

ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା

ଶ୍ରୀମା

(୧)

ବାହାରୁ କୌଣସି ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ଦେଖୁ ତୁମେ ବିଚାର କରି କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ କହିପାରୁ — ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ ଘଟିଥାଏ ଯେ — ଆମେ ଏହା କହିପାରୁ ଯେ ଜଣେ ଯାହା କାମନା କରେ ଈଶ୍ଵର ତାକୁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ! କାରଣ, ତୁମର କାମନା ଯଦି ହେଲା ଅଚେତନା, ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଅହଂକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ତା’ହେଲେ ତୁମେ ସେହି ଅଚେତନାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥାଅ, ତୁମ ଭିତରର ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅହଂକାରକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥାଅ; ତା’ର ଅର୍ଥ ହେଲା, ତାହାହିଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଚାଲେ, ଚେତନା ଓ ପ୍ରକୃତ ସୁଖଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ନେଇ ଯାଉଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠାରୁ ଏହା ତୁମକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଉଥାଏ । ଏବଂ ସ୍ଵାଭାବିକ ରୂପେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ସତ୍ୟ — ଐଶ୍ଵରିକ ଚେତନା ଓ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ମିଳନ । ଏବଂ ଯେତେଥର ତୁମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାମନାଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଆଗରେ ରଖିବ, ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ବାଦୀ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ ।

କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସେହି ବାହ୍ୟ ସଫଳତା ହେଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରାଜୟ । ... ତୁମେ ସତ୍ୟ ବିନିମୟରେ ମିଥ୍ୟାକୁହିଁ ସ୍ଵାଗତ କରିଥାଅ !

ବାହାରୁ କାହାର ସଫଳତା ଦେଖୁ ଓ ସଫଳତାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖୁ କୌଣସି କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନତାର କାର୍ଯ୍ୟ ।

(୨)

ଜୀବନରେ କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇ ସେହି ସଫଳତା ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଜଣକ ତା’ର ଚେତନା

ବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଖୁବ୍ ମହାନ, ଖୁବ୍ ଶୁଦ୍ଧ, ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଓ ଖୁବ୍ ଅନାସକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାପନ୍ନ ହେବାକୁ ହେବ । ସଫଳ ହେବା ଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା !

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଫଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଖୁବ୍ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ପଛ କରିଦିଅ ଓ ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର, ଏବଂ ସେଠାରେ ତୁମେ ତୁମର ବାହ୍ୟ ବିଫଳତା ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ଵନା ଖୋଜିଥାଅ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜଳୁଛି — ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥା’ନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥା’ନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥା’ନ୍ତି, — ତେବେ ଆତ୍ମାତ ଉପରେ ଆତ୍ମାତ ଆସିବ ତୁମ ଉପରେ । କାରଣ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ! ଏହାହିଁ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଖୁବ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଫଳପ୍ରଦ ସାହାଯ୍ୟ । ଯଦି ତୁମେ ସଫଳ ହୁଅ, ତେବେ ନିଜକୁ ଜଗିରଖୁ ଚାଲ, ନିଜକୁ ପଚାର : “କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ, କାହା ବିନିମୟରେ ମୁଁ ଏହି ସଫଳତା କ୍ରୟ କରିଛି ?” ...

ଏବଂ ମୋଟ କଥା ହେଲା, ସମ୍ଭବତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ପ୍ରତି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା : “ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତୁମେ ମହର୍, ତୁମେ ଅନାସକ୍ତ, ତୁମର କୌଣସି ଅହଂକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ମୋର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବିଜୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତୁମେ କିପରି ଏହି ବିଜୟକୁ ଧରି ରଖିପାରୁଛ ।”

(The Great Adventure
A Diary for All Times ପୂଷ୍ଟିକାରୁ)

ଅନୁବାଦ : ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ
□□□

ନୂତନ ଯୁଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି

(୧)

ଶେଖ ଅବଦୁଲ କାଶମ

୧୯୫୦ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମା ଏକ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ — “ହେ ପୁତ୍ର, ଆଜି ପ୍ରାଚୀନକାଳରେ ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନାବାଣୀ ଦେଇଛ ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, କେବଳ ପରିଚାଳନା ଓ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ଚେତନା ରୂପେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏକ ସଚଳ ଓ ଜାଗ୍ରତ ଉପସ୍ଥିତି ରୂପେ । ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାଷାରେ ତୁମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ ଯେ ଏଠାରେ ତୁମର ସମଗ୍ର ସଭା ରହିବ, ପୃଥିବୀ-ବାତାବରଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତରଣ ନ ହୋଇଛି ।”

ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଆଶ୍ୱାସନା । ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟିଛି । ପୃଥିବୀ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଓ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମାଆ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅନେକ ଅଭାବନୀୟ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଓ ଅଭୂତ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି । ଅନେକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଉନ୍ମାଳିତ ହୃଦୟବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଯୁଗୁ ଅବତାରଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।

୧୯୨୫ ମସିହାରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ନୂତନ ଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବର ପାଞ୍ଚୋଟି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, “ପ୍ରଥମତଃ, ଭୌତିକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଏପରି ବ୍ୟାପକ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଯେ ଏହା ନିଜର ସକଳ ସାମାଜିକ ଚପି ଯିବାକୁ ବସିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବାହ୍ୟ ସଭା ଓ ଆନ୍ତର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରଦାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆନ୍ତରମୁଖୀ ହେବାରେ

ଲାଗିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟତଃ, ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଜଡ଼ଭୂମି ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ କି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଛି, ବିରୋଧୀ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିସବୁ ଜାଗିଉଠି ଉପରିଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥତଃ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ ଯଥା : ରେଳ ଚଳାଚଳ, ଷ୍ଟିମର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବେତାର ପ୍ରଭୃତି ଜରିଆରେ ପୃଥିବୀ ଏକତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଏହି ଏକତ୍ର ଏକସଙ୍ଗେ ନୂତନ ଯୁଗର ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଦେଖା ଦେଇଛି । ପଞ୍ଚମତଃ, ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ।”

ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଆମକୁ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ଓ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନର ସହସ୍ର ଶାଖାପ୍ରଶାଖା ଖୋଲି ଯାଉଛି । ଜ୍ଞାନର ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଅତିମାନସର ଆବିର୍ଭାବ (୧୯୫୬) ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଭାବେ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ବିକାଶ ଘଟି ଚାଲିଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ମୋବାଇଲ୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI), ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଅଭିଯାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ତମ୍ଭାଭୂତ କରୁଛି । ମାତ୍ର ଏସବୁର କୁପରିଣତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି । ସୁଖସୁବିଧା, ଆରାମ, ବିଳାସବ୍ୟସନ ଆଦିର ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ମାତ୍ର ଚରିତ୍ର ଓ ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯନ୍ତ୍ରସର୍ବସ୍ୱ ଓ ଅହଂକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସମାନୁଭୂତି ଓ ମାନବିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛି । ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଅନୁଭୂତ୍ୟୋଗୀ, କର୍ମକୁଷ୍ଠ ଓ ତାମସିକତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି । ତଥାପି ଏକ ଦିଗରେ ବାହ୍ୟ

ମନ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆନ୍ତର ମନ, ଆନ୍ତର ପ୍ରାଣ ଓ ଆନ୍ତର ଶରୀର-ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରଦା ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିଛି, ତାହା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟସକଳ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଉଛନ୍ତି — ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା । ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଉଛି । ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ବହିର୍ମୁଖୀ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ ମଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟୁଛି । ସେମାନେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କେତେକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ବା ଅକାରଣରେ ଅଥବା ସଭକରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଭିଆଉଛନ୍ତି । ହିଂସ୍ର ଉନ୍ମତ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ମିଥ୍ୟାର ଅସୁର ତଥା ବିରୋଧୀ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକମାନେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ଆବାକବୃଦ୍ଧବନିତା ସେମାନଙ୍କ ନରସଂହାରରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅତ୍ୟୁତ୍ତ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ-ବିରୋଧୀ ପ୍ରାଣସଭାମାନେ ସାମୟିକ ବିଜୟରେ ଅଜାୟ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ବିଜୟର ଉତ୍ସବରେ ମାଡ଼ିଛନ୍ତି । ମିଥ୍ୟାର ଅସୁର ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲା — “ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି ଯେ ମୋର ପରାଜୟ ଓ ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଶେଷଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ଲଢ଼ିବି । ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ବେଶୀ ସମ୍ଭବ ବିଭ୍ରାଟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ବିନାଶ ଘଟାଇ ଚାଲିବି ।” ହିରଲର, ମୁସୋଲିନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଫ୍ରାନ୍କୋ, ସ୍ଟାଲିନ୍, ଜଦି ଅମିନ, ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଦେନ, ଅଲ୍ ବାଗଦାଦୀ ଆଦି ନୃଶଂସ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ପରାଜୟ ବା ବିନାଶ ଲାଭ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିନେ ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ।

୧୯୧୪ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମା ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଏକ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ-ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିମାନେ ନିଜ କ୍ଷମତା

ଓ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି ଉତ୍ସିହ୍ନ ଓ ଉନ୍ମାଦ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଣିକି ଶାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିବ । ପରଦିନ (୩୦.୩.୧୯୧୪) ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଥିଲେ — “... ଶତ ଶତ ଜୀବ ଯଦି ଗଭୀର ଅଜ୍ଞାନତାର ନିଗୂଢ଼ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥା’ନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । କାଲି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ସେ ତ ପୃଥିବୀରେ ସାକାର ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିହିଁ ଏ କଥାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଯେ ସେହି ସୁଦିନ ଆସିବ ଯେବେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ (ଭଗବାନଙ୍କ)ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ।”

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀର ଦିବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ନିଶ୍ଚୟତାର ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ କହି ନଥିଲେ । ଶ୍ରୀମାଙ୍କ “ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା” ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ଭାବନା, କେତେ ଆକୃଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, କେତେ ଆଶା, ଆଶ୍ୱାସନା । ତାହା ପଠନ କଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ବିଷୟରେ ଆଶା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଉଠେ । ନୂତନ ଯୁଗର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।

ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଦ୍ୟ ନୂତନ ଜଗତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ତା’ର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ । ଏକ ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଜ୍ଞାନର ଘନ ଅନ୍ଧକାର, ନିରାଶା, ହତାଶା, ଚରମ ବିଶ୍ୱାଙ୍ଗଳା, ହିଂସା, ଅତ୍ୟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର, ଯାବତୀୟ ବିଭ୍ରାଟ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିଷାଦ ଓ ଅବସାଦ । କଳୁଷ କର୍ତ୍ତମର ବିରାଟ ସ୍ତୂପ । ମନେ ହେଉଛି ସବୁକିଛି ଯେପରି ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରେ । ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ବିରାଟ ହର୍ମ୍ୟ ଆମେ ତୋଳି ରଖୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରୁ ନାହିଁ, ତାହା ସତେ ଯେମିତି ଧୂସ୍ର ବିଧୂସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଅପରାଜେୟ ମହାଶକ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ମିଥ୍ୟାର ପାହାଡ଼ସବୁକୁ ରୂଷ୍ଟ ବିରୂଷ୍ଟ କରି ପକାଉଛି । ଦୁର୍ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ମୁଖା ଖୋଲିଯାଉଛି । ଧର୍ମର ଠିକାଦାର ସାଜିଥିବା ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥ ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବା ଭଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରତାରକମାନଙ୍କର

ଅସଲ ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଯାଉଛି; ସେମାନେ ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱେଷୀ, ଧନ ଓ କ୍ଷମତାର ଲୋଲୁପ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ରମଶଃ ଜନମାନସରେ ଘୃଣିତ ଓ ତିରସ୍କୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି । ଛଳନା ଓ କପଟତାସବୁ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଉପହସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଅହଙ୍କାରୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଖାନତଲାସି ହୋଇ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଜିତ ବିଭର ସମ୍ପାନ ମିଳୁଛି । ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଓ ପୁରୁଣା ଜୀବନଧାରା ଭୁଣ୍ଡୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି । ମନ ନିର୍ମୃତ ପ୍ରାଚୀରସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି । ସୀମିତ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବାର ହୀନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରବଣ ମାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ତୁଚ୍ଛ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେମାନେ ନାନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଆଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାନାପ୍ରକାରେ ହତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୃଶ, କପଟତା, ଦୋମୁହାଁପଣ ଓ ନିଷ୍ଠାହୀନତା ଯୋଗୁଁ କଠିନ ଦୁର୍ବିଷୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛନ୍ତି । ଅସହାୟତା, ନିଃସଙ୍ଗତା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବୋଧ, ପାପବୋଧ ଓ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ଅନେକଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି । ପରିବାର ଓ ସମାଜରେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଉଛି । ଅନେକଙ୍କ ମୋହମୁକ୍ତି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ବ୍ରାହ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମର ତାକ ଶୁଭିଲାଣି । ଜୈତ୍ର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାର ଶୁଭମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଗତ । ମିଥ୍ୟାର ଉଚ୍ଚ ଅଜ୍ଞାନିକାମାନଙ୍କରେ ସତ୍ୟର ଦୀପାଳି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି । ମିଥ୍ୟାର ଅସୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାଡ଼ିବସିଥିବା ଅପାସୁର, ଶକଟାସୁର, ବକାସୁର ଓ କଂସାସୁରମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିନାଶର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେଣି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମପ୍ରେମୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଶା, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଓ ଆଶ୍ୱହାର ତୁଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ।

ଉଷା ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରିର ଅକ୍ଷୟ ଗାଢ଼ତମ ହୋଇଥାଏ । ଦିବ୍ୟ ଉଷାର ଅରୁଣିମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲାଣି । ନୂତନ ଯୁଗର ଅନନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସମ୍ଭାବନାସବୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବାୟିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି । ୧୯୫୬ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୯ ତାରିଖରେ ଅତିମାନସ ଆଲୋକ, ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ

ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ୧୯୫୭ ମସିହାରେ ମାଆ ଘୋଷଣା କଲେ — “... a new world is born, born, born. It is not the old one transforming itself, it is a new world which is born. And we are right in the midst of this period of transition where the two are entangled ...”

(MCW, Vol. 9, p. 950)

ଅର୍ଥାତ୍, “ନୂତନ ଜଗତ୍ ଯେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛି, ଏହା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ । ପୁରୁଣା ଜଗତ୍ ଯେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ଏପରି ନୁହେଁ, ନୂତନ ଜଗତ୍‌ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କାଳଖଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ପରସ୍ପର ମିଶାମିଶି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ... ।”

ଅତୀତ ଓ ପୁରାତନ ଚିଷ୍ଟି ରହିବା ଲାଗି ପ୍ରାଣମୂର୍ତ୍ତୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତା’ର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନୂତନ ଚେତନା ଆମର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତା’ର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି । ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ମା’ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜଗତର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିଯୋଗୁଁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ମା’ କହୁଛନ୍ତି, ଅତିମାନସ-ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜଗତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ, ଅକାମୀ ଓ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ମା’ଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବାଣୀ — “In the supramental world there will be no religions anymore.” ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି — “The age of religion is over.” ଧର୍ମର ଯୁଗ ଚାଲିଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି । ପ୍ରାଚୀନ ମତବାଦ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଲାଗି ଶୂଙ୍ଖଳ ସଦୃଶ । ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଓ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସୁଖ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆତ୍ମାର

ଅସୀମ ଆତ୍ମହାକୁ ପୁରଣ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆମକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ନୂତନ ଅତିମାନସ ଚେତନା ପ୍ରତି ଉନ୍ମତ୍ତ ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଚେତନାର ଆତ୍ମଲବ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବାଗ୍ରା କାମ୍ୟ । ଧର୍ମର ବହିରଙ୍ଗ ଓ ବାହ୍ୟରୂପଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କୌଣସି ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ଧର୍ମର ଅସଲ ମର୍ମ, ଅସଲ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସତ୍ୟକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅସଲ, ସାର୍ଥକ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ । ନିର୍ବାଣ ଓ କୈବଲ୍ୟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ । ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ ଆମର ବ୍ରତ । ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ ହେବ — “A benevolent goodwill towards all worshippers. An enlightened indifference towards all religions.”

(MCW, Vol. 12, p. 308)

ଅର୍ଥାତ୍ “ସମସ୍ତ ଉପାସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଉଦାର ସଦ୍‌ବିଚାର; ସମସ୍ତ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏକ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଉଦାସୀନତା ।” ଆମେ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅତୀତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏହା ପ୍ରଗତିକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରେ (“Religious teaching belongs to the past and halts progress.”) ।

(MCW, Vol. 12, p. 120)

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ବୈଶ୍ୱିକ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । (“Spiritual teaching is above religions and strives towards a global Truth. It teaches us to enter into direct relations with the Divine.”)

(MCW, Vol. 12, p. 120)

— The Mother

ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସଭାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର-ଉଦ୍ଧୃତି, କାହାଣୀ ଓ ରସଯୁକ୍ତ କଥା କହି ଶ୍ରେୀତାମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଯାଉଛି । ସେଇ ଆଳରେ କେତେକେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଠୁଳ କରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନିଜର ଏକ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି । ଜୀବନର

ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ, କେବଳ ଧର୍ମଗତ ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ଅହମିକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି । ଶ୍ରୀମାତା କହନ୍ତି — “All the theories and explanations and stories that lie at the base of each religion, all that seems to me... an amusement. And then one wonders, one wonders ... I will tell you one thing: might it not be a comedy that the Lord has played to Himself ?”

(MCW, Vol. 11, p. 134)

ଅର୍ଥାତ୍, “ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ମୂଳରେ ଯେଉଁସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ କାହାଣୀ ରହିଛି ତାହା ମୋତେ ଏକ ଆମୋଦର ବ୍ୟାପାର ଭଳି ମନେ ହେଉଛି । ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜଣେ ବିସ୍ମୟବିମୁଗ୍ଧ, ବିସ୍ମୟାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛି ।... ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି : ସତେ ଯେପରି ଭଗବାନ ନିଜେହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ମଉଜିଆ ସୁଖାନ୍ତକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ।”

ନୂତନ ଯୁଗରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟାଚାର ଚଳିବ ନାହିଁ । ମା’ କହନ୍ତି ଯେ ଅତିମାନସ ଚେତନାର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟା ଘଟିବ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଯେତେସବୁ ଛଳନା, କପଟତା ଓ ନିଷ୍ଠାହୀନତା ରହିଛି, ତାହା ଆଉ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଯଦି ଅମାନିଆ ହୋଇ ଛଳନା ଓ କପଟତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉ, ଦର୍ପିତ ରାବଣ ଭଳି ଆତ୍ମବଦ୍‌ଦିମା ପ୍ରକାଶ କରୁ, ତାହାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠାହୀନ ଓ ମିଥ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଜଣେ ସାଧୁପୁରୁଷ ବା ସାଧକ ଭଳି ନିଜକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତା’ର ଦାରୁଣ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ “The Hour of God” ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି — “In the hour of God cleanse thy soul of all self-deceit and hypocrisy and vain self-flattering ...”

(CWSA, Vol. 12, p. 146)

ଅର୍ଥାତ୍, “ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ନିର୍ମୂଳ କର, ସକଳ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା, କପଟତା, ମିଥ୍ୟା ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା ଦୂର କର ... ।”

ଏହି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତି ଭୀଷଣ, ସତେ ଯେପରି

ଅଗ୍ନି, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ, ଝଞ୍ଜା ଓ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ପଦାଘାତର ସମୟ । ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ପ୍ରତିଷ୍ଠ ହୋଇ ନ ରହିବା ଆମେ ଦୁର୍ଗତି ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା । ଯେଉଁ ନୂତନ ସତ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି, ଆମେ ଯଦି ତାହା ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଓ ସହଯୋଗୀ ନ ହେଉ, ଯଦି ଏହି ଅପୂର୍ବ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ ନକରି ଶୋଇ ରହୁ, ନିଷ୍ଠିର ଓ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁ, ଯଦି ତା’ର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାହାହେଲେ ଆମକୁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବା ମହତୀ ବିନଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ।

ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତରାତର ନାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ । ଶିଶୁମାନେ ସୁଖା ପାଠପଢ଼ାର ବାଧବାଧକତା ଓ ମାତାପିତାଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଶାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭାବେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ; ମୁକ୍ତଭାବେ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ । ଆଧୁନିକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ । ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସନ୍ଦିହାନ ଓ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵଗ୍ରସ୍ତ, ଅନିଶ୍ଚୟତା-ବୋଧକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରପାଡ଼ିତ । ଅରବିନ୍ଦ କୌଶିକ ନାମକ ଜଣେ କବି ଏକ ପକ୍ଷୀର ରୂପକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଧୁନିକ ଯୁବକର ମର୍ମବେଦନା ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହନ୍ତି —

“Spoke the bird, the tired bird,
The frustrated bird, the poor bird,
The angry bird, the crying bird,
The restless bird.”

ଏଇ ମାନସିକ ଚାପ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମା କହନ୍ତି —
“One thing seems obvious, humanity has reached a certain state of general tension — tension in effort, in action, even in daily life — with such an excessive hyperactivity, so widespread a trepidation, that mankind as a whole seems to have come to a point where it must either break through the resistance and emerge into a new consciousness or else fall back into an abyss of darkness and inertia.”

(MCW, Vol. 9, p. 296)

ଅର୍ଥାତ୍, “ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମାନବସମାଜ

ସର୍ବସାଧାରଣଭାବେ ମାନସିକ ଚାପର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଉପନୀତ — ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଚାପ, କର୍ମରେ ଚାପ, ଏପରିକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବି ଚାପ — ଅତ୍ୟଧିକ ଅପରିମିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମଗ୍ର ମାନବସମାଜର ଏମିତି ଏକ ବହୁବ୍ୟାପକ ଆଶଙ୍କା ଓ ଉଦ୍‌ବେଗ ଦେଖି ମନେ ହୁଏ ଯେ ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ଆଗରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ କରି ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ହେବ ଅଥବା ଅକ୍ଷୟ ଓ ତାମସିକତାର ଅତଳ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ନିପତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧୁନା କେବଳ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁ, ଅର୍ଥ, ଆରାମ, ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ ଓ ଭୌତିକ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ବା ବ୍ୟସ୍ତ । ସମସ୍ତେ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତରବର । (“His little hour is spent in little things.” — Savitri, p. 164) ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆପତ୍ତି — “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଧାରା ଓ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ।” ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନବବର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ସ୍ମରଣୀୟ —

“Men, countries, continents!
The choice is imperative:
Truth or the abyss.”

(MCW, Vol. 15, p. 180)

ଅର୍ଥାତ୍,

“ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଦେଶସକଳ ଓ ମହାଦେଶ ସକଳ !
ବାଛିନିଅ ଏକମାତ୍ର ପଥ :
ସତ୍ୟ ଅବା ରସାତଳ ।”

ଯେଉଁମାନେ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଦ୍ରାକୁ, ଆପଣାର ସୁଖପ୍ରଦ ନିଦ୍ରା ଓ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟତାକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ବାଣୀଟି ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ସଦୃଶ । ଭୟ, ଅବିଶ୍ଵାସ ଓ ସ୍ଵାର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ରସାତଳ ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟ ନିଷ୍ଠିପ୍ତ ହେଲେ ସେଇଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ । ମାଆ କହନ୍ତି ଯେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଯାବତୀୟତା ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଠାରୁ ବଳି

ବିରକ୍ତିଜନକ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । କେବଳ ପରିବାର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ରହିବା ହେଉଛି ଗାତ ଭିତରର ଜିଆର ଜୀବନ ସହ ସମାନ । ‘ଅଧ୍ୟାତ୍ମ’ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା । ସୁତରାଂ ନୂତନ ଯୁଗର ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଦାବି ହେଲା :

୧) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧାରଣା, ଆତ୍ମା, ଅଭିରୁଚି ଓ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନହେବା, ପରିବାର ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ତଥା ଅତୀତର କୃତି, ସମ୍ଭାର ଓ ଆହରଣ ପ୍ରତି ମୋହାବିଷ୍ଣୁ ନହେବା ।

୨) କୌଣସି ସିଦ୍ଧି ବା ସଫଳତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନଯାଇ ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିବା ।

କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏକ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ । ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ‘ଦେବୀ ମହାତ୍ମ୍ୟମ୍’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସୁରଥ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଯିଏକି ସିଂହାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ସମାଧି ନାମକ ଜଣେ ବଣିକ ଯିଏକି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଦୁହେଁ ରକ୍ଷି ମେଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ପରାମର୍ଶ ଲାଗି ଆସିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା — ରାଜ୍ୟ ଅଥବା ପରିବାରରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା କିପରି ସେହି ରାଜ୍ୟ ବା ପରିବାର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ତୀବ୍ର ଆସକ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ମୋହଭଙ୍ଗ କିପରି ହେଲା ନାହିଁ ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରକ୍ଷି ମେଧା କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମହାମାୟାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ । ବିଶ୍ୱଗତ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ତଥା କର୍ମଫଳକୁ ଆଛାଦିତ ତଥା ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ନଥିଲେ ସେ ସେହି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୋହାବିଷ୍ଣୁ ହୋଇପଡ଼େ । ଜିଜ୍ଞାସୁଦ୍ୱୟଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସାକ୍ରମେ ମେଧା ରକ୍ଷି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସେହି ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ତଥା ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ପରମାତ୍ମନୀଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ସିଏହି ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଓ ମୁକ୍ତିର ଆଦିମୂଳ । ରକ୍ଷିଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ

ରାଜା ଓ ବଣିକ ଭକ୍ତି ଓ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପିତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ଜ୍ଞାନ ଓ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମୋହଭଙ୍ଗନ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ସତ୍ୟକୁ ଉପଲକ୍ଷି କଲେ । ସୁତରାଂ ନୂତନ ଯୁଗରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ମୋହ, ଆସକ୍ତି ଓ ଭୌତିକ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ କୃପାମୟୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ନୂତନ ଚେତନା ପ୍ରତି କେବଳ ଏକ କୌତୂହଳ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ଆମେ ନିଜକୁ ସେହି ଚେତନା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଳିତ କରି ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଦୃଢ଼ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶ୍ରୀମା କହନ୍ତି — “What is indispensable in every case is the ardent will for progress, the willing and joyful renunciation of all that hampers the advance...” (MCW, Vol. 9, p. 159)

ଅର୍ଥାତ୍, “ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଯାହା କିଛି ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଛି ସେସବୁକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଓ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ ।”

ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଜଗତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହଁବେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ କଦାପି ଆଶ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଦୌ ଆଶା ରଖିବେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଦଟି ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ଓ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବ ।

(କ୍ରମଶଃ)

□□□

ସକଳ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସକଳ ଆତ୍ମାନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

— ଶ୍ରୀମା

ଅଲୌକିକତା : ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ?

ମନୋଜ ଦାସ

ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
କାରିକା - ୮୪

କରିଛନ୍ତି; ମହତ୍ତମ ସାଧୁସଂସ୍କାମାନେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଉପହାସ ବି
କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେସବୁ ସାଧନ ବି କରିଛନ୍ତି ।

*

“The supernatural is that the nature of which we have not attained or do not yet know, or the means of which we have not yet conquered. The common taste for miracles is the sign that man’s ascent is not yet finished.”

(Thoughts and Aphorisms, Sri Aurobindo)

“ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ (ବା ଅଲୌକିକ) ହେଲା ସେହି ଭଳି ବ୍ୟାପାର ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରି ନାହିଁ କିଂବା ଯାହା ଆମେ ଅବ୍ୟାବଧି ଜାଣି ନାହିଁ କିଂବା ଯାହାର ଉପାୟ (ଯାହା ଘଟାଇବାର ଉପାୟ) ଆମେ ଜୟ କରି ନାହିଁ । ଚମତ୍କାର (ଅଲୌକିକ ଘଟଣା) ପ୍ରତି ମଣିଷର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ତାହା ଏହାହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମଣିଷର ଉତ୍ତରଣ ଅବ୍ୟାବଧି ଶେଷ ହୋଇ ନାହିଁ ।”

କାରିକା - ୮୫

“It is rationality and prudence to distrust the supernatural; but to believe in it is also a sort of wisdom.”

(Thoughts and Aphorisms, Sri Aurobindo)

“ଅଲୌକିକତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ-ସମ୍ମତ ତଥା ବିଜ୍ଞତା; କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞତା ।”

କାରିକା - ୮୬

“Great saints have performed miracles; greater saints have railed at them; the greatest have both railed at them and performed them.”

(Thoughts and Aphorisms, Sri Aurobindo)

“ମହାନ ସାଧୁସଂସ୍କାମାନେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାମାନ ଘଟାଇଛନ୍ତି; ମହତ୍ତମ ସାଧୁସଂସ୍କାମାନେ ସେସବୁକୁ ଉପହାସ

ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ନିୟତ ଅଭୂତ ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଚାଲିଛି । କଳ ନାହିଁ, କବ୍‌ଜା ନାହିଁ — ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଲାଗିଛି । ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଏ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଝୁଲି ରହିଛି; ଝୁଲନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର; ମାଟିରୁ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ କିସମର ଫୁଲ; କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ ତୁଳି ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗିନ କରୁ ନାହିଁ; କେହି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତର ସିଞ୍ଚନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବାସିତ କରୁ ନାହିଁ । ମାଟି, ପବନ, ପାଣି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏସବୁ ଚମତ୍କାର ବିଭୂତି ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ଅଭିଭୂତ ଅନୁଭବ କରୁନା । କେହି ହାତମୁଠା ଭିତରୁ ମୁଦିଟିଏ ବା ସେମିତି କିଛି ବାହାର କରି ଦେଲା, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର !

ଆମ ମନ ଓ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଅପରିଣତ ହୋଇ ନଥିଲେ ଆମେ ଏଡ଼େ ସହଜରେ ହବୁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ କି ?

ଯେଉଁ ସାଧୁ ବା ଯୋଗୀ ହବୁ ବିଦ୍ୟା (ବିଭୂତି, ଚମତ୍କାର — ଏମିତି କେତେ ନାମ ରହିଛି) ଦେଖାନ୍ତି, ସିଏ ଯେ ଯାଦୁକର ଭଳି ହାତ ସଫେଇ ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାମଟି କରନ୍ତି — ତାହା ନୁହେଁ । ସେମାନେ କିଛି ଅତିଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଆୟତ୍ତ କରିଥା’ନ୍ତି । ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସ୍ତୂଳ ଶକ୍ତି ଆୟତ୍ତ କରି ଆମେ କେତେ ଅପୂର୍ବ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାରୁଛୁ, ସେମିତି ପ୍ରକୃତି-ନିହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଆୟତ୍ତ କରି ବହୁ ପ୍ରକାର ଅତିଭୌତିକ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ । କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ । କାହାରି ଚେତନାରେ ସେସବୁ କୌଣସି ଉନ୍ନତ ବିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି କାରିକାରୁ ଶେଷ ଗୋଟିକରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଦେବା ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଧରଣର ସାଧୁସଂସ୍କାମାନ — ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଚମତ୍କାର’ ସାଧନ କରୁଥିବା ଏବଂ ତାକୁ ଉପହାସ କରୁଥିବା

ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ମୋଗାମୋତି ସ୍ଵପ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମହାପୁରୁଷମାନେ ମୋକ୍ଷ-ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମା; ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନ । ସେମାନେ କୌଣସି ନୀତି-ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଖାମ୍‌ଖୁଆଲି ବା ନୈରାଜ୍ୟବାଦୀ । ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ପରିପ୍ରକାଶ । ଦିବ୍ୟ କରୁଣାକୁ କେଉଁ ନୀତିନିୟମ ବାଧି ରଖିବ ?

ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ଵୟଂ କେତେ ‘ଚମତ୍କାର’ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିଦାନ, ମୃତକୁ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ Sermon on the Mountରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାବୀ ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି — ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାହି ଦେଇ କେହି ଯଦି ହବୁବିଦ୍ୟା ଦେଖାଏ — ତାଙ୍କ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ, ସେ କଦାପି ସେଭଳି ଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାରିକାଚିର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ତାପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ ବୌଦ୍ଧ କିଂବଦନ୍ତୀରେ । ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍; କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁବିଧାରେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ‘ଚମତ୍କାର’ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିଷେଧ କରି ଦେଇଥିଲେ ।

ଗୁରୁଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଚାଲିଲେ । ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା ଏକ ରାଜ୍ୟରେ । ରାତିରେ ସେ ଜଣେ ସୌଦାଗରଙ୍କର ଅତିଥି ହେଲେ । ସୌଦାଗରଙ୍କ ପରିବାରର ସଭିଏଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ, ମ୍ରିୟମାଣ । କାରଣ ସୌଦାଗରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର କେତେଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଥବା ଭୂତାବିଷ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଣାଶୁଣା ବୈଦ୍ୟ, ଓଝା ଏବଂ ଗୁଣୀ ତାକୁ ସେ ବ୍ୟାଧି ବା ଦୁଃଖକ୍ତି କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରି ସାରିଲେଣି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅସଫଳ । ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଡକ୍ଟର କଥା ଶୁଣିବ କିଏ ?

ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ କାହାରି ହସରେ ଚମକି ପଡ଼ି ଶଯ୍ୟାରେ ଉଠି ବସିଲେ ଆନନ୍ଦ । ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏକ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି । ପ୍ରଦୀପର ଆଲୋକରେ କେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର

ଦିଶୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଦିଶୁଛି ଏକାନ୍ତ ସୁବୋଧ, ନିରାହ ସଭାବିଧ ।

“ଶୁଣ ଆନନ୍ଦ, ତୁମ ପ୍ରବଚନରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ସେ ଆଶା ସୁଦୂରପରାହତ । ପ୍ରଥମ କଥା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ? ତୁମ ପ୍ରବଚନକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିବେ ବା କାହିଁକି ?” — ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ପ୍ରେତାତ୍ମା ।

“ତୁମେ କ’ଣ କହିବାକୁ ଚାହଁ ?” ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିସ୍ମୃତ ଆନନ୍ଦ ।

“ତୁମ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯାହାକିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ । ଶୁଣ, ସୌଦାଗର-ନନ୍ଦନକୁ କାବୁ କରି ରଖିଛି ମୁଁ । ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରେତମୁକ୍ତ କରିଦେବ ବୋଲି ଜଣାଇ ଦିଅ । ତାକୁ ଆଗରେ ବସାଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ । ମୁଁ ସେ ଟୋକାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବି । ସେ ନିରାମୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ମୂଲକ ବ୍ୟାପୀ ତୁମେ ହେବ ଏକ ବିରାଟ ଆକର୍ଷଣ । ଯେଉଁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତୁମେ ଟୋକାକୁ ପ୍ରେତମୁକ୍ତ କଲ, ସେ ନାମ ସଂପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କର ହେବ ଅଦମ୍ୟ କୌତୂହଳ । ବାସ୍, ତୁମର ଅଭିଯାନ ହେବ ସଫଳ । ଦ୍ଵିଧା କର ନାହିଁ । ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ହେବ ମୂଢ଼ତା ।”

ଆନନ୍ଦ ଶିହରି ଉଠିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଚେତାବନୀ ତରକ୍ଷଣାର ସ୍ଵରଣକୁ ଆସିଗଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ — ସେ ନିଜେ ତ କିଛି କରୁ ନାହାନ୍ତି — ଯାହା କରିବାର ପ୍ରେତାତ୍ମା କରିବ । ସେଥିରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେବ ତେବେ କିଏ କ’ଣ ?

ପ୍ରଲୋଭନ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ସକାଶେ ଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ କଦାଚ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ପରଦିନ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପରମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆନନ୍ଦ ସୌଦାଗର-ପୁତ୍ରକୁ ନିରାମୟ କରିପାରିବାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ।

ଟୋକାକୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଶତେକ କୌତୂହଳୀ ନରନାରୀଙ୍କ ବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ‘ବୁଦ୍ଧ ଶରଣ ଗଛାମି’ ବୋଲି କହି ତାହା ଉପରେ ଝାଡ଼ଫୁଙ୍କର ଅଭିନୟ କଲେ । ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଟୋକା ହେଲା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ । ଅବିଳମ୍ବେ ସଭିଏଁ ବୁଝିଲେ, ନବାଗତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ‘ଚମତ୍କାର’ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ସାଧକ ପରିବାରର ସଭିଏଁ ତାଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କଲେ । ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବା ପଛରେ ପଡ଼ିବେ

କାହିଁକି ! ଆନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ । ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ ନିମନ୍ତେ ବେଳେ ବେଳେ ହେଲା ଜନସମାବେଶ ।

କେଇ ମାସ ପରେ ଦିନେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କନ୍ୟାରତ୍ନଟି ଦାସଦାସୀ ଓ ଏପରିକି ମାତାପିତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ାକାମୁଡ଼ି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଓ ବିକଟ ଅଜ୍ଞାତାସ୍ୟ କରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ବିପନ୍ନ କଲା । ପରଦିନ ରାତିରେ ସେହି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ କହିଲା, “ଆସିଗଲା ବିପ୍ଳବ ସୌଭାଗ୍ୟ । ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ରଥ ପ୍ରେରଣ କରିବେ । ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ । କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି । ତମେ ଯାଇ ଝାଡ଼ପୁଙ୍କ କଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି । ତେଣିକି ତମ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ !”

ତାହାହିଁ ହେଲା । ରଥ ସମେତ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରି ରାଜନବର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ନେଇଗଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଯଥାରୀତି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା । ଆନନ୍ଦ ଯାଇ ‘ରୁଞ୍ଜ ଶରଣ ଗଛାମି’ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ଏବଂ ଝାଡ଼ପୁଙ୍କର ଅଭିନୟ କଲେ । ପ୍ରେତାତ୍ମା କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଗଲା । ସଲଜ୍ଜ କନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଟାଣି ଲୁକୁକୁ ଅନାଇ ଜନନୀଙ୍କୁ ଠାବ କରି ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆଉଜି ଗଲା ।

ଅମାତ୍ୟବର୍ଗ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟ ଧ୍ୱନି । ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ମାନ୍ୟତା । ଆନନ୍ଦ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବୁଦ୍ଧବାଣୀ ପ୍ରଚାର କଲେ । ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ — ଆଜି ଏ ସାହିର ଲୋକେ, କାଲି ସେ ସାହିର ଲୋକେ ପାଳି କରି ଆସି ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ଚାହିଁ — ତାହା ନକଲେ ସାମୁହିକ ଜୋରିମାନା ଦେବେ । ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଆନନ୍ଦ ଭାରୁଥା’ନ୍ତି : ସେ କ’ଣ ବାସ୍ତବରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ? ଏକ ଦିଗରେ ଜଣେ କରିଉକର୍ମୀ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ — ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତ ? ଲୋକେ ଅବଶ୍ୟ ସବିସ୍ମୟ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି; ତାଙ୍କୁ ହତଚକିତ ଭାବରେ ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରେଖାପାତ କରୁଛି କେତେଦୂର ?

ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ନଥିଲା । ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରଶସ୍ତି, କୋଳାହଳ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ସେ ହୋଇଥିଲେ ବନ୍ଦୀ ।

ଅକସ୍ମାତ୍ ଦିନେ ରାଜା ହେଲେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ । ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ । ମନ୍ତ୍ରୀ ସମଭିବ୍ୟାହାରେ ସ୍ୱୟଂ ରାଣୀ ଆସି

ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ କହିଲେ, “ଆପଣ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ରାଜବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସମୟ ଅପଚୟନ କି ବା ପ୍ରୟୋଜନ ? ଆପଣ ତ ନିମେଷକେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ କରିଦେବେ । ଚାଲନ୍ତୁ ।”

ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶିଲା । ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟାଧି ହୃଦୟାତ ହୋଇ ଥାଇପାରେ, ହୋଇ ଥାଇପାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାରାତ୍ମକ ହେତୁର ଆକ୍ରମଣ । ତାହା ପ୍ରେତାତ୍ମାଜନିତ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ । ସେପରି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥା’ନ୍ତା ! ସେ କରିବେ କ’ଣ ?

“ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ମତେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଗାମୀ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖାଯିବ ।” — ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ।

ରାଣୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ପ୍ରୀତ ହେଲେ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ । ଅଗତ୍ୟା ‘ତାହାହିଁ ହେଉ’ କହି ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ । ଅବସନ୍ନ ଅନୁଭବ କଲେ ଆନନ୍ଦ । ଉପଯୁକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା ? — ସେ ମିଥ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ।

ରାତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ କେହି ଅପରିଚିତ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆହେଲେ । ପରେ ପରେ ଆଗନ୍ତୁକ ନିଜ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ସୁଷ୍ଣ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲେ । ତମକି ପଡ଼ିଲେ ଆନନ୍ଦ । ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ଯୁବରାଜ । ନିର୍ମମ ଓ ବିଭୀଷଣ ଭାବରେ କୁଖ୍ୟାତ ।

“କ’ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସନ୍ଧ୍ୟାସି ! ପିତୃଦେବଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ କରିବ ଆଗାମୀ କାଲି ?” — ଯୁବରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ।

ଇତସ୍ତତଃ କରି ଆନନ୍ଦ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କି ସେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯୁବରାଜ ।

“ଶୁଣ ସନ୍ଧ୍ୟାସି ! ଖବରଦାର ! ରାଜାଙ୍କୁ ଆରପାରିକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ । ବରଂ ଯଦି ପାରିବ, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ବାଟ ସୁଗମ କରିଦିଅ । ବୁଝୁଛନ୍ତି ? ସେ କ’ଣ ଯଥେଷ୍ଟ କାଳ ରାଜୁତି କରି ନାହାନ୍ତି ? ମୁଁ କ’ଣ ଖାଲି ରାଜମୁକୁଟ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ଅନାଇ ଦିନ କାଟୁଥିବି ? ଏଥର ମୁଁ କରେ ସିଂହାସନାରୋହଣ; ପୂଜ୍ୟ ପିତୃଦେବ କରନ୍ତୁ ଚିତାରୋହଣ — ଉକ୍ତ୍ତ୍ୱ ଚନ୍ଦନ କାଠ ସମ୍ବଳିତ ଚିତା !”

ଅଜ୍ଞାତାସ୍ୟ କଲେ ଯୁବରାଜ । ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ମୁଖା ପିନ୍ଧି ।

ଆନନ୍ଦଙ୍କ ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ ପ୍ରଭାତ ହେଲା — ଆସିଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

“କେତେବେଳେ ଆରୋଗ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ?” — ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ।

“ମନ୍ତ୍ରୀବର ! ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ । ରାଜାଙ୍କୁ ନିରାମୟ କରିବା ମୋ ସାଧର ଅତୀତ । ରାଜବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।”

ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କଟୁଆଳ । ତାଙ୍କ ସାଥରେ କେତେଜଣ ପ୍ରହରୀ ।

“ସନ୍ଧ୍ୟାସାପ୍ରବର ! ଆପଣଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅପ୍ରିୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମହାରାଣୀଙ୍କ ଆଦେଶ । ଯେଉଁ ‘ଚମକ୍କାର’ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୌଦାଗର-ପୁତ୍ର ଏବଂ ଖୋଦ୍ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁହିତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ, ମହାରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଚମକ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବେ କାହିଁକି ? ଆପଣ ଆମ ଆଶାନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । ସେଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାରାକକ୍ଷରେ ଅନାହାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କଟୁଆଳ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ । ଆନନ୍ଦ ହେଲେ କାରାରୁଦ୍ଧ ।

କାହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶୁଭିଳା — “ସନ୍ଧ୍ୟାସା ପିତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ ? ଦେଖିବାର ସେ କେତେ ଉଦ୍ଧତ !”

ଯୁବରାଜ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଏମନ୍ତ ନିନାଦ କରି କାରାକକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଆସି ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱର ମନ୍ଦୀଭୂତ କରି କହିଲେ, “ମନେ ରଖ, ରାଜାଙ୍କ ଚିରବିଦାୟର ପଥ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ସେହି ଚମକ୍କାର ସାଧନ କର । ତୁମକୁ ପିନ୍ଧାଇବି ରତ୍ନହାର । ସିପାହିମାନେ ଯାଇ ଚାବୁକ୍ ମାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ତୁମ ଆଗରେ ଠୁଳ କରିବେ — ତୁମେ ଶୁଣାଇବ ତୁମ ପ୍ରବଚନ । ଶୁଣାଇ ଚାଲିଥିବ ଯେତେ କାଳ ଇଚ୍ଛା । ହେଲା ?”

କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୂଢ଼ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଲା ତାଙ୍କ ସୁପରିଚିତ ପ୍ରେତାତ୍ମା । ହସିଲା ଓ କହିଲା, “ରାଜାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ମୁଁ ଭିଆଇ ନାହିଁ । ତେବେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ମୋତେ ଦିଶିଯାଏ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ତୁମେ ତେଣୁ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇଦିଅ — ତୁମେ

ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିବାର କରୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ମରିବେ । ଯୁବରାଜ ପ୍ରୀତ ହେବେ । ତୁମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ ହେବ । ତୁମ ପ୍ରଚାର କର୍ମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ।”

ପ୍ରେତାତ୍ମା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତେ ବହୁଦିନ ପରେ ଏଥର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଗାଢ଼ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ସହକାରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । କେତେବେଳେ ଛାଇନିଦ ଆସି ଯାଇଥାଏ । ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥା’ନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାଜପଥ ଦେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ହାତୀ ଉପରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ । ପଥର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝିଲିମିଲି ତୋରଣ । ତାଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନିରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମୁଖର । ଅସଂଖ୍ୟ ନରନାରୀ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପୁଷ୍ପ-ଚନ୍ଦନାଦି ଛାଟୁଛନ୍ତି ।

ହଠାତ୍ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା । ଇଏ କ’ଣ ? ତାଙ୍କ ସାମନାରେ ଭୟଙ୍କର ତମିସ୍ରାବୃତ୍ତ ଗର୍ଭ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି । ଏହାହିଁ ନକ ।

“ହେ ବୁଦ୍ଧ ! ରକ୍ଷାକର ଏ ଶରଣାଗତକୁ !” ଚିତ୍କାର କଲେ ଆନନ୍ଦ । ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା । କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ? ସେ ସୁଦୂର ରାଜ୍ୟର କାରାକକ୍ଷରେ ନୁହେଁ — ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପୁଲକିତ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ସ୍ୱିଷ୍ଟାଲୋକିତ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ।

“ଆନନ୍ଦ ! ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ଏତକ ଚମକ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁର୍ଗତ ରାଜ୍ୟଠୁଁ ବହୁଦୂରରେ ତୁମେ ନିରାପଦ ରାଜଗୃହର ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ‘ଚମକ୍କାର’ ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଲୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ।”

ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ ।

ଆଶାକରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାରିକାର ମର୍ମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ମହତ୍ତମ ସକ୍ଷ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଚମକ୍କାର ଯେମିତି ନିଷେଧ କରିପାରନ୍ତି, ସେମିତି ତାହା ନିଜେ କରି ବି ପାରନ୍ତି ।

ବାସ୍ତବରେ ଆମ ବୋଧଶକ୍ତି ସଜାଗ ଥିଲେ ନିୟତ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ‘ଚମକ୍କାର’ର ଅନୁଭବ ପାଇପାରିବୁ । ସେସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚମକ୍କାର, ସ୍ୱାଭାବିକ ବିସ୍ମୟ । ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ତଥା ନିର୍ମଳତା ଆମ ଚେତନାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସହାୟକ । ଜଣେ ଅନ୍ଧ ହଠାତ୍ ଦେଖି ପାରିବା ଯଦି ‘ଚମକ୍କାର’ ହୁଏ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଦେଖିପାରିବା ସହସ୍ରଗୁଣ ଅଧିକ ‘ଚମକ୍କାର’ ନୁହେଁ କି ?

[‘ପ୍ରଜ୍ଞା-ପ୍ରଦୀପିକା’ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ, ପୃଷ୍ଠା : ୧୬୧ - ୧୬୭] □

ପୃଥ୍ବୀ-ଚେତନା ପାଇଁ ସାଧନା :

ପଣ୍ଡିତେରୀରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ

(୧୪୮)

‘ଭାରତ ଉଦ୍ଧାର’ ନିମିତ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ (ଖ) :

ନୀରଦ ବରଣଙ୍କର ଉକ୍ତିରେ : “ମୋର ସେଦିନର କଥା ବେଶ୍ ସ୍ମରଣରେ ଅଛି । ଖୁବ୍ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମା ହାତରେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି କ୍ଷିପ୍ର ପଦକ୍ଷେପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ । ମୁଁ ତରୁଣଶାଢ଼ ଅନୁମାନ କରିନେଲି ଯେ ଦୁହେଁ କିଛି ଗୋପନୀୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ତେଣୁ ମୁଁ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ କକ୍ଷରୁ ବାହାରି ଆସିଲି । ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ପୁରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ । — ‘ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋପନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକଳ୍ପନା ଚାଲିଛି !’ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତ ଖବର କାଗଜରେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟାଚି ସମ୍ବନ୍ଧେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା : ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ‘ଯୁଦ୍ଧ-ପାଣ୍ଠି’କୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ’ଣ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।’...

(‘Twelve Years with Sri Aurobindo’ : p. 121)

ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା ଏଠାରେ ଆମେ ବିଚାରକୁ ଆଣୁ ନାହିଁ — ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କୁ ଏକେକାରେ ହତବୁଦ୍ଧି କରି ପକାଇଥିଲା, ଏପରିକି ଜନୈକ ଆଶ୍ରମବାସୀ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଏହି ମର୍ମରେ ମତ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମା ଜଣେ ଫରାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତାବୋଧର ସକ୍ରିୟ ଧାରାରେ ଦିକ୍-ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ‘ମିତ୍ର ଶକ୍ତି’ଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଘୂରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । — ଏପରି ବିଚକ୍ଷଣ ବିଚାରବୁଦ୍ଧି ସାଧକଟିର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆସିବା ତଦାନନ୍ତର ପରିବେଶରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନଥିଲା । କାରଣ ଆଶ୍ରମରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ଇତିପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦାନନ୍ତର ଭାରତବର୍ଷର ବିଚାରଧାରାରେ ବ୍ରିଟିଶ-ବିରୋଧୀଭାବ ତୀବ୍ର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ

ହିରଲର-ସମର୍ଥକ ଦଳ ଥିଲେ ଏବଂ କେତେକେ ପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଆଦର୍ଶବାଦରେ ବେଶ୍ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆଶ୍ରମବାସୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ନେତାଜୀଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରବଚନ : “ଆମର ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧୁ ।” (“Our enemy’s enemy is our friend.”) ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଅନ୍ତେବାସୀ ହିରଲରର ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ।

୧୧ମେ, ୧୯୪୦ର ‘କଥୋପକଥନ’ରେ ନୀରଦବରଣ ତାଙ୍କର ‘Talks with Sri Aurobindo’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ମର୍ମରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି : “ଆଶ୍ରମରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମନୋଭାବ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । କେତେକେ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ହିରଲର ସପକ୍ଷରେ । — ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଚାରିଲେ : ‘ହିରଲର ସପକ୍ଷରେ ?’ — ସାଧକ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ : ‘ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ-ବିରୋଧୀ ।’ — ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ‘ଏକ ଅସମୀଚୀନ ମନୋଭାବ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଥିବା ଭାରତ କିପରି ଜଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଯିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅପହରଣ କରିନିଏ ?’

ପୁନଶ୍ଚ ୧୭ ମେ, ୧୯୪୦ର ‘କଥୋପକଥନ’ରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ : ‘ମୋର ଧାରଣା ଆମ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କି ଛ’ଜଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହିରଲରର ବିକଳ ଚାହାଁନ୍ତି ।’ — ପୁରାଣୀ (ସହାସ୍ୟରେ) କହି ଉଠିଲେ : ‘ଅଧା ?’ — ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ‘ନା, ଏହା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ୱଦ କଥା ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା । ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି । ଇଞ୍ଚୋ-ଚାଇନାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମସଂସ୍ଥାକୁ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏବଂ ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ପଣ୍ଡିତେରୀ ଆମ ବିରୋଧରେ ରହିଛନ୍ତି । କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବୌଭ୍ୟା (Bonvin) ଆମ ସହିତ ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ

ରଖିଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆମ ବିରୋଧରେ କିଛି ବି କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଗଣ ହିନ୍ଦୁର ସପକ୍ଷରେ, ତା’ହେଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯଥାର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେବେ । ଏବଂ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ତଡ଼ିଦେବେ । ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଉଚିତ, ତା’ହେଲେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍ କରି ଏକଥା ଜଣାନ୍ତୁ । ପୁଲିସ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ମୁଁ ନିଜେହିଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି । ଏହିସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୃଥ୍ବୀର ସମସ୍ୟାସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସଦୃଶ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥା’ନ୍ତି ମାତ୍ର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୃଥ୍ବୀ ତା’ର ପ୍ରତିଦୃଶ୍ୟ ହିସାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟାଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭୟଙ୍କର ତଥା ବିପଜ୍ଜନକ ଆସୁରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁର । ଯଦି ହିନ୍ଦୁର ବିଜୟୀ ହୁଏ, ଏମାନେ କ’ଣ ଏକଥା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ? ଏହା ସର୍ବଜନବିଦିତ ସତ୍ୟେକ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁର ଭାରତକୁ କାନ୍ଦୁ କରିବା ସକାଶେ ସତତ ସତର୍କ-ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛି । ବିଶ୍ଵର ଅଧୀଶ୍ଵର ହେବା ସକାଶେ ସେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି । ସେ ତା’ର ଗତିପଥରେ ଇଟାଲୀକୁ ଧୁଲିସାତ୍ କରି ବଲ୍‌କାନ୍‌ସକୁ ମୁହାଁଇବ, ଯାହାକି ତା’ ପକ୍ଷରେ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ ମାତ୍ର; ତା’ପରେ ତୁର୍କୀ ଓ ପରେ ପରେ ଏସିଆ-ମାଲନର । ଏସିଆ-ମାଲନର ଅର୍ଥ ପରିଶେଷରେ ଭାରତ । ଯଦି ଏସିଆ-ମାଲନରରେ ସେ ତା’ର ପ୍ରତିଦୃଶ୍ୟ ହିସାବରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, କିଏ ଜିତିବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ।

ସେହି ଦିନ ସକାଳେ ନଳିନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମା ଏହି ମର୍ମରେ କହିଥିଲେ : “ହିନ୍ଦୁରର ବିଜୟ ଆଶା କରିବା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ଵାସଘାତକତା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ‘ମିତ୍ରଶକ୍ତି’ଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ଏବଂ ସେ ଏଥିନିମିତ୍ତ ଅହୋରାତ୍ର କର୍ମରତ ରହିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଫରାସୀ ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଶ୍ରମଟି ତିଷ୍ଠି ରହିବାରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ନଚେତ୍ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରନ୍ତାଣୀ । ...”

(ତତ୍ପରେ : ପୃ. ୬୪୧-୪୨)

୨୩ ମେ, ୧୯୪୦ରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୁରାଣୀଙ୍କୁ ଏହି ମର୍ମରେ କହିଥିଲେ : “ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହୋଇ ସାରିଛି ଯେ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ପ୍ରୋ-ନାଜିଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରୋ-କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ । ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଦଲିଲସବୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ପାରିବେ । ... ଆଶ୍ରମ ବିରୋଧରେ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିବିଧିସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ... କେବଳ ‘ମିତ୍ରଶକ୍ତି’ଙ୍କ ସକାଶେ ଏହା ବିପଜ୍ଜନକ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ । ...”

(ତତ୍ପରେ : ପୃ. ୬୪୭)

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ‘ଆଶ୍ରମ ଉଦ୍ଧାର’ ସକାଶେ ଶ୍ରୀମାଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅବଶ୍ୟକରଣୀୟ କର୍ମ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୧୯୪୦ରେ ‘ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠି’କୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ସ୍ଥିତି ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପର୍କେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଲିଖିତ ଘୋଷଣା ପ୍ରକାଶ କରିବା । ...

ଏଠାରେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ଏକ ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି ଯଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରୋ-ମିତ୍ରଶକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କେ ଶ୍ରୀମା’ଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବୁ :

“(ଉପରୋକ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ‘ପି’ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଶ୍ରୀମା’ଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ‘ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠି’କୁ ଅର୍ଥଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ।) ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ମା ମୋ ପ୍ରତି ଅମନଯୋଗୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି । ... ବେଶ୍ କିଛିଦିନ ଯିବା ପରେ ମା’ଙ୍କର ମୋ’ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୂଢ୍ ହୋଇଉଠି ମା’ଙ୍କୁ ଦିନେ ଅଚାନକ ପଚାରିଲି, ‘ମା, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି ଅମନଯୋଗୀ ହୋଇ ଉଠିବାର କାରଣ କ’ଣ ଏହା ହୋଇପାରେ କି — ମୁଁ ‘ପି’ଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁସବୁ କଥା କହିଛି ?’ — ଶ୍ରୀମା : ‘ହଁ ।’ — ‘ମା, ମୁଁ ‘ପି’ଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାମଖୁଆଲି ଭାବରେ କହି ପକାଇଥିଲି; ଏହା କେବେ ବି ଗୁରୁତର ନଥିଲା ।’ ମୋ ତୁଣ୍ଡରୁ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ ମା’ଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତୀବ କଠୋର ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ସେ କହି ଉଠିଲେ, ‘ଗୁରୁତର ନୁହେଁ ? କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ପ୍ରାୟ ଅବିଶ୍ଵାସ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାର ! ଛପାଇବାକୁ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତିକୁ ତୁମେମାନେ କ’ଣ ପଢ଼ି ନାହିଁ ?’ —

ମୁଁ କହିଲି, ‘ହଁ ମା, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ କ’ଣ ଭାରତ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରି ନାହିଁ ?’ — ମା କହିଲେ, ‘ସେମାନେ ଯେ ଏପରି କିଛି କରି ନାହାଁନ୍ତି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମେ କେବେ ବି କିଛି କହିଛୁ କି ? ଅଧିକନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଥା ବି କହି ନାହିଁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଆଉ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ; ତୁମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲ ଯେ ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀର ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ତଥାପି ତୁମେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ତରକ୍ଷଣାର ନିଆଁଟି ଲିଭାଇ ଦେବା ଲାଗି ଦୌଡ଼ିଗଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଇତିପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଅନିଷ୍ଟ କରିଛି । ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଘରଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ସକାଶେ ଅନୁକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ବା ବିପଦର ଆଶଙ୍କାକୁ ଡାକି ଆଣିଲ କି ନାହିଁ ? ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରର ଜୀବନ ବିନାଶର କାରଣ ହେଲ କି ନାହିଁ ? ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତିରାଜି ଓ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିରାଜିର ସକ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ ?’ — ମୁଁ କହିଲି, ‘ହଁ ମା, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରୁଛି; କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉଭୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିବା ଘଟଣାଟି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ବିଚଳିତ କରି ପକାଇଛି;* ଯିଏକି ଆଜି ତା’ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସକାଶେ ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛି; ଏବଂ ତଥାପି ସେହି ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତ ସରକାର ଭାରତରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ରହିଥିବା ତା’ର ଶାସନତନ୍ତ୍ରକୁ ପରିସମାପ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ବି ରଖୁ ନାହିଁ !’ — ମା କହିଲେ, ‘ଏସବୁ କଥା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ । ଦେଖ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛି ଜଣେ ମଣିଷ ମାତ୍ର, ସେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ବା ଚରିତ୍ରରେ କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ସକାଶେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରଖିଥିବା ଜଣେ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ । ଆଜି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତିର ‘ଆତ୍ମା’ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଯିଏକି ଆସୁରିକ

ଶକ୍ତିରାଜି ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଣପଣେ ଲଢ଼ୁଛି । ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା’ର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କ୍ରିୟାରତ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ‘ମିତ୍ରଶକ୍ତି’କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ରୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର ରହିବା । କିନ୍ତୁ ତା’ ବୋଲି ଆମର ଏକାଗ୍ରତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିଥିଳତା ରହିବା ଏବଂ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିରାଜି ପ୍ରତି ବିମୁମାତ୍ର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବା କସ୍ମିନ୍‌କାଳେ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯୁଦ୍ଧରେ ରୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବା ପରେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚିତର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତା’ର ଚେତନାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ତଥାପି ରହେ ଏବଂ ସେ ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାରୀ ରଖେ, ତେବେ ବିବର୍ତ୍ତନଧାରାର କ୍ରମୋନ୍ନତିର ପଥରେ ସେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ । କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ସତରାତର ଏପରି ଘଟି ନଥାଏ । ସଙ୍କଟକାଳର ଅବସାନ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୁଷ୍ୟସୁଲଭ ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ । ସେ ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ନିମ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ଖସିପଡ଼େ, ଯଦିଓ ଏକେବାରେ ନିମ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ନୁହେଁ ।’

(‘Twelve Years with Sri Aurobindo’; pp. 122-23)

ଉପରୋକ୍ତ ସମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ‘କଥୋପକଥନ’ରେ ଏହି ମର୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ‘‘ମୁଁ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିବାର ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରି ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଇଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ପରିସର ବହିର୍ଭୂତ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ମଙ୍ଗଳକାମନା ରଖିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇଛି । ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଜୟ ଘଟୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି, ଏହା ତା’ର ନିଜସ୍ୱ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଜୟ ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ ହିଟ୍ଲରର କରାୟତରେ ସମଗ୍ର

* ‘‘ରେଡ଼ିଓରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୁଦ୍ଧ-ଖବର ଶ୍ରୀମାତ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଅବଗତ ହୋଇ ତଦନୁସାରେ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଧାରା ନିଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତଙ୍କୁ ଥରେ ନିମୋନିଆ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚିତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଘୋଷିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ (health bulletins) ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଏପରିକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।’’

(‘Twelve Years with Sri Aurobindo’; p. 119) — ନୀରଦବରଣ

ପୃଥ୍ବୀ ରହିଲେ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ । ... ‘ଅସୁର’ (Lord of Falsehood) ଚି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଆମ (ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାତ୍ରାଶ୍ରୟକର୍ତ୍ତା) ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛି । ସେ ନୂଆ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାଧାବିପତ୍ତିରେ ପଡୁ ।”

(Georges Van Vrekhem : ‘The Mother’; p. 323)

ଆଶ୍ରମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବା ପରେ ଶ୍ରୀମାତ୍ରାଶ୍ରୟକର୍ତ୍ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ‘ଭାରତ ଉଦ୍ଧାର’ ଉପରେ ଏକଗ୍ର ହେବା । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ‘କଥୋପକଥନ’ଟି ‘ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠି’କୁ ଶ୍ରୀମାତ୍ରାଶ୍ରୟକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥଦାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଘଟଣା । (୧୩ ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୪୦)

ଶିଷ୍ୟ : ଭାରତର ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା’ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖି ନାହିଁ । ତେଣୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଉପରେ ଆଶ୍ୱା ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀମାତ୍ରାଶ୍ରୟକର୍ତ୍ତା : ଯଦି ସେମାନେ ଭାରତକୁ ‘ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ’ (‘Dominion Status’) ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ — ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ । ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଏହା ଦେଇ ସାରିଥା’ନ୍ତେ ।

ଶିଷ୍ୟ : ମୋର ମନେହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ ହେବ ।

ଶ୍ରୀମାତ୍ରାଶ୍ରୟକର୍ତ୍ତା : ଅସମ୍ମତ ହେବ ନାହିଁ ? ଭାରତର ବାମପନ୍ଥୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ (Left Wing) ? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ? ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ବୋଷ (ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ)ଙ୍କ ଦଳ ? ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ କିଛି ବି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ବ୍ରିଟିଶଜାତିର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା । ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ସମସ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ଆଗଭର ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ସେମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ (Provincial Autonomy)ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ରୁକ୍ତିରେ ସେମାନେ କୌଣସି ବୈଧାନିକ ନିଷେଧାଧିକାର (veto power) ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବାର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ୍‌ରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ସବୁକିଛି ଭଣ୍ଡର କରିଦେଲା ।

ଯଦି ସେମାନେ ଏହାକୁ ନାମଞ୍ଜୁର କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାପ ଦେଇଥା’ନ୍ତେ, ତେବେ ଇତିପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ଚାହିଁ ଆସିଥିଲା ତାହା ଏତେବେଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାରିଥା’ନ୍ତା । ମୁଁ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସପକ୍ଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି — ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ସୁବିଧା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ନିମିତ୍ତ; କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଉଛି ବାହ୍ୟିକ, କାରଣ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ...

(‘Twelve Years with Sri Aurobindo’; pp. 124 - 25)

୧୯୪୦ ବେଳକୁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ (କଂଗ୍ରେସ) ଦଳରେ ବିଭାଜନ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଦଳ, ଅହିଂସାପନ୍ଥୀ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦଳ (ଯୁଦ୍ଧପନ୍ଥୀ) — ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ‘ମଡ୍‌ରେର୍’ ଏବଂ ଶ୍ରୀମାତ୍ରାଶ୍ରୟକର୍ତ୍ତା ‘ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ନେସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି’ । କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ‘ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଦେଶିକ ଜାତୀୟ ସରକାର’ ଗଠନ କରିବାର ଅନୁକୂଳ ସମ୍ଭାବନା ନଦେଖି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୧୯୪୧ ମସିହାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଭାରତରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ୧୯୪୨ ମସିହାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେ ଜର୍ମାନର ବର୍ଲିନ୍ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସକାଶେ ନିୟମିତ ପ୍ରବଳ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାଷଣମାନ ଦେଇ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ-ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ତଥା ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା — ବିଦେଶରେ ରହି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପରିପୂରକ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ।

ଗାନ୍ଧିଙ୍କର ‘ଅହିଂସାନୀତି’ ଥିଲା ହିଟ୍ଲରର (ନାଜିଜର୍ମର) ହୃଦୟକୁ ସହାନୁଭୂତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବକ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଇବା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀମାତ୍ରାଶ୍ରୟକର୍ତ୍ତା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହିଟ୍ଲରର ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ — ତା’ ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସ୍ଥିତ୍ୱହୀନ କରିବା ଦ୍ୱାରା । ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୪୦ର ‘କଥୋପକଥନ’ରେ ପୁନଶ୍ଚ ଅହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀମାତ୍ରାଶ୍ରୟକର୍ତ୍ତା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ : “ଗାନ୍ଧି ପୋଲାଣ୍ଡରେ ‘ଅହିଂସା’ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଶବାସୀ (ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବତଃ ହିଟ୍ଲରମାନେ) ‘ନାଜିଜ୍’ ବିରୋଧରେ ‘ଅହିଂସା ନୀତି’ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ତିମ ପରିଣତି କ’ଣ ହୋଇଥିଲା ଜାଣ ?

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ-ସମୀକ୍ଷା

ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ

ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅମିଶ୍ରିତ ପରମାନନ୍ଦ, ପରମ ଶାନ୍ତି, ପରମ ସୁଖ, ଦୃଢ଼ବିହୀନ ରୋଗ, ଜରା, ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର । ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ, ଅଂଶ, ପ୍ରତିଭୁ ଅଥବା ସ୍ଵୟଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ । ବ୍ରହ୍ମ ନିଜ ସଙ୍କଳ୍ପରେ ‘ଏକୋଽହଂ ବହୁଶ୍ୟାମି’ ନିଜ ମାୟା ଆଶ୍ରୟରେ ନିଜ ସ୍ଵରୂପକୁ ଗୋପନ କରି ଏକେବାରେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜନ କରି ଯାଇଥିଲେ — ଏକକୁ ବହୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସକାଶେ । କ୍ରମବିକାଶର ଗତିଧାରା ଅନୁସାରେ ଜଡ଼ରୁ ତରୁତୃଣ, ଲତାଗୁଳ୍ମ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ନହୋଇ ମନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ଅତିମାନସ, ମାନବତ୍ଵ ପରେ ଦେବ-ମାନବତ୍ଵକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ବହୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ଵ; ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ।

ଆତ୍ମା, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର — ଏହି ଚାରିତତ୍ତ୍ଵ ଏକତ୍ର ହେବାରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର । ଏହି ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵ ଏକହିଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ଵରୂପ । କେବଳ ଆତ୍ମା ତାହାର ସ୍ଵ-ସ୍ଵରୂପରେ ସ୍ଥିତ; ଈଶ୍ଵର ସଙ୍କଳ୍ପରେ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ବିକୃତ ତଥା ମାୟାମୋହଗ୍ରସ୍ତ । ଆତ୍ମାର ଅଖଣ୍ଡ ଅବିକୃତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ଵେ ସେ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରର ଆଶ୍ରିତ । ତା’ର ସଙ୍କଳ୍ପ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ମଧ୍ୟଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣ ବିକୃତ ଥିବାରୁ ଆତ୍ମାର ଅବିକୃତ ସଙ୍କଳ୍ପ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ । ଆତ୍ମାର ଅବିକୃତ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ, ମନ-ପ୍ରାଣ-ଶରୀର ମୋହ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଧନ, ମାନ, ଯଶଃରେ ଖୋଜେ ଏବଂ ପରିଣାମରେ ଦୁଃଖଦୃଢ଼ ଭୋଗ କରେ । କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାତରୂପେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖକଷ୍ଟ, ଦୃଢ଼, ଜନ୍ମ-ମରଣ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟଦେଇ ଭୟସଙ୍କୁଳ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥବିହୀନ ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ମାର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମ ଦୂର କରି ଦୁଃଖକଷ୍ଟ ଲାଘବ କରି ତାକୁ ସିଧା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଭଗବାନ

ସ୍ଵୟଂ ଅବତାର ହୋଇ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି ଅଥବା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭୂତି ମହାପୁରୁଷମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସ୍ଵୟଂ ମାର୍ଗ ଆଚରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ । ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବେଦ ଉପନିଷଦ୍ରେ ନିହିତ ଥିବା ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ବିଶେଷ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆଲୋକ ପାଇପାରେ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମହମ୍ମଦ୍, ମହାବୀର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର, ରାମାନୁଜ, ରାମାନନ୍ଦ, ନିୟାକ, ମାଧବ, ବିଷ୍ଣୁସ୍ଵାମୀ ଓଗେର ମହାପୁରୁଷ । ମନୁଷ୍ୟଜାତିର କ୍ରମବିକାଶର ମାର୍ଗରେ ସମଯୋପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ତା’ର ନାମ ଦର୍ଶନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ; ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ସଚେତ ହୁଏ, ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ଜାଣେ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହ ଆସନ୍ତିକୁ ଦୂର କରି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରେ । ଯଥାର୍ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ।

ଏହିସବୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମହାପୁରୁଷ; ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭୂତି, ଅଜ୍ଞାନର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ । ସେମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ବାସ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ-ଜ୍ୟୋତିଷର କିରଣ-ଛଟାରେ କୋଟି କୋଟି ନରନାରୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଦୁଃଖଦୃଢ଼ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ବିକାଶୋପଯୋଗୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି; ଏପରିକି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିପରୀତ ଅନ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୁଏ, ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ । ବୁଦ୍ଧଦେବ ବେଦ ତଥା କର୍ମକାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡନ କଲେ । ଶଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ । ରାମାନୁଜ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଦ୍ଵୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ଵୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କଲେ । ପୁରାତନ ଯୋଗର ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ କରିବାରୁ ଏକ ଅନ୍ୟର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତୀତ ହେବା ସତ୍ତ୍ଵେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ

ଅନ୍ୟର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି । ବିରୋଧ, ହିଂସା, ସ୍ୱାର୍ଥ ମନଃ ସ୍ତରର ଅଜ୍ଞାନ ଚେତନାର ବସ୍ତୁ । ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସର୍ବଦା ନିବାସ କରନ୍ତି ମନର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସତ୍ୟ-ଚେତନାରେ । ସେଠାରେ ମୋହ ଅଜ୍ଞାନ ନଥାଏ । ସେମାନେ ଯଦ୍ୟପି ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଚେତନା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା । ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ରହିଥିବାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କର୍ମ ନିଜ ସଦୃଶ ଦେଖି ସେଥିରେ ନିଜର ମୋହ, ଅଜ୍ଞାନ ଆରୋପ କରେ । ଯଥାର୍ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷ୍ୟା, ବିରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ଥାଏ । ତେବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ କାହିଁକି ?

ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍କଳ୍ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସି ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି । ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ । ଭୂତ କାଳରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଥାଏ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେଥି-ସକାଶେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଅନ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀର ଶିକ୍ଷା (ସିଦ୍ଧାନ୍ତ) ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ପୂର୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ସ୍ୱତଃ ଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ । ଏହା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ନଥାଏ, ଏହା ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷ୍ୟା, ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ସର୍ବଥା ମୁକ୍ତ । ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରନ୍ତି ତାହାର ଭାଷା ସର୍ବସାଧାରଣସୁଲଭ ନଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଲା : ମନୁଷ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସଗତ ସଂସ୍କାରର କ୍ରୀତଦାସ । ସେ ଯାହା ଯାହା କରି ଆସୁଥାଏ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ସୀମା ପାଚେଇକୁ ଦୃଢ଼ କରି ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ । କୌଣସି ନୂତନ ସତ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନିଷେଧ ଆଜ୍ଞା ଜାରି କରିଦିଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ କେବେ ବି ଚାହେଁ ନାହିଁ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧକ ଯେପରି ତା'ର ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ, ରୀତିନୀତି, ଗୁରୁବାଦ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ବାଦରେ ଆସକ୍ତ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସେହିପରି ପରିବାର, ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆସକ୍ତ । ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-

ସାଧକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଦୁରୂହ । କାରଣ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ବୋଲି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣେ । ନିଜେ ଅକ୍ଷୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧକ ଆଂଶିକ ପ୍ରକାଶରେ ଥାଆନ୍ତି, ନିଜ ସୀମିତତାକୁ ବୁଝି ନପାରି ତାକୁ ପୋଷଣ କରୁ ଥାଆନ୍ତି । ଏପରିକି ନିଜ ବିକାଶକୁ ବନ୍ଦ କରି ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ସେହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେଉଥା'ନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସାଧକ ସଚେତ ହୋଇ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ବିକାଶ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ ।

ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସମୟୋପଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକେବାରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ କ୍ରମବିକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲେ ନାହିଁ । ପୂର୍ବକାଳର ଚେତନାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଥାଆନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରେ । ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ, ଅବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାଧନା ମାର୍ଗ ବାଛି ନେବା ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତଥା ଗୁରୁବାଦରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ବିକାଶ ମାର୍ଗ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ବିକାଶଶୀଳ, ତା'ର ବିକାଶ ଅସୀମ । ସେ ଅନନ୍ତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ବିକାଶ ଅଜ୍ଞାନରୁ, ଦୁଃଖରୁ, ଜ୍ଞାନ, ପରମାନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜ୍ଞାନରୁ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦରୁ ପରମାନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥିବ । ଗୁରୁବାଦ ତଥା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତା'ର ମାର୍ଗର ସହାୟ ମାତ୍ର, ତା'ର ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ମନୁଷ୍ୟର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଆସିଛି ସଜ୍ଜିତାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱରୁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସଜ୍ଜିତାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ-ପ୍ରାଣ-ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିଚାଲିଥିବ । ତାହାର ଏହି ଏକହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସେହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଜ୍ଞାତ ରୂପେ ନୀରୋଗ, ଜରାମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ ଚିରଯୌବନ ଶରୀର, ଦୁଃଖ ଅମିଶ୍ରିତ ଅଖଣ୍ଡ ପରମାନନ୍ଦ ଚାହେଁ । ଏହା

ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଅନ୍ତା ସେ କେବେ ବି ଆଶା କରି ପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନ ଥାଏ, ସତ୍ୟତା ନଥାଏ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନାରେ କେବେ ବି ଆସେ ନାହିଁ ।

ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସି ତାକୁ ନିର୍ବାଣ, ମୁକ୍ତି, ଭକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ ସିଦ୍ଧି ଏକସଙ୍ଗେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି । ତା'ର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ; ସେ ରୋଗ, ଜରା, ମୃତ୍ୟୁ ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ; ସେ ଏକସଙ୍ଗେ ନିର୍ଗୁଣ, ସଗୁଣ ଉଭୟର ଧର୍ତ୍ତା ସଜ୍ଜିବାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ଵକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନକୁ ଏକସଙ୍ଗେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ । ଏହାର ପରିଣାମରେ ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖ, ଦୁଃସ୍ଵ, ବୈର, ବିରୋଧ, ହିଂସା, ଦ୍ଵେଷ ଦୂର ହେବ । ଏହି ସଂସାର ସ୍ଵର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ । ପୌରାଣିକ ଭାଷାରେ କଳି ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ ।

ଏହା ହେବ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା । ପୂର୍ବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ବିକାଶ ମାର୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍କଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅବତରଣ କରାଇ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଅଛନ୍ତି । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ, ପ୍ରାଣ ସହିତ ସ୍ଵଳ୍ପ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ନିୟମିତ ସମୟରେ ଜରା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ । ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜରା ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ । ଭକ୍ତିଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ପରାଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପରମାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲା; ଅଦ୍ଵୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଲୀନ ହେବାରେ ଯେଉଁ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ୟସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲା; ଏହି ଉଭୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର, ରୂପାନ୍ତରିତ ପ୍ରାଣ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଶରୀର ସ୍ଵୟଂ ସଚେତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସାକାର ରୂପ, ନିରାକାର ରୂପ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏକସଙ୍ଗେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ । ଯେଉଁ ସଜ୍ଜିବାନନ୍ଦ-ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଵରୂପ, ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ, ଶକ୍ତି

ସ୍ଵରୂପ, ସେ ଏହି ସ୍ଵଳ୍ପ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ । ଏହାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥିସକାଶେ ଭଗବାନ୍ ବହୁରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସକାଶେ । ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଵଳ୍ପ ଶରୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ସଂସାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଦୂର ହୋଇଯିବ ।

ପୂର୍ବେ ଯୋଗ-ସିଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ ବହୁତ କମ୍ ଯୋଗୀ ଶରୀର ଉପରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ରୋଗରୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁର ନିୟମିତ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆତ୍ମ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଵଳ୍ପ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ନଥିଲା । କେବଳ ଅରୂପାନ୍ତରିତ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ତତ୍ତ୍ଵସବୁ ପୃଥକ୍ ଏବଂ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପାରୁଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଵଳ୍ପ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ନଥିଲା । କାରଣ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ଵ ବିଶ୍ଵ-ମନ, ବିଶ୍ଵ-ପ୍ରାଣ, ବିଶ୍ଵ-ଜଡ଼-ତତ୍ତ୍ଵ ସଙ୍ଗେ ଏକ । ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜଡ଼-ଶରୀର-ତତ୍ତ୍ଵ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ବିଶ୍ଵ-ଜଡ଼-ତତ୍ତ୍ଵ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ । ଅନ୍ୟ ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁବ ସେ ଅନାୟାସରେ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ପାରିବ । ଜଣଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ପୁରାତନ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଶ୍ଵରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦୂର ହୋଇ ଥାଆନ୍ତା । କାରଣ ବିଶ୍ଵର ଜଡ଼ତତ୍ତ୍ଵ ହେଉଛି ଅବଚେତନା । ସେହି ଅବଚେତନା ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧକାରର ଉଦ୍‌ଗମ ସ୍ଥାନ । ଜଡ଼ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତରର ଅର୍ଥ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ରୂପାନ୍ତର । ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଆୟମାନେ ଦେଖୁଥା'ନ୍ତୁ । ତାହା ହୋଇ ନାହିଁ । ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ତା' ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ, ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ରୋଗ, ଜରାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମା ବଢ଼ାଇ ନେଲେ ସଂସାର-ଚେତନା ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧି । ଏପରି ଯୋଗୀଙ୍କ ନାମ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିବା, ଲୋକମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ତାହା ଏହାଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ ।

ଥରେ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଗଲେ ତାହା ଏହି ସଂସାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ; ପୁନଶ୍ଚ ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବ । ପୁରାତନ ଯୋଗ-ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ, ସେପରି ହେବ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଅତିମାନସ ଜାତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ । ଯେପରି ପଶୁ-ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ହୋଇଛି, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତରେ ଅତିମାନସ ଜାତି ସ୍ଥାପିତ ହେବ । ଯେଉଁ ବିକାଶ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜଡ଼ରୁ ବହୁ ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଅଛି, ସେହି ବିକାଶ ନିୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତିମାନସରେ ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିବ । ଏହାର ସମୟ ହୋଇଛି । ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବିକାଶର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଶ୍ରୀମାତା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଏହି ବିକାଶ ମାର୍ଗରେ ସହାୟକ ମାତ୍ର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ବିକାଶ ମାର୍ଗରେ ପୁରାତନ ଯୋଗର ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଭାବ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ-ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚେତନାସ୍ତର ବିକାଶରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତାହା ବିରୋଧୀ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ଏକେବାରେ ମନରୁ ଭିନ୍ନ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସ୍ତରରେ; ସେଠାରେ ସର୍ବସମନ୍ୱୟ । ସମସ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ, ଧାର୍ମିକ, ଗୁରୁବାଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ସାଧନା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଗୁରୁନିଷ୍ଠା କିଛି ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ । ବରଂ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ଏହି ରୂପାନ୍ତର ଶରୀରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।

ଯେପରି ଅଦୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଶେଷ ସଭାରେ ଆତ୍ମ-ଚେତନା ଏକ ହୋଇଯିବା । ତାହା ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ । ଆନନ୍ଦ ଅନିର୍ବଚନୀୟର ଅର୍ଥ ଏହା ସେଠାରେହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ସେ ସ୍ତରରେ ଅନୁଭବ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୈତତା ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ମନ ସ୍ତରର ଭୌତିକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । କାରଣ ମନଃସ୍ତର ଓ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସେତୁ ନଥାଏ, ଏହାଠାରୁ ତାହା ଏକେବାରେ

ବିଜାତୀୟ; ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅନୁଭୂତିରୁ ଭୌତିକ ଚେତନା ବଞ୍ଚିତ ରହେ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ମିଳିତ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ହୁଏ ସେହି ସ୍ତରର ଚେତନା ଏହି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସ୍ତରକୁ ଆଣି ଏସବୁକୁ ସେହି ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତର କରନ୍ତି ଦିଆହୁଏ । ସେହି ସକାଶେ ରୂପାନ୍ତର ମନ-ପ୍ରାଣ-ଶରୀରରେ ସେହି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଦୈତତା ଥାଏ । ଏକହିଁ ସଙ୍ଗେ ଏକତ୍ୱ ତଥା ପୃଥକତ୍ୱ ଥାଏ । ଏହା ହୁଏ ମନଃସ୍ତରର ଚେତନା ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ । ସେହି ଏକହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଂସାରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଅପସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ସଂସାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବା, ସଂସାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବା — ଏହା ଏକେବାରେ ନୂତନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପୁରାତନ ଯୋଗ-ଲକ୍ଷ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିପୂରକ ତଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ।

ଶରୀର, ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି କୈବଲ୍ୟ, ମୁକ୍ତି, ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ମନ-ପ୍ରାଣ-ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା । ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବାରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ । ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ମୁକ୍ତିକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ‘ସେଠାରୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ ?’ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଦିଆହୁଏ — ‘ଜୀବ ମାୟାରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସଂସାରକୁ ଚାଲିଆସିଲା’, ତେବେ ‘ମାୟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ? ସଂସାର ହେଲା କିପରି ? ବ୍ରହ୍ମ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ, ଏକ; ବହୁ ହେଲା କିପରି ?’ ଏହାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଏକେବାରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ । ଏହାର ଉତ୍ତର ଉପନିଷଦ୍ରେ ଅଛି : “ଏକୋହଂ ବହୁଶ୍ୟାମି ।” ବ୍ରହ୍ମ ନିଜ ସଂକଳ୍ପରେ ବହୁ ହେଲେ । ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିରୋଧ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ । ଏହି ଉପନିଷଦ୍ ବାକ୍ୟର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ରୂପ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ । ଏହି କାରଣରୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମତବାଦ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମତବାଦକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏକ କରି ଦେଇଅଛି । ଏହାର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ । ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଶଙ୍କରପନ୍ଥୀ, ଅଦୈତବାଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟୀ, ଚାରି ସଂପ୍ରଦାୟର ବୈଷ୍ଣବ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ହିନ୍ଦୁ,

ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେରିକାବାସୀ, ଇଂରେଜ, ଜର୍ମାନ, ଚୀନ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଜାତି, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଓ ସଂପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଏକତ୍ର ରହି ସାଧନା କରୁଅଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଗୁରୁବାଦର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ । କାହାରିକୁ ଏଠାରେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମା ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସାଧକମାନେ ନିଜ ଆନ୍ତରିକତାରେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶ୍ରୀମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି : —

“And it shall also be a sign of the teacher of the integral Yoga that he does not arrogate to himself Guruhood in a humanly vain and self-exalting spirit. His work, if he has one, is a trust from above, he himself a channel, a vessel or a representative. He is a man helping his brothers, a child leading children, a Light kindling other lights, an awakened Soul awakening souls, at highest a Power or Presence of the Divine calling to him other powers of the Divine.”

(The Synthesis of Yoga, pp. 67-68)

ଅର୍ଥାତ୍, “ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଏହାହିଁ ହେବ ଯେ ସେ ମାନବସୁଲଭ ଅହଂକାର ଓ ଆତ୍ମ ପ୍ରଶସ୍ତିର ଭାବ ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଯାହାକିଛି କରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ହେଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର; ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ସେ ହେଲେ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଆଧାର ବା ପ୍ରତୀକ । ସେ ମାନବ, ସେ ନିଜର

ମାନବ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଶିଶୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇ ନେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଦୀପ ଯେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦୀପସମୂହକୁ ପ୍ରଦୀପ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗ୍ରତ୍ ଆତ୍ମା ଯେ ଅପର ଆତ୍ମାତମଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ୍ କରାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅଥବା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କହିବାକୁ ହେଲେ, ସେ ଭାଗବତ ଶକ୍ତିର ବା ଭାଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରାଜିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଡାକୁ ଅଛନ୍ତି ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଯୋଗ ସାଧକମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ହେବାର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ହେଲା — ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସାଧନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ଜନ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧି, ଭଗବତ୍ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେହିପରି ପୁରାତନ ଯୋଗର ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ ସମର୍ପଣ, ତ୍ୟାଗ, ଅଭୀପ୍ସା, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଜାଗୃତି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଥାଏ । ଏହି କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନତ୍ୱ କେବଳ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି । ଯଥାର୍ଥରେ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପୃଥକ୍ ନୁହେଁ, ତା'ର ଅନ୍ୟ ରୂପ । ତାହାର ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ନଥିଲା । ପୁରାତନ ଯୋଗ ସାଧନା ତଥା ସିଦ୍ଧି ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ସମାପ୍ତି ଥିବାରୁ ଏହା ସମସ୍ତ ଯୋଗକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ଦିଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସୀମିତତାର ସ୍ଥାନ ଏକେବାରେ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ସକାଶେ ।

(ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା : ୨୪୬-୨୫୦)

ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ହୃଦୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ମୁଁ ଯେପରି ବାରଂବାର କହିଚାଲେ, “ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତୁମରି ଇଚ୍ଛାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ।”

— ଶ୍ରୀମା

ମା' ଆପଣ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ...

(୫)

ହୁତା ହିନ୍ଦୋତା

[ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତା ହୁତା ହିନ୍ଦୋତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ “Mother You said so ...” ପୁସ୍ତକର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ : “ମା’ ଆପଣ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ...” । ୧୯୫୫ ମସିହାରୁ ୧୯୭୩ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା’ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହୁତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥାସବୁ କହିଥିଲେ ସେସବୁ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମା ସ୍ଵହସ୍ତରେ ହୁତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁସ୍ତକର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ “Mother You said so ...”

ପରମା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା’ଙ୍କ କୃପାରୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଏହାର ଅନୁବାଦ ‘ନବପ୍ରକାଶ’ ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । — ସମ୍ପାଦନା]

୧୫.୯.୫୬

ସୁପ୍ରଭାତ
ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ
ମୋ ସ୍ନେହର ହୁତାକୁ
ଗତକାଳି ସଂଶୋଧନ କରିଥିବା ବହିଟି ତୁମ ପାଖକୁ
ପଠାଉଛି । ଏହା ଭଲ ହୋଇଛି ।
ମୋର ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ।

ଶ୍ରୀମା

ତୁମେ ଯଦି ସ୍ଵପ୍ନଟିଏ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମର ଚେତନା ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସମଗ୍ର ସ୍ଵପ୍ନଟିକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦେଖି ପାରିବ । ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵପ୍ନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କୁହାଯିବ ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ।

ଯଦି ତୁମେ ବିଚଳିତ ମନରେ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖ, ତେବେ ସ୍ଵପ୍ନଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନଥାଏ, ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖ କିଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଦୃଶ୍ୟ ।

ସଭାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାରର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ‘ସ୍ଵପ୍ନ’ ନାମ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଜଣେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥାଏ । ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସ୍ଵପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଜ୍ଞତା ।

ତୁମର ଚେତନା ସମୟ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ତୁମେ ସ୍ଵପ୍ନରେ ପାଇଥାଅ ଏବଂ ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବା ସତରେ ଭଲ ।

୧୯.୯.୫୬

୧୯.୯.୫୬

ମୁଁ ତୁମର ବହିଟିକୁ ଏହି ମାତ୍ର ଶେଷ କରିଛି — ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଏହାକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି ।
ପ୍ରେମ ସହ

ଶ୍ରୀମା

ତୁମେ କେତେକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛ, କାରଣ ତୁମର ବାହ୍ୟ ସଭାଟି ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ — ତୁମର ସାହସ ନାହିଁ, ବିଶ୍ଵାସ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ଥରୁଛ । ଏସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ ।

ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ତୁମକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ । ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୀରୋଚିତ ଶକ୍ତି, ସାହସ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଭଲଗୁଣ ରହିଛି । ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସଭାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ । ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଲିଖିତ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାହିଁ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ଅବଶ୍ୟ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଅପବିତ୍ରତା ରହିଛି । ଏହି ସକଳ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି

ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ମୁଁ ଚାହେଁ ।
ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟଲାଭ କରିବୁ ।

୧.୧୧.୫୬

ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସଭାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବ, ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବାରଂବାର ଆସିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଭାକୁ ତା’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ । ତା’ପରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେ ଜୀବନଟି ଅଦରକାରୀ ଏବଂ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ ।

ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଗୋଟିଏ ପଥର ଭଳି ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ଷ ନେବ ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଦୌ ଏକ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଭଗବାନ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନବଜାତିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ।

୨୧.୧୧.୫୬

ମୁଁ କେବଳ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ, ତା’ପରେ ମୁଁ ମୋର ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ।

ଖଣ୍ଡିଏ ବସ୍ତ୍ର ଭଳି ତୁମ ଶରୀରକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କିଛି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ : ତା’ପରେ ତୁମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଶୋଇ ପାରିବ ।

ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି । ଶୋଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୨୩.୧୧.୫୬

କେତେକ ସଭା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥା’ନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ହୃଦୟ — ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅଟେ, ସେଠାରେ ଆଲୋକିତ ଚେତନାଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ନିମ୍ନ ସଭାଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ଏବଂ ଦୋଷ-ଦୁର୍ବଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିମ୍ନରୁ ଉଠିଆସନ୍ତି ଏବଂ ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିବା ଭଳି ପ୍ରକୃତ ସଭାଟିକୁ ଆବୃତ କରି ଦିଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା

ଏହି ଭଳି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାହାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କିଂବା ବନ୍ଦ କରି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ପ୍ରକୃତି ସାର୍ବଜନୀନ, ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି ।

ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ସଭା ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଶକ୍ତି ବା ଅଧିକାର ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସଭା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସକଳ ନିମ୍ନସ୍ତର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରେ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି :

“ସେହିମାନେହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ

ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି ।”

ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ । ଜଣେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରେ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରେ ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ । ଜଣେ ତା’ର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନଥାଏ । ଏପରିକି ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କିଛି ଜାଣି ପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁନା କାହିଁକି ।

ହଁ, ବହୁ କଷ୍ଟକର ବିଷୟମାନ ରହିଛି, ମାତ୍ର ମଣିଷମାନେ ସବୁକିଛି କରି ପାରିବେ । ଏପରି କି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନଟିଏ ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟକୁ ଜଣେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ । ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅବିରାମ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟତୀତ କିଛି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାରେ କୌତୂହଳ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଆରାମପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚ୍ଛିନ୍ତି ସହ ନୁହେଁ । ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୟାସର କ୍ଷେତ୍ର । ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବତ୍ କରୁଣା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଜଣେ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ । ଲୋକେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ — କେବଳ ଭଗବତ୍ କରୁଣା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମୁରିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଜଣକର ନିଜସ୍ଵ ପୃଥକ୍ ସଭା ରହିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଚେତନା ସହିତ ଆଗକୁ

ଆଗାମୀ ଯୁଗ

ପ୍ରପତ୍ତି

ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଘୋର ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବସମାଜ ଗତି କରୁଛି । ଏକ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ବିଶୋଭ ଓ ଉଦ୍‌ଘେଜନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏକ ଆତ୍ମଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ନିର୍ଭୀତ ଘଟଣା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଦ୍ଵିଧା ନାହିଁ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ଵାନ ଏତେ ତୀବ୍ର ଏବଂ ଏପରି କଠୋର ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ତର ନଦେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ।

ପୁରାତନ ରୀତି-ନୀତି, ଆଚାର-ବିଚାରସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଧୂସ୍ର-ବିଧୂସ୍ର ହୋଇଯିବ । ଏପରିକି ପୁରାତନ ସମାଜ, ଧର୍ମ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିବ ।

ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବେଳକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ‘ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ’ ଆଖ୍ୟାତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି :

“ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖାଦିଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଦେବ ଆସି ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଃଶ୍ଵାସର ସୁରଭି ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଜୀବନ-ସାଗର ଉପରେ ବିଛୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ପୁନଶ୍ଚ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବସ୍ତୁ ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଅହଂକାରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଦୁର୍ବଳତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିରହେ । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସେହିସବୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା ଆଣିଦିଏ ବିପୁଳ ଫଳ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦିଏ; ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ହେଉଛି ସେହିସବୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଫଳ ନିମିତ୍ତ ବୃହତ୍ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଶେଷଟି ପ୍ରଥମଟି ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ; ଏହା ଯେପରି ଏକ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିର କ୍ଷୀଣ ଧୂମଶିଖା ପରି ଉଠିଯାଏ ସ୍ଵର୍ଗ ଆଡ଼କୁ, ତାକି ଆଶେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା-ସମ୍ଭାର ।

“ହତଭାଗ୍ୟ ସେହି ମାନବ ଅଥବା ସେହି ଦେଶ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୋଭା ରହିଥାଏ ବା ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ,

କାରଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଇବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଜା ହୋଇ ନଥାଏ ଓ ଆହ୍ଵାନ ନିମିତ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଅବରୁଦ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ତତୋଧିକ ହତଭାଗ୍ୟ ସେହିମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ କରନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ ବା ଏକ ମହତୀ ବିନଷ୍ଟି ।”

ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଏକ ‘ଦେବ-ମୁହୂର୍ତ୍ତ’ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଏକଥା ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କର ତା ୧.୪.୭୧ରିଖ ବାଣୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

“ଆତ୍ମେମାନେ ଏହିପରି ଏକ ‘ଦେବ-ମୁହୂର୍ତ୍ତ’ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ଭିତ୍ତିସକଳ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେଇଛି; କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସେହିମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଲମ୍ପ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଆଉ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ।

“ତୁମେ କ’ଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନୁହଁ, ଯେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବ ?”

ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଆଗାମୀ କାଳ ଯେପରି ଭୟଙ୍କର ସେପରି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ । ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଚିତ୍ତରେ, ବିନା ଦ୍ଵିଧାରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ ତୁଲ୍ୟ ଆଗାମୀ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ; ସେମାନେ ସେହି ମହାନ୍ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣମୟ ଦିବ୍ୟଯୁଗର ଅଧିକାରୀ ହେବେ । ଆଗାମୀ ଯୁଗ ହେବ ମାନସୋତ୍ତର ଅତିମାନସ ଯୁଗ ଏବଂ ଏହି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଏକ ନୂତନ ପାବଙ୍କୁ ଉଠିଯିବ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜୀବନଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟମାନବ ହୋଇଉଠିବ । ଏଥିପାଇଁ କ୍ରମଶଃ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠୁଛି । ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକ ନିଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକର ଚାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଅତିଷ୍ଠ ଓ ଅସ୍ଥିର

ହୋଇ ଉଠିଛି । ଅସ୍ଥିରତାର କାରଣ ଅସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକର ପ୍ରାବଲ୍ୟ । ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ସଙ୍ଘର୍ଷ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି । ଆଲୋକ ଓ ସତ୍ୟର ଯେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ

ଜଡ଼ ଓ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ଯେ ରୂପାନ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ — ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ।

(‘ଶ୍ରୀ ପ୍ରପଞ୍ଚିକ ରଚନା ସଂଗ୍ରହ’, ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ,
ପୃ. ୧୦୯ - ୧୧୦) □

ତୁମେ ଆଲୋକର ଦୀପ୍ତିଶା ଦୀପ୍ତି ମିଶ୍ର

ଆଲୋକର ଦୀପ୍ତିଶା ଅଟ ତୁମେ
ମୁଁ ଅଟେ ଅନ୍ଧାରୀ ଗୁହା,
ଆଶାର ଅମାପ ଅନୁକ୍ଷଣ ତୁମେ
ମୁଁ ଅଟେ ଅଶାନ୍ତ ନାଆ ।

ମୋର ଚଳାପଥ ଅଜ୍ଞାବଳା ସିନା
ତୁମେ ଅଛ ପାଶେ ପାଶେ,
ବକ୍ର ହୁଏ ସିଧା, କଣ୍ଠା ହୁଏ ଫୁଲ
ତୁମରି ମଧୁ ପରଶେ ।

ନାଆ ଚଳମଳ ସାଗର ଅଥଳ
କୁଳ କାହିଁ ଦିଶେ ନାହିଁ,
ପ୍ରତିକୁଳ ପାଗ କରୁଛି ଅଥୟ
ପଥ ଜାଣି ନ ପାରଇ ।

ଅନ୍ଧହୀନ ଏଇ ଅଭିଯାନ ମୋର
କେଉଁଠି ଅବା ସରିବ,
ଏ ବିଷମ ଯାତ୍ରା ନୀରବେ ସତେ କି
ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁ ଯିବ ?

ପାଟି ଖୋଲେ ନାହିଁ ତୁମରି ନାମକୁ
ଉଜାରିବା ପାଇଁ କ୍ଷଣେ,
ପରମ କାରଣ ତୁମେହିଁ ତ ମାଆ
ଖୋଜୁଛି ଅଜ୍ଞାନ ପଶେ ।

ତୁମ ସୁରଭିତ ପଶତ ବେଢ଼େଇ
ମୋତେ ରଖ ତୁମ କୋଳେ,
ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ବି ଆସୁ
ଫେରି ଯିବେ ଅବହେଳେ ।

ପାଇ ତୁମ ସ୍ଵର୍ଗ ଶିହରିତ ହୁଏ
ପବନର ଦିଗ ବାରି ...
ମତୁଆଲା ହୁଏ ତୁମରି ସ୍ଵପ୍ନରେ
ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ପରି ।

ପ୍ରେମମୟୀ ତୁମ ପ୍ରେମର ଦ୍ଵାବନେ
ଧୋଇ ଦିଅ ମୋ କଳଙ୍କ,
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଯେତେ
ଦୂର ହେଉ ପାପ ପଙ୍କ । □

ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା — ଏକ ଆତ୍ମଲିପିର ଗୀତିକଥା

(୧୦୩)

ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ଵାଇଁ

ସ୍ଵପ୍ନ ଦର୍ଶନ :

ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜ “କାଗାମାରୁ” ରାତ୍ରି ପରେ ରାତ୍ରି, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନୀଳ ସାଗର ବନ୍ଧରେ । ମାତ୍ର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସଚେତନ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିରାଚରିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ-ପେୟ ସହ ଆମୋଦ-ପ୍ରମୋଦରେ ମାତି ରହିଛନ୍ତି — ଏହାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ । ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧରେ ବିପଦସଂକୁଳ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ନୁହଁନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମୟ କଟାଇବା ଦୁର୍ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମି ଯିବା ପାଇଁ ଏତାଦୃଶ ମୂଲ୍ୟହୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଯେ କି ପ୍ରଶାନ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଯାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି, ବିରକ୍ତିଭାବ (disgust) ବା ନିରୁତ୍ସାହ ସ୍ଵର୍ଗ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ସେ ଏହି ସକଳ ଘଟଣା ଭିତରେ ଲୁଚାଯିତ ରହିଥିବା ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମାମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨, ୧୯୧୪ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି :

“O LORD, my one aspiration is to know Thee and serve Thee better every day. What do outer circumstances matter? They seem to me each day more vain and illusory, and I take less and less interest in what is going to happen to us in the outer life; but more and more am I intensely interested in the one thing which seems important to me: to know Thee better in order to serve Thee better. All outer events must converge upon this goal and this goal alone; and for that all depends upon the attitude we have towards them. To seek Thee constantly in all things, to want to

manifest Thee ever better in every circumstance, in this attitude lies supreme Peace, perfect serenity, true contentment. In it life blossoms, widens, expands so magnificently in such majestic waves that no storm can any longer disturb it.

O Lord, Thou art our safeguard, our only happiness, Thou art our resplendent light, our pure love, our hope and our strength. Thou art our life, the reality of our being!

In a reverent and joyful adoration I bow to Thee.” (MCW, Vol. 1, p. 96)

“ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅଭୀଷ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମର ସେବା କରିବା । ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେଥିରେ କ’ଣ ଯାଏ ଆସେ ? ବାହ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠଳ ଏବଂ ମାୟାଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେତେ କମ୍ ହୋଇପାରେ ସେତେ କମ୍ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛି; କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ : ତାହାହେଲା ତୁମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେବା କରିବା । ସକଳ ବାହ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ; ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ସେସବୁ ଉପରେ ଥିବା ଆମର ମନୋଭାବ ଉପରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଖୋଜିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଏହି ମନୋଭାବ ଭିତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚଳତା, ବାସ୍ତବ ସନ୍ତୋଷଭାବ ନିହିତ ଅଛି । ଏହାରି

ଭିତରେ ଜୀବନ ଫୁଲଟିଏ ପରି ଫୁଟି ଉଠୁଛି, ଖୋଲିଯାଉଛି, ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଉଛି; ଏହା ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏହି ମହିମାନ୍ବିତ ଉତ୍ତମ ଚରଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଝଡ଼-ଝଞା ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ।

“ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେହିଁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ, ଆମର ଏକମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ, ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ଆଲୋକ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଆମର ଶକ୍ତି । ତୁମେହିଁ ଆମର ଜୀବନ, ଆମ ସଭାର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ !

“ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ଓ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାଧନା ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ।”

ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ଜୀବନର ଚୈତ୍ୟକରଣ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପାବଛ — ତାହା ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ଲୁଚକାନ୍ଦିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ବାହାରକୁ ଆଣିବା, ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚେହେରାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଓ ଘଟଣାମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା । ଦିବ୍ୟ ଜୀବନୀ ଶ୍ରୀମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିବାର ଅଠର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭାବକୁ ପ୍ରକୃତ ରୂପଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଭୀପ୍ତା କରିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପାଠ କରିବା ଏବଂ ତା’ର ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହେଉଛି ସାଧନା । ଚୈତ୍ୟସଭାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ଜୀବନର ସକଳ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ । ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଉପାୟ ହେଲା ଦୁଇଟି; ପ୍ରଥମଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା — ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର ମନୋଭାବ । ଏହା କୃଷ୍ଣ ସାଧନା ନୁହେଁ ଅଥବା ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ‘not stoic attitude’ । ଯଦି ଜଣେ ସାଧକ-ଭକ୍ତ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ, ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ତା’କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଣାତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚଳତା ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହାହିଁ ସାଧନାର ଫଳ — ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱତ୍ୱଟିକୁ

ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିରେ ।

ପ୍ରାର୍ଥନାଟିର ଶେଷ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ମା’ କହୁଛନ୍ତି, “ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ତୁମର ଜ୍ୟୋତିଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର, ଦେବୀପ୍ୟମାନ, ଚକ୍ଷୁ ଝଲସି ଯାଏ ତା’ର ସଂଦର୍ଶନରେ ।”

ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ-ପ୍ରଜ୍ଞା, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ତା’ର ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସାଧକ ଏକ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସଭାରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ତାଙ୍କର ନିଜ ସନ୍ତାନ-ସନ୍ତତି ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି, ଅମାନିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ ସେସବୁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଧରି ନେବେ । ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଯଦି ଜ୍ଞାନଯୋଗୀଟିଏ ଜାଣିପାରିଲା, ତାହାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବଢ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ସାଧନା ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବ । ସବୁ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯୋଗପଥ ସୁଗମ ନହୋଇ ଦୁର୍ଗମ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।

ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମାଳନ କଲେ ଯାହାସବୁ ଦେଖୁ ସେସବୁ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବା ଜୀବସତ୍ତା; ଆମେ ଯେଉଁଠି ଦକ୍ଷାୟମାନ ହୋଇଛେ ତା’ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥାନ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଫୁଲଫଳ, ପବନ, ପକ୍ଷୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଳରବ, କାକଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ପରିବେଶ । ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ମନୋମୁଗ୍ଧକର, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଆମକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ତଥା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ୍ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ତିନୋଟି ଯନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟସକଳ (Senses), ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ହେତୁବୋଧ (Reason) ବା ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରେରଣା (Inspiration) । ପ୍ରେରଣାର

ଅବସ୍ଥିତି ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସକଳଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ । ବେଳେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧକୁ ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ । ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣା ଆସିଥାଏ ଚୈତ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “Thoughts and Aphorisms” ପୁସ୍ତକର ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂକ୍ତରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ — “Inspiration is a slender river of brightness leaping from a vast and eternal knowledge; it exceeds reason more perfectly than reason exceeds the knowledge of the senses.”

(MCW, Vol. 10, p. 3)

“ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ସ୍ରୋତର କ୍ଷୀଣଧାରା ନଦୀଟିଏ ପରି ଯାହା ଏକ ବିଶାଳ ଚିରନ୍ତନ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସରୁ ଉଛୁଳି ଲମ୍ପିପ୍ରଦାନ-ପୂର୍ବକ ନିମ୍ନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ; ସେ ଯୁକ୍ତି-ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ; ଇନ୍ଦ୍ରିୟଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଯୁକ୍ତି-ବୁଦ୍ଧି ଯେତିକି ବଳିଯାଇଥାଏ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ।”

ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରେରଣାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ରୋତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା । ତାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ଉଷ୍ଣ ତଥା ଆଲୋକର ସ୍ରୋତ ଆପାଦନସକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆନ୍ତର ତଥା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ମନେହୁଏ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓ ମା’ଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି “... To seek Thee constantly in all things, ...” (MCW, Vol. 1, p. 96) ଏହି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର inspiration ବା ପ୍ରେରଣାର ପ୍ରବାହରୁ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଘଟଣାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ମା’ଙ୍କର କରୁଣାର ପ୍ରବାହ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ ।

‘ଟି’ ନାମ୍ନୀ ଜନୈକା ଇଉରୋପୀୟ ଭଦ୍ରମହିଳା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ୍ ସହରରୁ । ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ୍ ହେଉଛି ଇଟାଲିର ଟସ୍କାନ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜଧାନୀ । ଏହା ଆରନୋ (Arno)

ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ‘ଆରନୋ’ ନଦୀରେ ଆସିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରା ବନ୍ୟା । ସହରର ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଚିତ୍ରକଳା, ମୁଦ୍ରିତମ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ।

‘ଟି’ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦିନହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା’ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ । ସେ ଯେତେବେଳେ ମା’ଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ‘ନାତା’ ନାମ୍ନୀ ଆଶ୍ରମର ଜନୈକା ଅନ୍ତେବାସିନୀ ସାଧୁକା ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ୍ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କେତେକ ଫଟୋ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ । ‘ଟି’ ପ୍ରଥମ ଥର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ କ୍ଷଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା’ ତାଙ୍କୁ ବକ୍ଷରେ ଜଡ଼ାଇ ଧରି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ଓ ଉଷ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜ ହାତ ଭିତରେ ଧରିଲେ ଏବଂ ହାତ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁର ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଲେ । ମା’ କହିଲେ, “It is a symbol that you are here at this time (of the flood). I have been to Florence. It is a pity that all these master pieces have been spoiled and so many have been destroyed. But more beautiful things will be done.”

ଅର୍ଥାତ୍, “ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସୂଚନା ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ । ମୁଁ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ୍‌କୁ ଯାଇଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେଠାରେ ଗଢ଼ାହେବ ।”

ମା’ ଏହା କହି ‘ଟି’ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଲେ । ‘ଟି’ଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟରୁ ଆନନ୍ଦର ଲୋତକାଣ୍ଡ ଝରଝର ହୋଇ ବୋହି ଆସୁଥିଲା ।

ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଭାବ ‘ଟି’ଙ୍କ ଉପରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ସେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ନିବେଦନ କରନ୍ତି ମା’ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ।

ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ‘ଟି’ଙ୍କଠାରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ

ଜଗତର ସୁଷ୍ଟ-ଦୃଷ୍ଟି “dream vision” ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଲେ । ତତ୍ପରେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମା’ଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ଏକଦା ମା’ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ‘ଟି’ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ କି ?’ ‘ଟି’ କହିଲେ, ‘ହଁ ମା’, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।’ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମା’ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ । ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବେଲ୍‌ଟ ଖୋଲି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମା’ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ହସି ହସି ବେଲ୍‌ଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ । ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା’ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲାଲ-ପଦ୍ମଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ ‘ଟି’ ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଝିରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଉଭୟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ‘ଟି’ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକ ନୌକା(ଛୋଟ ଜାହାଜ)କୁ ଆହୁଳା ମାରି ଚଳାଉଛନ୍ତି । ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ସେହି ନୌକାରେ ବସିଛନ୍ତି; ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଲା; ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନୌକାଟିକୁ ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ପୁନଶ୍ଚ ନୌକାଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ‘ଟି’ କହନ୍ତି, ‘କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ସ୍ମୃତିପତ୍ରରେ ତାଜା ହୋଇ ରହିଛି ।’

ଥରେ ‘ଟି’ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ-ଅନୁଭୂତି କଥା କହନ୍ତି । ‘ମୁଁ ମା’ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ମା’ଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି । କିନ୍ତୁ ମା’ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରକେ ମା’ ତାଙ୍କର ଅଭୟ ବାହୁଦ୍ୱୟକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ମୋତେ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ । ତତ୍ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇଲେ । ମା’ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ‘ତୁମେ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?’ ‘ଟି’ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ‘କିଛି ନୁହେଁ’, ମା’, ମୋର କିଛି ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ ।’

‘ଟି’ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ । ଥରେ ତାଙ୍କ ମା’ ଇଟାଲିରୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ମୃତ୍ୟୁ-ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ । ସେ ମା’ଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ‘‘ମୃତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କ’ଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ କରେ ?’’ ମା’ଙ୍କ ଉତ୍ତର, ‘‘Prayer is always good. But the important thing is the relation one had with the dead person.’’

ନଭେମ୍ବର ୧୮, ୧୯୭୩ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ‘ଟି’ଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମା ଆଉ ନାହାନ୍ତି । ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ । ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ତୁବିଗଲେ; ଏହି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା । ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ତା’ପରେ ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କର ‘ନିର୍ବୋଧ ବାହ୍ୟ ମନ’ରେ ଭାବିଲେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ । ତତ୍ପରେ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦମୟ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା ।

‘ଟି’ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତା ମା’ଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ଇଟାଲି ଚାଲିଗଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ‘‘ମୁଁ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ।’’

(‘‘How they came to Sri Aurobindo and The Mother’’, Vol. II ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା. ୧୬୭ - ୧୬୯)
(କ୍ରମଶଃ)

ତଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା

- (୧) Prayers and Meditations – The Mother
- (୨) How they came to Sri Aurobindo and The Mother – Vol. II by Shyam Kumari

କାରା-ଜୀବନୀ

(୮)

ଉଲ୍ଲାସକର ଦଉ

(ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍ତର ...)

ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଜାଗତିକ ଆବର୍ତ୍ତନ-ବିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ — ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରାନ୍ତର ଏବଂ ଅପରଟି କେନ୍ଦ୍ରାନ୍ତର । କେନ୍ଦ୍ରାନ୍ତର ଶକ୍ତି ବଳରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାନ୍ତର ଶକ୍ତି ବଳରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଧାବମାନ ହେବାର ପ୍ରୟାସ କରେ । ଏହି ଉଭୟ ଶକ୍ତିର ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁସମୂହ କୌଣସି ଏକ ଦିଗକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ନ ହୋଇ ସ୍ଵସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇ ବିଧିହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଦୁଇ ଶକ୍ତିର ଅଧୀନ ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଜୀବ ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନପୂର୍ବକ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏକ ତୃତୀୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ଯଥେଷ୍ଟା ବିଚରଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ତେବେ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ, ମହାକର୍ଷଣ ପରି ଅଥବା କେନ୍ଦ୍ରାନ୍ତର, କେନ୍ଦ୍ରାନ୍ତର ଶକ୍ତି ପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ଅପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏଇ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଁ ତା’ହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମର ଲୌକିକ ଓ ଅତିଲୌକିକର ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛିଟା ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଯିବ ।

ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟଲୋକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ପଥ ମାତୃଗର୍ଭବାସ, ଅର୍ଥାତ୍ — ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ସହ ଏପରି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଯଦ୍ଵାରା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଉ । ଫଳରେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାପକତର ସ୍ଵରୂପ ଭିତରୁ ଏହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶରୀରର ଅଧୀନରେ ନିଜର ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରେ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଅପରପକ୍ଷରେ ଅପାର୍ଥକ୍ୟ ଅବା ଅତିଲୌକିକ

ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲି ତାହା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡ଼ଗୁଣ ନିର୍ମୂଳ ବୋଲି ପାର୍ଥକ୍ୟରୁ ଅଶେଷ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ଵାଧୀନ । ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯେପରି ସ୍ଵାଧୀନ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏହା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବ୍ୟାପାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ; କାରଣ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଯେଉଁ ଜଡ଼ତା (inertia) ରହିଛି ଏଠାରେ ତା’ର ଅଭାବ । ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆବିର୍ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ପାଇଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆକାରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରକ୍ଷଣରେ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳାଇ ଯାଇଛି ।

ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯଦ୍ଵାରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ଅପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତିଗତ ବିଭେଦ କିଛିଟା ଆମର ଧାରଣାର ବିଷୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଉଭୟର ଗତି ଶକ୍ତି । ଖଣ୍ଡିତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ବା ରଜ୍ଜୁର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବାନ୍ଧି ଅପର ପ୍ରାନ୍ତ ଧରି ଘୁରା ଯାଏ, ତା’ହେଲେ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଜର ଚାରିପଟେ ଘୂରି ଆସିବ, ଇଚ୍ଛା ଖଣ୍ଡକ ବି ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଥରେ ଘୂରି ଆସିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ହେଲେ ବି ଗତିର କେତେ ପ୍ରଭେଦ ! ହାତରେ ଥିବା ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗଟି ନିଜର ଚାରିପଟେ ଥରେ ଘୂରି ହୁଏତ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ବା ଚାରି ଇଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅତିକ୍ରମ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିବାର ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରାନ୍ତ ହୁଏତ ଦଶ ଗଜ ଅବା କୋଡ଼ିଏ ଗଜ ସ୍ଥାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛି । ଏଇ ଉଦାହରଣ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଦେଖି ପାରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀର ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଏଇ ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଆମର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ଥରେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୂରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଗତି ଅନୁସରଣ କରି ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ତା’ହେଲେ ଦେଖି ପାରିବା, ଗତିର ବେଗ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଛି; ପୁଣି ଆମେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ି ବହିର୍ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା

ତା'ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଏହାର ବିପରୀତ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ — ଆମର ଗତିର ବେଗ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏଇ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ବାସଭୂମି ପୃଥିବୀର ଉପର ଭାଗରୁ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟକର୍ଷଣ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେହିଁ ବହିର୍ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବ, ସେତେହିଁ ଗତିର ବେଗ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଗତି ଯେ ସତକୁ ସତ ଆମର ଅନୁଭୂତିଗମ୍ୟ ତାହା କହୁ ନାହିଁ; କାରଣ ପୃଥିବୀର ସବୁଯାକ ଗତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି, ସୁତରାଂ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିଗମ୍ୟ ହୁଏନା, ଅପାର୍ଥକ ଜ୍ୟୋତିଷମଣ୍ଡଳୀ ତୁଳନାରେ ଅନୁମାନ କରିନେଉ କେବଳ । ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଚଳମାନ ରେଳଗାଡ଼ିର ଆରୋହୀବର୍ଗ ରେଳଗାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବି ଗତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରର ନିଶ୍ଚଳ ଭୂମି ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତାଦି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଗତି ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ । ଏ ସ୍ଥାନରେ ବି ଠିକ୍ ତରୁପ । ତେବେ ଏଇ ଗତି ଅନୁଭୂତ ନ ହେଲେ ବି ଗତିବେଗ ଯେ ଆରୋହୀ ଦେହରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଯାଉଛି ଏହା ବୋଧହୁଏ କାହାକୁ କହିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପାର୍ଥକ ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦିଓ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରାନ୍ତରୁ କେନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସଞ୍ଚାରିତ ଗତିର ବେଗ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଯାଉଛି, ଏହା ବି ସତ୍ୟ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏଇ ଗତିର ତାରତମ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି ନାହିଁ । ଇତି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ପାର୍ଥକ ଏବଂ ଅପାର୍ଥକ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଏହା ବି ଦେଖିଛି ଯେ ପାର୍ଥକ, ଅର୍ଥାତ୍ — ଜୀବ ଜଡ଼ଗୁଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଏବଂ ଅପାର୍ଥକ, ଅର୍ଥାତ୍ — ଈଶ୍ୱର ଗତି ଗୁଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ; ତେବେ ଉଭୟହିଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାର ଦୁଇ ଦିଗ ମାତ୍ର, ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ । ଅପାର୍ଥକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ହେଲେ ସଞ୍ଚାରିତ ଗତିବେଗର ଆଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ଏବଂ କାଳର ବ୍ୟବଧାନକୁ ପାର୍ଥକର ତୁଳନାରେ ଏକେବାରେ ଅନାୟାସରେ ଇଚ୍ଛାମାତ୍ରେହିଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକର ସେଇ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଅବା ଏହା ଥିଲେ ବି ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁ ଆୟାସସାଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ — ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଗତ ନିଜ ଉଦ୍ଭାବନା ଶକ୍ତି ବଳରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା

ଦେଶକାଳର ବ୍ୟବଧାନକୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲେ ବି ଏଇ ସମସ୍ତ ଆବିଷ୍କାର ବହୁ ଆୟାସ ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ଫଳ । ଅପର ପକ୍ଷରେ ଅପାର୍ଥକ ଅଥବା ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯେଉଁପରି ଦେଶକାଳର ବ୍ୟବଧାନକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକଲକ୍ଷ ଗୁଣ, କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ନୁହେଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧହୁଏ ଏହି ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱରୀୟ ଆବିର୍ଭାବ-ତିରୋଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଧାରଣା କିଛିଟା ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଜୀବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର — ଏଇ ଉଭୟର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି କହିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ । ମୂଳତଃ ଜୀବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଉଭୟହିଁ ଏକ, କୌଣସି ବିଭେଦ ନାହିଁ ।

“ଏକମିଦମଗ୍ର ଆସୀତ୍”, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ଉଭୟର ବିଭେଦ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବିଭେଦ ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଯେପରି ଅପରାପର ଜୀବ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଧର୍ମରେ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଧର୍ମାନୁଯାୟୀ ନିଜ ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଭଳି ସମସ୍ତ ରୂପେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି-ପ୍ରକୃତିରେ ବିଚିତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାନ ହେବେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବସ୍ୱରୂପର ନିଜସ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହିପରି ଅନୁମାନ କରି ନେବାକୁ ବୋଧହୁଏ କାହାରି ବି ଆପତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ-ବିଜ୍ଞାନରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୋଧହୁଏ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ବସ୍ତୁ-ବିଜ୍ଞାନ କହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମସ୍ପର୍ଶିତ ଏବଂ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି । ଏଇ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଅବଲମ୍ବନରେ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ତୁଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଠିକ୍ ତଦନୁରୂପ ଏବଂ ତୁଲ୍ୟାକୃତି; ଯେପରି ଆଲୋକ ଏବଂ ଛାୟା । କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲେ ବସ୍ତୁଟିର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅଭାବଜନିତ ଛାୟାଚିତ୍ରଟି ବି ଠିକ୍ ତାହାରିହିଁ ଅନୁରୂପ । ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚିତ୍ରଣ ଭୂମିଠାରୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ଚିତ୍ରଟି ପରିଷ୍କୃତ କରାଯାଇପାରେ, ପୁଣି ଏଇ ଭୂମି ଖୋଦନ

କରି ଠିକ୍ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଅଙ୍କା ଯାଇପାରେ । ଗୋଟିଏ ଭାବାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଅପରଟି ଅଭାବାତ୍ମକ ଚିତ୍ର । କିନ୍ତୁ ଉଭୟହିଁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶର ଚିତ୍ର । ଆମର ପାର୍ଥକ ରାଜ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭୂତିସକଳକୁ ଯଦି ଭାବାତ୍ମକ ସଂଜ୍ଞା ଦାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତତୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଅପାର୍ଥକ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଭୂତିସକଳ ଅଭାବାତ୍ମକ ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହିପରି ଠିକ୍ ଏକହିଁ ଆଦର୍ଶ ଅବଲମ୍ବନରେ ପାର୍ଥକ ଏବଂ ଅପାର୍ଥକ, ଭାବାତ୍ମକ ଏବଂ ଅଭାବାତ୍ମକ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବାର ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ସେଇ ଏକ ସମୟରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୂପରେ ଦକ୍ଷାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ପୁଣି ଦୁଇ ବିପରୀତ ଶକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟସକଳକୁ ଅନୁମାନ କରି ପାରିଲେ ବୋଧହୁଏ କଥାଟା ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ବୁଝାଯିବ । ଦିବାଲୋକରେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ

ଦେଖିପାରେ, ପେଟକର ଚକ୍ଷୁ ତାହା ଦେଖି ପାରେନା; ପୁଣି ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପେଟକର ଚକ୍ଷୁ ଯେପରି ଦେଖିପାରେ ଆମେ ତାହା ପାରୁନା, ଅଥଚ ଉଭୟହିଁ କେବଳମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଭେଦରେ ଏକହିଁ ବସ୍ତୁକୁ ତୁଲ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଏ ସ୍ଥଳରେ କେବଳ ଚାକ୍ଷୁସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ତାରତମ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଅଥବା ବୈପରୀତ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଅନୁଭବ ଶକ୍ତିର ତାରତମ୍ୟ ଅଥବା ବୈପରୀତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରା ହେଲା । ଠିକ୍ ଏହିପରି ଅପରାପର ଇନ୍ଦ୍ରିୟସମୂହ ସମ୍ଭେ ଗୁଣ-ବୈପରୀତ୍ୟ ଅନୁମାନ କରି ନିଆଯାଇପାରେ । ଏବଂ ଏଇ ଗୁଣ-ବୈପରୀତ୍ୟ ଫଳରେ ଏକହିଁ ବସ୍ତୁ ଅଥବା ଏକହିଁ ଜଗତ ଇହଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ଭେଦରେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଥବା ଅଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଚର ଅବା ଅଗୋଚର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଥବା ପରୋକ୍ଷ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରେ । ...

(କ୍ରମଶଃ)

ଅନୁବାଦ : ଶୁଭ୍ରା ଦାସ

□□□

At last a pimple / acne treatment that *REALLY* works !!

People from more than 16 countries have said that Tarika Pimple Remover has worked for their stubborn pimples and acne.

Now eliminate your stubborn pimples / acne completely and safely. Results visible in 10 days!!

Tarika Ayurvedic Pimple Remover has been tested by doctors in Gopabandhu Ayurved Mahavidyalaya, Puri who have found the product to be extremely effective and very safe. The clinical trial report can be seen on www.ayurlabsindia.com.

Ayurvedic Pimple / Acne Remover

100% Herbal - Chemical Free
No side effects
Exported to over 16 countries

Available in Bhubaneswar (*wholesale/retail*):
Adarsh Food Processing Industry
Flat no. 309. Madhaba Nilayam Complex, Near Rabi Talkies, Lewis Road,

Mfr: Ayurlabs India, Pondicherry-1, Phone: 9442249355 / 0413-2224935, Email: sales@ayurlabsindia.com

ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ

(୨୭)

ଗନ୍ଧାଧର ଦାଶ

(ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍ତରୁ...)

(୧୩) ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ବଦଳିଯିବାର ସମ୍ଭବତା, ନୂତନ କିଛି ହେବାର ସମ୍ଭବତା ଏବଂ ଏହି ସମ୍ଭବତା ସହ ଉପରର କରୁଣା ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ । ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଏହି ସମ୍ଭବତା ମାଗେ । ଏହା ଏପରି ଏକ ସମ୍ଭବତା ଯେଉଁଥିରେ କପଟ କି ଛଳନା ରହିବ ନାହିଁ, ଦେବା-ନେବାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା ଗୋଟାପଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ଭବତା, ଆତ୍ମ-ନିବେଦନ ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ସମ୍ଭବତା, ନୂତନ ପ୍ରତି ସମ୍ଭବତା, ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ସମ୍ଭବତା । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନୂତନତ୍ୱ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ, ଅନେକ ଭୌତିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ନୂତନତ୍ୱ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ । ଗଛପତ୍ର, ଗାଡ଼ିଘୋଡ଼ା, ଘରବାଡ଼ି, ଆସବାବପତ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଯେତେ ଚକଚକିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ତିନିରକୁ ସେଇ ତିନିରେହିଁ ରହିବା । ନୂତନତ୍ୱ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ନିଏ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆତ୍ମୀୟତା, ନିର୍ଭୟତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ପାରସ୍ପରିକତା, ଆନନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଆଦିର ପୁଷ୍ପଟି ପୁଟିଉଠେ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ବୃଦ୍ଧିପାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହୁଅନ୍ତି । ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରେ । ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ନିତ୍ୟନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ।

(୧୪) ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆଦର୍ଶ ଓ ବାସ୍ତବକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦେଖେ ନାହିଁ । ଆଦର୍ଶର କଥା କହି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତା'ର ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ନୀତି ନୁହେଁ । ପୁରୁଣାକୁ ଧରି ନୂଆ ନାମଜପ କରିବାରେ କୌଣସି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କୌଣସି କୃତ୍ରିମତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଏନା । ଶିଶୁର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଗ୍ରହ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ନିର୍ଭୟତା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ବା ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, ପ୍ରେମ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ବାତାବରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଶିଶୁ ହସ୍ତରେ ନିଜର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅର୍ପଣ କରେ ଯଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆତ୍ମ-ସଚେତନତା ପଥରେ ଆଗେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ

କୌଶଳକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଲାଭ କରିଥାଏ । ଆତ୍ମାକୁ ଆଗୁସାର କରିବା, ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ପଥରେ ଆଗେଇବାର ସକଳ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବାର ଅନୁଭବଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଜାଗ୍ରତ କରେ । ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ ।

(୧୫) ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିଶୁର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା, ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ତଥା ଶିଶୁଟିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ଓ ଚୈତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆବେଗଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦିର ପୂରଣ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ । ପ୍ରେମର ସୁରକ୍ଷା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିରାପତ୍ତା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରକ୍ଷାକବଚ । ଚୈତ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହାହିଁ ତା'ର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା । ଏହିସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣି ସେସବୁକୁ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହିସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସତ୍ୟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବାରେ ନିରତର ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନ୍ମାଏ, ତାହାହିଁ ଅସଲ ଶିକ୍ଷା । କେବଳ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ବା ଆଦର୍ଶ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ । ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ନୂତନତା, ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ବା ଜାତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ମାନବସମାଜ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖେ । ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ ।

(୧୬) ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଦୁଇଟିଯାକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ଯାହାକିଛି ଆମ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଆଣିଦିଏ, ଯାହାକିଛି ଅନୁପଲଭ୍ୟ, ଅପହଞ୍ଚ ବୋଲି ମନେହୁଏ, ଯାହାକିଛି ଆମକୁ ଦିବ୍ୟତାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ, ସେସବୁ ଲାଗି ଏକ ତୃଷ୍ଣା । ଏଥି ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାସ୍ତବ ପୃଥିବୀଟି ବା ଜୀବନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ

ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଯାବତୀୟ କପୋଳକଳ୍ପନାର ନିରାକରଣ, ସତତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଯାବତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସର୍ବଦା ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଗଠି କରିବା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ ।

(୧୭) ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବା way of life । ଏହି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି । ବାହାର ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଯେତେ ଚକମକିଆ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ୍ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅସଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ନାହିଁ । ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାକୁ କିଣା ଯାଇପାରେନା । ଅସଲ ଆଶ୍ରୟ ବାହ୍ୟବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନସମ୍ପତ୍ତି, ପଦବୀ, କ୍ଷମତା ବା ସରକାର ନୁହନ୍ତି । ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଅସଲ ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛି ମାତୃଶକ୍ତି ବା ମା' । ଶିଶୁ ଯଦି ଏହି ଆଶ୍ରୟର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରେ ତେବେ ସେ ନିର୍ଭୟରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଚାଲେ ଏବଂ ସକଳ ବିଦ୍ୟା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଅସଲ ଶିକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ ।

(୧୮) ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ତରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସେ ତାହାକୁ ପାଥେୟ କରି ବାଟ ଚାଲିଲେ ମଣିଷ-ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ସେ କ୍ରମଶଃ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବାଟ ଚାଲିଲେ ମଣିଷର ବିକାଶ ହୋଇପାରେନା । ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବାହ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆତ୍ମାର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କରିଥାଏ । ସୁତରାଂ ଆତ୍ମାର ବିଧାନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ ।

(୧୯) ଆମେରିକାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶିକ୍ଷାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ କହିଥିଲେ :

- (କ) ଶିକ୍ଷା ସକଳ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଜୋଟ ଓ ସାଧୁ ଉପାୟରେ ଜୀବିକାର୍ଜନ କରିବାର ଉପାୟ ବତାଇ ଦେବ ।
- (ଖ) ଶିକ୍ଷା ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବ ।

(ଗ) ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ଜଗତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ବାଟ ଫିଟାଇଦେବ । ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ ।

(୨୦) ଭାରତ ହେଉଛି ବହୁ ଭାଷା, ବହୁ ଧର୍ମ, ବହୁ ସଂସ୍କୃତିର ଦେଶ । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେଲେ ଐକ୍ୟର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ଦରକାର । ଏକରୂପ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ବାହ୍ୟ ଉପଚାର ଓ ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତା, ଆଚରଣ ଓ ନୀତିକୁ ପ୍ରଚଳନ କଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ତାହା କଦାପି ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏକତାକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ । ଶ୍ରୀମା କହିଛନ୍ତି — “ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ମୃତ ଭାବରେ ତାହାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ରହିଥିବ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିବେ । ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଭଲ ହେବ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଇଂରାଜୀ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ରହିବ । ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀମା କହିଛନ୍ତି — କୌଣସି ହିନ୍ଦୀଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର, ହିନ୍ଦୀ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ । ସଂସ୍କୃତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଶ୍ରୀମା’ଙ୍କ ଭାଷାରେ — “ସଂସ୍କୃତହିଁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଭାଷା ହେବା ଉଚିତ ।”

(ମାତୃରଚନାବଳି - ୧୨, ପୃ. ୩୩୧)

ଭାରତବର୍ଷରେ ନାନା ଧର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବ, ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥିଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଏକାଠି କରି ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ । କେବଳ ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମାହିଁ ଭାରତକୁ ଐକ୍ୟବନ୍ଧ କରିପାରିବ । ଭାରତବର୍ଷ ଆଲୋକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଡ଼ ବା ବସ୍ତୁବାଦ ଉପରେ ଆତ୍ମା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଭାରତ ତା’ର ସକଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୈତ୍ୟଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଭାରତ ତା’ର ଆତ୍ମାକୁ ଫେରିପାଇବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ । ଏହାହିଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ ।

(କ୍ରମଶଃ) □

ଦଶକର୍ମଧାରା

(୧୧)

ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ

[**ପୂର୍ବାଭାଷ :** ଦଶକର୍ମଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ନିବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାର ଅନେକ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଶକର୍ମଧାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ହଠାତ୍ ଦିନେ ମାମୁ (ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର) ତାକି କରି କହିଲେ, “ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠକକୁ କର୍ମିଟି ତରଫରୁ ଦଶକର୍ମଧାରା ପ୍ରଚଳନ କରିବା । ଆମ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗଠିତ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀମାତାଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦୂରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ସେଥିପାଇଁ ପାଠକକୁ, ମହିଳା ପାଠକକୁ, ଶିକ୍ଷାରେ ଗବେଷଣା, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ବ୍ୟବସାୟ, ଆଇନ, କୃଷି ଏବଂ ଆଲୋକସେନା – ଏହିପରି ଭାବରେ ଦଶଟି ବିଭାଗକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗଠିତ କରିବା । ମୁଁ ପଚାରିଲି, “ମାମୁ, ଏହି ଦଶଟିରୁ କ’ଣ ଆଉ ଅଧିକ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ?” ମାମୁ କହିଲେ, “ଏବେ ଏତିକି କରିବା, ପରେ ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଧାରା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ।” ତା’ପରେ ମୋତେ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ କହିଲେ, “ଏଇ ଦଶକର୍ମଧାରାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିବନ୍ଧ ଲେଖ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାତୃଭବନ ପତ୍ରରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମଧାରା ।” ମୁଁ ୨୦୦୬ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏହା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି । ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ନିବନ୍ଧ ଉପକ୍ରମ, ତା’ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା । ମାତ୍ର ଜାଣିବା କଥା ଯେ, ମୁଁ ଏସବୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ମାମୁଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି, ମାମୁ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ସବୁଗୁଡ଼ିକର ସୂତ୍ରଧର ସିଏ ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କହିଲେ, “ଦଶକର୍ମଧାରା ବିଷୟଟି ସିଧା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଲା । ମୁଁ ଆଦୌ ଭାବି ନାହିଁ ।” ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ସବୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଛି । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉ ନଥିଲା ।

ଏହି ନିବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି କର୍ମଧାରାରେ କିଛି କିଛି ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କର୍ମଧାରାରେ ଆଉ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଗଲାଣି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିବନ୍ଧରେ ପୁରାତନ ଲେଖା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । – ଲେଖକ]

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠକକୁ ଏବଂ ମହିଳା ପାଠକକୁ

ଦଶକର୍ମଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ କର୍ମଧାରାଟି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ ବାକି ସବୁକିଛି ଏହାଠାରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୯୬୦ ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପାଠକକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଦଶକର୍ମଧାରାଟି ମାତ୍ର ଚାରି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ଯାହାହେଉ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚିତ ହେବା ଉଚିତ । ଯେଉଁମାନେ ପାଠକକୁ କିଂବା ମହିଳା ପାଠକକୁର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ବ୍ଲକ୍ସ୍ତରୀୟ

ଭିତ୍ୟାଦିର କନ୍ଭେନସନ୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ରହିବା ଦରକାର ?

ଏକଥା ଆମେ ଜାଣୁ ଅନ୍ୟ ନ’ଟି ଯାକ କର୍ମଧାରା ପାଠକକୁରୁ ସୃଷ୍ଟି । ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ କର୍ମଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସବୁ ମୂଳ ପାଠକକୁରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ; ତେଣୁ ପାଠକକୁର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ରହିବ । ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀମାତା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଠକକୁର ଦାୟିତ୍ୱ । ପାଠକକୁରୁ ପାଠକକୁହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାଠକକୁର ସଭ୍ୟ-ସଭ୍ୟା ହେବେ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପାଠକକୁ କରିବେ । ସେଠାରେ ପୁଣି

ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ-ସଭ୍ୟା ନୂଆ କରି ଯୋଗ ଦେବେ ସେମାନେ ପରେ ପୁଣି ନିଜ ଘରେ ପାଠକକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ।

ପାଠକକୁ ପ୍ରଥମେ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଏତିକି ହେବ ଯେ କେତେଜଣ ଉସାହୀ, ଅଭୀପ୍ସୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସପ୍ତାହର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏକାଠି ବସିବେ । ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଫୁଲ, ଧୂପରେ ସଜାଇ ରଖିବେ । ପ୍ରଥମେ ମା'ଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ହେଉ କିଂବା କେବଳ ନୀରବତାର ସହିତ ହେଉ କିଛି ସମୟ ସମବେତ ଧ୍ୟାନ କରିବେ । ତା'ପରେ କେତୋଟି ପୁସ୍ତକ ଯଥା : ମା, ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟୋତ୍ର, ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପ, ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ନାମଜପ, ସାବିତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ । ଏ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଏକ ସମୟରେ ନପଢ଼ି ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ କରି ପରିଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ସେ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥ ରହିବେ । ତା'ପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି କିଛି ପଢ଼ି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନଥା'ନ୍ତି ତେବେ ବାବାଜି ମହାରାଜଙ୍କର 'ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ'ରୁ ଗୋଟିଏ କରି ବହି ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ । ସେ ବହିଟି ସରିଗଲେ ତା'ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । କିଛି ଧାରଣା ଆସିଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମୂଳ ରଚନାବଳିକୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ପ୍ରଥମରୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ନପଢ଼ି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପଢ଼ି ତା' ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବେ, ଯେତିକି ବୁଝି ହେବ ସେତିକି ବୁଝିବେ । କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି କିଂବା ବହିକୁ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେନି । ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଲେ ବୁଝିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାନେଜର, ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ

ପାଠକକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ପ୍ରଣାମୀ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବେ । ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପ୍ରଣାମୀ ମା'ଙ୍କ ନିକଟକୁ ତା'ଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ପଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଠାଇଥା'ନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପ ପଠାଯାଏ । ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାରେ ତେରି ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନହୋଇ ଯେଉଁ ତାରିଖ, ବାର, ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ମା'ଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଠାଇଥିବେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ, ବାର ଏବଂ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠକକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ପାଠକକୁ ଏକ ଦେବକର୍ମ । ଏହାକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ଵହୀନ ଭାବରେ କରିବେ ନାହିଁ । ମା'ଙ୍କୁ ଲେଖିଦେବା ମାନେ ଏକ ସଜ୍ଜ କରାଗଲା । ତେଣୁ ଏକଦମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠକକୁ କରିବେ । ହୁଏତ କେହି କେହି ସେହି ସମୟରେ ଆସି ପାରନ୍ତି ବା ନଥାଏ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ । ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର ଏବଂ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠକକୁ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଯୋଗଦେବା କଥା, ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା, ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଚାଲିଥିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି କେହି ନଥାଏଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବସି ପାଠକକୁ କରିବାକୁ ହେବ; କାରଣ ପାଠକକୁ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠକକୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପାଠକକୁ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏକା ବୋଲି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ।

ପାଠକକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରି ଚାଲିଛି ସେପରି ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜି ମହାରାଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚି ମହାଶୟ ମା'ଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ ଅନୁମତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା ପରେ ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠକକୁ ତଥା ମହିଳା ପାଠକକୁ ଯେତେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହେବ ।

ପାଠକକୁ କିଂବା ମହିଳା ପାଠକକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ତା'ର ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ

ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ କରିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ଦିବସ, ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ । ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ଭଲ ।

ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠକକୁ ଏବଂ ମହିଳା ପାଠକର ଆବାହକ ହେବେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପାଠକର ତାଲିକା, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚାଳକ, ପରିଚାଳିକାଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା, ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବର ତାରିଖ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ । ଯେତେ ଅଧିକ ପାଠକ ଖୋଲିବ ସେସବୁକୁ ପୁଣି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଇବେ । ଜିଲ୍ଲାର ବାର୍ଷିକ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବେ ।

ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ପାଠକ ଗୋଟିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର କିଂବା ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ କେନ୍ଦ୍ର କିଂବା ସାଧନାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳ ମୂଳ ପାଠକରୁ ଦୃଷ୍ଟି କମିଯାଏ । ପାଠକ ପରିଚାଳନାର ନିଷ୍ଠା ଉଣା ହୋଇଯାଏ । ଯେଉଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ହାତକୁ ନିଆ ଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ କରୁ ମୂଳ ପାଠକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ସେସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ । କୌଣସିମତେ ମୂଳ ପାଠକକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।

ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେସବୁ ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠକ ଚାଲିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠକ କରାଯିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଲିଗାଲ ଯୁନିଟ୍‌ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠକ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯୁନିଟ୍, କଳାକେନ୍ଦ୍ର, ଇଞ୍ଜିନିୟର,

ଡାକ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠକ କରିବେ । ପାଠକ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କଲେହିଁ ଅନ୍ୟସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ ।

ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଉଛି ତଥାପି ଏହାକୁ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠକ, ମହିଳା ପାଠକ ପ୍ରଭୃତିର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୪, ୫, ୬ ଓ ୭ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠକ ସମ୍ମିଳନୀ କଟକ ମାତୃଭବନଠାରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜାନୁଆରୀ ୨୪, ୨୫ ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି । ତା' ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସେମ୍ବର ୯, ୧୦ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖ, ତିନି ଦିନ ଧରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପାଠକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି ।

ଏତର ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ କଟକର ଇନ୍‌ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, କଲିକତାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭବନ, ଭିଲାଇରେ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି ।

ଆସନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜାନୁଆରୀ ୨୪, ୨୫ ଏବଂ ୨୬ ତାରିଖ ଜଗତସିଂହପୁର ଠାରେ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁଜୁରାଟର ବରୋଦା ଠାରେ ହେବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆ ଯାଇଛି ।

ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବାଳିକା ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ହେଉଅଛି । ଏହିସବୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ହେବାରେ ଲାଗିଅଛି । □

You are rich only by the money that you give to the Divine Cause.
(30 January 1959)

– The Mother

ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅର୍ପିତ ହୁଏ, ତାହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି ।

– ଶ୍ରୀମା

ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ରଥଯାତ୍ରା

ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ମିଶ୍ର

ଅନେକେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୀର ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଦେବତାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରଥ ଚାଣୁଛନ୍ତି । ଚିକିଏ ଗଢ଼ାଉଣାବେ ଚିକ୍ତା କଲେ ମନେ ହେବ ଏହା ପଛରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମାର ସଂସାରରେ ଜଗତ୍ ରୂପକ ପଥରେ ଯାତ୍ରା । ଏହା କଠୋପନିଷଦ୍ରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି —

“ଆତ୍ମାନଂ ରଥେନଂ ବିଶ୍ଵ ଶରୀରଂ ରଥମେବ ତୁ ।
ବୁଦ୍ଧିଂ ତୁ ସାରଥ୍ୟଂ ବିଦ୍ଧି ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହମେବ ତ ।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ହୟାନାହୁର୍ବିଷୟାନ୍ ତେଷୁ ଗୋଚରାନ୍ ।
ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମନୋଯୁକ୍ତଂ ଭୋକ୍ତେତ୍ୟାହୁର୍ମନୀଷିଣଃ ।”

ଶରୀର ରୂପକ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟପୁରୁଷ । ସେହି ରଥର ସାରଥ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ଯିଏ ମନ ରୂପକ ଲଗାମକୁ ହାତରେ ଧରି ବସିଛନ୍ତି । ରଥକୁ ଚାଣୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଅଶ୍ଵମାନେ । ବିଷୟ ରୂପକ ପଥରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ପଥ ଅତି ଭୀଷଣ, ଦୁର୍ଗମ, ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି —

“ସ୍ଵରସ୍ୟ ଧାରା ନିଶିତା ଦୂରତ୍ୟୟା
ଦୁର୍ଗଂ ପଥବତ୍ କସ୍ତୟୋ ବଦନ୍ତି ।”

ମୁନିରଷିମାନେ କହନ୍ତି, ସେ ପଥ ସ୍ଵରର ଧାର ପରି ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ । ପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ସେହି ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ । କାରଣ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତି ଅତିମାନସ ସତ୍ୟଚେତନା ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ।

“Ever since consciousness was born on earth,
Life is the same in insect, ape and man,
Its stuff unchanged, its way the common route.”
(Savitri, p. 164)

କଳ୍ପନା କରାଯାଉ ରଥର ସାରଥ୍ୟ ଚିକିଏ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଂବା କିଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ହାତରୁ ଲଗାମ ହୁଗୁଳା ହୋଇ ଯାଇଛି । ଅଶ୍ଵମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଦୀର ଆର ପାରିରେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଅଛି । ସେମାନେ ଚାଣି ନେଲେ ରଥକୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ । ରଥ ହେଲା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦିଓ ରଥୀ ଅମର, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଲା ବ୍ୟାହତ । ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ । ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦୁର୍ଗମ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ରଥୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ-ରସ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ ।

ତେଣୁ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର-ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ସହିତ କେତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁ ନଥିବ ! ଆଖି ବୁଲାଇ ଖବର କାଗଜ, ଟି.ଭି. ପଦ୍ମାକୁ । କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଯାଉଛି । ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରା ଯାଉଛି, ଆଇନର ଛାଟ ଲାଗୁଛି । ବିଚାର ହେବ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ । କିନ୍ତୁ ସେହି ସହଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି : ‘କାହିଁକି ଏପରି ସେ କଲା ।’ ସକ୍ଳେଟିସ୍‌ଙ୍କର ସେହି ବିଖ୍ୟାତ ଉକ୍ତିଟି ମନକୁ ଆସୁଛି — “no one willingly (i.e. knowingly) does wrong.” କେହି ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ୍ କରେ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚନା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କିପରି ଅପଶକ୍ତିମାନେ ମଣିଷ ଉପରେ ସକାର ହୁଅନ୍ତି ।

“In a mist of secrecy wrapping
the world-scene
The little deities of Time’s nether act
Who work remote from Heaven’s
controlling eye.”
(Savitri, P. 151)

ସେସବୁଥିରେ ଆମେମାନେ କ’ଣ ଭାଗୀଦାର ନୋହୁଁ ! ସେହି ଅପଶକ୍ତି ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସକାର ହୋଇ ପାରିଥା’ନ୍ତା । ଯେଉଁ ମନ ଆମ ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରର ନେତା ସେ ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି —

ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି । ଏଠାରେ ଶ୍ରୀମା'ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ –

“Do not try to appear virtuous. See how much you are united, one with everything that is anti-divine.

“Do not try to be among the pure. Accept to be with those who are in darkness and give it all with total love.”

(CWM, Vol. 10, P. 121)

ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଯାତ୍ରା ଅଚିରେ ଦୂର ହେବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ‘ସାବିତ୍ରୀ’ କାବ୍ୟର କାଳଜୟା ଉକ୍ତି :

“When darkness deepens strangling the earth’s breast And man’s corporeal mind is the only lamp,

As a thief’s in the night shall be the covert tread Of one who steps unseen into his house. ... A stealth of God compel the heart to bliss And earth grow unexpectedly divine.”

(Savitri, p. 55)

ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନବ (Superman)ଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ସେତେବେଳେ କଠୋପନିଷଦ୍ୱର ଏହି ଉକ୍ତି ଫଳବତୀ ହେବ ।

“ବିଜ୍ଞାନସାରଥ୍ୟସ୍ତୁ ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହବାନ୍ ନରଃ । ସୋଧ୍ୟୁନଃ ପାରମାପ୍ନୋତି ତଦ୍‌ବିଶ୍ୱୋଃ ପରମଂ ପଦମ୍ ।” ଏହାର ମର୍ମାର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର ମନକୁ ବିଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କରି ତା’ ହାତକୁ ଲଗାମ ଧରାଇ ଦେବ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ଲାଭ କରିବ । □

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ...

ତୁମ କାମଟି କଥା ଭାବ – ଯେତେବେଳେ ତାହା କରା ଯାଉଥାଏ, ତାହାର ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ କି ପରେ ନୁହେଁ ।

କାମଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ତୁମ ମନ ପୁଣି ଥରେ ତାହା ଉପରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ । ଏହା ଅତୀତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବ୍ୟସ୍ତତା କେବଳ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ମାତ୍ର ।

ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି କାମ କଥା ଭାବି ମନକୁ ତହିଁରେ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରାନ୍ତ କର ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ତାହା ସେହି କାମଟି କଥା ବୁଝିବ ।

ମନର ଏହି ଦୁଇଟି ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ଅତୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ଚାପ ଦେଉଛି ଏବଂ ଦୈହିକ ମନ ସେହି ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସରେ ଲାଗି ରହିବା ହେଉଛି ତୁମ ଶ୍ରୀତି ଓ କ୍ଳାନ୍ତିର କାରଣ । ତୁମେ ଯଦି ଏହା ମନେରଖିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନର କ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେତେବେଳେ କେବଳ ତାହାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେବ, ତା’ହେଲେ ତୁମର ଚାପ ଓ ଶ୍ରୀତି ଉଣା ହୋଇଯିବ ଓ ଶେଷରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ । ଅବଶ୍ୟ ଅତିମାନସର କ୍ରିୟା ଦୈହିକ ମନକୁ ଅଧିକାର କରି ତାହା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହ କାମ ଆଣିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଗତିବୃତ୍ତି ।

(୧୨-୮-୧୯୨୭)

ଗରୁଡ଼ଙ୍କର କରୁଣା ଓ କର୍ମ

ମନୋଜ ଦାସ

ଭାରତର କିଂବଦନ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପରି କେତେକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯାହାର ଅସଲ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ସଜାଗ ନରହିଲେ ତା'ର ଭୁଲ୍ ଅର୍ଥ କରି ବସିବା । ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାଣୀ ଭାଗ୍ୟବାଦ-ମୂଳକ ନୁହେଁ । କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ବା ଅନୁଚିତ, ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ଦେଖା ଦେଲେ ଜଣେ ସଜା ଭକ୍ତ କ'ଣ କରିବ, ସେହି ସୃଷ୍ଟି ଦିଗ୍‌ବର୍ଣ୍ଣନ ଦେଉଛି ଏ କାହାଣୀ । ମହାକାଳର ଏକ ମହର୍ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ଏକ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ୍-ନିବେଦିତ କର୍ମକୁ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ, ବଳେ ବଳେ ବିଧିବିଧି ସଂଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ନିଏ ମହାକାଳ ।

ହିମାଳୟର ଦୃଶ୍ୟମାନ କୈଳାସର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ କୈଳାସ, ମହାଦେବଙ୍କର ନିବାସ । ଦିନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ । ତାଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼ କୈଳାସପୁରୀ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଭଳି ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ।

ସେ ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା — ପୁଣି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାରେ । ସେତିକିବେଳେ ସେ ତୋରଣରୁପୀ ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ଆସି ବସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିବେ ସେ ଆହୁରି ପୁଲକ ଅନୁଭବ କଲେ । “ଯେଉଁ ବିଧାତା ଏ ବିଶ୍ୱାଳ ହିମାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ସେ ପୁଣି କେତେ ଧ୍ୟାନ, କେତେ କଳା ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଏ ରଜନି ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିକି !” — ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ ।

ସେତିକିବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯମରାଜ । ସେ ଅବଶ୍ୟ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୋରଣ ଭିତର ଦେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ନିଲୟ ଆଡ଼େ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ପକ୍ଷୀଟି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଲା । ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଭୁଲୁଅନ କଲେ ଓ ରହିଗଲେ । ତା'ପରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ ।

ଗରୁଡ଼ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପକ୍ଷୀଟିର ଶେଷ ସମୟ ସମାପ୍ତ । ନହେଲେ ଯମଦେବ ତାକୁ

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ । ସମ୍ଭବତଃ ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ୍ ଅନ୍ତେ ଫେରିବା ବାଟରେ ସେ ତା'ର ଜୀବନ ଟିକକ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ ।

ହାୟ ! ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିକି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ? ଗରୁଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ । ପୁଣି ନିଜକୁ ବୁଝାଇଲେ, ସେ ବ୍ୟାପାରରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ଅନୁଚିତ । କିନ୍ତୁ କରୁଣାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ପକ୍ଷୀଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ।

କିନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରଯୋଡ଼ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, “ହେ ପରମ ବିଧାତା ! ମୋର ପ୍ରେରଣା ଭୁଲ୍ କିଂବା ଠିକ୍ ଜାଣେନା । କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ ଏହା ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ । ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରି କର୍ମଟି କରୁଛି । ମୋ କର୍ମ ଯେପରି ବିଧି ବିଧାନର ବିରୋଧ ନକରୁ !”

ତା'ପରେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଧରି ସେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ । ସେଠାରେ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଜଣେ ରକ୍ଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ । ଆଶ୍ରମ ଆଗରେ ଏକ ସବୁଜ ବୃଦ୍ଧା । ପକ୍ଷୀଟିକୁ ସେଠାରେ ଥୋଇ ସେ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ । ସେ ଦିବ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ, — ଏ ସମୁଦାୟ କର୍ମ ଆଖି ପଲକରେ ସେ ନିର୍ବାହ କଲେ ।

ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉତ୍ତାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯମରାଜ । ଏଥର ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, “ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଏଠାରେ ଥିଲା ପକ୍ଷୀଟିଏ । ତାକୁ ଅନାଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖା ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି ?” — ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯମରାଜ, “ମନେ ପଡ଼ିଲା । କଥା ହେଲା, ମାତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ ସୁଦୂର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ, ତମସାନଦୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧାରେ ତାକୁ ଅଜଗରଟିଏ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ତା'ର ଭବିତବ୍ୟ । କାରଣ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ ହୋଇ ସେ ରକ୍ଷିଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ଗୋ-ଶାବକ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବା କଥା । ଏଡ଼େ ତୁରନ୍ତ ଏ ପକ୍ଷୀ ସେତେ ଦୂର ଯିବ କେମିତି ? ଅବଶ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ

ଦେବପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର

ବନମାଳୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ମହାଭାରତର ଆଦିପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି — ‘ଯୁଧିଷ୍ଠିରୋ ଧର୍ମ ମୟୋ ମହାକୁମ୍ଭ’... । ଏହାର ଅର୍ଥ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକ ବିଶାଳ ଧର୍ମବୃକ୍ଷ । ତାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଶାଖା ଭୀମସେନ । ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ସେହି ବୃକ୍ଷର ପୁଲଫଳ । ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବେଦ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ବୃକ୍ଷର ମୂଳ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନାରେ ଓ ଆତ୍ମର ସତ୍ୟର ସ୍ଵନ୍ଦନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଜଣେ ସକଳ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅଧିକାରୀ ତଥା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଥିଲେ ଦେବପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର । ଧର୍ମରାଜ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାମ ଥିଲା । ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରଭାବେ ବିଦିତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜୀବନରେ ବହୁ ଦୁଃଖକଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ତଥାପି ସେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ । ଧର୍ମ-ଜୀବନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ । ସେ ହସ୍ତୀନାପୁରର ମହାରାଜପାଣ୍ଡୁ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ । ରକ୍ଷିକୁମାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହେବା ପରେ ପାଣ୍ଡୁ ସନ୍ତାନକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଲେ । ତେଣୁ ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୁଇ ପତ୍ନୀ କୁନ୍ତୀ ଓ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହ ହିମାଳୟର ଗନ୍ଧମାଦନ ପର୍ବତକୁ ଗମନ କଲେ ଓ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସପକ୍ଷରେ କୁନ୍ତୀ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଆବାହନ କଲେ । ତାଙ୍କରି କୃପାବଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସନ୍ତାନଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ । ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ପବନଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଲାଭ କଲେ । ଉଦାର ହୃଦୟା କୁନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଅଶ୍ଵିନୀକୁମାରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ମାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଯମଜ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ । ସେମାନେ ଥିଲେ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ । ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଏହି ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ କୁହାଗଲା ।

ସମୟ ଗତି ଚାଲିଲା । ରକ୍ଷିକୁମାରଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଓ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ କାମନାସିଦ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକି ଆଣିଲା । ମାଦ୍ରୀ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଚିତାରେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କଲେ ।

ରକ୍ଷିଗଣ କୁନ୍ତୀ ଓ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ତୀନାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଛାଡ଼ିଲେ । ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କଲେ । ନିଷ୍ଠା, ସଂଯମ, ଧର୍ମପାଳନ ଓ ଗୁରୁଭକ୍ତିରେ ସେମାନେ କୌରବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ । ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ । ଧୃତି, ସ୍ଥିରତା, ସହନଶୀଳତା, ଦୟାଭାବ ଓ ସରଳତା ଆଦି ଗୁଣରେ କେହି ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ନଥିଲେ । ମହାରାଜଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅକ୍ଷ ହୋଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ମାତ୍ର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ଓ ବିଦୁରଙ୍କ ଚାପରେ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ । ଏହା ପରେ ଶକୁନି ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ । ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହି କୌଶଳକ୍ରମେ କୁନ୍ତୀ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାରୁଣାବତକୁ ପଠାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲେ । ଏହା ପଛରେ ଏକ ହାନି ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଛପି ରହିଥିଲା । ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ତା’ର ଲୋକମାନେ ପୁରୋଚନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୁପ୍ତରେ ଏକ ଜଡ଼ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ । ସେଥିରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ କରାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ମାତ୍ର ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ସଚେତନ ପଦକ୍ଷେପ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ । ସେମାନେ ସୁଦୂର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଚାଲିଯାଇ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଲେ । କୁନ୍ତୀ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆତ୍ମବଳ ଓ ଭଗବତ୍ ବିଶ୍ଵାସ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସାଜି ଥିଲା ।

ସେ ସମୟର ଏକ ଘଟଣା । ପାଣ୍ଡବ ଭାରତୀୟ ମା’ଙ୍କ ସହ ଏକଚକ୍ରା ନଗରୀରେ ଜଣେ ବେଦପାଠୀ ତପୋଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହୁଥିଲେ । ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦବୋବାଳି ଶୁଭିଲା । କୁନ୍ତୀ ବୁଝି ପାରିଲେ କେହି ଜଣେ ବକାସୁରର ଭୋଜନ ହେବାକୁ ଯିବ । କୁନ୍ତୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସରଳ ମୁଖରେ ନିଜ ଭାବନାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖି ପାରିଲେ । ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ

କହିଲେ । ନିଜ ପୁତ୍ର ଭୀମସେନର ବଳ ବିଷୟରେ କୁନ୍ତୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ । ଅସୁରଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କହି ସେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ବକାସୁର ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ । ସେଦିନ ଭୀମସେନ ବକାସୁର ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ ବକାସୁର-ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲେ । କୁନ୍ତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ମା'ଙ୍କ ଭଳି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱାର୍ଥର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ ।

ପାଣ୍ଡବମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଓ କୌରବମାନେ ହସ୍ତନାପୁରରେ ରହୁଥିଲେ । ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସୁନାମ ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରୁ ନଥିଲେ । ଶକୁନି ସହ କୁମନ୍ତଣା କରି ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବିଦୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଶାଖେଳ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ । ଏହା ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନାଦି ବା ଜୁଆଖେଳ । ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୀତିରେ ଏହା ଏକ ଛଳନା ଓ କପଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା । ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, “ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନାଦିରେ ମୋର ଆଦୌ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କଥା ଗାଳି ପାରିବି ନାହିଁ । ପିତୃଆଜ୍ଞା ଅବମାନନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ । କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ ।” ଫଳରେ କୁଚକ୍ରୀ ଶକୁନିର କପଟ ଜୁଆଖେଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜ୍ୟ, ଧନ, ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ସହ ସବୁକିଛି ହରାଇଲେ । ଭରା ରାଜସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ କରାଗଲା । ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାହିଁଥିଲେ ନିମିଷକରେ ପଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ପାରିଥା'ନ୍ତେ । ମାତ୍ର ସେ ଶାନ୍ତ ଓ ନୀରବ ରହି ଧର୍ମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାନରକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବାର ବର୍ଷ ବନବାସ ଓ ଏକ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ବହୁ ମୁନୀ, ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ବାହାରିଲେ । ସେମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଅନୁଗତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୁଳପୁରୋହିତ ମହର୍ଷି ଧୌମ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲେ । ଧୌମ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ

ଏକଶହ ଆଠ ନାମ ବତାଇଲେ । ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ।

ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦୟା ଓ କ୍ଷମାଗୁଣର ତୁଳନା ନଥିଲା । ସେଥିସକାଶେ ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଶଗାନ କରୁଥିଲେ । ଏକଦା ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ ହାତରୁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ଥିଲେ । ସେହିପରି ଭାବେ ସେ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କାମ୍ୟକ ବନରେ ରହୁଥିଲେ । ସୌଦାମିନୀ ରାଜା ଜୟଦ୍ରଥ ଶାନ୍ତ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଣିଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କୁଟୀର ବାଟଦେଇ ଯାଉଥିଲେ । ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୁଟୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ । ଭୀମସେନ ଓ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରାଇଲେ । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବୀ କଲେ । ମାତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ । ଦୟା ଓ କ୍ଷମା ତାଙ୍କ ବିଚାରର ଭିତ୍ତି ଥିଲା ।

ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦ୍ୱୈତବନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ତୃଷା ମେଘାଇବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନକୂଳଙ୍କୁ ଜଳର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ କହିଲେ । ନକୂଳ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ । ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯକ୍ଷର ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା । “ହେ ମାତ୍ରୀନନ୍ଦନ ନକୂଳ, ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ରହିଛି । ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନଦେଇ ଜଳପାନ କର ନାହିଁ, କଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ।” ନକୂଳ ତାଙ୍କ କଥା ନମାନି ଜଳପାନ କଲେ ଓ ଭୃମି ଉପରେ ଚଳି ପଡ଼ିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ସହଦେବ, ଅର୍ଜୁନ ଓ ଭୀମସେନଙ୍କର ସମଦଶା ହେଲା । ଶେଷରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରମାନ ଦେଲେ । ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାତ୍ର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି ଯକ୍ଷ କହିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନକୂଳଙ୍କ ଜୀବନ ମାଗିଲେ । ସେ କାହିଁକି ଭୀମସେନ ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନ ମାଗିଲେ ନାହିଁ, ଯକ୍ଷ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ । ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଜଣେ କୁନ୍ତୀନନ୍ଦନ ଓ ଜଣେ ମାତ୍ରୀନନ୍ଦନ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ସବୁଠାରୁ

ନ୍ୟାୟୋଚିତ ହେବ । ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ବିଚାର ଶୁଣି ଯକ୍ଷରୂପୀ ଧର୍ମଦେବ ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରାଇଲେ । ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ।

ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଶକୁନିର କୁଟିଳ ଅନୁରୋଧରେ ଦିନେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଶିଷ୍ୟଗଣଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡବ କୁଟୀରରେ ଅସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ତ୍ତଧର୍ମ କଲେ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲେ । ରଷି ଓ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସ୍ନାନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ବାହାରିଲେ । ମାତ୍ର ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୋଜନ କରି ସାରିଥିଲେ । ଅକ୍ଷୟପାତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା । ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଷିଙ୍କ କ୍ରୋଧାନଳରୁ ବର୍ତ୍ତା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଥିବାର ଦେଖି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ । ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କୁଟୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ସେ ଅକ୍ଷୟପାତ୍ରକୁ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ । ପାତ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଶାଗପତ୍ରଟିଏ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ତାକୁ ସେ ପାଟିରେ ପକାଇ ଚୂପ୍ତରେ ହାକୁଟି ମାରିଲେ । ତା'ପରେ କହିଲେ — ‘ସଚରାଚର ଆତ୍ମାସ୍ବରୂପ ଭଗବାନ, ଏଥିରେ ପରମ ଚୂପ୍ତ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ।’ ସତକୁ ସତ ସେ ଶାଗପତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରମ ଚୂପ୍ତ ଲାଭ କଲା । ଦୁର୍ବାସା ଓ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଆକସ୍ତ ଭୋଜନ କରିଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲେଶମାତ୍ର ଭୋକ ବା ଶୋଷ ରହିଲା ନାହିଁ । ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ।

ମହାଭାରତ ସମରକ୍ଷେତ୍ର । ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାହିନୀ । ହଠାତ୍ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଥ ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖି ଚାଲି ଚାଲି କୌରବ ସେନା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଛି ବୁଝି ନପାରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ । ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେପରି କରିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ । କୌରବ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏହାକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବିନେଇ ତାସ୍ତ୍ରୀୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ଥିର ଓ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ତାଙ୍କର

ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଲେ । କୌରବ ବାହିନୀରେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହ ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ତା'ପରେ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶଲ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ । ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନବୋଧ ଅକ୍ଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା । ଜଣେ ବି ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ମୃତ ହୋଇ ନଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ବି କୌରବ ଭାଇ ଜୀବିତ ରହିଲେ ନାହିଁ ।

ବିଜୟଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧନୁ ଓ ତୁଣୀର ସହ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇଯିବାକୁ ନୀରବ ଲଙ୍ଘିତ ଦେଲେ । ତା'ପରେ ସେ ନିଜେ ଓହ୍ଲାଇଲେ । ସେ ଓହ୍ଲାଇବା କ୍ଷଣି ଧ୍ୱଜାରେ ବସିଥିବା କପି ଆକାଶରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା । ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟ ରଥଟି ଜଳିଗଲା । ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ — ‘କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଏ ରଥ ଆଗରୁ ଜଳି ସାରିଥିଲା । କେବଳ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ଯାଏ ଏହା ଚିଷ୍ଟି ରହିଥିଲା । ଆପଣ ମୋତେ ସର୍ବଦା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ରଖିବା କଥା କହିଥିଲେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।’ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଅଶ୍ରୁ । ସେ କହିଲେ, “ବାସୁଦେବ, ଏ ବିଜୟ ତୁମର । ବେଦବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି — ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ, ସେଇଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେଇଠି ବିଜୟ ।”

ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଭାଷାରେ, “Truth is stronger than falsehood. There is an immortal Power that governs the world. Its decisions always prevail. Join with it and you are sure of the final victory.”

(MCW, Vol. 14, p. 195)

ଅର୍ଥାତ୍, “ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଏକ ଅବିନାଶୀ ପରମ ଶକ୍ତି ହିଁ ଏହି ଜଗତର ପରିଚାଳନା କରୁଅଛି । ତାହାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ କାଏମ୍ ହୋଇ ରହିଛି । ତୁମେ ତାହାରି ସହିତ ଆସି ଯୋଗଦିଅ, ଏବଂ ତୁମେ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟଲାଭ କରିବ ।” □

ବିପଦ ଓ ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞା

ମିଚିଗାନ ସହରରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ମରମ ଛୁଆଁ କାହାଣୀ । ଶୀତ ଋତୁ ଆଗତ ପ୍ରାୟ । ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଉଦ୍ଭାସ ଭିତରେ ଶୀତଳତାର ସ୍ପର୍ଶ । ବେଶ୍ ଆମୋଦପ୍ରିୟ କୌତୁକିଆ ଚଢ଼େଇଟିଏ କିନ୍ତୁ ଖେଳି ବୁଲୁଥାଏ ଗହଳିଆ ବୁଦା ଓ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲି ଇଲାକାରେ । ତା'ର ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମିଳି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ । ଅବଶ୍ୟ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସହରରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଉଡ଼ି ଯିବାକୁ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଦିଗରେ । ମାତ୍ର ଖୁସୀର ଉଡ଼ାଣ ଓ ଆପଣା ପସନ୍ଦର ଖେଳ ଭିତରେ ସେ ସେକଥା ପାସୋରି ଯାଇଛି । ହଠାତ୍ ସଚେତନ ହୋଇ ଆକାଶରେ ତେଣା ମେଲି ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବେଳେ ହିମ ଶିତଳ ପବନ ତା'ର ଶରୀର ସାଜିଲା । ତେଣା ଦୁଇଟି ତା'ର କାଲୁଆ ହୋଇଗଲେ ଓ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ସେ ମାଟି ଉପରେ । ଶୀତ ଯେମିତି ତା'ର ସବୁ ଖୁସୀ ଚୋରି କରିନେଲା ।

ଏମିତି ନିଷ୍ପେଜ ହୋଇ ହତାଶଭରା ହୃଦୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈଟିଏ ତା' ଉପରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା । ସେ ଖାଲି ଗୋବରରେ ଲଟପଟ ନୁହେଁ, ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଥିରେ । କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ବିଚିତ୍ର ! ଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାଟି ସାଜିଲା ତା' ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ — ଗୋବରର ଉଷ୍ଣତା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା' ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚି ଗଲା । ସେ ପୁଣି ସ୍ୱଭାବସୁଲଭ ରୀତିରେ ତେଣା ମେଲାଇ ଉଡ଼ିବାର ପ୍ରବଣତା ଅନୁଭବ କଲା । କିନ୍ତୁ ଗୋବର ଆଡ଼େଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା'ର କାହିଁ ! ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ କିଟିରି ମିଟିରି ଶବ୍ଦ କରି ତେଣା ମେଲିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଥାଏ — ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ।

ଅଦୂରରେ ଘୂରିବୁଲୁ ଥାଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭୂଆଁ ବିଲେଇଟିଏ । ସକାଳ ପହରୁ ତା'ର କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ କାମ ତ ତା'ର ଦୁଇଟା — ଖାଇବା ଓ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗି ଶୋଇ ରହିବା । ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦର ଆକର୍ଷଣରେ ସେ ଗୋବର ଗଦା ନିକଟକୁ ଆସିଲା । କାନପାତି ଶୁଣିଲା ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟିର କିଟିରି ମିଟିରି ସ୍ୱର । କାଳବିଳମ୍ବ ନକରି ସେ ଧାଇଁ ଆସିଲା ସେ ଛୋଟିଆ ଗୋବର ଗଦା ପାଖକୁ । ତା'ର ଧାରୁଆ ନଖରେ ଗୋବର ଗଦାକୁ ଆଡ଼େଇ ଆବିଷ୍କାର କଲା ସେଇ କୌତୁକିଆ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଓ ସାମାନ୍ୟ କୁଣ୍ଡାବୋଧ ନକରି ତତ୍ତ୍ୱଶୀଳ ତାକୁ ଦିବାହାର କରି ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ଫେରିଗଲା ତା'ର ନିର୍ବାଚିତ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀକୁ ।

ଉପରୋକ୍ତ କାହାଣୀଟିର ଉପସଂହାରରେ ସର୍ଗରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ଭାବାର୍ଥ୍ୟ ଏହିପରି :

ଯିଏ ତୁମ ଉପରେ ଅସୁସ୍ଥିର ଗୋବର ଗଦେଇ ଦିଏ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଅମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ନଥାଏ । ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ବିପତ୍ତିର ଗୋବର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଗେଇ ଆସେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମିତ୍ରଟିଏ ହୋଇ ନଥାଏ ।

ତେବେ ଏସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିପଦ ତାକି ଆଣିଲା ଚଢ଼େଇର ଅସହାୟ କିଟିରି ମିଟିରି ଶବ୍ଦ । ଏଥିରୁ ଅନୁଭବ କରି ହେଉଛି, ବିପଦ ବା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଅଯଥା ଅଧିର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଗପି ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ତା'ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଥଟିଏ ସଂଧାନ କରିବାରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟଃ ।

ନିଜ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାରେ ରହିଛି ବାସ୍ତବ ସାର୍ଥକତା ।

(ଉତ୍ସ : ଇଣ୍ଟରନେଟ) □

ଚେତନାର ଦିଗ୍‌ବଳୟ :

ଯୁବ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଦୈନିକ ଶୈଶବକୁ ଫେରିଚାଲନ୍ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତୋଟି ପାଇଁ

ଆମ ନିଜ ଭିତରର ଅବହେଳିତ ଶିଶୁ ସତ୍ତାକୁ ସଞ୍ଜାବିତ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ।

ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଷଷ୍ଠ-ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଉଜିଆ କଥାଗାଏ ସୁଧା ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଥାଏ : ଜଣେ ଥିଲେ ଯୁବ ଶିଳ୍ପପତି । ତାଙ୍କର ଚିକି ପୁଅଟାଏ । ଭଦ୍ରଲୋକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍‌ଯୋଗ ଏବଂ ପିତୃସୁଲଭ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ସଂହତି ବିଧାନ ଦିଗରେ ଥିଲେ ଏକାନ୍ତ ସତର୍କ । ଅପରାହ୍ଣ ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ନିହାତି ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ହେତୁ କିଛି ନଥିଲେ ।

ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ରେ କପେ ଚାହା ପିଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅ ସହ ଗପସପ ହେବାରେ, ଖେଳିବାରେ, ପୁଅର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶୁଣିବାରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଧର୍ମାଚରଣତୁଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା । ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହରେ ବାପାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ ।

“ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କ’ଣ ଶିଖିଲୁ, କ’ଣ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିଲୁ, କହ ।” ଦିନେ ଆବଦାର କଲେ ବାପା ।

“ଆଜି ଅପା ଆମକୁ ‘ରାମାୟଣ’ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ଗପ କହିଲେ” — ଉତ୍ସାହରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ପୁଅ ।

“ସତେ ? ମୋତେ ଥରେ ଶୁଣାଇ ଦେ’ ” — ବାପା ଅଳି କଲେ ।

କିନ୍ତୁ ପୁଅର ମୁହୂର୍ତ୍ତାବରୁ ଧାରଣା ହେଲା, ସେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ ସେ କହିଲା, “ବାପା, ତୁମେ ବରଂ କିଛି କୁହ । ସେ ଗପ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ !” ବିସ୍ମୃତ ବାପା କିନ୍ତୁ ପୁଅଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଜିଗର କରନ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ପୁଅ କହିଲା, “ନାୟକ-ନାୟିକା ପିକ୍‌ନିକ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥା’ନ୍ତି ଗୋଟାଏ ବଣକୁ । ତୁମେ ଏବେ ଯେମିତି ଦାମିକା କାର୍ କିଣିଛ, ହଠାତ୍ ଖଳନାୟକ ଆସି ନାୟିକାକୁ ସେମିତି ଏକ କାର୍ ଭିତରକୁ ଘୋଷାରି ନେଇ ପଳାଇଗଲା । ନାୟକ ବିଚରା କୌଣସି ମତେ ତା’ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ

ଖବର ପଠାଇଲା । ସେମାନେ ଦଳବଳ ନେଇ ଆସିଲେ । ଖଳନାୟକର ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ ଚଢ଼ଊ କରି ସେମାନେ ନାୟିକାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ।”

ସ୍ତମ୍ଭଭୂତ ବାପା ଆତ୍-ସମ୍ବରଣ କରି ପଚାରିଲେ, “କ’ଣ ହେଲା ! ତୁମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରାମାୟଣ ନାମରେ ଏହି ଗଳ୍ପ କହିଲେ ?”

ଚିକି ପୁଅ ହସିଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, “ବାପା, ଆମ ଅପା ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଚମତ୍କାର; କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ କାହାଣୀରେ ପରତେ ଯିବ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବ ।”

ଅର୍ଥାତ୍, ପୁଅକୁ ରାମାୟଣର ମୋଟାମୋଟି ମୂଳ କାହାଣୀ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି; କିନ୍ତୁ ତା’ର ଆଧୁନିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବାପା ସେ କାହାଣୀ ତାରିଫ କରିବା ଭଳି ସଂବେଦନଶୀଳତା କାଳେ ହରାଇ ପକାଇଥିବ, ତେଣୁ ପୁଅ କାହାଣୀକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରି ବାପା ବୁଝିଲା ଭଳି ଭାଷାରେ କହିଛି ।

କିନ୍ତୁ ବାପା ଭିତରେ ବି ଶାଶ୍ୱତ ଶିଶୁ ଜିଇ ରହିଛି; ଜିଇ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ସୁପୁତ୍ର-ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବରଣୀ ଶୁଣି ଚମକି ଉଠିଛି । ତେଣେ ପୁଅ କାହାଣୀକୁ ଏଡ଼େ ଭଲପାଇଛି ଯେ ବାପା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରୂପ ବା ବିଚ୍ଛୁପାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସେ ଚାହେଁନା ।

ଅନେକେ ମନେ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ପୌରାଣିକ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ-ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀ ଆଜିର ଶିଶୁ ସକାଶେ ନିରର୍ଥକ । ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଏହି ବିଷୟ ସମୂହ ଉପରେ ସେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ସେତେ ମଙ୍ଗଳ । ଏହି ଜାତୀୟ ବିଷୟ ସମୂହକୁ କିଏ କେତେ ଦୂର ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁଛି ତହିଁ ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ଯାଇ, ପୁରସ୍କାର (ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପିଲାଟି ଉପରେ ଲଦିଦେବା ବାବଦରେ ଲାଞ୍ଚ) ନାମରେ ନାନାଦି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଧରାଇଦେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କର କେତେ ଭୟାବହ କ୍ଷତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତା’ର କିଞ୍ଚିତ୍ ଆକଳନ କରାଯାଉ ।

‘Association of Adolescent and Childcare in India’ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବେ ଦୁଇଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମୁଥ ମରାମରି, ଆମ୍ବୁଡ଼ା-ରାମ୍ବୁଡ଼ା ବା ସେହି ସ୍ତରର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନରେ ନିଜ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ ରଖୁଥିଲେ । ଆଜିକାଲି ତାହା ଭୀଷଣ ହିଂସାଚାର ଏବଂ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହତ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଉଛି । ଏହାର କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଶ୍ରାମ, ଖେଳାଧିକାର ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ସଂକ୍ଷେପରେ ସେ ବିଶଦ ସମୀକ୍ଷାର ଏହାହିଁ ମର୍ମକଥା ।

ଆଜିର ଶିଶୁ ସକାଶେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ପରା କାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ସେମାନେ ସେସବୁର ରେଖାଚିତ୍ରଭିତ୍ତିକ ଆଭାସ ମାତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି — ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ନଗଣ୍ୟ ।

ଏଠାରେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କଥା କୁହାଯାଉଛି । ଆମ ଅବଚେତନରେ ନିହିତ ରହିଛି ସୁପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷର କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତାର ଶକ୍ତି । ସେ କଳ୍ପନା-ପ୍ରସୂତ ଚିତ୍ର, ପରିସ୍ଥିତି, ଚରିତ୍ର, ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆଜି ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ମନେ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେସବୁର ଉତ୍ସ ହେଲା ମାନବ କଳ୍ପନାର ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଜାଗୃତି । ସେସବୁ କାହାଣୀ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଜାଗୃତି, ସେହି ମୌଳିକ ଶକ୍ତି ସହ ବାଳକ-ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ଅନୁଭବ କରେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମର ଶିହରଣ । ପୁଣି ସେସବୁ କାହାଣୀରୁ ଅଧିକାଂଶ ନିରୀହତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାମୂଳକ ପ୍ରବେଶ-ସ୍ପର୍ଶିତ ।

ଆଜିର ବାଳକ-ବାଳିକାମାନେ ସେଭଳି ଶିହରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ — ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନ ନାନାବିଧ କୋଳିର ସ୍ୱାଦରୁ । ଟର୍ପି ଓ ଚକୋଲେଟ୍ କୋଳିର ବିକଳ ହୋଇପାରେନା । କୋଳି ପ୍ରକୃତିମାତାର ନୈସର୍ଗିକ ସ୍ନେହ-ସଂଜାତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ; ଟର୍ପି ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ମଣିଷର ବେପାର ସ୍ୱହା-ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରଲୋଭନ ।

ଅନେକେ ମନେ କରନ୍ତି ଗୋଟାଏ କ୍ଲ୍ୟାସିକ୍ ବହିର ସିନେମା ରୂପ ଦେଖିଦେବା ସେ ବହିଟି ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଶ୍ରେୟଞ୍ଚର । ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାର କରି ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କମାନେ ଆତ୍ମ-ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ

କଲେ କରନ୍ତୁ; କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଓ ବାଳକ-ବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ ନକଲେ ମଙ୍ଗଳ । ଯେକୌଣସି କ୍ଲ୍ୟାସିକ୍ ସିନେମା ରୂପର ନିଜସ୍ୱ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବା କିଶୋର ସକାଶେ ସିନେମାଟି ଦେଖିଦେବା ବହିଟି ପଢ଼ିବାର ବିକଳ ହୋଇ ପାରେନା । ଗୋଟାଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସ ବା ନାଟକର ସିନେମା ରୂପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଛରେ ଥାଏ ତା’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତା’ର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ, ତା’ର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ ତଥା ଅଭିନେତା-ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୋଧଶକ୍ତି ଓ କୌଶଳର ଏକ ହାରାହାରି ଫଳ । ଗୋଟାଏ ମାମୁଲି ଗଳ୍ପକୁ ସେ ସମବେତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଧିକ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିପାରେ; କାରଣ ମାମୁଲି ଗଳ୍ପଟିଏ ପଛରେ ସୂଜନାତ୍ମକ ପ୍ରେରଣା ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏକ ସୁସାହିତ୍ୟ, ଏକ କ୍ଲ୍ୟାସିକ୍ ପଢ଼ିଲା ଅବସରରେ ପାଠକର ଯୋଗାଯୋଗ, ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଘଟୁଥାଏ ସିଧାସଳଖ ଲେଖକର ପ୍ରେରଣା ସହିତ । ଜଣେ କିଶୋର ସେକ୍ସପିଅର୍‌ଙ୍କର ‘The Tempest’ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଝଡ଼ ତା’ ନିଜ କଳ୍ପନାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବ, ନିଜ କଳ୍ପନା ଯୋଗେ ପାଠକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ନାୟିକା ମିରାଣ୍ଡାର ଚପଳ, ଅତିଭୌତିକ ଚରିତ୍ର ଏରିଏଲ୍‌ର ବା ଅର୍ଦ୍ଧ-ଦାନବ କାଲିବାନ୍‌ର ମୁହଁ ବା ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରୋସ୍ପାରୋଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ । ତାହା ଫଳରେ ସେ କିଶୋର ପାଠକର ସୂଜନା-କଳ୍ପନା ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇଉଠିବ, ସେଭଳି କଳ୍ପନା ଯୋଗେ ତା’ର ମୌଳିକତା ବିକଶିତ ହେବ । ଗଳ୍ପଟିର ସିନେମା ରୂପ ଯେତେ ଚମତ୍କାର ହୋଇ ଥାଉନା କାହିଁକି, ତାହା ଆମ କଳ୍ପନାପ୍ରବଣତା ଉପରେ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଓ କୌଶଳର ଏକ ହାରାହାରି ସମାବେଶର ରୋପଣ ।

ବହିଟି ପଢ଼ିବା ପରେ ତରୁଣ ଜଣକ ଯଦି କହାଣୀଟିର ସିନେମା ରୂପ ଦେଖେ, ତେବେ ବରଂ ତା’ ଭିତରେ ଥିବା ସମାଲୋଚନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ; ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଳ୍ପିତ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ରସବୁ ସହ ଗୋଟାଏ କୁଶଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପିତ ଓ ପରିବେଷିତ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ରସବୁର ତୁଳନା କରିପାରିବ । ଏହା ଜଣକର ଭାବନା ଶକ୍ତି ସକାଶେ ହିତକର । କିନ୍ତୁ ଏ ଲେଖକ ତା’ ବକ୍ତବ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି : ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ବା ନାଟକର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ ବହିଟିର ନିରବ ପଠନର ବିକଳ ହୋଇପାରେନା ।

ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗବେଷଣା ଦର୍ଶାଉଛି, ଆଜିର ବାଳକ-ବାଳିକାମାନେ ଚତୁର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ

ସୂଚନାଶୀଳତା ହ୍ରାସପ୍ରାପ୍ତ । ଆଉ ଏକ ବିମର୍ଷକର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସୁସ୍ଥ ହାସ୍ୟରସବୋଧ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଯାତ୍ରିକ ବାତାବରଣହିଁ ଏ ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସକାଶେ ଦାୟୀ । ‘Sydney Morning Herald’ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗବେଷଣାଲକ୍ଷ ତଥ୍ୟର କିୟଦଂଶ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ :

“Children addicted to using electronic devices may suffer from ‘Internet-use-disorder’, a newly discovered and serious mental illness. ... Psychologists argue video games and Internet addictions share the characteristics of other addicts, including emotional shut-down, lack of concentration and withdrawal symptoms if the gadgets are removed.”

ଆଶା କରେ ଭାରତରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଏ ଯାବତ୍ ଭୟାବହ ସ୍ତରକୁ ଆସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ବାତାବରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ନହୋଇପାରେ । ମାତାପିତାମାନେ ସଜାଗ ହେବା ଜରୁରୀ । ସେଦିଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ପଞ୍ଚା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଫଲ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଏ ଲେଖକ ପାଇଛି । ପରାମର୍ଶଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାଳିଆ ଶୁଭେ, ତେବେ ଏ ଲେଖକ ନାଚାର । ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ :

ଦୈନିକ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଭିତରେ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁ ଚେତନାକୁ ଜାଗରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବିଧାତା ଛାଡ଼ିଥିବା ଶିଶୁ ସହ ସ୍ୱ-ନିର୍ବାଚିତ କାହାଣୀ ଓ କବିତା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିସ୍ମୃତ ଶିଶୁସଭା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ପାରିଲେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗତ ଶିଶୁର ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୃତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ । କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତବୟସର ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଧନ୍ଦାସବୁର ଦାବି ଭୁଲିଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ସହିତ ଚାଲିଯା’ନ୍ତୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଯୁଗର “ଗୋଦାବରୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶାଳ ଶାଙ୍କୁଳି ତରୁ”ର ପରିବେଶକୁ । ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବସବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟସ୍ତ କର୍ମନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପଟଭୂମିରେ ଅନୁରଣିତ ରାଗ ହଂସଧ୍ୱନି-ସଞ୍ଚାରିତ ଭାବ ଭଳି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା-ପୁଲକିତ ନିର୍ଜନତା ଭିତରକୁ ଏକ ମହୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ । ସ୍ଥୂଳ କର୍ମଭାରର ବିରକ୍ତିଭାବକୁ ତାହା ପ୍ରଶମିତ କରିବ ।

— ମନୋଜ ଦାସ □

ବିଶେଷ ସୂଚନା

ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ Online (Bank or Mobile) ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଣାମୀ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏବେଠାରୁ ନୂଆ Income Tax Guidelines ଅନୁସାରେ ସେମାନେ **କେବଳ** website:

donations.sriaurobindoashram.org

Donations to Sri Aurobindo Ashram Trust

ସହାୟତାରେ ପ୍ରଣାମୀ ଦାଖଲ କରି ପାରିବେ । ଏହା ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବେ ଉପଲକ୍ଷ ।

ଯଦି ଆପଣ Cheque କିଂବା Draft ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଉଥା’ନ୍ତି ତାହା

Sri Aurobindo Ashram Trust ନାମରେ ହେବା ବିଧେୟ । ଏଥି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର

PAN କିଂବା Aadhar Card Number ସବୁଥିରେ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ

ଫୋନ୍ (୦୪୧୩ - ୨୨୩୩୭୩୩) ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ।

— ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

t a r k a

AYURVEDIC HERBAL REMEDIES

Pimple / Acne Remover

Now, get rid of your stubborn pimples and acne completely.
Results visible in 8 days. (*clinically proven*)

Night oil for face

Removes marks and scars for a fair, radiant, youthful skin.
Offsets the early formation of wrinkles.
See a distinct improvement in skin tone and texture within 3 to 4 weeks.

Hair Vitaliser oil

Controls hair loss and improves hair growth
Regular use prevents hair thinning and receding hair line

Gum oil

Quick relief from toothache, sensitive teeth, receding gum, bleeding gum, mouth ulcers, weak gum.
Sure relief from multiple oral problems.

अग्नि Pain relief oil

Fast relief from arthritis, joint and back pain, spondylitis, muscle & tissue injury, muscular atrophy.
Gives long term relief

100% Natural - Chemical free

Exported to over 16 countries including USA, Germany, Italy, Australia etc.

Available in Bhubaneswar (*wholesale/retail*):

Adarsh Food Processing Industry

Flat no. 309, Madhaba Nilayam Complex, Near Rabi Talkies,
Lewis Road, Bhubaneswar - 751014, Cell No. 9437000646

Made in India by:

Ayurlabs India

32 Lally Tollendal Street, Pondicherry 605001.

Phone: 9442249355 / 0413-2224935 / 2339477

Email: sales@ayurlabsindia.com

Website: www.ayurlabsindia.com