଣାମାନ ଅପଣାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଥାନ୍ତି, ରୂମର କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ, ରୂମେ ଅଧିକ ସତେଜନ ହୁଅ, ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାର, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ପଛକୁ ଅନାଅ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଅ,—ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଓ ତା’ପରେ ଏକ ଦରହାସ୍ୟ ସହଜ,—ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିମାନ ରୂମକୁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ବା ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିଲା, ରୂମର ସେପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଉଚିତ, ସେହି ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ରୂମ ଲାଗି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଘଟିହିଁ ଏହି ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇ ପାରିଲା । ଏବଂ, ଯଦି ରୂମଠାରେ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ବିବେକ ରହିଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ନିଜ ଆତ୍ମରେ କହିବାକୁ ଲାଗ, “ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ କରୁଣା !”

ତେଣୁ, ରୂମ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଘଟଣା ବେଶ୍ କେତେଥର ପାଇଁ ଘଟିବା ପରେ ରୂମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଯାବତସ୍ତୁ

ଅନ୍ଧତା ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧନାସ୍ତକ ଅଭିନୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ପରମକରୁଣା ସର୍ବସମ୍ପଦ ସମ୍ପଦ
 ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ
 ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ କେବଳ ତାହାହିଁ ଘଟିବାର ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର
 ଆମ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିଟି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ବା, ଏପରିକି, ଅପରିଚିତ ନାନା
 ଅଗ୍ରଭୂତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି
 ବୋଲି ଆମେ ମୋଟେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୈନିକାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ
 ଆମେ ଏପରି ଏକ ବିସ୍ମୟୋତ୍ପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ
 କି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏହିସବୁ ଯାବତସ୍ତୁ
 ପ୍ରତିଭାସର ପଛରେ ଆମେ ଏହି ଅନନ୍ତ କରୁଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରୁଛୁ,—ଏହି
 ଅନନ୍ତ, ବିସ୍ମୟକାଣ୍ଡ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମନ୍ତ, କରୁଣାର ସମ୍ପର୍କନ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ସବୁ
 ଜାଣିଛି, ସବୁକିଛିକୁ ସମଠିକ କରୁଛି, ସଜାଇ ରଖୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ତାହାକୁ ଇଚ୍ଛା
 କରୁ ବା ନକରୁ ପଛକେ, ଆମେ ସେ କଥାଟିକୁ ଜାଣି ବା ନଜାଣି ପଛକେ, ଆମକୁ
 ସେହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିଗୁଳିତ କରି ନେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି
 ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହେବା
 ଓ ତାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଦିଗରେ ପରିଗୁଳିତ କରି ନେଇଯାଉଛି ।

ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମେ ସେହି ପରମ କରୁଣାର ତ୍ରିସ୍ୱାଶୀଳତା ଏବଂ ସନ୍ନିଧି
 ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ତଥା ବିସ୍ମୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଜୀବନ ଯାପନ
 କରିପାରୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଏପରି
 ଏକ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ କି
 ଆଉ କେହିହେଲେ ବିଚଳିତ କରିଦେଇ ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟଶୀଳତା ଏବଂ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ
 ଅବଲମ୍ବନର ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ବାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ
 ଆମେ ସେହି ଅନୁପାତରେହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ତ୍ରିସ୍ୱା ପ୍ରତି ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱେଧଟିକୁ ଉଚ୍ଚା
 କରିଦେଇ ପାରୁଛୁ । ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ
 ଆମର ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସହଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି । ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ
 ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେକଥା ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର
 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାଟି ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି
 ରହିପାରୁଛୁ ।

“ଠିକ୍ ଏହି ସେକ୍ସରେହିଁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ରଣୀରୂପେ ସେହି ସଗୁପ୍ତ ଚୈତ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତାବକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣିବା । କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଏହି ଅନ୍ତରତମ ପୁରୁଷହିଁ ଆପଣାର ଆବର୍ତ୍ତାବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର କର୍ମଟି ଭିତରକୁ ଚିତ୍ତଚତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ବଦଳ କରି ଆଣିପାରିବେ, ପ୍ରଜ୍ଞାକଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆତ୍ମାକୁ ବଦଳ କରି ଆଣିବେ । ଏପରିକି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସେଇ ଆମକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାକଟିର ଚିରନ୍ତନ ସଚେଜତା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଭର ଆଣି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ମୃତ ବାହ୍ୟରୂପ ବା ଅଧିକାରୀତ ତଥା ପଥରୁତକାଣ୍ଡ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବେ । କେବଳ ସେହି ଆମ କର୍ମଟିର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡ ତଥା ତାପୂର୍ତ୍ତ୍ୟଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖି ପାରିବେ । ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଯାବତ୍ତାପୁ ଅଜଗୁଡ଼ିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣଶକ୍ତି, ଭୌତିକ ଚେତନା ଅଥବା ଦେହ-ଚେତନା ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଜ୍ଞାନର କବଳ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କଦାପି ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯାଇ ପାରିବେ ବା ଏକ ଅଦ୍ରାନ୍ତ ଆବେଗ ଓ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିପାରିବେ । ଏହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅଭିପ୍ରାୟ ଏବଂ କର୍ମର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅଂଶ ସବଦା ହ୍ରାସରେ ସେହି ପୁରାତନ ବିଧାନଟିକୁହିଁ କାବୁଡ଼ି କରି ପଡ଼ିରହିଛି, ତା’ର ବିଭ୍ରାନ୍ତକାଣ୍ଡ ସେହି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବଟିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଛୁଇଁକର ନିମ୍ନପ୍ରସ୍ତାପୁ ଗତିପ୍ରଦାନଗୁଡ଼ିକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ପଡ଼ିରହିଛି; ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ସଂଯୋଗ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ଆମର ଏହି ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ

ଡେଇଁଯାଇ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ
 ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଓ
 ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କେବଳ କୁଣ୍ଠା, ଆତଙ୍କ
 କଂବା ଭଦ୍ରୋଦ୍ଧ ଅଥବା ବାଧାସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାନା ଜଡ଼ତାଗ୍ରାବ
 ଦ୍ୱାରାହିଁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର
 ପ୍ରତିପତ୍ତନ ହୁଏତ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧରୂପେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି
 ବା ଏକ ସୀମିତ ଅଥବା କାଳକ୍ଷେପକାରୀ ସମ୍ମତଜ୍ଞପନହିଁ
 ହୋଇ ରହୁଛି । କାରଣ, ଏପରିକି ସେହି ଆହ୍ୱାନଟିର ବୋଲ
 ମାନଲବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚତୁରତା ହିସାବି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର
 ଆପଣାର ସୁସ୍ୱାଦୀନତା ନାନା ଅସମର୍ଥତା ଏବଂ ପ୍ରମାଦକୁ ଆଣି
 ପୁରାଇ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରକୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି; ସଚେତନ ଗ୍ରାହରେ
 ବା ତା' ନହେଲେ ସଚେତନା ଯନ୍ତ୍ରବଦ୍ ଅଭ୍ୟାସଗୁଣିତ
 ଗ୍ରାହରେହିଁ ଏହି ପ୍ରକୃତ୍ତିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ
 ସେମାନେ ସେହିସବୁ ଚୈତ୍ୟ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକରୁ
 ଅହଂପ୍ରଶୋଦିତ ନାନା ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଆଗଭର
 ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଆଣି ଦେଉଥିବା
 ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ବା ଆଲୋକକୁ ଏକ ନିମ୍ନତର ପାଟରତ
 ଅଭିପ୍ରାୟ ଲାଗିହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ବେଶ୍ ଧସପଡ଼ି
 ଯାଉଛନ୍ତି । ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ସେହି
 ବିଶ୍ୱାସତ, ବିଶ୍ୱାସତ ଅଥବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମଟି
 ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଲଣି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଯଦି
 ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଢାଳିଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛି,
 ତାକୁ ବାରବାର ଏହିସବୁ ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରକୃତି-ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅନ୍ଧକାର
 ତଥା ବିକାରପ୍ରସାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ସେମାନେ
 ସବଦା କେତେକେତେ ପତନ ଓ ଆବର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ହୁଡ଼ାଇ
 ନେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେହି ଭିତର ପ୍ରଗାଡ଼ତାଟି ମଧ୍ୟରେ
 ଆପଣାର - ଶକ୍ତିହାସକାରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଅଜାଡ଼ି
 ଦେଉଛନ୍ତି । ଆପଣା ଲାଗି ତଥା ଆପଣାର ସ୍ୱର୍ଥସାଧନ ଲାଗିହିଁ

ଅବତର ଆତ୍ମାକୁ ପଦମ ଶକ୍ତିମୟକୁ ହୃଦୟରତ କରିନେବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ତାହାକୁ ବାସନା ତଥା ଅହଂ ଲାଗି ଏକ ଅଧିକବଳୟୁକ୍ତ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ବା ଭୌତିକ ସାଧନମାତ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି । ପରମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ ପତ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋକର ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ତଥା ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସୃଜନକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତା, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାକୁ ଏଠାରେ ସତେଅବା ଏକ ବନ୍ଦୀରୂପେ ବାନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି; ଏହି ସ୍ୱରୂପା ପୃଥିବୀଟାର କର୍ତ୍ତମଗୁଡ଼ାକୁ ସୁନାପୁଟ ଦେଇ ରଖିବାକୁ ଏବଂ କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାଣପ୍ରଧାନ ନାନା କଳ୍ପନା ଓ ଆଦର୍ଶରୂପେ ତୋଳାହୋଇ ରହିଥିବା ମନର କମ୍ପୂତ ପରିଯୋଜନାର ସେହି ପୁରତନ, ଧୂସର ଓ ମଳିନ ମିଥ୍ୟାକାଶଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣାର ନଳ-ଗୋଲ୍‌ପୀ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ କରି ରଖିବାକୁହିଁ ତାହାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ଅନୁମତି ଏବଂ ଗୌରବଦାୟକ ଉତ୍ତେଜକ ବଳରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି । ସେହି ମିଥ୍ୟାସୃଜନଟିକୁ ଥରେ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲେ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ, ଶକ୍ତିମୟ ତଥା ଆନନ୍ଦକୁ ଅପସରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ଥିତିର ସୁନୟନକ୍ରମ ହୋଇ ଆସିବାହିଁ ପରିଶାମ ହେବ; ଅଥବା ଆମର ଉପଲବ୍ଧିଟି ଏକ ଅନିସ୍ଥିତ ଅର୍ଦ୍ଧପଥ ଓ ମିଶ୍ରଣ ଭିତରେହିଁ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଯିବ, ବା ଏପରି ଏକ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅଚ୍ଛନ୍ନ ବା ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାକୁ କି ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଓ ପରମ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ପରମ ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଶକ୍ତି ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ହୃଦୟସ୍ଥଳରେ ରହିଛି ଏବଂ ପରିତାପକାଗ୍ର ତଥା ସୃଜନସମର୍ଥ ଯାବତ୍‌ସ୍ତୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଏହି କାରଣରୁହିଁ ତାହା ଏହି ପାର୍ଥବ ଜୀବନର ପୁରୋଗାମକୁ ଏତେ କମ୍ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଆସିପାରିଛି, ପୃଥିବୀର ପରିତାପ ଏବଂ ବିମୋଚନରେ

ଏତେ କମ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଏତେ କମ୍ ସୃଷ୍ଟିକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି । ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବହନ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ହେଇ ରହିଛି; କାରଣ ସାବଣସ୍ୱ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଶକ୍ତିକୁହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ, ଅଧିକ ବିରଳ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ଼ ବୋଲି କହିପାରିବା । ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଶକ୍ତିଟି ଦେଇ ତାହାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନାଂଶୁଟିକୁ ଧରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଷିତ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରାଣପ୍ରଧାନ ପୁଣ୍ୟକାମୀ ଉତ୍ସାହରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଛି, ଏକ ଅବଦୁବଳ ଧାର୍ମିକ ଅଥବା ନୈତିକ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରସନ୍ନ ଗୋଲପରଙ୍ଗୀ ମନ ବା ନାନା ଉତ୍ତେଜନା ଦ୍ୱାରା ଗୋଳଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣାବେଗର ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମୁଖୀ ବା ଏପରିକ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟପଦସ୍ତ୍ର କାମେନ୍ଦ୍ରିୟକ ରତ୍ନସ୍ୟାଦନତା ଭିତରେ ଆସି ବୁଡ଼ିରହିଛି । ଏବଂ ଏହିସବୁ ଅଧିନୟ ଏବଂ ଛଦ୍ମାବରଣ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଯେଉଁ ପରମଗୁହ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଆପଣାର ଯଜ୍ଞଶିଖାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତର ନବନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତା, ତାହାକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ରଖିବାର ଅସମର୍ଥତାଟି ଲାଗି ଏକ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି । ଅନ୍ତରତମ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଲେ ଓ ଆବତୁର କରିଆଣିଲେ ଯାଇ ଆମର ଏହି ପବିତ୍ର ପଥସାହାର ତଞ୍ଜିକୁ ଏହିସବୁ ଆତ୍ମମଣାଶଙ୍କା ଏବଂ ଆବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ବାହାର କରି ଆଣିବ ଓ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯିବ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତାହା ଆମ ମନ ତଥା ପ୍ରାଣର ମିଥ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଆଣୁଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଦେଉଥିବ ଏବଂ ନିରାକୃତ କରି ରଖୁଥିବ; ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ତଥା ପରମାନନ୍ଦର ସତ୍ୟଟିକୁ ଆପଣାର ଅଧିକାରକୁ ଅଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ, ତାହାକୁ ମନର ନାନା ଉତ୍ସାହର ସାବଣସ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖୁଥିବ ଏବଂ ଆମକୁ

ନାନା ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଭୁଲର ନେଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣଗତ ଶକ୍ତିର ଅଳ୍ପ ଉତ୍ସାହଟିରୁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖୁଥିବ । କିନ୍ତୁ ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଭୌତିକ ସତ୍ତାରେ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ମର୍ମିତଃ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବ ଓ ଯାଯାପଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ; ଅ:ପଣା ଭବକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଏବଂ ଆକୃତିରେ ଉଦାତ୍ତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶିଖର ଉପରେ ଯାଇ ଠିଆ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ୧-୫-୫୭

ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାରିବା ଲାଗି ସାଧାରଣତଃ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରହିଁ ମୁର୍ଖତାମେ ଏବଂ ସତ୍ୟତମ ଉତ୍ତର ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା ।

ସେହି ପରମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ କେତେଦୂର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ଏବଂ ସେହି ପରମ ପଥରେ ଆମେ କେତେଦୂର ନିରାପଦ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବୁ, ଅନେକ ସତ୍ୟକ ଲୋକ ସେହି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ପଥଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବାର ଦେଖନ୍ତି । ଏବଂ ଅପଣାର ଅହଂସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଭୟରେ କମ୍ପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି; ଅଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲି, ବଡ଼ ସାନ ଯାକଞ୍ଜୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣଟି ରହିଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ପରମାର୍ଥରେ ଶୁଭ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାୟୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟକ ଯତ୍ନ ନନେଇ ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୟ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେଇଟି ପଛରେ ଯେ କେଉଁ କାରଣଟି ରହିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣାକୁ କିଛି କହିବା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସେମାନେ କେବଳ ଭୟାଙ୍କନ ହୋଇ ଅଗ୍ରବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ଅପଣାକୁ ଶୁଭ କରି ରଖିବାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଅପରହୀନ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଅସମ୍ମତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବା କୌଣସି ଭବବନ୍ଧକରୁଣା ସେମାନଙ୍କୁ କଦାପି ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ସହଜ ମୁଁ କେବଳ ଏତକ ମିଶାଇ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି : ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭୟ ହେଉଛି ଏକ ଅଶୁଭତା, ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଅଶୁଭତା;

ଯେଉଁସବୁ ଅଶୁଭତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସିଧାସଳାବରେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଭରଦାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଭୟ ହେଉଛି ଯେହୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆପଣାର ସକଳ ଶକ୍ତି ଓ ସକଳ ଆନ୍ତରିକତା, ଯଥାସାଧ୍ୟ ସକଳ ସହସ୍ପୃତ୍ତା ଦେଇ ଭୟର ଲେଶମାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରୁ ବଦ୍ଧକରି ଦେବେ । ଏହି ମାର୍ଗର ଚାଲଣା ଲାଗି ଅମଳୁ ଅଦମ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଯେଉଁ ଭୟ ଅମଳୁ ବଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଦୟାଳୟ, ଶାନ୍ତ ଓ କୃଷ୍ଣିତ ଭାବରେ ଆପଣା ଉପରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇ ଆସିବାର ଅପପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏକ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ରହିଥିବ, ପରମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିବ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଆତ୍ମଦାନ ରହିଥିବ, ଯେପରିକି ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭକ୍ଷତର ହସ୍ତାକ ଅଥବା ମୂଲ୍ୟଲି କରାବାକୁ ଯାଉ ନଥିବା, କିନ୍ତୁ ପାଇବାର ଆଶା ରଖି କଦାପି କିଛିହେଲେ ଦେଉ ନଥିବା, ଅମଳୁ ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ମନରେ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରି କଦାପି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମନ କରୁ ନଥିବା, ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ଅଶ୍ରା ନେଇ ନଥିବା, ଯାହାକି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବ,—ଯୋଗର ପଥରେ ଚାଲି ପାରବାକୁ ହେଲେ ଏହାହିଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେବଳ ଏହାହିଁ ଗୁମକୁ ଯାବତ୍ତୟ ବିପଦରୁ ଯଥାର୍ଥ ଅଶ୍ରୟ ଦେଇ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଗୁମର କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ନୁହେଁ ?

ମାଆ, ଦର୍ଶନଦିନଗୁଡ଼ିକରେ* ଏକ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ କାହିଁକି ? ଏହିସବୁ ଦିନରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

---

* ଦର୍ଶନଦିନମାନଙ୍କରେ ପରଦର୍ଶକ ଓ ସାଧକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ସହୁ ଓ ଦେଇ ଗୁମ ପିତା ସର୍ବ ଅନୁମତ ମିତ୍ରତ୍ୱ (ସର୍ବେ ଜ୍ଞାନଭେଦନ ସହୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଗୁମପିତାକୁ ଏହୁପରି ଅନୁମତ ମିତ୍ରଥିବ) । ଏହୁପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟତାଦିକୁ ଦଇ କରୁଥିଲେ । ଜ୍ଞାନଭେଦନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥା ୧୫ ଦର୍ଶନ ଗୁମେଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହୁପରି (୧୯୫୭) ଏହୁଦିନ ଦିନେକ ଭାବରେ ଦେହସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସର୍ବ ଅସିଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁମଣ୍ଡଳ ? ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛ !... ଅଲ୍ଲ ବା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ଧକାରରୁତ ବିଜାଗୟ ନାନା ଉପାଦାନର ଏକ ଆକ୍ରମଣ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ,—ସେହି ଉପାଦାନମାନେ ହୁଏତ ସଦୃଶା ସହୃଦ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାକୁ ବାସ୍ତୁମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଦେଉଥାନ୍ତି; ଏବଂ, ତେଣୁ, ଯାହାସବୁ ଘଟୁଥାଏ, ଯଦି ଜଣେ ସେହିସବୁ ପ୍ରତି ଏତେଟିକିଏ ବି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ମାତ୍ରାରେ ହଠାତ୍ ବୁଦ୍ଧିଲଭ କରିଥିବା ଏହି ଅଜ୍ଞାନର ଦୋଷଟା ତଳେ ସିଏ ସତେଅବା ପେଟି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ।

ଏହା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ କଦାପି ଏପରି କହୁବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ଯେ ଏଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତଥାପି ଏଠାରେ ଏହାର ଏକ ଅନ୍ୟ ଅନୁପାଦାନ ରହିଛି । ଏବଂ, ତାହା ସତେ ସତେ ଏଠାରେ ତେଜନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ସତେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତାପ ବି ଲାଗିଛି, ଅଦୂର୍ଗଣ ଲାଗିଛି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉଭୟ ସ୍ଵରରେ ଲାଗିଛି । କେହି ତାହା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ ବା ନକରୁଥାଉ, ତଥାପି ସେହି ପ୍ରସ୍ତାପ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ଵେ, ସମସ୍ତେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କାଳ ପରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ।

ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ଲସଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବଦଳେ ସତ, ମାତ୍ର କିଛି ଏତେବେଶୀ ପରିମାଣରେ କଦାପି ବଦଳେ ନାହିଁ ଯେ ତଦ୍ଵାରା ଏକ ଯତ୍ନା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତି ଲାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ମଣିଷ ଆସି ପ୍ରବଳ ଭିତ୍ତି ଲାଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସତେଅବା ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ତଳକୁ ଖସିଆସେ, ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନଅଣି ପାରିଲେ ଓ ଏହିସବୁ ଗ୍ରାହକୀଣ ବୋଲାହଲ ଉପରକୁ ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଟେକି ନରଖି ଯାରିଲେ, ଏହି ଗ୍ରାହକୀଣ ଅଜ୍ଞାନବନ୍ୟା ଉପରକୁ ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଉଠାଇ ଧରି ରଖି ନପାରିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଵର ଅସ୍ଥି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।

ନାହିଁ ମାଆ, ମୁଁ ତ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବାସ୍ତୁମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି !

ତୁମେ ଏହାକୁ ଅନନ୍ଦର ଏକ ବାସ୍ତୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛ !

ହଁ, ମାଆ ।

ତେବେ ତାହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ । ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ । ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭବଟି ରୂପ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ।

ରୂପ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟକୁ ରୂପ ଭିତରେ କେତେକେତେ ସ୍ଫୁଟି ଜାଗୃତ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି; ହଁ, ଏକ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରଣ ବି ହୋଇଯାଇଛି । ବା ଏପରି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ରୂପେ ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛ, ତାହା ପ୍ରାଣସ୍ତରର କୌଣସି ସୂଖାନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତ ଅଛି କିମ୍ପ ନୁହେଁ । ଏହା କ'ଣ ଏକ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ? ରୂପେ କେତେବେଳେ ଏହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ?

ଆଜି, ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କଲି ।

ମୁଁ ଭବୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ଜାଗୃତ କରି ଅସିଦ୍ଧା କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପୂରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତୁମର ଏହି ଅନୁଭୂତି ସେହିମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପରି ଗୋଟିଏ ନିମିଷ ।

ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅବେଦ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧିର ସର୍ବଦା ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରଣ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା କରି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭବର ପଥରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା; ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପୂର୍ବଟି ସହିତ କିମ୍ପ ଅଧିକ କଥା ଅଧି ସୂଚ ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅସୁଥିଲେ । ସବୁକିଛି ଅଭିଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରହିଁ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଶେଷ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରଣଟି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସଫୁଟି; କେବଳ ଯେ ଦର୍ଶନଦର୍ଶକଗୁଡ଼ିକରେ ସଫୁଟି, ସେକଥା ଅଦୌ ନୁହେଁ । ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଭାବରେ ସଫୁଟି, ଅନ୍ୟ ଅବସର ଓ ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକରେ ସଫୁଟି । ଉଦାହରଣର ବେଢ଼ିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଉପଯୋଗୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାହାଟିର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବେଗ ସହିତ ପରିସରର ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ

ସେଥିଲି ତାହାର ଅନୁସରଣ କରିବା ସମ୍ଭବତଃ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ବି ହୋଇପଡ଼ିବ ।
 ବା ଅନ୍ତତଃ, ଯଦି ସେଇଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବାକୁ କେହି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ
 ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ନପାରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେଇଟି ତାକୁ ପ୍ରକ୍ରି, ଆଗକୁ ବାହାର
 ଯାଇଛି ଓ ସେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ସତେଅବା ଅତ୍ୟଧିକ
 ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ଅଥବା କେହି ମୋତେ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଗଲା ପରି ମନେ
 ହେଉଛି । ସବୁ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ।

ଏବଂ ମୋର ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ କହିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହିସବୁ
 ଦର୍ଶନଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ଗହଳ ଦ୍ଵାରା
 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଆଦୌ ସେତେବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ,
 ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ରମ ଉଚ୍ଚରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ଲାଗି ସେଇନି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ;
 ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ହୁଏତ ଅନେକ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ । ଏହିସବୁ
 ଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକ ପୃଥକ୍ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଇଥାଉ; ଆହୁରି ଅଧିକ
 ଦୂରକୁ ଯିବାରେ, ଆପଣାର କ୍ଷେପଟିକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବାରେ ଏବଂ ଅଧିକ
 ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସପର୍କରେ ଆସିବାରେ ଆମେ ଏହି ଦର୍ଶନକୁ
 କାମରେ ଲାଗାଇଥାଉ । ମାତ୍ର ସକେନ୍ଦ୍ରଶେଖରରେ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକର ଗୁଲନାରେ
 କିଛି ହାସି ଘଟିଥାଏ, ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଉଡ଼ି ଲାଗି ଯାଇଥିବାର ଏହି
 ଅସୁବିଧାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ଉଡ଼ି
 ନହେଉଥିଲା, ସେକଥା କଦାପି ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ବିଗତ ଏହି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା
 ପ୍ରଥମ ଗୁଲନାରେ ଏହି ଉଡ଼ି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବେଶୀ ହୋଇଯାଇଛି । ଅଗର
 ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଦୌ ଏତେବେଶୀ ଉଡ଼ି ହେଉ ନଥିଲା; ଏବଂ ଶୁଣାହୁଏ
 ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳର ଉଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ
 ପ୍ରକାରର ଥିଲେ ।

ତେଣୁ, ରୂମେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବିସ୍ମୟରେ କହୁଥିଲ, ତାହାକୁ କର
 ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ବା, ଜୀବନଟା ଅଧିକ ପ୍ରସାଦ
 ବା ଅଧିକ କର୍ମମୁଖର ହୋଇ ଉଠିବାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ।
 ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମ୍ପର୍କ କଦାପି ସମଗ୍ରକୁ କରି ହେବ ନାହିଁ ।
 ହୁଏତ ଏପରି ସମୟରେ ରୂମେ ଆପଣାକୁ ଏକ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅସି ରଖି
 ପାରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ କି ରୂମେ ଅଧିକ ହୁଣ୍ଟଣ କରି ପାରୁଛି; ମାତ୍ର କଦାପି ସେହି
 ଯଥାର୍ଥ ପରମ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଯେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଯିବ, ସେକଥା
 ମୋତେ ନୁହେଁ । ଅନ୍ତତଃ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏପରି ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଏହାର କାରଣଟିକୁ ଗୁମକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ଏହପରି ଏକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରତିକାର ବି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ।

ମାତ୍ର ମାଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଣୀଟିକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାର ପୁଣି ତାପୂର୍ବ୍ୟ କ'ଣ ? ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୁଲଟିର ଛବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରତୀକ ।*

ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଏହାକୁ ପୁସ୍ତକପାଠ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିତର୍କିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି । କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବାହ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିରୂପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ପ୍ରସବ ଓ ସନ୍ଦେଶଟିକୁ ବ୍ୟାପକ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପାରିବାର ପ୍ରସ୍ତାପ କରାଯାଇଛି । ଦର୍ଶନ ଦିନର କୌଣସି ବାଣୀରେ ଯାହାକି କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ବରୁହିଁ ତାହାକୁ ଅଧିକ କରାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ଦର୍ଶନ ଦିନରେ ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଏ, ତା'ପରେ ଯାଇ ତାହାକୁ ସାଧାରଣରେ ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିସ୍ୱାଶୀଳତାଟି ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକଶିତକାର ଦ୍ୱିସ୍ୱାଶୀଳତା, ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଦିନରେ ସେଇଟିକୁ ଚରୁଦିଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସବଦା ଦୁଇଟି ଦ୍ୱିସ୍ୱାଶୀଳତା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ : ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯେପରିକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଦ୍ୱିଗାୟତ୍ରି ହେଉଛି ଏହି ଜଗତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ।...କାରଣ ସମୁଦ୍ରଟିର ଅବସ୍ଥା କ୍ରମେ ରହିଛି, ତଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଗ୍ରଭାଗ ଠିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କଦାପି ବିଲମ୍ବିତ ଅଥବା ଉପକୃତ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାବସାମ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଦ୍ୱିସ୍ୱାଶୀଳତା ସବୁବେଳେ ଅନେକ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ ଓ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଭେଦିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଏହା ଅନେକ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଯାଏ, ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯାଏ, ଅଧିକ ଗଭୀର ବି ଯାଏ । ସାମୁଦ୍ରିକ ଚଳଣୀଳାକୁ

* ଏହି ପୁଲଟି ହେଉଛି ହେମାନ୍ଥସ (haemanthus), ଯେଉଁଥିରେ ତ ସହ ସହ ସମ ଏବଂ ସୁଦେଇ ସୁଦେଇ ରହିଛି ।

ତ ଏପରି ଏକ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ସୁରପତ୍ନୀ ଭାବରେ ନିୟତ୍ତିତ କରି ରଖିଥାଏ ଓ ଏକ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଏବଂ, ଦୁଇଟିପାକ ବିଦ୍ୟାଗୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାରସାମ୍ୟଟି ରହିଥାଏ, ସେଇଟିର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ବି ଥାଏ । ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେଇକି ଅଧିକ ସହରତା ସହିତ ଯାଇପାରେ, ସାମୁହିକ ଭୂମି ବା ଆଧାରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇକି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।

ମାଆ, ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦରର ଆଜି ଦିନଟିର କୌଣସି ଗୁଡ଼ ଅଥବା ସହଜ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କି ? କାରଣ ଏହି ଦିନଟିରେ ଇତିହାସର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ତୁମେ ଠିକ୍ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କହୁଛ ? ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ । ତେଣୁ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ କଣ ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀର ଜୀବନରେ ଏହି ଦିନଟିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ବୁଝିଲ ?

ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଦିନ ଅନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାମାନ ବି ଘଟିଛି ।...

ଓ ହୋ, ତୁମେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ଥାପନ ହେବା କଥା କହୁଛ ? ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଦିନ ସ୍ଥାପନତା ଲାଭ କଲା, ତୁମେ ସେଇସମ୍ଭାଷଣ ଏପରି କହୁଛ ? ତେଣୁ, ଏହିପରି କାହିଁକି ଘଟିଲା, ସେହି କଥାଟି ତୁମକୁ ବୁଝାଇ କହିଦେବା ଉଚିତ । ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଏହି କାରଣଟିକୁ ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ପାରିବ କି ? ତେଣୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝାଇ କହିଦେବାକୁ ହେବ । ପ୍ରକୃତରେ ଦରକାର ହେବ କି ? ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି ? ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ଏକଥା କହି ନାହାନ୍ତି କି ?*

(ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ)

ହଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ।...

---

* ୧୯୪୭ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଦିନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପେରୁ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ମାଆ ଭାବରେ କଥା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରବଚନର ସେତେବେଳେ ସେହି ବାଣୀଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ।

ପୁଜାଦାନମାନଙ୍କରେ, ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ ନାନା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷରେ ଲୋକେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଭିବାଦନ ପତ୍ର ପଠାଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଅଭିବାଦନ ପତ୍ର ପାଇଲି । ସେହି କାର୍ତ୍ତକି ଉପରେ ଏହି କଥା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା,—ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅବକଳ ମନେ ରଖି ପାରି ନାହିଁ,—ମାତ୍ର ଏହିପରି କିଛି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା : “ଅମ ଜାତିର ଏହି ଜନ୍ମଦାସରର ସୁରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ।” ଏହି କାର୍ତ୍ତକି ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବେଶ୍ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ...ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ନବୋଧପଣିଆ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁସବୁ ବିରାଟ ପ୍ରମାଦମାନ ଉଠାଇବସେ, ଏଇଟି ମୋତେ ସତେଅବା ସେହିପରି ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମନେହେଲା । ଯଦି ସେ ଏପରି କହୁଥାନ୍ତେ : ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ସୁରଣୀୟ ଜନ୍ମଦାନ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଵଭାବିକ ପରିଣାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତିର ଜନ୍ମଲଭ କରିବାର ଅବସରରେ,” ତେବେ ତାହା ବେଶ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଥିରେ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିକୁହିଁ ପାସୋର ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟିକୁ କେବଳ ଏକ ପରିଣାମ, ଏକ ସ୍ଵଭାବିକ ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହୋଇନାହିଁ । ହଁ, ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର କଦାପି ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା ।

ମାତ୍ର ଲୋକେ ସର୍ବଦା ସେହିପରି ଭୁଲ୍ କଥାଟା ଆଡୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି । ସବୁକେଳେ ସେହିପରି କରନ୍ତି । ପରିଣାମଟିକୁ କାରଣ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରନ୍ତି; ପରିଣାମଟିକୁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ଵାନ୍ୱିତ କରି ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ କାରଣଟିକୁ ପାସୋର ଦିଅନ୍ତି ।

ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ପୃଥିବୀ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଉପରକୁ କରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶୁଲ୍ଲକାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସ୍ଵପ୍ନଟା, ଏହା ପଛରେ ଆଉ ଅଦୌ ଅନ୍ୟ କାରଣ ନାହିଁ ।

(ମାଆ ନରବ ରହିଲେ)

ମୋ ପାଟରେ ଅନେକ ଚଠିର ଏକ ବୃହତ୍ ଜିଭା ରହିଛି । ତା’ ଉପରକୁ ପୁଣି ଆଜି ଆଉଗୋଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା । ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ହୋଇଛି, ତଦ୍ଵାରା ପୃଥିବୀର ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସ୍ଵାସପାତ୍ର ସମସ୍ୟାଟିର ଉତ୍ତରାପନ କରାହୋଇଛି । ବେଶ୍, ଆଜିର ଏହି ଦର୍ଶନ ଦିବସର ପରିବେଶରେ ଏଇଲ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅଲୋଚନା କରିବା କେତେଦୂର ସଙ୍ଗତ ଓ ସୁଶ୍ରୁତ ହେବ, ମୁଁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସେ-ଆଟି ମୋତେ ଠିକ୍ କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦୀପକ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ, କାରଣ ତା'ହେଲେ ଯାଇ ଆମକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସର୍ବାଶେଷ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ପାରିବା ।

ବିଶ୍ୱଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମୂଳ ସମସ୍ୟାଟିର ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତୁ । ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏପରି କହିହେବ ଯେ ଯେହେତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତର ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ଓ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ରହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାହା ଯେପରି ଅଛି ତାହାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାହିଁ ସର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞତାର କଥା ହେବ; ଏବଂ ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ବିଷୟରେ କେହି ମୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ ହୁଏତ ତାହାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଧିକ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାବହାରିକ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସମସ୍ୟାଟି ସେହିପରି ରହିଯାଇଛି : ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଅଧିକ ଭଲ କରିପାରିବା ? ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯାହାର ସମାଧାନ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେହେବ । ତେଣୁ ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା :

ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛା,—ଏବଂ ଯେଉଁ ପରମ କରୁଣା ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି,—ସେହି ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏବଂ ଯାହା ଏହି ପରମଇଚ୍ଛାକୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା ପରମ କରୁଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ନପାରୁଛି, ତାହାର ଆଦୌ ଦୌଷ୍ଟିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।...ତର୍କୀନୁମୋଦିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି, ଏବେ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧବାର ଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ Wu Wei* ପୁସ୍ତକଟି ରୂପମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, —ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି, ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିହାର କରି, ଆପଣାକୁ ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛାଟି ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେଇ ଏବଂ ଅପଣା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଇଚ୍ଛାଟିକୁହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା

---

*Wu Wei : ଏହା ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱର ଦର୍ପଣ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ଭାବନାସ; ଲେଖକ ଫିସ୍ଚ ବୋଚର୍ (Librairie Fischbacher, 33 rue de Seine, Paris).

ଲଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିଦେଇ,—ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ବୋଲି ଦୁଃସାଧ୍ୟ ।

ଆମକୁ ସ୍ଵରାଶ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏପରି କରିପାରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଯଦି କେହି ଆନୁରୂପତା ସହଜ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଚତୁଃକୋଣ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃଶାଳୁ ଅବସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ଏକ ଅଦମ୍ଭିତ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରେ, ଏବଂ ରୂମର ଜୀବନରେ ଯାହା ମନ ତାହା ସବୁ ପଛକେ, ରୂମେ ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହିପାର । ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁକ୍ତି ଲାଗି ସର୍ବଦା ଏହି ପଦ୍ଧାତିରହିଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି; ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଏଠାରେ ଏହି କଥାଟି ହୁଏତ କହିପାରିବି ଯେ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଲିଖିତ ଏହି ସାନ ବହିଟିରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବାର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଏକ ଶାନ୍ତ, ସୁଖାଳ, ସ୍ଥିର ଓ ବୃହତ୍ ସମୁଦ୍ର ସହଜ ଭୂମି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଗଭୀର ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ହେଉଛି, ଉଚିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଵୀକୃତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଓ ପୁଣି ଉଚିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଳକୁ ବି ବର୍ଷିତ ହୁଏ; —ହଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା । ମାତ୍ର, ବ୍ୟାବହାରିକ ଏବଂ ବିଷୟନିଷ୍ଠ ମନ ଏକଥା ଶୁଣି ରୂମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିବ, “ସତ କଥା ଯେ, ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ତ ଝଡ଼ ବି ରହିଛି, ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନର ଅଂଶୁକା ରହିଛି, ଜୁଆର ମାଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ରହିଛି, ପାଣି ଦ୍ଵାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଥିବା ଦ୍ଵୀପମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣୁ, ଆମେ ହୁଏତ ସେଇଟିକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମପରାକର ଅଛି ଏକ ବିଭବ ବୋଲି କହିପାରିବା,—ମାତ୍ର ତା’ ଦ୍ଵାରା ତ ଅତି ଶାନ୍ତ ଅସି ପାରିବ ନାହିଁ, ଅନୁଚ୍ଛା ଯଦି କହିଥିବା ମାର୍ଗଟି ଦ୍ଵାରା କଦାପି ଶାନ୍ତ ଅସିବ ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତେଜନାର ଅଭିଗୋଷ୍ଠିଏ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣାକୁ ଗୋଟାଏ ସମୁଦ୍ର ସହଜ ଅତି କଦାପି ଭୂମି କର ହେବ ନାହିଁ ।” ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାଟି ସୁନ୍ଦର ଅସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ ।

“ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ” ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସବୁକଟ୍ଟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଅମଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତର ବିବର୍ତ୍ତନ ଯେ କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଚାଲୁଛି, ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ଅମ ପାଠରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍କେତମାନ ମହତ୍ତ୍ଵ ରହିଛି । ବିବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ରକେ କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବୁଝିବୁଦ୍ଧି ରହି କରୁଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ତାହା ଏକ କ୍ରମୋତ୍ତର ଧାରରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଅମେ ସେହି ଧାରରେ ଅଦୂର ଅଗକୁ ଭାବ ନିବେଦନ କହିପାରିବା ଯେ .

ଏଠାରେ ସବୁକିଛି କେବଳ ସେହି ଭାବକୁ ପରମକରୁଣା ଏବଂ ପରମଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଉଛି, ମାତ୍ର ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ସବୁକିଛି ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଉଚିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋଟେ ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି । ସବୁକିଛି ଦିବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛାଟି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଯେପରି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ମୋଟେ ସେପରି ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତା' ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଗଠନାତ୍ମକ ବି ପ୍ରୟୋଗ ନଥାନ୍ତା ।

ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପୁଣି ସେହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।

ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରା ଯାଇଛି :

“ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ସାରିଲଣି, ତେବେ ସେଥିରୁ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିବ,” ଏବଂ “ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ କି ?” ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରା ଯାଇଛି ।

ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଚରକାଳ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଓ ଆମେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଦିବ୍ୟତର ବୋଲି କହୁଥିବା ଏକ ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଜଗତ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କଲ୍ପନା କରି ପାରିବା,—ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁଲନା କରିବାକୁ ଯିବା, ତେବେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଶକ୍ତିଟି ଉତ୍ପଳିବ, ଯଦି ଭାବରେ କରୁଣାହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲୁ, ତେବେ ଜଗତଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ତଦନୁରୂପ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇ ରହି ପାରୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ?

ଯେତେତୁର ମନେ ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଅନେକ ସୁବିଧା ତାହାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଚିତ୍ର ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ସମକ୍ଷରେ ଆସି ଆବର୍ତ୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଏକଥାକୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଟିର ଜନ୍ମ ହୁଏ ।...ଆମେ ଆଜକୁ ଚାହିଁ,—ବା ଉତ୍ତରକୁ ଚାହିଁ,—ସମ୍ଭବତଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟିର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ କ’ଣ ସଂସ୍କୃତି, ତାହାର ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାରି । ଏବଂ ତା’ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଆମେ କହିବାକୁ ଲାଗୁ : “ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେକ ବାସ୍ତବରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ପାରିଛୁ,

ଏହି କଲ୍ପନାଟି ତା'ଠାରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟତର କଲ୍ପନା; ତେଣୁ, ପରମ ଭଗବତ୍ କରୁଣା ଯଦି ସଂଗଞ୍ଜଗାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଆଦର୍ଶ କଲ୍ପନାଟିର ତ ସକେତେଣେ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ ।” ମୁଁ କହୁଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୁମେମାନେ ଯେପରି ମୋତେ ଭଲଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି, ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତା, ମୁଁ ସଥାସମ୍ଭବ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେଇଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଯାଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।

ମାନ ଏକ ସଂଗଞ୍ଜଗାଳୀ କରୁଣା କହୁଲେ ଅମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକସମ୍ଭାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ମନର କଲ୍ପନାଟି ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଏ ନାହିଁ; ଏକ ସାଧାରଣ ମନ ତ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ସଂଗଞ୍ଜଗାଳୀ ଭଗବତ୍ ପରମକରୁଣା ଯାହା ଗୁଡ଼ିଏ ବା ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ, ତାହାକୁ ସେ ଚିତ୍ତକ୍ଷଣାତ୍ ସମ୍ଭବ କରି ଥୋଇଦେବ । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକଥା କହୁ ନାହିଁ, ଅମେ ହୁଏତ ସେହି ବାଳସୁଲଭ ତପନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏଠାରେ କିଛି ବିଷୟ କରାଯାଉ । ମାତ୍ର, ଯଦି କାହାର ଏକ ଅଧିକ ରାଗର ଓ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ବିଷୟ କରାଯାଏ, ଯଦି ଏପରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୃଥ୍ୱୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲ୍ପନା ରହିଛି ବୋଲି ଏହା ନିଆଯାଏ ଯେଉଁଥିରୁ କି ଅମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରଣ ବୋଲି ମନେ ସେଇଥିବା ସାବଣୟ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଅମେ ଏପରି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଧାନର ଅଗତ ବୋଲି ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ମନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି କଥାଟି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳୀକୃତ ଏବଂ ବାଳସୁଲଭ ବ୍ୟାପାର ପରି ପ୍ରକୃତ ହୋଇଥାଏ : ଅମେ ହୁଏତ ଏହି ଭଗବତ୍ ପରମକରୁଣା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଭାବ ପାରିବା ନାହିଁ,—ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ,—ଏବଂ, ଯଦି ସେହି ଲଜ୍ଜା ପୃଥ୍ୱୀର ଯାବତ୍ୟତ୍ ବ୍ୟାପାରକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଗୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଉ ବୋଲି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଭୟାନକ ବୋଲି ମନେ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ତା' ନହେଲେ ସେହି କରୁଣାର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ତାହାହିଁ ହେଉଛି,—ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୁମେମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଆସି ପଡ଼ି ନଥିବାକୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି,—ତାହାହିଁ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ସଂସ୍କୃତ ଯୁକ୍ତି । ମନକୁ ମେଘାଚଳ କରି ରଖି ଏକ ବିଦ୍ରୋହକୁ କୁହୁଲାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ସେ

ଏହି ଦୁଇଟିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ
ନାଲ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତା'ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି କହନ୍ତି, “ରୁମେସ୍‌ସ୍‌ ଘୋର
ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛ ବୋଲି ସେପରି କହନ୍ତୁ । ରୁମେମାନେ ନିଜର
ତେଜନାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ଦିବ୍ୟ ପରମତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କର ଏବଂ
ରୁମେ ଭିନ୍ନପ୍ରକାରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ।” ଏହି କଥାରେ ଆଦୌ କୌଣସି
ଭୁଲ ନାହିଁ । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନହିଁ ରୁମେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଓ ପୁନଃବାର କହୁଛି ଯେ ଯଦି
ରୁମେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣାକୁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବ
ଏବଂ ଏତେଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳିତ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ
ହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ ରୁମେ ଏପରି ଏକ ଉତ୍ସାହମୟ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ
ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରୁମକୁ ସବୁକିଛି ତମଜାର ଲାଗିବ, ଉଦାତ୍ତ
ମନେହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ କି ପରମକରୁଣା ସର୍ବବସ୍ତୁରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ
ରହିଥିବ । ତେଣୁ, ରୁମେ ନିଜ ଲାଗି ଏହି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ବେଶ୍ ସମାଧାନ କରିନେଇ
ପାରିବ,—ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିବ ଯେ ରୁମେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ
ନିଜକୁ ସେହି ସ୍ଥିତିଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ରଖି ପାରୁଥିବ; ମାତ୍ର ତାହା ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ
ସହଜ ନୁହେଁ । ତଥାପି ସମ୍ଭବ । ମାତ୍ର ରୁମେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବ,
ଏହି ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ଭାଗ ନେବାରୁ ରୁମେ ବହୁତ ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ
ସର୍ବୋପରି, ଯଦି ସବୁକିଛିକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ମାର୍ଗରେହିଁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ
ପୃଥିବୀର ସବୁଯାକ ଉପାଦାନକୁ ବଦଳିଯାଇ ପାରିବା ଲାଗି ଶାଶ୍ୱତକାଳ ମଧ୍ୟ କଦାପି
ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ସମସ୍ୟାଟି ପୁନଃବାର ଅ.ମ ସମକ୍ଷରେ ଆସି ଦେଖାଦେବ ।
ରୁମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବା ଯେକୌଣସି ପଦ୍ଧାରେ ସେଇଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ
ହେବାକୁ ଯାଅ ପଛକେ, ତାହା ରୁମ ସମକ୍ଷରେ ପୁନଃବାର ଆସି ଆବର୍ତ୍ତ ତ ହେଉଥିବ ।
ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି ।

ରୁମେମାନେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଭାବିବ, ଅ.ମେ ସେବିଷୟରେ ଅଛି ନେବେ
ପୁନଃବାର ଆଲୋଚନା କରିବ । ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଏକ ସମାଧାନ ପାଇବା ଦିଗରେ
ରୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁମର ଲାଭହିଁ ହେବ, କାରଣ
ମନୁଷ୍ୟର ତେଜନାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଅନୁକ୍ଷଣ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; କାରଣ ଏହି
ଦୁଇଟି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପଥରେ ରହିଥିବା ଯାବତ୍ତୟ ବିଶ୍ୱେଧର
ମୂଳରେହିଁ ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି । କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ,
—ଏଠାରେ ମୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବଗତ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର

କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି,—ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଠିକ ଓ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାର ଓ ବିଲେପସାଧନ କରିଦେବାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବାର ପାଶରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି : “ଗୁଲି ଥମେ ଏହି ପାଠିକ ସଂସାରଟିକୁ ଗୁଡ଼ି ପଳାଇବା ଓ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଫଳାଇଯାଇ ପାରିବା ।” କାରଣ, ଯଦି ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଉ କୌଣସି ଅବକାଶ ନଥାଏ, ତେବେ, ସେମାନଙ୍କର ମତଟି ଅନୁସାରେ ଅମଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ପଳାଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି ।

ଅମେ ଆଉଥରକୁ ତାହାର ଅଲୋଚନା କରିବା ।

ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ଅଛୁମତ୍ତ ସେଇ ମାଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଦେଇଥିଲେ :

ମୁଁ ସମାଧାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଛି, ଏକସମ୍ଭାରେ ସିଧା କିଛି ନକହୁ ଅନୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁସୁରେ ମୁଁ ଦୁଇଥର ତାହା ଦେଇଛି ।

ଏହି ସମାଧାନଟିର ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖଟି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ଭାଷଣ ଅଛି କି ? କାଥୋଲିକ୍ ସଂପ୍ରଦାୟରେ ଯାହାକୁ **Feast of the Assumption** ବୋଲି କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମତାରିଖଟି ସହିତ ତାହାର କୌଣସି ସମ୍ଭାଷଣ ଅଛି କି ?

ହଁ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି । ମେଲକର ଦର୍ଶରେ ପ୍ରବେଶକର ତାପୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଜଡ଼ର ଦିବ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତି । ଏବଂ ଏହାକୁ ଥମେ ସବଶେଷ ଅବତାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ।

ଶ୍ରୀ
 ଛା - ଯ

ପରିଶିଷ୍ଟ

୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭*

୧୯୪୭ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପନ୍ଦର ତାରିଖ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜନ୍ମଦିନ । ତା' ଲାଗି ଏହି ଦିନଟିରେ ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମାତ୍ର, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତି ହିସାବରେ ଆପଣାର ଜୀବନ ଏବଂ ଜିଭାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ନୂତନ ପୁରାତନ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା । ସମସ୍ତ ମାନବଜାତିର ରାଜନୀତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭବିଷ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସରେ ପରିଣତ କରି ପାରିବା ।

ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ମୋ ନିଜର ବି ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଏହି ଦିନଟି ଏପରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ମହମାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଭାରି ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରିବି । ଦୁଇଟିଯାକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଏହି ସଂଯୋଗଟିକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଏକ ଦୈବକୃତ ଆକର୍ଷିତ ଘଟଣା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବହନ କରି ମୁଁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର ପାଦକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥିବା ପରମ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିର ଅନୁମତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକାରରହିବୁଦେହି ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ସେହି କର୍ମଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପଦ ଯେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦିନଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବି । ମୋର ଜୀବନକାଳରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱମୟ ଯେତେଯାହା ଗଠନଶୀଳତା ଦେଖିବି ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରି ଅସୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି,—ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେସବୁ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟୁପାସ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହେଉଥିଲେ;—ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ ହୋଇଯିବାର ପଥରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଏହି ସବୁଯାକ ଗଠନଶୀଳତାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ହୁଏତ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଅଗ୍ରଗାମୀ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ।

* ଙ୍ଵରଦେବ ସ୍ୱାଧୀନତାପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରାଚୀନତାରେ ଅପସ୍ତ ୧୯, ୧୯୪୭ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀର ଅବାଦୋଗୀରୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବ ।

ସେଥିରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ସମ୍ଭାମ ସଂଘଟିତ ହେବ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ଭାରତବର୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପତ, ମାତ୍ର ଏକତା ହାସଲ କରି ପାରିଲ ନାହିଁ । ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ପ୍ରାୟ ଆଖିଆ କରା ଯାଉଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେତ ଭାରତବର୍ଷ, ବ୍ରିଟିଶ୍ ଶକ୍ତ ଭାରତ ଅଧିକାର କଲବେଳେ ଯେଉଁପରି ଘଟିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନାନା ରାସ୍ତାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପଡ଼ିଯିବ । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସେହି ବିପଦଟିକୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଡ଼ା ଦିଅଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଏକତ୍ୱ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଏକ ବୃହତ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକତା ସୂଚିତ ହୋଇ ପାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକଥା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି । ପୁନଶ୍ଚ, ଶାସନବ୍ୟାପ୍ତକ ସଭା ବିଜ୍ଞତାର ସହଜ ଯେଉଁ କଠୋର ମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ କଲ, ସେଥିରୁ ଏକଥା ବି ସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଛି ଯେ କୌଣସି ବିଭଜନ ଏବଂ କଲହ ବ୍ୟତୀତ ଦଳିତଜାତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟିର ବି ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁତନ ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଟି ରହି ଆସିଥିଲା, ସେଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇ ଦେଶର ଏକ ସ୍ତାୟୀ ରାଜନୀତିକ ବିଭଜନରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତପ୍ରାୟ ବୋଧ ହେଲାଣି । ଅମେ ଅବଶ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏହି ମାମାଂସିତ ଘଟଣାଟିକୁ କଦାପି ଏକ ସ୍ତାୟୀ ମାମାଂସା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏକ ସାମୟିକ ତାତ୍କାଳିକ ସମାଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛିରୂପେ ମୋଟେ ଛାଡ଼ି କରାଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଯଦି ଏହି ବିଭଜନ ସ୍ତାୟୀ ହୋଇ ରହେ, ତେବେ ଭାରତବର୍ଷ ତଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ଏପରିକି ହୁଏତ ପଲ୍ଲୁ ବି ହୋଇଯିବ । ଅତ୍ୟନ୍ତଶେଷ ସଂପର୍କ ହୁଏତ ଚରଦିନ ଲାଗି ରହିଯିବ, ହୁଏତ ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ତମଣ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବିକଳଭାବର ଆଖିଆ ରହିଥାଏ । ତଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷର ଅଭ୍ୟନ୍ତରଣ ବିକାଶ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଶାନ୍ତିତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ତା'ର ଭବିଷ୍ୟ ବିପନ୍ନ ହେବ, ଏପରିକି ବ୍ୟର୍ଥ ବି ହୋଇଯିବ । ଏପରି କଦାପି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ଏହି ବିଭଜନର ଅନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ; କେବଳ ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍‌ଭାବର ଅବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ, ସାଧାରଣ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ କରି ଏବଂ ସେହି ଭାବେରେ ଧର୍ମିକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏହିପରି ଉପାୟରେ, ଯେକୌଣସି

ଅକାରରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଶେଷକୁ ଏକତା ଆସିଯିବ,—ଠିକ୍ ଯେହି ଅକାରରେ ତାହା ଆସିବ, ତାହାର ହୁଏତ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନଗତ ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ରହିବ, ମୌଳିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ରହିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହେଉ ପଛକେ, ଏହି ବିଭଜନର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏକତାର ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହେବ, କାରଣ ଭାରତର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ୟ-ମହତ୍ତ୍ୱ ଲାଗି ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜା ତ୍ୟାଗ କରି ଉଠିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ-ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଗତିପଥରେ ଏସିଆ ତା'ର ମହାନ୍ ଭୂମିକାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପୁନଃବାର ଫେରିଆସିବ, ଏଇଟି ମୋର ଆଶ୍ୱରୋହି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା । ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି; ବିସ୍ତୃତ ଭୂଖଣ୍ଡମାନ ଇନ୍ଦିୟନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ସାରିଲେଣି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୀନ ଏବଂ ଅଂଶିକ ଭାବରେ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସହାୟ ମଧ୍ୟଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । କେବଳ ଆଉ କିଛିତମାତ୍ର କରିବା ଲାଗି ବାକୀ ରହିଛି ଓ ତାହା ଅଜ ନଚେତ୍ କାଲି ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଭୂମିକାଟିକୁ ତାହା ଏପରି ଶକ୍ତିମଗ୍ନ ଓ ଦକ୍ଷତାର ସହକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଯେଉଁଥିରୁ କି ତା'ର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ତଥା ଜାତିତତ୍ତ୍ୱକର ଗହଣରେ ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅଧିକାର କରିପାରିବ, ତାହାର ମାତାଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଦର୍ଶନ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ।

ଭୂଗର୍ଭ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱ-ସଦର ସ୍ତର; ଏହି ସଦ ସମଗ୍ର ମାନବ-ସମାଜ ସକାଶେ ଏକ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟଗୁଣ୍ଠି, ଅଧିକ ଉଦ୍ୱଳ ଏବଂ ଅଧିକ ମୁଦର ଝବନ ଲାଗି ବାହ୍ୟ ଭୂତ୍ୱଟିଏ ଯୋଗାଇଦେଇ ପାରୁଥିବ । ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ପୃଥିବୀ ଆଜି ସେହି ଏକତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି; ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସଂପାଦିତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହାକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇହୁ ନାନାବିଧ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟଦେଇ ସହାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପରିବଳଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେହି ପରିବଳଣି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ବାଧାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି; ଏବଂ, ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ରାଜନୀତିମଗ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୀମାବଦ୍ଧ ପଟଣା ଏବଂ କେବଳ ତାତ୍କାଳିକ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିକ ନରହି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ବ

ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହାର ବିକାଶ କରାଇଥାନ୍ତି ପାରିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଠାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁର ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଚେ ବଦଳି ଏକ ସାହସିକ ଏବଂ ସହୃଦ୍ୱର ଗଣରେ ଅବଶ୍ୟ ପଶେଇ ହୋଇ ପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାକର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦୁର୍ଗିପାନ ଆଦି ସେଥିରେ ହୁଏତ ବାଧାପୃଷ୍ଠି କରିପାରେ ଅଥବା ଲାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇପାରେ; ମାତ୍ର ତଥାପି ତରମ ପରଶାମଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ । କାରଣ ଏକତୁଳ୍ୟ ହେବା ଏକ ପ୍ରକୃତଗତ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏହା ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନିୟତ । ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, କାରଣ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାନ ସାନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘୁନବାର ବିପନ୍ନ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ବୃହତ୍ ତଥା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ଏକତୁଳ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଥ ସାଧକ ହେବ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏତରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନିବୋଧ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଥପର ହୋଇ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯାଇ ଏହି ଏକତୁଳ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯିବ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସବୁ କଦାପି ପ୍ରଫଳ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହି ପାରିବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ଭାବେ କଦାପି ସତ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ; ତେଣୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବ ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକୋଶ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିପାରିବା ଉଚିତ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନାନା ଗଠନ ଓ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ଉଚିତ; ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ କେହି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦୁଇ ବା ଏକାଦେଲକେ ଅନେକ ଦେଶର ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ, ସୁଅଭିପ୍ରେତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସମ୍ଭବ ହେବା ଉଚିତ, ସେହାକୃତ ସମ୍ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ । ଜାତିସୂତାବାଦ ଯେ ଅପଣାର ପଥଟିକୁ ପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ସାରିଲୁଣି, ଏହାର ଅନ୍ତମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟନାପର୍ଯ୍ୟାୟଟିର ଯେ ଅବସାନ ଘଟିଲୁଣି ଏବଂ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଭାବେ ଆହୁ-ପରଫଳ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦୁର୍ଭିକୋଶରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦୌ କୌଣସି ଅସଂଗତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିଆଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ସ୍ୱରମ କରାଯାଇ ପାରିବା ଉଚିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତୁଳ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଭାବକୁ ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ।

ମୋର ଆଭିମତଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ,—ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଜଗତ ଲାଗି ଭବିଷ୍ୟତବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବଦାନ,—ଏହିଟିର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲୁଣି । ଭବିଷ୍ୟତବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତାରେ ଲାଭରୂପ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷିତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁଣି । ଏହି ଗଣନୀଳତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ; ଏହାର ନାନା ଧ୍ୟାସ ଏବଂ

ପଢ଼ନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଖି ଆଳ କେତେ ଆଶାରେ ଭାରତବର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଅନାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ, ସେମାନେ ତା'ର ଚୈତ୍ୟ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।

ମୋର ଦର୍ଶନେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ଏହାହିଁ ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଏପରି ଆହୁରୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ଚେତନାର ପୁରକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇପାରିବ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଭାବିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି, ସେହି ଦିନରୁ ତାକୁ ବିରକ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଶା ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱର ତଥା ଏହି ଅଦର୍ଶଟି ଭାରତବର୍ଷ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ସମ୍ମୁଖାମୁଖି ନାନା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ଉଦ୍ୟମର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ସାଧନପଥରେ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ବାଧ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି; ମାତ୍ର କେବଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବାକୁହିଁ ତ ବାଧ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ! ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଇଚ୍ଛା ସପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବାଧ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯିବ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟେ, ତେବେ ଚିତ୍ତଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଏହା ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷଠାରୁହିଁ ଏହାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତାହାର ବିପ୍ରାପ୍ତମୁଖି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେବ ସତ, ମାତ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗତିଶୀଳତାଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାଲଘର ତଥ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଅନ୍ତଃଉପାଦାନର ଆଧାରରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି; ଏହି ଆଶାଟି ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କି ନାହିଁ ଅଥବା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତାହା ନିତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ଉପରୋକ୍ତ : ୦୦ ସମ୍ଭବରେ, ୨୨୧ ଗ୍ରହ, ୨୦୨-୨୦୨

୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୭

ମାଆ, “ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ମନର ସ୍ଵର୍ଗ” କହିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ’ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ?

ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ମନର ସ୍ଵର୍ଗ ? ଏକ ଉପମା ଅର୍ଥରେ ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ମନ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା କେତେ କେତେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣାୟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ । ମନର ଏହିସବୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୃଥ୍ଵୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ଆକାଶ ସହୃଦ ଗୁଲନା କରୁଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ମନଃସ୍ତରର ଗୁଲନାରେ ସେ ଖୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ବାପୁ, ସରଳ ?

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଜଣେ ମୋତେ ସମାଧି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ଯାହାକୁ ସମାଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅମେ ତାହାକୁ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାକୁ ବୁଝିବା, ପୁନଶ୍ଚାର ନାଗ୍ରତ ସଂସାର-ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆଣିବା ପରେ ଯାହାରକି ସଚେତନ ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସୂଚ ରହି ପାରେ ନାହିଁ ।

“ସମାଧିର ଅବସ୍ଥାକୁ କ’ଣ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତରହିଁ ଏକ ସନ୍ତକ ବୋଲି ଜାଣିବା ?”

ପୁଂକାଳରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥିତି ବୋଲି ବିଚାର କରା ଯାଉଥିଲା । ଏପରିକି, ଏହାକୁ ଏକ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧିର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ କରାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଇଚ୍ଚରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରାକୁ ଲାଗିଥିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ସମ୍ଭବରେ କେତେକେତେ ତମକାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, — ଗୁମର ଯାହାକି ଇଚ୍ଛା, ଗୁମେ ଏକସମୟରେ ସବୁ କହୁପାରିବ, କାରଣ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଗୁମେ ଏକସମୟରେ କିଛି ମନେରଖି ପାରିବ ନାହିଁ ! ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମାଧିର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କ’ଣସବୁ

ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲ, ସେମାନେ ସେକଥା ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କହୁ ପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆମେ ଯାହା ମନ ତାହା କହିପାରିବା ।

ଏଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏଠକି କହିପାରିବି ଯେ ତଥାକଥକ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ସମାଧି-ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କେତେ କେତେ ଚମତ୍କାର କଥା ପଢ଼ିଥିଲି ଏବଂ ତେଣେ ମୋ ନିଜର ଏହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା । ତେଣୁ, ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିମ୍ନସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଏକ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ନାହିଁ, ସେକଥାଟିକୁ ମୁଁ ମୋଟେ ଜାଣି ପାରୁ ନଥିଲି । ଏବଂ ଏଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ପ୍ରାୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲି : “ଯେଉଁ ସମାଧି-ଅବସ୍ଥାଟି ବିଷୟରେ କାହାର କିଛି ସ୍ମରଣ ରହେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଟି ବିଷୟରେ କ’ଣ ମତ ଦେବେ ? ଜଣେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯାହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୋଧ ହୁଏ; ମାତ୍ର ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସିବା ମାତ୍ରିକେ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣସବୁ ଘଟିଥିଲା, ସେକଥା ଆଉ କିଛିହେଲେ ମନେ ନଥାଏ ।” ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ସିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଭାବୁଛି, ତାହା ଦେଖିପାରିଲେ ଓ ମୋତେ କହିଲେ, “ସମାଧି ହେଉଛି ଏକ ଅଚେତନା ।” ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟିର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଲି, ମୁଁ ପଚାରିଲି, “ଆପଣ କ’ଣ କହିଲେ ?” ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଜର ଚେତନ ସଞ୍ଚିଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଚାଲିଯାଇ ଆପଣା ସଞ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତନ ଏକ ଅଂଶ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଇକିବେଳେହି ତାହାକୁ ସମାଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ବା, ରୂମେ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯେଉଁଠିରେ କି ରୂମର ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହୋଇ ଆଦୌ କୌଣସି ଚେତନା ନଥିବ, ରୂମେ ରୂମ ଚେତନାର ଶ୍ରେଣିଟିକୁ ଅଧିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ରୂମେ ଆଦୌ ସଚେତନ ନଥିବ । ରୂମେ ଏକ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଶୁଦ୍ଧବିକଳ ରୂପରେ ରୂମର ଆଉ କିଛିହେଲେ ସ୍ମରଣ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ରୂମେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହି ନଥିଲା ।”* ତାଙ୍କର ଏହି କଥାଟି ଶୁଣି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା ଓ

* ସେତେବେଳେ ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାରୁ ବନ୍ଦ, ମାତ୍ର ସେତହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ପୋଡ଼ି ଚେଇଥିଲେ : “ଏପରି କେତେ ବାକି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସମାଧିବେଳେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେମାନେ

ମୁଁ କହୁଲି, “ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୋର କେବେହେଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ନାହିଁ ।” ସିଏ କହୁଲେ, “ହଁ, ମୋର ବି ହୋଇ ନାହିଁ !” (ସମସ୍ତେ ହସିଉଠିଲେ)

ଏବଂ ତାପରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସମାଧି-ଅବସ୍ଥାର କଥା କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ, “ହଁ, ରୂମେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର; ତେବେଯାଇ ରୂମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ସେସଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତମ ସେସଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ରୂମକୁ ଆଉ ସକଳ ଚେତନାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତି ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।”

ତେଣୁ, ସମାଧି-ଅବସ୍ଥା ଅଗ୍ରଗତର ଏକ ସଙ୍କେତ କି ନୁହେଁ, ମୋତେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଦେବି । ଯେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଚେତନା ନରହିବ, ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଆଉ ହରାଇ ନପକାଇ ଜଣେ ଏହିସବୁ ଭୂମିକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଜାହାକୁହିଁ ଅଗ୍ରଗତର ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ମାତ୍ର ଏହି ଶରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଗୋଲମାଲ ରହି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି ।

ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଆପଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ପୁଣି ଚାଲିଯାଇଛି, —ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ରୂମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ରୂମର ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି,—ସେତେବେଳେ ରୂମର ଶରୀର ଏକ ଭିନ୍ନାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହି ଅବସ୍ଥା ସମାଧିର ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ବରଂ ଏକ ଆଲସ୍ୟର ଅପବା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିଯିବାର

ସଚେତନ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଚେତନା ଏବଂ ସ୍ୱାଭବିକ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟତ୍ୟାସ ରହିଥାଏ : ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହି ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋତ୍ତମରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଚୈତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥାତ୍, ତେଣୁ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋତ୍ତମରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବୁଝିପାରନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚେତ୍ତା ଚେତନାଟି ରହିଥାଏ, ସେଇଟିକୁ ସେମାନେ ରହିଚେତନାଟି ମଧ୍ୟକୁ ସାମଲେ ଦେଇଅସି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁରନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟତ୍ୟାସ ରହିଥାଏ । ଏସବୁ କଥା ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି ରକ୍ତା ବରଦା ଗାୟ ସ୍ୱଚ୍ଚେତ୍ୟାଏ ଏକ ସାଧନା ବି ରହିବ ।”

ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଅତିଶକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏହା ରୂମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃପ୍ରାୟ କରିଦେଇଯାଏ, କାରଣ ସତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ଭାଗଟି ଶରୀରକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ, ସେଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାର ଚାଲି ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଶରୀର ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ପ୍ରାଣବନ୍ତତା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଯାବତସ୍ୱ ନିୟମାବଳୀଗତା ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିତି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଦୃଢ଼ସ୍ୱପନ ମନ୍ତର ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ସେହି ସ୍ୱପନଟିକୁ ପ୍ରାୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ କିମ୍ପା ନାହିଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚାସପ୍ରଶ୍ନାସ ଯାଉଥିଲା ପରି ମୋଟେ ଲାଗୁ ନଥାଏ । ପ୍ରକୃତରେ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସମାଧି । ମାତ୍ର, ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଧିଟି ମଧ୍ୟରେ, ରୂମେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଏକ ସାଧନା ରହିଛି ଯାହାକି ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ ବା ବିପଦମୁକ୍ତ ବି ନୁହେଁ, ସେହି ସାଧନା ବଳରେ ରୂମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ରୂମେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ତାହା ଶରୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସଚେତନ କରି ରଖିଥିବ । ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଦ୍ୱାରା,—ଏହା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲୁ,—ଏକ ବେଶ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଲାଗି ଆପଣାର ଗତିଶୀଳତାର ସ୍ୱାଭାବିକତାକୁ ବଳାୟିତ ରଖିବା ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବା । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ, ପ୍ରାୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧିର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଭାଗଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଓ କ'ଣସବୁ କରୁଛୁ, ସେହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବା । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ସାଧନାର ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ଯାଇପାରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାର ସ୍ୱତଃସ୍ପେଶିତ ଏବଂ ଅନଭିପ୍ରେତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଠିକ୍ ଏହି ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଯାହାର ଏଭଳି ସହଜ ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିଦ୍ରାଭାଗର ଅବସ୍ଥା । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଦ୍ରାକୁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବ ଏବଂ ରୂମର ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ରୂମ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣିକ ଭାଗଟି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଓ କରୁଥିବ, ରୂମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂସ୍ପେଶିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନବୀୟ ଲାଗିଥିବ । କେବଳ ଏତକ କଥା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହା କୌଣସି ଅଭିପ୍ରେତ ନିଦ୍ରା ଏବଂ କୌଣସି ସୁନିଦ୍ରା ନିଦ୍ରାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନଥିବାରୁ, ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କଦାପି ଗୋଟିଏ କାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା

ନାହିଁ, କାରଣ ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମତ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ବିଶ୍ୱାସନା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବ । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ଏହା ସେହିପରି ଏକ ଶଙ୍କରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଯାହାକି ଚାନ୍ଦିନୀରୁ ଉଦ୍‌ଭବ ହୁଏ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ବାହାର ଚାନ୍ଦିନୀ ଯାଇଥିବା ପୁଣି ଜାଗତ ଓ ବେଶ୍ ସଚେତନ ଅଂଶଟିର ବୋଲି ଅନୁସାରେ ବେଶ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏହାହିଁ ହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧି ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବାର କହିଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୂଡ଼ବନ୍ଧ୍ୟାର ଏହି ଶୁଖିଲାଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଭୌତିକ ଶରୀରଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ସଚେତନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବା; ତା'ପରେ ନିଜର ପ୍ରାଣିକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣ୍ଡଦେଇ ମନଃକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଚରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ; ବେଶ୍ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏବଂ ସେହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ମନୋଜଗତରେ ବିସ୍ତାରିତ ରହି ହେବ, ବସ୍ତୁ ହେବ । କାରଣ, ଭୌତିକ ଜଗତଟି ଯେପରି ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଛି, ମନୋଜଗତଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାନସିକ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ରହିଛି ଓ ଏକ ନିୟମିତ ଶୁଖିଲା ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏକି ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କେତୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯିଏକି ଆପଣା ସମ୍ପଦ ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସଚେତନ ରହି ପାରୁଥିଲେ । ଏବଂ ଯିଏ ଆପଣା ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାର ବାର ବାର ଥର ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମାନୁସାରେ ବାରଟି ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରଯାଇ ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତି-ଚେତନାର ଶିଖରଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ । ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପରମ ଆକାରଠାକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦ୍ୱାରଦେଶ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଯିଏ ସବୁକିଛି ମନେ ରଖି ପାରୁଥିଲେ ଓ ମନେ ପକାଇ ଚିନ୍ତନ ସବୁକିଛି କହିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ । ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ, ଓ ଏହି ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ଯିଏ ଦେଖିଥିବା ଏବଂ କରୁଥିବା ଯାକଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକକୁ ମୁଁ ଇଂରାଜରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲି ।

ନିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରଭୁତ ଅର୍ଜନ କରିଥିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସଙ୍କେତ, ସଚେତନ ବିକାଶର ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ସାମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଥିବାର ଏକ ସଙ୍କେତ । ମାତ୍ର ନିଜ ଚେତନା ଭିତରୁ ବାହାରଯାଇ ଆପେ ଆଦୌ ସଚେତନ ରହି ପାରୁ ନଥିବା ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଅନୁଭୂତିଟିର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିପଦ ଅନୁଭୂତି । ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିପଦ ଅନୁଭୂତି ।

(ମାଆ ଜୀବ ରହଲେ)

ଏଥିରୁ ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ରୂପମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହାକୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏକ ଉପଦେଶ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଆମେ “ଯୋଗସମନ୍ବୟ” ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଏବେ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବୁ ଓ “ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ” ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କିଛି ଅଂଶ ଅନୁବାଦ କରି ଜାଣିବୁ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି; ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଚେତନାସ୍ଥିତିର ଅନୁପାତରେ ସମୟ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଟାଣ ଅନୁଭବମାନ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କେତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, କେତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କାରଣ ସେହିସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନାନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟମୟ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବିଷୟଟି ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଓ ମୋତେ ମୋର ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି । ମୁଁ କହୁଥିଲି :

“ଆମ ଆପଣା ଅନୁଭୂତିଟି ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହି କଥା ବୁଝିଥିଲି :

କୌଣସି ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପ୍ରକୃତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିସ୍ତୃତକାରତା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ରୂପେ କଦାପି ସେଇଟି ଦ୍ୱାରା ଏତେଦୂର ନିସ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାହାହିଁ ରୂପର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶାସନ କରୁଥିବ, ରୂପେ ଆପଣାର ଭାବସାମ୍ୟଟିକୁ ହରାଇ ବସିବ ଏବଂ ଏକ ବିବେକସଂଗତ ଓ ପ୍ରିୟ ଦୁଷ୍ଟିକୋଣଟି ସହଜ ରୂପକୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ହରାଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ ରୂପେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣାର ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଅଛି ଏକ ଶକ୍ତି ବା ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶକ୍ତି ବା ଚେତନାଟି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟାସୁଦ୍ଧା ନିସ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ନରହି ରୂପେ ସର୍ବଦା ଆପଣାକୁ ଏହି କଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ ଯେ ଏହି ଅନୁଭବଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମର ଶକ୍ତି ଶକ୍ତ ଏବଂ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅନୁଭୂତି, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏହା କଦାପି ଏକ ଏକାନ୍ତ ଓ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆପେକ୍ଷିକ ଅନୁଭୂତି । ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ବା ଯେତେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ରୂପର

ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଅନୁଭୂତିମାନ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ସମ୍ଭବ ହେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ । ଏହି ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଵଭାବର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭୂତି ଅବଶ୍ୟ ରହିବ; ଏଇଟି ଯେତେ ବେଳେ ଉଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚିତକୁ ଉଠିବା ଲାଗି ରୁମ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ତେଣୁ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ବାଉଳା ହୋଇ ନଯାଇ ଆମେ ଆମ ବିକାଶର ସମସ୍ତ ଧାର୍ତ୍ତି ଉପରେ ସେଇଟିକୁ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ଏକ ବାହ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଲାଭପାଏ ବି ରଖିବା, ଯେପରିକି ସାଧାରଣ ଜୀବନଟି ସହଜ ରହିଥିବା ଆମର ଆପେକ୍ଷିକତାଟି କଦାପି ହଜି ଯିବ ନାହିଁ । ଏପରି କରିପାରିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ ।

ଏକଥା କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ ?... ଯିଏ ଉପାୟଟି ଜାଣିଥିବ, ଉପାୟଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସହଜ, ସିଏ ସର୍ବଦା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ । ମାତ୍ର ଯାହାକୁ ଉପାୟଟି ଜଣା ନଥାଏ, ଉପାୟଟି ତାହା ଲାଗି ହୁଏତ...ହଁ, ହୁଏତ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧାଜନକ ହେବ ।

ଏକ ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି ।

ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ସେହି ପରମକରୁଣା ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଵଭାବେ ଦେଇଦେବା; ବିଚାରଟିକୁ କଦାପି ଗୁଡ଼ିଦେବା ନାହିଁ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେଇ ପାରିବା, ସମର୍ପିତ କରି ରଖିପାରିବା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ସମ୍ଭବ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଚରୁକର ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵଭାବେ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ପାରିବା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ, ଅନୁଭୂତିଟିଠାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁବିଧାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନରଖି ଆମେ ଉଦ୍ୟ ପରମକରୁଣା ପାଖରେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ନେଇ ସମର୍ପି ଦେଇ ପାରିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଭୂତିଟି ଉନ୍ନେଷିତ ହୋଇ ଆସିବ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେଇଟି ସେଇ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଵାସ ରଖିଥିବା, ତେବେ ବିପଦର ଆଉ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ ।

ଅନ୍ୟ ସ୍ଵାଭାବେ କହଲେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ଵାକାଞ୍ଚା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବୃଥା ଦମ୍ଭ ବା ଗର୍ବ ରହିବ ନାହିଁ । ନିତ୍ୟାପର ଅହଂକାର ରହିବ, ଆନ୍ତରିକ ବିନୟ ରହିବ; ଏବଂ ତେବେ ସମ୍ଭବ ବିପଦରୁ ପୁରୁଷା ମିଳିପାରିବ । ବାସ୍ତବ, ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି ।

ଆଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି କି ?

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

(ଦିଲେ ପୋକ କୁଆଡୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ) ବାପୁ, ଏଥର ଆମେ ସେହି ଭିତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବା ! (ମାଆ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ) ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆମେ ଆଲୁଅ ନିଗ୍ରହଦେବା ଓ ଏହି ପୋକମାନଙ୍କ ହାତରୁ ନିଷ୍ଠୁରି ପାଇବା ...ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂମେମାନେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ତ, ଯିବ କି ?

ବେଶ୍ କେତେ ଦିନ ପୁରୁଷ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଆଜିଯାଏ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନାହିଁ । ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଲେଖିରଖିଛି :

“ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରତିବନ୍ଧ ଅଂଶଟି ରହିଛି, ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକ ସହିତ ତା’ର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କହିବା, ପ୍ରକାଶର ଭୂମି ଉପରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାର ତା’ର ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱଳାପ୍ତ ଶକ୍ତିଟି ବୋଲି କହିବା ।”

ଏହି କଥାଟିକୁ ସ୍ୱରାଜକର୍ମରେ ସମ୍ମାନିତ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ ବା ସତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଧାନ, ସତ୍ତ୍ୱର ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ : ତା’ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ସ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପଣା ଭିତରେ ଆପଣାର ସତ୍ୟଟିକୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି; ଏହି ସତ୍ୟ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ତା’ର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ତାକୁ ତାହାକୁହିଁ ଅପଣା ଜୀବନରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି ସତ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ? ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁ ଯାଇଛି :

“ସତ୍ତ୍ୱର ଏହି ସତ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ଏବଂ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ଭୂମିରେ ତାହାକୁ କିପରି ସ୍ୱରାଜରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରା ଯାଇଥାଏ ?”

ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଏହିପରି ସ୍ୱରାଜରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରା ଯାଇଥାଏ : ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଉତ୍ସ ସହିତ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକ ସହିତ ଏକ ଅନନ୍ୟ

ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି । ଅପଣାର ଜବନରେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ଅନନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଅନନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଏକକ ଭାବରେହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ; ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହଜ ଅମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଏକକ ସମ୍ବନ୍ଧ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କଠାରୁ ରୂମେ ରୂମ ଲାଗି ଯେଉଁଟି ଅର୍ଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ, ସମ୍ବନ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ସେହି ସମଗ୍ରତାଟିକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ । ଏହାକୁ ଅମେ ଅଛ ନାହା ସହଜ ଏକାଠି ମିଶି ଏକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି କହୁ ପାରିବା ନାହିଁ, ଏକ ଅଂଶକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଥବା କୌଣସି ଗ୍ରହଣର କେବଳ ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ବୋଲି ଆଦୌ କହୁ ପାରିବା ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହଜ ଯେଉଁ ଖାସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବ, ଅମେ ତାହାକୁ ଏକକ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ କେବଳ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧଟି ବୋଲି କହିବା । ତେଣୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଭାବରେହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହଜ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହଜ ଅମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏକୃଟିଆ ।*

ତାଙ୍କ ସହଜ ଅମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ତାହାର କୌଣସି ସରସା ନାହିଁ, ଅଛ ନିଶ୍ଚୟ ସହଜ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସହଜ ତାହାକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କଦାପି ସମଗ୍ର କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କୌଣସି ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟାସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା ଲାଗି ରୂମଠାରୁ କିଛିଦୂରରେ କାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆଉ ଜଣେ ଦେବା ଲାଗି ରୂମଠାରୁ କିଛିଦୂରରେ ଅପସାରିତ କରି ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ସ୍ଵୟଂ ସୃଷ୍ଟିହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା,—ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଏବଂ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା' ସହର ପ୍ରକୃତ ପତ୍ୟର ଭୂମିରେ ବସିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ତଦ୍ଵାରା ସେ ନିଜକୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶରେହିଁ ପରିଣତ କରି ରଖିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଜଣେ ଯାହା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରୁଛି, ସେହିପରି ବସି ପାରିଲେ

---

* ୧୯୭) ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ମାଅ ଏହି ବାବ୍ୟାହରୁ ଗୋଡ଼ ବେଇଥିଲେ ।

ତାହା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ । ମୁଁ କହୁଛି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ୟତାକୁ ବହୁକାରେ ସମର୍ଥ ହେବ, ତେବେ ଫଳକଣ୍ଠିତ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ ସହିତ ଏପରି ଏକକ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କ୍ରମେ ହୋଇ ପାରିବ, ଯାହାର କି କୌଣସି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ !

ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଥା ।

ଏବଂ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ଏହା ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ରୂପକୁ ଆପଣାର ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୨୯ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୭

ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ Wu Wei ବହୁତ ପଢ଼ା ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଶୁଣିବା ଲାଗିଛି ରୂମେମାନେ ଅଧିକାଂଶତଃ ଶୁଣିବାରକୁ ଶୁଣିବାର ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯଦି ରୂମେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ରୂମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେଥାଏ ଯେ ସେହି ପୁସ୍ତକଟିରେ “ସ୍ୱତଃସ୍ମୃତ୍ତି” ହେବା ବିଷୟରେ କେତେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ମୃତ୍ତି ଭାବରେ ବହୁକାକୁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନ ବହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଏହିପରି ସ୍ୱତଃସ୍ମୃତ୍ତି ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି : ଏନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ—ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ଲୌକିକ ଯଦ୍ୱା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଅମକୁ ଯାକଟସ୍ତୁ ପ୍ରକାରର ବାହ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତୀନାମାନେ ଯାହାକୁ ତାତ୍ପରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହାହିଁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାତ୍ପରି କହିଲେ ତୀନାମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ କରୁଥିବା, —ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାହୁଁ, ବା ସଂଗୋଚ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାକଟସ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଥବା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଚାହୁଁ, ବସ୍ତୁତଃ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେଯାହା ଧାରଣା ହୋଇପାରୁଛି, ସେହି ଅର୍ଥରେ ଚାହୁଁ; ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାତ୍ପରି ବୋଲି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ।

ଅମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ, କିଛି ସଂକଳିତ କରିବା ନାହିଁ, କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ନାହିଁ ବା ଉପଲବ୍ଧିର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ, ରୁମମାନଙ୍କୁ ସେକଥା ବୁଝାଇ ପାରିବା ଲାଗି ଏଠାରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି,— କୌଣସି ସମ୍ବେଦନା ନାହିଁ ଯେ ରୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ କଥାଟିକୁ ଜାଣିଛ, — ୧୯୧୪ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ* ଲେଖିବାକୁ ଅରମ୍ଭ କଲେ, ସେହି ସମୟର କଥା । ମନଃକ୍ଷେତ୍ରର କୌଣସି ଜ୍ଞାନକୁ ଅଥବା ସୂଚନାକୁ ସେ ସେ ଗ୍ରହଣରେ ଲେଖି ପକାଇଲେ, ସେକଥା ମୋତେ ନୁହେଁ; ସିଏ ତାଙ୍କର ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣି କର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଟାଇପ୍‌ରାଇଟର୍ ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ; ଏବଂ ଉତ୍ତର, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରୁ, ଯାହାକି ଲେଖାହେବାର ଥିଲା, ସତେଅବା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅସୁଥିଲା । ସବୁକିଛି ସିଧାଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅସୁଥିଲା; ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଟାଇପ୍‌ରାଇଟର୍ ଉପରେ ଅପସାର ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ କେବଳ ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମେଡିକରେ ସବୁକିଛି ଲେଖି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ମାନସିକ ଜାଣିବାର ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହାକି ଜ୍ଞାନକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ, ଏପରିକି ତାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବି କରାଏ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆର୍ଯ୍ୟର ସବୁକିଛି ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର ଚଉପଠି ଗ୍ରଣା ପୃଷ୍ଠାର ସାମଗ୍ରୀ ମେ ଲେଖି ପାରୁଥିଲେ । ସୁନ୍ଦର, କେବଳ ଏହି କାରଣରୁହିଁ ସେ ତାହା କରି ପାରିଥିଲେ, କାରଣ ଯଦି ମନରୁ ଗୁଚ୍ଛି ଗୁଚ୍ଛି ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ।

ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମାନସିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ।

ଏବଂ ଏହି ସାମୟିକ ସହିତ ଅଭିକଳ୍ପ ବାଟ ଅନ୍ତର ହୋଇ ପାରେ, ତା'ପରେ, ଜଣେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଅଥବା ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେବସୟରେ ଅଦୌ କିଛିହେଲେ ଭାବିବାକୁ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଅପରା

---

* ଏହି 'ଆର୍ଯ୍ୟ' ପତ୍ରିକାରେହିଁ ୧୯୫୫ ବର୍ଷ (୧୯୧୪-୧୯୧୬) ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଯାତ୍ରା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା : 'ବିଦ୍ୟାଳୟ', 'ଗୋବିନ୍ଦମନ୍ତ୍ର', 'ମାନବ-ସୁବଚନ' (ପ୍ରଥମେ 'ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାର ମନୋବିଜ୍ଞାନ'ରୁ ଏହାର ନାମାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା), 'ମାନବ-ଏକତା ଅବସ୍ଥା', 'ଗାନ୍ଧୀ-ନବଜ୍ୟୋତି', 'ଦେବ ରାଜ୍ୟ', 'ରାଜ୍ୟରେ ବାସ', 'ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧାର' (ପ୍ରଥମେ ଏହି ଛବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାମାନ୍ତର ଶୀର୍ଷକରେ ବେତୋଟି ନିମିତ୍ତ ଲେଖା ହେବାର ଲେଖା ଯାଇଥିଲା) ।

ମନଟିକୁ କେବଳ ନୀରବ କରି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ, ଉଚ୍ଚତର ପରମଚେତନା ଆଡ଼କୁ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହପୋତ କରି ଖୋଲି ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ଏବଂ ଯାହାକିଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥାଏ, ମନର ସେହି ନୀରବତା ଭିତରେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଆଯାଏ । ଏହାକୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱତଃସ୍ମୃତ୍ତିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଏପରି କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ; ଏଥିଲଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ।

ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମରେ କରି ଦେଖାଇବାର ବିଷୟଟିକୁ ଅଲୋଚନା କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ୱତଃସ୍ମୃତ୍ତିତା ଅଦୃଶ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ସହଜ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଉ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣସବୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆରୁ ଭଲଭାବରେ ଭାବିକରି ରଖୁ ଏବଂ କାମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆରୁ ତାହାର ଏକ ଯୋଜନା ବି କରନେଇ । ତା' ନକରି ପାରିଲେ ନାନାପ୍ରକାରର ବାସନା ଏବଂ ଆବେଗର ଦଉଡ଼ିରେ ଆମେ କେବଳ ଇଚ୍ଛାତଃ ହୋଇ ଟାଣିହେବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ଏବଂ Wu Wei ସ୍ୱପ୍ନକରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃସ୍ମୃତ୍ତିତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟିଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁ । ସେତେବେଳେ କେବଳ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ନାନା ଗତିସ୍ୱନନହିଁ ଗୁମକୁ କର୍ମପଥରେ ସ୍ୱଳିତ କରି ନେଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଏହି ଉଲ୍ଲଟିରେ ତୀନଦେଶର ସେହି ସମ୍ମତ ଯେଉଁ ପ୍ରଣା ଏବଂ ନିରସନ୍ତୋଷ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ହାସଲ କରି ନପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତଃସ୍ମୃତ୍ତି ନହେବାହିଁ ବରଂ ଅଧିକ ଭଲ, କାରଣ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ନାନା ଯାବତସ୍ୱ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପ୍ରଭାବର କ୍ଷୀଣତା ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଅରେ ଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ସୋପାୟନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଆମେ ଯେ କଦାପି ଆମ ମାନସିକ ପ୍ରସାର ବିରଚନାଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ କ୍ଷୀଣତା ହୋଇ ରହିବା ନାହିଁ, ତାହା ଏକାନ୍ତ ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ । ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ନିଜର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ଛପରେହିଁ ଆସ୍ଥା ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ କୌଣସି ଧାରଣା କରିବା ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣାମାନ ରହିଛି, ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ରୂପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଛୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହଜ ଆମକୁ

ସେସବୁଥିରୁ ସାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୁଁ ଆଗରୁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଅନେକ ଥର କହିଆସିଛି, ରୁମର ଯାବତୀୟ ମନୋରତନାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ଜନା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏକ ପ୍ରକୃତ ସର୍ଜନା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ରୁମର ନିଜ ଧାରଣାଟିର ସାହାଯ୍ୟରେ ରୁମେ ଏପରି ନାନା ରୂପର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି କେତେକ ପରିମାଣରେ ରୁମଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସତେଅବା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପରି ରୁମ ଭିତରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି ଏବଂ ରୁମ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିରହିଁ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ଯେଉଁସବୁ ଅନୁଭୂତି ହୁଏତ ନିଜର କଳ୍ପାକୃତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଲୋଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସତଃସ୍ପୃଶ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ନୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମରେ ପରିଣତ ହେବାରହିଁ ଅଧିକତର ଆଙ୍କେ । ରହିଯାଏ,—ଅନେକ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିପଦନକ ନାନା ଭ୍ରମରେ ବି ପରିତେ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତି ।

ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ରୁମେ କୌଣସି ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛ, ସେତେବେଳେ ରୁମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ଅନୁଭୂତିକୁ କଲ୍ୟାଣ ନକରିବାକୁ ବା ଅନୁଭବ ନକରିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିଥିବ, କାରଣ, ତା' ନହେଲେ ରୁମେ ଅପଣା ଲାଗି ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତିର ନାନା ଭ୍ରମରହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରି ବସିବ । ସୋଗସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଏବଂ କଠିନ ସତଃସ୍ପୃଶ୍ଣତା ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ତଥା ଯେ, ସେଥିଲାଗି ଅମ ଭିତରେ ଅଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ-ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାସନା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅପ୍ରସଙ୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ଅଥବା ମୁଁ ଯାହାକୁ “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁନ୍ଦରତାବାଦ” ବୋଲି କହିଛି, ସେକଥାଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ବିଶେଷ ଲାଳସା ରହିବ ନାହିଁ; ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ପଦ୍ଧତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ରୁମେ ଭୟମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ଦେଇପାରିବା ପରେ, ମୁଁ ଏକଦା ଯାହା ଲେଖିଥିଲି ଓ ଯାହାକୁ ପରିବାର କରି ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ମୋତେ ବୁଝାଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଟିକିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟାଂଶଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସମ୍ଭବତଃ ତାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିଥିଲି, ମାତ୍ର ଏକଥା ତଥାପି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହା ଅଧିକତର ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟଗ୍ରତ ଅନୁଭବକୁହି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲା ।

“ଦିବ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱତଃସ୍ମୃତ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ଏହି କଥାଟିକୁ ତ ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝାଇଦେଲି । ତା’ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା : ଆମେ ସ୍ୱତଃସ୍ମୃତ୍ ହୋଇପାରିବା କିପରି ?

“ସ୍ୱତଃସ୍ମୃତ୍ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ଏବଂ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ ?

“ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ଏବଂ ତା’ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

“ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସବୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଭାଜନ ନଥିବ, କୌଣସି ପରସ୍ପରବିରୋଧ ବି ନଥିବ ।”

ଯଦି ରୂପେ ଏପରି ନାନା ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପରସ୍ପରଠାରୁ କେବଳ ପୃଥକ୍ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏକାନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପର ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଏକ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ରୂପ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରହିଛି, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଗି ଆକାଞ୍ଚନା ରଖିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଅପଣାର ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସ୍ତୁତାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏବଂ ତା’ପରେ, ରୂପ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବି ରହିଛି, ଯାହାର କି କେତେ କ’ଣ ଅସତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କେତେ କ’ଣ ବାସନାକାମନା ରହିଛି, — ଯାହାକୁ କି ତାହା ଅପଣାର ନାନା “ଆବଶ୍ୟକତା” ବୋଲି କହୁଛି; ଯାହାକି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ନମିଳିଲେ ବେଶ୍ ମୁଦୁମାଣ ବି ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଏହା

ବ୍ୟଗ୍ରତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱେଷ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏଇଟି ଦେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନିଚ୍ଛାକାରକ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱେଷ ରହିଛି, ଉଦାହରଣ- ସ୍ୱରୂପ, ରୂମେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଗୁଣନାର ହାତରେ ଅପଣାକୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି; ଏବଂ ତେଣୁ ଅଭିଗୋଟିଏ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ଆସି ପଡ଼ୁଥୁଛି,—ନିସ୍ୱାୟତ୍ତ ଭାବରେ ଅପଣାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ସାଧାରଣତଃ ଆସିଥାଏ,—ରୂମେ ଯେ ଆଦୌ କିଛି ନୁହେଁ, ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ଆସୁଛି, ରୂମେ ଯେ ଆଦୌ କିଛି କରି ପାରନ୍ତ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବାହାରେ ଯେ ରୂମର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ ସେ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ରୂମର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା, ରୂମେ କିଛିହେଲେ କରି ପାନ୍ତେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ କିଛି ବି ହୋଇ ପାନ୍ତେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ରୂମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ।...ସମଗ୍ର ଆସୋସିୟର୍ସ ପଥରେ ଏକ ସହାୟକରୂପେହି ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ସାଧାରଣତଃ ଆସିଥାଏ, ମାତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱର ଅଭିଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏପରି ରହିଥାଏ, ଯିଏକ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଉତ୍ସୁକର ଭାବରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତେ ଏବଂ କହେ, “ନାହିଁ, ନାହିଁ,—ସେକଥା ହୋଇ ପାରନ୍ତ ନାହିଁ, ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ହୋଇ ରହିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜେ ସବୁକିଛି କରିବି, ମୋର ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ ।” ଏବଂ ତା’ପରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସବିକ ଭାବରେ, ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତିଟି ରୂମ ଭିତରେ ଯାହାକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଭୂତିଟି ଆସି ତାହାକୁ ଏକାବେଳେକେ ବିଚାର ଦେଇଯାଏ ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଏପରି ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ । ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏହିପରି ପରିସ୍ପରଣରୂପେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଅଗଣନ ବେତେ ନା ବେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପାରିବି : ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଭିଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅଭିଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଆସି ସବୁ ସଜିବୁଜି ଦିଏ । ତେଣୁ ରୂମକୁ ସୂଚି ସବୁକିଛି ମୂଳରୁ ଅବିମ୍ବ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଅର୍ଥେ ତାହା ସଜି ପଡ଼ୁଥାଏ । ତେଣୁ ରୂମକୁ ନିସ୍ୱାୟତ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି, ଯେତେବେଳେ ରୂମ ସତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରୂମକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି ବୋଲି ରୂମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହକାରେ ସେଇଟିକୁ ହାତକୁ ନେଇପାରିବ,

ଗୋଟିଏ ସ୍ତାନ ପିଲକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପରି ସେଇଟିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଅଂଶଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବେ ସହଜ ଯୌତୁକ୍ୟାୟତ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ନିଷ୍ପାୟ କ୍ରମ ହୋଇ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାହା ଏକାନ୍ତ ଅପରହାଣୀ ।

ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସମ୍ଭାର ବିଭିନ୍ନ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏକତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଏକ ପରସ୍ପରସହମତ ଓ ସୌସମ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମର ସମ୍ପାଦନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ଆପଣାର ସ୍ୱାବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିସ୍ୱପକ ହୋଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱେସ୍ତରଣ ବି ହୋଇପାରିବ । ସମସ୍ତ ସମ୍ପାଦନ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗତିବିଧାର ସ୍ୱରୂପରେ ପୁଞ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅନ୍ତକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଓ ଆବେଗ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତେଣେ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାର ଆଉଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପୁଞ୍ଜି ଲାଗି ଦାଃ ଖୋଳି ବୁଲୁଥାଏ ଓ ଆପଣାର ଦାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଚରଣାର୍ଥ କରିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି, ସେକଥା ତୁମେ ମୋଟେ ଠିକ୍ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏତ ଘଟିବ, ସେକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତୁମେ ଆଦୌ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ଆଉଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସେଇଟିକୁ ଯେ କେବଳ ବିଚାର ଦେଇ ପାରୁଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଇଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱେସ୍ତ କରିବାରେ ବି ଲାଗିଥାଏ ।

ଏବଂ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଓ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତାପାରିବା ପରେ, Wu Wei ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲେଖା ହୋଇଛି, ତାହାର ସହଜ ସମତାଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ମନେରଖିବା ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଏଥିରେ କଦାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆଣି ଭାଗି କରି ଦେବା ନାହିଁ, କାରଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯେକୌଣସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମତେଜନା ଅପଣାକୁ ଅଧିକାରୀ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନୀରବତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଟି ଲାଗି କେବଳ ବାଧକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ତେଣୁ ତାହାହିଁ ହେଉଛି :

ଏକ ଭାବସାମ୍ୟ ରହିବା ଅପରହାଣୀ; ଯେଉଁ ପଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁପ୍ରକାରର ପରସ୍ପର-ବିପରୀତ ଅତ୍ୟନ୍ତତାକୁ ଏକ ଯାଇ ପାରୁଥାଏ, ସେହି ପଥ ଅପରହାଣୀ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତରଳ ହେବା ଭାବ ବିପରୀତ । ଅଧିକାରୀ

ହେଲେ ତୁମେ ହୁଏତ ମୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତେଣେ, ଯାବତ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରକାରର ଜଡ଼ତା ତୁମ ଗୋଡ଼ରେ ପଥର ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବ ।

ତେଣୁ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟପତ୍ନୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବତ୍ର ତାହାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି :

“ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବ,”—ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ?

ଏଠାରେ ମୁଁ ନୀରବଦେହ ଭାବରେ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ବୋଧର ଅଭାବ, ସୀମାବଦ୍ଧତା, ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ବାଧା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ “ଅପଣାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବ” ବୋଲି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଚେତନାକୁହିଁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବା ଲାଗି ତୁମକୁ କହୁଛି ।

ଅସୁବିଧାମାନ ସର୍ବଦା ଅହଂରୁହିଁ ଜନ୍ମଲଭ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ଚର୍ଚ୍ଚିତପଣ ପରିସ୍ଥିତି, ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଲବ୍ଧତ ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ତୁମେ ଯେଉଁସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଅ, ସେଇସବୁହିଁ ଜନ୍ମଲଭ କରନ୍ତି । ତୁମ ଜୀବନର ନାନା ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂପ୍ରେରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି । ସତେଯେପରି ଗୋଟାଏ ଖୋଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅନୁଭୂତିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହା ଫଳରେ ତୁମର ଚେତନା ଆଉ ଭିତର ଏବଂ ବ୍ୟାପକତର ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଆମେ ବ୍ୟାପକ, ବିଶ୍ଵମୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛୁ, ସବୁକିଛି କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷଙ୍କରହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଅଦୌ କୌଣସି ଅହଂପ୍ରେରଣା ରହିବା ଭିତର ନୁହେଁ,—ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ,—ଆମେ ଲଜ୍ଜା କଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁକିଛି ଚିନ୍ତା

କରିପାରୁ, ମାତ୍ର ତଦ୍‌ବ୍ୟୟ ଯେ ରୁମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ, ଆମର ଯେ କ'ଣସବୁ କରିବା ଉଚିତ, ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଜଣାଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଆମେ ତଥାପି ତାହାକୁ କରୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ଦେଖାଇ ତାହା କରୁ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଯଦି, ଯେତେବେଳେ ରୁମକୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବିଦ୍ରୋହ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଥବା ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର କୌଣସି ଅନୁଭୂତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସିଏସବୁ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ରୁମର ପଥରେ ରୁମକୁ ଯାବତସ୍ତ ଯାହାକିଛିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ପ୍ରକୃତ ବାଧା ଓ ଅସୁବିଧାରୂପେ ରୁମକୁ ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ସେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୁମର ଶରୀର-ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ରୁମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରି ଦେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାର, —ରୁମେ ଯଦି ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ କରି ଆପଣାକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ପାର, —ରୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେପରି ରୁମ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ବନ୍ଧାହୋଇ ରହିଛି, ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା, ସୁନବାର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଓ ତା' ଉପରକୁ ଆହୁରିଅଧିକ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଲୁଗାଢ଼ଣେ, ପରି ତାହା ପରସ୍ତକୁ ପରସ୍ତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବ, —ତେଣୁ, ଯଦି ରୁମେ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ, ଯାହା ରୁମକୁ ବାନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରାୟ ଅଣନିଶ୍ଚିନ୍ତା କରି ରଖିଛି, ରୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଗତିପତ୍ତୀ କରି ପକାଇଛି, ତାହା ସତେଥବା ଲୁଗାଢ଼ଣେ ପରି ରୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି କରିବା ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଅଥବା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶେଲ୍ ପରି ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଛି, ଭାଙ୍ଗି ଜୋରରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ରହିଛି; ତେବେ ରୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଫିଟାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ହାଲୁକା କରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବ; ସତେଥବା ଢେଣ୍ଠିଏ ଲୁଗାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଫିଟାଇ ଖୋଲି ଦେଲେପରି ଅଥବା ଫର୍ଦ୍ଦେ କାଗଜକୁ ଖୋଲି ମେଲି କରି ଦେଲେପରି ନିଜକୁ ମେଲିଦେବ, ଆପଣାକୁ ଚିତ୍ତ କରି ଶୁଆଇ ରଖିବ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବାକୁ ଲାଗିବ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣାକୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଦେଉଥିବ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମୁଁ ଯାହାକୁ “ଅଲେକମୁହୂର୍ତ୍ତା” ବୋଲି କହିବ, ସେହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଉ ଥିବ : ଆପଣାର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ାକ ପାଖକୁ କଦାପି ଲୋଭି ଅସୁ ନଥିବ, ସେହିଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ଯାଇ ନଥିବ, ଆପଣା ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୋଟେ କିଛି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନଥିବ, ମାତ୍ର, ଫଳଟି ଆପଣାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଖୋଲି ଦେଉଥିବ, ଯଥାଶକ୍ତ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ଦେଉଥିବ, ଏବଂ ଉତ୍ତରୁ

ଆଗତ ଆଲୋଚକଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣାର ଅସୁବିଧାଟିକୁ ଉତ୍ତ୍ରେଳିତ କରି ଧରିବ । ଜୀବନର ସାବଣୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତୁମେ ସେହିପରି କରିପାରିବ, ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ,—କାରଣ ଏପରି କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବି ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ତୁମେ ଚୋରାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ କରୁଛ ବୋଲି କଲ୍ପନା କରିପାରିବ, ପ୍ରାୟ ଜଡ଼ପୁରରେ ବି ତାହା କରୁଛ ବୋଲି କଲ୍ପନା କରିପାରିବ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାର ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପୀତି ସରିଯିବ, ଆପଣାକୁ ହାଲୁକା କରି ଲମ୍ବାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିସ୍ପୀତି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତୁମ ଅସୁବିଧାର ଚିନ୍ତାଚକ୍ର ଅଂଶ କୁଅଡ଼େ ଅନୁହିତ ହୋଇଗଲାଣି । ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଆଲୋଚକକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ଲାଗି ଆଉ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚକ୍ରଟି ତାହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅନୁହିତ ହୋଇଯିବ ।

ଆପଣାର ଭାବନା ଦେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟି ଅନେକ ସହଜ; କାରଣ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ତେବେ ଭାଗି ସହଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ବିଷୟଟିର ପକ୍ଷରେ ଓ ବିପକ୍ଷରେ ସମାନ ବଳସ୍ଵ ପୁରୁମାନ ରହିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋଚକର ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ତାହା ଉଚ୍ଚତର ବାହାରିବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ତୁମକୁ ନିଜର ଅସୁବିଧାଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବା ଆପଣାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯୁକ୍ତ ଦେଇ ଚୁପାଇବାକୁ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ; ହଁ, କେବଳ ସେହି ବୃହତ୍ତର ଆଲୋଚକଟି ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ; ବାଲି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଲୋଚକରେ ଆପଣାର ଦେହଟିକୁ ଯେମିତି ଲମ୍ବାଇଦେଇ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି । ଏବଂ ସେହି ବୃହତ୍ତର ଆଲୋଚକଟିକୁହିଁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଗ୍ରହଣଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ବାସ୍, ସେତିକି ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି :

“ଆପଣାକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ କ’ଣ ?”

ପ୍ରସ୍ତାବ: ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ; ଆପଣାକୁ ଭୁଲିଯିବା ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବାଟ ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି ବାଟଟି

ହେଉଛି ତା' ଲାଗି ସଙ୍ଗୋରମ । ମାତ୍ର, ନ୍ୟସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପାଖାରିଣ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସେହି ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୃତ କରି ରଖିବା । ଆପଣାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପୃତ ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ହୁଏତ ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଥବା କୌଣସି କୌତୂହଳଦାୟକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା, ଯାହାକି କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସକେନ୍ଦ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବ ।

ଏବଂ ଏହା ତଥାପି ହେଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା : ଆପଣା ଉପରେ ଗ୍ରହଣହୋଇ ନରହି, ଆପଣା ଚିନ୍ତାରେହିଁ ବାରି ହୋଇ ନରହି ବା ଆପଣାକୁହିଁ ସତେଅବା ଗେଲହସର କରି ନରଖି, ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ବାରଣ ସର୍ବମୁଖବାନ୍ ବସ୍ତୁ, ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ସେପରି ଭାବରେ ନଦେଖି ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଆଉକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ପାରିବା, ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଯାହାକୁ କି ନିଜ ସହଜ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯଦି ତାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ପାରିବା, ତେବେ, ତାହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆପଣାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ପାରିବା ।

ଆହୁରି ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରମୁଖେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତେଣୁ ଏଇଟି ହେଉଛି ଉପାୟ ।

ଏବଂ, ଯଦି ଏହି ବିଷୟରେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ରୂମର ଆଉକିଛି କହିବାକୁ ନଥାଏ, ତେବେ ଅମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବ ରହିବା ।

୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୭

“ଅନ୍ଧକାରମୟ ମଳିନ ଜଡ଼ତାର ଏକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧି ତାହାର ମୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଶରୀର, ଶରୀରର ନାନା ଆବଶ୍ୟକତା ଓ କାମନା ଦ୍ଵାରାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ଧି ମନ, ଭୁଲି କେତେକେତେ କାମନା ତଥା ସଂବେଗ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂଲ୍ୟାନ୍ତନ

କେତେକେତେ ଦ୍ଵିପ୍ଵାର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନଥିବା ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେହିଁ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ଏପରି ସବୁ ନାନା ଆବଶ୍ୟକତା, ବ୍ୟଗ୍ରତା, ତପ୍ତରତା, ବେଦନାବୋଧ ଏବଂ ସୁଖାନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣାର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଓ ବାଞ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ଆଦୌ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣାର ଉତ୍ତର ତଥା ନିୟତ ବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନଥିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାନର ମୋହରକୁ ମସ୍ତକରେ ବହନ କରି ରହିଥାନ୍ତି । ଜଡ଼ତାଗ୍ରସ୍ତ ଏହି ଭୌତିକ ମନଟି କେବଳ ଆପଣାର ସ୍ଵଦ୍ରାକୃତି ପାର୍ଥକ ଦେବତାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ବା ଦେବତାକୁ ଜାଣି ନଥାଏ, ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆରାଧନା, ବ୍ୟବସ୍ଥିତତା ବା ସୁଖଲୋଭ ଲାଗି ତାହା ହୁଏତ ଆକାଞ୍ଛା ରଖିଥାଏ, ମାତ୍ର କେବେହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନ ଲାଗି ମନ କରୁ ନଥାଏ ଓ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିମୋଚନ ଚାହୁଁ ନଥାଏ । ସତ୍ତ୍ଵର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଏକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରାଣଗତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସଂସ୍ପୀତ ଲଭ କରିଥାଉ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରି ରହିଥାଏ, ଏକ ବିକୃତ ଚିତ୍ତପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିସବୁ ଉପାଦାନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଏହି ଜୀବନକୁ ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ନିତ୍ୟକୋଳାହଳ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜଟିଳ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତରରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ମାନବୀୟ ବା ପ୍ରେମାତ୍ମକ କାମନାର ଏକ ଆତ୍ମାରୂପେ ତାହା ନାନା ପ୍ରକାରରେ ଝଟକି ଉଠୁଥିବା ଆଡ଼ମ୍ବରମୟ ରଙ୍ଗ, ଉଦ୍ଘୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟକୃତ, ତଥା ଶୁଭ-ଅଶୁଭ, ଦୂର୍ଘ-ଶୋକ, ଅଲୋକ-ଅନ୍ଧାର, ଅତ୍ୟାଦିତମୟ ଦୂର୍ଘ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଦି ଉତ୍ସାହନର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରବନ୍ଧମାନତାର ଉଚ୍ଚ ଦୁଃଖାନ୍ତ ନାଟକ ଅଥବା ଉଦ୍‌ବେଳନକାରୀ ଗୀତନାଟ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତାହା ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁହିଁ ଭଲ

ପାଉଁଶିଆ ଏବଂ ଏହିଗୁଡ଼ାକରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥାଏ; ଅଥବା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଘେନି ସେଗୁଡ଼ାଳ ଭରୁଣରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିଉଠେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଙ୍ଗତ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ପାରେ ନାହିଁ । ଉଚ୍ଚତର କୌଣସିପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ ତାହା କେବଳ ଯୁଗାଣି କରୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭରୁଣରେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ; ଏବଂ ଯଦି ବିବ୍ୟତର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସୁଖମୟ କରିବାର କିମ୍ବା ତାହାର ଅଧର ଉପରୁ ସେହି ଉତ୍ତେଜନାକାଣ୍ଡ ମିଶ୍ରଣର ଜ୍ୱଳନଯୁକ୍ତ ସୁଗନ୍ଧ ପୋଛିନେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ଦୁଃସାହସ କରିବାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଆପଣାର ରୋଷାବେଶରେ ସେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଡ଼ାତଳେ ଦଳଦେବାକୁ ରୁହେ, ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କରିଦେବାକୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରାଣସଂହାର କରିଦେବାକୁ ବାହାରିଆସେ । ଏଇଟି ବ୍ୟଙ୍ଗତ ପ୍ରାଣଗତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସେହି ଉନ୍ନତପୁନକାଣ୍ଡ ଆଦର୍ଶ ମନର ବୋଲି ମାନିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଏହି ଜୀବନଟିରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମଞ୍ଜସତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆଲୋକ ତଥା ଉତ୍ତୁଷ୍ଟତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସେହି ଆଦର୍ଶ ମନ ତାହା ଆଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଧରିଥାଏ, ସେ ତାହାର ଦ୍ୱାର ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ । ମାତ୍ର ଏଇଟିକୁ ଆମେ ଆମ ପ୍ରାଣଗତ ପ୍ରକୃତିଟିର କେବଳ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଅଂଶ ବୋଲିହିଁ କହିପାରିବା ଏବଂ ତାହା ବଡ଼ ସହଜରେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ବା ଅଧିକ ଅବକାଶଜ୍ଞ ମୂଢ଼ତର ତା'ର ଅନ୍ୟ ସହଚରମାନଙ୍କର କବଳରେ ଆସି ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ, ମନର ଆବେଦନଟି ଭୁଲନାରେ ତାହା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଆଉ କୌଣସି ଆବେଦନ ବା ଆହ୍ୱାନଟି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସହଜରେ କାନ ଦିଏ ନାହିଁ; ସାଧାରଣତଃ

ଧର୍ମ ଯେପରି କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆବେଦନ ଆମର ଏହି ଅନ୍ଧକାରଛନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣପ୍ରେରିତ ପ୍ରକୃତିଟି ପାଇଁ ଅଧିକ ବୋଧ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଅବନତ କରିଆଣେ ଓ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ପରାହତ କରି ରଖେ, କେବଳ ସେତକବେଳେହିଁ ତାହା ହୃଦୟ ସେଇଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇଥାଏ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ସାଧକ ଓ ଅନେକ୍ଷୀ ଆପଣା ଭିତରେ ଓ ଆପଣା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଏହିସବୁ ସାବିତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଏବଂ ତା'ର ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତଥା ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱଗଣ୍ୟ ମାନବୀୟ ଅପ୍ରୀତି ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ଅପସାରିତ କରିଦେବା ଲାଗି ତାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ କେତେ ନା କେତେ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସମର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଥିଲାଗି ତାକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟସୂଚୀକାର କରିବାକୁ ହୁଏ; କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଏପରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜାଗୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି ଓ ବାହାରୁ ସତେଅବା ଏତେଦୂର ଦୁର୍ଜୟ ବା ଅଜୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାନ୍ତି ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତିକୁ କୌଣସି କୁକୁରର ଲଙ୍ଘନ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିବା ସେହି ଭରସାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତିଟି ସତେଅବା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ଲାଗେ । କାରଣ ନୈତିକତା, ଧର୍ମ, ଭକ୍ତବୃତ୍ତି ଅଥବା ଆତ୍ମ ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଦାରକାରୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ରୂପେ ତାକୁ ସିଧା କରିବା ଲାଗି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଅ ପଛକେ, ପରିଶେଷରେ ତାହା ସବଦା ସେହି ଆତ୍ମ ପ୍ରକୃତିର କୃତ୍ରିମ ବସତାଟିକୁହିଁ ଲେଉଟି ଅଧିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ ଏହାରୁ ଆତ୍ମର ଅଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟବାଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣରତ ଇଚ୍ଛାଟିର ବଳ ଓ କବଳ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହାର ଅତ୍ୟାକୃତ ଅବସର ଏବଂ ପ୍ରମାଦଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱକଟ ଏତେ ଅତ୍ୟାଧିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର ଆତ୍ମମଣର ପ୍ରବଳତା ତଥା ଏହାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକର

ବିରକ୍ତିଦାୟକ ବାଧା ଏପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆଗହୋଲ୍ଲଭ ଏବଂ ଦୁର୍ବାର ଭାବରେ ଆତ୍ମନିକାଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏପରିକି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଫାଟକ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅନମନାୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ଖାସ୍ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାଶମୁକ୍ତ ଶୁଭଚାଟି ବିଷୟରେ . ଆଦୌ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଆପଣାକୁ କେତେ ଶୁଖିଲା ଓ ନିୟମରେ ତାଲିମ କରି ତାହାର ବିଜ୍ଞାନ ବା ତାହାର ହିଂସାମୂଳକ ଖରାପା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।”

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ୧୭୦-୧୭୧

(ଅନେକ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ) ମୋର ମନେହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁଗୁଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଓ ସେଗୁଣକ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଦେଖାଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଧାନର ଅନେକ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଅ ।

ସବୁଠାରୁ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସତ୍ୟଟିକୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରମାଣ ହେଉଥାଏ, ଏବଂ ଉଦ୍‌ବ୍ୟାପ୍ତ ଆଉ ସବୁକିଛି ଗୌଣ ମନେହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ, ଶାସନ କରିବା ଲାଗି, ବାଟ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି, ଆଉ ସବୁକିଛି ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରି ରହିବା ଲାଗି ସେହି ଭୌତିକ ଚେତନାର “ଅଧିକାର”କୁ ଏତେବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଉଚିତ ବୋଲି ଦାବି କରା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି କେହି ଏହି ପଦ୍ଧତି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ପଦ୍ଧତି ଉପରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଏ, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧପାଗଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅଥବା ଅତିଶକ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିପକ୍ଷନକ ବୋଲି ବିବର କରାଯାଏ ।...ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭୌତିକ ଜୀବନକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେହିପରି ବିବର କରି ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଅମଳ ଆତ୍ମର ଅନେକ ଦୀର୍ଘପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ ଏକସମୟରେ ମୋର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ବୋଧ ରହିଛି ଯେ ଆମେ

ଯଦି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତିକାରର ଅନେକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ।

କେବଳ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତ ପ୍ରକୃତିବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ଭିତର ସତ୍ୟ ସହଜ ଏକ ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ, ବିଦ୍ୟ ପରମତେଜନା ସହଜ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ସେହିମାନେହି ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଗ୍ରାନ୍ତକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ବାହ୍ୟ ତେଜନାର ଏହି ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ନିବୋଧତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା, ତଥାକଥିତ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭୌତିକ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକର, ଶରୀରର ତଥାକଥିତ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକର ଓ ଆସଣା ପ୍ରୟୋଜନ-ଗୁଡ଼ିକର “ବାସ୍ତବତା”ର ଏହି ଯାବତୀୟ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା, ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ମିଛ, ମାୟାମୟ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନିବୋଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ଆମେ ସେକଥାକୁ ଦୃଢ଼ସୂଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନଟିର ଅନେକ ନିକଟକୁ ଆସିଯାଇ ପାରିବା ।

ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ପାଠ କଲବେଳେ ମୋର ଠିକ୍ ଏହି ଧାରଣା ହୋଇଥିଲା । ମୋର ଚିତ୍ତରେ କାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପରିବେଶଟି ସହଜ ତାହାର ଭୁଲନା କରି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିଲି ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଅନେକ ଭିତ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିଥିବା ଅବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ଫାଟକ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିବା ଅବଶ୍ୟକ । ସେହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଭାବି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଓ ତେଣୁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଆସି କହିଲି ।

ଯଦି ରୂମେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଥରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା ଏବଂ ଅକାନ୍ଧ୍ୟ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଯଦି ରୂମମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ବୋଧ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ତାହାକୁହିଁ ଏକ ବୃହତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯିବ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଆଉ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ?...ମୋ ପାଖରେ ଏଠି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି । (ମାଆ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବିକାଟିଏ ଦେଖାଇଲେ) ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଥକର ପ୍ରଶ୍ନ ପରି ମନେହେଉଛି ।

କେତେଦୂର ତଳେ ନିଶେ ମତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥିଲେ :

“ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅତିମାନସର କରୁଳି ପ୍ରଭବ ପଡ଼ିବ ?”

ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲି, ସମ୍ଭବତଃ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେହପରି ଏକ ପରିଚୟରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେବାହିଁ ତାହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ।

ହଁ, ଏହାପରେ ଅଉ ରୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି; ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଛି । କାରଣ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନହୁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଅତିମାନସ ପ୍ରକଟ ହେବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବୋଧ ହୋଇପାରିବା ପୁଞ୍ଜରୁ ହୁଏତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଯେପରି କ୍ଷଣକ ଲାଗି ଏଠି ରହିଛି ଓ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟେୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ କର ଦେଖିଲେ, ଏହି ବିଭିନ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଯେ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ହେବ, ମୁଁ ତଥାପି ସେକଥା ହୁଦୟୁକ୍ତମ କରି ପାରୁଛି । ତେଣୁ ମୋତେ ପଚରାଯାଇଛି :

“ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଏହି ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସଂକୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ବାହ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟ ନାନା ପରିଣାମ ଘଟାଇ ପାରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ?”

ଆମେ କେଉଁ ଚେତନାରୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେବା, ଉତ୍ତରଟି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରବ । ...ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଲାଗି ଏହା ବେଶ୍ ଅନେକ ସମୟ ନେବ । ଆଉ ଏକ ଚେତନା ଲାଗି ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ଅଧିକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗ୍ରହଣରେ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ତଥାପି ଅଉ ରୋଟିଏ ଚେତନା ଲାଗି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଲଣି । ତାହା ଏକ ସତ୍ୟରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିଲଣି । ମାତ୍ର ଏହି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜନ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ଚେତନାରୁ ଛଠି ଅଉ ଏକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ,—ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ମୋର ମନେହେଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହି କଥାଟି ‘ସୋରସମନୁଷ୍ଠ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି,—ସର୍ଥା ମନ, ସର୍ଥା ପ୍ରାଣିକ ଓ ସର୍ଥା ଭୌତିକ ବା ସୁଷ୍ଟଭୌତିକ ମନ

ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସାଧାରଣ ମନଟି ସହିତ ସହାବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେତେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ହେଲେ ସେ ଯଥାର୍ଥତଃ ଯାହାକିଛି ରହିଛି ଓ ଯାହାକିଛି ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ସେହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବ ।

ଏବଂ, ଏକ ଉନ୍ନତ ଚେତନା ଲାଗି ଅତିମାନସ ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଭୌତିକର କୌଣସି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରିଲଣି, ଏବଂ ସେହିଠାରେ ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ତଥା ଅପସାକୁ ନାନା ରୂପ ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ମଧ୍ୟଦେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଉଛି । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ରାଜ୍ୟଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ କେବଳ ଘନଭୂତହିଁ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଧଟିକୁ ବିକଶିତ କରି ଆଣିପାରିବା ଯାହାକି ଆମକୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପାରିଥିବା ସେହି ଅତିମାନସ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁହିଁ ସିଏ ଏଇଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ରୂପ ଲାଗି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି, ତେବେ ତାହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀପଦ କଥା ହେବ ।

ଏକଥା ବି ସମ୍ଭବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବୁ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଏପରି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଶିଅକୁ ସେହି ପୃଥିବୀଟି ସହିତ ନେଇ ଲାଗାଇଦେବ; କାରଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ରହିଛି, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଭୌତିକ ଲାଗି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପଦ୍ମସ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ, ଏହି ଭୌତିକର ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି; ଯଦି ଆମେ ଏହାଠାରୁ ପ୍ରଭାବମାନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଏବଂ ଆମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାରିବା, ତେବେ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆଉ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପରାମର୍ଶଦାୟକ ନଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଖାଲି ରହିବା ।

ସେଠି, ତୁମର କହୁ ପଚାରବାକୁ ଅଛି କି ? (ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ଅଡ଼କୁ ଅନାଇ) ହଁ, ସିଏ କ'ଣ କହୁବେ ବୋଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେଣି !

ମାଆ, ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନଟିକୁ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ପୁଣି ସେହି ନିମ୍ନତର ମନର ପ୍ରଭୁକୁଣ୍ଠି ଲେଉଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଏବଂ ଭଲ କରି ବୁଝିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁନଃବାର ସେହି ପୁରୁଣା ଭୂଲି ବାଟଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଯାଇଥାଉ । ତୁମେ ସେହି କଥା ପଚାରୁଛ ନା ?... କେତେ ଦୁଃଖର କଥା !

ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ଘଟୁଥାଏ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଥାଏ ! ତେବେ ତ ଆତ୍ମଣ ଦୁଃଖର କଥା ! ତେବେ, ଏହାର କି ପ୍ରତିକାର ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?

ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ପଚାରୁଛି ।

ଅହା, ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ ? କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ-ସମର୍ଥତା ରହୁଛି, ତେବେ ସିଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯେପରି ଦେଖୁଛି, ତାହାକୁ କଦାପି ସେହିପରି ଭାବରେ ସ୍ଵୀକାର କରିନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରି ବସ୍ତୁ କେତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ପରେ ଯଦି ଜଣେ ତାହାକୁ ତଥାପି ସ୍ଵୀକାର କରି ନେଉଥିବ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁବାକୁ ହେବ ।

ହଁ, ମୁଁ ଏହି ଆଉଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ଏବଂ ସେହି କଥାଟି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି । ମୋତେ ଯାହା ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ଅପଣାର ତେଜନାରୁ ତାହାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଵଭାବକ, ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ କଥା ବୋଲି ମନେ

ହୋଇଛି । ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ ରୂପଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଉ ଲଜ୍ଜା କରୁ ନାହିଁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଏହା ବେଶ୍.....ହୁଁ, ପ୍ରାୟ ଏତେ ସହଜ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ସାନ ପିଲାଟାଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଏକଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ—ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ—ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବତଃ କପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାଣୀକୁ କହେ, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାର ଏକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଣି ଦିଏ, କୌଣସି ଏକ ଗତିସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଦିଏ, ତାହାର ଅସଲ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କହିଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହଜ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟବଦ୍ଧ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, ସିଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବ ଏବଂ କହିବ : “ଯଦି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଉ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ !” ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ପରାଧର୍ମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଯାହାକି ସତେଅବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ ଓ ମୋତେ କହିବାରେ ଲାଗେ, “କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଉତ୍ସାହଜନକ ମନେ ହେଉ ନାହିଁ !” ମୋତେ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରି କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାରି ଅସହାୟ ମନେକରେ । ତେଣୁ, ଦେଖିପାରିବା କ’ଣ ତେବେ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ? ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ତାହା ଗୁମ୍‌ବୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ତୁପ୍ରେରକଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା ଉଚିତ, ଏକ ଗତିସ୍ଥଳ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇଦେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଗୁମ୍‌ବୁ କଥାଟିକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବା ଲାଗି ଏପରି ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଯେ ତାହା ଗୁମ୍‌ପା ଶାଖା ଆଉ କେବେହେଲେ ଫେରିଆସି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଯାହାକୁ ଅମେ ଏକ ଭୁଲ ବୋଲି ଭଲ ଜଣ ଜାଣିଛୁ, ସେହି ଭୁଲଟିର ଫଳ ଭିତରେ ପୁଣି ଆସି ପଡ଼ିଯିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରମାଦଟିକୁ ଅମେ ଏକ ପ୍ରମାଦ ବୋଲି ଭଲ ଜଣ ଜାଣିଛୁ, ପୁନଃବାର ସେହି ପ୍ରମାଦଟିକୁ କରୁଥିବା,— ଏକଥାଟା ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି ମନେହୁଏ ! ମଣିଷର ଅସୁସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତତଃ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ବିସ୍ତର କଲେ ମୁଁ ବେଶ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକାଳ ଧରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଲଣି ଏବଂ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ । ମୋତେ ଏହା,—ମୋତେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି । ଭୁଲ ସବନା, ଭୁଲ ଆବେଗ, ଭିତରର ତଥା ବାହାରର ନାନା ଅସତ୍ୟ, ବୁଝିତ ଓ

ଫନ ନାନା ବସ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ କେହି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କରୁଥାଏ—ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଅଜ୍ଞାନ ତ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି,—ତେବେ ବେଶ୍ ବୁଝିହେବ ଯେ ସେପରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣେ ସେପରି କରୁଛି । ସିଏ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ତାହା କରୁଛି; ଏହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅମେ ତାହାକୁ ଜାଣୁଛି, ଅମେ ଆଲୋକପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅମେ ବିଷୟଟିର ଅସଲ ରୂପଟିକୁ ଜାଣୁଛି, ତେବେ ସେଇଟିକୁ ପୁଣିଥରେ କରିହେବ କିପରି ? ସେକଥାଟିକୁ ମୁଁ ମୋଟେ ଭୁଲ୍ ପାରୁ ନାହିଁ !

ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ? କ'ଣ ଛୁଣ୍ଡା କନାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେଜାଣି ? କ'ଣ ମେଧାଏ ନେଇଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ?... ସେକଥା ଆଦୌ ବୁଝାଇକରି କହି ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିଛିହେଲେ ନାହିଁ ? ଭିତରେ କ'ଣ ଗଢ଼ଣୀଳ କରିପାରିବା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ ?

ଆମେ ତ ପରମ କରୁଣାଠାରୁ ପାଇବା ଉଠାଉଛୁ !

ହଁ, ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ ଜେଲମାଛ ପରି !

ମାତ୍ର କରୁଣା ରହିଛି, ସବଦା ରହିଛି । ତୁମେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ବୋଲି ତାହା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି । ଆମେ ଯେ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇଛୁ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ ।

ଏବଂ, କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା, “ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି ସେହି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ,—କରୁଣାର ବିପ୍ଳାବୀଳତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଲାଗି ସେତକହି ଯଥେଷ୍ଟ !

ତୁମେ ଯେ ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏହି ଧାରଣାଟିକୁ କିପରି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ପାରୁଛ ? ହଁ, ତୁମେ ଜାଣି ନଥାଅ,—ହଁ, ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ନଥାଅ,—ମାତ୍ର, ଅରେ ଜାଣିଯିବା ପରେ ଏଇଟି ବୁଦ୍ଧିବା ଉଚିତ !

ତଥାପି...

୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୭

ମାଆ, ଆପଣ ଯାହାଏକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କରୁ ନଥାଉ, ତେବେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି କି ?

ଯାହା ମନ ତାହା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୁମର ଅଧିକାର ରହୁଛି ! (ସମସ୍ତେ ହସିଉଠିଲେ) ରୁମେ ଯାହା ଲଜ୍ଜା କରିବ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କରିବା କଥା କହୁଛ ? ମୂଲତୀ, ସେକଥାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ନୁହେଁ କି ? ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି ନାହିଁ, ଏଇଟିକୁ ସେ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ କି ନାହିଁ, ସେକଥା ସେ ନିଜେ ବିଚାର କରି ଠିକ୍ କରିବ । ସେହି କଥାଟିକୁ କଦାପି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରିବା । ମାତ୍ର ସିଏ ଶୁଣିବ, ସିଏ ସବୁବେଳେହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ ।

ହଁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବାକୁ ରହୁଛି : “ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି କରନ୍ତି ନାହିଁ ?” ସେମାନେ କାହିଁକି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ରୁମେ ସେକଥା ଜାଣିଛ କି ? (ମାଆ ଜଣ ଜଣ କରି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଲେ) ରୁମେ କହଲ ? ରୁମେ କହଲ ?... ବା, ରୁମେ ଜାଣିଛ ?

ଅଳପୁଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭବତଃ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ।

ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ! ଏବଂ ତେଣୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଲୋକେ ନିଜର ଅଳପୁଆପଣକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତିଟି ଅସି ହେଉଥାଏ : “ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ;” ଅଥବା, “ମୁଁ ଏତେ ଚେନ୍ଦା ଲାଜ, ମାତ୍ର ପାରିବି ନାହିଁ;” କିମ୍ବା “କୋଉଠୁ ଯେ ଅରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ ।” ହଁ, ସେକୌଣସି ଯୁକ୍ତିକୁ ଅଣି ବାଢ଼ି ଦିଅଯାଇ ପାରେ, ନୁହେଁ ? ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଟିଲ, ସେଇଟା । ବା, ଜା' ନହେଲେ, କେହି ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ଅନୁଭବି ହିଁଦ୍ୟମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ଭାବ ପାରୁ ନଥାଏ । —ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଳପୁଆପଣରେ ଗୋଟାଏ ଅଂଶ—ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ

ଅମଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦାକ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମ ନକଲେ ପୁଣି ଜଳନଟିକୁ ବସ୍ତ୍ର କପଣ ? ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ମନା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ରୂମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କେବେହେଲେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଲୁକ୍ ପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଏପରିକି ବାଲିବାକୁ ବି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଶୁଭୁ ଯେ ଜଣେ ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଜାଣେ, ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାହା କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତା' ଲାଗି ସେହି କଥାଟିର ଅଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ମୂର୍ଖ - ବାସ୍ତବତା ନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାହା ଜବନର ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରିନା, ଅଥବା, କାରଣ, ପରିଚାଳନା ଅନୁପାତରେ ପ୍ରକାଶଟି ଅତିବେଶୀ ମନେ ହେଉଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରକାଶକୁ ତ କେବଳ ଏକ ଅରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯିବ : ଥରେ ତା' ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ତାହା କଦାପି ସେହି ଏକାପରି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ।

(ଶିଳ୍ପଟିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ତେଣୁ ରୂମେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାମ ନକରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା :

ନାହିଁ ମାଆ, ମୋର କିଛି ପରୀକ୍ଷାର ନାହିଁ ।

ଅହା, ରୂମେ କେବେ କେବଳ ଏତିକି ପରୀକ୍ଷା ? ରୂମେ କହୁବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିଲ : "ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷା, ତା'ପରେ, ରୂମକୁ ଯାହା କୁହାଗଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ନକରିବାକୁ କ'ଣ ସାଧୁତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ?" ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ?

ହଁ ।

ଅହା ।

(ଜଣେ ସାଧକ) ପୂର୍ବ ସଫାରକରେ ଅମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ବାଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଅମ ପିଲାଟି ଦିନକୁଟି ଅମକୁ ଏହିପରି ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ବାଧା କରୁଥାଏ ଅଟୁଛି । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ତଳଣିଟି ତାହାର ଠିକ୍ ବିପଦ ।

ବାଧା କରାଯାଇଛି ? ତେବେ ବାଧା ନକରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେହି କହୁହେଲେ କରବ ନାହିଁ ? ମାତ୍ର ବାଧା କର ସେହି କଥାଟିକୁ କର ଯାଇଥିବ, ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ।

ସରଳ ? ଆଉ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?...ମୋ ପାଖରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିଏ ହେଉଛି ହୁଏତ ଅତ୍ୟାଧିକାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଚେତ୍ ଅତ୍ୟାଧିକାରରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ! ବା, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଲେ ହୁଏତ କେବଳ ସେହୁମାନଙ୍କରହିଁ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ।

ତେବେ ରୂମେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ?... (ମାଆ ନରବ ରହିଲେ) କହୁ ନାହିଁ ? ଦେଖ, ରୂମେମାନେ କହୁହେଲେ କହୁ ନାହିଁ । ତେବେ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ବି କହୁ କହୁ ନାହିଁ ।

(ଗୋଟିଏ ପିଲା) ଅଗ୍ରଗତ କରିବା ଲାଗି ଯେପରି ଆମ ଉପରେ ଏକ ଲଜ୍ଜା ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆସିବ, ସେଇଥି ଲାଗି ହୁଏତ କହୁ ।

(ଧ୍ୟାନ)

୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୭

ମାଆ, ଏଇଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାର ନାହିଁ : “ଲଜ୍ଜା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି,—ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଉଚିତ୍ତ ସେହି ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସହଜାତ ଚହୁ; ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଯେ କେବଳ ଜନ ଓ ହେମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଏହଠାରେହିଁ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଔଚିତ୍ୟଟି ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି । ଠିକ୍ ଏହି କାରଣଟି ସତ୍ୟରେହିଁ ତାହା ଏପରି ଏକ ବହୁର ବୃତ୍ତି ପଥରେ ଅପଣାକୁ ହେଉଛି ଭଲ ରଖିଥାଏ, ପାଠ୍ୟ ଅନୁପାଦ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନଗୁଣ୍ୟ,

ଅନମନାୟ ଏବଂ ବିପତମୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଭଗବାନ ଏବଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ଆପଣାର ସୁଲାୟ ସାହସିକ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସାହ ଶକ୍ତିରେ ଦୁଃସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ । କେବଳ ପ୍ରେମ ଓ କେବଳ ପ୍ରଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବିକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରୂପ ବିକ୍ରମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ଯୋଗସମନ୍ବୟ. ୧୭୩-୨୪

ଏଇଟିରୁ ରୂମେ କ’ଣ ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି, ପ୍ରାଣିକ ସଗ୍ଠଟି ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ତା’ ଭିତରେ କୌଣସି ନୈତିକ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ଏବଂ, ପରମ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରମ ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ତା’ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ପାରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ; ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ଓ ବଳହିଁ ପ୍ରାଣିକ ସଗ୍ଠର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ସଗ୍ଠର ଅନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ଲାଗି ସାଧାରଣତଃ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଥିରୁହିଁ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଲାଗି ଏହାର ଅସମ୍ମତ ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ, କାରଣ ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମର୍ମିତଃ ଅନ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୋଲି କହିବା । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ବିକାଶ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଓ ତାହା ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ନଥିବାରୁ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରି ସମାନ ଶକ୍ତି ବା ସମାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ବିକାଶମାନ ନଥାଏ ଏବଂ ଏଇଥିରୁହିଁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଜାତି ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଥାଏ ବୋଲି ଏହା ବ୍ୟକ୍ତୀ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ବୋଲି ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆମେ କିପରି ଏହି ଅତ୍ତୁଆଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଥାଏ ପାରିବା ? ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟିର ସମର୍ପଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ତାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହାୟକରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିସ୍ପାଟିକୁ ତାହା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶିପ୍ର କରି ଦେଇପାରେ । ମାତ୍ର, ଏହା ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ, ତାହା ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ଲାଗି ନାସ୍ତି କରିଦିଏ; ଏବଂ, ଏହା

ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରି ନପାରୁଥିବାରୁହିଁ ତାହାର ଶତ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗି ପାରେ ନାହିଁ । ତେବେ, ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବା ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିକୁହିଁ ବୟାନ କରିଛନ୍ତି—ପରେ ସେ ତାହାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି; ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ସମସ୍ୟାଟିର କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେ ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଦେବେ । ମାତ୍ର, ସିଏ ସବୁପ୍ରଥମେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଆଖି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମେ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ।

ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ଯଦି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟମଧରଣର ସଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ସମପିତ କରନ୍ଦେବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ନିଜାନ୍ତ, ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହନ୍ତା । ମାତ୍ର ତା' ନହୋଇ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଳର ଏକ ଦୁର୍ଗ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହୁଛି, ତାହା ସକଳ ବଳର ଉତ୍ସାର ହୋଇ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ସେହି ଶକ୍ତି ନାନା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ତାହା ଆଉ ଦିବ୍ୟ ପରମସଗ୍ନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନଥାଏ, ଆପଣାର ପରତର୍ପଣ ଲାଗିହିଁ ପ୍ରାଣିକ ସେହି ପ୍ରାଣିକର ପରତର୍ପଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ, ସେହିପରି ହୋଇ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପାରେ ନାହିଁ ।

ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟିର ନିମନ୍ତଃ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବା ଉଚିତ ଯେ ତାହା ଆପଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବଳକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାହା ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିର ପରିକଳ୍ପନାଟି ସହଜ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ହୋଇ ନପାରିଥିବା ଯାଏ ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ସେହି କଥାଟିକୁ ଦୃଢ଼ସୂଚନା କରେ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସଗ୍ନର ସମଗ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ ଆପଣାର ପୁଣି ଶକ୍ତି ତଥା ପୁଣି ମହତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର ତା' ନହୋଇ ପାରିଲେ, ପ୍ରାଣିକ ଆଦୌ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ଯାବତୀୟ ନିୟାମକାଳ ଏପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଯେ ତାହା ସକଳ ବିଷୟକୁ ସବଦା ନିଷିଦ୍ଧ କରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସରଳତା ଏବଂ ସହଜତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରି ନେଇଯାଏ, କାରଣ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ, ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଅହଂପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ମାଆ, ଦିବ୍ୟ ଭୂମିକୁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ଭୂମି ବୋଲି ବି କହି ପାରିବା କି ?

ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିଠାରୁ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଚୈତ୍ୟ ସଗୁଣ ଦିବ୍ୟ ପରମସଗୁଣର ଆଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ତାହା ସେହି ପରମସଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥାଏ, ସେହି ପରମସଗୁଣର ନିବାସ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ପରମସଗୁଣ ସର୍ବଦା ଚୈତ୍ୟସଗୁଣଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାନ୍ତି । କାରଣ, ଚୈତ୍ୟସଗୁଣକୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପାୟନର କେବଳ ଏକ ବିଭବ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଅତିମାନସ କହିଲେ ବି କ'ଣ ସେହି ଚୈତ୍ୟସଗୁଣକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ କି ?

ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟସଗୁଣଠାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଅତିମାନସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ଉପାଦାନ ବା ଦିବ୍ୟ ପରମତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକି ଏହି ବିଶ୍ୱକରତରେ ଆପଣାର ଲୀଳା ଲାଗି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିବ । ଏହାକୁ ସେ ଅତିମାନସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ମନର ଅଞ୍ଜଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ପରମତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ନୂତନ ରୂପାୟନରୂପେ ତାହାର ଅବତରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସଗୁଣ ଚୈତ୍ୟସଗୁଣ ସହିତ ଯେପରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଏହି ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଚୈତ୍ୟ ସେପରି ଏକ ନିବାସ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକ ଆଧାର ହୋଇ ରହିଛି; ଯାହାକିହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସଗୁଣକୁ ବାହ୍ୟତଃ ପ୍ରକଟ କରିଆଣିବ, ତାହା ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟସଗୁଣ । ମାତ୍ର ସମଗ୍ରତଃ ନୁହେଁ, କେବଳ ମର୍ମତଃହିଁ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣର ବାହ୍ୟ ରୂପାୟନରେ ଚୈତ୍ୟସଗୁଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ । ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣ ସହିତ ଭୁଲନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ବାହ୍ୟ ସଗୁଣ, ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଗୁଣ ।

ହେଲ ନା ଆଉକିଛି ଅଛି ?

ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଚେତନା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏପରି ବାନ୍ଧକରି ରଖିଛି ଏବଂ କେବଳ ଭୌତିକ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତହିଁ

ଆମକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଆମେ ସେଇଟି ଭିତରୁ କିପରି ବାହାରଆସି ପାରିବା ?

ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଟ ରହିଛି ।

ବୁଦ୍ଧିର ବାଟ ରହିଛି, ଏପରି ବାଟ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଭାବଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, କଳାତ୍ମକ ବାଟ ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟ ବି ରହିଛି । ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ, ଯେଉଁ ବାଟଟି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ସହଜ ହେବ, ସିଏ ସର୍ବଥା ସେହି ବାଟଟିକୁହିଁ ବାଛିନେବ । କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧା ଯାଇ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ବାଟଟିକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେଥିରୁ ସେ କୌଣସି ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁ ସୁନଂବାର ଫେରି ଆସିବା, ‘ଯୋଗସମନ୍ୱୟ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି କଥାଟିକୁହିଁ ଫେରି ଆସିବା : ଏଇଟି ଜ୍ଞାନର ବାଟ, ଭକ୍ତିର ବାଟ ଅଥବା କର୍ମର ବାଟ । ମାତ୍ର କର୍ମର ବାଟଟି ଉତ୍ତମକୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଭୌତିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମକୁ ଉତ୍ତମ ମୁକ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇଥାଏ; ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ବାଟଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ବାଟ, ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ବି ।

ଅଧିକାଂଶ ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ, ଏକାଗ୍ରତା, ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଯିବା,—କର୍ମର ବାଟଟିଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସହଜ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ସେହିସବୁ ବାଟ ଭୌତିକ ଚେତନାକୁ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ସାଧୁ ଅଥବା ବୈଶ୍ଣବୀ ହୋଇ ସକଳ ବିସ୍ୱାମୟ ଜୀବନରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସତତ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ସତତ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହି ନପାରେ, ତେବେ ଏଥିରୁ ସେ କିଛିହେଲେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରେ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ସଗୁର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶର ଆଦୌ କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ହୁଏ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେହି ଅଂଶଟିର ରୂପାନ୍ତରସାଧନ କରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ବର୍ଜନ କରିହିଁ ସେମାନେ ଏକ ସମାଧାନର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ଥାନ୍ତି । ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାନ୍ଥାନ୍ତି । ଆଗରୁ ଯୋଗର ଏହିପରି ଏକ କଲ୍ପନା କରା ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅଧିକ ସହଜ । ମାତ୍ର ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ, ତାହା ଏହା କଦାପି ନୁହେଁ ।

ଆମେ ଭୌତିକ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହାର ବର୍ଜନ କଦାପି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ ।

ଏବଂ ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ମାର୍ଗରୂପେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁଠିର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା । ଏହି ସମର୍ପଣ କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଆମର ଭୌତିକ ଚେତନା ଓ ଭୌତିକ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା, ତେବେ ଆମର ଭୌତିକ ସମ୍ପ୍ରା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସହାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

“ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳକୁ ଆଧାର କରିଛି ଜୀବନର ସିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ, ଏବଂ ଆପଣାର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅ ।”—ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ସମୁଦାୟ ଭୌତିକ ଚେତନା ଏବଂ ସକଳ ଭୌତିକ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ । “ସିଧା ଜୀବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ,” ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି : ଜୀବନଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯାଅ ନାହିଁ ! ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି : ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି, ତୁମେ ସେହିପରି ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ, ଜୀବନରୁ ପଳାଇ ଯାଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୈତ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିଥାଣି ଆପଣାର ସହାୟକ କରାଅ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି : “ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତି,” ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୈତ୍ୟ ଶକ୍ତି,—ଏବଂ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରକୁ ଉଠିଯାଅ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କର । ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହାକି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ମାନ ନନେଇ ଓ ତାହାର ଯାବତୀୟ ପରିଣାମକୁ ସହ୍ୟ ନକରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଅଧିକମ କରିଯିବାକୁ ଗ୍ରହଣଦେବ ଯେପରିକି ତାହା ତୁମକୁ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ଚେତନାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଅର୍ଥରେ ତାହା କହୁଛନ୍ତି ।

ଏପରି କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଯାବତୀୟ ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଏଡ଼େ ଦୁର୍ଲଭ

ସହିତ ଆମ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଓ ଆମକୁ ମୋଟେ ସହଜରେ
ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ), ତାହାକୁ ବର୍ଜନ
କରିବାର ସଂକୋଚମ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ?

ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଓ ତାକୁ ପାର ହୋଇଯିବା ।

ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ପାର ହୋଇଯିବା, ତା' ପଛରେ
ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ପ୍ରତିଭାସର ସ୍ତରଟିରେହିଁ
କେବେହେଲେ ଅଟକି ନଯିବା, ବାହ୍ୟ ରୂପଟିରେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନରହିବା,
ସେହି ପ୍ରେମର ପଣ୍ଡାତରେ ରହିଥିବା ମର୍ମତାପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭବୀନ କରିବା ଏବଂ
ଆପଣା ଭିତରେ ସେହି ଅନୁଭବର ମୂଳତଳକୁ ଖୋଜି ବାହାର ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କଦାପି ରୁପ୍ତ ହୋଇ ବସି ନଯିବା । ତେବେ ବାହ୍ୟ ଗଠନରୂପଟି ଆପଣାଗ୍ରାଏ
ଭୁସୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ପଣ୍ଡାତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା
ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ତାହାହିଁ ସଂକୋଚମ ବାଟ ।

ଗୋଟିକୁ ପାଇବା ବୋଲି ଆହୁଗୋଟିକରୁ ନିଷ୍ଠୁଣ ଲାଭ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ
ଭାରି କଷ୍ଟକର । ଏପରି କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ । କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଏଡ଼େ
ସୀମାବଦ୍ଧ, ଏତେବେଶୀ ବିରୋଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆପଣାର ଗତିବିଧାର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏତେଦୂର ବହୁସ୍ଵାର୍ଥୀ ଯେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ତା'ର ନିମନ୍ତର ରୂପର ସ୍ତରରେ
ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ବାହାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମାନବସ୍ଵଭାବ
ପ୍ରେମକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାହାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବା ଲାଗି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଗତ
ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ପ୍ରେମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅନୁଭବଟିକୁହିଁ ହରାଇ ଆସିବା ଏବଂ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ପଥର ପରି ହୋଇ
ରହିଯିବା । ଏବଂ, ତା'ପରେ, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଓ
ପ୍ରେମକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆଣିବାକୁ
ଆମକୁ ହୁଏତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଅଥବା ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ
ପଡ଼ିବ ।

ତେଣୁ, ଯେକୌଣସି ଆକାରରେ ହେଉ ପଛକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ
ଭିତରେ ପ୍ରେମଭାବ ଜାତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସଂକୋଚମ ପତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ
ଆମେ ତାହାର ବାହ୍ୟ ପ୍ରଗତିରୂପଟିକୁ ଚିରି ପକାଇବା ଏବଂ ପଣ୍ଡାତରେ ରହି ତାହାକୁ
ଏକ ଅସ୍ଥିତ ପ୍ରଦାନ କରି ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧିକ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା

କରିବା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଭିତରେ କେତେ ଜାଲ ଓ କେତେ ଅଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ପଦ୍ଧତି । ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି ଆଦୌ ଭଲ ନପାଇବାକୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନକରି ଆମେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାରୁ ନିଜକୁ ଯାନ୍ତି କରି ରଖିବା ଓ ଭଲ ଭାବରେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିବା ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପିତାମାତାଙ୍କର, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କର, ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭଲପାଇବା ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ଅଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱର୍ଥପରତା ବା ଯାହାସବୁ ମାନବଜୀବନର ସାଧାରଣ ନାନା ଅସମର୍ଥତା ହୋଇ ରହିଛି, ସେହିସବୁ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟ ଓ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଡ଼ିକଦେଇ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତେ,—ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି କଷ୍ଟକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେପରି ହେଲେ ତାହା ଆମ ହୃଦୟକୁ ପୁରୁପୁର ଶୁଷ୍କ କରିଦେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାଧନ କରିବ ନାହିଁ,—କିପରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇ ହୁଏ, ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆପଣାକୁ ଦାନ କରିଦେଇ, ନିଃଶେଷିତ କରିଦେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଗ୍ରାମ ନକରି ଭଲ ପାଇବାର ନାନା ବିକୃତ ରୂପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ : ସବୁପ୍ରକାର ଏକଗୁଡ଼ିଆ କରି ରଖିବାର, ସବୁପ୍ରକାର ଆସନ୍ତ, ଅଧିକାର କରିବାର ଆଗ୍ରହ, ଭିକ୍ଷା ଏବଂ ଏହିସବୁ ପ୍ରଧାନ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଆନୁପଞ୍ଜିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଅନୁଭୂତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଆବୋର ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ନାହିଁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନେଇ ଲଦିଦେବାକୁ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ନାହିଁ, ନିଜର ଖିଆଲଗୁଡ଼ାକୁ, ନିଜର ବାସନାଗୁଡ଼ାକୁ ଲଦିଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ କଦାପି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ନେବାକୁ ବା ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନକରି ଆମେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଅନ୍ୟଜଣକ ଅନୁସ୍ଥାନ ନିଶାଳବ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜର ଭଲ ପାଇବାଟିକୁ ନେଇ ସମୁଷ୍ଣ ହୋଇ ଶିଖିବା; ସେହି ଭଲ ପାଇବାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆମେ ଅମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱର୍ଥକୁ ଲୋଡ଼ି ଯିବା ନାହିଁ, ନିଜର ଖୁସିକୁ ଲୋଡ଼ି ଯିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ବ୍ୟସନାର ପୁରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ଯିବା ନାହିଁ; ଆମ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ଦେଇ ଆମେ ସେଇଥିରେହିଁ ସମୁଷ୍ଣ ହୋଇ ରହିବା,

ଆମ ସ୍ନେହଟିକୁ ଦେଇ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁସ୍ମୃତନ ଲାଗି ଯାଚନ୍ତା ରଖିବା ନାହିଁ । ଭଲ ପାଇବାରେହିଁ ପୁଣି ହୋଇ ରହିବା, ଆଉ ଅଧିକ କିଛିରେ ମନ ରଖିବା ନାହିଁ ।

ଯଦି ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ତଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ପାଦ ପକାଇ ପାରିଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଭାବଟିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇପାରିବ । ଶେଷରେ ଦିନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ଯେ ପ୍ରେମ ବା ଭଲ ପାଇବା କହିଲେ ଆଦୌ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାରକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ଅନୁଭୂତି, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ଯାହାକି ଅଲ୍ପବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଗୁମର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ମର୍ମପୂର୍ଣ୍ଣଦଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟସ୍ୱଭାବ ହୋଇ ରହିଛି ।

ସ୍ୱାର୍ଥପର ନହେବା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଦକ୍ଷେପ । ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ଲାଗି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗିହିଁ ଏହି ଗୋଟାଏ ନିୟମ; ସାଧାରଣ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାହିଁ ନିୟମ । ମୁଁ କିପରି ଭଲପାଇ ପାରିବି, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସବାଆଗ କଦାପି ଆପଣାକୁହିଁ ଭଲ ପାଇ ବସିବା ନାହିଁ, ସର୍ବୋପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ କଦାପି ନିଜକୁହିଁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ; ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତାହାର ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ଶିଖିବା, ଏବଂ ତା'ର ବଦଳରେ କିଛିହେଲେ ଆଦାୟ କରିବାର ଧୂଷ୍ଣତା ରଖିବା ନାହିଁ । ନିଜର ବାଡ଼ଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଲ ହୋଇ ନଥିବା ଏକ ଜୀବନଯାପନର ଭାଜନ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଏଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରାଥମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ।

ଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହା ସହଜ ଆଉକିଛି ଅଧିକ ବି ମିଶାଇଦେବା : ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଯେଉଁପରି କହୁଥିଲି, ଆମେ ଭଲ ପାଇବାର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବୀୟ ଗଠନଟିକୁ ଭେଦ କରି ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଜନ୍ମପଣ୍ଡାତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା । ତେବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଫଳ ପାଇପାରିବା । ଆପଣାର ଦୃଢ଼ସୂଚୀକୁ ଏକାକେଲକେ ଶୁଷ୍କ କରି ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅନେକ ଗୁଣରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର । ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆୟାସସାଧ୍ୟ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର । କାରଣ, ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଂପ୍ରେରଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ନଦେଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଗତିସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ

ଉପରେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲଦି ନଦେଇ ଆପଣାକୁହି ରୁପାନ୍ତରିତ କରିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା । ସାଧାରଣ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଉଁସିତ ଉଚିତର ଏବଂ କହିବୁ ଅଧିକ ସୌସମ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେଣ୍ୟରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୭

“ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିତିଷ୍ଠିତରେ ଜୀବନର ସକଳ ବା ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ କର୍ମ ଠିକ୍ ଏହି କାମନା-ଆତ୍ମାଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ପ୍ରରୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ବା କଳ୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି; ଏପରିକି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନୈତିକ ବା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରୀୟ କର୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏପରିକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆଗରେ ପରୂର୍ଥ, ପରୋପକାର, ଆତ୍ମ-ତ୍ୟାଗ ବା ଆତ୍ମବର୍ଜନର ଛଦ୍ମବେଶମାନ ପରିଧାନ କରି ଛୁଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତାହାରି ବିରତନାର କେତେକେତେ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟାୟୁତ୍ତା ବୁଣାହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି କାମନା-ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ ବିଭଜନକାରୀ ଓ ଅହଂପ୍ରେରିତ ଆତ୍ମା, ଏବଂ ଏହାର ସହଜାତ ସକଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି କେବଳ ଏକ ବିଭଜନଧର୍ମୀ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗିହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଖୋଲଖୋଲି ହେଉ ଅଥବା ଅଲୁବହୃତ ଜକଜକ ହେଉଥିବା ମୁଖାଗୁଡ଼ିକର ଆଡୁ ଆଲରେ ରହି ହେଉ, ଏହି କାମନାଧର୍ମୀ ଆତ୍ମା ଅନୁକ୍ଷଣ କେବଳ ଆପଣାର ଚାହିଁ ଲାଗି, ଅଧିକାରଲଭ ଲାଗି, ସମ୍ବୋଗ ଲାଗି, ବିଜୟଦାସଲ ଲାଗି ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲାଗିହିଁ ଆପଣାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଓ ଅଗ୍ରସର କରି ରଖିଛି ।”

ସୋରସମନ୍ଦସୁ, ପୃଷ୍ଠା-୧୭୪

ମାଆ, “କାମନା-ଆତ୍ମା” କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଇବ ?

ରୂମର ସେହି ଆତ୍ମା, ଯାହା ରୂମକୁ ବହୁକାରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଏବଂ ଫିୟାଣାଲ ହେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ ।

ଫରସୀ ଭାଷାରେ ଆତ୍ମାକୁ “âme” କୁହାଯାଏ; ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଆଉ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି “ଜୀବନ୍ତ କରିଦେବା” । ଏହାହିଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣସୂକ୍ଷ୍ମର କରେ । ଏଇଟି ଯଦି ରୂମ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ରୂମେ କେବଳ ଜୀବନହୀନ ଜଡ଼ପଦାର୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତା, ପଥର ବା ଗଛ ପରି କ’ଣ ଗୋଟାଏ ହୋଇଥାନ୍ତା; ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନହୀନ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା ମାତ୍ର ଉଦ୍‌ଭିକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ।

କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବାସନା ନଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କାମନା-ଆତ୍ମାଟି ନଥିଲେ ଆମର ଆତ୍ମା କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇ ନଥାନ୍ତା... ସାଧାରଣ ଜୀବନସୂଚରେ ଏହାର ପ୍ରଭୁତ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବେଶ୍ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକ ବୋର୍ଡ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

(ମାଆ ମରବ ରହିଲେ)

ସରିଲ ?

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରଣ* ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଭାରି ଖୁସୀ ଲାଗେ, ଭାରି ବିମୋଚିତ ହୋଇଗଲୁ ପରି ଲାଗେ; ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମା କିଛି ଲାଗେ ନାହିଁ, ଭିତରଟା ଯେପରି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏଥିରୁ ଆମେ କ’ଣ ସଙ୍କେତ ପାଇବା ?

! ଯେତେବେଳେ ରୂମକୁ ଖୁସୀ ଲାଗେ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଉନ୍ମୋଚିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାର । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ କିଛିହେଲେ ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ରୂମେ କଲିହୋଇ ରହିଥାଏ ।

* ୧୯୫୮ ମସିହା ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀତ୍ରୀ-ପ୍ରାୟଶରେ ତଦାବକାସ ଓ ମିଠାଇ ଦାଖଲଥିଲେ । ତଦ୍‌ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ଜଣ ଜଣ ଭେଦ ଭାବ ପାଖକୁ ଯିବାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟତା ସ୍ୱରୂପେ କରାଯାଇ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ।

ମାତ୍ର ତୁମକୁ କିଏ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ, କିଏ ବା କଲିରଖେ ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଏହାର ଉତ୍ତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ । ଏହା ଏକାଧିକ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ କ'ଣ କେବେହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନାହିଁ, ଏକଥାଟି ବାହାରର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବା ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ ସେକଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖି ନାହିଁ ?

ଦେଖିଛି !

ଦେଖିଛ ? ତେବେ ଭାରି ଭଲ କଥା ।

ଜଣେ ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ବେଳେବେଳେ ଅଧିକ ଜୀବନପୁଣ୍ଡି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପୁଣ୍ଡି ହୋଇ ରହିଥିବାର ମନେହୁଏ, ତାହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ, ଆମର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି, ସେମାନେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୌସମ୍ୟ ରଖି ରହିଥାନ୍ତି, ସତେଯେପରି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ନିଶ୍ଚାସପ୍ରଶ୍ନାସ ନେଇଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବଦା ଖୁସୀ ଥାଆନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ପୂରଣକରି ରହିଥାନ୍ତି; ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଓ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି । ବସୁତଃ, ସେମାନେ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଛନ୍ଦ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସୁନୟ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାର, ସେହି ପରମକରୁଣା ସହିତ ସମ୍ପର୍କଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସେହି ପରମ-ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ-ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତି ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ କଥା ତୁମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣି ଏବଂ ସ୍ମରଣକାରୀ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଫଳରେ ଚିତ୍ତକର୍ମକ ଲାଗେ, ସୁଖକର ଲାଗେ, ମୋହକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ସବୁକିଛି ଜୀବନ ପାଇଉଠେ, ସ୍ମରଣଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ନାନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟି ଅଡ଼କୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲାଗେ, ଅଧିକ ମୁକ୍ତ, ଅଧିକ ହରଷିତ ଲାଗେ, ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଥିଲା ପରି ମନେହୁଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣର ଏକ

ଅର୍ଥ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ସେପରି ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେକଥା ଚୁଚିହୁଏ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିହୁଏ ।

ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏପରି କେତେକ ସମୟ ବି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମକୁ ସତେଅବା ମୋକ୍ଷ ଘୋଡ଼ାଇ ରହିଥିବା ପରି ଲାଗେ, କିଲି ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଲାଗେ, ସତେଅବା କୌଣସି ଗାତ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ସେତେବେଳେ ସତେଅବା କିଛିହେଲେ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ରୁଚିସ୍ୱାଦ ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣସ୍ୱାଦ ଲାଗନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟସ୍ୱାଦ ମନେ ହୁଅନ୍ତି; ନିଜକୁ ସତେଯେପରି ଗୋଟାଏ ଚଳନ୍ତି କାଠଗଡ଼ି ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମର ଚୈତ୍ୟସମ୍ପର୍କ ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ତେବେ ଆମେ ସାର୍ବଦାହିଁ ଏହି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଅନୁଗତ ସୁଲକାନ୍ତୁତ୍ତ, ଶକ୍ତି ଓ ଅତ୍ରତର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବା, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବା । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେହି ପରମ ଚରୁକ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଖିଅ ଲାଗି ରହିଥିବ, ତେବେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁହିଁ ସର୍ବଦା ଦେଖି ପାରୁଥିବା, ସର୍ବବସ୍ତୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବା, ଓ ସେତେବେଳେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟରେହିଁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ।

ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ?...ତାହା ଏକ ଅନୁଗତ ଛନ୍ଦୋମୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ସମ୍ଭବତଃ ଏକ କରୁଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିଲେ, ତାହା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଯାହାକି ଆମର ଏହି ସ୍ୱୀମାଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ମାଆ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସୁବିକଶିତ ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି କାମନା-ଆତ୍ମାର ରୂପାନ୍ତର-ସାଧନ କରିବାରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଆତ୍ମାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କି ?

ଅର୍ଥାତ୍ ?...

କ୍ରିଷ୍ଣା ଅର : ଯୋଗ୍ୟ

ମହାପୁରୁଷ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଆଦାସ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ କି ?

ସେକଥା କହ ହେବ ନାହିଁ ।

ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସେହୁପରି ହେବା ଉଚିତ; ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ପୃଥକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ଯେତକ ପୁରଠିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ତା' ଭିତରେ କାମନାର ଏହି ମିଥ୍ୟା-ଆତ୍ମାଟି ସେତକ ଅଧିକ ବଳବାନ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସୁନର୍ମିତ, ସୁସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୃଥକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଯାହାର କି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ସିଏକ ଆପଣାର ପରିବେଶ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚୁଲନାରେ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ତା' ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୁଏ, କାରଣ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସମ୍ବନ୍ଧିତ ଓ ପୁରଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ବିରାଜମାନ କରୁଥାଏ । ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ ଆତ୍ମସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦ୍‌ଗୁଣ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସିଏ ଯାବତ୍‌ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ତଥାପି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ଚୁଲନାରେ ହୁଏତ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ, ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଦଳାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୁଏ । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ତଥାପି ହୋଇଥାଏ, ତା' ଭିତରେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନତା ରହିଥାଏ, ତେବେ, ସିଏ ଯେ ଭଗବତ୍-ପରମଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ତା' ପକ୍ଷରେ ଏପରି ଭାବିବା ଅସମ୍ଭବ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ମାତ୍ର ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏକ ଆପଣା ବିଷୟରେ କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ଏହିପରି ଭାବରେ (ଅଜ୍ଞାନତା କର ମାଆ ଦେଖାଇଦେଲେ) କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥାଏ, ଯାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ବାଧ୍ୟତାହୋଇ ନଥାଏ, ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ପୃଥକ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଆଦୌ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ହୋଇ ନଥାଏ, ସିଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ଏକଥା ଚୁଚିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଯେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପକ୍ଷ ହୁଏତ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନୁହେଁ ଏବଂ ତା' ବାହାରେ ଥିବା ଆଉଗୋଟିଏ ବୃହତ୍‌ତର ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ନିୟାମିତ କରି ରଖିଛି । ତେଣୁ ଚୁପେ କଦାପି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅଧିକ ସହଜରେ ତାହା କରପାରେ । ତେଣୁ, ଏକଥା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ଚୁପେ ଭାବୁଛି, ଯଦି ଚୁପେ ଚୁପର ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମା ସହଜ ଶିକ୍ଷା ଲାଗାଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ କାମନା-ଆତ୍ମାଠାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ

ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ସେଇଟି ହେଉଛି ଏକାବେଳେକେ ଅଲଗା କଥା ।
ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ଚୈତ୍ୟସଂଗ୍ରାହଣ ଆବଶ୍ୟକ କରବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ
ସେଇଟି ସହଜ ଏକାମୂଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ ତୁମେ
ଦ୍ଵିଏତ କାମନା-ଆତ୍ମାଟି ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର ନିବୋଧତା ବିଷୟରେ ତାହାର
ଦୁର୍ଦ୍ଦ୍ଵାଧ୍ୟ କରାଇ ପାରିବ ।

(ମାଆ ଅନେକ ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ)

(ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ) ତୁମର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ?

ନାହିଁ ମାଆ, ମୋ ନିଜର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ । ଆଉଜଣେ
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି : “ସାଧନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଲାଗି କି
ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ କେତେଦୂର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ?”

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ? ମୋତେ ଦେଖିବା, ମୋ
ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଏହିସବୁ ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ସାମୁହିକ ଭାବରେ,
କପରି ?

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ।

ଆହା, (ହସିକରି) ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କଥା ନହୁଛି ?

ଏହାର ଉତ୍ତର ଦ୍ଵିଏତ ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ଆମେ ସେହି
ସାକ୍ଷାତକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବା, ସବୁକିଛି ତାହାର
ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଏଇଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ,
ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି
କହିଥାଏ, ତାହା ସବୋପରି ଜଣେ ଏହି ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କାମରେ
ଲଗାଇ ନାଶିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ରୁଚି ପାରୁଥିବ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ଆପଣାର ସମଗ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଯାହାକିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ତୁମେ ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟିକୌତଳ ଭିତରକୁ ତାହାକୁ ସିଧା ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ରହିଛି, ଆଜି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ଵରୂପ ଏବଂ ଏକ ସହାୟକରୂପେହି ବହୁସମ୍ପର୍କଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ, ଯେପରିକି ତୁମର ଶରୀର,—କୌତଳ ଶାଖାର ତେଜନା ଏବଂ ତୁମର ଶରୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଗ୍ରର ଗତିସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମାନବୀରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ।

ମାତ୍ର, ଏହି ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଏକ ସ୍ଥାନାପନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ ଭୁଲ ବିଶ୍ଵାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏବଂ ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେଶ୍ କଲିହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଭିତରେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ମୋଚନ ନଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କଲ୍ପନା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଆଗରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବା ଘଣ୍ଟାଏ ବସିବା ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ମୋ ସହିତ କଥା କହିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଗୋଟାଏ ମସ୍ତକତ୍ଵ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ତେବେ ସେମାନେ ସେପରି କରି ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ଭୁଲି କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ତଃ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ରହିଥିବେ, ଯଦି ପରମ ଶକ୍ତିଟି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶିଥ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତରସାଧନ ଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାସ କରୁଥିବେ, ତେବେ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମ୍ଭବତଃ ଏକ କଥୋପକଥନ, ବା ଏକ ବାହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଏକ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଏକ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଏକାବେଳେକେ ନିକଟ ହୋଇ ବାସ କରିପାରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବାହ୍ୟତଃ ଭାରି ନିକଟରେ ରହିପାରେ, ଏବଂ ତଥାପି ତାକୁ ସେଥିରୁ ହୁଏତ କିଛିହେଲେ ବି ମିଳି ନପାରେ । ଅନ୍ତତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ହୁଏତ ଆଦୌ କିଛି ମିଳି ନପାରେ । ହୁଏତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଅବଶ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ...ମାତ୍ର, ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ଚିନ୍ତାଟି ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ । ଏବଂ ଯଦି, ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତୁମର ଭାବନା ଆଉକୋଉଠି ଯାଇ ରହିଥିବ, ବାସନାମାନେ ଆଉକୋଉଠି ରହିଥିବେ,

ଆଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିଚରଣ କରୁଥିବେ, ତେବେ ତଦ୍‌ବାସ୍ଥା ଆଦୌ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସବୁ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯିବ ।

ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଲଗାଇ ରଖିବା ହେଉଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା; ପ୍ରକୃତରେ ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ତେବେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମ୍ଭବତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ,—ମାତ୍ର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଉପସ୍ଥିତିରୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଧିକ ଉପକାର ମିଳେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି ଆହୁରି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ ପାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ଉତ୍ତରେ କିଛିହେଲେ ନଥାଏ, ତେବେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୃଥା ହୁଏ । ତେଣୁ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିୟମ କରି ପାରୁନା ନାହିଁ; ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ।

(ମାଆ ମରବ ରହିଲେ)

ତେଣୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିତ୍ତି ପାରୁଥିବ, ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭାରି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେ ଆଗ ବାହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା'ପରେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ସେପରି ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଆଗ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ, ତା'ପରେ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଆସିହେବ, ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଆସିହେବ ।

ମାଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଆମେ ଆମର ଯଥାସମ୍ଭବ ସବୋଉମ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବନାମାନ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଓଲଟି ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଦିନଯାକ ଆମର ସାବଣୀୟ ମନ ଆବେଗ ଓ ମନ ଭାବନା ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଏ ।

ସମ୍ଭବତଃ ଏସବୁ ଏପରି ହୁଏ, ଯେପରିକି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ନିଶ୍ଚଳ ଲାଭ କରିପାରୁବ ।

ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମନକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପଣ କରିହେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଷ୍ଠୁଣ ପାଇହେବ ।

ସମ୍ଭବତଃ ତାହାହିଁ ହେଉଛି କାରଣ, ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ ଲାଗି ଅପଲ୍ଲ ତେଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ବୋଲି ସେପରି ହୁଏ । ତେଣୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପଶ୍ଚାଦ୍ଦେଶକୁ ଏପରି ଠେଲ ଦେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପରଦା ଟାଣିରଖିଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯେ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେପରି କଲ୍ପନା କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁପରି, ବରଂ ଆପଣାକୁ ସେହିପରି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ । ଅବଶ୍ୟ ସେଥିଲାଗି ଏହି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିବ ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଏହି ସ୍ତରଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ । ଯଦି ତୁମେ ଯାକଗାୟ ଗତିମାନଙ୍କୁ ଉପରିଭାଗକୁ ଉତ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣାର ଆବର୍ତ୍ତାବ ପଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଏଠାକୁ ଆସ, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇପାର, “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି” ବୋଲି ଯଦି କହିପାର, ଏବଂ ଯଦି ତହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହେବା ଲାଗି ତୁମ ଭିତରେ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଲାଗି ତୁମେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ତାହା ତୁମ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଉପଯୋଗୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ନିଷ୍ଠୁଣ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ତୁମେ ମାତ୍ର ଅଲ୍ପ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ସାନ ବାବାଜିଙ୍କ ଭଳି ଏଠାକୁ ଆସିବ ଓ କିଛି ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ବେଶୀକିଛି ଉପକାର ହେବ ନାହିଁ ।

ପରମ ତେଜନା ସତ୍ୟ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଠି ଆଦୌ କୌଣସି ଦରଶନ ନଥାଏ, ସେଠାକୁ ଆଲୋକ ବହନ କରି ଆସୁଥିବା ଏକ କରଣରେଖା ପରି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ସେଇଟି ହାତରୁ ନିଷ୍ଠୁଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା— ସେଇଟି ଭିତରେ ଲାଗି ରହି ସେଇଟିକୁ କଦାପି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥାବା । ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁରାଗତା ସହିତ ସେଇଟିକୁ ନିଜେ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ସେଇଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ତେବେ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଉପକାର ମିଳିବ ।

(ମାଆ ଜୀବ ରହିଲେ)

ହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଛି : କାହିଁକି—ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଘଟେ କି ନାହିଁ, ସେକଥା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି,—ରୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ସେତେବେଳେ ରୁମେମାନେ କାହିଁକି ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଭାବିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକର ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ ? ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ?

ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁଶୀଳତା ରହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଘର ଅସୁନ୍ଦର କଥା ! (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ)

ହଁ, ଯଦି ରୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁନ୍ଦର କଥା । ମାତ୍ର ଯଦି ରୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ନିଷ୍ଠୁରି ମିଳୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କର ! ... ସେଗୁଡ଼ିକ ହାତରୁ ନିଷ୍ଠୁରି ପାଇବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ଏକ ସୁଯୋଗ ବି ରୁମକୁ ମିଳିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହାତରୁ ନିଷ୍ଠୁରି ପାଇବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅବସର ବି ରୁମକୁ ମିଳିଥାଏ । କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି, ମୋ ଆଗରେ ସେମାନେ ଅବକଳ ସେହୁପରି ହୋଇ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି; ମାତ୍ର ମୋଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ ବେଳେ ସେମାନେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଚଳଚଳ ଓ ମିଛ ଆଲୁଅରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ରୁମେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାର ନାହିଁ । ଯଦି ହିନ୍ଦୁଶୀଳତାଟି ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୁମେ ସେଇଟିକୁ ଏଠାରେ ମୋର ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ତେବେ ତାହା ଅବକଳ ଯେପରି ସେପରି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ତାହାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ।

(ମାଆ ଜୀବ ରହିଲେ)

ରୁମ ପାଖରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହାକୁ ଦେଇଦେବାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଓ ସମସ୍ତେ ତା'ର ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ମାତ୍ର, ରୁମ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହାକୁ ଦେଇଦେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ; ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟ ଦେଇଦେବାଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମର ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ;—ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ

ଯେ ସେଇଟିର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ଇଚ୍ଛେଷ୍ୟରେହିଁ,—ସେଇଟିକୁ ପରେ ସୁନବାର ଲେଉଟାଇ ନେବାକୁ ନୁହେଁ,—ତାହାକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

୩ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୭

ଏଠାରେ ମୋ ପାଖରେ ଗଦାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ! ମାତ୍ର, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବୁଝାଇ କହିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଛି ।

ତୁମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବେଶ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଥିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହଜ ସବୁବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କଦାପି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ବାରିନେଇ ପାରିବା ଲାଗି ତୁମମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ ।...ଅନେକ ସମୟରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଢ଼ାଇକରି ଶୁଣାଇଥାଏ ବୋଲି ହେଉ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ, —ବେଳେବେଳେ ମୋତେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରର ଯାଇପାରିବା ପରେ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର,—ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ ମୋର ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେତନାସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଚେତନାର ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଥରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକିଛି କୁହାଯାଏ ତାହା ମୁଣ୍ଡ ଭିତର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଥାଏ, ତାହାକୁ ହୁଏତ କେବଳ ଏକ “ଶବ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର” ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ । ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବା ବୃତ୍ତ ଚେତନା ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାଏ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏକପ୍ରକାର ସଦୃଶତା ବଳରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲାଗି ଲୋଡ଼ା ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣୁଥାଏ । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ତାହାକୁ କୌଣସି ବହୁରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ।—ହଁ, ଏକଥା ବହୁରେ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ । ମାତ୍ର କଥା ଦ୍ଵାରା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାହେଲେ ବେଳେ ଧ୍ଵନିର ସ୍ଵର ଅନ୍ତତଃ ଅନୁଭୂତିର କିଛି ଅଂଶକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦିଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ

ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଆଆନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚରକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ।

ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ଯାଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ବସ୍ତୁ ଯାଇଥାଏ, ମନର ବାହ୍ୟ ଉପରେ ତାହା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସ୍ପେଷକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତା'ପରେ ମନକୁ ଏକ ଉତ୍ତର ମିଳେ, ଏବଂ ଶବ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର ତାହାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରସାରିତ କରିଦିଏ । ଯାହାପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣରେ ସାଧାରଣତଃ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟେ,— ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ଵ ରହିଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଦେଉଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାଯାଏ ବଦଳ କରିନେବା ଲାଗି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଦୁଃଖର କଥା, ଏପରି ସବୁବେଳେ ଘଟି ନଥାଏ ।

ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ମୋର ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ପଚରା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଥବା ଆଲୋଚିତ ବିଷୟଟି ମୋତେ ଚେତନାର ଏକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଘାତକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଆଣି ଦିଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଲାଗି ମାରବ ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ; ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ-ଅନୁରୋଧରେହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହାକି କହେ । ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଉପମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିବୁଣ୍ଡି, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟିଛି ଯେ ମୁଁ ଆମର କଥାବାଣୀକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛି,—ସହ ସେଇଟିକୁ ଆଦୌ ଏକ କଥାବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ,—ଏବଂ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହିପରି ଅବସରମାନଙ୍କରେ ସେଭଳି ଘଟିଛି । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନି କହିଦେବା ଲାଗି ମୋତେ କେହିଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଉପମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛି ।

(ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ)

ତାହାଛଡ଼ା, ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟାବହାରିକ ସ୍ତରର ଆଉ କେତେକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୋର ଉପମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି;—ନା—କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୂପମୟ ଦୃଷ୍ଟିର କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ମୋଠାରୁ ମନୋରଞ୍ଜକ କିଛି ଶୁଣିବ ବୋଲି ରୂମେ ମୋତେ ଆଶା କର ନାହିଁ । ନା—ଏପରି କୌଣସି କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ...ମୋତେ ପଚରା ଯାଇଛି, ସେଇଟିକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦେଇ କହିବାକୁ ଯାଉଛି; ଠିକ୍ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ :

ଅତିମାନସର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ? ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ଏହି ରୂପାୟନଟି ହେବା ପରେ ଆମେ ନୂଆ କରି ଜୀବନର କିପରି ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ବିଚାର କରିପାରିବା ?

ମୋତେ କେତୋଟି ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି । ତାହାର ଅର୍ଥ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ସେକଥା ଆଦୌ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେ ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ଏକ ଗାଣିତକ ମନୋଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଏହାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି,—ମୁଁ ସ୍ଵୀକାର କରି ନେଉଛି ଯେ ଗଣିତର ଭାଷା ମୋର ଭାଷା ଆଦୌ ନୁହେଁ,—ମାତ୍ର ମୁଁ ତଥାପି ଏହାକୁ ହୁଏତ ଏକ ଗାଣିତକ ମନୋଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିପାରିବି, ସମସ୍ୟାଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାର ଏକ ଗାଣିତକ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବି ।

ତୁମେସବୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଛ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ,—ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସେତିକି ଗଣିତ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିଥିବ,—କୌଣସି ଏକ ସମୁଦ୍ଧର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନକୁ ଆଧାରରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକଫଳ୍ୟକ ସମୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମୋ ନିଜର କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି । କାରଣ ତୁମକୁ ଗଣିତ ପଢ଼ାଗଲା ବେଳେ ଯେଉଁସବୁ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କଦାପି କରି ପାରିବି ନାହିଁ । ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇ । ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣମାନ ରହିଥାଏ । ଏହି ସବୁଯାକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷରରୁ କେତୋଟି ସମୁଦ୍ଧ ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଗଣନା କରି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ,—ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବିଭିନ୍ନରୂପେ ଫରଠିକ କରିହେବ, କେତେପ୍ରକାରେ ଫରଠିକ କରିହେବ, ଯଦି ଏକଥା ଗଣି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ,—ତେବେ ସେହି ଫଳ୍ୟାଟି ଯେ କେତେ ବେଶୀ ହେବ, ସେକଥା ଜାଣି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ...ହେଲା, ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଉଦାହରଣରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଉପାଦାନଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ,—ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ, ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣାରେ ଗବେଷକମାନେ ଏବେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗଣିତ ବସ୍ତୁର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲେଣି,—ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଉପାଦାନଟିକୁ

ଆଧାରରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ସମଗ୍ରରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଏକ ପରମ ଚେତନା ଅଥବା ଏକ ପରମ ଇଚ୍ଛାର କଲ୍ପନା କରିବ, ଯିଏକ ଏହିସବୁ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ କ୍ଷୀତ୍ରୀ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମୁଦୟର କେବେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନକରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାବଧାନ ସମୁଦୟ ଗଠନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ... ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ... ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଗୁମମାନକୁ ଗଣିତରେ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ଧରିନେବାକୁ ହେବ ଯେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦୟ-ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇ ରହିବ; ମାତ୍ର ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁରାପୁରୀ ଏକ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିବାକୁ ଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସମୁଦୟଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଆରଟିର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ପ୍ରାୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହିସବୁ ସମୁଦୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆପାତତଃ ଏକ ଅନନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦୟଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଅଳପ ସଂଖ୍ୟାର ହେବ ଯେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ସୀମା ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରବା ନାହିଁ । ଅନ୍ତତଃ କୌଣସି ବ୍ୟାବହାରିକ ସୀମା ଦେଇ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରବା ନାହିଁ । ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଆମ ଲାଗି ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ନୁହେଁ ସତ, ମାତ୍ର ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହେବ ।

ତେଣୁ, ମୁଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ବୋଲି ଯଦି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପରମ ଚେତନା ଓ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି, ଅନନ୍ତ କ୍ରମରେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମୁଦୟର ବି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନକରି ଏହି ସମୁଦୟଗୁଡ଼ିକର ରୂପାୟନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ... ତେବେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଏହି ଉପସଂହାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଶାଶ୍ଵତକାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ବିଶ୍ଵଜଗତ ନୂଆ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ବିଶ୍ଵଜଗତ ନୂଆ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଠାରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କଦାପି ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର କରିବା ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ସଙ୍ଗତ ବୋଲି କହୁଥାଉ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସଂଘଟା କଦାପି ସତ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ନ୍ୟାୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୀମ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାହାକୁ ପରମ ସ୍ତମ୍ଭାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଲ୍ପନା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ତେଣୁ, ଯଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ,—ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ,—ଯଦି କେବେ କୌଣସି ଏକ ସମୁଦୟ ପଛକୁ ତାହାର ନିକଟତମ ସମୁଦୟଟି ନଥାଏ ସେହି ସମ୍ବୋଧ ମୁକ୍ତପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ଆଉ ଏକ ସମୁଦୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟତା ବିଷୟରେ ଆମର ଦାହାରେ ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହିଛି ଓ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହା ସବୁକିଛି ତତ୍ତ୍ୱସତ୍ୟକୁ ଭଙ୍ଗି ରୁମ୍ପାଏ ହୋଇଯିବ ।

କାରଣ, ଚୁମ୍ପେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଯେତକ ଜଟିଳ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହା ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଟିଳ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୂମି, ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ବସୁଗୁଡ଼ିକର ଉପରିଭାଗ ବୋଲି କହିପାରିବା, କେବଳ ସେଠାରେ ଯେ ଅନନ୍ତସଂଖ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ନୁଆ ନୁଆ ସମୁଦୟମାନ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ଆଣୁଥାନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହାଛଡ଼ା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଗଭୀରତା ବୋଲି କହିପାରିବା, ସେହି ଗଭୀରତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକାଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହଜୁଦ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, କେବଳ ଉପରିଭାଗ ସମୁଦୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହି ଉପରିଭାଗର ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ନାନା ଗଭୀରତାର ସମୁଦୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ତିଆରି ହୋଇଛି,—ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ “ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ” ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବି ତିଆରି ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏହି କଥା କହିଲବେଳେ ମୁଁ ଏକ ସପ୍ତର୍ଣ୍ଣ ଗାଣିତକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିଛି,—ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏପରି କଲବେଳେ ମୁଁ ଗଣିତର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହିଁ,—ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହାକୁ ଏକ ଗାଣିତକ କଲ୍ପନା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆସି ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ :

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୁଦୟର ଏହି ସମଗ୍ର ସମୁଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ଉପାଦାନକୁ ଆଣି ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ତଦ୍ୱାରା ଏପରି ଗୋଟିଏ ପରିଣାମ ଘଟେ, ଯାହାକୁକି ତାହାର ସୀମାଗୁଡ଼ିକର ବିଦାରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରବେଶ ଘଟେ, ଯାହାକି ଅଗତର ସାବଗୟ ସୀମାକୁ ଅନୁଦ୍ୱିତ କରିଦିଏ, ନାନା ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଏବଂ ଅଗତର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦିଏ । ତେଣୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଏକ ଜଗତ ରହିଥିଲା, ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷାରେ ଯାହାକୁ ବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍—ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ?—ବାରଟି ନିମ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ବାରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତବିଷୟ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ହଠାତ୍ ଆହୁରି

ନୂତନ କେତୋଟି ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରବେଶ ଦର୍ଶିଲ ଏବଂ ତା' ଫଳରେ ପୁରାତନ ସୁନ୍ଦରୀମାନ ଯେତେ ଯାହା ଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ିକରେ ତତ୍ତ୍ଵଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଦର୍ଶିଲ ଏବଂ ପୁରାତନଟିର ସମଗ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ-ସମ୍ଭାବନା...ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲ ବୋଲି କହୁ ପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ଅନନ୍ତସଂଖ୍ୟକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଦ୍ଵାରା ତାହା ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କହିପାରିବା; ଏବଂ, ଏସବୁ କଥା ଏପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶିଲା ଯେ ଆଗରୁ ଚଳିଆସୁଥିବା ନ୍ୟାୟସୁନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଆଦୌ କୌଣସି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ, ନୂତନ ନ୍ୟାୟସୁନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା ।

ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଏହି ବିଶ୍ଵଜଗତକୁ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ତାରି କରି ରଖିଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଦୌ ସେବିଷୟରେ କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେକଥା କହଲେ ଆମକୁ ସବୁ କଥା ମନର କଳନାସୀମା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆଣି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟଟି ଯେପରି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି ଅର୍ଥରେ କହୁଛି, ହିମପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ସମୁଦୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମଗ୍ର ସମୁଦୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଏଠି ଏକଥା କହୁଛି; ଏହା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟଚେତନା ଲାଗି ବୋଧାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏଭଳି ସହଜ ଆପଣାକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରିନେଇଛି, ଶତାଦ୍ଵୀ ଶତାଦ୍ଵୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରି ତାହା କରିପାରିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ମୂର୍ଖି କିଛିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିପାରିବ ବୋଲି ସିଏ ତାହାକୁ ଅନୁରୂପ ପରିମାଣରେ ଭଲଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି...ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର କଳନା, ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ପ୍ରସ୍ତରଯୁଗର ନାନା ଅନୁମାନ ଚଳନାରେ ବିଶ୍ଵଜଗତର ସତ୍ୟଟିର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଛି,—ଏଥିରେ ତିନିମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି କଳନାଟି ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ଅତିମାତ୍ର ହୋଇଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମର ଅଧୀନ ବିଶ୍ଵଜଗତରେ ଆଗରୁ ଆଦୌ ମହଜୁଦ ନଥିବା ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁର ଅନୁପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଯାବତୀୟ କଳନାକୁ ଫେର୍ଡି ଶ୍ଵଳିୟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସମ୍ଭବତଃ ସେଇଟିକୁ ଏକାବେଳକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ଓଲଟାଇ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି ।

ହଁ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ମଧ୍ୟରୁ, ବିଶ୍ଵ-ଉପାଦାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ରୂପାନ୍ତର ଆମର ଯାବତୀୟ ବୋଧଭୂମିରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅସ୍ଵଳକତା ବହନ କରି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁହିଁ ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଉନ୍ମୋଚନ

କରିବ । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁହିଁ ଏହି ନୂତନ ରୂପାୟନର ପରିଣାମ ବୋଲି କହିପାରିବା ।*

ଏକ ସପ୍ତଶ୍ରୀ ଭାବରେ ସୀମାବଦ୍ଧ, ବାହ୍ୟ ଏବଂ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କେତୋଟି କଥା ବିଷୟରେ ରୂପମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହାକୁ କି ମୋ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାପ୍ରସୂତ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ; ମୁଁ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି; ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ “ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ” ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମୁଁ ଏପରି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ପରିଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣସବୁ ଉପାଦାନ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ସେକଥା ଆଦୌ କହି ପାରିବି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀମାନ ରହିଛି, ତାହା ଅନୁସାରେ, ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏପରି କେତେକ ନୂତନ ମନୁନାର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଚେତନା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି ଲାଗିଥାଏ । କ’ଣସବୁ ଘଟୁଛି, ତାହା ବୁଝିପାରିବା ସକାଶେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ...ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ନାନା କଥା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାରେ ଆମର ଆଖି ମୋଟେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପ ହୋଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହା

---

* ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟ ସେଥିରେ “ନୂତନ ଉପାଦାନଟି” ବିଷୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଯୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ : “ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅଗରୁ ନଥିଲେ, କେବଳ ଏହି ଅର୍ଥରେହିଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ‘ନୂତନ ବସ୍ତୁ’ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ଅଗରୁ ଜଗତରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପାୟନହିଁ ହୋଇ ନଥିଲା, ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା । ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଗରୁ ସେଠାରେ ସବୁଜ ହୋଇ ରହି ନଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଅବର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରବାର ଅଦୌ କିଛି ନାହିଁ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସରମସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସାମ୍ଭବତାଳରୁ ହତ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ତାହା କଦାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଧାରଣ କରି ସାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରୂପାୟନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ନୂତନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଉପାଦାନଟି କଦାପି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ନୂତନ କରି ରୂପାୟନ କରା ଯାଇ କୁହାଯିବ, ସରମ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ନୂତନ କରି ନିସ୍ୱର ହୋଇଅସିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ନୁହ, —ଏହି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ‘ଏକ ନୂତନ ବସ୍ତୁ’ ବୋଲି କହିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ରୂପାୟନର ମୁମିରେ ତାହା ‘ଅମ’ଭାବି’ ନୂତନ, ବାସ୍ତବ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ।”

ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ ବୁଝିବାର ପ୍ରଣା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, କେବଳ ସେତିକି ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ; ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୁଦୟଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣାସୂକତା, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ବିପ୍ଳବ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ବେଶ୍ ଏକ ପ୍ରହେଲିକା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବାକ୍ କରି ପକାଇବ ।

ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଓ ଦେଖିବା ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହୁଲେ)

ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହାସବୁ କହୁଛି, ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ସହଜ ବ୍ୟାବହାରିକ ଆଉଗୋଟିଏ କଥା କହୁଲେ ଭାରି ଭଲ ହେବ; ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମସ୍ୟାର କେବଳ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେହିଁ ମୁଁ ତାହା କହୁଛି; ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତର ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ନିୟମ, କାରଣ ଓ ପରିଣାମ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସଂଘଟିତ “ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ” ନାନା ଘଟଣା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିପରିକି ପୁଞ୍ଜେ ମୋତେ ଯେଉଁସବୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଣା ପତରା ଯାଇଥିଲା, ତାହା ସେହୁସବୁର ଏକ ପରୋକ୍ଷ ଉତ୍ତରରୂପେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ଦେବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରା ନଯାଏ, ଆମର ଯେପରି ଖାଇବା ଉଚିତ, ଯଦି ଆମେ ସେହୁପରି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ନଖାଇ, ଯଦି ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମକୁ ମାନ ନକଲୁ, ତେବେ ତାର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ଯେ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଏହି କଥାଟି ସପୁଣ୍ଣି ସତ । ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱଜଗତରେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ସମୁଦୟ ମଧ୍ୟ ଅବକଳ ଏକାପରି ନୁହେଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଯଦି ତାହାର ଆଲୋକନ ମଧ୍ୟରେ କଥାଟିର ବିଚାର କରି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ କୌଣସି ନିୟମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି କିପରି କରି ପାରିବା ଏବଂ ଏହୁସବୁ ବିଧାନର ପଛରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଅଲଘନୀୟ ସତ୍ୟ ବା ପୁଣି କ’ଣ ରହିବ ?...ଏହି ଅଲଘନୀୟ ସତ୍ୟର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ।

କାରଣ, ଯଦି ରୂମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବ,—ଏଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରର ନ୍ୟାୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି; କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ସମୁଦୟ, ଦୁଇଟି ନାଗରିକ ରୂପାୟନ ଅବକଳ ଏକାପରି ନୁହେଁ, ତେବେ କୌଣସି ବିଷୟର ପୁଣି ସୁନରାଜୁଛି ହୋଇପାରିବ କିପରି ?

ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରକୁ ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥାପିତ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପୁନରୁତ୍ଥାପିତ ହେଉ ନଥାଏ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ କେତୋଟି ଅଲଂଘ୍ୟ କଠୋର ନିୟମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ବାହାରିଲେ,—ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ରୂପେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପାତ ବାହ୍ୟ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଜକୁ ମୋଟେ କାଟି ଅଲଗା କରି ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ମନ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ନିୟମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଟି ବେଶ୍ ଅନୁଗତ ଭାବରେ ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମାନୁଥିବା ପରି ପ୍ରକାତ ହେଉଥାଏ,—ମାତ୍ର ଭାହାକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଭାସ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ;—ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ରୂପକୁ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ଶକ୍ତିଟି ପାଖରୁ ଖିଅଛୁଣ୍ଡା କରି ନେଇଯାଏ, ପରମ କରୁଣାର ଅପଲ ଶକ୍ତିଠାରୁହିଁ ରୂପକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ, କାରଣ ରୂପେ ଏହି କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୁଚିପାରିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣାର ଅଭାସିତା ବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟି ଦ୍ୱାରା ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ସମୁଦୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଓ ନୂତନ ଉପାଦାନର ପ୍ରବେଶ ଘଟାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅ, — ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅନ୍ତରାଳ ଉପାଦାନ ବୋଲି କହିପାରିବା,—ତେବେ ରୂପେ ତଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ତଥାକଥକ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ଭବତାରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ରୂପେ ନିଜେହିଁ, ରୂପର ଯାବତୀୟ କଲ୍ପନା, ରୂପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ କେତୋଟି ତଥାକଥକ ନୀତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିବାର ରୂପର ସେହି ବିଶେଷ ମନୋଭାବଟି ସହଜ, ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ବିଷୟରେ ଆପଣାର ଦ୍ୱାରଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥାଅ । ଏବଂ ରୂପେ ନିଜେହିଁ, ବେଶ୍ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା ଏକ ନ୍ୟାୟ ବଳରେ ଆପଣାକୁ କହିଥାଅ, “ହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଏହି କଥାଟି କରିବି, ତେବେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ସେଥିରୁ ଏହି ପରିଣାମଟି ଘଟିବ, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ନି କରେ, ତେବେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଏହି ଅନ୍ୟ କଥାଟି ଘଟିବ,”—ରୂପେ ନିଜେହିଁ ନିଜ ଦ୍ୱାରଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ରୂପେ ସତେଯେପରି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପରମ କରୁଣାର ସେହି ଅବାଧିତା ଦ୍ୱିତୀଶୀଳତାଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୁହାପରଦା ନେଇ ଟାଙ୍ଗିକରି ରଖିଦିଅ ।

ଏକଥା କଲ୍ପନା କରିବାକୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଚେତନା ମୂଳତଃ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଓ ଏହି ବିଶ୍ୱ-ରୂପାୟନର ଲୀଳାରେ ସେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣାର ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବଦା ସତେଅବା ଆପଣାରହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; ମଣିଷର ଭାବନା ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟଟିକୁ ରୁଚିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ସିଏ ତାହାର ଆଦୌ ଅନୁସରଣ କରୁ ନାହାନ୍ତି,

ମାତ୍ର ଆପଣାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅନଧ୍ୟତମ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଅନୁଗାମୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ତା' ହୋଇପାରିଲେ ତା'ପରେ ଆଉ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତତା ଏବଂ ଚମତ୍କାରତାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ସର୍ବସମର୍ଥ ମୁକ୍ତ ପରମ ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ମହମମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଆଶା କରିପାରିବା; ସେହି ଇଚ୍ଛା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନୁକ୍ଷଣ ଏପରି ଏକ ନୂତନ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ, ଯାହାର ନ୍ୟାୟତଃ ପୁଂବର୍ତ୍ତୀ ଜଗତ ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ ।

ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତକର୍ପକ ହେବ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଭାବି ପାରୁ ନାହିଁ କି ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ଆମେ ତ ତାହାକୁ କେତେପ୍ରକାରେ ଅଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚଳଲେଖି ! ତେବେ, ତାହା ଯେପରି ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ସେହିପରି ହେବା ଲାଗି ଆମେ ବାଟ ଚିତ୍ତଦେବା ନାହିଁ କାହିଁକି ?

ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି, ଯେପରିକି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆସୁଥିବା ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ପଥରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ । ମୁଁ ଏତିକିରେ ଉପସ୍ତହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

ମୋର କଥାଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲ କି ନାହିଁ, ମୋତେ ସେକଥା ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଏପରି ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାସବୁ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ତାହା ଚାହିଁପାରିବ । ତେବେ ଆଜି ଏଠି ବନ୍ଦ ଆଉ ।

ଏହାର ବେତେବନ ପରେ, ଗୋଟିଏ "ଶୁକ୍ରବାର ଲୁଗା"ରେ
ମାଧ୍ୟ ପୁନବାର ଅତ୍ୟୁତ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ୱରେ
କହୁଥିଲେ ।

ଏବେ, ଥରେ ଚୁଧବାର ଲୁଗାରେ, ଆମେ ଅତ୍ୟୁତ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ-ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ । କେତେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ପ୍ରଭୁତଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କହୁଛନ୍ତି,—ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେରିକାନମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି,—ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଏପରି ହେଉଛି; ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ବୋମାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଏପରି ହେଉଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏହା ଏକ

ହତ୍ୟା କଥା ଯେ ଏବେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସତ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏ ବସୟରେ ମୁଁ ଗୁଡ୍ରାଏ ବସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଆଦୌ କିଛି କହିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରି ନଥିଲି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍, ଦେଇ ପାରବା ଲାଗି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନଥିଲା । ଘଟଣାକ୍ରମେ ତା'ପରେ କେହିଜଣେ ଜଣେ ଆଠବର୍ଷର ପିଲା ଲେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ବହି* ଆଣି ଦେଇଥିଲେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟକ କଥା ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟି ବସୟରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର, ଏପରି ଏକ କଥା ଯେ କପରି ଅବଶ୍ୟ ହେବ ହୋଇପାରେ, ରୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେକଥା ପରେ ଗୁରାଇ କହିଦେବି ।

ଆଠବର୍ଷର ଜଣେ ପିଲା ପକ୍ଷରେ ଏହି ବହିଟି ଲେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଦୟ । ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଏପରି ଅର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପିଲାଟିର ବୟସ ବସୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣି ନଥିଲେ ବହିଟି ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି ଲାଗିଥାନ୍ତା; ମାତ୍ର ବହି ଭିତରେ ଏଠି ସେଠି ଅନେକ ଏପରି ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିସ୍ମିତ କରିଦେବ । ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଟିପିରଖିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ରୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି (ମାଆ ତାଙ୍କ ବହିଟି କାଢ଼ି ପୁଷ୍ପା ଓଲଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ) ।

ଏଠାରେ ରହିଥିବା ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଶୁଣ : “ସତ୍ୟ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇ ପାରବା, ତେବେ ଆଉ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଆମେ କିଛିହେଲେ ଲୁଚାଇ ରଖି ପାରବା ନାହିଁ ।” ଏହା ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ତା'ପରେ, ମୁହଁରେ କଳାଜାଇ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁଅପିଲା ପାଖକୁ ସେଇ ଝିଅଟି ଯାହା ଲେଖିଛି,—ରୁମେ କଳାଜାଇ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ନୁହେଁ କି ?—ସିଏ ପୁଅଟି ପାଖକୁ ଲେଖିଛି, “ରୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର । ତୋ କଳାଜାଇଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର; ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଅସି ତୋ ମୁହଁରେ କେତୋଟି ଗହମଦାନା ବସୁଦେଇ ଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଆକାଶର ଚଢ଼େଇମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ।” କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏଥିରେ ତମକାର କାବ୍ୟକ କଲ୍ପନା ରହିଛି ।

* Minou Drouet, ବୟ ୧୧୭୯ ଇସିତ *Arbre mon ami* (ବୃକ୍ଷ, ମୋର ବନ୍ଧୁ)

ଏବଂ ଶେଷରେ, ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲାଗି ଦ୍ଵାରଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିବ : “ମୁଁ ତ କେବଳ ଏକ ଜାନ, କେବଳ ଏକ ପାଟି; କାନ କେତେ କେତେ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଝଡ଼ଟିକୁ ଶୁଣିବାରେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ସେକଥା ତୋତେ ବୁଝାଇ କହୁ ପାରିବି ନାହିଁ; ମୋ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଏତେବଡ଼ ସ୍ଵର ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଲାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୋର ପାଟିଟା ସେହିଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ଦୋହରେଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ ମୁଁ ଯାହାସବୁ କହୁଛି, ତାହାକୁ ମୋ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆଲୋକର ସ୍ରୋତଟି ସହଜ ଆଦୌ ଗୁଲନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।”

ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଝିଅଟି ଲେଖିଥିବା କବିତାଗୁଡ଼ିକର ଏଠିସେଠି, —ସିଏ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଲେଖିଛି,—ଆମର କବି ମାଟର୍ଲିଙ୍କଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଠବର୍ଷ ସମୟରେ ସିଏ କଦାପି ମାଟର୍ଲିଙ୍କଙ୍କର ଲେଖା ପଢ଼ି ନଥିବ; ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କେହି ଜଣେ ଲେଖିଛି । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଗଠତାର ଅନୁମାନ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରକାଶକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵସ୍ଵଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବହିଟି ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ କଥା ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିଲାଟିକୁ ବି ଭାରି ଅନୁରକ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି; ଅଥଚ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଝିଅଟିକୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଝିଅ କରି ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ଝିଅର ବାପା ଆଗରୁ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧନା କରା ଯାଇ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶକ ସେବିଷୟରେ ନିର୍ଭର ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ଵୟଂ କହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

ଯେଉଁ ସୁସ୍ତକକାର ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା ପରିଚ୍ଛଳିତ ହୋଇ ଗମ୍ଭୀରଭାବେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ସ୍ଵଭାବ ଏକପ୍ରକାରର ସକେନ୍ଦ୍ରଣ ଦ୍ଵାରା ଆପଣା ସାହିତ୍ୟକୃତରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନିଷ୍ଠ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଗଠିତ ଓ ସୁସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାନସରୂପର ସଂଗଠନ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ଶରୀରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାହାର ଏକ ଅଲଗା ମାବନ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟି ସୁନ୍ଦରୀର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଲେଉଟିଆସେ,

ସେତେବେଳେ ସେହି ମାନସରୂପଟି ସପ୍ତର୍ଷି ସ୍ଵାଧୀନ ଏବଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତଥାପି ବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗିଛି ଏହାର ଏକ ଅନୁରୂପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁହିଁ ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବାର ଆଧାରଟିଏ ଅନେକପଣ କରି ବୁଲୁଥାଏ । ଏବଂ, ଯଦି ତାହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ସମ୍ଭାନ ପାଏ, ଯିଏ କି ଏକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଆଲୋଚିତ ଏହି ବିଧିର ମାଆ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଣେ କବି ଓ ଜଣେ ଲେଖିକା; ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ଵପ୍ନ ମାଆଙ୍କରହିଁ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ଅଗ୍ରସୂତା ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜଣେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଏକ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା,—ସେକଥା ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ଗର୍ଭରେ ରହିଥିବା ସନ୍ତାନଟି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ମାନସରୂପ ସେହି ଶିଶୁଟିର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କାଳରେ ତା' ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ତାକୁ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଫଳାଟି ପିଲାଟିର ମନ ଭିତରେ ଏକ ପରିପକ୍ୱତା ଆଣିଦିଏ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ଵାରା କି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେହି ପିଲାଟି ସେହିସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ କରିପାରେ ।

ଅନ୍ତମାତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭୁତ ଶୁଣାଯିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନରହି ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ, ସେହି ବିଧିକି ଯାହା ଲେଖିଛୁ, ଯଦି ବିସ୍ତାପକର ଭାବରେ ତାହା ମାଟରଲିଙ୍ଗର କୌଣସି ରଚନା ସହିତ ସାଦୃଶ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ବା ଯଦି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ଏପରିକି ଯଦି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟାଂଶ ଅବିକଳ ମିଳି ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଏକଆଡ଼ିକୁ ବି ବେଶ୍ କଲ୍ପନା କରି ପାରିବା ଯେ ମାଟରଲିଙ୍ଗର ଏକ ମାନସରୂପ ଏହି ପିଲାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ବିଧିକି ମାଧ୍ୟମରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଇଛି ।

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ସର୍ବାତକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏହାର ସଦୃଶ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ରହିଛି । ଏପରି ପିଆନୋବାଦକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହାତଗୁଡ଼ିକୁ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେହି ହାତଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସତେଜନ କରି ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେହି ହାତଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମୋଟେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏଠାରେ ବାଦ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସ୍ଥ ହାତଗୁଡ଼ିକର କଥା କୁହା ଯାଇ ନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ହାତଗୁଡ଼ିକ କଥା କୁହାଯାଇଛି । ସେହି ହାତଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି,

ମଲ୍ଲବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ବନାଶ ହୋଇ ନାହିଁ । ସେମାନେ ପିଆନୋ ବଜାଇବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ସାଧନରୂପେ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ପିଆନୋ ବଜାଉଥିବା ଆଉ କାହା ହାତରେ ଅବଶ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତି । ମୁଁ କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଠିକ୍ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବାକୁ ଗଲବେଳକୁ ସତେଅବା ସେହି ଅନ୍ୟ ହାତଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲ ପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅତୁଚ୍ଛୁବ୍ ଚମତ୍କାରତା ସହିତ ବାଦ୍ୟଟିକୁ ବଜାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସେମାନେ ଏକାଙ୍କ ସେପରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କଦାପି ବଜାଇ ପାରି ନଥାନ୍ତେ ।

ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସେତେଦୂର ଅସାଧାରଣ କଥା ଆଦୌ ନୁହନ୍ତି, ସେସବୁ ବେଶ୍ ଅନେକ ସମୟରେହିଁ ଘଟିଥାନ୍ତି ।

ଜଣେ ବେହେଲ୍‌ବାଦକ ଓ ଆଉ ଜଣେ ସେଲେବାଦକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସେପରି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଆଦୌ ନଥିଲେ । ଜଣେ ଆପଣାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆରମ୍ଭମାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବଜାଇ ପାରୁଥିଲେ ପତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ବଜାଳି ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେମାନେ ଯେମିତି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କର ରଚନାକୁ ବଜାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର କେତେକାଂଶ ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଜାଇବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଉଥିଲା ।

ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି,—ଜଣେ ଉଦ୍‌ମହୁଳା,—କି ଏମିତି ଥିଲେ, ଯିଏକ ସେଲେ ବଜାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଥୋଭେନ୍‌ଙ୍କର କୌଣସି ରଚନାକୁ ବଜାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ବିଥୋଭେନ୍‌ଙ୍କର ମୁଖର ସୁରଣ କରାଇ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ସେ ସାହାକଣ୍ଠ ବଜାଉଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗଣ୍ଠର ଓ ଉଦାତ୍ତ ପ୍ରରର ହୋଇ ପାରୁଥିଲା । ବିଥୋଭେନ୍‌ଙ୍କର ମାନସପ୍ରତିଭାର କିମ୍ପଦଂଶ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ନଥିଲେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଆଦୌ ସେପରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେଲେ ବଜାଇ ପାରୁ ନଥାନ୍ତେ ।

ମାଆ, ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ୟଟିକୁ ବଜାଉଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ଅସାଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ କି ?

ତାହା ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ବୋଲି ରୁମେ କଲ୍ପନା ବି କାହିଁକି କରୁଛ ? ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କରେ ।

ଏକ ଅନ୍ତରତ କରବା ବା ଆପଣାର ସୀମାଟିକୁ ଡେଇଁ ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା,—ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଫଳ ହିଁ ଫଳିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ସେହି ପିଲାଟି ପାଇଁ ?

ତୁମ୍ଭେ ପାରିଲ ନାହିଁ । ପିଲାଟି ପାଇଁ ?

ହଁ, କାରଣ ଆଠ ବର୍ଷ ବୟସରୁହିଁ ତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କଲ !

ମାତ୍ର ଆଠବର୍ଷ ବୟସରେ ବୁଦ୍ଧିର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଣତ କରିପାରିବା ତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଚମତ୍କାର କଥା ! ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବିଅଟିର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ରୁମେ କିପରି ଭବୁଛ ? ମୁଁ ରୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମ୍ଭେ ପାରୁ ନାହିଁ ।

ତେବେ, ବୟସ ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ତା'ର ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ହେବାର ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯିବ ।

ନାହିଁ, ମୋଟେ ନୁହେଁ । ରୁମେ ଭବୁଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିଶେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ସିଣ୍ଡୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭାମାନ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେହିମାନେହିଁ କହନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଅସାଧାରଣ କଥାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ସିଣ୍ଡୁମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବୟସରେ ବଡ଼ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିପାରୁଛି ।

ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ମଙ୍ଗଳକାରକହିଁ ହେବ; କିପରି ଯେ ଅନ୍ଧକାରକ ହେବ, ମୁଁ ମୋତେ ସେକଥା ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ଅନ୍ଧକାରକ ହେବ ? “ଜଣକର ଯଦ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମା ରହୁଛି, ତେବେ ସେକଥା ତା’ ଲାଗି ଅନ୍ଧକାରକ ହେବ,”—ତୁମେ ଯତେଯେପରି ଏହୁଭଳି କଥାଟିଏ କହୁଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି !

ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରର ସ୍ଵରର କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଆସି ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ ଆର୍ଗାନ୍‌ଟା ଦେଖି କୁହାଯିବ, ନୁହେଁ କି ?

୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୭

କେତେ ଦିନ ତଳେ, ଅନୁବାଦ କ୍ଲ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ* ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ‘ଦିବ୍ୟଜୀବନ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ଯାହାକି ତୁମ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ମନେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି । ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ଗତିସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି । ସିଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିପରି ପ୍ରଥମେ ବାହାରକୁ ଜୀବନସ୍ଥାନ ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହେଉଥିବା ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣ ସମ୍ଭୂତ ହେଲା, ତା’ପରେ ପ୍ରାଣରୁ କିପରି ମନ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଏହି ମନରୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଅତିମାନସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିବାକୁ ଯାଇଛି । ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ଯେତେ ସମୟ ଦରକାର ହେବ, ସିଏ ତାହାର ଏକ ସର୍ବୋତ୍କର୍ଷମୂଳକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିଟି ସହଜ ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ କି ସମ୍ଭବ ରହିଛି, ପରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇଦେବ :

“କିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶକ୍ତିର ସେହି ପ୍ରଥମ ଓ ଅପ୍ତସ୍ତୁ ଜଡ଼ଭୂମିଗତ ଗତିସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅତି ମନ୍ଦ୍ରର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଭୂମିଟିକୁ

* ୧୯୫୮ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହକୁ ତନ ଅର ବର ମାଧ୍ୟ ଅଇଗୋଟିଏ କ୍ଲ୍ୟୁଗ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କେତେକ ଦର୍ଶନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅନୁବାଦ କରି ସୁଶାସିଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି : ‘ମାନବ ଏକତାର ଅଦର୍ଶ’, ‘ମାନବ-ସୁସତତ’, ‘ଦିବ୍ୟଜୀବନ’ର ସେହି ନିଅଟି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏବଂ ‘ଯୋଗସମନ୍ୱୟ’ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ।

ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁଗ ସମୟ ଲାଗେ; ପ୍ରାଣର ଭୂମିକୁ ଆସି ଏହି ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ତଥାପି ଧୀରଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହାର ଗତି ଜଡ଼ଗତ ପ୍ରସର ଗତି ଭୁଲନାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତତା ଲାଭ କରିଥାଏ, ଓ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଲାଗି ତାକୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ । କାଳର ଏହି ବିଳମ୍ବିତ ଗତିର ମନ୍ଦରତା ମନର ପ୍ରସରକୁ ଆସି ଆଉଟିକିଏ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଘର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପରେ ଶତାନ୍ତୀ ଶତାନ୍ତୀ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚେତନ ଚତୁସ୍ତ୍ରା ଆସି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଗତିବେଗ ତାହାର ଚରମସୀମାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଓ ରୂପାନ୍ତରର ସମୟ ଆଶାଘାତ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପିତ ହୋଇଥାଏ ।”

ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ, ପୃଷ୍ଠା-୧୩୭

ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ମୁଁ ରୂମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଢ଼ିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଅତିମାନସର ଦିୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅତିମାନସର ଏହି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶକୁ ମୁଁ ମନର ଆବିର୍ଭାବ ସହଜ ଭୁଲନା କରିଛି । ଆଧୁନିକ ଯାକଫାୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାରର ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଇତରପଶ୍ଚିମ ପ୍ରସର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ମନକୁ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସିବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଏବଂ ମୁଁ ରୂମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ, ସେହି ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣାଟି କେତୋଟି ମାତ୍ର ବା କେତୋଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ ବୋଲି ଆମେ କଦାପି ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ପାରୁନା ନାହିଁ; ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ଅଧିକ ଘର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିବ । ମନେ ହେଉଛି, ଯେପରି କେତେକ ଲୋକ ଏଥିରୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ, ଆଉ ଦଶ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଅତିମାନସର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ! ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଭ୍ରମଧାରଣାଟିକୁ ମୁଁ ନିରାକୃତ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାଟି ଚେତନାର ସୋପାନରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଗତିଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତା ଅର୍ଥାତ୍

ଅତିମାନସ ଆସି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ ନିୟାଣୀଳ କରାଇଦେବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ନିୟାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତତର ହେବ । ତେଣୁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଆଶା କରି ପାରିବା ଯେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେ ଶତାଦ୍ଦୀ ପରେ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅତିମାନସ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ମାତ୍ର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟିକର ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିରନ୍ତର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧାତରଣ କରାଯାଇଛି । ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ।...ମାତ୍ର, ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସହଜ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ମାନବଜାତିର ଆବିର୍ଭାବକୁ ଆଦୌ ଗୋଳିଆମିଶା କରି ଦେବା ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରୁଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଯେଉଁଠି ବିସମ୍ଭବରେ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହୋଇ ରହୁଛୁ, ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଂଶଟି ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପୂରଣ କରି ପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅତିମାନସ ପରମଶକ୍ତିର ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା, ସେହି ପରମ ଚେତନା ଓ ପରମ ଆଲୋକର ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ଶରୀରରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ପଶୁ-ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ନରହି ଅତିମାନସରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବେ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ, ଅତିମାନସ ପରମଶକ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସେ ସେହି ଜ୍ଞାନଟି ଉପରେ ଆଧାରତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ବିସ୍ତୃତ ସେହି ଶକ୍ତି ଅନେକ ପୁର୍ବରୁହିଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାରିଥିଲା; ସିଏ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ଯାବତୀୟ ପରିଣାମ ବିସମ୍ଭବରେ ମଧ୍ୟ ଅବହତ ରହୁଥିଲେ ।

ଏବଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶକ୍ତିଟି ଜଗତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ପରେ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିପାରିବି ଯେ ସେହି ରୂପାନ୍ତରର ସମ୍ଭାବନା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପୂରଣ କରିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ରୂପାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ଆପଣାର ‘ଯୋଗସମନ୍ୱୟ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଶଦ ଭାବରେ ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିସମ୍ଭବରେ

ଲେଖିଥିବା ତାଙ୍କର ଶେଷକାଳୀନ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ' ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ । ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନଟିହି ରହିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କେହି ମୋତେ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି,...

ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାକୁହିଁ ଆଗେ ଏହିସବୁ ଉପଲବ୍ଧିର ପଞ୍ଚତ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିଲା । ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚତଟି ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଛି : ତେଣୁ, ଏହିସବୁ ନୂତନ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମର୍ପଣ ପୁସ୍ତାପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ଓ କଠୋର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ?

ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଂଶଟିକୁ ପଢ଼ିଲି, ତାହାହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲଭୂତ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ମନେହେଉଛି, କାରଣ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାବଜନାନ ହୋଇ ପାରିଛି ।

¹ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : 'ପୃଥ୍ୱୀପୁସ୍ତକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତସର ଅଭିଧାନ', ଯତକର୍ଷିତ ସମ୍ବଲଗ, ୧୭୧ ପୃଷ୍ଠା, ପୃଷ୍ଠା : ୧-୨୪

² "ତେଣୁ, ଜୀବନର ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନରୂପରେ ମାତ୍ର କେତେକ ଅଦଳଦଳ କରାଯାଇ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଅସର ଅଧାରତରୂପରେ ପରବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ତାହାକୁ ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ୍ତ ତଥା ଅଜ୍ଞାନବସ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକୃତର ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ତଥା ସୌଖ୍ୟମୟ କ୍ରମାବଳିରେ ପରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥାଏ । କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବନାଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବା ପାଇଁ ଅମଳ ପ୍ରଥମେ ତତନୋଟି ଅସମ୍ଭବତା ସର୍ତ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ସେହି ତତନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତକୁ ଅମେ ତଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ପାରିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତତନୋଟି ପାଦକୁ ଏକାଠି ବସାଯାଇଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଗମନ କରାଯାଏ, ତଦ୍ୱାରା ଅମଳ ଅଭିଧାନଟି ରାଜ୍ୟକଳାଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ନୂତନ ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ବାସନା, ପ୍ରଥମତଃ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ତାହା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ବ୍ୟାପକତା ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇ ନୁହେଁ; ଅପଣାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ୱରୂପ ତାହା ଅମଳ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟାପକ-ଅମ୍ଭାକୁ ସର୍ତ୍ତ ଯୋଗଦେଇଛି, ଯାହାର ଜୀବନର ସାମଗ୍ରିକ ସତ୍ୟାବତୀରଣ ତା' ଅପଣା ସମ୍ପର୍କର ସର୍ତ୍ତରେ ରହିଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅପଣାର ଏକ ଅଭିଧାନ, ଅର୍ଦ୍ଧାଭିଧାନ ଏବଂ

(କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ) ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଆପଣା ପ୍ରକୃତିଟି ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜର ମାର୍ଗଟିରେ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଠାରୁ ଅଧିକ ଉପାଦେୟ ବୋଲି ମନେ କରି ଆଉଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଲାଗି ଏକ ଅସ୍ତରୁଣ ସବୁବେଳେଲେହି ରହିଥିବ । ଏବେ ଆମେ ଦିନେ କ୍ଲୀମ୍‌ରେ ଯେପରି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଯିବ, ତାହା ପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିହିଁ ଯାହାକିଛି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନଷ୍ଟପାକ୍ଷ ହେବ । ଯିଏ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ତା' ଲାଗି ଏହି କଥାଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ସହଜ ହୋଇପାରିବ, ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରାୟ ତତ୍ତ୍ଵକ୍ଷଣାତ୍ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ

ସବୁତର ଉଦ୍ୟମର ସୁଲଭ ବ୍ୟାକୁଳତାମୟ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିକୁ ରହି ରଖିଦେଇ । ନୀରବର ହୃଦୟରୁ ଏକ ଦିନ ପଥରେ ପରମେଶ୍ଵର କହିବାକୁ ହେଲେ ସେହି କାମନାଭର୍ତ୍ତି ହୃଦୟରୁ ବହୁତାଳୁ ପଡ଼େ, ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ଵର ଏବଂ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରେରଣାଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଭନ କହିବାକୁ ହେବ; ବାସନା ଓ କାମନା ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାପ୍ନାପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅତୀତକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇ ତାହାର ପରଦର୍ଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମର ଭିତରେ ପ୍ରକ୍ଷେପ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣମୟ ସ୍ଵରାହିଁ ପ୍ରସାନ୍ନ, ଶକ୍ତିମୟ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିବ ଅଗ୍ରବାକୁ ପଡ଼େ । ତା'ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅ'ଶକ୍ତ ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତିଗତ ଅବେଗଟି ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଅ'ଶକ୍ତ ସେହି ଅଲୀନମୟ ପ୍ରାଣଗତ ଅବେଗର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ମନ ଦ୍ଵାରା ଧାବତ ବା ସରଗ୍ଵଳତ ହେବାରେ ଲାଗି । ମାତ୍ର, ସେହି ମନ ଅ'ଶକ୍ତ ତାହାର ଏକ ଅର୍ଥର, କମ୍ ପ୍ରକାଶମୟ ବା କମ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ତଥା ଉପଦେଷ୍ଟା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଗି ଏହି ମନ ତଥା ପ୍ରାଣଗତ ଅବେଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନମାତ୍ର ହୋଇ ରହିବା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଅଧିକ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅମର ସେହି ଅକ୍ଷରତମ ତୈତ୍ୟସ୍ଵରାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରଦର୍ଭରେ ଅମ ଉଚ୍ଚମଣସ୍ୟରେ ନେତାରୁପେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିବ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ମର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇ ରହିବ । ଏବଂ ସେଥିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମର ଜୀବନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା କେବଳ ଅମର ଏହି ହୃଦୟକର୍ମୀ ଅହଂର ପରଦର୍ଭର ଲାଗି ଅପଣାକୁ ଉଦ୍‌ଧୃତ କରି ରଖିବ । ଏହି ଅହଂଟିକୁ ବଦଳି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାହା ବଦଳରେ ସେହି ସାଧାରଣ ଚିତ୍ତଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଣର ଅନ୍ତର ହୋଇ ରହିବ, ସେହି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵରାହିଁ ଅସରରେ ବସିବ, ଏବଂ ସ୍ଵୟଂ ଜୀବନ ଏହି ସାଧାରଣ ଅସ୍ତିତ୍ଵରେହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଅଧିକତା ପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାହାର ଅଭିପ୍ରାୟଟିର ସାଧନ ଲାଗି ଏକ ଅନୁଗତ ମନର ହୋଇ ରହିବ ।"

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ, ପୃଷ୍ଠା-୧୭୭

ପାରିବ । ଏବଂ ଭକ୍ତମାର୍ଗୀ ଲାଗି ଏହା ସର୍ବପ୍ରାଥମିକ କଥା ହୋଇ ରହିଥିବ, କାରଣ କେବଳ ଆତ୍ମତାନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ସିଏ ଯାହାକି ଅଗ୍ରଗତ କରି ପାରୁଥିବ । ମାତ୍ର, ସିଏ କର୍ମର ପଥ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ତା' ଲାଗି ଏଇଟା ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣାର ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୂପେ ସିଏ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଥିବା 'ଘୋରସମନ୍ଦ୍ୟ'ର ସେହି ଅଂଶଟିରେ କୁହା ଯାଉଥିବା କଥାଟିକୁ କରବ । ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଆପଣା ଭିତରେ କର୍ମଫଳ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ନିରସକ୍ତ ଭାବ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ; ଯାହା ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ସିଏ କେବଳ ତାହାହିଁ କରୁଛି ବୋଲି ମନୋଭାବ ରଖିଥିବ । ସିଏ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବ, ମାତ୍ର ତାହାର ଫଳଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍‌ବେଗ ରଖିବ ନାହିଁ; ତା' ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଏକ ପରମ ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ସେ ସବୁ ପରିଣାମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ।

ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ବା କେଉଁଟି କମ୍ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେବିଷୟରେ କଦାପି କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିୟମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର । ଏବଂ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ, ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଅବକଳ ଏକାପରି ନୁହେଁ । କୌଣସି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବାଟ କଦାପି ଏକାପରି ହୋଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ; ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଆପଣା ମାର୍ଗରହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବ ଏବଂ ତାହାହିଁ ତା' ସତ୍ତ୍ଵର ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ । ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହି ଅବଲୋକନ କଲେ ସିଏ କେହି ବେଶ୍ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଅଗ୍ରଗତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ବାହ୍ୟ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ତାହାର ସର୍ବଦା ଯେ ଏକ ଏକରୂପତା ରହିଛି, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ । ଏବଂ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବା ଆମେଦସ୍ତୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୁଏତ ଏପରି ବି କହିପାରିବା ଯେ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସିଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କଦାପି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ !

(ମାଆ ନରକ ରହିଲେ)

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିୟମ ତିଆରି କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଦୌ ବୋଧ ହେଉ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେହିଁ ପରମ

କରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ? ସେକଥା କହିପାରିବା ଭାବି କଷ୍ଟକର ।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରିବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ତାହାର ବିଦ୍ଵାମ୍ବକତାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚଳ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗତିପ୍ରଦାନଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ ସେ ସ୍ଵୟଂ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବାର, ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଉପଲବ୍ଧିର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପରମକରୁଣାର ବିଦ୍ଵାମ୍ବିତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବ, ବା ତା' ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧିଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ସର୍ବୋପରି ଏକଆଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵରାଶ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଵରୂପର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵର ସଗ୍ରାମ୍ୟ ଯାବତ୍ତ୍ଵ ମାର୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସମଗ୍ରରୂପେ ଆପଣାର ସମଗ୍ରତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଶାଶ୍ଵତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିମୁଖରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ; ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଭାବରେହିଁ ତାହା କରୁଛନ୍ତି । ଏକ ସମୂହ ଭାବରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵର ଏକ ସମଗ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ସେମାନେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁକିଛି ସତତ ଓ ଶାଶ୍ଵତ ଭାବରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କାଲି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଆସୁଛି, ତାହା ଗତକାଲିର ପୃଥିବୀ ଭୁଲନାରେ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ ହେବ; ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଜଗତ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହା ତା'ର ପୁନଃବର୍ତ୍ତୀ ଜଗତଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ ତେଣୁ, ଏପରି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାର ଫଳରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ଏକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଓ ଏକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିମୁଖରେ ସତତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ଏବଂ ତା'ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପାଦାନ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପହଞ୍ଚି କେବଳ ଆପଣାର ବିଧାନଟିକୁହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବ; ଯାହା କରିବାକୁ ରହିଛି, ତାହାର ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଭାଗକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ପାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତା'ର ସମଗ୍ର ସମ୍ପାଦନାଟିକୁହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଣୁ, ଏହାକୁ

ଅମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସତ୍ୟର ଏକ ସଚେତନ, ସମୀପିତ ଓ ଏପରିକି ଫଳକାମନାମୁକ୍ତ ଆବିଷ୍କାର ବୋଲି କହୁ ପାରିବା, ଆମେ ଏହାକୁ ସେହି ସତ୍ତ୍ୱ ଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି କହୁପାରିବା ।

୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୭

ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ? ଏବଂ ଯଦି ତାହାହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଏପରି କି କ'ଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ହରାଇବସେ, ତେବେ ତା'ର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଆସେ ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆନନ୍ଦକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଏହାର ଉତ୍ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ଅବଶ୍ୟତ୍ୱାତ ଭାବରେ ତାହାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି; ଏବଂ ତେଣୁ ବସ୍ତୁତଃ ଏହାର ଏହିପରି ଅର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ।

ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ମୋର ରୂପମାନଙ୍କୁ ଏକଥାଟିକୁ କହୁ ରଖିବାର ବି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଯେ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାରେ ଆନନ୍ଦ କହଲେ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣାନ୍ତି, ଏହା ଆଦୌ ସେହି ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ ।...ବସ୍ତୁତଃ, ଯୋଗର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଉଚ୍ଚତମ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ, ଆନନ୍ଦର ଏହି ସ୍ଥିତିଟି ସେଗୁଡ଼ିକର ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ରହିଛି; ଉଦାହରଣ-ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା, ଅସ୍ୱାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ଅବସ୍ଥା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପତ୍ତର ଅବସ୍ଥା, ଅନନ୍ତ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ହିତ୍ୟ ପରମପରାକ୍ରମ ସହଜ ଏକାମ୍ର ହୋଇ ରହିବାର ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଗୁମକୁ ଯାବତାୟ ଅନଶ୍ଚୟତା ଭିତରୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେଇଯାଏ, ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର । ଆନନ୍ଦର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ସହଜ ସମାନ୍ତର କରି ହୁଏତ ଆଉଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ, ସମଗ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱମୟ ପ୍ରେମର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁପାରିବା, ଯାହାକୁ କି ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ସହାନୁଭବର ସର୍ବମୂଳ ତଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏବଂ ପରମ

କରୁଣାର ଏକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତରେ ଯାହା ଯାବତୀୟ ପ୍ରମାଦ ଓ ଯାବତୀୟ ଅଜ୍ଞାନର ପରିଣାମରୂପକୁ ଏକାବେଳେକେ ପୋଛ ନେଇଥାଏ । ଏହି ଉଭୟ ସ୍ଥିତିକୁ ହଟାଇ ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି; ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ସହଜ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରୁଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ବୋଲି କହୁପାରାବା ।

ମାତ୍ର ଏହାର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ରହିଛି; ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟତାର ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ଆଦୌ ଏକ ସ୍ଥାଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ : ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରି ଦେଉଥିବାକଳ୍ପିତ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଚେତନା ଆପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଉଥିବାର ଅବସ୍ଥା ।

ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାର କଥା କହୁଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମଟି ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦାହିଁ ଆମକୁ ଆପଣାକୁ ସକଳ କର୍ମରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଣିବାର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ; ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ସ୍ଥାଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ ଭାରି ସହଜରେ ନିର୍ବାଣର ସ୍ଥିତିଟି ମଧ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରିନେବ । ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଣର ସନ୍ତାନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ବସ୍ତୁତଃ ଏହି ପଥଟିକୁହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାଟି କଥା କହୁଥିଲି, ତାହା ମୂଳଭୂତ ଭାବରେ ଏକ ହବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଯାବତୀୟ ବିଚ୍ଛାନ୍ଦରଣ ତଥା ବିରୋଧର ସକଳ ସମ୍ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଅବସ୍ଥା । ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ କର୍ମର କଦାପି ବଣ୍ଡନ ହୁଏ ନାହିଁ; ଓଲଟି ତାହା ଆମକୁ ଏକ ସମଗ୍ର ତ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଯାହାକି ଆପଣାର ମୂଳଭୂତ ଗୁଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁର୍ଣ୍ଣତାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସକଳ ଅଜ୍ଞାନ ତଥା ଯାବତୀୟ ଅଜ୍ଞାନପାଶରୁ ସପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏହି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୋଧଶକ୍ତି ବୃହତ୍ତର ହେବ, ଆମର ଉନ୍ମୋଚନଟି ଅଧିକ ସମଗ୍ର ହେବ, ହବ୍ୟ ପରମଚେତନା ସହଜ ସମ୍ମିଳନଟି ଅଧିକ ଅନୁଭବ ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ସେତକବେଳେହିଁ ଆମେ ସେହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରାବା; ତାହା ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାକୁ ଅନୁଭୂତିତ କରି ଦେଇ ଯାଉଥିବ, ଜୀବନକୁ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟିକୁ ଦେଇ ଯାଉଥିବ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଚେତନାଟି ଭାରି ସହଜରେ ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, ତାହା ଏପରି ଏକ

ବସ୍ତୁକୁ ବଦଳି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବ, ଯାହା ସହଜ କି ତାହାର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ ରହୁବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସେହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ହରାଇ ବସିଲେ ଆମର ତେଜନା ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଆସିବ ବୋଲି ଆମେ କଦାପି କହି ପାରୁବା ନାହିଁ, କାରଣ... ମୁଁ ଯେଉଁ ପରମ ଆନନ୍ଦଟି ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯାହାକୁ କି କେବେହେଲେ ହରାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଅଲ୍ଲ ସମସ୍ତ ପୁଂସରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାର କଥା କହୁଥିଲି, ଆମେ ଯଦି ସେହି ଦୁଇଟିଯାକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ଏବଂ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁବା ଏବଂ ଆଉଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହାନୁଭବ, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟିଯାକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଡେଇଁ ଚାଲିଯାଇ ପାରୁବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶଲଭ କରି ପାରୁବା, ତା'ପରେ ସେଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ତଳକୁ ଖସି ଆସିବା ବସ୍ତୁତଃ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର, ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗରାଜ୍ୟର ପଥରେ ଯଦି ରୁମେ ଦୈବାତ୍ତ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ସେହି ଆନନ୍ଦ କେବେ ରୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ରୁମେ ପ୍ରାୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ରୁମେ ସତେଅବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରୁ କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟକୁ ଖସିଆସିଛି ।

ମାତ୍ର ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବ ନଥିଲେ ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବ । ତେଣୁ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହୁବାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ଅର୍ଜନ ନକରି ଯଦି ଆମେ ସେହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ବସୁ, ତେବେ ତାହା ଆଦୌ ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମ୍ଭବ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବିରୋଧର ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ : ହଁ, ଆମକୁ ଦୁଃଖାନୁଭୂତ ଓ ସୁଖାନୁଭୂତ, ଯଦୁଣା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିର ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଆମେ ସେସବୁର ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରୁବା, ତେବେଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ପାରୁବା ।

ମାତ୍ର ସେହି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବଟି ଯେପରିକି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରି ନଥିବ, ସେପରିକି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ତେଜନାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଭାରି ସହଜରେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବ । ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସଲ ବସ୍ତୁଟିର ଏକ ବିକୃତ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇ ପାରୁବ ନାହିଁ, କାରଣ, ଦୁଇଟିଯାକର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିସ୍ପରଣରୁ ଏତେ ବେଶୀ ଭିନ୍ନ ଯେ, ସେହି ଦୁଇଟିଯାକ ପରିସ୍ପରଣ

ପ୍ରାୟ ଏପରି ବିପତ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିକରୁ ଆରଟି ପାଖକୁ କେବେହେଲେ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ମାର୍ଗରେ ନିରାପତ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ମୁଁ ଶୁଭୁ ଯେ ତୁମେ ଆଗ ଶାନ୍ତର ଆକାଞ୍ଚିକ ରଖିବ, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିରତା, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ଆକାଞ୍ଚିକ ରଖିବ, ନିଜର ଚେତନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଆକାଞ୍ଚିକ ରଖିବ, ନିଜର ବୋଧଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାପକ କରି ଦେବା ଲାଗି ଓ ଯାବତ୍ୟାବତ୍ ବାସନା, ଅଗ୍ରଭୂତ ଏବଂ ଅସନ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାର ଆକାଞ୍ଚିକ ରଖିବ; ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେହିଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକ-ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ।

ଭିତରର ଏବଂ ବାହାରର ସମତା ଉଭୟ ଲାଗି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସତ୍ତା ।

ଏବଂ, ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ସମତାବସ୍ଥା ଆସିବ, ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାହାର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା, ମାତ୍ର ସଦାଆଗ ମୂଳଦୁଆଟିକୁହିଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ଅବିଚଳିତ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମୁଁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ବୁଝୁଛି, ଜଣେ ମୋତେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି :

“ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ହେବ ।”

ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାକୁ “ସ୍ଥିର ରହ” ବୋଲି କହୁଥାଏ, ତଦ୍ଵାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ବୁଝିଥାଏ । ମାତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ମାନସ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିରତା, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ବସ୍ତୁଟିରହିଁ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ “ସ୍ଥିର ରହ” ବୋଲି କହେ, ସେତେବେଳେ ତଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଏହାହିଁ ବୁଝିଥାଏ : ଅସ୍ଥିର, ଉଦ୍ଘେଜିତ ଓ ଚାଟୁଲ୍ୟମୟ କୌଣସି ଭାବନାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରି ନାହିଁ, ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏବଂ ଆପଣାର ଯାବତ୍ୟାବତ୍ କଲ୍ପନା, ଅବଲୋକନ ଏବଂ ମାନସିକ ବିରଚନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇତିସୂତଃ ଧାବମାନ ହୋଇ ରହିବାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖ ।

ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆଇଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ା ଦିଆ ଯାଇପାରେ : ଆପଣ ଆମକୁ “ସ୍ଥିର ରହ” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ ? ...ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ସର୍ବଦା ପ୍ରାୟ ସେହି ଏକାପରି ହେବ; ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ସ୍ଥିର ହେବାର ପ୍ରୟୋଜନଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ । ତାପରେ ତୁମେ ସେଇଟି ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେଥିଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ କରବ ଓ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲାଗି ଅଗଣିତ କେତେ କେତେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାରି ସମୟସାପେକ୍ଷ, ଶକ୍ତ ଓ କଠିନ । ଏବଂ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପୁର୍ବରୁ ଅନେକେ ସେଥିଲାଗି ହତାଶ ବି ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । କାରଣ, ସେମାନେ ଯେତକି ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଦ୍ରିଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ସେତକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚକ୍ଚକର ଦେବାରେ ଓ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ।

ଏହି ଉପାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ; ମାତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର ରହବାର ପ୍ରୟୋଜନଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ;—ସେହି ପ୍ରୟୋଜନଟି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ,—ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲଣି ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଭାବନାକୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ତୁମେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଅଥବା ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିଟିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରଥମେ ସେଇଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ସ୍ଥିର ରହବାର ପ୍ରୟୋଜନଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ତାପରେ, ଆକାଞ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ପୁର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବା ତଥା ନୂତନ ସକଳ ଉପାୟକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନକୁ ଚାହିଁ ପାରୁଥିବା ଯେ ଏହା ସହଜ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏପରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର ସ୍ଥିରତା । ଅର୍ଥାତ୍ ବାସନାଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି । କେବଳ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସଂପୃକ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ତାକୁ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ କହୁବା, ସିଏ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଶୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାଲିଯିବ ଅଥବା ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ; ସିଏ କହୁବ : “ନାହିଁ ନାହିଁ, ସେ କଥା ମୋଟେ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ; ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ, ସେହି ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ଉତ୍ସାହ,

ବାସନା ଓ ଏପରିକି ଆବେଗକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ନଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ପାଦେ ହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଓ ଆଉ କିଛି ହେଲେ କରିବି ନାହିଁ ।” ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାଟି ଆଇଡିକିଏ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାନକ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ହୁଏତ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ କଠିନ ବି ହୋଇଯିବ; କାରଣ, ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ଉତ୍ତେଜନାରୁ ଓସି ଜଡ଼ିତା ଭିତରେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ବୋଲି କେବେହେଲେ କହି ହେବ ନାହିଁ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଡ଼ିତା ଏବଂ ନିଦ୍ରାକୁ ନିଷ୍ଠୁ ସୂତାକୁ ଏକ ସ୍ଥିରବସ୍ତା ବୋଲି କଦାପି ଭ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ସ୍ଥିରବସ୍ତା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା; ଏପରି ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଦୁର୍ଦ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥାର କେବଳ ଏକ ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ସବିସ୍ତ ଶାନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାନ୍ତି, ଏହା ଆପଣାକୁ ସଂହାମିତ କରି ଦେଇପାରେ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖେ, ସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ସବୁକିଛିକୁ ସଫଳ କରି ରଖେ, ସଂଗଠିତ କରିରଖେ । ମୁଁ ଏଠାରେ ସେହି ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାର କଥା କହୁଛି; ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାକୁ “ସ୍ଥିର ରହ” ବୋଲି କହେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଦାପି “ସାଥ, ଶୋଇ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନଦାନ ଓ ନିଷ୍ଠୁ ସୂ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ କିଛିହେଲେ କରିବ ନାହିଁ” ବୋଲି କଦାପି କହେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଦୌ ଏହି ଅର୍ଥରେ କିଛି କହେ ନାହିଁ । ...ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ ବଳ । ବସ୍ତୁତଃ ଆମେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ସମସ୍ୟାଟିର ବିଚାର କରି ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଳଶାଳୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିମାନ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; କେବଳ ଦୁର୍ବଳମାନେହିଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି; ଯଥାର୍ଥରେ ବଳଶାଳୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ଆସୁ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆସୁ, ଏବଂ ଆମକୁ ତ୍ୟଜ କରି ପକାଇବା ଲାଗି ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭରଣମାନ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହନଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁ । ଏହି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିର ପରିରାୟକ । ଯିଏ ବଳବାନ୍, ସେଇ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ।

ଏବଂ ଶାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଉପମାନେ ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଓ ହସ୍ତୀ ପ୍ରଭୃତି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଇଟି ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିସ୍ଫାଶୀଳ ହେଉ ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେତେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଉପ ଆଡ଼କୁ ଅନାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସିଂହ ସତେକ୍ଷେପରି ଉପକୁ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, “ଆରେ, ଉପେ ଏଡ଼େ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ

ରହିଲ କାହିଁକି ?” ସିଏ କେଡ଼େ ପ୍ରଜ୍ଞାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେଡ଼େ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ସହୃଦ ରୂପ ଅନ୍ତରକୁ ଅନାଇ ରହି ନଥାଏ ! ଏବଂ ତାହାର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି, ବଳ, ଶାସ୍ତ୍ରାତ୍ମକ ସମର୍ଥତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେଇଠି ଠୁଲ, ଏକତ୍ର ଓ ସଂକେତୀକୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତା’ଠାରେ କେଉଁଠିହେଲେ ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରକଟିକାଏ ବି ନଥାଏ ଏବଂ ସେ ସତେଅବା ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେକେ ନିୟାମିତ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମୁଁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ,—ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ,—ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅସ୍ଥିର ନହୋଇ ଅଧ୍ୟୟନୀୟ ସକାଶେ ବି ଥିବ ଭାବରେ ବସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଅଥବା ଗୋଟିଏ ପାଦ ଏଠୁ ସେଠାକୁ ଦୁଃଖାକାବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ହାତଟାକୁ ନଡ଼ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଅଥବା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏପାଖ ସେପାଖ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଥାଏ । ଅନବରତ ବଡ଼ ଅଧିର ଭାବରେ ନଡ଼ବଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହି ପାରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ବଳ ବି ନଥାଏ ।

ନିଜର ମନ ହେବା ମାତ୍ରେକେ ଏହୁପରି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା, ଅପଣାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର ଠୁଲ କରିଆଣି ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା, ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବା କିଂବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ବାଣ୍ଟିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ନିୟାମିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିବ ରହିପାରିବା,— ଏହାକୁହିଁ ସର୍ବଦା ବଳର ସଂକେତ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହି ବଳ ଶାନ୍ତର ବଳ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରାଣିକ ବଳ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ମାନସିକ ବଳ ବି ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ଟିକିଏହେଲେ ବି ଉତ୍ତେଜିତ ଓ ଅଧିର ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଧରିନେବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ରହି ଯାଇଛି; ଏବଂ ଯଦି ସେହି ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଚଞ୍ଚଳତା ତୁମର ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାଟି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଆବୋଧ କରି ରହିଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ।

ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ “ତୁମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହ” ବୋଲି କହୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ମୁଁ ହୁଏତ ଡକ୍ଟର ଯାକାସୁ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଥିବି; ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର “ତୁମର ମନକୁ ତୁମେ ସ୍ଥିର କରି ଆଣ, ନିଜର ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଚଞ୍ଚଳ ଓ ପ୍ରଧାବିତ ହୋଇ ଆସିବ ରହି ନାହିଁ, ଏକାବେଳେକେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧାରଣା ଓ ଭାବନାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ,

ଆପଣାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଣ” ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ।

ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ ଅନୁଭୂତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପାରୁଥାନ୍ତି, କେବଳ ସେହିକେବେଳେ ହେତୁ ଅନୁଭୂତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଖାସ୍ ଅନୁଭୂତିଟି,—ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସହଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା, ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରସାରଣ ଘଟାଇବା, ବିଦ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ବିଭବ ସହଜ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା;—ତାହା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ଆପଣାର ସତ୍ତାରେ ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ଘଟାଇବା, ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭଙ୍ଗି ହଟାଇଦେବା, ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା, ନାନା ନୂତନ ଦ୍ୱାରର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦେବା,— ଏତେ ନା ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଯଦି ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣା ପାଖରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝାଇଦେଇ ନପାରିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ଭାବନା ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ନପାରିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତିର ସତେ ଯେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ ! ଏବଂ, ଠିକ୍ ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନଟି ହେତୁ, ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବାର ସେହି ପ୍ରୟୋଜନଟି ରହିଥାଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ମୁଖ୍ୟତର ଅଂଶଟି ବ୍ୟକ୍ତ-ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେବାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ହରାଇ ବସେ । ଏପରି କିପରି ହୁଏ ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଏକ ଅନୁଭୂତି ରହିଥାଏ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ନିଜର ଚେତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଦ୍ୱାରଟିକୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଇ ଥାଅ, ତା’ ସହଜ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ତୁମେ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବହତ ରହିଥାଅ,—ଏବଂ ତା’ପରେ, ଏପରି କିପରି ହୁଏ ଯେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ତୁମ ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ ? ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ସେଇଟିକୁ ଆପଣା ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ନପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟିର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ୱୀକାର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ନଥାଏ । ସେଇଟିକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ମାତ୍ର, ନିଜ ପାଖରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ତର ତଥା ବାହ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ତାହାର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଏବଂ ତା’ର ନିୟାନ୍ତ୍ରଣ ଏକ ଅଧିକତର ଅଂଶ ସତେଅବା ବାସ୍ତବ ହୋଇ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାନ୍ତିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ସଫଳତା ଏକ ଅବନମନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସ୍ୱୟଂ ଅନୁଭୂତିଟି ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୭

ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଏପରି କିଛି ରହିଛି, ଯାହାର ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ହୁଏତ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲ୍ ପରି ଲାଗିବ । ଗତ ବେଶ୍ କେତେଦିନ ହେଲ୍ ଆମେ ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛୁ । ଏହି ଅଗ୍ରଗତି କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଅଗ୍ରଗତିପଥରେ କ'ଣସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ବାଧା ରହିଛି, ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର କିପରି ସହାୟତା ଲାଭ କରିପାରିବା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛୁ । ଏହି ଆଲୋଚନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଆଜି ଗୋଟାଏ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ହୁଏତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବା ।

କଣେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି : ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣସବୁ ଘଟେ ଏବଂ କଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ କିପରି ?

ଏକଥା କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକାଧିକ କେତେଗଣ୍ଡ ବହି ପୁସ୍ତକ କି ବାହାରି ପାରିବ, କାରଣ କୌଣସି ଦୁଇଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ । ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ବେଶ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ । ଏବଂ, ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବୃତିକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରଧାନତାରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଆମେ ତଥାପି ହୁଏତ କିଛି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଅବଲୋକନ କରି ପାରିବା ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ କେତେକେତେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ ।

ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି :

“ଯେତେବେଳେ ଦିଶେଷ ଭାବରେ ବିକାଶଲାଭ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ କୋଷଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସହିତ ବହନ କରି ନେଇଯାଏ ? ଯେତେବେଳେ ତାହା ସୁନଦୀର ଶରୀର ଧାରଣ

କରେ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ତାହା ସେଇଟିକୁ ଆଣି ନୂତନ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଏ ?”

ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେଲେ ବି, ମୁଁ ରୁମୁମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ହୁଏତ କେତେକଙ୍କୁ ବହୁ ଲେଖିବା ଅଥବା ଲଗାଏତ କେତେକଙ୍କୁ ଧରି କହିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, କୌଣସି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ;—ହଁ, ଗୋଟିକ ସହିତ ଆଉଗୋଟିକର ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗମାନ ବି କରାଯାଇ ପାରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ଗୁମ ଆଗରେ ଏହି ଅଂଶଟି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କାରଣ ଏହା ଭାରି ଆମୋଦଦାୟକ...ନାହିଁ, ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟିକୁ ଆଦୌ ହାଲୁକା କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ଆମେ କହିବା ଯେ ଏହା ବେଶ୍ ଏକ କୌତୂହଳପ୍ରଦ କଥା :

“ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ-ଗୁଡ଼ିକ ପଚାରି ଯାଇଛି, ଗୁରୋଗ୍ୟ ଏକ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଗଜର୍ଷି ପ୍ରବନାହନଙ୍କର ଗୂଢ଼ବିଦ୍ୟାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିଯାଇଛି :

“ଉକ୍ତ ଅଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିଛି ତାହାର ଆତ୍ମା ପିତୃଦାନର ଅନୁସରଣ କରେ, ତାହା ଧୂମାକାର ହୁଏ, ଗର୍ବିର ରୂପ ଧାରଣ କରେ ଓ ସେହିପରି ଆଉକେତେ ଉପାୟରେ ତାହା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲୋକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ଆସ୍ଥାନ ଲାଭ କରେ । ଏଥିରୁ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଆପଣା ସହିତ ସାବଣୀୟ ଉପାଦାନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଇଥାଏ, ଏପରି କି ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ ସଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଇଥାଏ; ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶରୀରଗ୍ରହଣ ବେଳେ ତା’ର ସାହାକିଛି ଦରକାର, ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଇଥାଏ ।”

ତା’ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ :

“ଏହି କଥାଟି ସତ କି ? ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକକୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସତେଜନ ବୋଲି କହି ପାରିବା କି ?”

ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢ଼ୁଛି :

“ତା’ପରେ ଉପନିଷଦ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି : ଆପଣା ସତ୍‌କର୍ମର ଉପାର୍ଜନକୁ ନିଃଶେଷିତ କରିପାରି ଆତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ଆକାଶରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ; ତା’ପରେ ବାୟୁ-ଲୋକକୁ ଯାଏ, ତା’ପରେ ଜମ୍ବୁତଳୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସ୍ୱୟଂ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ; ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟିଜଳରୂପେ ପ୍ରପତିତ ହୁଏ, ସାଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଅନ୍ତରୂପରେ ପିତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶିଶୁର ଶରୀରଟିକୁ ଗଠନ କରିଥାଏ ।”

ଏହିଟା ଏକ ଭାରି ଜଟିଳ ପ୍ରତିପତ୍ତା, ନୁହେଁ କି ? (ସମସ୍ତେ ହସିଉଠିଲେ) ମାତ୍ର ଏଇଟା ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆମୋଦଦାୟକ ଲାଗିଲା । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି (ମାଆ ହସି ହସି କହିଲେ) :

:“ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ପ୍ରତିପତ୍ତାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରିବା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦରକାର ? ତା’ର ଗୁରୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମନୋଗତ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ ଉପାଦାନ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଟି ସକାଶେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୋଜନ ରହିଥାଏ, ଆତ୍ମା କ’ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନସଞ୍ଚାର କରି ପାରେ ନାହିଁ ? ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ ଜଗତର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ କ’ଣ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ ? ଯଦି ସେହିପରି ହେଉଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଗ୍ରାନ୍ତମିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହିଥାଏ କି ? ସଙ୍ଘୋପରି, ତା’ ଲାଗି ପିତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବା ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କି ?”

ସରିଲା !

ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହି ପାରିବି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ବି ଘଟିଥାଏ । ବେଶ୍ ସମ୍ଭବତଃ,—ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ସେହିପରି ଆଶା କରୁଛି,—ଯେଉଁ

ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହୁଏତ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପାରର ଅବ-
ଲୋକନ କରିଛନ୍ତି; ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସିଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନାନା
କଲକ୍ନାରୁ ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ାଏ ରଚନା କରି ପକାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏଥିରୁ କେତେକ
ବ୍ୟାବହାରିକ ସମସ୍ୟାର ବି ବେଶ୍ ଉତ୍ଥାପନ ହେଉଛି ! ମାତ୍ର ତଥାପି କୌଣସି
କଥାକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କଦାପି କହି ହେବ ନାହିଁ । କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ
ଆତ୍ମା ବର୍ଷା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲ ବୋଲି କଲକ୍ନା କରିବାକୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର
ଲାଗୁଛି; ପୁଣି ତାହା ବାଳ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ବି କରୁଛି, ବାଳରେ ଅଳ୍ପଦ୍ରବ୍ୟମ
କରୁଛି, ଏବଂ ତା' ପରେ ଶାନ୍ତ୍ୟରୂପେ ପିତାର ପାକପ୍ଲଟା ଭିତରେ ପଶି,—ସେହି
ଶାନ୍ତ୍ୟ ପୁଣି ଅଲ୍ପବହୁତ ରକ୍ତା ବି ହୋଇଥିବ !,—ଶେଷରେ ଶିଶୁର ଗର୍ଭାଧାନର
କାରଣ ହେଉଛି । ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଇଟା
ଭାରି, ଭାରି, ଭାରି ଜଟିଳ ହୋଇ ରହିଛି !

ମୁଁ ହୁଏତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହି ପାରିବି ଯେ ଜନ୍ମ ନେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ
ଥିବା ଅଥବା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଥିବା ସମ୍ଭ୍ରମାନଙ୍କର ବିକଶିତ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକର ଶରୀର
ଧାରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଗଣିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି । ମୁଁ ଆଗରୁ
ଯେପରି କହୁଥିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି;
ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭୌତିକ ପରିବେଶଟି ଅପେକ୍ଷା ମନୋଭୂମି-ତ ପରି-
ବେଶ ଉପରେହିଁ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମାତ୍ର ଭୌତିକ ପରିବେଶ-
ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଦେହଧାରଣ କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାର ବିକାଶସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି,—ଆମେ
ଏଠାରେ “ଆତ୍ମା” ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଅର୍ଥରେ, ସାହାକୁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ଭ
ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେହି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି,—ତାହା ସେହି ଆତ୍ମାର ବିକାଶସ୍ଥିତି
ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ, ଯେଉଁ ଜନପରିବେଶରେ ତାହା ଦେହଧାରଣ କରିବାକୁ
ଯାଉଛି, ତା' ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ; ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ତାହା ପୁରଣ
କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା' ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଏଥିରୁ ଅନେକ ଅନେକ
ପାର୍ଥକ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ...ବାସ ମାଆଙ୍କର ଚେତନା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ, ଏକଥାଟି
ତା' ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । କାରଣ ଏହା ସର୍ବଦା-
ସମ୍ପନ୍ନ ଯେ ସେଇପ୍ରକୃତ ହୋଇ, ଏକ ସଚେତନ ଅଭିପ୍ରାୟ ସହଜ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ
ଏକ ଆବାହନ ଜଣାଇ ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସୁକତା ସହଜ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭରେ
ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ,
ଏପରିକି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ
ଧାରଣ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରୁଦ୍ଧ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ

କୌଣସି ଅବତରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ମୋତେ କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଅବତରଣ ଗର୍ଭାଧାନ ସମୟରେ ଘଟେ ନାହିଁ, ପରେ ଘଟେ ।

ଶିଶୁଟିର ରଚିତ ହେବାରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ଯଦି ଗର୍ଭାଧାନ ସମୟରେହିଁ ଅବତରଣଟି ଘଟେ, ତେବେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶିଶୁଟିର ସମସ୍ତ ଗଠନ ଅବତରଣକାରୀ ଚେତନାଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ, ଗଠନଚକ୍ରଟିର ଆକର୍ଷଣ-ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏପରିକି ସ୍ୱର୍ଜୀକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଚକ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଚେତନାଟି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ସାରିଥାଏ । ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶରୀରର ଗଠନ ପାଇଁ ସ୍ୱଭାବତଃ ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ହୁଏତ ଆଗରୁ ହେବ ଶକ୍ତି ହୋଇ ସାରିଥାଏ, ଜନ୍ମର ପୁର୍ବରୁହିଁ ବିବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ସମତାବସ୍ଥାର ସ୍ଥାପନ କରି ସାରିଥାଏ । ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେବଳ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି ହୁଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ହୁଏ ।

ଅଧିକତର ସମୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁ-ଥରେକି, ଠିକ୍ ତାହାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତମାନ ମିଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣାର ଯଥାସାଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟି ନିଜର ଫୁଲୁଫୁଲୁଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜୀବନ ଭରଫରୁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଆବାହନ ଅବତରଣକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ କରିଦେଇଥାଏ, ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ବିକରାଏ ।

ବେଳେବେଳେ ଲଗାଏତ କେତେ ଦିନ ଏବଂ ଆଉ କେତେ ସମୟରେ କେତେ ମାତ୍ର ବି ଅଧିକାହତ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଭାରି ମନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଉଥାଏ, ଶରୀର ପ୍ରବେଶଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦର ଭାବରେ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ଏକ ସୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେହିଁ ହେଉଥାଏ ।

ବେଳେବେଳେ ଏହା ଅନେକ ପରେ ହୁଏ; ସ୍ୱୟଂ ଶିଶୁଟି କିଛି ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧରୁ, ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧରୁ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଷ୍ଟ ମାତ୍ର ତଥାପି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ ସମ୍ବନ୍ଧଟିଏ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ; ସେହି ପ୍ରଭାବଟି ସତେଅବା ଉପରୁ ଆସି ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଅଜ୍ଞାତ ଓ ଅବୋଧ ବସ୍ତୁଟି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ପ୍ରୟୋଜନଟିକୁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, କେବଳ ଅନୁଭବହିଁ

କରିଥାଏ; ତାହାର ସେହି ଅଭୀପ୍ତା ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଣେ ଏବଂ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟକୁ ତାହାର ଅବତରଣ ଘଟାଏ ।

ଏଠାରେ ମୁଁ ରୁମ୍‌ମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସାଧାରଣ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେବ; ଏହି ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅଗଣିତ ନାନା ଶବ୍ଦରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଘଟିତ କି ହୋଇପାରେ । କେବଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖିଛି, ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛି ।

ତେଣୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାଟି ବେଳେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ମନର ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ, ପୃଥିବୀର ବେଶ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ତାହା ଆପଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଦନଟିକୁ ବାହୁନେଇ ସାରିଥାଏ । ଅଥବା, ତା' ନହେଲେ, ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିପାରେ, ପ୍ରାଣିକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରେ । ବା, ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ, ତାହା ସୁକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ ମଧ୍ୟରେ କି ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହି ଆପଣାର ଭବିଷ୍ୟତ ଶରୀରଟିର ବିକାଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ପ୍ରସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପତରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ।

ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତାହା ସଂଘୋପର ଶରୀରକୁ ଗୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେଦୂର ଏକତ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ମନୋଦୃଷ୍ଟି କିପରି ଥାଏ, ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବିକଶିତ ସମ୍ପ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରା ଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣବିକଶିତ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରା ଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ଣ୍ଣବିକଶିତ ଚୈତ୍ୟସମ୍ପ୍ରା କହଲେ ଏକ ଭୌତିକ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାର ସୁଯୋଗକୁ ଯୋଗସାଧନା ଲାଗି ଲାଗାଇଥିବା ଏକ ଚୈତ୍ୟସମ୍ପ୍ରାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝାଇଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା କହି ପାରୁ ନାହିଁ; କାରଣ ସେତେବେଳେ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରହିଁ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ମୁଁ ରୁମ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଯେ, ସମ୍ପ୍ରାଣ ବହୁବିକରଣଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ତାହାର ମନୋଦୃଷ୍ଟି ଉପରେହିଁ ସବୁ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମନୋଦୃଷ୍ଟିଟି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶ ଏବଂ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ।

ଯଦି ଆମେ ସଂଘୋପିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ନେବା, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ନେବା ଯିଏକି ତା' ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସ୍ୱାମିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର

କରି ଆପଣାର ସଞ୍ଚିତ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ଦର୍ଶାଣୀ ପାରିବୁ, ଯାହାର କି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ରହିବୁ, ଗୋଟିଏ ଚେତନା ରହିବୁ, ତେବେ ଏକଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଚୈତ୍ତ୍ୟ ସଞ୍ଚର ଗୁଣପାଖରେ ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣବିକଶିତ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ମନ, ପୁର୍ଣ୍ଣସମର୍ପିତ ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏକ ବାଧା, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନମନୀୟ ଶରୀରକୁ ଏକାଠି ଠୁଳ କରି ଆଣିଥିବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ପାରିଥିବାରୁ ଦୈହିକ ସଞ୍ଚର ଏକ ସୁନ୍ଦ୍ର ଶରୀର ରହିଥିବ,—ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ଯଥାର୍ଥରେ ଭୌତିକ” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି,—ଯାହାକି ଅନନ୍ତମାତାରେ ଆପଣାର ଦେହର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରି ଗୁଣିଯାଇ ପାରିବ; ସେଥିରେ ଏପରି ଏକ ନମନୀୟତା, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଓ ଭାରସାମ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାହା ସଞ୍ଚର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ରହି ପାରିବାକୁ ଓ ଆହାର ଗତସ୍ତନ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ । ନିଜର ଆଗେହସପଥରେ ତାହା ସେହି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ କହୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଶରୀରର ବାହାରେ ଆପଣାର ପର୍ଯ୍ୟଟନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ ବୋଲି କହୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଆତ୍ମା କ’ଣ କରିବ ବା କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ, ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଗଲବେଳେ ସିଏ ଯାହା ନିସ୍ୱପ୍ନି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ସେକଥା ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏବଂ, ଆପଣାର ଭୌତିକ ଜୀବନଚର୍ଚ୍ଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁର୍ଣ୍ଣସଂଗଠିତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକତ୍ରୀଭୂତ ସଞ୍ଚିତ୍କୁ ଆପଣାର ଚରୁଚିତ୍ରରେ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ନିଜେ କ’ଣ କିପରି ବାହୁବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବ । ଏବଂ ଏଥିରେ ନାନା ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ୍ କ୍ଷେତ୍ରଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ;—ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ସଚେତନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ,— ଏପରି କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପୁର୍ଣ୍ଣସଚେତନ ଏବଂ ପୁର୍ଣ୍ଣବିକଶିତ ସତ୍ତ୍ୱ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଘଟାକୃତ କରିନେବାକୁ ସମର୍ଥ ଆଉଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ବେଶ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଆଣିବୁ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଗୁଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ଯେପରି ତାହାର ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇ ନଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ତାହା ଆଉଗୋଟିଏ ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଚ ସହଜ ଯାଇ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହାର ସହଜ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏକ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ତାହାର ସହଜ ଏକାଠି ଯାଇ ବାସ କରିବୁ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚରମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ବି ଦୃଢ଼ିଆଏ, ମାତ୍ର ତାହାହିଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ଗୁଡ଼ିବ୍ୟାଗତ ଜ୍ଞାନର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବୁ । ଅନ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାକ୍ତିରେ ଏପରି

ଆଉଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଶରୀରସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବାର ଆପଣାର ସକଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରି ସାରିବା ପରେ ଆତ୍ମା ଆପଣାର ବିଶ୍ରାମପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ତାହାକୁ ସ୍ଵୀକୃତ କରିନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଏବଂ ପରେ, ଅନେକ ପରେ ଆଉ ଏକ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଲାଗି ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ, ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି : ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ—ସୃଷ୍ଟିଭୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମନୋଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ,—ତାହା ତଦନୁରୂପ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣଦେଇ ଯାଉଛି; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଖିଅ ଗୁଞ୍ଜିଦେଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣାଉଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ତା'ର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ଵଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ବଳାୟ ରଖିପାରୁଛି, ଏବଂ ଯିଏ ସ୍ଵୟଂ ସତ୍ୟର ରାଜ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି, ଖାସ୍ ତୈତ୍ୟ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି ଓ ସ୍ଵୀକୃତ କରିନେବା ଲାଗି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଶ୍ରାମରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି; ଏହି ଲୋଖାଟିରେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି (ମାଆ ହୁଏଁ କରି କହୁଥାନ୍ତି), ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଵୀକୃତ କରିନେବା ଯାଏ, ସବୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟତକ ହଜମ କରିନେବା ଯାଏ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯାଏ ଯିଏ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯଦି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁଗୁରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ତା'ର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆପଣା ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣଦେଇ ଯାଇଛି, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ତେବେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଆତ୍ମା ପୁନରବତରଣ କରୁଛି, ପୁଣ୍ୟବର୍ଣ୍ଣୀ ଜୀବନକାଳରେ ତା' ସହିତ ଏକାଠି ବସୁଥିବା ଏହି ଯାବତୀୟ ଭାଗକୁ ତାହା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପୁନର୍ବାର ପରିଧାନ କରିବ ଏବଂ ତଦୁପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଉନ୍ନୀତଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତାହା ଏକ ନୂତନ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ।

...ଏକଥା ହୁଏତ ଅନେକ ଶତ ବା ଅନେକ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିବ, କାରଣ, ସେହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେସବୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ଯାହାକୁ “ମୃତ୍ୟୁ” ବୋଲି କହୁଥାଉ, ତାହା ସେହି ବିଯୋଜନଟିର ଆଉ କଦାପି ଅଧୀକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏକ ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ମୁଖ ପୁଣି ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେବାମାତ୍ରେକ ଅମରତ୍ଵ ଲାଭ କରିଥାଏ । ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଅସମସ୍ତତା ତଥା ଧ୍ଵଂସ ଓ ବିଯୋଜନ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରକୃତିହିଁ ତାହାକୁ ବିଘଟିତ କରିଦିଏ ଓ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସମସ୍ତତାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାରିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅମରତ୍ଵ ଲାଭ କରେ । ମନର

ପ୍ରଭରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ । ଏବଂ, ଏପରିକି, ସୂକ୍ଷ୍ମଜୌତିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଗ୍ରାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣବିକଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସଂସ୍ପେଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତିର କେତେକ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସିତ ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଏକ ଲଭଦାୟକ ବିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଏଠାରେ ଜଳକୁ ଏକ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ, —ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ, ଜଳରେ ଅଥବା କୌଣସି ଚୂର୍ଣ୍ଣର ରସରେ ସେମାନେ ବିଗ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଅଥବା, ଏହି ଲେଖାଟିରେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି (ମାଆ ହସି କରି କହୁଥାନ୍ତି), ସେମାନେ ମେଘ ଭିତରେ ବି ରହି ପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଜଡ଼ପ୍ରକୃତିର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଜୌତିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ।

ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୁମମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ କେତୋଟି ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛି; ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କେତେ କଥା କହୁପାରିବି ଏବଂ କେତେକେତେ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇପାରିବି । ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେତକ କହୁଛି, ତାହା ବେଶ୍ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଷୟଟିର ତର୍କା କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଆମର କଲ୍ପନା ଲାଗି ଦ୍ଵାରୋନ୍ମତନ କରିଦେଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତକ ରହିଲା ।

୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୭

ମାଆ, ଆପଣ କହିଥିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଲାଗି ଜଣେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସ୍ତ୍ରୋମର ଭାରଟିକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଵୟଂ ଦିବ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କର “ଦିନଲିପି”ରେ ରହିଛି ।

ଆରେ, ତୁମେ ତ ବେଶ୍ ଖୋଲଖୋଲି ଭାବରେ ତାହାକୁ କହିଦେଇ ପାରୁଛ !

ମାତ୍ର ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ?

ସମଗ୍ର ଧରଣୀରେ ପରମ ପ୍ରେମ ପ୍ରାକୃତ ହୋଇପାରିବା ସୁଦୂର ମଣିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଦିବ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ?—ସିଏ ଏହି କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ।

ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ଫେଲଆ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏଥିରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛ, ସେଇଟି ହେଲା, ମଣିଷ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ପରମ ପ୍ରେମର ଅଭାବକୁ ବଟି ପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ଚାହୁଁଛ କି ?

ହଁ, ଆମେ ସେହି କଥା ଚାହୁଁଛୁ ।

ହଁ, ତୁମେମାନେ ତା'ହେଲେ ସେହିପରି ଚାହୁଁଛ !...ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ ।

ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଯଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ତାହାର ଉପରେ ବିଚାର କରିବା । ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚେତନା ଅଚେତନତାରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ସେହି ଅଚେତନାର ଇତ୍ତିଟି ଏତେଦୂର ସମଗ୍ର ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ ତାହା ଫଳରେ ପରମ ଉତ୍ସ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହେଲା ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି ସମଗ୍ର ଅଚେତନାରୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବତରଣର ଡି ପ୍ରୟୋଜନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏହି ଅବତରଣକୁ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୀ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ପରମ ପ୍ରେମର ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରି ସିଧା ଅବତରଣ କଲା । ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିଆସିଛି, ଜଡ଼କୁ ଭେଦ କରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସରଚନାରେ ଏକ ଅଧିକା ନୂତନ ଉପାଦାନକୁ ଆଣି ଦେଇଛି, ତାହାହିଁ ଏକ ଆଗ୍ନେୟଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇ ପାରିଛି । ଏହି ଆଗ୍ନେୟଶ ଆମ ଲାଗି ମନୁର ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଅବ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହିଛି; ଏହି ଆଗ୍ନେୟଶ

ହେଉଛି ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଚେତନାକୁ, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକକୁ । ତେଣୁ ଆମେ ଆଦୌ କହୁ ପାରିବା ନାହିଁ ଯେ, ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଯାଇ ପରମ ପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବ; କାରଣ, ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥାଟାକୁଁ ଯତ୍ନ, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଏକ ପ୍ରକାଶରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ବୋଲିହିଁ ଏହା ପୁନଃବାର ଦିବ୍ୟତ୍ଵର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ।

ସେଠାରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି, ଏକଟି ସହଜ ତା'ର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଗତ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ ନଥିଲି, ମାତ୍ର ବିଶେଷ କରି ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନା ବିଷୟରେହିଁ କହିଥିଲି । ଏବଂ, ମୁଁ ନିହିତ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସନ୍ଦର୍ଭରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି ଯେ, ଏହି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଜୀବନପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଛି, ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ରହିଛି, ସବୁକିଛିକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ଧରିଛି ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଜକ ଆତ୍ମକୁ ଏକ ଆରୋହଣ ପଥରେ ପରିତ୍ଵଳିତ କରି ନେଇଯାଉଛି, ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଆପଣାର ବୋଧ ଦ୍ଵାରା ସିଏ ତାକୁ ଆଦୌ ଧରି ପାରୁ ନାହିଁ; ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ହୃଦୟରେ ଯେତେକ ଅଂଶକୁ ଅବଧାରଣ କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ବଦଳ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ମଣ୍ଡଳ, —କେବଳ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବାକୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ କହିବି ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ମଣ୍ଡଳ, କାରଣ ତାହାର ପବିତ୍ରତା-ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପବିତ୍ରତାଜନିତ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳ କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ସେହି ପ୍ରେମ ମିଶ୍ରିତ, ବିକୃତ ହୋଇଗଲେ, ହ୍ରାସ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟତାଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତ ଲାଗି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ପାରୁଛି । ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତିରୁ ଅପସରି ଗଲେ ଯାଇ ଓ ଅସଲ ଗୁଣରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଯାଇ ମଣିଷ ତାହାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରୁଛି; ଏବଂ ଏପରିକି (ମାଆ ହସି ହସି କହିଲେ), ସେତକବେଳେ ଯାଇ ମଣିଷ ତାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଛି ଓ ତା'ର ଗୁଣଗାନ କରୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେହି ପ୍ରେମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିକୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ମହତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ବିଶଦ୍ଧତା ସହଜ ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ, ବଦଳ କରି ପାରିବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାକୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସେହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଏହି ଅର୍ଥରେ କହିଥିଲି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥରେ କହି ନଥିଲି । ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ, ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଉତ୍ତ୍ରେଳିତ କରିନେଇ ନପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ମଣିଷ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହା ଲାଗି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେମକୁ ଆପଣାର ଦିବ୍ୟତ୍ଵରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର, ତାହା ହେଉଛି ଉପରିଭାଗୀୟ ବହୁରଙ୍ଗ ଚେତନାର ଏକ ବ୍ୟାପାର; ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ କରୁଣାରୂପେ ସର୍ବତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରୁ, ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଅଥଚ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାରୁ ଏହା ତାକୁ କଦାପି ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖି ପାରେ ନାହିଁ । ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଭୁଛି ଯେ ବସ୍ତୁତଃ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେହିଁ ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ...କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟର ତଥାକଥିତ ବୋଧଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁହିଁ ବିକୃତ ହୋଇ ସାରିଥାଏ ।

ତାହାହିଁ ହେଲା ବାକ୍ୟଟିର ଅଂଶ, ବାସ୍ ତାହାହିଁ । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶ୍ରେୟଜନକ ବ୍ୟାପାର ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ ନଥିଲି ।

ମାଆ, ଏବେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଧିକାର ଦିନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ :
 “ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଗଲେହିଁ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ମାତ୍ର ଅନୁଭୂତଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଏବଂ କର୍ମସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରଧାନତାର ଅଂଶଟି ସ୍ଵକୃତରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ।”

୧୭.୧୦.୧୯୫୭ର ପ୍ରବଚନ

ଆଜ୍ଞା ?...

ତେବେ ଅନୁଭୂତଟି ବିଷୟରେ ପୁଣି କ’ଣ କବିଯାଇ ପାରିବ ?
 ଯଦି ଏଣେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତେବେ କ’ଣ ହୁଏ ?

ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଅର୍ଥରେ କଥାଟିକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣାର ମନ ଭିତରେ ତୁମେ କୌଣସି ଅନୁଭୂତକୁ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିଥାଅ, ଖାସ୍ ଅନୁ-

ଭୂତଟି ତା'ର ପୁତ୍ରରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ । କୌଣସି ଅନୁଭୂତିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକ କରି ରଖିବାର କ୍ଷମତାଟି ଆସିବାର ପୁତ୍ରରୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ପୁତ୍ରରୁ ଖାସ୍ ଅନୁଭୂତି ଆସିଥାଏ । ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହୁଥାଏ, ଏକ ଶକ୍ତିମୟ ରହୁଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଥାଏ, ତାହା ଅପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ତାତ୍କାଳିକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏକ ଉଦାହରଣରୂପେ ଏଠାରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉ ଯେ କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି-କ୍ଷମେ ଅଥବା ବିଶେଷ କୌଣସି କରୁଣା ହେତୁ ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏକ ଅତିମାନସ ଆଲୋକ, ଅତିମାନସ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଥବା ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସତେ ଯେପରି ତୁମର ନିଜକୁ ଖୋଲଟି ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଗଲା, ପରମ ସତ୍ୟଠାରୁ ତୁମକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଥିବା ଆବରଣଟି ମଧ୍ୟରେ ସତେ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ଫାଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା । ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତି, ଏହି ଚେତନା ଓ ଏହି ଆଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଗଲା, ତୁମ ଦେହର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସିଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା; ତାହା ମନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା, ଗଠନୋପାଦାନଟିକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା । ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏହି ସହସାଗତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲ; ତୁମେ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅନଭବ୍ୟକ୍ର ଅବସ୍ଥାରୂପେ ଅନୁଭବ କଲ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଗୋଟାୟିଆ ଅଧିକାର କରିନେଲା ଏବଂ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ପରିଷ୍କାର, ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହି ପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ତୁମେ “ସଚ୍ଚିଦ୍ୱା ଏକ ସଚ୍ଚିଦା” ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲ । ତାହା ତୁମକୁ ହୁଏତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଥବା ବିରାଟ ଅନୁଭୂତି ପରି ପ୍ରଘାତ ହେଲା, ମାତ୍ର ତୁମ ଲାଗି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅଘାତ ହୋଇ ରହିଗଲା, ବୋଧାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଲା । ଏଇଟିକୁ ଆମେ ମୂଳଭୂତ ଅନୁଭୂତିଟି ବୋଲି କହିବା, ଅନୁଭୂତିଟିର ଅସଲ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବା ।

କ୍ଷମଣ, ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏକ ଶକ୍ତି ଆସି ଜାଗୃତ ହୁଏ,—ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ,—ଏବଂ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତିକରଣ ସଂଘଟିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ସତେଯେପରି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର

ପଞ୍ଜରରେହିଁ ତାହାର ଅନୁଲିଖନ କରି ଚାଲିଯାଏ । ଏବଂ ରୁମେମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ବୋଲି କହିଥାଅ ଏବଂ ତାହାହିଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ଆଣି ଦେଇଥାଏ (ମାଆ ହସି ହସି କହିଲେ) ଯେ ରୁମର ଏକ ଅନୁଭୂତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତିର ଗୁଳନାରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖବ୍ ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାଉଥାଏ, ରୁମର ମନୋଗତ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଶରୀରଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତ୍ତିକ ଅନୁସାରେ ଅନୁକୂଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଅନୁଲିଖନରେ ତାହା ପରିଣତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସଜ୍ଜିତ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ; ଏବଂ, ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ରୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ଯେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ରୁମର ଅନୁଭୂତିଟି ଠିକ୍ ରୁମର ବୁଝିବା ଶକ୍ତିଟି ପରି ନିମନ୍ତେ ଭାବି ଯାମିତ ହୋଇ ଥାଏ ।

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାପାରଟି ଅନୁକ୍ଷଣ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଦୌ ସେହିପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କି ରୁମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତନା ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଏକାକେଲକେ ଆସ୍ୱସାରୁ କରି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ରୁମର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକ ଅଚେତନ ଗତିସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମୁଁ ତ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ରୁମର ମନ ପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ଅସ୍ୱପ୍ନାଦି ପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ଏବଂ ରୁମେ ଆପଣାର ମାର୍ଗରେ ବେଶ୍ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥାଅ ।...ଏବଂ ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ରୁମର ମନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଏହି ପରମ ଆଲୋକଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆଲୋକଟି ରୁମର ମନକୁ ଭେଦଯାଇ ପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ ଓ ତାହାକୁ ଆସ୍ୱସାତ୍ତ କରିନେବା ଲାଗି ରୁମର ମନ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ, ତାହା ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟଚେତନାର ବୋଧନମ୍ୟ ହେଲାଲି ଏକ୍ଷତରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟତ ହୁଏ,—ଏଠାରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଚେତନାଟିର କଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏପରିକି ସମ୍ପାଦିତ ମନୁଷ୍ୟଚେତନାର କଥା କହୁଛି,—ଯେମିତି ତାହା ସବୁକିଛିକୁ ସୂଯାୟୁଷ୍ଟି କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯଥାର୍ଥ ଓ ବୋଧମେ୍ୟ କରି ଅଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଏ, ଆପଣାର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଅନୁକୂଳ କରିଥାଣେ, ଶ୍ରୀଣ ଓ ସାମିତ କରିଥାଣେ,— ସେତେବେଳେ ତାହା ସେଇଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ କରିପକାଏ, ଦୁର୍ବଳ କରିପକାଏ,

ସବୁକିଛିକୁ ବଡ଼ ବିକୃତ କରିଦିଏ; ତାହାକୁ ମିଥ୍ୟାଦୃଷ୍ଟ କରି ନପକାଇବା ଭଲ ଶୁଭ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହୁପରି କରିପକାଏ । କାରଣ, ଯଦି, ସଭାର କୌଣସି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଅଥବା ପ୍ରାଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯଦି ଏତେଟିକିଏ ଅନିଷ୍ଟା ବେଶ୍ ସହ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଆନ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ତ ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସଭା ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ : ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବୁଝି ପାରିବ ବୋଲି ଯେଉଁଠି ତଦନୁରୂପ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ସବୁକିଛିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ତାହା ଅନିଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତିଟିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତା ଶକ୍ତିଟିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଭାରି ସୀମାବଦ୍ଧ କରିପକାଏ । ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଜକୁ “ଏଇଟା ଦିଅଁଲ, ସେଇଟା ଦିଅଁଲ ଓ ଆଉଟା ବି ଦିଅଁଲ” ବୋଲି କହି ପାରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପାରୁଥିବ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତା ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ଼ତାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଅଂଶକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହରାଇ ସାରିଲଣି । ତାହାର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିମଗ୍ନତା କିଛି ନା କିଛି ଅଂଶକୁ ହରାଇ ସାରିଲଣି । ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଯେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରଗାଢ଼ତା ନଥିଲା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତା ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଅଥବା କୌଣସି ଶକ୍ତିମଗ୍ନତା ନଥିଲା । ସବୁକିଛି ଥିଲା, ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ସତ ଯେ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଏକ ବୋଧଗମ୍ୟ ରୂପ ଆଣି ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିରୁ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳପ୍ରଦତା ନିଷ୍ପନ୍ନ ବି ହୋଇ ପାରୁଥିଲା ।

ଏଠାରେ ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛି । ମୁଁ ଆଦୌ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଗଣିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ତରୁଣଶାନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଓ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପଡ଼େ ଓ କହିବାକୁ ଲାଗେ “ଆରେ, କ’ଣସବୁ ଦିଅଁଯାଉଛି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ !” ତା’ପରେ ସବୁକିଛି ଅନୁଭୂତିଟି ହୋଇଯାଏ । ଅଥବା, ଆପଣାର ସକଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବତାକୁ ହରାଇ ସାରିଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ବିକୃତ ଲକ୍ଷଣ ଆସି ଆମ ହାତରେ ହାବୁଡ଼ିଯାଏ ।...ତେଣୁ ସର୍ବସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କଥା ହେଉଛି, ରୂପେ ରୂପର ମନକୁ ଆଦୌ ହଲଚଲ ନହେବାକୁ ହେଁ

ଶିକ୍ଷା ଦେବ । ତୁମେ ଆପଣାର ମନକୁ ଏହିପରି କହିବ : “ତୁ ମୋତେ ହଲଚଳ ହେବୁ ନାହିଁ, ତୁ ବାଲକୂଳ ହଲଚଳ ହେବୁ ନାହିଁ । ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବକଶିତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ, ଏବଂ କ’ଣ କେଉଁଠି କପରି ଘଟୁଛି, ସେବସ୍ତୁରେ କିଛି ଜାଣିବା ଲାଗି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ତୁ ଆଉ ନିବୋଧକ ପରି ହେବୁ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭ ହୋଇ ରହିବୁ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ । ତୋ ପାଳି ନିଶ୍ଚୟ ଅଗଳମ୍ବେ ଆସିବ, ସେଥିରେ କଦାପି କୌଣସି ଉତ୍ତର ହେବ ନାହିଁ ।” ଆପଣା ଲାଗି କୌଣସି ଅନୁଭୂତିକୁ ସୁସ୍ଥ ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ଧି ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ଅନୁଭବ ନକରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଓ ଦିନ ଦିନ ଧରି ସେଇଟିକୁ ବସ୍ତୁପାରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ଉଚିତ । ସେପରି କରିପାରିଲେ ଆମେ ସେଇଟି ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବା । ତେବେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିୟତାଗାମୀ ହୋଇପାରିବ, ଆମର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ମହାନ କରିଦେଇ ପାରିବ, କୋପଗୁଣ୍ଡକରେ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିପାରିବ । ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର-କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେମିତି ସେଇଟିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯିବ, ସେଇଟିକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ସଞ୍ଜା ଦ୍ଵାରା ସୁସ୍ଥବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁବ, ତେବେ ସେହି ଅନୁଭୂତି ସେତେବେଳକୁ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ଏକ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ ।

ବାସ୍, ଏତିକି ।

୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୭

“ଏହି ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଅନନ୍ତ ତଥା ପରମ ଶାଶ୍ଵତକର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆମର ଭିତରେ ଅବତରଣ କରେ, ସେଇଠି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୋଗତ ରୂପାୟନଗୁଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁନା କରିଦିଏ, ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆମକୁ ବିମୋଚିତ କରେ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି, ଅବଧାରଣା, ଅବବୋଧର ସଦା ନୂତନତର ତଥା ବୃହତ୍ତର ନାନା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଏବଂ ନୂତନତର

ତଥା ବୃହତ୍ତର କେତେକେତେ ଗ୍ରାଣ୍ୟପ୍ରରଣାକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ବାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ, ଆମର ଆତ୍ମା ତଥା ତାହାର ସାଧନ-ଗୁଡ଼ିକୁ ବୃହତ୍ତପରିସର କରାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନତନ ଗୁଣରେ ତିଆରି କରେ, ଆମେ ଯେପରି ଆମ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷଣ ଓ ବିଚାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବା, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକର ପାଖରେ ହାବୁଡ଼ାଇ ଦିଏ; ଏବଂ ଅତି ସଂକ୍ଷେପକାଳ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଏକାଧିକ ଅନେକ ଜୀବନ ଅଥବା ଯୁଗର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ଦେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଭିତରେ କେତେକେତେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଏବଂ ନୂତନ ହୃଷ୍ଟିଭୂମି ସତତ ଉନ୍ନୋତିତ ହୋଇ ଯିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ସଦାପ୍ରସାରଯୁକ୍ତ ଆପଣାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଚେତନାକୁ ତାହାର ଏହି ଶରୀରବାଡ଼ର ଅବରୋଧଟି ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଯାଏ; ସେତେବେଳେ ଚେତନା ସମାଧି, ସୁଷୁପ୍ତି ଅଥବା ଏପରିକି ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରି ବୁଲିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରେ, ଆହୁରି କେତେକେତେ ଜଗତରେ ଓ ଏହି ଜଗତର କେତେକେତେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରବେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଓ ସେଠାରୁ ଆପଣାର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳ କରି ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଶରୀରକୁ ଆପଣାର କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ଆମର ଚେତନା ବାହାରେ ଆଉ କେତେକେତେ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆଗରୁ ସିଏ ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପେ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସମର୍ଥ କରି ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ତାହା ବିଶ୍ୱମୟ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ସହିତ ସମବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହି ପାରିବାକୁ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଦିଏ । ଏହି ଜଗତର ଲୀଳାରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କହିରଖି

ଅବଲୋକନ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁର୍ଗତ ଏବଂ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଗତିସ୍ଵୟନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ହିସ୍ତାକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖିପାରେ, ଏବଂ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯାହାକିଛି କରିପାରୁଛି, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭୂରନ୍ତ ଠିକ୍ ସେହିସବୁ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକର ହିସ୍ତାଟିକୁ ସେ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇପାରେ, ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିପାରେ, ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମଠାମଠି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଆକାର ଦେଇ ଗଢ଼ିପାରେ ଅଥବା, ପ୍ରକୃତିର ପୁରାତନ ସ୍ତୁ ଦ୍ଵା ହିସ୍ତାମୁକତା-ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ ବିପୁଳ କେତେକେତେ ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ନୂତନ ଗତିସ୍ଵୟନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ଵଗତ ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ହିସ୍ତାଟିକୁ କଲ୍ପନା କରି ପାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ; ସେହି ହିସ୍ତାଟି ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯାବତ୍ତାପୁ ଭାବନା କପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆସୁଛି, ସେକଥାଟିକୁ ଜାଣିପାରୁ...”

ଯୋଗସମନ୍ତସୁ, ୧୭-୨୩

ମାଆ, ଆମର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଵଗତ ମନର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା କପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ?

କାରଣ, ବିଶ୍ଵଗତ ମନର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସଦାସ୍ମତ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ମାତ୍ର ସେ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହି ନଥାଉ । ଆମେ କଦାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥଳା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହି ନଥାଉ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କଦାପି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହି ନଥାଉ । ଯାବତ୍ତାପୁ ଶକ୍ତି, ଯାବତ୍ତାପୁ ସ୍ଵୟନ, ଯାବତ୍ତାପୁ ଗଠଶୀଳତା ଆମ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରେ, ଆମର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗଠି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ମହଲୁଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍,

ଗଠନକ୍ରମ ବା ସୂଚନାଗାନ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସତେଅବା ସ୍ଵାର୍ଥୀନ ଶକ୍ତ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଅଥବା ଏକ ଶକ୍ତ ବା ଗତିସ୍ଫୁର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଏକ ନ୍ୟାୟସୂକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାବତୀୟ ଯଥାର୍ଥ ଟିକନିଶିକୁ ଆଣି ଭରି ଦେଇଥାଉ । ମାତ୍ର, ଏସବୁ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସଂଘଟିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ସମ୍ଭବରେ କି ଆମେ କୃତରୁ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଉ ।

ମାତ୍ର ଏହା ଏପରି କୌଣସି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଯାହାକି କେବଳ ବେଳେ ବେଳେ ଘଟେ : ତାହା ସତତ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବନାକୁ ରୂପଦେଇ ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରବାହ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଗୋଟିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆଉଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ବେଶ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁ; ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ତାହା ଆପଣା ଲାଗି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଆଲୋକକେନ୍ଦ୍ର ବା ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଘଟାଇ କରି ନେଉଥାଏ ଯାହାକି ମୂଳ ପ୍ରବାହଟିର ଚିହ୍ନଟିକୁ ବହନ କରି ରଖିଥାଏ । ସେହି ଚିହ୍ନ ବା ସଙ୍କେତଟି ଅଲ୍ପ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅଲ୍ପବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅଲ୍ପବହୁତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଯାହାକୁ ଆମେ “ନିଜର” ଭାବନା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏହାଦ୍ଵାରା ତାହାକୁହିଁ ଲାଭ କରିଥାଉ ।

ମାତ୍ର ଆମର ଭାବନାର କୃତରୁ କୌଣସି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ରହିଥାଏ । ଯଦି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ଏକ ସାବନନକ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଛୁ,—ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାବନନକ ସ୍ଥାନ ପରି ହୋଇ ରହିଛୁ, ଏବଂ ତାହାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛି ସ୍ଵାକ୍ଷିପିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଯାଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହଜ ଠେଲଠେଲି ଲାଗାଇଛନ୍ତି ଓ କଳହ ବି କରୁଛନ୍ତି,—ଯଦି ସେପରି ନହୋଇ ଆମେ ଏକ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ଚେତନା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଏକ ଅଗ୍ରାପ୍ତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵାଭିମୁଖ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନର ଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ, ଏହିପରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ବାସ୍ତବତାର ସକଳ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାହା ସେହି ଉଚ୍ଚତର ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଥାନ୍ତା, ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଆମର ଏହି ସଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କଟିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ପାରୁଥାନ୍ତା ଏବଂ

ସେଠାରେ ଏପରି ଏକ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତା ଯାହାକୁ କି ଆଉ କୌଣସି ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି ଅଥବା ଆମର ମନଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମନରୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁ ନଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର, ଆମ ଉପରେ ରହିଥିବା ଏକ ଆଲୋକରହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥାନ୍ତା; ଏବଂ ଆମର ଅଭିପ୍ରାୟ ଓ ଉନ୍ମୋଚନ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେଇ ପାରିଲେ ସେହି ଆଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରୁଥାନ୍ତା । ସେହି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଆମର ଭବନାଟିକୁ ଆମେ ନିଜର ଭବନା ବୋଲି କହିପାରନ୍ତୁ । ତା' ନହେଲେ, ଆଉ ବାକୀ ଯାହାକିଛି ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାମୟିକ ଅନୁକ୍ରମିତ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ : ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖି ରଖୁଥିବୁ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ସେଥିରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଆଣି ଦେଉଥିବୁ, ସେହି ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ହୋଇ ରହିଥିବ, ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ, ବିଚରଣ କରୁଥିବ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦନୟନ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱଗତ ମନର ଭିତରେ ଭାବନାର ଗଠନ ହୁଏ କିପରି ?

ବିଶ୍ୱଗତ ମନ ଭିତରେ ?

ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ବାହାରୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ନୁହେଁ କି ?

ମନଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଏକ ଉତ୍ସରୁ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ଥାଏ । ମନର ଏପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆୟତନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ସାଧାରଣ ମନର ଆୟତନଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭାବନାମାନ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବନାମାନ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ କରୁଛନ୍ତି; ଏହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଉପାଦାନର ପରିଚ୍ଛଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ,—ଏସବୁକୁ ଭାଷାରେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ କହିଲ ? —ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ତରଟି ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣକୁ ତଥା ମୂଳ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରନ୍ତି ଅଥବା ବିକୃତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ନାନା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି-

ଚେତନାର ଭୂମିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଭାବନାଟିର ପରିସର ମନର ପରିସରଠାରୁ ଅନେକ ବଡ଼ । ତେଣୁ ସେଇଟି ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥାଏ; ବ୍ୟକ୍ତିସ୍ତରର ଗତିସ୍ଥାନଟି ବିଶ୍ୱଗତ ଗତିସ୍ଥାନର କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । କେବଳ ସୋପାନଟି ଉନ୍ନତ ହୁଏ ସିନା, ମାତ୍ର ବିଷୟଟି ସେହି ଏକା ବିଷୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ, ଭାବନା କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ଗୁଢ଼, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଯେପରି “ଭାବନା” ହୋଇ ମୋଟେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱଗତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି,—ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି; ଏପରି ବିଶ୍ୱଗତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ କି ବିଶ୍ୱ-ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ।

ଏବଂ, ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ମଧ୍ୟ ତ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପରି, ଶାଶ୍ୱତ ସମଗ୍ରପୃଷ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ଏକକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ କଲ୍ପନା କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଚିଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଓ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ତାହା ସେହି ଏକା ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହୁଛି । ଆମେ ତ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁଢ଼ି; ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ୱର କଣ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଗତ ବ୍ୟକ୍ତି; ଅନେକ ବିଶ୍ୱଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱଜଗତ ।

୧୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୭

ମାଧ୍ୟ ‘ସୋଗସମନ୍ତ’ର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିର ପାଠ ଶେଷ କଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଠା ଶେଷ ହେଲା । ଶେଷରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି କି ? ଏ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ କ’ଣପଚାରି ଉଚ୍ଚ ? ତୁମର ମନ୍ତବ୍ୟମାନ ହଅ ।

(ମାଆ ମାରକ ରହିଲେ)

ଆଜ୍ଞା, ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ? ଏହା ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିଲା କି ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଯଥାର୍ଥ

ବାଟକୁ ଆଣିଲ, ଚୁମ୍ପାନଙ୍କ ଲାଗି ଅସଲ ଆବିଷ୍କାରର ଚାକିରିକୁ ଯୋଗାଇଦେଇ
ଗଲା, ଚୁମ୍ପାନଙ୍କର ସେଇଲି କୌଣସି ଧାରଣା ହେଉଛି କି ?

(ମାଆ ଦୀର୍ଘକାଳ ନୀରବ ରହିଲେ)

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବି; ଯଦି ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ନଦିଅ,
ତେବେ ଆମେ ଏବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି କଥାବାକ୍ତା କରିବା ନାହିଁ : ନିଜେ
ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଯିବା ଲାଗି ଏହା ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ?

(ମାଆ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ) ହଁ, କିଏ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଛନ୍ତି;
ମାତ୍ର ତଥାପି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ହଁ ନା ନାହିଁ ? ଅଲ୍ଲ, ବହୁତ, ମୋଟେ ନୁହେଁ ?...ତେବେ (ଜଣେ ପିଲା
ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି) ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପାଳି । ଏହା ତୁମକୁ ନିଜେ ଯୋଗ କରିବା
ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ?

ହଁ, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏପରି କେତୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଥିଲା,—ମୁଁ
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ି ଭଲ କରି ବୁଝି ପାରୁଥିଲି,
ସେତେବେଳେ ଏକ ବଳବତ୍ତା ଅଭିପ୍ରେୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ।
ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ...

କାହିଁକି କ'ଣ ହେଲା ? ତୁମେ ପଢ଼ିକରି କିଛି ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ ବୋଲି
ନା ତୁମ ଭିତରୁ କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁ ନଥିଲି ଓ ବେଳେ
ବେଳେ ମୋର ଯଥୋଚିତ ଏକାଗ୍ରତା ରହୁ ନଥିଲା ବୋଲି ଏପରି
ହେଉଥିଲା ।

ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି କି ?

ମାଆ, ଆପଣ ଏସବୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ
କରିବା ଲାଗି ଭାରି ଉତ୍ସାହ ମିଳେ; ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବହୁଳ

ଉଦ୍ୟମଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ବ, ସେତେବେଳେ ସେହି କଥାଟି
ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଆପଣା ଉପରେ ମୋଟେ
ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ନାହିଁ ।

ହଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍‌ ଥାଏ ଓ
ତା'ପରେ ସେଇଟି ଫୁରୁସିଯାଏ ! ତେଣୁ ସେହି ନିଆଁଟିକୁ ପୁନଃବାର ଜଳାଇ ଦେବା
ଲାଗି ମୋତେ ରୁମ୍‌ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ !

ଆଜ୍ଞା, ପରଥରକୁ ଆମେ 'ଭବନା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାଭାସ' ବହିଟିରୁ କିଛି ପଢ଼ିବା ।
ସରଳ ନା ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ?

ମାଆ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ଦେଖାଯିବାକୁ
ଆପଣାର ବାସନା ଉପରେ କିପରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ
ହେବ ?

ହେ ଭଗବାନ !... ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ସର୍ବ-
ସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ? ତୁମେ ଏଇଆ କହୁଛ ନା ?

ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସାକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ମୂଲ୍ୟ
ଦେଉଛ, ଆପଣାକୁ ତାହାର କାରଣ ପଚାରିବ । କେଉଁ ବିଶେଷ କାରଣରୁ ତୁମେ
ଏପରି ଚାହୁଁଛ, ସେଇଟିକୁ ଜାଣିବ;—କାରଣ ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ
ଥାଇପାରେ । ...ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ଏକ ଜୀବିକା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛ ଏବଂ ତୁମ
ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତ ଉପରେହିଁ ସେହି ଜୀବିକାଟି ନିର୍ଭର କରୁଛ, ତେବେ
ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୟୋଜନବାଦୀ କାରଣ । ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ବା
ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅହଂକାର ରହିଛି ଓ ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସା ଶ୍ରୀତିବାକୁ ତୁମକୁ ଭାଗ
ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟାଏ କାରଣ ହେବ । ବା ହୁଏତ ତୁମ
ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତକୁ ତୁମେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛ, କାରଣ ତୁମେ
ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ଯେ ସେମାନେ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞ, ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଅବଗତ ଅଥବା ତୁମଠାରୁ
ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ତାହା ଆଉ ଏକ ଚୂଡ଼ାସ୍ୟ କାରଣ । ଏହା
ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ତିନୋଟି କାରଣ ହେଲା :
ପ୍ରଶଂସାର ପ୍ରୟୋଜନ, ତୁମର ଅହଂକାର—ସାଧାରଣତଃ ଏହି କାରଣଟି ସବୁଠାରୁ

ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଚୁମର ଲଜ୍ଜା ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲଜ୍ଜାହିଁ କାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଚୁମର ମନୋଦୃଷ୍ଟିଟି ସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେ କଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ, କାରଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଧାରଣାଟିକୁ ନିଜେ ଘିଆରି କରୁଛି, ସେହି କଥାଟି ଜାଣିବା ଲାଗି ମୋର ଆଗ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ଏଥିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଶିକ୍ଷାଟି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତରେ ଉପକୃତ ହେବା ଲାଗି ସକଳ ବିନୟର ସହୃଦ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିପାରିବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ସେପରି ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ଜଣେ ଯଦି ଅତି ବେଶୀ ବୋକା ହୋଇ ନଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିତା ରହିଥାଏ, ଜଣେ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କର ମତାମତକୁହିଁ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେହି ବାଟରେ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରତିକାରର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଟଟିକୁ ବି ପାଇଯିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କଥାଟିକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ ହମଣଃ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଆମର ପରି ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଆମର ପରି ଅନ୍ଧ; ଗଞ୍ଜାରିତର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଲଜ୍ଜାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଆମ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତର ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ; ଏବଂ ଆମେ ତା'ପରେ ତାହା ଉପରେ ଆଉ ମୋଟେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ ।

ଶେଷରେ, ଯଦି ଜଣେ ଆନ୍ତରିକତା ସହୃଦ ସବୁକିଛି କରୁଥାଏ, ତେବେ ସିଏ କେବଳ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଅଥବା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଵୀକୃତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଵୀକୃତିର କାମନା ରଖିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ଵାଦୁ ଦୁର୍ଘଳତାଟି ରହିଛି, ତାହାର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଗି ଆମେ ଏହାକୁହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଜାଣିବା । ପୁନଶ୍ଚ, ଯଦି ପ୍ରୟୋଜନଦାତା କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟରୁ ଏପରି କଣ ଯାଉଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠି କଥା କହୁଥିଲି, ଯଦି ତାହାର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏପରି କଣ ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ଏଠାରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଦୌ ଉଠିବ ନାହିଁ, କାରଣ, ଆମ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଭଳି ମତ ରହିଛି ବା ନରହିଛି, ଏଠାରେ ଆମେ ତାହା ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ; ଆମର ଏଠାକାର ଜୀବନ ଅଥବା ଆମର ବିକାଶ ଲାଗି ଆମେ ତାହା ଉପରେ ମୋଟେ ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ । ତେବେ,

ଯେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଚରାଚର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିକହିଁ ବାଜା ରହିଲା ଏବଂ ସେଇଟିର ଆଲୋଚନାଧୀନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, ଏଠାରେ ମୁଁ ସେହି ସ୍ତୁତ୍ର ଓ ଅତି ନିବୋଧତାପୁର୍ଣ୍ଣ ଅହଂପ୍ରୀତିଟିର କଥା କହୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଆମକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଓ କାହା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମାଲୋଚିତ ହେବାକୁ ଭାରି ଶରୀର ଲାଗେ । ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜ ଆତ୍ମକୁ ଅନ୍ୟାଲ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେ ଆପଣାକୁ କେତେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରି ରଖିଛୁ, ସେହି କଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଆମେ କେତେ ସ୍ତୁତ୍ର, ମୂଲ୍ୟହୀନ, ନିବୋଧ ଓ ସେହିପରି ଆଉ ସବୁକିଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା; ହଁ, ନିଜକୁ ଟିକିଏ ହସି ଶିଖିବା ଏବଂ ତା'ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ନପାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଜୀବନ ବସ୍ତୁକୁ ସଫଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ।

ବାସ୍, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହି ପାରିବି ।

କୌଣସି ଦ୍ଵିରୁଚ୍ଛ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଗ ଏବଂ ଯୋଗସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସର୍ତ୍ତଟି ଆମ ଲାଗି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଵୀକୃତି ଓ ସାଧୁବାଦ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ଏହି ସ୍ତୁତ୍ର ନିବୋଧତାଟିରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା । ଯୋଗପଥରେ ମୁଁ ଏଇଟି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମୋଟେ କହି ନାହିଁ, ଯୋଗପଥରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ । କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟର ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତେଅବା ଏକ ଭୃତ୍ୟ ପରି ଜୀବନ ବସ୍ତୁତ୍ଵା, ବଡ଼ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ଏକାନ୍ତ ଦୁଃଖ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭଲ କି ମନ୍ଦ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବସ୍ତୁତଃ ସେ କଥାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନକରିବାହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର । ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବା ପୁର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ପରି ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଜନ୍ମାଇଛ, ତାହାର ସମ୍ଭାବନ ଦେବାକୁ ହୁଏତ କମ୍ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସେହିମାନଙ୍କ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଆପଣାର ପ୍ରତିରୂପଟିକୁ ତୁମେ ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ; ନିଜ ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ଯେପରି ଦେଖିଥାଅ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ । ତୁମର ନିଜ ଚେତନାଟି ତୁମର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖତା, ଅନ୍ଧତା, ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତ

ସବୁବେଳେ ଅତିଶୟ ପରିମାଣରେ ଛମାଣୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆପଣା ବିଷୟରେ ଆପଣାକୁ ଭଲ ଧାରଣାଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ତୁମର ମନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏକ ଆକର୍ଷକ ଏବଂ ସୁଖଦାୟକ କୈଫିୟତ୍ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର, କଥାଟିର ଉପସଂହାର କରି ଏତିକି କୁହାଯିବ ଯେ, ଆପଣାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିଟି ବିଷୟରେ କିଛିତୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ତଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ ଯିବାରେ ସେତେବେଶୀ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସବୁକିଛିକୁ ନେଇ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ରଖି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ତୁମେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତତମ ଉପାୟ । ଏଥର କଥାଟିକୁ ଗୁଡ଼ି ପାରୁଥିବ । ସରିଲା ?

ମାଆ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଥିଲା । ନିଜର ଯାବତ୍ତାପୁ ତ୍ରିୟାକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ରହିଥିବା ବୃହତ୍ ଜୀବନଟି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ନା ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ?

ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତୁମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଯାହାସବୁ ରହିଛି, ତାହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ?... ସେହି କଥାଟି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଉଦାହରଣ- ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ପୋଲିସ୍ ହାକିମର 'ମଧ୍ୟ ତା' ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥ ପରିବେଶଟି ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାର ନିଜ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ ! (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ)

ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ?

“ନିଜ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଥିବା ବୃହତ୍ ଜୀବନଟି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଭ”—ମୁଁ ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ ।*

* ଏହିପରି ଭାବରେ ଅମର ଏହି ଖଣ୍ଡିତ ସଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଓ ସମଗ୍ର ସଗ୍ରଭେ ପରଶତ କରି ଅଣିବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦ୍ୱାବର୍ହି ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ସକ୍ତ ଅପଣାର ଧ୍ୟାନ ଅତ୍ନୁ ସଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଗଭିର, ବାରିଣ ସଗ୍ରକୁ ଏହିପରି ଏକ ସମଗ୍ର ସଗ୍ରଭେ ପରଶତ କରି ଅଣିବା ଉପରେହିଁ ଅମର ଯାବତ୍ତାପୁ ବିମୋଚନ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତତା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି

ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏଇଟି ସେହି ଗୁରୁର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ !

ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମକୁ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ, ତା' ନହେଲେ ଆପଣାର ପରିପାତ୍ତ ଉପରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଧିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳ କର ପକାଇବାହିଁ ସାର ହେବ ।

ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥ ଜୀବନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହି ପାରୁଥିଲା ।

ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଶୁଣିଛି, ଆପଣାର ରାଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା ? ସେ କାହାଣୀ ରୂପେ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଛ ?

ତାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ।

ସେ ନିଜେ ସେକଥା କହିଛନ୍ତି ? ଏହି କଥାଟିରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକତା ରହିଛି କ ?

(ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ) ହଁ, ବେଳେବେଳେ ସେ ଭାରି ରାଗି ଯାଉଥିଲେ ।

ମାତ୍ର ସେହି ବିଷୟଟି ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ?

ହଁ, ଜାଣିଥିଲେ ।

ଏବଂ ଉପର ଭାଗରେ ରହିଥିବା ଏହି ସ୍ତୁତ୍ତି ରେକର୍ଡ କଦାପି ଚାର ଅପଣା ଗତିସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ଅପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣି ସାରକ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅପଣା ଗୁରୁପାଦରେ ରହିଥିବା ପରକ୍ୟାପ୍ତ ଜୀବନଟି ଉପରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା ତ ତାହା ସରି ଅନୁର ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଥିବ !

ଯୋଗସମନ୍ତ, ପୃଷ୍ଠା-୧୭୨

ସେ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଆପଣାର ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ଉପରେ ତାଙ୍କର “ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ” ନଥିଲା । ହଁ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା । ଅନ୍ତରସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ଉଭୟେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଭାବ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିଲା । ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା । ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ବୋଲି କହି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଣି ପାରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା, ସେହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଉକ୍ତ ଜାଗ୍ରତତା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବି ଯେ—ମୁଁ “ସିଏ” ବୋଲି କହୁଛି,—ସିଏ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ପାରନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଏକଥାଟି ଏତେ ସରଳ ଯେ ଜଣେ ସାନ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେକଥା ବୁଝିପାରିବ, କାରଣ ସ୍ୱାମିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରିଚାଳିତ କରି ପାରିବାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଉଚିତ । ଯଦି ତୁମେ ଏହିସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରିଚାଳିତ କରି ପାରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତୁମେ ନିଜେ ହେଉଛ ଏହି ସତ୍ୟଟିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟୋଗଶାଳୀ : ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବ ଏବଂ ଥରେ ସ୍ୱୟଂ ସେଇଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ପରେ ସେହି ଗତିସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ବି ସଂସାରିତ କରି ଦେଇପାରିବ; ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ସହଜ ଏକାପ୍ରକ ହୋଇ ପାରିଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗତିସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରୁଥିବ, ସେହି ଅନୁପାତରେହିଁ ତୁମେ ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସଂସାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ କୌଣସି ଗତିସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ସେହି ସଂସାରଣର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିବ; ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ନେଇ କ’ଣ କରିବ, ସେକଥାଟି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜଣା ନଥିବ, ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସଂସାରିତ କରିପାରିବ ? ହଁ, ତୁମେ କଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାହା କରିପାରିବ; ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ କ’ଣସବୁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ

ତୁମେ ଉତ୍ସାହକ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ, ଏକ ଗତିସ୍ଥଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଆପଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରାହିଁ,—ଏଥିଲିଙ୍ଗି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଲେଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି ଲେଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମନ ଗତିସ୍ଥଳୀର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକୃତ ଗତିସ୍ଥଳୀକୁ ଆଣି ସଂସାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଏହାକୁହିଁ ସ୍ଵାମିତ୍ଵଲଭ କରିଥିବାର ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହି ଶକ୍ତି କଥା କହିବାରେ ନାହିଁ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ; ଶବ୍ଦ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଏପରିକି ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଆଉଜଣକ ଉପରେ ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ତା'ର ଗତିସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ । ଗତିସ୍ଥଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସେହି ଗତିସ୍ଥଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଏକ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥଳୀ ଦ୍ଵାରା ସେଇଟିର ବିରୋଧ କରି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ।... ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଉଦାହରଣ ଦେବି । ମନେକର, ତୁମ ଆଗରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନେଇ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି; କେବଳ ଯେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତା' ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ମାତ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିବା ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି; ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପକ୍ଷରେ ରହିଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଦେଲ ଏବଂ ସେମାନେ କଳହ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଏକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବ ଏବଂ ପଦେହେଲେ କଥା ନ କହି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନଦେଇ ଯଦି ତୁମେ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିରତା ଓ ନିଶ୍ଚଳତାର ଏକ ସ୍ଥଳୀ ପ୍ରେରଣା କରି ପାରିବ, ତେବେ ସେହି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ଆଉ କଦାପି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ । ତାହା ଆପଣ ଗ୍ରାଏ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ । ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ଵାମିତ୍ଵ ବୋଲି କହିବା ।

ଅଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ଯଦି କିଛି ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ହେଲେ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝି ପାରିବ ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯାହାକିଛି କହିବାର କଥା, ଯଦି ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ ସ୍ଵାମିତ୍ଵ ଅର୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏହାର କେବଳ

ଏତକ ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ଜାଣିବାର ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଶୁଖିଲିତ କରି ରଖିବାର ଏକ ଆଗ୍ରହକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆଣିପାରୁଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି କେବଳ ତୁମ ଆତ୍ମକୁ ଗୁଣ୍ଡିଦେଇ, ପଦେ ହେଲେ କଥା ନକହୁ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଲୋକଟିର ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନପାରିଲି, ଯେଉଁ ଆଲୋକ ତୁମକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆଣିଦେବ, ଯଦି ସେଇଟିକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନପାରିଲି, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗତିସ୍ଥାନଟି ଉପରେ ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି ପାରି ନାହିଁ ବା ଅଜ୍ଞାନଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆସି ନାହିଁ । ବୁଝିପାରିଲ ?

ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ଆଦୌ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ପାରୁ ନଥିଲେ, ଯଦି ତାହା ଏକ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସିଏ ରାଗର ବଶ ହୋଇ କ'ଣ ମନ କ'ଣ କହି ଯାଇଥିଲେ ଅଥବା କରି ପକାଇଥିଲେ, ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ତାଙ୍କ ଚରୁଦିଗରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଲାଗି ସିଏ ନିଜାନ୍ତୁ ଅସମର୍ଥ ରହିଥିଲେ । ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସେହିପରି ସ୍ଥାନଗ୍ରହଣକୁହି ଜାଗ୍ରତ କରି ପାରୁଥିବେ ଏବଂ ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖତା ଲାଗି ଏକ କାରଣ ଯୋଗାଇଦେଇ ପାରୁଥିବେ । “ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେମାନେ ହୁଠାଳୁ କୌଣସି କଥାରେ ରାଗି ଯିବ ନାହିଁ,”—ନାନା ଶବ୍ଦ ଦେଇ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏପରି କହି ପାରୁଥିବେ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଲଭ ହୁଏ ନାହିଁ । “ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ତାହାହିଁ କର; ଯାହା କରୁଛି ସେକଥା କର ନାହିଁ,”—ଏଇଟା ତ କୋଉ ପୁରୁଣା ପୁରୁ ଗଞ୍ଜ ଆସିଥିବା କଥା । ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମାଆ, ଆମ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଆସି ଦଣ୍ଡାପୁମାନ ହୁଏ ।

ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ତେବେ ତୁମର ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯାଅ ! (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ)

ଯଦି ଆମ୍ଭ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ତେବେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଉଠିଲେ)

ମାତ୍ର, ଆପଣ ଯେପରି କହିଲେ, ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବାକୁ ତ ଜୀବନସାରା ଲାଗିଯିବ !

ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଦୁଃଖର କଥା ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମାତ୍ର ରୁମେ କପରି ଆଶା କରି ପାରିବ ଯେ...ଧରି ନିଆଯାଇ, ରୁମ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଏପରି ଜଣେ ପିଲା ଅଛି, ଯିଏକ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନୁ ନାହିଁ, ଭାରି ଅବାଧ ହେଉଛି, କୌଣସି କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜା ହେଉ ନାହିଁ; ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଗତିସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯାହାକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଯଦି ରୁମ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ବିରୋଧୀ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ରୁମ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମାତି, ବିନୟ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅବିଚଳ ଶାନ୍ତାବସ୍ଥାର ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୁମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରୁମେ ଆଶା କରି ପାରିବ କିପରି ? ଏପରିସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ରୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ଵାରା ତାହା ହୋଇଯିବ ?—ମାତ୍ର ତଦ୍ଵାରା ଅବସ୍ଥାଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ ବା ସେ ରୁମକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ସାଧାରଣତଃ...

ଯଦି ଘଟଣାବଶତଃ ରୁମ ନିଜର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ନଥାଏ ଓ ରୁମେ ରାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟହିଁ ନଥିବ ! ରୁମେ ରୁମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁହିଁ ହରାଇ ବସିବ ।

ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଚଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ରହିଛି, ଅବିଚଳତା ସ୍ଥିରତାର

ଅଭବ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆତ୍ମ-ସମ୍ମାନ ନାହିଁ,—
 ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦୌ କିଛି ହାସଲ
 କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ
 ପବିତ୍ରାତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୀର୍ଘ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ
 ହେଲେ ଜଣେ ସୁକୁଶଳ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗ୍ରହମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ
 ଜୀବନଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏକ
 ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ତୁମେ ନିଜେ ଯାହା ନକରି
 ପାରୁଛ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରୁ ବୋଲି ତୁମେ ତାକୁ କଦାପି କହି ପାରିବ
 ନାହିଁ । ଏହାହିଁ ନିୟମ । ତେଣୁ ଯାହା ରହିଛି ଓ ଯେପରି ହେବା ଉଚିତ, ତୁମକୁ
 ତାହାର ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପାରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହାହେଲେ
 ତୁମେ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣାର ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କଲନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ
 ହେବ ।

ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଏତିକି କହି ପାରିବି ।

ହଁ, ଆଉ ଏତିକି କଥା ତା' ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଇ ପାରିବି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ
 ମୋତେ ତାହାର ଏକ ଅବସର ବି ମିଳିଛି : ଏଠାରେ ରହିଥିବା ପିଲାମାନେ
 ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ
 ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି କହିଥାଉ । ଅନ୍ତତଃ
 ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର କାରଣଟିକୁ ଜାଣିଥିବେ । ମାତ୍ର
 ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏପରି କେତେଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ
 କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କିଛି କାମରେ ଆସିବା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭଲ କଥା ।
 ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ତ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ
 ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଏତରେ ରଖୁଛୁ । ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ
 କହୁଛି,—ଏଇଟି ଏକ ପ୍ରକୃତ କଥା,—ଏଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ଵାରା
 ଜଣେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପକାଇ ପାରିବ, ଯାହା
 ପଢ଼ାଇବାର କଥା, ନିଜେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ
 ନହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲେ
 ସିଏ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା କଦାପି ହାସଲ କରି ପାରି ନଥାନ୍ତା,—
 ଆପଣାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଠିନ,—
 ସିଏ ସେହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବ, ଏକସମୟରେ ମୋର ଦୃଢ଼ବୋଧ
 ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପଢ଼ିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଦାପି ପଢ଼ାଇବାକୁ କହି

ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି,—ସଫଳତା କହିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ, କୃତ୍ରିମ ଓ ଉପରପ୍ରଭାସ୍ୟ ସଫଳତାକୁ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛି,—ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତିକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣାର ଅହଂସ୍ୱତେଜନତାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣାର ଗତିସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣି ପାରିଛନ୍ତି, ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତ୍ୱର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ଏବଂ ସଦା ଅବିଚଳିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ତୁମେ ଯଦି ଆପଣାକୁ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ ଓ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଦାପି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ।

ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ମନୋଭାବ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି । ଦୟାଶୀଳ ହେବା, କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ଏବଂ ଉପକାର କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ଭଲ କଥା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କଥା । ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସମସ୍ୟାଟିର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଏକ ପରମ ଅବସର ବୋଲି ଭାବିବ,—ତୁମେ ଯେପରି ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଶକ୍ତି ଲାଭ କରି ପାରିବ, ବିଷୟଟି ଉପରେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ବୋଧ ହାସଲ କରି ପାରିବ;—ଏହି ସୁଯୋଗଟି ପାଇ ନଥିଲେ ତୁମେ କଦାପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଜନ କରି ପାରି ନଥାନ୍ତି ।

ଏବଂ, ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲ ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲଣି, ଯଦି ସେଥିରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ଉପକାର ହୋଇ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ଅନ୍ତତଃ ଅଧେ ସମୟ ଏଠାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି ।

(ମାଆ ଜୀବନ ରହିଲେ)

ସେହିକି ? ଦୁଇବୋଧ ହୋଇଗଲା ତ ? ଏଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଉ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, ନା ?

(ଆଉଁଜଣେ ସାଧକ) ମାଆ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ସେସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ବିଷୟରେ, ତା'ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ବିଷୟରେ ।

ହଁ ।

ମାତ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାହ୍ୟ ସଂଗଠନଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଏଇଟି କିପରି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ?—କାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ କେତେ ବିବାଦ ଲାଗିଛି ।

ବିବାଦ ? ଖୁବ୍ ବେଶୀଗୁଡ଼ାଏ ହୋଇ ନଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି !

ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଆଲୋଚନା । (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ)

ତୁମେ ମୋଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ?

ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସିନା କିଛି କହିପାରିବି, ମାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ଯାହାସବୁ ଟିକିନିଶି କଥା...ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାଟି କ'ଣ ?

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର* ସାଧାରଣ କେତୋଟି କଥା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଟିକିନିଶି ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକର କଥା ?

ହଁ...

---

* ଅଣ୍ଡମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଦା ଅଗ୍ର ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବେଳୁ, ଯେଉଁ ସେହି ନାମଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ରଖାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ମତଭେଦ ରହିଛି; ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ?

ହଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଆମ ମୋତେ କୁହ ମୁଁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଷୟଟିର ଆଲୋଚନା କରିବି । “ସମ୍ବନ୍ଧ” କହିଲେ ତ କେତେ କ’ଣ ଅଜଣା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇବ, ନୁହେଁ କି ? ଯଦି ତୁମେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ସେଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଏବଂ ଆମେ ଏପରି ଏକ କଥାବାକ୍ତୀରେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ କରଦେଇ ପାରୁନା ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ଶିକ୍ଷଣ-ପଦ୍ଧତିର ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ସେଇଟି ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା । ଏଠାକାର ସାଧାରଣ ସୋକନାଟିକୁ ବୁଝିବା ଭାବ ସହଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବିଷୟରେ ସବୁ କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ମାତ୍ର, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାମାନ ହେଉଛି ଓ ମତଭେଦମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରନ୍ତି...

ମାଆ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନେଇ ପାରିବା । ଏଠି ଗୁଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏହାକୁ କେତେକ ଲୋକ ଏପରି ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଧରାବନ୍ଧା କୌଣସି ନିୟମିତ କ୍ଲ୍ୟାସ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଗୁଣର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେଥିଲି ଡାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ । ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ କ୍ଲ୍ୟାସ୍କୁ ଆସିବ; ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନକରିବ, ତେବେ ନଆସିବ, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲ୍ୟାସ୍ ଲିଗି ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ତା’ହେଲେ, ସ୍କୁଲର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାବି ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବ,—ଆମେ କ୍ଲ୍ୟାସ୍ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କିପରି କରିପାରିବା ?

ଏକାବେଳେକେ ଅସମ୍ଭବ ! କିନ୍ତୁ, ପିଲା ଇଚ୍ଛା କଲେ କ୍ଲ୍ୟାସ୍କୁ ଆସିବ, ଇଚ୍ଛା ନକଲେ ନଆସିବ, ମୁଁ ଏକଥା କେଉଁ ଦିନ କହିଲି ?...

ହଁ, ରୁମେ କଥାଟିକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଗୋଲମାଲିଆ କରି ଦିଅ ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାମ ତା'ର ସାହୃଦ୍ୟ ଏବଂ କାବ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି ଓ ଗଣିତ ଲାଗି ଏକ ଅରୁଚି ବା ଅନ୍ତତଃ ଏକ ଉଦାହରଣତା ରହୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, “ମୁଁ ଭରୁଛି ମୁଁ ଗଣିତ କ୍ଲ୍ୟାସ୍‌କୁ ଯିବି ନାହିଁ” ବୋଲି ଯଦି ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଆସି କହେ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଅବଶ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେବ” ବୋଲି ମୋଟେ କହିବି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲ୍ୟାସ୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରାମ ଠିକ୍ କରି ସାରିଛି, ତେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି କ୍ଲ୍ୟାସ୍‌କୁ ଯିବ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯିବ ଓ ସେଠାରେ ଉପସ୍ତୁକ୍ତ ଆଚରଣ କରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଦିମୂଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଏହାର କଦାପି ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ । ତା' ନହେଲେ ସିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । କ୍ଲ୍ୟାସ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ଏଣେତେଣେ ଚାଲିବ, ଦିନେ କ୍ଲ୍ୟାସ୍‌କୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆଉଦିନେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏକିସ୍‌ସ୍‌ରେ ମୁଁ କେବେହେଲେ କାହାରକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ନାହିଁ; କାରଣ, ଯଦି ସିଏ ମୂଲରୁହିଁ ଏତକ ସଂପ୍ରାଥମିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନି ନପାରିଲୁ, ତେବେ ସିଏ ନିଜ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ ଓ ସର୍ବଦା ଆପଣାର ନାନା ଆବେଗ ଏବଂ ନାନା ଖିଆଲର ଦାସ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଯଦି ରୁମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଛ ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣି କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ରୁମକୁ କେହି ସେଥିଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ରୁମେ କିଛି କରିବ ବୋଲି ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି,— ରୁମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି କଥା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ରୁମେ ତାହା କରିବ ବୋଲି ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥାଅ, ତେବେ ରୁମକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧୁତା ସହଜ କରିବାକୁ ହେବ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିୟମିତତା ସହଜ କରିବାକୁ ହେବ, ପଢ଼ିବା ମୁତାବକ କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଖିଆଲ ଲାଗି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ । କେହି ତାର ଆବେଗ ଓ ଖିଆଲଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଏକ ଖେଳନା ପରି ହୋଇ ରହି ବୋଲି ମୁଁ କଦାପି ସମର୍ଥନ କରି ନାହିଁ, କେବେହେଲେ କରି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋଠାରୁ ସେପରି କେବେ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି କେହି କଦାପି କୌଣସି ଆଶା ବି କରି ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ସେପରି ହେଲେ କେହି ଆଉ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଏକ ପଶୁରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ,

ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟାଦରେ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ।

ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ?

ନାହିଁ, ଆଉ ଥରକୁ । (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ)

ଭଲ କଥା ! ସେ କଥା ଆଉ ଥରକୁ ରହିଲା । ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁବା ।

୨୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୭

ମାଧ୍ୟ ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚିନ୍ତାକ୍ଷେପ’ ପୁସ୍ତିକାଟିକୁ ବତରଣ କରିଦେଲେ;
ତା’ପରେ ନଜେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ପାଞ୍ଚୋଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସରୁର ପାଞ୍ଚୋଟି ଗଠ ବା ପାଞ୍ଚୋଟି ଅବସ୍ଥାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ଥିତିଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି :

“ନାନା ଜାଣିବାର ସୀମାତକ୍ରମ କରି ଆମେ ‘ସର୍ଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନରେ’
ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା । ବୁଦ୍ଧି ଆମର ସହାୟକ ହୋଇ ରହିଥିଲା,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆହେବ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଚିନ୍ତାକ୍ଷେପ’,
ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମ୍ବରଣ, ୧୭ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା-୩୭୭

ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମାନସିକ ସଗ୍ର ବସ୍ତୁରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି,
ଅର୍ଥାତ୍, ତାର ମାନସିକ ନିୟାମିତତା ବସ୍ତୁରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନାନାବିଧ ଜାଣିବାକୁ ସର୍ଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସହଜ ଚାଲନା କରୁଛନ୍ତି ।

“ନାନାବିଧ ଜାଣିବା” କହିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ’ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଓ ସେ କାହିଁକି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମୋରହିଁ ଉମ୍ପମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବାର କଥା । କାରଣ, ଉମ୍ପେ ନିଜେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଉମ୍ପମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଇଦେବି, ତେବେ ତାହା (ମାଆ ହସି ହସି କହୁଥାନ୍ତି) ଉମ୍ପମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁମଚରେ ଖୁଆଇ ଦେବା ପରିହିଁ ହେବ, ଉମ୍ପେ ଗୁମଚୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭାଗ ନନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉମ୍ପକୁ ରକ୍ତାବତ୍ତା ସବୁ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରି ହେବ । ଏବଂ ଏହାର ଫଳ-ସ୍ଵରୂପ ଏହାହିଁ ହେବ ଯେ, ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ଅଥବା ଦିନକ ଭିତରେ ହେଉ, ଉମ୍ପେ ମୋର କହିବା ବିଷୟତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଉମ୍ପମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ନଥାଏ । “ନାନାବିଧ ଜାଣିବା” ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ’ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି ଯେ କେହି ଉମ୍ପମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିଦେଉ । (ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ଉମ୍ପେ କୁହ, କହଲ ଦେଖି !

ବାହ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣୁଥାଉ ।

ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଠିକ୍ ସେଇଥା । ବାହ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମାନସିକ ଦ୍ଵିୟାଶୀଳତାର ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକିଛି ଜାଣିଥାଉ, ବାହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ଯାହାସବୁ ଶିଖିହୁଏ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, କଳାତ୍ମକ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଷୟକୌଶଳଗତ ଯେଉଁସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ, ଜୀବନ ଓ ବିଷୟତତ୍ତ୍ଵର ବାହ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଯାହାକିଛି ସମ୍ଭବ କରୁଛି, ଆମକୁ ବହୁରେ ଯେଉଁସବୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ, ପ୍ରକୃତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ଯାହାକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ଯୁକ୍ତି, ସୁସଂପାଦନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନର ଯାବତୀୟ ବିଭିନ୍ନ-ବିଚାରଣ ଦ୍ଵାରା ଯାହାକିଛି ହାସଲ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମର ନାନାବିଧ ଜାଣିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିବେକକୁହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ଦ୍ଵିୟାତ୍ମକତାର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି । ସିଏ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନର ବିକାଶରେ ଏହି ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ମନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ସେହି ମନହିଁ ଉମ୍ପକୁ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖେ, ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବାରୁ ଅଟକାଏ, ବିପଥରେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବାରୁ ଏବଂ ଉମ୍ପର ସାଧାରଣ ବିବେକଟିକୁ ହରାଇବାରୁ ମନ ଉମ୍ପକୁ

କ୍ଷାନ୍ତ କରି ରଖୁଥାଏ । ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ବିବେକକୁହିଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଵାବସ୍ଥାୟୀ ମାନସିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବୋଲି ମାନିଥାଏ, ସେହି ବିବେକ ଉପକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ; ଏବଂ, ମାନସିକ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ବିବେକକୁ ଉପର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଏ, ଉଚିତ ପଥରୁ ସ୍ଥଳିତ ହୋଇଯିବାରୁ ଓ ଅଲ୍ପବଦ୍ଧତ ଉଚ୍ଛ୍ଵା ଖିଆଲି ଏବଂ ଅସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର କାଳ୍ପନିକତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ତାହା ଉପକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖୁଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ଉପମେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଲଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଉପମେ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନର ଆକାଞ୍ଚନା ରଖିଥାଏ, ତେବେ କେବଳ ଏକାତ୍ମକତା ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେଥିଲଗି ଉପକୁ ଏହି ବୁଦ୍ଧିର ଆୟତନଟିକୁ ପାରହୋଇ ମନଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେଠାରେ ଉପମେ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ଵାଭାବିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ । ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପମେ ମନୋମୟ ଜଗତଟି ଭିତରେ ରହିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଉପକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଉପର ସହାୟକ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଥିବ; ମାତ୍ର ଯଦି ଉପମେ ଏକାତ୍ମକତା ଦ୍ଵାରା ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଉପକୁ ସତେଥବା ଏକ ବାଡ଼ି ପରି ମନେହେବ, ବାଧା ପରି ଲାଗିବ । ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଉପକୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରାଇ ଆସିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ଉପମେ ଆଗେହେଉ ନିୟମାଣୀକ ପଥରେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଗୌଣ ହୋଇ ରହିବ । ଉପମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଦାପି ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପମେ ବୁଦ୍ଧିର ସୀମାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ।

ଏବଂ ଏହି ଭାଗଟିର ସଂଗଠନରେ ଏହି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଘାତକ କଥାଟି ରହିଛି ଯେ ମନୋମୟ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିସ୍ତରର କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାଣିକ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି । ମନୋମୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାକୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ଭୂମିଭୂମି ପରିଗଣନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ତା'ର ସ୍ଵଳାଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅଧିକାରକଳରେହିଁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା' ଜୀବନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟରେ, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଵାବସ୍ଥାୟୀ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ

ବିଭୂର ସାଧାରଣତଃ ସଙ୍ଗପ୍ରଥମେହି ଆସୁଛି । ଏକ ବିଭୂରକ୍ଷମ ସରା ହୋଇଥିବାରୁ, ମନୁଷ୍ୟର ସଙ୍ଗପ୍ରଥମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଧାରଣାଟିଏ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ଧାରଣାଟିକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଉଛି, ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ବା ତ୍ରିୟାମିକା ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟିକୁ ସିଏ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଉଛି । ଏହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଟିକୁ ତା'ପରେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚହୁଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଉପରେ ଫଳକ୍ରମିତ କରି ଅଣାଯାଉଛି, ଏବଂ ଭାବନା ବା ବିଭୂରଟି ସହୃଦ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟମଟି ଆସି ମିଶିବା ଫଳରେ ତାହା ସାବିତ୍ରୀୟ କର୍ମ ଲାଗି ଲିଭର୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି” ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ “ନାନା ଇଚ୍ଛା” କଥା କହୁଛନ୍ତି :

“ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ନାନା ଇଚ୍ଛାର ଆତ୍ମତନଟିକୁ ପାର ହୋଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବା । ଉଦ୍ୟମ ସହାୟକ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେହି ଉଦ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧା ହୋଇ ଠିଆ ହେବ ।”

ବିଭୂର ଓ ଚିନ୍ତାଭାସ,
ଶ. ସ., ୧୭ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା-୩୭୭

ଏବଂ ସେ ଏହିସବୁ “ନାନା ଇଚ୍ଛା” ସହୃଦ,—ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିସବୁ ଉପରଭାଗୀୟ ସାବିତ୍ରୀୟ ଇଚ୍ଛା ସହୃଦ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ଓ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ରହି ବି ନଥାଏ, କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ସେ “ନାନା ଜାଣିବା” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି—ଯଥାର୍ଥ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ନାନା ଇଚ୍ଛା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତଃ ଭାବି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସମୂହର ସ୍ୱଭାବରେ ନାନା ଅସଙ୍ଗତ, ଅସମସ୍ତସତା ଏବଂ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନତାର ସୁହପାତ ହୋଇଥାଏ...। ଯାହା ଆମର ଗଭୀରତର ସତ୍ତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ

ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନାନା ଜାଣିବାରୁ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ପୃଥକ୍ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାହାକୁହିଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉ-
 ଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବା ଲାଗିଛି “ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି” ଶବ୍ଦଟି
 ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି
 ପାରୁଥିବା ଏହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରେ,
 ସେତେବେଳେ ତାହା ଏପରି ଏକ ଗଣ୍ଠର ଏବଂ ଅପରାଧର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ
 ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯାହା ଲାଗି କି ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ।
 ଏବଂ ସେଇଥିଲାଗି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ
 ନାନା ଇଚ୍ଛାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ପାର ହୋଇ ନଯାଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍, କେବଳ ଏକ
 ମନୋଗତ ଦ୍ଵିସ୍ଵାଶୀଳତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ପରିଣାମରୂପେ ଆମ
 କର୍ମର ଅଭିପ୍ରାୟଟି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ନପାରିବୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ
 କର୍ମସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବା ନାହିଁ ।

ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
 କରେ, ସେତିକିବେଳେହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

“ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ ଆସେ” ବୋଲି ଯେଉଁ ସୁପରିଚିତ କଥାଟି
 ରହିଛି, ଏହା ତାହାର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଏକ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପରି ମନେହେଉଛି;
 ସେହି କଥାଟିର ଅସଲ ମର୍ମଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ କେହି ବୁଝି ନଥାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର
 ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସତ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାଏ । ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ
 ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସଲ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଲଭ କରିବା । ଏକଥାଟି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା
 ଉଚିତ ଯେ ଏଠାରେ ସେହି “ନାନା ଇଚ୍ଛା” ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କୁହା
 ହେଉ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍, ଅଳ୍ପ ବା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନାନା ବାସନାରହିଁ ଏକ
 ଅସମସ୍ତସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି
 କୁହା ଯାଉ ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ଯଥାର୍ଥ
 ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର କଥାହିଁ କୁହାଯାଇଛି । କାରଣ ଏହି ଯଥାର୍ଥ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟଦାୟୀ
 ସେହି ଅସଲ ସତ୍ୟଶକ୍ତିର ବାହକ ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ଏକ ଅଜ୍ଞେୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ
 ଆଣି ଦେଉଥିବା ସତ୍ୟଶକ୍ତିର ବାହକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ତେଣୁ, ଆମେ
 ଯେତେବେଳେ ଆମର “ନାନା ଇଚ୍ଛା”କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ
 ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଥିରୁ ଫଳ ପାଇବାକୁ ବାହାରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ
 ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
 ପ୍ରୟାସ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅଭିଗତ କରିହୁଏ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆମେ ଜୀବନ

ଉପରେ ଆମର ନାନା ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଣି ଲଦିଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଜୀବନ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ;—ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କେବଳ ନାନା ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାପର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ।

ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହାସବୁ କହୁଥିଲି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ।

ଆଜ୍ଞା, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ?

ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟି ?... ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ “ନାନା ଜାଣିବା”ର ଅପ୍ରତିବନ୍ଧ ମୂଳକ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ମାନବୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମାନସିକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣକାର ନିରକ୍ରମ ମୂଳ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଆମର ଭ୍ରମଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାର ଆସିବା । ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡମୟ ମୂଳ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି ଭ୍ରମଧାରଣାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବା ।

ଏବଂ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଏଇଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର । ଏଇଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ; କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଥବା ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ସେହିପରି ଯାବତୀୟ ଆଉକିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଓ ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆପେକ୍ଷିକତାକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ପାଦେ ତଳକୁ ଖସିଆସିବ, ମନୋଗତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣକାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୁଣିକୁ ଖସିଆସି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏକକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସେକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ,

କୌଣସି ଏକ ବିଷୟର ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କ'ଣସବୁ ସର୍ତ୍ତର ପୂରଣ ହେବା ଉଚିତ, ହୁଏତ ତୁମକୁ କୌଣସି ଏକ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ଅଥବା ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗନ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କୌଣସି କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଅଥବା ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସତ୍ତା, ବା ଏକ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରିତ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ବସିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାରୁ ଏ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣାମାନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ନେଉଥିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି କେବଳ କେତୋଟି ଜାଣିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ : ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରୁ ଏହି ପରିଣାମଟି ହେବ, ଅଥବା, ଏହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଲଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ଅନ୍ୟ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ତୁମେ ମାନସିକ ରଚନାର ଏକ ସମୁଦାୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗଢ଼ିକରି ରଖିଦେବ, ସେହି ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି କେତେକେତେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କରା ଯାଇଥିବ; ଏବଂ ତୁମର ବୟସ ଯେତେକ ଅଧିକ ହେଉଥିବ, ସେହିସବୁ ପ୍ରୟୋଗ, ଅଧ୍ୟୟନଲବ୍ଧି ଫଳ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ସେତେକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ । ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମନୋମୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉତ୍ପାଦନ କରି ନେଇଥିବ ଓ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନଥିବ, ଉଚ୍ଚତର ଜଗତଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଉନ୍ମୋଚନ ନଥିବ, ତେବେ ଆପଣାର ଅବଲୋକନଗୁଡ଼ିକର ନିରକ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମର ଏକ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରିତ, ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏବଂ ତୁମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନା ଲାଗି ପ୍ରଶୋଦ୍ଧିତ ନକରାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ସତେଅବା ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ପ୍ରାୟ ଏକପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟସ୍ତତା ବଳରେ ଏହି ବସ୍ତୁଟି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣାମଟିକୁ ବହନ କରି ନେଇଆସିବ । ତେଣୁ, ତୁମ ଲାଗି, ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାଟି ତୁମ ଜୀବନରେ ବେଶ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବ, ଏହି ଦୁଇଟିମାନ ଗଠସ୍ଥମାନକୁ ପରସ୍ପର ସହଜ ସଲଗ୍ନ କରି ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସଟି ସ୍ୱଭାବତଃ ତୁମ ଭିତରେ ତୁମ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ତୁମର ଧାରଣା ବା ତୁମର ଜାଣିବାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିରକ୍ରମ ଯଥାର୍ଥତା ରହିବୁ ବୋଲି ଏକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଜାଣିତ କରି ଆଣୁଥିବ । ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପେକ୍ଷିକତାର ଏକ ବୋଧ ହାସଲ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ

ଗୁଣରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁସବୁ ଭ୍ରମୋତ୍ପାଦକ ଅନିଶ୍ଚୟତାଟି ରହିଛି, ତାହାକୁ ବୁଝି ପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅପ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହଜ, ତୁମେ ଏକ ଗଭୀର ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ବୋଧଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଯେଉଁ ଦାସତ୍ଵର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଇଛ, ସେଇଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ, ତୁମର କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ନମାଗି ପ୍ରାୟ ସ୍ଵୟଂକ୍ରିୟା ଭାବରେ ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ତୁମର ଅବଚେତନରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଏବଂ ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସଞ୍ଜାନ ରଖି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳିତାରେ କାରଣ ଏବଂ ପରଶାମଗୁଣକୁ ଆତନ୍ୟତା କରାଇବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସହଜ-କ୍ରିୟାର ସ୍ଵୟଂପ୍ରବୃତ୍ତତା ଦ୍ଵାରା ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସେହି ଦାସତ୍ଵର ବନ୍ଧନଟିକୁ ଦେଖି ପାରିବ, ସେହିକେବେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟିକୁ ଜାଣି ପାରିବ ।

ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅପରାଧୀୟ ପଦକ୍ଷେପରୂପେ ତୁମେ ସେହିସବୁ ଜାଣିବାର ଯଥାର୍ଥତା ଉପରେ ଆଉ କଦାପି ବିଶ୍ଵାସ କରବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଆପଣାକୁ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଲେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଏହିସବୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିପାତନର ଯଥାର୍ଥତା ବିଷୟରେ ତୁମର ଏହି ବିଶ୍ଵାସଟି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାୟ ଅକାଟ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହା ଆପଣାକୁ ଏପରି ନାନା ଧାରଣାର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ବେଶ୍ ବୁଦ୍ଧିସମର୍ଥକ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ଅବିବାଦିତ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଅଥଚ ତୁମକୁ ଏକାନ୍ତତା ଦ୍ଵାରା କୌଣସିପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନଲଭରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଥିବାର ନାନା ବାଡ଼ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାବାରେ ଲାଗିଛି । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯଦି ପହିଲି ନକାଣିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିବ, ତେବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ମରବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଯଦି ପବନ ପ୍ରଖର ବେଗରେ ବୋହୁଥିବ, ତେବେ ସବୁକିଛିକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବ; ବର୍ଷା ହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଢଳିଯିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି,—ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହିପରି କେତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆସି ଦ୍ଵାରୁଣି ଯାଉଥିବ; ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଉଥିବ । ଏବଂ, ଏକଥା ତୁମକୁ ଏତେଦୂର ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧ ହେଉଥିବ ଯେ ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ଆସି, “ନାହିଁ ନାହିଁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ଜ୍ଞାନ; ଏପରି ସାଧାରଣତଃ ଘଟିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ବି ଘଟିପାରେ” ବୋଲି କହିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁନଃପୁନଃ ଭାବରେହିଁ ଅର୍ଦ୍ଧପାଗଳ ବୋଲି କହିବ ।

ଏବଂ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବ, “ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଘଟଣାର କଥା; ଏହାସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏହାସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆଣି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି; ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରି ନରଖିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପଥଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଅସୁଖର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ।”

ତେଣୁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ସଫଳପଥ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା । ତେଣୁ ସିଏ “ବୁଦ୍ଧି ସହାୟକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି,—ହଁ, ମନୁଷ୍ୟସମୂହର ସମୁଦାୟ ବାଲାବସ୍ତ୍ରାରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣର ସମୁଦାୟ ବିକାଶପଦ୍ଧତି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତରେ ସହାୟକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ; ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟସୀମାର ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଅ, ଏହି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧିର ଚାର ଡେଇଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଏହି ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଓ ତେଣୁ ଅବିବାଦିତ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ଏଥର ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଓ ନିଜ ଭିତରୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପେକ୍ଷିକ; ଏବଂ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ ଯାହାସବୁ ଗୋଟାମୁକା ସଦୃଶ ଓ ଏକରୂପ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସୋପାନରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ ବୋଲି ମନେହେବେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ଲାଗି ଅନୁକୂଳିତ ହୋଇ ରହିଥାବା କେବଳ କେତୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିରତନାରୁପେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ । ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅନପେକ୍ଷ ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ବାସ୍ତବତାହିଁ ରହିଛି, ତୁମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଉଠିଗଲା ମାତ୍ରକେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯିବେ, ସେହି କଥାଟି ଏକାକେଳିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।

ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୁମ ଭାବନାର ସ୍ଥିତିଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଦେଖିବ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆ ଯାଇପାରେ; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଉପରୁଆ ଧରଣର ଉଦାହରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଖଣିତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ କେବଳ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଉଦାହରଣସମ୍ବନ୍ଧ
ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକରେ ରହିଥିବା ଚିକିତ୍ସାସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନଟି ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁ
ଉଦାହରଣଟି ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଦେଇଥିବି । ଯଦି ରୂପର ଅନୁଭୂତି
ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ବା ଯଦି ରୂପେ ବେଶ୍ ଏକ ସାଧ୍ୟ କାଳ
ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବେଶ୍ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ତେବେ ରୂପେ
ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ସେହି ସମାନ ପ୍ରାମାଣିକତା ସହଜ, ସେହି
ସମାନ ନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହଜ, କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ କେତେକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ କେବଳ ଯେ ଖରାପ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର
ଏକ ଅନପଦନୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅବିବାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଉତ୍ତ୍ରି ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣାମ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ; ଏବଂ ଆଉ ଏକ
ସମୟରେ ଏହି ଅବିବାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଏକାବେଳାକେ ଓଲଟା
କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରିଣାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଥାଉ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ
ମୁଁ ଯେଉଁସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅବଲୋକନ କରିଥାଏ,
ବିଶେଷତଃ, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର କେଉଁସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି ଓ ଶରୀର
ଉପରେ ତା'ର କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲାବେଳେ ନିଜର
ଅନୁଭୂତିରୁହିଁ ମୁଁ ଯାହାକି କହିଥାଏ । ଏହିପରି କେତେକ ଫଳ ବା ପରିପରବାର
ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାଏ । ଚିକିତ୍ସାବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସରେ ଏକଦା,—ଖୁବ୍ ବେଶୀ
ଦିନ ପୁର୍ବରୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ପରୁଣ ଶାଠିଏ ବର୍ଷ ତଳେ,—ଯେତେବେଳେ ରୂପର
କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ
ରୂପକୁ ଏପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷର ତାଲିକା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ରୂପର
ଛୁଇଁବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସେପରି ହେଲେ ରୂପର
ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା । ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକଲେ ରୂପମାନଙ୍କୁ
ସେହି ତାଲିକାଟି ଦେଇପାରନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ମୋଟେ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହେବ
ନାହିଁ । ଏବଂ, ପରୁଣ ବା ଶାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ଠିକ୍ ସେହି ଡାକ୍ତର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ
ଆଉଜଣେ ଡାକ୍ତର ପୁର୍ବର ଠିକ୍ ସେହି ଅବିବାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକତା
ସହଜ ସେହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ରୂପକୁ କହିବାକୁ ଆସିବେ ଯେ ରୂପକୁ ଖାସ୍
ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା' ନହେଲେ ରୂପେ କଦାପି ଆଗେଗ୍ୟଲଭ
କରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯଦି ରୂପେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁକିଛିକୁ ଦେଖିଥିବ ଏବଂ
କହିବ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁକିଛିର ବିଚାର କରୁଥିବ, ତେବେ ରୂପେ ନିଜକୁ
“ଏଲଟା ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଚେତ୍ ସେହି କାଳଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର
କରୁଥିବ” ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏବଂ, ମୋର ପରିଚିତ ଜଣେ ଡାକ୍ତର

ବନ୍ଧୁ ଫାନ୍ଦସରେ ପ୍ରାୟ ଗୁଳିଣି ପରୁଣ ବର୍ଷ ପୁଞ୍ଜେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଗୋରୀକୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହୁପରି କହୁବି : “ଯେଉଁ ଔଷଧଟା ଚଳୁଛି, ରୁମ୍ଭେ ସେହୁ ଔଷଧଟିକୁ ସେବନ କରିବି, କାରଣ ରୁମ୍ଭେ ତା’ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କରିବି ।” ବୁଝିଲ ?

ହଁ, ଏପରି ଏକ ପୁସ୍ତକାଳୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅସାଧାରଣ ଆପେକ୍ଷିକତା ଭାରି ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଯାଏ; ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ ଯେ କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ, “ଏଇଟି ଠିକ୍ ସେହୁପରି” ବା “ଏହିପରି ବିଷୟଟିରୁ ସେହୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣାମଟି ମିଳିଥାଏ” ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ତାହା ଭାରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରୁମ୍ଭକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ବୋଲି ମନେହୁଏ...ମାତ୍ର ସେହୁ ସୋପାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପୁଞ୍ଜରୁ ଆମେ ହୁଏତ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଏବଂ “ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଗୋଟାଏ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା” ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ସରିଲା ?

ମାଆ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତ୍ୟାପିତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ପଢ଼ାରେ ସମୟ ସମୟରେ ଭାରି ଅଣ୍ଡାଜାତ ହୁଏ ଏବଂ “ଏସବୁରେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କି ଲାଭ ହେବ ?” ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ମନ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମର କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଥିବା ଉଚିତ ?

ମୁଁ ଏକଥା ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ଯେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ରପେଶୀ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ; ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ମାନସିକ ନିୟାମକତାକୁ ନିମନ୍ତସ୍ୱ କରିବା ଲାଗି ମାନସିକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହାକୁ ବଳୟୁକ୍ତ ଓ ସମ୍ବଳ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ବୋଧଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆଣି ଦେବାକୁ ମାନସିକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ନିଜାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ରୁମ୍ଭେ ସେହି ବୋଧଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ କଦାପି ଲାଭ କରି ପାରିବି ନାହିଁ । ଅଲ୍ପ ଦିନ ତଳେ, ବସ୍ତୁତଃ ତା’ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବିଦିଗଲଣି,—ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି

ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୁମ ଆଗରେ ଦାର୍ଶନିକ କେତେକ ଶବ୍ଦ ରହିଥିବା କିଛି ପଡ଼ିଲି ବା ଟିକିଏ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁମ ଆଗରେ କିଛି କଥା କହିଲି, ତେବେ ଗୁମେ ତାହାକୁ ଗୁରୁ ପାରି ନାହିଁ । ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁମେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି କସରତ କରି ନାହିଁ । ଗୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଯେ ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ରହିଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ଗୁମ ପାଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱା ଶକ୍ତିର ଯେ ଅଭାବ ରହିଛି, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ : ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଗୁମେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଜମ୍‌ନାଷ୍ଟିକଟିକୁ କରି ନାହିଁ । ଆଉ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୁମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିପାରିବି : ଗୁମେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଶିଖି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟାଂଶଗତ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ରହିଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ ଅନୁରୂପ କସରତ କରି ନଥିଲେ ଗୁମଠାରେ ସେହି ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି ଉଦାହରଣଟିକୁ ଗୁମେମାନେ ଭାରି ସହଜରେ ଗୁରୁ ପାରିବ, କାରଣ ଗୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚିତ ତାଲିମ ପାଇ ନଥିଲେ ଗୁମେ ନିଜର କ୍ଷୀଢ଼ା-କସରତଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଗୁମର ଅନେକ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ଥାଇପାରେ, ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ନକଲେ ଓ ଆପଣାକୁ ତାଲିମ ନଦେଲେ ଗୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି କରି ପାରିବ ନାହିଁ । କୁଶଳତା ହାସଲ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଯାଉଥିବା କସରତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଉ; ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରେହିଁ ଗୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଲାଗି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଗୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଗୁମେ ଏ କଥାଟିକୁ ଭଲ କରି ଜାଣିବ । ଯଦି କେହି ଆସିବା ମାତ୍ରକେ “ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମେ ଏଇଟିକୁ କର” ବୋଲି ହଠାତ୍ କହିବସେ, ମନେକରି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଡେଇଁବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଡ଼ନ୍ତା ସାଧନ ଭାବିବା ବୋଲି କହିଥିଲୁ, ଯଦି ଗୁମକୁ କେହି ସେଇଟିକୁ କର ବୋଲି କହେ, ଗୁମେ ତାହା ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ କହିବ “ଏହି ଲୋକଟି ଆଦୌ ଉଚିତ କଥା କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।” ହଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଥା । ଯଦି ମୁଁ କେତେକ ବହି ନେଇ ଗୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସେ, ତେବେ ଗୁମେ କଦାପି ତାହା ଗୁରୁ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦର୍ଶନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଜମ୍‌ନାଷ୍ଟିକ କରିବାରେ ଗୁମର ମୋଟେ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଲୋକ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଏକ ଗାଣିତକ ସୂତ୍ର ପ୍ରମାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱା ଲାଗି କହିବା ଯାହା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍

ସେଇଆ; ସିଏ ତାକୁ କଦାପି...ଏବଂ ତେଣୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନର ଗଭୀରତମ ସତ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସମଗ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକର, ତେବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜମ୍‌ନାଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସଗ୍ରର ସବୁଯାକ ଅଂଶ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ, ଅଧିକ ସମଗ୍ର, ଅଧିକ ବିଚିତ୍ର ଓ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବ ।

ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି । ଏବେଯାଏ ଯାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହା ହୋଇ ଆସିଥିଲା, ଯଦି ସେହିପରି ଏକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପାରିବା ଲାଗି କେବଳ ଯାବତୀୟ ଭୌତିକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବାକୁ ପଡୁଥାନ୍ତା, ଜୀବନ ଓ ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ବର୍ଜନ କରି ଯଦି ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏପରି ଏକ ଏକାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତା, ଯାହାର କି ପୃଥକରେ କେବଳ ଯେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ସଂସାରର ତାହାରକୁ ନେଇଯିବ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ଶାନ୍ତରକ, ପ୍ରାଣିକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ବା ମାନସିକ ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ଏହି ଯାବତୀୟ ଜମ୍‌ନାଷ୍ଟିକ୍ ଅଉ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୋତନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେବଳ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ବିଚାରୁଥିଲେ ଓ ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ନଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟ ସହିତ ଏକାତ୍ମ କରିପାରିବା ପରେ, ସିଏ ଏହି ସଂସାରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପୃଥକର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ପରମସତ୍ୟଟି ହାତରେ ମାଜିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର, ବିକଶିତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁ, ତେବେ ରୂପାନ୍ତରର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ସାଧ୍ୟତ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ତୁମେମାନେ ଏଡ଼େ ସାନ ହୋଇଥିଲ ବୋଲେ, (ମାଆ ହସି କରି କହୁଥାନ୍ତି) ସେହି ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାହା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହାହିଁ କରିବା ଲାଗି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଅଥବା ଧ୍ୟାନ କରୁଛ ବୋଲି ଛଳନା କରିବାକୁ

କୁହାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତୁମେ ସତତ ମନନନମନ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସଂସାରର ଯାବତ୍ୟାବତ୍ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ରହିବ ବୋଲି, ତୁମର କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ଭାବନା ରହିବ ଏବଂ ତୁମେ ଭଗବତ୍ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ସକାଶେହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ତୁମକୁ କହୁବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, “ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ପୁଞ୍ଜିକଣ୍ଠିତ ଏବଂ ସଚେତନ ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ଥିବ, କୁଶଳ ହୋଇ ରହିଥିବ ଓ ଅସାଧାରଣ କଥାମାନ କରିପାରୁଥିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବ, ତଦନୁରୂପ ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଥିବ, ଏବଂ ଏକ ସମୃଦ୍ଧିକଳ୍ପ, ନମନୀୟ ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ମନ ବି ରହିଥିବ; ଉଦ୍‌ବିଷାତର ଉପଲବ୍ଧିଟି ଲାଗି ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ।”

ପୁଣି, ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାହାର କଥାଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ ସବୁକିଛିର ବିଚାର କରିବସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେକଥା କିଛିହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରମରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି । ହଁ, ସେମାନେ ସେହିପରିହିଁ କହନ୍ତି ! ମାତ୍ର ତଦ୍‌ବା ସେମାନଙ୍କରହିଁ ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ, ଆମର କିଛି ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ; ବସ୍ତୁତଃ ତଦ୍‌ବା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟେ ନାହିଁ ।

କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି । ଆଉ ଅଧିକ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ? କାହାର କିଛି କହୁବାକୁ ନାହିଁ ?

୨୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୭

“ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାନା ଜାଣିବାର ବାଞ୍ଛାଟିକୁ ପାର ହୋଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଅସଲ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାର ହେବା । ବୁଦ୍ଧି ଆମର ସହାୟକ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ବୁଦ୍ଧି ଏଣିକି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

“ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାନା ଲଜ୍ଜାର ବାଡ଼ିଟିକୁ ପାର ହୋଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଅସଲ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବା । ଉଦ୍ୟମ ସହାୟକ ହୋଇ ରହିଥିଲୁ, ଏଣିକି ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି ଅନୁଭୂତ ହେବ ।

“ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାନା ଉପସ୍ଥେଗର ବାଡ଼ିଟିକୁ ପାର ହୋଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଅସଲ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବା । ବାସନା ସହାୟକ ହୋଇ ରହିଥିଲୁ, ଏଣିକି ବାସନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

“ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ହୋଇ ରହିବାର ବାଡ଼ିଟିକୁ ପାର ହୋଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଅସଲ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବା । ଅହଂ ଆମର ସହାୟକ ହୋଇ ରହିଥିଲୁ; ଅହଂ ଏଣିକି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

“ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟତାର ବାଡ଼ିଟିକୁ ପାର ହୋଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଯଥାର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବା । ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପଶୁ ସହାୟକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଏଣିକି ତାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।”

ବିଗୁର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାଭାସ, ଶତବାସିଙ୍ଗା ସମ୍ବରଣ, ୧୭ଶ ଶ୍ଳୋ, ପୃ-୩୭୭

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବିତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକାରେ ବା ବନ୍ଧବରେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଧାନ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛି...ଏକଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆଧାରପୁ ଅଚେତନାସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସି ପାରିବା ଲାଗି ବାସନା ଅପରହାଣି ହୋଇ ରହିଥିଲୁ, କାରଣ ବାସନା ବ୍ୟଗତ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି କର୍ମ-କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ରୂପେ ଅରେ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଜନ୍ମଲଭ କରି ପାରିବା ପରେ, ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସିବା ଲାଗି ରୂପର ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ସେହି ବାସନା ଜଡ଼ର ପାଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସୋପାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯିବାରୁ ରୂପକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବାରେହିଁ ଲାଗିଥାଏ ।

ଅହଂ ବା ଆତ୍ମସଂଗ୍ରହ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ହୁଏ । ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୁମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବହୁ ରହବାକୁହି ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ବହୁ ରହବାକୁ ହେଲେ ଗୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ନିଶେ ସଚେତନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିଲଗି ଅହଂ ଅପରତ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତା' ନହେଲେ ଆମେ ଆମର ଚରୁଦିଗରେ ରହିଥିବା ସମୁଦ୍ରପୃଷ୍ଠଟି ସହଜ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି ରହିଥିବା । ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଅରେ ଗଠିତ ହୋଇଗଲେ, ଯଦି ଗୁମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଯାଇ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବସ୍ତୁବା-ଲଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ଯଦି ଗୁମେ ଏପରିକି କେବଳ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟରୂପେ ଜୀବନ ବସ୍ତୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ଅହଂର ଦାଡ଼ ଓ ସ୍ୱୀମାଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାଧା ହୋଇ ଠିଆହେବ, ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅହଂର ଦାଡ଼ଟିକୁ ଖେର ଗୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏହି ସାଧାରଣ ପ୍ରାଥମିକସ୍ତରୀୟ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନକୁ ବସ୍ତୁବାକୁ ପଡ଼ିଲବେଳେ ପ୍ରାଣୀ-ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଗୁଣଧର୍ମ, ବିଶେଷତଃ ଶରୀରର ଗୁଣଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ଲଗି ଅପରତ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତା' ନହୋଇଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁହି ଧାରଣ କରି ରହି ପାରି ନଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସଚେତନ ମାନସିକ ସତ୍ତାରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇବା ପରେ, ତାକୁ ତା'ର ପ୍ରାଣୀଗତ ମୂଳ ସହଜ ଯାହାକିଛି ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଛି, ତାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତର ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ସତ୍ତାର ବିମୋଚନ-ପଥରେ ବି ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ରହେ ।

ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଗି,—ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏପରି ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ,—ପ୍ରାତ୍ନତ୍ୱିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଦ୍ଧିର, ପ୍ରୟାସର, ବାସନାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବନ୍ଧାର ଏବଂ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭୌତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିବାର ସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତରେ ଏକାନ୍ତ ଅପରତ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସଚେତନ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବା ଲଗି ସେତକବେଳେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ କାହାଣି କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଅଛି କି ?

ମାଆ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ସେ କେତେବେଳେ କହିପାରିବ ?

ସେଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ପ୍ରଶ୍ନ । କେହିହେଲେ କୌଣସି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ ଏବଂ କେବେହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ବି ରହି ନଥାଏ । ଏହି ସ୍ଥିତିଟି ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ସ୍ଥିତି, ଉଦ୍‌ଭୈଷ୍ୟର ବୃଦ୍ଧିଲାଭ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ଥିତି ।

ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କି ଯଦ୍‌ବଦ୍ଧ ଯାବନ୍ତାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଞ୍ଜାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଚେତନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ,—ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମ ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ, ନିଜର ଦ୍ଵିତୀୟାଲିଙ୍ଗ-ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକର କାରଣମାନ ଜାଣୁ ଏବଂ ଯୁଗସଦ୍‌ଭାବରେ ଗୁପ୍ତମେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହାସବୁ ଘଟୁଛି ତାହା ଉପରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ବାହାରୁ ଆସି ଆମକୁ ନାନା କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଉଥିବା ପ୍ରଭାବଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ କରାଇପାରୁ; ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅନେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଜମଣା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ଭାବରେ ହେବାକୁ ଲାଗେ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ଵିତୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ । ସେତେବେଳେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଏକ ସଚେତନ ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ଵିତୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ “ମୁଁ ଏଥର ସଚେତନ ହେଲିଣି” ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଚେତନା ଏକ ସମଗ୍ର ଓ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏକ ଆରମ୍ଭମାତ୍ର ହେଉଥାଏ : ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟୁଥିବା ଯାବନ୍ତାୟ ପ୍ରତିଦ୍ଵିତୀ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ; ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉଚିତ ବୋଲି ବିଚାର କରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଦ୍‌ଦିୟ ହେବାରେ ଅନୁମତି ଦେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ବିଚାର ନକରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଉ ।

ଦୁନଶ୍ଚ, ରୁମକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ରୁମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଏବଂ ସଜ୍ଞାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ରୁମେ ତାହାର କୌଣସି କାର୍ତ୍ତିକ ଅଥବା କିପରି ଜାଣି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୁମକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତାହାଠାରୁ ଉନ୍ନ ଆଉକିଛି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରୁମେ ଆପଣାର ଏକ ଚେତନା ଆସିଲା ବୋଲି କହିପାରିବ, ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ରୁମେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଯାଇଥିବ । ଏବଂ, ତା'ରୁଡ଼ା, ଏହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଏପରି କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ ଯେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେହି ଜନକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ବୋଲି କହି ପାରିବ ନାହିଁ; ହଁ, ଯେକେହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବ, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରି ପାରି ନାହିଁ ।

ମାଆ, ସକଳ ଉପଭୋଗର ସୀମା ପାର ହୋଇ ଜଣେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେହି ଅବସ୍ଥାଟି ପୁଣି କିପରି ?

ହଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ବାସନାରୁଚ୍ଛ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ବାସ କରୁଥିବା,—ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି;—ଏପରି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ବାସ କରିବା, ଯାହାର କି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବାହ୍ୟ ବା ଆନ୍ତର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ; ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ଚରପ୍ତାୟୀ ଅବସ୍ଥା, ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଅବସ୍ଥା, ଏକ କାରଣହୀନ ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ବୋଲିହିଁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଏପରି ହୁଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସିଏ ହୃଦ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ବାସନାରୁଚ୍ଛକରୁ ବିମୋଚିତ ହୋଇ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଦାପି ସେହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ଯଦି ଭିତରେ ବାସନାମାନ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଅନୁଭବ କରି ପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା କଦାପି ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ । ଆନନ୍ଦର ଏକ ସପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ବାସନାରୁଚ୍ଛକର ବାଲୁପ୍ରି ଘଟିଲେ ଯାଇ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିପାରିବ । ଆମେ ଯେତେବେଳ ଯାଏ ଏକ ବାସନାମୟ ସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଥିବା, ସେତେବେଳ ଯାଏ କଦାପି ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ

ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା ନାହିଁ; ଏପରିକି ଯଦି ଏକ ଆନନ୍ଦଶକ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିବାର ବି ଆଏ, ତେବେ ବାସନାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାହା ତତ୍ତ୍ଵଶାତ୍ଵ କେବଳ ମିଥ୍ୟାକୃତ ହୋଇଯିବାରୋହିଁ ଲାଗିଥାଏ ।

(ମାଆ ଜୀବ ରହିଲେ)

(ମାଆ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜକୁ ଖୋଲିଲେ) ଉଦ୍ୟମ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଗତପର ଆମେ ଯାହାସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁଁ, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ରହିଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି :

“ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାହିଁକି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ ସତେଜନ ଭାବରେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ତାହା କରିବା ଲାଗି ନିଜକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରକୃତିର କେତେକ ଭାଗ ତା’ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି ଅଥବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସବୁକିଛି ସତେଜିବା ପ୍ରସ୍ତରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା ପରି ବୋଧ ହୁଏନା; ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କହିଲେ କେବଳ ଅନ୍ତତର ଗତିସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତାକର ଏକ ଯତ୍ନବତ୍ତ୍ଵ ସୁନବକୃତ୍ତିକୁହିଁ ବୁଝାଏ । ସେହିସବୁ ସମୟରେ କ’ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ?”

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରାଯାଇଛି ।

ମାତ୍ର ଏଠାରେ କରାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ୟମର ସ୍ଵଭାବଟି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହା ଯାଇ ନାହିଁ; କାରଣ ଏଇଟି ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ ଯାହାକି ଆମକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରିଣାମଟି ପାଖକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର—ହଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ତାହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇଯାଏ ଓ ଏହି ଉଦ୍ୟମଟି ପ୍ରତି ଆଦୌ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣାଉ ନଥାଏ । ଏପରି ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନସିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏକାନ୍ତ ଯାତୁକ୍ତିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି

ଆଉ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ; ସେତେବେଳେ ତାହାର ନିଜର ଧାରଣାମାନ ରହିଥାଏ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଚାର ନକରି ତାହା ସମୁଦାୟ ସତ୍ତ୍ୱଟି ଉପରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲଦି ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏଇଥିରୁହିଁ ବିଦ୍ରୋହ ଜନ୍ମେ, ପଥର ହୋଇଯିବାର ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମଲାଭ କରେ । ସେତେବେଳେ ମନକୁ ନିଶ୍ଚଳ କରିଦେବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ; ଶାନ୍ତିମୟତା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହଜ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି ଆତ୍ମ-ଦାନଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଲେ, ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଅକାଳରେ ଏବଂ ବିଚାର ନକରି କରାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସଟିରୁ ସଜାତ ଯାବତାୟ ସଫାତ ଓ କଦଳ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ସତ୍ତ୍ୱରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭବ ହୁଏ; ଏବଂ ଉଚ୍ଛା ମାନସିକ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥିଲ, ତାହା ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱତଃ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଦିବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ପରମ ବିଶ୍ୱାସର ସହଜ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅମେ ଆପଣାକୁ ନିବେଦନ କରିଦେଇ ପାରିବୁ ବୋଲିହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ଯାଇଛି :

“ଆଉ କେତେକ ସମୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ନକରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ; କେବଳ ଏହିପରି ଏକ ଚେତନା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ, ଯାହା ସକାଶେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନେକ ସ୍ଥିତିରେ, ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ କି ମୂଲ୍ୟ ଯେ ରହିଛି, ସେକଥା ଭାବି ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ହୁଏ । ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ମନଃପ୍ରସ୍ତାପ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଗତିପ୍ରଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ?”

ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁହିଁ ଗୁଣାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେଶଟି ଯେ ଠିକ୍, ସେଥିରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ।

ମନ ଯାହାକିଛି ନିଷ୍ଠୁରି କରେ, ତାହାକୁ ଶୁଣି ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିକ ଭାବରେ କରାଯାଏ; ଏବଂ ଯାହାକିଛି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟ ସହଜ କୌଣସି ସଙ୍ଗତ ରଖୁ ନଥିବାରୁ ତାହା ସ୍ଵଭବତଃ ଏହିସବୁ ଭୁଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏଥିରୁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ କେବେହେଲେ ଏପରି ରୁଚିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାସ ସ୍ଵତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ । ଏବଂ ସେହିପରି ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲି ଯେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସ୍ଵତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କି ରୁମକୁ ଅଧିକାର କରିନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ରୁମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାସ ନକରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଉଚିତ । ହଁ, ସଗ୍ନା ଭିତରେ ନୀତି ହେଉଥିବା ସେହି ଇଚ୍ଛାଗତ ସଂଯାତକୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାସ ଦୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାସ ଏକ ସ୍ଵତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଉଚିତ, ଅଲ୍ପ ବା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅସାମୟିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ମାନସିକ ନିଷ୍ଠୁରି ହୋଇ କଦାପି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଆଉକିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ? କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ? କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ?

ମାଆ, ମନର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ମନକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଗୁଡ଼ି ଦିଆଯାଏ (ଏଠାରେ ପାଠ ଭୁଲ ରହିଛି*) ଏବଂ ଯଦି ଉକ୍ତ ପ୍ରଭାବଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ? ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗୋଟାୟୁଦ୍ଧା ବୋକାକ ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । (ସମସ୍ତେ ହସିଉଠିଲେ)

ରୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ? ମୁଁ ରୁଚି ପାରିଲି ନାହିଁ ।

* ଦିଗ୍ଠ ବୁଲ ଗବରେ କହିଥିବା ବାକ୍ୟଟିର ପାଠ ଏବଂ ନମ୍ବରେ ଥିବା ଦଶଧାଡ଼ିର ପାଠକୁ ମୂଳ ସଂସ୍କାର ଯଥାସମ୍ଭବ ଏବଂ ନକଟକର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥ ଅଣ୍ଡକେଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦନାରେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି । (ଅନୁବାଚକଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ)

ଯଦି ମନକୁ ସଫିୟ ରହିବା ଲାଗି ଛୁଡ଼ି ଦିଆଯାଏ...

ମନକୁ ଯଦି ସଫିୟ ରହିବା ଲାଗି ଛୁଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ? କାହିଁକି ଛୁଡ଼ି ଦିଆଯିବ ? ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । ତୁମେ ତ ପ୍ରଥମେ କହିଲ, “ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉଁ” ?...

ମନର ସୀମାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବା ଲାଗି...

ଅତ୍ତା, ମନର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମନକୁ ସଫିୟ ହେବାକୁ ଛୁଡ଼ି ଦେଇଥାବ ?...ହଁ, ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସେହିପରି କୁହାଯାଏ : ବାସନାକୁ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ...

(ଜଣେ ପିଲା) ମାଆ, ସିଏ କହିଲେ “ସଫିୟ ମନକୁ ଛୁଡ଼ି ଦିଆଯିବ ।”

ଛୁଡ଼ି ଦିଆଯିବ ? ମାମ “ସଫିୟ ମନକୁ ଛୁଡ଼ି ଦିଆଯିବ” ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏପରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ।

ମନର ସିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ।

ହଁ, ଏଥର ବୁଝି ହେଲା । ତୁମେ ପ୍ରଥମରେ ସେହିପରି ଭାବରେ କହିଥିଲ । ମନର ସିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହି କଥା ନା ? ତାହା କରି ପାରିବାର ଉପାୟ ତୁମେ ପଚାରୁଛ ?

ମୁଁ ପଚାରୁଛି...

ହଁ, ତୁମେ ଯାହା ପଚାରୁଛ, ତାହାକୁ ଭାରି କଠିନ କରିଦେଇଛ । ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ପଚାରୁଛ ?

ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର କିଛି ନୁହେଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନପାରେ, ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ...

ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବୋକାଳ ପରି କାମ କରି ଯାଉଥାଏ ! (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ) ତେଣୁ ଉଚିତ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ନକରିଦେବାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ।

ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଏପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ...

ଅବବେଳା ହେବା କଥା କହୁଛ ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନେକ ସମୟରେହିଁ ତାହା ଘଟେ !

ବିବେକବୁଦ୍ଧିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ କି ନୁହେଁ ?...ମନର ଯାବତୀୟ ନିୟାମିତତାକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ସମର୍ପଣର ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ପାରିଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ବାସନା ରହି ନଥିଲେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନା ରହିଥାଏ, ଏକ ଅହଂ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତୁମ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ବି ରହିଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଦାପି ବୁଦ୍ଧିର ଅବଲମ୍ବନଟିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ତୁମେ ତାହା ଫଳରେ ବେଶ୍ ଭରସାମ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ପାଗଳ ବି ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ସୀମାଟି ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି, ସେହି ସୀମାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିକୁହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅହଂ ରହିଥାଏ ଓ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଅତିପ୍ରବଳ ବାସନା ଓ ଅତ୍ରୁଣମାନ ରହିଥାଏ, ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ କଥା ରହିଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତିକି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଅବଲମ୍ବିତ ହୋଇ ରହିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ

ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବନା ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦ୍ଵାର, ଆମ ସମ୍ମୁଖ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଭାଗକୁ ବି କଦାପି ମୁକ୍ତ ରଖିବା ନାହିଁ । କାରଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସ୍ଥାନନ ଜଣାଇବାର ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ମୁକ୍ତ କରି ନଥାନ୍ତିଥିଲେ ଯଦି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିତ୍ଵକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବ, ତେବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଟି ମଧ୍ୟ ହାତରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଆପଣାର ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିତ୍ଵକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଅସମତ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହାକି ଶେଷରେ ହୁଏତ ଭାରି ଭରସାମ୍ୟହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ସେହିସବୁ ପ୍ରଭାବନା ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେହିଁ ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ବେଶ୍ ଚାହିଁ ପାରିବ; ଏଇଟି କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକ କଠିନ ସମସ୍ୟା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ସମ୍ଭାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବସୁବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ନହୋଇଛ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବୋଲି ମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିବା ହେଉଛି ସବଦା ଅଧିକ ଭଲ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଏକ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସତ,—ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବୃହତ୍ ସୀମିତତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ,—ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ଭାରରେ ସତୁରୀରୁ ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧ-ନିବୋଧକ ମଧ୍ୟରୁ ନିଶେ ହୋଇ ବସିବାରୁ ତାହା ତୁମକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିପାରେ ।

ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ସତ୍ତ୍ଵ । ସବୁ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧିର ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ସୀମିତତା ଓ ସୁବିଶ୍ଵାସନ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହେବାରୁ ତାହାକୁ ତଦ୍ଵାରା କେବେହେଲେ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଏବଂ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣାକୁ ଏକ ନିବୋଧରେ ପରିଣତ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିପାରେ । ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ତୁମେ ହୁଏତ କେତେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ହୁଏତ ସିଧା ଧ୍ଵଂସମୁଖକୁ ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେଥିରୁ କେତେକେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିଣାମମାନ ହୁଅନ୍ତା; କାରଣ, ଉଚ୍ଚତର ଅନ୍ୟ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ହେଉଛି ତୁମ ଭିତରେ ବିବେକର ସମ୍ଭାର କରି ରଖିବା ଲାଗି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର କୁହା ନମାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ଭବତା ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଣିବା ରହିଥାଏ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ ଅଥବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ବି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆମେ କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ସାଧନ ବୋଲି କହିପାରବା, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ସାଧନ କରିବା ଲାଗି ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବୋଲି କହିବା । ତାହା ତୁମକୁ ଅନେକ ଅମିତାଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ, ଅନେକ ଅତିଶକ୍ତିତା, ଦୁର୍ବିମତ ବାସନା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେହି ଆଦେଶପ୍ରଧାନ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବ, ସାହାଯ୍ୟ ରୂପକୁ ହୁଏତ ଶ୍ରୀମତୀ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା । ଏଥିର ବୁଦ୍ଧି ପାରିବ ।

ତେଣୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏକାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅହଂର ପାଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭଗବତ୍ ପରମଜ୍ଞା ପାଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ତଥାପି ନିରାପଦ ଭାବରେ ଜୀବନସାଧନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ବେଳେ ବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିପାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ !

ନାହିଁ ନାହିଁ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଖାଲି ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛ । ତୁମେ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଛି । ସେହି ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନନୀ । ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାରତମ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ । ଗୋଟିଏ ବା ଆଉଗୋଟିଏ କାମକୁ କରିବାକୁ ଗଲବେଳେ ତୁମେ ତା' ପଛରେ ରହିଥିବା ଯୁକ୍ତି-ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛ;—ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହାନା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନରୁହିଁ ଯୋଗାଇ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ତାହା ଆଦୌ ପୁଂବ ଶରୀର ସମବାଚୀ ନୁହେଁ, ଏକାକୀ ଲେଖା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟିଯାକ କଦାପି ଏକା କଥା ନୁହନ୍ତି । ସେହି ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖିପାର, ଅଭ୍ୟାସରେ ତୁମକୁ ଏହି ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ମିଳିବ । ଆମେ ଆପଣା ପାଖରେ ଯେଉଁସବୁ ଯୁକ୍ତି ଆଣି ଦେଇଥାଉ, ଆପଣାର ଦୋଷ କଟାଇ ନେବାକୁ ଯେଉଁସବୁ ଯୁକ୍ତି ବା କେଫିୟୁଡ଼ ଦେଇଥାଉ, ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅହଂସଚେତନତା ରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ ବୋଲି ବସ୍ତୁତଃ ଆପଣାକୁ ଭଣ୍ଡି ରଖିବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବି ଉଲ, ଆମେ ସାହାକିତ୍ତ

କରୁଛୁ, ତାହା ଯେ ଭାବ ଭଲ, ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଅଥବା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାହା ଯେ ଭାବ ଭଲ, ଏହି ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ବୋଧ ଦେଇ ରଖିବାକୁହିଁ ଶହେରେ ସାତ୍ତ୍ଵେ ଅନେଶତ' ଥର ଆମେ ଏହି ବାଟଟିର ଅଗ୍ରସ୍ଥ ନେଇଥାଉ । ଆମେ ଯେ ଯଥାର୍ଥରେ ଭାବ ସନ୍ତୋଷନନକ ଭାବରେ ସବୁକିଛି କରୁଛୁ ଆପଣାକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ଧାରଣା ଆଣି ଦେବାକୁ ତାହାର ଆଗ୍ରସ୍ଥ ନିଆ ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ, ତୁମେ ଯାହାକିଛି କରୁଥାଅ ପଛକେ, ଯଦି ସେତେବେଳେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପେ ଯାଇ ଆପଣାକୁ କହବ, "ମାତ୍ର ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ମୁଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କଲି, କାରଣ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା; ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଅସଲ କାରଣ । ମୁଁ ସେପରି ଅନୁଭବ କଲି, କାରଣ ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ସେପରି ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ତମକାର କାରଣ ।" ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କହୁବାକୁ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ଵାରା ପରାମର୍ଶିତ ହେବା ସହଜ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ତାହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା । ଆପଣାକୁ ପ୍ରବହୁତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଏବଂ ଆପଣାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ଲାଗି ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତମକାର ଉପାୟ । ଏଇଟି ହେଉଛି ଆପଣାର ଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣାକୁ ଭିତ୍ତିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ।

ଦୁନଶ୍ଚ, ଏହିସବୁ କାରଣହିଁ ତୁମ ଉପରେ ସଫଦା ରୂପ ଧରିଲାଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାପୁଞ୍ଜା କଲା ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତୁ । ନିଜର ବିବେକକୁ ନଦକ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଉପାୟ, ନୁହେଁ କି ? ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହାକିଛି ଘଟୁଥାଏ, କେବଳ ପରସ୍ପିତିର ଦୋଷ ଲାଗିହିଁ ଘଟୁଥାଏ; ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥାଅ, ତାହାକୁ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାରଣରୁହିଁ କରିଥାଅ; ତୁମ ମନରେ ଏକ ମନ୍ଦ ପ୍ରତିନିୟା ହେଲେ ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ୟମାନେହିଁ ଦାୟୀ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ; ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ଆପଣା ମନର ବିଚାରଶାଳା ଭିତରୁ ତୁମେ ଗୋଟାପୁଞ୍ଜା ଧୋବ ହୋଇ ବାହାରିଯାଅ ।

ସରଳ ?

୧୯୬୭

୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୭

ପୁସ୍ତକଖଣ୍ଡୀ ପାଞ୍ଚୋଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଲେଖିଲେ, ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି କଥାକୁ ପଢ଼ିବା :

“ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ସବୋଧରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅ; ତୁମର ସବୁକିଛି ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ । ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

“ତୁମର ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟାସଶକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଏକ ସମତାୟୁକ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ଲାବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅ; ତୁମର ସବୁକିଛି ଏକ ସତେତନ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

“ତୁମର ଯାବତୀୟ ଉପଶେଷକୁ ଏକ ସମତାୟୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରୁପାଧିକ ଉଲ୍ଲାସମୟୁତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅ; ତୁମର ସବୁକିଛି ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

“ତୁମର ବିଭୀଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱ-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅ; ତୁମର ସବୁକିଛି ଦିବ୍ୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

“ତୁମ ଭିତରର ପଶୁକୁ ତୁମେ ପରମ ଗୋପାଳରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅ; ତୁମର ସବୁକିଛି କୃଷ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।”

ବିଶ୍ୱର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଭିସ, ଶତବର୍ଷିକା ସମ୍ବରଣ, ୧୭ଶ ଶ୍ରେଣୀ, ପୃଷ୍ଠା-୩୭୭

ଏହାହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ଏସବୁର କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁ ନାହିଁ । ଏହା ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଛି...ମାତ୍ର, ତୁମମାନଙ୍କର

କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତ ? ଅଛି ? (ଗୋଟିଏ ପିଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି) ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା, ରୂମେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାର ।

ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ତୁମର ଯାବତୀୟ ଉପଭୋଗକୁ ଏକ ସମତାୟୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରୁପାୟକ ଉଲ୍ଲାସମୟତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅ” ?

ହଁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସକାଶେ ଅଥବା ସେଇଟା ସକାଶେ ଖୁସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତି । ଅତିଶକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ନାନା ବସ୍ତୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୋଭୂମିଗତ ବା ଏପରିକି ମାନସିକ ଏଇଟା ବା ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏକ ମାନସିକ ବସ୍ତୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ରୂମେ କୌଣସି ଏକ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାକି ତୁମର ମନରେ ଅପ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଉଛି, କାରଣ ତାହା ତୁମ ଲାଗି ଏକ ସମ୍ଭାଷଣ ଆଣି ଦେଉଛି, ଏକ ନୂତନ ବୋଧ ଆଣି ଦେଉଛି; ତେଣୁ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଏପରି ଏକ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାରକି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁଗତ କାରଣ ରହିଛି; ରୂମେ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାହିଁ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଆଣି ଦେଉଛି । ଯଦି ତୁମେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ହୁଏତ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ନଥାନ୍ତି । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମଧୁର ସଜୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଛବି ଦେଖୁଛ ବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ, ତାହା ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଉଛି । ସେହିସବୁ ବସ୍ତୁ ନଥିଲେ ତୁମେ ହୁଏତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ମୋଟେ ଅନୁଭବ କରି ନଥାନ୍ତି । ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁହିଁ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆନନ୍ଦଟିର ଏକ ବସ୍ତୁଗତ କାରଣ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉପଭୋଗ, ଏହି ଆନନ୍ଦ ଓ ଏହି ସୁଖାନୁଭୂତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଉଚ୍ଚପ୍ରକାର ଅଥବା ନିମ୍ନପ୍ରକାର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହାର ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଶିତ ହୋଇ ଆତ୍ମସ୍ୱ ଏବଂ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବ । ତାହା “ସମତାୟୁକ୍ତ” ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଏକ

ବସୁ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିବ, ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ । ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦ ସହଜ ସମ୍ପର୍କିତ ତାହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହୋଇଥିବ, ଯାହାକି ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି ଓ ସକଳ ବସୁରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ତୁମେ ଥରେ ଏହି ବିଶ୍ଵକଳ୍ପନ ଏବଂ ଚରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ସହଜ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ଆନନ୍ଦଲାଭ କରିବା ଲାଗି ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସୁ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ କାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ । ତାହା ସେତେବେଳେ ନିରୁପାଧିକ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନିରୁପାଧିକ ହେବାରୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବି ହୋଇ ପାରିବ । “ସମତାପ୍ତକ୍ର” ହୋଇପାରିବ । ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକି କରୁଥାଅ ପଛକେ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦର ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବ, —କାରଣ ତୁମର ଏହି ଆନନ୍ଦ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସୁ ଉପରେ ମୋଟେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନଥିବ, ତାହା ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ । ତୁମେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ନେଇଥିବ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵକୁ ସହଜ ସଂସୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେହିଁ ଆନନ୍ଦର ଏହି ଅସଲ ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନେଇ ପାରିଲେ ତା’ପରେ ତୁମର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ଆଉ କୌଣସି ବସୁର ଅପେକ୍ଷା ରଖିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କାରଣରୂପେ କୌଣସି ବସୁ ରହି ନଥିବାରୁ ସେହି ଆନନ୍ଦ କଦାପି ଅପସର ଯିବ ନାହିଁ, ଏକ ଚରସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥିତିରୂପେ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଥିବ ।

(ସେହି ପିଲାଟିକୁ) ତୁମେ ବୁଝି ପାରିଲ ? ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ, ନୁହେଁ ? ଅଛା ।

ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପଢ଼ିଲି, ସେବସୟରେ ଆଉ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ?

ମାଆ, ଶେଷ ଅନୁଲେଖିକରେ : “ତୁମ ଭିତରର ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ତୁମେ ପରମ ଗୋପାଳରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅ, ତୁମର ସବୁକିଛି କୃଷ୍ଣରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ ।”

ଅଛା, ସେଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପମା ।
 ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ପ୍ରାଣୀଟି, — ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ସତ୍ତ୍ଵର ଯାଦୃଗ୍ୟ ସହକାତ ପ୍ରକୃତି, ଭୌତିକ ସତ୍ତ୍ଵର ଯେତେଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଯେତେଯାହା

ଅଭ୍ୟାସ, ଭୌତିକ ସମ୍ଭାର ସକଳ ଆବେଗ ଏବଂ ସକଳ ଗତିଶୀଳତା, ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ନିଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା, କର୍ମରତ ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ବସ୍ତୁତଃ ସମ୍ଭାର ପ୍ରାଣୀଗତ ଭାଗ କହିଲେ ଯାହାକିଛିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମ ଆଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପମାଟିକୁ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଧନ କୂଳର ଗୁଳକ ବା ଗୋପାଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପମା; ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନାହିଁ ଭୌତିକ ସମ୍ଭାର ଯାବତୀୟ ଦିୟାଶୀଳତାକୁ ଆପଣା ହାତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣୀର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାସନ କରେ, ତାହାର ସକଳ ପ୍ରକାର ଦିୟା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାସନ କରେ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣଗ୍ରନ୍ଥର ଚିନ୍ତାକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି; ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସମ୍ଭାର ପ୍ରତୀକରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଧନମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣୀ-ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣୀଗତ ନାନା ପ୍ରୟୋଜନର ପ୍ରତୀକରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ପଲ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ନରହି ରୂପେ ନିଜକୁ ସେହି ପଲକୁ ଅତୀତ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବାକୁ ଗୁଡ଼ି ନଦେଇ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବ ।... ମଣିଷ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ; ସାଧାରଣ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜଡ଼ଜୀବନର ଏହିସବୁ ନାନା ଦିୟା ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟୋଜନର ପାଶ ଭିତରେ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ;—ଆହାର, ନିଦ୍ରା, କର୍ମ, ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟୋଜନର ପାଶରେ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ, ଏକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିସବୁ ସମ୍ଭାରର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ନିତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଗୋପାଳ ହୋଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ । ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସମ୍ଭାରକୁ ବୁଝାଇବ, ଯିଏକ ସମ୍ଭାର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ନେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାଟ ଦେଖାଇ ନିଅନ୍ତି, ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ କରି ନିଅନ୍ତି ।

ମାଆ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ତଥାପି ତା' ନିଜ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିର ପ୍ରୟୋଜନ ଥାଏ କି ?

ପ୍ରୟୋଜନ ?...ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ତାହା ଆଉ କି ପ୍ରୟୋଜନରେ ଆସେ ?

ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତ ଆପଣାକୁ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଇଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ବୁଝୁ, ସେହିପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ,—ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ସୀମାବଦ୍ଧ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ବି ସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏକ ସ୍ୱାଦୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେପରି ଅନୁଭବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏକୃଷ୍ଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବିଶ୍ୱାସ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜାଳତା ଲଭି କରେ, ବିଶ୍ୱାସ୍ୟରୂପର ସତେଜତା ଲଭି କରେ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବତଃ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ରୂପାନ୍ତର । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ ।

ଏକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକଥା କହୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଶରୀରଟିକୁ ହସ୍ତାକ୍ରମେ, ସୁଅ ଏଠାରେ ଶରୀର ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ ନାହାନ୍ତି । ସୁଅ ପ୍ରାଣିକ ତେଜନାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମନୋଭୂମିଗତ ତେଜନାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବୋଧ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି । ଅରେ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲ, ତୁମେ ହେଉଛୁ ଅନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ନୁହେଁ କି ? ମାତ୍ର, କେବଳ ସେତିକି ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛୁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ; ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ବୋଧଟି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଏହି ସୀମାବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଛି । ମାତ୍ର ତୁମେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଗରୁ ଯେପରି ଥିଲ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହୁଛ, ତୁମ ଶରୀରଟିକୁ ହସ୍ତାକ୍ରମେ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ ହେଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଶରୀରର ବ୍ୟାପାର ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ।

ଏକ ସଦା ଶେଷ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଯାଇ ସେ ଠିକ୍ ସେହି ଶରୀର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି : “ତୁମ ଭିତରର ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ଗୋଧନପଲର ଗୋପାଳରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅ ।” ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ତେଜନାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଛି, ଏକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ

ସାବତ୍ରୀୟ ଦେହଗତ ହିୟାସୁକତାର ବିନାସକ ହୋଇପାରୁଛି, କାରଣ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଛି; ସେ ଆଉ ଏହୁସବୁ ହିୟାସୁକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ହୋଇ ପାରୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତର ଚେତନାଠାରୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱର ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁଛି, ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତର ଚେତନାଠାରୁ ଏକ ବୃହତ୍ତ୍ୱର ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି । ତା'ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତ ଆଉଟିକିଏ ଅଧିକ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱର ଏହୁସବୁ ପ୍ରାଣୀପ୍ରଣୟ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଚେତନା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚେତନା ନୁହେଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଚେତନାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଉପରେ ଆଦୌ ଲଦି ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଁ; ସେହି ଗୋଟିଏ ଚେତନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

(ପିଲଟି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ) ମୋର ଭୟ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଆଦୌ କିଛି ଗୁରୁ ପାରୁ ନାହିଁ । ସେଥିଲାଗି ଏକାବେଳକେ ହତଚକିତ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାରେ ଲାଗିଛି !

ରୂମେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ଯେ ଏପରି ଏକ ଶରୀର ଭିତରେ ରୂମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ କିଛି ହୋଇ ପାରିବ । ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ! (ମାଆ ହସି ହସି କହୁଥାନ୍ତି) ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିପାରିବ !

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

(ମାଆ କେତୋଟି ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ) ଏଠାରେ ରୂମ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଅନୁସୂରକ ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି । ମୋତେ ପଚାରି ଯାଇଛି :

“ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟକ୍ତିଭୂତ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣସବୁ କ’ଣ ?”

ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ-ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମର ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକତାବଦ୍ଧ ଓ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିବୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ।

ଏବଂ ମୋତେ ପୁଣି ପଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଲତ୍ତ :

“ଏହି ବିଶ୍ୱ-ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କିପରି କହେ, ନିଜକୁ ହିସ୍ତାନ୍ୱିତ କରେ କିପରି ?”

କିପରି କଥା କହେ ?...ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଦୌ ଉଚିତ ଭାବରେ ପଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କିପରି କଥା କହେ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ପଚାରୁଛ, ତେବେ ତା’ର ସରଳ ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଥା କହେ, ତା’ର ନିଜ ସ୍ତରରେ କଥା କହେ, ତା’ର ଜିହ୍ୱା, ମୁଖର ସାହାଯ୍ୟରେ ତା’ର ନିଜର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୋତ କରି ସେ କଥା କହେ ! ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ କହେ, ସେହି କଥାର ସ୍ୱଭାବ କ’ଣ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ପଚାରୁ ଥାଆନ୍ତି, ...ସ୍ୱସ୍ତୁତୀ, ସେଇ ଯେଉଁ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରୁଛ, ଯଦି ସେ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ଆପଣାର କଥା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯିବ ଯେ ସେଇ ଚେତନାର ଏକ ବିଶ୍ୱାସକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥାଏ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେହିଁ ବସୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବାରୁ, ସେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ବି କରୁଥାଏ; ଆପଣ ଯେପରି ଦେଖେ ଓ ଅନୁଭବ କରେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାଏ । ଏବଂ ତା’ର ହିସ୍ତାକଳାପ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ତା’ ସଗ୍ଵର ସଗ୍ଵାଦାନ ଭାଗ ସମସ୍ତସତ୍ୟକୁ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତା’ର ହିସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତା’ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଗ୍ଵର ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ନାନା ମାତ୍ରାମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସଗ୍ଵର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗରେ ଉକ୍ତିଷ୍ଟା ଭେଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେପରି କଦାପି ହୋଇ ନଥାଏ । ହଁ, ଏକଥା ସମ୍ଭବ ଯେ, ସାଧନା, ସକେନ୍ଦ୍ରଣ ବା କରୁଣାଲଭ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଏକ ବିଶ୍ୱ-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଚେତନା ଲଭ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ ତଥାପି ତା’ର କୌଣସି ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଓ ବିଶିଷ୍ଟତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ, ସେଇ ଆପଣାର ସମଗ୍ର ସଗ୍ଵକୁ ଗୋଟିଏ ସଗ୍ଵରେ ପରିଣତ କରି ରଖିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ନଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ, ତା’ ସଗ୍ଵର ଗୋଟିଏ

ଅଂଶ ବିଶ୍ୱଚେତନ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ସେମିତି ଖାଇବାକୁ, ଖୋଇବାକୁ, ଚାଲିବାକୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଠିକ୍ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରାଣୀ ପରି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏପରି ଘଟଣା ଅବଶ୍ୟ ଘଟେ । ତେଣୁ, ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର, ଏକଥାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ, ସିଏ ବିକାଶର କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତରେ ରହିଛି, ତାହାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ମାତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚିତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ନିଜର ସଶକ୍ତ ଏକତ୍ୱ-ବଳ କରି ରଖିଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସତ୍ୟଟି ସହଜ ଯଦି ସେ ସଞ୍ଚାର ସବୁଯାକ ଭାଗକୁ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖି ପାରିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଅତ୍ୱ-ସଚେତନତାର ଲେଖମାତ୍ର ନଥିବ, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଧ ରଖିଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଜ ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ସିଏ ସେହି ବୋଧଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବ,—ଏବଂ ତେଣୁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିହିଁ ହେବ । ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଚେତନାଟିର ଚରୁକ୍ତିରେ ଆପଣାର ସମଗ୍ର ସଶକ୍ତିକୁ ଏକଠା କରି ରଖିବାରେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେକ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିବ, ସତ୍ତ୍ୱେତୁ ତାହାଣି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଚୌତିକ ପ୍ରସାର ହୋଇ ରହିଥିବା ଦୁଇଟି କଥା, ଆହାର ଏବଂ ନିଦ୍ରା କଥା ବିଶ୍ୱର କରାଯାଇ । ଏକଥା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ଯେ, ଯଦି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ନୂତନ ଚେତନାଟିକୁ ଆପଣାର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଆଣିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଆହାର ଏବଂ ନିଦ୍ରା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଦୌ ଶୁଦ୍ଧ ବେଶୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ସେ ଉଚିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ଆପଣାର ସଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ୱବଳ କରି ରଖିଥିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ତା'ର ଶରୀରକୁ ଗଠିତ କରିଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାଣି ପାରିଥିବ, ତେବେ, ତା'ର ନିଦ୍ରା ଏକ ଚେତନାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱମୟ ନିଦ୍ରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବ, ଏଠାରେ ବା ଆଉ କେଉଁଠାରେ କ'ଣସବୁ ଘଟୁଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ସିଏ ଆପଣାର ଲଜ୍ଜାନୁସାରେ ଜାଣି ପାରିବ, ନିଜ ଭିତରେ ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱର ଏହି କୋଣରେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୋଣରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁକିଛିକୁ ଜାଣି ପାରୁଥିବ । ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱମୟ ଚେତନା ହୋଇଥିବାରୁ ତା'ର ଚେତନା ସ୍ୱଭାବତଃ ତାକୁ ସିଏ ଜାଣିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ସହଜ ଖିଅ ଲାଗାଇ ରଖି ପାରୁଥିବ । ଏକ ଅଚେତନ ଏବଂ

ଉପଯୋଗିତାହୀନ ନଦ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ଏକ ସୁନନସମ ଏବଂ ସଚେତନ ନଦ୍ରାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ । ବାହାରୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଏକାପରି ନଦ୍ରା ଶୋଭିତବ ।

ଆହାର ଗ୍ରହଣ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ଘଟିବ । ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଦାସ ହୋଇ ନରହି, ତା'ର ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାକିଛି ଦରକାର, ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାପୁଞ୍ଜା ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ନରହି ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ରହିଥାଏ; ଆପଣା ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏକାଧାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ରଖିବାର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆପଣାର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭରଣ ରଖିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶାସନ କରି ପାରୁଥାଏ, ସିଏ ଯାହା କରିବ ବୋଲି ଲଜ୍ଜା କରୁଛି, ତାହାର ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଏଥିଲଗି ଆପଣା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଦରକାର; ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କଥାଟିର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟିର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିଥାଏ ଦରକାର । ଅର୍ଥାତ୍, ନିମ୍ନଗ୍ରଣରେ ପଡ଼ି ନରହି, ପ୍ରକୃତର ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହୋଇ ନରହି, ଏହିସବୁ ନିୟମ ଓ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନହୋଇ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ ନହୋଇ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନରହିଲେ ଭାରସାମ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନକରି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହି, ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ, ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଅବହତ ହେଉ ଏବଂ ତାହାକୁ ଶରୀର ଉପରେ ଆଖି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ; ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୋଇ ତାହାକୁ ସୀକାର କରିନାଏ ।

ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉକିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ?

ମାଆ, “ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ସମ୍ପୋଧ୍ୟ” କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ? (“ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ସମ୍ପୋଧ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେବ ।”)

ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ସମ୍ପୋଧ୍ୟ...କାରଣ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୋଧ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ

ଅନୁସୂଚିତ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଅଲଗା ବା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ବା ସଚେତନ କାରଣବଶତଃ, ସେତେବେଳେ କାହାରି ହୃଦୟତ ହଠାତ୍ ଏକ ସମ୍ବୋଧର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ବା ସମ୍ବୋଧର ଏକ ଭାବବସ୍ଥା ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାପାରଟି ଆଦୌ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଘଟେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ ଅଥବା ତାହା କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଇଚ୍ଛାର ବୋଲି ବି ମାନୁ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆମର ସମୁଦାୟ ବୁଦ୍ଧିସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସଂଗଠିତ ହୋଇଯିବ,—ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସିଏ ରୂପାନ୍ତରର କଥାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧର ଅସଲ ମର୍ମ ଓ ଉପାଦାନଟି ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରୀତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତିସ୍ଥାନଟି ସଂକୋଚରହିଁ ଏକ ଗତିସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେବ, ତାହା ଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ପରି ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପାରୁଥିବ, ସକଳ ସ୍ତୟୋଜନର ଜବାବ ଦେଇ ପାରୁଥିବ ଏବଂ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁଥିବ । ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଦୌ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ତାହା କେତେବେଳେ ଆବର୍ତ୍ତୀତ ହେଉଥିବ ଓ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ଓ ଆମେ ତା'ର କିପରି ଓ କାହିଁକି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ପାରୁ ନଥିବା । ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଥିବାରୁହିଁ ସେପରି ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ; ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ମନୋରାଜ୍ୟର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭାଗ ଓ ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାହାହିଁ ମାନସିକ ଆଲୋକଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଥାଉ ଏକ ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରୀତ ହୋଇଯିବ, ସଂକୋଚର ଏକ ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରୀତ ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ତାହା ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଆଗପରି ଥାଉ ମୋଟେ ଅନୁସୂଚିତ ଏବଂ ଅସଂବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନଥିବ ।

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା ଠକ

୧୨ ଭିସେମ୍ବର ୧୯୫୭

ଆଜି ଆମେ ସିଧା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା । ମୁଁ ଇଚ୍ଛୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଅନୁଲେଖକୁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ :

“ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କରି ପାରୁ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏହାପରେ ଯାହା କରିବି, ତାହାରି ସଙ୍କେତ । ଅସମ୍ଭବତାର ବୋଧକୁ ଆମେ ସକଳ ସମ୍ଭାବନାର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କହିବା । କାଳଗତ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଏକ ଅସମ୍ଭବତା ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଶାଶ୍ଵତ ପରମ ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଣିଲେ ।”

ବିଷୟ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଶତକର୍ମିଣୀ ସମ୍ବରଣ, ୧୭ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା-୩୭୮

ଏହି କଥାଟି ତୁମକୁ କାହିଁକି ବିସ୍ଫୋରଣପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ, ତୁମେ ସେକଥା ଜାଣିଛ ? ଏହାର ସହଜ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ବିଷୟର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିହ୍ନ ନରଖି ଏହି କଥାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ସେ ଆମକୁ ପାଦ ପାଦ କରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଆଦୌ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । କଥାଟି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଥମିକସ୍ତରୀୟ ପରି ସରଳ ।

ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି—ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତା ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆଶା କରୁନା ନାହିଁ,—ଗୋଟିଏ ସରଳ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବି : କୌଣସି କଥା ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ ?—ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର । ସେଇଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କର ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ କଦାପି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା ।

ମାତ୍ର ଏପରି କପରି ହେଲ ଯେ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲ ?—କାରଣ ସେଇଟି ତୁମର ଚେତନା ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଯଦି ତାହା ତୁମ ଚେତନା ଉପରେ ଆଦୌ କେଉଁଠି

ହେଲେ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେଇଟିକୁ କରବା ଲାଗି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରି ନଥାନ୍ତା । ଏବଂ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ତୁମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କଲ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ରହିଲା ଯେ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପଲବ୍ଧି କରିବ । ଯାହା ତୁମର ଚେତନା ଭିତରେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାହାହିଁ ତୁମ ଉପଲବ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ବାହାର ହୋଇ ରହିବ । ଏଇ କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବେଶୀ ସରଳ !

କେବଳ, କଥାଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ନକହ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ତୁମର ଭାବନାକୁ ଉତ୍ତପ୍ରେରଣା କରି ଆଣିପାରିବ । ବିଶ୍ୱେଧାରଣାପାଳେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଭାବିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ।

ତେବେ, ମାଆ, “ଅସମ୍ଭବ” କହିଲେ ପୁଣି କେଉଁ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇବ ?

ସଂସାରରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ; ଯାହା ତୁମ ଚେତନାର ବାହାରେ ରହିବ, କେବଳ ତାହାହିଁ ଅସମ୍ଭବ । ଏବଂ ତୁମର ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଯାହା ଆଜି ତୁମର ଚେତନା ଭିତରେ ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ତୁମ ଚେତନା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ପୁଣି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ,— କାରଣ ଚେତନା ଆଜି ଯେତେକ ରହିବ, କାଲି ତାହାଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇପାରିବ,—ଏକଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କାଲିର ଶାଶ୍ୱତତା ମଧ୍ୟରେ କିଛିହେଲେ ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ,—ଆଜିରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି,—ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚୟ କେତେକ ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର ଶାଶ୍ୱତତାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗି ଉପରେ ଶାଶ୍ୱତ ଅନନ୍ତକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କିଛି, କିଛିହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଏବଂ ଆମକୁ ଯେତେକ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, କିଛିହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ରହିବ ନାହିଁ । ସକଳ ବସ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେକ ବସ୍ତୁର କଲ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରୁଛି, କେବଳ ସେତେକ ନୁହେଁ,—ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ କଲ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରୁ ନଥିବା ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ କେବଳ ସମ୍ଭବ, ସେତେକ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ, ଆମେ ଯାହାକୁ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ, ଅନନ୍ତ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ପରାସ୍ୱର ବୋଲି କହିଥାଉ,—ତାକୁ ଆମେ କେତେକ'ଣ ନାମ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ, ମାତ୍ର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ ଓ ପ୍ରକୃତରେ ପରାସ୍ୱର,—କେବଳ ଯେତେକ ରହିଛି, ସିଏ ଆପଣା ଭିତରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛକମାତ୍ରକୁ କଦାପି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯାହାକି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣୁ, ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ । କେବଳ କାଳାଧୀନ ଓ ବିଷୟସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ସମ୍ଭବ ଚେତନା ଲାଗି ସକଳ ବସ୍ତୁ ଏକା ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାବନାର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣି ପାରବା ଲାଗି ତାକୁ ଦେଶ ଓ କାଳର ମଧ୍ୟ କଲ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ଜଗତର ବାହାରେ ଯଦୁକିଛି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଯୁଗପତ୍ନ ଭାବରେ, ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନାରୁପେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ଏବଂ ଏହାକୁହିଁ ଆମେ ପରମ ସର୍ବସମ୍ଭାବନା ବୋଲି ଗୁଠିବା,—ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କଲ୍ପନାର ଅଘାତ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇ ନାହିଁ,—କଲ୍ପନାସ୍ଥ ହୋଇ ପାରବାକୁହିଁ ସେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି । ଏହି କାଳାଧୀନ ଜଗତ, ଅର୍ଥାତ୍, ଛମୋନ୍ମୋଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଓ ଦେଶକାଳର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ କାଳରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଦୌ ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ନଥିବା ଏହି ଜଗତ, ଏକ ଅନୁକ୍ରମରେହିଁ କାଳ ଓ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ,—ରୂପାୟନର ଅଘାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଚତୁର ଲାଗି ଏହି ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ରହିଥିବ । ଗୁମେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଗୁଠି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ? ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱୋଧାତ୍ସବ ବି ହୋଇ ରହିଥିବ । ତାହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହୋଇ ରହିଥିବ । କାଳାଧୀନ ଚେତନାଟି ସକାଶେ ସେହି ପରମ ଚତୁର ଅଭାବନାସ୍ଥ ଏବଂ ଅବୋଧ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ପରମ ଚତୁର ସକାଶେ, ସିଏକି କାଳାଧୀନ ଚେତନା ଲାଗି ଅବୋଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି କାଳାଧୀନ ଚେତନାହିଁ ଅବୋଧ ହୋଇ ରହିଛି !...କାଳ ଓ ଦେଶସ୍ଥ ହୋଇ ରହି ନଥିବା କୌଣସି ଜନପର ଆତ୍ମେ କଲ୍ପନା କରି ପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଏହି କାଳ ଓ ଦେଶର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଛୁ, କାଳସ୍ଥ ଏବଂ ଦେଶସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛୁ; ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ ଓ ଯାହା ଯୁଗପତ୍ନ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ହୋଇ ରହିଛି, ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ କାଳର ଅଘାତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି “ଅନର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ”କୁ କିପରି

ପରମାଣରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସ୍ଥୁଳ ଅନୁମାନ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଉ । ଆମେ ଏପରି ଅବଶ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ଏବଂ ସାବତରାୟ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଏହି ଚେଷ୍ଟା ବି କରିପାରିବା, ମାତ୍ର ଦେଶ ଓ କାଳର ବାହାରକୁ ଯାଇ ନପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି କଦାପି ସମର୍ଥ ହେବା ନାହିଁ । ଏବଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନ୍ୟ ପାଖଟିରୁ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଦେଶ ଓ କାଳର ଅପାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ସକାଶେ, ଦେଶ ଓ କାଳ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଅବୋଧ ବସ୍ତୁ ପରି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ : ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଆଦୌ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି : “ଏହି କାଳାଧୀନ ବିଶ୍ୱଜଗତ୍ତ୍ୱ ଏକ ବିରୋଧାଭାସ ଓ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ତେଣୁ ଶାଶ୍ୱତ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ।” ଅର୍ଥାତ୍, ସିଏ ଆପଣାର ଅନସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ;—ରୂପେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଟିକିଏ ସରସ କରି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରୁଥିଲେ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ୍ତ୍ୱ ସ୍ତୃତ୍ୱରେ କପରି, ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ସିଏ ତାହାକୁ ଆପଣା ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଣିଲେ । କାରଣ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଦେଶ ଓ କାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନଥିଲେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତେ କିପରି ?

ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିବା, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାବହାରିକ ହୋଇପାରିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇ ପାରିବ ।...କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି କହିବା : ଯାହା ଅସମ୍ଭବ, ତାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଏକ ଧାରଣା କରି ପାରିବା ଲାଗି, କୌଣସି କଥା “ଅସମ୍ଭବ” ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ରୂପକୁ ତାହାକୁ ସାଧ୍ୟ ଓ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି, ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯଦି ରୂପେମାନେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, (ମାତ୍ର ଇତିହାସ ହିଁ କହିଲେ) ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରୂପେମାନେ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ଯଦି ରୂପେମାନେ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଅ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ରୂପମାନଙ୍କର ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି, ତା’ ନହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ରୂପେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଠିକ୍ ମୁଁ ଯେପରି ରୂପମାନଙ୍କର ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି, ମୋ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ରୂପମାନଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ରୂପମାନଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି, ତା’ ନହେଲେ ତା’ ସହିତ

ରୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ତାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ରୁମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସ୍ମୃତି କୋଷର ଅଭାବ ରହିଛି । ଏହି କଥାଟି ଭାରି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ଉଚିତ । ଏବଂ ମନୋଯୋଗ, ସଙ୍କେତଗଣ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ରୁମେ ଯେତେବେଳେ ମନୋଯୋଗ ସହଜ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବ, ତେବେ, ଅଳ୍ପ କେତେ ଘଣ୍ଟା, କେତେ ଦିନ ବା କେତୋଟି ମାସ ପରେ, ରୁମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନୂତନ ଉଦ୍‌ବେଳନଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହି ସବୁକିଛି ରୁମକୁ ଭାରି ସ୍ଵାଭାବିକ ବୋଲି ମନେହେବ । ସେତେବେଳେ ରୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭବୁଥିବ ଯେ ଅଘାତରେ ଏକଦା ରୁମେ ଏଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝି ପାରୁ ନଥିଲ । “ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସରଳ କଥା” ବୋଲି ରୁମେ କହିବାକୁ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର, ରୁମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେହି ଉଦ୍‌ବେଳନମାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୁମେ ହୁଏତ ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହୁଏତ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତଥାପି ଏହାକୁ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ଉତ୍ସାହଜନକ ବିଷୟ, କାରଣ, ମୂଳତଃ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାରୁପେ ରୁମକୁ ଏଥିଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଧ୍ୟାନଟିକୁ ଧରି ରହିବାକୁ ହେବ । ରୁମକୁ ଆଜି ଯାହା ଅବୋଧ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରୁମ ଲାଗି ସହଜବୋଧ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ସ୍ମରଣ ରଖିଥିବା ଉଚିତ ଯେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟହ ଅଥବା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣା ଲାଗି ଏକ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାକୁ ଜାକ ଆଣିବାର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ କଥାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ : ରୁମେ ଯେତେ ଭଲଭାବରେ ପାରିବ, କଥାଟିକୁ ଶୁଣୁଥିବ, ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଥିବ, ବା, ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ବୁଝିବା ଲାଗି ଏକ ଆଗ୍ରହକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଥିବ, ଏବଂ ସେତକରେହିଁ ସବୁ ହେବ । ଜଳର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରୁମେ ହୁଏତ ସାନ ବାଟିଟିଏ ଫିଟାଇଦେଇ ପାରିବ, ଯେପରିକି ସେହି ବସ୍ତୁଟି ରୁମ ଉତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ । ତାହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଏବଂ ତାହା ରୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉତ୍ତରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବାର ଅବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଆରି କରି ଆଣିବ । ଏଇଟି ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଲାଗି ଅତି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ । ରୁମେ ଆଉକିଛି ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, କାମ କରୁଥିବ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ, ମନନ କରୁଥିବ, ଯାକପଞ୍ଚ ବିଷୟରେ

କେତେ କ'ଣ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥିବ; ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ମାସ ଗଲା ପରେ, ଅଥବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ବା ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ବା ଆହୁରି ବେଶୀ ସମୟରେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ବହୁଟିକୁ ଶୋଲିଦେବ ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବ, —ଏବଂ ତାହା ତୁମ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ସୁବୋଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ତାହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ବୁଝି ପାରିବା ଲାଗି ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ସେଇଠି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ ।

ତେଣୁ, “ଏହି ବିଷୟଟି ମୋ ଦେଇ ମୋଟେ ହେଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦର୍ଶନକୁ କେବେହେଲେ ବୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବାକୁ ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ କେବେହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ “ମୁଁ କେବେହେଲେ ଗଣିତ କରି ପାରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବାକୁ ବି ମୋ ପାଖକୁ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ...ଏସବୁ ହେଉଛି କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ, ଚୁଚ୍ଛା ଅଜ୍ଞାନ । ଆପଣାର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ ଓ ସିଏ ଆପଣାକୁ ଯେପରି ପୁର୍ଣ୍ଣରୂପେ କରପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେଲେ, ଏପରି ଆଦୌ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ତୁମେ ମନଃକ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ ସରତନ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରତନକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇଥିବ : ଅଧ୍ୟୟନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କୁହାଯିବ; ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିବ; ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଅଧ୍ୟୟନ କହିଲେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁହିଁ ବୁଝାଉଥାଏ; ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଆଉଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ତଥାପି ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ରଖି ପାରୁଥିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମଜ୍ଞସତ୍ତା ସହକାରେ ଧାରଣ କରି ରଖି ପାରୁଥିବ; ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କରିପାରିଲେ ଓ ଏଇଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ନିଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ ତୁମେ ତାହା କରିପାରିବ । କାରଣ, ଜ୍ଞାନର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶାଖାର ଅନୁରୂପ ହୋଇ ଏକ ଅନୁଗତ ସରତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ, ନିଜକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ଓ ସହୃଦିକୁ ଦେଇପାରିଲେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ସରତନ-ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ଏପରି କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ଲାଘବ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଏପରି ସୀମାରେ ମୁଁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସରତନଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ୟମଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ

ଶୁଥତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରେ । ଏବଂ ଏହି ଶୁଥତା ଏବଂ ଏହି ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ପରି । ମାତ୍ର ସେହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ଅବଶ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ;—ହଁ, ଯଦି ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଠନରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଦୋଷ ରହି ଯାଇଥିବ ବା ଆଉକୌଣସି ଅଭାବ ଥିବ, ତେବେ ହୁଏତ ତାହା ଅନ୍ୟ କଥା ହେବ । ତୁମର ନିର୍ମାଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି କଥା “ପାସୋର” ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ତେବେ ଆରୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ । ଅନେକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ ସତ, ମାତ୍ର କଦାପି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ ଏପରି ଅସୁଖୀ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆମେ କୁରଠିତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହଜ ଭାବେ କରାଯାଇପାରେ; ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସୁଖ ନରହିଲେହିଁ ହୁଏତ ନ୍ୟାୟତଃ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ କଥା ହେବ । ମାତ୍ର ତଥାପି (ମାଆ ହୁଏ କି କହୁଥାନ୍ତି), ଏହା କଦାପି ପ୍ରତିଲିପି ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କଦାପି ଏପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ତେବେ, ଯଦି ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଲେଶଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମାରେ ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ଅଭିଭୂତି ଲାଗି ତୁମର ସମର୍ଥତା ପ୍ରାୟ ଅସୀମିତ ହୋଇ ରହିବ ।

ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିମ୍ପର; ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏପରି ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ପାଇଲ୍ ଗଛ କଦାପି ଏକ ଓଁକ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭାଲଗଛ କେବେ ଗହମଗଛ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା । ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଥା : ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ତୁମ ସଗୁର ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ତୁମ ପଢ଼ାଖୋର ସଗୁର ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ସହଜ କଦାପି ଏକାପରି ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତୁମ ସଗୁର ସତ୍ୟଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁମର ସ୍ୱଳ୍ପ ସଫରତନଟି ଅନୁସାରେ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାୟ ଅସୀମ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇପାରିବ । ଏହି ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ଭାବନା, ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟି ବଳ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିସ୍ୱୀକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛ, କେବଳ ତାହାର ସକାଶେହିଁ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି ଯାହା ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି । ତା' ନହେଲେ...

କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ସେଇଟି ଜଣା ଥିଲେ, ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କରି ପାରିବା ନାହିଁ ।

(ମାଆ ଜାଣିବ ରହିଲେ)

ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଅଧିକତର ପରମାଣରେ ଏକ ପିଲାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି :

“କେତେକ ମଣିଷ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ଦୁଃଖୀ ଓ ଆଉ କେତେକ ଦୁଃଖୀ ନାହିଁ କାହିଁକି ? କେତେକ ମଣିଷ କେତେ କାମକୁ କରିପାରନ୍ତି, ଓ ଆଉ କେତେକ ମଣିଷ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ?”

ଏଥିରୁ ମନେହେଉଛି, ସତେଯେପରି, ସବୁ ମଣିଷ କାହିଁକି ଏକାପରି ହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିଛ ! ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେବେ ଏହିପରି ହେବ ଯେ ସଫାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସୁଛି ରହିବ, ସେହି ଗୋଟିଏ ବସୁରହି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବାରବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କହିଲେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସୁକୁହି ଚୁଆଇବ ।...ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହେବ କେଜାଣି, ମାତ୍ର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଥିଲଗି ଏତେବଡ଼ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବୋଧ ବୋଧବା ଲାଗି ହୁଏତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସୁ ରହିଲେ କାମ ଚଳାଯିବ !

ମାତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଅନେକବିଧତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା, ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ଜନସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଠିକ୍ ଏକାଭଳି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏକାଭଳି ହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଣି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ବା କରିପାରିବ କିପରି ? ସେମାନେ ଏକାଭଳି ଢିଆରି ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏକାଭଳି ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ବସୁ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ଏକାଭଳି ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି ।

ତାହା ପଛରେ ଆହୁରି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜନସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ଆମେ ସତେତନ ହୋଇ ରହି ନଥାଉ, ମାତ୍ର ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସହଜ ଓ ପ୍ରାୟ ଶିଶୁମୁଲିଭ । ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି : “ଯେହେତୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନନ୍ତ ବିବିଧତା ରହିଛି, ଯେହେତୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାରରେ କିଛିତ ଉଣା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ” —ଏକଥା ସତ ଯେ କେହି ଆପଣା ପାଖରେ କଦାପି ଏହି କଥାଟିକୁ କହେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସମ୍ଭାର ଗଣ୍ଡର ଭିତରେ କଥାଟି ବେଶ୍ ଲୁଚକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅହଂର ଗଣ୍ଡର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ—“ମୁଁ କାହିଁକି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ?”—ଏହି କଥାଟି ଲୁଚି କରି ରହିଥାଏ । ଅସଲ କଥାଟି

ଆସି ଏଇଠି । ବସୁନ୍ଧା, ଏହା ପ୍ରାୟ ଏହି ଅଭିଯୋଗଟିକୁ କରୁଥିବା ପରି ହେବ ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ସିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ଗଢ଼ାହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । “କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ରହିତ ଓ ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଏତେ କମ୍ ରହିତ କାହିଁକି ?” ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରା ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ତୁମେ ମନୋଯୋଗ ସହଜ ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବ,— “କେତେ ମଣିଷ ଏତେ ବଜ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସେପରି ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି ?, କେତେ ଲୋକ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସେପରି ନହୋଇ ପାରିଲେ କାହିଁକି ?” ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯଦି ତୁମେ ନିରାକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିପାରିବ, ତେବେ, ସବୁଠାରେ ତା’ ପଛରେ, “ଯାହାକିଛୁ ଉପଲଭ୍ୟ, ମୁଁ ସେଇ ସବୁକିଛିକୁ କାହିଁକି ଅଧିକାର କରି ପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ମଣିଷ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଯାହା ହୋଇ ପାରିନ୍ତା, ମୁଁ କାହିଁକି ତାହା ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ...” ବୋଲି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଲୁଚିଯିବ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏକଥା ସତ ଯେ କେହି ନିଜ ପାଖରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କହେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେପରି ହେଉଥିଲେ ସିଏ ଭାଗ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତା । ତଥାପି ସେହି କଥାଟି ରହିଥାଏ ।

ତେବେ ତାହାହିଁ ଅସଲ କଥା । ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେଥିରେ ଅର୍ଥ କେହି କୌଣସି କଥା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କି ?... ତୁମେ ସମସ୍ତେ କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଛ କି ? ମୁଁ ଯାହାକିଛୁ କହୁଲି, ସବୁଯାକ ବୁଝି ପାରିଛ ? କାହାର ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ ?...

(ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ) ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମକୁ ଟିକିଏ “ଅସମ୍ଭବ” ପରି ମନେହେଉଛି ।

ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଶତାବ୍ଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାରିଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଉଠିଲେ)

ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଛି, କାଲିକୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ,—ମାତ୍ର ଏହି କାଲିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବି ବସୁନ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଲି !

(ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ)

ମୋ ପାଖରେ ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଓ ସେଇଟି ଶେଷରେ ମୁଁ ସେହିନ ଚୁମ୍ପାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି । ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ “ନାନା ଇଚ୍ଛା” ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା

ପ୍ରଭେଦଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟି ବିଷୟରେ କହିଥିଲି । ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହି “ନାନା ଇଚ୍ଛା”—ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ “ନାନା ଇଚ୍ଛା” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି,—ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗତିସ୍ଥମନ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ନିମ୍ନକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ନିଜକୁ କର୍ମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରୁ କଦାପି ଉଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ନାନା ଆବେଗ ଏବଂ ପ୍ରଭାବରୁହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ପ୍ରେରଣାଟି ସତ୍ତ୍ୱଟିର ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆସି, ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରୁ, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଉନ୍ମୋଷିତ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଉଥାଏ, ସେଇଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଲାଗିଛି ଆମେ ଖାସ୍ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ । ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲୁ । ଏବଂ ଯେଉଁ ସତ୍ତ୍ୱଟି ତାହା ନୁହେଁ, ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତ ହେଉଥିବା ସକଳ ଆବେଗ, ସକଳ ବିସ୍ମାସକତା ଓ ସକଳ ଗତିସ୍ଥମନକୁ ଆମେ “ନାନା ଇଚ୍ଛା” ବୋଲି କହିଥିଲୁ । ମୁଁ ବସ୍ତୁତଃ ରୂପମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ, ରୂପର ଅଜାଣତରେ ଓ ବେଳେବେଳେ ରୂପର ଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ରୂପେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେବାକୁ ଲାଗି, ଯାହାକି ବାହାରୁ ଆସି ରୂପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଞ୍ଜାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୂପ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଓ ରୂପ ଭିତରେ, ରୂପେ ଯାହାକୁ “ଇଚ୍ଛା” ବୋଲି କୁହ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ହୁଏତ ଆଉଗୋଟିଏ କଥା ଘଟିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ସଞ୍ଜାନତା ଜାଗତ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି ।

ତେଣୁ ମୋତେ ପଚାର ଯାଇଛି :

“ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତଟି କ’ଣ ? ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବିସ୍ମାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସେବିଷୟରେ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ ପାରିବେ କି ?”

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ନାନାବିଧ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା ଅଥବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିକ ବିସ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆରଟିର କେବଳ ଏକ ଅନୁଲିଖନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂଘଟନର ଏକପ୍ରକାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପହିଁ ସାହିକ ବିସ୍ମାଗତ ଘଟଣାଟି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ।

ଶୁଦ୍ଧ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏପରିକି, ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବନର କେତେକ ଭରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ଉଚିତ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଉଚିତର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତି କରାଯାଇ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ।

(କିନ୍ତୁ ସମୟ ମାର୍ଗ ରହି ମାଆ ପୁଣି କହିଲେ) ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ତା'ର ଶରୀରକୁ ପାର ହୋଇ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପି ରହିଛି । ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ, ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଣନାରେ ତଥାପି ଭୌତିକ ଏବଂ କେତେକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ସୁସ୍ଥଭୌତିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଡ଼ ଶରୀରଟିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କେତେ କେତେ କୁଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ । ଏହି ସୁସ୍ଥଭୌତିକ ଅଂଶଟି ଏପରି କେତେକ ସମୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯିଆନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥଭୌତିକସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏବଂ ଏହି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ନାନା ପ୍ରଭାବର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୁଣନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଯେପରି ଏକାଧିକ ବାର ଗୁମମାନଙ୍କୁ କହି ସାରିଥିବି, ଯଦି ଗୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ଭାବନାଟି ନାନା ସୁସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ଆକୃତ କରି ରଖୁଛି, ଏବଂ ଏପରି ଏକ କସ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ଯଥାସମ୍ଭବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣାର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ପୃଥ୍ୱୀପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୁମ ଓ ବିଚାରଣ କରିବାରେ ଲାଗୁଛି । ଏବଂ ଏହି ଭାବନାଟି ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାବନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ତାହା ଆହୁରି କେତେକେତେ ସବୁତ ପାରସ୍ପରିକ ସିଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯାହାକି ଘଟୁଛି, ତାହା ସରଳ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କୌଣସି ଧାରାରେ ଆଦୌ ଘଟୁ ନାହିଁ ।

ତୁମେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ବୋଲି କହୁଛ, ତୁମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନାର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ଅନୁକ୍ରମ ଏହିପରି ନାନା ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ବିକଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ ଆସି ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନାନାବିଧ ଲକ୍ଷିତରୂପେ ତୁମ ଆଗରେ ଆପଣାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଯେ, ଅଲ୍ପବ୍ୟାପକ କେତୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ, ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଟିତ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ପ୍ରାଣିକରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଓ ତା'ପରେ ଯାଇ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରକୁ

ଆସୁଛି । ମୁଁ ଏଠାରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମନର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଭୌତିକ ମନରେହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି; କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭୌତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବି ଏକ ମାନସିକ ହିସ୍ତାଶୀଳତା ଲାଗିରହିଛି, ଏକ ପ୍ରାଣିକ ହିସ୍ତାଶୀଳତା ଓ ଏକ ନିରାକାର ଭୌତିକ ହିସ୍ତାଶୀଳତା ବି ଲାଗିରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ସବୁଯାକ ଚୁମର ଭୌତିକ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ, ଚୁମର ଶରୀରଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ହିସ୍ତାଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି; ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ମାନସିକ ସ୍ୱଭାବର ସ୍ୱପନରୂପେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ନାନା ଇଙ୍ଗିତର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ସଙ୍କେତମାନ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯେ ଚୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ସଚେତନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଚୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁସ୍ମୃତ ନାଗୁଡ଼ିକ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ସେମାନେ ଚୁମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ଫିପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ, ସତ୍ୟରେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୁମର ଭାବନା, ଚୁମର ଇଚ୍ଛା ଓ ଚୁମର ନିଜ ଆବେଗ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏପରି ହେଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଚୁମ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରତିସ୍ୱୀକୃତି ବିଷୟରେ ଚୁମେ ଅସଚେତ ହୋଇ ରହିଛ ।

ଏହିସବୁ ସଙ୍କେତ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ଆସୁଥାନ୍ତି, ବହୁବିଧି ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା । ପ୍ରଥମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି,—ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଲାଗି କିଛି ବୋଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଅନେକ ମନନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପଣାର ସ୍ମୃତିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହୁମାନଙ୍କ ଲାଗିହିଁ ସେସବୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ,—ସେହି ପ୍ରଥମଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାମୁହିକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଗ୍ନ ପୃଥକପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଓ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାତାବରଣରେହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତା'ର ବାପମାଆଙ୍କ କାରଣରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ, ସଂସ୍କୃତିଗତ, ନାମାୟ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଧର୍ମଗତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ । କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭାବନାଗତ, ବୋଧଗତ, ଅନୁଭୂତିଗତ, କଳ୍ପନାଗତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଯାବତୀୟ ନାନା ସରଚନା

ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ମନୋଗତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତା'ପରେ ପ୍ରାଣଗତ କେତେକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଶେଷରେ ଜୀବନର କେତୋଟି ସ୍ଥଳ ଗାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି କଥାଟିକୁ ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର କରି କହୁବାକୁ ଗଲେ, ରୂପେ-ସଦୃଶୀ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଜ ବା ଧର୍ମପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କର, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କର; ଏବଂ ସେହି ସମାଜର ସଦୃଶୀ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାମୁହିକ କଲ୍ପନା ରହିଥାଏ; ସେହି ଜାତିର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାମୁହିକ କଲ୍ପନା ରହିଥାଏ, ସେହି ଧର୍ମର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାମୁହିକ “ଗଠନ” ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇଥିଲା ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହିପରି ଏକ ପରିବେଶ ବା ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କର । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ରୂପର ବସ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅଲଗ ହୋଇଥାଏ, ରୂପେ ସେହିପରିରେ ମୋଟେ ସଞ୍ଜାନ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ରୂପ ଜୀବନଟିର ଗଠନଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଏକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ଦିନ ଦିନ ଧରି ରୂପର ମନୁର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗଠନ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ, ଅଭିଜ୍ଞତା ପଛକୁ ଯେପରି ଆନ୍ତରି ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାହାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଏକ ଚେତନା ଗଢ଼ିହୋଇ ଆସୁଥାଏ । ସତେଅବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାଣି ତଳେ ରହିଲା ପରି ରୂପେ ସେହିପରି ତଳେ ରହିଥାଏ । ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଗଢ଼ଣ ହୋଇ ରହେ, ଯାହାକି ରୂପକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖେ, ସରସିତ କରି ରଖେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ରୂପକୁ ପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ କେତୋଟି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଗାର ଟାଣି ରଖିଦିଏ । ଏହିପରି ଆଦୌ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରୂପେ ଏହିପରିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ରୂପ ସଂଗଠନଟିର ଏକ ଅବଚେତନ ଉତ୍ତ୍ରି ପରି ହୋଇ ରହେ । ଏହି ଅବଚେତନ ଉତ୍ତ୍ରିଟି ସମସ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଆପଣାକୁ ତାହାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ୍ ନହେଲେ ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ତାହାର କବଳରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ, ରୂପକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହିପରିରେ ସଞ୍ଜାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର; କାରଣ ଏହି ସରଚେତନି ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସରଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟିର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସାବରେ ତଥାପି ସଚେତନ ହୋଇ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଆଭିଗୋଟିଏ ପୃଥକରୁ ଏହି ପୃଥକଟି ଉପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହତଚେତନ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା (ସମସ୍ତେ ହସିଉଠିଲେ) ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ରୂପେ ଏକେ

ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲ । ତେଣୁ, ଏହି ବିଷୟରେ ରୂମର ହୁଏତ କୌଣସି ଧାରଣା ବି ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ରହିଛି; ଏବଂ ରୂମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ତ ରୂମେ ଆଦୌ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଜାଣିଥାଏ । ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବେଶ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଖିବାର କଥା ଯେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ହେଉ ରୂମେ ଏହି ସାମୁହିକ ସଙ୍କେତର ରୂମ ଉପରେ ରହିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଯେ ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ରୂମକୁ ବେଶ୍ ଘର୍ଯ୍ୟ କାଳ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରମଶୀଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ସେତିକିରେ ବି ସମସ୍ୟାଟିର ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ରୂମର ଗୁରୁ ପାଖରେ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି । ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପାୟ ବାସନାମାନ ଥାଏ, ଏଣୁତେଣୁ କେତେପ୍ରକାରର କେତେ ଲଜ୍ଜା ଥାଏ ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କେତେପ୍ରକାରର ଆବେଗମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ବି ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ନାନାପ୍ରକାର କେତେ କେତେ କାରଣ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ରହିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଏକ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାବହାରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇ କହିଲେ : ରୂମର ବାପା ଥାଆନ୍ତି, ମାଆ ଥାଆନ୍ତି, ଭାଇଭଉଣୀ ରହିଥାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଓ ସାଥୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିବାର ଓ ଲଜ୍ଜା କରିବାର ସ୍ୱଳ୍ପାୟ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ରୂମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ରୂମଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଆଶା କରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ରୂମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବି କିଛି ଆଶା କରୁଥାଏ । ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୋଲି ରୂମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲ୍ପବହୁତ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସରଚନାଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସରଚନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବନା-ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ବଳଟି ଅନୁସାରେ ଅଲ୍ପ ବା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପାୟ ସ୍ତୁତ୍ୱ ବଳଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ରୂମ ବଳର ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ରୂମର ଗୁରୁ ପାଖରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୂମଠାରୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତି, ଆଶା ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଥାନ୍ତି, ତାହା ଏହିପରି ଭାବରେ କୃତରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଙ୍କେତ ଓ ଲଜ୍ଜିତଗୁଡ଼ିକର ରୂପ ଧାରଣ କରି ରୂମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ

ରୂପେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୋଧ ନକରି ଗ୍ରହଣ କରିନଥା । ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ସେହିପରି ଏକ ବାସନା, ଲଜ୍ଜା ଓ ଆବେଗର ଉଦ୍ଭେଦ କରାଇ ଆଶନ୍ତୁ...ଏହି କଥାଟି ସକାଳୁ ରାତିଯାଏ ଓ ପୁଣି ରାତିରୁ ସକାଳ ହେବାଯାଏ ଲାଗି ରହିଥାଏ; କାରଣ ରୂପେ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଓଲଟି, ରୂପର ତେଜନା ସେତେବେଳେ ଜାଗତ ହୋଇ ରହି ନଥିବାରୁ ଓ କେତେକ ପରମାଣୁରେ ରୂପର ପହୁର ଦେଇ ରୂପକୁ ରକ୍ଷା ନକରୁ ଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଦନ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ।

ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଘଟେ, ଏତେ ବେଶୀ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଘଟେ ଯେ ଡାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି; ଏତେବେଶୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସଞ୍ଜନତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ରୂପ ଲାଗି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ଫଳରେ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କହିବାକୁ ନଥାଏ ଯେ ରୂପ ନିଜର ଯାବତ୍ତାୟ ଅନୁସ୍ମଦନ, ଯାବତ୍ତାୟ ଆବେଗ ଏବଂ ଯାବତ୍ତାୟ ଲଜ୍ଜାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସଦୃଶ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସବୁଯାକ ଏକତ୍ର ମିଶି ଏପରି ଏକ ତମକାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣଟିଏ ତିଆରି କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାହାର ଜୋର, ମୂଲ୍ୟକତାଯାକ କେବଳ ଡାହାରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଯଦି ସେତିକିରେହିଁ ସମସ୍ୟାଟିର ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେହି ଅତ୍ୟୁତ ଭିତରୁ ଉଧୁରି ଆସିବାର ତଥାପି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାନ୍ତା; ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଜଟିଳତା ବି ରହିଥାଏ । ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଗତ, ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଜଗତଟି ଉପରେ ପ୍ରତିବେଶୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଗତରୁ ସତତ ନାନା ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା' ଉପରେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର, ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ପୃଥ୍ୱୀ-ପରିବେଶର* ବାହାରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମତର ରାଜ୍ୟାୟତନଟିର ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତଟି ତୈତ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ତୈତ୍ୟ ତେଜନାଟିର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉ ନଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ମର୍ମିତଃ ନାନା ଅପତ୍-ଲଜ୍ଜା, ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ବିଷମତା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଜଗତ; ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଦିବ୍ୟତାବିରୋଧୀ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କଳ୍ପନା କରିପାରିବା, ବସ୍ତୁତଃ ସେଇଟି ହେଉଛି ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଜଗତ । ଏହି

---

* ଗୁଣପଦ୍ମବିଶିଷ୍ଟ : ଭୌତିକ, ପ୍ରାଣଗତ, ମନୋଗତ ଏବଂ ତୈତ୍ୟ ।

ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତଟି ଅନୁକ୍ଷଣ ଭୌତିକ ଜଗତଟିକୁ ଭେଦ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଗତଟି ଭୁଲନାରେ ତାହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିଦେଲେ ତାହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବେଶ୍ ଅବୋଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ସେହି ଜଗତଟିରେ ସତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଆକୃତିମାନ ରହିଛନ୍ତି, କେତେକେତେ ଲଜ୍ଜା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତୁତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣାକୁ କିପରି ଆମୋଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା, ଯଦି ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସରକୁ କାମରେ ଲାଗାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଭେଦ କରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଭେଦନା ଦେବାର ପ୍ରଭୃତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଏତେ ଟିକିଏ ବି ବାଟ ରହିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ଏତେ ଟିକିଏ ସ୍ୱାଦୁଷ୍ୟ ରହିଥିବାର ସୁରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠାକୁ ତରୁକ୍ଷଣାତ୍ ଧାଇଁଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏହିପରି ଏକ ଖେଳରୁହିଁ ଭାରି ମଜା ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ରହିଥିବା କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଲାଗି ଭାରି ତୃପ୍ତିତ ବା ଗୁରୁକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ଏହାକୁ ସେମାନେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ସ୍ୱାଦୁଷ୍ଟି ଆହାର ପରି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହିପରି ଆହାରଟିଏ ପାଇଲେ ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଟାକି ବସିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏହିପରି ଅନିଷ୍ଟକାଣ୍ଡ ଗତିସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଆଣିବାରେହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନୀଡ଼ାଟି ନିହତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେପରିକି ମଣିଷ ଭିତରୁ ଏହିପରି ଶକ୍ତି ଉଦ୍‌ଗତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମନଃସ୍ଥିରେ ତାହାକୁ ଭୋଜ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । କୋଧ, ହଂସା, ପ୍ରବଳ ଆବେଗ, ବାସନାର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ତର, ଏହି ଯେଉଁପରି ସଂଘଟନ ଗୁମକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଦୂରରେ କେତେକ ଶକ୍ତିକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତ କରାଇ ଆଣିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁମର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତର ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଏକ ରାଜସିକ ଆହାର ପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି । ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିଲାଗି ଭାରି ସହଜ କୌଶଳମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି : ସେମାନେ ଗୁମ ଲାଗି କୌଣସି ଏକ ସ୍ତୁତ୍ୱ ଲାଙ୍ଗିତକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ଏକ ସ୍ତୁତ୍ୱ ଆବେଗ ଅଥବା ସ୍ତୁତ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ପଠାଇ

ଦିଅନ୍ତି; ତାହା ରୂପ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ସ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସଂସାରଣ ଏବଂ ସଂଗଠ ବଳରେ ରୂପ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଆଣେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପଠାରୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରାଇ ଆଣେ ।

ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ପ୍ରଭାବଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ, କାରଣ, ଯଦି ରୂପେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ତେବେ ରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜନ ହୋଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ହଠାତ୍ ଆସି ରୂପ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ହୋଧାନିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣାର ହୋଧସଂବରଣ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ପ୍ରସ୍ତାପ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ବାହାରୁ ଆସିବାର ଅଥବା ନିମ୍ନରୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଏହିପରି ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାକୁ କର୍ବଳିତ କରିନଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଧଟିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଣେ । ସମସ୍ତେ ଯେ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଦୌ ସେକଥା କହୁ ନାହିଁ । ମୁଁ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଚାରିପାଖି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଇଚ୍ଚିତକୁ ବାରିନେଇ ପାରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ; ଉଦାହରଣ-ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ରୂପ ସ୍ୱଭାବର ଅନୁରୂପ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ, ଯିଏ ରୂପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲ ବେଳେ କିଛି ବାହାରୁ ଆସି ରୂପ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ସେହି ଅନ୍ୟଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ବାସନା ପ୍ରତି ଆପଣାର ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଇଚ୍ଚିତକୁ ବାରିନେଇ ପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ । କାରଣ, ରୂପର ଅନୁରୂପ ସ୍ୱଭାବର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପନ୍ଦନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକାପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ; ଏବଂ, ରୂପ ଭିତରୁ ଉଦ୍‌ଗତ ହୋଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିବା ଏହି ଗତିସ୍ପନ୍ଦନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ରୂପର ନୁହନ୍ତି ଓ ବହୁଦୈର୍ଘ୍ୟରୁହିଁ ରୂପ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ରୂପକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟିଣ ବିବେକଶକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦି ରୂପ ଭିତରେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଆନ୍ତରୀକତା

ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ପାରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ସଜ୍ଜନ ହେବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୁଅ ଯେ ତୁମର ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱହିଁ ଏକ ପ୍ରଭାବ, ଏକ ଆବେଗ, ଏକ ଲକ୍ଷିତ ଓ ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ଭାରି ସାକାର ହୋଇ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅନୁସ୍ମୃତ ନିଶାଳିତାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ତୁମର ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସଦୃଶ ସ୍ମୃତନମାନ ନାଶୁତ କରି ଆଣୁଛି ।

ହଁ, ସମସ୍ୟାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିଠାରେ ।

ଏହାର ପ୍ରତିକାର ?...ପ୍ରତିକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ : ସଦିକ୍ତା, ଆନୁରକତା, ଅନୁତୁଷ୍ଟି, ଯୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତା;—ହଁ, ଏକ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଯୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଅଧିକାରୀତ୍ୱ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ଭରସା ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ଯେ ତୁମେ ଆଜି ଯାହା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଲ ନାହିଁ, ଆଉଥରେ ତାହା କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ; ସେହି ଅଧିକାରୀତ୍ୱ ତୁମେ ସଫଳତା ଲାଭ କଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ କରି ରଖିଥାଏ ।

ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ସୁନବାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟଟି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା : ଏହି ନିୟତାଣିକି ଯଦି ତୁମକୁ ଆଜି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ତେବେ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଯେ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ ସେହିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ବି କରାଯାଇ ପାରିବ ।

୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୭

“ଅସମ୍ଭବତା କହିଲେ କେବଳ ବୃହତ୍ତର ଓ ଅନୁପଲବ୍ଧ ନାନା ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ସମସ୍ତିକୁହିଁ ବୁଝାଇବ । ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତଥାପି ଅସମ୍ଭବ ଯାହାକୁ ତାହା ଆବରଣ ଦେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ ।

“ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ପୁଂକଲ୍ପିତ ସକଳ ଧାରଣା ସହିତ

ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆହାନ୍ତ ହୋଇ ପାରିଲେ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ସୂଜନଶୀଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ତା' ନହେଲେ ତାହା ଏକ ଯନ୍ତ୍ରବଦ୍ଧ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ହିସାବୀଳତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଏ ।

“ଆପଣାର ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି ରୁପପାଖରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେବାହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକମନ୍ତ ଗତିସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ । ଏକ ଅକ୍ଷୟ ସନ୍ତୀପନରୂପୀ ପରମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବୁଲିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଜ୍ଞାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

“ସବାଆଗ ଆପଣା ଭିତରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଲାଭ କର, ତା'ପରେ ଯାହାକିଛି ଭାବ ଓ ଯାହାକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କର । ଯାବତୀୟ ଜୀବନ୍ତ ଭାବନାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ପୃଥିବୀ ବୋଲିହିଁ କହିବା, ଯାବତୀୟ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭାବନା ବୋଲି କହିବା । ଏକ ପରମ ଭାବନା ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବୋଲିହିଁ ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ।

“ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଗି ଭାବନା ଆଦୌ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଭାବନା ଅସ୍ତିତ୍ୱର କାରଣ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ; ଭାବନା ହେଉଛି ସମ୍ଭବତର ଏକ ସାଧନ । ମୁଁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ତାହାର ରୂପରେହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଭାବନା ମୋତେ ଯାହା କିଛିର ଇଚ୍ଛା ଦେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ କରୁଛି; ଭାବନା ମୋର ସମକ୍ଷରେ ଯାହାକିଛିର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ତାହାର ରୂପରେହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି । ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ଭିତରେ ଏହିପରି ଏକ ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତା' ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରହିଁ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ତି ।”

ବିଭୂତ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାଭାସ, ଶତବର୍ଷିକା ସମ୍ବରଣ, ୧୭ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା-୩୭୮

“ଭବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମନୀଳ ହୋଇଉଠେ,”—
ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ନା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାକ୍ୟଟିର ଆରମ୍ଭରେ କହୁଛନ୍ତି : “ଏହୁପରି ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପାରିଲେ ଭବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ...” ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେ ଏହାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ରଗତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସୁଗତନ ନାନା ସରତନାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ହେବ, ଯାବତୀୟ ପୁଂକଳ୍ପିତ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚର୍ଚ୍ଛୁ ବରୁଚ୍ଛୁ କରିବାକୁ ହେବ । ପୁଂକଳ୍ପିତ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମାନସିକ ନାନା ସରତନା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମେ ବାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ଦୁର୍ଗୁଡ଼ିକ ପରି ହୋଇଯାନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି, ସେହୁଠାରେହିଁ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଯାହାକିଛି ଅଟଳ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପରମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ପୁଂକଳ୍ପିତ ଧାରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇବା, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଯାବତୀୟ ମନୋଗତ ସରତନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା । ଏବଂ ନୂତନ ବିଗୁର ଓ ଭବନାକୁ—ସନ୍ଦିୟ ଭବନା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମନୀଳ ଭବନାକୁ—ଜନ୍ମ ଦେବା ଲାଗି ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପନ୍ଥା ।

ଏବଂ, ତାହାର ଆଉଟିକିଏ ଆଗକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରୂମକୁ ସଫ-ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା’ପରେ ରୂମେ ଯାହାକିଛି ଭାବିବ ଓ ତା’ପରେ ଯାଇ ଯାହାକିଛି କରିବ । ଯାବତୀୟ କର୍ମର ପୁଂରୁ ସଞ୍ଚାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟିର ଦୃଷ୍ଟିଟି ରୂମ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ; ପ୍ରଥମେ ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିବ, ତା’ପରେ ସେହି ସତ୍ୟ ଆପଣାକୁ ସୁମାୟିତ କରି ଭବନାରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଯାଇ ଭବନା କର୍ମକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ । ଏଇଟି ହେଉଛି ସ୍ଵାଭାବିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ।

ସୂକ୍ଷ୍ମନର ପ୍ରତିସ୍ଵାରୂପେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାହିଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭବନା ଆପଣାକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ତ୍ରିସ୍ଵାଶୀଳ ହେଲା; ଏବଂ ଭବନା ତ୍ରିସ୍ଵାଶୀଳ ହେବାରୁ ଏହି ଜଗତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲା ।

ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉପସ୍ଵାରୂପେ ଏହି କଥାଟିର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଲାଗି ଭବନା ଆଦୌ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତାହା ଅସ୍ତିତ୍ଵର କାରଣ ମଧ୍ୟ

ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଏକ ପ୍ରମିତ୍ତା ମାତ୍ର, ଏକ ସାଧନ ମାତ୍ର । କାରଣ ଭବନା ହେଉଛି ନିଜୁ ଲି ଭବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମକ କର ରଖିବାର ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାର କି ରୂପଗୁଣକୁ ସୂଚନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି । ଏବଂ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଯାହାକି ହୋଇ ବୋଲି ଭବେ, ତାହାର ସେହି ଭବନାର ବଳରେହିଁ ସିଏ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ପାରିବ । ମୁଁ ଯାହାକି ହୋଇ ପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଯେ ସେହି ସତ୍ତ୍ୱକି ହୋଇ ପାରିବି, ଏହି ସତ୍ୟଟିର ଜ୍ଞାନକୁ ସତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ଲାଗି ଆମେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣକାଠି ପରି ଗ୍ରହଣ କରିବା; ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁସବୁ ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଛି, କେବଳ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ହେବା ବା କ'ଣ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ତେଣୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭବନା ଆମର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ସତ୍ୟଟି ଗଢ଼ିହୋଇ ଆସିବାର ପ୍ରମିତ୍ତାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଏ, ସେଇଟିକୁ ଆମେ ଆପଣା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି କଦାପି ଯେ ଅନୁମତି ଦେବା ନାହିଁ, ଏଥରୁ ଆମେ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ପାରିବା । ଆମେ ଯାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନକରୁଛୁ ବା ଯାହା କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନକରୁଛୁ, ତାହା ଯେପରି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଭବନାରୂପେ ସୂଚାୟିତ ହୋଇ ନପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ସଦା ସାବଧାନ ରହିବାର ବୃତ୍ତନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନଟିକୁ ତାହା ଆମ ଆଗରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଇ ଯାଇଛି । କାରଣ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଭବିଷ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି ଆମ ଭିତରେ ଅରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଲଣି । ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ମନା କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ, ତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଭବନାଟି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାୟୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସତେଅବା ଏକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରି ଦେଉଛି । ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଅଦୌ କୌଣସି ଧ୍ୟାନମୂଳକ ଭଜିତ, ଅସତ୍ତ୍ୱ ଇଚ୍ଛା, ଘୃଣା ଏବଂ ବିନାଶର ଭବନାକୁ ପଶିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହାର ପ୍ରଭୃତ ମହତ୍ତ୍ୱଟି ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟର ବି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତରତାର୍ଥ ହେବା ଲାଗି ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭବନା କଦାପି ଜୀବନର କାରଣ ନୁହେଁ; ଭବନା ହେଉଛି

ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁ, ଏକ ନିମିତ୍ତ, ଯାହାକି ଜୀବନକୁ ଓ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେଇ ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟତାବିଶ୍ୱେଷୀ ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତେବେ ସେହି ନିମିତ୍ତକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବନା, ଏହିପରି ଏକ ବାହାନାରେ ଆମେ ମନ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟସାଧନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର । ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଚିଷ୍ଟି ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ କଦାପି କାଟି ଗୁଡ଼ି ଦେବା ନାହିଁ ।

(ମାଆ ଜୀବନ ରହିଲେ)

କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଜରେ ଆଣିଛି । ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି । (ମାଆ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଫିଟାଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ :)

“ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇପାରିବା ଜଣେ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ କି ?”

ଏବଂ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଆଗକୁ ବୁଝାଯାଇଛି :

“ଏକ ମାନସିକ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି କି ? ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଓ ଏକ ଲୌକିକ ଆନ୍ତରିକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ? ତେବେ ଏହିସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆନ୍ତରିକତା ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିବ ?”

ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆନ୍ତରିକତାର ତତ୍ତ୍ୱଟି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସତ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଅବଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କେବଳ ଏହିକି କହିପାରିବି : ନା,—ମଣିଷ ଯାହା ଅଛି ଯଦି ସେହିପରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା

କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ହେବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିନେବାର ସମ୍ଭାବନା ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ।

ପ୍ରଥମରୁହିଁ କହିରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ନିଷ୍ଠା ବା ଆନ୍ତରିକତା ହେଉଛି ଏକ ନିମୋଡ଼ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଓ ବିକଶିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ, ସମ୍ଭବର ପ୍ରତିଯୁକ୍ତିରେ ଏହି ବିଶ୍ୱକଳତ ନିମୋନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଅନବରତ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ । ସେହି ବିକାଶନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେତେକ ଯେତେକ ଅଟକି ଯାଉଥିବା, ତଦ୍ୱାରା ଗତକାଳର ନିଷ୍ଠା ଆସନ୍ତାକାଳର ନିଷ୍ଠାସ୍ଥାନତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଏକଥା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆମର କୌଣସି ଅଗ୍ରରୁଚି ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାସନା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ବା ଅଗ୍ରତା ରହିବ ନାହିଁ, ସଦ୍‌ହାନ୍ତରୁଚି ବା ବିଦ୍‌ବେଷ ବି ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆସକ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ ଅଥବା କୌଣସି ପୂଣ୍ୟ ବି ରହିବ ନାହିଁ । ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଏକ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତା'ର ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ସକଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଭାବନା ରହିଥିବ । ଏହାକୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ । କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ । ଯଦି ସିଏ ଆପଣାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ନଥାଏ, ତେବେ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ତା' ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହିସବୁ ନାନା ବିରୋଧର କବଳରୁ ଆଦୌ କେବେହେଲେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ ତଥାପି, ଆମେ ଯେପରିକି ସେହି ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା, ସେପରିକି ଆମେ କଦାପି ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ପାରିବା ନାହିଁ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱୟଂଶୁଲିତ ହେଲପର ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଦେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ବିଦ୍ୱାଶୀଳତା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟାମୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ । ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେହସ୍ତରଟି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହୁଛି, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୱାଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ : ଆମ ଭିତରେ ଯେପରିକି ବିଶେଷ ଅଗ୍ରରୁଚିମାନ ରହିଥିବ, ସେପରିକି, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ

ତାହାକୁ ଆଦୌ ଦେଖି ପାରିବା ନାହିଁ, ଶୁଣି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆତ୍ମଦାନ କରି ପାରିବା ନାହିଁ ବା ଅନୁଭବ ବି କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଓ ଆହୁରି କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଭଲ ନଲାଗୁଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେତେକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଓ ଆଉକେତେକ ବସ୍ତୁକୁ ଦୂରୀ କରୁଥିବା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ସେଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖି ପାରିବା ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଫିକ୍ଷା, ଆମ ଅଗ୍ରରୂପ ବା ଆମର ଦୂରୀକର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥିବା । ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସର୍ବଦା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ; ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଦୋଷ, ଅନୁଭବ ଓ ଭବନାମାନ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ଯେପରି ଭୟ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ତେଣୁ, ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଯାହାସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରୁଛ ଅଥବା ଯାହାକିଛି ଭାବୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ସପ୍ତର୍ଷି ନିର୍ଲିପ୍ତତାର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ; ଏବଂ ଏହା ଯେ ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଦୌ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତରକଳ୍ପ ବା ନିଷ୍ଠା ରହିବ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ସ୍ଵସ୍ଵଚ୍ଛା, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକତମ ସୀମା । ଏପରି କେତେ କେତେ ସ୍ଥଳ ନିଷ୍ଠାଘ୍ନତାମାନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତେ ଭଲ କରି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଆମେ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଥିବା ଏବଂ ଆଉଗୋଟାଏ କଥା ଭାବୁଥିବା, ଗୋଟାଏ କଥା କରୁଛୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନୀ କରୁଥିବା ଏବଂ ସତକୁ ସତ ଆଉ କିଛି କରୁଥିବା, ଏପରି ଏକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ସେହି ସପ୍ତର୍ଷି ନିଳଜଳ ମିଛଟି ବିଷୟରେ ବି କହୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି, ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ସତ କଥା, ତାହା ନକହୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ କିଛି କହୁବାରେ ଶୁଣି ପାରିଥାଏ । ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସେହି ଚତୁର ଅଭିସନ୍ନମୂଳକ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ବି କହୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣାମ ହାସଲ କରିବାର ମତଲବରେ ସବୁକିଛି କରାଯାଇଥାଏ । କୌଣସି ଏକ କଥା କହୁଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଫଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ଯାବତସ୍ଵ ସମ୍ପିଣ୍ଡଣ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ବାରବାର ନିଜର ଶିଳ୍ପ କରାଇବାରେ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଇଥାଏ, ତାହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥଳଶ୍ରେଣୀୟ ନିଷ୍ଠାଘ୍ନତା ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବାରି ନେଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନ୍ୟ ନାନାପ୍ରକାର ନିଷ୍ପାତନତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବାରିନେଇ ପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ- ସ୍ୱରୂପ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ସହାନୁଭୂତି ଓ ନାନା ବିଦ୍ରୋହ ରହିଛି, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଯତେ ଯେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ଉତ୍ତମେ, ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ ଏବଂ ଯାହାକିକୁ ଓ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତମେ ଭଲ ପାଇ ନଥିବ, ତାହାକୁ ଅନୁକୂଳ ଓ ଅପ୍ରୀତିକରରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ ଯେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବଟି ଭାରି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ବି ସମ୍ଭବ ଯେ ଉତ୍ତମେ ଆପଣାକୁ ବେଶ୍ ଧୋକା ଦେବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମେ ଯେ ଆନ୍ତରିକତା ହରାଇ ବସୁଛି, ତାହା ଦେଖି ନପାରୁଥିବା ଭଲ ହେଉଥିବ । ତେବେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମର ମାନସିକ ନିଷ୍ପାତନତା ଆସି ଉତ୍ତମ ସହଜ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । କାରଣ ଏକଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ସତ ଯେ ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପାତନତାମାନ ରହିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ସୁରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଯାବତୀୟ ନିଷ୍ପାତନତାର ମୂଳ ସର୍ବଦା ଏପରି ଏକ ଗତିସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେହିଁ ନିହତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ବାସନାରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିପ୍ରାୟ ସିଦ୍ଧିର ଅନେକରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ । ତାହା ଅହଂପ୍ରେରଣାରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଅହଂପ୍ରେରଣାରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଯାବତୀୟ ସାମାଜ୍ୟକ୍ଷମତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରୁହିଁ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ, ବାସନାଜାତ ଯାବତୀୟ ବିକୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ ।

ବସୁତା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅହଂଟି ଦ୍ୱିତୀଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ୍ତାଟିକୁ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପାୟକୁ ବୋଲି କହୁ ପାରିବା ନାହିଁ, ସିଏ ନିଷ୍ପାୟକୁ ହୋଇ ରହିବାକୁ ତେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କଦାପି କହୁ ପାରିବା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଅହଂର ବାଡ଼ଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବତ୍ ପରମ ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ହିସାବ ନରଖି ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ...ତେବେଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପାୟକୁ ହୋଇ ହେବ, ତା' ପୁର୍ବରୁ କଦାପି ନୁହେଁ ।

ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ନିଷ୍ପାୟକୁ ହୋଇ ରହିଛୁ, ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିଷ୍ପାୟକୁ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ତେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ । ଆମେ କଦାପି ଆପଣାକୁ ଏହିପରି କହୁବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ : “ଭଲ କଥା । ନିଷ୍ପାୟକୁ ହେବା ପୁର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗ ମୋର

ଅହଂପ୍ରେରଣାଟା ଅନୁହିତ ହୋଇଯିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।” କାରଣ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଯୁକ୍ତିକୁ ଓଲଟା ବ କର ଦେଇହେବ ଏବଂ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ଠାସୂକ୍ତ ଭାବରେ ତେଣୁ ନକରିବ, ତେବେ ତୁମର ଅହଂ କଦାପି ଅନୁହିତ ହୋଇ ଯିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ନିଷ୍ଠା ବା ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଉଛି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଯଥାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧିର ଭିତ୍ତିପୁରୁଷ—ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଧନ, ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ;—ଏବଂ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ । ଏହାର ଅର୍ଥାତ୍ ରହିଥିଲେ ତୁମେ ଅଗଣିତ କେତେକେତେ ଭୁଲ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ; ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟାଚରଣ କରିଛ, ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଅବରତ ପ୍ରତିବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ।

ଏତଦ୍ୱ୍ୟତୀତ, ଆନୁଗତ୍ୟରୁ ଲାଭ ହେଉଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆନୁଗତ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଯାହାକିଛି କରୁଥିବା, ସେଇଥିରେହିଁ ତା’ର ପ୍ରାପ୍ୟ ପୁରସ୍କାରଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବ : ତୁମେ ନିଜକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ, ମିଥ୍ୟାର ଏତେଟିକିଏ କଣକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ମିଳେ, ତୁମେ ସେହି ସ୍ୱାଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ।

ନିଷ୍ଠା ବା ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଲାଗି ସକଳ ନିରାପଣର ପ୍ରହର, ଏହା ଆମର ପୁରସ୍କା, ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରି ପାରୁଥିବା ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି ।

୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୭

“ମଣିଷ ଆଗରୁ ଯାହାସବୁ କରିପାରିଛି, ସେହିଗୁଡ଼ାକର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବାହିଁ ଆମର କାମ ନୁହେଁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆହୁରି ଅନେକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାରରେ ଯାଇ ଉପମତ ହେବା ଏବଂ ଅକଳ୍ପିତ ଅନେକ ଦକ୍ଷତାର ଅଧିକାରୀ ହେବା । ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଲାଗି ଆମକୁ ସମୟ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଶା ଏବଂ ସୁଜନଶାଳୀ କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ଆମର ପ୍ରେରକରୁପେ ଅବସ୍ଥିତ

ରହିଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଭାବନା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମଶୀଳତା ଆମର ସର୍ବପଲପ୍ରଦ ସାଧନରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ।

“ସେହି ନୂତନ ବସ୍ତୁଟି କ’ଣ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ତଥାପି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ? ଆମକୁ ପ୍ରେମର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ସାଧୁପାରିଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମ-ତୃପ୍ତିବିଧାନର ଉତ୍ସାହ । ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ସାଧୁପାରିଛୁ, ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ଭ୍ରମ, କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ଏବଂ ମନର କେତୋଟି ସ୍ଵରଚନା । ଆମକୁ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ସାଧୁପାରିଛୁ, ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ, କେବଳ ଉପେକ୍ଷା ଓ ଉଦାସୀନତା । ଆମକୁ ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ସାଧୁପାରିଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଏକ ପରାଭୂତ ବିଜୟଲଭ । ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ସାଧୁପାରିଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମରଣ । ଆମକୁ ଏକତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ଵଗଠନ ।

“ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ଆମକୁ ଈଶ୍ଵରଭର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୂପ କରି ଆପଣାକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ବରୁର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଭାସ, ଶତକାର୍ଷିଣୀ ସମ୍ବରଣ, ୧୬ଶ ଖଣ୍ଡ, ୩୭୮-୭୯

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହାକି ସାଧୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି “ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଏକ ପରାଭୂତ ବିଜୟଲଭ”—ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯାହା ବିଜୟ ହାସଲ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଏପରି ପ୍ରତିଫଳିତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଆଖର ନାନା ପରାଜୟ ବୋଲିହି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମକୁ କେବେହେଲେ କୌଣସି ସୁନର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କଲୁ ବୋଲି ଆମର ଯେତେ ଥର ଅନୁଭବ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛୁ ଯେ ଏହି ବିଜୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଂଶିକ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀସ୍ଥାୟୀ । ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧା ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ବସୁଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ଯେପରି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟ ବଦଳିଛି; ମାତ୍ର ସବୁକିଛି କଦାପି ବଦଳି ନାହିଁ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବି ବଦଳି ନାହିଁ ।

ଶରୀର ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ଭୌତିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛୁ, ତାହାର ଶ୍ରେଣୀରେହିଁ ଏହି କଥାଟି ଭାରି ଆଖିଦୁଖିଆ ହୋଇ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ । କେତେକେତେ ଶ୍ରମସାପେକ୍ଷ ଉଦ୍ୟମ କରି କେହି ହୁଏତ ତା'ର କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ବଳତା, ଏକ ସୀମାସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଏକ ମନ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରୁଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ବୋଲି ବିଚାରୁଛି; ମାତ୍ର, କିଛିକାଳ ପରେ ବା ଅନେକ ସମୟରେ ସଫଳତାଟି ମିଳିବାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପରେ ସିଏ ବେଶ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ନାହିଁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ; ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସିଏ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଛି ବୋଲି ଭାବିଥିଲା; ସେଇଟି ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି । କାରଣ, କେବଳ ଚେତନାର ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକ ସମଗ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମଣ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ଆମର ବିଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଖାଲ୍‌ଦେଆର ସରମ୍ପର ଅନୁସାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତରୁଣ ନୂତନ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା; ସେମାନଙ୍କୁ କୁହା ଯାଇଥିଲା : “ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଦାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁମ୍ବେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସଫା କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ପରିଧାନକୁହି ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ।” ଆପଣାର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁମ୍ବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ କଦାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣାର ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜୟ କରିବାକୁ କଦାପି ଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଚୁମ୍ବେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଅଗ୍ରଗତି କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ସମଗ୍ର ଚେତନାଟିକୁ ବଦଳିବାକୁ

ପଢ଼ିବ, ଚେତନାରେ ଏକ ଉତ୍ତରମଣ କରାଇବାକୁ ହେବ, ରୂମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ତିଆଁମାରି ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରୁ କି ରୂମେ ଯେଉଁସବୁ ଦୁର୍ବଳତାର ନିରାକରଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କି ସାଧୁବାକୁ ବାଜା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପରେ ରୂମେ ଏକ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବ ।

ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି : ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ଏପରି କହୁପାରିବା ଯେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପାଦିତ ନହୋଇଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଶୋଳ ଆଗକୁ ପକାଇଲେ ତାହା ମୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମଗ୍ର ଦାମାଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ୟମରେ ହାତ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ କେତେ ଥର ଏପରି କହୁବାର ଶୁଣିଛି, “ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସିନା, ମାତ୍ର ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ କି ଲାଭ ଅଛି ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ହାସଲ କରିପାରିଲି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହୁଠାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ପୁଣି ମୁଲରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଢ଼ିବ ।” ଏପରି ଘଟୁଛି, କାରଣ ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଥିବ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣାର ଚେତନାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଘଟାଇ ସେମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଢ଼ିବ, ସମଗ୍ର ଚେତନାଟି ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଗୁଳାଟି ଭିତରେ ପଡ଼ିରହିଛି, ତାକୁ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଯିବାକୁହିଁ ପଢ଼ିବ, ଯେପରିକି ତାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁହିଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବ । କେବଳ ଏହିପରି ହୋଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ପରାମର୍ଶରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ? ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ବଦଳାଇ ହେବ ପୁଣି କିପରି ?

ସ୍ୱଭାବତଃ, ଏଥିଲଗି ଅନେକ ବାଟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଯେଉଁ ବାଟଟି ଅଧିଗମ୍ୟ ହେବ, ସିଏ ସେହି ବାଟଟି ଦ୍ୱାରା ସେହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ । ଏବଂ କାହା ଲାଗି କେଉଁ ବାଟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୁକ୍ତ, ତାହାର

ପରିଚୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମିଳିବ, ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅନୁଭୂତି ପରି କୌଣସି ଏକ ଅବସରର ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ । ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ତାହା କିଛି ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଦେଖାଦେବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱି-ଏକ ସାଧାରଣ ଚେତନାରିହିତ ଏକ ବୋଧ ରହିଥିବ, ଯାହାକି କେବଳ ସମତଳ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅନୁପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରସରି ଯାଇଥିବ, ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଯାହାକି ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱର ଉପରଭାଗ ହୋଇ ରହିଥିବ, ବଡ଼ ଉପରଭାଗୀୟ ଭାବରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ଦିଗଟିକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବ, ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପରିବେଶର ବାହ୍ୟ ଦିଗଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ; ଓ ତାପରେ ହଠାତ୍, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ,—ମୁଁ ଯେପରି ଆଗରୁ କହୁଲି, ଏହି କାରଣଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ଭିନ୍ନ ହେବ,—ହଠାତ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖୀ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗପରି ଅନୁପ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମଭୂମି ହୋଇ ନରହି, ରୂପେ ହଠାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଇ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମଗ୍ରତାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ, ରୂପଠାରୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଥିବା କେବଳ ମାତ୍ର ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ କେତୋଟି ବସ୍ତୁକୁ ନଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ; ସତେଯେପରି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦିଗରେ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଉଥିବ, ଏବଂ ସତେଅବା କୌଣସି ଏକ ଗିରିଚୂଡ଼ାରୁ ଅଥବା ବାୟୁମାନରୁ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ କରାଇ ଦେଉଥିବ । ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକନିଶିକୁ ତା'ର ଆପଣାର ପ୍ରକଟିରେ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୂପେ ସମୁଦାୟଟିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ୱ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବ, ଏବଂ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହା ସତେଅବା ଦୈବପ୍ରେରିତ ପରି ଥିବ ଥିବ, ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆସି ରୂପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ।

ଅଥବା, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଯାହାର ପରିଣାମ ଠିକ୍ ଆଗଟି ପରି ହୋଇପାରେ । ହଠାତ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସିଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିଲା, ସେସବୁକୁ ଗୁଡ଼ି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଇଟି ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେବ, କେବଳ ଉପରଭାଗ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି ମନେ ହେବ; ସିଏ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାରବତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ

ପ୍ରଶାନ୍ତ ବା ବସୁଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟି ଅଥବା ଏକ ଗଣ୍ଡର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ବସୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାବତାୟ ମୂଲ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଏକତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇଉଠିବ, ଏପରି ଏକ ଗଣ୍ଡର ଏକାନ୍ତତା ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ନାନା ବିକ୍ରମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରଭାଷିକ ରୂପାୟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଅଥବା, ତା' ନହେଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହଠାତ୍, ସୀମାସଙ୍କୁର୍ଣ୍ଣିତାର ସକଳ ବୋଧ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ତଥା ଶେଷ ନଥବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନନ୍ତ କାଳାବଧିର ବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ; ଏପରି ଏକ କାଳର ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହାକି କରବଧି ରହି ଆସିଥିଲା ଓ ନରବଧି ରହିଥାଏ ।

ସତେଅବା ଏକ ଝଲକ ପରି ଏହିସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ରୂପ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ, ରୂପ ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ଶରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ବା କିପରି ଆସନ୍ତି ରୂପେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ପାର ନାହିଁ... ଏହି ଶେଷରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପଥ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, — ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କରି କହି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାନାବିଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏକଟି ଦ୍ୱାରା, ଏହି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସତେଅବା ସେହି ଅସଲ ବସ୍ତୁଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆସି ମିଳିଯାଏ । ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଟିକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ବସ୍ତୁତା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନୁଭୂତିଟିର ଗଣ୍ଡରତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟିର ପୁନରାବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଭାସିତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଇଟି ହେଉଛି ଯାହାର ଆରମ୍ଭ, ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ସୂକ୍ଷ୍ମଟିର ଏପାଖ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶକ । ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତ୍ୱଟିର ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣା ସତ୍ତ୍ୱର ସତ୍ୟତାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତତଃ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଆଉ ଠିକ୍ ଆଗ ପରି ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ତର ଝଲକ ପରି ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେତିକିହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତାହାହିଁ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଅନୁସରଣୀୟ ମାର୍ଗଟିର ସକ୍ଷେପ ମିଳିଯାଇଛି, ଏହି ମାର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । ତେଣୁ ରୂପକୁ ସେହି ଦ୍ୱାରଟି ଦେଇ

ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଅଧିକସଂଖ୍ୟା ତଥା ଅବିଚଳ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟତା ସହଜ ଆପଣାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁନବୀର ନୂତନ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ସମଗ୍ରତର ଏକ ସମ୍ପଦ ଆଡ଼କୁ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ଚାଲିଯିବ ।

ଏଥିଲଗି କାଳେ କାଳେ ଅନେକ ପଥ ବତାଇ ଦିଆଯାଇଛି; ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବାଟଟି ବିଷୟରେ ରୂପକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବାଟଟି ବିଷୟରେ ରୂପେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଛି ଅଥବା ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ସେଥିରେ, କୌଣସି ଆପାତ କାରଣ ନଥାଇ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ସୂତ୍ରଃଶ୍ରୀ ଅନୁଭବର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୂଲ୍ୟଟି କଦାପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଆମେ ଆସ୍ତର ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବାର କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସଞ୍ଜ ସହଜ ଯେମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ଆମ ଲଗି ଆମର ସମୋତ୍ତମ ପଥଟିକୁ ଦେଖାଇଦେଇ ଯାଇଥାଏ; ଯେଉଁ ପଥଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମର ସାଧ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକସଂଖ୍ୟା ସହଜ ଯେଉଁ ପଥଟି ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ, ତାହା ଆମକୁ ସେହି ପଥଟିକୁ ଦେଖାଇଦେଇ ଯାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯାହାକି ଆମକୁ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ଦେଖାଇ ଦେଇଯାଏ, ପ୍ରାରମ୍ଭବଦ୍ୱୟକୁ ଆଣି ଦେଖାଇଦିଏ... ଅନେକ ଲୋକ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲବେଳେ ସେଇଟିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକେ ଯେକୌଣସି ଅନୁଭୂତି ସମୟରେ ତାହାର ସଙ୍କେତ ପାଇଥାନ୍ତି : ସେମାନେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁଟିଏ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ଚେତନାଟିକୁ ଜାଗୃତ କରାଇଥାଏ, ସେମାନେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କିଛି ଦେଖନ୍ତି,—ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ଦେଖନ୍ତି ବା କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ସର୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ବା କେଉଁଠି କେବଳ କେତୋଟି ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଅଥବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ପ୍ରୟାସରେ ସେମାନେ ଆପଣାର ସଙ୍କେତରେ ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ତାର ଅନୁଭୂତି ପାଇଥାନ୍ତି,—ତାହା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାହାକିଛି ବା ହୋଇପାରେ, ଏହାର ହୃଦୟ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ହୃଦୟ ମାର୍ଗ ବା ଥାଇପାରେ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ପୁଣିଥରେ କହୁଛି, ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ଲଗି ଯେଉଁମାନେ ନିୟତିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲଭ କରିନ୍ତି । ଏହି ଅନୁଭୂତି ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣସ୍ୱାୟୀ ହୋଇପାରେ, ସେମାନେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଅଳ୍ପବେଳେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଟି ଆସିପାରେ, ମାତ୍ର, ଜୀବନରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଥର ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ମାର୍ଗଟିରେ

ଯିବେ, ସେହି ଅନୁଭୂତିରୁହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ସଙ୍କେତ ମିଳି ଯାଇଥାଏ ।

ଆମେ ହୁଏତ ଆମ ଭିତରେ ଅନୁପେକ୍ଷା କରିପାରବା, ହୁଏତ ସୁରକ୍ଷା କରି ପାରବା, ନିଶ୍ଚୟଶ କି କରିପାରବା; କ’ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଦେଖି ପାରବାକୁ ହେବ, ମନୋଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ବେଳେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଗୌରବମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଅସାଧାରଣ ଧରଣର କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ, ଯେତେବେଳେ ବାରତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁ, ଉଦାରହୃଦୟତା ଅଥବା ଆତ୍ମାର ମହୁମା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହୃଦ୍ୟ ଆମର ସାକ୍ଷାତ୍କାର ଘଟେ, ଯିଏକି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭା ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସାହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା କୃତଜ୍ଞତା ହୋଇ ଯାଏ କାରଣ ତାହା ଉପରେ ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲାଗି, ଏକ ଚେତନାର ଅନୁଭୂତି ଲାଗି, ଏକ ଆଲୋକ, ଏକ ଉତ୍ସୁକତା ଓ ଏକ ଅଜ୍ଞତପୁଞ୍ଜ ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ଉପସ୍ଥୁତ ଦ୍ଵାରଟିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ଚାଲିଯାଏ । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ମାର୍ଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚକର ସହାନ ପାଇ ଯାଇଥାଉ । ଏହିପରି ହଜାର ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ରହିବ, ଆମକୁ କେବଳ ସେଥିଲାଗି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ନିଶ୍ଚୟଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଚେତନାର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ପ୍ରୟୋଜନଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏହି ମାର୍ଗଟି ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରିବ । ଏବଂ ଥରେ ସେହି ତତ୍ତ୍ଵଟିକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିନେଇ ପାରିଲେ, ତା’ପରେ ତୁମକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଦାନୁପେକ୍ଷାଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ । ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଅବଶ୍ୟକ ତାହାର ସହାନ ପାଇବ । ଏବଂ ଥରେ ସହାନ ପାଇପାରବା ପରେ କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନରଖି ବାଟ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବସୁନ୍ଧା, ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, କୌଣସି ସମୟରେ ବି ନିଜର ଜୀବନରେ ଉଦାହରଣକୁ ସ୍ଥାନ ନଦେବା,—ଏହାହିଁ ହେଲେ ଯାହାର ଆରମ୍ଭବିନ୍ଦୁ; ତୁମକୁ ଅନୁପେକ୍ଷା ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ହେଲ ?

(ମାଆ ମାଉସ ରହିଲେ)

ମୋତେ ଆଉଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚ ପତର ଯାଇଛି,—ମନେ ହେଉଛି ଅନେକ ଲୋକ ସତେଯେପରି ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁହି ଆପଣାକୁ ପଚାରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ! ଏଠି ଯାହା ଲେଖାହୋଇଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟିକୁ ପଢ଼ିଦେବି ଏବଂ ତା'ପରେ ମୋର ଯାହା କହିବାର କହିବି । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟୟଦାୟକ ମନେ ହେଉଛି !

“ଆମର କୌଣସି ‘ଅଗ୍ରରୁତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ’, ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କିପରି ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ? ଆମର କ’ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅପେକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଓ ଆବର୍ଜନା ଅପେକ୍ଷା ପରିଷ୍କାରପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ? କୌଣସି ଅଗ୍ରରୁତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ଦେବା, ଏହାର ଅର୍ଥରୂପେ ଆମେ କ’ଣ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ?”

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାଇଁ ମୋର ଉତ୍ତର ହେଉଛି : ତୁମେ ଏଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ । ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅଛରୁଚି କହୁଛ, ମୁଁ ତାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା, ବାଛନେବା ବୋଲି କହିବି । ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ବାଛୁବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ତୁମକୁ ବାଛନେବାକୁ ହେବ : ଯାହା ତୁମକୁ ତଳକୁ ଘୋଷାର ନେଉଛି ଓ ଆଉ ଯାହା ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇନେଇ ପାରୁଛି, ଯାହା ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି ଓ ଯାହା ତୁମକୁ ପଛକୁ ନେଇଯାଉଛି,— ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ସତତ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅଗ୍ରରୁତ ରଖିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଦାପି ନେବି ନାହିଁ । ଏହାକୁ ମୁଁ ବାଛୁବା ବୋଲି କହିବି,—ବାଛନେବା ବା ନିର୍ବାଚନ କରିନେବା ବୋଲି କହିବି । ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଏହିପରି ବାଛନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ; ଏବଂ, ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଅଥବା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଟାକୁ ବାଛନେବା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ବାଛନେବା : ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ରହିଛି, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବ, ଇଚ୍ଛାକଲେ ଉପରକୁ ବି ଯାଇପାରିବ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ଖୋଜେ ପଛକୁ ପକାଇ ପାରିବ, ଖୋଜେ ଆଗକୁ ବି ପକାଇ ପାରିବ; ଏବଂ

ରୂମକୁ ଅବରାମ ଭାବରେ ଏହିପରି ବାହୁନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ମୃତ୍ୟୁର ଲାଗି ବି ଶୋଇଗଲେ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହାକୁ କଦାପି ଅଗ୍ରରୂପ ବୋଲି ବୁଝେ ନାହିଁ । ଅଗ୍ରରୂପ ରଖିବା, — ବାହୁବାଠାରୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଥାକୁ ବୁଝାଇ ଥାଏ । ରୂମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କର ଅଥବା ବିଦ୍ୱେଷ ପ୍ରକାଶ କର, ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କର ଅଥବା ବିକର୍ଷଣ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଅ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ରୂମେ ଏହି ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରତି ଆସନ୍ତ ଦେଖାଅ, ସେଇଟି ସହଜ ବାଜିହୋଇ ପଡ଼; କିଂବା, ଯେତେବେଳେ ରୂମ ଆଗରେ କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମସ୍ୟା ବା ଅଡ଼ୁଆଟିର ସମାଧାନକୁ ରୂମେ ଏଇଟା ବା ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରେ କରିବା ଲାଗି ଅଗ୍ରରୂପ ଦେଖାଇଥାଅ । ମାତ୍ର ଏସବୁକୁ ଆମେ କଦାପି ବାହୁବା ବୋଲି କହି ପାରିବା ନାହିଁ; ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ଏଠାରେ ତାହା ଆଦୌ ବିରୁଦ୍ଧ ଆସେ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଏକ ଅଗ୍ରରୂପ ରହିଥାଏ । ମୋ ଲାଗି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ : ଅଗ୍ରରୂପ କହିଲେ ଅନ୍ଧଭାବରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆସନ୍ତକୁ ବୁଝାଏ, ଏକ ଆଦେଶକୁ ବୁଝାଏ, ଏପରି ଏକ ଅଚେତନ ବିସ୍ତାକୁ ବୁଝାଏ ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅନମନସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ରୂମେ ଏପରି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପଡ଼ିଥାଅ; ହୁଏତ ଏଇଟି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଅଥବା ସେଇଟି ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ; ଏବଂ ରୂମ ନିଜର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ । ରୂମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲୋଡ଼ୁଥାଅ, ମାତ୍ର ରୂମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସମାଧାନଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ହେଉ ବୋଲି ଏକ ଅଗ୍ରରୂପ ରଖିଥାଏ; ମାର୍ଗଦର୍ଶନଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ହେଉ, ଘଟଣାଟି ଏପରି ନଘଟି ସେପରି ଘଟୁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଅଗ୍ରରୂପ ରଖିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କଦାପି ବାହୁବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଣି ଥୋଇ ପାରିବା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରରୂପ ବୋଲି କହିବା । ଏବଂ ରୂମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଥବା ଆକାଂକ୍ଷାର ଉତ୍ତରଟି ଯେତେବେଳେ ରୂମର ବାସନାଟିର ଅନୁରୂପ ନହୁଏ, ରୂମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅଗ୍ରରୂପ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ, ଉତ୍ତରଟିକୁ ରୂମେ ଆଦୌ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାର ନାହିଁ, ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି ରୂମକୁ ପ୍ରାୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ସମ୍ପାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରରୂପ ନଥାନ୍ତା, ରୂମ ଆକାଂକ୍ଷାଟିର ଉତ୍ତର ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆସନ୍ତା, ରୂମେ

ସେତେବେଳେ ତାହାକୁହିଁ ଆନନ୍ଦର ସହୃଦ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏକ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାଣବନ୍ତତା ସହୃଦ ରୂପେ ସେଇଟିକୁ ସତ୍ୟସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଛବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ପାରନ୍ତୁ । ତା' ନହେଲେ, ଯାହା ନିୟତ ହୋଇ ଆସିଛି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ବେଶ୍ ଏକ ପ୍ରୟାସ ବା ଆୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା, ତୁମ ଆକାଞ୍ଛାର ଉତ୍ତରସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ସମାଧାନଟି ତୁମକୁ ମିଳନ୍ତା, ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତୁମେ କେତେ ଭିତ୍ତିମୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଓ ସେପରି ନହେଉ ବୋଲି ତୁମେ ଦାସନା ରଖିଥାଅ, ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ଅଗ୍ରରୂପ ଦେଖାଉଥାଅ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ କଦାପି ବାଛୁବା ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । ବାଛୁବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଛି ନେବାକୁ ରହିଥାଏ : ଆଗ୍ରେହଣ ଓ ଅବଗ୍ରେହଣ ଭିତରେ, ଅଗ୍ରରୂପ ଏବଂ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗତ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଏକ ନିର୍ବାଚନ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ନିର୍ବାଚନ କଦାପି ଏକଥାକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ ଯେ ବିଷୟଟି ଏପରି ହେଉ ଅଥବା ସେପରି ହେଉ ବୋଲି ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରରୂପ ରହିଛି । ନିର୍ବାଚନ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ । ଏହା ତୁମେ ରଖିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା । ଅଗ୍ରରୂପ ହେଉଛି ଏକ ଦାସନା ରଖିବା । ଆମେ ସର୍ବଦା ନିଜେ ନିର୍ବାଚନଟିକୁ କରୁ ଏବଂ ଏଇଟି ସବୁବେଳେ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପରଶାମ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଛବନା ନରଖି ଓ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରଶାମର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନରଖି ସେହି ନିର୍ବାଚନଟିକୁ କରାଯାଏ । ତୁମେ ବାଛୁନିଅ, ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ବାଛୁନିଅ, ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନାଟି ଅନୁସାରେ ବାଛୁ ନେଉଥାଅ । ତଦ୍ୱାରା ଯାହାକିଛି ସଟ୍ ପଛକେ, ତାହା ତୁମକୁ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରେ ନାହିଁ; ତୁମେ ଯାହା ବାଛୁବାର ବାଛୁନିଅ, ଯଥାର୍ଥ ଛବରେ ବାଛୁନିଅ, ଏବଂ ତା'ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ବା ନହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ନାନା ଅଗ୍ରରୂପ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଅଗ୍ରରୂପର ପ୍ରଭାବନାରେ ପଡ଼ି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଥବା ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ତୁମର ଅଗ୍ରରୂପହିଁ ତୁମର ସାବିତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ବିକୃତ କରି ପକାଇଥାଏ । ତୁମେ ହସାଦ କରୁଥାଅ, ମୁଲ୍ଲଭାରେ ଲାଗିଥାଅ; ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାକୁହିଁ ଘଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତୁମେ ସେଇଟିହିଁ ଘଟୁ ବୋଲି ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ମନେ କରୁଛ, —ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ନେଇ ତୁମେ ଯାହାକିଛି କରୁଥାଅ । ତାହା କରିବା ଉଚିତ ବା

ସେଇଟିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ରୂମେ ସେଇଟିକୁ କେବେହେଲେ କର ନାହିଁ । ଅଗ୍ରରୂପ ସବଦା ଫଳଟି ସହଜ ଛନ୍ଦିହୋଇ ରହିଥାଏ, ଫଳ ଉପରେ ଆଖି ରଖି ତାହା ଯାହାକିଛି କରୁଥାଏ । ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଘଟୁ ବୋଲି ତାହା ନିରନ୍ତର ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଇଚ୍ଛାଟିର ପୁରଣ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଯାବତସ୍ତୁ ନାନା ବିଷୟ ଲାଗି ଦ୍ଵାର ଖୋଲିହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଫଳଟିରୁ ନିଜକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କରି ରଖିଥାଏ । ଏବଂ, ପ୍ରକୃତରେ, ରୂମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନଟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବାହୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ନିହତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସତ୍ୟରେ ରୂମର ଅସଲ ଆଗ୍ରହଟି ରହି ନଥିଲେ ଓ ରୂମ ନିର୍ବାଚନଟିର ଫଳ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲେ ରୂମେ ନିଷ୍ଠାର ସହଜ ଯଥାର୍ଥରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ କରି ପାର ନାହିଁ । ଯଦି ଫଳଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରୂମେ ନିର୍ବାଚନ କରି ବସ, ତେବେ ତାହା ରୂମର ନିର୍ବାଚନଟିକୁ ବିକୃତ କରିପକାଏ ।

ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଖେଳିବା ବୋଲି କହିଲି, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଏକାଠି ଗୋଲିଆମିଶା କରିଦେବା ବୋଲି କହିଲି । ଅର୍ଥାତ୍, ରୂମେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନସତ୍ତ୍ଵ ପଚାରୁଛ, ଯାହାର କି କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପରି ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଲ ରହିଛି ।

ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଜ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଷୟରେ,—ଆମେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଲିଆ କଥା ବୋଲି କହିବା । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଜ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତିଟିର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ, ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଭ୍ରାନ୍ତି । ଯଦି ସେହିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଜଗତରେ ଏତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରଖିବାରେ ଆଉ କୌଣସି କାରଣହିଁ ନଥାନ୍ତା, କୌଣସି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ଏକାପରି କରି ନରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହନ୍ତା ନାହିଁ । କାରଣ, ସେପରି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ମୂଳତତ୍ତ୍ଵଟିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ।

ରୂମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ,—ରୂମେ ଯଦି ଏହା ନକରି ପାରିବ, ତେବେ ରୂମର ଏହାହିଁ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ,—ଏହି ବିଶ୍ଵଜଗତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ସବୁକିଛି ପ୍ରତି ସଦ୍‌ବୋଧ, ଏକତ୍ଵ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପରପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାନୁଭବର ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ; ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରର ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଅନୁସାରେ ତାହା

ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ହେବ । ଯାହାକୁ ଆମେ କିପାଇଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଥବା ମୂଳ ବୋଲି କହିପାରିବା, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ହେବ ସତ, ମାତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରର ଗଭୀରତର ସତ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ସେହି କିପାଇଁ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରସ୍ପରର ଏକାବେଳକେ ବିପରୀତ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେଇଥିଲଗିଛି, ଆମକୁ ସବୋଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗଭୀରତମ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାବତୀୟ ଅନିଶ୍ଚୟତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ତା' ନୁହେଁ, ଆମେ କିପାଇଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା; ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ । ଏବଂ ତଥାପି, ଆମେ ଯାହାକୁ ହୁଏତ “ଅନୁଭବ” ବୋଲି କହିପାରିବା, — ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ,—ବା ଆମେ ଏହାକୁ ଜଣେ ଚେତନାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥିତିଟି ବୋଲି କହିପାରିବା, ସେହି ସ୍ଥିତିଟି ମର୍ମତଃ ସମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଗତକୁ ପ୍ରବେଶ ନକଲେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୋଇ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକରୁ ଅବଲୋକନ କରି ନପାରିଲେ ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କେବେହେଲେ ବୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ଆଲୋକ ତଥା ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ରରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବ, ଯାହାକି ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଥବା ଏତେ ଗଭୀରରେ ରହିଥିବ ଯେ ଆମେ ସେଠାରୁ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ସେହି ଏକ ସମୟରେ ଏକାବେଳକେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା; କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକର ମର୍ମସତ୍ୟର ଭୂମିରେ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପାୟନର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରିବା । ଏବଂ, ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ରଟି ସର୍ବଦା ସେହି ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରୂପାୟନ ଯେପରି ବହୁବିଧ ଓ ବିଚିତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି, କିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବହୁବିଧ ହେବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଚିତ୍ର ହେବ । ଏହାକୁ ସେତେବେଳେ ହିଁକି ପରମସତ୍ୟର ତା'ର ଅପଣାର ରୂପାୟନ-ଭୂମିରେ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତା' ନହେଲେ ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ଯାବତୀୟ ବିଚିତ୍ରତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦେବା ଏବଂ ତାହାକୁ ସେହି ମର୍ମଗତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମ ଅଖଣ୍ଡତାର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ କରି ଆଣିବା, କାରଣ କେବଳ ଅରୂପାୟିତ ଅବସ୍ଥାର ସେହି ସ୍ଥିତିରେହିଁ ପରମ ଏକ ସେହି ଏକରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ରୂପାୟନର ଭୂମିରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ, ପରମ ଏକ ଅନେକରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ

ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକତା ସର୍ବଦା ନାନା ବଚନେ ହିୟା ଏବଂ ନାନା ବଚନେ ମାର୍ଗକୁହି
କୁହାଇଥାଏ ।

ତେଣୁ, ଉପସହାର କରି କହଲେ : ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆଦୌ କୌଣସି
ଭୁବନା ନରଖି ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଜଗତ-ରୂପାୟନରେ ଯେଉଁ
ବିବିଧତା ଓ ଅନେକତା ନିତ୍ୟବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ତାହାର ସତ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ
ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ସରିଲା ।

