

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক :-
চপল মিত্র

দেহী বিদেহী

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

সংকলনে সহযোগিতায় :-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেনা মিত্র

সহযোগিতায় :-
নীহার দাস

প্রথম প্রকাশ :-
১লা বৈশাখ, ১৪১৩ (শুভ নববর্ষ)

মুদ্রণ :-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিষ্ঠান :-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কলকাতা - ৭০০১১৫)
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কলকাতা-৮৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

অভিনব দর্শন প্রকাশন

প্রকাশন বিভাগ

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মুখবন্ধ

এই মহাসৃষ্টির মাঝে প্রতিনিয়ত এমন অনেক ঘটনা ঘটে চলেছে, সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে যার সঠিক সমাধানে পৌছানো সম্ভব নয়। আজ আমাদের চারিদিকে শুধুই মৃত্যুর মিছিল। প্রকৃতি কি শুধু জন্ম আর ৬০/৭০/৮০ বছরের পর মৃত্যু — এর জন্যই সৃষ্টি করেছেন? কেন এই জীবজগতের সৃষ্টি? কি উদ্দেশ্যেই বা সৃষ্টি? কে করলো এই সৃষ্টি? কি তাঁর স্বার্থ? জন্মের সাথে সাথে প্রকৃতি মৃত্যুটা কেন দিয়েছেন? আবার মৃত্যুর পর আত্মার ক্ষতরকম ক্ষতিক্ষেত্র। মৃত্যুর পর দেহগর্ভ হতে আত্মার সাথে সাথে জ্ঞান, বিচার বুদ্ধি, বিবেক, চৈতন্য যে বেরিয়ে যায়, কি মাত্রায় বেরিয়ে যায়? কোন্ মাত্রায় গেলে জন্মমৃত্যুর চক্র অতিক্রম করে সেই অনন্তসুরে পৌছানো সম্ভব, তা আমাদের জানতে হবে।

আমরা পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, জন্ম জন্মান্তরের কথা শুনেছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখবার সুযোগ হয়নি। জীবনে চলার পথে অনেক ঘটনা ঘটতে থাকে সঠিকভাবে। কিন্তু কিভাবে ঘটছে, আজও হয়নি তার সমাধান। এই যে জন্মান্তরের ঘটনা বা কারণগুলো আছে, সেইসব কারণের কারণ নির্ণোজের মাঝেই রয়ে গেছে। মৃত্যুর পর কোথায় যাব, আজও তা রহস্যেই রয়ে গেছে। অথচ সৃষ্টির কোন কিছুই ভাব বা কঙ্গনা নয়। সবকিছুই প্রত্যক্ষের উপর, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সৃষ্টির জলে স্থলে অজস্র কোটি কোটি জীবজন্ম আছে। তাদের প্রত্যেকের কাছে এই পৃথিবীটা একটা পাত্র মাত্র। জন্ম-মৃত্যুর ধারাপাতার ধারায় এমন কিছু আছে যে, অদল বদল হয় এই পাত্রেই। এই পাত্রের মধ্যেই মাত্রাভেদে কেউ মশা, কেউ মাছি, কেউ কাক, কেউ বিড়াল, কেউ কুকুর আবার কেউ বা মানুষ। সুতরাং দেহ নিয়েই এখানে (পৃথিবীতে) মাত্রা বাড়াতে হবে। দেহী ছাড়া বিদেহীর কোন কাজই শুন্দি নয়। জপতপ যা কিছু করতে হবে (মাত্রা বাড়ানোর জন্য) দেহ থাকতেই। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই প্রত্যেকের অংশ আছে। মানুষের মধ্যে যা আছে, মশার মধ্যেও তা আছে; শুধু মাত্রাভেদ। তাহলে ক্ষতমাত্রায় পৌছালে মশা মানুষ হতে পারে বা

মানুষের মাত্রা কমে গিয়ে মশা হতে পারে—এই তত্ত্ব আমাদের জানতে হবে। কিন্তু আমরা কি করে জানবো? কে আমাদের জানাবে?

আবহমানকাল ধরে বিচক্ষণের প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে চলেছেন। মৃত্যুর পরে আত্মার কি হয়? আত্মার পুর্ণজন্ম হয় কিনা? এ সম্পর্কে আজও তারা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। আবার তথাকথিত সংক্ষারণত ধর্ম বা শাস্ত্রের মাধ্যমেও এই তত্ত্বের সমাধান সম্ভবপর নয়। তবে কি প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন? নৃতন মত, নৃতন দর্শন অর্থাৎ অভিনব দর্শন প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার, যার মাধ্যমে সব পরিবর্তন হবে? এই পথে চলতে গেলে তো বিষ্ণব (আমূল পরিবর্তন) আসবে। ঝাড়-ঝাপ্টা আসবে। আসুক ঝড়, আমরা ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব।

অভিনব দর্শন প্রতিষ্ঠাকল্পে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বেদতত্ত্ব কথনো একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে কখনও জন সমুদ্রে বিভিন্ন সময়ে শ্রতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী করা হয়েছে। এই বেদতত্ত্ব শ্রতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী অবস্থা থেকে মুদ্রণাকারে লিপিবদ্ধ করে (শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত, যা চলার পথে মানুষের জীবনে জন্ম-মৃত্যু রহস্যের নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দেবে) ছেট ছেট পুস্তিকা আকারে প্রচারের গুরুদায়িত্ব। তিনি অর্পণ করেছেন। তারই জন্য একটি সংকলন বিভাগ গঠন করে নাম দিয়েছেন “অভিনব দর্শন”।

“অভিনব দর্শন” প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদম্বরপ তিনি তাঁর বাহনটি আমাদের প্রদান করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে দশম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল দেহী বিদেহী।

শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৩

চপল মিত্র
(প্রকাশক)

দেহরূপ গর্ভের অন্তরালে চৈতন্যরূপী আত্মা বিরাজমান

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩
রাজা বসন্ত রায় রোড, কলকাতা

আমরা একজায়গায় একঘরে ছিলাম। আগে থেকে পড়া (বেরিয়ে যাওয়া) অভ্যাস ছিল বলেই, এই দশমাসের মাধ্যম মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে এখানে নড়াচড়া করছি। এখানকার বর্তমান অবস্থা কিরণ? আমরা মাতৃগর্ভে জ্ঞানবস্থায় ছিলাম। এখানেও সমস্ত দেহকেই যদি পৃথিবী মাঝের গর্ভরূপে চিন্তা করা যায়, তাহলে দেহরূপ গর্ভের অন্তরালে চৈতন্যরূপী আত্মা বিরাজমান, একথা বললে ভুল হবে কি? তাই এখানকার বর্তমান অবস্থায় ৭/৮/৯/১০ মাসের গর্ভের ন্যায় আমরা আছি; তা যে নয়, তার প্রমাণ কি?

কোথা হতে এসেছি, তা জানার ব্যাপারে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু এক জায়গায় তো ছিলাম। ৭/৮/৯/১০ মাস বা ৬০/৭০/৮০ বৎসরের এই গর্ভে আছি। কাজেই আমরা মরছি না। এই গর্ভ থেকে বেরিয়ে অন্যত্র যাচ্ছি মাত্র।

মাতৃগর্ভে সন্তান থাকে একটি থলির ভিতরে। সেইসময়ে নাভির

সাহায্যে খাদ্য আহরণ করে। প্রসবের সময় থলে এবং সেইজাতীয় জিনিস ফেলে দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু (মানবের আত্মা) বেরিয়ে আসে। আমাদের এই দেহরূপ আবরণ সেইরূপ (থলে জাতীয়) জিনিস নয়, তা বলিতে পার না। এই নাড়ি, থলে (দেহ) ইত্যাদি জাতীয় জিনিস ফেলে দিয়ে (ত্যাগ করে) যে আর এক জিনিস প্রকাশ হবে না, বলা যায় কি করে? সাপের খোলসের ন্যায় এই খোসারূপ দেহ পড়ে থাকে। তাহলে বেরিয়ে গেল কি? দেখা গেল না তাহা। অর্থাৎ আর একটি রূপের প্রকাশ হচ্ছে।

বস্তুর মাধ্যমেই বস্তুর বস্তুত্ব প্রমাণিত হয়।

না দেখা বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আমি যখন আছি, আমার বাবাও আছেন। বাবার বাবা (ঠাকুর্দা) আছেন। ঠাকুর্দার বাবাও ছিলেন। বিদেশ না গেলেও নিজের দেশ দিয়ে বুঝতে পারা যায় যে, বিদেশ আছে। সেইরূপ তাবে বুঝিতে হইবে যে, মৃত্যুর পর আমরা একেকভাবে প্রকাশিত হচ্ছি।

ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে জলের সৃষ্টি হয়। যেরূপ অদেখার রূপে

কথা বলার সাথে সাথেই শোনা যায় না। সে কথা শোনা যায়, বলার ১ বা $\frac{1}{2}$ সেকেন্ড পরে। কেউ কিছু বলার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলে মৃত্যুর এক সেকেন্ড বা হাফ সেকেন্ড পর তুমি তার কথা শুনতে পারছো। সেইকথা ২ বৎসর, ১০ বৎসর বা ৫০ বৎসর পরেও শোনা যেতে পারে।

তার কথা শুনতে পারছো। সেইকথা ২ বৎসর, ১০ বৎসর বা ৫০ বৎসর পরেও শোনা যেতে পারে। কারণ মৃত্যুর এক সেকেন্ড পরে তো তুমি তার কথা শুনেছ। শব্দের ভিতর প্রাণ আছে বলে জীবন্তের ভিতর হতে যা কিছু বের হয়, সবই জীবন্ত। যার ভিতর দিয়ে যায়, তাও জীবন্ত।

আমরা চির নিদ্রায় নিপুণ হয়ে পরলে, ভিতরে যে সাড়া, যে বুকা, যে চেতন ছিল, দেহস্তৰ বন্ধ হওয়ার সাথে সব বন্ধ হয়ে গেল। যেসব চেতন, বুদ্ধিবৃত্তি চিন্তা ছিল, তাহা আর একটি অবস্থায় মিশে গেল। আবার আর এক ঘরে গিয়ে কয়েক মাসের জন্য রইলো। সাড়া দিতে পারে না দেহ। পড়ে রয়েছে; শুধু চলে গেল তোমার বুকা, জ্ঞান, চেতনা, চিন্তা; নিভে গেল। নষ্ট হতে তো পারে না। সুর্যের তাপের ন্যায় একটি জিনিস মৃতদেহের উপরে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। সুচিন্তাতে গর্ভের বাচ্চা পর্যন্ত ভাল হয়ে ওঠে। তাই পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। চিন্তার মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য সুবুদ্ধি, সুচিন্তা। চিন্তার মধ্যে এইরূপ যার যত ‘সু’ আছে, তার বাচ্চা তেমনই রূপ হবে। এখনকার রূপের উপর সেই রূপটি নির্ভর করে। কতগুলি বাচ্চা আছে, জন্মের সাথে সাথেই দোড়ায়। আমাদেরও সেইভাবে দোড়াতে হবে।

একটা ডালায় ৫০০ রকম বীজ আছে। ক্ষেত্রে বপন করলে যার একসামে আছে বলেই সকলে যে একইরূপ হবে, তা কিন্তু নয়। এই যে ৫০০ রকম চেহারার বীজ, দেখলে বুবা যায় না। এক খোপড়ায় (গর্ভে) থাকলে কি হবে, চিন্তা, বুদ্ধি ইত্যাদি সাধনা অনুযায়ী এক একজন এক এক রূপ নিচ্ছে। ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলে কিরকম একটা গন্ধ রয়ে গেল। ফুঁ দিলে নিভে যায় আবার ঘষা দিলে জুলে। কাজেই সব অবস্থাই থাকে। এক এক অবস্থা দেখা দেয় মাত্রা ভেদে। উপর থেকে পড়লে কিছু হয় না। আবার অল্প উঁচু থেকে পড়লে হাত-পা ভেঙে যেতে পারে। হুঁসিয়ার আছে বলেই উঁচু থেকে পড়লেও হাত-পা ভাঙে না। মাত্রা মাফিক যে চলবে, তারই কাজ ভাল হবে।

চিরনিদ্রায় নিপুণ হলে দেহরূপ গর্ভ থেকে কি বেরিয়ে যায়? জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক চেতন্য যে বেরিয়ে গেল, কি নিয়ে গেল? যার যার মাত্রা অনুযায়ী মাত্রামাফিক বেরিয়ে গেল। ধরো, তিনমাত্রা হলে কাক হবে (নম্বর

অনুযায়ী হয়)। ডালাতে এক একটি বীজ এক এক নম্বর নিয়ে রয়েছে। মনে কর, পিংড়া ৬ নম্বর, বিড়াল ৮ নম্বর। এইভাবে মাত্রা অনুযায়ী, নম্বর অনুযায়ী জীবকুল জন্ম নিয়ে চলেছে। আবার ১ লক্ষ মাত্রায় যিনি থাকবেন, তিনি অবতার হবেন। সবকিছুই থাকবে তাঁর ইচ্ছাধীন। যার যার কাজ অনুযায়ী নম্বর হয়ে গেছে, মাত্রা হয়ে গেছে। যেমন ওজন করলে মানুষ তো থাকে না, ওজনের (মাপ) নিয়ে শুধু একটা কার্ড বেরিয়ে আসে।

এই নম্বর বা মাত্রাতেই সব দেখতে হবে। কোন্ মাত্রায় গেলে জন্মমৃত্যুর চক্র অতিক্রম করে সেই স্তরে পৌছাতে পারা যায়, তার চেষ্টা করতে হবে। যদি সেই স্তরে পৌছাতে পারা যায়, তাহলে আর এই খোপরাটিতে (দেহস্তৰরূপ গর্ভে) পড়ে হাকি তাকি করতে হবে না। পঞ্চতুরে (ক্ষিতি অপ, তেজ, মরণ, যোম) দ্বারা গঠিত এই দেহ মিশতে পারে তারই সঙ্গে (জল, বাতাস, আণুন) একই সূত্রে বাঁধা আছে বলে। এই দেহে যে গুণ অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা, আত্মা আছে, বাতাস, আণুনেও সেই গুণই আছে। আত্মা আর দেহ একই জায়গায় (পঞ্চতুরে) মিশছে। দেহের মাত্রা তখন সেখানে বিরাজ করে মাত্রানুযায়ী রূপ নিয়ে। এখনকার গড়া (তৈরী হওয়া) অনুযায়ী সেখানে আধিপত্য করে সেই মাত্রা অনুযায়ী। নিজের ইচ্ছাধীন সবকিছু করিতে পারার অবস্থাটি নির্ভর করে, এইখনকার গড়া (তৈরী হওয়া) অনুযায়ী। কোন্ মাত্রায় গড়ে উঠেছে, তাঁর উপর নির্ভর করে সবকিছু। এখন গড়াটাই (নিজেকে তৈরী করাটাই) হচ্ছে প্রধান কাজ। প্রকৃতির সেই ধারা হতে বিচ্যুত হয়ে গেলে কিছুই হবে না।

এখনকার সাধু মহানরা বেশীরভাগই বলে থাকেন, কাম ত্যাগ না করলে ধর্ম হয় না। কাম কি কেহ ছাড়তে পারে? ১৩ বৎসর বয়সে আমি লং পাহাড়ে গিয়েছিলাম। সেখানে একেকজন সাধু আছেন, তাঁদের কারও

রক্ত-মাংসে গঠিত দেহের সংস্পর্শে কোন ইন্দ্রিয়ত্ত্ব হওয়াই কাম। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক — সমস্তই লিঙ্গ। যে কোন লিঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়ত্ত্বই কাম। প্রতিটি লিঙ্গের মাত্রা একই। প্রত্যেক লিঙ্গের সাহায্যে তৃপ্তিলাভ করাই কাম।

হয়ে যোগাযোগ হওয়াই কাম। ইন্দ্রিয়ত্ত্ব (Satisfaction-ই) হলো কাম। ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হওয়াই কাম। জিহ্বায় (রসনায়) স্বাদ নেওয়া, রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি—কাম। চোখে কোন সুন্দর দৃশ্য দেখা—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি—কাম। রক্ত-মাংসে গঠিত দেহের সংস্পর্শে কোন ইন্দ্রিয়ত্ত্ব হওয়াই কাম। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক — সমস্তই লিঙ্গ। যে কোন লিঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়ত্ত্বই কাম। প্রতিটি লিঙ্গের মাত্রা একই। প্রত্যেক লিঙ্গের সাহায্যে তৃপ্তিলাভ করাই কাম। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ - পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকের নিজস্ব সত্ত্বা আছে। কর্ণ, চক্ষু ইত্যাদি প্রতিটি লিঙ্গই তৃপ্তি লাভ করছে। কাজেই কোন একটি ইন্দ্রিয়কে গুরুত্ব দিয়ে তোমরা একটা বড় ভুল করছো। রক্ত মাংসে গঠিত সমস্ত দেহ। কাজেই প্রতিটি লিঙ্গের গুরুত্বই সমান।

নিদাঘের রাগে জল বাঞ্প হয়ে মহাশূন্যে জমা হয়। আবার জল যখন বৃষ্টি হয়ে পড়ে, তখন দেখতে পাও। জলের বাঞ্প হয়ে চলে যাওয়া তুমি দেখনি বলে কি জল যায়নি? বাঞ্পাকারে গেছে। এখন বাঞ্পাকারে বিরাটের চিন্তাধারার সাহচর্যকারী এই কাম। আবার চোখে দেখতে পার বলে কি, সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাক? কাজেই তৃপ্তিই (Satisfaction-ই) হচ্ছে কাম। এই কাম সমভাবে থেকে যাচ্ছে দেহের সর্বত্র। হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। এই কাম বর্জন হয় না। বিরাটের চিন্তাধারার সাহচর্যকারী এই কাম। আবার চোখে দেখতে পার বলে কি, সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাক? কাজেই সমতার সুর Maintain করার কথাই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। যারা বলেছেন, কাম ত্যাগ করেছেন, সে কথা ঠিক হয় নাই। রাস্তা দিয়ে

বয়স ২৫০ বৎসর, কারও বা ৩০০ বৎসর। তাঁদেরও অনেকের ধারণা তাঁরা কামবর্জন করেছেন। আমি তাঁদের বলেছি, কাম কখনও বর্জন হয় না। চোখে দেখা, কানে শোনা, সবই কাম। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবই কাম। কাম ত্যাগ করে ভগবান পেতে হলে সে কখনও ভগবান পাবে না। জগতের যেকোন বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়ত্ত্বই কাম। প্রতিটি লিঙ্গের মাত্রা একই। প্রত্যেক লিঙ্গের সাহায্যে তৃপ্তিলাভ করাই কাম।

গেলে সুন্দর জিনিস দেখলে কি ভাল লাগে না? কি ছাড়বে তুমি? ক্ষুধা, ত্বক্ষর মত কিছুই ছাড়া যায় না। প্রকৃত মহানরা এভাবে বলতে পারেন না। তাদের পথ অনুযায়ী, তারা সেভাবেই সমতার সুর Maintain করেছেন।

এখানে ধর্মের নামে বেশীর ভাগই বিকৃত করে দিয়েছে। তারা (এখানকার বেশীর ভাগ সাধু, মহানরা) বেদকে

কেন, ভগবত প্রেমে আপনি উন্মাদ হয়ে যায় না? তোমাদের ভিতরে সুন্দর জিনিসটা ফুটতে পারছে না। “আছে” জিনিসটাই এখানে জাপ্য হয়ে গেছে।

সংস্কারগত ধার্মিকদের কথামত যদি চল, তাহলে তো জীবনভর আফশোস করতে হবে। মত্তু পর্যন্ত কেবল ভাবতে হবে, হায় হতাশ করতে হবে। এত বিরাট প্রকৃতির সৃষ্টি কি হায় হতাশ করার জন্য? দেহের মধ্যে যেখানে একটি লোমকূপ পর্যন্ত কি সুন্দরভাবে সাজানো, সেখানে আমরা হায় হতাশে শেষ হয়ে যাব? কেন, ভগবত প্রেমে আপনি উন্মাদ হয়ে যায় না? তোমাদের ভিতরে সুন্দর জিনিসটা ফুটতে পারছে না। ‘আছে’ জিনিসটাই এখানে জাপ্য হয়ে গেছে। একটা চিঠি এসেছে, ‘তোমার শ্বশুর Promotion পেয়ে কাল আরা গেছেন।’ হয়ে গেছে ‘কাল মারা গেছেন।’ একটা Wording এর change - এ কত ব্যাতিক্রম হয়ে গেছে। শব্দের মারপঁচায়ে আমরা মারা যাচ্ছি।

সূর্যোদয়ের আগে আকাশে লালের আভায়ে (সূর্যকে দেখা না গেলেও) যেমন বুঝিতে পারা যায়, সূর্যের কি

সূর্যোদয়ের আগে আকাশে লালের আভায়ে (সূর্যকে দেখা না গেলেও) যেমন বুঝিতে পারা যায়, সূর্যের কি অপরূপ রূপ, আমার একথাঙ্গলো সেরূপ বলা হলো জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে একটা আভায দেওয়ার জন্য শুধু। Confusion এর কথা কতকটা অস্বীকৃতি। সদেহ ঘুঁচে গেলে কাজ এগুতে পারে না। জানবার আগ্রহটাও কমে

যায়। সিদ্ধি দেখিলেই সিদ্ধিতে নিতে হবে। দৰ্শ, সন্দিপ্তা রাখিতেই হবে। আগে সন্ধিপূজা করতে হবে। সেইরূপ সন্ধিক্ষণে রাখতে হবে। পশুরাজ তার শাবককে শিকার শেখানোর পর জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয় শিকারের জন্য। ইচ্ছামত সন্দেহ করতে থাকলেই যে ওস্তাদ হয়ে গেলাম, তা কিন্তু নয়। একটা নৌকা জলে ডুবে থাকলে কোন একটা সূত্র ধরে খুঁজে পেয়ে পারে আনা যায়। একটা কলার চোকলা (খোসা) টেনে নেয় বহুদূর। দিশেছারা নাবিক একটা পাখীর বাসা দেখে বহুদূরে গিয়ে পারের সন্ধান পেয়েছিল। ঐ জায়গাটায় চোকলার দরকার। চোকলা দেখার দরকার নাই। সাগরে পৌছালেই হল। পথের বর্ণনায় নানা বাধা বিপন্নি, জলতৃষ্ণা, ক্ষুধা ইত্যাদি বহুরকমের কথাবার্তা দিয়ে কি হবে?

মহাসাগরের বর্ণনা করা যায় না। সন্দিপ্তা বা সন্দেহের ভিতর দিয়েই যদি মহাসাগরে পৌছানো যায়, তাহাই করতে হবে। পাহাড়িয়া রাস্তায় ট্রেন চালাইতে বালুর প্রয়োজন হয়।' মাঘপথে ধুলারূপ সন্দেহ এলেও ক্ষতির কিছু নেই। ঘাস নিংড়লে দুধ বের হয় না। কিন্তু দুধ দেখলে ঘাস আসে চিন্তাতে। ইচ্ছায় হোক, যার যার নিজের চিন্তা ও বৃত্তি অনুযায়ী তোমরা সবসময় Food নিচ্ছ প্রকৃতি হতে।

যার নিজের চিন্তা ও বৃত্তি অনুযায়ী তোমরা সবসময় Food নিচ্ছ প্রকৃতি হতে। চিন্তার সাহায্যে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে এক বিরাট খোরাকের বস্ত আহরণ করে চলেছ প্রতিদিন। এইভাবে ৬০ বৎসরের কাজ খুঁজে দেখলে পুরো ১০ দিনের ভাল কাজ পাওয়া যায় না। মনের আহরণে মধু না থাকলে এগিয়ে যাওয়া যাবে কি করে? বন্ধ ঘরে (কুসংস্কারাচ্ছন্ম মনে) বিষ; সেদিকে খেয়াল রেখে চলতে হবে।

মধুকরের মত সবসময় সুচিন্তা, সুন্দর জিনিস গ্রহণের ভাব রাখতে হবে। সকলের প্রতি সাম্যভাব বজায় রাখতে হবে। একটা হাতী বন্যায় ভেসে এসেছে। সেই দেশে আগে কেউ হাতী দেখে নি। সুতরাং কেউই বুঝতে পারছে না, বস্তটা কি? সেই

দেশে এক 'বিদ্যাভূষণ' আছে। তিনি বুঝতে পারেননি, তাতো হতে পারে না। কাজেই দশ মাইল দূর হতে তাকে পাল্কি করে নিয়ে আসা হোল। তিনি এসে বললেন, "গতকালের অন্ধকারটা জমে গেছে"। সবাই খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠল। হাত তো উঠলো, হাত তালির ঠেলাতে। তখন তিনি বললেন, "এখন অন্ধকার সরতে আরম্ভ করেছে।" এখানে বেশীরভাগেরই জীবনভর পাপ মন। শুধু হায়-হতাশ আর 'হচ্ছে না', 'হবে না' জাতীয় কথা। পাহাড়ে যাই। সেখানে এসব কথা তো হয় না। এখানের এইসব কথা হচ্ছে মরাজাতীয় কথা। একজন পঁচিশ বছর জপধ্যান করছে, তবু বলছে, 'মন তো ঠিক হচ্ছে না।' ত্রিশ বছরে আরম্ভ করেছে। তারপর পঁচিশ বছর আরাধনা করছে। ৫০০ বছর পরেও এইরূপ করবে, 'কিছু হচ্ছে না। কিছু হলো না।' ছোট বয়সে দোকানে গিয়েছিলাম বাকীতে সাবু কিনতে। গিয়ে দেখি, লেখা রয়েছে, 'আজ নগদ, কাল বাকী।' পরদিন বাকীতে আনতে গিয়ে দেখি, একই কথা লেখা। বুবালাম, কোনদিনই বাকীতে আনা যাবে না। আমার ঠাকুমার ৯৫ বৎসর বয়স যখন, তখন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। এত কাজ, জপতপ করার পরও তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মিলবে না?'

— আমি বলি, 'না এভাবে মিলবে না। এর সহজ পথ পদ্ধতি আছে।'

একটা নির্দিষ্ট পূজা আছে বলেই শিঙীরা সুন্দরভাবে শিখে নিচ্ছে। অনিদিষ্টের উপরে কেহ শেখে না, শিখতে পারে না। এই যে শিখিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি, নিয়ম কানুন সব সুন্দরভাবে সাজানো আছে।

শেখাবার জন্য বিচক্ষনেরা মূর্তির ভিতর দিয়ে গুছাতে আরম্ভ করলো। মূর্তিপূজা, একটা বিরাট Art. এই মূর্তির পূজা আছে বলেই ঢাকিওয়ালা, বাজনাওয়ালা, অর্থ উপার্জন করার সূযোগ পেল। হাজার হাজার মূর্তি তৈরী হচ্ছে, হাজার হাজার জায়গায় পূজা হচ্ছে। এমনি আর পুতুল কয়জনা কেনে? একটা নির্দিষ্ট পূজা আছে বলেই শিঙীরা সুন্দরভাবে শিখে নিচ্ছে।

অনিদিষ্টের উপরে কেহ শেখে না, শিখতে পারে না। এই যে শিথিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি, নিয়ম কানুন সব সুন্দরভাবে সাজানো আছে। বাচ্চা শিশুদের যেমন ভূতের ভয় দেখানোর পরে ভূত আছে কি না নিজেরাই দেখে, তেমনিভাবে এই পূজাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কাজের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। বাড়িঘর, পথঘাট পরিষ্কার করা, যে যে মূর্তি যা যা ভালবাসে, সেইসব ফলমূল আহারের ব্যবস্থা করা, আরও যাতে সুন্দরভাবে করতে পারে, আরও যাতে ভাল করতে পারে, তারজন্য প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে। আজকে সবকিছুই অন্যরূপ হয়ে গেছে। কথায় বলে, ‘বিশ্বাসে মিলায় বস্ত, তর্কে বহুর’, এর কোন স্থায়িত্ব নেই।

বিশ্বের রহস্য বুঝতে হলে Tune টা Maintain করতে হবে। সারে গা মা র ভিতরে যে সব সুর আছে, প্রথমে বুঝা যায় না। ছাবিশটা অক্ষরের মধ্যেই বিশ্বের সব D. Litt, Ph. D. পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত লোকেরা যাবতীয় গুরু, গবেষণার বিষয়বস্তু রচনা করেছেন। এই মন্ত্রের মধ্যেই মূলধার হতে সহস্রার পর্যন্ত সব সুর গাঁথা। এই মন্ত্রের সুরই ত্যানা ত্যানা ধিন ত্যানা - এই শব্দ নিয়ে তুমি বসে পড়লে। এমন একটা সুরকে জাগিয়ে দিতে হবে, যার মাধ্যমে সব সুর ধরা পড়বে। এই পূর্ণতার সুরই হচ্ছে মন্ত্রের সুর। এই সুরটাই তোমার Maintain করতে হবে। তাতে তোমার দুঃখের মধ্যে ছেলে মরার খবর আসলেও ক্ষতি নাই, তাতে আরও বিস্তার হবে। তোমাদের আছে আশার বাণী, নৈরাশ্যের নয়। নিরাশ হওয়ার কোন কথা নেই।

প্রশ্ন :- মূর্তিপূজা করতে হবে এখন?

উত্তর :- হ্যাঁ করবে, অর্থবোধে তুমি বেদের পূজা করবে। এখানকার কি আছে না আছে, তা দেখার প্রয়োজনীয়তা নেই। পদ্মা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বহুর চলে গেছে।

আদি পালিতে প্রথমে যে বেদের কথাই ছিল, সে কথা তোমরা জান। তোমরা মসজিদে যাও, তাদের সহযোগিতা কর, ক্ষতি নেই। একটা লোক যখন কাঁদে, তাতে সুর থাকে না? দেখতে হবে, তোমার জীবনযাত্রার চলার

পথে কোন সুরকে আশ্রয় করে তুমি চলছো? মন্ত্র হচ্ছে সেই সুর। সব কথাই মন্ত্র। তবে সেই মন্ত্র হতে তুমি এমন একটা সুর নিয়ে এসেছ, সব কিছু জানার পক্ষে সেই সুরই যথেষ্ট।

একটা ধান, একটা বীজই যথেষ্ট। সেইরূপ একটা বীজ এই দেহক্ষেত্রে, এই নাদবীজ সুন্দর ভাবে জপ করতে করতে যাচ্ছ যাবে, কোন চিন্তা করবে না। তোমরা ডাল ভাত যখন খাও, বুঝতে পার কি, এ হতে রক্ত মাংস হবে? একটা মাকড়সার সুতো পৃথিবীকে ঘিরতে পারে। তোমার সেই সুরের যে সূত্র যত তুমি টানবে, তত ছাড়িয়ে যাবে। অগ্নিমা, লঘিমা, অষ্ট শক্তির ক্ষমতা আপনি ফুটে উঠবে। জন্মগত না হলে, সেই অধিকার নিয়ে না আসলে হয় না। গুরুর পরিচয় নিতে হবে, ছেলেমেয়ে বিবাহেতে যেমন নিতে হয়। উড়ে আসলেই গুরু হয় না। বৎশ পরিচয়, পরিবেশ সব নিয়েই যোগাযোগ করতে হয়। চাকুরীর জন্য গেলে যেমন experience, qualification সবকিছু জানাতে হয়। গুরুর সম্বন্ধে পরিচয় নিতে হলেও সব জানতে হয়। আমাদের দেশের গুরুরা সাধারণতঃ পরিচয় দেয় না। পরিচয় না জেনে এমনি তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন, তা শুনলেই হবে না। এমনি মুখের কথায় হয় না। তার ইতিহাস নেবে। ৩০/৪০ বছরে তিনি সন্ধ্যাসী হয়ে গেছেন। কাজেই ৪০ বৎসরের আগের ঘটনাগুলো, সংস্কারগুলো তাকে আক্রমণ করবেই।

গুরুর সম্বন্ধে প্রথমে বাহ্যিক সম্বন্ধ করবে। তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ জেনে নাও তার সমস্ত কার্যকলাপ, পরিস্থিতি, কোন্ বৎশে জন্ম, কখন কিভাবে আরম্ভ করেছেন, সব জানবে। দেখবে বাহ্যিক পরিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে কি না। তারপর নিও অস্তরের পরিচয়।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম :-

ঘুমটা যদি মৃত্যু না হয় তবে মৃত্যুটাও মৃত্যু নয়

পাম এ্যাভিনিউ, কলকাতা
২০ শে জুন, ১৯৬৪

সাধারণতঃ এই পৃথিবীতে যারা জন্মগ্রহণ করেন, এই যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, কিভাবে হয়? এই পরিদৃশ্যমান জগতে চারিদিকে তাকালেই দেখা যায় নানা রকম রূপ, এসব কোথেকে হচ্ছে? সবকিছুই যে Setting (সাজানো) হয়ে আসছে। একখানি ঘর কেউ না সাজানো যে যায় না। এই জগৎকে, বিশ্বব্রহ্মান্ডকে কে সাজালো? সে যে কতবড় Artist, চিন্তা করা যায় না। কারোরই একরকম চেহারা নয়, একরকম রূপ নয়। শুধু মানুষ নয়, যত জীব আছে, যত অগণিত বিভিন্ন রকম জীব আছে, গুণে শেষ করা যায় না। এরা সব কোথেকে এল? কে করলো? কেন করলো? কেন্দ্ৰ প্ৰযোজনে? শুধু জীব নয়, এত বিভিন্ন গাছ, এত যে রকমারি বস্তু গুণতে গুণতে লক্ষ লক্ষ বছৰ চলে যাবে। আজও সৃষ্টি হয়ে আসছে। এই যে অপুরূপ সৃষ্টি, কেন? এতবড় বিৱাট সৃষ্টি তো কাৱণ ছাড়া হতে পাৰে না। এই সৃষ্টিৰহস্যে এতটুকু বস্তুও কাৱণ ছাড়া নয়। এই রকমারি সৃষ্টিৰ কি প্ৰয়োজন?

তোমরা পাপ-পুণ্য, ধৰ্ম-অধৰ্ম, জন্ম-জন্মান্তৰের কথা শুনেছ। প্ৰত্যক্ষ দেখৰাব সুযোগ হয় নাই। জীবনৰে চলাৰ পথে কতগুলো ঘটনা ঘটতে থাকে সঠিকভাৱে; কিন্তু কিভাবে ঘটছে, আজও হয়নি তাৰ সমাধান। এই যে জন্মান্তৰের ঘটনা বা কাৱণগুলো আছে, সেগুলো তোমাদেৰ জানা উচিত। মৃত্যুৰ পৱে কোথায় যায়, আজও তা রহস্যেই রয়ে গেল। আজও তা অজানাই রয়ে গেছে। আমৱা কি কৱে জানতে পাৰি স্বাভাৱিকভাৱে, মৃত্যুৰ পৱ

আমাদেৰ কি হতে পাৰে। সৃষ্টিতে কোন জিনিস ভগবান বল, আধ্যাত্মিকতা বল, যাই বল কোনটাই কল্পনায় রাখে নাই। প্ৰত্যক্ষেৰ উপৰ সব আছে। কাজেই বাস্তবে যা রয়েছে, তা দিয়েই আমৱা দেখতে পাৱবো, মৃত্যুৰ পৱ কি হয়। শুধু ভূতপ্ৰেতেৰ কথা নয়, আমাদেৰ চোখেৰ সামনে যা আছে, তা দিয়েই আগে দেখা যাক, তাৱপৰ না হয় পৱবন্তী কি আছে, তা দেখা যাবে। লটারী যে কৱে, লটারী যে হয়, হাজাৰ হাজাৰ, লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা টিকিট কেনে, তাদেৰ মধ্যে থেকেই তো পায়। যেসব টিকিট বিক্ৰী হয়েছে, তাদেৰ কাউন্টাৰ পাৰ্টগুলি (টিকিটেৰ অপৰ একটি কপি) জমা দিতে হয়। তাৱপৰ সেই বিক্ৰী কৱা টিকিটগুলি একজায়গায় (একটি পাত্ৰে) একইৱেকমভাৱে ভাঁজ কৱে রাখা হয়। সেই ভাঁজ কৱা কাগজগুলি থেকে একটি কাগজ তুলে নেওয়া হল। এইবাৰ এই তুলে নেওয়া কাগজটিৰ (টিকিটেৰ) নম্বৰ, যারা টিকিট কিনেছেন, তাদেৰ মধ্যে যার নম্বৰেৰ সাথে ঐ নম্বৰ মিলে যাবে, তিনিই লটারী পেলেন।

পৃথিবীতে এই যে সৃষ্টি, জলে স্থলে অজন্ম কোটি কোটি জন্ম, জীব আছে, তা আমাদেৰ প্ৰত্যেকেৰ কাছে একটা পাত্ৰ। এই যে পিপীলিকা বা মশা বলতে পাৰে, ‘আমি মানুষ হতে পাৰি’ আবাৰ মানুষ মশা হতে পাৰে। কাৱণ পৃথিবীৰ বুকে যা যা হয় প্ৰত্যেকে যার যার প্ৰয়োজনে থাচ্ছে, পাচ্ছে, টানছে, নিচ্ছে। আবাৰ পৃথিবী হতে যা হচ্ছে, এই হওয়াটাই আমাদেৰ হওয়া। এমন কিছু আছে যে, অদলবদল এই পাত্ৰেই। এই ছকেৰ মধ্যেই থাকতে হবে। হয় মশা হয়ে, নয় মাছি, নয় মানুষ হয়ে। প্ৰত্যেক জীবেৰ প্ৰত্যেকেৰ মধ্যে প্ৰত্যেকটি অংশ আছে। যতগুলো অগণিত কোটি কোটি জীব আছে, প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকেৰ মধ্যে পূৰ্ণভাৱে আছে। মানুষেৰ মধ্যে যা আছে, মশাৰ মধ্যে তা আছে। আমাদেৰ মধ্যে মনে কৱ, ২০০ Gland থেকে ৩২,২০০ Gland আছে। মশাৰ মনে কৱ, ৬টা ফুটেছে। সহজ কৱে বলছি, প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকেৰ অংশ নিয়ে তৈৱী হচ্ছে। মনে কৱ, সমস্ত মিলে ১০,০০০ gland বা অংশ আছে। এই ১০,০০০ হ্যান্ডেৰ মধ্যে কাৱণও ৫টা,

সবার মধ্যে ১০,০০০ পর্যন্ত হ্যান্ড আছে কিন্তু। তাতেই সমস্ত জীব জন্মত্বের চক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে। ১০,০০০ মাত্রা ছেড়ে ১০,০০১ মাত্রায় পৌছালে আর এই ছকের (জন্মত্বের চক্রের) মধ্যে পড়তে হবে না।

১০,০০০ হ্যান্ড কারোর একরকমভাবে ফোটে না। হ্যান্ডের এই ফোটাটা কারোর ইচ্ছামাত্রে হয় না। ধর ১১টা হ্যান্ড ফুটলে মশা হবে, মশা হয়ে আছে। এই মানুষটাই মশা হবে, যদি সে ১১ মাত্রায় নেমে আসে। ধর, মানুষের ১৫০ টা হ্যান্ড ফুটে আছে, কিন্তু ১১তে নামলে সে মশা হয়ে যাবে। আমাদের যদি সব বন্ধ হয়ে সুধু ১১টা হ্যান্ড ফোটে, তবে আমরা মশা হয়ে যাবো। এই জ্ঞানের মাত্রা অনুযায়ী সমস্ত রকম জীবজন্মগুলোর হ্যান্ড ফুটে আছে। সবার মধ্যে ১০,০০০ পর্যন্ত হ্যান্ড আছে কিন্তু। তাতেই সমস্ত জীব জন্মত্বের চক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে। ১০,০০০ মাত্রা ছেড়ে ১০,০০১ মাত্রায় পৌছালে আর এই ছকের (জন্মত্বের চক্রের) মধ্যে পড়তে হবে না।

পিংপড়া বড়ো (শ্রেষ্ঠ), না মানুষ বড়ো, সে কথা আলাদা। ধর, মানুষের ১৫০ মাত্রা আছে আর পিংপড়ার আছে ১৮ মাত্রা। মরার সময় তুমি ১৮ মাত্রা নিয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে পিংপড়া হয়ে যাবে। ১৮/১৯/২০/২১, যা বল (যে মাত্রাই বল)। তুমি ১৫০ মাত্রায় ছিলে বলে ১৫০ মাত্রাই নিয়ে যাবে, তা হয় না। এই যে মনের (Mind) অবস্থা চলছে

তোমাদের, মাত্রা যে কোথায় আছে, সেটাই হল মানুষ তীর্থে যায় কেন? দান করতে। ধর্ম আচরণ করে পুণ্য অর্জন করতে, যাতে তার মাত্রাটা উঁচুতে থাকে। তারজন্য এত সাধনা, এত ধ্যান ধারণা। কিন্তু সহজপথে আমাদের সংক্ষারে এসবের ওঠানামা আছে। প্রত্যেকটি মাত্রার ওঠানামা আছে। একটা জীব মারলে পাপ হয়; ঝপ করে নেমে গেল। সিংহ সবসময় তাজা জিনিস খায়। সে প্রাণী মেরে মেরে থাচ্ছে। জীবকুল (সমস্ত জীব) সবসময় একে অন্যকে মারছে, কাটছে। তবে তো কারোর ভগবান দর্শন হবে না। শাস্ত্রগত বিচারে গেলে কারো ভগবদ্দ দর্শন নেই। কোন্ মহাপুরুষ কে না মশা মেরেছে, বাংলাদেশের কোন্ মহাপুরুষ পাঁঠা খেয়েছে। কেহ তাহলে ভগবান পাবে না, উদ্ধার হবে না। আমরা মাছ, মাংস খেলে হবে কি, হবে না সেটা বলছি না, পাপ পাপই। বাচ্চা শিশু আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। অনেকে পিংপড়া মারছে, মারছেই; আমি সেটায় আসছিনা। কই, মাওর, মুরগী, কে কোন্টা না মারছে। তাহলে তো কেহ স্বর্গদ্বারে কেন কোন দ্বারেই পৌছাতে পারছে না। আমি তোমাদের কোন কিছুই বন্ধ করে দিচ্ছি না। আমার আপন্তিজনক কিছু না থাকলেও ছেট বয়স হতে আমি ইচ্ছা করে একটা পিংপড়াও মারি নাই, গাছের একটা পাতাও ছিঁড়ি নাই। পাখী, কচ্ছপ কিনে ছেড়ে দিয়েছি। তবে মেরেও আমার পাপ নেই, না মেরেও আমার পুণ্য নেই, কথার কথা বলছি। মা কালীর কাছেই মারুক, আর দোকান ঘরেই মারুক, মারা মারাই। শাস্ত্রের দিক দিয়ে বিচার কর, মরেছে মরেছেই। একদিক দিয়ে দেখলে কারও উদ্ধার হবে না। এই ছকেই (জন্ম মৃত্যুর) ঘূরতে হবে। তবে বিরাট মহাপুরুষরা এগেন কিভাবে? এই ছক থেকে কিভাবে উদ্ধার হওয়া যায়?

Finishing অবস্থাটা রয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর পর দেহ তার চৈতন্য, তার Parts, তার অংশ মিশে যাওয়ার অবস্থায় মাত্রা থেকে

যাচ্ছে। মানুষ তীর্থে যায় কেন? দান করতে। ধর্ম আচরণ করে পুণ্য অর্জন করতে, যাতে তার মাত্রাটা উঁচুতে থাকে। তারজন্য এত সাধনা, এত ধ্যান ধারণা। কিন্তু সহজপথে আমাদের সংক্ষারে এসবের ওঠানামা আছে। প্রত্যেকটি মাত্রার ওঠানামা আছে। একটা জীব মারলে পাপ হয়; ঝপ করে নেমে গেল। সিংহ সবসময় তাজা জিনিস খায়। সে প্রাণী মেরে মেরে থাচ্ছে। জীবকুল (সমস্ত জীব) সবসময় একে অন্যকে মারছে, কাটছে। তবে তো কারোর ভগবান দর্শন হবে না। শাস্ত্রগত বিচারে গেলে কারো ভগবদ্দ দর্শন নেই। কোন্ মহাপুরুষ কে না মশা মেরেছে, বাংলাদেশের কোন্ মহাপুরুষ পাঁঠা খেয়েছে। কেহ তাহলে ভগবান পাবে না, উদ্ধার হবে না। আমরা মাছ, মাংস খেলে হবে কি, হবে না সেটা বলছি না, পাপ পাপই। বাচ্চা শিশু আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। অনেকে পিংপড়া মারছে, মারছেই; আমি সেটায় আসছিনা। কই, মাওর, মুরগী, কে কোন্টা না মারছে। তাহলে তো কেহ স্বর্গদ্বারে কেন কোন দ্বারেই পৌছাতে পারছে না। আমি তোমাদের কোন কিছুই বন্ধ করে দিচ্ছি না। আমার আপন্তিজনক কিছু না থাকলেও ছেট বয়স হতে আমি ইচ্ছা করে একটা পিংপড়াও মারি নাই, গাছের একটা পাতাও ছিঁড়ি নাই। পাখী, কচ্ছপ কিনে ছেড়ে দিয়েছি। তবে মেরেও আমার পাপ নেই, না মেরেও আমার পুণ্য নেই, কথার কথা বলছি। মা কালীর কাছেই মারুক, আর দোকান ঘরেই মারুক, মারা মারাই। শাস্ত্রের দিক দিয়ে বিচার কর, মরেছে মরেছেই। একদিক দিয়ে দেখলে কারও উদ্ধার হবে না। এই ছকেই (জন্ম মৃত্যুর) ঘূরতে হবে। তবে বিরাট মহাপুরুষরা এগেন কিভাবে? এই ছক থেকে কিভাবে উদ্ধার হওয়া যায়?

ছেট বেলাকার কথা বলছি। একটা গাভী কার বাড়ীর গাছ খেয়ে ফেলেছে। যার গাছ খেয়েছে অমনি কয়েক ঘা বারি দিয়েছে। গাভী চিৎ হয়ে স্টান পড়ে গেছে। গাভী শেষ। যে মেরেছে গাভীকে, তার তো সাংস্থাতিক অবস্থা। ছুটছে পত্তিতের বাড়ী। পত্তিতও বুরোছে, ‘এবার পেয়েছি’। কি করতে হবে? না প্রায়শিক্ষিত করতে হবে। এতবড় এক ফর্দ দিয়েছে। কমিয়ে, সংক্ষেপ করে হল তিনমণ চাউল; এক একদিনে হাজার/বারশো টাকা লেগেছে। আগের দিন থেকে সংযম। পরেরদিন যজ্ঞ, ঘৃত সহযোগে। অগ্নির কাছে, বরঘে

কাছে, শিবের কাছে, সব দেবতাদের কাছে চিৎকার করে জানাচ্ছে, মন্ত্র পড়ছে, ফাঁকে বৃষ্টি হয়েছে। বলে, ‘যাও, শাস্তি হলো’। এতে যে শাস্তি পেল, তাতে তার মনে আর কিছু রইলো না। গভীর হত্যার জন্য, এই মনের শাস্তি যজ্ঞ টজ্জ্বল করে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো, তাতে কিছুটা হলো। আমার সমস্ত তোমাকে সাক্ষ্য করে নিবেদন করলাম, হে বরণ আপ ধৰ্ম ইত্যাদি করতে করতে ১ঃঁ দিয়ে ঠঁঠঁ করলো। সেই ব্যক্তি মনে করলো, হঁঁ ঠিক।’ তারপর হাতজোড় করে প্রত্যেককে তৃপ্তি করে খাওয়ালো, প্রত্যেকের পাতা নিয়ে পরিষ্কার টরিঙ্কার করে দক্ষিণা দিয়ে বিদায়। শাস্তি মন্ত্রটা আর কিছু না। হে অশ্বিদেব, হে শিব, হে বরণ, আমি ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক যা কিছু করেছি, তোমাকে দিলাম। আমি আর কিছু অন্যায় করিব না। আমি জল সেচনের দ্বারা সব ধূয়ে মুছে ফেললাম। চন্দনে, পুষ্পে, দানে ইত্যাদি করে শেষ হয়ে গেল। আর আমি যদি এটা বসে করি, তার Result একই হবে। বাচ্চারা এমনি শিখবে। নানারকম আজকাল বেরিয়ে গেছে, ‘ক’-এ কলম, ‘খ’-এ খড়ম ইত্যাদি। এতে অঙ্গতে তাড়াতাড়ি ভালভাবে শিখে নিতে পারে। এটা সহজ পথ। সকলের পক্ষে হাজার বারশো টাকা খরচ করাতো সম্ভব নয়। প্রত্যেকের পাপের জন্য পাতি (ফর্দ) লিখতে হলে তবে আর উদ্ধার হবে না। মনের যে দুন্দু তাতো ঘোঁটে না। পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি সমস্ত ক্ষমতার মালিক হতে পারে যদি মনের আর মুখের কথা এক হয়ে যায়। স্বপ্নে মনের আর মুখের কথা এক হয় বলে, পট করে (তাড়াতাড়ি) মাত্রা উঠে যায়।

বাস্তবে চলার পথ সহজ করার জন্যই স্বপ্ন, আমি একটা লোককে পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি সমস্ত ক্ষমতার মালিক হতে পারে যদি মনের আর মুখের কথা এক হয়ে যায়। স্বপ্নে মনের আর মুখের কথা এক হয় বলে, পট করে (তাড়াতাড়ি) মাত্রা উঠে যায়, দেখবো।’ শিব আসলো, বসলো। এসে বলে, ‘কি নবদ্বীপ?’

সে বলে, ‘আমি কিছু জানি না। প্রভু বলে দিয়েছেন, তাই করছি।’

শিব বললো, ‘তোর ভক্তি দেখে আশ্চর্য হলাম। তোমার জপে সম্পূর্ণ

হয়েছি। আরও বেশী কাজ কর’।

একদিন স্বুম থেকে উঠে এমন বসে পড়েছে যে, ওর (নবদ্বীপের) মনে হচ্ছে, যেন স্বপ্নেই আছে। একেবারে চরম অবস্থায় যখন যায়, তখন জেগে গিয়েও মনে হয়, স্বপ্নেই আছে। এরমধ্যে আবার তন্দ্রা এসে গেছে। স্বপ্নে একটা যাঁড় তেড়ে আসছে। সে ঝাট করে উপরে উঠে গেছে। আবার আস্তে আস্তে স্বাভাবিকভাবে নামছে। সবাই আশ্চর্য হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে

বলে, ‘কেন, কাল যে তোমাদের উপরে উঠিয়ে ছিলাম’। স্বপ্নের ঘটনা আর কি। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর ৯টার সময় স্বুম ভেঙ্গে গেছে। বেলা হয়ে গেছে। কই, কেউ তো ডাকলো না। একেক দেশের তাপ একেক রকম। বিহারে গেলে ১১৭°, বাংলায় ৯৫° একই সময়ে। বিশ্বপ্রকৃতির কোন কাজ এতটুকু বাইরে নয়। স্বপ্নে কোন জিনিসকে এত এগিয়ে দেয়, জাগ্রত অবস্থায় তা হয় না। ৫০ বছর ২১ ঘন্টা করে সাধনা করলে যে সফলতা আসবে, স্বপ্নে ১ সেকেন্ডে তা হয়ে যাবে। আমার মাষ্টার মশাইকে স্বপ্নে সাপে কামড়ে দিয়েছে, দেখে হাত লাল হয়ে গেছে। ওখানে (স্বপ্নে) Concentrate এত করেছে যে, ‘মাগো, মাগো’ করে জেগে উঠেছে। স্বপ্নে বেশী খেলে পেট খারাপ হয়। স্বপ্নে যে ওপরে ওঠে, জলের ওপর দিয়ে হাঁটে ঐ জায়গায় কোন দুন্দু, কোন সমস্যা অর্থাৎ এখানকার আটকানোর কোন গিঁটি থাকে না। স্বপ্নের মধ্যে ওটা (গিঁটটা) ছুটে (খুলে) যায়। স্বপ্নে যে উঠেছে, তাতে যে মাত্রা থাকার তা হয়ে যায়। এটা ধরে রাখবার জন্য স্বপ্নের ধ্যান জ্ঞান রাখা দরকার।

সর্বদা জপ করতে বলি কেন? মনের হামাগুঁড়ি মন সবসময় দেবে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তুমি যা কর, মন কিন্তু খুটুর খুটুর করতাছে। স্বপ্নের ক্যামেরায় মনের সব হয়তো উঠে গেল। তুমি কখন যে আনমনে চিন্তা করেছ, নিজেই জানো না। কখন যে কোনটা উঠে যায়। ঐ যে কোন বস্তুর বাসায় ১০ বৎসর আগে মূলা খেয়েছিলে; মূলা খাওয়া ক্যামেরায় (মনের)

উঠে গেল। কোনদিন কার কাছে কোন অবস্থায় ছিলে, সে হয়তো এখন বিলেতে গিয়ে বসে আছে, সব উঠে যাচ্ছে। চিন্তার সাথে সাথে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মনের কাজ হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নে শুন্যে দৌড়ায়, বায়ে দৌড়ায়, কোন ঠিক নাই। স্বপ্নে যে কি দেখবে। কাম (কাজ) করনা বলে স্বপ্নে দৌড়াদৈড়ি সার। ভিতরে Atomic Force-টা যদি Line-এ আনতে পারো তবেই হয়ে গেল। স্বপ্নে কাজ (জপ) করলে পৃথিবীটা হস্তগত (অধীনে) হয়ে যাবে। সেই Speed-টা (গতি), Dream Speed-টা আবার সবচেয়ে বেশী। এত সুন্দর যে, ফুটে বের হয়ে যায়। স্বপ্নের আসন যোগের সবচেয়ে বড় আসন।

স্বপ্নের আসনকে যোগের সবচেয়ে বড় আসন বলে কেন? কারণ আমরা সমাধির মাধ্যমে যাই। ঘুমটা একটা সমাধি। সমাধির পরই একটা দর্শন হয়। সমাধির পরই দর্শনের অবস্থা আসে স্বাভাবিকভাবে। এই যে ঘুমাচ্ছ, তাকিয়ে থেকে ঘুমাচ্ছ। সুন্দর তাকিয়ে আছো। চোরে বাতি জুলিয়ে দেখে যে, তাকে দেখছে। সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। বুবা কি অবস্থা। কান আছে শোনে না। চোখ আছে দেখে না। তবে কোন্ কান শোনে? কোন্ চোখ দেখে? আর একভাবে দেখছে শুনছে। সহজভাবে সহজগতির যে ধারা সেই ধারায় কাজ হয়ে যাচ্ছে। আমরা কোন্ পাত্রে খাচ্ছি? মুখ বন্ধ করে Injection দিয়ে যাচ্ছি। এমন খাওয়া কে চায়। আমরা না পেলাম মিষ্টির স্বাদ, না বালের স্বাদ। স্বপ্ন হচ্ছে মুখ। এই মুখ দিয়ে খেলে আমরা হাজার হাজার বৎসরের কাজ একদিনে করতে পারি। মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যায়। তোমাদের সামনে এত খাবার কিন্তু না খেয়ে পিণ্ডি পড়ে গেল। স্বপ্নের ভিতর যে আসন আছে, সেই আসনে আসন দাও। সন্ধ্যাস বলে না তোমরা সব বনে চলে যাও। সমাধির পটে এখানকার সব ঘোলাটে ফেলে দাও। Blotting - এর ভিতর দিয়ে ঘোলাটে জল সুন্দর হয়ে যায়।

অনেকে বলে স্বপ্ন অলীক। স্বপ্নের কোন মাহাত্ম্য নেই। কিন্তু মাহাত্ম্য তার (স্বপ্নের) অনেক আছে, যদি কাজে লাগানো যায়। কাজে না লাগালে অলীক, মিথ্যা। ময়লাকে কাজে লাগালে ময়লা হতে Gass হয়। বাইরের ময়লা ঘৃণার বন্ধ, যতক্ষণ না কাজে লাগে। কাজে লাগালে আলো পর্যন্ত জুলানো যায়। এই ক্লেদ ঘোলাটে যা কিছু আছে, সব সমাধির Blotting - এ ফেলে দাও। সব অন্যরকম হয়ে যাবে। আমার জল তেষ্টা পেয়েছে। ‘ও’ জল নিয়ে এসেছে ওর

মধ্যে বেজে উঠেছে। কচ্ছপকে একবার খোঁচা দিলে এমন গুটিয়ে থাকে যে, আর বের হতে চায় না। এরকম করতে থাকলে না জাগালে কোনদিনই জাগবে না। সমাধির মধ্যে সাধক হাত, পা ছড়াতেই থাকে। এই যে নাকে লোম, কানে লোম দিয়েছে, কেন দিয়েছে? Germ তখনও সৃষ্টি হয় নাই। আগেই Protection-এর (রক্ষার) ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই যে ভু-তে লোমের ব্যবস্থা, চোখকে

রক্ষা করার জন্য আগেই করে রেখেছে। এত যাঁর (স্রষ্টার) ব্যবস্থা, তাহলে কি স্বপ্নের ব্যবস্থা এমনি করেছে? স্বপ্নটা কি মিথ্যা? সেই আসনটা কি করেছে এমনি? সৃষ্টির নিয়মে যৌদিক দিয়ে আসবে, সেদিক দিয়ে মিশবে। তবে, স্রষ্টাকে দেখা যাবে না।

এই ঘুম কতদিনের সঙ্গী। বাচ্চা বয়স থেকে ঘুমাইতে ঘুমাইতে চলছো।

তোমরা কি করবে? সুন্দর ধূপ জুলিয়ে ঘুমিয়ে রইলে। জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছো। সকাল হয়ে গেল। তার পরদিন ফুট ফুট চলছে। যখন দেখবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জপ চলছে, জেগে জপ করছো, আবার জপ করতে করতে ঘুমিয়ে রয়েছ। তখনও যদি খট খট চলে, তবে বুবাবে কিছুটা এগিয়েছ।

চলছে, জেগে জপ করছো, আবার জপ করতে করতে ঘুমিয়ে রয়েছ। তখনও যদি খট খট চলে, তবে বুবাবে কিছুটা এগিয়েছ। একটা বাচ্চা আমার ম্যাসেজ করতো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমের চোখে তার বাবাকে ম্যাসেজ করছে। যাকে পায়, তাকেই ম্যাসেজ করতে থাকে। যাই হোক, এই যে চালু হয়ে গেছে, তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জপ করছো। কখন বসে পড়েছ, তারপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখবে, জটাধারী

সাধু এসেছে তোমার কাছে। আসবেই, কারণ যে Line-এ কাজ করছো, একে একে অনেকেই আসবে। তোমরা বুবা বা না বুবা, সুন্দর করে জপ চালিয়ে যাবে। হাত মুখ ধূয়ে টুয়ে, সুন্দর করে মশারি ফেলেই বিছানার আসনে বসবে; তারপর ঘুম পেলে শুয়ে পড়বে। কিছুদিন পরই এসে যাবে। কি করে আসবে? যেমনি করে খেলে রক্ত হয়। তেমনি করে এটা আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। একেবারেই ভগবান হয়ে যাবে। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যে পথ, এটা বড় পথ, মনে রেখো। ঘুমটা বড় সমাধি। তারচেয়ে মৃত্যু আরো বড় সমাধি। ঘুমটা সৃষ্টিরই একটা ইঙ্গিত। এই আভাষ, এই ঘুমটা যদি মৃত্যু না হয়, তবে মৃত্যুটাও মৃত্যু নয়। ৬০ বছরের ঘুমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে ঘুম গুলো পুঁজীভূত অবস্থায় ছিল, তাহা একদিনে ধাক্কা দিলে যে ঘুম হয়, সেই ঘুম আর ভাঙ্গে না। কাজেই মৃত্যু হয়।

একটা সরিয়ায় কিছু হয় না। অনেকগুলি সরিয়ায় তেল হয়। জীবনের জাগ্রত অবস্থায় মৃত্যু হতে সেই সমস্ত ঘুমগুলো ঘুমাতে ঘুমাতে সাধনার পর একদিন যখন অনেকদিনের ঘুম এসে হাজির হয়, তখন সেই ঘুম থেকে আর জাগে না। পা কেটে ফেলে দিলেও টের পায় না। কারণ ঘুমের মাত্রাটা কিছু বাড়িয়ে দিয়েছে। এই যে সমাধি, এটা সবচেয়ে বড় সমাধি। মৃত্যুটা ঘুমেরই আর একটা অবস্থা। ঘুমটা প্রতিদিন আমাদের কাজে সহায়তা করছে। হুঁ নেই।

যেই জীবনের মধ্যে যেটা হবে, সেটা তোমাদের আগেই হবে। যা তোমরা চোখের সামনে দেখছো, তা তোমাদের জীবনে ঘটবে, সবই পাবে। মৃত্যু সমাধি যখন হয়, এই ৫০০০ - এর মাত্রা তুমি জাগ্রত অবস্থায় বসে থেকে সাধনায় এই মাত্রা আনতে পারবে। তুমি একদল টাকা নিয়ে যেতে পার, আবার Cheque কেটে পকেটে নিয়ে যেতে পার। মৃত্যুর বোৰা তখনই বোৰা হয়, যখন লক্ষ টাকাকে পাই পয়সায় পরিণত করি। মৃত্যুরূপ সমাধি হল নির্বিকল্প সমাধি পূর্ণ সমাধি। তখন জলে দিলেও আচ্ছা, আগুনে দিলেও আচ্ছা। জাগ্রত অবস্থায় মৃত্যু হতে সেই মাত্রা নিয়ে যদি আমি নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পারি, আমি এগিয়ে যেতে পারি। তখন জল স্থল সব সহজ হয়ে যাবে। কোন অবস্থায় আর চাওয়া নেই, পাওয়া নেই। সমাধির গভীর স্তরে সে মঞ্চ। পচে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, কক্ষাল হয়ে যাচ্ছে, তার হুঁশ নেই।

আমরা ঘুমকে বলবো ‘তুমি ঘুমাও। আমাকে স্বপ্নে নিয়ে যাও।’ স্বপ্নকে বলবো, ‘তুমি আমার মাঝে স্বপ্নকাশে প্রকাশিত হও।’ হনু যখন ১ সেকেন্ডে অনু হলো, স্বপ্নেও সেই মাত্রা ১ সেকেন্ডে এসে গেল। অনু হয়ে গিয়ে দেখতে লাগলো, অনেকে মরে গেছে। আবার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে, নিজেকেই নিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে মায়ের স্তনে দুধ এসে যায়। কাজেই উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি নয়। ঘুমটা যেমন উদ্দেশ্য, যোগটা যেমন উদ্দেশ্য, মৃত্যুও তেমন উদ্দেশ্য। ইহা সমাধির শেষ অবস্থা; সেই চরম সমাধি। সেই সমাধির মাত্রাকে আয়ত্তে আনতে হবে। এই সমাধি দিয়ে এই সমাধিকে আয়ত্ত করতে হবে। ওতে কি পাবো? এই সমাধিতে যদি ঘন্টার পর ঘন্টা থাকি তবে সৃষ্টির পথটা, সৃষ্টির প্রকৃত নিয়মটার সহিত আমার সূত্র এক হয়ে যাবে। এইভাবে চলতে থাকলে এই প্রকৃতির প্রকৃত Line Chain হয়ে যাবে। একসূত্র যদি হয়ে যায়, এই যোগই তো যোগাযোগ। এই যোগে যদি চলে যাই, তখন পূর্ণ যোগ। এই পূর্ণযোগ যার আয়ত্ত হবে, সে তখনই পূর্ণ হবে। সমস্ত অপূরণ বস্তুকে সে পূরণ করবে। পূর্ণ হয়েই পূর্ণের সঙ্গে মিলবে। তার সূত্রটা এখান থেকেই শুরু হয়। তখন এখানে Individual বা আলাদা ব্যক্তিগত বোধ থাকে না। আপন বোধের সাথে বিশ্ববোধে ভরপুর হয়ে পূর্ণ সমাধিতে লীন হয়ে যায়। একেই বলে নির্বিকল্প সমাধি, যার ভিতরে কিছুই থাকে না, আবার সবই থাকে। দৈনন্দিন স্বপ্ন কেউ যে দেখে না, তা নয়। স্বপ্ন যে দেখে না, কয়েকদিন চেষ্টা করলে সেও দেখবে। পরে বেশ সুন্দর সহজ হয়ে যাবে। তোমাদের এই নিদ্রা সমাধি, এই সহজ যোগ, প্রকৃতির এত সহজ পথ আর নেই। এই যে প্রতিদিনের ঘুম, এটাকে কাজে লাগাও। এটাকে কাজে লাগাও। এটা যোগ প্রক্রিয়ায় অতি মহৎ কাজ। এটাকে শেষ করে দিও না। আজ এই থাক।

শুধু মৃত্যুর পরই নয় জীবন্ত অবস্থায়ও

আত্মা ক্রমশং ক্রমশং বেরিয়ে যায়

০৯-১১-১৯৬৮ (ভুপেন বোস এ্যাভিনিউ, কলকাতা)

আত্মা কি, আগে তা ভাল করে বুঝতে হবে, জানতে হবে। সৃষ্টির পিছনে একটা অতি-সচেতন কিছু আছে বলেই প্রকৃতির সর্বত্র সবাই এত সচেতন। এই যে সচেতনতা, এই যে চৈতন্য, এটাই আত্মা। আত্মার সত্তা আছে, মন আছে, বুদ্ধি আছে, কিন্তু খুঁজতে গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আকাশ যেমন অসীম। তার নীল বর্ণকে যেমন বর্ণনায় আনা যায় না, আত্মার রূপও তেমনি বর্ণনা করা যায় না। প্রতিটি বস্তুর বস্তুত্বের মাঝে, খেঁজের মাঝে নির্বাঞ্ছ হয়েই তার পূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে আত্মা বিরাজমান। তাই আত্মাকে জানা যায়, বুঝা যায় কিন্তু দেখা যায় না। বাতাসকে দেখতে পাও? কিন্তু অনুভব করতে পার। দেখতে পাও না বলে বাতাসের অস্তিত্বকে অঙ্গীকার করতে তো পার না। নিদানের রাগে নদী, নালা, খাল, বিল, সাগর, মহাসাগরের জল উত্তপ্ত বাঞ্চরণারপে উর্ধ্মুখী হয়ে যখন জমতে থাকে মহাশূন্যে মহাকাশে, কয়েক সাগরের জল যে মহাকাশে জমা হয়ে রাখল বুঝা কি যায়? কিন্তু যখন ঢালতে থাকে পৃথিবীর বুকে বৃষ্টির ধারায় ধারায় অজস্র বর্ষণে, তখন বুঝা যায়।

সাগর হতে যখন জল আসে, তখন সব জলের স্বাদই নোন্তা। সেই তেমনি জীবের আত্মাগুলো, এই খন্দ খন্দ চৈতন্যগুলো যখন মহাকাশের শূন্যগর্ভে একাকার হয়ে এক অখণ্ড মহাচৈতন্যরপে বিরাজিত অবস্থায় বিরাজ করে, তখন সেগুলো সব শুন্দ, বুদ্ধ ও মুক্ত।

বিরাজ করে, তখন সেগুলো সব শুন্দ, বুদ্ধ ও মুক্ত। সেই আত্মাই আবার যখন বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন নামকরণে দেহ গ্রহণ করে তখন বিভিন্ন খাদ নিয়ে জন্ম

নেয়। তাইতো জীবের আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন ধরণের।

মৃত্যুর পর আত্মা বা চৈতন্যের কণিকাগুলো আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গিয়ে সেখানে বিরাজিত অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। ক্রমশং ক্রমশং স্তরে সেই আত্মাই আবার দেহধারণ করে। এভাবে আত্মাই দেহ নিয়ে এই জীবজগৎসৃষ্টি করে। আত্মার সেই সূক্ষ্ম অবস্থা হতেই এসেছি সবাই রক্ত বীর্যের ধারায়। সেই সূক্ষ্ম অবস্থা আজও এই দেহে বিদ্যমান। একদিন আলো ও বাতাসের অণুপরমাণুর চেয়েও সূক্ষ্ম অবস্থায় অনন্ত মহাকাশে ছিলাম সবাই। সেই সূক্ষ্ম অবস্থা হতেই রক্ত বীর্যের মাধ্যমে এসেছি এই স্থুল দেহে।

অজস্র অজস্র অণুপরমাণু নিয়েই এই দেহ তৈরী। তার প্রতিটিতেই ফুলটা ফুটেছে আর তার গন্ধ চলে গেছে কতদূরে। এই যে গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে ফুল থেকে, একটা সূক্ষ্ম কোন বস্তু বের না হয়ে গেলে গন্ধটা কি করে সেখানে যায়?

একটা সূক্ষ্ম কোন বস্তু বের না হয়ে গেলে গন্ধটা কি করে সেখানে যায়? ফুলের সুগন্ধের ন্যায় দেহের সুগন্ধ হচ্ছে মন। শুকনো ফুলের ন্যায় মৃত্যুর পর দেহটা এখানে পড়ে থাকে আর দেহের নির্যাস রূপ মনটা আলো বাতাসের সাথে মিশতে মিশতে চলে যায়। মোটরগাড়ি যখন চলে, Engine-টা তাকে চালিয়ে নেয়। কিন্তু Engine-টা থামিয়ে দিলেও সেই গতিতে, গাড়িটা আরও কিছুদূর এগিয়ে যায়। সেইরকম মৃত্যুর পর দেহ যখন অচেতন হয়ে পড়ে থাকে, তখন দেহের Engine বন্ধ হলেও তার গতিতে আত্মাটা আলো বাতাসের সাথে মিশতে মহাশূন্যে চলে যায়। আর যে জল, বাতাস, আণুন, মাটি দিয়ে দেহ তৈরী, মৃত্যুর পর দেহটা তার সাথে মিশতে থাকে। জলের অণু জলে যায়, তাপের অণু তাপে যায় - সব অণুপরমাণু ছড়িয়ে পড়ে, ইন্দ্রিয়গুলো সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

দেহ থেকে তার নির্যাসরূপ মনটা যে বেরিয়ে যায়, এটা শুধু মৃত্যুর পরই বের হয় না। ফুলের গন্ধ বেরিয়ে যেতে যেতেই যেমন ফুলটা ক্রমশং শুকিয়ে যায়, তেমনি দেহের সুগন্ধও অনবরত বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই দেহটা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে, শেষে দেহটা লয় ক্ষয় হয়ে যায়। এই যে বেরিয়ে যাচ্ছে তার

ফুলের গন্ধ বেরিয়ে যেতে যেতেই যেমন ফুলটা ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়, তেমনি দেহের সুগন্ধও অনবরত বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই দেহটা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে, শেষে দেহটা লয় ক্ষয় হয়ে যায়।

সকল ইন্দ্রিয়কে টেনে টেনে যার যার জায়গামত রেখে দেয়। তাইতো দেহ টিকে থাকে। তা না হলে মৌচাকের মৌমাছিদের মত দেহটাও উড়ে যেত।

গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে, মৃত্যুর পর কি যে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, প্রত্যক্ষভাবে তা কারণ জানা নেই। আমাদের মাথার উপরে কয়েক সাগরের জল আকাশের সাথে এমনভাবে মিশে রয়েছে যে, খুঁজতে গেলে সবই ফাঁকা। কিন্তু ২/৩ দিনের বৃষ্টিতে সেই জন্মেই আবার নদনদী সাগর সব ভরে যায়, গোটা দেশ ভেসে যায়। আমাদের আত্মাও সাগরের মতই বিরাট ও ব্যাপক। জলের মত সেও বেরিয়ে যায়, মিশে যায় আকাশে বাতাসে ঠিক যেমন করে নিদাঘের রাগে লোকচক্ষুর অস্তরালে জল বাঞ্চ হয়ে চলে যায় আকাশে বাতাসে। এই যে বলা হয় মৃত্যুর পরই বেরিয়ে যায় আত্মা, শুধু মৃত্যুর পরই আত্মা বেরিয়ে যায় না। জীবন্ত অবস্থাতেই ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেহের সচেতন পদার্থ, আত্মা নামে যা অভিহিত, বায়ু ও তেজের মিলনে যা রয়েছে, ঠিক বাস্পের মত বের হয়ে যায়। তাকে দেখা যায় না। যার দেহ হতে বেরিয়ে যায়, প্রথমে সেও কিছুই বোঝে না। কিন্তু বুঝতে পারে দেহ যখন ক্রমশঃ নিষ্ঠেজ হয়ে আসে। এই যে শৈশব থেকে কৈশোর ও যৌবনের ভিতর দিয়ে সবার দেহের ও মনের পরিবর্তন হচ্ছে, তার সাথে সাথে আত্মার প্রতি দেহের অনুপরমাণুগুলোও সদাসর্বদা বেরিয়ে যাচ্ছে দেহ ও মন থেকে। কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘের মত আত্মা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বের হয়ে যাচ্ছে বলেই দেহ ক্ষণস্থায়ী। তাইতো কেউ চিরদিন এখানে থাকতে পারেনা।

চৈতন্যরূপী আত্মা দেহের আড়াল হয়ে গেলে এই দেহ আর নড়াচড়া করে না, কথা বলে না। দেহের সাথে তার আর কোন সম্পর্কই থাকে না। কিন্তু আকাশে বাতাসে জলে মাটিতে - সর্বত্রই তার সম্পর্ক থাকে পূর্ণভাবে। কারণ এইসব শূন্যের বিষয়বস্তু হতেই তো চৈতন্য।

দুই মণ ওজনের একটি কর্পুরের মূর্তির সামনে বসে সাধক সাধনা করছে।

সকল বস্তুই চলে যাচ্ছে এভাবে যার যার স্তরে, যার যার মাত্রায় মাত্রায়। স্তরের মতই সব চলে যাচ্ছে, অথচ কখন যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে, কি যাচ্ছে, বুঝা যায় না।

স্তরে, যার যার মাত্রায় মাত্রায়। স্তরের মতই সব চলে যাচ্ছে, অথচ কখন যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে, কি যাচ্ছে, বুঝা যায় না। যেভাবে মহাশূন্য থেকে চৈতন্যের কণিকাগুলো ভাসতে ভাসতে এসে জমাট বেঁধে রূপ নেয় এখানে, বেরিয়ে চলে যাবার পরও আবার সুযোগ পেলে তারা সেভাবেই জমাট বেঁধে নতুন দেহ ধারণ করতে পারে। মৃত্যুর পর দেহের এই যে প্রকাশ, এটা হচ্ছে যেন কোন ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে, আবার স্বপ্নে অন্যত্র গিয়ে দোড় ঝাঁপ করছে, কথা বলছে। স্বপ্নের ভিতরও তার বুঝ ঠিকই আছে। কারণ ঘুম থেকে জেগে উঠে সে স্বপ্নের কথা ঠিকই বলতে পারছে। এই যে স্বপ্ন, এটা হচ্ছে ঘুম রূপ মৃত্যুর স্তর পার হয়ে আত্মার আরেকটি রূপের প্রকাশ। স্বপ্নে মনটা যেভাবে থাকে, মৃত্যুর পরও আত্মা সেভাবেই থাকে।

আত্মাটা হচ্ছে একপ্রকার জীবন্ত Photo বিশেষ। ঠিক তোমারই মত

সবকিছু নিয়ে একটি Record হয়ে যাচ্ছে। তার রূপ আছে। সে কথা বলে। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়। শুধু আমাদের এই দেহেই নয়, প্রতি বস্তুতেই অতি

সূক্ষ্মাকরে সচেতন বস্তুগুলো সুসংজ্ঞিত রয়েছে। সবারই তাই বুঝ আছে, চৈতন্য আছে, বুদ্ধিবৃত্তি আছে। চৈতন্যের এই অনুপরমাণুগুলো এত সূক্ষ্ম যে, তারা অন্যাসে দেওয়াল ভেদ করে যেতে পারে। সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের মত ঐ কণিকাগুলোও জোনাকি পোকার মত জুলে উঠছে।

মৃত্যুর পর কাউকে পুড়িয়ে দেওয়া হল, সে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তার যে জীবন্ত Photo দেহ থেকে বেরিয়ে চলে গেল, সে আবার কথা বলতে শুরু করলো। কারণ তার জীবন্ত Record তো রয়েছে আকাশে বাতাসে।

চৈতন্যের সেই কণিকাগুলোই আমাদের এই দেহের মাঝে ভরপুর হয়ে আছে। আবার আমরা ভরপুর হয়ে তাকিয়ে আছি আকাশপানে, যার সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না। একই সূত্রধারার ধারায় রয়েছে এই ধারা। জল যেমন বাঞ্চ হয়ে চলে যায়, কর্পুর যেমন উড়ে চলে যায়, সেই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সতেজ অণুপরমাণুগুলোও সেভাবেই মনের টানে মনের ধারায় সর্বাবস্থায় আকাশমুখী হয়ে তোমার সন্তা নিয়ে, তোমার জীবন্ত Photo নিয়ে চলে যাচ্ছে। Lense-এর চেয়ে ওদের টানবার ক্ষমতা অনেক বেশী বলেই জীবন্ত Photo Record করে নিতে পারে ওরা অতি সহজেই। মনে কর, মৃত্যুর পর কাউকে পুড়িয়ে দেওয়া হল, সে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তার যে জীবন্ত Photo দেহ থেকে বেরিয়ে চলে গেল, সে আবার কথা বলতে শুরু করলো। কারণ তার জীবন্ত Record তো রয়েছে আকাশে বাতাসে। সে আবার একটা দেহ ধারণ করেছে। একই জিনিস, একই বস্তু-একইভাবে গড়া। এই যে চৈতন্যের কণিকাগুলো আমাদের সবার মধ্যে রয়েছে, তারা সবসময় আমরা কি করছি, কি বলছি, কি চিন্তা করছি, তার জীবন্ত Photo তুলে নিচ্ছে। সব কিছু নিয়ে তারা আবার আকাশের বুকে বরফের মত জমাট হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুতো তাই মৃত্যুর বহু আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। শেষে একদিন এই দেহযন্ত্রিটি যখন শেষ নিঃশ্঵াস ফেলে দিল, তখন দেখা গেল সেই ব্যক্তি উপরে গিয়ে দেহ নিয়ে বসে আছে। সবারই এভাবে মৃত্যুর পর দেহধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তবে যে পারে না, তার কারণ এখানে আমাদের মনে এত রকমারি চিন্তা ভাবনা চলছে যে, কোন চিন্তাই অন্য কারণ সাথে মিলতে পারছে না। মিলতে পারছে না বলেই চিন্তাগুলো জমাট বেঁধে রূপ গ্রহণ করতেও পারছে না। এর জন্যই নাম ও জপের ব্যবস্থা।

সমস্ত চেতন ও সচেতন বস্তুগুলো, আত্মা নামে যাকে অভিহিত করা সবারই এভাবে মৃত্যুর পর দেহধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তবে যে পারে না, তার কারণ এখানে আমাদের মনে এত রকমারি চিন্তা ভাবনা চলছে যে, কোন চিন্তাই অন্য কারণ সাথে মিলতে পারছে না। এজন্য তারা একইভাবে চলছে এগিয়ে, তার প্রমাণ যারা বাস্তবে থেকে কথা বলছে, দেখছে, শুনছে, তাদের ভিতর কে যে দেখছে, শুনছে বা

স্বাদ পাচ্ছে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খুঁজতে গেলে শুধুই মাংসপিণ্ড, শিরা-উপশিরা আর অস্তি ছাড়া কিছুই নেই। এই যে তোমরা কথা বলছো, কে বলছে, তাকে তো কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এই দেহে থেকেই তো আত্মা অদ্শ্য হয়ে রয়েছে। আত্মাতো এখানেই মিশে রয়েছে। কিন্তু মিশে থাকার অবস্থায় থেকেও আত্মা তোমাদের সাথে তার অস্তরের আত্মায়তা ও ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। চোখের আড়ালে থেকেও দেহের সাথে সে মিশে রয়েছে বলেই তোমরা সবাই নড়াচড়া করছো, কথা বলছো। এমনিভাবে আত্মা রয়েছে সর্বত্র। কিন্তু খুঁজতে গেলে আকাশে বাতাসে শূন্যের পর শূন্য ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

আত্মা হচ্ছে আকাশের মত ব্যাপক। তার সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই যে চৈতন্য সর্বত্র যা বিরাজমান সেটাই হল আত্মার স্বরূপ। এরই প্রতীক হচ্ছে সূর্য। আর সেই সূর্য বা তেজের সন্তান হচ্ছে জীবজগতের যা কিছু। একটা সন্তানই সবাই সবাই, একটা সুরেরই সাড়া। তাই একটাই আত্মা। সূর্য চন্দ্ৰ গ্রহ নক্ষত্র সব একই চৈতন্যের কণিকাপুঞ্জ। সকল তেজ কণিকা মিলেই হল আত্মা। সব মিলে একটা বোধেরই সাড়া রয়েছে প্রতি বস্তুতে। তাই একটা সুরই দেবে সবাই। হাজার Radio একই মাত্রায় বাঁধা থাকলে একটা সুরই দেবে। রূপ ও গুণের পার্থক্য থাকলেও সবাই তাই একটা সুরের সাড়াই দেবে। দেহের বিভিন্ন অংশের চেহারা আলাদা, ক্ষমতা আলাদা, কাজ ও আলাদা। কিন্তু সবাই মিলে একটা বোধকেই বোধগম্য করেছে। সেটাইতো আমার আমিত্ব বা চৈতন্য সন্তা। সেটাই আবার আত্মা নামেও অভিহিত। অগণিত কণিকা নিয়েই এই দেহ। আর তার প্রতিটিতেই রয়েছে একই সন্তা, একই আত্মা। আত্মা নিজেকে নিজে জেনে জ্ঞানে ভরপুর হয়ে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করছে। আত্মজ্ঞানের বিভোরতায় আত্মস্ত হয়ে ধাপে ধাপে যে জ্ঞানের বিকাশ ও প্রকাশ হয়, সেই প্রকাশিত বস্তুই হচ্ছে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। তাই এই জগৎটাই হচ্ছে আত্মার রূপ।

-৪ রাম নারায়ণ রাম -৪-

বিদেহীর আর্তনাদ

১৭-০৫-১৯৮৯
লেকটাউন, কোলকাতা

আমার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) মেসোমশাই ক্ষয়ও প্রসন্ন সপ্ততীর্থ ছিলেন বিরাট পদ্ধিত এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সাহস্রিক ব্যক্তি। তিনি কয়েকদিন ধরে দেখছেন, এক মহিলা ঘোমটা মাথায় দিয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে। পাশের বাড়ীতে আমার সম্পর্কে এক মাঝি থাকতেন। মেসোমশাই তাকে বৌঠান বলে ডাকতেন। মেসোমশাই বারে বারে তামাক খেতেন। তিনি তামাক খাচ্ছেন। সে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রইছে, সন্ধ্যার সময়। মেসোমশাই বলছেন, ‘কি বৌঠান, শেষবেলা বুড়াবয়সে কি রস করতাছেন নাকি? এখানে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রইছেন?’ কথাবার্তা কয় না। মন্দপ ঘর আছে। সেখানে তামাক খাচ্ছেন। এখানে গিয়া দাঁড়াইছে। মেসোমশাই বলেন, ‘বৌঠান, আরম্ভ করছেন কি আপনে? আমার পিছে পিছে এরকমভাবে ধাইছেন কেন?’ কথা কয় না।

তারপরে ক্ষেত্রের কাছে মেসোমশাই এমনি গিয়া বইছেন তামাক টামাক নিয়া। সেখানেও গিয়া দাঁড়াইছে। এইখানে তো বৌঠানের আসার কোন কারণ নাই। তখন মেসোমশাইয়ের টনক নড়েছে।

মেসোমশাই বলতাছেন, ‘আপনাকে বৌঠান বলেছি। আপনি কে বলুন তো? ঘোমটা দিয়া আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকেন। বেশ কিছুদিন যাবৎ আপনি আমাকে জুলাতন করছেন। আপনি কে বলুন তো? মুখটা আমাকে দেখান? আমি দেখি, আপনাকে চিনি কি না?’ ঘোমটাটা উঠাইছে। ঘোমটা উঠাইতে দেখে মেসোমশাইয়ের পিসীমা। মাথায় একটু ইয়ে (দোষ) আছিল। জলে ডুইবা মরছিল। বুবলে? মেসোমশাইর লগে দেখা হইল ৩৭ বছর পরে।

উঠাইতে দেখে মেসোমশাইয়ের পিসীমা। মাথায় একটু ইয়ে (দোষ) আছিল। জলে ডুইবা মরছিল। বুবলে? মেসোমশাইর লগে দেখা হইল ৩৭ বছর পরে।

পিসীমা, আপনি এখনও এইভাবে পড়ে আছেন? মেসোমশাই চঁচিয়ে বলে ওঠেন। চুপ কইরা ছলছল চোখে তাকাইয়া রইছে।

আমি ওদিকে ছিলাম না। আমি গেছি মেসোমশাইর কাছে। শেষবেলা করছে কি, আঙুল দিয়া আমারে দেখাইয়া দিছে। মেসোমশাই বুঝবা নিছেন। তারপর তিনি আমারে বলছেন।

আমি বলছি, আস। এক ঘটি জলের মধ্যে তিনটা আঙুল চুবাইয়া এক ঘটি জলের মধ্যে তিনটা দিছি। তারপর মেসোমশাইরে বলছি, আবার আঙুল চুবাইয়া দিছি। তারপর যখন আসবে, এই জল ছিটাইয়া দিও। মেসোমশাইরে বলছি, আবার যখন আসবে, এই জল ছিটাইয়া দিও।

ঠিক, আবার যখন আসছে, মেসোমশাই জল ছিটাইয়া দিছেন। হাসতে হাসতে চাহলা গেছে।

মেসোমশাই বলছেন, তোমার আঙুলে ছোঁয়ানো জলের ছিটার দাম কত। মেসোমশাই বলছেন আর অবাক হয়ে আমাকে দেখছেন।

আমি বললাম, দৈবজ্ঞ ব্যক্তির স্পর্শে যে কোন আত্মার মুক্তি হতে পারে। একটু আঙুলের ছোঁয়ায়, সেই জলের ছিটায় হাসতে হাসতে চলে গেল খুশী হয়ে। সে খুশী চিন্তে চলে গেল।

এইরকমভাবে আত্মাণগুলো আসতে থাকে। ক্ষমা চাইতে আসতে থাকে।

আমাদের আইনে নিয়ম আছে, যারা Suicide (সুইসাইড) করবে, তাদের উপরে নজর দিবানা। তাদের কৃপা করা নিষেধ। আমি যদি নজর দিতে যাই, রেকর্ডটা খারাপ হইয়া যাবে।

দুঃখ জানাইতে আসতে থাকে, উপায় নাই। আমাদের আইনে নিয়ম আছে, যারা Suicide (সুইসাইড) করবে, তাদের উপরে নজর দিবানা। তাদের কৃপা করা নিষেধ। আমি যদি নজর দিতে যাই, রেকর্ডটা খারাপ হইয়া যাবে। তাইলে মুক্তির রাস্তা নাই। আবার যদি জন্ম হয়, ভাল কাজ করতে পারে তখন। আত্মা চলে গেলে, তারপর ঐখনে গিয়ে সাধনা করলে হবে না। তাহলে তো জন্মই হতো না। আত্মাণগুলো চলে গেলে (মরে গেলে) ওখানেই সব সাধনা করতো।

জন্ম হয়ে মৃত্যুর পর ৭০ কোটি, ৮০ কোটি বছর পর মনে কর, একেকজন মহান অবতার তুল্য হয়ে গেছে। প্রকৃতির থিকাই (থেকেই) বলে, ‘তুম কি জন্ম নিবা?’ সামনে একটা বিরাট Post আছে, Promotion আছে। তারা (মহানরা) বেশ ভাল ভাবেই আছে। বুঝলা? প্রকৃতি থেকেই বলছে, এই Post টা যদি চাও, তাহলে জন্ম নিতে হবে। নিতে পার।’

তখন যদি বলে, ‘হ্যাঁ জন্ম নেব। এই Post টা আমার চাই।’ তখন জন্ম নিয়া ঐ Post টার জন্য যে জন্ম নিছে, এটা মনে রাইল, বুঝছো? তারা দেঙের অধীন হইয়া গেল। দেহের মধ্যে অস্তর্যামিত্বের দরজা বন্ধ থাকে; অধীন হইয়া গেল। দেহের মধ্যে অস্তর্যামিত্বের সব দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

জন্মের পর আইসা বসছে। তখন চিন্তা কইরা কইরা বাইর (বের) করতে থাকে, আমি তো এই Post টার জন্য আসছি। এই Post টা পেতে হলে আমাকে তো এই এই আইনগুলো মেনে চলতে হবে। বিরাট Post. এই Post টা পেতে হলে এতগুলো আইন যদি মেনে চলতে পারি, তবেই প্রকৃতির তরফ থেকে এই Post-টা পেতে পারি। সুতরাং সেইভাবেই কাজ করতে হবে। যে পারে না, তার Slip হইয়া গেল গিয়া। নষ্ট হইয়া গেল। সে তখন কি করবে? আগের Post-এ যাবে গিয়া। কোন অসুবিধা নাই। এই Post - টা পাইল না।

এই আত্মার কর্তৃকর্ম করত্বিষু। আজ কোটি কোটি বছর ধরে এই

কোটি কোটি আত্মা চলছে এই শ্রেতের মাঝে। কত লোকের সঙ্গে দেখা হবে। শ্রেতের মতন ভেসে উঠছে মশার আত্মা, মাহির আত্মা, মাছের আত্মা। সব শ্রেতের মাঝে চলছে। কত লোকের আত্মা দেখবা। পরিচয় হইয়া গেছে গিয়া। ‘আরে আরে আপনি আইসা পড়ছেন?

কবে মারা গেলেন আপনি? কথা বুঝলা? জেনের মধ্যে গিয়া পাঁচজনের লগে দেখা হইল আর কি।

— কবে মারা গেলেন?

— এই তো এগার বছর আগে মারা গেছি।

— জন্মে যখন জীবিত অবস্থায় আছিলেন, তখন কি বুঝছিলেন?

— তখন তো বুঝি নাই। তখন তো ছল চাতুরী, মিথ্যা প্রবণনা সবই করেছি। এখন তো ছিদ্যৎ পোহাইতেছি। কবে আবার জন্ম হইব, তাও জানি না। আর এই যে শ্রেতে ঘূরতাছি, একেবারে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ঘূরতাছি। কিছুই তো টের পাইতাছি না। দেখতাছি, সবাই ঘূরতাছে। এখনে সবাই আমাদের মতই অবুঝ হইয়া ঘূরতাছে। আমরা যেমন অবুঝ আছিলাম। বুঝের কথা কত শুনছি। শুন্নাও কিছুই বুঝি নাই।

ঐভাবে ঘূরতে ঘূরতেই আরেকজন কইতাছে, তাইতো, এই ৮০/৯০-টা বছাছো তো? অল্প সময়ের মধ্যে Course Complete করার ক্ষমতাও তোমায় দিয়ে দিয়েছে। একটা Course Complete করার না তোমারা? এই বইটার Course Complete করতে হবে দুই বছরের মধ্যে। এই ৮০ বছরের মধ্যে এই Course Complete করতে যাতে পারা যায়, এই ক্ষমতাও Nature দিয়া দিচ্ছে আমাদের।

না তোমরা? এই বইটার Course Complete করতে হবে দুই বছরের মধ্যে। এই ৮০ বছরের মধ্যে এই Course Complete করতে যাতে পারা যায়, এই ক্ষমতাও Nature দিয়া দিচে আমাদের। সেই ক্ষমতা দিয়া আমরা কি করেছি? আমরা হিংসা করেছি, রাগ করেছি, মান অভিমান করেছি, নানারকম ছল চাতুরী করেছি, নানাভাবে নষ্ট করেছি, অপচয় করেছি। বাবার দেওয়া অর্থ আমি অপচয় করেছি। প্রকৃতির মহাদান ইচ্ছাকৃতভাবে স্বেচ্ছায় অপব্যবহার করে আমি একেবারে রসাতলে গেছি। মৃত্যুর পরে ঐগুলো সব আমার সাথী। সাথী হইয়া একেবারে আমারে শেষ কইরা দিচে। মর মর। এইখানে মরণ নাই। কিন্তু যন্ত্রণা আছে, অনুশোচনা আছে। এ এক দুঃসহ অবস্থা, আত্মাণগুলি কইতাছে।

কোটি কোটি স্তর আছে। যেমন জলের স্তর আছে, বায়ুর স্তর আছে,

এই মাত্রা অনুযায়ী স্তর হইয়া গেল, লাইনে গিয়া পড়লো। দেখা গেল, এই স্তরে মশা হবে। মশায় চইলা গেল। এই মাত্রায় মাছ হবে। মাছ হইয়া গেল। এই মাত্রায় পিপীলিকা হবে। পিপীলিকা হইয়া গেল। এই মাত্রায় মানুষ হবে, মানুষ হইয়া গেল, লাইনে গিয়া পড়লো। দেখা গেল, এই স্তরে মশা হবে। মশায় চইলা গেল। এই মাত্রায় মাছ হবে। মাছ হইয়া গেল। এই মাত্রায় পিপীলিকা হবে। পিপীলিকা হইয়া গেল। এই মাত্রায় মানুষ হবে, মানুষ হইয়া গেল। কোন বিরাম নাই, সমানে চলছে। আপনা আপনি মশা, মাছি, গাছ গাছড়া সব হইয়া চলছে। Seeds চলে যায়। কোন কথা নাই, কারও কিছু বলার নাই। সহজ কথা। তোমার এই জীবনে যে কাজটুকুনু করে তুমি scent নিয়ে বেড়িয়ে গেলা, এই scent-টা দেখা পেল মশার মাত্রায় গিয়া দাঁড়াইছে। পিপীলিকার মাত্রা নিয়া তুমি বাইরাইয়া গেলা। তুমি এখানে কি কর্ম করছো, সেটা তো দেখতে যাবে না। কর্মের সার অংশটা, যা কিছু কাজ করতাছ, তার সারটা কি হইল? কথার কথা কইতাছি, এখানে গিয়াই মনে কর, বিরাট Computer Machine-এ ফেলাইয়া দিল। বুলালা তো? মেশিনে

মানুষের আঞ্চাটা যখন বেরিয়ে যায়, মানুষ আছিল না কুন্তা আছিল, সে বুকার উপায় নাই। বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গেল। নম্বরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল খাতাটা। মানুষটা তো এখানে।

ফেলাইয়া দিয়া দেখলো, সার হইল কেঁচো। কেঁচো থাকে না, মাটির তলে, তুমি কেঁচো হইয়া গেলা গিয়া। কেঁচো থাকে না মাটির তলায়? কেঁচোর মাত্রা মনে কর, $2\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$ (আড়াই) মাত্রায় যার জন্ম, সে সেটা হইয়া যাবে। তারপর মনে কর, ১১২ মাত্রা। দেখা গেল, কচ্ছপ। কচ্ছপে চইলা গেলা গিয়া। একটা মানুষের আকৃতিতে যে Scent টা বেরোবে, যে মাত্রাটা বেরোবে, সেই Scent টা একরকমের। Scent টা সবারই এক। সেটার মধ্যে মাত্রাটা যার যার ভিন্ন। মানুষের আঞ্চাটা যখন বেরিয়ে যায়, মানুষ আছিল না কুন্তা আছিল, সে বুকার উপায় নাই। বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গেল। নম্বরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল খাতাটা। মানুষটা তো এখানে। খাতাটা জমা দিয়া দিলী গেল গিয়া। এটার মধ্যে নম্বরটা লেখা থাকে। তারা আবার একটা নম্বর দিয়া দেয়। এই নম্বরে আসে। এই নম্বরে লেখা থাকবো, এই নম্বরে পাইয়া যাইব। মানুষটা তো আর যায় না সেখানে, খাতাটা যায় গিয়া। তোমার জীবনের এতদিনকার সাধনায়, এতদিনকার প্রচেষ্টায় প্রকৃতির মহাদানকে কতটুকুনু Utilize করেছ, যেই দানের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রকৃতি তোমাকে এত সুন্দরভাবে সবকিছু দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে, কতটা তুমি তাকে কাজে লাগিয়েছ, কতটা ব্যবহার করেছ? সেইটার মাত্রাটা চলে যায়। আর যদি দেখা যায়, কোন কাম কর নাই, জীবনভর শুধু বাগড়া বিবাদ, ছলচাতুরী মিথ্যা প্রবঞ্চনা এই চলছে, ছ্যান্ক কইরা বাইরাইয়া স্যাট্ কইরা চইলা গেলা। দেখা গেল, সাড়ে ছয় ($6\frac{1}{2}$) মাত্রা। $6\frac{1}{2}$ মাত্রা কি? দেখা গেল, এই যত ছোট ছোট মাছ। বেশীরভাগ মাছের ডুলায় (ছোট ঝুড়ি) ছোট ছোট মাছ লইয়া যায় না?

আমি ছোটকালে আমার তখন ১৪ বছর বয়স, বাবায় মাছ কিনছে। আমারে কয়, ‘ডুলাটা লইয়া যা।’ আমি ডুলাটা লইয়া আস্তে আস্তে বিমতে বিমতে যাইতাছি। দেখি কি, অনেকগুলি মানুষ লইয়া যাইতাছি। কথাটা

বুঝছো? আমি বলি, ডুলাটাৰ মধ্যে এতগুলি মানুষ কোথিকা আইল? মানুষেৰ যে Scent-টা নিয়া বাইরাইয়া আসছে, সেই মানুষেৰ Scent-টা রাইয়া গেছে। এৱে আগে যে কি ছিল, সেইটা আৱ দেখি নাই। আমি কৱিছি কি, তাড়াতাড়ি ডুলাটা ধূইয়া খালি ডুলাটা লইয়া চইলা আইছি। মায় কয় কি, ‘মাছ আনলি না?’ আমি কই, ‘দূৰ, মাছ কোথায়? আমি দেখি, কতগুলি মানুষ’

মা কয়, ‘কস্ কি?’

এই যে তোমৰা মাছ-মাংস খাও, এৱে মধ্যে খুইজা দেখবা, কাৱও ঠাকুৰৰ দাদা, কাৱও দাদু, কাৱও পিসি কাৱও মাসি কাৱও খুড়ি, কাৱও জ্যেষ্ঠি, এতগুলি সব (বেশীৰ ভাগ) মাছ, মুৱগী, পঁঠা হইয়া গেছে। আৱ তোমৰা তো খুব স্বাদ কইৱা একেবাৰে পাতৰি কইৱা, ৰোল কইৱা খাইতাছ। এখন বুঝছো? খুব তো ৰোল, পাতৰি খাইতাছ। দেখা গেল, অমুকেৰ ঠাকুৰৰ দাদা, অমুকেৰ পিসীমা, অমুকেৰ খুড়িমা, এমনকি দেখা গেছে, নিজেৰ বাড়ীৰ জনও তুইকা গেছে এৱে মধ্যে। কয়েক পুৱেৰ পূৰ্বপুৱে আছিল, বাবাৰ বাবাৰ বাবা, এমনকি বাবাৰ আইয়া পড়তে পাৱে। কিছু ঠিক নাই। জানলে মাছেৰ মাথা খাইবা? এৱে জন্য তখনকাৰ দিনেৰ মানুষৰা মাছ, মাংস খাইত না। তাগো দৱজাটা খোলা আছিল। তাৱা বুঝতে পাৱতো। পঁচিশ, তিৰিশ অথবা চলিশ হাজাৰ বছৰ আগেকাৰ মানুষেৰা অল্পতেই বুঝতে পাৱতো। তাৱা ফলটল খাইতো, স্তন্যপান কৱে যেৱকম তেমনই আৱ কি। ফলটা আহাৰ কৱা হইল স্তন্য পান; ফলাহাৰ কৱে যেৱকম, স্তন্যপানও সেৱকম। ফলটা যে-ই থাক, যাইহৈ থাক, ঠাকুৰদাদাই থাক, দিদিমাই থাক, আৱ খুড়িমাই থাক, স্তন্টা তো মায়েৰ স্তন পান কৱে। মায়েৰ মা-ও দেখা যায়, স্তন পান কৱাইতেছে।

থাক, যাইহৈ থাক, ঠাকুৰদাদাই থাক, দিদিমাই থাক, আৱ খুড়িমাই থাক, স্তন্টা তো মায়েৰ স্তন পান কৱে। মায়েৰ মা-ও দেখা যায়, স্তন পান কৱাইতেছে। আৱাৰ একেবাৡীতে এমন ছিল, আমাৰ মায়েৰা ছিল দশ/বাৱোটা বাচ্চা শোওয়ানো থাকতো যে যখন যাইত,

কতগুলি বাচ্চাৰে দুধ খাওয়াইয়া চইলা আসতো। এইৱেকম আছিল। জায়েদেৰ মধ্যে খুব মিল আছিল। একজন আৱেকজনৰে বইলা দিত মনোৱমা, (আমাৰ জ্যেষ্ঠমাৰ নাম) তোমাৰ বাচ্চাৰে দুধ খাওয়াইয়া আসছি। সে আৱাৰ আৱেকজনৰে বাচ্চাৰে দুধ খাওয়াইয়া আইয়া পড়ছে। এইভাৱে মিলমিশ ছিল।

ফলাহাৰ হইল স্তনহিসাৰে পান কৱা। মাছেৰ মাথাটা চিবাইয়া খাওয়া, সেটা হইল আলাদা। মুৱগীটা লইয়া আইল, মুৱগী দেখা গেল, অমুক দাদু আছিল। দাদুৰে রান্না কইৱা খাইয়া ফেলাইল। উপায় নাই। গাছেও হয়। গাছে হয় কি, যেটা ভোগ কৱছে, Like Milk মায়েৰ স্তনটা যেৱকম, সেৱকম Applicable হয়ে গেছে। ফলটা স্তনেৰ মত মতুৰ পৱে সব বুঝতাছে।

এককথায় মায়েৰ স্তন যেমন পান কৱছো, খুড়িমাৰ দুধ খাইল, জ্যেষ্ঠমাৰ দুধ খাইয়া ফেলাইল, ফলাহাৰকে ঠিক সেৱকমই মনে কৱা হয়েছে। কেউ মনে কৱ, বড়শী দিয়া মাছ ধৰলো। মাছ ধৰিয়া খাইয়া ফেলাইল। দেখা গেল, ঐ মাছ তাৱ বাচ্চাৰে খাওয়াইতে যাচ্ছিল। কতগুলি বাচ্চা মারা গেল। শিকাৰী শিকাৰ কৱলো, একটা ওয়াক, কি একটা বক বা বালিহাঁস। খুশীচিত্তে বাটনা বাইটা রান্না কইৱা খাইল। এমন সাজা দিল Nature (প্ৰকৃতি)। একটা বালিকণার হাজাৰ ভাগেৰ ১ ভাগ অপৱাধ কৱলো ক্ষমা নাই। কাউকে ছাড়বে না। শিকাৰীৰেও এইৱেকম সাজা দিয়া দেবে। জুলাটাও ঠিক সেৱকম, Heat দিয়া দেয়। এমন যন্ত্ৰণাৰ যন্ত্ৰণা, বইলা বুঝানো যায় না। মতুৰ পৱে সব বুঝতাছে। সব বুঝতাছে, অপদেবতা তো। আৱ মনে কৱতাছে, কেন অন্যায়টা কৱছিলাম, বুঝতাছে সব। কি আকামটা কইৱা আইছি। কেন কৱলাম? জীবনে ভাল কাম কৱলে এই আফশোস্টা থাকতো না। জীবনে আফশোস্টাই সবাৱ বেশী। ইস্ ভাল কইৱা পড়লে পাশ কৱতে পাৱতাম। ইস্ সময়টা নষ্ট কৱলাম। ইস্ ভাল কইৱা Practice কৱলে ভাল গান কৱতে পাৱতাম। এইভাৱে ‘আহা’ ‘ইহি’ কৱতে কৱতে জীবনটা শেষ। আহা জীবনে কিছুই কৱতে পাৱলাম না।

ঐখনে গিয়াও দেখতাছি, আহা ইহি কৱবা। ‘জন্মটা তো পাইছিলাম,

বেশীদিন তো না। ক্যান হিংসা করতে গেছিলাম? ক্যান সময়টা নষ্ট করলাম? ক্যান রাগ করতে গেছিলাম? ক্যান মেজাজ করতে গেছিলাম?

জন্ম (আবার জন্ম) না হওয়া পর্যন্ত এই জুলা যন্ত্রণা পোহাতে হবে।

জন্ম (আবার জন্ম) না হওয়া পর্যন্ত এই জুলা যন্ত্রণা পোহাতে হবে। একটা Period (পিরিয়ড) দিয়ে দেবে। মনে কর, এই আড়াইমাত্রার ($\frac{2}{\cdot}$) যে অপকর্মটা করা হইল, তার জেরটা Computer Machine-এ উঠলো, ২০ হাজার বছর। এর Inner (অন্তর্নিহিত) তত্ত্বটা বললাম না। সোজা কথায় বলে গেলাম ২০ হাজার বছর। সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার মেশিনের মতন মিটার উঠঠা যাইব গিয়া। পেট্রল ভরে গাড়ীতে আর মিটার উঠে পুটুর পুটুর কইরা। বুবলা না? পেট্রোল ভরে গাড়ীতে আর মিটার উঠতে থাকে তার নিজস্ব ধারায়। তাই কে কি আকাম করতাছ, মিটার উঠতাছে আপনগতিতে। কারও এতে রেহাই নাই। একেবারে তচনছ কইরা ছাইড়া দেবে। Nature এত সহজ না। একেবারে এমনি এমনি ছাইড়া দিব? যাঁর সৃষ্টিতে এত কারিকুরী, এত সূক্ষ্ম বিদ্যা, এত মাধুর্য, ভাবতে গেলে শুধু আশ্চর্যই হতে হয়। একটা Body কিভাবে তার পূর্ণরূপ নিয়ে বেরিয়ে আসছে মাত্রগভ হতে, আজও আবিঙ্কার করতে পারে নাই, World এর সব বড় বড় চিকিৎসকরা। কত Research করছে। এত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি যাঁর মাথায় চলছে, তাঁর সৃষ্টি উদ্দেশ্যবিহীন, সে কি কখনো হতে পারে? একেবারে খেলা দেখিয়ে ছেড়ে দেবে Nature. ভালোর ভাল, মন্দের মন্দ। ভাল যদি কর, এমন Good Result পাবে, অফুরন্ত আনন্দের ধারা বইতে থাকবে। আর যদি এই নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেল, তাইলে একেবারে আমরস বাইর কইরা ছাইড়া দেবে। রক্ত আমশা কইরা ছাইড়া দেবে। একেবারে খেলা শেষ।

মনে কর, তুমি গায়ের জোরে কইতাছ, হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। খুব একেবারে ফুটানির বাক্স। এই ফুটানির বাক্স এমন ফুটা কইরা ছাইড়া দিব যে, একেবারে খেলা দেখাইয়া দিব। তখনকার বিচক্ষণেরা কি

তুমি গায়ের জোরে কইতাছ, হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। খুব একেবারে ফুটানির বাক্স। এই ফুটানির বাক্স এমন ফুটা কইরা ছাইড়া দিব যে, একেবারে খেলা দেখাইয়া দিব।

তত্ত্ব। মৃত্যুর পর সবার Metre উঠবেই। তবে এর মধ্যে Punishment হইল Suicide, Heavy Punishment.

মৃত্যুর পর কত লোকের লগে দেখা হইব তোমাগো, দেখবা। যখন অনেকের লগেই দেখা সাক্ষাৎ হবে। আপনি ভালই থাকবেন। আপনি যান। বসেন গিয়া। আমরা আসতাছি। পরবর্তী গাড়ীটা যখন ছাড়বে, আমরা যামু। আমরা আসতাছি। আপনি যান।

যদু রায়ের* লগে দেখা হবে, অশ্বিনীর** লগে দেখা হবে। অনেকের লগেই দেখা সাক্ষাৎ হবে। আপনি ভালই থাকবেন। আপনি যান। বসেন গিয়া। আমরা আসতাছি। পরবর্তী গাড়ীটা যখন ছাড়বে, আমরা যামু। আমরা আসতাছি। আপনি যান।

* যদুনাথ রায়— পরমপিতা জ্যামিদ্ব ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্ৰহ্মচাৰী মহারাজের পুৱনৰ্জন যদুনাথ রায় ছিলেন তদানীন্তন সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। S.D.O. যদুনাথ রায় অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি। ঢাকা নারিদ্বারা শা সাহেব লেনে তার বিৱাট বসত বাড়ী। পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুৱের বালক বয়সেই ইনি দীক্ষাগ্রহণ কৰেন। ঠাকুৱ শ্রীশ্রীবালক ব্ৰহ্মচাৰী মহারাজকে অত্যন্ত সমাদৱে ইনি নিজেৰ বাড়ীতে নিয়ে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুৱের বহু পুৱানো ভক্ত এই যদুনাথ রায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুৱের নিকট দীক্ষাগ্রহণ কৰেন। যদুনাথ রায়ের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুৱ তাকে একটি আশীৰ্বদি ফুল দিয়ে বলেছিলেন, ‘তুমি যাকে ভালবাসো, তাকে এই ফুলটি দিতে পার’। যদুনাথ রায়ের পাশেৰ বাড়ীতেই থাকতেন শ্রী সুনীল ঘোষ ও তার স্ত্রী কমলা ঘোষ। যদুনাথ রায় পৱনপূজা শ্রীশ্রীঠাকুৱকে এই সুনীল ঘোষেৰ বাড়ীতেও নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীমতী কমলা ঘোষ তখন সন্তান সন্তোষ। এই অবস্থাতেই স্বামী শ্রী শ্রীশ্রীঠাকুৱের নিকট দীক্ষাগ্রহণ কৰেন। যথা সময়ে তাদেৱ প্ৰথম সন্তান একটি কন্যা জন্মগ্ৰহণ কৰলো। এই শিশু কন্যাটিকে যদুনাথ রায় অত্যন্ত মেহ কৰতেন এবং তাকে নাতনী বলে সমোধন কৰতেন। দেড়/দু'বছৰ বয়সে এই

‘আইচ্ছা’, কইয়া বাবায় গেল গিয়া। বইয়া বইয়া কথাবার্তা কইয়া বাবায় চইলা গেল। এরমধ্যে অন্য কিছু নাই। একেবারে পরিষ্কার কইরা ছাইড়া দেবে Nature।

দোগাছিতে একজন আসতো আমার কাছে আঘা সম্পন্নে জানতে।

এমনি তুমি যদি - ঠাট্টা কর, বিদ্যুপ কর, তাতে কিছু আসে যায় না। তোমার mind-এ কোনরকম কোন ক্ষতির চিন্তা করতেই পারবে না। তুমি ভাবলে আমারে তুমি ফাঁকি দিয়া গেলা। কম্পিউটার মেশিনে, মিটারের মেশিনে একটুও তুমি রেহাই পাবে না।

তাড়াতাড়ি বুঝতে সুবিধা হয়। ‘নাই’ - এর থেকে হ্যাঁ করাই। ‘হ্যাঁ-র থেকে ‘নাই’ করলে অসুবিধা হয়ে যায়। বিরাট ব্যাপার। বিরাট ব্যাপার। এতটুকু

কল্যাণি কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হলো। কিছুতেই তাকে সুস্থ করা গেল না। ডাঙ্কাররা জবাব দিয়ে গেছে। বাঁচবার কোন আশাই নেই। কলাপাতায় করে বাইরে শুইয়ে দিয়েছে। বাড়ীতে কানাকাটি পড়ে গেছে। যদুনাথ রায় তার আদরের শিশুটির (নাতনীর) এই অবস্থা, অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখছেন। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল শ্রীশ্রীঠাকুরের দেওয়া সেই আশীর্বাদী ফুলটির কথা। তিনি দৌড়ে গিয়ে ফুলটি নিয়ে এসে শিশুটির মাথায় ছুইয়ে তার বালিশের তলায় রেখে দিলেন। সবচেয়ে আশচর্যের ব্যাপার হলো, এরপরই শিশুটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলো। পরমভক্ত যদুনাথ রায় তার আদরের নাতনীর আরোগ্য লাভে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। পরম করণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর যেন ভজ্ঞ যদুনাথ রায়কে দেওয়া আশীর্বাদী ফুলটির মাধ্যমে শিশুকল্যাণির পুনর্জীবন লাভের ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিলেন। যদুনাথ রায়ের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণ সকলেই ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত অনুগত ভক্ত।

** অশ্বিনী চ্যাটার্জী— অশ্বিনী চ্যাটার্জী যখন পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত করেন, তখন তিনি অশীতিপুর বৃক্ষ আর শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স ৮ বৎসর। যৌবনকালে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সেবায় তিনি দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন এবং ভেবেছিলেন লোকনাথ বাবার সেবায়ই নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁকে সংসারে ফিরে গিয়ে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে উপদেশ দেন। তিনি কিছুতেই লোকনাথ বাবাকে ছেড়ে যেতে রাজি হন না। তখন লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাকে চিম্টা

বাচ্চা বয়স থেকে আমি এই লাইনে এই নিয়ে আছি, বোঝ না। সব আমার নখদর্পণে। আর এই জন্য আমি প্রত্যেকরে জানাইয়া দেই, সাবধান, সাবধান, সাবধান। চারিদিকে কিন্তু Enemy ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটার নাম দিয়েছে Messenger. Enemy ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেবারে রসাতলে ডুবিয়ে দেবে তোমাগো। একেবারে ঘরের বার করে ছেড়ে দেবে। এতটুকু মান করবে না, অভিমান করবে না, ছল চাতুরী করবে না। অথবা রাগ করবে না, অথবা হিংসা করবে না, অথবা কিছু করবে না। তারজন্য দেখ, আমার খাওয়া থাকতে খাওয়া নাই, পরা থাকতে পরা নাই, সবকিছু থাকতে কিছু নাই। কোন ব্যাপারে কিছু নাই। সবসময় সর্তর্ক থাকবে, লোভ সংবরণ করে থাকবে। ওরে বাবা। রক্ষা নাই। এমনি তুমি যদি ঠাট্টা কর, বিদ্যুপ কর, তাতে কিছু আসে যায় না। তোমার mind-এ কোনরকম কোন ক্ষতির চিন্তা করতেই পারবে না। তুমি ভাবলে আমারে তুমি ফাঁকি দিয়া গেলা। কম্পিউটার মেশিনে, মিটারের মেশিনে একটুও তুমি রেহাই পাবে না।

নিয়ে তাড়া করেন। ঢোকের জল মুছতে মুছতে অশ্বিনী চ্যাটার্জী ফিরে আসেন সংসার জীবনে। বিদ্যায় বেলায় লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁকে অর্ধমন্ত্র দান করে বলেন, ‘আজ থেকে অর্দ্ধশতাব্দী পরে এক পূর্ববর্তী মহান তোমার এই অর্ধচন্দ্র পূর্ণ করে দেবেন।’ তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের মায়েরও জন্ম হয়নি। মহামৌগী ব্রেলঙ্গ স্বামীরও অত্যন্ত মেহেধন্য ছিলেন এই অশ্বিনী চ্যাটার্জী। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আদেশে বারাণসীতে গিয়ে নিজহাতে পরমাম রেঁধে খাইয়েছিলেন তাঁকে।

এরপর অশ্বিনী চ্যাটার্জী গৃহে ফিরে এসে বিবাহাদি করে সংসার ধর্ম পালন করেন। ক্রমে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি সাধনভজনে দিন কাটাতে লাগলেন। সেইসময়ে তাঁর সঙ্গী হিসাবে ছিলেন গুরুট্রৈণি কলেজের অধ্যাপক বিখ্যাত সমাজসেবক চিন্তাহরণ দে। এই চিন্তাহরণ দে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। দিনে দিনে সাধক হিসাবে অশ্বিনী চ্যাটার্জীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। বহু আর্ত মুমুর্ষ মানুষ আসতো তাঁর কাছে রোগ শোকের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায়। স্বামী বিবেকানন্দও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। প্রভুপাদ বিজ্ঞক্ষণ গোস্বামী, বামান্নাপা, ললিত সাধু প্রভৃতি সাধকদের সঙ্গে তাঁর খুবই আস্তরঙ্গতা ছিল।

অশ্বিনী চ্যাটার্জী সাধনা করে চলেছেন আর প্রতীক্ষা করছেন সেই পূর্ববর্তী মহামের, যিনি তাঁর অর্ধচন্দ্র পূর্ণ করে দেবেন। তিনি এখন অশীতিপুর বৃক্ষ। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। সেই শুভক্ষণ সমাগত। এক বড়জলের রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ('বালক ব্রহ্মচারী', 'বালক ঠাকুর') কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে নৌকায়েগো যাচ্ছিলেন মুঙ্গাগঞ্জে। পথে বাড়ের জন্য নৌকা থামিয়ে নিকটবর্তী এক চরে রাত্রি কাটাতে মনস্ত করলেন। বেশ রাত হয়ে গেছে। কিছু চিঠ্ঠি

আমার মেসোমশাই সাতটা তীর্থ পাশ। গোল্ড মেডালিস্ট, খুব বড় সাধক ছিলেন। তিনি এসে আমার কাছে বসতেন। আমাকে বলতেন, অবাক কান্দ। কিরকম নখদর্পণে তোমার সব। এই জগৎটাকে তুমি কিভাবে পেয়েছ। কত সৌভাগ্য তোমার।

গুড় কিনে আমার জন্য এক শিয়াকে নির্দেশ দিলেন। শিয়াটি নোকা থেকে নেমে কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন দেখতে পেল না। কিছু দূরে একটি কুটীরে টিমচিম করে একটু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। নিকপায় হয়ে শিয়াটি সেই কুটীরে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। সেই কুটীরেই রয়েছেন অশ্বিনী চ্যাটার্জী ও চিন্তারণ দে। এক ‘বালক ঠাকুর’ নোকায় আছেন শুনেই অশ্বিনী চ্যাটার্জী ছুটে এলেন যাচ্ছে। তাকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলে উঠলেন, “কে অশ্বিনী না? তোমার অর্ধচন্দ্র পূর্ণ করে নেবে না?” এই মধুর ডাকটির অপেক্ষাতেই যেন ছিলেন তিনি। অশ্বিনীর বৃন্দ অশ্বিনী চ্যাটার্জী লুটিয়ে পড়লেন ‘বালক ঠাকুরের’ পায়ে। সেই রাত্রিতেই বাকী অর্ধমন্ত্র পেয়ে গেলেন তিনি। চিন্তারণ দে ও এসেছিলেন সাথে সাথে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকেও কৃপা করে দীক্ষা দিলেন।

এর কয়েক বৎসর পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের খোঁজ করে করে অশ্বিনী চ্যাটার্জী ও চিন্তারণ দে এসেছেন ঢাকার স্থানীয়বাগে। সেদিন রাত্রিবেলা নদীঘাটে দীক্ষামন্ত্র (বাকী অর্ধমন্ত্র) পাবার পর অশ্বিনী চ্যাটার্জীর মনে হয়তো কোন সংশয় জেগেছিল। তাই অনেক খোঁজ করে কয়েক বৎসর পর চিন্তারণকে সঙ্গে নিয়ে তারা এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে। অস্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর সবই বুবাতে পারেন। তিনি অশ্বিনীর মনের সন্দেহ নিরসনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এরা দুজনেই যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ করলো, করণাময় ঠাকুর তখন নিজেই বললেন, “অশ্বিনী তোর অর্ধমন্ত্রকে আবার পূর্ণ করে দেবো?” অশ্বিনী বললেন, “সাগর যখন আছে, কিছু দিনেই তো পূর্ণ হয়ে যায়।”

তার পরম আগ্রহ দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, “যাও স্নান করে এস।”

দুজনেই স্নান করে এল, ঠাকুর তাদের আবার দীক্ষা দিলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অশ্বিনী চ্যাটার্জী আনন্দে আঘাতারা হয়ে বললেন, পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে নতুন করে দীক্ষিত করার আগে আবার সেই অর্ধমন্ত্র বলে দিয়ে তারপর পূর্ণমন্ত্র নিজেই দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হরিয়ে বিয়দি। এত আনন্দের মধ্যে ও অশ্বিনী চ্যাটার্জীর মনে বড় দুঃখ। তিনি বলেন, “আমি তো কিছু নিয়ে আসিনি। আমি যে কিছু দিতে পারলাম না।”

শ্রীশ্রীঠাকুর কৌতুকভরে বলছেন, “তবে তো ভারী অসুবিধার কথা হল। এখন কি করা যায়? আবার সাস্তাঙ্গে প্রণাম কর আর বল, মনরূপ দক্ষিণা আমি দিয়ে গেলাম। পূজাতে আছে, ‘মন্দবাবে গুড় দদ্যাঃ, কাঞ্চনাভাবে মনং দদ্যাঃ।’ দেবতা যদি তাতেই খুশী হন, আমি তোমার মনরূপ দক্ষিণা পেয়ে খুশী না হওয়ার কি?” বৃন্দ অশ্বিনী চ্যাটার্জী তাই করলেন এবং আনন্দে অক্ষণ্পাত করতে করতে চলে গেলেন। এরপর অশ্বিনী চ্যাটার্জী বহুবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছেন। তার প্রিয়সাথী চিন্তারণ দে সাথে সাথেই আছে।

আমি বলি, এই সৌভাগ্য আমি কর্মের দ্বারা পেয়েছি। আমার ভিতরে প্রকৃতির যে দান আছে, শুধু আমার বলে নয়, প্রত্যেকের ভিতরেই আছে, যে অমূল্য সম্পদ প্রকৃতি আমাকে gift করে দিয়েছে, সেটাকে আমি অপচয় করতে রাজী নই। এই tendency - টা যদি তোমার থাকে, এই মনোবৃত্তিটা যদি তোমার থাকে যে, প্রকৃতির এই মহাদানকে আমি অপচয় করবো না, আমি সুন্দরভাবে এর সদ্ব্যবহার করবো, তাহলেই হবে। স্টিয়ারিং তো আমার হাতে (প্রত্যেকের নিজ নিজ হাতে)। প্রকৃতি দান কইরা বলছে যে, স্টিয়ারিংটা আমি তোমার হাতে দিয়া দিলাম। তুমি এমনভাবে স্টিয়ারিং চালাইও না, যাতে accident হতে পারে। তুমি accident করতে যেও না। তুমি সাবধান হয়ে যাও। এইটা প্রকৃতি তোমার হাতে দিল। এই স্বাধীনতাটা তোমার হাতে প্রকৃতি দিল। কেন দিয়েছে? তোমার তৈরী হওয়ার জন্য। এই একটা দান। তুমি কি করতে পার? তোমার স্বাধীনতার কোন্ পর্যন্ত সীমা?

(১) আমি ঠাকুরের কাছে আর যাব না।

অশ্বিনী চ্যাটার্জী সজ্জামে তার মূলীগঞ্জের বাড়ীতে সবাইকে বলে কয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে অনন্তধারে গমন করেন। যেদিন তিনি চলে যাবেন, সকালে উঠেই বোমাকে জানিয়ে দেন এবং ভাল করে কয়েকপদ রাঙ্গা করতে বলেন। তারপর স্নান করে নতুন কাপড় পরেন। খাওয়া দাওয়া শেষ করে বোমাকে বিছানায় নতুন চাদর পেতে দিতে বলেন। বিছানা করা হলে সেই বিছানায় শুয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে থাকেন। তিনি কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, তাদের খবর দেওয়া হল। তারা এসে পড়লো। এরপর অশ্বিনী চ্যাটার্জী তাদের সাথে প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিলেন। তারপর তিনি যেমন যেমন বলে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সেই ভাবে তার পা, কোমর, বুক পর্যন্ত ছেড়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। তিনি বলছেন, “আর বেশীক্ষণ আমার কথা বলার শক্তি থাকবে না। ছেলেরা কেউ যেন আমার মুখে জল না দেয়। আমার মুখে জল দেবে আমার গুরুভাই চিন্তারণ।”

তারপর বলে উঠলেন, লোকনাথ বাবা এসেছেন। হঠাৎ একটি গোলাপ ফুল তার বুকে এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনী চ্যাটার্জী বললেন, বালক বাবা এসে গেছেন। আর সময় নেই। ‘ঠাকুর, ঠাকুর’ বলে মুহূর্ত মধ্যে তিনি শেষ নিষ্ঠাস ত্যাগ করলেন তার মূলীগঞ্জের বাড়ীতে। সেখানে উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে দেখলো, বালক ঠাকুর (ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক বন্দুচারী মহারাজ) অশ্বীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

এদিকে ঠাকুর তখন ঢাকাতে। দোতলার ঘরে বসে নানাবিষয় আলাপ আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, “অশ্বিনী চলে যাচ্ছে। আমায় ডাকছে। আমায় ডাকছে। আমি একটু ঘুরে আসি।”

(২) আমি ওর সাথে বন্ধুত্ব ছেদ করলাম।

এই স্বাধীনতাটা প্রকৃতি দিয়ে দিয়েছে। তুমি কতটা স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার কর, সেটাই সে (প্রকৃতি) দেখবে।

আমি এটা করবো না। আমি এটা ইচ্ছামতন করবো। আমি মদ খাব। আমি যা খুশী তাই করবো। আমি সোনাগাছি যাব। আমি যা খুশী তাই অবিচার করবো। আমি ঐ মেয়ের সাথে যাব। আমি বদামি করবো। আমি খুন করবো। আমি যা খুশী তাই অত্যাচার করবো। এই স্বাধীনতাটা তোমাকে দিল।

আবার আমি অন্যায় কিছু করবো না। আমি জগ করবো, আমি ধ্যান করবো। আমি মিথ্যা কথা বলবো না। আমি ছলচাতুরী করবো না। opposite কথাটা বলতে পারবে। এটাও স্বাধীনতা। সুতরাং nature দেখবে, আমি (প্রকৃতি) যে স্বাধীনতাটা দিলাম, তার কতটা utilize করে, সদ্ব্যবহার করে। দেখা গেল, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় যেমন, সেরকম অবস্থা। এখন ভাল খুঁজতে গেলে ভাল আর খুঁইজা পাওয়া যায় না।

আরে, জীবনে একটা লোক বহু অপরাধ করেছে, বুঝলা? আমার কাছে আসতো। সবরকম অপরাধ করেছে। এমন আমি ইচ্ছা কইরা একটা খেলা দেখাইলাম। ইচ্ছা কইরা অর মাথায় হাত দিলাম। মাথায় হাত দিয়া দেখলাম, অর কিছুই নাই। জীবনে অর ভাল কোন কাম নাই। জীবনে অর ভাল কোন কিছুই নাই। সব অপরাধে ভরা।

কইরা একটা খেলা দেখাইলাম। ইচ্ছা কইরা অর মাথায় হাত দিলাম। মাথায় হাত দিয়া দেখলাম, অর কিছুই নাই। জীবনে অর ভাল কোন কিছুই নাই। সব অপরাধে ভরা।

হঠাতে দেখি, একটা আলো আছে। আমি বলি, একটা আলো তোর মধ্যে আছে। তাতে কিন্তু তোর ভাল হইতে পারে।

‘ও’ বলে, আলো আছে একটুখানি? আমি বলি, হ্যাঁ, একটু আছে। First - এ দেখলাম, কোন ভাল কাম (কাজ) করে নাই। তারপরে দেখলাম, একেবারে ২৫ বছর পরিষ্কার হইয়া গেছে। এটা হইল কি কইরা?

অরে জিগাইলাম, এমন কি সৎকাম করছোস?

— বাবা, কোন সৎকাম করি নাই।

একেবারে minimum ২৫ বছর সব পাপ, সব দোষগুলি কাটাই গেছে গিয়া। খুঁজতে খুঁজতে আমি দেখলাম, এমন কোন বিড়াল বা গরু, বা এমন কোন কাউকে তুই রক্ষা করছোস?

— বাবা, একটা কাম করছি।

একটা বাচ্চুর চোরাবালিতে আইটকা গেছে গিয়া। আমি তখন যাচ্ছিলাম। দেখি, বাচ্চুটা ভ্যা ভ্যা ভ্যা করতাছে। উঠতে পারছে না। সম্ভ্যা হইয়া গেছে। দেখি, অরে (বাচ্চুটারে) শিয়ালে খাইব। আমি তখন বাচ্চুটারে অনেক যত্ন কইরা তুইলা পরিষ্কার টরিষ্কার কইরা ছাইড়া দিছি। বাচ্চুটা একেবারে দৌড়।

একটা মাত্র কাম (কাজ) করছোস। কত সহজ। দেবতার রাজ্যে একটা মাত্র কাম (কাজ) করছোস। কত সহজ। দেবতার রাজ্যে প্রকৃতির রাজ্যে একটা কাম করছোস্। তাতেই ২৫ বছরের দোষগুলি কাটাই গেল গিয়া।

— বাবা, আর কত আছে?

— তোর আর কত বাকী আছে? বেশীদিন নাই। আর ১০/১৫ বছর। এই ১০/১৫ বছরের দোষগুলি যদি কাটাইয়া ফেলাইতে পারোস, তাইলে একেবারেই পরিষ্কার হইয়া গেলি গিয়া। তাইলে বুঁইবা দেখ, এই ২৫ বছরে কত অপরাধ করেছিস্ তুই।

— বলে, অনেক অপরাধ করেছি বাবা।

এত সহজে অপরাধ কাটিয়ে ওঠা যায়? তাহলে আজ থেকে যদি আমি আর কোন অপরাধ না করি?

আমি বলি, তোর সেই অপরাধ তো কাটবেই। উপরন্তু তোর আরও সংখ্য হয়ে যাবে। সে এই যে বসলো জপ করতে, আর কারও দিকে তাকায় না, কারও সাথে কথা বলে না। শুধু বলে, আমার জীবনের শেষ সীমানায় শেষ চেষ্টা করে দেখি।

তারপরে আবার ছয়বছর পরে আমার কাছে আসছে। আমি বলি, যা, তোর সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। দেখতো, এতদিনের অপরাধ ছয়বছরে কাটলো, আর একদিনের incident এ পঁচিশ বছরের অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে গেল। তোমাদের অপরাধের সংখ্যগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এতদিন যে অপরাধগুলো করেছ, এমন কোন সুন্দর কাজ যদি করতে পার, তবেই হবে, বাঁচার পথ।

মনের মধ্যে হিংসা, রাগ, মেজাজ কিছু রাখবে না। ভোগের মাত্রা বাড়াবে না। কোন বিষয়ে হিংসা- দ্বেষ রাখবে না। সম্পূর্ণভাবে নিজেকে স্বচ্ছ আর পবিত্রতায় রাখবে। দোষ হবে না কোনটায়? যেমন কাম (কামনা) এদিক ওদিক যায়। এদিক ওদিক মন যাবে, তাতে দোষ হয় না। এগুলো আসে যায়। রাখবে।

এটা হবে। তারমধ্যে খেয়াল রাখতে হবে, বুঝে বুঝে চলতে হবে। মনে কর, একটা মেয়ের একটা ছেলেকে দেখে ভাল লাগলো। উঁচা লম্বা, দেখতে সুন্দর ছেলেটা। মেয়েটা মনে মনে ভাবছে, একে যদি আমি স্বামী পেতাম, আহা। ঐটুকু হল। তার সঙ্গে অনুশোচনাটা বাড়িয়ে দিল। এখানেই সংযত হবে। লোভের জিহ্বাটা বাড়াবে না। ভাববে, এরকম চিন্তা করাটা উচিত হয়নি আমার।

দুটো ছেলে, দুই বন্ধু। একজন গেল সোনাগাছি, আরেকজনরেও টানছিল - চল যাই। সে বললো না, যাব না। সে গেল কীর্তনে। সেই

ছেলেটা কীর্তনে বসে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ করছে।

আর যে ছেলেটা সোনাগাছি গেছে সে ভাবছে, ‘বন্ধু’ কীর্তনে গিয়ে ভগবানের নাম করছে আর আমি এখানে মন্দের বোতল নিয়া নাচানাচি করছি। ‘ও’ কত নাম করছে, গান করছে; আমি পাপীতাপী হয়েই রইলাম। আমার ভাল লাগছে না।

আর কীর্তনে বইসা সেই ছেলেটা ভাবতাছে, বন্ধু কেমন সোনাগাছি গিয়া স্ফূর্তি করছে, নাচানাচি করছে, আর আমি এখানে বইয়া পড়ছি। দুইটা ছেলেই আমার কাছে আইয়া উপস্থিত। সোনাগাছিতে যে গেছিল, সে করলো পুণ্যকাজ। সে পাপমুক্ত হইয়া গেল। কারণ অর (ওর) মন্টা ঐখানেই (কীর্তনেই) পইরা আছিল। ‘ও’ মনে করতাছে, বন্ধু নাম করতাছে, গান করতাছে, সুন্দর রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দেখতাছে। আর আমি এখানে নর্দমার মধ্যে পইরা রইছি। হায় ঠাকুর, আমি শুধু অপরাধ করতাছি। আমি মায়ের কথা শুনি না, বাপের কথা শুনি না। কারও কথা শুনি না। অর্থেপার্জন কইরা সব ঢালতাছি। হে ঠাকুর আমারে ক্ষমা কইরো। আমার বন্ধু বলছিল, চল কীর্তনে, আমি কীর্তনে গেলাম না। আমারে ক্ষমা কইরো ঠাকুর। এইভাবে অনুশোচনা কইরা কইরা সে পাপমুক্ত হইয়া গেল। আর যে কীর্তনে গেছিল, সে ডুবলো। কারণ সে কীর্তনের আসরে বইসা থাকলেও তার মন্টা সোনাগাছিতেই পইরা আছিল। আর সারাক্ষণই চিন্তা করছিল যে, বন্ধু, কেমন নাচতাছে। স্ফূর্তি করতাছে, মদ খাইতাছে।

সুতরাং দেখ, মনের ব্যাপার। দেহের ব্যাপার কিছু নাই। কত সুন্দরভাবে কাজ। মনের ব্যাপারটাই বেশী। ঘটনার ব্যাপারে বেশী থাকে না। প্রয়োজন হয় না। তুমি যদি মনে মনে এরকম কিছু কর, ডুববে।

কিরকম? মা যেমন একটা শিশুর, তাঁর সন্তানের লালনে পালনে সর্বদা নজর রাখে, শিশুকে যদি কেউ জলে ফেলে দেয়; সে তো সাঁতার জানে না, মা সাঁতার না জানলেও নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে

তার সন্তানকে বাঁচাবার জন্য, ঠিক সেরকম শুদ্ধ পবিত্র মন নিয়ে তোমার আশেপাশে সবার জন্য যদি তুমি করতে পার, মা যেমন লালনে পালনে আপন্দে বিপদে শিশুকে রক্ষা করেন, এরকম নিজের সন্তানকে রক্ষা করার মত মনোবৃত্তি যদি সর্বত্র সর্বাবস্থায় সবদেশের সন্তানদের প্রতি রাখতে পার, তাহলেই হবে।

প্রকৃতি (nature) সীমারেখা তো দিয়েই দিয়েছে। দৃষ্টান্তটা এইজন্যই দাঁড় করিয়েছে। নাহলে দিত না। সবার পক্ষেই শুদ্ধ পবিত্র মন নিয়ে তোমার আশেপাশে সবার জন্য যদি তুমি করতে পার, মা যেমন লালনে পালনে আপন্দে বিপদে শিশুকে রক্ষা করেন, এরকম নিজের সন্তানকে রক্ষা করার মত মনোবৃত্তি যদি সর্বত্র সর্বাবস্থায় সবদেশের সন্তানদের প্রতি রাখতে পার, তাহলেই হবে।

হিসাবে nature আমাদের অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির সেই মহাদানের মর্যাদা রক্ষা করে তার সদ্ব্যবহার করাই আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য।

-১ রাম নারায়ণ রাম -

বিদেহীরা আজ দেহের মাঝে আশ্রয় নিয়ে সব নৃত্য করছে

লেকটাউন - কোলকাতা

২৫-১০-১৯৮৫

সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারায় সৃষ্টি হতে হতে আবর্তনে বিবর্তনের ধারায় ধারায় ক্রমে মনুষ্যরূপের সৃষ্টি হল। মানুষকে সৃষ্টি কইরা তার দেহযন্ত্রে আঘাত দিল, রোগ দিল, শোক দিল, ব্যথা দিল, বেদনা দিল। তারপর শেষবেলা কিছু বৎসর ভোগ করাইয়া খোঁচাখুঁচি কইরা জিহ্বা বাইর কইরা দিল। হাঁ কইরা পইরা রইল। ব্যাস। খালাস। একেবারে পৃথিবীর বাইর কইরা দিল।

প্রত্যেকটি দেহের মধ্যে বিদেহীরা বাস করছে। তার সাথে সাথে মানুষে মানুষে যা সম্পর্ক, আশা-আকাঞ্চায় কামনা-বাসনায় দেনা-পাওনায়, হাটে-বাজারে, চিঠি-পত্রে, প্রেম-ভালবাসায়, গল্পে ছন্দে, ‘কেমন আছেন, কেমন আছেন, কোথায় আছেন?’ হ্যানে ত্যানে, কথাবার্তায়, রোগে শোকে দৃঢ়খে ব্যথায় ছ্যাচা দিয়া, জিহ্বা বাইর কইরা দিয়া শেষবেলা, হরিবল ভাই। দেহ ছেড়ে বেড়িয়ে গেল। এখানে গিয়া আবার ঘুরতাছে, ‘কোথায় যান মশাই?’ একজন জিজসা করে। এই দেশে গিয়া ঘুরতাছে। আরেকটা দেহ যেন পায়। আরেকবার দেহ ভাড়া করার জন্য ঘুরতাছে।

দেহী বিদেহী

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিদেহীরা সব দেহ নিয়া এখানে বসে আছে।
তাহলে সম্পর্কটা কি? দেহের মাঝে বিদেহীর সম্পর্কটা কি?

সমুদ্রের মাঝে একটা দ্বীপ। একটা জাহাজে করে ২০ হাজার লোক
ঐ দ্বীপে যাচ্ছে থাকার জন্য। তাদের জীবনের
যত সুন্দরী সুন্দরদের প্রেম
ভালবাসা সব তলাইয়া গেল।
যত সোনা গয়না, টাকাপয়সা,
মূল্যবান অলঙ্কার, কাপড়-
চেপড় সব সমুদ্রের জলে
ভাসাইয়া লইয়া গেল, সব
পরিষ্কার হইয়া গেল।

মেয়ে, কত সুন্দর সুন্দর ছেলে। একজন বলে আরেকজনকে, ‘এস আমরা
প্রেম করি। তোমাকে দেখে আমার ভাল লেগেছে। আমি তোমাকে ভালবাসি’।
কিন্তু যাকে ভালবাসতে যাচ্ছে তার তো ভাল লাগে না। সে বলে, আর
কতদিন আছে? দিন মনে হলে আর ভাল লাগে না। ২০ দিন হইয়া গেছে
গিয়া। প্রেম করতে ইচ্ছা নাই। ভালবাসা ভাল লাগে না। এত টাকা পইরা
রইছে, ভাল লাগে না। এসব সোনার গয়না, হীরার আংটি, পইরা লাভ
কি? এত খাওয়া, আর কত খাইব? ভাল লাগে না। দেখা যাইতেছে, টাকা
পয়সা, সোনা দানা সব একজায়গায় স্ফুর কইরা থুট্টো দিছে। ভাল লাগতেছে
না। এক মাসের মেয়াদ তো। ২৭ দিন হইয়া গেছে। আর তিন দিন বাকী।
প্রচুর দিয়া দিচ্ছে; যে যত পার ভোগ কর। ২৮ দিন হইয়া গেল। আর
মাত্র দুই দিন বাকী। যত প্রেম ভালবাসা এর ওর দিকে তাকানো; আর
তাকিয়ে কি হবে? কিছুই ভাল লাগতেছে না। আজ ২৯ দিন। আর একদিন
বাকী। সোনা গয়না, দামী কাপড়-চোপড় সব ফেলাইয়া দাও। কিছুরই দরকার
নাই। আর কারও দিকে তাকাইয়া লাভ নাই। আর কোন লাভ নাই, কোন
লাভ নাই। আজ ২৯ দিন। চল যাই সমুদ্রের পাড়ে যাই। হে ভগবান, হে
ভগবান সমুদ্রের জল তো উপর দিকে উঠতাছে। সব তো ডুইবা মরতে
হইব। জল তো উঠতাছে। হায় হায়রে। যত সুন্দরী সুন্দরদের প্রেম ভালবাসা

সব তলাইয়া গেল। যত সোনা গয়না, টাকাপয়সা, মূল্যবান অলঙ্কার, কাপড়-
চেপড় সব সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া লইয়া গেল, সব পরিষ্কার হইয়া গেল।

তোমরা এই যে পৃথিবীতে বসবাস করতাছ, সেটা ঐ দ্বীপে বাস
করার মতো। ১ মাসের জায়গায় ৬০/৭০/৮০
দেবতার রাজত্বে, দৈবের রাজত্বে
যা খুশী তাই করবা, ইচ্ছামতন
অনাচার, অবিচার কইরা চলবা,
কোন সাজা (শাস্তি) পাইবা না?
গেছি, খুব মজা পাইয়া গেছি। খুব প্রেম
করতাছি, খুব খেলা করতাছি, খুব খাওয়া খাইতাছি, খুব চুরিধারি করতাছি,
ডাকাতি করতাছি। যা খুশী তাই করতাছি। যেমন খুশী চলতাছি। যেমনে
সেমনে চলতাছি। একেবারে কোমর ভাইস্তা (ভেঙ্গে) দিব তোমাদের। চিন্তা
নাই। খুব ইচ্ছামতন চলতাছ। দেবতার রাজত্বে, দৈবের রাজত্বে যা খুশী
তাই করবা, ইচ্ছামতন অনাচার, অবিচার কইরা চলবা, কোন সাজা (শাস্তি)
পাইবা না? খাওয়া-দাওয়ায়, চলাফেরায়, প্রেমভালবাসায় nature সব ছাইড়া
(ছেড়ে) দিয়া গেছে তোমাদের। আজ একজনের মুখের গ্রাস আরেকজনে
নেয়। গরীব মানুষের খাওয়া আরেকজনে খেয়ে নেয়। তোমরা যা খুশী তাই
করতাছ। বাপেরে ফাঁকি দাও। মায়েরে ফাঁকি দাও। যা খুশী তাই অবিচার,
অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছ। কতদিন চালাবে?

বাস্তব জীবনে এই ৩০ বছর, ৩৫ বছর, ৪০ বছর চলে গেল।
হায় হায়রে! আর তো বেশীদিন নাই। ৫০ বছর,
৬০ বছর, ৬২ বছর হইয়া গেল। হায় হায় রে!
দিন তো শেষ হইয়া যাইতেছে। দিন তো
থাকবো না। আয়ু তো শেষ হইয়া যাইতেছে।
বয়স তো বাইড়া (বেড়ে) যাইতেছে। এ চইলা
(চলে) যাইতেছে। সে চইলা যাইতেছে। কেউ
তো থাকবো না। চারিদিক থিকা অশাস্তিতে ঘিরা
(ঘিরে) ধরতাছে (ধরছে)। চারিদিকে আগুন
জুলতাছে। শুশান মনে হইতাছে। সব চইলা যাইতাছে। চারিদিকে অশাস্তির

আগুণ জুলতাছে। আর তো পারি না। আমার আর কিছু নাই। মা বলছেন, ঠাকুরের কইস, আমারে যেন শেষগতি কইরা দেন। আর তো পারি না। মুখে গঙ্গাজল দিস। যা পারিস্ করিস্' এই কথা কইয়া হাঁ কইরা রইছে। ব্যাস, হইয়া গেল। পৃথিবীর সব খেলা শেষ।

এদিকে সব ইচ্ছামতন চলছে। একটাও পার পাইবা না। প্রকৃতির রাজত্বে পার (রেহাই) পাবার কোন উপায় নাই।

তিনি (প্রকৃতি) সব কলকাঠি দিয়ে, তাঁর সৃষ্টির মাধুর্য দিয়ে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আওতায় থেকে তাঁর মধ্যে ফাঁকিরুঁকি অপরাধ, অন্যায় অবিচার নিজে করে যাবে, আর নিজের বুদ্ধিমতন মনগড়া কাজ চালিয়ে যাবে, প্রকৃতি তোমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে?

যদিও সৃষ্টির রহস্যে বিশ্ব নিয়ন্তার চোখ, মুখ দেখতে পাচ্ছ না, দেবদেবতার সঠিক সন্ধান

পাচ্ছ না, কে দেখছে কে শুনছে তার সন্ধান পাচ্ছ না। কি আছে, কি নেই জানতে পারছো না। কিন্তু জানতে পারছো তাঁর সৃষ্টি রহস্যে সৃষ্টিতত্ত্বের কার্যকলাপ। এই অনন্ত সৃষ্টিকার্যের ধারাপাতার ধারা ধরে ধরে এগিয়ে গেলেই বিচার করতে পারবে, তাঁর (প্রকৃতির) সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব নাই, সূক্ষ্মবুদ্ধির অভাব নাই, সূক্ষ্মচিন্তার অভাব নাই, সূক্ষ্মবিচারের কোনদিক থেকে কোন ক্রটি নাই। বুবতে পেরেছ? তিনি (প্রকৃতি) সব কলকাঠি দিয়ে, তাঁর সৃষ্টির মাধুর্য দিয়ে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আওতায় থেকে তাঁর মধ্যে ফাঁকিরুঁকি অপরাধ, অন্যায় অবিচার নিজে করে যাবে, আর নিজের বুদ্ধিমতন মনগড়া কাজ চালিয়ে যাবে, প্রকৃতি তোমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে?

তুমি ভাবছো, নিজের ইচ্ছামতন কাজ করবো; অন্যের কি হল না হল, জানি না। ভোগ করতাছি, ইচ্ছামতন ভোগ করবো। নিজের ইচ্ছামতন যা খুশী তাই করে যাব। এই জীবনেই শেষ। যা খুশী করবো।'

যা খুশী তাই করে যাচ্ছ, করছো, কর। বলার কিছু নাই। কেউ বলছেও না। কিন্তু এটাও ঠিক কথা, প্রকৃতির রাজত্বে ফাঁকি দিয়ে কেউ চলতে পারবে না। প্রকৃতির গণিত এত শক্ত, এত নিখুঁত, এত যোগ, এত বিয়োগ, এত পূরণ, এত ভাগ যে, এর প্রতি কণায় কণায় রহিয়াছে তাঁর লক্ষ্য। কে লক্ষ্য করে খুঁজে পাই না, কে কথা বলে খুঁজে পাই না, কে দেখে খুঁজে পাই না। কিন্তু

খুঁজে পাই এইটুকুনু, খুঁজে পাই তাঁর সৃষ্টির ধারাবাহিকতা, ধারাপাতা। তাঁর সৃষ্টির কার্যকলাপ, তাঁর সৃষ্টির নিপুণতা দেখে এইটুকুনু বিচার করবে তোমরা যে, তার পরবর্তী অধ্যায়ে রহিয়াছে অতি সূক্ষ্ম বিচার। এই সূক্ষ্মবিচারের হাত থেকে কেউ রক্ষা পেতে পারে, এটা হতে পারে না। কে করবে, তা আমি বলছি না। দেবতা আছেন, না আছেন, তাও আমি বলছি না। আমি বলতে চাই, এই সূক্ষ্ম বিচারাধীনে আবহমানকাল থেকে আজ পর্যন্ত সৃষ্টিতে যে সৃষ্টিরহস্য চলছে, আজকের এই জগতে এত যে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা চলছে, আজকের এই সৌরজগতে এত যে চন্দ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের বসবাস চলছে, কার ইঙ্গিতে তা জানি না। তা বলার এখন প্রয়োজন বোধ করছি না। বলবো আমি সেইকথা একদিন। কিন্তু আজ আমি বলছি না। শুধু এটুকু বলছি, এই অনন্ত সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারা হঠাত হয়নি। হঠাত হয় না। হঠাত এভাবে সবদিক নিখুঁতভাবে সাজানো হতে পারে না। এত সুন্দর, এত সুসজ্জিত সৃষ্টি; সবদিক বিবেচনা করেই আজকের এই পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব।

তোমরা কিন্তু ভুল করো না পথিক, যাত্রিক। ফাঁকি দেবে আমাকে, ফাঁকি দেবে ওকে, ফাঁকি দেবে অন্যকে। কিন্তু ফাঁকি দিতে পারবে না নিজেকে। তাঁর কারণ সৃষ্টিতত্ত্বে বিবেককে দিয়েছে এক তীর মার্কা হিসাবে (তীর চিহ্নের মত)। নির্জন রাস্তায় অথবা একাধিক রাস্তার সংযোগস্থলে দিগন্বাস্ত

পথিককে সঠিক পথ নির্দেশ করার জন্য যেমন তীর চিহ্ন (arrow-mark) দিয়ে দেয়, তোমাদের নিজেদের মধ্যেও সেই তীর দিয়েছে, সেটি হল বিবেক। এই বিবেক তোমাদের সচেতন করে দিচ্ছে, সজাগ করে দিচ্ছে। তোমাদের শয়তানি, তোমাদের কলকোশল, তোমাদের কার্যকলাপ, তোমরা কে কি কর না কর, প্রতিমুহূর্তে তার সাবধানতার দিকটায় রয়েছে বিবেক। বিবেক সবসময় সজাগ করে দিচ্ছে, ‘হও সাবধান’। ন্যায়নিষ্ঠার পথে, সততার পথে চালনা করার জন্য, নিজেকে চালিত করার জন্য বিবেক সদাই সচেষ্ট। ভুলে যেও না, প্রকৃতি তোমাদের গাড়ভায় ফেলতে চায় না। প্রকৃতি আপনমনে আপনি প্রাণপণ চেষ্টায় প্রচেষ্টায় সদাসর্বদা সচেষ্ট। তাঁর (প্রকৃতির) অস্তরচালা প্রেম ভালবাসায়, মেঝে মমতায় সবাইকে মিশিয়ে দেবার প্রচেষ্টাতেই সে রত। এটাই তাঁর একমাত্র কামনা। সৃষ্টির সারা ইঙ্গিতে এটাই বুৰো যায়, বুৰাতে পারা যায়। বুৰাতে গেলে বুৰাতে পারবে। বুৰাতে চেষ্টা কর। ভুলে গেলে চলবে না, বুৰালে বাবা? এমনি করে আস। একটা মানুষের ভিতরে কতগুলি মানুষ দেখতে পাচ্ছ। এমনি এমনি খেলার ছলে ঐগুলি ফেলে (বীর্যপাত) দেবে। আর যা খুশী তাই-করবে, তাহলে কি করে হবে?

পঃ— কি হবে বাবা?

একটু যদি বলো,

উঃ— এই সম্বন্ধে গত সপ্তাহে বলেছি।

পঃ— আবার একটু বল বাবা—

একটা মানুষের ভিতরে না হলেও সারা জীবনে যা বীর্যপাত হয়, এরকম বড় বড় দুই বালতি (২০ লিটারের বালতি)। মনে কর, ২০ হাজার কোটি মানুষ হল minimum তোমাদের মধ্যে বিরাজমান। ১০০ হাজারে এক লাখ। ১০০ লাখে ১ কোটি। এই রকম ২০ হাজার কোটি মানুষ একেকটি মানুষের মধ্যে বিরাজমান। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে sense আছে। সেইজন্য দুইটা দিয়েছে ছেলে এবং মেয়ে। মেয়ের মধ্যে তো বীর্য নাই। না হলেও তার মধ্যে যে বীর্যটা আছে, দুইটা একত্র না হইলে কিন্তু মানুষের রূপ ধরবে না। Male and female-এর both combination-এ copulation-এ যে scent-টা grow করবে, তাতে Male and female এর both sex-এর sparmatoza যেটাকে

বলে, সেটা creation হবে। Male and female both বলছে হবে। Sexually হবে; চিঞ্চা কইরাই sex হয়। তাহলে তোমার মধ্যে ২০ হাজার কোটি মানুষ, অর (ওর) মধ্যে ২০ হাজার কোটি মানুষ, তার মধ্যে ২০ হাজার কোটি মানুষ আছে। তোমাদের মধ্যে যেই sex-এর ভাবটা আছে, সেইটার combination-এ, sex-এর combination-এ এটার মধ্যে যে copulation হয়, তাতে sparmatoza, তাতে বীর্যকীট তৈরী হয়। তোমার মতো যে ছেলে মেয়ে সব both সবার মধ্যেই ২০ হাজার কোটি মানুষ। তার মধ্যে না হোক ১ হাজার কোটি বাদ দিলাম, বাদ দিলাম ১ হাজার কোটি। ১৯ হাজার কোটি থাকবে।

১৯ হাজার কোটি মানুষ যদি তোমার মধ্যে growth হয়, সব power গুলি growth হবে। দৃষ্টি growth হবে, mind growth হবে, thought growth হবে, ear growth হবে, সব যন্ত্র গুলির growth হয়ে যাবে। ভিতরের যন্ত্রগুলির tune-টা, এই tune-টা হবে nature-এর microscopic tune. ঘড়ির কাঁটার যে যন্ত্র, তার যে টিক টিক শব্দ, সবাই শুনতে পারে না। যার কান খুব ভালো, সে শুনতে পারে। খালি চোখে যা দেখা যায় না, microscopic যন্ত্র দিয়ে তা দেখা যায়। এটা হইল তোমার ভিতরে nature-এর মহাদান।

তোমার ভিতরে ১৯ হাজার কোটি \times ২ = ৩৮ হাজার কোটি চোখের যে দৃষ্টিশক্তিটা, সেই microscopic দৃষ্টি দিয়ে কোন star যখন দেখবা, এখানে যদি কেউ ভাত খায়, দেখবে ভাত খাইতেছে, এখানকার কথাবার্তা আবার ঠিক সেইরকম শুনতাছো। তোমার মধ্যে সেটা automatically হবে। copulation হইয়া automatically গাছ হয়ে যাবে। তাই ১৯ হাজার কোটি মানুষকে সংঘবদ্ধ করে তোমার ভিতরে, তোমার সঙ্গে Sense-এর organization-টা যদি ঠিকমত guide করতে পার, sense-organization-এর মাধ্যমে সবাই যদি united হয়ে থাকে, sense-টাকে একাই যদি concentrate করতে পার, তবে তার থেকে যে result -টা তুমি পাবে, সেটা unique result. তোমার sense and common sense যেটা দিয়েছে, এইটা হইল protected, তোমার protection এর অন্ত। common ভাবে

যে sense-টা natural gift আছে, বলছে (nature) এটাই যথেষ্ট তোমাকে protection দেবার। কিন্তু তোমরা যখন ক্রটি করছো, সেই common sense টাকে kill কইরা চাপা রাইখা দিয়া কাজটা করছো। sense কিন্তু তোমাকে conscious করে দিচ্ছে। ক্রটি যে করছো, এটা করা উচিত নয়, জেনেও তা করছো। common sense যদি না জানাইত এই কথাটা, তাহলে বলতে পারতে আমাদের তো জানায় নাই। sense কিন্তু তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে জানিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে যেটাই ফাঁক করতে যাইবা, যেটাই তুমি ফাঁকি দিতে যাইবা, যেইটাই তুমি গোপন করতে যাইবা, sense কিন্তু তোমাকে সবসময় সচেতন করে দিচ্ছে। ঐ ২০ হাজার কোটি মানুষ তোমার মধ্যে দিয়ে nature তোমার কত সুবিধা করে দিল। Nature এর কাজ, তার উদ্দেশ্য, তার গভীর তত্ত্বকে জানবার সুযোগ সুবিধা করে দিল। কত তার আশীর্বাদ। এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ কি হতে পারে? এর চেয়ে বড় দয়া কি হতে পারে যে তোমাকে সাহায্য করার জন্য ২০ হাজার কোটি মানুষ দিয়ে দিল। এরা অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি মানুষ সম্পূর্ণ তোমার উপরে dependent. এদেরকে রক্ষা করা, এদেরকে মেরে ফেলা, এদেরকে অপচয় করা, এদেরকে যা কিছু ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তোমার।

Common Sense কে সামনে রাইখা, guard দিয়া প্রহরী রাইখা যদি কেউ ২০ হাজার কোটি মানুষকে protect করে রেখে দিতে পারে, তবে দুনিয়া দিঘিজয় কইরা সেই হইব মহান, সেই হইবো অবতার।

একটা মানুষের ভিতরে না হলেও সারাজীবনে যা বীর্যপাত হয়, এরকম বড় বড় দুই বালতি (২০ লিটারের বালতি)। তাহলে এখন একটা কথা আছে, এত যে হয়ে গেল শেষ, তাহলে আর আমাগো কি সব শেষ হয়ে গেল? এত যে শেষ হয়ে গেছে বাচ্চাগুলো জীবনভর যে শেষ করছে, তাহলে কি সব শেষ হয়ে গেল? শেষ হলো না। এখন থেকে যদি এটাকে preserve কর, তার থেকে সৃষ্টি হতে হতে আবার ২০ হাজার কোটিতে আসবে, fill up হয়ে যাবে। এটাই হইল nature এর fundamental basis. হাড় ভেঙ্গে গেলে ডাক্তাররা হাড়টা জোড়া দিতে পারতো না, nature-এর

নিয়মে হাড়ের সঙ্গে যেই কস থাকে, সেটা বেরিয়ে যদি জোড়া না দিত। ডাক্তাররা শুধু হাড়ের সাথে হাড় মিলাইয়া দিয়া bandage কইরা ছাইড়া দেয়। আর nature-এর এমনই system যে দুই হাড় একত্র হইয়া আবার জোড়া লাইগা যায়।

Preserve হইলেই বুঝতে পারবে। তোমার ২০ হাজার কোটি preserve হয়ে গেছে। আর কোন কিছু নাই, protected area হয়ে গেছে, seal মারা হইয়া গেছে। ওরা তোমার কাছে চিক্কার করতাছে। শুইয়া রাইছো, বহিয়া রাইছো অথবা একা একা যাচ্ছ, ভিতরে একটা revolt করতে, একটা আন্দোলন করতে, ‘আমাদের খোরাক দাও, আমাদের food দাও। Food না দিলে আমরা তোমাকে ছাড়বো না’। এই চিক্কার তুমি কিন্তু শুনছোনা। কিন্তু তোমার brain-এর মধ্যে গিয়া active হইয়া activities চালাচ্ছে। Brain এ গিয়া work করতে, তাইলে আমাদের কি করা উচিত? একটা কিছু করা উচিত।

একটা কিছু তো করা উচিত। একটা কিছু তো করা উচিত। নিজেই কইতাছ, পাগলের মতন। একা একা কথা কইতাছ। কিছু করবো। কিন্তু কি করবো? কি ব্যাপার? চাঁদের দিকে তাকাইয়া কথা কইতাছ, ইস্ চন্দ্। কি সুন্দর আলো। এই যে আলো, সূর্যের আলোতেই তো আলোকিত। Automatically কথা কইতাছ। ২০ হাজার কোটি মানুষের brain তো ভিতরে কাজ করতাছে। হঠাৎ চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলছো, ‘চাঁদের মধ্যে একটা পাথর দেখা যায় না?’ কি কইতাছ নিজেই বুঝতাছ না। নিজেই জাননা কিছু। কিন্তু দেখতাছ সত্যি। সত্যিই একটা পাথর দেখতাছ। পাশে দাঁড়ানো একজনরে কইতাছ, ‘দেখতো চাঁদে একটা পাথর দেখা যায় না? গোল পাথর?’

— কই না তো। চাঁদে পাথর? কি কইতাছ? তোমার মাথাটা খারাপ হইছে নাকি?

— না, আমার মাথা খারাপ হয় নাই। সত্যি; পাথর দেখতাছি। একটা বলের মত পাথর। পরিষ্কার দেখা যাইতাছে।

চাঁদ তো একহাতের ব্যাপার। ২০ হাজার কোটি মানুষ যদি জাইগা (জেগে) ওঠে, চাঁদ তো ১ হাতের ব্যাপার।

ভঙ্গ - বাবা, ২০ হাজার কোটি মানুষ সত্যিই জেগে যায়?

ঠাকুর, - জাগবো মানে? জাগার জন্যই দেওয়া। Nature বিনা কারণে কোন কিছুই দেয় নি।

‘ও’ তো দেখতাছে। অন্যরা দেখতাছে না। চাঁদের মধ্যে যদি কোন দুর্বা থাইকা থাকে, সেটাও দেখতে পাইতাছে। আবার চাঁদের মধ্যে যদি কোন ফাঁটা থাইকা থাকে, ফাঁটার মধ্যে কোন রেখা থাইকা থাকে, সেটাও পরিষ্কার দেখতে পাইতাছে। আর পাগল বললে কি হবে? ‘ও’ তো দেখতাছে। অন্যেরা যে দেখতাছে না, সেটা ‘ও’ বুঝতাছে। তাড়াতাড়ি বুইঝা ফেলাইব। quick answer. তাড়াতাড়ি answer দিয়া দিব। সবগুলি মাথা তো কাজ করতাছে। আরে ওই গ্রহের মধ্যে বাড়িঘর দেখা যাইতাছে না? ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার। আরে, বাড়িঘর দেখা যায়। অদ্ভুত ব্যাপার তো। দুই মাথাওলা লোক দেখি হাঁটাছে সব। এখানে সব একমাথা। ঐখানে দেখি, দুই মাথা।

‘ও’ তখন বুঝবে, তোমরা বুঝতাছ না। ‘ও’ অনেক কিছু বুইঝা ফেলাইতাছে। ভিতর থিকা অরে বলতাছে, ‘তুমি কাজ করে যাও। তুমি এভাবেই কাজ করে যাও। আমরা তোমাকে সাহায্য করতাছি। ঐগুলি দেখ। ভাল কইরা বোব।’ ভিতর থিকা অরে guide করতাছে। অর ভাল লাগতাছে।

‘ও’ বলতাছে, ‘আমি কাজ করবো। আমার ভাল লাগছে। আমি এভাবেই চলবো।’ আমি দিনরাত কাজ করবো, এই নিয়ে চলবো।’

অর খুব আনন্দ হইতাছে। সাংঘাতিক কথা।

অর সামনে সবসময় একটা বিরাট রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন হয়ে যাচ্ছে সব জায়গায় জায়গায়। সব জায়গায় জায়গায়, জায়গায় জায়গায় কি হইতাছে সব দেখতাছে, বুঝতাছে। তারপরে কি হইব, সেইটাও বুইঝা ফেলাইতাছে।

একজনকে দেখলো, বসে লিখতাছে। পাশে একটা আগেল রেখেছে। আরেকজন এসে বললো, ‘আপেলটা রেখেছিস্কেন? খেয়ে নেব?’

- নিয়ে নে।

‘ও’ সেখানে ছিলই না। কিন্তু দূর থেকে সব দেখলো। তাকে বললো, তুই আপেলটা পাশে রেখেছিল কেন? থাবা দিয়ে নিয়ে গেল দেখলাম।

— তুই কি করে জানলি?

‘ও’ বুইঝা ফেলাইল তো। ২০ হাজার brain কাজ করতাছে তো। বহু বহু দূরের জায়গা অর হাতের সামনে। হঠাৎ মনে হইল, আমেরিকায় চেনা একজন আছে। দেখি তো, কি করে। ‘ও’ দেখতাছে, কি করতাছে।

তারপর লিখলো, ‘দেখলাম, বৃহস্পতিবার এই করলা, এই করলা, এই করলা’ অর্থাৎ কি কি কাজ করছে সব বললো। তারপর হাত থিকা প্লেটটা পইরা ভাইসা (ভেঙে) গেল দেখলাম।’

— তারা অবাক হয়ে লিখলো, তুমি কি কইরা জানলা (জানলে)?

হইয়া গেল কাম। সবসময় চিন্তা করবা, ২০ হাজার কোটি মাথা কাজ করতাছে কিন্তু। অর কাছে লঙ্ঘনের দূরত্ব ১ বিঘতের মধ্যেও না। চাঁদ হইল ১ হাত। তাতে কি হইব জান? ন্যায়-অন্যায়গুলি সব বুইঝা ফেলাইতাছে। ক্রটিগুলি সব বুইঝা ফেলাইতাছে। কার ভিতরে কি উদ্দেশ্য সব বুইঝা ফেলাইতাছে। Calculation এ সব বুইঝা ফেলাইতাছে। ‘ক’ রে দেইখা কইতাছে, কি সর্বনাশ, তুই সইরা পড়, সইরা (সরে) পড়, সইরা পড়। এর ক্রটি বুঝতাছে, অর ক্রটি বুঝতাছে। সব অর (ওর) সামনে স্পষ্ট হইয়া উঠতাছে। microscopic eye তো। সব বুইঝা ফেলতাছে। বুইঝা protection-এর কথা কইতাছে। তোমার চলার পথটা বুইঝা ফেলাইতাছে। নিজের চলার পথটা বুইঝা ফেলাইতাছে। যেখান দিয়া বেড়া দেখ, আবর্জনা দেখ, আরেক দিক দিয়া যাবে না? তবে? এই দিক দিয়া যদি গোলমাল দেখ, আরেকদিকে সরে যাবে না? নিজে বুইঝা বুইঝা চলতে হবে। বুঝছো ব্যাপারটা? অর কত সুবিধা হইয়া গেল গিয়া। ‘ও’ নিজেই সব বুইঝা বুইঝা করতাছে।

এত সুবিধা নিজেরে মধ্যে থাকতেও তোমরা কি করতাছ?

ভক্ত - বাবা, অনেকে তো জানে না

ঠাকুর - জানে না কি? নষ্ট করে।

কেমনে নষ্ট করে? গানে বাজনাতে, নাচতে, চলতে ফিরতে, সবসময় sex টানতাছে তো। sex - এর রশ্মি টানতাছে। ঘুরতে বেড়াতে, দর্শনে, স্পর্শনে, চিন্তায়, ব্যস্ততায় সবটার মধ্যেই একটু একটু কইরা বাইরাইয়া (বেরিয়ে) যাইতাছে। সবগুলির মধ্য দিয়া বীর্য ক্ষয় হইয়া যাইতাছে। বীর্য ক্ষয় হইয়া যাইতাছে কিন্তু। এতগুলি পথ দিয়া ক্ষয় হইয়া যাইতাছে। ব্যবহারে ক্ষয় হয়, চিন্তায় ক্ষয় হয়। energy (এনার্জি) দিতাছে এতগুলির মধ্যে, তাতেও ক্ষয় হইতাছে। ‘মা, আমি যাইতাছি। আমার ভীষণ কাজ আছে।’ কিছুই কাজ নাই। গল্প করতে, আড়ডা মারতে যাইতেছে। ওতেই (গল্প, আড়ডায়) পাত হয়ে যাচ্ছে। এই করতে করতে, করতে করতে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একজনের ভিতরে গড়ে minimum ২০ হাজার কোটি মানুষ বসবাস করে। সত্যেন বোস (বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী) পায়ে ধইরা (ধরে) উরুত (উপুড়) হইয়া প্রগাম করছে কেন? আমাকে বলছে, ‘আমাদের বিজ্ঞানের চিন্তাধারায় আরেক জীবন লাগবে এই চিন্তাধারা বার করতে। আপনি কতদুর কতদুর চলে গেছেন।’

এটা correct mathematics. সত্যি Nature এর কোন্ প্রযোজন

ছিল, ১০টা মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়া ১০ কোটি মানুষ নষ্ট করবে? অপচয় করার জন্য আর নষ্ট করে শেষ করে দেবার জন্য, drainage করার জন্য এতগুলি মানুষকে সৃষ্টি করতে পারে না। drainage হয়ে যাচ্ছে। ১০ কোটি, ৫০ কোটি। তাইলে আটকাও। preserve কর। কোনদিকে কোন দরকার নাই। ব্যাপারটা হইছে কি? এটার

আরেকটা দ্রষ্টান্ত তোমরা বিশেষ কইরা মনে রাখিখা দিও। যেই জিনিসের সুখ বা তৃপ্তি পাও অতি সহজে, যেটা সহজে পাও বলে তোমরা মনে কর, সেই তৃপ্তিটা ধরে নাও গড়ে এতটুকু। আর ২০ হাজার কোটি যদি সেই তৃপ্তিতে একত্রিত করো, তাইলে কত বড় হইয়া যায়। একটা সঙ্গমে তোমরা ছেলে বা মেয়ে যে তৃপ্তিটা পাও এতটুকুনু ক্ষণিকের এতটুকুনু তৃপ্তি। তাতে যে পাত হইল, তোমরা তো মনে কর, ক্ষণিকের পাত কইরা শেষ কইরা থুইলা (রাখলে)। তারমধ্যেও ১০ হাজার, ২০ হাজার চইলা যায় একেকটা পাতে। যে জিনিস পাত হওয়ার পথে নিজেকে নিঃশেষ করে আনন্দ বা সুখ দান করে, তাদের কথা কেউ মনে রাখে না। আনন্দ দান করে কিন্তু তারা, যারা বের হয়। তারা বেরিয়ে (বের হয়ে গিয়ে) তোমাকে আনন্দ দিচ্ছে। কথাটা ভুলে যেও না। যার সাথে সঙ্গম করছে, সে কিন্তু আনন্দ দান করছে না। সে কিন্তু উপলক্ষ্য। এটা বের করার উপলক্ষ্য। যে পথ দিয়া বের হয়, সেইটুকুনু শুধু সে তোমাকে তৃপ্তি দিচ্ছে বইলা মনে করছো, এই পাতটুকুনুই তৃপ্তি। কি কইছি, বুঝতে পারছো? এই পাতটুকুনুই তৃপ্তি। যারা নিজেদের পাত কইরা এতটুকুনু তৃপ্তি দিতে পারে, তাদের ধরে রাখলে, preserve করলে, তারা কতটা তৃপ্তি দিতে পারে। ২০ হাজার কোটি একত্র থাইকা যদি সেই তৃপ্তিদান করে, তারা অগাধ তৃপ্তির সাগর তৈরী করতে পারে।

আর তোমাগো যে তৃপ্তিটা দিচ্ছে, তৃপ্তি ঠিকই দিচ্ছে এতটুকু, সেই তৃপ্তিতে মাঝে মাঝে তোমরা ঘোর (ঘোরাঘুরি কর)। কি ছেলে কি মেয়ে - কোথায় যাইতেছে, কোথায় স্প্লেনেডের মোড়, ধর্মতলার মোড়, কোথায় জলসার মোড়, কে কোথায় দাঁড়াইল, কে কোথায় গেল, কে কোথায় নাচলো, কে কোথায় চিঠি দিল, এতটুকুনু তৃপ্তির জন্য তোমরা উন্মাদ। আর কিছু না। এইটুকুর জন্য যে চেষ্টা তোমরা করতাছ, তারচেয়ে ১০ ভাগের ১ ভাগ চেষ্টা করলে, আরও অগণিত তৃপ্তির সন্ধান তোমরা পেতে পার। তাদেরে যদি তুমি আটকিয়ে রাখতে পার, তারাই তোমাকে তৃপ্তির সন্ধান দেবে। তারাইতো তৃপ্তিটা দিচ্ছে বেরিয়ে গিয়ে। প্রস্তাৱ করতে গেলে এই তৃপ্তি পাও? প্রস্তাৱ করতে গেলে এই তৃপ্তি পেলে তো আর সঙ্গম করতেই না। প্রস্তাৱের হইল একরকম তৃপ্তি আর অরা বাইরাইয়া গেলে হইল আরেকরকম

তৃপ্তি। কথাটা বুঝো। কিন্তু আরা (ভিতরের মানুষগুলো) বলতাছে, “আমাগো বাইর কইরা দিলেও আমরা তৃপ্তি দিয়া যাই।” আমরা এত ভাল। আমরা বাইরাইয়া গিয়াও তোমাদের সাময়িক একটুখানি তৃপ্তি দিয়া যাই। এই তৃপ্তি হইল মরণের তৃপ্তি। ভোগে দুর্ভোগ এই তৃপ্তি। এই তৃপ্তির উন্মাদনায় তোমরা কত অন্যায়, অপরাধ, ক্রটি, বিচ্যুতি করতাছ। আর যদি ২০ হাজার কোটি মানুষবে তোমার ভিতরে preserve করতে পার, রাইখা দিতে পার, তবে অনন্ত শক্তির অধিকারী হয়ে তুমি কী না করতে পার? তাই পথিক হও সাবধান। সঠিকতার সুরে পথ চল। তবেই পাবে সঠিক পথের সন্ধান।

তাই বাচ্চা বয়স থেকে ক্ষেত নিড়াচ্ছি। আর কাজ করছি লক্ষ লক্ষ লোকের হয়ে। জাগো জাগো, সুফল ফলাও। সব বিদেহীরা এখানে আশ্রয় নিয়েছ এই ভূগর্ভে, এই পথিকীর মাটিতে। তোমরা বিদেহীরা দেহের মাঝে আশ্রয় নিয়ে আজ সব নৃত্য করছো, খেলা করছো। এইসব ভূতের নৃত্যের মত চলছে। পঞ্চভূতের নৃত্য চালাচ্ছ। পঞ্চভূত যেন নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির বাইরে না যায়, বুঝতে পেরেছ? সাবধান হয়ে থেকো। এই বাণী সাধারণের মত বাণী নয়; মামুলী সাবধানতার বাণী নয়। এটা ঘরোয়ানা বাণী, মনে রেখো। এই তত্ত্বের তুলনা হয় না; অতুলনীয়। আমি কুলিকামারি, অলঙ্কার গড়তে পারি না। আমি একেবারেই কুলিকামারি। তত্ত্বের ভান্ডার আমার কাছে উন্মুক্ত। আমি খনি থেকে তত্ত্ব তুলে এনে তোমাদের কাছে পৌছে দিচ্ছি। এটাই আমার কাজ। আজ এই থাক।

-৪ রাম নারায়ণ রাম ৪-

-৪ রাম নারায়ণ রাম ৪-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

প্রকাশকাল

১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রান্সের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্তারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশঙ্কু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপালিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিদ্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩

-৪ প্রাপ্তিস্থান ৪-

- ১) অনিবার্ণ - মা সারদা কমপ্লেক্স, রাজপুর, সোনারপুর, ফোন-২৪৭৭-৬৫৬৬
- ২) কৃষ্ণ S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
- ৩) রাম নারায়ণ রাম ভবন, মিত্র কুটির ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান