

দিনে ঔষধ ও ব্যবস্থা-বিতরণকারী পণ্ডিত মহাশয়ের মুক্তি দেখিয়া মনে হইত প্রাচীনযুগে ঋষিমুর্তি বুলি ইহঁদেরই অমুরূপ ছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী অথবা Dominican Friars দিগের ন্যায় তিনি ধর্মী অট্টালিকা হইতে দীন-দরিদ্রের কুতীরে অতি ছুটিকিৎসা—করাল ব্যাধিগ্রস্তের শিরে দাঁড়াইয়াছেন ইহা সত্য। অনেক স্থলে তাঁহার প্রথম আবির্ভাবে ও আশ্বাসে পীড়িত ব্যক্তি নিজকে অর্দ্ধরোগমুক্ত মনে করিত সন্ধ্যার উপাসনাদির পর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাগ্রন্থ পাঠ ও ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান কাজে ব্যয় করিতেন—তাঁহার পর দূরবর্তী স্থান হইতে ডাক-যোগে যাহারা অবস্থা জানাইয়া ব্যবস্থা চাহিয়াছেন তাঁহা-দিগের সুদীর্ঘ পত্রগুলি ধৈর্য্য ও ধীরতার সহিত পড়িয়া ফেরত ডাকের জন্য তখনই সেগুলির উত্তর লেখা, এই সব সমাধা করিতেই রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইত। তাহার পর; : তাঁহার প্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ-পাঠ ছিল। গভীর রাত্রিতে আমরা কোনও নিমন্ত্রণ হইতে অথবা কোনও দিন অন্য কোনও স্থান হইতে ফিরিতেছি, মুক্ত দ্বারপথে দেখিতাম তিনি তুলসীদাসের দোহা পড়িতেছেন, অথবা মীরাবাই-এর প্রার্থনা পড়িতেছেন; বলিতেছেন “হে দেব রণছোড়, মীরা স্বামী সম্পদ সকলই ছাড়িয়া তোমারই শরণাপন্ন হইতেছে, আজ হইতে একমাত্র তুমিই মীরার আপন রহিলে—আর কেহ রহিল না প্রভু” ইহা পড়িতেছেন এবং অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। ইহাই তাঁহার ভাবময় মূর্তি।

পণ্ডিত মহাশয় যে শুধু মহৎকেই শ্রদ্ধা করিতেন তাহা নয়—সন্তাষা মহৎকেও শ্রদ্ধা করিতেন। ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে বৃহৎ বনস্পতির যে সংবাদ গোপন রহিয়াছে তাহার খোঁজ তিনি রাখিতেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিবরণ, আদর্শগৃহী ভূদেব ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়াছি। ইহঁাদিগের সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের সাক্ষাৎ সংঘর্ষে পরিচয় ছিল। তিনি কি চমৎকার করিয়া ইহঁাদিগের কথা বলিতেন। কলিকাতায় বিদ্যাসাগর-ভবনে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বে শ্লিপ পার্থন তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় লিখিলেন, “আপনাকে আমরা কলিকাতার দর্শনীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান বলিয়া মনে করি। সেই জন্য দেখা করিতে আসিয়াছি।” শ্লিপ পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় নামিয়া আসিলেন এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া আলাপ-পরিচয় হইল। বাংলা দেশের এক মহা-পুরুষের সহিত অপর মহাপুরুষের মিলন হইল। এদৃশ্য কল্পনাতীত সুন্দর।

অপরাজেয় বক্তা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অপূর্ণ বাক-বিতৃতির উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন যে, তিনি একদিন বিডন উদ্যানে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিবেন; বিবয় ছিল ‘দুটি কথা’—কেশবচন্দ্রের বাক্যবিন্যাস শব্দ-যোজনা চিন্তা ও যুক্তির চমৎকারিত্ব হৃদয় ও মনোমুগ্ধ করিত। বক্তৃতার চরমোৎকর্ষ কেশবচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন।

মহাশয় ভূদেবের সহিত তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা ছিল। যদিও পণ্ডিত মহাশয় বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ভূদেব তখন শিক্ষাবিভাগের উচ্চ কর্মচারী—স্কুল ইনস্পেক্টর। তখন রেলওয়ে লাইন দিনাজপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ন। ভূদেব নৌকাযোগে দিনাজপুর জল পরিদর্শনে আসিয়া কাঞ্চনে নৌকা লাগাইতেন—স্কুলের ছাত্রদিগকে ডাকিয়া আন খাওয়াইতেন। একটি আশ্রুপূর্ণ নৌকা রাখিয়া ছেলেদের বলিতেন, “তোমরা কাড়াকাড়ি করিয়া খাও আমি দেখি”। ভূদেবকে পণ্ডিত মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল শিক্ষিত বাঙালী বলিয়া অভিহিত করিতেন। অথচ পণ্ডিত মহাশয়ের ধর্মমত ও ভূদেবের ধর্মমত হয় ত ঠিক এক ছিল না। জ্ঞানই পরম ধার্মিক, কিন্তু একজন আচারনিষ্ঠ হিন্দুধর্মের পক্ষ-পাতী অপরজন ব্রহ্মবাদী হিন্দু।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের পোর-জেলিয়র (পাবনা) থাকা কালে ঘনিষ্ঠতা হয় মহর্ষির সাজাদপুর কাছারীতে। পণ্ডিত মহাশয় মহর্ষির অত্যন্ত দেহভাজন ছিলেন। সাজাদপুরে আসিলেই মহর্ষি পণ্ডিত মহাশয়কে সংবাদ দিয়া লইয়া আসিতেন। ধর্ম-বিশ্বাসে ও সমাজসংস্কারের দূরদর্শিতায় মহর্ষি অতুলনীয় ছিলেন, ইহা পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে-বহবার গুনিয়াছি।

রাজা রামমোহনের কোনও কথা উঠিলে পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন ‘রাজা এক বিরাট পুরুষ ছিলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি কত বিভিন্ন বিষয়ের তিনি আলোচনা করিয়াছেন,’ কিন্তু সবগুলিতেই তাঁহার বরাট মনোবা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা বিশদভাবে বলিতে হইলে খি বাড়িয়া চলিবে। তাঁহার সংক্ষেপে বহুপ্রকার লিবার ও লিখিবার আছে। সাগরকে বিশ্লেষণ করা যি না, পর্বতের গাভীয়া ও সৌন্দর্য্যও কথায় বুঝান হইল নহে।

পণ্ডিত মহাশয় নিজের জীবন পরহিতার্থে বলি য়াছেন। ভবিষ্যতে কেহ যদি দিনাজপুরের ইতিহাস লেখেন, তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয় সেই ইতিহাসের পৌরবসর একটি অধ্যায় আলো করিয়া থাকিবেন।

দেশের যথার্থ হিতের জন্য এবলি রূপে যুগে প্রয়োজন

অকুণ্ঠিত চিত্তে যিনি আদর্শের জন্য নিজ স্ব-সম্পদ বলি দিবে। পণ্ডিত মহাশয় যে আলো জ্বলিয়েছেন, এ আলো হইতে অন্য আলো যদি জ্বলিয়া না উঠে তবে বুঝাই তিনি আত্মদান করিলেন।

আমরা জানি গভর্ণমেন্ট হইতে তিনি সম্মান পাইয়াছেন। দেশের সর্বপ্রধান রাজপুরুষও তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। কিন্তু দেশবাসীর সম্মিলিত অর্থের কাছে দে রাজসম্মান নিম্নত হইয়া যায়, কারণ আমাদের ক্ষয়শতদলের উপরেই তাঁহার আসন।

পণ্ডিত মহাশয় বশের জন্য কাড়াকাড়ি করেন নাই, কিন্তু বশ তাঁহাকে দাসের ন্যায় অনুসরণ করিয়াছে।

দিনাজপুর তাঁহার জন্মভূমি নয়—কর্ণভূমি; জীবনের বেশী অংশ তিনি এখানেই কাটাইয়াছেন। দিনাজপুরের প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ছিল, এবং দিনাজপুরবাসীর তিনি পরম প্রেমিক ছিলেন। মৃত্যুশয্যার বধন

তিনি কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য নীত হইয়াছিলেন, তখনও দিনাজপুরে তাঁহার পরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে ফিরিবার জন্য তাঁহার সে কি ব্যাকুলতা! সুস্থ অবস্থায় পুরীতে বেড়াইতে যাইয়াও দুদিন অপেক্ষা করিতে চান নাই। তিনি যে চক্ষে এই ম্যালেরিয়াপীড়িত দেশকে ও এদেশের অধিবাসীকে দেখিতেন আমরা বেন তাঁহার কথা মনে পাই—তাহা হইলে তাঁহার আত্মা তৃপ্ত হইবে।

তাঁহার ‘ভূবনমোহন’ নাম সার্থক হইয়াছিল। কারণ যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই বিমোহিত হইয়াছেন।

আর্য্য ঋষি শুদ্ধ সংযতমনা ব্রহ্মনিষ্ঠ পুত্রেরই কামনা করিতেন, যিনি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইবেন; পরমার্থ-ন লাভ করিবেন। পণ্ডিত মহাশয় সেই ঋষি-আকাঙ্ক্ষিত পুত্রই ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেই অকুণ্ঠিতচিত্তে দ্বিধাশূন্য-ভাবে বলা বাইতে পারে—

‘কৃৎ পবিত্র জননী কৃতার্থা’

তত্ত্ববোধিনী বিজ্ঞাপনী

খেয়াল—শ্রীকীর্তীজনাথাকুর প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা মাত্র। কলিকাতা হেনং আপার চিংপুর রোডে পাওয়া যায়।

মান্যবর জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত মন্থবনাথ মুখোপাধ্যায়
মহাশয়ের অভিমত।

‘প্রীতিভাঞ্জন’

আপনার ‘খেয়াল’ পড়িলাম। ইহা অধু বা তা খেয়াল নহে—ইহাতে মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের স্বমধুর সুরতরঙ্গ-ভঙ্গ প্রকটিত। বর্ণনার মাধুর্য, বক্তার নৈপুণ্য, ভাষার লহরী, প্রকৃতিপূজার মহার্ঘ্য অর্থা—একাধারে ইহাতে সবই আছে। এমন খেয়াল লইয়া যদি সবাই থাকে তবে জাতি ও সাহিত্য বাঁচিয়া যায়।

একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পুস্তকখানিতে মৈত্রেয় কোচমান ওরফে বড়মিয়ার ছবি দেখিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ক্ষমতার উচ্চতা, উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় পাইলাম। আপনি দেশবাসীকে শিখাইয়াছেন দীনজ্ঞানী পুরাতন ভৃত্যকে কেমন করিয়া আদর করিতে হয়। সচরাচর দেখি ঐশ্বর্য্য দৈন্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। আপনি একখানি ছবিতে তাহার প্রতিবাদ করিয়া নীরব ভাষায় বুঝাইয়াছেন, সমৃদ্ধিই প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের প্রধান উপাদান।

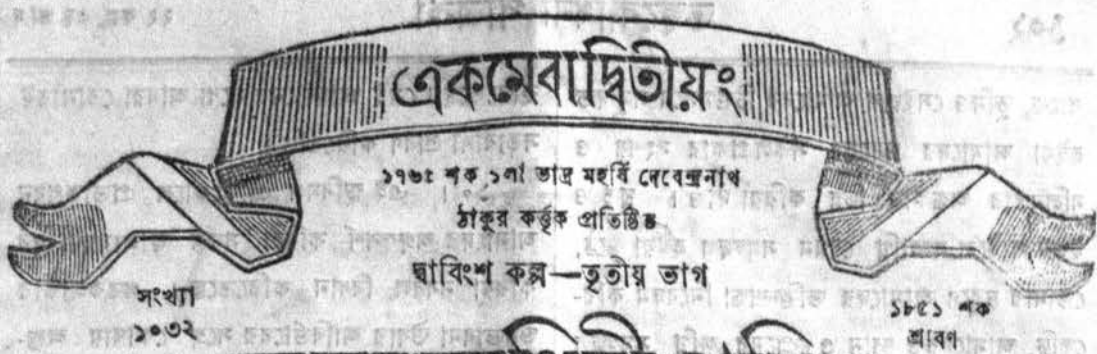
“KHEYAL”—

The author's thoughts are strung together through the stories of travel described in this book. At times there are departures from the main theme but there is a connected link throughout. The thoughts are not the youthful whims and caprices of immature age as the title may suggest but the tried and personal experience of a veteran. This explains why he could not but give expressions to his wide knowledge in the course of the stories. The writing is thought-provoking and the style is simple and nice. The get-up and printing are up-to-date.

Liberty—7. 7. 29.

ভ্রমণকাহিনীর মধ্য দিয়া তাঁহার অনেক অভিজ্ঞতা ও অভিমত একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন। নানা বিষয় লইয়া আলোচনা থাকিলেও সকলগুলি একসঙ্গে গ্রথিত হইয়াছে। সারা জীবনের সাধনার মধ্য দিয়া তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই সাধারণের উপকারার্থ প্রকাশ করিলেন; এগুলি পড়িলে পাণ্ডিত্যভাভ ও শিক্ষালাভ হয়। ভাষা ও লিখনপ্রণালী চমৎকার; ছাপা ও কাগজও বেশ ভাল।

বঙ্গবানী—২৪শে আষাঢ় ১৩০৬।

সংখ্যা
১০৩২

১৮৫১ শক
আবণ

তত্ত্ববোধিনী প্রদিক

"ব্রহ্ম বা একমিদমমম্বা সীরাগ্ৰং কিকনাসীত্ত্বিরং সর্বমহত্তমং । তদেব সিত্যং জ্ঞানমহত্তমং শিবং স্বভবমিরবমসেকমেবাদ্বিতীয়ং ।
সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্তৃ সর্বোপায়ং সর্ববিৎ সর্বশক্তিমহত্তমং পূৰ্বমপ্ৰতিমমিতি । একস্য তত্ত্বোপোপাসনয়া
পারমিতমৈহিকক শুভরহতি । তস্মিন্ প্রীতিতয়া প্রিয়কার্যসাধনক তত্পাসনম্বেব" ।

৮৭তম বৎসরে

সম্পাদক—

চলিতেছে ।

শ্রীকৃষ্ণীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এন্সি

আগস্ট ১৯০১ । মাস ১৩৩৬ । শক ১৮৫১ । পৃঃ ১৯২৯ । সম্বৎ ১৯৮৬ । কলিগত্য ৫০৩০ ।

অঞ্জলি ।

(শ্রীকৃষ্ণীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১১০ অঞ্জলি—জ্যোতির্গর্ভ দেবতা ।

১। এই উষাকালে তোমারই জ্যোতিতে জ্যোতিস্থান রথে আরোহণ করিয়া অরুণতপন চতুর্দিকে আলোক বিস্তার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে । বাহিরের এই জ্যোতিতে যেমন সকল পদার্থ আমাদের নয়নের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, সেইরূপ তোমার জ্ঞানজ্যোতি দ্বারা আমাদের অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া দাও । তোমার জ্ঞানে উদ্ভাসিতচিত্তে আমরা যেন আমাদের গৃহের ও সমাজের যথাকর্তব্য সংস্কারসাধনে পথ দেখিতে পাই এবং তোমার প্রিয়কার্য বলিয়া জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হই ।

২। এই পবিত্র উষাকালে অরুণতপনের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কপিলা ও অকপিলা সকল গাভী চরিয়া তৃণশ্যপ খাইবার জন্য হাষ্যারব করিতে করিতে মাঠে বাহির হইয়া গেল । নরনারী সকলে নিজালস্য পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হইল । যেখানে যত জীবজন্তু যত নরনারী আছে, সকলেই আগ্রত হইয়া তোমারই প্রবর্তিত কর্মযজ্ঞ

সফল করিবার উদ্দেশ্যে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে ।

৩। উদ্যোগী ও ধর্মপথে অগ্রসর এবং অধর্মের সহিত নিত্য সংগ্রামশীল ব্যক্তিকে যেরূপ শ্রী সহজেই আশ্রয় করে, সেইরূপ শুভকর্মসাধক ও তোমার প্রিয়কার্য সাধনে নিয়ত উদ্যোগশীল আমাদের যথোচিত ধনরত্ন ও শ্রীসম্পদ প্রদান করিয়া পরিপুষ্ট করিয়া তোল ।

৪। উষা ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । তাহার বিমল সৌন্দর্যে তোমারই সৌন্দর্য্য মুগ্ধের্তে মুগ্ধের্তে নব নব মূর্তিতে প্রকাশ পাইতেছে । উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গাভীসকল বৎসগণকে স্তন্যপান করাইতেছে এবং লেহন করিয়া তাহাদের দেহে উদ্ভাপ ও বল প্রদান করিতেছে । এই সকলের ভিতর দিয়া তোমারই অপূর্ব মাতৃমূর্তি প্রকাশ পাইয়া আমাদের বিমুগ্ধ করিতেছে । তুমি আমাদের অন্তরে তোমার তুঙ্গিদ্ধ বিমল মূর্তিতে আমাদের অন্তরে আসন গ্রহণ কর এবং আমাদের হৃদয়ের সর্ববিধ মলিনতা তোমার করুণাবারিতে বিধৌত কর ।

৫। উষাকালে অরুণভানু পূর্বদিকে উদিত হইয়া আকাশের অন্ধকার যেমন অপসারিত করিতে

থাকে, তুমিও সেইরূপ আমাদের চিন্তাগগনে সমুদিত হইয়া আমাদের হৃদয়ের সকলপ্রকার সংশয় ও মলিনতার অন্ধকার ছিন্ন করিয়া দাও। স্বত ও ইন্ধন পাইলে যজ্ঞাগ্নি যেমন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, তোমার চরণে আমাদের ভক্তিপ্রীতি নিবেদন করিতেছি, আমাদেরও জ্ঞান ও প্রেমের অগ্নি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক। দুহিতা যেমন পিতার চরণসেবা করিবার অবসর পাইয়া কৃতার্থ হয়, আমরাও যেন সেইরূপ সর্বতোভাবে তোমার সেবা করিবার অধিকার পাইয়া ধন্য হই।

৬। নিশীথের অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে। জগতবাসী সকলেই নূতন প্রাণ লাভ করিয়া চারিদিকে হাসি বিকীর্ণ করিতেছে। এই নবজাগরণের সঙ্গে আমরাও যেন নব বলে নব উৎসাহে তোমার নামের মহিমা প্রচার করি এবং সকলের প্রাণ হইতে দুঃখ-বিষাদের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া সুখশান্তির বিমল জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।

৭। আমাদের বংশের সম্মানগণ তাহাদের সকল কার্যে যেন সর্বপ্রথম তোমাকে স্মৃত্ত বাক্যে রচিত স্তবস্ততি দ্বারা আহ্বান করে, এবং তোমার আশীর্ব্বাদে তাহারা যেন জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে অর্থে মানে সকল বিষয়ে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। তুমি আমাদের বীর ও সূক্ষ্ম পুত্রপৌত্রাদি প্রদান কর। আমাদের যেন দাসপরিজনের এবং গো অশ্ব প্রভৃতির কখনও অভাব না হয়।

৮। এই বিমল প্রভাতে আমরা সূর্য্যের অন্তর্ধামী পরম পুরুষ তোমার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি আমাদের যশ ও কীর্ত্তি, ধৈর্য্য ও বীর্য়্য প্রদান কর। আমাদের যেন দাসপরিজন এবং যানবাহনের অভাবে না পড়িতে হয়। হে পরম সুন্দর! তোমার সৌন্দর্য্যে আমাদের মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও এবং আমাদের প্রভূত ধনরত্ন ও প্রচুর অন্নজল প্রদান করিয়া স্ত্রুথে ও শাস্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অধিকার প্রদান কর।

৯। উষার বিমল প্রভায় সকল গগনভুবন প্রভাষিত হইয়া উঠিয়াছে। উষা তোমার নাম গান করিয়া আমাদের জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য আহ্বান

করিতেছে। সেই আহ্বানের মধ্যে আমরা তোমারই সত্যবাণী শ্রবণ করিতেছি।

১০। এই সুবিমল প্রাতঃকালে প্রভাতপবন আমাদের অঙ্গস্পর্শ করিয়া সমস্ত জ্বালাযজ্ঞগা দূর করিয়া নববল বিধান করিতেছে। গতকল্যকার ভয়ভাবনা উষার আবির্ভাবের সঙ্গে কোথায় অন্ত-হিত হইয়া গিয়াছে! এই উষার অমৃতস্পর্শে তোমারই মাতৃহস্তের স্পর্শ অনুভব করিতেছি। তোমাকে বারবার প্রণাম করি।

১১। উষার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া আমরা-দের অন্তর হইতে নবপ্রকার হিংসা বিদূরিত হৌক এবং স্নেহ প্রেম দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি সাধুভাবসকল আমাদের অন্তর অধিকার করুক। উষার নিত্য নব সৌন্দর্য্যের ভিতর সকল সৌন্দর্য্যের একমাত্র অক্ষয় উৎস তুমিই প্রকাশিত হও এবং জীবগণকে নিত্যনব জীবনে পরিবর্তিত কর। এই উষার বিমল আলোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও হৃদয়গগন হইতে সংশয়ের অন্ধকার অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তোমার প্রেমের আলোক আমাদের আত্মাকে তোমার সহিত একযোগে বৃদ্ধ করিয়া দিতেছে। পতিরতা পত্নীর সেবাশ্রদ্ধায় যেমন তাহার স্বামী শীঘ্র সবল হইয়া উঠে, সেইরূপ আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ স্তবস্ততি দ্বারা তোমার নাম ও মহিমা মহীয়ান হইয়া উঠুক।

১২। উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাখাল যেমন গাভীসকলকে সুন্দর তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিচালিত করে, তুমিও সেইরূপ আমাদের শ্রেয়ের পথে পরিচালিত কর এবং আমাদের ভেজস্বী ও সৌভাগ্যবান কর, বাহাতে আমরা দেশে বিদেশে সর্বত্র এবং বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে সকল সময়ে বিজয় লাভ করিতে পারি। শত সূর্য্যের জ্যোতিতে তুমি আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হও।

১৩। উষার আলোকে আমরা জাগ্রত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই এবং বহুবিধ ধনরত্ন আহরণের প্রয়াস পাই। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের পুত্রপৌত্রাদিকে যেন কখনও অন্নবস্ত্রের অভাব অনুভব করিতে না হয়।

১৪। উষার অভ্যুদয়ের সঙ্গে আমরা আমাদের বাসগৃহের এবং গোশালা অশ্বশালা প্রভৃতির

সকল অংশই স্তম্ভার্জিত করিতেছি। তুমি আমাদের গৃহের লোকসকলকে এবং গোশালার গাভীগণকে ও অশ্বশালার অশ্বদিগকে স্তুষ ও সবল কর, যাহাতে তাহারা ধনরত্ন আহরণার্থ অনুষ্ঠিত আমাদের কৰ্ম্মযজ্ঞে সহায়তা করিতে পারে।

১৫। আমরা যেন কাহারও প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ না করি। আমাদের মিষ্টবাক্যে ভুষ্ট হইয়া শত্রুমিত্র সকলেই যেন আমাদের কৰ্ম্মযজ্ঞে সহায় হইয়া সৌভাগ্য আনয়ন করে।

১৬। উষা যেমন অরুণ-অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে, আমরাও সেইরূপ তোমার নাম লইয়া আমাদের কৰ্ম্মযজ্ঞের বার্তা পূর্ব হইতে পশ্চিমে বহন করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছি। আমরা যেন আমাদের কার্যে সাকল্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করি।

১৭। হে জ্যোতির্ষ্ময় পরম পুরুষ! তোমারই আদেশে উষার আবির্ভাবে দ্যালোক, ভুলোক ও অন্তরীক্ষ সকলই আলোকে আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অন্তরও তোমার স্নুবিমল আলোকে প্রকাশিত হইয়া উঠুক। তোমার সত্য তত্ত্ব সকল আমাদের অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

১৮। এই পবিত্র উষাকালের আলোক ও বায়ু তোমারই পবিত্র সংস্পর্শ লাভ করিয়া চতুর্দিকে স্বাস্থ্য বিতরণ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। আমরা যেন সেই আলোক ও বায়ু সেবন করিয়া স্বাস্থ্য ও আরোগ্য লাভ করি। আমরা যাহা কিছু আহর করিব ও যাহা কিছু পান করিব, সে সমস্তই আমাদের মহাকায় হস্তীর উপযুক্ত বল ও বীৰ্য্য প্রদান করুক। আমাদের প্রভূত ধনরত্নের অধিকারী কর; আমাদের নানাবিধ জ্ঞানে ও গুণে বিভূষিত কর; আমাদের তোমার চরণতলে বসিবার উপযুক্ত করিয়া লও।

দেবমন্দিরে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সম্মুখে একটা প্রাচীন—বহু প্রাচীন দেবমন্দির অতীত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপে দাঁড়াইয়া আছে। কি স্তম্ভর ইহার কারুকার্য! অনেক স্থলে কারুকার্য ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা দেখিয়াই তো মুগ্ধ হইতে হয়—তাহা হইতে চক্ষুকে তো উঠাইতে পারা যায় না। যে ভক্ত নিজের প্রাণ বিয়া এই মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। তাহার পর একপুরুষ-একপুরুষ করিয়া ধরাপৃষ্ঠে যে কত পুরুষের আবির্ভাব হইল, আর কত পুরুষ যে অনন্ত কালের অতল গর্ভে নিলীন হইয়া গেল, কে-ই বা তাহার সম্বাদ রাখে? এই দেবমন্দিরের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে পুজের আরোগ্য কামনা করিয়া কত জননী কত দীর্ঘকাল ধর্ম দিয়া পড়িয়াছিলেন; লাতার ছংকটে আকুল হইয়া কত ভগিনী এই দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতার চরণে ছংকটে মোচনের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন; জরাজীর্ণ রোগে মৃতপ্রায় পিতামাতার স্তুষ জীবন কিরিয়া আনিবার আশায় কত কন্যা আঙ্গুল মটকাইয়া মাথা খুঁড়িয়া দরদরধারে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন—কে-ই বা সে সমস্তের খোঁজ খবর রাখিয়াছে? আর কে-ই বা জানে, তাহাদের মধ্যে কে বা প্রার্থনার সাড়া পাইয়াছিল, আর কে বা পায় নাই। কিন্তু ধানে বসিয়া প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, এই মন্দিরে সমাগত ঐ সকল প্রার্থীগণের সকলেরই অন্তরে এই একটা মহান প্রদ্ব তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল—কষ্টে দেবার হবিষা বিধেম—কোন দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি?

আজ পর্য্যন্ত সেই প্রদ্বের প্রতিধ্বনি এই দেবমন্দিরের চারিদিকের দেওয়ালে আসিয়া আঘাত করিতেছে এবং আশ্রয়স্থানের অভাবে আকুলভাবে ফিরিয়া যাইতেছে। বুধি বা সেই প্রতিধ্বনিরও একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমার কানের ভিতর দিয়া স্বদরে আসিয়া পৌছি-য়াছে। ঐ প্রদ্ব আমার প্রাণে থাকিয়া থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছে—কষ্টে দেবার হবিষা বিধেম—কোন দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি? এক সময়ে পুজকদিগের প্রার্থনার গভীরতায়, ভক্তদিগের শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রাবল্যে মন্দিরের অন্তর গাভীর্ঘ্যে মূর্তিমান ও সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে আমি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—কোথায় বা কে? ভল্লি-শ্রদ্ধার গাভীর্ঘ্যের পরিবর্তে শোকের করাল মূর্তি যেন মৃত্যুর লোলজিহ্বা বাহির করিয়া আগন্তকদিগকে গ্রাস করিবার বিভীষিকা দেখাইতেছে। আমার আত্মা কি

এই মৃত্যুর মাঝে দাঁড়াইয়া অমৃতের সন্ধানে শবসাধনার বসিবার জন্য অবসর খুঁজিতেছে, এবং মুহূর্ত্ত এই একই প্রসঙ্গ করিয়া ঘুরিতেছে ফিরিতেছে—কষ্টে দেবার হবিয়া বিধেম—কোন দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি ?

মন্দিরটার ঘাশ “রত্ন”। সুবর্ণখচিত ঘাশটী রত্ন-চূড়া উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া ভক্তহৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তির পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে। কে জানে ?—হয়তো ভক্ত এই ঘাশ রত্নে মন্দিরটিকে অশোভিত করিবার জন্য নিজের বধাসর্ব্বের দান করিয়া পরিণামে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাকে ও আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেও এই ঘাশ রত্ন গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়খানি নিশ্চয়ই সুবর্ণের রঙ্গে রাঙ্গিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই অতীত কালে গিয়া এই ভক্তের নিকট একবার উপস্থিত হইয়া জানিতে ইচ্ছা হয় যে, তিনি এই মন্দির নির্মাণ করিয়া উহার ভিতর এই প্রাণের সমাধান পাইয়াছিলেন কি না—কষ্টে দেবার হবিয়া বিধেম ?

আমার মৃতপ্রাণ আত্মা এবং এই জীর্ণদেহের ভগ্নতরী লইয়া আত্ম এই প্রাচীন দেবমন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এখানে কে এমন আছে, যে আমার প্রাণে সোনার কাঠি বুলাইয়া দিয়া নূতন বল ও নূতন শক্তি সঞ্চার করিতে পারে ? তেমন কাহাকেও তো এখানে দেখি না। আমি যে দেবতার সন্ধানে রাহির হইয়াছি, দিবানিশি বাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছি, চক্ষু অন্ধ প্রায় হইয়া আসিতেছে, সে দেবতা এখানে কোথায় ? বাহার চরণের রেণুকণার স্পর্শে পঙ্কু যে, সেও গিরিলজ্বনে সঞ্জন হয় এবং সুক যে, সেও বায়িতা লাভ করে, সে দেবতা এখানে কোথায় ? বাহার কৃপা লাভ করিলে দুর্ব্বল সুবল হয়, অনাথ সনাথ হয়, এবং মৃত ব্যক্তিও নবজীবন লাভ করিয়া নবরূপে ও নবশক্তিতে জাগ্রত হয়, সে দেবতা এখানে কোথায় ? বুঝি, তিনি এই মন্দিরের ক্ষুদ্র সীমা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—যাছুবুজিতে এমন কাহাকেও তো এখানে দেখিতেছি না, যিনি দেবতার মৃত-সঞ্জীৱন স্পর্শকর করাইতে পারিবেন। স্বামীর জীবদ্দশায় যে গৃহলক্ষ্য গৃহের সকল স্থানে ও সকল কর্ণে স্বীয় মোহন স্পর্শে ত্রী ও সুখমা আনয়ন করেন; আবার সেই গৃহলক্ষ্যই স্বামীর বিরহে শুষ্ক অগন্ধ পুষ্পের ন্যায় রান হইয়া পড়েন—তখন তাঁহার সেই ত্রী ও সুখমা আনিবার মত সে স্পর্শ কোথায় ? যে ভক্ত নিজের প্রাণের বিনিময়ে এই অন্ধ মন্দিরেও প্রাণ আনিয়াছিলেন, আজ তাঁহার বিরহে সেই দেবমন্দির অতীত গোরবেদ স্মৃতিমাত্র বহন করিয়া চলিয়াছে—ইহার প্রকৃত প্রাণ অস্তহিত হইয়া গিয়াছে। যে দেবতা ইহার প্রাণ ছিলেন,

আজ তিনি কোথায় ? মনে হয় যেন, ভক্তেরা এই প্রশ্ন লইয়া এখানে আসেন বটে,—কোন দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি—কিন্তু উত্তরে সেই দেবতার সন্ধান নী পাইয়া হতাশহৃদয়ে ফিরিয়া যান।

এই দেবমন্দির কত ভক্তের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তির সাকীরূপে দাঁড়াইয়া আছে; আবার এই দেব-মন্দিরই কত অজ্ঞান ও মূঢ় ব্যক্তির কত অনাচার কদাচারের ও স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অপরের কত অনিষ্ট অমঙ্গল চিন্তারও সাকীরূপে দণ্ডায়মান। বুঝি, ইহারাই এই দেবমন্দিরের প্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছে; ইহাদেরই অত্যাচারে ও ক্রিয়াকলাপে বিরক্ত হইয়া যিনি ইহার প্রাণের উৎস খুলিয়া দিবেন, বাহার অমৃতধারা লাভ করিয়া ইহা অমরত্ব লাভ করিবে, সেই অমৃতপুরুষকে লইয়া সাধুভক্তগণ হিমালয়ের নাকি কোন পাদদেশে, কোন এক নির্ব্বারিণীর উপকূলে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। মনে হয় যেন, সেই সাধুদিগের অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া এই দেবমন্দির প্রাণের ব্যাথা দিবানিশি অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, নিজের আবার নিজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

এই দেবমন্দির বলিতে গেলে এখন শ্মশানে পরিণত। এই শ্মশানে এখনও কত শত লোক দীর্ঘ—দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হয়—কে জানে কেন ? তাহাদের প্রাণের কি আকুল আকাঙ্ক্ষা—তাহারা আসে প্রাণের ক্ষুধাতৃষ্ণ মিটাইবার জন্য, কিন্তু ফিরিয়া যায় ব্যর্থতার উপলব্ধি লইয়া। তাহারা সন্ধান আসে—কোন দেবতার পদে দিবে তারা হবি; ফিরিয়া যায় জড়ের চরণে আশ্রয় দিবার উপদেশ পাইয়া। জীবন-প্রদ অমৃতসলিলের অভাবে, প্রাণপ্রদ শক্তিদান করিবার ক্ষমতার অভাবে এই দেবমন্দিরের মত কত শত দেব-মন্দির জরাজীর্ণ হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা রাখে ?

সেই সকল মন্দিরের অপূর্ণ স্তম্ভ কারুকার্য্যও উছাদিগের ধ্বংসের পথে শ্মশানের পথে অগ্রসর হওয়া রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহা দেখিয়া পৃথিবীর যতই কেন ভাল বস্তু হোক না, তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া অন্তরে বিষাদের আগুন ধকধক জ্বলিতে থাকে। হায়! এই মন্দিরের কারুকার্য্যসকল বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ইহার নির্মাণা অকাতরে কত সময়, কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু ইহা জরার করাল কবল হইতে কিছুতেই রক্ষা পাইল না। মন্দিরের প্রাণ যিনি, সেই আসল দেবতার অভাবে এ সমস্তেরই ব্যর্থতা যেন স্মৃতি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে কাতরতা প্রকাশ করিতে সমুদ্রত ! বাহার অধেষণে সমস্ত জগতবাসী ধাবিত হইতেছে; সমস্ত জগতের প্রাণ হইতে বাঁহাকে পাইবার

জন্য সর্বদাই এই প্রশ্ন উঠিতেছে—কোন দেবতারে আর পূজা দিয়া হবি; সমস্ত বিখ্যাত বাঁহার অঙ্গে অটুট মন্দির, সেই দেবতার স্থান এ মন্দিরে কোথায়? তাঁহার স্থান যদি এই মন্দিরে এবং ইহার মত অন্যান্য সকল মন্দিরে রক্ষিত হইত, তাহা হইলে জগতের ইতিহাস নিশ্চয়ই নবতর ভাবে লিপিত হইত; জগতের ইতিহাস অন্যান্য যুদ্ধবিগ্রহ ও দুর্ভাগ্যের প্রতি সবলের অন্যান্য অত্যাচারের রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইবার পরিবর্তে ন্যায় ও ধর্মের এবং শান্তি ও অহিংসার বিস্তৃত ক্ষেত্রবর্ণে রঞ্জিত হইত নিঃসন্দেহ।

এই প্রাচীন দেবমন্দিরকে বিনা বার্কিকোই জয়া আসিয়া অধিকার করিয়াছে, তবু এখানে যাত্রীসমাগমের বিরাম নাই—অগণিত যাত্রী ইহাকে অমৃতধাম বিশ্বাস করিয়া দিনরাত্রি আসিতেছে আর যাইতেছে। মন্দির হইতে যে প্রসাদ বিতরিত হইতেছে, তাহা উহার পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে মাথায় তুলিয়া লইতেছে। কিন্তু প্রসাদ বলিয়া যাহা বিতরিত হইতেছে, তাহার সহিত আধ্যাত্মিক কল্যাণের কোনও স্পর্শ আছে বলিয়া অথবা সত্যের কোনও সন্ধ আছে বলিয়া দেখি না। যে দেবতার আসন সমস্ত বিখ্যাত জুড়িয়া পাতা আছে, যিনি সর্বকালে ও সকল স্থানে সমভাবে আগ্রহ এবং বাঁহাকে গাঢ়তর অনুভবের মধ্যে আনিবার ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য এই মন্দিরে আসিয়া পড়িয়াছি, সে দেবতা যে এই মন্দিরে স্থাপিত দেবতা নন, এবং এই প্রসাদ যে তাঁহার প্রসাদ নয়, তাহার প্রশংসা দেখি যে, এই মন্দিরের ঐ ক্ষুদ্র দেবতাকে অধিকাংশ সময়ই ঢাকিয়া রাখা হয়—যেন জনসাধারণের দৃষ্টিতে তাঁহার অমঙ্গল ঘটিবে। মশামাহির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং দিনের বেলায় যাহাতে তাঁহার স্নানার্থে কোন ব্যাঘাত না হয়, তদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে মশারি খাটাইয়া ঘিরিয়া রাখা হয়!! সমস্ত মন্দিরটী এমনভাবে বিরচিত যে, তাহার অন্তর্নিহিত অন্ধকারে ইন্দুর বাহুড় প্রভৃতি জীবজন্তু অনায়াসে আশ্রয় পায়,—আশ্রয় পায় না কেবল মানুষ!

প্রসাদ যাত্রীগণকে বিতরণ করা হয়, কারণ মন্দির-নিষ্ঠাতা ভক্তের হৃদয় এই উদ্দেশ্যে বহুপরিমাণে দেবোত্তর জাম উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন; তদ্ব্যতীত আরও কতশত ভক্ত নিজের স্বার্থজিহ্বার পর উজ্জ্বলিত ভক্তির নিদর্শনরূপে আরও কত কিছু দান করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত দানের সঙ্গে ভগবানের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ যোগ খুঁজিয়া পাই না। এই নিজীব জড় বস্তুর পূজার সঙ্গে মিশর দেশে বহুপূর্বে প্রচলিত মৃত রাজারাজীর শবদেহের পূজার তুলনা দিতে বাধা কি? বিখ্যাত বাঁহাকে কোন দেবতা কোন দেবতা করিয়া

অধেষণ করিয়া ভূধর সাগর গিরিকন্দর সর্বত্র ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, এই মন্দিরের মধ্যে সেই দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত ইহার মধ্যে প্রকৃত প্রাণ আসিবে বলিয়া মনে হয় না। একই দেবতা—যিনি অনাদি অতীতে ছিলেন, যিনি বর্তমানে আছেন এবং যিনি অনন্ত ভবিষ্যতে থাকিবেন, ধ্যানস্থিতিমগ্ননেত্র অস্তরে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে তিনিই নব নব আকারে প্রকাশ, নব নব শক্তিতে ভাবেতে নিত্য প্রকাশ পাইতেছেন। ইহা উপলব্ধি কর, দেখিবে—কি মন্দিরের অভ্যন্তরে, কি উহার বহিঃপ্রাঙ্গণে, অন্ধকার কিছুমাত্র থাকিবে না—সমস্ত অন্ধকার এক অপূর্ণ আলোকে ঝলসিয়া উঠিবে। ঐ প্রাচীন জরাজীর্ণ মন্দিরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না। অস্তরে নূতন জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত কর, প্রীতির নবতর প্রশস্ত পথে চলিতে থাক এবং আধ্যাত্মিকতার শিখরদেশে আরোহণ কর, তবেই মৃতদেহের কঙ্কাল জড়পূজা ও ভগবৎপ্রবর্তিত সত্যধর্ম, উভয়ের পার্থক্য তোমার সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠিবে।

বিজ্ঞান যখন এক একটি জগতকে দাঁড়িপাল্লার ওজন-নেও ফেলিবার জন্য সদর্পে দাঁড়াইয়া উঠিতেছে এবং ভূগর্ভ হইতে অতীতের ইতিহাস নিষ্কাশিত করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেছে না; প্রজ্ঞান যখন আধ্যাত্মিক গভীর তত্ত্ব-সকল প্রকাশ করিয়া মানুষকে স্তম্ভিত করিতেছে, তখন যে নামেই হোক, জড়-পূজার সাহায্যে পরাধীনতার যন্ত্রতলে আপনাকে নিক্ষেপ করিলে তাহা আত্মহত্যার অন্তরিত আর কিছুই হইবে না। অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ কর এবং আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে তাঁহাকে অধেষণ কর—যিনি অঙ্গে স্থলে শূন্য সমভাবে বিদ্যমান; অচিরে তিনি সমুজ্জ্বল মূর্তিতে তোমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হইবেন।

মন্দিরে আর পবিত্রতা নাই। এখন সেখানে দস্যু-গিরির প্রাচুর্য্য। এখন সেখানে জাগিয়া আছে—অর্থের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ফেল কড়ি, আর প্রতি পদ নিক্ষেপ কর। অর্থের অতিমাত্র আকাঙ্ক্ষার নিকট পবিত্রতা প্রভৃতি শতবিধ সম্ভাব দূরে পলায়ন করে। কিন্তু পরাধীনতা মানুষকে কি প্রকার আত্মবীজ্য অবশ করিয়া রাখে—ভিক্ষার কুলি খোলা রাখিয়া দস্যুগিরি চলিতেছে প্রত্যক্ষ করিলেও ভিক্ষাদাতাগণ বুঝা দানেও পুণ্যকর্ম করিল ভাবিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছে! যাহা কিছু দান কর, সে সমস্ত কোথায় যে অচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা কে জানে? মন্দিরের দাঁড়ি প্রভৃতি যে সকল অংশ সাধারণের বহির্দৃষ্টির প্রত্যক্ষ হইবে, সেইগুলির যৎকিঞ্চিৎ সংস্কার হইলেই হইল; আগন্তুকদিগের অন্তর কিরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে,

সেদিকে কোনই লক্ষ্য নাই। যাত্রীদিগের আনাহার
কিছুপে সুসম্পন্ন হইতে পারে, সেদিকে কাহারও কোনও
লক্ষ্যই নাই। তাহাদের অন্তরে পরাধীনতাজনিত দাস-
মনোভাব এতই বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে,
তাহারা মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কুমিপূর্ণ জলাশয়কেও পবিত্র-
তার পরম আধার বলিয়া মনে করে ও তাহার জলকে
তদনুরূপ ব্যবহার করে। এই মন্দিরে মনের স্বাতন্ত্র্যপ্রদ
জ্ঞানশিক্ষাকে স্থান পাইতে দেখি না; প্রত্যুত যাত্রী-
দিগকে পরাধীনতার পরিপোষক সর্ববিধ শিক্ষা দিবারই
অনুকূল ব্যবস্থা করা হয়। কোন্ দেবতারে আর পূজি
দিয়া হবি, এই যে প্রশ্ন লইয়া আমি আজ এই মন্দিরে
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, মন্দিরের চারিভিত্তের মধ্যে,
কৈ, তাঁহার সন্ধান পাইবার উপযুক্ত কোনও শিক্ষা
দিবারই তো ব্যবস্থা দেখি না; প্রত্যুত, জড়পূজার
শিক্ষা দিয়া মানুষকে জড়ে পরিণত করিবার ব্যবস্থাই তো
সর্বত্র দেখি।

আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটিয়াছে—মন্দিরে নহে, মন্দিরের
বাহিরে; মন্দিরের চারিভিত্তের ক্ষুদ্র সীমার ভিতরে
নহে, কিন্তু বিরাট বিশাল প্রকৃতির সীমাহীন সীমার
মধ্যে। আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটিয়াছে—এই মন্দিরে
প্রতিষ্ঠিত জড়মূর্ত্তি সম্মর্শনে নহে, কিন্তু আত্মার হিরণ্ময়
আসনে অধিষ্ঠিত জীবন্ত জাগ্রত দেবতার চরণস্পর্শ লাভ
করিয়া। যে দেবতার সন্ধান বাহির হইয়াছিলাম,
তাঁহার সন্ধান পাইয়াছি বাহিরের ভিক্ষাবুলি পূর্ণ করি-
বার ফলে নহে, কিন্তু অকিঞ্চনশূন্য প্রাণের দেবতার
স্নেহপ্রেমের ভিক্ষাদানে আমার নিজের আত্মার ভিক্ষা-
পাত্র পূর্ণ করিবার ফলে।

প্রশ্ন—কষ্টে দেবার হবিষ্য বিধেয়—কোন্ দেবতারে
আমি পূজি দিয়া হবি ?

উত্তর—ওঁ যো দেবোহর্যো যোহিঙ্গু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।

য ওবধিযু যো বনস্পতিযু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥

অগ্নির অগ্নি হয়ে বিরাজেন সদা যিনি ;

জলেতে স্নেহরূপে আছেন পশিয়া যিনি ;

ওমধি বনস্পতি ভুবন ভরিয়া যিনি—

তাঁহারে ভক্তিভরে নমি নমি সদা নমি,

নমি নমি সদা নমি—নমি নমি সদা নমি ॥

রংপুরে রামমোহন রায় ।

(২)

[সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে]

(শ্রীভ্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

রামমোহনের উপর ভিগবী সাহেবের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা

ছিল। তিনি সহজে নিরন্ত হইলেন না,—বোর্ডের পত্রের
প্রতিবাদ করিয়া, রামমোহনকে দেওয়ানী দিবার জন্য
পুনরায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন,—

“আমি আপনার ১৫ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার
করিতেছি। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, বোর্ড
আমার সুপারিশ এতই তুচ্ছ মনে করেন যে, রামমোহন
রায়ের চরিত্র সম্বন্ধে এমন অমুকুল মন্তব্য-প্রকাশ এবং
তাঁহার অতি উচ্চ গুণগ্রামের বিবৃতি-সম্বন্ধে বোর্ড
মৎকর্তৃক তাঁহার দেওয়ান-পদে নিয়োগে আপত্তি
করিলেন।

“আপনার পত্রের প্রথমংশ পড়িয়া মনে হয়, প্রস্তাবিত
পদে রামমোহন রায়ের নিয়োগের মঞ্জুরীতে বোর্ডের
অসম্মতির একটি কারণ এই,—দেওয়ান পদ সংক্রান্ত
কার্যনির্বাহে অনভিজ্ঞতার দরুণ তাঁহার। তাঁহাকে ঐ
পদের কর্তব্যসম্পাদনে অনুপযুক্ত মনে করেন। গত
মাসের ৩০শে তারিখের পত্রে আমি জানাই, যশোহর
জেলায় অস্থায়ী কালেক্টর হিসাবে যখন আমি কাজ
করিতেছিলাম, তখন আমার ব্যক্তিগত মুকীরূপে কার্য
করিবার কালে তিনি রাজস্ব-আদায়ের আইন-কানুন ও
সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন ;
আমি ভাবিয়াছিলাম ইহাতেই সমস্ত আপত্তি দূর হইবে।
আরও আমি না জানাইয়া পারিতেছি না, কখনও সর-
কারী কাজ করেন নাই এমন লোকদের কালেক্টরীর
দেওয়ান পদে নিয়োগ বোর্ড সমর্থন করিয়াছেন,—একপা
উদাহরণও বিরল নহে।

“আমি যে লোকটির নাম প্রস্তাব করিয়াছি, তাঁহার
চরিত্র ও গুণগণনা সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের কাজী-
উল-কুজাৎ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ফার্সী প্রধান
মুন্সী এবং ঐ সকল বিভাগের অপরাপর প্রধান কর্মচারী-
দের নিকট খোঁজ লইবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করি।

“তাঁহার গুণ ও যোগ্যতা ভালরূপে জানি বলিয়া, যে
কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছি সে কাজ হইতে
তাঁহাকে অপস্থত করিয়া দেশীয়দিগের চক্ষে তাঁহাকে
হীন প্রতিপন্ন করিতে আমার মনে আঘাত লাগে।
আমি তাঁহাকে অস্থায়ীভাবে কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম
এই আশায় যে, বাহাদের নিকট সন্ধান লইবার জন্য
বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছি সেই দেশীয়গণ তাঁহার
চরিত্র সম্বন্ধে বাহা জানাইবেন সেই ধারণা এবং কাজকর্মে
তাঁহার যে জ্ঞান আছে বলিয়া জানাইয়াছি সেই জ্ঞান,
আমার আপিসের দেওয়ানের পদ-নিয়োগ-সমর্থনে বোর্ডকে
প্ররোচিত করিবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি এই কাজের
সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

“জামিন সম্বন্ধে বোর্ডকে এই কথা জানাইতে চাই

যে, তিনি অন্যান্য জেলা হইতে যত টাকা হোক জামিন জোগাড় করিতে পারেন।” (৩১ জানুয়ারী, ১৮১০) *

১৮০৭, ২৩শে ডিসেম্বর ডিগবী অস্থায়ীভাবে যশোহর জেলার কালেক্টরের কর্মভার গ্রহণ করেন।† এই পদে তিনি ছয়মাস কাল—১৮০৮, ৯ই জুন পর্যন্ত ছিলেন।‡ সুতরাং এই সময়েই রামমোহন ডিগবীর বে-সরকারী মুনশীরূপে যশোহরে অবস্থান করেন। যশোহর ত্যাগ করিয়া, ডিগবী রেজিষ্টারের পদে ভাগলপুর গমন করেন। রামমোহনও যে এই সময় (১৮০৯) ভাগলপুরে ছিলেন, সরকারী কাগজপত্রে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। ভাগলপুরেও রামমোহন ডিগবীর বে-সরকারী কর্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

অধীন বাঙালী কর্মচারীর অল্পকুলে ইংরেজ সিবিলিয়ানের একরূপ উচ্চগুণগান বড় স্মরণ নহে,—বিশেষতঃ সে যুগে। কিন্তু বোর্ড-অফ-রেভিনিউ তাঁহাদের পূর্বমত পরিবর্তন করিলেন না, অধিকন্তু চট্টগ্রাম কালেক্টর ডিগবীকে কড়া চিঠি লিখিলেন,—

“আমাকে বোর্ড-অফ-রেভিনিউ আপনার গত মাসের ৩১শে তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং ইহাও জানাইতে বলিতেছেন যে, আপনার পত্রে এমন কোন কারণ দেওয়া আছে বলিয়া বোর্ড মনে করেন না যাহার জন্য আপনার জেলার দেওয়ান-পদে রামমোহন রায়ের নির্বাচন-সম্বন্ধে বোর্ড তাঁহাদের পূর্বমত বদল করা আবশ্যিক মনে করেন; এই হেতু তাঁহারা ইচ্ছা করেন, আপনি তাঁহাদের গত মাসের ১৫ই তারিখের চিঠি অস্থায়ী ঐ পদের জন্য অপর কাহাকেও মনোনীত করিবার চেষ্টা দেখুন।

“বোর্ডের ইচ্ছামত আপনাকে আরও জানাইতেছি, বর্তমান ক্ষেত্রে আপনি যেরূপ ভঙ্গীতে পত্র লিখিয়াছেন বোর্ড তাহা অত্যন্ত অপছন্দ করেন; তাঁহাদের প্রতি পুনরায় একরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে, বোর্ড যে তাহা অত্যন্ত গুরুতরভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন ইহা স্থানিষ্ঠ।” (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮১০) §

বোর্ডের নিকট ডিগবীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল। কিন্তু তবুও তিনি শেষবার রামমোহনের নিয়োগ

গের জন্য চেষ্টা করিতে ছাড়িলেন না। অন্ততঃ আরও কিছুদিন রামমোহনকে কাজ করিতে দিবার জন্য বোর্ডের অহুমতি ভিক্ষা করিলেন :—

“এই জেলার দেওয়ান-পদে মৎকর্তৃক রামমোহন রায়ের নির্বাচনের প্রস্তাব সম্পর্কিত এবং গত ৩১শে জানুয়ারী লিখিত আমার চিঠির লিখন-ভঙ্গীর প্রতি বোর্ড-অফ-রেভিনিউ-এর বিরক্তি-প্রকাশক, আপনার গত মাসের ৮ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

“যাহার নাম বোর্ডের কাছে সুপারিশ করিয়াছিলাম, তাহার উচ্চাঙ্গের প্রতিভা, বিচার-শক্তি এবং চরিত্রবলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে বলিয়াই, এবং যে ব্যক্তি জ্ঞানের গভীরতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা হেতু আমার আপিস-সংক্রান্ত কাজে জনসাধারণের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন বোর্ড সেইরূপ ব্যক্তির নিয়োগ নামঞ্জুর করাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম বলিয়াই আমার মন্তব্যে যদি এমন-কিছু তীব্রতা প্রকাশ পাইয়া থাকে—যাহা অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমার অনবধানতার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রকাশ করিতেছি। জানিয়া-শুনিয়া অসম্মান-প্রদর্শনের ইচ্ছা দূরে থাকুক, এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের প্রত্যাখ্যানের সম্মান-সহকারেই বিশ্বয় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলাম এবং বোর্ড বাস্তবের যে-সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই-সকল কারণ বেশী করিয়া বর্তমান থাকিলেও রামমোহন রায় অপেক্ষা অল্পবৃদ্ধ ব্যক্তির নিয়োগও যে মঞ্জুর করা হইয়াছে সে-সম্বন্ধে নজির আছে তাহাও বোর্ডকে মনে করাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, আমি প্রার্থনা করি আপনি একথা বোর্ডকে বুঝাইয়া বলিবেন।

“দেওয়ানের কাজে একজন সুদক্ষ লোককে নিযুক্ত করাই বোর্ডের উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্যও আমার ইচ্ছার অনুরূপ। কিন্তু রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি কাজে অভ্যাস নাই বলিয়া যখন অহুমান-বলে ধরিয়াই লওয়া হইতেছে যে, আমার মনোনীত লোকটি রাজস্ব-আদায় ব্যাপারের সাধারণ পদ্ধতিতে অজ্ঞ, তখন আমি প্রার্থনা করি, আপনি অহুগ্রহপূর্বক বোর্ডের নিকট আমার এই একান্ত আশা জানাইবেন যে তাঁহারা যেন রামমোহন রায়কে আরও কয়েক মাস দেওয়ানের কার্য করিতে দিবার অহুমতি আমাকে দেন; তাহা হইলে বোর্ড তাঁহার প্রকৃত গুণগণা ও দেওয়ান-পদে তাঁহাকে বাহাল রাখার উচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিবেন; যদিও আমি নিজে আশা করি যে, অগ্রহারণ পৌষ ও মাঘ মাসের তৌজী ও রিপোর্টগুলি দেখিয়া (এ কয় মাসে অতি অল্পই খাজনা বাকি পড়িয়াছে) বোর্ড

* Board of Revenue Con. 8 Feby. 1810 No. 9.

† Board of Revenue Procdgs 29 Dec. 1807. No. 93.

‡ Ibid., 14 June 1808. No. 34.

§ Board of Revenue Con. 8 Feb. 1810, No. 10.

তাহার গুণ ও সাধুতা সম্বন্ধে পূর্বেই অল্পকূল মত পোষণ করিয়া থাকিবেন।" (৮ই মার্চ, ১৮১০)*

এবারও বোর্ড ডিগবীর প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কালেক্টরকে লেখা হইল,—

"আপনার এই মাসের ৮ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার করিতে আমাকে আদেশ করা হইয়াছে এবং আমাকে জানাইতে বলা হইয়াছে যে, আপনি আপনার ভাষণে জাহ্নসারী তারিখের পত্রের ভঙ্গী সম্বন্ধে যে জবাব-দিহি করিয়াছেন, তাহাতে বোর্ড সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

"আপনার কালেক্টরীতে যে দেওয়ান-পদ খালি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে ১৫ই জাহ্নসারী ও ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রদত্ত বোর্ডের আদেশ, মঙ্গতি বা উচিতাবোধের দিক দিয়া দেখিলে বোর্ড বদল করিতে পারেন না— ইহার জন্য তাহারা দুঃখিত, এবং আপনি যেন রামমোহন রায় ছাড়া অপর কাহাকেও ঐ পদে মনোনীত করেন,—বোর্ডের এই ইচ্ছা আপনাকে জানাইবার জন্য পুনরায় আমাকে নির্দেশ করা হইয়াছে।

"বোর্ড মনে করেন, ঠিক সময়ে সরকারী রাজস্ব-আদায়কার্য সাধারণতঃ কালেক্টরেরই প্রবৃত্ত প্রমাণ করে—যদিও সেই সঙ্গে তাহারা ইহাও অস্বীকার করিতে চাহেন না যে, হয়ত সেই কৃত্তিদের কতকাংশ সতর্কতা ও মনোযোগিতার জন্য দেওয়ানেরই প্রাপ্য। কিন্তু বছরের ভিন্ন মাস বা তাহার অধিক কালের অল্পকূল ভৌমীগুলিই শুধু ঐ পদাভিযুক্ত দেশীয় কর্মচারীর প্রতিভার অথবা সাধুতার বিচারে মানদণ্ডস্বরূপ ধরিতে হইবে,—এরূপ বৃত্তি বোর্ড কখনই মানিয়া লইতে পারেন না।" (১৬ই মার্চ, ১৮১০)†

রামমোহনের নিয়োগ-সম্বন্ধে লেখালেখি করিয়া যে কোন ফল হইবে না, তাহা বুঝিয়া ডিগবী দেওয়ান-পদের জন্য অন্য লোকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। কয়েক মাস পরে বোর্ডকে জানাইলেন,—

"বোর্ডের অবগতির জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, অদ্য আমি মুনশী হেমায়েৎ-উল্লাকে আপাততঃ অস্থায়ীভাবে এই আপিসের দেওয়ানের পদে মনোনীত করিয়াছি। লোকটি স্বযোগ্য ও সচ্চরিত্র, রংপুরের কৌশলদারী আদালতে বারো বৎসর, এবং দেওয়ানী আদালতে প্রায় দুই বৎসর শেরিফতারের কাজ করিয়াছেন। আশা করি, বোর্ড এই ব্যক্তির সানন্দে মঞ্জুর করিবেন।" (২৮শে মার্চ, ১৮১১)‡

* Board of Revenue Con, 16 March 1810, No. 11.

† Ibid. No. 12.

‡ Board of Revenue Con, 19 April 1811 No. 18.

এবার বোর্ড ডিগবীর কথায় কর্ণপাত করিলেন।

১৮১১, ১২শে এপ্রিল তারিখের পত্রে তাহারা মুনশী হেমায়েৎ-উল্লাকে দেওয়ান-পদে পাকা করিলেন।

রামমোহনের দেওয়ানী লইয়া কালেক্টর ডিগবী ও বোর্ডের মধ্যে যে বাদা-বাদ চলিয়াছিল, তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা গেল, রামমোহন রায় প্রকৃতপক্ষে রংপুরের দেওয়ান হন নাই, তবে নূতন বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রায় দেড় বৎসরকাল অস্থায়ীভাবে ঐ পদে কাজ করিয়াছিলেন মাত্র। এই দেওয়ান-পদের বেতন তখনকার দিনে দেড়শত টাকার বেশী ছিল না, কিন্তু জগৎপের বিষয় তাহার ন্যায় লোকও বোর্ডের চক্ষে এই কার্যের উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই।

ঢাকা, রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর ও রংপুরে সিবিলায়ানদের সংস্পর্শে আসিয়া রামমোহন রাজস্ব ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ের যে বহুমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন চার্টার প্রাপ্তির সময় তিনি ১৮৩১-৩২ সালে হাউস-অফ-কমন্স সভায় ভারতের শাসনতন্ত্র-সম্পর্কে যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

রংপুরে অবস্থান কালে রামমোহন নিজ বাসায় সন্ধ্যার পর বহুবাক্য লইয়া ধর্মতত্ত্বের—প্রধানতঃ পৌত্তলিকতার অসারতার কথা—আলোচনা করিতেন। রংপুরে তখন বহুলোকের বসতি; বাসিন্দাদের মধ্যে জৈন-ধর্মাবলম্বী মারওয়াড়ী-ব্যবসায়ীও কম ছিল না। তাহাদের অনেকেই এই সাক্ষ্য-সভায় যোগ দিত। এই কারণে রামমোহনকে কলহজ্ঞ ও অন্যান্য জৈনধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই একদল লোক রামমোহনের ঘোরতর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নেতা—গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন রংপুর জজ কোর্টের দেওয়ান, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। "ইনি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে 'জ্ঞানাজ্ঞান' নামে একখানি বাংলা পুস্তক লেখেন। উহা সংশোধিত হইয়া বাংলা ১২৪৫ সালে (১৮৩৮) কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকখানিতে জানিতে পারা যায় যে, রামমোহন রায় রংপুরে ফার্সী ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, এবং বেদান্তের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেক লোক গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের অনুগত ছিল। তিনি তাহাদিগকে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারী হইতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।"*

* নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রাজা রামমোহন রায়" (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৩১

১৮১৪ সালের শেষার্শ্বে ডিগবী সাহেব কিছুদিনের ছুটিতে বিলাত গমন করিলেন। ঐ বৎসরে রামমোহনও রংপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন।

ঈশ্বর ধর্মপ্রবর্তক।

(ত্রিাশিত্ত্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান সন্তোষ্যঃ প্রবর্তকঃ—ভগবান সন্ত বা ধর্মের প্রবর্তক। সতের ভাব হইল সন্ত। সৎ বলিতে যাহা আছে তাহাকেই বুঝায়; যাহা নাই তাহাই অসৎ। আবার, সৎ বলিতে যাহা সাধু যাহা ভাল তাহাকেও বুঝায়; সন্ত বলিতে সাধুতাও বুঝায়। সন্ত অর্থে ধর্মও বুঝায়। ধর্ম অর্থে যাহা ধারণ করে; বিশ্ব যাহা ঘারা বিশ্বত হয় তাহাই ধর্ম। কাজেই দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত ভাষায় অথবা হিন্দুশাস্ত্রের ভাষার্থে ধর্ম ও সাধুতা একই অর্থবাচক; এই সাধুতাই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে, এবং এই সাধুতারই একমাত্র প্রকৃত অস্তিত্ব আছে।

প্রকৃত যাহা আছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল এবং তাহাই ধর্মের অঙ্গ। ইহার বিপরীতে যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাই মিথ্যা, তাহাই অন্তঃ এবং তাহাই অধর্মের উপকরণ। অধর্ম জগতকে ধারণ করিবার পরিবর্তে বিশ্ববাসের পথে, মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। ন্যায়বিচারের স্বার্থ অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ ন্যায়বিচার প্রকৃত সত্যকেই দাঁড় করাইতে চায়; সেই কারণে সকলেই ন্যায়বিচারই প্রার্থনা করে, সকলে ন্যায়বিচারেরই জয়জয়কার করে। ন্যায়বিচারই এই জগতকে ধারণ করিয়া আছে। অন্যায় বিচারের প্রকৃত অস্তিত্বই নাই। ন্যায়বিচারের অভাবই হইল অন্যায় বিচার। প্রকৃতির নিয়ম হইল ন্যায়বিচার। তাহারই বিরুদ্ধে দাঁড়ায় অন্যায় বিচার; তাই কেহই অন্যায় বিচার প্রার্থনা করে না। সকলেই জানে যে, উহা ধর্ম নহে, উহা জগতকে ধারণ করিতে পারে না—প্রত্যুত, উহা জগতকে বিশ্লিষ্ট করিয়া নষ্ট করিতে চায়।

এই প্রকার আরও অনেক শুভজনক চিন্তা, ভাব ও কর্ম আছে, যাহার প্রতি জগতবাসী আগ্রহশীল হয়, যে ক্ষলিকে জগতবাসী ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে একপ্রকার বাধ্য হয়। এই যে বিভিন্ন বিষয়কে বিভিন্ন জগতবাসী আমরা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতেছি, ইহাই তো ধর্মপ্রবর্তক বলিয়া সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানেরই প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিতেছে। তিনিই এই জগত সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনিই তাঁহার ধর্মের দ্বারা এই জগতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ও পালন করিতেছেন। তাঁহারই অচ্ছেদ্য নিয়মে তিনি এই জগত-সংসারকে মঙ্গলভাবে পরিচালিত করিতেছেন। আমরা

সকল সময়ে বুঝিতে পারি বা নাই পারি, এই জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সে সমস্তই তাঁহার ন্যায়বিচারে, তাঁহার ধর্মনিয়মে বাধা—কোনও ঘটনাই তাঁহার প্রবর্তিত সত্যধর্মকে অতিক্রম করিতে পারে না।

তিনিই আমাদের পরম আশ্রয়স্থান, তিনিই আমাদের একমাত্র নির্ভরস্থল। যে কোন সীমাবদ্ধ প্রাণীর উপরে নির্ভর কর, কোন-না-কোন সময়ে সেই নির্ভর টলিলেও টলিতে পারে; কিন্তু ভগবানের উপর নির্ভর করিলে তাহা কিছুতেই টলিতে পারে না, কারণ তিনি তাঁহার নিজের সত্যধর্মের বাধা। যাহার ধর্ম অটল; যাহার ধর্ম ধরিয়া চলিলে আমরা জানি যে, মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল আসিতে পারে না; যাহার ধর্মের উপর নির্ভর করিলে আমরা নির্ভর হই, শান্তি পাই, সেই ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিলে আমাদের প্রকৃত নির্ভরস্থল আর কোথায়? পিতামাতার উপর সন্তান নির্ভর করে, বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। পিতামাতাও সন্তানকে তাঁহাদের স্নেহ দান করিয়া কৃতার্থ হন। এই যে লক্ষ কোটি জীবের নির্ভর ও বিশ্বাস, এই যে লক্ষকোটি জীবের স্নেহপ্রেম,—এসকল আসে কোথা হইতে? এগুলি তো তুমি আমি জগতে আনয়ন করি নাই, বরঞ্চ এগুলি পাইবার জন্য, সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেবিতার জন্য আমরা একান্ত উৎসুক হইয়া থাকি। কাজেই আমরা বুঝিতে পারি এবং অন্তরে দৃষ্টি করিলে সেখানে ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে নিহিত দেখি যে, এসকলের মূল উৎসরূপে এক অখণ্ড ভগবান বিদ্যমান। আরও দেখি যে, এই নির্ভর ও স্নেহের অস্তিত্বে, ইহাদের পরস্পর আদান-প্রদানে সংসার মধুময় হয়, সংসারে মঙ্গল শতধারে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

অনেক সময়ে তাঁহার কার্যের দ্বারা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারা যায় না বলিয়া তাঁহার অস্তিত্বে ও তাঁহার মঙ্গলভাবে যদি এতটুকু সংশয় তোমার অন্তরে সমুদিত হয়, তবে তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেল। তাঁহার সন্ধানে সংশয় পোষণ করিবার অধিকারও আমাদের নাই, আর অবসরও নাই। আমাদের জ্ঞানই বা কতটুকু, আর আমাদের শক্তিসামর্থ্যই বা কতটুকু? এই যে আমাদের পরমাত্ম, নিরবধি কালের সঙ্গে যখন ইহার তুলনা করিতে যাই, তখন সেই কালের বিশালতা এবং আমাদের পরমাত্মের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া আমাদের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। এই যে আমাদের জ্ঞান, যাহার বড়াই করিয়া আমরা ভগবানের প্রতি সংশয় পোষণের স্পর্শ প্রদর্শনে সাহস করি, সেই জ্ঞানই বা আমাদের কতটুকু? একটীমাত্র বালুকণার তত্ত্ব নদানে ব্যাপ্ত থাকিলে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কারে এক

জীবনে তো কুণাইবে না, কত জীবন যে লাগিবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না; আর এই জানেও কুণাইবে না—আশ্চর্য্য, একটা একটা করিয়া বতই তত্ত্ব আবিষ্কার করি, আরও কত তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমুখে বাঁকো পড়িয়া আছে উপলব্ধি করি।

আমাদের শক্তিই বা কতটুকু—ঋষি-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-মণ্ডলের কোনও একটিকেই কি তাহার কক্ষপথ হইতে এক কেশাগ্রও বিচ্যুত করিতে পারি? সকল বিষয়েই যখন ক্ষুদ্রতার শতবিধ সীমা আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া আছে, তখন বিশ্বপতি বিশ্ববিধাতা ভগবানের অস্তিত্বে, তাঁহার শক্তিতে, তাঁহার মঙ্গলভাবে সংশয় করিবার স্পর্ধার অবসর কোথায়? যেটুকু শক্তিও আমরা পাইয়াছি, যেটুকু জানই বা আমরা পাইয়াছি, এগুলি কেহই তো বাহির হইতে আসিয়া আমাদের অন্তরে বসাইয়া দেয় নাই। এই যে কোটা কোটা জমনীর অন্তরে কোটা কোটা সন্তানের মঙ্গলের জন্য স্বীয় জীবনেরও বিনিময়ে প্রাণের আকাংক্ষা নিহিত দেখি, সমস্ত মঙ্গলভাবের এক অখণ্ড উৎস, সমস্ত স্নেহপ্রেমের এক অদ্বিতীয় নিব্বর এক ভগবান ব্যতীত আর কে ইহা নিহিত করিতে পারেন? তিনিই যখন সমস্ত জগতের একমাত্র স্রষ্টা, তিনিই যখন সমস্ত বিশ্বজগতের একমাত্র বিধাতা, তিনিই যখন সমস্ত মঙ্গলভাবের, সমস্ত স্নেহপ্রেমের এক অখণ্ড উৎস, তখন তাঁহার সকল বিধান আমরা বুঝি বা না বুঝি, তাঁহার অস্তিত্বে বা তাঁহার মঙ্গলভাবে সংশয় দেখাইবার স্পর্ধা প্রদর্শনের কোনও অধিকারও আমাদের নাই, অবসরও নাই।

তিনি সর্বশক্তিমান। সর্বশক্তিমান বলিয়াই তাঁহার ন্যায়বিচারও অক্ষুণ্ণ। তাঁহার শক্তির কোনও দিকে কোনও সীমা থাকিলে তাঁহার ন্যায়বিচারে আঘাত পড়িবারও সম্ভাবনা থাকিত। আমরা দেখিতেছি, বিশ্বজগত উন্নতির অতিমুখে ধাবমান। সমগ্র জগতের অধিবাসী ন্যায় ধর্ম সত্য দয়া স্নেহ প্রেম প্রভৃতি বাবজীয় সঙ্গুণ অবলম্বন করিবার জন্যই আকুল। এ অবস্থায় তাঁহার প্রতি, তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রতি, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্মের প্রতি সংশয় করিয়া আপনাকে বিনাশের মুখে, মৃত্যুর মুখে ভাসিয়া যাইতে দিও না। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া, বলক্রিয়া, সমস্তই স্বাভাবিক, সকলই আশ্চর্য্য। তাঁহারই ইচ্ছাতে এই প্রকৃতি বিকশিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার বিচার করিতে গেলে আমাদেরকেও প্রকৃতির অতীত হইতে হইবে।—ইহা অসম্ভব। তিনিই আমাদের ঈশ্বর। ন্যায় সত্য প্রভৃতি জগতে যাহা কিছু সঙ্গুণ আছে, তাঁহার চরণ স্পর্শ লাভ করিবার সেই সমস্ত সঙ্গুণই এক একটা সুপ্রশস্ত পথ। তিনিই রাজগণ-

রাজা। আমাদের সর্বাদীন পরাধীনতা হইতে মুক্তিদান করিবার একমাত্র অধিকারী তিনিই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম ও তাহার অক্ষুণ্ণ নিয়মাবলী অমুসরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ কর—অবিগম্য স্বাধীনতা হস্তগত হইবে।

তিনি আমাদের প্রেমময় পিতা, তিনিই আমাদের স্নেহময়ী মাতা। তিনি কেবল ন্যায়বিচারের তৌলদণ্ড হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া নাই। আমরা যখন চুঃখশোকের কঠিন আঘাতে, বিপদ-আপদের মর্দ্মভেদী প্রহারে দিশাহারা হইয়া পড়ি এবং তাঁহারই ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া ছুই মুহূর্ত্ত প্রাণ খুলিয়া কাঁদিবার অবসর লাভের জন্য আকুল-প্রাণে তাঁহাকে ডাকি, তখন তিনি ব্যতীত আর কেহই তো এই মরণস্পৃষ্ট নরনারীকে কোলে তুলিয়া লয় না, অমৃতবারিতে অভিষিক্ত করিয়া মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে আসে না। তাঁহার করুণা, তাঁহার স্নেহপ্রেম, পদে পদে তাঁহার দয়ার পরিচয় যে অমৃতভব করিয়াছে, সে যে তাঁহার বিষয় বলিতে গিয়া অশ্রু সঞ্চার করিতে অক্ষম হয়। তিনি আমাদেরকে তাঁহার সন্তান বলিয়া উপলব্ধি করিতে দিয়াছেন; আমরা আপনাদিগকে সেই অমৃত পুরুষের সন্তান অমরণধর্মী বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি, তাঁহার জ্ঞান ধর্ম ঐশ্বর্য্য সকল বিষয়েই উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী বলিয়া জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেমের অধিকতর পরিচয় আর কি হইতে পারে?

আমাদের চারিদিকে মৃত্যু ও তাহার অমৃতচরণ সর্বদাই সগর্ভ পদক্ষেপে বিচরণ করিতেছে। আমরা অনেক বিষয়ে কঁাকি দিয়া চলিগেও চলিতে পারি, কিন্তু মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করা আমাদের কাহারও সাধ্যাত্ত নহে। সেই কারণেই আমাদের চিত্ত মৃত্যুর বিভীষিকায় নিতান্তই বিহ্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু মৃত্যুকে যিনি প্রেরণ করিয়াছেন, মৃত্যু বাহার আদেশবাহী অমৃতচর, মৃত্যু বাঁহাকে জানে না, সেই মৃত্যুর অতীত অমৃতপুরুষের চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, সেই শত বিভীষিকা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। তখন তুমি আপনাকে সেই অনন্তস্বরূপের অমৃতচর বলিয়া এবং তাঁহাকে তোমার সখা বলিয়া উপলব্ধি করিবে। তখন তুমি আপনাকেও মৃত্যুর অতীত বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। তোমার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যাইবে এবং তুমি দেখিবে যে, এই বিশ্ব-জগত সমস্তই, তোমার যিনি পিতামাতা, একমাত্র তাঁহারই রাজ্য; সুতরাং তুমি এই পৃথিবীতেই থাক বা অন্য যে কোন স্থানেই থাক, তুমি তাঁহারই রাজ্যে বাস করিবে, মৃত্যু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ভগবান যে প্রেমময়, স্নেহময়, তিনি যে আমাদেরকে

প্রীতি করেন ও ভালবাসেন, আমাদের প্রেম হইতেই আমরা তাহা সহজেই উপলব্ধি করি। আমরা প্রতি পদেই দেখি যে, এখানে আমরা যতই কেন স্নেহ প্রেম লাভ করি না, তাহা কিছুতেই চরম তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না—কোথায় যেন বেশ একটু অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই অতৃপ্তির আঘাত পাইলেই আমাদের সমস্ত হৃদয়, সমস্ত দৃষ্টি পরম পরিতৃপ্তি লাভের আশায় উর্দ্ধমুখে তাঁহার প্রীতির একবিন্দু লাভ করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। আমরা প্রকৃতিতে এই সত্য নিহিত দেখি যে, প্রীতি একক থাকিতে পারে না—প্রীতির পাত্র পরস্পরের আদানপ্রদানসাপেক্ষ; তুমি আমাকে যদি প্রাণ দিয়া প্রীতি কর, তবে আমিও তোমাকে প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারিব না। এই ভাবটা তুমি আমি প্রকৃতিতে নিহিত করিয়া দিই নাই। সুতরাং আমরা বলের সহিত বলিতে পারি যে ভগবানই ইহা প্রকৃতিতে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিহিত এই নিয়মের উপর দাঁড়াইয়াই আমরা বলিতে পারি যে, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার মত ডাকিলে তিনি সাড়া দিতে বাধ্য—সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন না। শতসহস্র মুনিঋষি, সাধু এবং পাণ্ডিত্য অসাধুও এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং দিতেছেন। সেই ভগবান স্বীয় প্রেম-মুক্তিতে এই প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়াই সত্যতঃ এই সত্য ঘোষণা করিবার অধিকারী যে, ভগবানের রাজ্যে অনন্ত নরক নাই, এবং থাকিতে পারেও না। তাঁহার সূর্য্য তাঁহার চন্দ্র যেমন সকল গৃহে সকল ক্ষেত্রে সমভাবে কিরণ বিকীর্ণ করে—ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা প্রদান না করিলে কেহই তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না, সেইরূপ সেই পিতামাতার স্নেহপ্রেম হইতে পাপীতাপী সাধু অসাধু কেহই বঞ্চিত হয় না—সকলেরই উপর তাহা সমভাবে শতধারে বর্ষিত হয়। পাপাচারী পাপচিন্তা ও পাপাচরণের অঙ্গকার আচরণে আপনাদিগকে সমাজের করিয়া রাখে বলিয়াই তাহারা সেই স্নেহপ্রেম সকল সময়ে সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না।

হৃদয় হইতে সকল সংশয় বিদূরিত করিয়া ভগবানকে একমাত্র পিতামাতা বলিয়া জান; তাঁহাকেই ধর্ম্মপ্রবর্তক বলিয়া জান। তিনিই একমাত্র অকুলের কুল, ছর্ষলের বল এবং অনাথের নাথ। সমস্ত হৃদয় দিয়া, প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাক; ছোটবড় তোমার যে কোন অভাব, যে কোন আশা ভরসা, সকলই তাঁহাকে জানাও—তিনি বাহা মঙ্গল বুঝিবেন, তাহাই পূর্ণ করিবেন। তাঁহাকেই অন্তরতম সখা বলিয়া জানিও। হৃদয়ের আসন অশ্রুজলে বিধৌত করিয়া গবিত্ত কর—তিনি তাহাতে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। ব্যাকুল অন্তরে ডাকিবার মত

তাঁহাকে ডাক, তিনি আপনাকে দিয়াও তোমাকে কৃতার্থ করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজের পতনের কারণ।

(শ্রীশুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়)

[আমরা এই প্রবন্ধটা সাদরে পত্রস্থ করিলাম। লেখক ব্রাহ্মসমাজহিতৈষী এক তরুণ যুবক। প্রবন্ধোক্ত বিষয়টা আজকাল ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক প্রবীণ ব্যক্তির অন্তর আলোড়িত করিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। জানিলেও বলের সহিত স্পষ্টভাবে আলোচিত হয় না বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজের অন্তরে যে কি রোগ প্রসারিত হইয়া উঠাকে ক্ষয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা অনেকেরই দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রবন্ধের সকল মতামতের সহিত সকলে একমত না হইলেও সেগুলি প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজহিতৈষীর বীরভাবে আলোচনার বিষয়। ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে গেলে অবিলম্বে আমাদের কর্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তৎ সং]

ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বের উন্নতির পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে কেন? কারণগুলি জোরে ও স্পষ্টভাবে ধরা উচিত—কোনটা লুকাইয়া রাখিরা বা কোনটার বণ কমাইয়া বণা উচিত নহে। চিকিৎসকের নিকট আতি ভীষণ ক্ষতও খুলিয়া দেখাইতে হয়, নতুবা আরোগ্যলাভের আশা কম। সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজেরও পতনের কারণগুলি খুলিয়া দেখাইলে সূচিকিৎসা সম্ভব হইবে এবং আরোগ্যলাভ হইলে ব্রাহ্মসমাজের পুনরায় উন্নতির পথে চলা সম্ভবপর হইবে নিসেন্দেহ।

ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থার জন্য প্রধানত ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণই দায়ী। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থানের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার বর্তমান মলিন অবস্থারও কারণ বুঝিতে পারিব। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন, তখন দেশের চতুর্দিকে দুর্নীতি, উপদ্রব এবং ধর্ম্মের নামে অন্যায় অত্যাচার উচ্ছৃংখলতা প্রভৃতি রাজত্ব করিতেছিল। তখন দেশের বাবজীয় মঙ্গলকার্য্যে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণী ছিল। তখন অন্যায় অবিচার দেখিলেই ব্রাহ্মসমাজই মাথা তুলিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে দাঁড়াইত; বাহা সত্য, বাহা মঙ্গল বলিয়া বুঝিত, ব্রাহ্মসমাজ তখনই তাহার পক্ষে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিত। তখন ব্রাহ্মসমাজ লোকের মুখ চাহিয়া কাজ করিত না, ভগবানের আদেশ বলিয়া বাহা বুঝিত, তদনুসারেই কাৰ্য্য করিত; তখন ব্রাহ্মসমাজ প্রাণপণে বার্থ ভগবৎপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কাৰ্য্যসাধনে নিরত থাকিত; যেখানে কোন অন্যায়

দ্বনীতি ও কুপ্রথা দেখিত, ব্রাহ্মসমাজই সর্বপ্রথম তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। বঙ্গদেশে উমেশচন্দ্র নামক এক যুবক যখন পাদরিদের প্রেলোভনে পড়িয়া সর্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করে এবং তাহার জীকে অন্যান্যপূর্বক খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করাইতে চেষ্টা করে, তখন রাজরোষকে উপেক্ষা করিয়াও ব্রাহ্মসমাজই তাহার প্রতিবাদ করে এবং উমেশচন্দ্রকে পুনরায় হিন্দুসমাজে ফিরাইয়া আনিয়া তন্ত্রির পথ সর্বপ্রথম খুলিয়া দেয়। ইহারই ফলে ভদ্র হিন্দুসমাজে খৃষ্টীয় ধর্মের প্রথমে প্রবেশে অগ্রসর হওয়া রুদ্ধ হইল। বলিতে গেলে, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবেই বহুবিবাহ প্রতিকূল হয়, মদ্যপানের প্রসার কমিয়া যায় এবং বাংলা-দেশ শিক্ষাদীক্ষায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা উন্নতির পথে প্রবেশে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

কিন্তু এখন?—এখন ব্রাহ্মসমাজ লোকের মুখ চাহিয়াই কার্য্য করিতে ভালবাসে; অন্যান্য বুঝিলেও দ্বনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করে না—ভয়, পাছে সমাজের লোকসংখ্যা কমিয়া যায়। বর্তমানে মন্ডের বিস্তৃতি রক্ষার দিকে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায় না—লক্ষ্য দেখা যায় শুধু লোকসংখ্যাবৃদ্ধির দিকে এবং অর্থ-সংগ্রহের দিকে।

বর্তমানে ব্রাহ্মসমাজে সাধনার বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ব্রাহ্মের গৃহে নিত্য উপাসনার কোনই ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। বর্তমানে ব্রাহ্ম যুবকগণের অনেকেই উপাসনার উপকারিতায় সন্দেহান। ব্রাহ্ম যুবকগণের অনেকেই আজকাল আপনাদিগকে মুখে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহাদের কার্য্য ও ব্যবহারে মনে হয় যে, তাঁহারা অন্তরে নাস্তিকতাই পোষণ করেন। অনেকে আবার প্রকাশ্যেও নাস্তিকতার প্রচারে ইতস্তত করেন না।

এই সকল ব্যক্তিকে যদি বলা যায় যে, নাস্তিকতার কোন ভিত্তি নাই, তখন তাঁহারা তর্ক করিতে বসেন যে তাহা মোটেই ভুল নহে এবং নিজেদের স্বপক্ষে নানা ব্রাহ্ম যুক্তি প্রদর্শনেও ক্রটি করেন না। তাঁহাদিগকে যদি বলা যায় যে, অমুক অমুক গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন, তখন তাঁহারা সমস্যাভাবের অছিলায় তাহা করিতে অস্বীকার করেন এবং চাক পিটাইয়া লোকসকলকে বুঝাইতে চান যে তাঁহারা ই তর্কে জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মনোপত অভিপ্রায় এই যে, যে সকল অসংখ্য গ্রন্থে প্রমাণসহযোগে নাস্তিকতাকে উচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থোক্ত প্রমাণরাশি তাঁহাদিগকে এক নিশ্বাসে, এক ঘণ্টায় বুঝাইতে হইবে; তাহা না পারিলেই নাস্তিকতার জয়জয়কার ধরিতে হইবে।

আসল কথা এই যে, তাঁহারা নিজের চোঁয় ধর্ম-

গ্রন্থাদি পাঠ করিতে প্রস্তুত নন, ধর্মার্জনে সচেষ্ট নন। বিনা চেষ্টাতে তাঁহাদের বুদ্ধির এক পা ফেলিতে না কেলিতেই তাঁহারা সমস্ত ধর্মতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে চান, ধর্মার্জনের সকল সুখ মুহূর্ত্তে উপভোগ করিতে চান। বিনা অভ্যাসে যখন কোনও বিজ্ঞাই আয়ত্ত হয় না, বিজ্ঞার্জনের সুখও বিনা অভ্যাসে উপভোগ করা যায় না, তখন সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ কেবল ব্রহ্মবিদ্যাই কি বিনা অভ্যাসে লাভ করা যায় বা ধর্মার্জনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দই কি বিনা চেষ্টায় লাভ করা যায়? তাঁহারা অস্বীকার করিবেন না যে, গণিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি অপরা যে কোন বিদ্যাই হোক, তাহা বিনা যত্নে বিনা চেষ্টায় লাভ করা যায় না, তজ্জনিত সুখও বিনা অধ্যাসে পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহাদের যত ওজর আপত্তি পরাবিজ্ঞা ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ এবং ধর্মসাধনজনিত সুখলাভের বেলায়। এই শেষোক্ত দুইটির বেলায় তাঁহাদের নিকট সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া আবশ্যিক—বিনা অধ্যাসে প্রয়াসে তাঁহারা ব্রহ্ম-বিদ্যাও লাভ করিতে চান, ধর্মসাধনের আনন্দও পাইতে চান। তাহা না পাইলেই তাঁহাদের মতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি আন্তিকের সমস্ত কথাই মিথ্যা। ধৈর্য্য ও ইচ্ছার অভাবে তাঁহারা মিষ্টভবোর আশ্বাস না লইয়াই বলিতে চান যে জগতে মিষ্ট বলিয়া কোন কিছুই নাই।

বর্তমানে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান দোষ সাধনার অভাব। এই সাধনার অভাব আসে কেন? “জাত-ব্রাহ্ম”র সৃষ্টিই ইহার মূল কারণ বলিয়া অনুমান হয়। ‘সাধনা থাক বা নাই থাক, ব্রাহ্মের সন্তান হইলেই ব্রাহ্ম হইবে’ এই ভাবটাই ব্রাহ্মসমাজের পতনের অন্ততম প্রধান কারণ বলিয়া অনুমান হয়। বলিতে কি, বর্তমানে “ব্রাহ্ম” নামক এক পঞ্চম জাতির সৃষ্টি করাই যেন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। যদি জাতিভেদই স্বীকার করিতে হয়, তবে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের জাতিভেদ কি অপরাধ করিল? সেই হিন্দুসমাজেও তো ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ গণ্য হয়। আদিব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের সমুদয় প্রথা সুসংস্কৃত করিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন বলিয়া এবং আদিব্রাহ্ম জাতিভেদ প্রথা উঠাইতে চাহেন না মূলত এই অপরাধ দিয়াই না একদল ব্রাহ্ম আদিব্রাহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন শাখা স্থাপন করিলেন? প্রকৃতই, জন্মগত জাতিভেদের অনেক দোষ আছে। ব্রাহ্মণের পুত্র সাধনা-বিহীন হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া সর্বজনপূজ্য হইবে, এবং চণ্ডাল অতি শুদ্ধ ও পবিত্র হইলেও সর্বজনহেয় হইবে, এই বিধান কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য শাখা যুগে জাতিভেদবিরোধী হইলেও কার্য্যত কি তাহা সর্বতোভাবে সমর্থ

করিতেছেন? অল্পসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ব্রাহ্মদিগের অনেকেই মুখে না হইলেও কার্যত হিন্দুসমাজপ্রচলিত জাতিভেদের পক্ষপাতী। তদ্ব্যতীত, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ আদিব্রাহ্মসমাজের উপর সত্য হোক বা মিথ্যা হোক যে দোষ আরোপ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, এখন ব্রাহ্ম নামক পঞ্চম জাতির সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা প্রকারান্তরে সেই জাতিভেদরক্ষার দোষে কি নিজেরাই দোষী হইতেছেন না?

প্রকৃত ব্রাহ্ম কে? সংক্ষেপে বলা যায় যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থই প্রকৃত ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম কি বিষয়কর্ম করেন না? ব্রাহ্ম কি আমোদপ্রমোদ করেন না? প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি, তিনি সবই করেন; কিন্তু তাঁহার সকল কর্মই ব্রাহ্মকেজ্ঞক। ব্রাহ্মকে ছাড়িয়া তিনি কিছুই করেন না। এমন কথা নহে যে, ব্রাহ্মসমাজেরই ভ্রমপ্রমাদ থাকিবে না বা তাঁহাকে কোন প্রকার পাপতাপ স্পর্শ করিবে না। পাপ বা ভ্রমপ্রমাদ থাকিলেও ব্রাহ্ম বলা চলে, যদি দেখা যায় যে, তিনি সেই ভ্রমপ্রমাদ বা পাপ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যিনি বুক ফুলাইয়া বলেন, “বেশ করিয়াছি, এই পাপ আমি করিয়াছি এবং আরও করিব”, যিনি প্রকাশ্যে পাপাচরণ করিতেছেন, অথচ তাহা ত্যাগ করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন না, তাঁহাকে কিছুতেই ব্রাহ্ম বলা চলে না।

বর্তমানে কি দাঁড়াইয়াছে? অন্যান্য শাখাসমাজে দেখা যায়, ব্রাহ্ম হইবার তিনটি উপায়—(১) খাতায় নাম লিখানো, (২) কপ্তিৎ টাঁকা প্রদান এবং (৩) ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রী বিবাহ। যে ব্রাহ্মসমাজ জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, আজ সেই ব্রাহ্মসমাজই ব্রাহ্ম নামক জন্মগত পঞ্চম জাতি সৃষ্টি করিতে সমুদ্রত! হিন্দুসমাজ ধর্মের উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা অপেক্ষা বাহ্যিক আড়ম্বরের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিবার কারণে ব্যথা অনুভব করায় যে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই ব্রাহ্মসমাজ আজ ধর্মসাধনা অপেক্ষা বাহ্যিক আচার ব্যবহার ও আড়ম্বরেরই উচ্চ আসন প্রদান করিতেছে! সেই পাপেই আজ ব্রাহ্মসমাজ পতনোন্মুখী! ইহা অনেকেই জানেন যে, কোন এক শাখাসমাজের অন্তর্ভুক্ত, ধর্মসাধনাহীন কিন্তু ধনে মানে অগ্রগণ্য কোন এক ব্রাহ্মকে বথন বলা গেল যে, তিনি অমুক অন্যায় কার্য করেন, তাহা তাঁহার পরিত্যাগ করা কর্তব্য; তখন তিনি প্রকাশ্যেই বলিয়াছিলেন—‘অমুক পাপ আমি করি? বেশ করিয়াছি, আরও করিব; ইচ্ছা হয়, তোমরা সভ্যশ্রেণী হইতে আমার নাম কাটিয়া দিও।’ কিন্তু তাঁহার নাম তুলিয়া দিতে কি কেহ সাহস করিলেন? না—করিলেন না, কারণ তিনি একজন

নামজাদা ব্রাহ্ম এবং নামজাদা ব্রাহ্মের পুত্র; সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি সাধনাবিহীন ও অনাচারী হইলেও প্রকৃত ব্রাহ্ম!

বর্তমানে তথাকথিত ব্রাহ্মসমাজে এবং শিক্ষিত হিন্দুসমাজে মাদকসেবন ব্যভিচার প্রভৃতি পাপসকল যে ধরণে বহিয়া চলিয়াছে, তাহা চক্ষুমান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পাইবেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই সংযম রাখেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কাহারও সকল পাপে ডুবিয়া আছেন; কিন্তু কাহারও এত বড় সাহস আছে যে, সেই সকল অনাচারী ব্যক্তির নাম ব্রাহ্মসমাজের তালিকা হইতে কাটিয়া দেন? এই যে পাশ্চাত্যদেশ হইতে নবগত পাপ মহিমান্বিত—একমাত্র আদিব্রাহ্ম ব্যতীত আর কোন ব্রাহ্মসমাজ উহার বিরুদ্ধে সবলে দাঁড়াইতে সাহস করিতেছেন? ব্রাহ্মসমাজের পতনের কারণই তো এইখানে। সাধনা নাই; এবং সাধনার অভাবেই সাধনাবিহীন ব্যক্তিগণকে প্রকাশ্যে অত্রাহ্ম বলিবার ক্ষমতাও নাই। এমন কি, অন্যায় আচরণ, পাপাচরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে কার্যত কোন প্রকার প্রতিবাদ করিবারও ক্ষমতা নাই! তাঁহাদের মনের ভাব এই যে, অন্যায় বা পাপাচরণ-বাহারা করেন, তাঁহাদের প্রতিবাদ করিলে সমাজের লোকসংখ্যা কমিয়া যাইবে, সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে। তবেই কি প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইতেছে না যে, অন্যায় বা পাপকারীগণকে ধরিয়া রাখিয়াই আমরা একটি ধর্মসমাজ গঠনে প্রয়াসী? সে আশা বৃথা!

পাপ কখনই ধর্মসমাজের উন্নতির কারণ বা সহায় হইতে পারে না। পাপাচারীদিগকে অন্তরঙ্গরূপে লইয়া যে সমাজ, তাহা ধর্মসমাজরূপে কখনই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। পাপগর্বীদিগকে ত্যাগ করিলে সমাজ ভাঙ্গিয়া যাবে, এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। বরং বিপরীতে আমরা দেখি যে, ব্রাহ্মসমাজে পাপগর্বীদিগের আধিপত্য থাকতেই তাহার উন্নতি দেখা যাইতেছে না—ব্রাহ্মসমাজ পতনের অভিযুগেই চলিয়াছে। পাপগর্বীগণ বিনা যদি ব্রাহ্মসমাজ না চলে, তবে সেরূপ ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া যাক। তাহাও শতবার প্রার্থনায়, কিন্তু ধর্মসমাজের আবরণে, ধর্মের ছদ্মবেশে পাপের প্রশ্রয়দান ও ভণ্ডামি নিত্যই অসহ্য। পাপগর্বীদিগকে পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্মসমাজে যদি একটী লোকও না থাকে তাহাও বরং লক্ষ্যের প্রার্থনায়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে একটীও অনন্ততঃ পাপগর্বী থাকে, তাহা মুহূর্তের জন্যও জীর্ণিত নহে। আদর্শ ঠিক থাকিলে মানুষ পাওয়া কঠিন হয় না; কিন্তু আদর্শ নষ্ট হইলে সন্ধানশ হয়।

প্রত্যেক ধর্মই আরম্ভে এক-একজন মহাত্মা প্রতি-

স্থিত করেন; পরে তাঁহার ও তাঁহার প্রত্যক্ষ শিষ্যদিগের আদর্শ ও জীবনের সামঞ্জস্য দেখিয়াই অন্যান্য লোকে সেই ধর্ম গ্রহণ করে। ব্রাহ্মসমাজের কথাই ধরা যাক। রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহার কয়জন শিষ্য ছিলেন? যে কয়জন ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার আদর্শ ও জীবনের সামঞ্জস্য দেখিয়াই তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত সাধনা ছিল। তাহারই ফলে, সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ স্বদেশের যতটা উন্নতিসাধন করিতে পারিয়াছিলেন, আজ লক্ষ বক্তৃতাতো তাঁহার শতাংশের একাংশ কাজ হইতেছে কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের সাধনার ফলেই তৎকালীন বঙ্গদেশ সকল বিষয়ে উন্নতির পথে দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, ইহা যেমন অবিস্ময়াদিত সত্য; সাধনার অভাবে ব্রাহ্মসমাজ আজ পতনের অভিমুখে দ্রুতগতিতে চলিতেছে, ইহাও তেমনি ঐক্য সত্য। সেকালে ব্রাহ্ম বলিলে আদর্শচরিত্র ব্যক্তিকেই বুঝাইত—ব্রাহ্মকে আদালতে শপথ করিতে হইত না, তাহার ব্রাহ্মত্বই সত্যসাধনের প্রমাণরূপে গণ্য হইত। কিন্তু বর্তমানে ব্রাহ্মসমাজ, কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন—উহার অনুসরণে শিক্ষিতসমাজ ও উচ্ছৃঙ্খলতা যেন অনেকটা একার্থবাচক হইয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মচর্যের ও উপাসনার অভাব, এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি একাধিপত্য স্থাপনে বড়ই অগ্রসর দেখা যায়।

ইহার প্রতীকার কি? ইহার প্রতীকার ব্রাহ্মসমাজের নিজের হাতে। ব্রাহ্মসমাজের কর্তব্য—ব্রাহ্মদিগকে শৈশবাবধি ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংস্থাপন করা। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারের প্রতীকার-ব্যবস্থা প্রত্যেক পরিবারের কর্তার হাতে। তাঁহার কর্তব্য—পরিবারে পারিবারিক উপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মসাধনে দৃষ্টি রাখা। গৃহে ধর্মসাধনার ব্যবস্থা না করিলে গণ্ডা গণ্ডা রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ে বিশেষ কোন ফল হইবে না, শত ব্রহ্মবিদ্যালয়েও কিছু হইবে না এবং লক্ষ উপদেশেও কিছু হইবে না।

ব্রাহ্মধর্ম গৃহস্থের ধর্ম, সুতরাং প্রতি পরিবারের কর্তৃপক্ষের কর্তব্য—সেই পরিবারস্থ প্রত্যেক শিশুকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া। ব্রাহ্মসমাজের কর্তব্য প্রত্যেক পরিবারে বাহাতে নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা এবং ধর্মসাধনা হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা। সময়ের অভাব প্রভৃতি আপত্তিতে যেন উপাসনা বন্ধ না হয়। তাস-পাশার আড্ডায়, বা চা-পাটি প্রভৃতিতে যাইবার সময় হইতে পারে, আর উপাসনারই সময় পাওয়া যায় না, ইহা অবিস্ম্য—ইচ্ছার অভাবই প্রকৃত কারণ।

কেবল পারিবারিক উপাসনা করিলেও চলিবে না। পরিবারের কর্তৃপক্ষের প্রত্যেককে নিজ জীবনে ধর্মসাধন করিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের দ্বারা বালকবালিকাকে ধর্মপথে চলিবার উৎসাহ দান করিতে হইবে। পরিবারের কর্তা উপদেশ দিলেন—মদ্যপান করিও না, ব্যভিচার করিও না, অথচ নিজে সেই সকল পাপে লিপ্ত রহিলেন, বলা বাহুল্য, সেরূপ উপদেশ বা উপাসনা হইতে কোনও ফল আশা করা যায় না। যিনি প্রকাশ্যে পাপ আচরণ করেন এবং সগর্বে বলেন যে “যেহেতু সমাজ বিধান করিতেছে যে, অমুক পাপ করিবে না, অতএব আমি ঐ পাপ করিয়া আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার (??) মর্যাদা রক্ষা করিব” (!!), অর্থাৎ যিনি স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বাধীনতার নামে প্রশ্রয় দিয়া সমাজের সর্বনাশসাধনে সমুদ্রত হন, সমাজের উচিত—সাহসের সহিত সমাজের সভ্যতালিকা হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া; অর্থাৎ সমাজ যাগতে পাপীসংঘে পরিণত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে।

এইরূপে সমাজ হইতে পাপ দূর করিতে হইলে ঠগ বাছিতে যদি গাঁ উজাড় হয়, তাহাও শ্রেয়, তথাপি ঠগ বাছিবার কার্যে নিরন্ত হওয়া উচিত নহে। ধার্মিকের ছদ্মবেশধারী ঠগদিগকে চালাইবার চেষ্টা প্রকৃত ধর্মসমাজের পক্ষে অমুচিত ও অধর্ম। আর ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড় হইবে কি না, সে ভাবনা তোমার আমার নহে। আমাদের অন্তরে ভগবান যে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, তদনুসারে আমরা কার্য্য করিবারই অধিকার পাইয়াছি। আমাদের কাজ—ভগবানের স্বহস্তে প্রজ্জ্বলিত শুভবুদ্ধির প্রদীপের সাহায্যে যেখানে বাধা কিছু আবির্ভূত দেখিব, তাহা দূর করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে পবিত্র ভাবের স্রগন্ধে পূর্ণ রাখা। এবিষয়ে ইতস্তত করিলে স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে, আমরা মুখে ভগবানকে যতই স্বীকার করি না কেন, কাজে তাঁহাকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি—ভগবান অপেক্ষা সংসারস্থই আমাদের নিকটে বেশী প্রিয়। আর, ইহাই বা মনে করিব কেন যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে পাপকে নিকশিত করিতে গেলেই ব্রাহ্মসমাজ বিলুপ্ত হইবে? ব্রাহ্মসমাজের যদি সেই দশাই আসিয়া থাকে, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, তেমন ব্রাহ্মসমাজ বিশ্বভিত্তিমাগরে নিলীন হইয়া যাক এবং তাহার স্থলে নির্মল বিপুল নবতর ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করুক; পূর্বের মত দেশকে এবং সমগ্র জগতকে পুণ্যের পথে, ধর্মের পথে, জ্ঞানের পথে, উন্নতির পথে ও স্বাধীনতার পথে সবল ধাক্কা দিয়া অগ্রসর করিয়া দিক। কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি ব্রাহ্মসমাজ ধর্মধনে এখনও তত দরিদ্র হয় নাই।

বৈয়াকিক ন্যায়মালা ।

(শ্রীরাামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তবনিধি)

(চতুর্থ ব্রহ্মণ এবাঙ্কিগতত্বাধিকরণে সূত্রাণি—)

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥ স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১৫ ॥ শ্রুতোপনিষৎকগত্যভি-
ধানাচ্চ ॥ ১৬ ॥ অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নৈতরঃ ॥ ১৭ ॥

চতুর্থাদিকরণমারচয়তি—

ছায়াজীবো দেবতেশৌ বাহসৌ যোহক্ষণি দৃশ্যতে ॥

আধারদৃশ্যতোক্তোশাদিন্যেযু ত্রিযু কশ্চন ॥ ৭ ॥

কং খং ব্রহ্ম যচ্ছব্দং প্রাক্ তদেবাক্ষণ্যুপাস্যতে ॥

বামনীষাদিনাহিন্যেযু নামুতত্বাদিসম্ভবঃ ॥ ৮ ॥

ছান্দোগ্যস্য চতুর্থাদ্যায়ে—উপকোসলবিদ্যারামুপ-
কোসলং শিষ্যং প্রতি সত্যকামো গুরুরাহ । উক্তত্যাং
ব্যাক্যমেতৎ—“য এবোহক্ষণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ
আত্মেতি হোবাচ । এতদমুতং এতদ্বাক্য” ইতি । তত্র
চতুর্থা সংশয়ে সতি—“অক্ষণি সর্বেদৃশ্যমানা ছায়া” ইতি
তাবৎ প্রাপ্তং, অক্ষাধারত্বদৃশ্যত্বয়োস্তস্যামপি স্পষ্টত্বাৎ ।
যদ্বা—জীবোহয়ং ভবিতুমর্হতি, রূপদর্শনবেলায়াং তস্য
চক্ষুর্যবস্থিতত্বেনাভয়ব্যতিরেকাত্যাং দৃশ্যমানত্বাৎ । অথবা
—দেবতা স্যাৎ, “আদিত্যশ্চক্ষুঃস্বাহক্ষণী প্রাবিশৎ”
ইতি দর্শনাৎ । সর্বথা ন পরমায়া তস্যাহারত্বদৃশ্যত্ব-
সম্ভবাৎ । তস্যাৎ—ছায়াজীবদেবেষু যঃ কোহপ্যস্ত ।

ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—“কং ব্রহ্ম” “খং ব্রহ্ম” ইতি
সুখরূপং, আকাশবৎ পরিপূর্ণং যদ্বাক্য পূর্ববাক্যোনোক্তং,
তদেব “য এবোহক্ষণি”—ইতি প্রকৃতবাচকে নৈতচ্ছব্দেন
পরামৃশ্যাক্ষণ্যুপাস্যত্বেনোপদিষ্ট্য বামনীষভামনীষসংঘদ্বা-
মদ্বিগুণাহুপাসনাযোগদিশতি । বামনীষং কামপ্রাপকত্বং ।
ভামনীষং জগত্তাসকত্বং । সংঘদ্বামত্বং প্রাপ্তকামত্বং ।
এতৈর্ভূগৈরূপাস্য ব্রহ্মণঃ সোপাধিকত্বাদক্ষাধারত্বং শাস্ত্র-
দৃষ্ট্যা দৃশ্যমানত্বং চ ন বিরূধ্যতে । ছায়াজীবদেবভেদে
অমৃতত্বভেদাদীনি ন সম্ভবন্তি । তস্মাৎ ঈশরোহত্রো-
পাস্যঃ ॥

(চতুর্থ ব্রহ্মের অক্ষিগতত্ব অধিকরণে সূত্রগুলি—)

সূত্রের অলুবাদ । অন্তরে উপপত্তি হেতু ॥ ১৩ ॥

স্থানাদির কথনপ্রযুক্ত ॥ ১৪ ॥ এবং সুখবিশিষ্ট অভিজিত
হওয়া প্রযুক্ত ॥ ১৫ ॥ উপনিষৎ যিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার
গতি অভিজিত হওয়া হেতু ॥ ১৬ ॥ অনবস্থিতি হেতু এবং
অসম্ভব হওয়ায় অন্য নহে ॥ ১৭ ॥

চতুর্থ অধিকরণ রচনা করিতেছে—

শ্রোকের অলুবাদ ।—চক্ষে যিনি দৃষ্ট হইতেছেন,

তিনি ছায়া বা জীব বা দেবতা বা ঈশ্বর ? আধার এবং
দৃষ্টির বিষয় বলিয়া উল্লিখিত থাকা হেতু ঈশ্বর ভিন্ন অপর
তিনটির মধ্যে কোনটি (হউক) ॥ ৭ ॥

পূর্বে “কং ব্রহ্ম” “খং ব্রহ্ম” যাহা উক্ত হইয়াছে,
তাঁহাকেই চক্ষে উপাসনা করা হয় । “বামনীষ” প্রভৃতি
শব্দের দ্বারা অপরগুলিতে “অমৃতত্ব” প্রভৃতির সম্ভাবনা
নাই ॥ ৮ ॥

টীকার অলুবাদ । ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ
অধ্যায়ে—উপকোসল বিদ্যা প্রকরণে শিষ্য উপকোসলের
প্রতি গুরু সত্যকাম বলিয়াছেন । সে স্থলে এই বাক্য
(আছে)—“যে এই পুরুষ চক্ষে দৃষ্ট হইতেছেন, ইনি
আত্মা, এই কথা বলিলেন । ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম”
ইতি । সেই বাক্য বিষয়ে চারি প্রকার সংশয় হইলে—
‘চক্ষে সকলের দৃশ্যমান ছায়া’ ইহাই প্রাপ্ত হয় ; কারণ
সেই ছায়াতে চক্ষুর আধারত্ব দৃষ্টবিষয়ত্ব স্পষ্ট প্রতীতি
হয় । অথবা—ইনি জীব হইতে পারেন, কারণ রূপ-
দর্শনের সময়ে তাহা চক্ষুতে অবস্থিতি হেতু অধর ও
ব্যতিরেকের দ্বারা দৃশ্যমান হয় । অথবা দেবতা হউক
—কারণ (শ্রুতিতে) দৃষ্ট হয় যে, “আদিত্য চক্ষু হইয়া
অক্ষিভয়ে প্রবেশ করিলেন ।” পরমায়া কোনপ্রকারেই
নহেন, কারণ তাঁহার আধার থাকা এবং দৃষ্টবিষয় হওয়া
অসম্ভব । অতএব, ছায়া জীব এবং দেবতা, ইহাদের
মধ্যে যে কেহ হউক ।

ইহা প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—“কং ব্রহ্ম” “খং ব্রহ্ম”
এই পূর্ববাক্যে সুখরূপ আকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ যে ব্রহ্ম
উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই “যে ইনি চক্ষে”—এই প্রকৃত-
বাচক “ইনি” শব্দের দ্বারা স্থির করিয়া চক্ষে উপাস্যরূপে
উপদেশ করিয়া বামনীষ (শুভদাতৃত্ব) ভামনীষ
(প্রকাশরূপত্ব) সংঘদ্বামত্ব (আশুকাষত্ব) ইত্যাদি গুণ-
সমূহকে উপাসনার জন্য উপদেশ করিতেছেন । বামনীষ
অর্থে কামপ্রাপকত্ব । ভামনীষ অর্থে জগত্তাসকত্ব ।
সংঘদ্বামত্ব অর্থে প্রাপ্তকামত্ব । এই সকল গুণের দ্বারা
উপাস্য ব্রহ্মের সোপাধিকত্ব হেতু চক্ষুর আধারত্ব এবং
শাস্ত্রদৃষ্টিতে দৃষ্টবিষয়ত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না । ছায়া জীব
ও দেবতাকে অমৃতত্ব অভয়ত্ব প্রভৃতি সম্ভবপর নহে ।
অতএব এস্থলে ঈশ্বর উপাস্য ॥

তাৎপর্য । ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে
উপকোসল-সত্যকামসংবাদ নামক একটা উপাখ্যান
আছে । সেই উপাখ্যানে উপকোসল নামক এক শিষ্যের
প্রতি তাঁহার গুরু সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যার যে উপদেশ
দিয়াছেন তাহার নাম ‘উপকোসলবিদ্যা’ । উক্ত উপ-
দেশে এই একটা বাক্য আছে—“যে এই পুরুষ চক্ষে
দৃষ্ট হন, ইনি আত্মা, ইহা সত্যকাম বলিয়াছিলেন ।

ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম ।" এখানে চারিটা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে । প্রথম সন্দেহ হইল, নয়নতারার মধ্যে সকলের নিকট যে প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর হয়, "অক্ষিতে দৃষ্ট এই পুরুষ" অর্থে সম্ভবত উক্ত প্রতিবিম্বই উপলব্ধিত হইতেছে ? কারণ, প্রতিবাক্যে যে ভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত "প্রতিবিম্বের" খুবই মিল দেখা যায় । চক্ষুতে দৃশ্যমান পুরুষের উল্লেখে দুইটা বিষয় স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে—উক্ত পুরুষের আধার চক্ষু এবং উহার দৃষ্টিগোচরতা ; প্রতিবিম্বেরও আধার চক্ষু এবং প্রতিবিম্বও সকলের দৃষ্টিগোচর ।

দ্বিতীয় সংশয় "অক্ষিতে দৃষ্ট এই পুরুষ" অর্থে "জীব" হইতে পারে ? কারণ, কোন কিছু রূপ দেখিতে গেলেই চক্ষুর ভিতর দিয়াই জীবের সেই রূপকে দেখিতে হয়—চক্ষুতে জীবের অধিষ্ঠান হইলে চক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ করে (ইহাকেই "অদ্বয়" বলা যায়) এবং ঐ প্রকারে চক্ষুতে জীবের অধিষ্ঠান না হইলে চক্ষু দর্শন করিবার শক্তি লাভ করে না (ইহাকেই "ব্যতিরেক" বলা যায়) । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোন কিছু দেখিবার কালে জীব চক্ষুকে আশ্রয় করে এবং অদ্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা দৃশ্যমান বা উপলব্ধ হয় । অদ্বয় ও ব্যতিরেকের শাস্ত্রীয় লক্ষণ হইতেছে "তৎসত্ত্ব তৎসত্ত্ব" এবং "তদসত্ত্ব তদসত্ত্ব" অর্থাৎ একটীর অস্তিত্বে অপরটার অস্তিত্ব এবং একটীর অভাবে অপরটার অভাব । দৃষ্টান্ত মধা—ধূমের অস্তিত্বে বহির অস্তিত্ব (অদ্বয়) এবং বহির অভাবে ধূমের অভাব (ব্যতিরেক) । সেইরূপ, জীবের চক্ষুতে অবস্থিততাই রূপ দৃষ্টিবিষয় হয় এবং চক্ষুতে অনবস্থিত হইলেই রূপ দৃষ্টির অবিসয় হয় । এই প্রকারে অদ্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা জীব চক্ষুতে অবস্থিত বলিয়া দৃশ্যমান বা উপলব্ধ হয় । অতএব "চক্ষুতে দৃশ্যমান এই পুরুষ" অর্থে "জীব"ই উপলব্ধিত, ইহা পূর্বপক্ষ সংশয় করিতেছে ।

তৃতীয় সংশয়—"চক্ষুতে অবস্থিত দৃশ্যমান এই পুরুষ" অর্থে "দেবতা"ও হইতে পারে ? প্রতিতে আছে— "আদিত্য চক্ষু হইয়া (জীবমাত্রের) অক্ষিগোলকদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন ।" এখানে প্রতিবাক্য অল্পসারে চক্ষুকেই আদিত্য-দেবতার আধার বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । শব্দরত্নাশ্রেণী একটা প্রতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে— "রশ্মিভিরেযোহগ্নিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" অর্থাৎ এই আদিত্য এই চক্ষুর রশ্মি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত । উপরোক্ত প্রতিবাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা করিয়া প্রতিপন্ন হয় যে, আদিত্য দেবতা রশ্মি বা তেজের দ্বারা চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । তেজ দৃশ্যমান অর্থাৎ সকলেরই দৃষ্টিগোচর বিষয় ; সুতরাং আদিত্যও চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও দৃশ্যমান বা দৃষ্টিবিষয়

হইলেন । কাজেই পূর্বপক্ষের মতে—"চক্ষুতে অবস্থিত এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে" ইহার অর্থে আদিত্যরূপ দেবতা হওয়া অসম্ভব নহে । পূর্বপক্ষ স্থির করিলেন যে, ঐ পুরুষ অর্থে পরমাত্মা হইতে পারে না, কারণ পরমাত্মা সকলের আধার ; অতএব তাঁহার কোন আধার সম্ভব নহে, এবং তিনি যখন স্বয়ং সাক্ষ্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন তিনি দৃষ্টিবিষয় হইতে পারেন না, কারণ দৃষ্ট ও দৃষ্টিগোচরতা উভয়ে বিরুদ্ধধর্মী ।

উত্তরপক্ষ বলিতেছেন যে পূর্বপক্ষের উপরোক্ত তিনটা সংশয় সঙ্গত নহে । যে প্রতির ভিত্তিতে এই বিচার চলিতেছে, ইহার পূর্বে "কং ব্রহ্ম" ও "খং ব্রহ্ম" এই দুইটা প্রতিবাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে । "কং ব্রহ্ম" অর্থে ব্রহ্ম সূত্ররূপ এবং "খং ব্রহ্ম" অর্থে ব্রহ্ম আকাশরূপ, অর্থাৎ আকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ । বিচার্য প্রতিবাক্যে "অক্ষিতে অবস্থিত যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে" বলিয়া যে পুরুষ উল্লিখিত হইয়াছেন, এবং পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠিত সূত্ররূপ ও আকাশরূপ ব্রহ্ম বলিয়া যিনি উক্ত হইয়াছেন, উভয়ের দ্বারা একই দৈর্ঘ্য উদ্দিষ্ট হইয়াছেন । বিচার্য প্রতিবাক্যে "এই" যে শব্দ আছে, তাহা দ্বারা উহার পূর্ববর্তী প্রতিবাক্যের উদ্দিষ্ট ব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হইতেছে । "চক্ষুতে দৃশ্যমান" বলিয়া বুঝা যাইতেছে যে, সেই ব্রহ্মকে অক্ষি-রূপে বা চক্ষুর চক্ষুরূপে উপলব্ধি করিয়া উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইতেছে । প্রশ্ন হইতেছে এই যে, তাঁহাকে কি প্রণালীতে উপাসনা করা যাইবে ? তদন্তরে বলা হইতেছে, তাঁহার "বামনীত্ব" "ভামনীত্ব" "সংবামত্ব" প্রভৃতি গুণসকল অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিবে । "বামনীত্ব" অর্থে "কামপ্রাপকত্ব" অর্থাৎ জীবের কামনা-সকল পূর্ণ করিবার শক্তি । "ভামনীত্ব" অর্থে "জগদ্রাসকত্ব" অর্থাৎ জগত প্রকাশ করিবার শক্তি । "সংবামত্ব" অর্থে "প্রাপ্তকামত্ব" অর্থাৎ "পূর্ণকামত্ব" ; ব্রহ্মের কামনার অবসরই নাই, কারণ তাঁহার সকল ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ হইয়া যায় । এই সকল গুণ অবলম্বনে উপাস্য ব্রহ্ম সোপাধিক হইলেন অর্থাৎ নিগুণ ব্রহ্মে গুণরূপ উপাধি আরোপিত হইল । এই গুণত্রয়ের মধ্যে অন্তত "ভামনীত্ব" বা জগৎপ্রকাশকত্ব গুণ স্বীকার করিবার কারণে ব্রহ্মকে জগতের মধ্যে সহজেই অল্পপ্রবিষ্ট বলিয়া ধরা হইতেছে, অর্থাৎ তিনি জগতের মধ্যে অল্পপ্রবিষ্ট থাকিয়াই ইহাকে প্রকাশ করিতেছেন । সুতরাং জগৎরূপ আধারে তিনি অবস্থিত বলিলে অসঙ্গত হইবে না । চক্ষু যখন সমগ্র জগতেরই এক অংশ, তখন তাঁহাকে চক্ষুরূপ আধারেও অবস্থিত সহজেই বলা যাইতে পারে । তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা না গেলেও তিনি শাস্ত্র অবলম্বনে অর্থাৎ শাস্ত্রের সাহায্যে দৃশ্যমান বা উপলব্ধির বিষয় । পূর্বপক্ষ যে

বলিয়াছেন, ঈশ্বরের আধার থাকা এবং দৃষ্টিবিষয় হওয়া অসম্ভব, সিদ্ধান্তপক্ষ তদন্তরে বলিতেছেন যে, তাঁহার যুক্তি অবলম্বনে ঐ উক্তির সঙ্গে চক্ষুকে ঈশ্বরের আধার-রূপে গ্রহণ এবং ঈশ্বর দৃশ্যমান, এই উক্তির কোনই বিরোধ দৃষ্ট হয় না। আর, ইহা সর্ববাদসম্মত যে, ছায়া, জীব ও দেবতাতে অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব প্রভৃতি থাকা সম্ভব নহে—ঈশ্বরিত্বব্যাপ্তি অনুসারে একমাত্র ঈশ্বরেই ঐ সকল গুণ আছে। অতএব, বিচার্য্য ঈশ্বরিত্বে ঈশ্বর উপাস্য, ইহাই সিদ্ধান্ত।

(পঞ্চমে পরমেশ্বরসৈবান্তর্য়ামিতাধিকরণে সূত্রাণি—)

তত্র—

অন্তর্য়ামিধৈবাদিনু তদ্ব্যবাপদেশাৎ ॥১৮॥

ন চ স্মার্তমতদ্ব্যভিলাপাৎ ॥১৯॥

শারীরশোভয়েহপি হি ভেদেনৈনমবীয়তে ॥২০॥

পঞ্চমাদিকরণস্মারচয়তি—

ব্যাখ্যাম্লোক—

প্রধানং জীব ঈশো বা কোহন্তর্য়ামী জগৎপ্রতি।

কারণত্বং প্রধানং স্যাৎ জীবো বা কর্মণো মুখাৎ ॥২১॥

জীবৈকত্বামৃতত্বাদেবন্তর্য়ামী পরমেশ্বরঃ।

দ্রষ্টৃদ্বাদেন প্রধানং ন জীবোহপি নিয়ম্যতঃ ॥২২॥

ব্রহ্মদারণ্যকে পঞ্চমাধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য উদালকং প্রত্যাহ—“যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহন্তর্য়াম্যমৃতঃ” ইতি। তত্র—পৃথিব্যাদিজনগৎপ্রতি হন্তর্য়ামী ক্ষরতে, তন্নিম্ন ত্রেণা সংশয়ে সতি “প্রধানং” ইতি প্রাপ্তম্। তস্য ঈকলজনগৎপাদনত্বেন স্বকার্য্যং প্রতি নিয়ামকত্বসম্ভবাৎ। অথবা—জীবোহন্তর্য়ামী। স হি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপং কর্ম্মানুষ্ঠিতবান্। তচ্চ কর্ম্ম স্বফলদানায় ফলভোগসাধনং জগৎপাদয়তি। অতঃ কর্ম্মদ্বারা জগৎপাদকত্বাজীবোহন্তর্য়ামী ॥

ইতি প্রাপ্তে ত্রয়ঃ—“এষ ত আত্মাহন্তর্য়াম্যমৃতঃ” ইত্যন্তর্য়ামিণো জীবতাদাত্ম্যমৃতত্বং চ ক্ষরতে। তথা—পৃথিব্যন্তরিকাদিনু সর্ববস্তুহন্তর্য়ামিষোপদেশেন সর্বব্যাপিত্বং প্রতীয়তে। তেভ্যো হেতুভ্যোহন্তর্য়ামী পরমেশ্বরঃ। ন চ প্রধানস্যান্তর্য়ামিত্বং সম্ভবতি, “অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা” ইতি দ্রষ্টৃ-শ্রোতৃত্বাদ্যবগমাদেচেনস্য প্রধানস্য তদসম্ভবাৎ। নাপি জীবোহন্তর্য়ামী, “য আত্মানমন্তরো যময়তি” ইতি জীবস্য নিয়ম্যত্বশ্রবণাৎ। তন্নাৎ—অন্তর্য়ামী পরমেশ্বরঃ ॥

(পঞ্চম অধিকরণে পরমেশ্বরে অন্তর্য়ামিত্ব বিবয়ক হুক্তসকল—)

হুক্তের অনুবাদ—

অন্তর্য়ামী (ব্রহ্ম) অধিধৈবাদি শব্দে; তাঁহার ধর্ম্ম প্রত্নিধিত হওয়ায় ॥১৮॥ স্মার্ত বা সাংখ্যাত্মক “প্রধান”

নহে; তাহার ধর্ম্ম অমুক্ত থাকা হেতু ॥১৯॥ শরীর বা শরীরহ জীবও (নহে), উভয় (কাণ ও মাধ্যন্দিন) শাধাতেই ইহাকে ভিন্নভাবে বলা হইয়াছে ॥২০॥

পঞ্চম অধিকরণ রচিত হইতেছে—

শ্লোকের অনুবাদ—

জগতের অন্তর্য়ামী কে—প্রধান, জীব অথবা ঈশ্বর? কারণত্ব প্রযুক্ত প্রধান হউক, বা কর্ম্মের মুখ বা অনুষ্ঠাতা হওয়ায় জীব হোক ॥২১॥ জীবের সহিত একত্ব, অমৃতত্ব প্রভৃতি হেতু অন্তর্য়ামী পরমেশ্বর। দ্রষ্টৃ প্রভৃতি হেতু প্রধান নহে; নিয়মিত হওয়া প্রযুক্ত জীবও নহে। ১০

ব্রহ্মদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য উদালককে বলিতেছেন—“যিনি পৃথিবীকে অন্তরে (থাকিয়া) নিয়মিত করিতেছেন, ইনি তোমার আত্মা, অন্তর্য়ামী, অমৃত”। সেই বাক্য—পৃথিবী প্রভৃতি জগতের যিনি অন্তর্য়ামী ঈশ্বর হন, সে বিষয়ে তিন প্রকার সংশয় উপস্থিত হইলে “প্রধান” প্রাপ্ত হইতেছে। সকল জগতের উপাদানত্ব হেতু তাহার নিজ কার্য্যের নিয়ামক হওয়া প্রযুক্ত। অথবা জীব অন্তর্য়ামী—উহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এবং সেই কর্ম্ম স্বীয় ফলদানের জন্য ফলভোগের সাধনস্বরূপ জগৎ উৎপাদন করে। অতএব কর্ম্মের দ্বারা জগতের উৎপাদকত্ব হেতু জীব অন্তর্য়ামী।

ইহা প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—“ইনি, তোমার অন্তর্য়ামী অমৃত” এই বাক্যে অন্তর্য়ামীর জীবের সহিত তাদাত্ম্য এবং অমৃতত্ব ঈশ্বর হয়। সেইরূপ—পৃথিবী অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সকল বস্তুতে অন্তর্য়ামিত্বের উপদেশের দ্বারা সর্বব্যাপিত্ব প্রতীত হয়। ঐ সকল কারণে অন্তর্য়ামী পরমেশ্বর। প্রধানের অন্তর্য়ামী হওয়া সম্ভব নহে, “অদৃষ্ট দ্রষ্টা অশ্রুত শ্রোতা” এই বাক্যে দ্রষ্টৃ শ্রোতৃ প্রভৃতি জানা যাওয়ায় অচেতন প্রধানের পক্ষে তাহা অসম্ভব হওয়া প্রযুক্ত। জীবও অন্তর্য়ামী নহে—“যিনি আত্মাকে অন্তরে (থাকিয়া) নিয়মিত করিতেছেন” এই বাক্যে জীবের নিয়মিত হওয়া ঈশ্বর হয় বলিয়া। অতএব—অন্তর্য়ামী পরমেশ্বর।

তাৎপর্য্য।—ব্রহ্মদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য উদালকসংবাদে যাজ্ঞবল্ক্য উদালকের প্রতি উপদেশ দিতেছেন—“যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, অন্তর্য়ামী, অমৃত।” ঐ স্থলে দেখা যায় যে, যাজ্ঞবল্ক্য অনুক্রম আরও অনেক উপদেশ দিয়াছেন। ঐ সকল উপদেশে দেবতা, লোকচরাচর, বেদ বা জ্ঞান, যজ্ঞ, ভূত বা প্রাণী এবং আত্মা এই সকলের অন্তরে অবস্থিত নিয়ামক কোন একজন অধিষ্ঠাতা অন্তর্য়ামী বলিয়া ঈশ্বর হন। এখন পৃথিব্যাদি জগতের অন্তর্য়ামী কে, এই বিষয়ে তিন প্রকার সংশয় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে প্রধান সংশয়

এই যে, এই অন্তর্ধামী "প্রধান" কি না। স্বার্থ অর্থে শ্রুত। বেদকে শ্রবণ করিয়া যে সকল শাস্ত্র রচিত হয়, সে সকল শাস্ত্রই স্মৃতি নামে অভিহিত হয়। সাংখ্যও বেদ অবলম্বনে লিখিত বলিয়া স্মৃতির পর্যায়ভুক্ত এবং স্মৃতি নামে উহার ব্যবহার পরম্পরাসিদ্ধ। যে বস্তু যাহার উপাদান কারণ, সে বস্তু স্বভাবতই তাহার অন্তর্ধামী বা নিয়ামক হওয়া সম্ভব। সাংখ্যেই "প্রধান" বা সত্ত্ব-রজ-তম ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া বলা হইয়াছে। সেই কারণে এখানে "স্মার্ত্ত" শব্দের অর্থে "প্রধান" ধরা হইয়াছে। ইহা ধরিয়াই পূর্বপক্ষ সংশয় উপস্থিত করিতেছেন যে, "প্রধান" যখন জগতের উপাদান কারণ, তখন তাহারই জগতের অন্তর্ধামী হওয়া সম্ভব। সিদ্ধান্তপক্ষ তত্ত্বতরে বলেন যে, প্রধানের অন্তর্ধামিত্ব সম্ভব নহে। সাংখ্যে প্রধানকে অচেতন বলা হইয়াছে। দেখা শোনা প্রভৃতি চেতনের ধর্ম। সুতরাং দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি অচেতন প্রধানের অসম্ভব। কিন্তু শ্রুতি অন্তর্ধামী বাক্যের শেষে অন্তর্ধামীকে "অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা, অপ্রত অথচ প্রোতা" বলিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে "বিনি পৃথিবীকে অন্তরে থাকিয়া নিয়মিত করিতেছেন, ইনি তোমার আত্মা, অন্তর্ধামী, অমৃত" এই বাক্যের "অন্তর্ধামী" শব্দে প্রধানকে ধরা হয় নাই।

তখন পূর্বপক্ষ এই সন্দেহ উপস্থিত করিলেন যে, তবে চেতনধর্মী জীবই অন্তর্ধামী হউক। জীব চেতন; তাহাতে দ্রষ্টব্য প্রোত প্রভৃতি চেতনের সকল ধর্মই সংগত হইবে। অদৃষ্ট ও অপ্রত এই দুইটা বিশেষণও জীব সম্বন্ধে বেশ সংগত হয়। আবার, জীবই ধর্ম ও অধর্মরূপ সকল কর্মের অহুষ্ঠা। কর্মবাদীরা বলেন, কর্মমাত্রেরই ফল আছে; কর্মের অহুষ্ঠাতাকে ফল দিবার জন্য ফলভোগের উপায়রূপে জীব এই জগৎ উৎপাদন করিতেছে। অতএব কর্মের ভিতর দিয়া জগতের উৎপাদক হওয়ায় জীব জগতকে নিয়মিত করিতেছে বলা যায়; সুতরাং জীবকে অন্তর্ধামী বলা যাইতে পারে। সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, জীবকে অন্তর্ধামী বা জগতের নিয়ামক বলা যায় না। কারণ, শ্রুতিতে এই অন্তর্ধামী বাক্যের শেষে আছে—“বিনি আত্মাকে অন্তরে থাকিয়া নিয়মিত করেন”। এই বাক্যের “আত্মাকে” শব্দে যে জীব বুঝাইতেছে, তাহা বৃহদারণ্যকের বাজবল্য-উদালক সংবাদের পূর্বাঙ্গের আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে। এখন, জীবাত্মা যখন স্বয়ং নিয়মিত হইতেছে, তখন উহা নিয়ামক বা অন্তর্ধামী হইতে পারে না। অতএব সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, একমাত্র পরমেশ্বরই অন্তর্ধামী শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ (৩)

তত্ত্ববেধিনী পত্রিকার ১৭৭৩ শকের বৈশাখ—
“কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা” এবং “ব্রাহ্মধর্মোদ্ধৃত”
পাই। “ব্রাহ্মধর্ম” ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায় প্রকাশিত।
জ্যৈষ্ঠ—“শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ—ব্রাহ্মসমাজের
উপাচার্য”।

১৭৭৪ শকের ফাল্গুন মাসে—“ত্রয়োবিংশ সাংসারিক
ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বক্তৃতা—১১ মাঘ ১৭৭৪ শক—
ব্রাহ্মসমাজের বরক্ৰম আর এক বৎসর বৃদ্ধি হইল।
অন্য ত্রয়োবিংশ সাংসারিক ব্রাহ্মসমাজ”। ১৭৭৫ শক
জ্যৈষ্ঠে—“বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববেধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম
প্রচার করিবেন।” ১৭৭৫—ফাল্গুন—“শ্রীযুক্ত অক্ষয়
কুমার দত্ত * * * পাঠ করিলেন।” “অন্য (১৭৭৫
—১১ই মাঘ) আমাদের চতুর্বিংশ সাংসারিক ব্রাহ্ম-
সমাজ”। ১৭৭৬—ফাল্গুন—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত
বলেন, “অন্য (১৭৭৬—১১ মাঘ) পঞ্চবিংশ সাংসারিক
ব্রাহ্মসমাজ”।

১৭৭৭—ফাল্গুন—“এই ব্রাহ্মসমাজ * * * বড়-
বিংশতি বৎসর অতীত হইল রোপিত হইয়াছে।”

১৭৭৮—ফাল্গুন—“গত ১১ মাঘ ব্রাহ্মসমাজের সপ্ত-
বিংশ সাংসারিক * * * নির্বাহ হয়” শ্রীযুক্ত
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় * * * পাঠ করিলেন—

“মাঘ মাসের একাদশ দিবসে এই ব্রাহ্মসমাজ
সংস্থাপিত হয়।”

১৭৭৯—ফাল্গুন—“গত ১১ মাঘ * * * ব্রাহ্ম-
সমাজের অষ্টাবিংশ সাংসারিক * * * নির্বাহ হয়।”
শ্রীযুক্ত বিজেননাথ ঠাকুর * * * পাঠ করেন—অন্য
আমাদিগের অষ্টাবিংশ সাংসারিক ব্রাহ্মসমাজ”।

১৭৮০—ফাল্গুন—“গত ১১ মাঘ * * * ব্রাহ্মসমাজের
ঊনত্রিংশ সাংসারিক * * * নির্বাহ হইয়াছে।”
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা করেন—অন্য ব্রাহ্ম-
সমাজের ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল।”

১৭৮২—ফাল্গুন—“গত ১১ মাঘ * * * কলিকাতা
ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাংসারিক * * * নির্বাহ হইয়া
গিয়াছে।”

ঐ সংখ্যায়—“ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত” প্রবন্ধে—
“গত ২৪ পৌষ * * * ব্রাহ্মদিগের যে বার্ষিক সভা
হইয়াছিল তাহাতে সুধীর শ্রীযুক্ত রাক্ষসারায়ণ বসু
মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া-
ছিলেন।” * * * “একত্রিংশ বৎসর অতীত হইল
* * * এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্মের প্রথম সূত্রপাত হয়।”

রাজা রামমোহন রায় “এক উপাসনা সমাজ স্থাপন” করেন, সেই সমাজ আমাদের এই বর্তমান ব্রাহ্মসমাজ। ১৭৫১ শকে ইহা সংস্থাপিত হয়। “প্রথমে কমল বস্তুর বাটিতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মসমাজ হইত; তথায় এক বৎসর কাল মাত্র ছিল। পরে ১৭৫১ শকে বর্তমান সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তথায় প্রতি বুধবারে ব্রাহ্মোপাসনা হইতে লাগিল।”

১৭৮০—ফাল্গুন—“গত ১১ মাঘ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ষাটত্ৰিংশ সাধ্বৎসরিক * * * নির্বাহ হইয়া গিয়াছে।”

১৭৮৪—ফাল্গুন—“অন্য (১১ মাঘ) ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিবস।”

১৭৮৫—মাঘ—“আগামী মাঘ মাসের একাদশ দিবসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ চতুস্ত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে।” এই মাঘ মাসে দেখি ত্রিপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার সহঃসম্পাদক।

১৭৮৬—পৌষ—ঐতিহ্যেজ্ঞানার্থ ঠাকুর সম্পাদক নিযুক্ত।

ফাল্গুন—“পঞ্চত্রিংশ—সাধ্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ—১১ মাঘ ১৭৮৬ শক”।

১৭৮৭—জ্যৈষ্ঠ—“রামমোহন রায়ের অল্পগত শিষ্য” লেখেন—

“ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তিকাল ১৭৪১ শক হইতে” “এবং ১৭৫১ শকে * * * উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল।” “রামমোহন রায় এই কলিকাতাতে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্মের স্ত্রুপাত করেন * * * ১৭৫১ শকের ১১ মাঘে সংস্থাপন করেন।” “১৭৪১ শকে ব্রাহ্মধর্মের প্রথম আন্দোলন; ১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা”।

১৭৮৭—আষাঢ়—“রামমোহন রায়ের একজন অল্পগত শিষ্য” লেখেন—

“রামমোহন রায় ১৭৪১ শকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষাতে ব্রাহ্মোপাসনা বিষয়ে অবতরণিকা নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন—ইহাতে ব্রাহ্মদিগের ব্রাহ্মোপাসনা বিধানের প্রথম আভাসমাত্র অঙ্কুরিত হয়।” “১৭৫১ শকে রামমোহন রায়ের দুইটা অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। একটা কলিকাতাতে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন।” * * * “১১ মাঘে সাধ্বৎসরিক সমাজের উপলক্ষে যে সকল ব্রাহ্মগণ পণ্ডিতেরা সমাজস্থ হইতেন, তাঁহাদিগকে উক্ত (ব্রাহ্মগণের) দলপতিরা ধনদান দ্বারা বিশেষ সম্মান করিতেন”।

১৭৮৭—অগ্রহায়ণ—ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত—“যখন তিনি (রাজা রামমোহন ১৭৮৬ শকে * * * এখানে (কলিকাতায়) আইলেন”। “রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হইবার কতক দিন

পূর্বে * * * ত্রিষ্টানদিগের উপাসনাগৃহে যাইয়া এক দ্বিষ্মের উপাসনা করিতেন। * * * একদিন সেই উপাসনাগৃহ হইতে আসিবার সময় * * * কথায় কথায় বলিলেন—আমরা পরের সমাজে কেন যাই? * * * তারি কিছুদিন পরে কমল বস্তুর বাটিতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। যখন প্রথম ইহা সংস্থাপিত হইল, তখন সেখানে কি হইত?” ইহার পরে উপাসনাপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

১৭৮৭ ফাল্গুন—“ষট্ ত্রিংশ সাধ্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ”। এই উৎসবে মহর্ষিদেবের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আচার্য্যাকার্য্য করিয়াছিলেন।

১৭৮৮—ফাল্গুন—“সপ্তত্রিংশ সাধ্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ—১৭৮৮ শক ১১ মাঘ।”

[মন্তব্যঃ—আমরা এখানে ১৭৭৩ শক হইতে ১৭৮৮ শক পর্য্যন্ত যোল বৎসরের পত্রিকা হইতে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক প্রসঙ্গে উপযোগী বাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিলাম। আমরা গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিবসে ব্রাহ্মগণবিদায় উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম—“এই জন্মদিবস কবে—১৭৫১ শকের ভাদ্র মাসে অথবা ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘে?” “রামমোহন রায়ের একজন অল্পগত শিষ্যের” (চন্দ্রচন্দ্র দেবের) উক্তিহেতু আমরা পাইতেছি (১৭৮৭—আষাঢ়ের উদ্ধৃত অংশ দেখ) যে ১১ মাঘের উৎসবেই ব্রাহ্মগণবিদায় হইত। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, ১৭৫০ শকের বা ১৭৫১ শকের ৬ ভাদ্রে ব্রাহ্মগণবিদায় হয় নাই, কারণ তখনও ব্রাহ্মসমাজরূপে কিছুই দাঁড়ায় নাই। কিন্তু ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘে ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রামমোহন রায়ের সমক্ষেই ব্রাহ্মগণবিদায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাহাই পরে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বজায় রাখা হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের বৃত্তান্তে বলেন যে, (১৭৮৭—অগ্রহায়ণ দেখ) “কমল বস্তুর বাটিতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল।” এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, ১৭৫০-এর ভাদ্রে কমল বস্তুর বাটিতে ব্রাহ্মসমাজের মূল রোপিত হয়; তথাপি ১১ মাঘে উহা উক্ত বাড়ী হইতে সমূলে উন্মূলিত হইয়া বর্তমান আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে স্থানান্তরিত হইয়া পুনরায় রোপিত হয়। সেই বৃক্ষই প্রকাণ্ড মহীকূহে পরিণত হইয়াছে। সেই কারণে রামমোহন রায়ের শিষ্য শিবচন্দ্র দেবপ্রমুখ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক ব্যক্তি অবধি অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি পরবর্তী সর্বসাধারণ কর্তৃক ঐ ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘই ব্রাহ্মসমাজের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাদিবসরূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ইহারা সকলেই যে ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘকে ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠার দিবস বলিয়া ভুল করিয়াছেন, আমরা তাহা মনে করিবার স্পর্ধা রাখি না। শত শত বীজ ছড়াইয়া দিলেও তাহার কোনটী হইতে অঙ্কুরিত বৃক্ষকে যেদিন পৃথকরূপে রোপিত করা হয়, সেই দিনই বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার দিবস বলিয়া ধরা হয়। আমাদের মনে হয়, এই শতবার্ষিকের বৎসর লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদবিতর্ক আনিয়ন না করিয়া সকলের সন্মতিক্রমে মিলিতভাবে বৎসর স্থির করিয়া উৎসব সম্পন্ন করিলে সঙ্গীতমুন্দর হইত।]

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

পুরিয়া—আড়াঠেকা।

১ম গান

থরে থরে ফুটিল রে
কুসুম মুঞ্জরিয়া
নব রূপ নব চন্দ্র ;
নব গীত জাগে চিতে অস্থতন—
চাহি আকুল তোমারি সঙ্গ ॥

২য় গান

কোলে লহ জননী হে
নয়ন ছ' বহিয়া
ঝরে ঝরি মহাতপে ।
কর দূর ভয়, ভয় নিবারণ
মোরে রাখিয়া তোমারি সঙ্গ ॥

গান—ঐকিত্তীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—ঐবাণী দেবী।

১ ২ ৩ [ধমসা] ॥
সনা। ঝা না ঞ্জা ধ্জা I সা -া সা সা। জা না সা ঝা। সা -া -া না।
(১) থ . . রে থ রে হু টি . . ল রে . . হু
(২) কো . . লে ল হ জ ন . . নী হে . . ন

১ ২ ৩ .
। সা গা -া -া I জা -া ধা জা। গা -া ঝা -া। সা -া -া না।
(১) হু ম যু জ রি রা ন
(২) র ন ছ' ব হি রা ঝ

১ ২ ৩ .
। ঝা গা -া -া I জা -া -া -া। ধা না ঞ্জা -া। গা -া -া -া।
(১) ব র প ন ব
(২) রে বা রি ম হা

১ [সা -া না] ২ ৩ .
। -া -া সা সা। জা জা জা গা। -া -া ঝা -া। সা -া -া II
(১) . . ত
(২) . . ত

১ ২ ৩ .
{গা। গা জাধা নসা সা I ঝা না সা -া। -া -া সা -া। -া -া -া সা।
(১) ন . . গী ত জা গে চি
(২) ক . . র দু

১ ২ ৩ .
। সনা ঞ্জা -া ধা I না -া -া -া। ঝা না ঞ্জা -া। গা -া -া} না
(১) তে জ
(২) র নি

১ ২ ৩
 | সা গা -১ গা I **জ্ঞা **জ্ঞা -১ না | ধা জ্ঞা -১ গা | -১ -১ ধা -১ |
 (১) • হি • আ • কু • ল • • • • •
 (২) • রে • রা • থি • রা • • • • •

১ ২ ৩
 | সা -১ সা সা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা গা | -১ -১ ধা -১ | সা -১ -১ IIII
 (১) রি • স • • • • •
 (২) রি • স • • • • •

• পুরো মধ্যম ও কড়ি মধ্যমের মধ্যবর্তী স্থিত শ্রুতি লাগিবে নির্দেশ করিতেছে।

বুদ্ধের ভাবপরিবর্তন।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

বাৎসরিক হলকর্ষণোৎসবের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সিদ্ধার্থ-গৌতমের বয়স তখন ষাটশ মাস। রাজা-রাজন্য, স্ত্রী-পুরুষ সকলে উৎসবার্থে ক্ষেত্রে উপস্থিত। উৎসবের প্রধান অঙ্গ হলপরিচালন। রাজা স্বহস্তে আপনায় স্বর্ণলাঙ্গল পরিচালন করিলে পর, রাজন্যবর্গ স্ব স্ব রৌপ্যলাঙ্গলসহ তাঁহার অনুসরণ করিতেন। তদনন্তর সাধারণ ক্রুরকশ্রেণীর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা-মূলক চাষক্রিয়া প্রদর্শিত হইত। শিশু গৌতমকেও উৎসবক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। অদূরে একটি জম্বুবৃক্ষতলে মনোরম পালকে তিনি শায়িত। তাঁহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত বহু স্তম্ভদর্শনা ধাত্রী নিযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু উৎসব আরম্ভ হইতেই তাহার আয় স্থির থাকিতে না পারিয়া উৎসবক্ষেত্রে গমন করিল। স্বর্ঘ্য পশ্চিমাংশে চলিয়া পড়িয়াছে। ধাত্রীগণ ফিরিয়া আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিল শিশু আসনাবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ও ধ্যানমগ্ন। তদিকে স্বর্ঘ্যদেব চলিয়া পড়িলেও জম্বুবৃক্ষের ছায়া স্থির থাকিয়া শিশুকে রোদ্ভিতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। অবিলম্বে তাহার মহারাজকে এই সংবাদ দিল। মহারাজ শুদ্ধোদন উর্দ্ধ্বাঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া দ্বিতীয়বার শিশুর পদে প্রণত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে সিদ্ধার্থ-গৌতম ষাটশ বর্ষ অতিক্রম করিলেন। গৌতম রাজচক্রবর্তী হইবেন, রাজন্যবর্গের এনে এই কথাই বিশেষভাবে জাগরিত ছিল। তাঁহার চবিষ্যতে লাভের আশায় আপন আপন পুত্র ও স্বজন-পুত্রগণকে কুমারের সহচর করিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। রাজন্যবর্গ ও প্রজাবৃন্দ রাজকুমার সিদ্ধার্থের

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে মনে বাহাই কল্পনা করুন না কেন, পিতা শুদ্ধোদনের মনে কিন্তু পুত্রের সংসারত্যাগের আশঙ্কা কণে কণে জাগিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মর্ষপীড়া দিতেছিল। শৈশব অতিক্রম করামাত্রই নিমিত্তজ দ্যোতিষাচার্য্যগণের আবার ডাক পড়িল। কোন্ কোন্ কারণ বাটলে পুত্রের সংসারত্যাগের সম্ভাবনা জন্মিতে পারে, এইবার তাহার মীমাংসা আবশ্যক। জানা গেল, সংসারত্যাগের সাক্ষাৎ কারণস্বরূপে গৌতম চারিটি দৃশ্য দেখিবেন—একটি জরাগ্রস্ত মানুষ, একটি ব্যাধিগ্রস্ত লোক, একটি মৃতদেহ এবং একজন ভিক্ষু।*

শুদ্ধোদনের এখন হইতে প্রধান লক্ষ্য হইল এই চারিটি দৃশ্য বাহাতে কোনক্রমে গৌতমের দৃষ্টিপথে না পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করা এবং তাহাকে বিবাহবদ্ধ করিয়া সংসারমোহে আবদ্ধ করা। কুমারের জন্য মনোরম প্রাসাদ-ভবন নির্মিত হইল। এই চতুর্দৃশ্যের অপসারণ করে চারিদিকে অসংখ্য প্রহরী নিযুক্ত রহিল।

গৌতমের বয়স যখন ষোড়শ বৎসর, শুদ্ধোদন তখন তাহার উপযুক্ত পাত্রীর অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। শাক্য সূত্রবুদ্ধের † কন্যা যশোধরার প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি বিশেষ-

* অপর মতে নামকরণের সময় যে ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছিলেন তাঁহারা এই চারিটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। See—Manual of Buddhism—H. Kern, p. 14. Buddha and the Gospel of Buddhism—A. Coomarswami—p. 16; and Manual of Buddhism—Spence Hardy—p. 154.

† কাহারো মতে সূত্রবুদ্ধ কোলিয়ারাজ। কিন্তু তাঁহার তনু-

ভাবে আকৃষ্ট হইল। তথাপি পুত্রের মনোভাব পরীক্ষার জন্য তিনি একটি উৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। কুমার কর্তৃক সমাগত শাক্যকুমারীগণকে রত্নবিতরণ, উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গরূপে নিদ্রিষ্ট হইল। যথাসময়ে বিতরণ-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। শাক্যকুমারীগণ একে একে উপহার লইয়া যাইতে লাগিল। উপহারসামগ্রী নিঃশেষ হইল; ব্রীড়ায়ুক্তা যশোধরা ধীর পদসঞ্চারে সকলের শেষে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গৌতম সসঙ্কোচে তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। উভয়ে মুহূর্ত্ত বাক্য-বিনিময় হইল। পরক্ষণেই কুমার তাহাকে আপন অনুরূপ উপহার দিলেন। মহারাজা সংবাদ পাইয়া পরম হর্ষ হইলেন।

শুদ্ধোদন যথারীতি সূত্রবুদ্ধের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কিন্তু সূত্রবুদ্ধ উত্তরে জানাইলেন যে শ্যাতি-সম্পন্ন বীর ব্যতীত তাঁহার পরিবার কাহারো সহিত বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করেন না। বিলাসী গৌতমের বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ কিছুই তিনি অবগত নহেন। ব্যর্থতার গ্লানি শুদ্ধোদনের অন্তর ভায়াক্রান্ত করিয়া তুলিল। এসংবাদ অবগত হইয়া গৌতম স্বীয় বীৰ্য্য-কৌশল প্রদর্শন করিবার জন্য সকল শাক্যগণকে অবিলম্বে প্রত্যাগতিয়া আহ্বান করিতে মহারাজকে অনুরোধ করিলেন। শুদ্ধোদন দ্বিধাবোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুমারের বিশেষ অনুরোধে অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। এক শুভদিনে শাক্যগণ একত্রিত হইলেন,—যত শাক্য-বীরগণ কুমারের বীৰ্য্যদস্ত নাশ করিবার অভিপ্রায়ে মজ্জক্ষেত্রে আসিয়া সমবেত হইলেন। শুদ্ধোদনের শঙ্কা দূর করিয়া, এবং সমগ্র শাক্যকুলকে বিশ্বাস-বিমুক্ত করিয়া গৌতম একে একে সকল বীরগণকে জীড়াক্ষেত্রে স্নান-জ্যোতি করিয়া দিলেন—কেহই তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবল তাহাই নহে, অষ্টাদশ শিল্প ও চৌষট্টি কলায়ও তাঁহার অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা প্রমাণিত করিয়া উপস্থিত সকলকে গৌতম এককালে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।* সূত্রবুদ্ধের আর কোনও আপত্তি রহিল না। মহা সমারোহে গৌতম ও যশোধরার পরিণয়ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল।

পরমানন্দে গৌতমের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বহু রূপসী নর্তকী নিযুক্ত

ত্যাগের পূর্ববর্তী আচরণ (বুদ্ধের প্রতি) দেখিয়া তাহা মনে হয় না।

* ললিতবিস্তরের মতে সিদ্ধার্থ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া বিবাহিত নামক উপাধ্যায়ের নিকট রীতিমত বিদ্যাচর্চ্চা করিয়াছিলেন। মহারাজাপাধ্যায় সতীশ বিদ্যাভূষণ প্রণীত বুদ্ধদেব ৬৬ হইতে ৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

হইল। কোনরূপ চিন্তার অবসর না দিবার জন্য উহার সর্বদা তাঁহাকে নৃত্যগীতে প্রমত্ত রাখিতে প্রয়াস পাইত।

দেখিতে দেখিতে অষ্টাদশ বর্ষ আমোদপ্রমোদে কাটিয়া গেল। বোধিসত্ত্বকে আত্মবিস্মৃত দেখিয়া দেবগণ প্রমাদ গণিলেন। অবিলম্বে তাঁহারা তাঁহাকে আন্বহ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

উদ্যানভবনে এইরূপ বিলাসিতার মধ্যে সমস্ত দিন-যামিনী ভূবিয়া থাকিয়া গৌতমের জন্মে বিরক্তি ধরিতে লাগিল। তিনি একদিন রথে বহির্মুখে বাহির হইলেন। রথ কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তিনি দেখিলেন একটি দম্ভহীন পুরুষের জরাগ্রস্ত লোক, কম্পান্বিত-কলেবরে যষ্টিভর করিয়া অতিকষ্টে অগ্রসর হইতেছে। বুদ্ধকে দেখিয়া গৌতমের অন্তরে এক অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে তাঁহার সারথিকে প্রশ্ন করিলেন—

“এ কী ছন্দক?”

“একটি জরাগ্রস্ত লোক।”

“ইহার কি এই ভাবেই জন্ম হইয়াছে?”

“না। এ ব্যক্তি পূর্বে আমাদের মতই ছিল।”

“জগতে এরূপ আরো আছে কি?”

“বিস্তর আছে।”

“আমাকে ও জরাগ্রস্ত হইতে হইবে কি?”

“হঁ। কুমার, সকলকেই হইতে হয়।”

গৌতম আর অগ্রসর হইলেন না, তিনি চিন্তিতমনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ব্যাপার শুনিয়া শুদ্ধোদন বিষম ভাবিত হইয়া পড়িলেন। এই সকল দৃশ্য কুমারের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তরে রাখিবার জন্য তিনি কত শাস্ত্রী-সামন্ত নিযুক্ত করিয়াছেন, তথাপি এ কি ঘটিল! দেবগণের একজনই যে বৃদ্ধবেশে গৌতমের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, শুদ্ধোদন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। বহু সাধুনাবাক্যে তিনি কুমারকে চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া প্রাসাদের চতুর্দিকে চারি কোস ব্যাপিয়া অধিক সংখ্যক প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। এইবারে আর কোন দৃশ্য গৌতমের দৃষ্টিপথে পড়া সম্ভব নয় মনে করিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

প্রায় চারিমাস পরে গৌতম আর একদিন ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। দেবগণ স্তব্ধ হারাইলেন না। রোগে-তাপে অভিভূত, জীর্ণশীর্ণ ব্যাধিগ্রস্তরূপে * একজন আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। সারথি ছন্দককে প্রশ্ন করিয়া ব্যাধি শরীরধর্ম্ম জানিতে পারিয়া গৌতম বিষমচিন্তে

* অপর মতে গলিত কুরোগীকপে। See—Manual of Buddhism—Hardy—pp. 188.

ফিরিয়া আসিলেন—আর অগ্রসর হইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। শুদ্ধোদন সংবাদ পাইয়া এইবারে প্রহরীসংখ্যা দ্বিগুণিত করিলেন।

কিছুকাল পরে গৌতম আবার একদিন পূর্ববৎ নগর-বিহারে বহির্গত হইলেন। এই দিনও এক দেবতা মৃত-দেহরূপে উদ্যানপথে পড়িয়া রহিলেন। প্রহরী-শাজী কেহই দেখিতে পাইল না, দেখিলেন শুধু গৌতম ও ছন্দক। গলিত মৃতদেহোপরি অসংখ্য কীটের পৈশাচিক ভোজব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া গৌতমের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ‘প্রত্যেক মানবকেই মরিতে হইবে’—দেবপ্রভাবাভিভূত ছন্দকের মুখে এই উত্তর শুনিয়া তিনি জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সংবাদ শুলের মত শুদ্ধোদনকে বিদ্ধ করিল। প্রবল ভবিতব্যের সহিত আপনার হৃৎকল মাহুয়ী শক্তির তুলনা করিয়া মাহুয়ের মতই তিনি সহায়হীনতার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, আবার মাহুয়েরই মত ছন্দকের উত্তেজনায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত আশার শেষ অবলম্বনটুকুর ত্যাগও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। আর একটি মাত্র দৃশ্য বাকী! রাজধানীর আট ক্রোসের ভিতরে যাহাতে কোন সন্ন্যাসী ভিক্ষু প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া তিনি অশান্ত-উৎকর্ষা দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

অদৃষ্টবাদী ভারতবাসীর অদৃষ্টে বিশ্বাস আরও দৃঢ় করিবার জন্যই যেন শুদ্ধোদনের সমস্ত যত্নপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল! অজ্ঞাতি বৈশাখীপূর্ণিমাদিনে গৌতম ছন্দক সহ পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইতেই দেখিলেন এক গৈরিক-ধারী ভিক্ষু। তাঁহার শান্ত-সংযত দৃষ্টি, তাঁহার মৃদুমহুর-গতিভঙ্গিমা, তাঁহার উজ্জল মুখকান্তি গৌতমের চিন্তা অধিকার করিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন—

কিং সারথে পুরুষঃ শান্তঃপ্রশান্তচিত্তো

নোৎকলিষ্টচক্ষুঃ ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী।

কাষায়বস্ত্রবসনো স্তুপ্রশান্তচারী

পাজং গৃহীত্বা ন চ উদ্ধত উন্নতো বা ॥

সারথি, শান্ত প্রশান্তচিত্ত কে এ গৈরিকধারী পুরুষ? ইনি উদ্ধতও নহেন, অবনতও নহেন। চক্ষু ইহার উৎকলিষ্ট নহে। ভিক্ষাপাত্র হস্তে ইনি কে?

সারথি ছন্দক উত্তর দিল—

এবোহি দেব পুরুষ ইতি ভিক্ষুনাং

অপহায় কামরতয়ঃ স্তুধিনীতচারী।

প্রব্রজ্যাপ্রাপ্তঃ সমমাত্মন এষমাণো

সংরাগদ্বेषবিগতো তিষ্ঠতিপিণ্ডচর্য্যা ॥

দেব, ইনি ভিক্ষু। কামরতি অপহায় করিয়া ইনি বিনয়সম্পন্ন হইয়াছেন। রাগ-দ্বেষবিবর্জিত হইয়া প্রব্রজ্য

অবলম্বনপূর্বক ভিক্ষাজীবী ইনি আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন।*

অরাগ্রস্ত বুদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত আত্মার ও গলিত মৃতদেহ দর্শন করিবার পর হইতে উত্তরোত্তর গৌতমের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ ও মন চিন্তাভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল, আজ এই প্রশান্তবদন ভিক্ষুকে দেখিয়া তাঁহার অন্তর হঠাৎ অস্বাভাবিকরূপে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি উদ্যান-বাটীতে বাইয়া সমস্তদিন জলজীড়া ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইলেন। অপরাহ্নে সংবাদ আসিল যশোধরার গর্ভে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার অন্তর ছাপিয়া উচ্ছ্বাস উঠিল—“‘রাহুল-জাতো’, ‘আমার একটি বন্ধন জন্মিয়াছে’।” নবজাত শিশুর নাম রাহুল রাখা হইল। গৌতমের মনে পুত্রের মুখদর্শনের প্রবল ইচ্ছা জাগিল। তিনি রথারূঢ় হইয়া প্রাসাদভিমুখে চলিলেন। কিসা-গৌতমী নারী এক শাক্যরমণী গবাক্ষপথে অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত রথারূঢ় গৌতমকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল—

নিব্বুতা নুন সা মাতা

নিব্বুতা নুন সো পিতা;

নিব্বুতা নুন সা নারী,

যস্ম-যন্ দ্বিহিসো গতি।†

‘নিব্বুতা’ শব্দ শ্রবণ মাত্রই গৌতমের ‘নিব্বুতি’, নিব্বৃত্তি বা নির্বাণ মনে পড়িল। পুত্রদর্শনেচ্ছা অপেক্ষা তাঁহার মনে নির্বাণলাভেচ্ছাই প্রবলতর হইয়া উঠিল। তিনি কিসা-গৌতমীকে বহুমূল্য মণিহার গুরুদক্ষিণাস্বরূপে প্রেরণ করিলেন। অল্পবুদ্ধি কুমারী ভাবিলেন গৌতম তৎপ্রতি প্রণয়যুক্ত হইয়াছেন।

গৌতমীর মনে যাহাই হউক না কেন, গৌতমের সমস্ত অন্তঃকরণ তখন একমাত্র নির্বাণচিন্তায় ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আপন পাগন্ধে শয়ন করিয়া রহিলেন। অসংখ্য নর্তকী আসিয়া তাঁহার চিন্তাবিনোদনের প্রয়াস পাইল। কিন্তু তাহাদের সঙ্গীত সেদিন তাঁহার শ্রবণে মধুবর্ষণ করিল না, জ্বলন্ত নর্তকীগণের লীলায়িত নৃত্যভঙ্গী তাঁহার চক্ষে

* ‘ললিতবিস্তর’ হইতে এই শ্লোকের উদ্ধৃত হইল। ললিত-বিস্তরের মত বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তবে পালি মতের সহিত এট হানে কোন অসামঞ্জস্য নাই বলিয়া এবং ললিতবিস্তরের এই অংশের বিবরণের সৌষ্ঠবদৃষ্টে এই অংশ উদ্ধৃত হইল। ললিতবিস্তরের বিবরণের জন্য মহামহোপাধ্যায় সতীশ বিভাজুধনের পুস্তক দ্রষ্টব্য। এই স্থানে বলা আবশ্যিক যে, ললিতবিস্তরের ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা নহে। ‘দীঘনিকায়’ মতে চারিটি দৃশ্য গৌতম একই দিনে দেখিয়াছিলেন।

† ধন্য ইহার পিতা, ধন্য ইহার মাতা, ধন্য সেই নারী যাহার দৃশ্য গতি।

প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল—কিছুই আজ তাঁহার ইঞ্জিরপথে প্রবেশাধিকার পাইল না। ধীরে ধীরে গোতমের নিদ্রাকর্ষণ হইল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ব্যর্থতার রান্না বহিয়া পরিশ্রান্ত নর্ত্তকীগণ একে একে যত্র তত্র অসংযতভাবে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

হুগলী বরফডাঙ্গার মাঠ।

[আমরা বড়ই আনন্দের সহিত বংশগাটার রাজ-পরিবারের কুমার ঐযুক্ত মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের নিম্নলিখিত পত্রখানি (হুগলী “বরফডাঙ্গার মাঠ” সম্বন্ধীয়) প্রকাশ করিলাম। এই পত্র চাইতে প্রকাশ পাই-তেছে যে, পত্রিকার প্রবন্ধাদি পত্রলেখকের ন্যায় মনীষী-গণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। ভং সং]

মাননীয়

ঐযুক্ত “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা”র সম্পাদক

মহাশয় মান্যবরেষু—

বিগত আষাঢ়-সংখ্যা “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা” ৯১ পৃষ্ঠা “বঙ্গ বরফ-বার্তা”য় হুগলীর যে মাঠে বরফ প্রস্তুত হইত তাহা এখনও আছে কি না লেখক তাহা জানেন না লিখিয়াছেন। তাঁহার ও সাধারণের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে হুগলীর “বরফডাঙ্গা”র মাঠে এখন বরফ প্রস্তুত না হইলেও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। তাহা আমার বহুকালের পৈত্রিক জমিদারী মোজা কুলীহান্দার অন্তর্গত। এই মহলটী হুগলী রেলস্টেশনের পশ্চিম মাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া হুগলী সহরের গঙ্গার ধার বাবুগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। হুগলী রেল স্টেশন হইতে চুঁচুড়া রেল স্টেশনের ধারে যে মাঠ আছে তাহার মধ্যে “বরফডাঙ্গার” মাঠ অবস্থিত। বরফের কল যখন ছিল না ও আমেরিকা হইতে জাহাজে করিয়া বড় বড় বরফের চাদড় যখন আমদানি হইত না, সে সময় এই “বরফ ডাঙ্গার” প্রস্তুত বরফ আমীর ওমরাহ প্রভৃতি ভাগ্যবস্তৃগণ ব্যবহার করিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও এখানে বরফ প্রস্তুত হইত, তাহা বিশেষ লাভজনক ব্যবসা ছিল। যে প্রণালীতে বরফ প্রস্তুত হইত তাহা আড়ম্বরশূন্য হইলেও নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না। এক শ্রেণীর লোক বরফ প্রস্তুত প্রণালী জানিত, তাহাদের বংশেই এই শিল্প আবদ্ধ ছিল। বিদেশের আমদানী বরফ ও কলজাত বরফ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বরফডাঙ্গা মাঠের বরফপ্রস্তুত শিল্পও লোপ পাইয়াছে। বাগীড় সাহেবের “প্রাচীন কলিকাতার প্রতিধ্বনি” গুলকে হুগলী বরফডাঙ্গা

মাঠের এইরূপ উল্লেখ আছে:—“সেকালে মুখোফ পরিধান করিয়া আমোদপ্রমোদের খুব প্রচলন ছিল; নৃত্যাদির ছদ্মবেশ ও পুরুষের মেয়েলি পোষাক ভাড়া প্রায়ই বিজ্ঞাপিত হইত; বস্তুতঃ উদ্দাম আনন্দপ্রবাহ প্রচণ্ড ভাবেই চলিত, পরিশেষে নৈশ ভোজের সময় শীতকালে টাটকা আইস্টার মংস্য ও বরফ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কুমারী গোল্ডবোর্ণ বলেন যে গঙ্গার দূরবর্তী ক্ষুদ্র নদীর ধার হইতে বরফ আসিত; সম্ভবতঃ তিনি হুগলীর নিকটে সেই সময়ের ও তাহার পরবর্তী কালের বরফমাঠের কারখানার কথাই নির্দেশ করিয়াছেন।” *

ঐযুক্ত দেব রায়।

(বাশবেড়িয়া, জেলা হুগলী)

প্রতিবাদ।

মাননীয় “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা” সম্পাদক মহাশয়

ঐচরণেষু—

বর্তমান কালে অল্পদেশে অল্প নব্য রসসাহিত্যের অতিপ্রচলনকালে অমৃতসমান মহাভারতের কথা লিখিতেছি, তাহা কে-ই বা পড়িবে, কে-ই বা শুনিবে? ইহাই ভাবিয়াছিলাম।

গত আষাঢ়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে আমার প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ ঐযুক্ত ক্ষেমেজ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন দেখিয়া সুখী ও আনন্দিত হইলাম। সুখী এই জন্য যে আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে একজন শিক্ষিত যুবকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে জানিয়া; আর আনন্দিত এই জন্য যে আধুনিক কালের শিক্ষিত যুবক হইয়াও ক্ষেমেজ্রবাবু মহাভারত আলোচনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া। ভরসা করি যে তাঁহার সঙ্গীত অন্যান্য

* Masquerades were a very common means of amusement in the old days; dominoes were advertised for hire, also various female costumes for gentlemen; and evidently the fun raged fast and furious. They generally wound up with suppers, at which in the cold weather, fresh oysters and ices were to be had in abundance. Miss Goldborne says the ice came from “some slender inland rivulets of the Ganges,” by which she probably meant to indicate the “ice fields” that were worked near Hooghly then and much later.—“Echoes from Old Calcutta by H. E. Busteed, p. 127.

যুবজনেরও অমুকরণীয় হইবে এবং তাঁহারাও সকলে দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনায় নিজেরাও আনন্দলাভ করিবেন এবং তাঁহাদের সকলের আলোচনার ফলে আধ্যাত্মিকতার অতীত অপূর্ণ গৌরবকাহিনী প্রচারিত হইয়া সকলেরই আনন্দবর্ধন করিবে।

একশ্রেণী ক্ষেমেজ্র বাবুর উক্ত প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি বক্তব্য নিরে দিলাম। আশা করি ইহা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অমুকৃণীয় করিবেন।

প্রতিবাদ (১) সম্বন্ধে :—

অ

মহাভারত—আদি, সপ্তম—১১৯ অধ্যায় মধ্যে দৃষ্ট হইবে যে পাণ্ডু—

(ক) পত্নীদিগকে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তনপূর্বক জ্ঞাতি-দিগকে কহিতে বলিলেন যে—“পাণ্ডু রাজ্যশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসার্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আর গৃহে আসিবেন না।” পাণ্ডুর পত্নীদ্বয় প্রত্যাবর্তনে রাজি না হইয়া যে কোনও অবস্থাতেই স্বামী সহবাস ত্যাগ করিয়াও তাঁহার সমীপে থাকিতে চাহিলেন।

(খ) তখন পাণ্ডু নিজের ও পত্নীদের আভরণ ও রত্নাদি সমুদায় দ্রব্য বিপণ্যকে প্রদানপূর্বক বলিলেন—“আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া কহিবেন যে, পাণ্ডু ঘনে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াছেন, আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না।”

উক্ত ১১৯ অধ্যায় পাণ্ডুর প্রব্রজ্যাগ্রহণ সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাহা আমার কল্পিত নহে। সম্ভবতঃ কোন প্রকার ভ্রমবশতঃ উক্ত reference প্রকাশ না হওয়ার ক্ষেমেজ্রবাবুর মনে সন্দেহের অবকাশ ঘটয়া থাকিবে।

ক্ষেমেজ্র বাবুর উক্ত প্রতিবাদ প্রকাশ হওয়ার reference অভাব নিমিত্ত আমার প্রবন্ধের অঙ্গহানি পূরণ করিবার সুযোগ পাইয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আ

পাণ্ডুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্ষেমেজ্রবাবু বাহ্য অসুস্থ্যমান করিয়াছেন, মহাভারতে কিন্তু তদ্বিপরীতই দৃষ্ট হয়, যথা—

(ক) “ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও মহামতি বিহরকে মহাত্মা ভীষ্ম জন্মাবধি পুত্রনির্কিণেযে প্রতিপালন করিতেন উপযুক্ত শিক্ষকের সমিধানে নিযুক্ত করিয়া অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন এবং পরিশ্রমে ও ব্যায়ামে সুনিপুণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের তা তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মর্ষদ, গদাযুদ্ধ, অগিচর্ম্মপ্রয়োগ, গজশিক্ষা,

নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাদি প্রভৃতি সমস্ত অধ্যয়নবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

“তন্মধ্যে পাণ্ডু অধিতীয় ধাতুক..... ছিলেন”। (মহা—আদি, সপ্তম, ১০৯ অধ্যায়)।

(খ) কুন্তীর স্বয়ম্বরকালে—কুন্তী স্বয়ম্বরসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন “তথায়.....মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি-শ্রেষ্ঠ” পাণ্ডুকে, তাঁহার “প্রতাপ সিংহাসন, বক্ষোদেশ কপাটোপম.....কুন্তী পাণ্ডু নরবরে বরদে বরণ করিলেন। দেখিয়া অন্যান্য ভূপতিগণ প্রস্থান করিলেন।”

[মহা—আদি, সপ্তম, ১১২ অধ্যায়]

(গ) মহাভারত—আদি, সপ্তম, ১১৩ অধ্যায় পাণ্ডুর দ্বিধিজয় বর্ণিত আছে তথায় পাণ্ডুর শৌর্য্য বীৰ্য্য কহিয়া কবি তাঁহাকে “অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী” আখ্যা দিয়াছেন। এক্ষণ ব্যক্তির স্বাস্থ্য যে খারাপ তাহা সম্ভবপর কি?

জন্মাবধি যিনি তৎকালীন ক্ষত্রিয়োচিত পরিশ্রম ও ব্যায়ামাদিতে সুনিপুণ ও অধিতীয় ধাতুক হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কুন্তী বরমাণ্য দেওয়াতে অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজন্য-বর্ণ “বন্দ্য মাতনম্” অপেক্ষা প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন, যিনি অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী বীর ছিলেন—তাঁহার স্বাস্থ্য মন্দ ছিল, ইহা মহাভারতের কোন অংশ হইতে মনে হওয়া সম্ভব তাহা জানিতে পারিলে স্মৃতি হইতাম।

ই

পাণ্ডুর জন্মাবধি মন্দ স্বাস্থ্যের অসুস্থ্যমান সমর্থনের জন্য তাঁহার মুহূর্ত্তর প্রণালী বাহ্য উল্লিখিত হইয়াছে উক্ত প্রতিবাদে, তাহা মহাভারতের উপরি উদ্ধৃত ও অন্যান্য অংশে সমর্থিত হয় না।

“স্বাস্থ্যলাভার্থ বনগমন” করনা মাত্র। ইহার বিপরীত কথাই মহাভারতে দৃষ্ট হয়। যথা—

মহাভারত—আদি, সপ্তম, ১১৪ অধ্যায় যেখানে পাণ্ডুর বনগমন প্রথম উল্লেখ আছে—তদধ্যায়ের জানা যাইবে যে বনে গিয়া পাণ্ডু সর্বদা খড়্গহস্ত ও ধর্ম্মর্ষাধারী হইয়া যুগ্মযতে ও পত্নীদ্বয়ে আসক্ত রহিতেন।

মহাভারত—আদি, সপ্তম, ১১৮ এবং ১২০ অধ্যায় হইতে জানা যায় যে মুনিশাপে পাণ্ডুর অপত্যোৎপাদন-শক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল। এবং ১২৫ অধ্যায় দৃষ্ট হয় যে কনিষ্ঠা পত্নীকে বলাৎকার করিতে গিয়াই পাণ্ডু দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে—বলা যাইতে পারে যে পাণ্ডুর পিতা বিচিত্রবীৰ্য্য যেক্ষণ অত্যধিক জীসঙ্গ করিয়া খপ্পাক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন (১০২ অধ্যায়) সেদৃশ্য বনে অত্যধিক জীসঙ্গ হেতু পাণ্ডুও অপত্যোৎ-

প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল—কিছুই আজ তাঁহার ইঞ্জিরপথে প্রবেশাধিকার পাইল না। ধীরে ধীরে গৌতমের নিদ্রাকর্ষণ হইল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ব্যর্থতার মানি বহিয়া পরিশ্রান্ত নর্ত্তকীগণ একে একে যত্র তত্র অসংযতভাবে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

হুগলী বরফডাঙ্গার মাঠ।

[আমরা বড়ই আনন্দের সহিত বংশগাটীর রাজ-পরিবারের কুমার ঐযুক্ত মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের নিম্নলিখিত পত্রখানি (হুগলী “বরফডাঙ্গার মাঠ” সম্বন্ধীয়) প্রকাশ করিলাম। এই পত্র চাইতে প্রকাশ পাই-তেছে যে, পত্রিকার প্রবন্ধাদি পত্রলেখকের ন্যায় মনীষীগণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। তৎ সং]

মাননীয়

ঐযুক্ত “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা”র সম্পাদক

মহাশয় মান্যবরেষু—

বিগত আষাঢ়-সংখ্যা “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা” ৯১ পৃষ্ঠা “বঙ্গে বরফ-বার্তা”র হুগলীর যে মাঠে বরফ প্রস্তুত হইত তাহা এখনও আছে কি না লেখক তাহা জ্ঞানেন না লিখিয়াছেন। তাঁহার ও সাধারণের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে হুগলীর “বরফডাঙ্গার”র মাঠে এখন বরফ প্রস্তুত না হইলেও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। তাহা আমার বহুকালের পৈত্রিক জমিদারী মোজা কুলীহান্দার অন্তর্গত। এই মহলটি হুগলী রেলস্টেশনের পশ্চিম মাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া হুগলী সহরের গঙ্গার ধার বাবুগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। হুগলী রেল স্টেশন হইতে চুঁচুড়া রেল স্টেশনের ধারে যে মাঠ আছে তাহার মধ্যে “বরফডাঙ্গার” মাঠ অবস্থিত। বরফের কল যখন ছিল না ও আমেরিকা হইতে আনা হইত। বড় বড় বরফের চাপড় যখন আমদানি হইত না, সে সময় এই “বরফ ডাঙ্গার” প্রস্তুত বরফ আমার ওমরাহ প্রভৃতি ভাগ্যবস্তগণ ব্যবহার করিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও এখানে বরফ প্রস্তুত হইত, তাহা বিশেষ লাভজনক ব্যবসা ছিল। যে প্রণালীতে বরফ প্রস্তুত হইত তাহা আড়ম্বরশূন্য হইলেও নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না। এক শ্রেণীর লোক বরফ প্রস্তুত প্রণালী জানিত, তাহাদের বংশেই এই শিল্প আবদ্ধ ছিল। বিদেশের আমদানী বরফ ও কলজাত বরফ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বরফডাঙ্গা মাঠের বরফপ্রস্তুত শিল্পও লোপ পাইয়াছে। বাগীজ সাহেবের “প্রাচীন কলিকাতার প্রতিকল্প” পুস্তকে হুগলী বরফডাঙ্গা

মাঠের এইরূপ উল্লেখ আছে :—“সেকালে মুখোব পরিধান করিয়া আমোদপ্রমোদের খুব প্রচলন ছিল; নৃত্যাদির ছদ্মবেশ ও পুরুষের মেয়েলি পোষাক ভাড়া প্রায়ই বিজ্ঞাপিত হইত; বস্তুতঃ উদ্দাম আনন্দপ্রবাহ প্রচণ্ড ভাবেই চলিত, পরিশেষে নৈশ ভোজের সমস্ত শীতকালে টাটকা অইষ্টার মৎস্য ও বরফ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কুমারী গোল্ডবোর্ন বলেন যে গঙ্গার দূরবর্তী ক্ষুদ্র নদীর ধার হইতে বরফ আসিত; সম্ভবতঃ তিনি হুগলীর নিকটে সেই সময়ের ও তাহার পরবর্তী কালের বরফমাঠের কারখানার কথাই নির্দেশ করিয়াছেন।” *

ঐযুক্ত দেব রায়।

(বাশবেড়িয়া, জেলা হুগলী)

প্রতিবাদ।

মাননীয় “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা” সম্পাদক মহাশয়

ঐচরণেষু—

বর্তমান কালে অস্বদেশে অভূত নব্য রসসাহিত্যের অতিপ্রচলনকালে অমৃতমুখ মহাভারতের কথা লিখিতেছি, তাহা কে-ই বা পড়িবে, কে-ই বা শুনিবে? ইহাই ভাবিয়াছিলাম।

গত আষাঢ়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে আমার প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ ঐযুক্ত ক্ষেমেজনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন দেখিয়া সুখী ও আনন্দিত হইলাম। সুখী এই জন্য যে আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে একজন শিক্ষিত যুবকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে জানিয়া; আর আনন্দিত এই জন্য যে আধুনিক কালের শিক্ষিত যুবক হইয়াও ক্ষেমেজবাবু মহাভারত আলোচনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া। ভরসা করি যে তাঁহার সদ্ধৃষ্ট অন্যান্য

* Masquerades were a very common means of amusement in the old days; dominoes were advertised for hire, also various female costumes for gentlemen; and evidently the fun raged fast and furious. They generally wound up with suppers, at which in the cold weather, fresh oysters and ices were to be had in abundance. Miss Goldborne says the ice came from “some slender inland rivulets of the Ganges,” by which she probably meant to indicate the “ice fields” that were worked near Hooghly then and much later.—“Echoes from Old Calcutta by H. E. Busteed, p. 127.

যুবজনেরও অম্লকরণীয় হইবে এবং তাঁহারাও সকলে দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনার নিমিত্তে আনন্দলাভ করিবেন এবং তাঁহাদের সকলের আলোচনার ফলে আর্য্যভাষার অতীত অপূর্ণ গৌরবকাহিনী প্রচারিত হইয়া সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন করিবে।

এক্ষণে ক্ষেমেজ বাবুর উক্ত প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি বক্তব্য নিরে দিলাম। আশা করি ইহা পত্রিকার প্রকাশ করিয়া অম্লগৃহীত করিবেন।

প্রতিবাদ (১) সম্বন্ধে :—

অ

মহাভারত—আদি, স্তম্ভ-১১৯ অধ্যায় মধ্যে দৃষ্ট হইবে যে পাণ্ডু—

(ক) পদ্মাদিগকে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তনপূর্ব্বক জ্ঞাতিদিগকে কহিতে বলিলেন যে—“পাণ্ডু রাজ্যশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসপন্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আর গৃহে আসিবেন না।” পাণ্ডুর পত্নীষর প্রত্যাবর্তনে রাজি না হইয়া যে কোনও অবস্থাতেই স্বামী সহবাস ত্যাগ করিয়াও তাঁহার সমীপে থাকিতে চাহিলেন।

(খ) তখন পাণ্ডু নিজের ও পত্নীদের আভরণ ও রত্নাদি সমুদায় দ্রব্য বিপ্রগণকে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—“আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া কহিবেন যে, পাণ্ডু ধনে প্রত্যাগ্ৰহণ করিয়াছেন, আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না।”

উক্ত ১১৯ অধ্যায়ে পাণ্ডুর প্রত্যাগ্ৰহণ সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাহা আমার কল্পিত মহে। সম্ভবতঃ কোন প্রকার ভ্রমবশতঃ উক্ত reference প্রকাশ না হওয়ার ক্ষেমেজবাবুর মনে সন্দেহের অবকাশ ঘটিয়া থাকিবে।

ক্ষেমেজ বাবুর উক্ত প্রতিবাদ প্রকাশ হওয়ার reference অভাব নিমিত্ত আমার প্রবন্ধের অঙ্গহানি পূরণ করিবার সুযোগ পাইয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আ

পাণ্ডুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্ষেমেজবাবু যাহা অম্লমান করিয়াছেন, মহাভারতে কিন্তু তদ্বিপরীতই দৃষ্ট হয়, যথা—

(ক) “ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও মহামতি বিজয়কে মহাত্মা ভীষ্ম জন্মাবধি পুত্রনির্কিংশেবে প্রতিপালন করিতেন.....উপযুক্ত শিক্ষকের সন্নিধানে নিযুক্ত করিয়া অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন এবং পরিশ্রমে ও ব্যায়ামে ছুনিপুণ করিয়াছিলেন। রাজতনয়েরা তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিচর্চাপ্রয়োগ, গজশিক্ষা,

নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাদি প্রভৃতি সমস্ত অধ্যয়নব্যবসয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

“তন্মধ্যে পাণ্ডু অধিতীয় ধাতুক..... ছিলেন”। (মহা—আদি, স্তম্ভ, ১০৯ অধ্যায়)।

(খ) কুন্তীর স্বয়ম্বরকালে—কুন্তী স্বয়ম্বরসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন “তথার.....মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি-শ্রেষ্ঠ” পাণ্ডুকে, তাঁহার “প্রতাপ সিংহসম, বকোদেশ কপাটোপম.....কুন্তী পাণ্ডু নরবরে বরদে বরণ করিলেন। দেখিয়া অন্যান্য ভূপতিগণ..... প্রস্থান করিলেন।”

[মহা—আদি, স্তম্ভ, ১১২ অধ্যায়]

(গ) মহাভারত—আদি, স্তম্ভ, ১১৩ অধ্যায়ে পাণ্ডুর দিগ্বিজয় বর্ণিত আছে তথায় পাণ্ডুর শৌর্য্য বীৰ্য্য কহিয়া কবি তাঁহাকে “অশেষবরাষ্ট্রবিজয়ী” আখ্যা দিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তির স্বাস্থ্য যে খারাপ তাহা সম্ভবপর কি ?

জন্মাবধি যিনি তৎকালীন ক্ষত্রিয়োচিত পরিশ্রম ও ব্যায়ামাদিতে সুনিপুণ ও অধিতীয় ধাতুক হইয়াছিলেন, যাহাকে কুন্তী বরমাণ্য দেওয়াতে অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ “বন্দে মাতনম্” অপেক্ষা প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন, যিনি অশেষবরাষ্ট্রবিজয়ী বীর ছিলেন—তাঁহার স্বাস্থ্য মন্দ ছিল, ইহা মহাভারতের কোন অংশ হইতে মনে হওয়া সম্ভব তাহা জানিতে পারিলে স্মৃতি হইতাম।

ই

পাণ্ডুর জন্মাবধি মন্দ স্বাস্থ্যের অম্লমান সমর্থনের জন্য তাঁহার মৃত্যুর প্রণালী বাহা উল্লিখিত হইয়াছে উক্ত প্রতিবাদে, তাহা মহাভারতের উপরি উক্ত ও অন্যান্য অংশে সমর্থিত হয় না।

“স্বাস্থ্যলাভার্থ বনগমন” করনা মাত্র। ইহার বিপরীত কথাই মহাভারতে দৃষ্ট হয়। যথা—

মহাভারত—আদি, স্তম্ভ, ১১৪ অধ্যায় যেখানে পাণ্ডুর বনগমন প্রথম উল্লেখ আছে—তদধ্যায়ে জানা যাইবে যে বনে গিয়া পাণ্ডু সর্কদা খজুরহস্ত ও ধনুর্কাণধারী হইয়া মৃগয়াতে ও পত্নীষরে আসক্ত রহিতেন।

মহাভারত—আদি, স্তম্ভ, ১১৮ এবং ১২০ অধ্যায় হইতে জানা যায় যে যুনিশাপে পাণ্ডুর অপত্যোৎপাদন-শক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল। এবং ১২৫ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে কনিষ্ঠা পত্নীকে বলাৎকার করিতে গিয়াই পাণ্ডু দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে—বলা যাইতে পারে যে পাণ্ডুর পিতা বিচিত্রবীৰ্য্য যেরূপ অত্যধিক জীসঙ্গ করিয়া যজ্ঞাক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন (১০২ অধ্যায়) তেদ্রূপ বনে অত্যধিক জীসঙ্গ হেতু পাণ্ডুও অপত্যোৎ-

পাদনশক্তি বিরহিত হইয়াছিলেন। সুনিশাপের কথা—
হেতু প্রদর্শন মাত্র—তাহা গল্প হইতে পারে।

স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেই লোকে তন্মভার্থ বায়ুপরিবর্তনে (changeএ) যায়। মহাভারতের বর্ণনামতে বনগমন-
কালে বা তাহার পরেও কিয়ৎকাল পর্যন্ত পাণ্ডুর
ভ্রম্মবাহুর কোনই বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং আমার
মনে হয় স্বাস্থ্যলাভার্থ পাণ্ডুর বনগমন করার অসম্ভব
ঠিক নহে।

প্রতিবাদ (২) সম্বন্ধে :—

এই প্রতিবাদে যুধিষ্ঠিরের দাবী সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে
আমার মতামত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিব।

এক্ষণে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে “একই
পরিবারভুক্ত” শব্দ দ্বারা উক্ত প্রতিবাদে যদি একান্ন-
বর্তীভার করনা করা হইয়া থাকে তবে তাহা যে ভুল
তাহাও উক্ত ভিন্ন প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে।

কেমেন্ড্র বাবু অসম্ভব করিয়াছেন যে “একই পরি-
বারভুক্ত গণ্য হওয়াতে কৌরব ও পাণ্ডবগণ একই
দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতেন” ইত্যাদি।

একই আচার্যের নিকট শিক্ষা পাইলেই কি একই
পরিবারভুক্ত বা একান্নবর্তী হয়?

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রত্যেকেই পরশুরামের শিষ্য
ছিলেন—মহাভারতেই দৃষ্ট হয়। তাই বলিয়া কি ইহারা
একই পরিবারভুক্ত ছিলেন বলা যায়?

পুনশ্চ—মহা, আদি, সম্ভব ১৩২ অধ্যায়ে দেখা যায়,
“আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও মানুষ্য বিবিধ
অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। এই সম্বাদ
শ্রবণে অঙ্গকবংশীয় রাজা ও স্ত্রীপুত্র কর্ণ এবং অনেক
কানেক রাজকুমার অস্ত্রশিক্ষার্থ দেশদেশান্তর হইতে
দ্রোণের নিকটে আগমন করিলেন।”

ঐ—আদি, চৈত্ররথ, ১৬৭ অধ্যায়ের শেষে দৃষ্ট হইবে
‘প্রবল প্রতাপাধিত দ্রোণ পাক্ষাল দেশ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে
নিজ নিলয়ে আনয়ন পূর্বক অস্ত্রশিক্ষা করাইতে লাগি-
লেন এবং……ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে একান্ত যত্ন
করিতে লাগিলেন।’ সুতরাং ধৃষ্টদ্যুম্নও—দ্রোণশিষ্য।

ঐ—দ্রোণপর্ব, ৩য় অধ্যায়ে জানা যায় যে বহুদেশীয়
“রাজপুত্রগণ ব্রাহ্ম ও দৈব শস্ত্রের নিমিত্ত” দ্রোণাচার্যের
“উপাসনা করিতেন।” এবং “সত্যসন্ধ দ্রোণাচার্যের বিদ্যা
সকল ধনুর্দ্বয়ের উপজীবিকা” ছিল।

একই দ্রোণাচার্যের শিষ্য বিধায় ইহারাও সকলেই
কি তাহা হইলে “একই পরিবারভুক্ত” ছিলেন?
কেমেন্ড্র বাবু “প্রতিবাদে” reference গুলি দিলে স্তম্ভী
হইতাম।

প্রতিবাদ (৩) সম্বন্ধে :—

এই সংখ্যক প্রতিবাদের উত্তর উক্ত পত্রিকার আঘাট-
সংখ্যাতেই প্রকাশিত আমার প্রবন্ধাংশে দৃষ্ট হইবে।
বোধ করি যখন “প্রতিবাদ” লিখিত হয় তখন ঐ
প্রবন্ধাংশ কেমেন্ড্রবাবুর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

আশা ও ভরসা করি প্রতিবাদ সম্বন্ধে বক্তব্যগুলি যে
আলোকে ও অন্তরের সহিত লিখিত হইল সেই ভাবেই
ইহা গৃহীত হইবে; এবং ইহা লেখার জন্য কষ্টতা হইয়া
থাকিলে স্বীয় ঔদার্য্যগুণে তিনি তাহা মার্জনা করিবেন।
ইতি।

বিনয়াবনত

শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ।

নানা কথা।

অশ্লীল ছবি—সেদিন কলকাতা মার্কেটের সম্মুখে
কুটপাথে চলিতেছি, এমন সময়ে, একটা লোক Paris
pictures চাই বলিয়া হাঁকিতেছিল। আমি দেখিবার
জন্য বলিলাম যে, পুলিশে যদি ধরে। তখন সে স্পর্ধা
সহকারে বলিল যে পুলিশ কিছুই করিতে পারে না,
যতক্ষণ আমি লেফাফার ভিতর বন্ধ করিয়া এই ছবিগুলি
বিক্রয় করি। তার পর আমাকে একটু আড়ালে ডাকিয়া
একটা লেফাফা দেখাইয়া বলিল যে, উহার ভিতর
বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের অতীব অশ্লীল চিত্র আছে। বাক,
যিনি এগুলি বিক্রয়ের জন্য বাহির করিয়াছেন, তিনি
লেফাফার উপরে এক সপ্তাহ পর্যন্ত সময় দিয়া ছাপা
অক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি কেহ ঐ সময়ের মধ্যে
ছবিগুলি উপভোগ করিয়া অপছন্দ করেন ও ফেরত
দিতে চান, তবে তাঁহাকে মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে। এই
সকল হইতে কি বুঝা যায়? মনে হয় না কি যে,
প্রকাশক কেবল নিজের পকেট টাকায় ভরাইবার জন্য
এই স্থগিত ব্যবসায়, দেশবাসীর সর্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত
হইয়াছে? এ প্রকার মনোভাবকে আমরা পশুভাবের
অতিরিক্ত কিছুই বলিতে চাহি না। আমরা আরও শুনি-
লাম যে প্রকাশক একজন বাঙ্গালী। আমাদের গ্রাহক
ও পাঠকগণের মধ্যে কেহ কি আমাদের দিকে ঠিক করিয়া
বলিয়া দিবেন, এইভাবে উক্ত ছবি সকল বিক্রয় করিবার
ব্যবস্থা করিলে আইনের করলে আনা যায় কি না?
প্রকাশকের ঠিকানা আমরা জানি। যদি কলিকাতাবাসী
শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়গণ প্রকাশককে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা
করিতে সম্মত থাকেন, তবে আমি তাহার ঠিকানা

প্রকাশ করিব। তাহার কি বালকবালিকা প্রকৃতির মনোভাব কলুষিত করিতে এতটুকু কষ্ট হয় না? প্রকাশক কি পিতার ঠুরসে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে নাই? তাহার কি ভাইবোন নাই? ধিক তাহাকে। একদল লোক হইয়াছে, যাহারা দেশকে উৎসন্নশায় মৃত্যুমুখে লইয়া চলিবার জন্য আড়োহাতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—নিজের পকেট পূর্ণ হইলেই হইল; বিলাতের মতামতের পদে পদে দোহাই দিয়া এদেশে অশ্লীল বিষয় চালাইতে দ্বিধা করে না। এ সকল ভাবিয়া প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে, ফুকানিয়া কানিতে চায় এবং ইহার প্রতিবিধানের জন্য ভগবানের নিকট ছবাহ বাড়াইয়া প্রার্থনা করিতে থাকে।

ভিক্টর হিউগো ও নাস্তিকতা—নাস্তিকতা সম্বন্ধে হিউগো বলেন—“নাস্তিক্য কি তুচ্ছ, কি হেয়, কি অযৌক্তিক! ঈশ্বর আছেন। আমি নিজের অস্তিত্বের মত ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সন্নিহিত। প্রার্থনা যে আত্মার জন্য কি প্রকার আনন্দ ও সুখ প্রাপ্ত তদ্বিব্যক গ্রন্থ লিখিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে সময় দিয়াছেন। ব্যক্তিগত হিগাবে আমি প্রার্থনা না করিয়া ক্রমাগত চার ঘণ্টা কাটাতে পারি না। ভগবানের কাছে আমি কি বিষয়ে প্রার্থনা করি? আমাকে শক্তি দিবার জন্য। ন্যায় ও অন্যায় আমি জানি, কিন্তু আমি দুর্বল এবং আমার নিজের দুর্বলতা বুঝি। যাহা ন্যায়, তদনুসারে আমার নিজের ক্ষমতার কার্য করিতে অক্ষম,—একমাত্র ঈশ্বরই আমাকে তুলিয়া ধরেন এবং রক্ষা করেন। তাহাতেই আমরা রান করি—তাহার ভিতর দিয়াই আমরা জীবন লাভ করি, গতি এবং যাহা কিছু সকলই লাভ করি। তিনি universal creator (বিশ্বস্রষ্টা)। কিন্তু তিনি জগত সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলা ঠিক নয়। তিনি অনাদি অনন্ত কাল জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি বিশ্বজগতের প্রাণ। তিনি অনন্তের ego বা আত্মা” (Liberty, ৩০-৬-২৯ দেখ)

আমাদের শাস্ত্রে ঠিক এই কথা বলিলেও তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত যখন ইহা বলিয়াছেন তখন ইহা সহস্রবার মান্য।

দেবদাসী প্রথা রহিত—আঃ বাচিলাম। দেশ হইতে অন্তত একটি অত্যন্ত অনিষ্টকর কুপ্রথা দূর হইল। মাদ্রাজের বহু মন্দিরে একটি প্রথা সূত্র অতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল। বহু নারী চিরদিন কুমারী অবস্থায় থাকিয়া এই সকল মন্দিরের সেবিকারূপে মন্দিরের সম্মুখে সঙ্গীত ও নৃত্য করিত। ফলে তাহাদের প্রায় সকলেরই চরিত্র কলুষিত হইত। মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার মহিলা ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ডাঃ

মুখু লক্ষ্মীর উপস্থাপিত একটি বিল গৃহীত হইবার ফলে এই পাপপ্রথা সমাজ হইতে বিদূরিত হইল। আমরা ডাঃ শ্রীমতী মুখু লক্ষ্মীকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইতেছি। (মঞ্জীবনী ২০ আষাঢ় ১৩৩৬ দেখ)

বন্যা নিবারণের উপায়—গত ১৫ শ্রাবণের আনন্দবাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে চীন দেশের প্রাচীন পন্থা বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বড়ই সমরোপযোগী। এই প্রবন্ধ হইতে (বিশেষত যখন ইহার মূল আমেরিকার Literary Digest এ প্রকাশিত হইয়াছে) প্রাচ্যগণ যে বন্যাপ্রতিবিধায়ক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না। কিন্তু এই দেশে এই উপায় কি কার্যে লাগান হইবে? আমাদের অমরোপ আনন্দবাজার সম্পাদক মহাশয় এই প্রবন্ধটা মুদ্রিত করিয়া broadcast বিলি করুন।

বিলাতের মিল বন্ধ—কাগজে দেখি, প্রধানত প্রাচ্যদেশের ঋষিদের অভাবে ল্যাক্সায়ায়ে ১৮ শত মিল বন্ধ। দেশীয় অনেক সংবাদপত্রে ইহার জন্য আনন্দ প্রকাশের ইঙ্গিত দেখি। সত্য কথা বলিতে কি, আমার এজন্য দুঃখই হইয়াছে। কারণ এই যে, এত বড় উন্নত জাতি ইংরাজেরা প্রাকৃতিক নিয়ম তুলিয়া গিয়া আমাদেরও কষ্ট দিতেছে এবং নিজেদেরও কষ্ট আনিতেছে। নিয়মটা এই যে, আঘাতের সমপরিমাণে প্রতিঘাত পাওয়া যায়। ইংরাজশাসনের অধীনে থাকিয়া আমরা যে পরিমাণে আঘাত পাইব, ইংরাজজাতি তুলিয়া যান বা নাই যান, তাহাকে তদনুরূপ প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে। আমাদের মন্ত্র হইতেছে live and let live—নিজে বেঁচে থাক এবং অপরকে বাঁচিতে দাও। ভগবানের মঙ্গল বিধানে ভারতবর্ষ ইংরাজের শাসনে আসিয়াছে, ভাল কথা। ইংরাজ যদি নিজের ভাল চান, আমাদের ভাল নাই চান, তবু তাহাকে আমাদেরও প্রকৃত ভাল, প্রকৃত মঙ্গলবিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পনের আনা নয় পাই নিজের পকেটের দিকে চাহিয়া করিলে চলিবে না। হৃদয় তুলিয়া মঙ্গল-বিধানে অগ্রসর হও—ভারতবাসীরও হৃদয় কৃতজ্ঞতাভারে অবনত হইয়া পড়িবে। আঘাতের অনুরূপ প্রতিঘাত আসে এবং প্রীতি প্রীতিকে আকর্ষণ করে, এ সমস্ত নিয়ম জড়, মন ও অধ্যাত্ম রাজ্যে—প্রকৃতির সকল বিভাগেই কার্য করে দেখা যায়।

বস্ত্রের কথা—বিগত ১৮শত শৃষ্টাব্দ পর্যন্তও ভারতের লোকেরা চরকা কাটিত। ভারতের বস্ত্রও ইংলণ্ড ও ইউরোপে কোটি কোটি টাকার রপ্তানি হইত। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ভারতে ৫ কোটি টাকারও কম বস্ত্র আমদানি হয়। ১৮৭২ অব্দে ৭ কোটি টাকার কম

আমদানি হয়। ঐ সময়ে এদেশের চরকাকাটা হস্তাঙ্গ তৈরি কাপড়ের সঙ্গে ইংলণ্ডের কলের কাপড় হার মানিত। ১৮৭০ অব্দে মিঃ রিভার্ট কর্ণেল লিখিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের কলনির্মিত কাপড় দেশীয় কাপড়কে এখনও পরাস্ত করিতে পারে নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের দেশে কেহ ভারতীয় কাপড় আমদানী করিলে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং এই ভাবে জবরদস্তি করিয়া ও ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে গুরু বসাইয়া এদেশে বিলাতী বস্ত্র চালাইয়াছিলেন। আজ আমরা বৎসরে ৬৬ কোটি টাকার বস্ত্র আমদানি করিতেছি।

(আনন্দবাজার ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৬)

এবিষয়ে আমরা—

“সর্ব্বং পরবশং চুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।

এতদ্বিধাং সমাসেন লক্ষণং সুখচুঃখয়োঃ।

পরবশ বাহ্য কিছু সকলি চুঃখের কারণ।

আত্মবশ বাহ্য কিছু সকলি সুখের কারণ।

অবহিত হয়ে শোম কহিছেন আচার্য্যগণ।

সুখের আর চুঃখের ইহাই স্তম্ভ লক্ষণ।”

সহবাসসম্মতি কমিটির রিপোর্ট—মোটের উপর আমরা আইনের সাহায্যে সামাজিক সংস্কারবিধানের পক্ষপাতী নহি। যে প্রথা অবলম্বনে লোকের জীবনহানির সম্ভাবনা, যথা সতীদাহ প্রভৃতি, সেই সকল প্রথা আইনের সাহায্যে বন্ধ করা হোক। সহবাসসম্মতির প্রথায় যে অংশ স্ত্রীলোকের বা তাহার সন্তানের জীবনহানির বা বৈশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে সমাজধ্বংসের সহায়তা করিতে পারে, সেই অংশ মাত্র আইনের সাহায্যে রহিত বা নিষ্পত্তি করা হোক; অবশিষ্ট অংশকে স্বত-অভিযুক্ত হইতে দিলেই ভাল হয়। তবে এই রিপোর্ট প্রাচীনপন্থী-গণকে সহবাস প্রভৃতি বিষয়ে সাবধান হইবার জন্য যথেষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে নিঃসন্দেহ। এ বিষয়ে কমিটি যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহারও ভিত্তি অধিকাংশ পাশ্চাত্য প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত—আমাদের দেশে উহা সম্পূর্ণ প্রযুক্ত হইলে হিন্দুসমাজ নামে মাত্র হিন্দুশাঙ্করের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও সম্পূর্ণ নূতন সমাজরূপে গঠিত হইবে সন্দেহ নাই।

নারীধর্ষণ—সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়দিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি, তাঁহারা থিয়েটার ব্যয়বোপ প্রভৃতির বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ করিয়া এই নারীধর্ষণের কি প্রকার সহায়তা করিতেছেন। নারীধর্ষণের জন্য শুধু হালুতাশ বা অশ্রদ্ধা করিলে কি হইবে, যদি না তাহার প্রতিবিধানের যে সকল প্রকৃত উপায়, সেগুলি, আত্মসুখের পাছে ক্রটি ঘটে সেই ভয়ে অবলম্বন না করি? এই যে থিয়েটার প্রভৃতির সাহায্যে

লোকের কামভাবকে উদ্বীর্ণ করা হইতেছে, এই যে আমলগাষ্ট্রীটের এক বাড়ী হইতে ভদ্রনামধারী ব্যক্তির নিজেদের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত অশ্লীল ছবি প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র বিধা করে না, ইহার পর নারীধর্ষণ যে নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে, তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? পয়সার লোভ ছাড়িয়া সমবেতভাবে সর্ব্বাসংকরণে ঐসকল কামোদ্দীপক ব্যবস্থাকে বয়কট করিবার উপায় অবলম্বন কর, তবে নারীধর্ষণ প্রতিরুদ্ধ করিবার আশা করিও।

গ্রন্থপরিচয়।

পূজোবাড়ি—(সামাজিক নক্সা)—শ্রীহেমচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। স্থলভ প্রেস, পৃ: ৩২, মূল্য ১০

এই ক্ষুদ্র বইখানিতে যে রঙ্গ ও ব্যঙ্গ আছে তাহা যেমন সরল তেমনি স্বচ্ছ। নক্সাটি হয় ত একটু মোটা ভুলিতে অঙ্কিত, ইহাতে হয় ত ততটা সুন্দর কারুকার্য ও শিল্পাত্মকতা না থাকিতে পারে, কিন্তু বর্তমান যুগে যে মাহুয, পূর্ব্বকালের পুণ্ডরীকশিষ্ট আচরণ মতে সরল নিষ্ঠা, ভক্তি বিশ্বাস ও অধর্ম্মাহুতান ভুলিয়া দৈবাত্মগ্রহ বা দৈববল লাভে বঞ্চিত আছেন, তাহা এই চিত্রে সুস্পষ্টরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে। ঋষিদের সাধনফল ও দৈববলে আস্থা আছে; তাঁহারা যেন এই পুস্তিকা ঘরের সহিত পাঠ করেন।

শোকসংবাদ।

আমরা গভীর চুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে গগনচন্দ্র হোম পরলোক গমন করেন। ময়মনসিংহ জেলার ইহার জন্ম। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন। ২২ বৎসর ধরিয়া “সঞ্জীবনী”র লেখক ছিলেন। এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে এবং উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের মধ্যে বড়ই গোড়ামির প্রোত্খ্যাত হইয়াছিল। গগনবাবুর অন্তরে একখানি নিরপেক্ষ ও উদারভাবের কাগজ বাহির করিবার ইচ্ছা জাগিল, যাহাতে ঐ গোড়ামী সকল সমাজ হইতে দূর হইতে পারে। আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, তিনি পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়া এই ভাবটী প্রকাশ করিলেন। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া সবেমাত্র ছোটখাটো লেখকের পদে পদার্পণ করিয়াছি। আমিও তাঁহাকে এবিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিলাম। তিনি “আগোচনা” মাসিকপত্র প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দেশ তখন নিরপেক্ষ ভাবে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। কাজেই কাগজখানি নিরপেক্ষভাবে স্থপরিচালিত হইলেও অল্পকালের মধ্যেই উঠিয়া গেল! আমরা তাঁহার পরিবারস্থ সকলকে আমাদের আন্তরিক গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহাদিগকে এই শোকভার বহনে সামর্থ্য প্রদান করুন এবং পরলোকগত আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া শান্তি দান করুন।

সুভাষিত সংগ্রহ ।

(ডাঃ শ্রীব্রজবল্লভ সাহা)

ওঁ সহনাববতু সহনো ভূনক্তু সহবীৰ্য্যং কবরামহি
তেজস্বিনাবধিতুংস্ত মা বিদ্বিষামহি ।

শুরু আর মোরে রাখ দয়াময়,
শুভাশুভ যেন, পাই গো সমানে ;
বীরের যে কাজ করি যেন দৌঁছে
জতি যেন তেজ পঠন পাঠনে ।
বিদ্বেষ যেন গো আমাদের মনে
নাহি পায় ঠাই মাগি ও চরণে ॥
ওঁ যোনেবোহুয়ো যোহপুত্ৰ
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ভবধিবু যোবনম্পতিস্তু
তস্মৈ দেবায় নমোঃ নমঃ ।

যে দেব আগুনে, জলে সমীরণে
পশেছে সবার পরাণে ;
ভরলতা তুণে, নিখিল ভুবনে
নমি নমি তাঁরি চরণে ।

ময়ি সর্বং ইদম প্রোতং হস্তে মণিগণাইব ।
গীতা ।

হে ভারত, মণিমালার ভিতরে
হুতো নাহি চোখে পড়ে
নিখিল ভুবনে মরমে গোপনে
আছি আমি সবে ধরে ।

উৎক্ষেপনং গৰ্ভগতস্য পানয়োঃ
কিম্ কলিতং মাতুরধোক জাগসে,
কিমন্তি নাস্তি ব্যাপদেশ ভূষিতং
ভবাস্তি কুক্ষেঃ কিমদপ্যনন্তঃ ।

ভাগবত দশমস্কন্ধে মুদ্রাক্ষর স্তোত্র ।

ধবে শিশুর মুরতি উঠে গো বিকশি,
জননী জঠর মাঝে ।
কর-পদাঘাত করে চারিভিতে
বিষম বেদনা বাজে ॥
করুণার ছবি জননী তাহার,
ল'ন না ত অপরাধ ।
মরমের ডোরে, বাধিয়া নিবিড়ে,
আনেন ভুতলে চাঁদ ॥
আমাদেরো দোষ নিওনা হে হরি
মাগি এই তব ঠাই ।
আছি যে নিয়ত তোমার জঠরে
তুমি ছাড়া কিছু নাই ॥

ইহাসনে শুযাতু মে শরীরং
দ্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু,
অপ্রাপ্যবোধিং বহুজন্ম হুল্লভাং
নৈবাসনাং কারমতঃ চলিষ্যতে ।

ললিতবিশ্বর ।

এই আসনেতে শরীর আমার
যাক্ তবে শুকাইয়া ।
ত্বক্ মাস্ হাড়, প্রলয়ে এবার
যাক্ তবে মিলাইয়া ॥
না পাইলে বোধি, হুল্লভ নিধি
বহুজন্মের সার ;
এ আসন হ'তে পরাণ থাকিতে
উঠিব না আমি আর ॥

পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাং পূৰ্ণেদমুচ্যতে ।
পূৰ্ণস্য পূৰ্ণমাধায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

পূর্ণ রয়েছে ঐ মহালোক পূর্ণ মোদের ধরা,
পূর্ণ হইতে এসেছে পূর্ণ নিখিল সৃজন করা ।
পূর্ণ হইতে পূর্ণই নিলে জেনে রাখো সাধু ভাই
হেয়ালির মতো পূর্ণই থাকে ইথে কোনো ভুল নাই ॥

জ্বলেছে যে জনা রয়ি আর শশী
বিছায়ে শ্যামল ধরা
মিতুই মেওয়ারি, য'ার তারাবলি
সে লহে কাহারো গড়া ।
তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ।

রূপং রূপ বিবজ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকলিতং
স্বহাহনির্কচনিয়তা দূরীকৃতা যন্ময়া
ব্যাপিত্বং চ নিরাকৃতং যন্তীর্থযাত্রাদিনা—
ক্ষন্তব্যো জগদীশ তৎ বিকলতা দোষত্রয়ং মংকৃতং ।

অরূপ তোমার রূপের মাধুরী
ভাবিলাম যাহা মনে,
কথায় তোমারে কহনে না যায়
রচিলাম গাথা গানে ।
নিখিল ভুবনে ছেয়ে আছি তুমি
বলে দিহু সবে তীরথের ভূমি
মাধিলাম পরমাদ ।
ক্ষমিও দাসেরে, জগদীশ হরে,
(এই) বিকলতা-অপরাধ ।

সঙ্গীত-স্বরালোচনার মর্যাদা।

(ত্রীনগেন্দ্রনাথ দে বিখাস)

সঙ্গীত-বিদ্যা অতি প্রাচীন, যখন বিজ্ঞান দর্শন ও গণিতশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে নাই, তখনও সঙ্গীতের মধুর স্বরধ্বরে এ দেশ মুখরিত হইত। ইহা সকল মানবের চিরজন্ম ধন। কি রোম, কি গ্রীস, কি ভারত, কি চীন যাহারই প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করা যায়, দেখা যায়, সঙ্গীতের চর্চা বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত। যখন কোনও বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই, তখনও ইহার বিলক্ষণ সাধনা ছিল। এই সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি জগতের সমস্ত শক্তিকে সম্বোধিত করিয়াছে। সঙ্গীতের অপরাঞ্জিতা শক্তি, কবির কবিত্ব, তাত্ত্বিকের তর্ক ও বক্তার বাণিতাকে স্তম্ভিত করিয়াছে। এ জগতের শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রই সঙ্গীতের মহিমা কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। আদি কবি বাম্বীকির সঙ্গীতশক্তি না থাকিলে, 'লব-কুশ' কি করিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার সভাসদগণকে মোহিত করিয়াছিল। প্রতীচোর সেকপিয়ান, মিন্টন, ও এডিসন প্রভৃতি রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। হোমার ঘারে ঘারে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডার যখন পারস্য দেশ জয় করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় টিমথেরিস নামে একজন উচ্চ শ্রেণীর বীণাবাদক তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে, যখন তিনি বীররসের গান করিতেন, সেই সময়ে বীরপ্রবর আলেকজান্ডার সঙ্গীতে তন্ময় হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। আবার যখন করুণ রসের আলাপ হইত, তখন সেই বীরশ্রেষ্ঠের মস্তক নত হইয়া পড়িত, তিনি নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। ইতিহাসে কথিত আছে, ইংলণ্ডের রাজা অ্যালেক্সেণ্ড শত্রুশিবিরে গিয়া বীণার সঙ্গীতে শত্রুপক্ষকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের সমস্ত গুলু স্বাব্দ সংগ্রহ ও তাহাদিগকে রণে পরাজিত করিয়াছিলেন। শুনা যায়, গ্রীক সঙ্গীতবিশারদ আরকিডিস যখন বীণাবাদে গান করিতেন, তখন বনের জীবজন্তু তাহাকে বেঁঠন করিয়া নৃত্য করিত। এ দেশেও নায়ক গোপাল, হরিদাস স্বামী, তানসেন প্রভৃতি সঙ্গীত-বিশারদগণ সঙ্গীতের সাহায্যে বন্য পশুকেও মস্তমূগ্ধ ও পাথর গলাইতেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। বনের কুহেলিকা ব্যাধের সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া প্রাণ বিসর্জন করে। কাল ভুজঙ্গ বিবর ত্যাগ করিয়া অহিতুণ্ডিকের হস্তে অহিংস ভাবে ধরা দেয়। জলের জীব সঙ্গীতের আশ্রানে জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া আনন্দে ছুটাছুটি করে, ইহাও এক অদ্ভুত ব্যাপার। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সার উইলিয়াম জোন্স সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, নবাব সিরাজ-

দৌলা বয়সাগণ সহ যখন উদ্যানে গীতবাদ্যে রত থাকিতেন তখন দুইটি গণ্ডার তাঁহাদের গান শুনিতে আসিত, একদিন ঐ গণ্ডার দুইটি তাঁহাদের গানে এত আত্মহারা হইয়াছিল যে, নবাব তাহার একটিকে তাঁরই হারা আঘাত করিলে সে সেইখানে নীরবে দাঁড়াইয়া প্রাণত্যাগ করে। এইরূপ পশুদের সঙ্গীতানুরাগের বিষয় অনেক শুনা যায়। আর আমরা স্রষ্টার প্রধান জীব, সেই প্রাণমাত্তান সঙ্গীতশাস্ত্রকে অমর্যাদা করিয়া তাহাকে চির অন্ধকারময় রাজ্যে নির্বাসিত করিতে উদ্যত হইতেছি। মহাত্মা প্লেটো বলিয়াছেন, সঙ্গীত না জানিলে মানবের জ্ঞান সম্পূর্ণ ও সার্থক হয় না। সুখার বলিয়াছেন, যে আচার্য্য ছাত্রদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারেন না, তাহাকে তিনি যথার্থ আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না। প্লুটার্ক বলেন, বিশ্বনিয়ন্তা এই জগৎকে ঠিক সঙ্গীতের প্রণালীতে সৃষ্ট করিয়াছেন। সঙ্গীত ঈশ্বর-উপাসনার প্রথম ও বিশেষ সহায়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। একাধারে আনন্দ, আমোদ, বিশ্রাম ও ভগবানে বিশ্বাস লাভ করিতে হইলে সঙ্গীতকেই প্রথম সহায়রূপে আমাদের দিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতের সঙ্গীত অতি পুরাতন। দেবতা হইতে ইহার উৎপত্তি এবং দেবতারাই প্রথম ইহা শিক্ষা করিতেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। আর সেই সময়ের লোক সঙ্গীত দেবতা-অধিকৃত মনে করিত। এমন কি সা-রে-গ-মা-দি গতি স্তম্ভকে সাতটি দেবতার অধিষ্ঠিত বলিয়া ধারণা করিত। ষড়জ-অশ্লি, ঋষভ-ত্রুতা, গান্ধার-সরস্বতী, মধ্যম-মহাদেব, পঞ্চম-সম্রাট, ধৈবত-গণেশ, নিখাদ-সূর্য্য। হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রাঙ্ঘ্যায়ী মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে পাঁচটি আর মহামায়ার মুখ হইতে একটি, এই ছয়টি রাগ প্রথম সৃষ্ট হয়। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই ছয়টি রাগ প্রথম শিক্ষা করেন; আর ছয়টি রাগের সাধনার জন্য ছয়টি ঋতু নির্দিষ্ট করিলেন যথা বসন্তে বসন্ত, গ্রীষ্মে পঞ্চম, বর্ষায় মেঘ, শরৎকালে ভৈরব, হেমন্তে ত্রী এবং শিশিরে নটনারায়ণ; তৎপরে তিনি প্রত্যেক রাগের অঙ্গুগত করিয়া ছয়টি রাগিনী সৃষ্টি করেন, আর ঐ রাগিনীগুলি প্রত্যেক রাগের ভাষ্যা বলিয়া প্রচলিত করেন। নারদ, রত্না, তম্বক, ছহ আর ভরতকে তিনি এই সমস্ত রাগরাগিনী শিক্ষা দেন। মহর্ষি নারদ ও ভরত সঙ্গীত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হন। উক্ত পঞ্চশিষ্যের ভিতর প্রায় সকলেই সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহর্ষি ভরত-বিরচিত গ্রন্থের অস্তিত্ব অদ্যাবধি বর্তমান আছে এবং উক্ত ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনীর আরও ৪৮টা উপরাগের সৃষ্টি করিয়া উহারদিগের পুত্ররূপে নির্দিষ্ট করেন। ভদ্র নামক এক নট ঐ সমস্ত গ্রন্থের শিক্ষা দিতেন, ইহা নারদকৃত পঞ্চম সারসংহিতাতে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। মহর্ষি ভরত ভারতীয় সঙ্গীতের এক প্রকার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যে কেবল সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন এমন নহে, কলা-কৌশলের যথাযোগ্য প্রয়োগপ্রণালীর প্রবর্তনিতা তিনিই। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থ এই মতের পরিপোষক।

(ক্রমশঃ)

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬১ শক ১লা ভাদ্র মাহর্ষি দেবেজনাথ
ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত
ষাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা
১০৩৩

১৮৫১ শক
ভাদ্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

*ব্রহ্ম বা একমিদমহং আনীরাত্তং কিকনাগীতমিহং সর্গমহত্বং। তদেব দিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং বহুগুণব্রহ্মবৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্বব্যাপি সর্বনিরন্তরং সর্বাশ্রয়ং সর্ববিশং সর্বগতিমূলকং পূর্ণমপ্ৰতিমমিতি। একম্য তস্যোষোপাসনম।
পারমিতিকমৈহিকক শুভস্বভাবি। তস্মিন্ প্রীতিস্তয়া প্রিয়কার্যসাধনক তত্পাসনম্বেব"।

৮৭তম বৎসরে

সম্পাদক—

চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এসসি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সখৎ ১৯৮৬। কলিগত্যাব্দ ৫০৩০।

উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভারতের অধিরা ভগবানের অভয়বাণী ঘোষণা করিয়া আমাদেরকে অভয় দান করিয়াছেন। তাঁহার বজ্র-নির্ধোষে বলিয়াছেন যে, ঐ আকাশের সুবিস্তৃত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নিরাকার পরব্রহ্মকে ধরিয়া থাক, এই আমাদের প্রত্যেকের আশ্রয় অন্তরন্তর প্রদেশে অবস্থিত নিরাকার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি কর, আর সঙ্গে সঙ্গে অভয় প্রাপ্ত হও। তাঁহার বলিয়াছেন যে পিতামাতার নিকটে সন্তান যেমন নির্ভয়ে স্থিতি করে, তেমনি সেই অদৃশ্য ও সুকলের দ্রষ্টা, নিরাধার ও বিশ্বের আধার, সর্বাশ্রয় ও নিরাকার পরমাত্মাকে পিতামাতা জানিয়া, তাঁহাকেই একমাত্র স্মরণ ও সহায় জানিয়া তাঁহার সঙ্গে নির্ভয়ে স্থিতি কর এবং সম্পূর্ণ অভয় প্রাপ্ত হও। পর্ত্ত গকল যেমন ঐশ্বর্য, এই পৃথিবী যেমন ঐশ্বর্য, সেই মঙ্গল-রূপ পিতামাতা পরমেশ্বর আমাদের তদপেক্ষা ঐশ্বর্যের আশ্রয়স্থান। তিনিই আমাদের একমাত্র পরম আশ্রয় তিনিই আমাদের একমাত্র নির্ভরস্থল। সেই পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া হৃদয়ের সমস্ত ভয়ভাবনা ত্যক্ত করিয়া ফেলা। সংসার তাঁহারই সৃষ্টি—অভয়ের সন্তান হুনি—তোমার সংসার কিসের ভয় দেখাইবে? অঙ্ক-ভারেই ভয় হয়; যেখানে অজ্ঞান, যেখানে নিজের পদক্ষেপ জ্ঞাতিতে পাই না, সেইখানেই ভয়। কিন্তু যখন সেই

প্রাণারামকে আমাদের আশ্রয়রূপে প্রত্যক্ষ করিব; যখন দেখিব যে, তাঁহার অনিমেঘ নয়ন আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের উপর জল-জল করিয়া জলিতেছে; যখন জানিব যে আমাদের জীবনের চতুর্দিক তাঁহারই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, তখন আমাদের ভয় কোথায়? তখন আমরা "অভয় তো হয়ে গেছি"। তোমরা প্রত্যেকে সেই মুক্তার অজীত অমৃত পুরুষের সন্তান, ইহা জানিয়া অভয় প্রাপ্ত হও। সমস্ত বিভীষিকা পদদলিত কর। তোমাদের নিকটে মৃত্যু অমৃতের পরিণত হউক।

আমরা নির্ভীক হৃদয়ে আমাদের কর্তব্য করিয়া চলিব; ফল সেই ফলদাতার হস্তে রাখিব—ফলের বিষয় চিন্তাই করিব না। তাঁহার কার্য করিয়া চলিয়াছি, এই কথাটাই মনের নাগ হৃদয়ে ধরিয়া রাখিব। ফলের চিন্তা না থাকিলে ভয়েরও কোনও কারণ থাকিবে না। অতীতের ভুল ভ্রান্তির অন্য হা-ছতাশ করিবার কোনই কারণ নাই। হা-ছতাশ করিবার, নিরাশা নিরানন্দের তপ্তনিখাস ফেলিবার অবসর নাই। একদিকে অতীতের ভুলভ্রান্তি, অপর দিকে ভবিষ্যতের সমুজ্জ্বল আশা, সমস্ত অতিক্রম করিয়া একমাত্র ভগবানকে পিতামাতা জানিয়া তাঁহারই আদেশ শুনিয়া চল। সকল স্বার্থ তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া, তোমার যোগক্ষেমের তার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া, সেই অমৃত পুরুষের কার্যে আপনাকে চিরনিযুক্ত করিয়া দাও। সমস্ত ভয়ভাবনা বিদূরিত হইবে। নিস্তর জানিও, যিনি সকল ভয়ের ভয়, তিনিই তোমার নিত্য

সদী। জীবনের প্রতি নিখাসে তাঁহাকে জীবনের সঙ্গী জানিয়া নির্ভয় হও। তাঁহাকে মহান প্রভু বিশ্বশ্রী ও বিশ্ববিধাতা পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি কর; তাঁহাকে অন্তর্যামী পরমপুরুষরূপে উপলব্ধি কর; তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত সখাস্বরূপে থাকিয়া, পিতামাতার মূর্তিতে আগ্রত থাকিয়া, অলুক্ষণ তোমার মঙ্গলবিধান করিতেছেন, বিপদে আপদে তোমাকে নিজ মেহের বর্ষা-দুর্গে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারই প্রেমের নিখাসে এই বিশ্বজগৎ নিখসিত হইয়াছে এবং এই বহুক্ষরা জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারই জ্ঞানের একবিন্দু জ্ঞান-সিক্তিতে পরিণত হইয়া বিশ্বজগতের অণুপরমাণুতে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাকে ছাড়িয়া অপর কোনও দেবতাকে সমস্ত হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিয়া হৃদয়মনকে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে গভীৰূপ করিয়া নিজের অধোগতি ও বিনাশ নিজে ডাকিয়া আনিও না। তাঁহার হস্তে তোমার জীবনতরীর হালটা নির্ভয়ে ছাড়িয়া দিয়া কর্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়—তিনিই তোমাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিবেন। বিপদের অন্ধকার তোমাকে শতবার আচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিলেও বিফল হইবে। তিনিই সমস্ত পুণ্যের, সমস্ত মঙ্গলের, সমস্ত কল্যাণের একমাত্র উৎস। সেই অখণ্ড উৎস হইতে এই সংসারের সর্ববিধ কল্যাণ ও মঙ্গল শতধারে উৎসারিত হইয়া বিশ্বসংসারকে আশ্চর্য-রূপে সিক্ত রাখিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজে বাহারা আসেন, ব্রাহ্মধর্মকে বাহারা সর্বাঙ্গীন আধীনতা ও উন্নতির উৎস বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহারা নির্ভীক হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্মকে হৃদয়ের সঙ্গে অবলম্বন করুন এবং নির্ভীক হৃদয়ে নির্জনে ও সজনে, অন্তরে ও বাহিরে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে, সকল কার্যে ও অমুঠানে ব্রাহ্মধর্মকে সর্বভাৱে প্রচার করিয়া নিজের ও সন্তানগণের, দেশের ও জগতের কল্যাণ সাধনে নিরন্তর হউন। ঈশ্বরকে সকলের অগ্রে আসন প্রদান করিয়া আমাদের জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ যোগ বাহাতে সাধিত হইতে পারে, সেই উপায় আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। অন্য বৃথা কথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেশের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে বৃথা হাস্য বৃথা কথার সময় নষ্ট করিয়া আত্ম-হত্যা করিবার সময় নাই। আমাদের সমুখে কর্মক্ষেত্র অবিদ্যুত—আমাদের কার্য পরর্তের সম্মান উচ্চ এবং সমুদ্রের ন্যায় গভীর। এই কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে ভয় পাইও না। ভগবানের অভয়বাণী দিবানিশি আকাশ হইতে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী হইতে আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহাকে জীবনের—ইহজীবনের এবং

অনন্তকালের জীবনের নিত্য সঙ্গী, প্রতি মৃত্তের সঙ্গী জানিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হও—তাঁহারই কর্ম জানিয়া প্রত্যেক শুভ কর্মের অমুঠানে অগ্রসর হও। ব্রাহ্মধর্ম তাঁহারই প্রেরিত বীরের ধর্ম জানিয়া অবলম্বন কর এবং একনিষ্ঠ ভাবে তাহা জীবনে সাধন কর। দেশের মুখ নিশ্চয়ই উজ্জল হইবে; সন্তানসন্ততি নিশ্চয়ই উন্নতি ও মঙ্গল লাভ করিবে; দেশের হুঃখ দারিদ্র্য নিশ্চয়ই বিদূরিত হইবে। পরমেশ্বর আমাদের সহায় হউন।

ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ। *

(ত্রিফিতীজ্ঞানাথ ঠাকুর)

ওঁ পিতা নোহসি পিতা নো বোধি নমস্তেৎসু।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদের জ্ঞানশিখা দাও, তোমাকে নমস্কার।

আজ প্রায় ৩৬ বৎসর হইতে চলিল, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে রুতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। আমার আগ্রহ দেখিয়া পূজ্যপাদ পিতামহদেব আমার স্বন্ধে আদিব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদকীয় গুরুভার ক্রমে ক্রমে ন্যস্ত করিয়া-ছিলেন। অনেক উন্নত আশাভরসা লইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু বলিতে বড়ই হুঃখ হয় যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে বড়ই গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলাম। প্রবেশ করিবার পূর্বে বড়ই আশা ছিল যে শত মতভেদের ভিতরেও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একতা দেখিতে পাইব এবং ব্রহ্মোপাসকদিগের সমবেত চেষ্টার ফলে ব্রহ্মোপাসনাকে কেবল ভারতবাসীর নহে, সমগ্র জগৎবাসী সকল কার্যেরই নিয়ামকরূপে অচিরকালেই সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিব। প্রবেশ করিয়া দেখি যে, ব্রাহ্ম-সমাজে সম্প্রীতির একান্তই অভাব। এবিষয়ে মহর্ষিদেবের সহিত আলাপ আলোচনা উপস্থিত হইলেই তিনি জগৎ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে, রাজা রামমোহন রায় কোথায় বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিবার জন্য “বিগতবিবাদং” পরমেশ্বরের উপাসনা প্রবর্তিত করিলেন, আর সেই বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসকগণে মধ্যে বিবাদের অন্ত নাই।

ব্রাহ্মসমাজে মনোমালিন্যের প্রাবল্য দেখিয়া কেবল আমি কেন, ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণেরও অনেকে হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইতেন এবং ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের মধ্যে মিলনের আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে আমি প্রাণের সহিত বিশ্বাস রাখি বলিয়াই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মিলনের আশা আমি কখনই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করি

* গত ৫ই ভাদ্র, আদিব্রাহ্মসমাজ-বন্দিরে পঠিত।

নাই। আজ কয়েক বৎসর ধাবৎ ভগবৎপ্রাসাদে আমার সেই বিশ্বাস সেই আশা সফলতা লাভ করিতে চলিয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে প্রথম প্রবেশের সময় সম্প্রীতির অভাব দেখিয়া যেক্রপ নিরাশার কঠোর আঘাত পাইয়াছিলাম, আজকাল সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মোপাসকদিগের মিলিতভাবে ব্রাহ্মোপাসনা করিবার ইচ্ছা দেখিয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করিতেছি। ভগবানের নিকটে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মোপাসকগণের মধ্যে সম্প্রীতিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিয়া তুলুন; এবং তিনি আমাদের হৃদয়কে এমনভাবে গড়িয়া তুলুন যে আমরা বিগতবিবাদংএর উপাসক হইয়া সত্যসত্যি বিগতবিবাদ হই।

যে দিন পিতামাতার চরণে সম্মিলিতভাবে হৃদয়ের পূজা সর্বপ্রথম নিবেদন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, এবং পরস্পরকে পরস্পরের বক্ষে টানিয়া লইবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল সন্মুখের সেই ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটা অতীব পবিত্র দিন। ৬ই ভাদ্রকে আমরা ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।

এই ৬ই ভাদ্রের পবিত্রতাব আমরা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছি কি না সন্দেহ। বাঁহারা এই দিনের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভাষ্যোৎসব অঙ্কণের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই দিনে কি মহান ঘটনার বীজ এদেশে রোপিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে নির্বাক হইতে হয়, ভগবানের চরণে মন্তক স্তব্ধ অবনত হইয়া আসে। আজ শতাব্দী হইতে চলিল, এই পুণ্যাহে এই দুর্বল ভারতের দুর্বলতম অংশ বঙ্গদেশের এক অধিবাসী রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের বীজ বপন করিয়া জগতের ভাবসাগরে এমন একটা তরঙ্গ চালাইয়া দিলেন, যে তরঙ্গ আজ সমুদয় জগৎকে স্বায় করায়ত্ত করিবার সূত্রপাত করিতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। একজন বাঙ্গালীর ঘারা সেই তরঙ্গ প্রথমে পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা আজ মর্মে মর্মে গৌরব অনুভব করিতেছি।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে ধর্মের বিভিন্নতার মধ্যে মিলন আনয়ন হুঃসাধ্য। কিন্তু পবিত্র ৬ই ভাদ্রে ব্রাহ্মধর্মের বীজ বঙ্গদেশের সরস ভূমিতে উত্তপ্ত হইবার ফলেই ভক্তিবাজন প্রভাগচন্দ্রের হৃদয় হইতে শত শত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মিলন সংস্থাপনের উপায়স্বরূপে ধর্মমহাসভ্যের কল্পনা নিঃসৃত হইয়াছিল। যিনি বাহাই বলুন না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, নব্যযুগে বঙ্গদেশের এবং ভারতের যে কোন বিষয়ে বত কিছু উন্নতি হইয়াছে, এবং হইতেছে, রাজা রামমোহন রায়

প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মই তাহার মূল। ব্রাহ্মধর্ম সর্বদ্বন্দ্ব উন্নতির মূল আশ্রয় স্বাধীনতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা না করিলে ভারতবাসী স্বামী বিবেকানন্দকে লাভ করিত কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় আশ্রয় স্বাধীনতার অলঙ্ঘন দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমুদ্রযাত্রার নিষেধ-বন্ধন যদি অবলীলাক্রমে ভাঙিয়া না ফেলিতেন, তবে ভারতবর্ষের উচ্চতর রাজপদে প্রবেশ লাভের প্রথম পথপ্রদর্শক সত্যেন্দ্রনাথকে অথবা বিশ্বের সাহিত্যক্ষেত্রে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথকে অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবাসীর সন্মুখে উন্নত আশার প্রথম দীপ্ত দীপধারক সুরেন্দ্রনাথকে পাইতাম কি না জানি না; জড় ও জীবের সামঞ্জস্যপ্রকাশক জগদীশচন্দ্রকে অথবা রসায়নবিদ্যার অন্যতর অগ্রণী প্রফুল্লচন্দ্রকে পাইতাম কি না জানি না। এইরূপে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্থিরভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে, নব্যযুগে ভারতের যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন উন্নতি দেখিতে পাই, এবং ভারতের যে কোন সত্যসুন্দরমঙ্গল ভাব জগতের গাজে স্বীয় মঙ্গল চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিতেছে, সেই সকলেরই মূল পত্তনভূমি ব্রাহ্মধর্ম। সেই ব্রাহ্মধর্মের বীজরূপে সর্বপ্রথম আবির্ভাব যে শুভদিনে, সেই শুভদিন কেবল ব্রাহ্মসমাজের কেন, কেবল ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র জগতের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন—জগতের ইতিহাসে তাহা পুণ্যাহ নিঃসন্দেহ।

আমাদের দেশে অন্যান্য শুভদিনের ন্যায় পুণ্যাহেরও কাণ্ড আরম্ভ হয় ভগবানের পূজার দ্বারা। যিনি ধর্ম-প্রবর্তক, ধনী-দরিদ্রনির্কিশেবে, দুর্বল-সবল-নির্কিশেবে জাতিধর্মনির্কিশেবে যিনি সকলের পিতামাতা, ৬ই ভাদ্রের পুণ্য দিবসে তাঁহারই পবিত্র নাম যখন বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম প্রচারিত হইতে সূত্রপাত হইয়াছে, তখন সেই ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহকেও আমাদের স্মৃতিপথে জাগরক রাখিবার পক্ষে তাহাকেই উপলব্ধি করিয়া সেই ভগবানেরই চরণতলে আমাদের সম্মিলিতভাবে প্রতি বৎসর ভক্তিকুসুম নিবেদন করা অপেক্ষা অন্য কোন প্রকৃষ্টতর উপায় আছে কি না সন্দেহ। প্রাচ্যদিগের, বিশেষত ভারতবাসীদিগের মনের স্বাভাবিক গতিই ধর্মের দিকে, তাই উচ্চ-নীচনির্কিশেবে ভারতবাসীমাত্রই প্রত্যেক পর্যায়ে প্রত্যেক শুভদিনে সর্বোচ্চে ভগবানের পূজা করিয়া তবে অন্যান্য শুভকার্যে প্রবৃত্ত হয়।

ভগবানের প্রসাদে আমরা এই পবিত্র দেশে, সত্য-ধর্মের আদিভূমি এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। এই ভারতবর্ষই আমাদের শিক্ষা দিয়াছে যে, আমাদের সকল ধর্মকেই, আমাদের আহার বিহার, শয়ন জাগরণ প্রত্যেক কর্মকেই ভগবৎ-

কেন্দ্রক করিয়া তুলিতে হইবে। আমরা স্থির জানিয়াছি যে ঈশ্বরকে সত্যসত্য হৃদয়ের দেবতা বলিয়া গ্রহণ না করিলে পরিণামে বিনাশের পথে নামিতে হয়। অনেক বিপ্লব, অনেক আঘাতের ফলে ভারতবাসী এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে পাশ্চাত্য জগত বলিতে গেলে নবযৌবনে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। তাই পাশ্চাত্য জগত সকল কৰ্ম্ম সকল ভাবকে আত্মকেন্দ্রক করিয়া তুলিতে তুলিতে পরিণামে তাহার অরশাস্তাবী ফল বিগত মহাসমরে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু বিগত মহাসমরের কঠোর আঘাতেও পাশ্চাত্য জগতের অন্তর হইতে বলদৰ্প ধনদৰ্প প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রক করিবার মূল ভাবসকল তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে আশা আছে যে মঙ্গলময় পয়মন্থরের মঙ্গল বিধান সেই অমঙ্গলপ্রসূ দৰ্প চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া যথাসময়ে পাশ্চাত্য জগতকে স্বীয় মঙ্গলপথের পথিক করিয়া দিবেন।

আমাদের দেশে পুণ্যাহের স্ত্রে দুইটা প্রধান কার্য সংসাধিত হয়—রাজা ও প্রজার পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধন, এবং প্রজাগণের পরস্পরের মধ্যে সম্মিলন ও সম্প্রীতিবর্দ্ধন। রাজাপ্রজার এবং প্রজাগণের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বিবাদ দূর করিবার এমন শুভ অবসর সহজে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মসমাজেরও পুণ্যাহে আমাদের রাজাকে চিনিয়া লইতে হইবে। আমাদের হৃদয়ের দেবতা যিনি, তিনিই যে ব্রাহ্মসমাজেরও রাজা। সুতরাং তাঁহাকে চিনিয়া লইতে, তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে আমাদের বেশী বিলম্ব ঘটবে না। আমরা বাঁহাকে প্রতিদিন আমাদের হৃদয়ের পূজার্থ প্রদান করি, তিনি এক দরিদ্র বঙ্গবাসীর দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের বীজ রোপিত করাইয়াইতো তাঁহার অনন্ত মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছেন।

পরমেশ্বরের নানাবিধ স্বরূপের বিষয়ে আমরা অনেক সময়ে আলোচনা করি, আত্মার অন্তরে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। আমরা অনেক সময়েই তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ শুনিয়াও থাকি, আর উপদেশ দিবারও চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের মধ্যে করুণজন তাঁহার বিগতবিবাদ স্বরূপের বিষয়ে আলোচনা করি বা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি? আমরা কখনও তাঁহার এই স্বরূপের বিষয়ে উপদেশ শুনিতে পাই অথবা উপদেশ দিবার চেষ্টা করি? এই স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা যদি বিশেষ মনোবোগ দিতাম, তাহা হইলে ব্রাহ্মোপাসকগণের মধ্যে কখনই বিবাদের সম্ভাবনা আসিতই পারিত না। উপনিষদে আছে—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মেণ ভবতি, ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইবেন।

কথাটির মধ্যে একটা গভীর সত্য নিহিত আছে। ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছার সহিত যিনি আপনার ইচ্ছা, ভাব এবং নিজের অস্তিত্ব মিলাইয়া দিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত একমোগে যুক্ত হইয়া তাঁহার নানাবিধ স্বরূপ বিষয়ে যে সিদ্ধিলাভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ আমরা যদি ব্রহ্মের বিগতবিবাদস্বরূপে তন্ময় হই, তবে আমরাও যে অচিরে বিগতবিবাদ হইব, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? রাজা রামমোহন রায় ভগবানের এই স্বরূপটির বিষয় অণুরে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার তিরোভাবের পর তিনি কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, এই বিষয় লইয়া হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে তর্কবিতর্ক লাগিয়া গিয়াছিল। ধর্ম লইয়া বিবাদের উপর তাঁহার এতই বিদ্বেষ ছিল যে, একদিকে তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের নিজ নিজ শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রমাণ দিয়া ব্রাহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেন, অপরদিকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর ভিত্তি এই করিলেন যে, সেখানে এমনভাবে উপাসনাকার্য্য নির্বাহ হইবে, যাহাতে বিবাদের পরিবর্তে লোকসকলের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করে। আমরা যদি সত্যসত্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি যথার্থ সম্মান দিতে প্রস্তুত হই, যদি আমরা ভগবানকে যথার্থ বিগতবিবাদ বলিয়া স্বীকার করিয়া অন্তরে তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের অস্তিত্বই থাকিতে পারিবে না। রাজা রামমোহন আমাদের কাছে যেভাবে ব্রাহ্মোপাসনা নির্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যেভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহার পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের মধ্য হইতে বিবাদ বিসম্বাদ নিশ্চয়ই চলিয়া যাইবে এবং তখনই আমাদের ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ সার্থক হইবে।

আমরা প্রত্যেক মায়ের সন্তান; একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে প্রত্যেক মাতা, তাঁহার সন্তানগণ বিবাদবিসম্বাদ ভুলিয়া সম্প্রীতির সহিত পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিলে কতদূর সুখী ও আনন্দিত হইবেন। প্রত্যেক মাতা বাঁহার প্রতিনিধি, আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে তিনিও কি আনন্দিত হইবেন না? বিবাদ-বিসম্বাদ আসিবারই বা কারণ কি? বিগতবিবাদ পরমেশ্বর যে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মার স্বাধীনতা স্থাপিত করিয়া বিবাদের মূল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতিতে দেখি যে দুইটা অণুপরমাণুর ভিতর একান্ত সৌহার্দ্য নাই, অথচ তাহারা কেহ কাহাকে বিনাশ করিতে পারে

না—প্রত্যেকেই আপনাপন কার্য্য অবিচলিত নিয়মে করিয়া চলিতেছে। প্রকৃতি হইতেই বিশ্বজননী আমাদেরিগকে এই কথা স্পষ্টভাবে শিক্ষা দিতেছেন যে আমরা কেহই কাহারও সহিত একেবারে সম্পূর্ণ মিল প্রত্যাশাই করিতে পারি না—পরস্পরের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা বৃথা বিবাদবিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইব? পিতার সহিত কি পুত্রই সম্পূর্ণ একমত হয়? হয় না; হইতে পারে না বলিয়াই কি পিতার সহিত পুত্র বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে? স্বামীর সহিত কি স্ত্রীই একমত হয়? হয় না; হইতে পারে না বলিয়াই কি স্বামীর সহিত স্ত্রী অথবা স্ত্রীর সহিত স্বামী চিরবিবাদে প্রবৃত্ত থাকিবে? ভগবানের সৃষ্টিতে যদি অণুপরমাণুর মধ্যে, জীবজন্তুসমূহের মধ্যে প্রভেদ ও পার্থক্য না থাকিত, তবে তো তাঁহার সৃষ্টিই থাকিতে পারিত না। তাঁহার সৃষ্টিও থাকিবে এবং সেই সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্যও থাকিবে। আমাদের কর্তব্য হইতেছে যে, নিয়ন্ত্রণের জীবজন্তুর ন্যায় পার্থক্য ও বিভিন্নতার কারণে বিবাদকলহে আপনাদের বিনাশ সাধন না করি।

ঈশ্বর বিগতবিবাদং বলিয়াই আমাদের মধ্যে আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছেন। সেই আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ নিশ্চয়ই থাকিবে। কিন্তু আমাদের সেই আত্মার স্বাধীনতা আছে বলিয়াই শত শত ভেদের ভিতরেও বিবাদ আনয়নের প্রয়োজন নাই। বিগতবিবাদংএর পূজাতে বিবাদ আসিবে কেন? ত্রিঙ্কেত্রে দেখি, দেখানে শতনহস্ত যাত্রী বিশ্বাসের বলে সমস্ত জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিতে পারে; আর আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্রাহ্মোপাসক—আমাদের কি এতটুকু বিশ্বাসের বল নাই যে আমরা বলিতে পারি যে, আমরা বিগতবিবাদং ব্রাহ্মের উপাসক—আমাদের মধ্যে কিছুতেই বিবাদ বিসম্বাদ স্থান পাইতে পারে না? এখন চারিদিকেই মিলনের বাতাস উঠিয়াছে, সকলেই সেই বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়াছে, আমরাই কি কেবল আলস্যকে সম্বল করিয়া পাল নামাইয়া রাখিব? যে সকল বিষয়ে মতভেদ আসিতে পারে, অভিমানশূন্য হৃদয়ে সেগুলিকে আলোচনার জন্য পশ্চাতে রাখিয়া মাতৃমন্দিরে আসিবার সময় আমরা নির্বিবাদ হইয়া আসিব। এই প্রকার নির্বিবাদ ভাবে যখন সেই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের নাম ভারতের সর্বত্র প্রচার করিতে পারিব, যখন ভারতের ত্রিশকোটি সম্ভ্রান্ত একহৃদয়ে একই মায়ের সম্ভ্রান্ত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিবে, তখন সমগ্র জগতে কি যে অপূর্ব বিষয়টি সাজা পড়িবে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত

হইতে হয়। আমাদের ভিতর হইতে হিংসা বন্দ চলিয়া যাক, নির্মূল হইয়া যাক। হৃদয় খুলিয়া সেই পরমদেবতার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া দাও, দেখিবে প্রাণটা কতদূর সবল হইয়া উঠে।

হে পরমাত্মনু তোমার বিগতবিবাদ স্বরূপ আমাদেরিগকে উপলব্ধি করিতে দাও। আমাদের হৃদয় হইতে হিংসা-দ্বেষ, বিবাদকলহ বজ্রের আঘাতে বিচূর্ণ করিয়া দাও। হে বিগতবিবাদ পরমেশ্বর, তোমারই শক্তিতে আমরা শক্তি লাভ করিয়াছি। তোমাকেই জীবনের কর্ণধার করিয়া শত বিভিন্নতার মধ্যে, শত পার্থক্যের মধ্যেও যেন আমরা তোমার আদেশ স্তখে বহন করি এবং তোমার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা সম্মিলিত করিয়া আমরাও যেন বিগতবিবাদ হই। তোমাকে আমাদের একই পিতামাতা জানিয়া আমরা পরস্পরকে যেন ভাল বাসিতে শিক্ষা করি। হে হৃদয়ের দেবতা আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত করিয়া আমাদেরিগকে ব্রাহ্মোপাসক নামের উপযুক্ত কর।

শিশুদের সঙ্গীতশিক্ষার প্রয়োজন*

(শ্রীবাগদেবী)

শিশুদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক—তাহাদের শিক্ষার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সুমিষ্ট স্বর শুনিলে শিশুদিগের মন স্বভাবতই সেই দিকে ছুটিয়া যায়। ইহা সকলেরই বোধ হয় প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে, মায়েরা স্বনধুর স্বরে গান গাহিলে শিশুরা কেমন সহজে ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু বে-সুরা গান করিলে তাহাদের কাণ ও প্রাণ তাহা সহ্য করিতে পারে না দেখা গিয়াছে। ভাল হাক্সা ছেলে-ভুলোনো গানের সঙ্গে শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণের সমস্ত জ্বহ দূর হয় এবং আনন্দের হাসি তাহার সমস্ত প্রাণটুকু দখল করিয়া বসে।

ছেলেরা যে সমস্ত গান শোনে সে সমস্তের ভিতর যে-গুলো তাহাদের প্রাণে ভাল লাগে, সেগুলো তাহারা অনেকটা নিজেদের অজান্তেই কেমন সহজে ধরিয়া লয়। অনেক ছেলে গলার স্বরের অভাবে বাহিরে গান-গুলি গাহিতে না পারিলেও মনের ভিতরে গাহিতে ছাড়েনা। যাঁহাদের গৃহে ছোট ছেলে মেয়ে আছে, দ্বিরিতিতে লক্ষ্য করিতে থাকিলেই তাহাদের ইহা নিশ্চয়ই দৃষ্টিগোচর হইবে। সমস্ত গানটা যদি তাহারা গাহিতে নাও পারে,

* বঙ্গীয় মহিলাশিক্ষাসমাজের অধীনে ময়ূরভঞ্জের বানানীয়া মহারাণী শ্রীমতী হুচারণ দেবীর সভানেত্রীত্বে গত ১৭ই আগষ্ট ১৯৩৪ কর্পোরেশন স্ট্রীট Y. W. C. A.য় সভাপণ্ডিত।

তবু সেই গানের কতকগুলি স্মৃষ্টি সুর এক সঙ্গে করিয়া গাহিবার চেষ্টা করিতে বিরত হইবে না। আর যদি তাহারা কোন একটা গান শিখিতে পারে, তবে তাহাদের আনন্দ দেখে কে? তাহারা সেই গান ক্রমান্বয়ে আঙুলিতে আঙুলিতে গাহিতে গাহিতে একপ্রকার মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

গানের ভিতর দিয়াই শিশুরা অনেক সময়েই নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে উৎসুক হয়। এই প্রকারে ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই শিশুরা বড়ই আনন্দ পায় এবং অতিশয় আত্মতৃপ্তি লাভ করে। যদি কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে, শিশুরা কোন একটা হাক সুরের গান কিছুক্ষণ মনোযোগ সহকারে শুনিতে শুনিতে কিপ্রকার একপ্রাণে আত্মাদের সঙ্গে সেই গান গাহিয়া প্রাণটাকেও হাক করিতে চায়, তিনিই বুঝিবেন যে, শিশুদিগের সঙ্গীতশিক্ষার প্রাধান্য দেওয়া উচিত কেন? তাহা ছাড়া দেখা গিয়াছে যে, শিশুরা পড়িতে পড়িতে যখন ক্লাস্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকে গান করিতে ছাড়িয়া দিলে তাহারা যেন বাঁচিয়া যায়— তাহাদের সে সময়ের আগ্রহ দেখে কে! আমার বেশ মনে পড়ে,— Loreto Convent এ আমি যখন পড়িতাম, অনেকক্ষণ একটানা পড়ার পর যখন শিক্ষয়িত্রী Nunরা আমাদেরকে গানের শ্রেণীতে লইয়া যাইতেন, তখন আমাদের তাহা কিরকম ভাল লাগিত। গান শিক্ষার ফলে আমরা যেন নতুন প্রাণ পাইতাম। গানের শ্রেণী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে পড়িতে বসিতাম। এইরূপ দিনে দুই তিন বার শিক্ষয়িত্রীগণ গানের দ্বারা পড়ার শুদ্ধতা কমানিয়া দিতে সমর্থ হইতেন। বাঙ্গালীর পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণীতে এইভাবে গান শিক্ষা দেওয়া আমাদের নজরে পড়ে নাই— শুনিতে পাই, এখন কতকটা এ বিষয়ের চেষ্টা চলিতেছে।

শিশুদের অন্তরে গানের প্রতি একটা রুচি জন্মাইয়া দিবার শৈশবই সুপ্রশস্ত সময়। এই সময় তাহাদের মন প্রাণ বাহ্য সমুখে দেখিবে তাহাই যেন গিলিবার জন্য প্রস্তুত থাকে, স্তবরাং গানে রুচি জন্মাইবার এমন অবসর হেলায় হারাণো কিছুতেই উচিত নয়। এমন সময় হেলায় হারাইলে পরে তাহাদের বয়স যতই বেশী হইবে, ততই ঐ রুচি অন্তরে প্রবেশ করানো কঠিন হইবে। আজকাল যখন গান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষার অন্যতর বিষয়রূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে, তখন শৈশব অবধি গান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়সমূহে প্রবর্তিত করিয়া বালকদিগের গানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পথ সুগম করিলে ভাল হয়।

আর একটা বিষয় আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

গানের সাহায্যে শিশুদিগের এবং বালকবালিকাদের মন ভগবানের দিকে যেমন সহজে লইয়া যাওয়া চলে, এমন আর কিছুতে নয়। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝিয়াছি যে, শিশুদিগকে গান শিক্ষা দিবার সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য করা উচিত, যাহাতে তাহাদের মতিগতি সহজেই ভগবানের দিকে যায়। শিশুরা যখন উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করিবে তখন তাহাদেরও উচিত, সকল গানের উৎস ভগবানেরই চরণপূজায় তাহাদের ক্ষমতা সর্বোপরে ও সর্বোত্তোভাবে নিয়োগ করা।

শৈশবে শিশুদিগকে কানের ভিতর দিয়া গান শেখানো উচিত; পড়ার মত বইয়ের ভিতর দিয়া শেখানো সম্ভব নহে। এই তত্ত্ব আজকাল হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি শিক্ষাতাত্ত্বিকদিগের কল্যাণে অনেকেরই নিকটে সহজ সত্য বলিয়া মনে হইলেও, আজ অর্ধশতাব্দীরও পূর্বে আমার পিতামহদেব স্বর্গীয় হেরেম্বনাথ ঠাকুরের ইহা কিরূপে হৃদয়ত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়াই আমি আশ্চর্য্য হই। আমরা বাল্যকাল অবধি শুনিয়া আসিতেছি যে, পিতামহদেব তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে অতি শৈশবকালেই, বৎসর দুই তিন বয়স অবধিই, তিনি যেখানে গান শিক্ষা করিতেন, সেইখানেই শোয়াইয়া রাখিতেন এবং বলিতেন যে, উহাদের কান ঠিক করিবার জন্যই তিনি এই ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রভৃতি দেবী প্রভৃতির সঙ্গীতে পারদর্শিতায় আমরা তাঁহার এই কার্যের সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করিতেছি।

সঙ্গীতে যাহারা পারদর্শিতা লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন, যাহারা সঙ্গীতজ্ঞ হইবার ইচ্ছা পোষণ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে নানাবিধ সঙ্গীত-কোশল শিক্ষা করিবার জন্য সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদদিগের নিকট শুনিয়া দেখিয়া গান প্রভৃতি শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-বিষয়ক শাস্ত্র, স্বরলিপি প্রভৃতিরও সহিত পরিচিত হওয়া উচিত। কিন্তু শৈশবেই শিশুদিগের মাথায় এগুলি হাতুড়ি পিটিয়া বসাইবার চেষ্টা করা কিছুতেই ঠিক নহে। প্রথম অবধি সঙ্গীত-কোশল প্রভৃতি শিশুর মস্তকে ঢুকাইতে গেলে তাহার মাথার ভিতর সমস্ত গোলমালে পরিণত হইবে এবং তাহার ফলে গানের বিরুদ্ধে শিশুর বিদ্রোহী হইয়া ওঠার সম্ভাবনা আছে। ইহার বিপরীতে যদি ভাল ভাল সুরের হালকা গান শুনাইয়া শিশুর প্রাণে গানের প্রতি একটা ভালবাসা জাগাইয়া তোলা যায়, তবে সে যথাসময়ে সঙ্গীত-কোশল শিখিবার জন্য আপনিই ঝুঁকিয়া পড়িবে। সেই ভালবাসা জাগাইবার জন্য প্রথম-প্রথম শিক্ষকের মুখে অর্থাৎ গুরুমুখে শুনিয়া এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর অমূল্য করিয়া হালকা লয় ও সুরের গান শিক্ষা করাই শিশুর পক্ষে বিধিসঙ্গত।

এখন একটু ভাবিয়া দেখা যাক যে, শিশুদিগের জন্য কি ধরণের গান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা বলিয়াছি বটে যে, ঈশ্বরের উপাসনাই শিশুদিগের গান শিক্ষার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং ঐ প্রকার উপাসনাতে গানের সদ্যবহার করিলে গানশিক্ষা সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু আমরা এমন কথা বলি না যে, শিশুরা কেবল ধর্মসঙ্গীতই শিক্ষা ও অভ্যাস করিবে, কোন প্রকার আনন্দের বা হাসির গান শিক্ষা করিবে না। এক্ষণ করিলে তাহাদের মনে আনন্দের উৎস বিকশিত হইবার পরিবর্তে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। শিশুদের, বালকবালিকাদের, বয়সের ধর্মই হইল ছুঃখবিবাদের পরিবর্তে, গুরু-গান্ধীর্থ্যের পরিবর্তে হর্ষে আনন্দে হাসি-খুসিতে বেশী রকম গা ভাসাইয়া দেওয়া। সেই আনন্দ, সেই হর্ষ, সেই হাসি-খুসি যে সমস্ত গানে শিশুদিগের মনে ফুটিতে পায় এবং তাহাদের সরল প্রাণে নানা আকারে প্রকারে প্রকাশ পাইতে পারে, সেই সমস্ত গানও নিশ্চয়ই শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই সমস্ত গান হালকা ভালের ও ছন্দের, হালকা সুরের এবং হালকা ভাষা ও ভাবের হওয়া উচিত। গুরুগম্ভীর ছন্দের গান তাহাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব মনে হয় না; ছুঃখের গানও তাহাদের মনের সঙ্গে খাপ খাইবে না।

তাই বলিয়া নিম্নবাবুর টপ্পানাতীত গান শিশুদের পক্ষে কখনই উপযোগী হইতে পারে না, প্রত্যুত সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। এইপ্রকার গান দেহমনের স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার পক্ষে যে বিশেষ সহায়তা করে, যাঁহারা ঐ সকল গানের তত্ত্ব রাখেন, তাঁহারা এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শৈশবে শিশুদের অন্তরে যে বীজ রোপিত হইবে, তাহাই উত্তর-কালে বর্দ্ধিত হইয়া সেই বীজেরই উপযুক্ত ফল প্রদান করিবে। কুরকিসম্পন্ন অনিষ্টকর গান শিক্ষা দিলে শিশু যৌবনে পদার্পণ করিয়া যখন বুঝিবে যে তাহার অভিভাবকেরা ও তাহার গানশিক্ষাদাতা তাহার কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছে; যখন সে বুঝিবে যে, সে ঐ প্রকার গানশিক্ষার ফলে চেষ্টা করিয়াও জনীতিপরতার হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না, তখন সে তাহার অভিভাবক বা শিক্ষককে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না। শিশুগণ যখন ভবিষ্যতের আশা ভরসা, তখন উহাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া যে কিরূপ দায়িত্বপূর্ণ তাহা আমাদের প্রতি পদে স্মরণ রাখা কর্তব্য। আমরা তাই বলি যে, শিশুসঙ্গীতে ভাল ভাব, ভাল সুর, ভাল কথা বাহাতে থাকে, তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

“সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্য এবং সঙ্গীত করিয়া অপর পাঁচজনকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি মানবজন্ম লাগানিত। পশু-পক্ষীরাও যখন সঙ্গীত শুনাইতে ও গুনিতে ভালবাসে, তখন মানবাত্মাও যে তাহাতে সুখী হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?” এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উন্মেষ অবধি সুপথে চালিত না করিলে শিশুরা কৈশোরে ও যৌবনে পদার্পণ করিলে ঐ ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধনের জন্য কুসংসর্গে আপনাকে আহুতি প্রদান করে। সুতরাং শিশুবিদ্যালয়েই গান নির্বাসিত করিবার পরিবর্তে ভাল গান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাই প্রার্থনীয়, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়।* এই কারণে শিশুদের মনে বাহাতে প্রকৃত অঞ্চ ভাল ভাবই জাগিয়া উঠে, তাহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি কতকগুলি গান নির্বাচন করিয়াছি, যেমন, “আজি প্রাণ আকুলিয়ে” “এলো বসন্ত আজিকে” ইত্যাদি। শিশুদের জন্য বিলম্বলয়ের গান কেন যে অল্পযোগী, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। ছুঃখবিবাদপূর্ণ বা অন্যান্য গুরুগম্ভীর গানের ভাবই যেন উহাকে বিলম্ব-লয়ের দিকে স্বভাবতই লইয়া যাইতে চায়। ওস্তাদী গানের সুর ও লয়ের সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকিয়াও এবং নিজের বিশেষত্ব রাখিয়াও বাঙ্গলা গান কিরূপে শিশুদের উপযোগী করা যাইতে পারে, পিতৃদেবের “আজি প্রাণ আকুলিয়ে” “বাশরী বাজার কে” প্রভৃতি গানে তাহা সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে।

শিশুদিগকে প্রথম অবধিই বেশী উচ্চ সুরে গান শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। আমার মনে হয় ইংরাজীতে মধ্য সুরগ্রামের বাহাকে C-সুর বলে, সেই সুরেই আরম্ভ করানো উচিত। আমাদের তানপুরার সুর ঐ ভাবেই বাধা থাকে। আমি দেখিয়াছি তানপুরার সঙ্গে সুর-সাধনা অর্থাৎ সা-রে-গা-মা সুরের চর্চা করিলে গলা বেশ সহজে আয়ত্ত হয়। হারমোনিয়ম প্রভৃতির সঙ্গে সুর-সাধনা করিলে সাময়িক খুব চটক দিতে পারা যায়— তাহার প্রতি note বা সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহিলেই চলে। কিন্তু তানপুরার সঙ্গে গাওয়া অভ্যাস করিলে গান অনেকটা সহজে আয়ত্ত হয় বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ বিনা যন্ত্রের সাহায্যে, এমন কি তানপুরারও সাহায্য না লইয়া গান গাওয়া সহজে আয়ত্ত হইতে পারে। অনেক কাল ধরিয়া ঐ মধ্য সপ্তকের ভিতরেই শিশুর স্বরসাধনা আবদ্ধ রাখা কর্তব্য, নতুবা বেশী উচ্চ

* পিতৃদেব আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত “আধ্যাত্মগীত শিক্ষা ও সংগীতজ্ঞান” ২২৬-২২৮ পৃঃ দেখ। ॥ ২য় সংস্করণ ॥

সুরে অভ্যাস করাইতে থাকিলে গলা খারাপ হইয়া যায়। এক সুর হইতে যে অপর সুরে যাইতে হইবে, সে সুরটা কাছাকাছি সুর হওয়া উচিত—দূরবর্তী হওয়া উচিত নহে। সা হইতে রে বা গা বা মা-তে যায় এই রকম গান দেওয়া উচিত। কিন্তু নীচু সা হইতে একেবারে সহসা উচু সা বা ষা বা নি লাগে, এমন গান শিশুকে দেওয়া উচিত নয়। বেশী গিটকিরি বা গমক প্রভৃতি আছে এমন গানও শিশুদের উপযোগী নয়। চোতাল মধ্যমান প্রভৃতি তাদের গান শিশুদের অল্প-যোগ্য। শিশুদের গানের তাল একতালী, কাওয়ালি, বাঁপতাল প্রভৃতি যে সমস্ত তাল কানে সহজে ধরা যায়, সেই রকম তাল হওয়া উচিত। আমরা দেখি-য়াছি যে অনেক তাল theoretically খুবই কঠিন হই-লেও কার্যতঃ সহজে আয়ত্ত করা যায়।

একই গান দুই তিন জন মিলিয়া দুই তিন অংশে গান করাও আহার মনে হয়, প্রথম অবস্থায় শিশুদের উপযোগী নহে। প্রথম অবস্থায় সমস্ত গানটা বেশী ভাগ একসঙ্গে মিলিতভাবে অভ্যাস করাইয়া পরে পৃথকভাবে অভ্যাস করাইলেই শিশুদের সঙ্গে গানটা “আদায়” বা আয়ত্ত করিবার সুবিধা হয়।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি, শিশুদের গান নির্বাচনে কেবল সুর বা তালের দিকে দেখিলে চলিবে না, তাহার কথা এবং তাহার অর্থের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কথাগুলি যদি কেবলই উপদেশপূর্ণ অথবা তত্ত্ববিশিষ্ট পূর্ণ থাকে, তাহা শিশুদের মোটেই ভাল লাগিবে না। এই কারণে দেখা যায় যে, শিশুরা গণিত বা ভূগোল প্রভৃতি সম্বন্ধে রচিত শ্লোকগুলি সহজে বরদাস্ত করিতে চাহে না। গানের কথাগুলি সহজবোধ্য হওয়া উচিত এবং তাহার ভাব এমন হওয়া উচিত, যাহাতে শিশুরা আনন্দ পায়, যাহাতে গানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রাণ তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে।

শিশুদিগকে ভাল গানই শিক্ষা দেওয়া উচিত। ভাল গান শিক্ষার একটা ফল মনেতে স্মৃতি আনা। শিশু-দিগকে প্রথম অবধিই সম্ভাব্য ভাবেও গান গাহিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সকল শিশু সকল সময়ে যে স্মৃতি-সম্মত সম্ভাব্য প্রণালীতে গাহিতে থাকিবে, তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু যে শিশু ঠিক সুরে গাহিতে পারিবে না, তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যেন সে অন্যদের গানের ন্যায়খানে সহসা একটা বিকট চীৎকার করিয়া না ওঠে; যদি অন্যদের সঙ্গে মিলিতকণ্ঠে সে গাহিতে না পারে, তবে তাহার পক্ষে নীরব থাকা, মুখ বুজিয়া থাকা শতগুণে ভাল। খুব দৃষ্টতার সঙ্গে তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, অন্যেরা সুরে গান গাহিয়া যে আনন্দ

পাইতেছে সে আনন্দে বাধ্যত দিবার তাহার অধিকার নাই।

উপসংহারে, আমি পুনরুক্ত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, শিশুদের মন হইতে পড়ার বা কাজের বোঝা হালকা করিবার পক্ষে গানের মত সহায় দ্বিতীয় নাই বলিলেও চলে। সকলেই তো দেখিয়াছেন যে, কোন একটা ভারী বোঝা বহিতে গেলে কুলিরা কষ্ট-লাঘবের জন্য গানের সুরে নানা কথা আঙড়াইতে থাকে। কাজের শেষে গান করিতে থাকিলে শ্রান্তি ও ক্লান্তি সহজেই দূর হয়, এবং কাজের আরম্ভে গান করিতে থাকিলে কাজ করিবার একটা জোর পাওয়া যায়। মনের উপর গান হাওয়া খেলার কাজ করে; শিশুদের প্রাণে যে সমস্ত ভাবরাশি চাপা থাকিয়া তাহাদিগকে পীড়া দিতে থাকে, সেগুলি গানের ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইবার অবকাশ পায়, এবং তাহার ফলে শিশুরা শান্তি পায়। গ্রীষ্মকালের বন্ধ উদ্ভা যেমন বর্ষার বারি-ধারা লাভ করিয়া বাহির হইবার অবসর পাওয়ায় একটা নবোৎফুল্ল ভাব ধারণ করে, সেইরূপ শিশুদেরও প্রাণে যখন গানের অমৃতধারা নামিয়া আসে, তখন তাহাদের প্রাণের উদ্ভা বাহির হইবার অবসর পাওয়ায় তাহাদের প্রাণে নবতাব জাগিয়া উঠিয়া একটা স্বরবরে ভাব আনিয়া দেয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে যথোচিত শাসনে ও নিয়মে অর্থাৎ discipline-এর অধীনে রাখিবার গান এক অব্যর্থ উপায়। শিশুবিদ্যালয় বেশ ভালভাবে চালাইতে গেলে আমার মনে হয় সঙ্গীতবিদ্যাকে শিশুদের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ করা উচিত। তাহাদের প্রথম বয়সে পড়াশুনার পরিবর্তে আমার মতে সঙ্গীত চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বাহিরের যে সকল বিষয়ে তাহাদের প্রাণে লাড়া দেয়, সেই সকল বিষয়েই বেশী ঝোঁক দেওয়া উচিত এবং সেই সকল বিষয় যাহাতে শিশুবিদ্যালয়ে ক্ষণে ক্ষণে মধ্যে মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা যথেষ্ট খুব বেশী লক্ষ্য ও দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। শিশুদিগকে ভালরকমে স্তম্ভাব সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিলে শিশুবিদ্যালয়ের প্রাণ সঙ্গীত থাকিবে এবং শিশুরা দেহে মনে ও আত্মাতে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া উত্তরকালে যথাসময়ে জগতের মঙ্গলসাধনে ও কল্যাণবিধানে সহজে অগ্রসর হইতে পারিবে। এই সকল কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী কর্তৃকগুলি গান গ্রন্থাকারে সংগ্রহ করিলে শিশুদিগের শিথিবার এবং শিক্ষয়িত্রীর ও শিক্ষকদিগের শিক্ষা দিবার বিশেষ সুবিধা হয় ও জনসাধারণের উপকার হয়।

ব্রাহ্মধর্মের দান।*

ভগবানকে কেক্স করিয়া এই ভাদ্রোৎসব যে শুভদিন উপলক্ষে অর্পিত হইতেছে, সেই শুভ ৬ই ভাদ্র দিবসে সর্বাদীন স্বাধীনতা ও উন্নতির মূল ব্রাহ্মধর্মের বীজ সর্বপ্রথম এদেশে রোপিত হয়। এই কারণে ৬ই ভাদ্র আমাদের প্রিয় এবং শুভলক্ষে অর্পিত উৎসবও আমাদের প্রিয়। ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্রে যে ব্রাহ্মধর্মের বীজ রোপিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অল্পকাল বৃক্ষ শতাব্দী পূর্বে ১৭৫১ শকের শুভ ১১ই মাঘে উন্মোচিত হইয়া ব্রহ্মোপাসকদিগের পুণ্য তীর্থভূমি আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শতাব্দী পূর্ব হইতে তো আর কয়েক মাস মাত্র বাকী। আজ শতাব্দী পরে আমাদের দেখিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা ব্রাহ্মধর্ম হইতে কি পাইয়াছি; দেশকে জাতিকে এবং জগতের অধিবাসীকে ব্রাহ্মধর্ম কি দিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম ভারতবাসী এবং জনসাধারণকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দান হইতেছে সত্যধর্মের এই কল্যাণপ্রদ বীজমন্ত্র—“বিশ্বশ্রুতি, নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, স্বতন্ত্র, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা, সর্বাশ্রয়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নির্বিকার, পরিপূর্ণ ও অপ্রতিম পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্যসাধনরূপ একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল হয়”। এই বীজমন্ত্রেরই উপরে অমাত্রাদায়িক সত্যধর্ম বা ব্রাহ্মধর্ম দণ্ডায়মান। মানবের যাহা কিছু কর্তব্য কর্ম আছে, যত কিছু শুভ অর্জুণ হয় বা হওয়া সম্ভব, এই বীজমন্ত্রে সে সমস্তেরই সমাবেশ হইতে পারে।

ঈশ্বরের উপাসনাই হইল ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ। তাঁহার উপাসনাতেই আমাদের সর্বাদীন মঙ্গল ও উন্নতি সম্ভব। ব্রাহ্মধর্মকে শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে অন্তরে ধারণ করিয়া বিশ্বপতি পরমাত্মাকে হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি সমর্পণ করিলে এবং তাঁহার আদেশ ও প্রিয়কার্য জানিয়া নিজের মঙ্গল এবং দেশের ও জগতের কল্যাণসাধনে নিরন্তর থাকিলে সর্বাদীন মঙ্গল ও উন্নতি যে অবশ্যজ্ঞাবী তাহা ধসাই বাছিয়া।

উপাসনার সর্বপ্রধান অঙ্গ হইল ভগবানকে সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রীতি করা। সেই অনন্তস্বরূপের প্রতি আমাদের প্রকৃষ্ট প্রীতিভক্তি স্বতই ধাবিত হয়। ভগবানকে বিশ্বপিতা অধিলম্বিতা বলিয়া প্রাণে উপলব্ধি

করিলে তাঁহার প্রিয়কার্য সাধনেও প্রকৃতি স্বতই আসিবে। ব্রহ্মপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্যসাধন, উপাসনার এই দুইটি অঙ্গ ভগবৎপ্রীতিরই দুই আকার। উভয়ে এক ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ যে, একটীর অভাবে অপরটি শুষ্ক ও ম্লান হইয়া মৃত্যুমুখে ঝরিয়া পড়ে।

ভগবানের পূজার জন্য বাহির হইতে ধূপধূনা পুষ্পাদি সংগ্রহেরও প্রয়োজন নাই, রাশি রাশি যাগবজ্ঞের আয়োজন, বা রাশি রাশি জীবজন্তুর বলিদানেরও ব্যবহার প্রয়োজন নাই, অথবা প্রতিমা গঠনেরও প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মোপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ হইল তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন। তাঁহাকে করুণাময় পিতা ও স্নেহময়ী জননী বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে। সরল প্রাণে সরল পথে জননীর নিকট সন্তানের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে চলিতে হইবে। বাহিরের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখিলে আমরা অন্তরের বিষয় ভালরূপে জানিতে পারি না, দেখিতে পাই না। আমাদের মন চারিদিকে এতই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এদিকে ওদিকে এতই ছুটাছুটি করে; বাহিরের কোলাহল কলরবের সঙ্গে এতই তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে যে, আমরা তুলিয়া যাই যে, আমাদের অন্তরের নিতৃত্তম প্রদেশে পরম স্নেহময়ী জননী তাঁহার শাস্তিসিদ্ধ মূর্তিতে নিত্যই অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার মধুময় ইঞ্জিতে শত জুংখশোক, মহত্ব বিপদআপদের মধ্যেও শান্তি আসিয়া আমাদের প্রাণে সাহসনা প্রদান করে।

ভগবানের মঙ্গলবিধানে আমরা চিরকাল বাহিরের দিকে চাহিয়া আনন্দ ও লাভ করি না, স্বথশান্তি ও খুজিয়া পাই না। সময়ে সময়ে এমন ঘটনা আসিয়া পড়ে, যাহা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাদের দৃষ্টিকে অন্তরের দিকে নিবদ্ধ রাখিতে বাধ্য করে। আমরা যখন জুংখশোকের কঠিন আঘাতে, বিপদ আপদের মর্মভেদী প্রহারে দিশাহারা হইয়া পড়ি, এবং তাঁহারই ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া দুই মুছর্ত প্রাণ খুলিয়া কাঁদিবার অবসর লাভের জন্য আকুলপ্রাণে তাঁহাকে ডাকি, তখন তিনি ব্যতীত আর কেহই তো এই মরণস্পৃষ্ট নরনারীকে কোলে তুলিয়া শান্তি ও সাহসনা দিবার জন্য অগ্রসর হয় না। তখন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে জননীর শাস্তস্বরূপ ও মধুর গভীর সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই এবং তাঁহার চরণে আমাদের মস্তক স্বতই অবনত হয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া জগতের কার্যসকল আলোচনা কর, যুক্তি তোমাকে শূন্যের কোটার লইয়া যাইবে; তাঁহাকে কেন্দ্রে রাখিয়া সকল বিষয় আলোচনা কর, সকলই তোমাকে পূর্ণের অভিমুখে লইয়া যাইবে।

* ভবানীপুর সম্মিলনসমাজে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ৬ই ভাদ্র ১৩০০ ব্রাহ্ম লম্বতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ত্রিভূতীনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃত।

তিনি বহিরাকাশেও আছেন; আবার তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটে আত্মার নিভৃততম প্রদেশেও আছেন। এই বিশ্বজগতের যতটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহা, এবং তাহার যে বিরাটবিশাল অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা দৃষ্টির অতীত তাহা, সমস্তই তাঁহার মঙ্গলরাজ্য। সমস্ত বিশ্বজগতে, বিশ্বজগতের প্রতি অণু পরমাণুতে তাঁহার মঙ্গলদৃষ্টি প্রসারিত। তাঁহার আসন সর্বত্র। কোটি কোটি রবিশশী গ্রহ-তারকামণ্ডিত ছালোকে বাও, সেখানেও তিনি; লক্ষ কোটি ওষধিবনস্পতিশোভিত, লক্ষবিধ জীবজন্তুসম্মিত এই ভূলোকই দেখ, সেখানেও তিনি। গগনস্পর্শী মেঘচূষী হিমালয়ের উন্নততম শিখরে উঠিয়া বাও, সেখানেও তিনি; অতলস্পর্শ সাগরগর্ভে নামিয়া বাও, সেখানেও তিনি। কনকতপনের উদীয়মান অরুণমহিমার মধ্যেও তিনি; সূর্যের অন্তমিত মহিমার মধ্যেও তিনি।

তুমি শুভ চিন্তা কর, তাহাও যেমন তাঁহার দৃষ্টির অতীত নয়, সেইরূপ তুমি পাপচিন্তা কর, পাপ আচরণ কর, তাহাও তাঁহার দৃষ্টির অতীত নয়। পাপ করিয়া তাঁহা হইতে লুকাইবার চেষ্টা বৃথা। তিনি জননী। তাঁহার নিকটে নিজের দুর্বলতা, নিজের পাপতাপ সমস্ত নিবেদন করিয়া দাও, এবং পাপ চিন্তা এবং পাপ আচরণ অতিক্রম করিবার বল ভিক্ষা কর।

তিনিই আমাদের নেতা, তিনিই আমাদের পুরোহিত। তিনি আমাদের নিমেষে নিমেষে অভয়দান করিতেছেন। তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি কদাপি ভয়প্রাপ্ত হন না। তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না। ভুলভ্রান্তিও যদি কিছু আমরা করি, নিশ্চয়ই জানিও যে, সে সমস্তও সেই অভয়দাতা পরম পুরুষ এক অপূর্ণ মঙ্গলহস্তে গ্রথিত করিয়া দিবেন। অন্তরের দ্বন্দ্ববিবাদ রেমহিংসা সমস্তই তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দাও। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতে সেই মঙ্গলময় ও মঙ্গলবিধাতা পরম পুরুষের মঙ্গলহস্ত উপলব্ধি কর এবং শান্তিসমুদ্রে অবগাহন কর।

তিনি অনাদি। সমস্ত ব্রহ্মচক্রে আদিতে গিয়া দাঁড়াইলেও কেহ পরব্রহ্মের আদি বলিতে পারিবে না। যখন এই বিশ্বজগত গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, অন্ধকারও যখন ছিল না; মৃত্যুর উত্তপ্ত নিশ্বাসে যখন এই বিশ্বচক্র দগ্ধ হইতেছিল, মৃত্যুও যখন ছিল না, তখন একমাত্র তিনিই স্রী মহিমায় অবহিত ছিলেন। ঐব পর্বতসকল যখন জন্মগ্রহণ করে নাই, তখনও তিনি ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই ইচ্ছাতে পর্বতসকল

শক্তিশাল করিয়া সমুন্নত মস্তকে গগন ভেদ করিতে সমুন্নত; তাঁহারই আদেশে পর্বতসকল স্রী জীবনের বিনিময়েও শত শত নিরুপরিহার সাহায্য কত যুগযুগান্তর ধরিয়া কোটি কোটি প্রাণীর জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে। সকলের আধার এই পৃথিবী যখন জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই ইচ্ছাতে কোটি কোটি ফুলকুম্ভের বিচিত্র শোভাগঙ্গে এই পৃথিবী নিত্য প্রফুল্লিত হইয়া উঠিতেছে এবং কোটি কোটি জীবজন্তুর আনন্দধ্বনিতে নিত্য মুগ্ধরিত হইয়া উঠিতেছে; এই পৃথিবীর শতবিধ ওষধি বনস্পতির ভিতর দিয়া একমাত্র তাঁহারই অমূল্য প্রেম নিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র, কোটি গ্রহতারকসম্মিত এই ব্রহ্মচক্রে যখন জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া এই অগণিত সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র এই সুবিশাল গগনমণ্ডলকে একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছাতে বিচিত্র বসনে বিভূষিত করিল; তাঁহারই প্রাণশক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া এই ব্রহ্মচক্রে প্রাণের উৎস উৎসারিত হইল; তাঁহারই আদেশে এই ব্রহ্মচক্রে জ্ঞান ও প্রেমের অমূল্য উৎসসকল খুলিয়া গিয়া প্রাণীসমূহকে দিবানিশি দেবত্বের অভিমুখে পরিচালিত করিতেছে। তিনি যে শক্তি এই আকাশে বিকশিত করিলেন; তিনি যে প্রাণ, যে জীবনীশক্তি প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন, সেই শক্তি ও প্রাণ অবলম্বনে আশ্চর্য্য প্রণালীতে এই আকাশ শতধা বিভক্ত হইয়া লক্ষকোটি সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রের জন্মদান করিল। সেই সকল সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র আশ্চর্য্য প্রণালীবশে শতসহস্র লক্ষকোটি জীবজন্তুর জন্মদান করিয়া জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ণ লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল।

তিনি অনন্ত। তাঁহার আদিও নাই, তাঁহার অন্তও নাই। তাই কবির সঙ্গে একজন্মে প্রত্যেক মানবেরই স্বপ্ন হইতে এই প্রশ্ন স্বতই সমুদিত হয়—অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর? বিশ্ববিধাতারই ইঙ্গিতে এই বিশ্বজগত প্রকাশিত হইয়া মহাশূন্যে বিধ্বত হইয়া স্থিতি করিতেছে, এবং তাঁহারই মঙ্গল আদেশে আশ্চর্য্য সুনিশ্চয় নিয়মে ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—কে জানে কোথায়? এই অনন্ত স্থান ও অনন্ত কাল তাঁহারই অনন্ততাবের ছায়ামাত্র।

তিনি অনাদ্যনন্ত বলিয়াই অদ্বিতীয় ও অপ্ৰতিম। তাঁহার তুলনা নাই। কোনও সৃষ্টপদার্থকেই তাঁহার প্রতিমা ধরা যাইতে পারে না। কোনও মনুষ্যকেও তাঁহার পূর্ণাবতার বলা যাইতে পারে না। তাঁহার প্রতিমা কে জানে যে, সে তাহা সংগঠন করিবে? নিজে

পূর্ণ পুরুষ না হইলে কে সেই পূর্ণ পুরুষকে ধারণা করিবে? কল্পনাবলে তাঁহার প্রতিমা গড়িতে যাওয়া বা প্রতিমা গড়িয়া পূজা করা বুঝা কার্য্যে জীবন অতি-বাহিত করার অধিক কিছুই নহে।

ব্রাহ্মধর্মে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোনও বস্তুর আরাধনা করিবার অবসর নাই। ভূমা পরমেশ্বর সৃষ্টির অতীত—স্থান, কাল ও সর্ববিধ সীমার অতীত। তিনি সীমার অতীত বলিয়াই নিরবয়ব ও নির্বিকার। স্মৃত্যুঃ তিনি কোন এক ব্যক্তিতে বা জাতিতে বা দেশে বা কালে আবদ্ধ হইতে পারেন না। তিনি প্রকৃতির অধি-ষ্টাত্রী দেবতা এবং আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা। এই সরল কথা ভুলিয়া মানুষকে যতই শ্রদ্ধা কর না কেন, অতিপ্রাকৃত অবতাররূপে ভগবানের আগনে বসাইও না। একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অতিপ্রাকৃত বা প্রকৃতির অতীত আর কেহই হইতে পারে না।

তিনি অন্তরে বাহিরে স্বপ্রকাশ। আকাশে বাতাসে, সূর্য্যে চন্দ্রে, পুষ্পে পত্রে, ভূধরে সাগরে, গ্রহতারার নীরব গানে এবং পাপতাপের সহিত সংগ্রামে জয়লাভজনিত অপার শান্তিতে, সকলের মধ্যেই তিনি নিত্য স্বপ্রকাশ। তাঁহার স্তূপের প্রকাশ যেমন বাহিরে প্রকৃতির মধ্যে, তাঁহার স্তূপের প্রকাশ সেইরূপ মানবাত্মার অন্তরে। অরুণতপন যখন শতবিধ বর্ণে পূর্ণগগন রাজাইয়া উদয়া-চলে আরোহণ করে; পূর্ণিমা নিশীথে যখন চন্দ্রমা ধরাপৃষ্ঠকে জ্যোৎস্নাবলিত করে, তখন তাহার ভিতর সাধক সূর্য্যের অন্তরাশ্মি, চন্দ্রের অন্তরাশ্মি ভগবানেরই আশ্চর্য্য প্রকাশ দেখেন। বর্ষাগমে যখন পূর্ণগগন অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি দেখা দিয়া কৃষ্ণকণ্ঠের জ্বলকে আনন্দিত করে, তখন অগ্নিতে জলেতে ও বিশ্বসংসারে প্রতিষ্ট পরম দেবতা একমাত্র ভগবানেরই মঙ্গলমূর্ত্তি তাহার মধ্য হইতে সাধকের সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠে। আবার যখন মানুষ শুভ কামনা করিয়া তাহাকে সফল করিবার জন্য প্রার্থের সহিত ভগবানকে ডাকিয়া সাড়া পায়, তখন তো সে অন্তরে তাঁহারই মঙ্গলমূর্ত্তি জাগ্রত দেখে। মানুষ পাপতাপে দগ্ধ হইয়া হৃৎকণ্ঠের কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তাঁহার চরণে আছড়াইয়া পড়িলে তিনি যখন তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লয়েন, তখন মানুষ অন্তরে তাঁহারই জননীমূর্ত্তি দেখিয়া শতধারে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে।

ভগবান যে আমাদের প্রেমময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা, আমাদের প্রেম হইতেই আমরা তাহা সহজেই উপলব্ধি করি। এই প্রেমই আমাদের জ্ঞানদায়ী দেয় যে, তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে তিনি সাড়া দেন। এই প্রেম হইতেই আমরা জ্ঞানিতে পারি যে, তিনিই

সংসারে শান্তিবিধানের জন্য সত্যধর্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; তিনিই একমাত্র অকুলের কুল, দুর্জনের বল এবং অনাথের নাথ। এই প্রেমসূত্রেই তিনি আমাদেরকে তাঁহারই শক্তি, প্রীতি ও জ্ঞানের কণামাত্র দিয়াও, কেবল পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত নহে, কিন্তু ইহলোক হইতে পরলোক পর্য্যন্ত এক অথও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

শতাব্দী পূর্বে ভগবদ্ব্যাসনার যে সত্যতত্ত্ব রোপিত হইয়াছিল, তাহাই ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ডলের আকারে পরি-ক্ষুট হইয়া উঠিল। এই বীজমন্ডলের উপর দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মধর্মই সর্বপ্রথম জগতবাসীকে সর্বাদীন স্বাধীনতা ও মুক্তির উদারতম অমোঘ বাণী প্রদান করিলেন—“ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে। * * * ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি কালবিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষ নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে।” এই উদার বাণী ঘোষণার ফলে সমগ্র জগতের নরনারীর অন্তর হইতে আধ্যাত্মিক পরাধীনতার সঙ্গে সর্ববিষয়ক পরাধীনতারই শৃঙ্খল খসিবার অবসর আসিল।

এই মুক্তিবাদী পাশ্চাত্য জগতেও কি আধ্যাত্মিক, কি মানসিক স্বাধীনতা আনয়নে যে সহায়তা করে নাই তাহা বলিতে পারি না। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং তাই প্রভাপচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ ইহার ইংলণ্ড, আমে-রিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এবং পত্রব্যবহার প্রভৃতি নানা উপায়ে এই মুক্তিবাদী বহন করিবার ফলেই আমেরিকার সেই সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মহাসজ্জবর অল্পষ্ঠান সম্ভব হইয়াছিল। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, সেই ধর্ম্মহাসজ্জব জগতের সর্বাদীন স্বাধীনতা প্রদানে ও মুক্তিসাধনে কি বিপুল সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে। পাশ্চাত্য দেশের কথা ছাড়িয়া আমাদের দেশেও দেখি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐ মুক্তিবাদী প্রদেশে প্রদেশে সবলে প্রচারিত হইবার ফলে আজ সর্বাদীন স্বাধীনতার পথে ভারতের নরনারীমাজেরই অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হই-য়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্বে এদেশে জীলোক ও নিম্নশ্রেণীর জাতিসমূহকে অজ্ঞান ও কুসংস্কারে ডুবাইয়া রাখিবার সর্ববিধ সম্ভবপর উপায়সকল অবলম্বিত হইয়া-ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মই ঐ মুক্তিবাদী ঘোষণা করিয়া তাহা-দিগকে মুক্তির মুক্তবায়ুতে ভুলিয়া ধরিবার ব্যবস্থা করিলেন। ঐ মুক্তিবাদীর উপর দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিলেন, কোনও নরনারীকে বেদ-বেদান্ত কোরাণ ও বাইবেল প্রভৃতি আখ্যানিত সাধ-

নের উপায় যাহা কিছু, সে সমস্তের আলোচনা ও অধ্যয়নাদি হইতে নিরন্তর করিবার অধিকার কাহারও নাই।

যে ব্রাহ্মধর্ম আমাদের সম্মুখে ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ নিত্য যোগের মহাবাহী এবং স্বাধীনতা ও উন্নতির দীপ্ত দীপ ধারণ করিয়াছেন, বর্তমান যুগে আজ শতাব্দী ধরিয়া সেই ব্রাহ্মধর্মের ভিতর দিয়া জননীর স্নেহের আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার আর সময় নাই। পবিত্রতার নববস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্যসাধনের দ্বারা আপনাকে বিগুহ করিয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত হও। নব উৎসাহে নব উদ্যমে পুণ্যের পথে অগ্রসর হও। অতীতের ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া মাহুঘের উপযুক্ত মহত্ত্ব লাভ কর। যে সত্যের বলে বিশ্বজগৎ সূক্ষ্মাঙ্গিত হইয়া চলিতেছে, যে সত্যের বলে বিশ্বমানব ধর্মের পথে, জ্ঞানের পথে ও শুভ কর্মের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, সেই সত্যের দিকে আত্মার দৃষ্টিকে স্থিরতর রাখিও। সংসারের ভয়ে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে পশ্চাৎপদ হইও না। কথায় কথায় জনসত্ত্বের মতে সায় দিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, যাহা ভাল বলিয়া বুঝিবে, তাহাই নির্ভীক হৃদয়ে অন্তরে ধারণ করিবে এবং তাহাই নির্ভীকতার সহিত প্রকাশ করিবে। নিজের নিকট

খাটি থাকিলে আত্মা সজীব হইয়া উঠিবে; শত বিপদের তরঙ্গ, শত দুঃখের আঘাত তোমাকে মঙ্গলের পথ হইতে, সর্বদ্রাব্য উন্নতি হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। সকল প্রকার ভয়কে পদদলিত করিয়া, সর্ববিধ দীনতা ও সংশয়কে পদদলিত করিয়া নির্ভর হও, এবং সত্যস্বরূপ ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া নূতন জন্ম লাভ কর। প্রত্যক্ষ জান যে আমরা প্রত্যেকেই সেই মুক্তির অতীত অমৃতপুরুষের সন্তান। আপনাকে তাঁহার সন্তান জানিয়া অভয়প্রাপ্ত হও। তাঁহার নাম দিনে নিশীথে শয়নে জাগরণে অন্তরে ধারণ কর এবং দিকে দিকে তাঁহার বিজয়পতাকা বহন করিয়া গৃহে গৃহে নবজাগরণ আনয়ন কর।

যদি শ্রেয়ের পথে চলিতে চাও, তবে তাঁহাকে সমুদয় হৃদয়ের প্রীতি সমর্পণ কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্যসাধনে আত্মনিয়োগ করিবার প্রীতিজ্ঞা গ্রহণ কর। জাগ্রত জগবানের তুমি অলুচর হইয়া থাক; তাঁহাকে করুণাময় পিতা, স্নেহময়ী জননী বলিয়া সত্যসত্য প্রাণের ভিতর উপলব্ধি কর; ছুঃখকষ্টের কঠিন আঘাত পাইলে তাঁহাকেই বদ্ধ বলিয়া ডাক—তোমার সমস্ত ছুঃখকষ্ট সকল বিপদ আপদ কি এক অমোঘ শক্তিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাঁহার নামের শুণে তোমার তপ্তপ্রাণে শান্তি-ধারা বর্ষিত হইবে। তুমি সংসারে ত্রিলোকবিজয়ী হইয়া বিচরণ করিতে পারিবে। তোমার সমস্ত কার্যই মঙ্গল-প্রসূ ও মধুময় হইয়া উঠিবে।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—বং।

মন ভজ রে আনন্দ পরম ধন—
জননী যিনি সন্তাপনাশন।
শম দম ধর চিতে নিশি দিন রে;
স্বজন দারা স্তব বদ্ধ কিছু না—
শুধু তাঁহারে ধর প্রাণে অলুখন।

খান—ক্রীকিতীজনাথ ঠাকুর

সন্তাপিত পরাণ তাঁরে দিয়ে
শীতল কর দেহ মন রে।
হরিপদে বিমুখ অনেক ছুখ পায় রে—
কঠিন দণ্ড লভে শিরে অগণিত।
ধরি' তাঁহারি পদ লভ নিত শুভমতি—
লভ আনন্দ প্রাণে নিশিদিন রে॥

স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

II সা রা। গা গা গা -। -। মা ধা পমা। পা মা গা -। I মা রা -। গা।
ম ন ভ জ রে . . . আ ন ন্দ প
। মা পা পা পা। -। পঃ মঃ গা মা। গা ধা ধা -। I -। -। ধা গা।
র ম ধ ন জ ন নী বি বি

স্বর কাকতাল

১' ২ ৩ ৪ ১' ২
 II { ৭দা -১ পা -১৭ | মা গা | মা ৭মা পা -১ I পা পা পা -১ | পা পমা |
 জা • গো • স বে জা • গো • আ জি পু • ণ্য দি •

৩ ৩ ১' ২ ৩
 I (পা ৭দা পমা ৭মা) I পা পমা দা পমা I সা সা সা রা | গা গা | মা -১ -১ -১ I
 • নে • • • • • • নে • • • • • পু জা দে • বে চ ল • • • •

১' ২ ৩
 I মা গা মা পা | পমা দা | -১ পমপা ৭গমা -১ II
 ম মি তাঁ • রে • • • • •

তেওরা

১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 I দা -১ দা | না -১ | সা -১ I ধী ধী সা | ৭না -১ | সা -১ I
 পু • ল কো • টে • পা ধী • জা • গে •

১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 I দা দা -১ | না -১ | সা -১ I সা সনা সধা | ৭সা না | ৭দা পা I
 ছ টে • চ • লি • স বা • • র • জা • গে •

স্বর কাকতাল

১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 I সা সা সা রা | গা গা | মা -১ -১ -১ I মা গা মা পা | পমা দা | -১ পমপা ৭গমা -১ II
 পু জা দে • বে চ ল • • • • • ম মি তাঁ • রে • • • • •

তেওরা

১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 II [নসা দা -১] দা দা -১ | না -১ | সা -১ I ধী -১ সা | ৭না -১ | সা -১ I
 হু ম • দ • ল • শ • জা বা • জে •

১' ২ ৩ [জজঁমা] ২ ৩ [১]
 I ৭জঁ জঁ -১ | জঁ: রঁ: | জঁ -১ I জঁ রঁজঁমা জঁ | জঁধী -১ | সা ধী I
 দি কে • দি • কে • ঘ • • • • কা বা • জে •

১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 I দা দা সনা | সা -১ | নসা: ধী I ৭সা গা -১৭ | ৭দা -১ | পা -১ I
 বে ধা • • ঘে • বা • স বে • • চ • • লি •

১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 I পা পা -১ | পা -১ | পা মা I পা পা গা | ৭দা -১ | পা -১ I
 তাঁ রি • জ • য • ধ্ব নি • ক • রি •

অর কাকতাল

১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 I সা সা সা রা। গা গা। মা -। -। -। I মা গা মা পা। পণা দা। -। পমপা মগমা -। II
 পু জা দে • বে চ ল • • • • • ন মি তী • রে • • • • •

তেওরা ১' ২ ৩ [মা] ১' ২ ৩ ১'
 II {সা সা রা। গা -। মা -। I মা মা -। মা গা। মা -। I মা -। মগা।
 রা দা • ই • রা • গ গ ন্ • থা • লে • উ ঠ ছে •

২ ৩ ১' ২ ৩ ১'
 I মা -। পা -। I গণা গা দা। দা -। পা -। I পসা সা -।
 ভা • হ • তা লে • তা • লে • ন ন •

২ ৩ ১' ২ ৩ ১' ২
 I সী -। সী সী I সী -। গা। দা -। পা -। I পা পা -। পা -।
 আ র্ • যে • র ই তে না • রে • ব রে র কো •

৩ ১' ২ ৩
 I পদপা মা I পা পা গা। দা -। পা -। I
 নে • • • আ ধা • রে • • •

১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 I {দা দা -। না -। সী -। I সী সী -। সী -। I
 I এ ন ন ন • • • • • স কা ল • বে • লা •

১' ২ ৩ ১' ২ ৩ [না]
 I সী সী রা। জীঃ রঃ। জী -। I জী জী -। জী -। I
 কো রো • না • কো • ব থা • থে • লা •

১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 I দা সী না। সী -। সী সী I সী গা দা। দা -। পা -। I
 গী তে • গ • দে • স বা র্ • মা • থে •

১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 I পা পা -। পা -। পা মা I পা গা গা। দা -। পা -। I
 প্রা থে র্ • দে ব্ • তা • দে থ্ • বে • রা • জে •

অর কাকতাল

১' ২ ৩ ১' ২ ৩
 I সা সা সা রা। গা গা। মা -। -। -। I মা গা মা পা। পণা দা। -। পমপা মগমা -। IIII
 পু জা দে • বে চ ল • • • • • ন মি তী • রে • • • • •

মনুষ্যত্বের বিকাশে প্রকৃত শিক্ষা।

(২)

(শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত, বি-এল)

এক্ষণে আমাদের বর্তমান শিক্ষার সাধারণ দোষ দেখা-ইয়া প্রকৃত শিক্ষার আভাস দিতে প্রবৃত্ত হইব।

দেশের স্কুল-কলেজগুলিতে ধর্মশিক্ষা ও নীতিচর্চার ব্যবস্থা নাই। শিক্ষার্থীগণ চরিত্র-গঠন পক্ষে কোনও প্রকার সাহায্য পায় না। কেবল বুদ্ধিপরিপুষ্টির বার্থপ্রয়াস ব্যতীত আধুনিক শিক্ষায় আর কিছুই লক্ষিত হয় না।

গুরুগৃহ বলিয়া এখন কোনও পদার্থ নাই। গুরুশিষ্যে প্রাণমন আদানপ্রদানের কোনও সুযোগ নাই। আচার্য্যের সহবাসে ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনাদির দ্বারা দেহমন শুদ্ধ করিবার উপায়সকল আর অবলম্বিত হয় না; তাহার ফলে দেশে ভগবৎপরায়ণতা, সার্বজনীন প্রেম, স্বদেশ-প্রীতি, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদগুণসমূহ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে চলিয়াছে এবং ঘোর অধর্ম্ম, স্বার্থপরতা ও ক্রৈব্য প্রভৃতি বৈগুণ্য লোকের হৃদয় অধিকার করিতে বসিয়াছে।

অপর পক্ষে স্কুলকলেজের এই শিক্ষা লোককে সংসারের উপযোগী করিতেছে না, জীবনসংগ্রামে তিষ্ঠিরা থাকিবার ক্ষমতা দিতেছে না। তথাকথিত শিক্ষিত যুবক কলেজ ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যেন অকুণ সাগরে পড়িতেছে এবং সময় হারাইয়া বৃথিতেছে যে আত্মাদরই শিক্ষা করিয়াছে, আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করে নাই।

এখন প্রতিকারের উপায় কি?

প্রাচীন ঋষিগণের সময় শিক্ষার্থীগণের গুরুগৃহবাসের যে ব্যবস্থা ছিল—পাশ্চাত্যদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক ও ছাত্রগণের একত্র অবস্থানের ব্যবস্থা যাহার অস্পষ্ট ছারামাত্র—তাহার পুনঃপ্রবর্তন ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

এই গুরুগৃহে সর্ব্বভাগী সম্মাসিগণ এবং নির্ভাবানু গৃহস্থ-শিক্ষকগণ (অধিকাংশ স্থলেই স্বামী-স্ত্রী একত্রে) সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া এবং “আচ-নোতি চ ধর্ম্মার্থমাচারে স্থাপয়তাপি, স্বয়মাচরতে যস্মান্ত-মাচাঃ প্রচক্ষতে”—আচার্য্যের এই লক্ষণ সার্থক করতঃ ছাত্রগণকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া যাহাতে তাহারা ব্রহ্ম-চর্য্য-পালন ও সুশিক্ষা-লাভ করিয়া সংসারের জটিল কর্ম্মক্ষেত্রে উপযোগী হয় তাহার জন্য ব্রতী থাকিবেন; এবং যাহাতে শিক্ষার্থীরা শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-সমূহের যথাযথ অনুশীলন দ্বারা আত্মজীবন, গৃহস্থজীবন ও সত্ত্বজীবন সার্থক করতঃ আদর্শ মনুষ্যত্বের দিকে

অগ্রসর হয়, সেবিষয়ে বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা বর্ণাশ্রমে বিদ্বান্দী, তাহারা যাহাতে বর্ণাশ্রমের আচার ও অনুষ্ঠানগুলি শ্রদ্ধাপূর্ত্তিতে পালন করিয়া চতুর্বর্গলাভের অধিকারী হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

এখানে আচার্য্যগণ যাতার ন্যায় সম্মেহে ও সমস্তে শিক্ষার্থীগণকে লালনপালন করিবেন এবং নিজেদের আদর্শে বাহাতে তাহারা নিজ জীবন গঠন করিতে পারে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

কেবল লেখাপড়া শিখানই এইরূপ আশ্রমের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে শিক্ষার্থীগণ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়া নিজের, সংসারের ও সমাজের উন্নতিসাধন পূর্ব্বক সুখী হইতে পারে আচার্য্যগণ তাহার চেষ্টা করিবেন; কারণ, “সা হি নাম পরা শিক্ষা যস্মা জীবঃ সুখী ভবেৎ।”

এখানে ছাত্রগণের উপর পুস্তকের বৃত্তা ভার চাপান হইবে না; অধিকাংশ সময়ে মুখে মুখে প্রকৃতির সহবাসে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইবে এবং সে শিক্ষা যাহাতে ছাত্রগণের ভবিষ্যতে জীবিকাজ্ঞানের উপযোগী হয় এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিনিচয়ের পূর্ণবিকাশে সমর্থ হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে।

বর্তমানে বিদ্যালয়সমূহে কেবল স্বরণশক্তিই প্রধা-নতঃ অনুশীলন হইয়া থাকে, কিন্তু মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ সাধন করিতে হইলে কেবল পুস্তকপাঠ করিলে চলিবে না। প্রথমতঃ চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির সুব্যবহার দ্বারা শিক্ষার্থীগণ যাহাতে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি লাভ করিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এজন্য বস্তুরহযোগে শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তার পর প্রকৃতির ঘটনাগুলির পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যাহাতে তাহাদের কারণানুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মে তজ্জপ চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষার্থীগণকে সহজ বিষয় স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অবকাশ দিতে হইবে। এই প্রকার প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনা গইয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহাদের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা-শক্তির বিকাশসাধন করিতে পারিলে মানসিক বৃত্তিগুলি উৎকর্ষ লাভ করিবে এবং শিক্ষার্থীরাও এতদূর শিক্ষায় বিশেষ আনন্দ লাভ করিবে।

এখানে অথবা প্রয়োজনবৃদ্ধি বা অভাবসৃষ্টি না করিয়া বিলাসিতা পরিহার পূর্ব্বক আত্মনির্ভর অবলম্বন করিয়া সংসার পরিচালনোপযোগী শিল্পকর্ম্মাদি ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় শিক্ষা দ্বারা, পরে বাহাতে শিক্ষার্থীরা শাস্তিময় ও শান্তিপ্রদ জীবন যাপন করিতে পারে, সেইভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইবে।

এই আশ্রমগুলি সংসারের অনুরূপ হইবে, অর্থাৎ সংসারের যে সকল বিষয়ে মানবসন্তানকে সচরাচর নিযুক্ত থাকিতে হয়, সেই সকল বিষয়ে কার্যতঃ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এই সকল আশ্রমে কৃষিক্ষেত্র, শিল্পাগার, সমবায়-ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্ক ও নানাবিধ ব্যবসাবাণিজ্যের আদর্শ অমুষ্ঠান ইহার সহিত সংযুক্ত থাকিবে; এবং সেই সকল অমুষ্ঠান পরিচালন দ্বারা শিক্ষার্থীগণ হাতে কলমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করিবে এবং সংসারে প্রবেশ-পূর্বক নিজ নিজ অবলম্বিত অমুষ্ঠানগুলি উত্তমরূপে চালাইবার উপযোগী করিয়া নিজ নিজকে গঠন করিয়া লইবে; ফলতঃ যাবতীয় সাংসারিক ব্যাপারের জ্ঞান ও কর্ম-কেন্দ্রস্বরূপ এই আশ্রমগুলি গঠিত হইবে।

শিক্ষার্থীগণ ভবিষ্যতে বাহ্যতে আদর্শ গৃহী হয়, সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। ভবিষ্যতে বাহ্যতে জ্ঞাপুরুষ বৃত্তিতে পারেন যে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ এবং পরস্পর পরস্পরের শ্রেষ্ঠ সখা এবং উভয়কে মিলিয়াই ব্যক্তিগত, সাংসারগত, জাতিগত ও মনুষ্যগত স্থখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আনয়ন করিতে হইবে, এইভাবেই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ভবিষ্যতে বাহ্যতে তাহারা উপযুক্ত পিতা ও মাতা হইয়া উত্তরোত্তর মনুষ্যত্বের উৎকর্ষসাধন করিতে পারে তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। এইরূপ শিক্ষাপ্রচারের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনা যায়। ইহার সার্থকতা কর্মক্ষেত্রে নানিয়া কিছুদিন পরীক্ষা না করিলে বুঝা যাইবে না। সেইজন্য ইহার বিরুদ্ধবাদীদের মতের বিস্তৃত আলোচনার বিশেষ আবশ্যক নাই। তথাপি যেভাবে দুই চারিটি সাধারণ আপত্তির কথা উঠিয়াছে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করতঃ ইহা কি ভাবে কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে, তৎসংক্রান্ত নিয়মাদির একটা আদর্শলিপি দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথম আপত্তি এই যে, ইহা অজ্ঞভাবে ভারতের অতীতের অনুরূপমাত্র। অতএব যে অতীত ভারতের এই হৃদয় আনিয়াছে তাহার অনুরূপে আরও ঘোরতর হৃদয় আসিয়া পড়িবে। ভারতের অতীত কি ছিল এবং তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ অংশ এই বর্তমান হৃদয়ের জন্য দায়ী তাহা নিরপেক্ষ গবেষণার জন্য এপর্যন্ত কোনও লোক জন্মান নাই এবং সেরূপ গবেষণাও হয় নাই। যতদিন তাহা না হয় ততদিন ভারতের অতীতকে একবারে অগ্রাহ্য করিয়া কোনও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না। সেইজন্য ভারতের অতীতের যে ক'টি সনাতন মূলতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সেই মূলতত্ত্বগুলি এই :—

(১) এক অব্যাহতসংগোচর অব্যক্তের পরিদৃশ্যমান ব্যক্তাবস্থার বাস্তবতার উৎকর্ষসাধন করিতে যাইয়া যেন সমষ্টির হানি না হয়। (২) সেই অব্যক্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া তাঁহাতে প্রত্যাবর্তনকালে নিজ নিজ স্বজুতুল পথ বুঝিয়া তৎতৎপথে দৃঢ়সঙ্কল্পে যাওয়াই স্বধর্মপালন এবং সেই স্বধর্মপালনেই অর্থকামমোক্ষ অর্জন করাই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। (৩) অব্যক্তের বিকাশের (অর্থাৎ সৃষ্টপন্যার্থের) মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও তাহারা পারস্পরিক হিসাবে যে এক (অর্থাৎ তাহারা এক হইতে উদ্ভূত, একে অবস্থিত এবং একেই লয় প্রাপ্ত)—এই চরম সত্যের উপর ব্যবহারিক অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান আংশিক ব্যাপার স্থাপন করাই অতীত ভারতের লক্ষ্য এবং প্রস্তাবিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রাণ। (৪) অন্নময় কোষের সমস্তা খুব কঠিন ও ব্যাপক হইলেও তৎপূরণে সর্বশক্তি নিযুক্ত রাখিলে এবং নানাভাবে নানারূপে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই জীবনের লক্ষ্য করিলে মানব চিরদিনই অপর জন্তুতর হইতে উঠে উঠিতে পারিবে না। সেই জন্য অন্নময় কোষের উন্মেষ ও চরিতার্থতাকে যতদূর সম্ভব সংযত করিয়া, প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের উন্মেষ এবং চরিতার্থতায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ এবং মানবের ভূমানন্দ-ভোগ সম্ভব হইবে।

যদি এই সনাতন সত্যের উপর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে যাইয়া অতীতের অন্ধ অনুরূপ দোষে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইতে হয় এবং জগৎবরেণ্য রবীন্দ্রনাথের “অচলায়তন” এবং বিখ্যাত স্কটের “Dwindle sons of little men” এর দোষ আমাদের মস্তকে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে সেই মানির ভার বহন করিয়াই আমাদের গন্তব্য পথে ধীরে ধীরে দোষ গুণ বিচার করিতে করিতে চলিতে হইবে। নিন্দা ও স্তুতিবাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিস্তার উদ্দেশ্যে এবং গতাশিবস্তুত্বের বিকাশ প্রকট করিতে করিতে সচ্ছন্দা-নন্দময়ের বিকাশসাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে; ‘নানাঃ পন্থা অয়নায়’।

বাদ্যালীর আত্মদ্রষ্টা মহাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে যে পথনির্দেশ করিয়াছেন তাহাই আমাদের অবলম্বনীয়। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে ভারতের উজ্জল ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি ভারতের অতীত সাধনার উপর ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা করিতে যাইয়া শাস্ত্রাদির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহার ভিতরে যে সার্বজনীন সত্য আছে তদনুসারে সমাজের স্ৰষ্টা ভিত্তি একগুণে স্থাপন করিতে হইবে, ইহাই

তাহার মহান উপদেশ। তদনুসারে এই শিক্ষাপদ্ধতি গঠন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাহাতে সিদ্ধিলাভ ঘটয়াছে কি না তাহা মনীষিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

আর একদল আছেন যাহারা বলেন যে প্রথমাবস্থায় ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় ইংরাজের এখানে শাসনকর্তৃত্বহিসাবে অবস্থানরূপ বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলে কখনও সফল হইতে পারে না। সেইজন্য বাল্যকাল হইতে ইংরাজীশিক্ষার ব্যবস্থা বঞ্চিত। আর বাল্যকাল হইতে ইংরাজীশিক্ষার বিধান না করিলে পরে ভাল করিয়া ইংরাজীশিক্ষা সম্ভব হয় না। তাহারা আরও বলেন যে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে স্বদেশী ভাষার সহিত শৈশবকাল হইতেই অপর আর একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে এবং সেইরূপ ব্যবস্থার ফলে জাতিগত ঈর্ষা-দ্বेष হ্রাস হয়।

ইহার উত্তরে বলিয়া এই যে, এই শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলনকালে বাস্তবিক হিসাবে ইংরেজশাসনকর্তৃত্ব উপেক্ষা করা হয় নাই। উহা যে আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমাদের আত্মোদ্ধোধনের, এবং আত্মচরিতার্থতার বিশেষ প্রতিকূল ইহা স্থির বুঝিয়াই তাহার প্রতিকূলাচরণের দোষ-নিবারণার্থে তাহার সহযোগিত্ব অস্বীকার করিয়াই ইহাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। যখন সমাজের প্রাণসঞ্চার হইবে এবং সমাজ আত্মস্থ হইবে তখন বৈদেশিক শক্তির সহিত আদানপ্রদানের কথা উঠিতে পারে। এক্ষণে তাহা করিতে যাইলেই জীর্ণ শীর্ণ প্রাণের ধ্বংসের গতি আরও দ্রুত চলিতে থাকিবে।

বাল্যকাল হইতে ইংরাজীশিক্ষা না করিলে যে ইংরাজীশিক্ষা লাভ ভাল হয় না ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ মাতৃভাষা ভালরূপ শিক্ষা হইলে অপর একটি ভাষা শিক্ষা সহজ হয়। ইহার প্রমাণরূপ দেখা যায় যে অনেক ইংরেজ এখানে আসিয়া অল্পদিনে বাঙ্গলাভাষার পারদর্শিতা লাভ করেন। ইহাও দেখিয়াছি যে সমস্ত বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করার পর শেষ দুই বৎসর মাত্র ইংরাজী বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ মেধাবী ছাত্র না হইয়াও উত্তমরূপে প্রবেশিকা (matriculation) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ইউরোপ বা আমেরিকাপ্রদেশে শৈশবে যে বিদেশী-ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানের ফলে বতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে এই শিক্ষাপদ্ধতির অল্পরূপ শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইলে পর বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা তৎ তৎ স্থানে আছে। সে বাহা হউক, অনায়াসে ক্ষীণপ্রাণ প্রবল রাজ-শক্তিপ্রত্যাহত ও তাহার আগাততঃ উজ্জলতার মুগ্ধ ভারতের পক্ষে শাসকের ভাষা শৈশবে শিক্ষার ব্যবস্থা

করিলে আত্মোদ্ধোধনের ব্যাঘাত ঘটিবে ইহা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যায়।

আর একদল বলেন যে, যাহারা প্রচলিত শিক্ষার বিরোধী তাহারা স্থনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতির একটা আদর্শ দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন নাই এবং এযাবৎ বাহা করিয়াছেন তাহা বর্তমান শিক্ষার অন্ধ অমুকরণ মাত্র। ইহা খুব যুক্তিযুক্ত সমালোচনা এবং ইহা যে আমি অন্তরে অন্তরে অনেক দিনই কলুষিত করিয়াছি তাহার প্রমাণ এই যে, আমি এই দোষ পরিদর্শনপূর্বক ১৯১৫ সালে জাতীয় শিক্ষাপরিষৎকে একখানি পত্র দিয়াছিলাম। তাহা আমার প্রণীত Educational Problems নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ছাপা হইয়াছে; বাহা হউক, সেই দোষ পরিহারকল্পে আমি এই পনের বৎসরকাল প্রাণপণ প্রয়াস ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াও জাতীয় জীবনসঞ্চারের এই প্রধানতম কার্যে কিছুই অগ্রসর হইতে পারি নাই। সেইজন্যই এক্ষণে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সম্মুখে আমার মতামত লইয়া উপস্থিত হইলাম। ভরসা এই, যদি তাহারা ইহাতে মঙ্গলের ও সত্যের বীজ নিহিত আছে বলিয়া মনে করেন, তবে তাহারা নিশ্চয়ই সেই বীজের উন্মেষসাধন করতঃ ছাত্রপ্রদ মহামহীকৃৎসরের আবির্ভাব সাধন করিতে কখনই বিরত থাকিবেন না। বাহা হউক, অত্র লিপিবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে, যে ইহা প্রচলিত শিক্ষার অন্ধ অমুকরণ নহে। অনেক স্থলেই মূলতঃ তাহার সহিত বিসদৃশ; যে সকল সৌসাদৃশ্য দেখা যাউতেছে তাহা সকল শিক্ষার অন্ধ বলিয়াই স্থান পাইয়াছে, অন্ধ অমুকরণার্থ নহে।

এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন কার্য কত আয়াসসাধ্য ও কত ব্যয়সাপেক্ষ তাহা মনে করিলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তবে মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই। বিশেষতঃ আমরা যে দুরবস্থায় এক্ষণে পতিত, তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে আমাদের পক্ষে এই দৃঃসাহসিক কার্যে বিরত থাকিলে চলিবে না। অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে সামর্থ্য অহুসারে পদবিক্ষেপ করতঃ শক্তিসামর্থ্য ও অর্থসঞ্চয় করিতে করিতে এই মহাত্মের উদ্‌ঘাপন করিতেই হইবে। নচেৎ ভারতের মরণ অবশ্যস্বাবী।

‘এগ্রিকালচারেল কমিশনে’ আমি যে মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলাম তাহাতে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই, ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহাতে আরও বলিয়াছিলাম যে ইহার প্রাথমিক বিভাগে যে শিক্ষা তাহা জল বায়ু আকাশের ন্যায় সকলের পক্ষে মুক্ত ও মুক্ত করিবার জন্য ইহার যাবতীয় খরচের ½ অংশ স্টেট হইতে দিয়া এবং ½ অংশ স্থানীয় লোকদিগের

নিবন্ধ হইতে লইয়া অষ্টমতনিক হিসাবে ভারতের প্রতি শিশুর জন্য ব্যবস্থা করা ষ্টেটের অবশ্য কর্তব্য। অপ্রা-
সঙ্গিক হইলেও না বলিয়া থাকা যায় না যে সেই মন্তব্য
'এগ্রিকালচারেল কমিশনের' মন্তব্যের প্রতিকূল বিধায়
কমিশনের দৃষ্টিত অংশে তাহা স্থান পায় নাই। যাহা
হউক, অ'র গির হইয়া বসিবার যুহুর্ভূমাত্র সময় নাই।
ভারতের কল্যাণে মাত্রেরই প্রাণপণে এই কার্যে
লাগিয়া যাইতে হইবে। নিজ নিজ বিশিষ্ট মতবাদ
ফুটাইবার অবকাশ রাখিয়া সাধারণ মতামুসারে নির্দ্ধারিত
কার্যে সকলে এসদেহে একমনে ও একপ্রাণে না লাগিলে
ভারতের তথা জগতের মঙ্গলের সূচনা হইবে না।

ভারত যদি আজ স্বাধীন থাকিত তাহা হইলে এই
বার্ষিক ষ্টেট স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াই সুসম্পন্ন করিতে অগ্রসর
হইতেন। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আমরা
হতাশ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের
প্রত্যেককেই এই বিরাট ব্যাপার গঠন করিতে নিজ
নিজ শক্তিসামর্থ্য অমূল্যেরে কার্যমনোবাক্যে লাগিয়া
যাইতে হইবে। এইরূপে যদি একদিন ভারতের জীবনী-
শক্তি প্রবল হইয়া উঠে তবেই ভারতের মুক্তিস্বাভ ও
জগতের শান্তিস্বাভ ঘটবে, নহে নহে।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ (৪)

তত্ত্ববেধিনী পত্রিকা—১৭৮৯ শক, অগ্রহায়ণ—
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে
যে অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে—
“যেদিন * * * মহাত্মা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে পবিত্র
ব্রহ্মোপাসনার জন্ত একটি সাধারণ গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন
সেইদিন ইহার প্রকৃত মঙ্গলের অভ্যাস হইল”।

১৭৯১ শক, ফাল্গুন—মাদোৎসবে তদানীন্তন সুপ্র-
সিদ্ধ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বলেন—“যে দিবস * * * ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়,
সেই দিবসকে চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য আমরা * * *
এই ১১ই মাঘ * * * একত্রিত হই। * * * চতুর্দশিংশৎ
বৎসর গত হইল * * * এখানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত
হইয়াছে”।

১৭৯২ শক ফাল্গুন—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি
দেবেন্দ্রনাথ যে উপদেশ দেন, তাহাতে আছে—“১১ মাঘ
ইহারই জন্য স্মরণীয় যে, সকল প্রকার পৌত্তলিকতা
পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের
উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলাম”।

১৭৯৩ শক ফাল্গুন—শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর
বক্তৃতায়—“অদ্য দ্বাচত্বারিংশৎ বৎসর হইল, বঙ্গভূমিতে
ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে”।

“শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন—অন্য আমা-
দের এই ব্রাহ্মসমাজ দ্বাচত্বারিংশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়া
নববর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে”।

১৭৯৪ বৈশাখ—“আদি ব্রাহ্মসমাজ দ্বাচত্বারিংশৎ বৎ-
সর অতিক্রম করিলেন।”

১৭৯৫ ফাল্গুন—“গত ১১ মাঘ শুক্রবার চতুর্দশিংশৎ
সাংসারিক ব্রাহ্মসমাজ”।

শ্রীযুক্ত বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন—“চতুর্দশিংশৎ
ব্রাহ্মসমাজ উন্নত রহিয়াছে”।

শ্রীযুক্ত দীপাননাথ ঘোষ বলিলেন—“অন্য এই ব্রাহ্ম-
সমাজের চতুর্দশিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল।”

১৭৯৬ ফাল্গুন—শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বলেন—“এই পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষকাল প্রতি বৎসর ১১
মাঘে ব্রাহ্মগণ * * * উৎসাহিত করেন।”

১৮০৪ ফাল্গুন—পাণ্ডুরোঘাটানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-
নাথ ঠাকুর বলিলেন—“অদ্য ব্রাহ্মসমাজ ত্রিংশৎ বর্ষ
অতিক্রম করিয়া চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষে পদনিক্ষেপ করি-
য়েছে”।

১৮০৮ চৈত্র—“সাধারণ সমাজের অন্তর্গত ছাত্র-
সমাজের অভিনন্দন-পত্র—ব্রাহ্মাব্দ ৫৮, ১৭ মাঘ” এই
বৎসর মহর্ষিদেবের “উপহার” প্রকাশিত হয়।

১৮১৩ চৈত্র—“হরিসেনামণ্ডনী কর্তৃক” শ্রীমৎ প্রধান
আচার্যের প্রতি প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের প্রত্নাত্তর—
১০ই ফাল্গুন ৬২ ব্রাহ্মসম্বত, ১৮১৩ শক।

১৮১৮ আষাঢ়—ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—“রামমোহন রায়
* * * ১৭৯১ শকে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।”

১৮২৮ আশ্বিন—শ্রীযুক্ত দীপানচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন—
“১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার ব্রাহ্মসমাজের জন্ম
হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া ইহা স্মরণ
করিলে পরমানন্দ পাইবেন।”

১৮৩৭—মাঘ—ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—“অবশেষে ঘটনাবশে চিৎপুর
রোডের উপর জোড়াসাঁকোস্থ ফিরিঙ্গি কমললোচন বহু
বাটা (বর্তমান আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের সমুখস্থ বাটা) ভাড়া
লইয়া স্বদেশীয়দের প্রথম ব্রহ্মমন্ডপ সংস্থাপিত হইল।
১৭৫০ শকে ৬ই ভাদ্র * * * ব্রাহ্মসমাজের আদিমতম
ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।”

“১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ অবধি * * * নূতন গৃহে

সমাজের কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। “১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী ব্রাহ্মসমাজের জমিখণ্ডের ক্রেতাগণ ইহাকে উষ্ট সম্পত্তি করেন।”

১৮৪০ আশ্বিন—‘ভাদ্রোৎসবে ব্রাহ্মসম্মিলন’ প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত চিত্তামণি চট্টোপাধ্যায় লেখেন—“১১ মাঘ ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী গৃহ প্রতিষ্ঠার দিন বলিয়া ঐ পবিত্র দিনটী ব্রাহ্মসাধারণের মাঘোৎসবের দিন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৬ই ভাদ্রে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রহ্মোপাসনার স্থাপত্য হয়। ঐ দিনটীর গৌরব স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে ভাদ্রোৎসব হইয়া থাকে।”

১৮৪৪ ভাদ্র ও আশ্বিন—ব্রাহ্মসমাজ সঞ্চরীয় পত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় লেখেন—“ব্রাহ্মসমাজের জন্মাব্দের গণনা সম্বন্ধে আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। * * * সম্পত্তি নানাস্থানের ব্রাহ্মগুলীতে ভাদ্র মাসে ভাদ্রোৎসব হইতেছে। * * * তাহার কারণ, ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসের ৬ষ্ঠ তারিখেই প্রথমে ব্রহ্মোপাসনাসভার প্রতিষ্ঠা হয়। * * * ১৭৫০ শকে ৬ই ভাদ্র যে উপাসনাসভার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাই ব্রাহ্মসমাজের মূল উৎস। * * * ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসকে ব্রাহ্মসমাজের জন্মের সময় বলিয়া গণনা করিলে, বর্তমানে ব্রাহ্মক ২৪ হয় এবং আগামী ভাদ্র মাসের ৬ষ্ঠ তারিখ হইতে ব্রাহ্মক ২৫ গণনা করিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার প্রতিনিধি—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ধর্মতত্ত্ব এবং তত্ত্বকৌমুদীতে ব্রাহ্মক ২৩ লিখা হইতেছে। আরও বিবেচ্য এই যে, ধর্মতত্ত্ব এবং তত্ত্বকৌমুদী মাঘোৎসবের পর হইতে এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বৈশাখ মাস হইতে ব্রাহ্মদের গণনা করিতেছেন।”

ইহার উত্তরে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে—“১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র প্রথম উপাসনাসভা সংস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু তাহাও ইউনিটেরীয়দিগের সভাগৃহের ন্যায় ভাড়াটিয়া স্থানে হওয়াতে ঐ সভার স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সংশয় ছিল। ঐ তারিখ ধরিয়া যদি ব্রাহ্মসমাজ গণনা করিতে হয়, তবে অ্যাডাম সাহেবের সহিত মিলিতভাবে যে সময়ে উপাসনাসভা হইয়াছিল, তাহা ধরিয়াই বা ব্রাহ্মসমাজ গণনা করা হইবে না কেন? ভূমি ক্রয় করিয়া তত্পরি নবনির্মিত গৃহে যখন ব্রাহ্মসভা স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই অবধি ধরিয়াই ব্রাহ্মসমাজ গণনা করা আমাদের মতে বিধেয়। এই হিসাবেই আমাদের পূর্ববর্তী আচার্যেরা ব্রাহ্মসমাজ গণনা করিয়াও আসিয়াছেন। এই গণনা যখন প্রথম অবধি স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে, তখন কোন বিশেষ কারণ বিনা এই

গণনা পরিবর্তিত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

লেখক বৈশাখ হইতে বৎসরগণনা সম্বন্ধে যে আপত্তি তুলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়—ধর্মসম্প্রদায় হউক, বা রাজনৈতিক সম্প্রদায় হউক বা অন্য কোন সম্প্রদায় হউক—নিজ নিজ প্রতিষ্ঠার দিন অবধি নূতন বৎসর গণনা করিতে থাকিলে নানা বিষয়ে বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সমস্ত ভারতে যখন ১লা বৈশাখ হইতে নববর্ষ ধরা হয়, তখন অন্য কোন দিন হইতে নববৎসর গণনা করিয়া বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করা যুক্তিসঙ্গত নহে। * * * যতদূর সম্ভব দেশের ভাবধারার সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া কাজ করিলেই কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা অধিক।”

১৮৪২ ভাদ্র—“ব্রাহ্মসমাজের পূর্বকথা,” শ্রীযুক্ত চিত্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখিত—“রাজা রামমোহন রায়ের জীবদ্দশায় চিৎপুর রোডস্থিত কমলগোচন বস্তুর বাজিতে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র তারিখে প্রকাশ্য ব্রহ্মোপাসনা হয়। * * * প্রাপ্ত ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার তারিখে প্রক্যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সহিত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অপর যোগটী ব্যাখ্যান দ্বৈশান বাবু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ বাহির করেন।.....

“১৭৫১ শকের ১১ মাঘ তারিখে বর্তমান আদি-ব্রাহ্মসমাজ গৃহের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ দিন হইতে গণনা করিয়া বার্ষিক উৎসবের সংখ্যা বর্তমানে নিরূপিত হইয়া থাকে। রামমোহন রায় তৎপূর্বে আত্মীয়সভা নামে একটা সভা—১৭৩৭ শকে স্থাপিত করেন। ঐ আত্মীয় সভাতে উপনিষদাদি পাঠ ও সঙ্গীতাদি হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ আত্মীয়সভাই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সূচনা। আদিব্রাহ্মসমাজগৃহ স্থাপনাবধি উহাতে প্রথম অবস্থায় আত্মীয় সভার অল্পরূপই পাঠ ও সঙ্গীত হইতে আরম্ভ হয়। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি বলি যে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র হইতে ব্রহ্মোপাসনার সূচনা হয় নাই, উহার পূর্ব হইতেই আত্মীয়সভার ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে উহা অসঙ্গত হয় না। * * * ১৭৩৫ শকে রংপুর হইতে রাজা কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন। * * * ১৭৩৭ শকে রাজা মণিক-তলায় নিজ উদ্যানগৃহে আত্মীয়সভা স্থাপন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সে স্থান পরিবর্তন করিয়া তাঁহার বটী-তলা বাটীতে সভা হইত। তদনন্তর কতক দিবস তাঁহার শিমুলিয়াস্থিত তবনে সভা হইয়া পুনর্ব্বার মণিকতলার উদ্যানে সভা আরম্ভ হইয়াছিল। সারাক্ষণে আত্মীয়-