

দাদা ভগবান প্ররূপিত

আমি কে ?

নিজে ‘নিজের’ থেকে-ই
কতদিন অজানা থাকবে ?
‘নিজে কে’
সেটাই জানা দরকার ।

দাদা ভগবান প্ররূপিত

আমি কে ?

সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমিন

প্রকাশক : শ্রী অজিত সি. প্যাটেল
দাদা ভগবান আরাধনা ট্রাস্ট
দাদা দর্শন, ৫, মমতাপাক সোসাইটি,
নবগুজরাট কলেজের পিছনে
উসমানপুরা, আহমেদাবাদ - ৩৮০০১৪
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail : info@dadabhagwan.org

কপিরাইট : All Rights reserved - Deepakbhai Desai
Trimandir, Simandhar City,
Ahmedabad-Kalol Highway,
Adalaj, Dist: Gandhinagar-382421,
Gujarat, India.

*No part of this book may be used or reproduced in
any manner whatsoever without written permission
from the holder of this copyrights.*

ভাবমূল্য : ‘পরম বিনয়’ আর
‘আমি কিছু জানি না’ এই জাগৃতি

দ্রব্যমূল্য : ১০ টাকা

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০১৭

মুদ্রক : B-99, Electronics G.I.D.C
K-G Road, Sector 25
Gandhinagar – 382044
E-mail : info@ambaoffset.com
Website : www.ambaoffset.com

ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০৩৪১ / ৮২

ତ୍ରି-ମତ୍ତ୍ଵ

ନମୋ ଅରିହତ୍ତାନମ୍
ନମୋ ସିଦ୍ଧାନମ୍
ନମୋ ଆୟାରିଯାନମ୍
ନମୋ ଉବଜ୍ଜ୍ଞାଯାନମ୍
ନମୋ ଲୋଯେ ସବସାହୁନମ୍
ଏୟାଯସୋ ପଥ୍ର ନମୁକ୍ତାରୋ ;
ସବ ପାବନାଶନୋ
ମଙ୍ଗଳାନମ୍ ଚ ସବେସିମ୍ ;
ପଢ଼ମମ୍ ହବଇ ମଙ୍ଗଳମ୍ ।
ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ୨
ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ୩
ଜୟ ସ୍ତ ଚିଂ ଆନନ୍ଦ

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিঙ্ক

‘আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তারপরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না?’

— দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রাম-শহরে দেশ-বিদেশে পরিদ্রমণ করে মুমৃক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্ধশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরঞ্জন অমিন (নীরঞ্জন) -কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহত্যাগের পর নীরঞ্জন একইভাবে মুমৃক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরঞ্জন-র উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমৃক্ষুদের আত্মজ্ঞান করাতেন যা নীরঞ্জন-র দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমৃক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব নিয়ে থাকেন।

পুষ্টকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী প্রমাণিত হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ -এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্ঞলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্ঞলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

সম্পাদকীয়

জীবনে যা কিছু আসে, তাকে পূর্ণরূপে রিয়েলাইজেশন না হওয়া পর্যন্ত মানুষ তা গ্রহণ করেনা। সবকিছুর রিয়েলাইজেশন করেছে, শুধুমাত্র ‘সেলফ’—এরই রিয়েলাইজেশন করেনি। অনন্তজন্ম থেকে ‘আমি কে’ তারই পরিচয় হয়নি, সেইজন্যেই তো এই ঘূরে মরাও শেষ হয়নি। এর পরিচয় কিভাবে হবে ?

যাঁর নিজের পরিচয় হয়ে গেছে, সেই ব্যক্তিই অন্য ব্যক্তিদের সহজে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। এরকম বিভূতি স্বয়ং যিনি ‘জ্ঞানী’ ঠাঁরই। জ্ঞানীপুরুষ তিনিই যাঁর এই সংসারে কিছু জানার, কিছু করার আর অবশিষ্ট নেই ! এইরকম জ্ঞানীপুরুষ পরমপূজ্য দাদাশ্রী এই কালে আমাদের মধ্যে এসে আমাদের ভাষাতে, আমরা বুবাতে পারি এরকম সরল ভাষাতে প্রত্যেকের মূল প্রশ্ন ‘আমি কে’ — এর উত্তর সহজভাবে বলে দিয়েছেন।

শুধু তাইনয়, এই সংসার কি ? কিভাবে চলছে ? কর্তা কে ? ভগবান কি ? মোক্ষ কি ? জ্ঞানীপুরুষ কাকে বলে ? সীমন্দ্রস্থ স্বামী কে ? সন্ত, গুরু আর জ্ঞানীপুরুষের পার্থক্য কি ? জ্ঞানীকে কিভাবে চেনা যায় ? জ্ঞানী কি করতে পারেন ? পরমপূজ্য দাদাশ্রীর আক্রম-মার্গ কি ? ক্রমিকরূপে তো মোক্ষমার্গে অনন্তজন্ম থেকে চড়ে আসছো কিন্তু ‘নিফাট’ (এলিভেটর)–এর মতো মোক্ষমার্গে কিছু হতে পারে কি ? আক্রমমার্গে এই কালে সংসারে থেকেও মোক্ষ হয়, আর মোক্ষ কিভাবে প্রাপ্ত করা যায় তার সম্পূর্ণ বিবরণ আর সঠিক দিশা-র প্রাপ্তি পরমপূজ্য দাদাশ্রী করিয়েছেন।

‘আমি কে’ – এর পরিচয়ের পরে কিরকম অনুভূতি থাকে, সংসার-ব্যবহার পালন করেও সম্পূর্ণ নির্লেপ অনুভূতিতে থাকা যায়। আধি-ব্যাধি আর উপাধিতেও নিরস্তর স্ব-সমাধিতে থাকা যায়, এরকম অনুভব এই আক্রমবিজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মহাজ্ঞার হয়েছে ! এই সমস্ত কিছু প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত সংকলন মোক্ষলাভার্থীদের মোক্ষমার্গে আলোকস্তস্ত হয়ে দিশা নির্দেশ করুক এই প্রার্থনা !

ডাঃ নীরবেহন অমিন–এর জয় সচিদানন্দ

নিবেদন

আত্মজ্ঞানী শ্রী অস্বালাল মুলজীভাই পটেল, যাঁকে লোকে, ‘দাদা ভগবান’ নামেও জানে, তাঁর শ্রীমুখ থেকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে বাণী নিঃস্ত হয়েছিল, তার রেকর্ড করে, সংকলন আর সম্পাদন করে গ্রন্থরপে প্রকাশ করা হয়েছে। ‘আমি কে’ বইতে আত্মা, আত্মজ্ঞান আর জগৎকর্তার সম্বন্ধে মৌলিক কথা সংক্ষিপ্তরূপে সংকলিত করা হয়েছে। বিচক্ষণ পাঠক এটি পাঠ করলে আত্মসাক্ষাৎকারের ভূমিকা তার মধ্যে প্রোথিত হয়ে যায়, এরকম অনুভব অনেকের হয়েছে।

‘অস্বালালভাই’-কে সবাই ‘দাদাজী’ বলতো। ‘দাদাজী’ মানে পিতামহ আর ‘দাদা ভগবান’ তো উনি অন্তরের পরমাত্মাকে বলতেন। শরীর ভগবান হতে পারে না, শরীর তো বিনাশী। ভগবান তো অবিনাশী আর তাঁকেই তিনি ‘দাদা ভগবান’ বলতেন যিনি প্রত্যেক জীবের অন্তরে আছেন।

এই অনুবাদে বিশেষরূপে এই খেয়াল রাখা হয়েছে যে পাঠক দাদাজীর বাণীই শুনছেন এরকম অনুভব করেন। ওনার হিন্দী সম্পর্কে ওনার কথাতেই বললে, ‘আমার হিন্দী মানে গুজরাতী, হিন্দী আর ইংরাজী-র মিশ্রণ, কিন্তু যখন ‘টি’ (চা) তৈরী হবে তখন ভালোই হবে।’

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থরূপে অনুবাদ করার প্রয়োজন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞান -এর যথোর্থ আধার, যেমনকার তেমন, আপনি গুজরাতী ভাষাতেই অবগত হতে পারবেন। যিনি জ্ঞান-এর গভীরে যেতে চান, জ্ঞান-এর সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান তিনি এই কারণে গুজরাতী ভাষা শিখে নিন, এই আমাদের নম্র বিনতি।

অনুবাদ বিষয়ক ভুল-ক্রটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমি কে ?

(১) ‘আমি’ কে ?

নাম এবং ‘স্বয়ং’, ভিন্ন !

দাদাশ্রী : তোমার নাম কি ?

প্রশ্নকর্তা : আমার নাম চন্দুলাল ।

দাদাশ্রী : তুমি কি সত্তিই চন্দুলাল ?

প্রশ্নকর্তা : আজ্জে হ্যাঁ ।

দাদাশ্রী : চন্দুলাল তো তোমার নাম । চন্দুলাল তোমার নাম নয় কি ?
তুমি ‘স্বয়ং’ চন্দুলাল না কি তোমার নাম চন্দুলাল ?

প্রশ্নকর্তা : এটা তো নাম ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তো তাহলে ‘তুমি’ কে ? যদি ‘চন্দুলাল’ তোমার নাম
তো ‘তুমি’ কে ? তোমার ‘নাম’ আর ‘তুমি’ আলাদা নও কি ? ‘তুমি’ নাম
থেকে আলাদা তো ‘তুমি’ (স্বয়ং) কে ? আমি কি বলতে চাইছি তা কি তুমি
বুঝতে পারছ ? ‘এটা আমার চশমা’ বললে তো চশমা আর আমি আলাদা
নয় কি ? সেইরকম তুমি (স্বয়ং) নাম থেকে আলাদা, এখন এরকম মনে
হচ্ছে নাকি ?

যেমন ধরো দোকানের নাম রাখা হয়েছে ‘জেনারেল ট্রেডার্স’, তো
সেটা কোন দোষ নয় । কিন্তু আমি যদি ওর মালিককে বলি, ‘এই জেনারেল
ট্রেডার্স এদিকে এসো’ তো মালিক বলবে, ‘জেনারেল ট্রেডার্স’ আমার
দোকানের নাম, আমার নাম তো জয়ন্তীলাল । অর্থাৎ দোকানের নাম আলাদা
আর মালিক তার থেকে আলাদা, জিনিষপত্র-ও আলাদা, সব আলাদা
আলাদা নয় কি ? তোমার কি মনে হয় ?

প্রশ্নকর্তা : ঠিক কথা ।

দাদাশ্রী : কিন্তু ওখানে তো বলবে, ‘না, আমিই চন্দুলাল’ । মানে
দোকানের নাম-ও আমি আর মালিক-ও আমি ! তুমি যে চন্দুলাল সে তো
চেনার একটা উপায়মাত্র ।

প্রভাব পড়ে, তো আত্মস্বরূপ নয় !

তুমি চন্দুলাল। একেবারে নও এরকমও নয়। তুমিই চন্দুলাল, কিন্তু ‘বাই রিলেটিভ ভিউপয়েন্ট’ (ব্যবহারিক দৃষ্টি) –তে ইউ আর চন্দুলাল ইজ্ কারেন্ট।

প্রশ্নকর্তা : আমি তো আস্থা, কিন্তু নাম চন্দুলাল।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু এখন চন্দুলালকে কেউ গালাগালি করলে তোমার উপর তার প্রভাব পড়বে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : প্রভাব তো পড়বেই।

দাদাশ্রী : তাহলে তো তুমি ‘চন্দুলাল’, আস্থা নও। আস্থা হলে তোমার উপর প্রভাব পড়তো না। প্রভাব পড়ছে, সুতরাং তুমি চন্দুলাল-ই।

চন্দুলালের নামে কেউ গালি দিলে তা তুমি নিজের উপর নিয়ে নাও। চন্দুলালের নামে কেউ উল্টো-পাল্টা বললে তুমি দেওয়ালে কান লাগিয়ে তা শুনতে থাক। তখন যদি বলি, ‘ভাই, দেওয়াল তোমাকে কি বলছে ? তাহলে বলবে, ‘না দেওয়াল নয়, ভেতরে আমার কথা হচ্ছে, তাই শুনছি।’ কার কথা হচ্ছে ? বললে, ‘চন্দুলাল-এর।’ আরে, তুমি তো চন্দুলাল নও। যদি তুমি আস্থা হও তো চন্দুলাল -এর কথা নিজের উপর নেবেনা।

প্রশ্নকর্তা : বাস্তবে ‘আমি তো আস্থা-ই’, নয় কি ?

দাদাশ্রী : এখনও তো তুমি আস্থা হওনি। চন্দুলাল-ই তো আছ ? ‘আমি চন্দুলাল’ এটা আরোপিত ভাব। তোমার ‘আমি চন্দুলাল’ এই বিলীফ (ধারণা) দৃঢ় হয়ে গেছে। এটা রং বিলীফ (ভুল ধারণা)।

(২) বিলীফ -রং, রাইট !

কত রকমের রং বিলীফ

‘আমি চন্দুলাল’ এই ধারণা, এই বিলীফ তো তোমার রাতে ঘুমের

মধ্যেও যায়না ! আবার লোকে তোমার বিবাহ করিয়ে তোমাকে বলবে ‘তুমি এই মহিলার স্বামী ।’ এইজন্যে তুমি আবার স্বামীত্ব-কে মেনে নাও । ফের ‘আমি এর স্বামী, আমি এর স্বামী’ বলতে থাকো । কেউ চিরকালের জন্যে স্বামী হয় কি ? ডিভোর্স হওয়ার পরের দিন কি ওর স্বামী থাকবে ? অর্থাৎ এই সমস্ত রং বিলীফ তৈরী হয়ে গেছে ।

‘আমি চন্দুলাল’ এটা রং বিলীফ । আবার ‘এই মহিলার স্বামী’ এটা দ্বিতীয় রং বিলীফ । ‘আমি বৈষ্ণব’ এটা তৃতীয় রং বিলীফ । ‘আমি উকিল’ এটা চতুর্থ রং বিলীফ । ‘আমি এই ছেলেটির পিতা’ এ হল পঞ্চম রং বিলীফ । ‘এর মামা’ ষষ্ঠ রং বিলীফ । ‘আমি ফরসা’ এটা সপ্তম রং বিলীফ । ‘আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর’ এ হল অষ্টম রং বিলীফ । ‘আমি এর অংশীদার’ এও রং বিলীফ । ‘আমি ইনকাম্প্যাক্স পেয়ার’ এরকম যদি বলো, তাও রং বিলীফ । এরকম কত রং বিলীফ তৈরী হয়ে গেছে ?

‘আমি’-র স্থান পরিবর্তন !

‘আমি চন্দুলাল’ এটা অহংকার । কেননা যেখানে ‘আমি’ নেই সেখানে ‘আমি’-কে আরোপিত করা, তাই নাম অহংকার ।

প্রশ্নকর্তা : ‘আমি চন্দুলাল’ বললে তাতে অহংকার কি করে এলো ? ‘আমি এই, আমি সেই’ এরকম বললে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু সহজভাবে বললে তাতে অহংকার কিভাবে এলো ?

দাদী : সহজভাবে বললে কি অহংকার চলে যায় ? ‘আমার নাম চন্দুলাল’ এরকম স্বাভাবিকভাবে বললেও তা অহংকার-ই । কারণ ‘তুমি যা’ তা জানো না আর ‘যা নয়’ তার-ই আরোপন করো ; এ সমস্ত অহংকারই ।

‘তুমি চন্দুলাল’ তা হল ড্রামাটিক (নাটকীয়) বস্তু । অর্থাৎ ‘আমি চন্দুলাল’ এ কথা বলতে অসুবিধা নেই কিন্তু ‘আমি চন্দুলাল’ এই বিলীফ থাকা চলবেনা ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, নয়তো ‘আমি’ পদ এসে গেল ।

দাদাশ্রী : ‘আমি’ ‘আমি’-র স্থানে বসলে অহংকার হয় না। কিন্তু ‘আমি’ মূল স্থানে নেই, আরোপিত স্থান থেকে ‘আমি’ সরে যায় আর মূল স্থানে বসে যায়, তাহলে অহংকার চলে গেছে বুবাবে। অর্থাৎ ‘আমি’ কে বের করতে হবে না, ‘আমি’ কে ওর এক্জাষ্ট প্লেস (যথার্থ স্থান)-এ রাখতে হবে।

‘স্বয়ং’ স্বয়ং থেকেই গুপ্ত !

এ’তো অনন্ত জন্ম থেকে স্বয়ং ‘স্বয়ং’ থেকে গুপ্ত থাকার প্রচেষ্টা চলে আসছে। স্বয়ং ‘স্বয়ং’ থেকে গুপ্ত থাকে আর অন্যের সব কিছু জানে, এটা আশচর্যাহীন নয় কি ! স্বয়ং ‘স্বয়ং’ থেকে কত সময় অবধি গুপ্ত থাকবে ? কতদিন থাকবে ? ‘আমি কে’ এটা জানার জন্যেই এই জন্ম। মনুষ্যজন্ম এই কারণে যে ‘আমি কে’ তার সন্ধান করতে পারবে। নয়তো ততদিন পর্যন্ত ঘুরে মরতে হবে। ‘আমি কে’ এই কথা জানতে হবে নাকি ? তুমি ‘স্বয়ং কে’ তা জানতে হবে কি হবে না ?

(৩) ‘I’ আর ‘My’ কে পৃথক করার প্রয়োগ !

সেপারেট, ‘I’ and ‘My’

তোমাকে যদি বলা যায় যে, separate ‘I’ and ‘My’ with separator, তো তুমি ‘I’ আর ‘My’ -কে সেপারেট করতে পারবে কি ? ‘I’ আর ‘My’ -কে সেপারেট করাদরকার কি না ? জগতে কখনও না কখনও জানতে হবে নাকি ? সেপারেট ‘I’ and ‘My’। যেমন দুধের জন্যে সেপারেটের হয়, যা দিয়ে ওর থেকে মালাই সেপারেট (আলাদা) করতে পারে ? তেমনি এটাও আলাদা করতে হবে।

তোমার কাছে ‘My’ বলে কোন বস্তু আছে ? ‘I’ একাই আছে কি ‘My’ সাথে আছে ?

প্রশ্নকর্তা : ‘My’ তো সাথে থাকবেই !

দাদাশ্রী : কি কি ‘My’ আছে তোমার কাছে ?

প্রশ্নকর্তা : আমার বাড়ী আর বাড়ীর সমস্ত বস্তু।

দাদান্নী : সব-ই তোমার বলবে ? আর ওয়াইফ কার বলা হবে ?

প্রশ্নকর্তা : ও আমার-ই।

দাদান্নী : আর বাচ্চারা কার ?

প্রশ্নকর্তা : ওরাও আমারই।

দাদান্নী : আর এই ঘড়ি কার ?

প্রশ্নকর্তা : ওটাও আমার।

দাদান্নী : আর এই হাত কার ?

প্রশ্নকর্তা : হাত-ও আমারই।

দাদান্নী : তাহলে ‘আমার মাথা, আমার শরীর, আমার পা, আমার কান, আমার চোখ’ এরকম বলবে। এই শরীরের সমস্ত বস্তুকে আমার বলছো তো ‘আমার’ যে বলছে সেই ‘তুমি’ কে ? এটা ভেবে দ্যাখো নি ? ‘My’ নেম ইজ্ চন্দুলাল’ বলবে, আবার বলবে ‘আমি চন্দুলাল’, এদের মধ্যে কোন বিরোধাভাস মনে হচ্ছে না কি ?

প্রশ্নকর্তা : মনে হচ্ছে।

দাদান্নী : তুমি চন্দুলাল, কিন্তু এতে ‘I’ and ‘My’ দুই-ই আছে। এই ‘I’ and ‘My’ দুই রেললাইন আলাদাই হয়। প্যারালাল-ই থাকে, কখনো এক হয়ে যায় না। তবু তুমি এদের এক মনে করো। এটা বুঝে নিয়ে ‘My’-কে সেপারেট করে দাও। তোমার মধ্যে যে ‘My’ আছে তাকে একপাশে রাখো। ‘My’ হাঁট তো তাকে একপাশে রাখো। এই শরীর থেকে আর কি কি সেপারেট করতে হবে ?

প্রশ্নকর্তা : পা, ইন্দ্রিয়সমূহ।

দাদান্নী : হ্যাঁ, সমস্ত। পাঁচ ইন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় সমস্ত-ই। আর তা’ছাড়া ‘মাই মাইগু’ বলো কি ‘আই অ্যাম মাইগু’ বলো ?

প্রশ্নকর্তা : ‘মাই মাইগু’ বলি।

দাদান্তী : আমার বুদ্ধি বলো তো ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদান্তী : আমার চিন্তা বলো কি না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদান্তী : আর ‘মাই ইগোইজ্ম’ বলো কি ‘আই অ্যাম ইগোইজ্ম’ বলো ?

প্রশ্নকর্তা : ‘মাই ইগোইজ্ম’।

দাদান্তী : ‘মাই ইগোইজ্ম’ বললে তাকে আলাদা করতে পারবে। কিন্তু এর আগে যা আছে তাতে তোমার অংশ কতটা তা তুমি জানো না। সেইজন্যে সম্পূর্ণরূপে সেপারেশন হয়না। তুমি তোমার কিছু দূর পর্যন্তই জানতে পারবে। তুমি স্থূল বস্তুকে জানো, সূক্ষ্মের পরিচয় তোমার হয়নি। সূক্ষ্মকে আলাদা করা, আবার সূক্ষ্মতরকে আলাদা করা, ফের সূক্ষ্মতমকে আলাদা করা তো জ্ঞানীপুরুষের—ই কাজ।

কিন্তু এক-এক করে সমস্ত স্পেয়ারপার্টস বাদ দিতে থাকলে তো ‘I’ আর ‘My’, এই দুটি আলাদা হতে পারে, নয় কি ? ‘I’ এবং ‘My’ আলাদা করলে শেষে কি অবশিষ্ট থাকবে ? ‘My’—কে একদিকে রাখলে কি পড়ে থাকলো ?

প্রশ্নকর্তা : ‘I’।

দাদান্তী : ওই ‘I’—ই তুমি। ব্যস, ওই ‘I’—কেই রিয়েলাইজ করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : তো সেপারেট করে এটা বুবাতে হবে কি যে যা অবশিষ্ট থাকল সেটা ‘আমি’ ?

দাদান্তী : হ্যাঁ, সেপারেট করার পরে যা অবশিষ্ট থাকল তা তুমি ‘স্বয়ং’, ‘I’ তুমি স্বয়ং—ই। ওর খোঁজ করতে হবে না কি ? অর্থাৎ এটা সহজ রাস্তা, নয় কি ? ‘I’ আর ‘My’ কে আলাদা করলে ?

প্রশ্নকর্তা : রাস্তা তো এমনিতে সহজ, কিন্তু ওই সূক্ষ্মতর আর সূক্ষ্মতম—ও আলাদা হয় তবেই না ? সে তো জ্ঞানী বিনা হবে না ?

দাদাশ্রী : হাঁ, সেটা জ্ঞানীপুরুষ দেখিয়ে দেবেন। এইজনেই তো আমি বলি, Separate ‘I’ and ‘My’ with Gnani’s separator. ওই সেপারেটর—কে শাস্ত্রকার কি বলেন ? ভেদজ্ঞান বলেন। ভেদজ্ঞান ছাড়া তুমি কিভাবে আলাদা করবে ? কোন কোন বস্তু তোমার আর কি কি তোমার নয়, এসম্পর্কে তোমার ভেদজ্ঞান নেই। ভেদজ্ঞান মানে এইসব ‘আমার’ এবং ‘আমি’ এদের থেকে আলাদা। এইজনে জ্ঞানীপুরুষের কাছে, ওনার সামগ্র্যে থাকলে ভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হবে আর আমার (‘I’ আর ‘My’) সেপারেট হয়ে যাবে।

‘I’ আর ‘My’ —এর ভেদ করলে এটা খুব সহজ নয় কি ? আমি এই উপায় বলেছি, এইভাবে চললে অধ্যাত্ম সহজ না কঠিন ? নয়তো এই কালে জীবের তো শাস্ত্র পড়তে পড়তেই দম বেরিয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : বোঝার জন্যে তো আপনার মতো কাউকে দরকার হবে ?

দাদাশ্রী : হাঁ, দরকার হবে। জ্ঞানীপুরুষ তো অনেক হন না ! কিন্তু যখন যে সময়ে আছেন তখন আমাদের নিজেদের কাজ করে নিতে হবে। জ্ঞানীপুরুষের ‘সেপারেটর’ এক-আধ ঘণ্টার জন্যে নিয়ে নেবে, ওর কোন ভাড়া—টাড়া হয় না। ওটা দিয়ে সেপারেট করে নেবে। এতে ‘I’ আলাদা হলেই তো কাজ হয়ে গেল। সমস্ত শাস্ত্রের সার এটাই।

আঘা হতে হলে তো ‘আমার’ ‘My’ সমস্ত কিছু সমর্পণ করে দিতে হবে। জ্ঞানীপুরুষকে ‘My’ দিয়ে দিলে তোমার কাছে শুধুমাত্র ‘I’ থাকবে। ‘I’ with ‘My’ —এর নাম জীবাঙ্গা। ‘আমি আছি আর এরা সব আমার’ —এটা জীবাঙ্গা দশা আর ‘আমি—ই আমি আর আমার কিছু নয়’ —এটা পরমাঙ্গা দশা। অর্থাৎ ‘My’ —এর কারণেই মোক্ষ হয় না। ‘আমি কে’ এইজ্ঞান হওয়ার পর ‘My’ চলে যায়। ‘My’ চলে গেলে তো সবকিছুই চলে যায়।

‘My’ ইজ রিলেটিভ ডিপার্টমেন্ট এণ্ড ‘I’ ইজ রিয়েল। অর্থাৎ ‘I’ টেম্পোরারি হয় না, ‘I’ ইজ পারমানেন্ট। ‘My’ ইজ টেম্পোরারি। মানে তোমাকে ‘I’ খুঁজে বার করতে হবে।

(8) সংসারে উপরওয়ালা কে ?

জ্ঞানী-ই ‘আমি’-র পরিচয় করান !

প্রশ্নকর্তা : ‘আমি কে’ এটা জানার যে কথা, তা সংসারে থেকে কিভাবে সম্ভব হবে ?

দাদান্ত্রী : তো কোথায় থেকে জানবে ? সংসার ছাড়া আর কোন জায়গা আছে কি যেখানে থাকতে পারবে ? এই জগতে সবাই সংসারী আর সবাই সংসারে থাকে। এখানেই ‘আমি কে’ তা জানতে পারা যায়। ‘তুমি কে’ তা বোবার বিজ্ঞান এখানেই আছে। এখানে এসো, আমি তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব।

আর এই যে আমি তোমাকে যত প্রশ্ন করি, তাতে আমি এ’কথা বলি না যে তুমি এই সমস্ত কর। তোমার পক্ষে সম্ভব হবে এরকম নয়। আমি তোমাকে কি বলছি যে আমি তোমার সব করে দেব। সে জন্যে তুমি চিন্তা কর না। প্রথমে এটা তো বুঝে নাও যে বাস্তবে ‘আমি’ কি আর কি জানার যোগ্য ? সঠিক কথা কি ? কারেন্টেনেস কি ? দুনিয়া কি ? এরা সমস্ত কারা ? পরমাত্মা কি ?

পরমাত্মা আছেন কি ? পরমাত্মা অবশ্যই আছেন এবং উনি তোমার কাছেই আছেন। বাইরে কোথায় খুঁজছো ? কিন্তু কেউ আমাকে এই দরজা খুলে দিলে তবে তো দর্শন করতে পারব ! এই দরজা এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেছে যে কেউ নিজে থেকে খুলতে পারে তা হওয়ার নয়। এ’তো যিনি নিজে পার হয়েছেন এমন তরণ-তারণ জ্ঞানীপুরুষের-ই কাজ।

নিজের-ই ভুল নিজের উপরওয়ালা !

ভগবান তো তোমার স্বরূপ। তোমার কোন উপরওয়ালা নেই। কোন বাপ-ও উপরে নেই। তোমাকে কেউ কিছু করার-ও নেই। তুমি স্বাধীন, কেবলমাত্র নিজের ভুলের কারণে তুমি বাঁধা পড়ে আছ।

তোমার উপরে কেউ নেই আর কোন জীব তোমার ব্যাপারে দখল দিতে (হস্তক্ষেপ করতে) পারে না। এত সমস্ত জীব আছে কিন্তু কোন জীবের তোমাতে দখল নেই। আর এই সমস্ত লোক যদি কিছু হস্তক্ষেপ করে তা তোমার ভুলের কারণেই করে। তুমি যে পূর্বে দখল করেছিলে, এ হল তার-ই ফল। এ আমি নিজে ‘দেখে’ বলছি।

আমি এই দুই বাক্যে গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, এতে মানুষ মুক্ত থাকতে পারবে। আমি বলছি যে,

‘তোমার উপরে দুনিয়াতে কেউ নেই। তোমার উপরে তোমার ব্লাগার্স আর তোমার মিসটেক্স্ আছে। এই দুটো না থাকলে তুমি পরমাত্মা-ই।’

আর ‘তোমাতে কারোর এতটুকুও দখল নেই। কোন জীব অন্য কোন জীবকে কিঞ্চিৎমাত্র দখল করতে পারে এরকম স্থিতিতেই নেই, এমনই এই জগৎ।’

এই দুই বাক্যে সবকিছুর সমাধান এনে দেয়।

(৫) জগৎ কর্তা কে ?

জগৎ কর্তার বাস্তবিকতা !

ফ্যাক্ট বস্ত না জানার কারণেই সব আটকে আছে। এখন তুমি যা জানো তাই জানবে নাকি যা জানো না তা জানবে ?

জগৎ কি ? কিভাবে সৃষ্টি হল ? কে রচনা করল ? আমার এই জগতের সাথে কি দেনা-পাওনা ? আমার সাথে আমার আত্মীয়দের-ই বা

কি সম্পর্ক ? ব্যবসা কিসের আধারে চলে ? আমি কর্তা না কি অন্য কেউ কর্তা ? এ সব জানার তো দরকার আছে না কি ?

প্রশ্নকর্তা : আজ্ঞে হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : এইজন্যে এতে প্রথমে তুমি কি জানতে চাও, তার প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করছি। জগৎ কে রচনা করেছে, তোমার কি মনে হয় ? কে এই অশান্তিপূর্ণ জগৎ রচনা করেছে ? তোমার কি মত ?

প্রশ্নকর্তা : ভগবান-ই রচনা করেছেন হয়তো।

দাদাশ্রী : তো তাহলে সমস্ত সংসারকে চিন্তাতে কেন রেখেছেন ? চিন্তারহিত কোন অবস্থা-ই নেই।

প্রশ্নকর্তা : সব লোক তো চিন্তাই করে।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, কিন্তু উনি এই সংসার রচনা করেছেন তো চিন্তাযুক্ত কেন করেছেন ? ওনাকে সি.বি.আই. পাঠিয়ে ধরিয়ে দাও। কিন্তু ভগবান দেৰী ন'ন ! এ তো লোকে ওনাকে দেৰী সাব্যস্ত করেছে।

বাস্তবে তো, গড় ইজ্জন্ট ক্রিয়েটর অফ দিস্কোয়ার্ড অ্যাট অল। ওনলি সায়েন্টিফিক সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স-ই আছে। অর্থাৎ এ সমস্ত তো প্রাকৃতিক রচনা। একে গুজরাতীতে আমি ‘ব্যবস্থিত শক্তি’ বলি। এ খুব সূক্ষ্ম কথা।

ওকে মোক্ষ বলেই না !

ছোট বাচ্চা যে সে-ও বলে ‘ভগবান রচনা করেছেন’। বড়-বড় সাধু-সন্তরাও বলেন ‘ভগবান রচনা করেছেন’। এই কথা লৌকিক, অলৌকিক (রিয়েল) নয়।

ভগবান যদি ক্রিয়েটর হতেন তো উনি সর্বদা আমাদের উপরওয়ালা থাকতেন আর মোক্ষ বলে কোন বস্তু হত না। কিন্তু মোক্ষ আছে। ভগবান ক্রিয়েটর নন। মোক্ষ যারা বোবে তারা ভগবানকে ক্রিয়েটর মনে করে না। ‘মোক্ষ’ আর ‘ভগবান ক্রিয়েটর’ এ দুটো পরম্পর বিরোধী কথা।

ক্রিয়েটর তো সর্বদা উপকারী হবেন আর উপকার করছেন বলে শেষ পর্যন্ত উপকারী হয়েই থাকবেন।

তো ভগবানকে কে রচনা করেছে ?

ভগবান রচনা করেছেন, এ কথা যদি আমি অনৌকিক পরিভাষায় বলি তো ‘লজিক’-ওয়ালা (যুক্তিবাদী) লোকে আমাকে প্রশ্ন করবে যে, ‘ভগবানকে কে রচনা করেছে ?’ এইজন্যে প্রশ্ন ওঠে। লোকে আমাকে বলে, ‘আমাদের মনে হয়, ভগবান-ই জগতের কর্তা। আপনি তো অস্বীকার করেন। কিন্তু আপনার কথা মনে নিতে পারছি না।’ তখন আমি প্রশ্ন করি যে যদি আমি স্বীকার করে নিই যে ভগবান-ই কর্তা, তো সেই ভগবানকে কে রচনা করেছেন ? সেটা তুমি আমাকে বলো। আর সেই রচনাকর্তাকে কে রচনা করেছে ? কেউ কর্তা হলে তারও তো কর্তা থাকতে হবে, এটা ‘লজিক’-এ বলে। তাহলে তো এর কোন এণ্ড (অন্ত)-ই হবে না। সেইজন্য একথা ভুল।

জগতের না আদি, না তো অন্ত !

মানে কারোর রচনা ছাড়া-ই সংষ্ঠি হয়েছে, কেউ এর রচনা করেনি। কেউ রচনা করেনি, তাই এখন আমি কাকে এর সম্বন্ধে প্রশ্ন করবো ? আমিও খুঁজে বেড়াতাম যে কে এরজন্যে দায়ী যে এত ঝামেলা তৈরি করেছে ? আমি সমস্ত জায়গা খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও পাইনি।

আমি ‘ফোরেন’-এর সায়েণ্টিস্টদের বলেছি যে, ‘গড় ক্রিয়েটর, এ কথা প্রমাণ করার জন্যে আপনারা আমার সাথে আলোচনা করুন। উনি যদি ক্রিয়েটর হন তা হলে কত সালে ক্রিয়েট করেছেন বলুন।’ তখন ত্ত্বাবলম্বনেন, ‘সাল আমাদের জানা নেই।’ আমি প্রশ্ন করেছি ‘কিন্তু এর বিগিনিং ছিল কি ছিলনা ?’ তখন বললেন, ‘হাঁ, বিগিনিং ছিল।’ ক্রিয়েটর বললেন তো বিগিনিং থাকবেই। যার বিগিনিং আছে তার অন্ত-ও থাকবে।

কিন্তু এ'তো বিনা এন্ড-এর জগৎ। বিগিনিং হয়নি তো এন্ড কোথা থেকে হবে ? এ'তো অনাদি-অনন্ত। যার বিগিনিং হয়নি তার কোন রচয়িতা নেই, এরকম মনে হয় না কি ?

ভগবানের সঠিক ঠিকানা

তখন এই ফরেন-এর সায়েন্টিস্টরা জিজ্ঞাসা করলো, ‘তাহলে কি ভগবান নেই ?’ তাতে আমি বললাম, ‘ভগবান না থাকলে এই জগতে যে সমস্ত ভাবনা আছে, সুখ-দুঃখের যে অনুভূতি হয়, তার কোন অনুভব-ই থাকত না। সুতরাং ভগবান অবশ্যই আছেন। ওরা আমাকে প্রশ্ন করলোন, ‘ভগবান কোথায় থাকেন ?’ আমি বললাম, ‘আপনাদের কোথায় মনে হচ্ছে ? ওনারা বললেন, ‘উপরে’। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘উনি উপরে কোথায় থাকেন ? ওনার গলির নম্বর কি ? কোন গলি তা আপনারা জানেন কি ? চিঠি পৌঁছাবে এরকম সঠিক অ্যাড্রেস আছে আপনাদের কাছে ? উপরে তো কোন বাপ-ও নেই। সমস্ত জায়গা আমি ঘুরে এসেছি। সবাই বলতো উপরে আছেন, উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতো। এতে আমার মনে হয়েছিল যে সবাই যখন বলছে তখন উপরে কিছু থাকা সম্ভব। এইজন্যে আমি উপরে সব জায়গা খুঁজে এসেছি কিন্তু উপরে তো শুধু আকাশ-ই আছে, উপরে কাউকে পাইনি। উপরে তো কেউ থাকেনা। তখন ওই ফরেন-এর সায়েন্টিস্টরা আমাকে বললেন, ‘ভগবানের সঠিক অ্যাড্রেস বলবেন কি ?’ আমি বললাম, ‘লিখে নিন। গড ইজ ইন এভ্রি ক্রিয়েচার, হোয়েদার ‘ভিজিব্ল্’ অর ‘ইনভিজিব্ল্’, নট ইন ক্রিয়েশন।’ (ভগবান দৃশ্য বা অদৃশ্য সমস্ত জীবের মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু মানব-নির্মিত কোন বস্তুতে নয়।)

এই টেপরেকর্ডার-কে ‘ক্রিয়েশন’ বলে। যত ম্যান-মেড (মানব-নির্মিত) বস্তু আছে, মানুষের বানানো বস্তু আছে, তাতে ভগবান নেই। যা প্রকৃতির রচনা তাতে ভগবান আছেন।

মনের অনুকূল সিদ্ধান্ত !

কত সমস্ত সংযোগ একত্র হলে তবেই কোন কার্য হয়, অর্থাৎ এটা সায়েন্টিফিক সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স। এত ইগোইজ্ম করে ‘আমি করেছি’ বলে চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু ভাল হলে ‘আমি করেছি’ আর খারাপ হলে ‘আমার সংযোগ এখন ঠিক নেই’ এরকম বলে না লোকে ? সংযোগ তো লোকে মেনে নেয় ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদান্ত্রী : উপার্জন হলে তার গর্বরস নিজে চাখে আর যখন লোকসান হয় তখন কিছু বাহানা বানাতে থাকে। আমি যদি বলি, ‘শ্রেষ্ঠজী, এখন এরকম কি করে হল ?’ তখন বলবে, ‘ভগবান রুষ্ট হয়েছেন।’

প্রশ্নকর্তা : মনের অনুকূল সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

দাদান্ত্রী : হ্যাঁ, মনের অনুকূল, কিন্তু এরকম দোষারোপ ওনার প্রতি (ভগবানের প্রতি) করা অনুচিত। উকিলের উপর দোষ চাপায় বা অন্য কারোর উপর দোষ চাপায় সেটা তবু ঠিক আছে। কিন্তু ভগবানের উপর দোষ চাপানো যায় কি ? উকিল তো নালিশ ঠুকে হিসাব চাইবে কিন্তু এর নালিশ কে করবে ? এরফলে তো পরের জন্মে ভয়ংকর (সংসার) বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। ভগবানের উপর দোষ চাপানো যায় কি ?

প্রশ্নকর্তা : না, যায় না।

দাদান্ত্রী : নয়তো বলবে ‘স্টার্স ফেভারেবল্ (গ্রহ অনুকূল) নয়।’ অথবা বলবে ‘অংশীদার লোক ভাল নয়।’ নাহলে ‘পুত্রবধূ দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছে’ এরকমও বলে। কিন্তু নিজের মাথায় নেবে না। নিজের উপর কখনো দোষ চাপাবে না। এই প্রসঙ্গে আমার একজন বিদেশীর সাথে কথা হয়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আপনাদের ইণ্ডিয়ান লোকেরা দোষ নিজের উপর নেয় না কেন ?’ আমি বললাম, ‘এটাই ইণ্ডিয়ান পাজল্। ইণ্ডিয়ার সব থেকে বড় পাজল্ (সমস্যা) যদি কিছু থাকে তো এটাই।

সায়েন্টিফিক সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স !

এইজন্যে আলোচনা করো, যা কিছু আলোচনা করতে চাও সব করো। এমনভাবে আলোচনা করো যাতে তোমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : এই ‘সায়েন্টিফিক সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স’ বুঝতে পারলাম না।

দাদান্ত্রী : এই সমস্ত সায়েন্টিফিক সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স – এর আধারে হয়। সংসারে একটা পরমাণুও চেঙ্গ হতে পারে না। তুমি এখন খেতে বসেছো, তো তোমার কি জানা নেই যেকি খাবে ? রাঁধুনী কি জানে না কাল কি রান্না করবে ? এ সমস্ত কিভাবে হয়, সেটাই আশ্চর্য্য ! তুমি কতটা খেতে পারবে আর কতটা পারবেনা, সে সব পরমাণুমাত্র এবং পূর্বনির্ধারিত আছে।

তুমি যে আজ আমার সাথে সাক্ষাত্ করলে, তা কিসের ভিত্তিতে করতে পারলে ? ওনলি ফর সায়েন্টিফিক সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স – এর জন্য। অতি অতি গুহ্য কারণ আছে। ওই কারণগুলো খুঁজে বার করো।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু তাকে খুঁজবো কিভাবে ?

দাদান্ত্রী : তুমি যে এখানে এসেছো, এতে তোমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ও তো তুমি মেনে নিয়েছো, ‘ইগোইজ্ম’ করছো যে ‘আমি এলাম আর গেলাম।’ এই যে তুমি বলছো ‘আমি এলাম’ আর আমি যদি বলি ‘কাল কেন আসোনি ?’ তখন এরকমভাবে পা দেখালে, তাতে কি বুঝতে হবে ?

প্রশ্নকর্তা : পায়ে ব্যাথা করছিল।

দাদান্ত্রী : হ্যাঁ, পায়ে ব্যাথা করছিল। পায়ের বাহানা করলে বুঝতে পারা যায় কিনা যে তুমি আসতে না পা আসতো ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমি – ই এসেছি এরকম বলে না কি ?

দাদান্তী : তুমি-ই এসেছো, নয় কি ? যদি পা ব্যাথা করে তবুও কি আসবে ?

প্রশ্নকর্তা : আমার নিজের ইচ্ছে ছিল আসার, সেইজন্যে এসেছি।

দাদান্তী : হঁা, তোমার ইচ্ছে ছিল সেইজন্যে এসেছো। কিন্তু এই পা ইত্যাদি সব ঠিকঠাক ছিল বলেই না আসতে পেরেছো ? ঠিক যদি না থাকতো তা হলে ?

প্রশ্নকর্তা : তবে তো আসতে পারতাম না, ঠিক কথা-ই।

দাদান্তী : মানে তুমি একা আসতে পারতে ? যেমন এক ব্যক্তি রথে চড়ে এখানে এসেছে আর বলছে, ‘আমি এসেছি, আমি এসেছি।’ আমি প্রশ্ন করলাম ‘তোমার পায়ে তো প্যারালিসিস হয়েছে, তুমি এলে কি করে ?’ তাতে বললো ‘রথে চড়ে এসেছি। কিন্তু আমি-ই এসেছি, আমি-ই এসেছি।’ আরে ! কিন্তু রথ এসেছে কি তুমি এসেছো ? তখন বললো ‘রথ এসেছে।’ ফের আমি প্রশ্ন করলাম যে ‘রথ এসেছে কি বলদ এসেছে ?’

অর্থাৎ কথা কোথাকার আর এ কোথায় ! কিন্তু দ্যাখো, উল্টো বুবো নিয়েছে কি না ! সমস্ত সংযোগ অনুকূল হলে তবেই আসতে পেরেছো, নয়তো আসতে পারতে না।

মাথায় যন্ত্রণা হলে তুমি এলেও আবার ফিরে যাবে কি না ? আমি-ই যদি আসা যাওয়া করছি তো মাথা যন্ত্রণার অজুহাত তো দিতে পারি না ? আরে, তখন মাথা এসেছিল কি তুমি এসেছিলে ? আর রাস্তায় যদি কারোর সাথে দেখা হয় আর সে বলে, ‘চলুন চান্দুলাল আমার সাথে’ তাহলেও তো তুমি ফিরে চলে যাবে। সংযোগ অনুকূল হলে, এখানে পোঁচানো পর্যন্ত কেউ বাধা দেওয়ার না থাকলে তবেই তুমি আসতে পারবে।

নিজের সত্ত্বা কতখানি ?

তুমি তো কখনও খাও-ই নি ! এ সমস্ত তো চান্দুলাল খায় আর

তুমি মনে করো যে তুমি খাচ্ছ । চন্দুলাল খায় আর চন্দুলাল মলত্যাগ-ও করে । অকারণে এতে ফেঁসে আছে । তুমি এটা বুবাতে পারলে ?

প্রশ্নকর্তা : বুবিয়ে দিন ।

দাদাশ্রী : এই সংসারে এমন কোন মানুষ জন্মায়নি যার মলত্যাগ করতে যাওয়ার-ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে । মলত্যাগ করারও স্বতন্ত্র সত্ত্বা নেই কারো কাছে তো আর কোন সত্ত্বা থাকবে ? এ তো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ইচ্ছানুসারে অল্প-বিষ্টির হয় তখন মনে করে নাও যে তোমার দ্বারাই সব কিছু হচ্ছে । যখন আটকে যায় তখন বুবাতে পারো ।

আমি ‘ফরেন-রিটান’ ডাক্তারদের দশ-বারোজনকে এখানে ডেকেছিলাম, বড়োদা-তে । তাঁদেরকে আমি বললাম, ‘মলত্যাগ করার-ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা আপনাদের নেই ।’ এতে ওঁরা হতকিত হয়ে গেলেন । আবার বললাম, ও তো যখন আটকে যাবে তখন বুবাতে পারবেন তখন ওখানে কারোর হেঁল নিতে হবে । সুতরাং আপনার স্বতন্ত্র সত্ত্বা এতে নেই । এ তো ভুল করে প্রকৃতির শক্তিকে নিজের শক্তি বলে মেনে নিয়েছেন । পরসত্ত্বাকে নিজের সত্ত্বা বলে মেনে নেওয়া, এরই নাম ভ্রান্তি । এই কথা কিছু বুবাতে পারলে তুমি ? দু-আনা চার-আনা বুবালে কি ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, বুবাতে পারছি ।

দাদাশ্রী : এইটুকু বুবাতে পারলে তো সমাধান হয়ে যাবে । এই লোকেরা বলে না যে, ‘আমি এত তপ করলাম, এইরকম জপ করলাম, উপবাস রাখলাম’ এ সমস্তই ভ্রান্তি । তবুও জগৎ তো যেমন আছে তেমন-ই থাকবে । অহংকার না করে থাকবেই না । স্বভাব আছে না ।

কর্তা, নৈমিত্তিক কর্তা—

প্রশ্নকর্তা : যদি বাস্তবে আমি কর্তা নই তাহলে কর্তা কে ? তার স্বরূপ কি রকম ?

দাদাশ্রী : আসলে নৈমিত্তিক কর্তা তো তুমি স্বয়ং নিজেই । নিজে

স্বয়ং স্বতন্ত্র কর্তানও কিন্তু নৈমিত্তিক কর্তা । মানে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে কর্তা । পার্লামেন্টারি পদ্ধতি মানে ? যেমন পার্লামেন্টে সবার ভোটিং হয়, আর ফের শেষে নিজের ভোট হয় । তার আধারে নিজে স্বয়ং বলে যে এ'তো আমাকে করতে হবে । এই হিসাবে কর্তা হয়, এইভাবে যোজনার সৃষ্টি করে । নিজে স্বয়ংই যোজনা করে । কর্তাপন কেবল যোজনাতেই থাকে । যোজনাতে ওর সহ থাকে । কিন্তু সংসারের লোকেরা এটা জানে না । এটা ব্যষ্টি কম্পিউটার, ছোট কম্পিউটারের মত । যেমন ছোট কম্পিউটারে যা ফীড করা হয়েছে তা বার হয় আর বড় কম্পিউটারে তা ফীড হয়ে যায় । সেইরকমই এই যোজনা সৃষ্টি হয়ে বড় কম্পিউটারে যায় । বড় কম্পিউটার হল সমষ্টি কম্পিউটার — সেটা এর বিসর্জন করে । এইজন্যে এই জন্মে সমস্ত লাইফ বিসর্জনকাপে থাকে, যার সৃষ্টি গত জন্মে করা হয়েছে । সেইজন্যে এই জীবনে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিসর্জন স্বরূপেই আছে । নিজের হাতে কিছু নেই, সব পরস্তাতে আছে । একবার যোজনা হয়ে গেলে সব পরস্তাতে চলে যায় । পরিণামে পরস্তাব-ই নিয়ন্ত্রণে থাকে । অর্থাৎ পরিণাম আলাদা । পরিণাম পরস্তাব অধীন । বুঝতে পারছ ? এ অতি গৃঢ় কথা ।

কর্তাপদ থেকে কর্মবন্ধন !

প্রশ্নকর্তা : এই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য কি করবো ?

দাদাশ্রী : এই কর্মকর্তার অধীন । এইজন্যে কর্তা হলে তবেই কর্ম হবে । কর্তা না হলে কর্ম হবেনা । কর্তা কেমন করে হয় ? আরোপিত ভাবে গিয়ে বসার জন্যে—ই কর্তা হয়েছো । নিজের মূল স্বত্ত্বাবে আসলে স্বয়ং কর্তা হবেইনা । ‘আমি করেছি’ এইরকম বলেছো, এইজন্যে কর্তা হয়েছো । মানে কর্ম—কে আধার দিয়েছো । এখন নিজে যদি কর্তা না হও তো কর্ম থাকবেনা, নিরাধার করলে কর্ম থাকবে না । মানে যতক্ষণ কর্তাপদ আছে ততক্ষণ কর্ম—ও আছে ।

‘চুটে দেহাধ্যাস তো নহি কর্তা তু কর্ম,
 (দেহাধ্যাস গেলে কর্ম-এর কর্তা তুমি নও)
 নহি ভোক্তা তু ইসকা, এহি ধর্মকা মর্ম’
 (তুমি এর ভোক্তানও, ধর্মের এটাই মর্ম)

— শ্রীমদ্ব রাজচন্দ্ৰ

এখন তুমি ‘আমি চন্দুলাল’ এরকম মনে ধারণা করে বসে আছ, সেইজন্যে সব একাকার হয়ে গেছে। ভিতরে দুটি বস্তু আলাদা আছে। তুমি আলাদা, চন্দুলাল আলাদা। কিন্তু তুমি যতক্ষণ এটা না জানছো ততক্ষণ কি হবে ? জ্ঞানী পুরুষ ভেদ-বিভ্রান্তি দিয়ে আলাদা করে দিলে যখন ‘তুমি’ (‘চন্দুলাল’ থেকে) আলাদা হয়ে যাবে তখন ‘তোমাকে’ আর কিছু করতে হবেনা, সব ‘চন্দুলাল’ করবে।

(৬) ভেদভ্রান্তি কে করায় ?

আত্মা-অনাত্মার বৈজ্ঞানিক বিভাজন !

যেমন এই আংটিতে সোনা আর তামা দুই মিশে আছে। একে আমি গ্রামে নিয়ে গিয়ে কাউকে যদি বলি যে, ‘ভাই, আলাদা-আলাদা করে দিন তো যে কেউকি করে দিতে পারবে ? কে করতে পারবে ?

প্ৰশ্নকৰ্তা : স্বৰ্ণকার-ই করতে পারবে।

দাদাশ্রী : এটা যার কাজ, যে এতে এক্সপার্ট, সেই সোনা আর তামা দুই-ই আলাদা করে দেবে। শতকরা একশো’ ভাগ শুল্ক সোনা আলাদা করে দেবে কারণ ও দু’টোর-ই গুণধৰ্ম জানে যে সোনার গুণধৰ্ম এই আর তামার গুণধৰ্ম এই। সেইরকম জ্ঞানীপুরুষ আত্মার গুণধৰ্ম জানেন আর অনাত্মার গুণধৰ্ম-ও জানেন।

আংটিতে সোনা আর তামা ‘মিক্রাচার’ রূপে থাকে বলে এদের আলাদা করা যায়। সোনা আর তামা কম্পাউন্ড স্বরূপে থাকলে তাদের আর আলাদা করা যেত না। কারণ সেক্ষেত্রে গুণধৰ্ম অন্য প্রকারের হয়ে যেত।

সেইরকমই জীবের ভিতর চেতন আর অচেতন মিক্কাচার-রূপে থাকে, কম্পাউণ্ড স্বরূপে থাকেনা। সেইজন্যে আবার নিজের স্বভাব ফিরে পেতে পারে। কম্পাউণ্ড হলে তো বোৰা-ই যেত না। চেতন-এর গুণধর্ম-ও বোৰা যেত না আর অচেতন-এর গুণধর্ম-ও বোৰা যেত না। তৃতীয় কোন গুণধর্ম উৎপন্ন হত। কিন্তু তা নয়। এ তো কেবল মিক্কাচার হয়েছে। এইজন্যে জ্ঞানীপূরুষ এদের আলাদা করে দিলে আত্মার পরিচয় হয়ে যায়।

জ্ঞানবিধি কি ?

প্রশ্নকর্তা : আপনার জ্ঞানবিধি কি ?

দাদাশ্রী : জ্ঞানবিধি তো সেপারেশন (আলাদা) করে পুদ্গল (অনাত্মা) আর আত্মা-র ! শুন্দচেতন আর পুদ্গল, দুই-এর সেপারেশন।

প্রশ্নকর্তা : এটা সিদ্ধান্তরূপে তো ঠিক আছে কিন্তু এর পদ্ধতি কি ?

দাদাশ্রী : এতে কিছু দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার নেই। কেবলমাত্র এখানে বসে যেমনটি বলানো হবে তেমনটি বলতে হবে। ‘আমি কে’ তার পরিচয় দেওয়ার জন্য দু-ঘণ্টার জ্ঞান প্রয়োগ হয়। এর মধ্যে ৪৮ মিনিট আত্মা-অনাত্মার ভেদ করানোর জন্য ভেদবিজ্ঞান-এর বাক্য বলানো হয়।

যা সবাইকে বলতে হয়। এরপরে একঘণ্টায় পাঁচ আজ্ঞা উদাহরণ দিয়ে সবিস্তারে বোঝানো হয়, বাকি জীবন কেমনভাবে ব্যতিত করতে হবে যাতে নতুন কর্মবন্ধন না হয় আর পুরানো কর্ম সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়। সাথে সাথে ‘আমি শুন্দাত্মা’ এই লক্ষ্য সবসময় থাকে।

আবশ্যকতা গুরু-র, না জ্ঞানী’র ?

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী-কে পাওয়ার আগে কাউকে গুরু বলে মানলে ? তাহলে ওনার কি করবো ?

দাদাশ্রী : ওনার কাছে যাবে। আর যদি না যেতে চাও তো যাওয়া আবশ্যকও নয়। তুমি যেতে চাইলে যাবে, না যেতে চাইলে যাবে না।

ওনার দুঃখ না হয় সেইজন্যে যেতে হবে। তোমাকে বিনয় রাখতে হবে। এখানে ‘আভ্যন্তর’ নেওয়ার সময় আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ‘এখন কি আমি গুরুকে ছেড়ে দেব?’ তাহলে আমি বলি, ‘ছেড়ে না। আরে, ওই গুরুর প্রভাবেই তো এই পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছো।’ গুরুর জন্যেই মানুষ সীমার মধ্যে থাকতে পারে। গুরু না থাকলে তো সীমা-ও থাকবে না। আর গুরুকে বলা উচিত যে, ‘আমি জ্ঞানীপুরুষ-এর দর্শন করতে যাচ্ছি।’ কিন্তু লোক তো নিজের গুরুকেও আমার কাছে নিয়ে আসে কারণ গুরুর-ও তো মোক্ষ চাই। সংসারের জ্ঞান গুরু বিনা হয় না আর মোক্ষের জ্ঞান-ও গুরু বিনা হয় না। ব্যবহার-এর গুরু ‘ব্যবহার’-এর জন্য আর জ্ঞানীপুরুষ ‘নিশ্চয়’-এর জন্য। ব্যবহার রিলেটিভ আর নিশ্চয় রয়্যাল। রিলেটিভ-এর জন্য গুরু চাই আর রিয়্যাল-এর জন্য জ্ঞানীপুরুষ চাই।

(৭) মোক্ষ-এর স্বরূপ কি ?

ধ্যেয় কেবল এটাই হওয়া উচিত !

প্রশ্নকর্তা : মানুষের কি ধ্যেয় হওয়া উচিত ?

দাদান্নী : মোক্ষ-এ যাওয়ার-ই। এটাই ধ্যেয় হওয়া উচিত। তুমিও মোক্ষেই যেতে চাও না কি ? কতদিন ঘুরে মরবে ? অনন্ত জন্মাতে তো ঘুরছো, ঘুরছো ঘুরতে আর কিছু বাকি রাখো নি। জানোয়ার গতি, (পশুজন্ম), মনুষ্যগতি, দেবগতি ----সব জায়গাতেই ঘুরেই বেড়িয়েছো। কেন এরকম ঘুরতে হচ্ছে ? কারণ ‘আমি কে’ এটাই জান না ? নিজের স্বরূপের সাথে পরিচয় হয়নি। নিজের স্বরূপ-কে চেনা দরকার। ‘নিজে কে’ — এটা জানা দরকার, নয় কি ? এতো ঘুরছো, তবুও জানতে পারোনি ? কেবল পয়সা-উপার্জনেই ব্যস্ত ছিলে ? মোক্ষের জন্যেও তো অল্প-বিস্তর কিছু করা প্রয়োজন, না কি প্রয়োজন নেই ?

প্রশ্নকর্তা : করা দরকার।

দাদাশ্রী : অর্থাৎ স্বতন্ত্র হওয়ার প্রয়োজন নেই কি ? এরকম পরবশ কতদিন থাকবে ?

প্রশ্নকর্তা : স্বতন্ত্র হওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু স্বতন্ত্র হওয়ার বোধের প্রয়োজন আছে, এইরকম—ই আমি মনে করি।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এই বোধের—ই প্রয়োজন আছে। এই বোধকে তুমি জেনে নিলেও অনেক হয়ে গেল, স্বতন্ত্র না—ই হলে। স্বতন্ত্র হলো কি না হলো সে তো পরের কথা কিন্তু এর বোধের তো প্রয়োজন আছে ? প্রথমে বোধপ্রাপ্ত হলেও অনেক হল।

‘স্বভাব’—এ আসতে পরিশ্রম নেই !

মোক্ষ মানে নিজের স্বভাবে আসা আর সংসার মানে নিজের বিশেষভাবে যাওয়া। তাহলে সহজ কোনটা ? স্বভাবে থাকা ! অর্থাৎ মোক্ষ কঠিন নয়। সংসার সবসময়েই কঠিন। মোক্ষ তো খিচুড়ী রান্নার চেয়েও সহজ। খিচুড়ী রান্নার জন্যে তো কাঠ আনতে হবে, চাল-ডাল আনতে হবে, বাসন আনতে হবে, জল আনতে হবে, তবে—ই খিচুড়ী বানানো যাবে। এই স্থিতিতে মোক্ষ তো খিচুড়ী রান্নার চেয়েও সহজ কিন্তু মোক্ষদাতা জ্ঞানীর সাক্ষাৎ হওয়া চাই। নয়তো মোক্ষ কখনই হবে না। কোটি বার জন্মাগ্রহণ করলেও হবে না। অনন্ত জন্ম তো হয়ে গেছে ?

পরিশ্রম করে মোক্ষ পাওয়া যায় না !

এই যে আমি বলি, যে আমার কাছে এসে মোক্ষ নিয়ে যাও তো লোকেরা মনে মনে ভাবে যে, ‘নিজের পরিশ্রম ছাড়া এইরকমভাবে দেওয়া মোক্ষ কোন কাজে আসবে ? !’ তো ভাই, পরিশ্রম করে আনো, দ্যাখো, ওদের বুদ্ধি কত ভালো (!) ? ! শুধু পরিশ্রম করে কিছুই পাওয়া যাবেনা। পরিশ্রম করে কেউ কখনো মোক্ষ পায়নি।

প্রশ্নকর্তা : মোক্ষ দেওয়া বা নেওয়া সম্ভব কি ?

দাদাশ্রী : ও তো দেওয়া—নেওয়ার নয়ই। এ তো নৈমিত্তিক হয়েছে। তুমি আমার কাছে এলে, এটা নিমিত্ত হল। নিমিত্ত হওয়া জরুরী। নয়তো না কেউ দেওয়ার আছে, না কেউ নেওয়ার আছে। দানী কাকে বলে ? কেউ নিজের বস্তু দিলে তাকে দানী বলে। কিন্তু মোক্ষ তো তোমার ঘরেই আছে, আমার তো কেবল তোমাকে দেখিয়ে দিতে হবে। মানে নেওয়া—দেওয়ার ব্যাপারই নয়। আমি তো কেবল নিমিত্তমাত্র।

মোক্ষ মানে সনাতন সুখ !

প্রশ্নকর্তা : মোক্ষ পেলে কি করবো ?

দাদাশ্রী : কিছু কিছু লোক আমার কাছে আসে যারা বলে যে আমাদের মোক্ষ চাই না। আমি তাদের বলি, ‘ভাই তোমাদের মোক্ষের প্রয়োজন নেই, কিন্তু সুখ তো চাই নাকি চাই না ? দুঃখ পছন্দ করো কি ? তারা বলে, ‘না, সুখ তো চাই।’ তখন আমি বলি, ‘সুখ একটু-আধটু কম হলে চলবে ?’ তাতে বলে, ‘না, সুখ তো পুরো-ই চাই।’ তখন আমি বলি, ‘তাহলে আমি সুখের-ই কথা বলছি। মোক্ষের কথার প্রয়োজন নেই।’ মোক্ষ কি বস্তু তা লোকেরা বোবেই না। শব্দটা শুধু বলে। অনেকে তো এরকম মনে করে যে মোক্ষ বলে কোন জায়গা আছে আর সেখানে গেলে আমরা মোক্ষের আনন্দ পাবো। কিন্তু এটা এরকম নয়।

মোক্ষ, দুটি পর্যায়ে !

প্রশ্নকর্তা : মোক্ষ—এর অর্থ, আমরা সাধারণভাবে ‘জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি’ এরকম বুবি।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেটা ঠিক আছে; কিন্তু যে অন্তিম মুক্তি, তা সেকেণ্টারি স্টেজে আসে। কিন্তু প্রথম স্টেজে প্রথম মোক্ষ মানে সংসারী দুঃখের অভাব হয়। সংসারের দুঃখেও দুঃখের কোন অনুভূতি হয়না। উপাধিতেও সমাধি থাকে, এটাই প্রথম মোক্ষ। আর তারপরে এই দেহ বিলয় হলে

আত্যন্তিক মোক্ষ হয়। কিন্তু প্রথম মোক্ষ তো এখানেই হওয়া দরকার। আমার মোক্ষ তো হয়েই গেছে! সংসারে থাকলেও সংসার স্পর্শ করবে না এরকম মোক্ষ হতে হবে। এই আক্রম - বিজ্ঞানে এরকম-ই হয়।

বেঁচে থাকতেই মুক্তি !

প্রশ্নকর্তা : এই যে মোক্ষ বা মুক্তি, তা কি বেঁচে থাকতে-ই হয়, না কি মরার পরে মুক্তি হয়।

দাদান্তী : মরার পরে মুক্তি কোন কাজে লাগবে? মরার পরে মুক্তি হবে এরকম বলে লোককে ফাঁদে ফেলে। আরে, আমাকে এখানেই কিছু দেখাও না। কিছু তো আস্তাদ করাও, কিছু প্রমাণ তো দাও। ওখানে মোক্ষ হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? এরকম ধার নেওয়া মোক্ষ নিয়ে আমি কি করবো? ধার নেওয়াতে ফল পাওয়া যায় না। এইজন্য ক্যাশ (নগদ)-ই ভালো। আমাদের এখানে বেঁচে থাকতেই মুক্তি হওয়া চাই। যেমন জনক রাজার মুক্তি তুমি শোন নি।

প্রশ্নকর্তা : শুনেছি।

আক্রম মার্গ কি ?

অক্রমজ্ঞান থেকে অঙ্গুত সিদ্ধি !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এই সংসারে থেকে এরকম আভ্যন্তর পাওয়া যায় কি?

দাদান্তী : হ্যাঁ, এরকম রাস্তা আছে। সংসারে থেকেই শুধুনয়, স্তুর সাথে থেকেও আভ্যন্তর পাওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র সংসারে থেকেই নয়, পরম্পর ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে, সমস্ত কর্ম করেও আভ্যন্তর হতে পারে। আমি সংসারে থেকেই এটা করিয়ে দিই। সংসারে, অর্থাৎ সিনেমা দেখতে যাওয়া ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের ছাড় তোমাকে দিই। ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবে আর ভাল জামাকাপড় পরে বিয়ে দেবে। এর চেয়ে বেশী আর কি গ্যারাণ্টি চাও?

প্রশ্নকর্তা : এত সমস্ত ছাড় পেলে তবে তো নিশ্চয়ই আস্থাতে থাকতে পারবো ।

দাদাশ্রী : সমস্ত ছাড় ! এটা অপবাদ (সাধারণ নিয়মের বাইরে) মার্গ । তোমাকে কিছু পরিশ্রম করতে হবেনা । তোমার আস্থা তোমার হাতে দিয়ে দেব, এরপরে আস্থারমণতা—তে থাকো আর এই লিফ্ট—এ বসে থেকো । তোমাকে আর কিছুই করতে হবেনা । ফের তোমার কোন কর্মবন্ধনও হবে না । এক জন্মের—ই কর্মবন্ধন হবে, সেও আমার আজ্ঞা পালন করার জন্যে । আজ্ঞায় থাকা এইজন্যে জরুরী যে লিফ্ট—এ বসার সময় যদি হাত এদিক—ওদিক করো তো বিপদে না পড়ে যাও !

প্রশ্নকর্তা : মানে এর পরের জন্ম অবশ্যই হবে ?

দাদাশ্রী : আগের জন্ম—ও ছিল আর এখন পরের জন্ম—ও আছে, কিন্তু এই জ্ঞান এমনই যে এর পরে এক—দুই জন্ম—ই বাকী থাকে । প্রথমে অজ্ঞান থেকে মুক্তি হয়, ফের দু—এক জন্মে অস্তিম মুক্তি পেয়ে যাবে । এই কাল এমনই যে এক জন্ম তো অবশ্যই থাকবে ।

তুমি একটা দিন আমার কাছে এসো । আমি একটা দিন স্থির করবো, সেদিন তোমাকে আসতে হবে । ওই দিন সবার রজ্জু পিছন থেকে কেটে দিই (স্বরূপের অজ্ঞানরূপী রজ্জুর বন্ধন দ্রু করে দিই) । রোজ কাটি না, রোজ তো সৎসঙ্গেরই সমস্ত কথা বলি । কিন্তু একদিন স্থির করি আর ওইদিন ব্রেড দিয়ে এইভাবে রজ্জু কেটে দিই (জ্ঞানবিধিতে স্বরূপজ্ঞান—এর প্রাপ্তি করাই), আর কিছু নয় । ফের শীঘ্ৰই তুমি বুঝে যাবে যে এইসব খুলে গেছে । এই অনুভব হলেই সাথে সাথে বলে যে মুক্তি হয়ে গেছি । অর্থাৎ মুক্তি হয়েছো এরকম ভান (বোধ) হওয়া চাই । মুক্তি হওয়া, এটা কোন গল্পকথা নয় । আমি তোমাকে মুক্তি করিয়ে দিই ।

যেদিন এই ‘জ্ঞান’ দিই সেদিন কি হয় ? তোমার যা কর্ম আছে তা জ্ঞানাপ্তিতে ভস্মীভূত হয়ে যায় । দু’ধরণের কর্ম ভস্মীভূত হয়ে যায় আর এক প্রকারের কর্মবাকী থেকে যায় । যে কর্ম বাস্পরূপে আছে তা নাশ হয়ে যায় । যে কর্ম জলরূপে আছে তা ও নাশ হয়ে যায় । কিন্তু যে কর্ম বরফরূপে

আছে তার নাশনয়না । বরফরূপে যে কর্ম আছে তা ভুগতেই হবে ; কারণ এই কর্ম জমে কঠিন হয়ে গেছে । যে কর্ম ফল দেওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে গেছে তা' তো ছাড়বে না । কিন্তু জল আর বাস্পরূপে যে কর্ম আছে তাকে জ্ঞানাপ্তি নষ্ট করে দেয় । এইজন্যে জ্ঞান পেতেই লোক একদল হাঙ্কা হয়ে যায়, তার জাগ্রত্তি বেড়ে যায় । যতক্ষণ কর্ম ভস্মীভূত না হচ্ছে ততক্ষণ জাগ্রত্তি বাড়ে না । বরফের মত কঠিন যে কর্ম তা তোমাকে ভুগতে হবে । আর তা'ও সহজভাবে (কম কষ্টে) কেমন করে ভুগতে হবে তারও সব উপায় আমি বলে দিচ্ছি যে, ‘ভাই, এই ‘দাদা ভগবানের অসীম জয়জয়কার হোক’ বলবে, ত্রিমন্ত্র বলবে, নয় কলম বলবে ।’

আমি জ্ঞান দিই, এতে কর্ম ভস্মীভূত হয়ে যায় আর সেইসময় অনেক আবরণ নষ্ট হয়ে যায় । তখন ভগবানের কৃপা হওয়ার সাথে ও স্বয়ংই জাগ্রুত হয়ে যায় । ওই জাগ্রত্তি আর যাবে না । জাগার পরে আর চলে যায় না ; নিরস্তর জাগ্রত্তি থাকতে পারে । মানে নিরস্তর প্রতীতি থাকবেই । প্রতীতি কখন থাকবে ? জাগ্রত্তি হলে তবেই প্রতীতি থাকে । প্রথমে জাগ্রত্তি, তারপরে প্রতীতি । ফের অনুভব, লক্ষ্য আর প্রতীতি এই তিন-ই থাকবে । প্রতীতি সমস্ত সময়ের জন্যে থাকবে । লক্ষ্য তো কখনো কখনো থাকবে । কোন ব্যবসা বা কোন কাজে লেগে গেলে লক্ষ্য চলে যাবে, আবার কাজ শেষ হলেই লক্ষ্য ফিরে আসবে । আর অনুভব তখনই হবে যখন কাজ থেকে, সমস্ত কিছু থেকে নিব্রত হয়ে একান্তে বসে আছো তখন অনুভবের স্বাদ আসবে । আর অনুভব তো ক্রমশঃ বাড়বেই । কারণ আগের চন্দুলাল কি ছিল আর আজকের চন্দুলাল কি হয়েছে তা বুঝতে পারবে । তো এই পরিবর্তন কিভাবে আসে ? আঘা—অনুভব থেকে । আগে দেহাধ্যাসের অনুভব ছিল আর এখন এই আঘা—অনুভব আছে ।

প্রশ্নকর্তা : আঘাৰ অনুভব হয়ে গেলে কি হয় ?

দাদান্নী : আঘাৰ অনুভব হয়ে গেছে মানে দেহাধ্যাস চলে গেছে । দেহাধ্যাস চলে গেছে মানে কর্ম-বন্ধন হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে । আর কি চাই ?

আত্মা – অনাত্মার মধ্যে ভেদরেখা !

এটা অক্রম-বিজ্ঞান, সেইজন্যে এত তাড়াতাড়ি সম্যকত্ব হয়। নয়তো ক্রমিকমার্গে তো আজ সম্যকত্ব হওয়া সন্তুষ্টি নয়। এই অক্রমবিজ্ঞান তো খুব-ই উচ্চকোটির বিজ্ঞান। এতে আত্মা আর অনাত্মার মধ্যে মানে তোমার আর পরবস্ত, এই দুইয়ের মধ্যে বিভাজন করে দেয়। ‘এই’ ভাগ তোমার আর ‘এটা’ তোমার নয়। আর মাঝাখানে লাইন অফ ডিমার্কেশন, ভেদ-রেখা টেনে দিই। তারপরে প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে ঢাঁড়শ আমরা আর খেতে পারবো কি ?

মার্গ—‘ক্রম’ আর ‘অক্রম’ !

তীর্থকরের যে জ্ঞান তা ক্রমিক জ্ঞান। ক্রমিক অর্থাৎ সিঁড়ির পরে সিঁড়ি চড়া। যেমন –যেমন পরিগ্রহ কর করবে, তেমন–তেমন মোক্ষের কাছে পৌঁছাবে, তাও অনেক সময় লাগবে। আর এই অক্রম-বিজ্ঞান মানে কি ? সিঁড়ি চড়তে হবে না, লিফ্টে বসে যাও আর বারোতলায় পৌঁছে যাও ! এইরকম এই লিফট মার্গ এসেছে। যে এই লিফ্টে বসে গেছে তার কল্যাণ হয়ে গেছে। এই লিফ্টে যে বসে গেছে তার সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসবে ! আমি তো নিমিত্তমাত্র। সমস্যার সমাধান তো করতে হবে না কি ? তুমি মোক্ষমার্গের পথিক, ওই লিফ্টে বসে আছো তার প্রমাণ তো হওয়া চাই, না কি চাই না ? প্রমাণ মানে ক্রোধ মান মায়া লোভ হবে না, আর্তধ্যান–রৌদ্রধ্যান হবে না। মানে সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল না ?

যে ‘আমার’ সাক্ষাৎ করেছে সেই পাত্র !

দাদাত্ত্বী : এই মার্গ এত সহজ তো তাহলে কোন অধিকার (পাত্রতা) দেখার প্রয়োজন নেই ? সকলের জন্যেই কি এটা সন্তুষ্ট ?

প্রশ্নকর্তা : লোকে আমাকে প্রশ্ন করে, ‘আমি কি অধিকারী (পাত্র) ? আমি বলি যে, ‘আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, এইজন্যে তুমি অধিকারী।’

এই সাক্ষাতের পিছনে সায়েণ্টিফিক সারকামসট্যানশিয়াল এভিডেন্স আছে। এইজন্যে আমার সাথে যাদের সাক্ষাৎ হয়েছে তারা অধিকারী বলে গণ্য। যার সাক্ষাৎ হয়নি সে অধিকারী নয়। কিসের আধারে এই সাক্ষাৎ হয়? ও অধিকারী, এই আধারেই তো আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়। আমার সাথে সাক্ষাতের পরও যদি ওর প্রাপ্তি না হয় তো তাহলে ওর অন্তরায় কর্ম বাধাকৃপে আছে।

ক্রম-তে ‘করার’ আর অক্রম-এ....

এক ভাই একবার প্রশ্ন করেছিল যে ক্রম আর অক্রম -এ পার্থক্য কি? তখন আমি বললাম যে, ক্রম মানে যেমন সবাই বলে, এই উল্টো (ভুল) ছাড়ো আর সোজা (ঠিক) করো। সবাই এটাই বারবার বলে, তারই নাম ক্রমিক মার্গ। ক্রম মানে সবকিছু ছাড়তে বলে। এই কপট, লোভ ছাড়ো আর ভালো করো। এতদিন তুমি এই-ই দেখেছো কি না? আর অক্রম মানে করার নয়, করোতি-করোসি-করোমি নয়! পকেট কাটা গেলে অক্রম-এ বলবে ‘ও কাটে নি, আর আমার কাটা যায় নি।’ আর ক্রম-তে বলে যে ‘ও কেটেছে আর আমার কাটা গেছে।’

এই অক্রমবিজ্ঞান লটারীর মত। লটারীতে পুরস্কার পেলে তার জন্যে কোন পরিশ্রম করতে হয়েছিল কি? টাকা সে-ও দিয়েছিল আর অন্যরাও দিয়েছিল কিন্তু ও-ই পেয়ে গেল। এইরকমই এই অক্রমবিজ্ঞান, সাথে সাথেই মোক্ষ দিয়ে দেয়, নগদ দেয়!

অক্রম থেকে আমূল পরিবর্তন !

অক্রমবিজ্ঞানকে খুব বড় আশচর্য বলে। এখানে আভ্যন্তর পাওয়ার পরে দ্বিতীয় দিন থেকেই মানুমের মধ্যে পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। এটা শুনতেই লোকেরা এই বিজ্ঞান স্বীকার করে নেয় আর এখানে আকর্ষিত হয়ে চলে আসে।

অক্রম মার্গ, সমস্ত বিশ্বে !

এই সংযোগ তো খুবই উচ্চকোটির তৈরী হয়েছে ! এরকম অন্য কোথাও হয়নি । একজন মাত্র মানুষ ‘দাদাজী’ একা-ই এই কাজ করতে পেরেছেন, দ্বিতীয় অন্য কেউ করতে পারবে না ।

প্রশ্নকর্তা : পরে দাদাজীর কৃপা থাকবে তো ? আপনার পরে কি হবে ?

দাদাজী : এই মার্গ তো চলতে থাকবে । আমার তো ইচ্ছায়ে কেউ প্রস্তুত হয়ে যায়, পরে এই মার্গ চালানোর জন্য কাউকে চাই কি না ?

প্রশ্নকর্তা : চাই ।

দাদাজী : আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : অক্রমবিজ্ঞান যদি চালু থাকে, তো তা নিমিত্ত দ্বারা চালু থাকবে !

দাদাজী : ‘অক্রমবিজ্ঞান’ চালু-ই থাকবে । অক্রম-বিজ্ঞান এক-দু’ বছর এমনিই চলতে থাকলে সমস্ত জগতে এর কথা ছড়িয়ে পড়বে আর পৌঁছে যাবে এর চরম সীমা পর্যন্ত । কারণ মিথ্যে কথা যেমন গলা ফাটিয়ে বলে তেমনই সত্যি কথাও গলা ফাটিয়ে বলতে হবে । সত্যিকথার প্রভাব পরে হয় আর মিথ্যে কথার প্রভাব তাড়াতাড়ি হয় ।

অক্রম দ্বারা স্ত্রী-লোকেরও মোক্ষ !

লোকে বলে যে মোক্ষ পুরুষদের-ই হয়, স্ত্রী-লোকের নয় । আমি বলি যে মহিলাদেরও মোক্ষ হয় । কেন হবে না ? তাতে ওরা বলে যে, ওদের কপট আর মোহের প্রাণ্টি অনেক বড় হয় । পুরুষদের যদি ছোট গাঁট হয়, তো ওদের তো এত বড় মানকচুর মত হয় ।

মহিলারাও মোক্ষ-এ যাবে । সবাই না বলুক না কেন, কিন্তু মহিলারাও মোক্ষ-এ যাওয়ার যোগ্য । কারণ ওরাও আস্তা, আর পুরুষদের

সাথে সম্পর্কে এসেছে। এইজন্যে ওদের-ও সমাধান হবে। কিন্তু স্ত্রী-প্রকৃতিতে মোহ বলবান হওয়ার কারণে বেশি সময় লাগবে।

কাজ করিয়ে নাও !

যখন প্রয়োজন তখন নিজের কাজ করিয়ে নাও। এরকম নয় যে তোমাকে অবশ্যই আসতে হবে। তোমার ভালো লাগলে আসবে। আর সংসার যদি ভালো লাগে, তো ততক্ষণ ওই ব্যবসাও চালিয়ে যাও। আমি একথা বলছি না যে তোমাকে এরকমই করতে হবে। আর তোমাকে চিঠিও লিখতে যাবো না। এখানে এসেছো তো তোমাকে বলবো, ‘ভাই লাভ হঠাও।’

এতটুকুই তোমাকে বলবো। হাজার হাজার বছরে এরকম বিজ্ঞান প্রকট হয়নি। সেইজন্যে আমি বলছি যে পরে যা হওয়ার হোক, কিন্তু এই কাজ করে নেওয়া প্রয়োজন।

(৯) ‘জ্ঞানী পুরুষ’ কে ?

সন্ত পুরুষ : জ্ঞানী পুরুষ !

প্রশ্নকর্তা : এই যে সমস্ত সন্ত, এনাদের আর জ্ঞানীর মধ্যে কতটা পার্থক্য ?

দাদাত্ত্বী : সন্ত তাকে বলে যে খারাপ ছাড়িয়ে দেয় আর ভালো শেখায়। খারাপ করা ছাড়ায় আর ভালো করা শেখায়, তার নাম সন্ত।

প্রশ্নকর্তা : আর্থাৎ পাপকর্মথেকে রক্ষা করেন, তিনিই সন্ত ?

দাদাত্ত্বী : হ্যাঁ, পাপকর্মথেকে বাঁচান তিনিই সন্ত, কিন্তু পাপ-পুণ্য দুই থেকেই যিনি বাঁচান তাঁরই নাম জ্ঞানীপুরুষ।

সন্ত পুরুষ সঠিক রাস্তা বলেন আর জ্ঞানীপুরুষ মুক্তি দেন। সন্তকে তো পথিক বলে, পথিক মানে ও নিজেও চলে আর অন্য পথিককে বলে, ‘চলো তুমি আমার সাথে’। আর জ্ঞানী-পুরুষ তো অন্তিম স্টেশন, ওখানে তো নিজের কাজ-ই হয়ে যায়।

শুন্দ, একদম বিশুন্দ সন্ত কে ? যিনি মমতা রহিত হয়েছেন। অন্য যাঁরা তাঁদের অঙ্গ-বিষ্টর মমতা থাকে। আর বিশুন্দ জ্ঞানী কে ? যাঁর অহঙ্কার আর মমতা দুই-ই নেই।

সেইজন্যে সন্তকে জ্ঞানীপুরুষ বলা যায় না। সন্তদের আত্মার জ্ঞান থাকে না। এই সন্ত যখন কোন জ্ঞানী পুরুষের কাছে আসবেন তখন তাঁর কাজ হয়ে যাবে। সন্তদের-ও ওনার প্রয়োজন আছে। সবাইকে এখানে আসতে হবে। বিকল্প নেই আর ! প্রত্যেকেরই এই ইচ্ছা হয়ে থাকে।

জ্ঞানীপুরুষ জগতের আশ্চর্য। জ্ঞানীপুরুষ প্রজ্জলিত দীপ।

জ্ঞানী পুরুষের পরিচয় !

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞানীপুরুষকে কিভাবে চিনব ?

দাদাশ্রী : কিভাবে চিনবে ? জ্ঞানীপুরুষতো এমনই যে কিছু না করেই তাঁকে চেনা যায়। ওনার সুগন্ধই চেনা যায় এরকম হয়। ওনার বাতাবরণ কিছু অন্য রকমেরই হয়। ওনার বাণীও অন্য ধরণের হয়। ওনার শব্দ থেকেই চেনা যায়। আরে, ওনার চোখ দেখলেই বোৰা যায়। জ্ঞানী অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য হন, অসন্তুষ্ট বিশ্বাসযোগ্য। আর ওনার প্রত্যেক শব্দ শাস্ত্ররূপ হয়, যদি বুবাতে পারো তো। ওনার বাণী, ব্যবহার আর বিনয় মনোহর হয়, মনকে জয় করে নেয় এমন হয়। এইরকম তানেক লক্ষণ থাকে।

জ্ঞানী পুরুষের লেশমাত্র বুদ্ধি থাকে না। উনি অবুধ হন। বুদ্ধি লেশমাত্রও নেই এরকম কত লোক হবেন ? কখনও কখনও এরকম কারোর জন্ম হয় আর তখন লোকের কল্যাণ হয়ে যায়। তখন লক্ষ-লক্ষ মানুষ সাঁতার কেটে (সংসার-সাগর) পার হয়ে যায়। জ্ঞানীপুরুষ অহংকার রহিত হন, একটুও অহংকার থাকে না। অহংকার রহিত কোন মানুষ এই সংসারে হয়ই না। শুধুমাত্র জ্ঞানীপুরুষ-ই অহংকার রহিত হন।

জ্ঞানীপুরুষ তো হাজার-হাজার বছরে এক-আধজন জ্ঞান, নয়তো সন্ত, শাস্ত্রজ্ঞানী তো অনেক হন। আমাদের এখানে শাস্ত্রের জ্ঞানী

অনেকে আছেন কিন্তু আত্মার জ্ঞানী নেই। যিনি আত্মার জ্ঞানী হবেন তিনি তো পরম সুখী হবেন, তাঁর কণামাত্রও দুঃখ থাকবে না। সেইজন্য তাঁর কাছে গেলে নিজের কল্যাণ হয়। যিনি স্বয়ং নিজের কল্যাণ করে বসে আছেন, তিনিই আমাদের কল্যাণ করতে সক্ষম। যিনি নিজে পার হয়ে গেছেন তিনি আমাদের পার করতে পারেন। যে নিজেই ডুবে যাচ্ছে, সে কখনও পার করতে পারবে না।

(১০) ‘দাদা ভগবান’ কে ?

‘আমি’ আর ‘দাদা ভগবান’, এক নয় রে !

প্রশ্নকর্তা : তো আপনাকে ভগবান কেন বলে ?

দাদাশ্রী : আমি স্বয়ং ভগবান নই। ভগবানকে, ‘দাদা ভগবান’কে তো আমিও নমস্কার করি। আমি নিজে তিনশো-চাহান ডিগ্রীতে আছি আর ‘দাদা ভগবান’ তিনশো-ষাট ডিগ্রীতে বসে আছেন। আমার চার ডিগ্রী কম আছে, এইজন্যে আমি দাদা ভগবানকে নমস্কার করি।

প্রশ্নকর্তা : সেটা কিসের জন্যে ?

দাদাশ্রী : কারণ আমাকে তো চার ডিগ্রী পুরো করতে হবে। হবে তো, না কি ? চার ডিগ্রী কম থেকে গেছে, পাস করতে পারিনি কিন্তু পাস না করলে মুক্তি পাব কি ?

প্রশ্নকর্তা : আপনার ভগবান হওয়ার মোহ আছে কি ?

দাদাশ্রী : আমার তো ভগবান হওয়া বোঝার মত লাগে। আমি তো লঘুতম পুরুষ। এই জগতে আমার থেকে লঘু কেউ নেই, এরকম লঘুতম আমি। ভগবান হওয়া আমার বোঝাস্বরূপ মনে হয়, উল্টে লজ্জা করে।

প্রশ্নকর্তা : ভগবান হতে চান না তো তাহলে এই চার ডিগ্রী পুরো করার পুরুষার্থ কি জন্যে করতে হবে ?

দাদাশ্রী : ও তো মোক্ষে যাওয়ার জন্যে। আমি ভগবান হয়ে কি করবো ? ভগবান মানে তো, ভগবান গুণ যাঁরা ধারণ করেন তাঁরা সবাই

ভগবান হন। ‘ভগবান’ শব্দ বিশেষণ। কোন মানুষ ওর যোগ্য হলে লোকে তাঁকে ভগবান বলবেই।

এখানে প্রকট হয়েছেন, চৌদ্দ লোকের প্রভু !

প্রশ্নকর্তা : ‘দাদা ভগবান’ শব্দ কার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে ?

দাদাশ্রী : ‘দাদা ভগবান’-এর জন্য। আমার জন্য নয়, আমি তো জ্ঞানীপুরুষ।

প্রশ্নকর্তা : কোন ভগবান ?

দাদাশ্রী : ‘দাদা ভগবান’ যিনি চৌদ্দ লোকের প্রভু। উনি তোমাতেও আছেন, কিন্তু তোমাতে প্রকট হননি। তোমাতে অব্যক্তরাপে আছেন আর এখানে ব্যক্ত হয়েছেন। ব্যক্ত হয়েছেন, সেইজন্যে ফল দিতে পারেন। একবারও ওনার নাম নিলে কাজ উদ্ধার হয়ে যায়। চিনে নিয়ে বললে কল্যাণ হয়ে যাবে আর সাংসারিক বস্তুর জন্য কোন বাধা-বিঘ্ন থাকলে তাও দূর হয়ে যাবে। কিন্তু এতে লোভ করবে না কারণ লোভ করলে তার অন্ত কোনদিন আসবে না। ‘দাদা ভগবান’ কে তা তুমি বুঝতে পারলে কি ?

‘যাকে দেখতে পাচ্ছো তিনি ‘দাদা ভগবান’ নন। তুমি এই যা দেখতে পাচ্ছো তাকেই ‘দাদা ভগবান’ মনে করো, তাই তো ? কিন্তু এই যাকে দেখছো এ ভাদ্রনের পটেল। আমি ‘জ্ঞানীপুরুষ’ আর ‘দাদা ভগবান’ তো ভিতরে বসে আছেন। ভিতরে প্রকট হয়েছেন তিনিই, চৌদ্দ লোকের নাথ প্রকট হয়েছেন। ওনাকে আমি নিজে দেখেছি, স্বয়ং অনুভব করেছি। সেইজন্যে আমি গ্যারাণ্টি দিয়ে বলছি যে উনি ভিতরে প্রকট হয়েছেন।

আর এইসব কথা কে বলছে ? ‘টেপ রেকর্ডার’ কথা বলছে। কারণ ‘দাদা ভগবান’-এর বলার শক্তি নেই আর এই ‘পটেল’ তো টেপ রেকর্ডার-এর আধারে বলছে। ‘ভগবান’ আর ‘পটেল’ দুজনে আলাদা সেইজন্য এখানে অহংকার করতে পারি না। এই ‘টেপ রেকর্ডার’ বলে আর আমি তার জ্ঞাতান্ত্রিক থাকি। তোমারও টেপ-রেকর্ডারই বলে কিন্তু তোমার মনে ‘আমি বলছি’ এরকম গর্বরস (অহংকার) উৎপন্ন হয়। নতুবা, আমাকেও ‘দাদা-

ভগবান'কে নমস্কার করতে হয়। আমার 'দাদা ভগবান' এর সাথে ভেদ-ব্যবহারই (দুজনে আলাদা, এরকম) থাকে। ব্যবহারেই ভেদ, কিন্তু লোকে এরকম মনে করে যেইনি স্বযং-ই দাদা ভগবান। না, স্বযং দাদা ভগবান কি করে হবো ? এতো ভাদরনের পটেল।

(১১) সীমন্তর স্বামী কে ? তীর্থকর ভগবান শ্রী সীমন্তর স্বামী !

দাদাশ্রী : সীমন্তর স্বামী কে ? এটা বোঝানোর কৃপা করবেন ?

প্রশ্নকর্তা : সীমন্তর স্বামী বর্তমান তীর্থকর সাহেব। উনি অন্য ক্ষেত্রে আছেন। যেমন ধ্বন্দবের ভগবান ছিলেন, মহাবীর ভগবান ছিলেন তেমনি সীমন্তর স্বামীও তীর্থকর। উনি আজও মহাবিদেহ ক্ষেত্রে বিচরণ করেন। মহাবীর ভগবান তো সব বলে দিয়েছেন, কিন্তু লোকেদের বোধ বাঁকা হলে কি হবে ? এইজন্যে ফলপ্রাপ্তি হয় না।

ভগবান মহাবীর বলে গিয়েছেন যে, 'এখন চৌবীসী বন্ধ হয়ে যাবে, এখন (ভরতক্ষেত্রে) আর তীর্থকর হবেন না। সেইজন্যে মহাবিদেহ ক্ষেত্রে যে তীর্থকর আছেন তাঁর আরাধনা করবে।'

ওখানে বর্তমান তীর্থকর আছেন, তাঁর আরাধনা করবে।' কিন্তু এখন তো লোকেদের লক্ষ্য তা নেই। আর এই চবিশজনকেই সব লোক তীর্থকর বলে !

খেয়ালে তো সীমন্তর স্বামী ই !

লোকে আমাকে প্রশ্ন করে যে আপনি সীমন্তর স্বামীর আরাধনা কেন করান ? চবিশ তীর্থকরদের কেন করাননা ? আমি বলি যে, চবিশ তীর্থকর-এর কথা তো বলি, কিন্তু আমি রীতি অনুসারে বলি। সীমন্তর স্বামীর কথা বেশি করে বলি। ওনাকেই বর্তমান তীর্থকর বলে আর এই 'নমো অরিহত্তানং' ওনার কাছেই পোঁচায়। নবকার-মন্ত্র বলার সময় সীমন্তর স্বামী খেয়ালে থাকা উচিৎ, তবেই তোমাদের নবকার-মন্ত্র শুন্দ হয়েছে বলা যাবে।

ঝগনুবন্ধ, ভরতক্ষেত্রে !

প্রশ্নকর্তা : সীমন্দ্রর স্বামীর বর্ণনা করুন।

দাদাশ্রী : সীমন্দ্রর স্বামীর আয়ু এখন পৌনে-দুই লক্ষ বছৰ। উনিষ ঝমভদ্বে ভগবানের মত। ঝমভদ্বে ভগবানকে সমস্ত বন্ধাণের ভগবান বলা হয়। সেই রকমই ইনিষ সমস্ত বন্ধাণের ভগবান। উনি আমাদের এখানে নেই কিন্তু অন্য ভূমিতে, মহাবিদেহ ক্ষেত্রে আছেন যেখানে মানুষ যেতে পারবেনা। জ্ঞানী (ভগবানের কাছে যদি কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হয় তো) নিজের শক্তি সেখানে পাঠান, যে জিজ্ঞাসা করে আসে। ওখানে স্থূল দেহে যাওয়া যায়না, কিন্তু ওখানে জন্ম হলে যাওয়া যায়। যদি এখান থেকে ওখানকার ভূমির উপর্যুক্ত কেউ হয়ে যায় তো ওখানে জন্মাও হয়।

আমাদের এখানে আড়াই হাজার বছৰ ধরে তীর্থকরদের আবির্ভাব বন্ধ হয়ে গেছে। তীর্থকর মানে সর্বশ্রেষ্ঠ, ‘ফুলমুন’ (পূর্ণচন্দ্ৰ)। কিন্তু ওখানে মহাবিদেহ ক্ষেত্রে সব সময়েই তীর্থকর থাকেন। সীমন্দ্রর স্বামী ওখানে আজও জীবিত আছেন। আমাদের মতই দেহ আছে, সব কিছু আছে।

(১২) ‘অক্রম-মার্গ খোলা-ই আছে ! পরে জ্ঞানীদের বংশাবলী !

আমি আমার পরে জ্ঞানীদের পরম্পরা রেখে যাব। আমার উত্তরাধিকারী রেখে যাব আর তার পরে জ্ঞানীদের লিঙ্ক চলতে থাকবে। এই জন্য স-জীবন মৃতি খুঁজবে। তাঁকে ছাড়া সমাধান হবে না।

আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। পরে কাউকে চাই কি চাই না ? পরের লোকদের তো রাস্তার প্রয়োজন, কিনা ?

যাকে জগৎ মেনে নেবে, তার-ই চলবে !

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেন যে আমার জন্যে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার লোক কানাকাটি করবে কিন্তু শিষ্য একজন-ও থাকবে না। এর মানে আপনি কি বোঝাতে চান ?

দাদানী : আমার কোন শিষ্য হবে না। এটা কোন গদী নয়। গদী হলে তবে না উত্তরাধিকারী থাকবে! কেউ আজ্ঞায় বলে উত্তরাধিকারী হতে আসবে! এখানে তো লোকে যাকে মেনে নেবে, তার-ই চলবে। যে সবার শিষ্য হবে, তার-ই কাজ হবে। যে লঘুতম হবে তাকেই জগৎ মেনে নেবে।

(১৩) আত্মদৃষ্টি হওয়ার পরে... আত্মপ্রাপ্তির লক্ষণ !

‘জ্ঞান’ পাওয়ার আগে তুমি চন্দুভাই ছিলে, আর এখন জ্ঞান নেওয়ার পরে শুদ্ধাভ্যা হলে তো অনুভবে কিছু পার্থক্য মনে হচ্ছে ?

প্রশ্নকর্তা : আজ্ঞে হ্যাঁ।

দাদানী : ‘আমি শুদ্ধাভ্যা’ এই খেয়াল তোমার কতক্ষণ থাকে ?

প্রশ্নকর্তা : একাত্তে একা বসে থাকলে তখন থাকে।

দাদানী : হ্যাঁ। ফের কোন ভাব থাকে ? তোমার ‘আমি চন্দুভাই’ এরকম ভাব কখনও হয় কি ? তোমার রিয়েলি ‘আমি চন্দুভাই’ এরকম ভাব কোনদিন হয়েছিল কি ?

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞান নেওয়ার পরে হয়নি।

দাদানী : তাহলে তুমি শুদ্ধাভ্যা-ই। মানুষের একটাই ভাব থাকতে পারে। মানে ‘আমি শুদ্ধাভ্যা’ এটা তোমার মধ্যে নিরস্তর থাকে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু অনেক সময় ব্যবহারে শুদ্ধাভ্যার খেয়াল থাকে না।

দাদানী : তো ‘আমি চন্দুভাই’ এরকম খেয়াল থাকে ? তিনঘণ্টা শুদ্ধাভ্যার খেয়াল থাকল না, আর তিনঘণ্টা পরে যদি প্রশ্ন করি, ‘তুমি কি চন্দুভাই ? না কি শুদ্ধাভ্যা ?’ তাহলে কি বলবে ?

প্রশ্নকর্তা : শুদ্ধাভ্যা।

দাদানী : মানে ওই খেয়াল ছিলই। এক শেষ ছিল আরসে মদ খেয়েছে, সেই সময় সমস্ত খেয়াল তার চলে যাবে। কিন্তু মদের নেশা চলে গেলে তখন ?

প্রশ্নকর্তা : আবার জাগ্রত হয়ে যাবে।

দাদান্নী : সেইরকম এটাও বাইরের প্রভাব। আমার এই প্রশ্নের উত্তরে, যে বাস্তবে তুমি ‘চন্দুভাই’ না ‘শুদ্ধাঞ্চা’, তুমি বলো যে তুমি শুদ্ধাঞ্চা। আবার দ্বিতীয় দিন প্রশ্ন করি যে, ‘বাস্তবে, তুমি কে?’ তখনও তুমি বলো যে ‘শুদ্ধাঞ্চা’। পাঁচ দিন ধরে আমি জিজ্ঞাসা করতে থাকি, তারপরে বুঝে যাই যে তোমার মোক্ষের চাবি আমার কাছে আছে। পরে তুমি চেঁচামেচি করলেও আমি শুনব না।

অপূর্ব বোধ (ভান) এলো !

শ্রীমদ্বারাজচন্দ্র কি বলেছেন? যে ‘সদ্গুরুর উপদেশে এলো অপূর্ব বোধ, স্ব-পদ, স্ব-ঘর পেলাম ; দূর হয়ে গেলো অজ্ঞান।’ আগে দেহাধ্যাসের-ই বোধ ছিল। দেহাধ্যাস-রহিত বোধ আমার আগে ছিল না। এখন এই অপূর্ববোধ, এই আজ্ঞার বোধ আমার হলো। যা ‘নিজের’ নিজপদ ছিল, যে বলতো, ‘আমি চন্দুভাই’ সেই ‘আমি’ এখন নিজঘরে গিয়ে বসেছে। যা নিজপদ ছিল সেই নিজের মধ্যে বসে গেছে আর যে অজ্ঞান ছিল যে ‘আমি চন্দুভাই’ সেই অজ্ঞান দূর হয়ে গেছে।

একে দেহাধ্যাস বলে !

জগৎ দেহাধ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারে না আর নিজের স্বরূপে থাকতেও পারে না। তুমি স্বরূপে আছ মানে অহংকার চলে গেছে, মমতা দূর হয়ে গেছে। ‘আমি চন্দুভাই’—একে দেহাধ্যাস বলে, আর ‘আমি শুদ্ধাঞ্চা’ এই লক্ষ্য যখন থেকে বসেছে তখন থেকে আর অন্য কোন রকমের অধ্যাস (বোধ) থাকে না। এখন আর কিছু বাকী রইলো না। তবু ভুল-ক্রটি হয়ে গেলে একটু দমবন্ধ করা অবস্থার অনুভূতি হবে।

শুদ্ধাঞ্চা পদ শুন্দ-ই !

আগে যে ভ্রান্তি ছিল যে ‘আমি-ই করছি’, এই জ্ঞান নেওয়ার পর সেই বোধ চলে গেছে। এইজন্যে আমি শুন্দ-ই, এই খেয়াল থাকার কারণে ‘শুদ্ধাঞ্চা’ বলেছি। কারোর সাথে যা কিছু হয়ে যাক, ‘চন্দুভাই’ গালাগালি দিক, তবুও তুমি শুদ্ধাঞ্চা-ই। তাই ‘আমার’ চন্দুভাইকে

বলতে হবে, ‘ভাই, কেউ দুঃখ পায় এরকম অতিক্রমণ কেন করছো ? এরজন্যে প্রতিক্রিমণ করো ।

কেউ দুঃখ পায় এরকম যদি কিছু বলো তো তাকে ‘অতিক্রিমণ করা’ বলা হয় । এর প্রতিক্রিমণ করা উচিত ।

প্রতিক্রিমণ মানে তুমি বুঝতে পারবে যে এইভাবে ওর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে । দোষ করেছি এটা আমি বুঝতে পেরেছি আর এখন আবার এইরকম দোষ করবো না, এই নিশ্চয় (স্থির) করতে হবে । এরকম করেছি তা ভুল করেছি, এরকম হওয়া উচিত হয়নি, আর দ্বিতীয়বার এরকম হবে না, এই প্রতিজ্ঞা করবে । তারপরেও যদি আবার একই দোষ দ্বিতীয়বার হয়ে যায় তো আবার অনুশোচনা করবে । যত দোষ দেখতে পাবে তার জন্যে অনুশোচনা করলে ততটা কম হয়ে যাবে । এইরকম করতে করতে শেষ পর্যন্ত আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : কোন ব্যক্তির প্রতিক্রিমণ কি ভাবে করতে হবে ?

দাদাশ্রী : মন-বাণী-শরীর, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম, (ওই ব্যক্তির) নাম আর ওর নামের সমস্ত মায়া থেকে পৃথক ওর শুন্দুভাকে স্মরণ করবে, আর ফের যে ভুল হয়েছে তা মনে করবে (আলোচনা) । ওই ভুলের জন্যে আমার অনুশোচনা হচ্ছে, আর এর জন্য আমাকে ক্ষমা করো (প্রতিক্রিমণ), আবার এই ভুল হবে না এরকম দৃঢ় নিশ্চয় করেছি, এইরকম স্থির করবে (প্রত্যাখান) । ‘আমি’ স্বয়ং ‘চন্দুভাই’-এর জ্ঞাতাদ্রষ্টা থাকবো আর জানবো যে ‘চন্দুভাই’ কতটা প্রতিক্রিমণ করলো, কত বার করলো আর কত সুন্দর করে করলো ।

প্রজ্ঞা ভিতর থেকে সাবধান করে !

এটা বিজ্ঞান, সেইজন্যে আমার এর অনুভব হয় আর ভিতর থেকে-ই সাবধান করে । ওখানে (ক্রমিক মার্গে) তো আমাকে করতে হয় আর এখানে ভিতর থেকেই সাবধান করতে থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : এখন ভিতর থেকে সাবধানবাণী আসে, এর অনুভূতি হয়েছে ।

দাদান্নী : এখন আমি এই মার্গ (রাস্তা) পেয়েছি আর শুদ্ধাঞ্চার যে প্রথম বাটগুরি (সীমানা) আছে, তার প্রথম দরজায় প্রবেশ করতে পেরেছি যেখান থেকে কেউ বাইরে বার করে দিতে পারবে না। কারোর বাইরে বার করে দেওয়ার অধিকার নেই এরকম জায়গায় তুমি প্রবেশ পেয়েছো।

বারবার কে সচেতন করে ? প্রজ্ঞা ! জ্ঞানপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রজ্ঞা শুরু হয় না। অথবা সম্যকত প্রাপ্ত হলে প্রজ্ঞা শুরু হয়। সম্যকতে প্রজ্ঞা কিরকম ভাবে শুরু হয় ? দ্বিতীয়ার চাঁদের মত শুরু হয়। আর আমাদের এখানে তো পূর্ণ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। ফুল (পূর্ণ) প্রজ্ঞা মানে তা শুধু মৌকে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই সচেতন করতে থাকে। ভরত রাজাকে তো সচেতন করার জন্যে লোক রাখতে হয়েছিল, চাকর রাখতে হয়েছিল। যে প্রত্যেক পনেরো মিনিট পর পর বলতো, ‘ভরত রাজা ! সাবধান, সাবধান, সাবধান !!!’ তিন বার আওয়াজ দিত। দেখো, তোমাকে তো ভিতর থেকেই প্রজ্ঞা সচেতন করতে থাকে। প্রজ্ঞা নিরস্তর সচেতন করতে থাকে, ‘এই, এরকম নয়’। সারাদিন সচেতন করতে থাকে আর এটাই আঘার অনুভব, নিরস্তর, সারাদিন-ই আঘার অনুভব !

অনুভব অন্তরে হবে-ই !

যে দিন জ্ঞান দিই, সেই রাতের যে অনুভব তা চলে যায় না। কি ভাবে যাবে ? আমি যেদিন জ্ঞান দিয়েছিলাম না, ওই রাতের যে অনুভব ছিল তা চিরদিনের জন্য। কিন্তু পুনরায় তোমার কর্ম তোমাকে ঘিরে ধরে। পূর্বকর্ম, যা ভোগ করেই শেষ করতে হবে, সেই ‘চাইতে আসা’ ঘিরে ধরে, তার আমি কি করবো ?

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, কিন্তু এখন আর এত ভুগতে হয় না।

দাদান্নী : তা মনে না হলে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু বেশী সংখ্যায় যদি চাইতে আসে তাহলে তাকে বেশী করে ঘিরে ধরবে। পাঁচ চাইতে এলে পাঁচ, দুই চাইতে এলে দুই আর কুড়ি চাইতে এলে কুড়ি। আমি তো তোমাকে শুদ্ধাঞ্চাপদে বসিয়ে দিয়েছি কিন্তু ফের দ্বিতীয়দিন সব চাইতে এলে তখন একটু সাফোকেশন হবে।

এখন কী বাকী রইলো ?

ওটা ক্রমিক বিজ্ঞান আর এটা অক্রম বিজ্ঞান। এই জ্ঞান তো বীতরাগীদের-ই জ্ঞান। জ্ঞানে কোন পার্থক্য নেই। আমার জ্ঞান দেওয়ার পরে, আঘা-অনুভব হওয়ার পরে আর কি কাজ বাকী থাকে ? জ্ঞানীপুরুষের ‘আজ্ঞা’-র পালন। ‘আজ্ঞা’-ই ধর্ম আর ‘আজ্ঞা’-ই তপ। আর আমার আজ্ঞা সংসার (ব্যবহারে) একটুও বাধাস্বরূপ হয় না। সংসারে থেকেও সংসারের কোন প্রভাব না পড়ে এমনই এই অক্রমবিজ্ঞান।

সত্যিই যদি একাবতারী (একটাই জন্ম বাকী এরকম) হতে হয় তো আমার আজ্ঞা পালন করে চলো। এই বিজ্ঞান একাবতারী। এটা বিজ্ঞান, তবু এখন থেকে (ভরত ক্ষেত্র থেকে) সরাসরি মোক্ষে যেতে পারবে এরকম (সন্তু) নয়।

মোক্ষমার্গে আজ্ঞাই ধর্ম...

যাকে মোক্ষে যেতে হবে তার কোন ক্রিয়া করার প্রয়োজন নেই। যাকে দেবযোনিতে যেতে হবে, ভৌতিক (সাংসারিক) সুখের কামনা যার আছে তার ক্রিয়া করার প্রয়োজন আছে। মোক্ষে যেতে হলে জ্ঞান আর জ্ঞানীর আজ্ঞা, এই দু'য়ের প্রয়োজন।

মোক্ষমার্গে তপ-ত্যাগ কিছুই করতে হয় না। শুধু জ্ঞানীপুরুষকে পেলে সেই জ্ঞানীর আজ্ঞাই ধর্ম আর আজ্ঞাই তপ, আর এই-ই জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র আর তপ যার প্রত্যক্ষ ফল মোক্ষ।

জ্ঞানী-র কাছে থাকবে !

জ্ঞানীর প্রতি কখনও প্রেমভাব হয়নি। জ্ঞানীর উপর প্রেমভাব হলে তাতেই সমস্ত কিছুর সমাধান হবে। প্রত্যেক জন্মে স্ত্রী-সন্তানাদি ছাড়া আর কিছু তো হয়-ই না !

ভগবান বলেছেন যে জ্ঞানীপুরুষের কাছ থেকে সম্যক্ত প্রাপ্ত হওয়ার পরে জ্ঞানীপুরুষের পিছনে লেগে থাকবে।

প্রশ্নকর্তা : কোন অর্থে পিছনে লেগে থাকতে হবে ?

দাদাশ্রী : পিছনে লেগে থাকা মানে এই জ্ঞান পাওয়ার পরে আর কোন আরাধনা থাকে না। কিন্তু এ তো আমি জানি যে এটা অক্রম। এই সমস্ত লোক অসংখ্য ‘ফাইল’ নিয়ে এসেছে। এই ফাইলের কারণে তোমাকে মুক্ত রেখেছি কিন্তু এর মানে এই নয় যে কাজ মিটে গেছে। আজকাল অনেক ফাইল হয়, সেইজন্যে তোমাকে আমার এখানে রাখলে তোমার ‘ফাইল’-রা ডাকতে আসবে। এই কারণে ছাড় দিয়েছি যে ঘরে গিয়ে ফাইলদের সমভাবে নিকাল (সমাধানপূর্বক শেষ) করো। তা নাহলে তো জ্ঞানীর কাছেই পড়ে থাকা উচিত !

নয়তো আমার থেকে যদি পূর্ণরূপে লাভ না নিতে পারো তো এটা তোমার মনে দিন-রাত কঁটার মত ফোটা উচিত ! যতই ফাইলরা থাকুক না কেন আর জ্ঞানীপুরুষ বলে থাকুন, আজ্ঞা দিয়ে থাকুন যে ফাইলদের সমভাবে নিকাল করবে, সেই আজ্ঞাই ধর্ম নয় কি ? সে তো আমাদের ধর্ম। কিন্তু এ'তো মনে ফুটতে থাকা উচিত যে ফাইল কম হোক যাতে আমি লাভ নিতে পারি।

ওর তো মহাবিদেহ ক্ষেত্র সামনে আসবে !

যার মধ্যে শুদ্ধাঞ্চার লক্ষ্য বসে গেছে সে এখানে, ভরতক্ষেত্রে থাকতে পারবেই না। যার আঞ্চার লক্ষ্য বসে গেছে, সে মহাবিদেহ ক্ষেত্রেই পৌঁছে যাবে, এইরকমই নিয়ম আছে। এখানে এই দুষ্পিতকালে থাকতেই পারবে না। এই যে শুদ্ধাঞ্চার লক্ষ্য বসে গেছে, সে মহাবিদেহ ক্ষেত্রে একজন্ম বা দুইজন্ম কাটিয়ে তীর্থকরের দর্শন করে মোক্ষে চলে যাবে, এরকম সহজ, সরল এই মার্গ ! আমার আজ্ঞায় থাকবে। আজ্ঞাই ধর্ম আর আজ্ঞাই তপ ! সমভাবে নিকাল করতে হবে। এই যে আজ্ঞা বলেছি, ওতে যতটা পারবে ততটাই থাকবে, সম্পূর্ণরূপে থাকলে তো ভগবান মহাবীর-এর দশায় থাকতে পারবে। তুমি ‘রিয়েল’ আর ‘রিলেটিভ’

দেখতে থাকলে তখন তোমার চিন্তা অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াবে না, কিন্তু ওই সময় কিছু মনে আসলে তুমি বিচলিত হয়ে যাও।

(১৪) পাঁচ আজ্ঞার মহৎ ! ‘জ্ঞান’-এর পরেকি ধরণের সাধনা ?

প্রশ্নকর্তা : এই জ্ঞানের পরে এখন কি ধরণের সাধনা করা উচিত ?

দাদাশ্রী : সাধনা তো এই যে পাঁচ আজ্ঞার পালন করছো না, সেটাই ! এখন আর অন্য কোন সাধনা নেই। অন্য সাধনা বন্ধনকারক। এই পাঁচ আজ্ঞাই মুক্তি দেবে।

সমাধি থাকে, এরকম আজ্ঞা !

প্রশ্নকর্তা : এই যে পাঁচ আজ্ঞা আছে, এছাড়া আর কিছু আছে ?

দাদাশ্রী : পাঁচ আজ্ঞা তোমার জন্য একটা বেড়ার মত যাতে তোমার জিনিষ ভিতর থেকে কেউ চুরি করে না নেয়। এই বেড়া রাখলে তোমার ভিতর আমি যা দিয়েছি তা একজ্যাঞ্চ, যেমনকার তেমন-ই থাকবে, আর বেড়া কমজোর হয়ে গেলে কেউ ভিতরে চুকে নষ্ট করে দেবে। তখন আবার আমাকে রিপেয়ার করতে আসতে হবে। এইজন্য, এই পাঁচ আজ্ঞায় যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ নিরস্তর সমাধির আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি।

আমি পাঁচটা বাক্য তোমাকে রক্ষণের জন্যে দিই। এই জ্ঞান তো আমি তোমাকে দিয়েছি আর ‘ভেদজ্ঞান’ দিয়ে ‘আলাদা’ও করেছি, কিন্তু এখন যাতে এটা আলাদাই থাকে সেইজন্যে রক্ষণ দিই, যাতে এই যে কলিযুগ, এই কলিযুগের কেউ কখনও তাকে লুটে নিয়ে না যায়। ‘বোধবীজ’ অঙ্কুরিত হলে জন্ম ইত্যাদি ছিটাতে হবে না ? বেড়া দিতে হবে না ?

দ্রৃ নিশ্চয়ই আজ্ঞার পালন করায় !

দাদাজীর আজ্ঞা পালন করতে হবে। এটাই সবথেকে বড় জিনিস। আমার আজ্ঞা পালন করার নিশ্চয় করা চাই। তোমাকে এটা দেখতে

হবে না যে আজ্ঞার পালন হচ্ছে কি না। আজ্ঞা পালন যতটা করতে পারবে ততটাই ঠিক, কিন্তু তোমাকে নিশ্চয় করতে হবে যে আজ্ঞা পালন সব সময় করবো।

প্রশ্নকর্তা : কম-বেশী পালন করলে তাতে কোন অসুবিধে নেই তো ?

দাদান্ত্রী : ‘অসুবিধে নেই’, এরকম নয়। তোমাকে নিশ্চয় করতে হবে যে আজ্ঞার পালন করতেই হবে। সকালেই নিশ্চয় করবে যে, ‘পাঁচ আজ্ঞাতে-ই থাকতে হবে, পালন করতেই হবে।’ নিশ্চয় করলে তখন থেকেই আমার আজ্ঞায় এসে গেছো, আমার এটুকুই চাই। পালন হচ্ছে না, তার কজেজ (কারণ) আমার জ্ঞান আছে। তোমাকে পালন করতে হবে, এই নিশ্চয়টাই রাখতে হবে।

আমার জ্ঞান থেকে তো মোক্ষ হবেই, যদি কেউ আজ্ঞায় থাকে তাহলে তার মোক্ষ হবে, এতে কোন দ্বি-মত নেই। তবে যদি কেউ জ্ঞান নিয়েছে কিন্তু আজ্ঞা পালন না করে, তাহলেও অঙ্গুরিত না হয়ে থাকবে না। এইজন্যে কেউ কেউ আমাকে বলে, ‘জ্ঞান নিয়ে কিছু লোক আজ্ঞার পালন করে না, তাদের কি হবে ?’ আমি বলি, ‘সে তোমাদের দেখার দরকার নেই, এটা আমার দেখা দরকার। জ্ঞান আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে ; তোমার তো কিছু লোকসান হয়নি ?’ কারণ পাপ ভস্মীভূত না হয়ে যায়না। সে হতে পারে না। আমার এই পাঁচ বাক্যে থাকলে পৌঁছে যাবে। আমি নিরস্তর এই পাঁচ বাক্যতেই থাকি আর আমি যাতে থাকি সেই ‘দশা’ তোমাকেও দিয়েছি। আজ্ঞাতে থাকলে কাজ হবে। নিজের বুদ্ধিতে লক্ষ জন্ম মাথা কুটলেও কিছু হওয়ার নয়। কিন্তু এরা তো আজ্ঞাও নিজের আক্লে অনুযায়ী পালন করে। আবার আজ্ঞা বুঝাবেও তো নিজেদের বোধ অনুযায়ী-ই না ! এইজন্যে ওখানেও একটু একটু লিকেজ হতেই থাকে। তবুও আজ্ঞা পালন করার পিছনে ওর নিজের ভাব তো এটাই আছে যে, ‘আজ্ঞা পালন করতেই হবে’। সেইজন্যে জাগৃতি চাই।

আজ্ঞা পালন করতে ভুলে গেলে প্রতিক্রিমণ করবে। মানুষ তো, ভুল হতে পারে। কিন্তু ভুলে গেলে প্রতিক্রিমণ করবে যে, ‘হে দাদাজী, এই দুঃঘটা ভুলে গেছি, আপনার আজ্ঞা ভুলে গেছি। কিন্তু আমাকে আজ্ঞা পালন তো করতেই হবে। আমাকে ক্ষমা করুন। তাহলে পিছনের সমস্ত কিছু মাফ হয়ে যাবে। একশো’তে একশো মার্ক্স পুরো পাবে। এই জন্যে দায়িত্ব থাকবে না। আজ্ঞাতে এসে গেলে তাকে সমগ্র জগৎ-ও ঢুঁতে পারবে না। আমার আজ্ঞা পালন করলে তোমাকে কিছুই স্পর্শ করবে না। তাহলে আজ্ঞা যে দিচ্ছে তাকে কি স্পর্শ করে ? না, কারণ পরহেতু (অন্যের ভালোর জন্যে) হচ্ছে, তাই তাঁকে স্পর্শ করবে না আর ডিজল্ভ হয়ে যাবে।

এ তো ভগবানের আজ্ঞা !!!

দাদাজীর আজ্ঞা পালন করা মানে ‘এ. এম. প্যাটেল’ – এর আজ্ঞা নয়। স্বয়ং ‘দাদা ভগবান’ – এর, যিনি চৌদ্দ লোকের নাথ, তাঁরই আজ্ঞা। এর গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। এ’তে আমার মাধ্যমে এই সমস্ত বানী বাইরে এসেছে। এইজন্য তোমাকে ওই আজ্ঞা পালন করতে হবে। ‘আমার আজ্ঞা’ নয়, এ দাদা ভগবান – এর আজ্ঞা। আমিও ওই ভগবানের আজ্ঞায় থাকি, কি না !

জয় সচিদানন্দ

আভ্যন্তরীণ পুরুষ ‘এ. এম. পটেল’ – এর অন্তরে প্রকাশিত

“দাদা ভগবানের অসীম জয়জয়কার হোক”

নিয়ক্রম

প্রাতঃবিধি

- * শ্রী সীমন্দ্রর স্বামীকে নমস্কার । (৫)
- * বাংসল্যমূর্তি শ্রী দাদা ভগবানকে নমস্কার । (৫)
- * প্রাপ্ত মন-বচন-কায়া দ্বারা এই জগতের কোন জীবের কিঞ্চিংমাত্রও দুঃখ না হয়, না হয়, না হয় । (৫)
- * কেবল শুদ্ধাঞ্জানুভব ব্যতীত এই জগতের কোন বিনাশী বস্তু আমার চাই না । (৫)
- * প্রকট জ্ঞানীপুরুষ ‘দাদা ভগবান’-এর আজ্ঞাতেই সর্বদা থাকার পরম শক্তি প্রাপ্ত হোক, প্রাপ্ত হোক, প্রাপ্ত হোক । (৫)
- * জ্ঞানীপুরুষ দাদা ভগবান -এর বীতরাগ বিজ্ঞান যথার্থরূপে, সম্পূর্ণরূপে, সর্বাঙ্গরূপে কেবল জ্ঞান, কেবল দর্শন আর কেবল চারিত্বে পরিণমিত হোক, পরিণমিত হোক, পরিণমিত হোক । (৫)

নমস্কার বিধি

- * প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানকে সাক্ষী রেখে বর্তমানে মহাবিদেহক্ষেত্রে বিচরণকারী তীর্থকর ভগবান শ্রী সীমন্দ্রর স্বামীকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি । (৮০)
- * প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানকে সাক্ষী রেখে বর্তমানে মহাবিদেহক্ষেত্র আর অন্য ক্ষেত্রে বিচরণকারী ‘ওম পরমেষ্ঠি ভগবন্তো’-কে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি । (৫)
- * প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানকে সাক্ষী রেখে বর্তমানে মহাবিদেহক্ষেত্র আর অন্য ক্ষেত্রে বিচরণকারী ‘পঞ্চ পরমেষ্ঠি ভগবন্তো’-কে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি । (৫)
- * প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানকে সাক্ষী রেখে বর্তমানে মহাবিদেহক্ষেত্র আর অন্য ক্ষেত্রে বিহুরমান ‘তীর্থকর সাহেব’-দের অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি । (৫)

- * বীতরাগ শাসন দেব-দেবীদেরকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
 - * নিষ্পক্ষপাতী শাসন দেব-দেবীদেরকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
 - * চরিশ তীর্থঙ্কর ভগবন্তো—কে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
 - * ‘শ্রীকৃষ্ণ ভগবান’—কে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
 - * ভরতক্ষেত্রে বর্তমানে বিচরণকারী সর্বজ্ঞ ‘শ্রী দাদা ভগবান’—কে নিশ্চয়পূর্বক অত্যন্ত ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করি। (৫)
 - * ‘দাদা ভগবান’—এর সমস্ত সমকিত্থারী মহাআগণকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
 - * সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীবমাত্রের ‘রিয়েল’ স্বরূপকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
 - * ‘রিয়েল’ স্বরূপ — স্টেই ভগবৎ স্বরূপ। সেইজন্যে সমগ্র জগৎকে ভগবৎ স্বরূপে দর্শন করি। (৫)
 - * ‘রিয়েল’ স্বরূপ — স্টেই শুদ্ধাঞ্চা স্বরূপ। সেইজন্যে সমগ্র জগৎকে ‘শুদ্ধাঞ্চা স্বরূপে’ দর্শন করি। (৫)
 - * ‘রিয়েল’ স্বরূপ — স্টেই তত্ত্বস্বরূপ। সেইজন্যে সমগ্র জগৎকে ‘তত্ত্বজ্ঞান’—এ দর্শন করি। (৫)
- (বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ত স্বামীর কাছে পরমপূজ্য দাদা ভগবানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ নমস্কার পোঁচায়। বন্ধনীর ভিতরে লেখা সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিদিন একবার পড়তে হবে।)

নয় কলাম

- ১। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহংকারকে কিঞ্চিত্মাত্র-ও দুঃখ না দিই, না দেওয়াই বা দেওয়ানোর প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন ।
আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহংকারকে কিঞ্চিত্মাত্র-ও দুঃখ না দিই এরকম স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার এবং স্যাদবাদ মনন করবার করবার পরম শক্তি দিন ।
- ২। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন ধর্মকে কিঞ্চিত্প্রমাণমাত্র-ও দুঃখ না দিই, না দেওয়াই বা দেওয়ানোর প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন ।
আমাকে কোন ধর্মের অহংকারকে কিঞ্চিত্মাত্র-ও দুঃখ না দিই এরকম স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার এবং স্যাদবাদ মনন করবার পরম শক্তি দিন ।
- ৩। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী উপদেশক, সাধু, সাধ্বী বা আচার্যের অবর্ণবাদ (নিন্দা), অপরাধ, অবিনয় না করার পরম শক্তি দিন ।
- ৪। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি কিঞ্চিত্মাত্র-ও অভাব, তিরঙ্কার কথনও না করি, না করাই বা কর্তার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন ।
- ৫। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার সাথে কঠোর ভাষা, তঙ্গিলি (যার রেশ থেকে যায় এমন) ভাষা না বলি, না বলাই বা বলার জন্যে অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন । কেউ কঠোর ভাষা, তঙ্গিলি ভাষা বললে আমাকে মৃদু-সরল ভাষা বলার পরম শক্তি দিন ।
- ৬। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি, স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক, যে কোন লিঙ্গধারী হোক, তার সঙ্গে কিঞ্চিত্মাত্র-ও বিষয়-বিকারের দোষ, ইচ্ছা, চেষ্টা বা বিচার-সম্বন্ধী দোষ, না

করি, না করাই বা কর্তার প্রতি অনুমোদন না করি এরকম পরম শক্তি দিন।

আমাকে নিরস্তর নির্বিকার থাকার পরম শক্তি দিন।

৭। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন রসে লুক্ষতা না হয় এমন পরম শক্তি দিন। সমরসী আহার গ্রহণ করার পরম শক্তি দিন।

৮। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, জীবিত অথবা মৃত, কারোর কিঞ্চিত্মাত্র-ও অবর্ণবাদ (নিন্দা), অপরাধ, অবিনয় না করি, না করাই বা কর্তার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন।

৯। হে দাদা ভগবান ! আমাকে জগৎ-কল্যাণ করার নিমিত্ত হওয়ার পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

(এই সমস্ত আপনাকে দাদার কাছে চাইতে হবে। এটা শুধুমাত্র রোজ পড়ার বস্ত নয়, হাদয়ে রাখার বস্ত। উপযোগপূর্বক ভাবনা করার বস্ত। এর পঠনে সমগ্র শাস্ত্রের সার এসে যায়।)

* * * * *

জ্ঞান সাক্ষাৎকার প্রাপ্তি হেতু ব্যবহার বিধি

(দিনে একবার পড়বেন)

প্রকট ‘জ্ঞানীপুরুষ’ দাদা ভগবানকে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে নমস্কার করি, নমস্কার করি, নমস্কার করি।

প্রকট ‘জ্ঞানীপুরুষ’ দ্বারা যাঁদের ‘সত্’ প্রাপ্ত হয়েছে সেই ‘সত্পুরুষ’ দের অত্যন্ত ভক্তি সহকারে নমস্কার করি, নমস্কার করি, নমস্কার করি।

সমস্ত নিষ্পক্ষপাত ‘দেবী-দেবতা’ দের অত্যন্ত ভক্তি সহকারে নমস্কার করি, নমস্কার করি, নমস্কার করি।

হে প্রকট জ্ঞানীপুরুষ ! তথা হে সৎ পুরুষগণ ! আজ এই লেলিহান অগ্নিতে প্রজ্ঞলিত জগতের কল্যাণ করুন, কল্যাণ করুন, কল্যাণ করুন। আর আমি এতে নিমিত্ত হই এরকম শুন্দ ভাবনা থেকে আপনার সমক্ষে মন-বচন-কায়ার একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা বিধি করছি। যা আত্যন্তিকরণে সফল হোক, সফল হোক, সফল হোক।

হে দাদা ভগবান ! আপনার শুন্দ জ্ঞানে দেখা আর আপনার শ্রীমুখ নিঃস্ত শুন্দ জ্ঞানসূত্র নিম্ন প্রকারেরঃ—

“মন-বচন-কায়ার সমস্ত লেপায়মান ভাব যা আছে, তার থেকে ‘শুন্দচেতন’ সর্বদা নির্লেপ-ই থাকেন।” (৩)

“মন-বচন-কায়ার সমস্ত সঙ্গী ক্রিয়া থেকে ‘শুন্দচেতন’ সম্পূর্ণ অসঙ্গ-ই থাকেন।” (৩)

“মন-বচন-কায়ার অভ্যাস আর এদের স্বভাব-কে ‘শুন্দচেতন’ জানেন আর নিজের স্বভাবকেও ‘শুন্দচেতন’ জানেন, কারণ উনি স্ব-পর প্রকাশক।” (৩)

“আহারী আহার করে আর নিরাহারী ‘শুন্দচেতন’ কেবলমাত্র তা জানেন।” (৩)

“স্তুল সংযোগ, সূক্ষ্ম সংযোগ, বাণীর সংযোগ পর এবং পরাধীন আর ‘শুন্দচেতন’ কেবলমাত্র তার জ্ঞাতা-দ্রষ্টা থাকেন।” (৩)

“স্তুলতম থেকে সূক্ষ্মতম অবধি সমস্ত সাংসারিক অবস্থার ‘শুন্দচেতন’ কেবলমাত্র জ্ঞাতা-দ্রষ্টা টংকোৎকীর্ণ, আনন্দ-স্বরূপ।” (৩)

“মন-বচন-কায়ার অবস্থামাত্র কুদ্রতী (প্রাকৃতিক) রচনা(only Scientific Circumstantial Evidence), যার রচনাকর্তা কোন বাবা-ও নয় আর এটা ‘ব্যবস্থিত’।” (৩)

“নিশ্চেতন চেতন-এর একটা-ও গুণ ‘শুন্দচেতন’-এ নেই আর ‘শুন্দচেতন’-এর একটা-ও গুণ নিশ্চেতন চেতন-এ নেই। দুজনে সর্বদা আলাদা আলাদাই আছে।” (৩)

“চৰ্খল অংশে ঘতরকমের ভাব আছে তা নিশ্চেতন চেতন-এর ভাব আর শুন্দচেতন যা আচল তার ভাব নেই।” (৩)

হে প্রভু ! ভাস্তিবশতঃ আমি ‘শুন্দচেতন’-এর ভাব উপরোক্ত সূত্র অনুসারে ‘এই’-ই হয় এরকম যথার্থক্রিপ্তে, যেমন আছে তেমন বুঝাতে পারিনি, কারণ নিষ্পক্ষপাতীভাবে আমি নিজেকে নিজে নিরীক্ষণ করে বুঝাতে পেরেছি যে আমার ভিতর থেকে আমার অন্তরঙ্গেশ তথা কলহ-অশান্তি যায়নি। হে প্রভু ! এইজন্য আমার অন্তরঙ্গেশ প্রশংসন হেতু আমাকে পরম শক্তি দিন। এখন আমার এই শুন্দভাব যেমনটি তেমন বোবা ছাড়া আর কোন কামনা নেই। আমি কেবলমাত্র মোক্ষ-ই কামনা করি। সেইহেতু আমার দৃঢ় অভিলাষ এই যে আমি ‘সত্পুরুষ’-এর বিনয় আর ‘জ্ঞানীপুরুষের পরম বিনয়’-এ থেকে, আমি কিছুই জানিনা এরকম ভাবপূর্বক-ই থাকি।

উপরোক্ত জ্ঞানসূত্র-এর অনুসার শুন্দভাব আমার শ্রদ্ধাতে আর জ্ঞান আসে না। যদি এই ভাব আমার দৃঢ় শ্রদ্ধাতে আসে তবেই আমি অনুভব করতে পারব যে আমার যথার্থ সম্যকদর্শন হয়েছে। এর জন্য মুখ্যতঃ দুটো জিনিমেরই প্রয়োজনঃ—

- (১) ‘আমি পরমসত্য জানার-ই কামনা করি’ এই ভাবনিষ্ঠ।
- ২) ‘পরমসত্য জ্ঞানীপুরুষ-এর আজ্ঞার সম্পূর্ণ আরাধনাতেই প্রাপ্ত হয়।

‘জ্ঞানীপুরুষ’-এর প্রত্যক্ষ যোগ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এইজন্য আমি প্রত্যক্ষ ‘জ্ঞানীপুরুষ’-এর সন্ধানেই থাকব আর তাঁর সংযোগ প্রাপ্ত হলে আমি তাঁরই আজ্ঞার আরাধনায় থাকার দৃঢ় নির্ণয় নিশ্চয় করছি। আমার এই কামনা সফল হোক, সফল হোক, সফল হোক।

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত হিন্দী পুস্তকসমূহ

১. জ্ঞানী পুরুষ কি পছেচান	২৪. অহিংসা
২. সর্ব দুঃখো সে মুক্তি	২৫. প্রতিক্রিয়া (সংক্ষিপ্ত)
৩. কর্ম কে সিদ্ধান্ত	২৭. কর্ম কা বিজ্ঞান
৪. আত্মবোধ	২৮. চমৎকার
৫. অন্তঃকরণ কা স্বরূপ	২৯. বাণী, ব্যবহার মেঁ . . .
৬. জগৎকর্তা কোন ?	৩০. প্যায়সৌ কা ব্যবহার (সংক্ষিপ্ত)
৭. ভুগতে উসী কি ভুল	৩১. পতি-পত্নী কা দিব্য ব্যবহার
(সং)
৮. অ্যাডজাস্ট্ এভিনিউয়্যার	৩২. মাতা-পিতা ওর বচ্চে কা
ব্যবহার (সং)
৯. টকরাও টালিয়ে	৩৩. সমবাসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (সং)
১০. হয়া সো ন্যায়	৩৪. নিজদোষ দর্শন সে . . . নির্দোষ
১১. চিন্তা	৩৫. ক্লেশ রহিত জীবন
১২. ক্রোধ	৩৬. গুরু-শিষ্য
১৩. মীর্য কোন হঁ ?	৩৭. আপ্তবাণী - ১
১৪. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্দ্র স্বামী	৩৮. আপ্তবাণী - ২
১৫. মানব ধর্ম	৩৯. আপ্তবাণী - ৩
১৬. সেবা-পরোপকার	৪০. আপ্তবাণী - ৪
১৭. ত্রিমন্ত্র	৪১. আপ্তবাণী - ৫
১৮. ভাবনা সে সুধরে জন্মোজন্ম	৪২. আপ্তবাণী - ৬
১৯. দান	৪৩. আপ্তবাণী - ৭
২০. মৃত্যু সময়, পহেলে ওর পশ্চাং	৪৪. আপ্তবাণী - ৮
২১. দাদা ভগবান কোন ?	৪৫. সমবাসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য
(উত্তরার্থ)
২২. সত্য-অসত্য কে রহস্য	
২৩. প্রেম	

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাতী ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org - তেও উপলব্ধ।

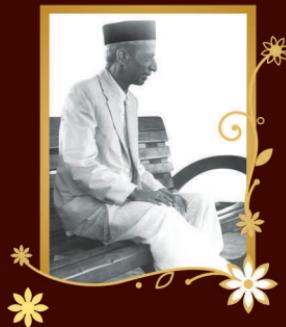
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা “দাদাবাণী” পত্রিকা হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সম্মুল, সীমন্দ্র সিটী, আহমেদাবাদ - কালোল হাইওয়ে,

পোস্ট : অডালজ, জিলা : গান্ধীনগর, গুজরাত - ૩૮૨૪૨૧

ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০ ১০০,

E-mail : info@dadabhagwan.org

জীবনের লক্ষ্য

যদি এই সংসার তোমার ভাল লাগে (বাধা-বিঘ্ন না করে) তাহলে
আগে আর কিছু বোঝার প্রয়োজন নেই। আর যদি এই সংসার তোমার
জন্যে বাধা-বিঘ্ন আনে তাহলে অধ্যাত্ম জ্ঞানের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।

অধ্যাত্ম-তে ‘স্ব-রূপ’ কে জ্ঞান প্রয়োজন। ‘আমি কে’ - এটা
জানতে পারলে সমস্ত পাজল্ সল্ভ (সমস্যা সমাধান) হয়ে যায়।

— দাদাশ্রী

ISBN : 978-93-86321-93-0

9 789386 321930

Printed in India