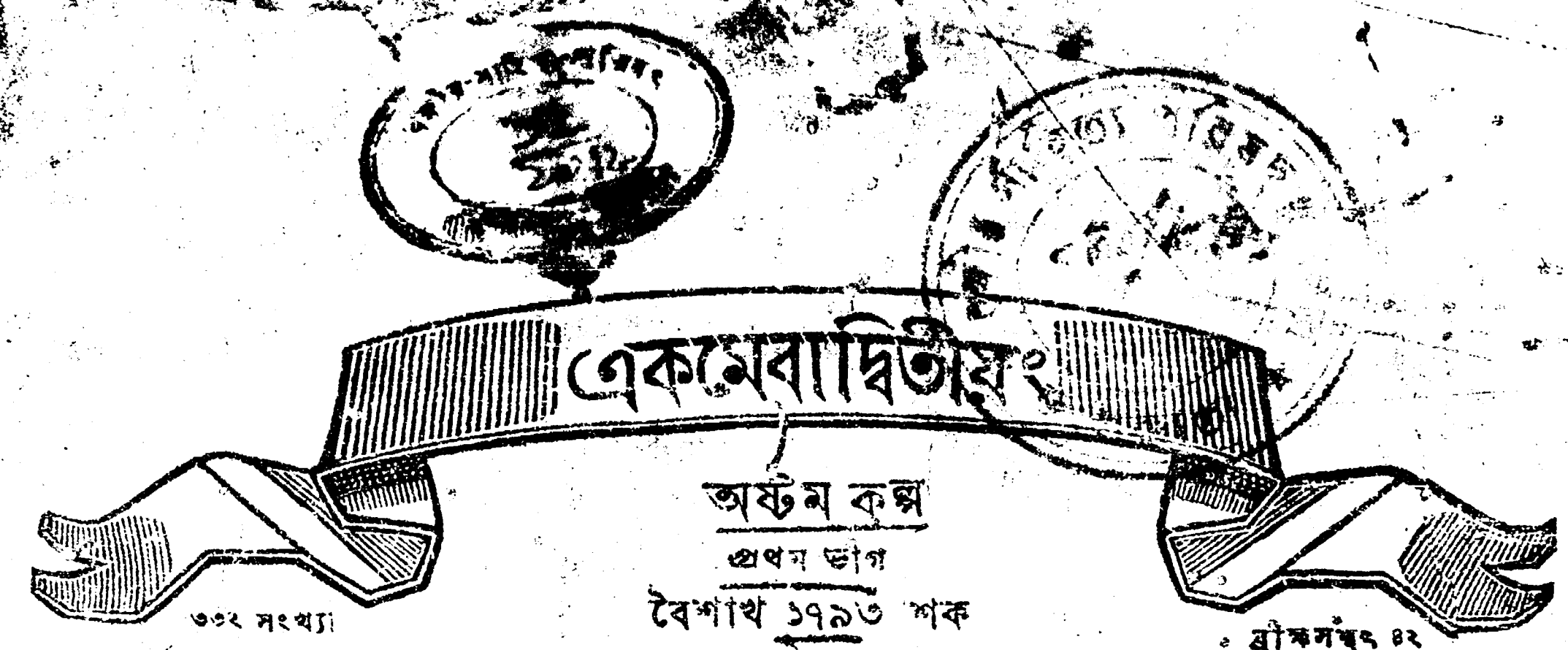


১. আকারাদি বর্ণক্রমে অক্ষর কল্পের প্রথম ভাগের সূচী পত্র

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
আকর প্রামে ব্রহ্মোপাসনা		প্রথম স্কট মন্ত্রবোর প্রথম দৈহিক-	
কাদীন বক্তৃতা ... ৩৩৭ ...	৯১	গতি, প্রথম ইঞ্জির-বোধ ও প্রথম	
আত্ম নিবেদন ... ৩৪০ ...	১৪২	বুদ্ধি-ক্রিয়া সম্বন্ধে আত্ম-ব্রতান্ত ৩৩৮ ...	১০৯
আবিষ্কারের উপদেশ ... ৩৩৬ ...	৭৬	পৃথিবী ও মনুষ্য ... ৩৩৪ ...	৩৭
ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের		পৃথিবী ও মনুষ্য ... ৩৩৫ ...	৪৪
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ... ৩৩৯ ...	১২৪	ব্রহ্ম-সঙ্গীত ... ৩৪৩ ...	১৮০
উপদেশ ... ৩৩২ ...	১৬	ব্রাহ্ম পরিবার ... ৩৩৭ ...	৮৫
উপদেশ ... ৩৩৩ ...	২৭	ভবানীপুর উনবিংশ সাংঘৎসরিক	
উপদেশ ... ৩৩৪ ...	৩৩	ব্রাহ্মসমাজ ... ৩৩৬ ...	৬৭
উপদেশ ... ৩৩৫ ...	৪৯	ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান	
উপদেশ ... ৩৩৬ ...	৬৫	জাতির সম্মিলন ... ৩৩২ ...	২
উপদেশ ... ৩৩৭ ...	৮১	বর্ষশেষ দিবসের ব্রাহ্মসমাজ ... ৩৩৩ ...	১৯
উপদেশ ... ৩৩৯ ...	১১৩	বিজয়রুক্ষ গোপ্বামির	
ঋগ্বেদ সংহিতা ... ৩৩২ ...	১	প্রশ্নাবলির উত্তর ... ৩৩২ ...	৮
ঋগ্বেদ সংহিতা ... ৩৩৩ ...	১৭	বৈদান্তিক মত ... ৩৪০ ...	১৩৫
কোরানের উপদেশ সং গ্রহ ... ৩৪৩ ...	১৮৭	বৈদান্তিক মত ... ৩৪১ ...	১৫০
জগতে ঈশ্বর দর্শন ... ৩৪০ ...	১৩০	বৈদান্তিক মত ... ৩৪৩ ...	১৮৬
জীব ও উদ্ভিদাদির স্বত-উৎপত্তি		সহজ ভাব ... ৩৩৮ ...	২৭
বিষয়ক মত ... ৩৩৭ ...	৮৯	সাকার-উপাসকদিগের প্রশ্ন ... ৩৩৮ ...	১০৬
স্ট্রীলোকের কুলনাম ... ৩৩৪ ...	৪১	সামবেদি কর্ম্মান্তান-পদ্ধতি ... ৩৪০ ...	১৪১
দ্বাচক্রারিংশ সাংঘৎসরিক		সামবেদি কর্ম্মান্তান-পদ্ধতি ... ৩৪৩ ...	১৮৮
ব্রাহ্মসমাজ ... ৩৪২ ...	১৬১	স্বয়ং দোষী গুণ ... ৩৩৩ ...	২৫
ধর্ম্ম প্রচার ... ৩৩৩ ...	২২	স্বাস্থ্যসাধন ... ৩৪০ ...	১৩৮
ধর্ম্মশিক্ষক ... ৩৩৬ ...	৭১	স্বষ্টির অন্তর্গত নিয়ম ... ৩৪১ ...	১৫৩
ধর্ম্মশিক্ষা ... ৩৩৫ ...	৫১	হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস ... ৩৩৫ ...	৫৭
ধর্ম্ম ও পাদার্থ-বিদ্যা ... ৩৩৭ ...	৮৩	হিন্দুজাতি ও ব্রাহ্মধর্ম্ম ... ৩৩৯ ...	১১৭
ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর ... ৩৩৭ ...	৮৭	হিন্দু-শাস্ত্র ও হিন্দু-জাতি ... ৩৩৮ ...	১০২
ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাব ... ৩৪০ ...	১৩৩	A Lecture in reply to the Query	
ধর্ম্মই স্বথের মূল ... ৩৪৩ ...	১৮১	"What is Brahmoism" ৩৩২ ...	১১
ধর্ম্মোন্নতি ... ৩৪০ ...	১৩১	A Lecture in reply to the Query	
ধর্ম্মের উন্নতি সাধন ... ৩৩৮ ...	৯৯	"What is Brahmoism" ৩৩৩ ...	২৯
নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ ... ৩৩৪ ...	৩৫	A Lecture in reply to the Query	
নূতন পুস্তক ... ৩৩৫ ...	১৬	"What is Brahmoism" ৩৩৪ ...	৪২
নূতন পুস্তক ... ৩৩৬ ...	৭৭	Prayer ... ৩৩৬ ...	৬৩
নূতন পুস্তক ... ৩৩৭ ...	৯৪	Prayer ... ৩৩৭ ...	৭৯
নূতন পুস্তক ... ৩৪০ ...	১৪৩	Letters from and to the Vada	
নূতন পুস্তক ... ৩৪১ ...	১৬০	Somajam, Madras ... ৩৩৭ ...	৯৫
পাপ ও পুণ্য ... ৩৪১ ...	১৪৫	Theistic toleration and	
পর লোকের সম্বন্ধ ... ৩৩৯ ...	১১৫	diffusion of Theism ... ৩৪১ ...	১৫৭
পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের		Professor Max Muller's	
সোপান ... ৩৩৯ ...	১২৭	'Opinion' ... ৩৪২ ...	১৮০

সংখ্যা ১২২৮ । কলিকাতা ৪২৭২ । ১ ইচ্ছা নুধবার ।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাদান্তর্বিদ্যমপ্রকাশনান্যে ভিক্রমানীভূতিনং সর্বমপূজ্যং । তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতঃ । বিশ্বমেতৎ-
নেবাদিতীরং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্তু সর্বাধর সর্বমিতং সর্বশক্তিমদ্ভুং পূর্বমপ্রতিমমিতি । একসা তস্যৈবোপাসনয়া
পারিত্যিকমৈতিকং স্ততস্তত্ত্বি । তন্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনম্বেব ।

ঋগ্বেদ সংহিতা ।

প্রথমমণ্ডলস্য ঋগ্বেদশংখ্যাকে তৃতীয়ং স্কন্ধং ।
কুৎস ঋষিঃ ত্রিক্ট পৃচ্ছন্ঃ ইন্দ্রায়ী দেবতে ।
১২৩৬

১। য ইন্দ্রায়ী চিত্রতমোরথো
বান্ধতি বিশ্বানি ভুবনানি চর্ষে ।
তেনাযাতং সুরথং তস্থিবাংসা-
খা সোমস্য পিবতং স্ততস্য ।

১। হে 'ইন্দ্রায়ী' 'চিত্রতমঃ' অভিশেষেণ চাযনীযঃ 'বাং'
যুবধোঃ সঙ্কল্পী 'যঃ রথঃ' 'বিশ্বানি ভুবনানি' ভূতজাতানি
'অভিচর্ষে' অভিমুখ্যেণ পশ্যতি স্ববর্নমযজ্ঞাৎ রত্নখচিত-
স্বাস্ত্রং সঙ্কল্পিতঃ কুৎসং জগদ্ধাসযতীতার্থঃ । 'তেন' স্বধেন
'আযাতং' অশ্বময়জ্ঞমাগচ্ছতং তৎ কিং পর্যাযেণ নে-
ত্যাৎ 'সুরথং' সমানমেকং রথং 'তস্থিবাংসা' যুগপদে-
বাস্থিতবস্তৌ যুগ্মাণ্ডজতং ন পর্যাযেণেত্যাৎ । 'অখা'
আগমনানস্তরং 'স্ততস্য' ঋজিগৃভিরভিমুতং 'সোমস্য'
'সোমং' স্বাংশলক্ষণং তদেবদেবতং বা 'পিবতং' ।

অগ্নি! তোমারদিগের
বনকে প্রকাশ করে,
যাত্র রথে অস্বত্ব
আসিয়া অভিমুখ

২। যাবদিদং ভুবনং বিশ্বম-
স্তুরব্যচা বরিমতা গভীরং ।
তাবা অযং পাতবে সোমো জু-
স্তুরমিন্দ্রায়ী মনসে যুবত্যাং ।

২। 'বিশ্বং' সর্বং 'ইদং ভুবনং' রূপং 'যাবৎ অস্তি'
যাবৎ প্রমাণং ভবতি, কীদৃশং 'উরব্যচাঃ' বিস্তীর্ণব্যাপনং
সর্বব্যাপকমিতি; এবং, তথা 'বরিমতা' বরিমোক্তেনাঙ্গীষেণ
গৌরবেণ 'গভীরং' গভীরোচ্যোপেতং হে 'ইন্দ্রায়ী' 'পাতবে'
'যুবত্যাং' পাতুং 'অযং' 'সোমঃ' 'তাবান্ অস্ত' তাবৎ-
প্রমাণোভবতু, তথা 'মনসে' যুবধোরস্তঃস্বরণায় 'অরং' স
নোমঃ পর্যাযেণো ভবতু ।

২। এই সর্বব্যাপক ও স্বীয় গৌরবে
গভীর জগতের যে রূপ পরিমাণ আছে,
হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমারদিগের পানের
নিমিত্তে এই সোমের অঙ্গণ পরিমাণ হউম
এবং তাহা তোমাদের মনে পর্যায হউক ।

৩। চক্রাথে হি সূধ্য ১ ড্রাম
তুদ্রং সধীচীনা ব্রহ্মহণা উতস্থঃ ।
তাবিন্দ্রায়ী সূধ্য ঋনিষদ্যাবৃক্ষঃ
নোমস্য বৃণাবৃষেথাং ।

৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমারদিগের কল্যাণতম নামদ্বয় তোমরা একত্রিত করিয়াছ। হে বৃদ্ধ হস্তা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা উভয়ে সংযুক্ত হইয়াছ। অতএব তোমরা একত্রিত হইয়া বেদীতে উপবেশন পূর্বক সোমের স্বীয় স্বীয় ভাগ গ্রহণ কর।

১২৩৯

৪। সর্বিদেষ্ণাগ্নিধামজানা য- তস্চা বহির্কৃতিস্তিরাণা। ত্রী- তৈঃ সোমৈঃ পরিষিক্তেভির্বা- গেন্দ্রাগ্নী সৌমনস্য যাতং।

৪। 'অগ্নি' গার্ভপত্যাদিষু অহাধানাদিনা 'সর্বিদেষ্ণু' নামাগ্নিদেষ্ণু দীপ্তেযু সস্ব 'জানজানা' হবীংযাজানা- ঙ্গন্তৌ 'যতস্চা' তদনস্তরং যাগার্থং পুত্রীতস্তুটৌ 'বহির্কৃ' রেদ্যাং বহির্গপ 'তিস্তিরাণা' তাত্তীর্বাং কৃতবন্তৌ অগ্নিধাম- ত্রিতপ্রস্থাতরৌ এবন্তুটৌ অতুতাং। তথা সতি হে 'ইন্দ্রাগ্নী' 'ত্রীতৈঃ' 'ক্ষিপ্রংমদকটরঃ' 'পরিষিক্তেভিঃ' পরিঃ সর্বেষু গ্রহচমসাদিহাসিতকঃ সোমৈঃ 'কেতুতুটৈঃ' 'জর্জাক' 'অন্দভিমুখং' 'জাযাতং' 'জাগচ্ছতং' কিমর্থং 'সৌমনস্য' 'সৌমনস্য' অস্মাকনমুগ্রহাযেত্যর্থঃ।

৩। অগ্নি সমাক রূপে প্রদীপ্ত হইলে অগ্নি ও প্রতিপ্রস্থাতরা হবির্দান ও অক গ্রহণ এবং বেদীতে কুশা আস্তরণ করেন। অতএব হে ইন্দ্র ও অগ্নি! গ্রহচমসাদিতে পরিষিক্ত শীত্ৰ উন্নতকারী সোমের নিমিত্তে আমরাদিগের প্রতি অনুগ্রহ পূর্বক অতিমুখে আগমন কর।

১২৪০

৫। যানি স্রাগ্নী চক্রখুর্বির্য়ানি

নি যানিকৃপাণ্যুত বৃগ্যানি। যা- বাং প্রত্নানি স্র্যা। শিবানি তে- ভিঃ সোমস্য পিবতংস্তুতস্য।

১। ৭। ২৬।

৫। হে ইন্দ্রাগ্নী 'যানি' 'নীর্য়ানি' বৃত্রধাদিরূপানি 'চক্রখুঃ' কৃতবন্তৌ যুবাং 'যানি' চ 'রূপানি' নিরূপায়াণানি নবীর্য়ানি-ভূতজাতানি কৃতবন্তৌ ইন্দ্রাগ্নিত্যাং হি সর্কং জনং সৃজতে, ইন্দ্রঃ স্র্যায়ায়ন্য বৃজিৎ সৃজতি বৃক্টেঃ সকা- শাৎ সর্কু প্রাণিনঃ উপদ্যতে। 'উত' অপিচ যানি 'বৃগ্যানি' বৃক্ষিভবানি বৃষ্টিপ্রদানাদিরূপানি কর্মানি কৃত- বন্তৌ যুবাং। তথা 'বাং' যুংযোঃ সম্প্রদানি 'প্রয়ানি' চিরন্তনানি 'শিবানি' শোভনানি 'যা' যানি 'স্র্যা' সপি- যানি স্তি, 'ভেভিঃ' ইতঃ সর্কঃ সর্কিতৌ যুবাং 'স্তুতস্য' সোমস্য 'অভিমুখং' সোমং 'পিবতং' সগাং ২৬।

৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা বৃত্র বধে যে সকল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলে এবং যে সকল রূপ সৃষ্টি করিয়াছিলে, ও যে সকল কর্ম করিয়াছিলে, আর তোমারদিগের উভয়ের যে চিরন্তন শোভন সপিস্ব আছে, সেই সন্মুদায়ের সহিত তোমরা আসিয়া অতিমুখ সোম পান কর। ১। ৭। ২৬।

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান জাতির সম্মিলন

ইতিহাস রচনাটী হিন্দু-মানসক্ষেত্রের স্বাভা- বিক ফল নহে, সুতরাং হিন্দুদিগের বাহা কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাও তাহা- দিগের বিজেতা মুসলমানদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

মুসলমানদিগের আসিবার আগে ভারত বর্ষে কিরূপ সামাজিক অবস্থা- মীমাংসা করিতে গে- ভিন্ন আর কোন যথার্থ। তাঁহারা! প্ৰবীনে বাস করিতেন অপেক্ষাকৃত আরও ক

পুরাতন কালে সমস্ত ভারতবর্ষে কি এক রাজার শাসন ছিল? না সেই একাধিরাজ্য কালক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়? কোন কোন অসাধারণ বীর পুরুষ মনুদিত হইয়া কি এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গুলিকে একত্র সম্মিলিত করিয়া পরে এক একটা বৃহৎ সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন ও সেই মহাবাহুগণ যত দিন ঐ সকল রাজ্য ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তত দিনই ঐ সকল রাজ্য সমগ্র ছিল ও পরে তাঁহারা পৃথিবী হইতে অপসৃত হইলেই পুনরায় সেই সকল রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া গেল? — এই সকল প্রশ্ন আমরা কোন মতেই মীমাংসা করিতে পারি না। বাহাদিগকে আমরা হিন্দু বলি, ইতিহাস হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সমস্ত উপদ্বীপটিকে বাহাদি- গের অভিনয়-স্থল বলিয়া নির্দেশ করি- য়াছে, তাঁহারা প্রথম কোথা হইতে আসি- য়াছেন, তাহাও আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না।

এই উপদ্বীপটী বোধ হয় হিন্দুদিগের আদিম জন্মস্থান নহে। সাধারণ মত এই ও ইতিহাসবেত্তাগণ এই রূপ অনুমান করেন যে হিন্দুগণ উত্তর পশ্চিম কিম্বা একেবারে উত্তর হইতে এই ভারতবর্ষে আগিয়াছিলেন(১) হিন্দুগণের আগমন কাল তাঁহারা খৃস্টী- য়ের দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে বলিয়া নিরূপণ করেন(২)। এই কালাবধি তাঁহারা গুজ- রাটের পশ্চিমান্ত হইতে বঙ্গ ও বেহার প্রদেশের পূর্ব-সীমা জনদায়র পর্যন্ত শ্রেণী, পর্য্যন্ত শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

(১) টিবেটিয়দিগের অক্ষর দেবনাগরীয়েয় সাহিত্য অনেক দায়িত্ব দেয়া যায়। Briggs (২) বেকলি, উড, উইলসন সাহেব, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গণনা দ্বারা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। Briggs's land-tax in India.

এতদ্ব্যতীত, মনুর কতকগুলি বচন দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা তৎকালেও বিক্ষাচল অতিক্রম করেন নাই, বিগৎ- কাল পরে এই শ্রীমা উল্লঙ্ঘন করত ক্রমাৎ দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া অবশেষে সমস্ত উপ- দ্বীপময় ব্যাপ্ত হইয়া পাড়িলেন।

উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করীন, নিজ সত্যতাও তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে অনি- য়াছিলেন। এই রূপে তাঁহারা রাজত্বের সহিত সত্যতাও বিস্তার করিতে লাগিলেন, এই হেতু পরে সমস্ত উপদ্বীপটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিরাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেলেও এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে প্রায় একই ব্যবস্থা প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল ব্যবস্থা-গুলি প্রকৃত হিন্দুদিগের বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে, প্রায় দক্ষিণ অপেক্ষা উত্তরই প্রদেশ সমূহে তাহাদিগের পরস্পর অধিক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

ইউরোপীয় প্রথম পর্য্যটকদিগের নিকট মধ্য ভারতের ইত্তর লোকেরা উত্তরীয় জাতি- দিগের হইতে বিশেষ বলিয়া যে রূপ প্রথমে বোধ হইয়াছিল, তাহা এখনও তাহারা আমাদিগের নিকট সেই রূপ বোধ হয়। আকার প্রকারেই ইউক বা মুখ বর্ণেই ইউক, তাহাদিগকে যে রূপ উত্তরীয় জাতি সমূহ হইতে, সেই রূপ তাহাদিগের আপনাদিগের মধ্যে বাহারা উচ্চ শ্রেণী তাহাদিগের হই- তেও তিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সন্ক- লেই অবগত আছেন যে হিন্দুসমাজ চতু- র্বে বিভক্ত, সে এই চতুর্ভুর্বে মধ্যও নানা বিভাগ, যে এই চতুর্ভুর্বে ব্যক্তিত পদহাড়া নামক আর একটা স্বতন্ত্র জাতি আছে, তাহারাও এই রূপ অসংখ্য অংশে বিভক্ত। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে মনুর ব্যব- স্থায় বারবার বাহাদিগের উল্লেখ আছে, এবং অধিকাংশ নীচ শ্রেণীর লোকেরা

যাহাদির অন্তর্গত, যাহাদিগের প্রতি যুগে প্রকাশ করা শুদ্ধ উৎসাহ দেওয়া নহে, এমন কি শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে, সেই পারিয়া জাতির সংখ্যা উত্তর অর্ধেক দক্ষিণে অধিক দৃষ্ট হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দক্ষিণাত্যের কোন কোন প্রদেশে তদ্রূপ সমস্ত জাতি-সংখ্যার তুলনায় এই জাতির সংখ্যা প্রায় তিন অংশের দুই অংশ।

এই রূপে বিজয়ী আগন্তুকগণ কর্তৃক সঙ্ঘটিত ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এই দুর্ভাগ্য জাতি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—তাহাদিগের নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। আঘরাও তাহাদিগের বিষয় যে যৎকিঞ্চিৎ জানি, তাহা অনুমান মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের প্রারম্ভ কালে এই উপদ্বীপটির সুবৃহৎ অতিনয় স্থলে এক মাত্র হিন্দুদিগকেই দেখিতে পাওয়া যায়। তদবধিই উত্তর পশ্চিম সীমার পার্শ্ববর্তী জাতিগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। ইহার একাংশ ডেরায়স হিন্দীসপসের রাজ্যের পঞ্চবিংশতি বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ বলিয়া গণ্য ছিল। কাবুল কান্দাহার পঞ্জাব প্রভৃতি হইতে দিল্লি পর্যন্ত ও সিন্ধুনদী হইতে সমুদ্র পর্যন্ত তাবৎ প্রদেশটা সেই অংশের অন্তর্গত।

আলেকজান্ডারের তথাবশিষ্ট রাজ্য মধ্যে বক্রিয়ানা প্রদেশে যে সকল নৃপতি সমুদ্রস্থিত হইলেন, তাহারা অনেকবার ভারতবর্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা যে কত দূর এই দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা বলা সুকঠিন। সামিপ্রাদিসের রাজ বংশও এক সময়ে এই উপদ্বীপের এক অংশে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশেষে যে মুসলমান ধর্ম সমুদায় পারস্য দেশকে অধিকার করিল, দেশ বিজয়ই যে ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই

ধর্মই এই প্রবল আক্রমণ-স্রোতে আর একটি হুতন বল প্রয়োগ করিল। মামুদ গিজনি, যিনি প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে পারস্য ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশের রাজা ছিলেন, তিনি অবশেষে (পারস্য ইতিহাসবেত্তা ফেরেন্ডার বচনানুসারে) "ভারতবর্ষ পানে যুথ ফিরাইলেন" তিনি দ্বাদশ বার এই দেশের উত্তর ভাগ উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এই উপরোক্ত ইতিহাসবেত্তার যতই অত্যুক্তি হউক না, মামুদ যে অসংখ্য ধন রত্ন এখান হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া যান, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাহার উত্তরাধিকারীগণ আবার তাহার দেখা দেখি এই নবোন্মোচিত পথটি ব্যগ্রতা সহকারে অবলম্বন করিলেন, পরে খোরাসান ও বক্রিয়ানার অন্তর্ভুক্ত পার্শ্ববর্তী প্রদেশ নিবাসী আফগানদিগের অধিপতির জয় সাধন কার্যে এই শেখোক্ত দিগের স্থল অধিকার করিল। একবার বীরবাহু জজিস খাঁর মোগল সেনাগণ এই উপদ্বীপে মহা বণ্যার ম্যায় প্রবল বেগে আসিয়া পড়িলে এই রূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রবল স্রোত ভাগ্যবশতঃ অন্য দিকে ফিরিয়া গেল। পরে টাইমুর আসিয়া এই দেশ ছারখার করত "ধ্বংস রাজ্য" এই অলক্ষণযুক্ত উপাধিটা পশ্চাতে রাখিয়া বান। আফগানেরা পুনরায় ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিকৃত হইলেন, কিন্তু বাবর নামক আর এক জন মোগলদিগের প্রধান, তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া নিজ পুত্র হুমায়ুনকে তাহাদিগের স্থানে বসাইলেন। ইনি প্রথমে সিংহাসনচ্যুত হইয়া, পরে তাহা পুনর্বার অধিকার করত অবশেষে তাহার নিজ বংশকে তাহার উত্তরাধিকারী করিয়া যান। মৌল রাজ্য শীঘ্রই তাহার পুত্র আকবরের শাসনাধীনে প্রভুত্ব ও গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল। মোগল রাজবংশীয়েরা এক

বার উত্তর ভারতবর্ষে বঙ্গমূল হইবা মাত্র দক্ষিণ অর্থাৎ দক্ষিণাত্য তাহাদিগের প্রভুত্ব বিস্তারের মুকুট করিলেন। ইতি পূর্বে আফগানদিগের রাজত্ব কালে তথায় যে কতকগুলি মুসলমান রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে এক একটা করিয়া অধিকৃত হওত দিল্লী-সম্রাটের পদানত হইল। এই ঘটনাটি আরঞ্জীবের শাসনকালে সমাহিত হইয়া অবশেষে সমস্ত ভারতবর্ষ মোগলদিগের অধীন হইল। মুসলমান ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে তদ্রূপাবলম্বীরাও সমস্ত দক্ষিণাত্যময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মুসলমানেরা জয় লালসায় পরিচালিত হইয়া দলবদ্ধ হওত হিন্দুদিগের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতে লাগিল। হিন্দুস্থান ও দক্ষিণাত্য একবার অধিকৃত হইল, আবার আফগান, মোগল, পারসিক প্রভৃতি নানা জাতি ক্রমক্রমে আসিতে লাগিল। ধন-লালসা ও কৌতূহল চরিতার্থ করিবার আশায় উত্তেজিত হইয়া সেনা বদিক প্রভৃতি নানাবিধ চুঃসাহসিক মুসলমান আসিয়া ভারতবর্ষে মিলিত হইল। এই রূপে অবিলম্বেই শুদ্ধ মুসলমানদিগের সংখ্যা প্রায় এক কোর দেড় কোর এমন কি দুই কোর পর্যন্ত হইয়া উঠিল। এই মুসলমানগণ জয় ভরদে পরিচালিত হইয়া এই অতিনব উপকূলে উপনীত হওত হিন্দুদিগকে একেবারে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তথাপি হিন্দুগণ আপনাদিগের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, বিশ্বাস ব্যবস্থা, সকলই অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিছুমাত্র বিকৃত হইতে দেন নাই। এই রূপে এমন যে দুইটি স্বতন্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ লোকসমাজ, বাহা কোন কালে একীভূত বা মিশ্রিত হইবার নহে, এক্ষণে তাহার একত্র আসিয়া মিলিত, উভয়েই একই স্থানে সহবাস করিতে

লাগিল, ইহার মধ্যে এই মুসলমান সমাজ অপর্যাপ্ত তাবৎ মুসলমান রাজ্যের ম্যায় একই পত্তন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং যবে সমুদ্রস্থিত, মোগল বাদসাহ এই সমাজের প্রধান, কোরাই ইহার মূল ব্যবস্থা। অন্যান্য যে যে স্থানে মুসলমান ধর্মের প্রাচুর্য, সেই সেই স্থানে যুদ্ধ, বিচার ও রাজনীতির যে রূপ প্রণালী, এখানেও সেই রূপ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহার পাশ্বেই হিন্দুদিগের সমাজ। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা আপনাদিগের ধর্ম ও রাজনীতির ব্যবহার প্রতি একরূপ দৃঢ়রূপে আসক্ত ছিলেন, যে অবশেষে বিজয়ীদিগকে তাহা মান্য করিয়া চলিতে হইল। অধিকন্তু মুসলমানেরা রাজ্য-যজ্ঞ সুন্দর রূপে পরিচালন ও নিজ স্বার্থ সংসাধনার্থ হিন্দুদিগকে রাজ-কর্ম্যেও নিয়োগ করিতে লাগিলেন। সুতরাং এই উভয় সমাজই কোন কোন অংশে পরস্পর সম্পৃক্ত হইতে লাগিল ও এই রূপ সংস্পর্শ আবশ্যিক হইয়া উঠিল, কিন্তু এই উভয় সমাজই যে স্ব স্ব ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মোগল সম্রাট এই সমস্ত রাজ্য-যজ্ঞের মূলে থাকিয়া, ইহাতে গতি ও বল নিয়োগ করিতেছিলেন। এই রূপে অন্যান্য অংশে পরস্পর বিরুদ্ধ ও স্বতন্ত্র হইলেও এই উভয় সমাজ কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে সম্মিলিত হইয়া হিন্দু-মুসলমান-রাজ্য-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরাজদিগের পূর্বে সমস্ত ভারতবর্ষ এই শাসনপ্রণালীর অধীনেই অবস্থিত করিতেছিল ও এই বৃহদায়তন রাজ্য এই শাসনাধীনে মোগল সম্রাটের পদানত হইয়াছিল, কিন্তু এই উভয় সমাজের পরস্পরকে বুঝিতে গেলে, প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় ব্যবস্থা আলোচনা করিতে হয়। এই উভয়ের বিশেষ বিশেষ তাব আলোচনা করিয়া দে-

খিলে, তবে অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় আ-
মাদিগের যোগ্য হইবে।

উপদেশ

১০ মার্চ ১৯১২ শক।

যে একোই বর্ণের বহু শক্তিযোগে বর্ণানেনকান
নিহিতার্থে দর্শিত। বিচিতি চান্তে বিশ্বমার্দে-
সদেবঃ সনোরুজা শুভয়। সংযুক্ত।

যিনি এক এবং বর্ণহীন, যিনি প্রজাদিগের
প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিবোগে
বিবিধ কাম্য বস্ত্র বিধান করিতেছেন, সমুদায়
ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া
রাহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি
আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একই অধিপতি,
তিনি সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ
পরব্রহ্ম। সেই একেরই এই বিচিত্র রচনা,
সেই নির্বিশেষ পরব্রহ্মের এই সকল বিশেষ
বিশেষ বিচিত্র বর্ণের আবির্ভাব। তাঁহার
অনির্বচনীয় শক্তি সর্বত্র দেদীপ্যমান রাহি-
য়াছে। অনন্ত রচনা তাঁহার এই সৃষ্টি, ইহার
অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব ও
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকৃতি,—প্রত্যেক জড়-পরমাণু
স্বতন্ত্র, প্রত্যেক তরু লতা স্বতন্ত্র, প্রত্যেক
জীব স্বতন্ত্র, প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র, সকলেই
সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার মহান অপ-
রিসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। এত
বিচিত্র এই যে ব্রহ্মাণ্ড—দূরবীক্ষণ যাহার
অন্ত পায় না, অনুবীক্ষণ যাহার অন্ত পায়
না, মনুষ্য মনের সমুদায় কৌশল যাহাকে
আয়ত্ত করিতে গিয়া হতাশ হইয়া কিরিয়া
আইসে,—এই অশেষ বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড যাহা
আনন্দ দেখিতেছি, অচেতন জড়সমূহ, সূচ
জীব জন্ত, অবপ্রমাণ বিশিষ্ট অদূরদর্শী
মনুষ্য, এতাবতের সমষ্টি এই যে এক প্রকাণ্ড

অস্বাধীন এবং অনবস্থিত ব্যাপার, ইহার
মধ্যে কোন্ দিক্ দিয়া নিয়ম প্রবেশ করিল?
ভূতগণ, যাহা আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করি-
তেছি, তাহাদের সকলেরই বিশেষ বিশেষ
গুণ, এক ভাবে সকলেই স্ব স্ব প্রধান;
তাহাদের মধ্যে কোন্ একটি প্রবল হইয়া
কেন না স্বীয় শক্তির প্রভাবে সমুদায় জগ-
ৎকে একাকারে পরিণত করিতে পারিল?
কে তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছেন? সমুদ্র
কেন না পৃথিবীকে দ্রবীভূত করিতে পারিল?
বায়ু কেননা সমুদ্রকে শুষ্ক করিতে পারিল?
তেজ কেননা উত্তাপ প্রভাবে সমুদায় জগৎকে
প্রদীপ্ত হতাশনে পরিণত করিতে পারিল?
হতাশন কেননা মহাকাশে বিলীন হইয়া
জগতীয় কার্যভার হইতে একেবারে নিষ্কৃতি
লাভ করিতে পারিল? ব্রাহ্মধর্ম পূর্বতন
কাল হইতে ইহার এই উত্তর দিতেছেন যে
“এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাং অসন্তে-
দায়”। লোক সকল যাহাতে না সংভিন্ন
হইয়া যায়, এজন্য পরমাত্মা সেতু স্বরূপ
হইয়া তাহাদিগকে ধারণ করিয়া রাখিয়া-
ছেন। প্রভূত তেজোময় বিশ্ব রূপ অশ্ব
এই যে এক পরমোৎকৃষ্ট শোভা ও সুশৃঙ্খ-
লার ধামে উপনীত হইয়াছে, কে ইহাকে
স্বৃষ্টিতে সমুন্নত করিয়া এবং নিয়মে সুবিনীত
করিয়া আমাদেব চকুর সমক্ষে এখানে
আনয়ন করিলেন? উত্তাপের স্বৃষ্টি হইতে
গতির স্বৃষ্টিতে, গতির স্বৃষ্টি হইতে প্রাণের
স্বৃষ্টিতে, প্রাণের স্বৃষ্টি হইতে মনের স্বৃষ্টিতে,
মনের স্বৃষ্টি হইতে আত্মার স্বৃষ্টিতে এইরূপ
উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান দিয়া কোন্
সুদক্ষ যন্তা—কোন্ অত্রান্ত নেতা—নিখিল
বিশ্বকে সত্য, শোভা এবং মঙ্গলের পথে
লইয়া চলিতেছেন? “যিনি এক এবং বর্ণ-
হীন, যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া
বহু প্রকার শক্তিবোগে বিবিধ কাম্য বস্ত্র

বিধান করিতেছেন”—তিনিই সেই সুদক্ষ
যন্তা, তিনিই সেই অত্রান্ত নেতা। সকলের
প্রয়োজন এক রূপ নহে, সকলের প্রয়োজন
এক রূপেও সাধিত হয় না। ধাতু পস্তুরের
বর্জন এক রূপ, উদ্ভিদের বর্জন অন্য রূপ,
জীব জন্তুর পোষণ এক রূপ, মনুষ্যের পোষণ
অন্য রূপ, একের যাহা বিকৃতি অন্যের
হয়ত তাহাই প্রকৃতি—একের যাহাতে জীবন
বিনষ্ট হয়, অন্যের তাহাতেই জীবনের
সঞ্চার হয়। যাহা উদ্ভিদগণ পরিত্যাগ করে,
তাহা জীবগণ উপভোগার্থে গ্রহণ করে,
যাহা জীবগণ পরিত্যাগ করে, তাহাতে উদ্ভি-
দগণের প্রাণ পোষণ হয়। প্রকৃতির অনু-
গামী হইয়া চলিলে পশুদিগের সকল কা-
মনা পূর্ণ হয়, নিষ্কৃষ্ট প্রকৃতির বিপরীত পথে
চলিলে অর্থাৎ জ্ঞান বর্ষ প্রীতির পথে
চলিলে মনুষ্যের সকল কামনা পূর্ণ হয়।
সংসার চক্র এই রূপে চক্রিত হইতেছে। এই
রূপে চক্র সূর্যের উদয়াস্তে—ঋতুর পর্যায়-
য়ে যথা কলে যথা নিয়মে সেই এক
অদ্বিতীয় পরমাত্মা সকলের কামনার বিষয়
সকল মুক্ত হস্তে পরিবেশন করিতেছেন,
“যাথা তথ্যাতো হর্থান্ বাদধাৎ শাশ্বতীভাঃ
সমাত্যঃ।” বৎসর বৎসর নিরব্যুতি যেখানে
যে কোন অর্থের প্রয়োজন, তাহাই তিনি
বিধান করিতেছেন। এই পৃথিবী এক-
কালে বাষ্পময় কুজবাটিকাময় মেঘাবৃত লোক
ছিল, এক্ষণে ধর্মধান্য পূর্ণ শোভাময় রাজ্য
হইয়াছে, কতকাল অতিক্রান্ত হইয়াগিয়াছে
তথাপি তাঁহার সেই অতদ্রিত জ্ঞান এবং
অপ্রতিহত মঙ্গল ইচ্ছা এক নিমেষের জন্যও
বিচলিত অথবা সংকুচিত হয় নাই, কি
আদিত্তে, কি অন্তে, কি মধ্যে, কুত্রাপি তাহা
কপাস্কুরিত বা তাবাহুত হয় নাই, “স এ-
বাদ্য স উ শঃ” তিনি সদাও আছেন, কলাও
আছেন। এখানে তিনি কর্তমান, অতি দূর-

তম নক্ষত্রে তিনিই বর্তমান, সকল স্থানে
সকল কালে বর্তমান থাকিয়া তিনি প্রজাদি-
গের নানা অর্থ বিধান করিতেছেন। বিশেষ-
বতঃ মনুষ্যকে তিনি যেকপে রক্ষণ ও পালন
করিতেছেন, তাহা সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য।
মনুষ্য নিজে যেকপ মহৎ তাহার প্রয়োজনও
সেই রূপ। মনুষ্যের প্রয়োজন সাধনের
জন্য পৃথিবীর শ্রী পরিবর্তিত হইয়া যাই-
তেছে, অরণ্য সকল মনুষ্যের আয়ত্তের
বশবর্তী হইয়া শোভাময় ভদ্র পরিচ্ছদ
পরিধান করিতেছে, বিজন প্রদেশ সকল
নগরী ও পল্লীতে মুশোভিত হইয়া সুরম্যা
আবাস স্থান হইতেছে, নদ নদী সমুদ্রকে
মনুষ্য আপন অতীর্ষ সাধনে নিয়োগ করি-
তেছে। এই রূপে মনুষ্যের নামা চেষ্টি
নানা দিকে সিদ্ধিতে পরিণত হইয়া আমাদেব
উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। কিন্তু ইহা-
তেও মনুষ্য নিরুদ্ধেগে ক্ষান্ত থাকিতে পারি-
তেছে না। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের ন্যায়
আহার পানীয় প্রভৃতি জড় বিষয় মাত্রই
মনুষ্যের উপজীবিকা নহে, মনুষ্যের শরীর-
মন রূপ যে বাহন তাহাই কেবল বিষয়ের
সাহিত সংযুক্ত হইয়া সংসার ভ্রম বহনে
নিযুক্ত রাখিয়াছে এবং বিষয়-ক্ষেত্র হইতে
তদুপযুক্ত জীবিকা সংগ্রহে ব্যস্ত রাখিয়াছে।
পরন্তু মনুষ্যের আত্মা সে সকলের কিছুতেই
তৃষ্ণা নিবারণ করিতে না পারিয়া, আত্মার
আত্মা প্রাণের প্রাণ রসস্বরূপ যে পরমাত্মা
তাঁহাকেই ডাকিতেছে, তাঁহার নিকট হইতে
সায় পাইতেছে—অনুভূত লাভ করিতেছে
—কৃতার্থ হইতেছে।
মনুষ্যের জীবন পুথ কখন উচ্চ কখন
নিম্ন, কখন প্রশস্ত ক্ষেত্র মধ্য দিয়া কখন
কটকাকীর্ণ বনের মধ্য দিয়া নিপতিত
হয়, ইহার সকল অবস্থাতেই তাহার
আত্মার পোষণ হইতে থাকে। দিবা

লোকে তাহার যেমন কল্যাণ সাধন হয়, রক্তের অধিকারেও সেই রূপ হইয়া থাকে, সম্পদেও যে রূপ সাধন হয় বিপদেও সেই রূপ। যেমন জীবনে তেমনি মৃত্যুতে, যেমন মুখে তেমনি চুপে, সকল অবস্থাতেই তাহার কল্যাণ সঞ্চিত হয়। এই রূপ অজস্র কল্যাণের আকর কোথায় অবস্থিতি করেন? আমরা, যখন অসৎ পথে প্রবৃত্ত হই, তখন কোথা হইতে শুভ মুক্তি আসিয়া আমাদের কাছে সংপথে ফিরাইয়া আসে? আমরা যখন ভ্রম প্রমাদ মোহের অধিকারে আক্রান্ত হই, তখন কে আমাদের কাছে আশ্রয় প্রদান করেন? সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা যিনি বহু প্রকার শক্তি যোগে সকল লোকের সকল প্রকার কাম্য বস্তুর বিধান করিতেছেন, তিনিই আমাদের কাছে তাঁহার সংপথে রক্ষা করিবার জন্য সকল অবস্থাতেই আমাদের কাছে শুভ মুক্তি বিধান করিতেছেন। তিনি আমাদের আত্মাতে দীপ্যমান আছেন, যখন তাঁহাকে আমরা দেখি, তখন সংসারের কোন অবস্থাই আমাদের কাছে ভয় দিতে পারে না। শরীর কপ ভেলার মহোচ্চ আসন যে আত্মা তাহাতে যখন পরমাত্মা কাণ্ডারী হইয়া উপবিষ্ট আছেন, তখন সংসার সাগরের তরঙ্গ সকল আমাদের চক্ষে কেন আর ভয়ানক ক্রিয়া বোধ হইবে? তাঁহাকে যখন আমরা ভাঙি তখনই তিনি বর্তমান। বন্ধুর করস্পর্শে যেমন শরীরের গ্লানি নিবারণ হয়, সেই রূপ তাঁহার অমৃতময় সংস্পর্শে আমাদের আত্মা প্রশান্ত হইয়া, প্রকৃতিস্থ হয়, আত্মার তাহাতে মূর্ত্তন চেষ্টন হয়, সেই স্পর্শ-মণির সংযোগে আত্মাতে অনুরাগের উদ্দীপন হইয়া আত্মা তেজোময় হয়। সে পথ পূর্বে রাজনীর অর্জুনের আরত ছিল, তাহা দিবালোকে উৎফুল্ল হয়। পূর্বে তাহা কোমল আত্মাতে উদ্ভিত

হইলে পাপ রূপ ভয় শোক সকলই তথা হইতে পলায়ন করে। সেই দীপ্যমান পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের সহবাস রূপ শুভ ঘটনার জন্য তুচ্ছচিত্ত হইয়া আমরা সকল ভ্রাতার মিলিয়া তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান হইতেছি, তিনি আমাদের কাছে শুভ মুক্তি প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়রূপ গোস্বামির 'প্রাণাবলির উত্তর'।

১ম প্রশ্ন। ত্রাহেরা সর্ব শাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করিতে পারেন কি না? উত্তর। সর্ব শাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করা ত্রাহেরাই উপদেশ। ভ্রমর যেমন ঈশ্বর প্রদত্ত অমৃত। সংসারের বশবর্তী হইয়া সকল কুসুম হইতেই গধূল অংশ গ্রহণ করে, ত্রাহেরাও সেই রূপ ঈশ্বর প্রদত্ত লবঙ্গ সহজ জ্ঞানের দৈব আলোককে আপনার পথ প্রদর্শক করিয়া সফল শাস্ত্র হইতেই সত্যের ভাগ সংকলন করেন। ত্রাহদিগের উদার চক্ষুতে কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সমুদায়ই ধর্মশাস্ত্র এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই সত্যের প্রমাণ স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তবে এই মাত্র প্রভেদ, যে ইয়োরোপ এবং আমেরিকার অধুনাতন ব্রাহ্মগণ যেমন পরমার্থ ভ্রম বিপর্যক সত্য সংকলনের নিমিত্ত বাইবেলের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদ্রূপেই ব্রাহ্মগণও সেই রূপ এ দেশের শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা-সংস্পর্শেই সত্যের সন্ধান করিয়াছেন।

১ ইনি জীবিত প্রধান আচার্য্য বংশায়ের নিকট কএকটি প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয়, আমাদের নিকট এই পত্র খানি পাঠাইয়া সাধারণের উপকারের নিমিত্ত তাহার উত্তর দিয়া পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

নিঃসৃত সত্য সুখের স্বাদ গ্রহণের নিমিত্ত সমধিক তৃপ্তি জনক। পিতৃ পিতামহাদির প্রতি বিশেষ অনুরাগ মনুষ্য মাত্রেই স্বভাবসিদ্ধ।

২য় প্রশ্ন। ঈশ্বরের সত্য দেশ ভেদে কাল ভেদে অপবিত্র হয় কি না? উত্তর। আমরা এই প্রশ্নটির সমর্থন সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের সত্য কখনও কোন কারণে অপবিত্র হইতে পারে, এমন আমাদের বিশ্বাস নহে। ঈশ্বরের স্বর্গ-কিরণ যেমন পৃথিবীর সর্ব স্থানেই বিকীর্ণ হইতেছে, অথচ কোথাও পৃথিবীর মলিনতা উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বরের স্বর্গীয় সত্য সেই রূপ দেশ নির্বিশেষে, কাল নির্বিশেষে, জাতি নির্বিশেষে এবং ব্যক্তি নির্বিশেষে জগৎ ব্যাপিয়া প্রচারিত রহিয়াছে, অথচ কোথাও মনুষ্যের অপবিত্রতা উহাকে অপবিত্র করিতে সমর্থ হয় না।

৩য় প্রশ্ন। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টীয়ানদিগের শাস্ত্র মধ্যে যদি কোন সত্য পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরের সত্য কি না? উত্তর। এই প্রশ্নটি প্রথম প্রশ্নেরই রূপান্তর মাত্র। সুতরাং ইহার পৃথক উত্তর অনাবশ্যক প্রতীয়মান হইতেছে। যাহা সত্য তাহাই ঈশ্বরের সত্য। সত্য মনুষ্যের কপোল কল্পিত বস্তু নহে। সেই স্বয়ং ভূমি পুরুষ যিনিই সত্য স্বরূপ। তিনিই জগতের সমুদয় সত্যের প্রাণ। তাহা হইতেই সকল সত্য নিঃসৃত হইতেছে।

৪র্থ প্রশ্ন। গুরু উপদেশ ও সাধু দৃষ্টান্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় কি না? উত্তর। স্তন্যদায় শিশুর শপেচ্চারণ এবং পদচারণা অবধি মনুষ্য জীবনের সমুদায় শিক্ষাই অংশতঃ উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত সাপেক্ষ। সুতরাং মনুষ্যের ধর্ম বিষয়ক

শিক্ষাও যে অংশতঃ গুরুর শরীর দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে, তাহাও অসম্ভব। জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক। ৫ম প্রশ্ন। বিদ্বান্, হুঁ, ধর্মী, দরিত্র, হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টীয়ান, যে সকলই কেমন ব্যক্তি হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর পথ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে গুরু বলা যায় কি না? উত্তর। যদি ব্যক্তি বিশেষের নিকট কোন মনুষ্য বিষয়-বিশেষে বিশেষ শিক্ষা লাভ করে, সে অবশ্যই তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে। যদি বহু হারও কোন ব্যক্তি, কিম্বা দৃষ্টান্তে আত্মা সহসা নিতান্ত পিত হইয়া ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হয়, অথবা ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হয়, তবে তাঁহাকে গুরুজনদের রুতুজতা প্রদান করিতে কোন সহদয় ব্যক্তি বিশেষ করিবেন না। অথচ তিনি জগৎ-গুরু বলিয়া সকলের পূজা আচরণ করিতে গেলে প্রকৃত ব্রাহ্মের নিকট হইতে কখনই পোষকত্ব পাইবেন না। মনুষ্য-হৃদয়ের নিতান্ত গুরু সেই অবিদ্যাকারী পরমেশ্বর।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। হুঁ, চন্দ্র, নদ, বায়ু প্রভৃতিকে কত শত শত বর্ষের পূজা করে, এই সকল ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া ঈশ্বরকে পূজা করা উচিত কি না? উত্তর। হুঁ, চন্দ্রের মহিমা দেখিয়া তাঁহাকে পূজা করা উচিত, কিন্তু হুঁ, চন্দ্রকে ঈশ্বর পূজা করা ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধ। ৭ম প্রশ্ন। মনুষ্য ভ্রম ক্রমে ঈশ্বরকে অবতার বলিয়া পূজা করিয়া মনুষ্যদিগের অপরাধ কি? উত্তর। ঈশ্বর জীবনের দৃষ্টান্তে যদি সত্য

উত্তর। ঈশ্বর উপদেশ ও সাধু দৃষ্টান্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় কি না? উত্তর। স্তন্যদায় শিশুর শপেচ্চারণ এবং পদচারণা অবধি মনুষ্য জীবনের সমুদায় শিক্ষাই অংশতঃ উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত সাপেক্ষ। সুতরাং মনুষ্যের ধর্ম বিষয়ক

যেতে সে দৃষ্টিতে গ্রহণ করা
 আমাদের উত্তর প্রদেশে আ-
 মাদিগের অসম্মত হুঁহু এবং কষ্ট যুগপৎ
 উভয়ই প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা জগতে
 সাধু এবং অসাধুর বলিয়া সম্প্রদায় বিশেষ-
 যের শ্রদ্ধা এবং পূজা লাভ করিয়াছেন,
 তাঁহাদিগের নিষ্ঠুর করাও হুঁহু জনক; অর্থাৎ
 যে সমস্ত ভ্রম এবং অসত্য ঈশ্বর এবং মনু-
 য়োর মধ্যে অন্তরায় রূপে দণ্ডায়মান হয়,
 তৎসমুদায়ের নিরাকরণ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট
 থাকিও কর্মক্ষমক। কেহ সাধু রূপেই
 জগতে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা বিশেষ কোন
 গুণ অর্থে সাধু হন, আমরা আদৌ এ কথা-
 তেই সরল চিত্তে সায় দিতে পারি না।
 মনুষ্য চেষ্টা এবং সাধনার বলে উন্নতির
 পথে যত কেন্দ্র অগ্রসর হউক না, তথাপি সে
 মনুষ্যই, তাহাতে আর সংশয় নাই। অপরাপর
 মনুষ্যেরও যে প্রকৃতি, যে প্রবৃত্তি, যে আত্মা,
 যে হৃদয়; তাহারও সেই প্রকৃতি, সেই প্রবৃত্তি,
 সেই আত্মা, সেই হৃদয়। কেবল এই মাত্র
 অপরাপর অনেকের হৃদয় হৃদয়
 হৃদয় উপদেশ এবং যত্নের
 তরফিয়াছে; যাঁহাকে আমরা
 সাধু পূজা করিতে ইচ্ছা করি,
 সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অক্ষয়
 অধিকতর বিকসিত হইয়াছে;
 তর জাজ্বল্যমান রূপে লোক-
 গণের হইতে পারিয়াছে। সাধু
 হইতে পারি না উপমা
 হইতে অন্য অধিকতর
 হইতে কার্য্য কর্মে অধিকতর
 করে, সকলেই তাহাকে অধি-
 কারবে। পুরা কালে যে সকল
 হইতে সংবরণ করিয়া ব্যঞ্জিত

ব্যাপারে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করিত,
 তাহারাও সাধু শব্দের কাটা হইত; এবং
 এখনও শত সহস্র ব্যক্তি হলনা, বঞ্চনা,
 দুর্ভোগ এবং শঠতা হইতে বিরত থাকিয়া
 সাধুরূপে জগতে পরিগৃহীত এবং সম্মানিত
 হইতেছে। সাধুদিগকে ঐতিমত সম্মান
 করিতে, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত
 গ্রহণ করিতে, সংসার কি বাক্যে, কি কার্য্যে,
 কখনও নিষেধ করে নাই, এবং কখনও
 নিষেধ করিবে না। কিন্তু যদি সংসারের
 অধিকাংশ মনুষ্যকে অসাধু শ্রেণীতে নিবে-
 শিত করিয়া, সম্প্রদায় পূজা কতিপয় ব্যক্তি-
 বিশেষকে সাধু নাম প্রদানের জন্য যত্ন হয়,
 তবে ন্যায় ও ধর্ম এবং বুদ্ধি ও উদারতার
 ভাব ইহারা সকলেই বিরোধী হইবে। পাপ
 হইতে সম্পূর্ণ বিবর্তিত হই যদি সাধুতার অর্থান্তর
 হয়, তবে সেই জগৎমপাপবিধ্বং পূর্ণরূপে বিনা
 জগতে সাধু আর নাই, এবং যদি তাহা না
 হইয়া সাধুতার অর্থ তাৎপক্ষিক হয়, তবে
 জগতে সকলেই অংশতঃ সাধু এবং সকলেই
 অংশতঃ অসাধু। কারণ, কোঁটার মনুষ্য
 "আমি নিষ্কাম হইয়াছি" বলিয়া গর্বিত
 উক্তি করিতে সমর্থ হইয়াছে; এবং কোঁটার
 এই রূপ মনুষ্য হইয়াছে, যাঁহার হৃদয়ে
 সাধু ভাবের দেশ মাত্রও নাই; যাঁহারা
 অতি সাধু বলিয়া সংসারের শ্রদ্ধা ভঞ্জন
 হইয়াছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে অনুভূত-
 বিশেষ উজ্জ্বলিত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা
 অসম্মত অসাধু বলিয়া মনুষ্য সমাজে ঘৃণা-
 ম্পন্ন হইয়াছে, তাহারাও সময়ে সময়ে ন্যায়
 বিদয়া কিম্বা ধর্ম বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া
 কার্য্য বিশেষের অনুষ্ঠান করিয়াছে। সাধু-
 তার সম্মান এবং অসাধুতার অসম্মান আ-
 মরা সর্বাঙ্গকরণে কামনা করি; কিন্তু মনুষ্য
 জাতিকে আবার সাধু এবং অসাধু এই দুইটি
 অবস্থার জাতিতে বিভক্ত করা কিছুতেই

অনুমোদন করিতে পারি না। আমাদের
 বিবেচনায় ইহা উদার ব্রাহ্মধর্মের সম্পূর্ণ
 বিরুদ্ধ মত। ইহা মনুষ্যের উন্নতি এবং
 আশার অন্তর্মূলে খঁজাঘাত করে এবং মনু-
 য়োর নিজস্ব ঈশ্বরকে পরপ্রসাদ লভ্য হুঁহু
 বন্ধ করিয়া তুলে।

যাঁহারা পৃথিবীতে অবতার রূপে গৃহীত
 হইয়াছেন, এবং মনুষ্যের হৃদয়জাত ঈশ্বর
 প্রাপ্য ভক্তি-কুসুমকে সমান ভাগে ভাগ
 করিয়া ঈশ্বরের সহিত উপভোগ করিয়াছেন,
 নিজ নিজ অবতারের প্রতিপাদনের নিমিত্ত
 তাঁহারা বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা চেষ্টা করি-
 য়াছেন কিনা, তৎসম্বন্ধে আমরা অধিক বাক্য
 ব্যয় করা আবশ্যিক মনে করি না। জগতের
 ইতিহাসই তাহার সাক্ষী, মোজেস, খৃষ্ট
 এবং মহম্মদ প্রভৃতির জীবন বৃত্তান্তই তাহার
 প্রমাণস্থল। আমরা তাঁহাদিগকে লোক-
 বঞ্চকও বলিতেছি না, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে
 ভ্রান্তির স্বয়মিচ্ছুবন্দী না বলিয়াও সাক্ষ্য
 থাকিতে পারি না। নিজ নিজ অব-
 তারের শাস্যস্ত না করিলে, তাঁহাদিগের
 নিজ নিজ প্রচারিত ধর্ম জগতে বিশ্বাস এবং
 শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে না, বোধ হয়
 এই ভ্রান্তির অধীন হইয়াই তাঁহারা মনুষ্যের
 অন্ধ ভক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন। তাঁ-
 হাদিগের উপদেশ এবং দৃষ্টান্তের মধ্যে
 আমরা যতটুকু ভাল পাই, আদরের সহিত
 তাহা গ্রহণ করি। কিন্তু অপরাপর মনুষ্যের,
 সহিত তাঁহাদিগকে আমরা কোন অংশেও
 স্বতন্ত্র এবং সাধু শ্রেণীর মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস
 করি না, এবং ঈশ্বরের নাম প্রচারের সঙ্গে
 সঙ্গে তাঁহাদেরও নাম প্রচার করা, ঈশ্বর
 পূজার আবশ্যিকতা প্রতিপাদনের সঙ্গে সঙ্গে
 সাধু পূজারও আবশ্যিকতা প্রতিপাদন
 করা, আমরা কখনই ধর্ম সম্মত বলিয়াও
 স্বীকার করি না।

৮ম প্রশ্ন। উদার ব্রাহ্মধর্ম ব্রাহ্মণের
 এক মাত্র ধর্ম কি না?

উত্তর। ব্রাহ্মধর্ম যখন সম্প্রদায় বিশেষে
 আবদ্ধ, কিম্বা ক্রোধ ঘেষ ধর্মাত্মমান প্র-
 ভৃতি মানবিক ভাবে আবৃত না হইয়া "ধর্ম"
 এই ত্রিভুজন পূজনীয় শব্দটির সহিত একার্থ
 বোধক রূপে জগতে প্রচারিত হইবে, তখনই
 উহা সমুদায় ব্রাহ্মণের ধর্ম বলিয়া পরি-
 গৃহীত হইবে। কিন্তু যাবৎ তাহা না হয়,
 যাবৎ ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্যের কপোল কম্পিত
 ভাব রূপ আচ্ছাদন হইতে মুক্তি লাভ না
 করে, যাবৎ ব্রাহ্মধর্মের স্বাভাবিকতা লোক
 হৃদয়ে সুন্দর রূপে অনুভূত না হয়, যাবৎ
 উহা সম্প্রদায়ের দাসত্ব নিগড় তৎ করিতে
 না পারে, উহা তাবৎ কখনই সমুদায় মানব
 জাতির ধর্ম হইবে না। ঈশ্বর করুণ ব্রাহ্ম-
 ধর্ম ঘেষ অচিরেই সাম্প্রদায়িক ভাবের
 উদ্ভব করিয়া ধর্মের নামান্তর রূপে
 জগতে প্রচারিত হয়।

A LECTURE IN REPLY TO THE
 QUERY "WHAT IS
 BRAHMOISM"

(Continued from No 329 Page 164.)

I have described, gentlemen, both the
 theory and the practice of Brahmoism
 as far as it lay in my humble power to
 do so. Brahmoism is the best exponent
 of the fundamental truths of religion,
 which are the common property of the
 whole human race. Morell concludes
 his treatise named the Philosophic
 Tendencies of the Age with the re-
 mark;—"The final appeal for the
 truth which philosophy embodies must
 be to the universal reason or the com-
 mon consciousness of mankind." The
 tendency of religion also is in the
 same direction. Its tendency is now
 to reveal itself in its true character as
 based on the universal consciousness

of mankind. The Brahmos have been charged with making self as the standard of religious truth, but how can this charge be properly brought against them when the universal belief of mankind is the basis of their religion? Brahmoism is the highest developed and the truest form of religion. Each form of religion played its part of interpreting the fundamental truths of religion to mankind. Each form of religion succeeded in some degree in serving as such interpreter, and failed also in a certain degree. Brahmoism has proved to be the best interpreter of those truths. Brahmoism, as such interpreter, embodies in itself the truth of all other religions, not that it has purposely sat down to construct an eclectic religion out of the old religions, but that, in conscientiously fulfilling its task of being the correctest interpreter of the fundamental truths of religion; the correct interpretations given by other religions cannot but reappear in its own. As Brahmoism contains the truths of all other religions, as it is the only true religion unmixed with errors and absurdities and is therefore worthy of acceptance by all mankind and as it admits whole humanity to a participation of its benefits, it is called the Universal Religion.

According to the plan which I have laid down for my lecture, I should now treat of the essential characteristics of Brahmoism. They are:

1st.—Its truthfulness:

2nd.—Its simplicity.

3rd.—Its catholicity.

4th.—Its spirituality.

5th.—Its harmonious character.

6th.—Its sublimity.

7th.—Its sweetness.

8th.—Its utility.

9th.—Its humility.

10th.—Its progressive nature.

11th.—Its friendly behaviour towards other religions.

12th.—Its benign but effective mode of propagation.

The first essential characteristic of Brahmoism is its truthfulness. It does not stand on the authority of a single individual, but on the firm rock of the common consciousness or universal reason of all mankind, the only medium through which God reveals religious truth to man. Its scripture is the creation; its teacher, God. It is pure truth not mixed with errors and absurdities as other religions of the earth are. In this respect, it is the express image of Him who has been called our Vās—the truth—the truth—the great abode of truth.

The next essential characteristic of Brahmoism is its simplicity. Its truths are what fall in with the universal belief of man, and are so simple that they can be understood by men of superior as well as inferior intellects.

The next essential characteristic of Brahmoism is its catholicity. It does not believe that truth is confined within the narrow circle of a party or sect. It believes that religious truth is to be found more or less in the scriptures of all nations and the writings of the pious men of all ages and countries. Brahmoism does not tell us to love only our own nation but all mankind—only our own nation the more. It does not make any such distinctions as the Greeks of old did between the Greek and the Barbarian, or as the Hindu does between the Hindu and the Mlechchha but admits whole humanity to a participation of its benefits, which as the air of heaven it imparts to all mankind. It does not believe that God loves one particular nation or the followers of a particular religion in exclusion of other

nations or the followers of other religions, but that, in every nation or religious denomination, he who loves Him and does the works He loves is accepted with Him. It however believes that one path to God is straighter than another.

The next essential feature of Brahmoism is its extremely spiritual character. It does not believe that a particular time or particular place is necessary for the worship of God. It believes, whenever the mind becomes concentrated upon God, in that time and at that place should He be worshipped. It believes that there is no particular place of pilgrimage upon the earth. The company of the righteous is its only place of pilgrimage. It does not believe that the offering of flowers and fruits is necessary for the worship of God. The flowers of love and veneration and the fruits of good works are its only offerings to Him. It does not believe in the special efficacy of rites and ceremonies. Its rites and ceremonies are actions promoting the good of mankind. Although it does not believe in the special efficacy of rites and ceremonies, it does not at once dispense with them. It does not believe that lawlessness is religion. It does not believe that austerities and severe mortification of the flesh are necessary for gaining the favour of God. The restraint of the passions is its only austerity. It does not believe that hard penances are necessary for the expiation of sin. Sincere repentance is its only expiation. It acknowledges no sacrifices. Its only sacrifice is that of selfishness at the altar of divine love.

The next characteristic feature of Brahmoism is the harmonious nature of its doctrines. Anent this subject, I repeat what I have said elsewhere:

"Brahmoism is the religion of harmony. It is neither a religion of frenzy on the one hand nor a religion of dull quietism on the other. It is neither a religion of faith at the expense of works on the one hand nor a religion of works at the expense of faith on the other. It is neither a religion of meditation at the expense of action on the one hand nor a religion of action at the expense of meditation on the other. It is neither a religion of asceticism on the one hand nor a religion of worldliness on the other. It is neither a religion of hard penance and bodily mortification on the one hand nor a religion of voluptuous ease on the other. It is neither a religion of pure knowledge of reason on the one hand nor a religion of blind unregulated faith on the other. It is neither a religion of forms and ceremonies on the one hand nor a religion of unfettered license without any forms at all on the other. It is neither a religion teaching men to depend only upon divine grace on the one hand nor a religion instructing them to rely upon self exertion only on the other for the attainment of eternal bliss. It is neither a religion inculcating undue reverence to religious teachers on the one hand nor a religion teaching total want of the same on the other. It considers religious blessedness to consist in a harmonious operation of all our faculties and the harmonious discharge of all our duties. It does not consider any quality, faculty, feeling, passion, or appetite given by God to us as unnecessary; but maintains that it requires only proper regulation to subserve the temporal and eternal interests of man. From divine communion down to the

practice of common prudence and the enjoyment of innocent recreation, it considers the exercise of every human faculty under proper regulation and a harmonious discharge of all our duties, duly subordinated for the sake of harmony itself, to be true religion. This law of harmony is the test by which we should examine whether any religious doctrine really agrees with Brahmoism. Any doctrine or practice that cannot stand this test should be rejected as un-Brahmic.*

The next essential characteristic of Brahmoism is the sublimity of its doctrines. What can be more sublime, more lofty, more transcendental than the ideas of God entertained by Brahmoism! In nothing does this so appear as in the idea entertained by it of God's omnipresence. Christianity and Mahomedanism believe God though omnipresent to be particularly manifest in a certain place called heaven, but Brahmoism says that God is as much present in an atom of earth as in the heaven of heavens. I regret to observe, that some Brahmos have, in imitation of the Christians, begun to call God Heavenly Father. This is inconsistent with true Theism.

The next essential characteristic of Brahmoism is its sweetness. Its peculiar sweetness arises, firstly from its making the love of God the be-all and the end-all of religion, secondly, its connecting spirit and, thirdly, its ideas of God's mercy and justice. It makes the love of God the be-all and the end-all of religion. Christ, or rather the Hebrew prophets before him, said; "Love thy God with all thy mind and with all thy heart and with all thy strength." And "Love thy neighbour as thyself." Here the Bible makes self the standard of our loving others. But

* See Brahmic Advice, Caution and Help.

Brahmoism makes our love of God the principle from which should flow our love to others. It says that the love of God and doing the works he loves constitute His worship. In this respect, as in all others, it is superior to Christianity and other religions. It is this complete pervasion of Brahmoism by the spirit of divine love which makes it so peculiarly sweet. Its connecting spirit also communicates such sweetness to it. It makes God near to man and man near to man. It believes that God loves man as a father his child and is easily accessible to the latter. It considers all mankind as brethren—as sons of the same common Father. With its progress, national ill-feeling will disappear though of course nationalities will remain. Man will become brother to man all over the world. The following lines of Tennyson very well express the connecting spirit of Brahmoism.

"For so the whole round earth is,
every way,

"Bound by gold chains about the
foot of God."

The next cause of the peculiar sweetness of Brahmoism arises from its reconciliation of divine mercy with divine justice. The Christian and Mahomedan religions say that sinners will be eternally roasted in Hell. But Brahmoism tells us that sinners, being punished for their sins, are again put in the way of progress. It is this realization of the Father's all-mercifulness which, in addition to other causes, makes Brahmoism so particularly sweet in its nature.

The next essential feature of Brahmoism is its utility taking the word even in its strict Benthamite sense. If Brahmoism prevail in the earth, evil customs and institutions will disappear from it. Brahmoism requires the

harmonious development of the whole man, and this would necessitate the adoption of an effective system of education, causing such development, and what blessings can we not expect from the universal adoption of such a system of education? The prevalence of Brahmoism will diffuse true love among the different nations of the earth and abolish war from the world.

The next essential characteristic of Brahmoism is its humility. With regard to its humility towards man, it is worthy of remark that it does not pretend to know more than what all men know. Its mode of illustration and explanation of the truths of religion known by all men is of course superior to that of all other religions prevailing in the earth, but *substantially* it does not pretend to know more than what is revealed to all mankind by God. In this point of humility, it is superior to all other religions of the earth. With regard to its humility towards God, it is to be observed that it does not pretend to penetrate into his mysteries. He has thrown a screen before our spiritual vision. What is outside the screen, we can know. What is behind the screen we can not know. It is sacrilegious on our part to try to lift up the screen and to know what is behind it. We think we succeed in lifting up the screen but in reality we cannot do so. The consequences of such presumption are error, self-contradiction and confusion. What is necessary for our salvation, God has given us to know. What is unnecessary for our salvation, He has not given us to know. Perhaps it is good for us that we should not know more. Had we seen the ineffable majesty and the glory of God in all its fulness, we would have been, like Semele in the Grecian fable, reduced to ashes. Perhaps if we

had seen more vividly the happiness to be enjoyed in a future state of existence, we would have been at once disgusted with the present life and become completely unfit for worldly business.

The next essential characteristic of Brahmoism is its progressive character. Of course there can be no progress in such doctrines as that God is infinite or that the best worship of him is to love Him and do the works He loves. But what I mean to say is that there will be progress in the scientific and the poetical exposition of its doctrines and their application to the manifold concerns of life. Newman says:—

"When religion will become a science, differences of opinion will become less." Now there is great difference of opinion prevailing among mankind about the proper interpretation of the fundamental truths of religion which are the common property of the whole human race. But when these truths will be scientifically and systematically explained, such difference will become less. I have shown in this lecture how there are axioms in religion as in other branches of knowledge and how a system of truths can be deduced from those axioms. But the actual construction of a science of religion—of this Organon of Organons must be left to a future religious genius, for whom we are but humbly paving the way. We can reasonably expect the rise of a Newton of religion in some future period. The especial recommendation of Brahmoism will be that it will satisfy the intelligent and the learned portion of mankind by its scientific character and the mass of the people by the simplicity and the sweetness of its doctrines. This scientific exposition of its doctrines will highly conduce to its advantage. There will also be progress in the poetical exposition of them. Poets and preach-

তাঁহাকে প্রযত্ন প্রস্তুত কৃতজ্ঞতা কুমুম সমর্পণ না করিয়া কি রূপেই বা বর্ষ শেষ রজনী অতিবাহিত করিব।

প্রাণ-সখা। তোমার প্রসাদে সকলই লাভ করিয়াছি, তুমি নিত্য নূতন সুখ, নূতন আনন্দ বর্ষণ করিয়া শরীর মনকে পরিপোষণ করিতেছ। তুমি স্বহস্তে নিত্য নূতন সত্য পরিবেশন করিয়া আত্মাকে জ্ঞান ধর্মে, শ্রীতি পবিত্রতাতে উন্নত করত পরলোক—ব্রহ্ম-লোকের প্রতি আকর্ষণ করিতেছ। তুমি সংসার সাগরের পোত কাণ্ডারী হইয়া এই দীন-হীন অভাজন পুত্রগণকে প্রতিক্ষণেই পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া শান্তি উপকূলে লইয়া যাইতেছ। সংবৎসর কাল যে সুখ স্বচ্ছন্দে রক্ষিত হইয়া আজ সুস্থ শরীরে, প্রসন্ন চিত্তে এই বর্ষ-শেষ-দিবসের উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, হে করুণা পূর্ণ পরমেশ্বর! এ কেবল তোমারই করুণা! তোমারই করুণা!

তোমার আদেশ উল্লেখন করিয়া পূর্ণ এক বৎসর কাল যদি কোন প্রকার অধর্ম-চরণ করিয়া থাকি; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার দিগের সকল অপরাধ মার্জনা কর; হৃদয় খাল শ্রীতি কুমুমে পূর্ণ করিয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, হে পতিত পাবন, অক্ষয় ধন। তুমি রূপা করিয়া আশ্রিতদের প্রেম উপহার গ্রহণ কর, ঘোড় করে এই প্রার্থনা করি।

ও একমেবাদ্বিতীয়ম্ ৮

ধর্ম-প্রচার।

ধর্ম-প্রচার কাহাকে বলে, ইহা অন্যকে বুঝান যত সহজ, আপনাকে বুঝান ঠিক তত সহজ নহে। ধর্ম-প্রচার কি? ধর্ম আপনা হইতেই জগতে প্রচারিত রহিয়াছে, না উহার প্রচার

মনুষ্যের যত্ন সাপেক্ষ? মনুষ্যের জিহ্বা ধর্মকে লোক-হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রেরণ করিতে সংসারে কত দূর সমর্থ হইয়াছে এবং যদি ধর্ম বস্তুতই প্রচারের বিষয় হয়, তবে প্রচার কার্য কি রূপে সম্পাদন করিতে হইবে, ইত্যাদি চিন্তা মূত্র অবলম্বন করিয়া কতক দূর গমন করিলে অতি ওজস্বিনী বুদ্ধিও অবসন্ন হইয়া পড়ে। উম্মাদ রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি কেমন আপনাকে ব্যতীত জগতের আর প্রত্যেক ব্যক্তিকেই উম্মাদ বলিয়া মনে মনে হাস্য করে; আশ্চর্যের বিষয় এই, বুদ্ধি বিদ্যার নানা রূপ অনুশীলন সত্ত্বেও—ধর্ম জগতের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সেই রূপ নিজ সম্প্রদায়টি ব্যতীত আর সমুদায় সম্প্রদায়কেই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম রূপ আস্তির সেবক বলিয়া অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে। সুতরাং এই হইয়াছে, খৃষ্টিয়ানের নিকট ধর্ম-প্রচার শব্দের যে অর্থ, মুসলমানের নিকট তাহা নহে; এবং ধর্ম-প্রচারের নাম গ্রহণ করিলে মুসলমানের অন্তঃকরণে যে ভাবের উদয় হয়, খৃষ্টিয়ানের হৃদয়-ভূমির ত্রিসীমারেও সে ভাব পাদবিক্ষেপ করিতে পারে না। যদি কোন দেশে সাধুতা, মুশীলতা, সংস্কার, ঈশ্বর-শ্রীতি এবং পর-হিতৈষণা প্রভৃতি জগজ্জন পূজনীয় গুণ নিচয়ের আশানুরূপ সম্ভাব সত্ত্বেও খৃষ্টিয়ানের নাম তথায় অপ্রচারিত থাকে, খৃষ্টিয়ানের চক্ষুতে ঐ দেশ অজ্ঞান ভ্রমসঞ্ছন; এবং যদি সেই দেশ উন্নতির পথে আরও অগ্রগামী হইয়াও পেগবীর মতমানদের ন্যসে বঞ্চিত থাকে, বিশ্বাসী মুসলমানের নিকট তথাকার অধিবাসীরা তথাপি "কাকের" অর্থাৎ অধিবাসী বলিয়া গৃহীত হইবে। আমরা উদাহরণ স্থলে কেবল খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান এই দুইটি সম্প্রদায়কেই এইক্ষণে উপস্থিত করিলাম। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক

কতার লক্ষণ জগতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিবে।

ধর্ম ও ধর্ম-প্রচার কাহাকে বলে, এ কথা লইয়া যে রূপ মতভেদ, কি রূপে ধর্মের প্রচার করিতে হইবে, তদ্বিষয়েও জগতে সেই রূপ কার্য তেদ। কোন সম্প্রদায় মুয়কুর মস্তকোপরি মস্তপুত বারিসিঞ্চন রূপ জিয়া-কেই ধর্ম-প্রচারের অপরিহার্য অনুষ্ঠান বলিয়া বিশ্বাস করে। কোন সম্প্রদায়ের নিকট আবার মস্তকের, সম্পূর্ণ মুগুন রূপ ব্যাপারই ধর্ম-প্রচারের প্রথম কার্য বলিয়া গৃহীত হয়। দেশ দেশান্তরের কথা চিন্তার বাহিরে রাখ। এই ভারতবর্ষে অদ্যাপি কতগুলি ধর্ম-সম্প্রদায় বর্তমান রহিয়াছে এবং ঐ সমস্ত তিন্ন-তিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম-প্রচারের নিমিত্ত কত রূপ অনুষ্ঠান কল্পিত ও পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার আলোচনাই আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা প্রদান করিবে। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, পূর্বোক্ত রূপ ধর্ম-প্রচার কেবল কতক গুলি অনুষ্ঠান প্রচারেই আবদ্ধ থাকে। অনুষ্ঠান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পাপ পুণ্য, সাধুতা অসাধুতা, স্বর্গ মোক্ষ, সাধনা সিদ্ধি, ইত্যাদি বিষয়েও নানাবিধ মত প্রচারিত হয় বটে কিন্তু তৎসমুদায়ও যে সাম্প্রদায়িকভাবে লাক্ষিত থাকে না, তাহা আমাদের পূর্বক বলিতে সমর্থ হইবে? যদি ধর্ম-প্রচার মনুষ্যসমাজে ভ্রম, বিনীত ও অসম্মত বহিষ্কার প্রভৃতি থাকিয়াও সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে যেমন ঐ সম্প্রদায়ের ললাট-তিলক রূপ কতক গুলি বিশেষ অনুষ্ঠান অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঐ সম্প্রদায়ের পরিগৃহীত বিশেষ অর্থানুসারে ভ্রম, বিশেষ অর্থানুসারে বিনীতি ও বিশেষ অর্থানুসারে পবিত্র হইতে হইবে।

সিসিরো ও সক্রিটেশের হৃদয়ালুতা পৃথিবীর অধুনাতন অনেক সম্প্রদায়ের নিকটই আজ স্তব হৃদয়ালুতা বলিয়া স্বীকৃত হইবে না এবং বাল্মীকির কোমল প্রকৃতি ও শঙ্করাচার্যের তপোনিষ্ঠাও অদ্য কলাকার অনেক সম্প্রদায়ের নয়নেই প্রকৃত কোমলতা এবং প্রকৃত তপঃপরায়ণতা রূপে পরিলক্ষিত হইবে না।

পৃথিবীর এই সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিয়া অনেকেই একেবারে হতাশ্বাস হন এবং এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, ধর্ম-প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টার কিছুই প্রয়োজন নাই, ধর্ম যদি বস্তুতই প্রচারিত হইবার হয়, উহার আপনার লোকান্তর শক্তিই প্রচারকের কার্য করিবে। তাঁহারা বলেন, "আমরা মনুষ্যের প্রচার কার্যের উপর আর বিশ্বাস করিতে পারি না। যখন দেখিতেছি, মনুষ্য আপনার দল বল বর্দ্ধনের জন্য যে রূপ ব্যস্ত, ঈশ্বরের সেবক সংখ্যা পরিবর্দ্ধনের জন্য সে রূপ ব্যস্ত নহে; যখন দেখিতেছি, তাঁহার নাম প্রচার করিতে হইবে, পৃথিবীতে কি এক অনির্বাচনীয় কারণে প্রচারকের নাম তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রচারিত হয়, অথবা সেই প্রাণপ্রদ নামকে একেবারে পৃষ্ঠ ভূমিতেই ফেলিয়া দেয়। যখন দেখিতেছি মুক্তি লিপ্সু মনুষ্য ধর্ম বিষয়ে এক টুকু স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে প্রচারকের অতিসম্প্রীত রূপ বজ্রাঘ্নি তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তকে নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতেই আশ্রিতদের অনল উদ্দীপন করে, ভ্রাতৃত্বাবের নাম লইয়া লোক হৃদয় দাহন করে এবং শ্রীতির অমৃতস্বাদ প্রদানের হলে কঠে ছর্ব্বহ দাসত্ব রজ্জু অর্পণ করে; তখন এইরূপ পুনর্ধর্মের বিষয়ে আসক্ত থাকা আর কখনই সম্ভব পর হয় না।"

ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি উল্লিখিত হইল, তাহা আমাদের কপোল কল্পিত নহে। আমরা অনেকের মুখে বস্তুতই এই রূপ কথা শুনিয়া অবাঞ্ছিত হইয়া রহিয়াছি। আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয় যদিও এই কথাগুলিতে বিশ্বাস করিতে এবং ইহাতে সর্বাঙ্গীন সহানুভূতি প্রদান করিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু বৃত্তান্ত জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহার অনেক কথাই আপাততঃ অকাটা বলিয়া বোধ হইতে পারে। পৃথিবীর লোকের এই রূপ বিশ্বাস যে, তুর্কস্থানকে গণনার বাহিরে রাখিলে, সমুদায় ইয়োরাপাই খৃষ্টধর্মের আলোকে আলোকিত রহিয়াছে। যদি বাইবলের বাহুপূজা এবং জলস্নেহ রূপ বিশেষ একটা অনুষ্ঠান পালন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ হয়, তবে একথা অবিসংবাদিত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা না হইয়া, হৃদয়ে ও জীবনে খৃষ্টধর্মের প্রকৃত ভাবকে পোষণ করাই যদি খৃষ্টধর্ম হয়; তবে ইহা অকুণ্ঠিত মনে বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন দেশ অদ্যাপি খৃষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য থাকে, তবে সেই দেশই ইয়োরাপাই। খৃষ্টধর্মের এক প্রধান উপদেশ এই, পৃথিবীর মান ও বৈভবের জন্য ক্ষণকালও চিন্তা করিও না কিন্তু খৃষ্টীয়ান ইয়োরাপাই মান ও বৈভবের মন্ত্রশিষ্য। মান ও বৈভবের পূজা করিয়াই ইয়োরাপাই সমৃদ্ধ হইয়াছে এবং যত দিন ইয়োরাপাই প্রাণ থাকিবে, ইয়োরাপাই মান ও বৈভবের পূজা ততদিন হইবেই হইবে। খৃষ্ট বলিয়াছেন, শত্রু এক গণ্ডে আঘাত করিলে তাহার নিকট আর এক গণ্ডে অর্পণ কর। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ইয়োরাপাই, পদমখে আঘাত পাইলে, প্রতি পক্ষের বক্ষস্থল বিদারণ না করিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। ইয়োরাপাই যে সমরানল

আজও প্রধুমিত রহিয়াছে, তদ্বারা কি ইহা নিঃসংশয় প্রমাণ হয় না, যে যদিও সমুদায় ইয়োরাপাই খৃষ্টধর্মের সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম তথায় অদ্যাপি প্রকৃত রূপে প্রচারিত হইয়া নাই। তজন্যই ইহা রসনার অন্ত্রভাগে খৃষ্টের পূজা করা এবং হৃদয়ের সিংহাসনে ভূবনাধিপতি পরমেশ্বরের অর্চনা করা এক পদার্থ নহে।

কি রূপে জগতে ধর্ম প্রচার করিতে হইবে তাহার পথ প্রদর্শন করিতে যদিও আমরা আমাদের অযোগ্য এবং অক্ষম মনে করি, কিন্তু তথাপি আমাদের হৃদয় বুদ্ধিতে এইটা নিঃসংশয় বোধ হয় যে, কতিপয় সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান প্রচার এবং কতকগুলি বিশেষ-সাম্প্রদায়-গৃহীত মত ও ভাব প্রচার প্রকৃত পক্ষে ধর্ম প্রচার নহে। জাতি সাধারণের প্রকৃতি পরিবর্তনের জন্য ধর্ম এক অদ্বিতীয় সহায়। ধর্মের যে রূপ প্রচার সেই উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে, আমাদের বিবেচনায় তাহাই ধর্মের প্রকৃত প্রচার। কালের শালীন অধিকাংশ কালের প্রাণরূপ পরম দেবতা সেই অচিন্ত্য প্রকৃতি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ভারতবর্ষে এক নূতন ধর্ম বিপ্লবের সীমা স্থলে উপস্থিত হইয়াছে। কি রূপে ভারতবর্ষকে পুনর্জীবিত করিতে হইবে, কি রূপে উপায় অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে ধর্ম প্রচার করিতে হইবে, এই কথা চিন্তা করিয়া এইক্ষণে অনেক মস্তিষ্ক বিশেষাভিত্তিক হইতেছে। যদি এই বিষয়ে কেহ আমাদের মত জিজ্ঞাসা করে, আমরা বলিব, ভারতবর্ষের বক্ষস্থলকে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের নূতন ভারে আর নিপীড়িত করিও না। ধর্মকে ব্রাহ্ম ধর্ম অথবা আর্ধ্য ধর্ম অথবা সনাতন হিন্দু ধর্ম, ইহার যে নামেই পূজা করা হউক, কিন্তু ভারতবর্ষবাসীদের নিকটে কেহই যেন, উহাকে

ধর্ম এই সন্ধের প্রতিপাদ্য পদার্থের সহিত বিচ্ছিন্ন রূপে প্রদর্শন না করেন। ধর্মের বাহু লক্ষণ ও দেশকে প্রাণ দান করিতে পারিবে না। মরণ শয্যাগত রোগীর হিম শীতল দেহের কতকগুলি স্বর্ণাতরণ প্রদান করার মত, তাহা যেমন তুণ্ডিকর হয় না, যত রূপ ভারতবর্ষকেও সেই রূপ কতকগুলি নূতন সাম্প্রদায়িক আভরণ প্রদান করিলে আমাদের আশার চরিতার্থতা হইবে না। যে রূপ ধর্ম প্রচার ভারতবর্ষের অদ্যকার বিপ্লব হৃদয়ে তেজঃ সঞ্চার করিতে— মিত্রিত ভারতবর্ষকে জাগরিত করিতে— শত্রু বিপ্লব ভারতবর্ষকে প্রণয় ও দেশ-হিতৈষণার নামে এক করিতে সমর্থ হইবে, যে রূপ ধর্ম প্রচারে ভারতবর্ষীয়দিগের অন্তঃকরণে সেই প্রভেদ দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, যুধিষ্ঠিরের সত্যানুষ্ঠান, লক্ষ্মণের জিতেন্দ্রিয়তা এবং পুরাতন ভাপসগণের ব্রহ্মচর্য্যার তাব পুনরাবলম্বন করিতে পারিবে— যে রূপ ধর্ম প্রচারে ভারতবর্ষ উদ্ভেদে ঈশ্বর ভক্তি এবং লৌকিক জগতে লোকস্থিতি এই দুই স্থির তারকের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া সর্বতোমুখ উন্নতি সহকারে ক্রমে পৃথিবীর জাতি সমাজে আসন পরিগ্রহ করিতে অধিকারী হইবে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহাই ধর্ম প্রচার। এই উচ্চ আদর্শের প্রতি চক্ষু না রাখিয়া সাম্প্রদায়িক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিবার প্রচেষ্টা আমাদের স্মৃত হয়, তবে খৃষ্টীয়ান ধর্মের নামে পর নগর পর নগর লুণ্ঠন করে, আমরাও এই রূপ ব্রাহ্মধর্মের নামে পর চিত্ত বিলুপ্তি করি হৃদয় কঁাদ করিব। কিন্তু আমাদের জাতি সাধারণ প্রকৃতি এখন যেমন অদ্যোগত অবস্থায় আছে, তেমনই থাকিয়া যাইবে।

সাধু-হৃদয় গুরুর ইহাই কামনা যে, ঈশ্বর পূজিত হউন, এবং মনুষ্য তাঁহার পূজা করিয়া বল ও মহত্ত্ব লাভ করুক। তিনি আপনি সম্মান ও চান মা এবং ইহাও অতিলাষ করেন না যে, অন্য তাঁহার নিকট প্রণত হউক। কেবল ইহাই নহে, যদি কেহ তাঁহাকে অনুচিত নম্রতার সহিত প্রণিপাত করে, তাহাতেও তিনি অন্তরে ব্যথিত হন। তাঁহার এই ভয় হয় যে পাছে ঐ মনুষ্য ঈশ্বরের জন্য স্বয়ং অনুসন্ধান ও ঈশ্বরকে নিজ বিবেক মধ্যে স্বয়ং দর্শন না করিয়া সেই অপাপবিদ্ধ পরম দেবের পবিত্র সংস্পর্শ হইতে আপনাকে অন্তরিত করিবার নিমিত্ত গুরুদেবকেই অন্তরায় মধ্যবর্তী ও ধর্ম-সাধনের প্রতিনিধি করিয়া তুলে এবং পরিণামে মনুষ্যস্বয়ং বঞ্চিত হইয়া বালকবৎ কিংবা পৌত্তলিক হইয়া পড়ে। যে জ্ঞানবান গুরু মানব প্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, পৌত্তলিকতা ও বালকবৎ আচরণ মারাত্মক গরল। যত প্রকার ভ্রান্তি ধর্মের প্রাণ হরণ করে, উহা তৎসমুদায়ের প্রধান এবং মারাত্মক ও ভীষণ-মুক্তি অমঙ্গলের ন্যায় সর্বথা পরিহরণীয়। অস্মিত বিষয়ে অভিজ্ঞ সাধু-হৃদয় গুরু এই নিমিত্তই নিজ প্রাধান্য স্থাপনকে দশ গুণ ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করেন এবং ঈশ্বরে দেয় সম্মান যদি তাঁহাতে প্রদত্ত হয়, তবে বার্ণাবাদ ও পনের ন্যায় ভয় বিহীন হইয়া নিজ পরিবেশ পরিষ্কন্দাদি খণ্ড রূপে করিয়া ফেলেন। কর্ণেলিয়াস পিটারের নিকট যে রূপ প্রণত হইয়া ছিল, যদি তাঁহার নিকট কেহ সেইরূপ প্রণত হয়, তিনি তাহাকে ক্রোধান সহকারে তিরস্কার করেন এবং উখিত হইতে আদেশ দেন। ভক্তি প্রকাশের জন্য সার্বজন

প্রণিপাত প্রভৃতি যে সমস্ত বাহ্য ক্রিয়া অনু-
ষ্ঠিত হয়, শুদ্ধ সেই গুলিই যে তাঁহাকে মন-
বেদনা দেয় এ রূপ নহে, কিন্তু তাঁহা সযত্নে
কোন মনুষ্যের হৃদয়ে ক্ষুদ্র জ্বলিত অতি-
মাত্র নির্ভরের ভাব সন্দর্শন করিলে তাহাতেও
তিনি সাতিশয় খিদ্দায়মান হন, কারণ মনুষ্যের
হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে প্রেরণ করাই তাঁহার
কার্য্য, ঈশ্বরের জ্যোতিঃ ও মনুষ্যের হৃদয়
বিনিঃসৃত ভক্তি এই উভয়ের মধ্যস্থলে অন্ত-
রায় স্বরূপ দণ্ডায়মান হয়। দ্বিগুণ চৌর্য্য
দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী এই উভয়কে এক সময়ে
বধনা করা তাঁহার কার্য্য নহে। যদি তিনি
যথার্থ ধার্মিক ও সম্ভবমত উন্নত চেতা হন,
তাহা হইলে মনুষ্যাত্মার পরিভ্রাণ দ্বারা ঈশ্ব-
রের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, ইহাই তিনি চান; কে
সেই পরিভ্রাণের পথ, তাহা চিন্তা করিয়া
তিনি আপনাকে উদ্ভিন্ন করেন না। ঈশ্ব-
রের করুণা যে একমাত্র তাঁহারই দ্বারা জগতে
প্রবাহিত হয় এ কথা মুখে আনিতেও তাঁহার
সাহস হইবে না। তিনি না লোকমুখে আপ-
নার নাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হন,
না জগতে ঈশ্বরের নামের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের
নাম প্রচারকের নাম ধনি শ্রবণ করিয়া সুখী
হন। এমন কি, সেই নিত্য সত্য পুরুষের
নামের সহিত তাঁহার আপনার নাম গ্রথিত
হইলে, মহা পাপের অনুষ্ঠানে যে রূপ হয়,
তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে সেই রূপ
অন্তর্দাহ উপস্থিত হওয়া উচিত।

পাপ যদি পাপ রূপেই লোক চক্ষুর
সম্মুখীন হয়, তবে উহা অতীব ভয়ানক ও
অতীব বিকট-মুক্তি হইলেও জগতের তাদৃশ
অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকুক না; কারণ মনু-
ষ্যের হৃদয় ভূমিতে উহা বদ্ধমূল হইবার
পূর্বেই মনুষ্যের স্বাভাবিক শুভ বুদ্ধি উহাকে
প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু পাপ যদি এক
বার পুণ্যের সহিত মৈত্রী বন্ধন করিতে

সমর্থ হয়, তবে পুণ্য আপনাই অনুমতি
পত্র স্বরূপ হইয়া জগতে পাপের প্রবেশ পথ
উন্মুক্ত করিয়া দেয়। পাপ পুণ্যের সহিত
মিশ্রিত হইলে আর পাপ বলিয়া পরিগণিত
হয় না, ঐ পুণ্যই উহার পরিভ্রাণের অঙ্গান্ত
প্রমাণ রূপে পরিগৃহীত হইয়া লোক-হৃদয়ে
উহার আসন সংস্থাপিত করে। এবং বিধ
প্রমাণ যে সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ ভক্তেরা, তাহা
শীঘ্রই বিমুক্ত হইয়া যান এবং ঐ পাপ
মিশ্রিত পুণ্য রূপ পুরাতন ভিত্তির সীমা
বদ্ধ সামর্থ্যকে অসীম বোধ করিয়া উহার
উপর ভ্রমের এমন সকল নূতন নূতন ভাব
অর্পণ করিতে থাকেন, যাহা প্রথমে অর্পিত
হইলে সমুদায় বিশ্বাসকে এক বারেই নি-
স্পেষিত করিয়া ফেলিত। পরিণামে এই
হয় যে কতকগুলি লোকে ঐ অসত্যের
জন্ম সত্যকেও পরিত্যাগ করেন, কতগুলি
লোকে সত্যের অনুরোধে অসত্যের দূচ
নিগড়ে বদ্ধ হন এবং আর কতকগুলি
লোকে সত্যকে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করি-
য়া, যে অসত্য ঐ সত্যেরই দোহাই দিয়া
প্রচারিত হইয়াছে, তাহারই সম্পূর্ণ দাস
হইয়া পড়েন। এক জন জ্ঞানবান ব্যক্তি
কহিয়াছেন যে, সত্যের সহিত অসত্য মিশ্রিত
হইলে তদ্বারা সত্যের যে রূপ অপকার হয়,
অমিশ্র অসত্য দ্বারা সে রূপ অপকার সম্ভা-
বিত নহে, তাঁহার এই উক্তি বস্তুতঃই ঠিক।

ধর্ম বিষয়ে কোন সকল স্পষ্টাঙ্গিত উক্তি
এক বারে অগ্রাহ্য, যদি ইহার বিচার করিতে
চাও, তাহা হইলে মনে করিয়া লও যেন ঐ
সমস্ত উক্তি তোমার নিকট এই প্রথম প্রচা-
রিত হইল, কারণ পাপাচরণ অভ্যাস হইয়া
পড়িলে যেমন পাপের অর্দ্রক কুহাদন্ততাও
অনুভূত হয় না, সেই রূপ যদি কেহ কোন
প্রিথ্যা ধর্মে এক বার আপনার বিশ্বাস সং-
স্থাপন করে, তাহা হইলে তাহা সক্ষীভূত

চক্ষুরে উহার বিকটতার অর্দ্ধাংশও পরিল-
ক্ষিত হইবে না; কিন্তু নূতন চক্ষুর নিকটে
তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। মনুষ্য
জাতি এই রূপেই, যাহা কিছু পুরাতন, তাহাই
সহজে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে এবং এই
প্রকারে প্রত্যেক জাতিই স্ব স্ব দেশে প্রচলিত
অসত্য কাহিনী গুলিকে, কোমার অবস্থার
স্বপ্ন গুলিকে প্রোঢ়াবস্থায় বিশ্বাস করার
ন্যায়, সত্য বলিয়া সংরক্ষণ করিয়া আসি-
তেছে। কিন্তু যদি এখন—এই বর্তমান
সময়ে আপাত দর্শনে সাধু ও শুদ্ধ চরিত্র
এক জন গুরু ধর্ম সাধনের এক অঙ্গীভূত
বন্ধ বলিয়া আপনাকে লোক লোচনের
সন্নিধানে নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাঁহার
পরিভ্রাণ পাপ বুদ্ধির আচ্ছাদন বলিয়াই
পরিগৃহীত হইবে এবং তিনি স্বপক্ষ সমর্থ-
নের নিমিত্ত যে কোন যুক্তিই প্রদর্শন করুন,
জ্ঞানবান ব্যক্তি কখনই তাঁহার কথায় কর্ণ-
পাত করিবেন না। এইরূপ স্পষ্টাঙ্গ অদ্য
কার দিনে যে আর প্রমাণ হইতে পারে
না, ইহা জগতের প্রচলিত বিশ্বাস। যে গুরু
আপনাকে আপন লোক সন্নিধানে এই
রূপে প্রবেশ করেন, তিনি সুতরাং আপনার
স্বাভাবিক অপরাধী বলিয়া সমগ্র
সমাজের প্রত্যাখ্যান হন।

ইংরাজী হইতে অনুবাদ।

উপদেশ।

শ্রীমদ্ভক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাণীশ কর্তৃক
বিস্তৃত।

৫১ক্রান্ত বুধবার ১৭৯২ শক।

প্রতিঃ কমা দমোহন্তেষং শৌচমিঞ্জিষনিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্মলক্ষণং ॥

ব্রাহ্মধর্ম ২ খণ্ড ১১ অধ্যায়।

ধৈর্য্য, কমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, দেহ
ও অন্তর শুদ্ধি, ইঞ্জিয় নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান,

ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন, ও অক্রোধ ধর্মের
এই দশ প্রকার লক্ষণ।

ধর্মের প্রথম লক্ষণ ধৈর্য্য। স্বভাবত অন্তঃ-
করণে কণে কণে নানা বৃত্তির উদয় হয়;
কখন চুঃখ বৃত্তি কখন সুখ বৃত্তি, কখন
শোক বৃত্তি কখন হর্ষ বৃত্তি, কখন পাপ
বৃত্তি কখন পুণ্য বৃত্তি; অতএব প্রতিকূল
বিষয়ে মনোবৃত্তি উদিত হইলে তাহা হইতে
আকর্ষণ পূর্বক অনুকূল বিষয়ে অন্তঃকরণের
যে ধারণা তাহার নাম ধৈর্য্য।

এই ধৈর্য্য তিন প্রকার; সাত্ত্বিক ধৈর্য্য,
রাজসিক ধৈর্য্য ও তামাসিক ধৈর্য্য।

যাহার দ্বারা অবিহিত বিষয়ক প্রবৃত্তি
হইতে মন ও ইঞ্জিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া
বিহিত বিষয়ে প্রবৃত্ত করা যায়, তাহার নাম
সাত্ত্বিক ধৈর্য্য। এই সাত্ত্বিক ধৈর্য্যই ঈশ্বর
লাভের সাক্ষাৎ সাধন।

যদ্বারা ফল কামনার বশীভূত হইয়া
অন্তঃকরণকে ধর্ম কামার্থে নিযুক্ত করে,
তাহাকে রাজসিক ধৈর্য্য কহে। এই রাজ-
সিক ধৈর্য্য পরম্পরায় ঈশ্বর প্রাপ্তির হেতু।

আর যদ্বারা দ্বারা অন্তঃকরণ লোভে
আকৃষ্ট হইয়া বিষয় সেবা সহকারে নিগ্রী-
ভয় প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে তামাসিক
ধৈর্য্য কহা যায়। এই তামাসিক ধৈর্য্য
সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায়
না হইলেও অবিহিত বিষয় হইতে অন্তঃক-
রণকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ইহাও ধর্মের
লক্ষণ রূপে পরিগণিত হয়।

ধর্মের দ্বিতীয় লক্ষণ কমা। কমা
অপমান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে চিত্তের অবি-
কৃত অবস্থার নাম কমা। কমা পরম ধর্ম,
কমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়; অপকারী
ব্যক্তিকে সমুচিত শাস্তি দিবার ক্ষমতা
থাকিতে যদি কমা করা হয়, তবে সে কমা
পুরুষের ভূষণ, আর কমতা অসন্তোষ সুতরাং

retained consistently with the dictates of reason and conscience, and the requirements of progressing civilization. What is deficient in the national spiritual store it of course supplies by borrowing from other nations, but it takes care to give a national shape to what it borrows as far as practicable. Although it expresses sympathy with the theists of other nations and encourages them to exert their utmost to propagate theism among their respective nations, it exhorts them to maintain strictly the national aspect of their propagandistic policy and not jumble up the mode of propagation suited to one nation with that suited to another.

I have described, Gentlemen, the doctrines and the essential characteristics of Brahmoism as far as the limits I have assigned to my lecture allow me to do. I now address myself to the Brahmo portion of my audience and ask my fellow-religionists how far they are acting up to the dictates of such a noble and exalted religion—noble in its regard to the sacred interests of truth, noble in its anxiety to maintain catholicity of feeling, noble in its solicitude to meet the requirements of nationality—"a name" to quote the words of Professor Newman and sacred as the name of wife and mother to every sound-hearted man." An enquiry of this sort is at times necessary for purposes of self-correction. I shall conduct this enquiry in the present instance in a critical and searching but brotherly spirit. As an elder of the church, it has been my duty to remark at times upon opinions and practices prevailing in it not consistent with true Theism. I am glad to observe that my brother Brahmos took my remarks in a proper spirit and have acted to my

advice in certain respects. I hope my strictures on the present occasion also will not be without effect.

An erroneous opinion now prevails in the Brahmo church that spiritual excitement is true religion. A principal member of our church has declared the highest religious state to be a state of "passion or frenzy." As long as we remain in a state of spiritual excitement, we think we are acting like true religious beings; when that excitement leaves us, we consider ourselves as spiritually miserable and complain of *shushkata* or spiritual dryness. Excitement is no true test of spiritual progress. True spiritual progress consists in the cultivation of steady and sustained divine love. The God-animated man is superior to the God-intoxicated man. A state of intoxication is transient. The love of God should be natural to us as breath. An attempt to keep the soul in a continual state of spiritual excitement is not only ineffectual in the nature of things but is also a bar to spiritual progress. It is true that the first sight of the Altogether-Lovely intoxicates a man but as his love becomes gradually mature, it attains a steady and sober character. Constant silent communion with God is the best means of promoting spiritual growth; we should constantly drink life from the Life of life and thereby grow in spiritual strength. If life do not come from Him, let us always secretly pray to Him in our hearts for it and freely shall it flow from Him. If spiritual excitement lead to this self-nurture, it is good, else it is not only of no avail but is positively detrimental to spiritual growth. We should not allow our love of God to remain always immature by nourishing its excitable character but should

আত্ম-বৃত্তান্ত মনুভব করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া তাহাতে বঞ্চিত হওয়াও সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে।

পরিশেষে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক হইতেছে যে, লোকে যে সকল শাস্ত্রকে প্রমাণ করিয়া ঈশ্বরকে সাকার বলিয়া অবধারণ করিতেছে, সেই সকল শাস্ত্রেই ভূয়ো-ভূয়ঃ কথিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর চিন্ময় অদ্বিতীয় নিরাকার ও নির্বিকার; কেবল অগ্নি বুদ্ধি লোকদিগের জন্য তাঁহার হস্ত পদাদি কল্পিত হইয়াছে; ব্রহ্মজ্ঞান হইলে এ সকল নিষ্পয়োজন হয়।

প্রথম সৃষ্টি মনুষ্যের প্রথম দৈহিক-

গতি, প্রথম ইন্দ্রিয়-বোধ ও

প্রথম বুদ্ধি-ক্রিয়া সম্বন্ধে

আত্ম-বৃত্তান্ত।

সেই প্রথম মুহূর্ত্ত—যৎকালে আমার এই আশ্চর্য্য অস্তিত্ব সর্ব প্রথমে আমি অনুভব করিলাম—সেই মুহূর্ত্ত কি আনন্দ ও বিবাদ-পূর্ণ তাহা এক্ষণেও আমার স্মরণ হয়। আমি জানিতাম না আমি কি, কোথায় আছি বা কোথা হইতে আসিয়াছি। আমি নেত্র উন্মীলন করিলাম, আর কত কত বিচিত্র বস্তু আমার ইন্দ্রিয়ের গোচর হইল। রজত কান্তি সূর্যালোক, নীলায়র গগন মণ্ডল, হরিদ্বর্ণ ধরাতল, দর্পণ-সদৃশ স্বচ্ছ জলরাশি, সকলই আমাকে অধিকার করিল—উত্তেজিত করিল ও আমার মন এক প্রকার অনির্বচনীয় আনন্দ-রসে প্লাবিত হইল। এই সদ্যো-জাত বিশ্বাসটী আমার মনে বদ্ধমূল হইতে না হইতে আমি জ্যোতির্ময় সূর্য্য-মণ্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, তাহার তীক্ষ্ণ প্রভায় আমার নেত্র আহত

হইল। অমনি আমি অজ্ঞাতসারে নেত্র পত্র নিম্নীলিত করিলাম ও এক প্রকার ঈষৎ কক্ষণে তাব মনোমধ্যে অনুভূত হইতে লাগিল। এই প্রকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি। প্রপীড়িত ও চমৎকৃত হইয়া আমার এই আশ্চর্য্য পরিবর্তন মনোমধ্যে চিন্তা করিতেছি; এমত সময়ে বিহঙ্গগণের কল কল ধনি ও বায়ুর স্বন স্বন শব্দে একপ একটা মনোহর সঙ্গীত-লহরী উথিত হইল, যে তাহাতে আমার অন্তরের গভীর প্রদেশ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল; আমি তাহা অনেকক্ষণ শ্রবণ করিলাম ও শীঘ্রই আমার প্রতীতি হইল যেন আমিই ঐ মধুর সঙ্গীত।

এই নূতন প্রকার অস্তিত্বের, চিন্তায় আমার মন একপ অধিকৃত হইল যে, আমি আলোককে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলাম; যে আলোক ইতি পূর্বে আমার অস্তিত্বের অপরাংশ বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছিল। কিয়ৎ কালপরে আমি পুনর্বার চক্ষু উন্মীলন করিলাম, ঐ সমস্ত উজ্জ্বল পদার্থ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আমার কি অপার আনন্দ হইল! প্রথমে যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা হইতে এই আনন্দ শত গুণ অধিক হইল; ও কিছু কালের নিমিত্ত শব্দের মোহিনী শক্তি মন হইতে বিদায় লইল।

শত শত বিচিত্র পদার্থ আমার এক্ষণে নয়ন পথে পতিত হইল, ও শীঘ্রই জানিতে পারিলাম যে ঐ সকল পদার্থ আমি ইচ্ছা করিলে হারাইতে পারি ও ইচ্ছা করিলে প্রাপ্ত হইতে পারি—আমার সুন্দর অংশকে চাই আমি বিনাশ করিতে পারি, চাই প্রকাশ করিতে পারি। যদিও ঐ সমস্ত পদার্থ আমার নিকট অতি বৃহৎ ও অসীম বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তথাপি আমার

এটি বিশ্বাস হইয়াছিল যে ঐ সমস্ত পদার্থ আমার অস্তিত্বের অংশ মাত্র।

এই রূপে নিরুদ্ভিগ্ন চিন্তে আমি বিবিধ বস্তু দৃষ্টি করিতেছি ও নানা প্রকার মনোহর স্বর শ্রবণ করিতেছি, এমন সময়ে মন্দ মন্দ সুগন্ধ সমীরণ আমার গাত্র স্পর্শ-করত আমার শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত করিল ও স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি আপনা হইতেই এক প্রকার শ্রীতি জন্মিল। এই সকল বিচিত্র ভাব দ্বারা উত্তেজিত ও আমার এই সুন্দর ও মহৎ অস্তিত্বের বিবিধ মুখে মুগ্ধ হইয়া আমি অকস্মাৎ দগুয়মান হইলাম, ও যেন এক প্রকার অদৃশ্য শক্তি আমার শরীরকে চালিত করিল;—আমি এক পদ মাত্র অগ্রসর হইলাম; আমার এই নূতন অবস্থা মনোমধ্যে অনুভব করিয়া একপ বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইলাম যে আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলাম না; আমার মনে হইল যেন আমার অস্তিত্ব আমি হইতে পলায়ন করিতেছে। আমার শরীরের গতি নিবন্ধন সকল পদার্থের মধ্যে এক প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল; আমার মনে হইয়াছিল যেন সকলই স্থানচ্যুত ও বিচলিত হইতেছে। আমার মস্তকে হাত দিলাম, আমার ললাট-দেশ ও নেত্রদ্বয় হস্ত দ্বারা অনুভব করিলাম—সমস্ত শরীর স্পর্শ করিয়া দেখিলাম; তৎকালে আমার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে হস্তই সর্বাপেক্ষা প্রধান অঙ্গ বলিয়া বোধ হইল। শব্দ ও আলোক দ্বারা পূর্বে যেকপ সুখ অনুভব করিয়াছিলাম তাহার তুলনায় এই অঙ্গটির যে রূপ স্পষ্টতা ও সম্পূর্ণতা আমার অনুভব হইল, তাহাতে আমার অস্তিত্বের এই সার অংশটির প্রতি আমার অপেক্ষাকৃত অধিক আসক্তি হইল ও এক্ষণে আমার মনের ভাব সকল ও পূর্বাপেক্ষা যেন অধিক সারস্ব ও গভীরতা লাভ করিল।

আমার শরীরের যে কোন অংশ স্পর্শ করিতে লাগিলাম—সেই অংশটি ও হস্ত—এই উভয়ের মধ্যে যেন স্পর্শ বোধের বিনিময় হইতে লাগিল ও প্রতিবার স্পর্শ করিবা মাত্র আমার আত্মাতে যেন একটা যুগল ভাবের অনুভব হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বেই জানিতে পারিলাম, যে এই স্পর্শ বোধ আমার অস্তিত্বের সমস্ত অংশেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে; এবং আমার যে অস্তিত্ব পূর্বে বিস্তৃতিতে অসীম বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহার সীমা এক্ষণে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলাম।

এই রূপ অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—অতীব আত্মাণ্ডের সহিত আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমার হস্ত চক্ষু হইতে যত দূরে লইয়া যাইতে লাগিলাম, ততই আমার মনোমধ্যে অদ্ভুত ভাবের উদয় হইতে লাগিল; এই রূপ হস্তের গতি নিবন্ধন বোধ হইল যেন এক প্রকার নূতন অস্তিত্ব আমি হইতে পলায়ন করিতেছে—যেন কতকগুলি সমান পদার্থ একাদিক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। তৎপরে আমার হস্তকে চক্ষুর নিকটে আনয়ন করিলাম, তখন বোধ হইল যেন হস্ত আমার সমস্ত শরীর অপেক্ষা বৃহৎ ও হস্তের ব্যবধানে অসংখ্য পদার্থ আমার দৃষ্টি হইতে তিরোহিত হইয়া গেল।

আমার এক্ষণে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এই সকল ভাব যাহা আমি চক্ষুর দ্বারা অর্জন করিতেছি, তাহা বোধ হয় ভ্রমাত্মক। আমি পূর্বে স্পর্শ দেখিয়াছিলাম যে, হস্ত আমার শরীরের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র কিন্তু কি রূপে হস্ত এক্ষণে একপ বৃহৎ বলিয়া বোধ হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমার এই প্রতিজ্ঞা হইল যে, স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যতীত আর কোন ইন্দ্রিয়কে

বিশ্বাস করিব না, যে হেতু স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা এ পর্যন্ত একবারও প্রবঞ্চিত হই নাই।

এই রূপ সাবধানতার ফল শীঘ্রই ফলিল। আকাশের দিকে মস্তক উন্নত করিয়া আমি চলিতে লাগিলাম—একটা তাল-বৃক্ষের উপরে গিয়া পড়িলাম। ঈষৎ আহত হইবা মাত্র ত্রস্ত হইয়া, ঐ অপরিচিত পদার্থটিকে স্পর্শ করিয়া দেখিলাম; অপরিচিত বলিয়া আমার এই জন্য বোধ হইল যে ঐ বৃক্ষ এবং আমার হস্ত এই উভয়ের মধ্যে স্পর্শ বোধের সঞ্চার না হইয়া কেবল আমার হস্তেতেই স্পর্শ অনুভূত হইল। পরন্তু যৎকালে আপন শরীর স্পর্শ করিয়াছিলাম, তখন স্পর্শ-অংশ এবং হস্ত উভয়েই স্পর্শ অনুভূত হইয়াছিল, আমি ভীত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম ও এইবার প্রথম জানিলাম যে, আমার বাহিরেও পদার্থ আছে।

এই নূতন আবিষ্কারটি মনে মনে অত্যন্ত আন্দোলন করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই নিশ্চয় হইল না; তৎপরে এই ঘটনার বিষয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, যে প্রকারে আমার শরীরের ভিন্ন অংশ সমুদায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম, বাহিরের বস্তুও সেই রূপ করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। স্পর্শ না করিলে কোন অস্তিত্বই নিশ্চিত রূপে জানা যাইবে না।

এক্ষণে আমার এই চেষ্টা হইল যে, যাহা কিছু দেখিব তাহাই স্পর্শ করিব; সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে আমার ইচ্ছা হইল, আমি হস্ত প্রসারণ পূর্বক সূর্য্যকে ধরিতে গেলাম—কিন্তু আমার সে চেষ্টা শূন্য মাত্রই পর্যাবসিত হইল। এই রূপে যতই পরীক্ষা করিয়া দেখি, ততই আশ্চর্য্য হইতে আশ্চর্য্য উপনীত হই। সকল পদার্থই তখন আমার নিকটবর্তী বলিয়া অনুভব হইল। হস্তকে

যথার্থপথে চালনা করিবার নিমিত্ত চক্ষুকে কি রূপ নিয়োগ করিতে হয়, তাহা অনেক পরীক্ষার পর শিক্ষা করিলাম।

দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা এক প্রকার ভাব ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা আর এক প্রকার ভাব গ্রহণ করিতাম—এই উভয়গত ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য না হওয়া প্রযুক্ত, আমি দূরাদূর বিষয়ে যথার্থ বিচার করিতে সমর্থ হইতাম না।

চক্ষু দ্বারা যে বস্তুই দেখিতাম তাহাই আমার নিকটবর্তী বলিয়া মনে হইত—ও হস্ত দ্বারা তাহা স্পর্শ করিতে গিয়াই নিরাশ হইতাম, আমার সমস্ত অস্তিত্বই তখন শূন্যলা রহিত বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইত।

আমি কি পদার্থ এই গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়াও পূর্ব পরীক্ষিত পরস্পর বিরোধী ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া আমি দীন ভাবাপন্ন হইলাম। যতই আমি চিন্তা করি, ততই আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই রূপ, নানা সন্দেহ ও চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া আমার জানুদ্বয় আপনা হইতেই অবনত হইল—শরীর বিশ্রামের অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

এই রূপ অবস্থায় একটা সুন্দর বৃক্ষের তলায় জ্বাশীন আছি—দেখিলাম একটা ফলের গুচ্ছ শাখা হইতে অবনত হইয়া রহিয়াছে—আমি তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবা মাত্র পক ফলের ন্যায় সহজেই শাখা হইতে বিচ্যুত হইল। ঐ গুচ্ছ হইতে আমি একটা ফল গ্রহণ করিলাম; আমার বোধ হইল যেন আমি একটা মহা জয় সাধন করিলাম ও এ রূপ একটা সমগ্র অস্তিত্বকে কর পুটে ধারণ করিয়া রাখিবার আমার ক্ষমতা আছে এই মনে করিয়া আমি অত্যন্ত গর্বিত হইলাম। ঐ ফলটির গুরুত্ব যদিও অতি অপ ছিল; তথাপি আমার মনে হইতে লাগিল

যেন আমার হস্ত অভ্যন্ত বাধা প্রাপ্ত হইতেছে এবং এই বাধাজয় করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত আশ্রয় জন্মিল। ঐ ফলটির নিকটে চক্ষু লইয়া গিয়া, তাহার গঠন ও বর্ণ সুস্থানুপস্থানরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তৎপরে এক প্রকার সুগন্ধ পাইয়া আরও তাহার নিকটবর্তী হইলাম; আমার ওষ্ঠদ্বয় তাহাতে প্রায় সংলগ্ন হইল; আমি দীর্ঘ রূপে নিঃশ্বাস টানিয়া তাহার সুগন্ধ সম্বোগ করিতে লাগিলাম; এই রূপে নিঃশ্বাস গ্রহণ দ্বারা, আমার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত যেন সুগন্ধে পরিপূর্ণ হইল। এই সুগন্ধ যাহা আমার অভ্যন্তরে অনুভব করিতেছিলাম, তাহা পূর্বে সুগন্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল;—অবশেষে ঐ ফলটি আমি আশ্বাদন করিলাম। কি সুস্বাদ! কি অপূর্ব ভোগ! এপর্য্যন্ত আমি কতকগুলি সুখের আভাস মাত্র অনুভব করিয়াছিলাম; কিন্তু আশ্বাদনে এবার তৃপ্তিরূপ সুখের চরম পর্য্যাপ্তির পরিচয় পাইলাম। এই রূপ বাহিরের বস্তু শরীরসাৎ করাতে আমার মনে নিগূঢ় সত্ত্ব বোধের উদ্রেক হইল। আমার এই মনে হইল যে, ঐ ফলটির সারাংশ এক্ষণে আমার হইয়াছে। স্বকীয় শক্তির অহঙ্কারে ক্ষীণ ও ভোগ সুখে উত্তেজিত হইয়া আমি একটা ছুইটা করিয়া ফল ছিঁড়িতে লাগিলাম ও আমার আশ্বাদনকে তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ হস্ত সংলগ্ননে তৎপর হইলাম; কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই এক প্রকার সুখজনক জীলস্য আসিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণকে অপেক্ষ অপেক্ষ অধিকার করিল; আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায়কে তার-গ্রস্ত ও আমার আশ্রয় কার্যকে স্তম্ভিত করিল। আমার চিন্তা অপরিষ্কৃত হইয়া আসিল। ইন্দ্রিয় গণের নিস্তেজতা নিবন্ধন সকল পদার্থই ছায়াবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল; এই

সময়ে নেত্রদ্বয় কার্য হীন হইয়া গিয়া নিমীলিত হইয়া পড়িল। মাংসপেশীর শিথিলতা নিবন্ধন মস্তক আর সরল ভাবে না থাকিতে পারিয়া, ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। এক্ষণে সকলই তিরোহিত—সকলই অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমার চিন্তার পথ রুদ্ধ হইল; আমার অস্তিত্বের ভাব মন হইতে অপহৃত হইল—আমি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলাম; কতকক্ষণ আমি এই রূপ নিদ্রিত ছিলাম তাহা বলিতে পারি না—যেহেতু তখন আমার সংজ্ঞান অতি অপেক্ষ ছিল ও আমি সময়কে পরিমাণ করিতে পারিতাম না।

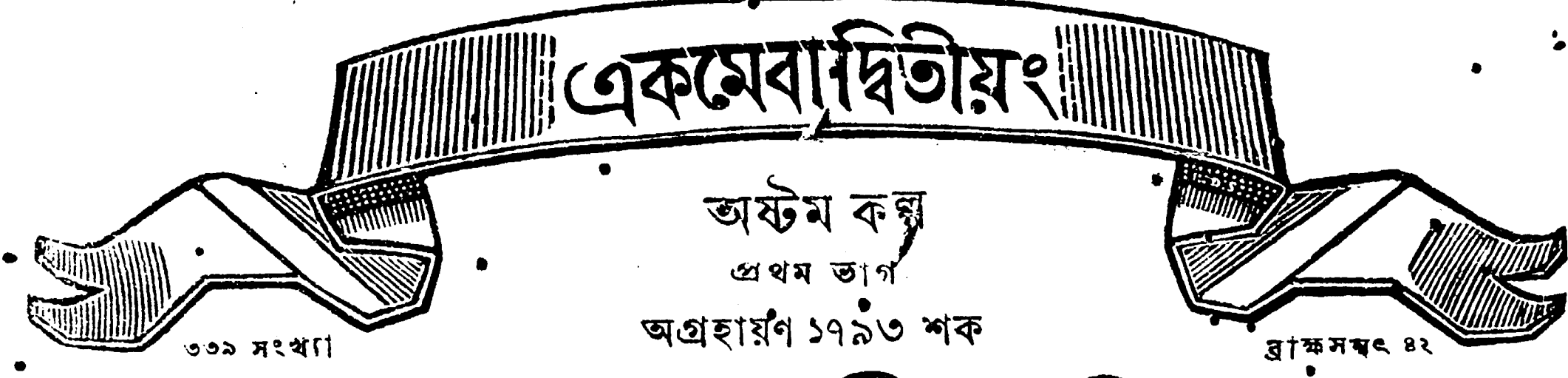
জাগ্রত হইয়া মনে হইল যে, ইতি পূর্বে আমার অস্তিত্ব বুঝি চলিয়া গিয়াছিল— এক্ষণে বুঝি আমি দ্বিতীয় বার জন্ম গ্রহণ করিলাম। এই আত্ম বিনাশ পরীক্ষায় আগত হইয়া, মনে ভয়ের সঞ্চার হইল ও আমি এই প্রথম অনুভব করিলাম যে, আমার অস্তিত্ব চিরকালের নহে।

আমার এক্ষণে আর একটা মন্দেহ উপস্থিত হইল; আমার মনে হইতে লাগিল, পাছে নিদ্রাবস্থায় আমার অস্তিত্বের কিয়দংশ হারাইয়া থাকি। আমার ইন্দ্রিয়দিগকে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম; আপনাকে আপনি চিনিবার নিমিত্ত সচেতন হইলাম। এই মুহূর্ত্তে দিবাকর অস্তাচলশায়ী হইয়া বসুধাকে অন্ধকারে আবৃত করিলেন—আমার দৃষ্টি আবার আচ্ছন্ন হইল; ভয়ে ভয়ে কহিলাম পাছে আবার আমি আমার অস্তিত্বকে হারাইয়া ফেলি।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্ম সমাজের অষ্টাদশ সাত্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ন তিনটার পরে ব্রাহ্মধর্মের পরায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ সাত ঘণ্টার সময় ব্রাহ্মোপাসনা হইবে।

সংখ্যা ১০২৮। কলিকাতা ৪২৭২। ১ কার্তিক মঙ্গলবার।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিবৃত্ত সর্বাশ্রয় সর্ববিন্দু সর্বশক্তি সর্বদ্রব্য পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যা ভটসর্বোপাসনয়া পারিত্রিকটমৈকিক শুভভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমিব।

উপদেশ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক
বিবৃত।

১০ কার্তিক বুধবার ১৭৯২ শক।
ক্রোধঃ সূত্রজয়ঃ শত্রুর্লোভোবাধিরনন্তকঃ।
সর্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুনির্দয়ঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মধর্ম ২খ ১০ অধ্যায়।

ক্রোধ অতি দুর্জয় শত্রু এবং লোভ অনন্ত ব্যাধি। যিনি সর্ব জীবের হিতৈষী তিনি সাধু, আর যে নির্দয় সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ক্রোধ অতি প্রবল শত্রু—ক্রোধের সমান অনিষ্টকারী শত্রু আর কিছুই নহে, ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইতে হয়, অতএব তদ্বারা না হইতে পারে এমন অনিষ্টই অপ্রসিদ্ধ। ক্রোধে অন্ধ হইলে কোন সংকল্প করিতে সামর্থ্য থাকে না, সুতরাং ক্রোধাক্ত ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে দূরে নিষ্কিঞ্চ হয়। তৎকালে ক্রোধকে জয় করা অতি দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, এনিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, “ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাধু ক্লিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ

প্রণশ্যাতি।” ক্রোধেতে মুগ্ধ হইলে লোকের স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হয়, এবং স্মৃতি নাশের পর বুদ্ধি বিনাশ পূর্বক স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহাকে জয় করিবার একটা মাত্র উৎকৃষ্ট উপায় আছে, তাহাই ব্রাহ্মধর্মে উক্ত হইয়াছে, যথা, “অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং” স্বয়ং অক্রোধ হইয়া ক্রোধকে জয় করিবেক। ক্রোধের বশীভূত হইবেক না কিন্তু বিবিধ উপায়ে তাহাকে আয়ত্ত করিয়া যাহাতে তাহার বেগ হ্রাস হয়—যাহাতে তাহা বাহিরে কার্যে পরিণত হইতে না পারে, এমত উপায় সকল অবলম্বন করিবেক, তাহাতেই ক্রোধ বশীভূত হইবেক। এই রূপে ক্রোধকে দমন করিতে না পারিলে মনুষ্য আপনিই যে রূপ আপনার অনিষ্ট করে, তক্ষা হইতে শত গুণ অধিক অন্যের অনিষ্ট করিয়া লোকের নিকট সে অপরাধী হয় এবং আশ্রয়ানি ভোগ করিয়া আপনাকে আপনি লজ্জিত হইতে থাকে। অতএব আপনার ও অন্যের অনিষ্ট নিবারণার্থ বিবিধ উপায় দ্বারা সর্বদা ক্রোধকে দমন করা সকলেরই কর্তব্য।

লোভ অতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি,—

যেমন শারীরিক ব্যাধি দ্বারা শরীর ক্ষয় হয়, তদ্রূপ লোভ দ্বারা অন্তঃকরণের বল ক্ষীণ হইতে থাকে। এই নিমিত্তে লোভ ব্যাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। লোভী ব্যক্তি যে কেবল পরের অর্থ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয় এমত নহে, লোভী আপনাদেরও সর্বস্বান্ত করিয়া থাকে। লোভ হইতেই নিষ্ঠুরতা উৎপন্ন হয় এবং নিষ্ঠুরতাই মনুষ্যকে সাধুতা হইতে পরিভ্রষ্ট করে। হত্যা ও চৌর্য্য প্রভৃতি পাপ কর্ম সকল এক মাত্র লোভ হইতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। লোভী ব্যক্তি তখন সে সকল পাপকে আর পাপই বোধ করে না। “এতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।” লোভে হতচিত্ত হইয়া ইহারা আর স্বীয় কৃত পাপ কর্ম দেখিয়াও দেখিতে পায় না, তাহাতে ক্রমে লোভই বুদ্ধি পাইতে থাকে। লোভ যত বৃদ্ধি পায়, ক্রমে ততই অভাব বোধ হয়। যিনি লোভকে চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি চিরকাল যন্ত্রণা ভোগ করেন; কারণ যখন বিষয় প্রাপ্ত হইয়া লোভ চরিতার্থ হয়, তখন তদ্বিষয়ে আর মুখ অনুভূত না হইয়া অনুশোচনাতে অন্তঃকরণ দক্ষ হইতে থাকে। অতএব যিনি লোভকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী। তিনিই মুক্তি লাভ করেন।

যিনি কায়মনো বাক্যে সর্ব ভূতের হিতা-
নুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকেন, তিনিই সাধু—
সাধু ব্যক্তি আপনার তুলনায় অন্যের সহিত
সদ্ব্যবহার করেন। তিনি আপনাকে অন্যের
প্রীতিভাজন দেখিলে যেমন সুখী হইয়া,
সেই রূপ অন্যকে প্রীতি করিয়া তাহাকে
সুখী করেন। তিনি যেমন আপনি অন্যের
বিদ্বেষে কষ্ট বোধ করেন, সেই রূপ কাহা-
কেও বিদ্বেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করেন না।
তিনি আপনার পক্ষে মুখ হুঁথ যে রূপ
জানেন, অন্যের পক্ষেও সেই রূপ বোধ

করেন। তিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন,
সুতরাং তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্র মনুষ্যগণকে
প্রীতি করেন। তিনি কখনও মনুষ্যদিগের
প্রতি অপবাদ দিয়া আনন্দিত হইয়া না
বরং কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হইয়া
এবং সাধু ভাবে তাহার সংশোধনের চেষ্টা
করেন। এই রূপ সাধু আচরণই কল্যাণ
লাভের উপায়।

যে ব্যক্তি নির্দয়—সকলের প্রতি নিষ্ঠুর
ব্যবহার করে, সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হয়,—
তাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই সুতরাং লোকের
প্রতি তাঁহার মনে প্রীতির সঞ্চার হয় না।
সে অন্যের দোষ দেখিয়া বা অন্যের দোষ
ঘোষণা করিয়া সুখী হয়। অন্যের মঙ্গলের
প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ হয়, তাঁহার আরাম
কোথায়? তাঁহার মুখ শাস্তি কোথায়? যে
কোন প্রকার উন্নত লোককে দেখিলে তাঁহার
শত্রু তুল্য বোধ হয়, কাহারও সুখ্যাতি
শ্রবণ করিলে তাঁহার মুখ ও চক্ষু ম্লান হইয়া
থাকে। সে ইহকালে বা পরকালে কখনই
সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব
অসাধু ভাব পরিত্যাগ পূর্বক কায়মনো-
বাক্যে পরিশুদ্ধ থাকিয়া সকলের প্রতি
সন্তোষ প্রকাশ করিবক, তাহা হইলে পবিত্র-
স্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেক।

হে সর্বমাক্ষী বিশ্বপতি পরমেশ্বর!
তুমি আমাদের আত্মাতে বিদ্যমান থাকিয়া
আত্মাকে ধর্মবলে বলীয়ান কর, তোমার
সত্য মঙ্গল স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকা-
শিত কর, মোহ তিমির হইতে আমাদের
আত্মাকে উদ্ধার কর। হে সর্বব্যাপী পর-
মাত্মন? তুমি সকল স্থানেই বিদ্যমান
আছ এবং কল্যাণকর নিয়ম সকল নির্দ্বারিত
করিয়া আমাদের প্রার্থনার পূর্বে প্রয়ো-
জনীয় সমুদায় বস্তু আয়োজন করিয়া রাখি-
য়াছ, তথাপি তোমার নিকট প্রার্থনা না

করিলে আমাদের মনে তৃপ্তি লাভ হয়
না। অতএব কায়মনোবাক্যে তোমার
নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি, তুমি
আমাদের সাধু পথ প্রদর্শন কর এবং
পাপতাপ হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের
গকে মুক্তির অধিকারী কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

পর লোকের সম্বল।

“পূর্বকং বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনায়ত্র সুখং বসেৎ ॥”

আমরা কেবল পৃথিবীর জীব নই—
আমাদের জীবন অনন্ত, আমাদের পর-
মাণুঃ অবিদ্যমান। শরীর কিছু দিন উন্নতি
প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার অপে অপে ক্ষীণ
হইতে থাকে, ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ হইয়া যায়,
এবং ক্রমে নির্জীব হইয়া পড়ে—তখন আর
বল উদ্যম ও ক্ষুণ্ণিত কিছুই দৃষ্টিগোচর হয়
না; কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই। মনুষ্য
কোন সুপক্ষ ফলের সমুদায় উপভোগ্য
অংশ গ্রহণ পূর্বক বীজমাত্র শেষ রাখিয়া
যুগের সহিত সুদূরে নিক্ষেপ করে, কিন্তু
ঈশ্বর তাহা বিনষ্ট হইতে দেন না—তাঁহার
কৌশলে সেই নীরস অক্ষিপ্তবৎ প্রতীয়মান
বীজ কালক্রমে অক্ষুরিত ও পরিবর্দ্ধিত
হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষের রূপ ধারণ করে এবং
নূতন শাখা নূতন পল্লব নূতন পুষ্প ও
নূতন ফল প্রসব করিয়া নূতন শোভা বিস্তার
করিতে থাকে—আমাদের শরীররূপ আব-
রণের মধ্যে অক্ষয় বীজ আত্মা অবস্থান
করিতেছে। মৃত্যু তাহার আবরণ তুলিয়া
ফেলিলে সেই বীজ নূতন ক্ষেত্রে নিক্ষেপ
হইয়া নূতন শোভায় বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।
আমরা জানি না যে, কোন্ কোন্ লোকে
কি কি অবস্থায় কি প্রকারে এই অবিদ্যমান
পরমাণু ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু ইহা

নিশ্চয় জানি যে, সেই মঙ্গলময় পিতা সেই
স্নেহময়ী মাতার আশীর্বাদে আমরা চির-
জীবী হইয়াছি। অতএব কেবল অদ্যকার
জন্য চিন্তা করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না;
আমাদের কল্যাণের জন্যও চিন্তা করিতে
হয়—কেবল বর্তমান ভাবিয়াই স্থির থাকা
যায় না, আমাদের কল্যাণেও চিন্তা
করিতে হয়—কেবল ইহ লোকেই সমুদায়
কামনা ও ভাবনা বন্ধ রাখা যায় না, পর
লোকের বিষয়ও চিন্তা করিতে হয়। সেই
অজ্ঞাত লোকে গমন করিবার জন্য কি রূপ
প্রস্তুত হইতে হইবে, কি সম্বল আহরণ
করিতে হইবে, সেই পর লোকের সহিত
ইহ লোকের কি রূপ সম্বন্ধ, তাহা আলো-
চনা না করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

পৃথিবী ও সমুদায় পার্থিব বস্তুর সহিত
আমাদের সম্বন্ধ অনিত্য ইহা প্রকৃতি-দিনই
লক্ষিত হইতেছে। এখানকার পরিবর্তন
সকল পুনঃ পুনঃ আমাদের কাছে সেই অনি-
ত্যতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, এবং দেখি-
তেছি যে, যত্নের করস্পর্শে এখানকার
সমুদায় সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। অদ্য
আনন্দের কোলাহল, কল্যাণ হাহাকার; মনুষ্য
অদ্য ধন সম্পদে স্কীত হইয়া উঠিলেন, কল্যাণ
চূর্ণটনাক্রমে পথের তিমির হইয়া পড়িলেন;
অদ্য সুখ্যাতির সনীর্ণ প্রবাহিত হইতেছে,
কল্যাণ অখ্যাতির কোলাহল সমুথিত হইল;
অদ্য বন্ধুতা, কল্যাণ শত্রুতা; অদ্য সম্পদ,
কল্যাণ বিপদ; এই রূপ পরিবর্তনের মধ্যে
মনুষ্য দোলায়মান হইতেছে, কিছুতেই এই
সমস্ত বিষয়কে আপনার হস্তায়ত্ত করিতে
সমর্থ হইতেছে না। ইহার উপায় আবার
যত্নের আক্রমণ আছে। পুত্র মাতাপিতার
আশ্রয়ে মিলিত প্রতিলিপিত হইতেছিল,
যত্নে তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে থাকিতে দিল
না; যে পুত্র বৃদ্ধ জনক জননীর এক মাত্র

অবলম্বন হইবে, যত্না মাতার ক্রোড় হইতে তাঁহাকে অপহরণ করিল; যে দম্পতী কত আশার সহিত পরম্পরের প্রেম উপভোগ করিতেছিল, যত্না তাহাতে বিষম বিষ উপস্থিত করিয়া দিল; যে বন্ধুর দর্শনে, আলিঙ্গনে ও আলাপে মন শীতল হইত, যত্না তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেল। পার্থিব সম্বন্ধ এই রূপ অচিরস্থায়ী। ইহা চিন্তা করিলেই মন বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হয়। প্রায় সকল মনুষ্যই সময়ে সময়ে এই বৈরাগ্যের অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং অচিরসম্বন্ধ সংসারে থাকিয়া কি রূপে পর লোকের সম্বল আহরণ করিব, এই ভাবিয়া উদ্ভিন্ন হইতে থাকেন। কণ্টকময় বৃক্ষ হইতেই যে লাভগম্য পুষ্প উৎপন্ন হয়, সুকোমল পুষ্পের মধ্যেই যে সুদৃঢ় বীজ নিহিত হইয়া থাকে, মর্ত্য লোকের মধ্যেই যে অমৃত লাভের উপায় সংঘটিত হইতেছে, ইহা অনেকে অনুভব করিতে পারেন না। সুতরাং পর লোকের সম্বল সংগ্রহ করিতে গিয়া হয়তো অস্বাভাবিক পথে উপনীত হন।

যেমন গর্ভাবস্থার সহিত ভূমিষ্ঠাবস্থার, যেমন শৈশবের সহিত যৌবনের, যেমন যৌবনের সহিত বার্দ্ধক্যের সম্বন্ধ, ইহকালের সহিত পরকালের সেই রূপ যোগ। যেকোন রূপে গর্ভাবস্থা প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা সুসম্পন্ন হইলেই শিশু সুস্থ শরীরে ভূমিষ্ঠ হয়; শিশুকে যেকোন পালন ও শিক্ষাদান আবশ্যিক, তাহা সমাধি হইলেই তাহার শরীর ও মন যথাযোগ্য প্রস্তুতি হইয়া যৌবনসময় উপনীত হয়; সেই রূপ ইহলোকের কর্তব্য সকল সুন্দর রূপে সম্পন্ন করিতে পারিলেই স্বাভাবিক নিয়মে আত্মা পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। কি রূপ করিয়া পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে,—কি রূপ করিয়া পরলোকের

সম্বল আহরণ করিতে হইবে, তাহার সংক্ষিপ্ত ও সহজ উত্তর এই। কিন্তু ইহাতেই সকল কথা ব্যক্ত হইল না; আরও কিছু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে হইবে।

আমাদের এক অংশ শরীর আর এক অংশ আত্মা। শরীরের সমুদায় অংশ এই পৃথিবীর পদার্থে নির্মিত হইয়াছে। যুক্তিকা জল প্রভৃতি নির্জীব জড় পদার্থ বিধাতার আশ্রয় কৌশলে তরু লতা প্রভৃতি উদ্ভিদের রূপ ধারণ করিয়া জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে; নির্জীব জড়ের তাব ও উদ্ভিদের প্রাণ একত্র করিয়া, সেই পরম শিশুী পরমেশ্বর পশু পক্ষী প্রভৃতি এক মনোহর রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। মনুষ্যের শরীরে ঐ তিনটি তাবই একত্রিত হইয়াছে—আমাদের শরীরে জড়ের জড়তা, বৃক্ষলতার প্রাণ ও পশু পক্ষীর মন একত্র অবস্থান করিতেছে; মনুষ্যের শরীরে জড়ের সমুদায় গুণ, উদ্ভিদের ন্যায় জীবন ও ইতর জন্তুর ন্যায় কতকগুলি প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে। এ সমুদায়ই পার্থিব পদার্থ। যেমন গর্ভকোষ গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করে, সেই রূপ এই অল্পময় প্রাণময় ও মনোময় কোষ আমাদের শিশু আত্মাকে পোষণ করিতেছে। এই তিনের কিছুই চিরস্থায়ী নহে—আত্মার সঙ্গী নহে। এই শরীর এই শারীরিক প্রাণ, এই ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম ক্রোধ প্রভৃতি পশু তাব সকল শরীরের সঙ্গেই ভিন্নসাৎ হইবে। যখন যত্ন করাল বদন বিস্তারিত হইতে থাকিবে, তখন হস্ত পদ অসাড় হইয়া পড়িবে, ইন্দ্রিয় সকল নিশ্বেজ হইয়া পড়িবে, মনোযন্ত্র মস্তিষ্ক নিষ্পন্দ হইয়া পড়িবে, জড় শরীর প্রস্থলিত অনলে দগ্ধ হইতে থাকিবে অথবা যুক্তিকার সহিত একীভূত হইবে, কিছুই আত্মার সঙ্গে গমন করিতে পারিবে না; অন্য পার্থিব সম্পদের তো

আর কথাই নাই। কি অবশিষ্ট থাকিবে? কেবল আমাদের আত্মা।

আত্মা কি পদার্থ কেহই জানে না, জানিবার প্রয়োজনও নাই; ইহা নিশ্চয় জানি যে, আত্মার বিনাশ নাই এবং সমস্ত পার্থিব সম্পদ কিছুই আত্মার সঙ্গে যাইবে না। সেই মঙ্গলময় পিতাকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তিনি এই সমস্ত অনিত্য সম্পদকে আমাদের সর্বস্ব করিয়া দেন নাই। তিনি আত্মাকে কতকগুলি দিব্য সম্পদ প্রদান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যে সমস্ত আধ্যাত্মিক বৃত্তিতে বিভূষিত হইয়া আত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই আত্মার অনন্ত কালের সম্পদ। তত্ত্ব, ন্যায়, হিতৈষণা বুদ্ধি ও ইচ্ছা—কর্ম করিবার শক্তি আত্মার অনন্ত জীবনের সম্বল; এই সমুদায় আধ্যাত্মিক বৃত্তি, আত্মার চিরস্থায়ী সম্পদ; ইহার উপর যত্ন আরও অধিকার নাই। এই সমস্ত আত্মসম্পদ যাহাতে পরিবর্তিত হয়, তাহাতে যত্ন করাই পর লোকের জন্য প্রস্তুত হওয়া—সেই সমস্ত সম্পদ পরিবর্তিত করাই পরলোকের সম্বল আহরণ করা। ইহারই জন্য এই সংসারে অবস্থান, ইহারই জন্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন; ইহারই জন্য কর্মক্ষেত্রে সংগ্রহ; এবং ইহারই জন্য ব্রাহ্মসমাজে আগমন। কোন স্থানে তাবের প্রশস্ততা হইতেছে; কোন স্থানে জ্ঞান লাভ হইতেছে; কোন স্থানে ইচ্ছার বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। পরলোকে আমাদের উপভোগের জন্য অমৃতধারা প্রচুররূপে বিতরিত হইতেছে, তাহা ধারণ করিবার জন্য হৃদয়পাত্র প্রশস্ত করিতে হইবে, কত সত্য প্রহেলিকার ন্যায় ছুরীখ হইয়া রাখিয়াছে, তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য জ্ঞানকে তীক্ষ্ণ করিতে হইবে; পরলোকে নিষ্কর্মা হইয়া অবস্থান করিতে হইবে

না, যদিও সে কর্মের আকাঁর অন্যবিধ, তথাপি তাহা মহৎ ও প্রশস্ত, তাহার অনুষ্ঠানের জন্য ইচ্ছার বল বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই সমস্ত আত্মসম্পদ ইহলোকেরও প্রধান সম্বল, এবং এই সমস্ত আত্মসম্পদ পরলোকেরও প্রধান সম্পদ। ইহাই অনন্ত জীবনের জীবিকা; ইহাই সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের সহিত যোগ সিদ্ধির অন্তরঙ্গ সাধন। এই সমস্ত সম্পদ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। তাঁহাকে জান এবং তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত তাঁহার কার্য সকল আলোচনা কর; সমুদায় হৃদয় তাঁহাতেই সমর্পণ করিয়া রাখ এবং তাঁহাতে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত তাহা উচ্চ করিতে থাক; এবং তাঁহার পবিত্র নিয়ম সকল প্রাণপণে প্রতিপালন কর।

হিন্দু জাতি ও ব্রাহ্মধর্ম।

হিন্দু জাতি বিচারে একেশ্বরবাদী কিন্তু কার্যতঃ বহু দেবের উপাসক। মনুষ্যসমাজের রীতিই এই যে, কোন সত্য প্রথমে চিন্তা ও আলাপে বদ্ধ থাকে; পরিশেষে আর আর উপকরণ সকল একত্র হইলে যথাসময়ে তদনুযায়ী কার্যের অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হয়। যাঁহারা অনুধাবন পূর্বক আমাদের পুরাতন ইতিহাস অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, যাহাতে জড়োপাসনা ও বহু দেবের উপাসনা রহিত হইয়া একেশ্বরের উপাসনা সর্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার চেষ্ঠা পর্য্যন্ত আরক হইয়াছিল, অতি পুরাতন বেদের মধ্যে ইহার নানা চিহ্ন দৃষ্টি গোচর হইতেছে। এবং ইহাও দৃষ্ট হয় যে, সেই আলোচনার শ্রোতঃ অর্থে অর্থে আর এক দিকে পরিবর্তিত হইয়া গেল। কিন্তু যত দূর আলো-

চনা হইয়াছিল, তাহা নিষ্ফল হয় নাই; তাহাতেই সমস্ত হিন্দুজাতিকে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া গাথে; হিন্দুজাতি কার্যতঃ বহু দেবের উপাসক হইলেও বিচারে একেশ্বরবাদী হইয়া আছে। অন্যান্য বিষয়ে হিন্দুজাতির অবস্থা যতই হীন হইয়া থাকুক, যোরতর পৌত্তলিকতা সত্ত্বেও এই বিষয়ে ইহাদিগকে পৃথিবীর আর কোন জাতি অপেক্ষা হীন বলা যায় না। যে খৃষ্টিয়-ধর্মাবলম্বী ইউরোপ সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আছে, সেই দেশও অদ্যাপি কেবল বিচারে একেশ্বরবাদী কিন্তু কার্যতঃ বহু দেবের উপাসক হইয়া আছে; এই মাত্র বিশেষ যে, হিন্দুজাতি এক ঈশ্বরকে তেত্রিশ কোটি ভাগে (বস্তুতঃ তেত্রিশ ভাগে) বিভক্ত করেন, খৃষ্টিয়ধর্মীগণ তাঁহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং কার্যতঃ বহু দেবের উপাসক কিন্তু বিচারে একেশ্বরবাদী হিন্দুজাতিকে এ বিষয়ে আমরা কিছুতেই নিকৃষ্ট বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা বলিয়া, হিন্দু সমাজের এই বহু দেবের উপাসনা চিরকাল প্রচলিত থাকুক, ইহা প্রার্থনীয় নহে; প্রত্যুত সেই বিচারগত একেশ্বরবাদ যত শীঘ্র কার্যতঃ অবলম্বিত হয়, ততই মঙ্গল।

এক্ষণেও সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের যে রূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে হিন্দুজাতিকে কার্যতঃ একেশ্বরের উপাসক করিতে অবশ্যই কাল বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু কালবিলম্ব যতই হউক, আশার পথ ক্রমশঃই পরিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মগণ যদি ক্ষিপ্ৰকারিতার প্রলোভনে মুক্ত হইয়া আপনাদিগকে দাঁড়পন্থী ও সেনপন্থী প্রভৃতির ন্যায় একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করিয়া না ফেলেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কালক্রমে এই ব্রাহ্মধর্ম জাতি-

সাধারণের উপজীব্য হইবে; কিন্তু যদি ধীর-কারিতা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে জাতিসাধারণ হইতে পৃথক করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ব্রাহ্মদলকে ভারতবর্ষীয় নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটি অধিক বলিয়া গণ্য হইতে হইবে এবং পৃথিবীও যে অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক সমাদর করিবে এক্ষণেও বোধ হয় না। হিন্দুসমাজের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাতির নানা বিষয়ে সহিষ্ণুতা অধিক হইতেছে। কালে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্মের প্রবেশ অব্যাহত হইবে। এক্ষণকার শিক্ষা প্রাপ্ত লোকদিগের উপর সচরাচর যে সকল দোষের আরোপ করা হয়, তাহা নিতান্ত অত্যাচার। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে, এমন কি, ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও যেমন সাধু অসাধু উভয়বিধ লোকই আছে, শিক্ষিতগণের মধ্যেও সেই রূপ। সুতরাং তাঁহাদের সংসর্গে হিন্দুজাতি যে সাধারণতঃ উন্নতি লাভ করিতেছে, ইহা অস্বীকার করিলে প্রত্যক্ষের অপলাপ করা হয়। অতএব তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে ব্রাহ্মধর্ম বিস্তার পাইতে থাকিবে, তাহার সন্দেহ কি? অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক, এমন কি, কেহ কেহ নিতান্ত নিষ্ঠুরতা সহকারে উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হন না, তাহার নানা কারণ আছে, —কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের শিক্ষার দোষ, চিন্তাপ্রণালীর অস্বাভাবিক পরিবর্তন, ও অভিমানের আধিক্য ইত্যাদি নানাবিধ কারণ আছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজও এ বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে দোষী, উন্নত-শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকদিগকে আকর্ষণ ও ধারণ করিতে পারে, অন্ততঃ অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজ অদ্যাপি এক্ষণে

প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। তথাপি যুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে তাঁহারা আপাততঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের সহকারিতা করিতে কুণ্ঠিত হইলেও তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতেই হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মধর্মের প্রবেশ-পথ সহজ হইয়া আসিতেছে।

আর একটি বিষয়ে ব্রাহ্মগণকে বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে—ব্রাহ্মধর্ম এক্ষণে উন্নত ও সামঞ্জস্যবিধায়ক যে, ইহা দ্বারা সকল শ্রেণীর লোকেরই জ্ঞান ও হৃদয় তৃপ্ত হইতে পারিবে; কিন্তু ইহা যে আকারে লোকসমক্ষে উপনীত হইলে সেই মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, তাহার নিষ্কাশন ব্রাহ্মগণের নিজের উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে! বাই আকারের উপর ধর্মধর্ম নির্ভর করে না বটে কিন্তু সাধারণতঃ ব্রাহ্মসমাজের বল অনেক অংশে তাহার অধীন হইয়া আছে। আকারের গুণে ধর্মের সৌন্দর্য্য বর্ধিত হয় ও আকারের দোষে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম এমন আকার ধারণ করিতে পারে যে তাহাতে কেবল বালক ব্যতীত আর কাহারও প্রীতি লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না, অথবা এমন আকার ধারণ করিতে পারে যে, উন্নত লোকের মনে অন্ধকার পরিবর্তে যুগার উদয় হইবে। অনেকে বলিতে পারেন যে, যাহাদের আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল আছে, বাহ্য আকারের বৈলক্ষণ্য তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু আমরা কহিতেছি যে, যাহাদিগের আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল আছে, তাঁহাদিগের নিকট প্রচারেরও প্রয়োজন হয় না; যাহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে হইবে, তাঁহাদিগের জন্যই অধিক চেষ্টা আবশ্যিক। অতএব ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের রূচিও পরি-তৃপ্ত হইতে চায়, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত

নয়। ব্রাহ্মধর্মের মত ও ভাব পরিশুদ্ধ হইলেও ইহার বাহ্য আকারে যদি হিন্দুজাতির অল্পটি জন্মে, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে ইহার স্থান ছুস্পাত হইয়া থাকিবে। একে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুদিগের ধর্ম—ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুদিগের ধর্ম একথাটিতে এখনও অনেক আপত্তি আছে, কিন্তু সে আপত্তিতে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন নাই। একটি বৃক্ষকে বর্ধিত করিতে হইলে কেবল যুক্তিকার রস পর্যাপ্ত হয় না, আগন্তুক বায়ু ও আলোকের যথেষ্ট সহকারিতা আবশ্যিক হয়; তথাপি বৃক্ষটি পৃথিবীরই সম্ভান থাকে তাহার সন্দেহ নাই—ব্রাহ্মধর্মকে পুষ্ট করিবার নিমিত্ত আরব ও পারস্যের বায়ু এবং ইউরোপ ও আমেরিকার আলোক অনেক সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু হিন্দুহৃদিকে হইতেই ইহার উদ্ভেদ হইয়াছে; ইহা বস্তুতঃই হিন্দুধর্ম—একে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুদিগের ধর্ম, হিন্দুজাতিও বিচারে একেশ্বরবাদী হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত লোকদিগের সমাগমে ইহারই সহায় বৃদ্ধি হইতেছে, ব্রাহ্মগণ যদি ইহাকে উপযুক্ত আকারে বিভূষিত করিয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ ইহাকে আগ্রহের সহিত রক্ষা করিতে থাকিবে।

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হিন্দুজাতির বিচারগত একেশ্বরবাদ কার্যে পরিণত করিতে কাল বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে; কিন্তু কেবল কাল বিলম্ব নহে, অনেক আয়াস ও ত্যাগ স্বীকারও সহ্য করা আবশ্যিক হইবে। ইহা মনে করিয়া রাখিতে হইবে যে, আপনাদের সুবিধা অনুসন্ধান ও জাতি সাধারণ উন্নতির চেষ্টা এক পদার্থ নহে। ব্রাহ্মধর্মকে ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, একটি সম্প্রদায়ের ধর্ম করিতে হইলে তাহার অনেক সহজ পথ আছে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য

নহে; ব্রাহ্মধর্মকে জাতি সাধারণ ধর্ম করিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাহার বিরুদ্ধ সমুদায় ভাব আপাততঃ কার্যকর হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা আবশ্যিক। উৎসাহের অগ্নি যখন হৃদয়ক্ষেত্রে প্রজ্বলিত হয়, তখন তাহার ধুমজালে মনুষ্যের চক্ষু প্রায়ই অন্ধ হইয়া পড়ে; ধুমহীন উৎসাহানল অতীব দুর্লভ, ইহা বিস্মৃত হইতে না হয়। ঐখ্য ও সঙ্ক্ষিপ্ততা অত্যন্ত আবশ্যিক। ব্রাহ্মধর্মের কেবল বিস্তার নয়, গাভীয়া বৃদ্ধির নিমিত্ত ও দল বিশেষে বন্ধ করিবার নিমিত্ত নহে, জাতিসাধারণ করিবার নিমিত্ত যে উদার লক্ষ্যের সেবা করা হইতেছে, তাহাতে সমুদায় হৃদয় সমর্পণ করিয়া রাখিতে হইবে; কোন আন্দোলনে যেন তাহার অন্যথা না হয়।

ঈশ্বরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

ইহলোকে অবস্থিতি ও উন্নতির নিমিত্ত মনুষ্যের যে কত প্রকার পদার্থের প্রয়োজন তাহার সংখ্যা করা কাহার সাধ্য। মাতৃগর্ভে সঞ্চার অবধি অদ্য পর্যন্ত আমরা যে সকল পদার্থের সাহায্য লইয়া জীবিত রহিয়াছি ও শরীর মনের উন্নতি সাধন করিতেছি, তাহা আমরা সকলেই ভোগ দ্বারা জানি বটে, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা প্রায় কিছুই জানি না বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। আমরা যে সকল পদার্থ উপভোগ করিতেছি, তাহা আমাদের মধ্যে অধিকাংশের অস্তিত্ব পর্যন্তও অদ্যাপি আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। যে কতিপয়ের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে, তাহাদিগের কিছুমাত্র বিশেষ তত্ত্বই আমরা জ্ঞাত নহি। বিশেষ তত্ত্বের মধ্যে এই মাত্র দৃঢ় রূপে জানি যে,

যাহা আমাদের শরীর মনের নিত্য প্রয়োজনীয়, তদ্ব্যতীত কতিপয় অযাচিত রূপে ও আর কতিপয় যাচিত রূপে প্রাপ্ত হইতেছি এবং তৎসমুদায় উপভোগ করিয়া উন্নতির পথে ও আনন্দের পথে অগ্রসর হইতেছি। এই বিষয়টি বিস্তৃত রূপে আলোচনা করিতে করিতে যখন আমরা স্পর্শরূপে দেখিতে পাই যে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক অভাব পূরক দ্রব্যাদির মধ্যে কিছুই আমরা স্বয়ং উৎপাদন—প্রকৃতার্থে উৎপাদন করিতে পারিতেছি না, অথচ সেই সমুদায় দ্রব্যই সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইয়া, অভাবের গুরুত্ব অনুসারে কখন যাচঞার পূর্বে ও কখন যাচঞার পরে, আসিয়া আমাদের অভাব সকল বিদূরিত করিতেছে, তখন আমরা সম্মুখে এক মহান জ্ঞান ও শক্তির সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। তাহাকেই তখন আমরা সমুদায়ের স্রষ্টা নিয়ন্তা ও দাতা বলিয়া সম্বোধন করি। আমরা কি রূপে দ্রব্য সামগ্রীতে পরিপোষিত হইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছি তাহা আমরা কিছুই জানি না বটে, কিন্তু তৎসমুদায়ের যে একজনও জ্ঞাতা নাই এমত নহে, সেই মহান পুরুষই তৎসমুদায়ের এক মাত্র জ্ঞাতা; নিয়ন্তা ও চালয়িতা ভিন্ন কেহই কোন বিষয়ের সম্যক তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না।

সেই অনির্বচনীয় পুরুষ যে এক কালে আমাদের এখানে আনয়ন করিয়াই নিরন্তর রাখিয়াছেন, এবং শরীর ও হৃদয়ে কতিপয় অভাব সঞ্চার পূর্বক তৎপূরণোপযোগী বিবিধ আশ্চর্য্য পদার্থের সৃষ্টি করিয়াই নীরব রাখিয়াছেন, এমত নহে, তিনি নিয়ত প্রণিধান পূর্বক আমাদের অভাব সকল নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং অবস্থা বিবেচনা করিয়া নানা উপায়ে তৎসমুদায়

পূরণ করিতেছেন। যে প্রণালী অবলম্বন পূর্বক তিনি সেই কার্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহা অনেক সময়ে একই প্রকার দৃষ্ট হয় বলিয়া অনেকেই জগতের কার্যে তাহার সাক্ষাৎ যোগ নাই বলিয়া মনে করেন। তাহারা বলেন যে যেমন ঘটিকা-যন্ত্রের নিয়ন্ত্রিতা তাহাতে শক্তি প্রয়োগ পূর্বক চালাইয়া দিলেই তাহা দ্বারা যথা নিয়মে ঘণ্টা, মিনিট, সপ্তাহ, মাস প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে থাকে, সেই রূপ জ্ঞান ও শক্তি স্বরূপ ঈশ্বর এই জগৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ইহাতে তাহার যে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাই ইহাকে চিরদিন এক রূপ নিয়মে পরিচালিত করিতেছে। কি প্রমাদ! যে শক্তিবিশ্ব জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বরের সহিত অসংযুক্ত হইয়া কার্য করিতেছে, তাহাই কি এইক্ষণে আমাদের জ্ঞান চক্ষুর নিকট মৌলিক স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে? না, কখনই একরূপ বিশ্বাস হয় না। যাহারা এই রূপ কহেন, তাহারাও বোধ হয় কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে আমাদের ন্যায়ই বলিয়া উঠিবেন। ঘটিকা যন্ত্রের নিয়ন্ত্রিতা উহা নিয়ন্ত্রণ করিবার সময় কি কি উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিল দেখা যাউক। সে কঠিনতা ও মসৃণতা গুণ সমন্বিত কিঞ্চিৎ পিত্তল ও লৌহ এবং স্থিতি স্থাপকতা গুণ বিশিষ্ট কিঞ্চিৎ ইস্পাত এবং সমকালভোগী একটি দোলক প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদিগের সহায়তা ক্রমে অভিলষিত রূপে একটি কালমান যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিল এবং তাহাদিগের হস্তে আপনার বলাংশ গচ্ছিত রাখিয়া তদ্বারা নানা প্রকার কার্য সম্পাদন করিতে লাগিল! আপন বলাংশ এই রূপে গচ্ছিত রাখিবার উপযুক্ত কোন পরকৃত পাত্র না পাইলে কি সে ঐ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিত? কখনই না। ইহা যদি স্থির হইল, তবে এইক্ষণে কে বলিতে

পারেন যে, পরমাত্মা এই বিশ্ব সৃজন করিবার পর ইহাতে আপনার শক্তির কিয়দংশ প্রদান করিয়াই ইহার সহিত নিঃসম্পর্ক হইয়াছেন; ওদিকে বিশ্বযন্ত্র সেই শক্ত্যাংশ গচ্ছিত রাখিতেই তদ্বারা ইহা যথা নিয়মে চালিত হইতেছে? আবার তিন শক্তির অবস্থান সম্ভবিত্তে পারে না। তাহা যদি না পারিল তবে সৃষ্টিকালে কোন পদার্থ পূর্বস্থিত উপযুক্ত গুণশালী হইয়া তাহার শক্তি ধারণ পূর্বক এই বিশ্ব রূপে পরিণত হইল? এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে যখন অন্য কোন পদার্থই ছিল না, তখন কোন পদার্থই সেরূপ হয় নাই। ঈশ্বর আপনার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম, শক্তি হইতেই এই বিশ্ব উৎপাদন করিয়াছেন, সুতরাং তাহাই এই বিশ্বের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। যখন সেই ইচ্ছা জ্ঞান প্রভৃতি হইতে ঈশ্বর বিচ্ছিন্ন নহেন তখন বিশ্বের সহিত ঘটিকা যন্ত্রের তুলনা করিয়া, ইহা হইতে ইহার স্রষ্টা ও নিয়ন্তাকে পৃথক করিয়া জানাকে ঠিক জানা বলা যাইতে পারে না।

অপরন্তু, কেহ কেহ বলেন যে ঈশ্বর প্রথমতঃ জগৎকে শক্তি ধারণের উপযুক্ত পাত্র করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিলেন, পরে তাহাতে ঘটিকা নিয়ন্ত্রিতার ন্যায় শক্তি প্রয়োগ পূর্বক তাহার সহিত নিলিঙ্গ হইলেন। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই এই রূপ বাক্যের নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ঘটিকা-যন্ত্র প্রভৃতিতে প্রয়োজিত শক্তি, চক্র দণ্ডাদিকে চালিত করিতে থাকে বটে কিন্তু (ফ্রেম ড্র্যাংকেট প্রভৃতি) কোন নিশ্চল অবস্থায় উপর ভর না দিলে তাহা কাহাকেও চালিত হইতে পারে না। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা যিনি এই গূঢ় সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই এই জগৎকে ঘটিকা যন্ত্রের সহিত তুলনা করিতে লজ্জিত হই-

বেন। কারণ যদি বলা যায় যে, প্রয়োজিত শক্ত্যাংশ এই জগৎকে চালিত করিতেছে, তবে তাহার অবলম্বন কোথায়? এইক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, দেখিবেন স্বয়ং ঈশ্বরই সেই জগজ্জননী শক্তির নিত্যাবলম্বন।

পরমেশ্বর নিরন্তর আমাদিগের সহিত ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিয়া শুদ্ধ যে আমাদিগের শরীর মনে কতিপয় অভাবের সঞ্চারণ করিতেছেন এবং তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত কখন অস্বাচিতরূপে এবং কখন স্বাচিতরূপে নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিতেছেন, এমন নহে, যাহাতে সেই সকল সামগ্রী আমাদিগের ব্যবহারোপযোগী থাকে, তাহার নিমিত্তও সতত অবিশ্রামে যত্ন করিতেছেন। যে সকল সামগ্রী আমাদিগের ইন্দ্রিয়িক অস্তিত্বের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং যাহার অভাবে আমাদিগের কোন প্রকার উন্নতিই সম্ভবিত্তে পারে না, তিনি সেই সকল সামগ্রী অধিকতর যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন এবং যথা সময়ে প্রয়োজন জানিয়া, তৎসমুদায় বিধান করিতেছেন। শরীর ও মন যে সকল শক্তি ও আহার দ্বারা পরিপোষিত না হইলে ইহা লোকে আমরা কিছুই করতে পারিতাম না, যদি তৎসমুদায় আমাদিগকে প্রার্থনা করিয়া লাভ করিতে হইত, তাহা হইলে এত দিন আমাদিগের যে কি ভয়ানক বিনাশের অবস্থা উপস্থিত হইত, তাহা আমরা কল্পনা দ্বারাও স্থির করিতে পারি না। তিনি আমাদিগের সেই ভাবী অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াই, সেই সকল অত্যাৱশ্যক সামগ্রী অস্বাচিতরূপে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিতরণ করিতেছেন এবং তন্মধ্যে যে গুলি আমাদিগের ও অন্যের ব্যবহার দ্বারা দূষিত হইয়া যাইতেছে, তাহা যত্নের সহিত

সংস্কার করিয়া দিতেছেন। তিনি শরীরের নিমিত্ত জল বায়ু, তাপ, পৃথিবী, উদ্ভিদ, মাংস, পরিপাক শক্তি, রক্ত সংস্কার শক্তি, নিদ্রা, চৈতন্য ও রোগ আরাম করিবার শক্তি এবং আত্মার নিমিত্ত স্মৃতি, বুদ্ধি, হর্ষ, বিষাদ, ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্বস্ত জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি প্রভৃতি কত শত অপূর্ব সামগ্রী যে প্রতিনিয়ত অস্বাচিত ভাবে প্রদান করিতেছেন এবং দূষিত বা অকর্মণ্য দেখিলে সংস্কার করিয়া দিতেছেন, তাহা গণনা করা কাহার সাধ্য! যে সকল উপায়ে তিনি ঐ সমুদায় বিতরণ করিতেছেন ও দোষ সংস্কার করিয়া তাহাদিগকে আমাদিগের ব্যবহারোপযুক্ত করেন, তাহা পর্যাবেক্ষণ করিলে কেহই তাঁহাকে সময়ে মাতা সময়ে পিতা রূপে দর্শন করিতে অক্ষম হইবেন না। অতএব, আমরা অদ্য উপরোক্ত সামগ্রী গুলির মধ্য হইতে দুই একটির অজস্র দান ও সংস্কার তত্ত্ব লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে করিতে এক বার তাঁহার জনক জননী রূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই।

জীব দেহের পক্ষে জল একটি অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইহার অভাব হইলে সকলেরই অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া উঠিত, সুতরাং পৃথিবীর সর্বত্রই ইহা অপরিপূর্ণ পরিমাণে বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে। আশু সামান্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে, সমুদ্র, নদী, হ্রদ, প্রস্রবণ ও মেঘ ভিন্ন আর কোন স্থানেই জল নাই; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কি বায়ু, কি ভূগর্ভ, কি মরুভূমি সকল স্থানেই যথেষ্ট পরিমাণে জল আছে। ভূগর্ভ খনন করিলে যে সর্বত্রই জল পাওয়া যায় তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন সুতরাং তদ্বিষয়ে আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। বায়ু ও মরুদেশে যে কিরূপে জল অবস্থিত রহিয়াছে তাহার

সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা অতীব আবশ্যিক। বায়ুতে জলীয় বাষ্প ও জল কণা সকল যে নিরন্তর ভাসমান রহিয়াছে তাহার মূলত ও উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, পৃথিবীর উপরিভাগের ন্যায় বায়ুতেও নানা জাতীয় কীটানু বাস করিতেছে; এবং এইখানে থাকিয়াই তাহারা আহার বিহার ও সন্তানোৎপাদন করিতেছে। সেই সকল জীবের শরীরে যে রস রক্ত প্রভৃতি তরল পদার্থ আছে তাহা ঐ ভাসমান জল কণা সকল হইতেই প্রত্যুৎপন্ন হইয়া থাকে। অপরন্তু রাত্রিতে যে শিশির-বিন্দু সকল পতিত হইয়া পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করে তাহাও ঐ সকল ভাসমান জল কণা হইতে উৎপন্ন হয়। মরুভূমিতে জলের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবে তৎসম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রমাণ আছে। মরুদেশস্থ উত্তপ্ত বালুকা রাশি উত্তীর্ণ হইবার সময় শুষ্কতালু পথিকগণ স্থানে স্থানে বালুকার কিঞ্চিৎ নিম্নে ঈশ্বরের বিশেষ প্রসাদ রূপে তরমুজ প্রভৃতির ন্যায় এক প্রকার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ ফলের অভ্যন্তরে শীতল জল প্রাপ্ত হইয়া পিপাসা শান্তি করেন। এতদ্বিন্ন মরুভূমির মধ্যে স্থানে স্থানে বৃক্ষের ছায়া ও শীতল পানীয় পূর্ণ জলাশয়াদিও প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল জলাশয় ও বৃক্ষ সতত চতুর্দিকস্থ তাপ ও বালুকার পীড়িত হইয়াও শুষ্ক হইয়া যায় না। অতএব জীবের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অন্তঃসলিল ও বহিঃসলিল উভয়ই যে সেই ভীষণতর মরুদেশেও বর্তমান আছে তাহা সন্দেহই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এইক্ষণেই বোধ হয় সকলেই নিঃসন্দেহ দেখিতে পাইতেছেন যে, ঈশ্বর, এই জগতে জলের যে রূপ প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার বিতরণ বিষয়েও সেই রূপ যত্ন হস্ত হইয়াছেন।

মহান মৃৎলব্ধরূপ পরমেশ্বর যে জননীর ন্যায় সমুদায় জীবের সম্মুখে পানীয় পরিবেশন করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন এমত নহে; সেই পানীয় যাহাতে দূষিত হইয়া তাহাদিগের হানি জনক হইতেনা পারে তাহার নিমিত্তও অবার পিতার ন্যায় বিবিধ উপায়ে নিরন্তর যত্ন করিতেছেন। জীব ও উদ্ভিদের নানা প্রকার শুভোদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য জলকে তিনি যথেষ্ট তরল্য ও দ্রবকারিত্ব প্রভৃতি গুণে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহার জন্য তাহাকে সর্বদাই সহস্র সহস্র দূষিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া কলুষিত হইতে হইতেছে এবং সেই সমুদায় দোষ হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত তিনি যে কত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছেন তাহা কে বলিতে পারে! আমরা তাঁহার কীট সম সন্তান হইয়া কি প্রকারে তাঁহার সমুদায় উপায়ের জ্ঞাতা হইব। আমরা যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহা প্রকাশ করিলে যদিও তাঁহার মাহাত্ম্যের কিছুই হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না, তথাচ আপনাদিগের তৃপ্তির জন্য একবার তাহা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

জলের সহিত দুই প্রকারে অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যাদির যোগ হয়, যথা সামান্য যোগ ও রাসায়নিক যোগ। যে গুলি সামান্য যোগে মিশ্রিত তাহা ছাঁকিয়া লইলেই পৃথক হইতে পারে, আর যে গুলি রাসায়নিক যোগে মিশ্রিত তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিয়োজিত না হইলে কোন মতেই পৃথক হয় না। যে সকল উপায় দ্বারা আমাদিগের জ্ঞান স্বরূপ পিতা সংস্কার করিয়া সাধন করিতেছেন তাহা দ্বারা উভয় বিঘ্নই দূরীকৃত হইয়া যাইতেছে।

১। তাপ দ্বারা বাষ্পোৎপাদন—জলে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা হইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হইতে থাকে তাহা কাহারো অবিদিত

নাই বটে কিন্তু ইহাই সেই মহান কার্যের এক প্রধান উপায়। তিনি সূর্য্যাকিরণের তাপ দ্বারা কলুষিত জল রাশি হইতে নিরন্তর যে বাষ্প উৎসারণ করিতেছেন, তাহাকে আকাশে লইয়া শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা পরিষ্কৃত জল রূপে পরিণত করিতেছেন। 'কি রূপ পারিপাট্যের সহিত এই উপায়টি কার্যকারী হইতেছে, তাহা একবার পর্যালোচনা করা যাউক। জলে একদা অধিক পরিমাণে তাপ সংযোগ করিলে তাহা হইতে যে শুষ্ক জলীয় বাষ্পই উদ্ভূত হয়, 'এমত নহে, জল মধ্যস্থ অন্যান্য পদার্থও সেই তাপ প্রভাবে বাষ্পীভূত হইয়া তাহার সহিত উঠিতে থাকে। অপিচ, জলে অল্প পরিমাণ তাপ জমাগত প্রয়োগ করিতে থাকিলে, শুষ্ক জল কণা সকলই বাষ্পাকার ধারণ করিয়া উঠিতে থাকে, তাহার সহিত প্রায় অন্য কোন দ্রব্যই উঠিতে পারে না। ঈশ্বর যে সূর্য্য তাপ দ্বারা বাষ্পোৎসারণ করেন, তাহা অতি মৃদু সুতরাং বাষ্পের সহিত বিজাতীয় পদার্থের উদ্ভাসন সম্ভাবনা অতি অল্প। রাসায়নবিদ্যা বিৎ পণ্ডিতগণও মৃদু সস্তাপ দ্বারা দূষিত জল হইতে বাষ্পোদ্ভাসন করান এবং শৈত্য দ্বারা সেই সকল বাষ্প ঘনীভূত করিয়া পরিষ্কৃত জল প্রস্তুত করেন বটে, কিন্তু যন্ত্রের উৎকর্ষ বিষয়ে তাঁহারা এই সন্ধানের উদ্ভাবকের পদধূলির নিকটও অগ্রসর হইতে পারেন না। তাঁহারা যে অগ্নির সস্তাপ ব্যবহার করেন সূর্য্য কিরণের তাপ অপেক্ষা তাহা অধিকাংশে উগ্র; সুতরাং তাঁহাদিগের বাষ্পের সহিত অনেক বিজাতীয় পদার্থও উপস্থিত হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের তাপ প্রয়োগ প্রণালীতে আরও পারিপাট্য আছে। একটি কারণও আছে—উক্ত পণ্ডিতগণ যে পাত্র জল রাখিয়া সস্তাপ প্রয়োগ করেন, তাহার ল্লিম দেশে অগ্নি সংস্থিত হইয়া থাকে,

ইহাতে ঐ পাত্রের তলাস্থিত জল উত্তপ্ত হইয়া বেগে উর্দ্ধগামী এবং উপরি ভাগস্থ শীতল জল অপেক্ষাকৃত গুরু হইয়া সেই রূপ বেগে নিম্নগামী হইয়া পড়িতে থাকে। অনবরত এই রূপ উর্দ্ধাধ বেগ দ্বারা জল আন্দোলিত হইতে থাকে বলিয়া জলীয় বাষ্পের সহিত অন্যান্য দ্রব্যের বাষ্পও না উঠিয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের তাপ প্রয়োগ প্রণালী অন্য রূপ। তিনি সূর্য্য কিরণ দ্বারা জলের শুষ্ক উপরিভাগ মাত্র সন্তপ্ত করিয়াই বাষ্প উৎসারণ করেন সুতরাং জলের মধ্যে কোন প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়া বিজাতীয় বাষ্পের উদ্ভাসন পক্ষে কিছু মাত্র সহায়তা করে না। এই রূপে জলের উপরিভাগ সন্তপ্ত করিয়া তিনি আর একটি মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। যদি ঐ পণ্ডিতদিগের ন্যায় তিনি জলস্থানের নিম্নভাগে তাপ প্রয়োগ করিতেন তাহা হইলে সমুদায় জল একেবারে উত্তপ্ত হইয়া তন্মধ্যস্থ প্রাণী মাত্রের মুলোচ্ছেদ করিত। মানবগণ এই প্রণালীর উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিলেও, এতদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা জল চোয়াইবার জন্য যে রূপ পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন, তাহার আয়তন অতি সামান্য, সুতরাং জলের উপরিভাগে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা হইতে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক বাষ্প উঠিতে পারে না, সুতরাং কার্য্যও শীঘ্র সমাধা হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরকে পাত্রের অপর্যায়ন বিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা করিতে হয় না। সমস্ত পৃথিবীই তাঁহার জলাধার; ইহার প্রত্যেক স্থান হইতে প্রতিক্রমে যে বাষ্প উপস্থিত হইতেছে তাহার সমষ্টি অতীব বৃহৎ। ২। শৈত্য দ্বারা উপস্থিত বাষ্পকে জল ও তুষার করণ—যেমন তাপ প্রয়োগ দ্বারা জলকে বাষ্প রূপে পরিণত করিলে, তন্মধ্যস্থ বিবিধ

অপরিষ্কৃত দ্রব্য পৃথক হইয়া পড়ে, তদ্রূপ শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা বাষ্পকে জলরূপে পরিণত করিলেও তাহার মধ্য হইতে নানা প্রকার বিজাতীয় পদার্থ বিযুক্ত হয়। ইহাই তাঁহার জল সংস্কারের দ্বিতীয় উপায়। সমুদ্র, নদী, হ্রদ, মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ হইতে, সর্ব্ব ক্ষণ যে বাষ্পরাশি উপস্থিত হইতেছে, তাহার সহিত যে সকল মল মিশ্রিত থাকে তাহাই এই উপায়ে পরিষ্কৃত হইতেছে। উপস্থিত বাষ্প রাশি জলাকারে পরিণত হইয়া কিয়দংশ রাত্রিকালে শিশিররূপে ও বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টিরূপে পতিত হয় এবং কিয়দংশ ঘনতর রূপ ধারণ করিয়া উচ্চ গিরিশিখরাদির উপর তুষাররূপে অবস্থান করে। একমাত্র বাষ্পকে এই রূপে তিন অংকারে পরিবর্তিত করাতে জগতের কত প্রকার উপকার সাধিত হইতেছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বৃষ্টি ও শিশিরের জল অতীব পরিষ্কৃত কিন্তু কখন কখন বায়ুস্থিত ধূলি প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া কিঞ্চিৎ অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে। যাহা হউক প্রথম বৃষ্টির জলই প্রায় অপরিষ্কৃত হইয়া থাকে, কিন্তু কিছু কাল বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিলে আর সে দোষটি থাকিতে পায় না। এই ঘটনা নিবন্ধন বায়ুর সংস্কার কার্য্যও সাধিত হইতেছে। গিরিশৃঙ্গে বরফ স্থাপন করিবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে এবং শীতকালে শিশিরের জলে নদী প্রভৃতির পোষণ এবং মৃত্তিকাদির আদ্রতা সম্পাদিত হইয়া থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহা হইতে পারে না। ঐ কালে গিরিশৃঙ্গস্থিত শীতকালস্থিত তুষাররাশি সূর্য্যতাপে গলিত হইয়া জলাকারে পরিণত হয় এবং সেই জল নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিয়া সকল স্থানের জলকষ্ট নিবারণ করে। যদি শীত

কালে এই রূপ উচ্চ শৃঙ্গে বরফ সংস্থিত না হইত, তাহা হইলে গ্রীষ্মকালে জীব মাত্রের অস্তিত্ব সংশয় হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

৩। বায়ু সংস্পর্শ দ্বারা জলের রূপান্তর করণ—ঈশ্বর জলকে বায়ু শোষণের শক্তি প্রদান করিয়া তাহার সংস্কার সাধন করিতেছেন। জলের উপরিভাগে সত্তত যে বায়ু রাশি অবস্থান করিতেছে, তাহা দুই প্রকার ভৌতিক পদার্থে নির্ম্মিত; যথা, অম্লজান ও যবক্ষার জান। এই দুই প্রকার পদার্থ যে প্রকার যোগে একত্রিত হইয়া বায়ু প্রস্তুত করিয়াছে তাহা রাসায়নিক সংযোগ নহে, সুতরাং অম্পায়সেই তাহাদিগকে পৃথক করা যাইতে পারে। জল যখনই তদুপরিস্থ বায়ুর অংশ সকল শোষণ করিয়া উদরস্থ করিতেছে, তখনই তাহা হইতে অম্লজান পদার্থ জলাঞ্জিত বিবিধ মলাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে অম্প হউক আর অধিক হউক রূপান্তর করিয়া ফেলিতেছে। এই রূপে রূপান্তরিত পদার্থবাহকের মধ্যে কোনটি জীব দেহের হিতকারী হইয়া উঠিতেছে এবং কোনটি গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়া অধঃস্থ হইয়া পড়িতেছে। নদী প্রভৃতিতে স্রোতঃ থাকতে এই রূপ সংস্কার অধিকতর পারিপাট্যের সহিত সম্পাদিত হইতেছে। স্রোত নিবন্ধন সমুদায় জলই পর্যায়ক্রমে উপরিস্থ বায়ুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইতে পারে সুতরাং সমুদায়ের সহিতই বায়ু অনায়াসে মিশ্রিত হইতে পারে। পুষ্করিণী প্রভৃতির জল অপেক্ষা স্রোতস্থতীর জল যে উৎকর্ষতর তাহার একটি প্রধান কারণ এই। বায়ু হইতে অম্লজান পদার্থ বিযুক্ত হইয়া যে সকল রাসায়নিক সংযোগ সাধন করে, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে প্রস্তাবটি কিঞ্চিৎ দুর্বোধ ও দীর্ঘ হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাতে নিবৃত্ত হওয়া গেল। যাহা হউক জলের

সহিত বায়ু সংযুক্ত হইবার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে তাহাও এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জলের মধ্যে যে সমস্ত জীব বিচরণ করিতেছে, তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিমিত্ত প্রতিনিয়ত যে বায়ু রাশির প্রয়োজন, তাহা ঐ শোষিত বায়ুর কিয়দংশ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। অতএব জলের বায়ু শোষণ করিবার শক্তি না থাকিলে যেমন তাহার সংস্কারের ব্যাঘাত হইত, তেমনি তন্মধ্যস্থ জীব সকলও প্রাণ ধারণ করিতে পারিত না।

৪। জীবগণ দ্বারা জলের রূপান্তর করণ— জল যে কত লক্ষ লক্ষ জীব জন্তুর আবাস তাহা তাহাদিগের শ্রম্য ভিন্ন আর কাহারই গণনা করিবার সাধ্য নাই। সেই সকল জীবের মধ্যে প্রায় সকলই আপন অপেক্ষা দুর্বলকে এবং কল মিশ্রিত মলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। যে প্রকার মল আমরা অণুবীক্ষণ দ্বারাও দেখিতে পাই না, তাহাও অনেক জীব অন্বেষণ পূর্বক আহাৰ করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে। এই রূপ অনেক প্রকার মল জীবান্তরের শরীরের রক্ত মাংস রূপে পরিণত হওয়ায় জল অনেকাংশে সংস্কৃত হইয়া পড়ে। ঈশ্বর এক জীবের অগ্রাহ্য সামগ্রী আর এক জীবের গ্রাহ্য ও লোভনীয় করিয়া দিয়া কি আশ্চর্য্য কৌশলই প্রকাশ করিতেছেন।

৫। উদ্ভিদ দ্বারা জলের শোষণ—বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন যে, যখন নদী বা পুষ্করিণী প্রভৃতির জল কোন বিশেষ কারণ বশতঃ দূষিত ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে, তখন তাহার উপরিভাগে ও নিম্ন দেশে নানা জাতীয় শৈবাল জন্মিতে থাকে। ঈশ্বর একটি মহান উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই ঐ সকল শৈবাল সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ঐ শৈবাল সমুদায় প্রতি-ন্যিত জল হইতে

নানা জাতীয় মল শোষণ পূর্বক বর্ধিত হইতে থাকে। জলের মধ্যে রাসায়নিক যোগাঙ্গিত হইয়া যে সকল দূষিত পদার্থ থাকে, প্রায় তাহাই শোষণ করিয়াই শৈবাল বৃন্দ বর্ধিত হয়। তাহারা যে শুষ্ক দূষিত পদার্থ শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় এমত নহে। সাক্ষাৎ সন্মুখে, জলে সূর্যের কিরণ পতিত হইলে জলীয় বাষ্পের সহিত অন্যান্য দূষিত বায়ু উঠিয়া জন সমাজের অনিষ্ট করিতে না পারে ইহার জন্য এক প্রকার ক্ষুদ্র শৈবাল জলের উপরিভাগে-আবরক স্বরূপে অবস্থিত করে। ঈশ্বরের এই উপায়ের যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিবিধান না করিয়াই পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে শৈবাল উঠাইয়া ফেলেন এবং তাহার ফলে দূষিত জল পান করিয়া এবং দূষিত বায়ুর আশ্রয় লইয়া নানা প্রকার ছর্নিবার রোগ-গ্রস্ত হইয়া পড়েন।

যে কয়েকটি উপায়ের উল্লেখ মাত্র করিলাম, তন্মিন্ন আরো যে কত উপায় আছে তাহা কে বলিতে পারে। ঈশ্বর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যখন শোধন কার্য্য সমাধা করিতেছেন, তখন ইহা অপেক্ষা আরো যে অনেক উৎকৃষ্টতর উপায় অদ্যাপি আমাদের চক্ষু-চক্ষুর অগোচর রহিয়াছে তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সত্য-দেশীয় লোকদিগকে অধুনা নানা উপায়ে জল সংস্কার করিয়া ব্যবহার করিতে দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে ঈশ্বর জলকে কি সংস্কার করিতেছেন? অল্প-বুদ্ধি লোক, একরূপ বলিতে পারেন বটে, কিন্তু যাহা বলেন তাহা কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ ও মৃত্তিকা সকলে একত্র হইয়া আপন আপন ব্যবহার দ্বারা জলকে যে রূপ অপকৃষ্ট করিয়া তুলিতেছে তাহা মনে

করিতে গেলে অজ্ঞান হইতে হয়। ঈশ্বরের হস্ত সেই সমুদায় পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত না থাকিলে অদ্য এই পৃথিবীর যে কি দৃষ্টি উপস্থিত হইত তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। সমুদ্র জল সংস্কারের প্রধান স্থান, সুতরাং তাহার ও তাহার নিকটবর্তী নদী প্রভৃতির জল সর্বাপেক্ষা অধিকতর মল পূর্ণ হইবারই কথা। মনুষ্য যখন একরূপ স্থানে আবাস স্থাপন করেন যে, উক্ত জল ভিন্ন তাঁহার অন্য উপায়ই থাকে না, তখনই তাঁহার জল সংস্কারের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। তন্মিন্ন অন্য কোন স্থানেই সে রূপ হয় না। বোধ হয় ঈশ্বরের এই বিধানের মর্ম্ম অবগত হইয়াই প্রাচীন কালের বুদ্ধিমান ব্যক্তির বলিয়া গিয়াছেন এবং এখনও অনেকে বলিয়া থাকেন যে সমুদ্রের নিকটবর্তী লবণ দেশে আবাস স্থাপন করা প্রাজ্ঞদিগের উচিত নহে। অতএব মনুষ্য কিঞ্চিৎ বিবেচনার সহিত আবাস স্থাপন করিলেই জল সংস্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। পরমাত্মন! তুমি যে আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত কখন মাতার ন্যায় কখন পিতার ন্যায় কার্য্য করিতেছ আমরা এইক্ষণে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাইতেছি। আমরা যে তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে অবস্থিত রহিয়াছি তাহাও আমরা এইক্ষণে স্পষ্ট রূপে অনুভব করিতেছি। এইক্ষণে একমাত্র প্রার্থনা এই যে, যখনই তোমার যে দান উপভোগ করিয়া বর্ধিত হই, তখনই যেন আমরা তোমার প্রেমমুখ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। আমরা যাহাতে অকৃতজ্ঞ হইয়া তোমার দান উপভোগ না করি, তাহার নিমিত্ত তুমি উপায় বিধান কর।

পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের

সোপান।

কি প্রণালীতে সচরাচর মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন হইয়া থাকে তাহা পর্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, সে একেবারেই নির্মল ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হয় না। স্বভাবের সকল কার্য্য ক্রমশঃ সম্পাদিত হয়; ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন ও ক্রমশঃ উন্নতির নিয়মের বহির্ভূত নহে। প্রথমে লোকে জড়োপাসনাতে প্রবৃত্ত হয়; প্রস্তর ও উদ্ভিদাদি জড় পদার্থের কুপিত প্রাণকে দেবতা মনে করিয়া তাহাকে উপাসনা করে। পরে জ্ঞানের উন্নতি হইলে দেবোপাসনাতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা প্রত্যেক নৈসর্গিক পদার্থের একএকটি নরাকৃতি অধিতাজী দেবতা কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা করে। পরে জগতের সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহাদিগের হৃদয়ে এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ভাব সঞ্চারিত হয়। তখনও তাহারা নিরাকার ঈশ্বরের জ্ঞান যে প্রাপ্ত হয় তাহাও নহে। আদিম ইজ্জদিরা এক মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াও তাঁহাকে আকার বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিত। এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও তাঁহার সঙ্কীর্ণ মনুষ্যের সংস্কার প্রথমে অসংস্কৃত ও অপরিমার্জিত অবস্থাতে থাকে, পরে তাহা ক্রমশঃ মার্জিত হইয়া নিরাকার অনন্ত সর্বব্যাপী ঈশ্বর জ্ঞানে তাহাকে উপনীত করায়। এই রূপে দেখা যাইতেছে যে মনুষ্য জড়োপাসনা হইতে দেবোপাসনায়, দেবোপাসনা হইতে এক মাত্র সাকার ঈশ্বরোপাসনায় এবং এক মাত্র সাকার ঈশ্বরোপাসনায় হইতে নিরাকার সর্বব্যাপী অনন্ত ঈশ্বরোপাসনায় ক্রমে আরোহণ করে, অতএব প্রতীত হইতেছে যে

পৌত্তলিকতা নির্মল ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান।
 পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান যদি না
 বলা হয় তবে বৃন্তত যাহা পৃথিবীতে ঘটি-
 তেছে তাহার অর্থাৎ সত্যের অপহরণ করা
 হয়। যদি কোন ব্রহ্মবাদী এই রূপ উপ-
 দেশ দেন যে, পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের
 সোপান তাহা হইলে তিনি অসত্য উপদেশ
 দেন না, সত্যই উপদেশ দেন। তিনি যদি
 এরূপ উপদেশ দেন তাহা হইলে তিনি কথ-
 নই পৌত্তলিকতার পোষকতা করেন না, বরং
 তাহার বিপরীত করেন অর্থাৎ পৌত্তলিক-
 তার হীনতা প্রদর্শন করেন এবং তদপেক্ষা
 উচ্চতর ধর্মে আরোহণ করিবার কর্তব্যতা
 শিক্ষা দেন, যেহেতু পৌত্তলিকতা কেবল
 সোপান মাত্র, সোপানে চিরকাল থাকা কথ-
 নই কর্তব্য নহে, ছাদে অর্থাৎ নির্মল ব্রহ্ম-
 জ্ঞানে আরোহণ করা উচিত। এই রূপ
 উপদেশ পৌত্তলিকদিগের পক্ষে উপকারী
 তাহার আর সন্দেহ নাই। কেবল যে
 পৌত্তলিকদিগের পক্ষে উপকারী এমত নহে,
 যাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া,
 এমত বিশ্বাস কয়েন যে, মহৎ মনুষ্য ঈশ্বরের
 অবতার, তাঁহাদিগেরও পক্ষে তাহা উপ-
 কারী যেহেতু তাঁহারাও অদ্যাপি সোপানে
 রহিয়াছেন, ছাদে এখনও আরোহণ করিতে
 সমর্থ হন নাই।

JUST PUBLISHED!

A Reply to the Query. "What is
 Brahmism?" Price 4 annas.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৪ অগ্রহায়ণ রবিবার প্রাতে ৭
 ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

আয় ব্যয়।

শ্রাবণ ২ ভাগ এবং অশ্বিন ১৭২৩শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১০৩৭৬/১০
পুস্তকালয় স্থিত	...	৪৩৩/১৫
সমষ্টি	...	১৪৭১/৫
ব্যয়	...	৮২৭/৫
স্থিত	...	৫৭৩/১০

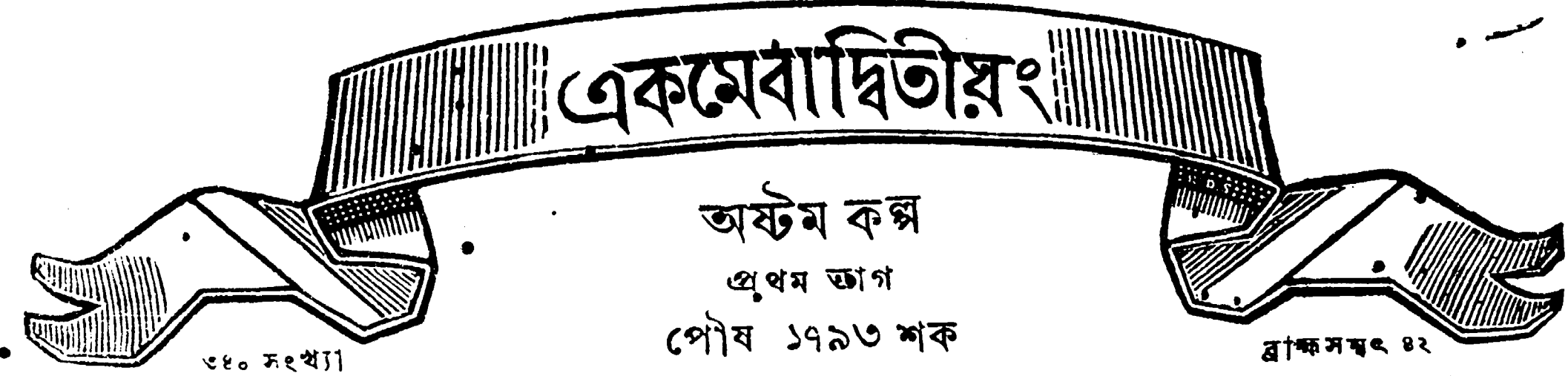
আয়	
ব্রাহ্মসমাজ	১৩৩/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩০২/৬
পুস্তকালয়	৬১/০
যজ্ঞালয়	৪৬৭/০
গচ্ছিত	৬৫/০

সমষ্টি	...	১০৩৭৬/১০
ব্যয়		
ব্রাহ্মসমাজ	২২৭/১০	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৭৮/৫	
পুস্তকালয়	৭৬/০	
যজ্ঞালয়	২১৫৭/১৫	
গচ্ছিত	৮৭/১৫	

দান শ্রান্তি।	
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৫
" রমণী মোহন রায় ঠাকুর	২৫
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫
" ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮/০
" দ্বারকানাথ রায়	২/০
" রাজনারায়ণ বসু	২
" কানাইলাল পাইন	২
" নীলমণি চক্রবর্তী	২
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	২
" তারকনাথ দত্ত	২
" রাজেন্দ্র মিশ্র	১
" নবীনকৃষ্ণ বসু	১
" আশুতোষ ধর	১
" ষাদবচন্দ্র রায়	১
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	১
" সন্তু চন্দ্র মিত্র	১
" রসিকলাল পাইন	১
১১২/১০	

আনুষ্ঠানিক দান।	
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
" তারকনাথ ভট্টরত্ন	৪
এককালীন দান।	
শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০
দানার্থে প্রাপ্ত	১৬৫/১০
সমষ্টি	১৩৩/১০

সংখ্য ১২২৮। বলিগড়াদ ৪২৭২। অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রাসীদান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিতং সৰ্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রমিববয়বমেক-
 মেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বব্যাপি সৰ্বনিয়ন্তু সৰ্বাশ্রয় সৰ্বনিৎ সৰ্বশক্তিমদ্ভবং পূৰ্বমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈব্যোপাসনয়া
 পারিত্রিকৈমহিকঞ্চ শ্রুতস্তবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমিব।

বিজ্ঞাপন

দ্বাচছারিংশ সাংবৎসরিক
 ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার
 দ্বাচছারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্ম
 সমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্যন্ত
 প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটীর সময়ে
 নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে
 আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রাহ্ম-
 ধর্মের ব্যাখ্যা করিবেন।

১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে
 ৮ ঘটীর সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-
 গৃহে এবং সাংকালে ৭ ঘটীর

সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য
 মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা
 হইবে।

- শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু
 ১ মাঘ শনিবার
- পাতুরেঘাটা নিবাসী
 শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
 ২ মাঘ রবিবার
- শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
 ৩ মাঘ সোমবার
- শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
 ৪ মাঘ মঙ্গলবার
- শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ গড়গড়ী
 ৫ মাঘ বুধবার
- শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
 ৬ মাঘ বৃহস্পতিবার
- শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু
 ৭ মাঘ শুক্রবার

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়

৮ মাঘ শনিবার

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়

৯ মাঘ রবিবার

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০ মাঘ সোমবার

ত্রিভোক্তরিজ্ঞানার্থ ঠাকুর।

সম্পাদক।

জগতে ঈশ্বর দর্শন।

“স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি শ্বে = হিন্দু।”

ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যেক মহিমায় প্রকাশমান আছেন। চেতন অচেতন সমুদায় পদার্থই তাঁহার মহিমা। সেই মহিমা আমাদের দশ দিকে বিদ্যমান রহিয়াছে। অগ্নি বায়ু জল, তরু লতা গুল্ম, পর্বত নদী সমুদ্র, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র, এই সমুদায় তাঁহারই মহিমা। আমাদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যাহা কিছু গ্রহণ করিতেছে, তৎসমুদায়ই তাঁহার মহিমা এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলও তাঁহারই মহিমা। আমরা ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আমাদের দশ দিকে তাঁহার যে সকল মহিমা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহারই সংখ্যা করা যায় না। আবার পদার্থ-বিদ্যার যত উন্নতি হইতেছে, ততই তাঁহার নব নব মহিমা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যযুক্ত হইতেছি। শুদ্ধ চক্ষুতে যে স্থানে কিছুই নাই বোধ হইতেছে, অণুবীক্ষণ সহকারে দর্শন কর, সেই স্থান তাঁহার অসংখ্য জীব রূপ মহিমাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। শুদ্ধ চক্ষুতে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহার কোটি কোটি মহিমা দর্শন করিয়া অবাঁক হইতে হয়। আবার দূরবীক্ষণ সহকারে

দর্শন কর, সেই কোটি কোটি মহিমার সঙ্গে আরও কোটি কোটি দৃষ্টি হইতে থাকিবে। সেই মহামহিম মহান পুরুষ তাঁহার এই সমস্ত মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। চক্ষু উন্মীলন কর, এই সমস্ত মহিমার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। যতই অভিনির্বিষ্ট চিত্তে তাঁহার মহিমার আলোচনা করিবে, দেখিতে চাহিলে ততই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তিনি তাঁহার মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ঈশ্বরের মহিমার মধ্যে কেবল যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা মাত্র উপলব্ধি হয় তাহা নহে তাঁহার সজীবতা, নিয়ন্তৃত্ব, জ্ঞান ও মঙ্গল অভিপ্রায় দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত সৃষ্টি তাঁহা হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকেই প্রকাশ করিতেছে। এই বিদ্যমান জগৎ তাঁহাকে প্রাণ স্বরূপ বলিয়া পরিচয় দিতেছে; এই ক্রিয়াশীল জগৎ তাঁহাকে নিয়ন্তা বলিয়া কীর্তন করিতেছে; এই শৃংখলাযুক্ত জগৎ তাঁহাকে জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিতেছে; এবং ইহার কল্যাণকর নিয়ম সকল তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা প্রচার করিতেছে;—এই জগৎ জগদীশ্বরকেই প্রকাশ করিতেছে।

জগতের মধ্যে কেবল যে জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি প্রভৃতি গুণই উপলব্ধ হয়, তাহা নহে; সেই গুণবান পুরুষকেও প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি জগতের প্রাণ, তিনি প্রত্যেক পদার্থের অন্তরাঙ্গ। এক মনুষ্য যখন আর এক মনুষ্যের শরীরে দৃষ্টিপাত করেন, এখন তিনি তাঁহার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মাকেও উপলব্ধি করিতে থাকেন; সেই রূপ অভিনির্বিষ্ট মনুষ্য যখন জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি জগতের আত্মাকেও উপলব্ধি করেন। আত্মাই বস্তুতঃ সর্কমক, জড় নিষ্ক্রিয়;

আমাদের আত্মার ক্রিয়াই চক্ষু মুখ হস্ত পদ প্রভৃতিতে আবিভূত হওয়াতে শরীরকে ক্রিয়াশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শরীরের ন্যায় সমস্ত জড় জগৎই নিষ্ক্রিয়; সেই প্রাণ স্বরূপ, সেই অন্তরাঙ্গার অলৌকিক ক্রিয়া জড় জগতের উপর সংক্রামিত হইতেছে। জগতের সমস্ত ক্রিয়াই সেই সর্বভূতান্তরাঙ্গা ঈশ্বরের মহান আত্মাকে আমাদের দর্শন পথে প্রদর্শন করিতেছে। যেমন মনুষ্যের শরীরে মনুষ্যের আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, সেই রূপ সর্বভূতে সেই সর্বভূতের অন্তরাঙ্গাকে দর্শন করা যায়।

দিদৃক্ষু নেত্র যো দিকে পতিত হয়, সেই দিকেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

“অক্রভেদী অচল শিখর

যন নীল সাগরবর

যথা যাই তুমি তথা।

রবি কিরণে তব শুভ্র কিরণ

শশাঙ্কে তোমারই জ্যোতি

তব কান্তি মেঘে।

সজন নগর বিজন গহন

যথা যাই তুমি তথা।”

এই প্রকারে তাঁহার মহিমাতে তাঁহাকে দর্শন করার একপ অর্থ নয় যে, জগৎকে ঈশ্বর বোধ করিয়া তাঁহার পুরুষ ভাব বিলুপ্ত করা হইতেছে। সেই অনাদ্যানন্ত মহান পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা। এই জগৎ সেই আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যেমন শরীরের মধ্যে মনুষ্যের আত্মাকে দর্শন করা যায়, সেই রূপ জড় জগতের মধ্যেও জগদীশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। এই জড় জগৎও সেই জলন্ত অনলকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সমর্থ নহে। তাঁহার এমন জ্যোতিঃ যে কোন আবরণেই তাহা আবৃত থাকিতে পারে না। মনুষ্যের আত্মাতে তিনি তো কাচপাত্রস্থ দীপ শিখার ন্যায় উজ্জ্বল-দৃশ্য হইবেনই, এই স্থূলাবরণ

জড় জগৎও তাঁহার জ্যোতি ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছে না।

ধর্মোন্নতি।

ইহা অতি সার ও গূঢ় সূত্র যে কোন মনুষ্যই নিষ্পাপ নহে এবং কোন মনুষ্যই ধর্ম-বিবর্জিত নহে। ধর্ম সর্কলেরই হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যোরতর ছুরাচার অথবা যাহার কোন বিষয়েরই উন্নতি দৃষ্টি হয় না, তাহারও হৃদয় ধর্ম-শূন্য নহে। একপ অবস্থার ধর্মের উন্নতি কি প্রকারে হয়—তাঁহার বিশেষ লক্ষণ কি, তাহা সুস্পষ্ট রূপে জানা আবশ্যিক।

বাল্যকালাবধি বিবিধ প্রকারে শিক্ষা লাভ করিয়া লোকে মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু এবং অপর সাধারণের প্রতি যে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা এক প্রকার ধর্ম। ইহা সাধারণ ধর্ম শব্দে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এ প্রকার ধর্মে উন্নতির কোন বিশেষ লক্ষণ লক্ষিত হয় না; এবং এ ধর্ম যে সর্বহৃদয়াধিষ্ঠিত তাহাও বলা যায় না, কারণ সংসার-সম্পর্ক-শূন্য অত্যাশ্রমী তপস্বিদিগের ও দেশলুণ্ঠনকারী ভ্রমণশীল নিষ্ঠুর বন্য লোকদিগের মধ্যে এ প্রকার ধর্ম দৃষ্টি হয় না।

কিন্তু বস্তুতঃ ধর্ম সকলের অন্তরে মুদ্রিত রহিয়াছে এবং তাহার উন্নতিও হইতেছে। মনুষ্যের ধর্মোন্নতি এক দিনের নিমিত্তও বন্ধ নাই। সে ধর্ম কি? সে ধর্ম উপরোক্ত সাধারণ ধর্ম হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু উহারই মূল স্বরূপ। সে ধর্ম মনুষ্যের আত্মা-নিহিত ধর্ম তৃষ্ণা দ্বারা পরিব্যক্ত হয়।

এই ধর্ম তৃষ্ণা সকলেরই হৃদয়ে বর্তমান রহিয়াছে এবং ইহা বর্দ্ধনশীল। কিন্তু ইহার গতি বা কার্য্য এক রূপ নহে, এজন্য

ইহার ফল স্বরূপ যে ধর্ম তাহাও আমরা সর্বদা চিনিয়া উঠিতে পারি না। কোন অসভ্য লোক বা কোন অল্প বয়স্ক বালক অথবা কোন পাপাচারী মনুষ্য,—অরণ্যের ন্যায় যাহার মন এখনো অসংস্কৃত ও দোষ-যুক্ত রহিয়াছে,—তাহাদিগেরও মনে স্বতঃ-প্রসূত আরণ্য পুষ্পের ন্যায় ধর্ম-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। আমরা সেই সকল অনুরক্ত অথবা দোষাশ্রিত ব্যক্তির ভক্তি, প্রীতি, নিষ্ঠা, সাহস, তেজ, বল এবং দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, নৈপুণ্য প্রভৃতি যে সকল গুণ কিম্বা ঐ সকল গুণের বীজভূত আর যে সকল গুণ প্রত্যক্ষ করি, কাল সহকারে তাহাদের সেই সকল গুণ আরো উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া তাহার ধর্মেরই পোষণ করে ও তাহাকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া তুলে। এই রূপ আর যে কোন ব্যক্তির বিষয় লইয়া পরীক্ষা কর, বিশেষ মনোনিবেশ পূর্বক দেখিলে তাহারও কিম্বা সমূহের মধ্যে ঐ রূপ ধর্ম কুমুমের আভ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। মনুষ্যের হৃদয়ে যে ধর্ম পিপাসা নিহিত আছে, তাহার অজেয় বল; তাহার উত্তেজনায় মনুষ্য দিগু দিগন্তে ধাবিত হয়, নানা কার্যের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু কোথাও স্থির থাকিতে পারে না—তাহার অন্তরস্থ ধর্ম-তৃষ্ণা রূপ প্রবাহিনী তাহাকে সেই “শেষ গতির” দিকে আকর্ষণ করিতেছে, সে পরিশেষে তাহাকে সেই নিত্য ধামে লইয়া গিয়া তাহাকে শাস্ত সুখ প্রদান করিবে, ইহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

যতক্ষণ মনুষ্য এই রূপে আপনার অজ্ঞাতসারে কেবল ধর্ম-তৃষ্ণা কর্তৃক চালিত হয়, ততক্ষণ তাহার এক রূপ উন্নতি হয়। তাহাই ধর্মোন্নতির প্রথম অবস্থা। আন্তরিক আবেগ, নানা কার্যে অনুরক্তি, অকিঞ্চিৎ-

কর বিষয়ে অনাসক্তি, এই সকল সেই প্রথমাবস্থার ধর্মোন্নতির লক্ষণ। তাহার পর আত্মার আর এক অবস্থা উপস্থিত হয়; সে অবস্থায় সে বিশেষ অভিনিবেশ পূর্বক আত্ম দর্শন ও আত্ম চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। এই অবস্থায় ধর্মের যথার্থ উন্নতি হইতে থাকে। প্রথমাবস্থায় আন্তরিক আবেগ বশতঃ মনুষ্য যে নানা কার্যে ও নানা বিষয়ে হস্ত প্রসারণ করে, তখন সে সুগতি হুর্গতি উভয়েই সন্ধিস্থলে থাকে। সে স্থান হইতে যে যেমন উন্নতির সোপানে অধিকতর হইতে পারে, তেমনি অধঃপতিতও হইতে পারে। তখন তাহার ধর্মজ্ঞান পরিশুদ্ধ হয় না, তাহার ঈশ্বর জ্ঞানও নানা কুসংস্কারাদি দ্বারা জড়িত থাকে।—তখন সে সত্য ভ্রমে অসত্যকে, পুণ্য ভ্রমে পাপকে, সুখ ভ্রমে দুঃখকে, শান্তি ভ্রমে অশান্তিকে আলিঙ্গন করিতে পারে। ফলতঃ সে পর্য্যন্ত তাহার ধর্মের কেবল বাল্য দশা থাকে, তখনও তাহার মনুষ্যত্ব উদ্ভিত হয় না। পরে যখন সে আত্ম চিন্তায়, আত্ম পরীক্ষায় ও পরমাঙ্গার অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম বিশুদ্ধ জ্যোতি ধারণ করে এবং তাহা উত্তরোত্তর দৃঢ়তা, গভীরতা ও উন্নতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। যে ধর্ম-তৃষ্ণা সহস্র প্রতিরোধ উল্লঙ্ঘন করিয়া মনুষ্যকে নিত্যন্ত পশু-বৃত্তি হইতে এত দূর পর্য্যন্ত আনয়ন করে, এখন সে ঐশ্বর্য ও সরল পথ প্রাপ্ত হইয়া আরো বেগবতী হয়।

পূর্বে যে সাধারণ অর্থাৎ সাংসারিক ধর্মের কথা বলা হইয়াছে, এই অবস্থায় সে ধর্ম আসিয়া মনুষ্যের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে, তখন তাহার আর এক অপূর্ব শক্তি প্রকাশ হয়। আত্ম চিন্তা ও আত্ম-নুসন্ধান দ্বারা যেমন মনুষ্য আপনার সহিত জগতের সম্বন্ধ জ্ঞাবগত হয়, তেমনি সে আত্ম-

নির্ভর ও কার্য-নৈপুণ্য শিক্ষা করে। যেমন এক দিকে আত্ম-নির্ভর ও কার্য-নৈপুণ্য শিক্ষা করে, তেমনি অন্য দিকে ঈশ্বরের নিকট হইতে ধর্ম-বল প্রাপ্ত হয়। এই রূপ উপকরণসম্পন্ন হইয়া তখন সে অপরািজিত চিত্তে সংসারের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন তাহার ভবের ও কার্যের এক চমৎকার লক্ষণ লক্ষিত হইতে থাকে। সে তাহার সমুদায় প্রবৃত্তির উপর আপনার কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং আর সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকেই প্রার্থনা করে। সে তখন আর সুখ বাসনা করে না, সুসময়ের প্রতীক্ষায় থাকে না, কেবল স্মৃতি উদ্যম ও ভ্যাগ স্বীকার সহকারে কার্য করে। সে ধর্ম জনিত কলৈরী প্রত্যাশা করে না, কিন্তু ধর্মের নিমিত্তই ধর্মকে পালন করে। সে সত্য পালন করিবেই করিবে; কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবেই করিবে; তাহাতে সংশয় থাকে না, তাহার অন্যথাও হয় না; ব্রহ্ম লাভও তাহার তরুণ নিঃসংশয় হয়। সমুদায় প্রতিকূল ঘটনা তাহার নিকট পরাজিত হয়, সমস্ত সংসার তাহার নিকট পরাজিত হয়; সে সকল ছাড়িয়া ধর্মকে রক্ষা করে, সুতরাং ধর্মও তাহাকে রক্ষা করেন।

এই রূপে মনুষ্যের আত্মার যে একটু মাত্র ধর্মবীজ, ক্রমে তাহা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে—একটু মাত্র যে অগ্নি কণা, তাহা সমুদায় পাপ-বন দাহন করে। তখন মনুষ্যের কার্য-ক্ষেত্রও আপনার গৃহ হইতে সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়।

এই অবস্থায় মনুষ্য এক পদবী হইতে উন্নততর পদবীতে অধিকতর হইয়েন; এক সত্যের পর আর এক সত্য লাভ করেন; আজ ঈশ্বরকে যেমন প্রিয় রূপে দেখেন, কালি তাহা অপেক্ষা আরো প্রিয়তর রূপে দর্শন করেন; আজি তাহার যেকোন প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়েন, কালি

তাহা অপেক্ষা আরো অধিকতর প্রসাদ উপভোগ করেন।—এই রূপে তিনি উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণতর অবস্থায় উপনীত হইয়েন।—ইহাতেই ধর্মের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

ধর্মমত ও ধর্মভাব

ধর্মমত ও ধর্মভাব এই দুই পদার্থের পরস্পর নিকট সম্বন্ধ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। আমরা দর্শন শাস্ত্র সহকারে ঈশ্বর ও আত্মার সম্বন্ধে যে কতকগুলি সত্য নির্ধারণ করিতে পারি, তাহাই আমাদের ধর্মমত শব্দের বাচ্য হয় এবং ঈশ্বরকে আপনার গতি ও বিধাতা জানিয়া তাহার সহিত আপনার যে সম্বন্ধ উপলব্ধি করি, তাহাই আমাদের ধর্মভাব শব্দে উক্ত হয়। ধর্মমত জনসমাজে প্রচারিত হয়, ধর্মভাব আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়; ধর্মমত পরস্পরের সহিত বিচারে সংশোধন হয়, ধর্মভাব ঈশ্বর প্রসাদে আত্মাতে উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ঈশ্বর কর্তৃক নিয়মিত হয়। ধর্মমত শরীরের সহিত পৃথিবীতে থাকে, ধর্মভাব আত্মার সহিত পরলোকে গমন করে। ধর্মমত জনসমাজকে আকর্ষণ করে, ধর্মভাব উদ্ভূত মুখে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়।

কোন দুই ব্যক্তির ধর্মমত ঠিক সমান, কিন্তু তাহাদের ধর্মভাব সমান না হইতে পারে। আমার ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাস, আমার বন্ধুরও ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাস, এস্থলে আমাদের উভয়ের মত সমান হইতেছে, কিন্তু আমার বন্ধুর যেকোন ধর্মভাব, আমার যেকোন ধর্মভাব হইতে পারে; আমার বন্ধু ধর্মকে যত গভীর ও প্রশান্ত মনে করেন, তিনি ঈশ্বরের সহিত তাহার যেকোন সম্বন্ধ অনুভব করেন; আমি হয়ত তত দূর পারি না। অথচ তিনিও

ব্রাহ্ম আদিও ব্রাহ্ম, তাঁহারও যে মত আমা-
রও সেই মত, তাহাতে কিছু প্রভেদ না
থাকিতে পারে।

কিন্তু ধর্ম সাধনের নিমিত্ত এই উভয়ই
প্রয়োজনীয়। ধর্মমত ধর্মতাবের পরিরফ-
ণের পক্ষে সুদৃঢ় সেতু স্বরূপ—ধর্মতাব রূপ
চূর্ণের পরিখা স্বরূপ। এই ধর্মমতকে অব-
লম্বন করিয়া ধর্মতাব সঞ্চার করে। অথচ
আবার ধর্মতাব সর্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন;
ইহা মুক্তভাবে মনুষ্যের অনন্ত জীবনকে
অধিকার করে।

ধর্মসাধনের নিমিত্ত মনুষ্যের এই ধর্ম-
মত ও ধর্মতাব উভয়ই আবশ্যিক এবং এই
উভয়েরই সংশোধন আবশ্যিক। ইহার কোন
একটির অবিশুদ্ধতাতে, আর একটির বিশু-
দ্ধতার ব্যাঘাত হয় এবং তাহাতে মনুষ্যের
ধর্মোন্নতির ব্যাঘাত জন্মে। ইহার মধ্যে ধর্ম-
মতের সংশোধনার্থ আমাদের পরস্পরকে
পরস্পরের সাহায্য করিতে হয়, ধর্মতাবের
সংশোধন আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই
অধিক নির্ভর করিতেছে।

সৌভাগ্য ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম উদ্ভিত হওয়াতে
আমাদের ধর্মমতের নিমিত্ত বাগ্‌বিতণ্ডার
এক প্রকার শেষ হইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম
দেখাইয়া দিতেছেন যে, যথার্থ ধর্মমত অতি
অপ্প কথা মাত্র।—একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ
পরমেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন;
তিনি আমাদের চক্ষুর গোচর নহেন, শ্রব-
ণেরও গোচর নহেন, মনেরও গোচর
নহেন; আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই,
শুনিতে পাই, বা মনন করিতে পারি, তিনি
তত্ত্বাবৎ পদার্থের অতীত; তাঁহারই উপাসনা
দ্বারা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল
হয়; যদি আমরা পাপাচরণ করি, দণ্ড
প্রাপ্ত হইব, যদি পুণ্যানুষ্ঠান করি, পুরস্কার
লাভ করিব।—এই পদ্ধতি আমাদের ধর্ম-

মত। আবার অতি আশ্চর্য্য রূপে ব্রাহ্মধর্ম
প্রচারের প্রথমেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, যে
এই মত সকল দেশের সকল জাতির সকল
ধর্ম শাস্ত্রেই ব্যক্ত আছে। সুতরাং এক
প্রকার বিবেচনা করিতে গেলে আমাদের
ধর্মমতের নিমিত্ত বিশেষ বাদানুবাদের
প্রয়োজনই দেখা যায় না।

তবে ইহাও যথার্থ কথা বটে যে, যে মহাত্মা
ব্রাহ্মধর্মকে প্রথম প্রকাশ করিয়া যান, তিনি
প্রায় প্রচলিত সমুদায় ধর্ম সম্প্রদায়ের সহিত
বোরতর তর্ক সাগরেই নিমগ্ন হইয়াছিলেন।
কিন্তু তাহা ব্রাহ্মধর্মের মত সংস্থাপনের
নিমিত্ত নয়, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের সহিত যে সকল
কুসংস্কার ও উপধর্ম জড়িত হইয়া ইহার
বিশুদ্ধ জ্যোতি প্রকাশ করিতে দেয় নাই,
তাহাই বিদূরিত করিবার জন্য। ব্রাহ্মধর্ম
মত নিতান্ত সহজ; তাহা যুক্তি ও বিচারের
অপেক্ষা করে না; তাহা সর্ব-হৃদয় সম্মত।
এই জন্য মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের
মত কি তাহা বিষদরূপে আদৌ লিপিবদ্ধ
করেন নাই, তাহা করিবারও তিনি প্রয়ো-
জন দেখেন নাই। তিনি বিবিধ ধর্ম সম্প্র-
দায়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল
গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল বিচার
পুস্তকের পত্রে পত্রে এই ব্রাহ্মধর্মের মত
পরিষ্কৃত রহিয়াছে। বর্তমান যে ব্রাহ্ম-
ধর্ম-বীজ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই
লেখনী-নিঃসৃত বাক্য সমূহের এক প্রকার
সঙ্কলন বলিলে বলা যাইতে পারে। এক্ষণে
আমরা ব্রাহ্মধর্মের বত স্কুদ্র স্কুদ্র মত প্রকাশ
করি, তাহা সেই বীজভূত মত গুলির বিবৃত
অর্থ মাত্র।

এক্ষণে আমাদের কর্তব্য, সেই বীজভূত
মুখ্য মত গুলির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা।
আমরা তাহার অর্থ অধিক বিবৃত করিয়া
লোককে বলিতে সক্ষম নাও হইতে পারি,

কিন্তু যাহা বলিব তাহা যেন বিশুদ্ধ হয়।
আমাদের অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের আলোচ-
নাতেও পরাঙ্গুখ হওয়া উচিত নহে, পরন্তু
সকল শাস্ত্র ও সকল মত আলোচনা করা
কর্তব্য। তদ্বারা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে
এবং আমাদের মত ও বিশ্বাসের সংশোধন
ও দৃঢ়ীকরণ হইবে। আমাদের যে ধর্মমত,
ইহাতে কোন অবিশুদ্ধতার গন্ধ মাত্র নাই,
ইহাতে আমাদের সমুদায় ধর্মতাব পরিতুষ্ট
হয়। যদি কেহ আমাদের এই মতের বিপরী-
তার্থ প্রকাশ করে অথবা ইহার সহিত পুনরায়
কোন কুসংস্কার বা উপধর্মের পোষণ করে,
তাহা আমাদের পক্ষে খণ্ডন করিতে চেষ্টা
করিতে হইবে। তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদ-
র্শন করিলে আমাদের কর্তব্য কর্মের ক্রটি
করা হয় এবং তাহাতে ব্রাহ্মধর্মের পক্ষেও
হানি হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আমাদের ধর্মতাবের
সংশোধন ও উন্নতির পক্ষেই আমাদের
বিশেষ যত্ন আবশ্যিক। ইহার জন্য আমরা
আপনারাই দায়ী। ইহার ক্রটিতে আমা-
দেরই ক্ষতি। ধর্ম মত যদি এক শতাব্দীতে
কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত থাকে, পর শতাব্দীতে
তাহার সংশোধন হইতে পারিবে, কিন্তু
আমরা যাহা লইয়া পরলোকে যাইব, তাহার
ক্ষতি আর কেহই পূরণ করিয়া দিবে না।

ধর্মতাব অবিশুদ্ধ থাকিলে এক প্রকার
ক্ষতি হয়, ধর্মতাবের চালনার ক্রটি হইলে
অন্য প্রকার ক্ষতি হয়। এই উভয় ক্ষতিই
ধর্মের উন্নতির বোধ করে, এই উভয় ক্ষতিই
শোচনীয়। অতএব তাহা পূরণ করিবার
চেষ্টা করা নিতান্ত কর্তব্য।

যাঁহারা ধর্ম চান, ধর্ম যাঁহাদের জীবন
স্বরূপ, তাঁহাদের এই গুলি পর্যালোচনা
করিয়া চলিতে হইবে। যাহাতে ধর্মের
যথার্থ উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহাদের পথ্য এবং

তাহাই তাঁহাদের অবলম্বনীয়। এই ধর্মমত
ও ধর্ম তাবের রক্ষণ, সংশোধন ও উন্নতির
নিমিত্ত ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।
তিনিই আমাদের জ্ঞান-দাতা গুরু ও যুক্তি-
দাতা বিধাতা।

বৈদান্তিক মত।

উপক্রমণিকা।

বেদান্ত মতের বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত
হইয়া প্রথমতঃ বেদান্ত এই পদের অর্থ প্রকাশ
করিতেছি। বেদান্ত পদটির মধ্যে দুইটি
শব্দ আছে, বেদ ও অন্ত। বিদ ধাতু হইতে
বেদ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিদ ধাতুর
অর্থ জ্ঞান,—যাহা হইতে লৌকিক ও পার-
মাথিক ধর্মাদি জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়,
তাঁহার নাম বেদ। “বেদপ্রণিহিতো ধর্মো
হৃদয়স্থদ্বিপরিচয়ঃ।” বেদোক্ত বিধয় ধর্ম
ও তাহার বিপরীত কর্মই অধর্ম। পূর্ব পূর্ব
ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট লৌকিক ও পার-
মাথিক কর্তব্যাকর্তব্য কর্মের শাসন রূপ যে
শাস্ত্র, তাহাই বেদ শব্দের বাচ্য। পূর্বে
যখন অক্ষর সংস্থান বা লিপি কার্যের সৃষ্টি
হয় নাই, তৎকালে ইহা কেবল গুরু-মুখ
হইতে শিষ্যপরম্পরায় শ্রবণ পূর্বক শিক্ষা
করিয়া রাখা হইত বলিয়া ইহার আর একটা
সংধারণ নাম শ্রুতি। ইহার এক একটা
বাক্যের নাম মন্ত্র। এই সকল বেদমন্ত্র
পূর্বে এক রাশি মাত্র ছিল, তাহা হইতে
একটি নির্দিষ্ট মন্ত্র নির্বাচন করিয়া লওয়া
ভার হইত। পরে ক্রমদ্বৈপায়ন তাহারদি-
গের প্রত্যেকের কার্য বিশেষ, ইন্দোভেদ,
প্রয়োগ ও অনুষ্ঠান বিশেষ প্রভৃতি আলোচনা
পূর্বক পৃথক পৃথক রূপে সাম, ঋক্, যজু ও

বাক্যঃ স্যাদ্‌যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদো-
চ্চয়ঃ। বাধবিরহোৎযোগ্যতা। আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টৈব।
আ সত্তির্ভূ দ্বাবিচ্ছেদঃ।

অর্থ এই চারি নামে তাহারদিগকে বিভক্ত করিয়া স্বয়ং বেদব্যাস নামে অভিহিত হইলেন, সে সকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

বেদকে সর্বাংগে সম্পন্ন রাখিব্যুর নিমিত্তে ইহার শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি অঙ্গ নির্ণীত হইয়াছে। উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিৎ এই তিন প্রকার স্বরের ভেদে কি প্রকার উচ্চারণে বেদ অভ্যাস করিতে হয়, ইহার উপদেশ যে পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম শিক্ষা। কোন্ মন্ত্র কোন্ কৰ্মে কি প্রকারে কে উচ্চারণ করিবে, এই সকল বিষয় যাহাতে নিরূপিত হইয়াছে, তাহাকে কল্প মন্ত্র কহে। বেদের কোন্ পদটি কোন্ খাত্তু হইতে কি বিভক্তিতে কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ব্যাকরণে তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদের কোন্ শব্দের কি অর্থ নিরুক্ত তাহাই প্রতিপন্ন করে। কোন্ ছন্দে কোন্ মন্ত্রটি পাঠ করিতে হয়, ছন্দোগ্রন্থে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। এবং কোন্ কালে বৈদিক কোন্ কৰ্ম আরম্ভ করিতে হয় ও কোন্ কালে তাহার সমাপ্তি করিতে হয়, এই সকল নির্ণয় করিবার জন্য জ্যোতিষ বেদের উপযোগী হইয়াছে।

বৈদিক আচার্যেরা বেদকে অপৌরুষেয় কহেন। তাঁহারা বলেন, পুরুষ কৃত জন্ম স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি পৌরুষেয়; আর বেদ কোন পুরুষের কৃত নয়, ঈশ্বরের কৃত বলিয়া তাহাকে অপৌরুষেয় কহা যায়। কিন্তু এ রূপ মীমাংসাতে এই আপত্তি উপস্থিত হয় যে বেদেতেও কোন কোন স্থলে ঈশ্বরকে পুরুষ শব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা “পুরুষ এবদং সর্বং—পুরুষান পরং কিঞ্চিৎ—সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ” ইত্যাদি; সুতরাং বেদও পুরুষ কৃত জন্ম পৌরুষেয় শব্দের বাচ্য

হইল। অতএব কেহ কেহ পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় শব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা কল্পনা করিয়া থাকেন, যে মহা প্রলয় কালে পুরাণ প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র ও সকল বেদ বিলুপ্ত হইয়া যায়, পরে সৃষ্টিকালে এসকল আবার পুনরুদ্ধৃত হয়। তখন পুরাণ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্র উদ্ধৃত হয়, পূর্বকল্পে তাহার পাঠ সকল যে রূপ ছিল, পুনরুদ্ধৃত বলিয়া পর কল্পে ঠিক সেই রূপ পাঠ না হইয়া কোন কোন স্থানের পাঠ অন্য প্রকার হয়, এই কারণেই পুরাণ প্রভৃতিতে পাঠান্তর লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব তাহাকে পৌরুষেয় বলা যায়। এই জন্যই পৌরাণিক পণ্ডিতেরা পুরাণের পাঠ ভেদকে কল্পভেদের পাঠ বলিয়া মীমাংসা করেন। কিন্তু বেদের পাঠ পূর্ব কল্পে যে রূপ ছিল, ঈশ্বর কৃত বলিয়া পর কল্পেও ঠিক সেইরূপ উচ্চারণ বিশিষ্ট পাঠ উদ্ধৃত হয়, কল্পিন কালে কোন স্থানে তাহার পাঠের ইতর বিশেষ হয় না বলিয়া তাহা অপৌরুষেয় শব্দে ব্যবহারের যোগ্য হয়। ইহাতেই তাঁহারা পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় এই লক্ষণ করিয়াছেন যে “স্বজাতীয়োচ্চারণা-নপেক্ষ্যোচ্চারণবিষয়ঃ পৌরুষেয়ঃ”। পূর্ব কল্পের উচ্চারণকে অপেক্ষা না করিয়া যে উচ্চারণ হয়, তাহার নাম পৌরুষেয়, আর তদ্বিপরীতই অপৌরুষেয়।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সংস্থাপন করিবার নিমিত্তে তাঁহারা যে রূপই ব্যাখ্যা কৌশল আনিয়ন করুন, কিন্তু বেদের পাঠের ব্যতিক্রম না হইবার জন্য যে সমস্ত উপায় বিদ্যমান আছে, পুরাণ প্রভৃতির পাঠের অন্যথা না হইবার জন্য সে রূপ কোন উপায় না থাকাতাই দেশভেদের পুরাণ প্রভৃতি পুস্তকে পৃথক পৃথক পাঠ দেখা যায়। তাহাতে এই রূপ অনুমান হয় যে লিপিকরপ্রমাদেই হউক,

বা পণ্ডিতদিগের জিগীষা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তে কল্পিত পাঠ সংযোজিত হইয়াই হউক, পুরাণ প্রভৃতিতে অনেক স্থলে পাঠের অন্যথা ঘটয়াছে, কিন্তু বেদের পাঠ অন্যথা না হইবার উপায় সকল বিদ্যমান থাকাতাই কল্পিন কালে কোন দেশের কোন বেদ পুস্তকে পাঠের ইতর বিশেষ হয় নাই, সকল দেশের সকল পুস্তকেই একই প্রকার পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদের পাঠ কেহ কখন অন্যথা করিতে না পারে, এই অভিজ্ঞপ্রায় পূর্ব পূর্ব আচার্যেরা তাহার উপায় স্বরূপ পদ, ক্রম, প্রভৃতি নামক গ্রন্থ বিশেষ রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেদ মন্ত্রের কোন্ কোন্ পদের মধ্যে কি কি অক্ষর আছে, এবং কোন্ অক্ষরের পর কোন্ অক্ষর বিন্যস্ত হইয়াছে, পদ নামক গ্রন্থে তাহাই লিখিত হইয়াছে। ঐ বেদ মন্ত্র সকলের কোন্ পদের পর কোন্ পদ উচ্চারিত হইবে ও কোন্ মন্ত্রের কোন্ পদ শেষ হইলে কোন্ মন্ত্রের কোন্ পদ তাহার পর উচ্চারণ করিতে হইবে, ক্রম নামক গ্রন্থে তাহার বিশেষ কৌশল নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং বেদের পাঠের অন্যথা হওয়া দূরে থাকুক, তাহার একটি পদের—একটি অক্ষরেরও ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই।

বৈদিক আচার্যেরা বেদকে নিত্য ও অভ্রান্ত কহেন। তাঁহারা বলেন, নিত্য অভ্রান্ত পরমেশ্বর হইতে নিঃস্বাস নির্গমনের ন্যায় অল্প বেদ মন্ত্র সকল আবিভূত হইয়াছে, সুতরাং ইহা নিত্য ও অভ্রান্ত। যে রূপ গুণবিশিষ্ট কারণ হইতে যে সকল কার্য উৎপন্ন হয়, তাহার সেই সকল গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিত্য সর্বত্র গুণাঙ্ঘিত অভ্রান্ত পরমেশ্বর হইতে বেদমন্ত্র সকল উদ্ভিত হওয়া জন্য তাহাও নিত্য ও অভ্রান্ত

অবশ্যই হইবে। তাঁহার দিগের এই সকল যুক্তি যে কতদূর অখণ্ডনীয়, এস্থলে তাহা বিবেচনা করিবার আবশ্যিকতা নাই, কিন্তু বেদ যে সর্বাংগে আদি শাস্ত্র এবং তাহার সকল অংশ না হউক, কোন কোন অংশ যে মনুষ্য সৃষ্টির অব্যবহিত পরকাল অবধি এপর্যন্ত একই আকারে বিদ্যমান আছে, তাহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই।

বেদ সকল দুই দুই কাণ্ডে বিভক্ত। কৰ্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। প্রথম,—কৰ্মকাণ্ড। নিত্য, নৈমিত্তিক, দশবিধ সংস্কার, পূর্ত, আরাম, প্রভৃতি চারি প্রকার আশ্রমের কৰ্তব্যাকৰ্তব্য কৰ্ম সকল এবং যজ্ঞ দান প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় কৰ্ম সমুদায় যে রূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার বিধি নিবেদ প্রভৃতি কৰ্মকাণ্ডে বিস্তৃত আছে। এই কৰ্মকাণ্ডোক্ত মন্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধের মীমাংসার নাম কৰ্ম মীমাংসা ও পূর্ব মীমাংসা; তাহার সূত্র সকল তৈজসিনির কৃত; এস্থলে সে সকল বিষয়ের বিবেচনা করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়,—জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডে কেবল ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ, তাঁহারই উপাসনা এবং পরকাল ও মুক্তি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।—উভয় কাণ্ডে বিভক্ত এই বেদ সকল যে নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত ও তাহাতে নানা প্রকার অনুষ্ঠেয় কার্যের বিধরণ যে অতি বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে সে সকল বিষয়ের বিবরণ করাও অনাবশ্যক।

অতঃপর বেদান্তিক তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে। বেদের তিনটি অংশ আছে। প্রথম অংশ সংহিতা, দ্বিতীয় অংশ ব্রাহ্মণ, ও তৃতীয় অংশ উপনিষদ। তাহার মধ্যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশ কৰ্ম কাণ্ডের অন্তর্গত, এবং উপনিষদ অংশকেই জ্ঞান কাণ্ড কহে। সংহিতাতে কেবল কৰ্ম কাণ্ডের মন্ত্র গুলি

গ্রন্থিত হইয়াছে ও ব্রাহ্মণেতে কর্ম কাণ্ডের কতক মন্ত্র ও সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে কোনটি কোন কর্মে কাহাকে কি রূপে প্রয়োগ করিতে হয় এবং কোন কর্মের কি রূপ অনুষ্ঠান ও কাহার কি ফল, এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে। আর উপনিষদে পুণ্ড্রিক নাম কাণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় সকল ও ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, মুক্তির বিবরণ ও ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি লাভ, এই সকল বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আচার্য্যেরা উপনিষদ শব্দের এই রূপ ব্যাপ্তি করেন যে উপ নি পূর্বক সদ ধাতু হইতে উপনিষদ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ নি পূর্বক সদ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি, সুতরাং যে গ্রন্থ বিশেষ দ্বারা নিশ্চয় পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, তাহাই উপনিষদ শব্দের বাচ্য। এই জন্য কোন কোন স্থলে জ্ঞান প্রতিপাদক কোন কোন পৌরাণিক যোগশাস্ত্রও উপনিষদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত সংহিতাকে আদিভাগ, ব্রাহ্মণকে মধ্যভাগ, এবং উপনিষদকে অন্তভাগ বা শিরোভাগও কহে। প্রতি ব্রাহ্মণের অন্তভাগে উপনিষদ আছে, আর কোন কোন সংহিতার শেষভাগেও উপনিষদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রূপে বেদের অন্তে থাকাতাই উপনিষদের নাম বেদান্ত, সুতরাং সামান্যতঃ বেদান্ত শব্দের অর্থ সহজেই প্রতিপন্ন হইল।

উপনিষদের মধ্যে যে সকল মন্ত্রের পরস্পর বিরোধ আছে, তাহারদিগের বিরোধ তত্ত্ব পূর্বক একার্থ প্রতিপাদন করিবার জন্য বেদব্যাস যে সকল সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম ব্রহ্ম সূত্র, শারীরক সূত্র, ও বেদান্ত সূত্র, এবং তাহারই নাম বেদান্ত মীমাংসা, ব্রহ্ম মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। কিন্তু বেদান্তমীমাংসক আচার্য্যদিগের মতে কেবল উপনিষদই

যে বেদান্ত শব্দের প্রতিপাদ্য এমত নহে, তাহার বালেন, উপনিষদ ও উপনিষদের উপযোগী ভগবদগীতা প্রভৃতি অধ্যায় প্রতিপাদক শাস্ত্র মাত্রই বেদান্ত শব্দের বাচ্য হয়। এই জন্যই পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি যে কোন গ্রন্থের যে কোন অংশে অধ্যায় প্রতিপাদন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সকল শ্লোক গ্রহণ পূর্বক তাহারদিগেরও পরস্পর বিরোধের মীমাংসা করিয়া ঐ সকল সূত্রের ভাষ্যকারেরা স্বীয় স্বীয় কৃত বেদান্ত মীমাংসায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহারদিগের নামও ব্রহ্ম মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। “মীমাংসা বেদবিচারঃ, সা চ কর্ম-ব্রহ্মভেদাৎ জৈমিনিবাদরায়ণপ্রণীতা দ্বিবিধা।” বেদের বিচারের নাম মীমাংসা, তাহা দুই প্রকার, জৈমিনি প্রণীত কর্ম মীমাংসা ও বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্ম মীমাংসা। অনেকেই এই বেদান্ত সূত্র সকলের ভাষ্য করিয়া অনেক প্রকার অর্থে বেদান্ত দর্শন প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন; তাহারদিগের মধ্যে অদ্বৈত প্রতিপাদক শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের অর্থ অনুযায়ী বেদান্তের মত এস্থলে প্রকাশ করা যাইবে।

স্বাস্থ্যসাধন।

“স্বাস্থ্য সুখ প্রধান মুখ”—এই সারার্থক বাক্যটি চির-প্রসিদ্ধ। ইহার মর্ম না জানেন, এমন লোক কৃষ্টি গোচর হয় না; মনুষ্য জন্মের হইতে এই বাক্যে সায় প্রদান করে, এবং কি স্বাস্থ্যের সময়, কি স্বাস্থ্য ভঙ্গের সময় এই বাক্যটি তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ হইতে প্রায়ই অন্তর্হিত হয় না। কিন্তু তথাপি কি মনুষ্য সর্বদা সুস্থ অবস্থায় অবস্থিত আছে? এমন প্রার্থনীয় স্বাস্থ্যও কি মনুষ্য সর্বদা উপভোগ করিতে সমর্থ হয়? একথা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে, কাহারও

উত্তর বোধ হয় সম্ভাব্যকর হইবে না। মনুষ্যের ত সহস্র বিষয়ে শোক ধনি উদ্ভিত হইতেছে,—স্বাস্থ্য যাহা মনুষ্যের প্রথম প্রয়োজনীয় বস্তু, তদ্বিষয়ক অভাব নিবন্ধন মনুষ্যকে বরং সর্বাপেক্ষা অধিক শোক করিতে হয়।

দীর্ঘ জীবন ও সুশ্রীকতা অর্থাৎ সৌন্দর্য্য এই দুইটিকে স্বাস্থ্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। যে ব্যক্তি যথার্থ স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ করে, সে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়। আর শরীর যদি সর্ব প্রকারে সুস্থ থাকে, তবে তাহা সর্বাংশে সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট হয়। ইহা অনেক প্রকারে সম্ভোগ করা যাইতে পারে—অথবা ইহা এত স্পর্শ যে ইহাতে প্রমাণেরও জাবশ্যক হয় না। এখন এই দুইটি বিষয়ে আমাদের কি রূপ অবস্থা, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম, দীর্ঘ জীবন।—প্রাচীন কালের মনুষ্য সকল দীর্ঘায়ু ছিলেন, সকল দেশের লোকেরাই এই কথা বলেন। যত প্রাচীন কালের লোকের কথা আমাদের ইতিহাস দ্বারা জানিতে সক্ষম হই, সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন কালের লোক প্রায় দুই শত বৎসর জীবিত থাকিতেন। আর তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। এক্ষণে তাহাদের কথা কল্পনার ন্যায় বোধ হয়। পরন্তু এক্ষণেও মনুষ্যকে শত বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। এই সকল দীর্ঘায়ু লোকের সংখ্যা পূর্বে অধিক ছিল, ক্রমে ক্রমে বিস্তর হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। সকল দেশেই মনুষ্য জীবনের এই রূপ অবস্থা। পরন্তু মনুষ্যের দীর্ঘায়ু যে নিতান্তই প্রার্থনীয়, চির-প্রথিত গুরুজনদিগের আশীর্বাদ বাক্যেই তাহা উত্তম ব্যক্ত হয়।

কিন্তু এক্ষণে কত মনুষ্যের কত বয়সে মৃত্যু হইতেছে কেহ কেহ তাহার যে তালিকা

প্রকাশ করেন, তাহাতে আমাদের জীবন-শূর কি ক্ষোভজনক বাক্য প্রকাশ হয়! কোন কোন ব্যক্তি অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, যত লোক পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, সমস্ত বর্ষ অতিক্রম না করিতে করিতে তাহার চতুর্থাংশ লোক এবং সমস্ত দশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে তাহার অর্দ্ধেক লোক পঞ্চম প্রাপ্ত হয়; শতকরা ছয় জন মাত্র লোক পঁয়ষট্টি বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে; আর যাহারা শত বৎসর জীবন প্রাপ্ত করেন, তাহার দশ সহস্রাংশের এক অংশ মাত্র। হা! কি শোচনীয় বিষয়! মনুষ্যের জীবনের বাক্য বলিতে গিয়া যত্নুরই চিত্র চিত্রিত করিতে হয়!

কিন্তু পশুদিগের সহিত এবিধে মনুষ্যের কত তারতম্য; পশুদিগের জীবন কালের পরিমাণ নির্ণয় করিলে দেখা যায় যে, তাহার প্রায় সমস্তকাল পর্যন্ত জীবিত থাকে। তাহাদের মধ্যে অকাল মৃত্যু অতি অল্পই সংঘটিত হয়। তবে মনুষ্যেরই এমন অবস্থা কেন? পশুগণ যখন সম্ভব কাল পর্যন্ত বাঁচে, মনুষ্যদিগের মধ্যেও যখন কেহ কেহ শত বৎসর পর্যন্ত জীবন ধারণ করিতেছেন, তখন চেষ্টা করিলে সকল মনুষ্য যে সম্ভব কাল পর্যন্ত জীবিত থাকিতে পরিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?

দ্বিতীয়, সুশ্রীকতা অর্থাৎ সৌন্দর্য্য। এখানে এই শব্দে সৌন্দর্য্যের যথার্থ লক্ষণ প্রণিধান করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কেবল বর্ণে অথবা কেবল গঠনে সৌন্দর্য্য হয় না; তরলমতি লোকেরা চাক্চিক্যশালী আপাতরমণীয় কোন বস্তু দেখিলে তাহাতে বিমুগ্ধ হয়, কিন্তু তাহাদের যথার্থ সৌন্দর্য্য বোধ থাকিলে তাহাদের ভাব ও বিচার শক্তি অন্য পথে গমন করিতে পারে। যখন

মনুষ্যের সর্বাংগের সম্পূর্ণ বল পুষ্টি সৌষ্ঠব লাভিতা ও কান্তি প্রকাশ হয়, তখন তাহার যথার্থ সৌন্দর্য্য দীপ্তি পাইতে থাকে।— ইহার নিমিত্ত মনুষ্যের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যেরই প্রয়োজন। উদ্ভিদ রাজ্যে অথবা অন্যান্য জীবরাজ্যেও এই নিয়ম দেখা যায়। যখন কোন উদ্ভিদ বা জীব সর্বাংশে সুস্থ থাকে, তখন তাহা অপূর্ব শ্রীধারণ করে। এই জন্য কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ সৌন্দর্য্যকেই স্বাস্থ্যের প্রধান পরিচায়ক রূপে গণ্য করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের মধ্যে ইহার কি বিপর্য্যই না দৃষ্ট হয়! অনন্তরূপী সহস্র জাতীয় রোগ সকল মনুষ্যের রক্ত মাংস মজ্জাতে বসতি করিয়া মনুষ্যের শরীর কি পর্য্যন্তই না বিকৃত করিয়া তুলিতেছে। পিতার উদাস্যে মাতার আলস্যে কত লোক বাল্যাবস্থাতেই এক প্রকার জরাগ্রস্ত হইয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতেছে। কত লোক গর্ভাবস্থাতেই বিকলাঙ্গ ও বিকৃত হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া আত্মীয় প্রতিবেশী ও দর্শক দিগের শোক ও বিষয় উদ্দীপন করিতেছে। আবার কত লোক প্রবৃত্তির উত্তেজনায়—শোক মোহাদির পীড়নে জঙ্করিত ও শুষ্ক হইয়া কঙ্কালসার কলেবর বহন করিতেছে। কত লোক অপরিমিত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে ভগ্ন শরীর ও অকর্মণ্য হইয়া অর্দ্ধ বয়স অবধি এক প্রকার জীবন্ত অবস্থায় কাল যাপন করিতেছে। এই সকল বিপর্য্য ঘটনা কোথাও অল্প কোথাও অধিক, কিন্তু পৃথিবীর সকল স্থানেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে যথার্থ সুস্থ অতি অল্প লোকই বিদ্যমান আছেন।

পরন্তু আমাদের অস্বাস্থ্য বর্ণনাই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাহা হইলে আমরা আরো কত কথা ব্যক্ত করিতে পারিতাম।

এক্ষণে এই সকল অবশ্য পরিহার্য্য অসহ্য ক্লেশের কি রূপে অবসান হয়,—কিसे আমরা প্রকৃতিস্থ হইতে পারি—কি প্রকারে যথার্থ স্বাস্থ্য সুখ আমাদের নিত্য সন্তোগ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের মনোনিবেশ করা কর্তব্য।

সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস যেমন তিথির অনুক্রমে এক এক দিবস কতক কতক হ্রাস হইয়া আইসে, আমাদের স্বাস্থ্য সুখ সেইরূপ ক্রমে ক্রমে অনেক দূর হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে আবার সেই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের বৃদ্ধির ন্যায় ক্রমে ক্রমে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ইহার নিমিত্ত আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ চেষ্টা আবশ্যিক। আমাদের স্বাস্থ্য সাধন রাজকীয় বা সামাজিক কোন ব্যবস্থা দ্বারা সম্পাদ্য নহে। ইহাতে পরোক্ষ সাধন চলে না, ইহার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি দিনের অপ্রতিহত যত্ন আবশ্যিক।

আমাদের আহার, পান, চিকিৎসা ও সন্তান প্রতিপালন এবং শিক্ষা বিষয়ে যে সকল মত ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনটিই যে এখনো বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহার এই এক প্রধান প্রমাণ যে, এখনো তাহা দ্বারা কোন শ্রেণীর লোক যথার্থ স্বাস্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হইল না। আহার, পান, চিকিৎসা ও শিক্ষাদিতে সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলীর স্বাস্থ্য বৃদ্ধি সাধন নির্ভর করিতেছে। এই সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলীর জীবন সমুদায় মনুষ্যমণ্ডলী দ্বারাই রক্ষিত হইবে, সহজ যুক্তি দ্বারা এই এক সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল কয়েক জন চিকিৎসক বা শিক্ষকেই যে এই সমুদায় মনুষ্যের জীবন রক্ষা করিবেন, অথবা করিতে পারিবেন, ইহা কোন মতে সম্ভব বোধ হয় না। সুতরাং এই কথাই

স্থির হইতেছে যে সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলীর স্বাস্থ্যের জন্য সমুদায় মনুষ্যকেই চিন্তা ও যত্ন করিতে হইবে এবং তাহা হইলে ইহাও বলা যাইতে পারিতেছে যে, যাবৎ সমুদায় লোক অথবা অধিকাংশ লোক আপনাদের স্বাস্থ্যোন্নতির উপযোগী জ্ঞান লাভ না করেন—যাবৎ অধিকাংশ মনুষ্য পৃথিবীর এই অমঙ্গলরাশি বিনাশের নিমিত্ত যুক্তি ও পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত না হইয়েন, তাবৎ মনুষ্যের স্বাস্থ্য সাধনের যথার্থ পথ আবিষ্কৃত হইবে না। মনুষ্যের স্বাস্থ্য যেমন মূল্যবান পদার্থ, ইহার উন্নতির যথার্থ উপায় সকল অবধারণ করাও তেমনি কঠিন। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যাতে নিপুণ অথবা যে সকল চিকিৎসা শাস্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ; যদি সেই সকল চিকিৎসকের বা চিকিৎসা শাস্ত্রের মতেই কেবল সমুদায় চিকিৎসা কার্য্য নির্বাহ হইত, তাহা হইলে কত রোগ একবারে অচিকিৎস্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিত এবং সেই সকল রোগের যে সকল উদ্ভট মহৌষধ অন্যান্য লোক কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা মনুষ্যের দর্শন পথে সমানীত হইত না। ইহাতে যেমন প্রমাণ হইতেছে যে, মনুষ্যের স্বাস্থ্য সাধন তত্ত্ব অতি দুষ্কর, তেমনি ইহাও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ইহার উন্নতির জন্য সমুদায় লোকেরই চিন্তা চেষ্টা ও পরীক্ষা আবশ্যিক।

সামবেদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

ভবদেবতট প্রণীত।

চূড়াকরণ।

১। কুলাচার অনুসারে প্রথম অথবা তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ করিবেক।

১। বিবাহ, চূড়াকরণ ও উপনয়ন, এই তিন সংস্কার বৈষ্ণব অনুষ্ঠানীয় হইয়া আছে, আর আর

২। চূড়াকরণ দিবসে পিতা প্রাতঃকালে স্নান ও ব্রহ্মি প্রার্থনা করিয়া সত্য নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্বক বিরূপাক্ষ জপ পর্য্যন্ত কুশগুণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া সাত সাত গাছী কুশ আর এক এক গাছী কুশে বন্ধন পূর্বক তিনটি আটি (পিঞ্জলী) প্রস্তুত করিয়া, তাহা, উষ্ণ জল সহিত কাংসা পাত্র, তাম্রনির্মিত ফুর, তাহার অভাবে দর্পণ ও লৌহফুরইন্ত নাপিতকে অগ্নির দক্ষিণ দিকে; রুব্রকন্দময়, তিল, তন্তু ও ষেত সর্ষপ (সিদ্ধং চ কৃষ্ণং) অগ্নির উত্তর দিকে এবং মিশ্রিত ধান্য যব ও তিলপূর্ণ তিনটি পাত্র ও মিশ্রিত তিল মাষ কলায় পূর্ণ তিনটি পাত্র অগ্নির পূর্ব দিকে স্থাপন করিবেক।

৩। মাতা শুভ্র বস্ত্রে কুমারকে আচ্ছাদন পূর্বক ক্রোড়ে রাখিয়া অগ্নির পশ্চিম দিকে ভর্তার বাম পাশ্বে উত্তরাগকুশে পূর্বমুখী হইয়া উপবেশন করিবেক।

৪। অনন্তর পিতা প্রকৃত কৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ সূতান্ত সমিৎ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া পরে বাস্ত সমস্ত মহাব্যাহতি হোম করিবেক।

৫। অনন্তর উথিত ও পূর্বমুখ হইয়া কুমারের মাতার পশ্চিমে অবস্থিত ফুরপাণি নাপিতকে দর্শন ও তাহাকেই সূর্য্য রূপে ধ্যান করত জপ করিবেক যথা—

প্রজাপতি ঋষিঃ সরিতা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আয়মগাং সবিতা ক্ষুরেণ।

“অযং সবিতা ক্ষুরেণ আ অগাং।”

এই সবিতা ক্ষুরের সহিত আসিয়াছেন।

৬। অনন্তর উষ্ণ জল সহিত কাংসাপাত্র দর্শন ও মনে মনে বায়ুকে ধ্যান করত জপ করিবেক যথা—

প্রজাপতি ঋষিঃ বায়ুদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উষ্ণেণ বায় উদকেনৈধি।

গুলি সেরূপ নহে। এই জন্য বিবাহের পরই এইটি প্রকাশ করা হইতেছে। গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়া গুলি অনেক স্থান হইতে উঠিয়া গিয়াছে এবং না করিলেও হিন্দুসমাজ আর সে রূপ হানি বোধ করেন না।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বক্তা ইহাতে অতিদ্রুত সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীদের মঙ্গলের নিমিত্ত যে সকল রাজবিধি প্রচলিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। দণ্ড বিধি ইনে ও রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের শাসনের নিয়ম হইয়াছে, তাহাতে প্রজাদের পুত্র বৃদ্ধি না হইয়া কণ্ঠের বৃদ্ধি হইয়াছে। এতদ্বিক্রমে সামান্য সামান্য অপরাধে তাহাদিগকে বিচারালয়ে যাইতে হয়; আর বিচার প্রণালীর এমনি দোষ যে, তাহাতে কেবল অর্থ নাশ, সময় নাশ ও আপনাদের জীবিকার ক্ষতি দর্শন করিয়া তাহাদিগকে বিস্তর মনস্তাপে প্রী-
 ডিত হইতে হয়।

৪। The fourteenth Annual Report of the Family Literary Club.

কলিকাতার বড় বাজারে এই সত্তাটী অধাব-সায় সহকারে চতুর্দশবর্ষ কাল বিবিধ উৎকৃষ্ট বিষ-য়ের আলোচনা করিয়া আসিতেছে। এই চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশনে স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে একটি উত্তম বক্তৃতা হইয়াছিল। সেই বক্তৃতার এবং তৎ-পূর্ব্বতন দুই সাধারণ অধিবেশনের দুইটি বক্তৃ-তার মর্ম্ম এই কার্য্য বিবরণে সম্মিলিত হইয়াছে।

৫। A Lecture on the modern Bud-
 dhistic researches.

বহরম পুর লিটররি সোসাইটিতে শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন এই বক্তৃতা করেন। ইহাতে বুদ্ধ দেবের জীবন চরিত ও তাহার ধর্ম্মের বিষয়ে অনেক কথা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদের যত দূর জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহা কোন মতেই চরিতার্থ হইতেছে না। বিষয়টি কি মহৎ তাহা বক্তা প্রথমেই অতি উত্তম বর্ণনা করিয়া-
 ছেন। ইহার ইতিহাস তত্ত্ব যতই প্রকাশিত হইবে, ততই আমাদের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

৬। মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা।
 উক্ত মিত্র মহাশয়, চুঁচুড়া ব্রাহ্ম সমাজে যে সকল বক্তৃতা করিয়া ছিলেন, তাহা একত্রে মুদ্রিত হইয়া এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার

সমু ভাব, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং যথেষ্ট পর্যালোচনার চিহ্ন প্রকাশিত আছে। ইহা তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের দুর্দৃষ্ট স্বরূপ হইয়াছে।
 ৭। বহুবিবাহ বিচার সমালোচনা।

এক্ষণে বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কি না, তাহা লইয়া এ দেশের বিজ্ঞতম পণ্ডিতগণ যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা তৎসম্বন্ধীয় এক খানি বিচার পুস্তক। প্রত্নকল্পনন্দিনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্য-ব্রত সামশ্রমী ভট্টাচার্য্য ইহার রচনা করিয়াছেন। সামশ্রমী মহাশয় দৃঢ় রূপে বলিতেছেন যে বহু বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে এবং যে জন্য এই আন্দোলন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার সিক্তির নিমিত্তও তিনি সহপদদেশ ও সংপরাশর্ষ প্রদান করিতেছেন। তিনি বলেন “সমাজ সামর্থ্য-হীন দেখিয়া তাহার সামর্থ্য বর্দ্ধনার্থ বহু পরিকর হও-
 যাই সমর্থের কার্য্য; সমাজকে স-বীর্য্য করা দুঃসাধ্য বলিয়া নিরুদ্যম হওয়া কি উদ্যমীর কার্য্য? সমাজ উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে যাক, কি করি? ক্রমে আমরা রাজশর্ষণাপন্ন হই—ইহাই কি সংসামাজিকের বক্তব্য? রাজশর্ষণ অগতির গতি এবং তাহাতে অনেক দুর্গতি, মতিমানেরা অসঙ্গতিকে গতি বলেন না, তাঁহারা সঙ্গতি করিতেই যথাসক্তি মতির সম্ভতি করেন।”

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩ পৌষ রবিবার প্রাতে ৭।০ ঘটিকা সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আগামী ১১ মাঘের মধ্যে ব্রাহ্মগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাত সাংসারিক দান পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

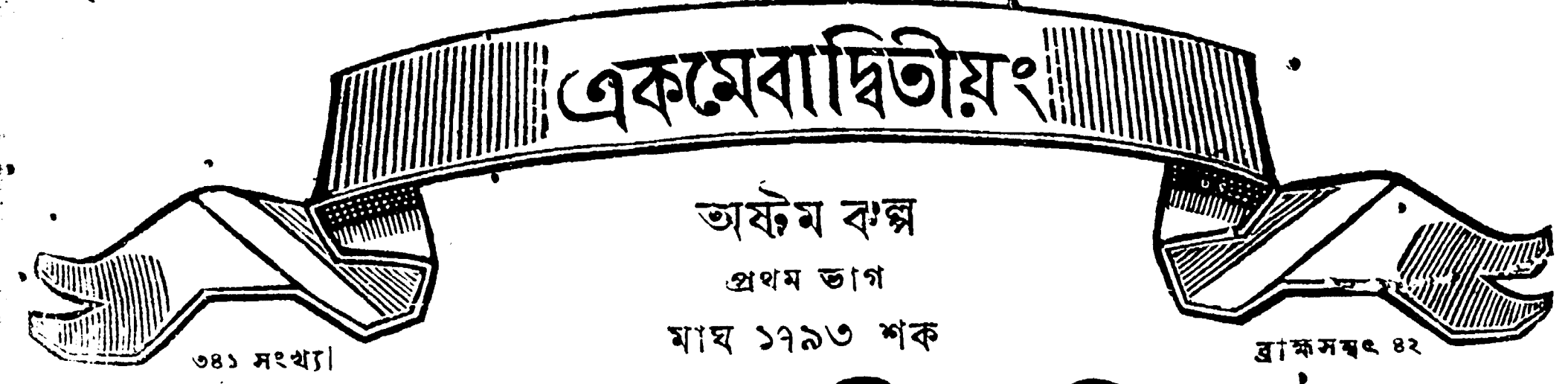
গত আশ্বিন মাস অবধি পত্রিকার মাসুল অর্দ্ধ আনা হইয়াছে। বিদেশীয় গ্রাহকগণ ছুঁড়ী, মণি-অর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিটের দ্বারা পত্রিকার মূল্য পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট পাঠাইলে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
 সহকারি সম্পাদক।

আগামী ৫ পৌষ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটটার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দশ সাংসারিক উৎসব হইবে।

সংখ্য ১২২৮। কলিকতা ৪২৭২। ১ পৌষ শুক্রবার।

Registered No 2



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

এক্ষণে একমিদমগ্রাসীন্নান্যং কিঞ্চনাসীতদিদং সর্ব্বমশ্রুতং। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রবিরবয়নমেক-
 মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাংশয় সর্ব্ববিন্দু সর্ব্বশক্তিগদু স্রবং পূর্ব্বমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্মৈবোপাসনয়া
 পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শ্রুতভ্রুতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য শ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমিব।

বিজ্ঞাপন

দ্বাচত্বারিংশ সাংসারিক
 ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার
 দ্বাচত্বারিংশ সাংসারিক ব্রাহ্ম
 সমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত
 প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটটার সময়ে
 আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রাহ্ম-
 ধর্ম্মের ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে
 ৮ ঘটটার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-
 গৃহে এবং সাংসারিক ৭ ঘটটার
 সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য

মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা
 হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
 সম্পাদক।

পাপ ও পুণ্য।

পাপ ও পুণ্যের ভাব আমাদের ধর্ম্ম-
 বুদ্ধিতে নিহিত আছে। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরি-
 চালন দ্বারা ইহা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত
 হয়। আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন পুরুষ
 বলিয়া জানি, যে কোন কার্য্যে আমরা
 প্রবৃত্ত হই, তাহা যে স্বৈচ্ছাধীন করিতেছি
 এই প্রত্যয়টি আমাদের মনে সর্ব্বদাই অব-
 স্থিত করিতেছে। কোন অতীত কর্ম্মে
 হস্তক্ষেপ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমরা
 ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে
 পারি। আমরা এই স্বাধীন কর্তৃত্ব ভাব
 উপলব্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও
 স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, ধর্ম্মতঃ আমা-
 দের স্ব স্ব রুত কার্য্য সকলের ফলাফলের ভাগী
 আমরা ব্যতীত আর কেহই নহে। সেই সকল

কার্য হইতে যে সমস্ত শুভাশুভ ফলোৎপন্ন হয় এবং যে সমস্ত ঘটনার সংঘটন বা সূত্রপাত হয়; আমরাই তাহার মূলীভূত হেতু ও কর্তা। আমাদের সেই কার্য দ্বারা যদি শুভ ফল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম জ্ঞান-স্বরিতার্থ হয় ও সেই কার্যকে সদ-নুষ্ঠান ও তাহা উচিত ও কর্তব্য বলিয়া আমাদের প্রত্যয় জন্মে; সেই রূপ যে সকল কর্ম হইতে অমঙ্গল ও অনিষ্টোৎপত্তি হয়, সে সকল কার্যকে অনুচিত ও অকর্তব্য বলিয়া উপলব্ধি হয়। যেমন আমরা জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা আমাদের সাংসারিক কার্য সমূহের মধ্যে কোন কার্য উৎকৃষ্ট কোনটা অপকৃষ্ট, কোনটা মঙ্গল কোনটা অমঙ্গল, কোনটা প্রীতিকর কোনটা অপ্ৰীতিকর, তাহা অবধারণ করি, সেই রূপে সেই কার্যটি কর্তব্য কি অকর্তব্য, উচিত কি অনুচিত তাহাও বিবেক দ্বারা জানিতে পারি; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, যাহা কর্তব্য তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং যাহা অকর্তব্য তাহা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত। এই কর্তব্য জ্ঞানের বিপরীতে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার প্রতিকূলে আমরা তাঁহার আদেশকে অবজ্ঞা করিয়া যে সকল কার্যে প্রবৃত্ত হই, তদ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হই। এই অপরাধের নাম পাপ; আর এই কর্তব্য জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অনুসারে তাঁহার আদেশ পালন করাই পুণ্য। এই রূপে মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা, কার্যের ইচ্ছানিষ্ঠ জ্ঞান ও তদ্ব্যতিরিক্ত কর্তব্যাকর্তব্যের অনুভব ও সেই কর্তব্য পালনে প্রবৃত্ত বা পরাংমুখ হওয়া অথবা অকর্তব্য কার্যে রত হওয়া এই কএকটি ব্যাপারের সন্নিপাতে ঈশ্বর সন্নিধানে যে আমাদের সাধুশীলতা বা অপরাধ, তাহা বোধ করিলে পাপ ও পুণ্যের প্রকৃত ভাব মনোমধ্যে উপলব্ধি হয়। ঈশ্বরের

অস্তিত্ব ও তাঁহার মঙ্গলময় শাসনে বিশ্বাস যেমন ধর্মজ্ঞানের প্রথম অঙ্গুর, সেই রূপ পাপ পুণ্যের প্রভেদ জ্ঞান ধর্ম সাধনের প্রথম সোপান। জনসমাজের অতি শৈশবাবস্থা হইতে পাপ ও পুণ্যের ভাব মনুষ্য হৃদয়ে উদ্ভিত হইতে দেখা যায়। যদিও কার্য বিশেষের ফলাফল-জ্ঞানের তারতম্যানুসারে তৎসংক্রান্ত পাপ পুণ্যের ভাব ভিন্ন ভিন্ন জন সমাজে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়, কিন্তু যে স্থলে কোন কার্যে উপরোক্ত লক্ষণ গুলি স্পষ্ট রূপে লোক দেখিতে পায়, সে স্থলে তৎকার্যের পাপ বা পুণ্যজনকতা সন্দ্বন্ধে কুত্রাপি মত ভেদ হইতে দেখা যায় না।

১। যে কার্য জনিত আমরা পাপের বা পুণ্যের ভাগী হইব, তাহা আমাদের স্বাধীনতা সহকারে স্বেচ্ছাকৃত হওয়া আবশ্যিক। যে কার্য আমরা স্বয়ং করি নাই, অথবা যাহাতে আমাদের কিছু মাত্র সহকারিতা থাকে না, তাহার দায়ী আমরা কি প্রকারে হইব? এজন্য কোন কোন ধর্ম শাস্ত্রে এই মত যে লিখিত আছে যে পিতার পাপভার সন্তানকে বহন করিতে হইবে ও পাপী যে পাপাচরণ করে তাহার পুত্র পৌত্রাদিকেও তাহার ফল ভাগী হইতে হইবে, একথা কেবল পাপাসক্তি নিবারণ অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। যদিও আমরা এমন অনেক উদাহরণ দেখি যে, কোন কোন স্থলে পিতার পাপের ফল সন্তানকে ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সেই সকল উদাহরণই আবার দেখাইয়া দেয় যে, সেই সন্তান তাহার পিতার অন্যান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার করিবার ন্যায় তাহার ছুফের ফলও ভোগ করিতেছে, কিন্তু সে তথাপি আপনাকে যথার্থ সেই পাপে পাপী বলিয়া অনুভব করিতে পারে না। পাপাচরণের প্রক্রিয়া সন্দ্বন্ধে অধিকাংশ স্থলে আমরা স্পষ্টই

দেখিতেছি যে, আমাদের কুপ্রবৃত্তি সকল এ প্রকার প্রবল হইয়া উঠে ও আত্মা এমন বলহীন হইয়া যায় যে সেই সকল প্রবৃত্তিকে কোন ক্রমে প্রতিরোধ করিতে পারা যায় না। সুতরাং আমরা ছুফের শার্দূলাক্রান্ত ছুফল যুগ শাবকের ন্যায় প্রবল রিপু কর্তৃক পরাজিত হইয়া তাহারই পথে নীয়মান হই। এমন স্থলে ইহা কদাপি বলা যাইতে পারে না যে এই প্রকারে আমরা যে সকল ছুফেরে প্রবৃত্ত হই, তাহার ফলের ভাগী আমরা নহি; এবং একপও কখন আমরা মনে করিতে পারি না যে আমাদের এই স্বীকৃত—পাপের শাস্তি আমরা ব্যতীত অপর কেহ ভোগ করিবে। কারণ আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে, যে কুপ্রবৃত্তি আমাদের উপর এক্ষণে, এত উৎপীড়ন করিতেছে তাহাকে আমরা প্রশ্রয় না দিলে সে কদাচ এত প্রবল হইতে পারিত না। অতএব কোন ব্যক্তি আপন গৃহে বিষধর সর্পকে পোষণ করিয়া যদি তৎকর্তৃক দংশিত হয়। তবে সে আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকে অপরাধী করিবে।

২। কার্যের প্রকৃত দোষ গুণ ও ফলাফল না জানিলে অনেক স্থলে তাহার কর্তব্যাকর্তব্যের যথার্থ জ্ঞান উদয় হয় না। এজন্য দেখা যায় যে অসত্য ও অজ্ঞানাবস্থায় লোকে যে সকল কার্যকে পুণ্যজনক ও পুরুষার্থসাধক বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহা সুসভ্য দেশে উন্নতিপীল জনসমাজে অতি গুরুতর পাপ ও নিতান্ত গর্হিত কার্য রূপে পরিগণিত হয়। পূর্বতন কালের নরবলি প্রভৃতি উপরোক্ত ব্যাক্যের দৃষ্টান্ত স্থল। লোকে নিতান্ত অজ্ঞান ও ভ্রম বশতঃ এই সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্ট জনক কার্যকে যে পর্যন্ত সৎকর্ম বলিয়া নিশ্চয় জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে থাকে, সে পর্যন্ত তাহার

তজ্জন্য পাপাচরণ করিতেছে বলা যায় না; উদবস্থায় সে তাহার অজ্ঞান ও কুসংস্কারেরই ফল ভোগ করিবে; কিন্তু জ্ঞানের ও বিবেকের উদ্রেক হইয়া যখন ঐ সকল কার্যকে মনুষ্যের স্বভাব-বিরুদ্ধ ও অধর্মজনক বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখন তাহার অনুষ্ঠান করিলে সম্পূর্ণ পাপগ্রস্ত হইতে হয়। এই রূপে আমাদের জ্ঞানের উন্নতি সহকারে কর্তব্য ক্ষেত্র যেমন চারি দিকে অধিকতর প্রসারিত হইতে থাকে তেমনি আমাদের পাপ পুণ্যেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এই নিমিত্ত কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে জ্ঞান ও সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে এক্ষণে পৃথিবীতে পাপেরও বৃদ্ধি হইতেছে। একথা যদিও নিতান্ত অমূলক নহে কিন্তু তদ্বারা প্রকৃত সত্যের ব্যাখ্যা হয় না ও তদ্বারা অনেকের ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা। 'অসত্য ও অজ্ঞানাবস্থায় মনুষ্যের কর্তব্য কর্মের সংখ্যা অতি অল্প থাকে, সুতরাং সেই কর্তব্য অবহেলন জনিত পাপের সংখ্যাও অবশ্য অল্প; কিন্তু জ্ঞানালোকের পরিধি যে পরিমাণে বিস্তার হইতে থাকে, সেই পরিমাণে কর্তব্য কার্যের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সেই কর্তব্য পালনের অথবা তাহার বিপরীতাচরণের বহুল অবকাশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য সমাজের শৈশবাবস্থায় যেমন পাপের পরিমাণ অল্প তেমনি পুণ্যের পরিমাণও সংকীর্ণ ছিল; এক্ষণে সত্য জন পক্ষে যেমন অশেষবিধ পাপাচরণের দৃষ্টান্ত দেখা যায় তেমনি আবার অসংখ্য পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানও দৃষ্টি গোচর হয়। অপরন্তু কার্যের শুভাশুভ ফল দৃষ্টে যে আমরা কর্তব্যতা অবধারণ করি, একথা যদিও সামান্যতঃ সত্য, কিন্তু কতগুলি কার্য সন্দ্বন্ধে আমাদের মনে স্বভাবতই কর্তব্যের ভাব উদয় হয়,

তাহাতে আমরা ফলাফল নির্ণয় করিবার অপেক্ষা করি না। সর্বদা সত্যবাদী হওয়া পরবিশ্রুপহরণে বিরত হওয়া ইত্যাদি কার্য্য সঙ্কল্পে কর্তব্যতার ভাব বাল্যকাল হইতেই আমাদের মনে স্বভাবতঃ উদয় হয়। তাহার ফলাফলের প্রাপ্তি আমরা দৃষ্টি করি না।

৩। যাহা কর্তব্য তাহা না করিলে যে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় ও তজ্জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হই, এতাব উদয় না হইলে মনুষ্য আপনাকে পাপগ্রস্ত বলিয়া জানিতে পারে না। অনেকে কর্তব্য-তাকে জনসমাজের মধ্যেই সংনিবদ্ধ রাখিতে চাহে। তাহাদের মতে কর্তব্যের বিপরীতাচরণ করিলে কেবল সামাজিক অপরাধ মাত্র হয়; তাহাতে রাজদ্বারে দণ্ডিত অথবা জনসমাজে অপমানিত, কিম্বা বন্ধু বান্ধবের নিকট লজ্জিত হইতে হয়; তদতিরিক্ত সেই অপরাধী ব্যক্তি যে জগদীশ্বরের নিকট দণ্ডিত, এ তাব তাহাদের মনে হয় না। সেই রূপ আবার কর্তব্য কর্ম সকল সাধন করিলে, সাংসারিক সুখ, জনসমাজে প্রতিষ্ঠা, এবং উত্তরোত্তর অধিকতর মর্যাদা ও ধন সম্পত্তি লাভ, এই ভিন্ন আর তাহার কোন ফল তাহারা দেখিতে পায় না। এজন্য যাহারা নাস্তিক বা ঈশ্বরের শাসনে যাহাদের বিশ্বাস নাই, পাপ যে কি গুরুতর বিষয় এবং পুণ্য যে কি সুমহৎ পদার্থ, তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

পাপ আমাদের হৃদয়ে কি রূপে প্রবেশ করে, এই কথা এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে মনুষ্য জাতি বহুকাল হইতে স্বভাবতঃই পাপাসক্ত হইয়াছে, এজন্য অতি শৈশবাবস্থাতেই লোকের পাপের প্রতি অনুরাগ ও পাপাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু যাহারা মানব প্রকৃতিকে বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়া-

ছেন, তাঁহারা এ প্রকার সামান্য লোক-বাদে কদাপি বিশ্বাস করিতে পারেন না। আমাদের বর্তমান অসম্পূর্ণ অবস্থাই পাপ সঞ্চারণের একটি মূল কারণ বলিতে হইবেক। আমরা ভৌতিক জগৎকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মাধীন দেখিতে পাই, সেই রূপ জগদীশ্বর আমাদের আত্মার উন্নতি সঙ্কল্পেও নিয়ম স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন; নিয়ত আয়াস ও অভ্যাস সহকারে সেই নিয়মানুসারে আমাদের চির জীবন চলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান ও ধর্মবুদ্ধির দৌর্বল্য হেতু অনেক স্থলে আমরা সেই নিয়মটি উপলব্ধি করিতে পারি না; এজন্য নানা প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়া বিপথগামী হই। অবস্থা বিশেষে আমাদের প্রবৃত্তি সকল প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া বিবেকের উপদেশ বাক্য অবহেলন পূর্বক সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদের অসৎ কার্য্যে লইয়া যায়! শিশুগণ প্রথমে পদচারণ করিবার শিক্ষা কালে কত বার পতিত হয় কিন্তু প্রতি পতনের সহিত তাহার সাহস ও যত্ন অধিকতর বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং যে পর্য্যন্ত সে পদচারণে সম্পূর্ণ পারকতা লাভ না করে সে পর্য্যন্ত সে সেই চেষ্টা ও যত্নের তপ্প দেয় না। এই অতি সহজ দৃষ্টান্ত হইতে আমরা আত্মার সঙ্কল্পে একটি গুরুতর উপদেশ প্রাপ্ত হই। এই সংসার ক্ষেত্রে ধর্মের সুর ধার তুল্য ছুর্গম পথে, অবিচলিত চিত্তে, অপ্রতিহত পদে সাবধানে প্রতি-নিয়ত পদার্পণ করিয়া কি রূপে ঈশ্বরের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারিব, এইটি আমাদের চির জীবনের শিক্ষা। এই শিক্ষার প্রথমাবস্থায় অজ্ঞান, অনভ্যাস ও আন্তরিক দৌর্বল্য বশতঃ আমাদের যে কখন কখন পদস্থলন হইবেক, কদাপি বা আমরা পথ-ভ্রান্ত হইয়া বিপথগামী হইব, ইহা কিছু

আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে, কিন্তু আমাদের পরম উদ্দেশ্য যেন আমরা এক নিমেষের নিমিত্তও হৃদয় হইতে অন্তরিত না করি, শিশুর ন্যায় যেন আমরা সরল ভাবে অকু-তোভয় চিত্তে সর্বান্তঃকরণে আপনাদের নির্দিষ্ট পথে পদচারণ শিক্ষায় যত্নশীল ও অধ্য-বসায়যুক্ত হই, তাহা হইলে সহস্র বার স্থলিতপদ ও পথভ্রষ্ট হইলেও পরিশেষে আমাদের ইচ্ছা সিদ্ধি অবশ্যই হইবে।

যদিও পাপাসক্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ নহে, কিন্তু সংসার অতি ভয়ানক স্থান, সংসারের ভীষণ প্রবল তরঙ্গ মধ্যে পতিত হইয়া দুর্বল মনুষ্য অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। সংসারের প্রলোভন হইতেই পাপাসক্তির প্রথম উদ্রেক হয়। সংসারের বিষয় সকল আমাদের চারিদিকে সর্বদাই বিরাজ করিতেছে এবং তদ্বারা আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রতিক্রমে উত্তেজিত হইতেছে। এই সকল প্রবৃত্তি ক্রমশঃ অপেক্ষে প্রবল হইয়া বিবিধ বিলাস সাধন বিষয়ের প্রতি আমাদের মনকে অলক্ষিত ভাবে আকৃষ্ট করিতে থাকে। এই রূপে প্রথমে চোরের ন্যায় পাপ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে ধর্ম ও মনুষ্যত্ব রূপ আমাদের সর্বস্ব ধন অপহরণ করত আমা-দিগকে নিতান্ত দীনাবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করে। এক দিকে সাংসারিক বিষয় সুখেছা যেমন মনকে আকৃষ্ট করে, তেমনি অন্য দিকে আত্মার উন্নত ভাব সকলের চরিতা-র্থতা লাভের উপযুক্ত বিষয় সকল দূরগত ও ক্রমশঃ অলক্ষিত ও ছুরবগ্রাহ হইতে থাকে। সুতরাং আত্মা ক্রমশঃ হীনবল ও বিশীর্ণ হইয়া যায়। নিকটস্থ যে সকল বিষয় ব্যাপারে আমরা সর্বদাই পরিবেষ্টিত থাকি তাহাতেই আমাদের সকল চেষ্টা ও আয়াস পর্য্যবসিত হয়; দূরস্থ কোন উৎকৃষ্ট

ফল লাভাকাজক্ষায় নিকটতর আশু সুখপ্রদ বিষয়কে পরিত্যাগ করিতে কষ্ট ও অনিচ্ছা হয়;—এইটি আত্মার মোহাবস্থা, এই অবস্থায় আমাদের জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল ক্রমশঃ অন্তর্মিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া যায় এবং মনুষ্য স্বীয় লক্ষ্য স্থলকে ও উচ্চতর উদ্দেশ্যকে প্রায় একেবারে বিস্মৃত হইয়া নিকৃষ্ট জীব-গণের ন্যায় এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই আকৃষ্ট থাকে। প্রলোভন হইতে আত্মার বিকারা-বস্থা আরম্ভ হয়; কুপ্রবৃত্তি সকলের চরি-তার্থতায় সেই বিকার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে; তখন আত্মা স্বীয় স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হইয়া প্রবৃত্তি সকলের দাসত্ব স্বীকার করে। এই প্রকার ছুরবস্থায় বিবেকের দুর্বল স্বর আর মনুষ্য শুনিতে পায় না।

ইহা বিশেষ রূপে বিদিত হইবে যে পাপাসক্তির এক কারণ পাপের আপাত মনোহারিতা। পাপ সময়ে সময়ে একপ মোহিনী বেশে আসিয়া উপস্থিত হয় যে সাধু ব্যক্তিগণও তদ্বারা বিমোহিত হইয়া তাহার কুহকে পতিত হয়। অনেকে বহুবিধ অবস্থায় পাপকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাজয় করিয়া পরে তাহার হলনায় পতিত হইয়া স্বয়ং অবশেষে পরাজিত হইয়া পড়িয়াছেন। ছদ্মবেশী পাপ সর্বাপেক্ষা ভয়ানক। তাহা প্রথমে দৃশ্যত সাধু ভাবের সহিত আমাদের নিকট আগমন করে; পরে নানা ছলে আমা-দের মনকে আকৃষ্ট করে; তৎপ্রতি প্রথমে মমতা উদয় হয়; পরিশেষে সে আমাদের হৃদ-য়কে একেবারে অধিকার করিয়া বসে। এমন সকল স্থলে পাপের আপাতরমণীয়তাই তৎ-প্রতি আসক্তি হইবার প্রধান কারণ। যুবকগণ পাপের সেই মোহিনী মূর্তি দেখিয়া বিমো-হিত চিত্তে আপন বিবেক ও জ্ঞানের নিবেদ বাক্য অবহেলা করিয়া লোক ভয়কে একে-বারে জলাঞ্জলি দিয়া পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

পাপ চিন্তা পাপাসক্তির আর একটি প্রবল কারণ। অনেকে লোকের নিকট সাধু ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত এবং আচরণেও সাধু কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে পাপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইলে সে চিন্তাকে দমন করেন না। এই চিন্তা কল্পনার সহযোগে পাপের কুৎসিত ভাবকে পরিবর্তিত করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের চিন্তে তাহার রমণীয়তা সম্পাদন করে। এই প্রকার চিন্তা অনেক নিষ্ফলক সাধু ব্যক্তির ভয়ঙ্কর পতনের কারণ হইয়াছে। ভৌতিক জগতে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয় যে পাষণময় অলঙ্কারী সেতু বন্ধন দ্বারা কোন নদীর জলরাশিকে আবদ্ধ করিলে যদি সেই সেতুর এক দেশে একটা মাত্র ছিদ্র হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে সমস্ত সেতু জলবেগে ভগ্ন ও দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া একেবারে নিমূল হইয়া যায়। আমাদের আত্মার সহজে সেই রূপ জানা কর্তব্য যে আমরা নিরন্তর কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে এবং নিয়ত ধর্ম পথাবলম্বনে যদিও পাপ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু অলক্ষিত ভাবে পাপ চিন্তা যদি অন্তঃকরণে উদয় হয় এবং তাহাকে দমন করিবার কোন চেষ্টা না করি, তবে নিশ্চয়ই হৃদয়ে অপ্পে অপ্পে বিকার সঞ্চার হইয়া পাপের তরঙ্গ এক সময়ে প্রবলাঘাতে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে প্লাবিত করিবে। যখন সংসার মধ্যে চতুর্দিকে পাপের এত প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়— যখন নানাধি প্রলোভন আসিয়া আমাদের প্রকৃতি সকলকে নিরন্তর উত্তেজিত করিতেছে—যখন বিষয় লালসায় অভিভূত হইয়া লোক সকল ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছে—যখন ধন মান ও কুল-আড়ম্বর এবং ইন্দ্রিয় সুখের কোলাহল সর্বদাই শ্রবণ বিবরে প্রতিধনিত হইতেছে, তখন এই সকল ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়া

অবিচলিত মনে ঐকান্তিক চিন্তে শান্ত সমাহিত ভাবে ধর্মপথে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হওয়া সামান্য ধর্ম-বলের কার্য্য নহে। তাহার ফলও তরুণ। পুণ্যশীল সাধুগণ যেমন এক দিকে সংসারের আঘাত সহ করেন, তেমনি তাঁহার মনে ধর্মের জ্যোতিঃ ও বল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগকে উচ্চতর মহত্তর শক্তি ও অধিকার প্রদান করে ও তদনুরূপ নির্মল সুখ শান্তি ও অমৃতময় ফল লাভ হয়। পুণ্যের বিমল সুখ—ঈশ্বর প্রসাদ যিনি উপভোগ করেন, তিনিই তাহার যথার্থ মর্ম জানেন। তাহার এক কণা মাত্র সুখ যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনি সাংসারিক সুখকে তুচ্ছ করেন। তাহার বিনিময়ে আর সকলই দেওয়া যায়। সেই সুখ অনন্ত সুখ, তাহা প্রকৃত মঙ্গলদায়ক। যাঁহারা সেই সুখ-রসাস্বাদন করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য তাঁহাদেরই জীবন সার্থক।

বৈদান্তিক মত।

বেদান্তের উদ্দেশ্য।

বেদান্ত মীমাংসা শাস্ত্র চারিটা অধ্যায়ে বিভক্ত। তাহার মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে সমুদায় শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেতে সমন্বিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম সমন্বয়াদ্যায়। অদ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রুতি বাক্য সকলের সম্ভাবিত বিরোধ পরিহার করা হওয়াতে তাহার নাম অবিরোধাদ্যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন নিরূপিত থাকাতে তাহার নাম সাধনাদ্যায়। এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার ফল—মুক্তি নির্ণীত হওয়াতে তাহার নাম ফলাদ্যায়। ইহার এক একটা অধ্যায় আবার চারি চারিটা পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম সমন্বয়াদ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে

স্পষ্টাকারে ব্রহ্মবোধক শ্রুতি বাক্য সকল ব্রহ্মেতে সমন্বিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অস্পষ্ট ব্রহ্মজ্ঞাপক শ্রুতি বাক্য উপাসনায় বিহিত রূপে ব্রহ্মেতে সমন্বিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অস্পষ্ট ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি বাক্য সকল ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগীরূপে ব্রহ্মেতে সমন্বিত হইয়াছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে সন্দ্বিধ শ্রুতি বাক্য সকলের অর্থ ব্রহ্মেতে নির্ণীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অবিরোধাদ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ন্যায়, সাধ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি মতের সহিত বেদান্ত মতের সম্ভাবিত বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ন্যায় সাধ্য পাতঞ্জলাদি মতের নানা দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে মহাত্ম-প্রতিপাদক ও জীবপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সকলের বিরোধের পরিহার বিবৃত হইয়াছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিঙ্গশরীর নির্ণায়ক শ্রুতি বাক্য সমুদায়ের পুরস্পর বিরোধের পরিহার বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় সাধনাদ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে জীবের পরলোক গমনাগমনের বিষয় বিচার পূর্বক বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রুতি, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা জীব ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ব্রহ্মবিদ্যার সগুণত্ব নিগুণত্ব ভেদে গুণ ও পুনরুক্ত বাক্য সকল বিচারিত হইয়াছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের বহিঃস্ব সাধন আশ্রম যজ্ঞাদি ও অন্তরঙ্গ সাধন শ্রবণ মননাদি নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থ ফলাদ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান সহকারে উপাসনা দ্বারা ব্রহ্ম সাংস্কার পূর্বক জীবমুক্তি কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ

বিশেষ প্রকার যুগ্মবিদ্যার প্রাণ বিয়োগের পর বিশেষ বিশেষ গতি নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের প্রাণ বিয়োগের পর উত্তর মার্গে গমন বর্ণিত হইয়াছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে নিগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের প্রাণবিয়োগের পর নির্বাণ মুক্তি, ও সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি নিরূপিত হইয়াছে।

জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের একত্ব সংস্থাপন করাই এই বেদান্ত মীমাংসা শাস্ত্রের বিষয়,—ইহাতে যে কিছু মীমাংসা করা হইয়াছে, জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদনই তাহার উদ্দেশ্য। নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য বিষয়ক অজ্ঞান নিরূতি পূর্বক ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিই ইহার মুখ্য প্রয়োজন।

বেদান্তের অধিকারী।

এক্ষণে এই বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয়ে কোন ব্যক্তি অধিকারী, তাহা নিরূপিত হইতেছে। বিহিত বিধানে বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন দ্বারা সামান্যত তাহার অর্থাবোধ পূর্বক ইহ জন্মে বা পূর্ব পূর্ব জন্মান্তরে স্বর্গাদি সুখ প্রাপ্তির সাধন কাম্য কর্ম সকল ও নরকাদি দুঃখ প্রাপ্তির কারণ নিষিদ্ধ কর্ম সকলের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনাদি কর্মের অনুষ্ঠানে অখিল পাপ মলা প্রক্ষালিত হওয়াতে নিতান্ত, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, একাগ্রচিত্ত ও সাধন সম্পন্ন যে ব্যক্তি, তিনিই এই বেদান্ত মীমাংসা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান সহকারে পরমানন্দ প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন।

উল্লিখিত সাধন চারি প্রকার। নিত্য-নিত্য বস্ত্র বিবেক, ইহামুক্তার্থ ফল, ভোগ বিরাগ, শমদমাদি সাধন সম্পত্তি এবং

মুগ্ধকৃত্য। ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তন্মিন্ন সকলই অনিত্য এই প্রকার বিবেচনাকে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক কহে। যেমন ঐহিক ধন রত্ন ঐশ্বর্যাদি পুরুষের যত্ন সাধ্য প্রমুক্ত তাহার দিগের ভোগ অস্থায়ী, সেই রূপ “স্বর্গকামোয়জ্যেত” স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ করিবেক, ইত্যাদি বিধি বাক্য প্রাপ্ত পারলৌকিক স্বর্গাদি ভোগ সকলও পুরুষানুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি কর্ম সাধ্য হেতু অচিরস্থায়ী, “তদ্যথৈহ কৰ্মচিন্তো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেব অনুক্ত পুণ্যচিন্তো লোকঃ ক্ষীয়তে।” এই রূপ বিবেচনায় তদুত্তর ভোগের অভিলাষ হইতে নিরুক্ত হওয়ার নাম ইহামুক্তার্থ ফল ভোগ বিরাগ। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, এবং শ্রদ্ধা, এই ছয়টিকে শম দমাদি সাধন কহা যায়। ব্রহ্ম তিন্ন অপব বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করার নাম শম; ব্রহ্ম তিন্ন অন্য বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবর্তন করার নাম দম; অপ-বাপর বিষয় হইতে প্রত্যাবর্তিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের তাহা হইতে বিরত হওয়ার নাম উপরতি; ভ্যাগের ইচ্ছা ও সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে; পরব্রহ্মেতে মনের সমাধান পূর্বক তাহার স্বরূপ চিন্তা করার নাম সমাধি; গুরু বাক্যে ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা শব্দের বাচ্য; এবং মোক্ষের ইচ্ছাকে মুগ্ধ-কৃত্য কহা যায়।

উক্ত সমাধি দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। সবিকল্প সমাধি ও নির্বিকল্প সমাধি। সমাধি কালে কৰ্ত্তা, কর্ম, ক্রিয়া, এই ত্রিবিধ বোধের সত্ত্বেও, হৃদয় সিংহ জ্ঞান কালে মৃত্তিকা জ্ঞানের ন্যায়, বা প্রসূরময় অশ্ব জ্ঞান সময়ে প্রসূর জ্ঞানের ন্যায়, অথবা স্বর্ণময় অলঙ্কার জ্ঞান কালে স্বর্ণ জ্ঞানের ন্যায়, অদ্বিতীয় ব্রহ্মেতে মনের যে অবস্থান, তাহার নাম সবিকল্প সমাধি। আর কৰ্ত্তা,

ক্রিয়া, এই দুইটা প্রকার বোধ না থাকিয়া, লবণ মিশ্রিত জলে কেবল জল মাত্র জ্ঞানের ন্যায়, নির্বৃত্ত নিরুপদীপ শিখা সদৃশ হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত একীভাবে মনের যে অবস্থান, তাহাকে নির্বিকল্প সমাধি বলে।

এই নির্বিকল্প সমাধির আট প্রকার সাধন; যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ও সবিকল্প সমাধি। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপ-রিগ্রহঃ, ইহার নাম যম। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন, ঈশ্বরেতে প্রাণিধান ইহার নাম নিয়ম। কর চরণাদির সংস্থান বিশেষের নাম আসন। প্রাণ প্রভৃতি শরীরস্থ বায়ুগণকে আয়ত্ত করার নাম প্রাণায়াম। অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাবর্তন করার নাম প্রত্যাহার। পরব্রহ্মেতে অন্তরিন্দ্রিয়ের ধারণ করার নাম ধারণা। পরব্রহ্মেতে অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রবাহের নাম ধ্যান। এবং উক্ত প্রকার সবিকল্প সমাধিই এস্থলে সমাধি শব্দের বাচ্য হয়।

উক্ত নির্বিকল্প সমাধির অনুষ্ঠান কালে, লয়, বিকল্প, কথায়, ও রসাস্বাদ নামে চারিটা বিঘ্ন সম্ভব হয়। সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ সর্বব্যাপী নির্বিশেষ ব্রহ্ম চৈতন্যের স্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া অন্তঃকরণে যে নিদ্রা উপস্থিত হয়, তাহার নাম লয়। ব্রহ্ম চৈতন্য ভ্রমে অন্তঃকরণের যে অন্যাবলম্বন, তাহার নাম বিকল্প; বস্তু বিশেষের প্রতি অনুরাগ বশত ব্রহ্ম স্বরূপ গ্রহণ করিতে না পারিয়া অন্তঃকরণের নিস্তব্ধ ভাবের নাম কথায়; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম রস ভ্রমে বিষয় রস আস্থাদন করার নাম রসাস্বাদ। এই সকল বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিতে হইবে। “লয়ে সন্মোধমেচ্ছিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ। স কথায়ং বিজানীয়াৎ সম-

প্রাপ্তং ন চালয়েৎ।” সমাধিকালে উক্ত লয় রূপ নিদ্রা উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত করিবেক, অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হইলে তাহার সমতা করিবেক, নিস্তব্ধ হইলে তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেক এবং বিষয় রসাস্বাদ অনুভূত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবেক, অন্তঃকরণ একাগ্র হইলে তাহাকে আর কোন দিকে চালনা করিবেক না। এই সকল বিঘ্ন হইতে বিরহিত, উক্ত সাধন গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং তিনিই বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মজ্ঞেয় জ্ঞান সাধন পূর্বক ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন। এই প্রকার গুণবিশিষ্ট অধিকারী শিষ্যকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু অধ্যাপোপ ও অপ-বাদ ন্যায় বিবরণ পূর্বক ব্রহ্মবিদ্যার উপ-দেশ দিবেন। “গুণাশ্বিতাযানুগতায় সর্বদা প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্শবে।” গুণাশ্বিত অনুগত মুমুক্শু শিষ্যকে গুরু ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবেন।

সৃষ্টির অন্তর্গত নিয়ম।

জগতের তত্ত্বালোচনা করিতে গিয়া আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে এক জাতীয় কার্য এক রূপ নিয়মেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার আবার ব্যত্যয় বা ব্যতিচার স্থলও দৃষ্ট হয়। সেই সকল স্থলে কোন নিয়ম অনুসারে কার্য হইতেছে, তাহা বিজ্ঞানবেত্তাগণ এপর্য্যন্ত নিশ্চয় রূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই; পরন্তু তাহাতে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা জাজ্বল্যতর প্রকাশ হইতেছে। নিম্নে তাহার কএকটা উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। গ্রহাদির গতি।—পদার্থ বিজ্ঞানে গতি সম্বন্ধে এই একটা সাধারণ নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে যে, যদি কোন গতিতে

ক্রমশঃ অধিকতর শক্তি প্রয়োজিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার বেগ বা দ্রুততা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যদি কোন উচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হইতে ভূতলাভিমুখে একটি বস্তু নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাহার বেগ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে ভূতল স্পর্শ করে। দূরস্থিত স্থান অপেক্ষা নিকটস্থ স্থানে পৃথিবীর আকর্ষণের বল ক্রমশঃ অধিক, সেই হেতুই ঐ বস্তুর বেগের ক্রম বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশ্ব রাজ্যের অন্য যে স্থানে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, এই নিয়ম অবি-তথ রূপে কার্যকারী হইতেছে। কিন্তু সৌর মণ্ডলের গতি বিষয়ে ইহার বিধান অন্য রূপ দেখা যায়। সূর্যের চতুর্পাশ্বে গ্রহগণ এবং গ্রহগণের চতুর্পাশ্বে উপগ্রহগণ যে নিয়ত ঘূর্ণমান হইতেছে, তাহা বোধ হয়, অধুনা-তন শিক্ষিতদিগের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। সেই ঘূর্ণনক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতগণ এক বাক্যে স্থির করিয়া-ছেন যে, গ্রহগণ, মধ্যস্থিত বিশালতম সূর্য্য কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া, তদভিমুখে তাহাদিগের যে বেগ হইতেছে, তাহা এবং সৃষ্টি কালে ঈশ্বর তাহাদিগকে যে সম্মুখ গমনের বেগ প্রদান করিয়াছেন, তাহা, এই উভয় বেগের যোগে তাহারা নিয়ত সূর্যের চতুর্দিকে চক্রাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে—কোন মতে অন্য কোন দিকে যাইতে পারি-তেছে না। একটি ঘোড়াকে এক গাছি রজ্জু দ্বারা শিথিল ভাবে একটি বৃক্ষের সহিত বান্ধিয়া কষাঘাত করিলে, সে যে নিয়মে সেই বৃক্ষের চতুর্দিকে চক্রাকার পথে দৌড়িতে থাকে, গ্রহগণও প্রায় সেই রূপ নিয়মে সূর্যের চতুর্পাশ্বে পরিভ্রমণ করিতেছে। যেমন ঘোড়কের বেগ প্রতিনিয়ত স্বল্প অর্থাৎ সরল রেখা ক্রমে থাকিয়াও বৃক্ষের আকর্ষণ নিব-

ক্লম তাহা বক্র হইয়া যায়, সেই রূপ গ্রহাদির গতি ঋজু হইয়াও সূর্যের আকর্ষণে বক্র হইয়া যাইতেছে। ঐ দুই প্রকার বেগের ফলে গ্রহাদির বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া উহা চির দিনই সমান রহিয়াছে।

যদি কেহ বলেন তাহাদিগের বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়া উচিত কেন? তবে তাহার নিমিত্ত কয়েকটি কথা বলা আবশ্যিক। দুইটি বেগ একদা একটি বস্তুকে, পরস্পর বিপরীত দিক্ ভিন্ন, অপর কোন দিকে চালাইতে চেষ্টা করিলে, তাহার বেগ যে ঐ দুই বেগের কর্ণ বা উপবীত-রেখা ক্রমে হইবে, ইহা পদার্থ বিজ্ঞানের একটি প্রধান সিদ্ধান্ত। পরন্তু, যখন ক্ষেত্রতত্ত্বের নিয়মানুসারে সেই কর্ণ রেখা উক্ত দুইটি বল-রেখার প্রত্যেক অপেক্ষা বৃহত্তর, তখন স্পর্শই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ বস্তুর সেই কর্ণ রেখানুক্রমিক বেগ উক্ত দুইটি বেগের প্রত্যেক অপেক্ষা অবশ্যই অধিকতর হইবে। বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়, তবে গ্রহাদির বেগও ক্রমশঃ অধিক না হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ-জনিত বেগ ও তাহাদিগের সম্মুখাভিমুখ বেগ, এ দুয়ের প্রভাবে তাহাদিগকে উহাদিগের কর্ণ রেখা ক্রমে চলিতে হইতেছে। সেই কর্ণ রেখা যখন ঐ দুই বেগ-রেখার প্রত্যেক অপেক্ষা বৃহত্তর, তখন গ্রহাদির বেগও যে ঐ দুই বেগের প্রত্যেক অপেক্ষা অধিকতর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অপরন্তু, গ্রহাদি ঐ অধিকতর বেগ-বশব্দ হইয়া স্থান পরিবর্তন করিতে না করিতে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ এক দিকে এবং ঐ অধিকতর বেগ অপর দিকে কার্যকারী হইয়া তাহাদিগকে আবার মূর্তন কর্ণ রেখা ক্রমে পরিচালিত করিতেছে। সেই দ্বিতীয়

কার্ণিক বেগ যে প্রথম কার্ণিক বেগ অপেক্ষা অধিকতর, তাহা এক্ষণে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, প্রথম কর্ণ যে দুই বেগ রেখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, দ্বিতীয় কর্ণ সে রূপ হইয়া, প্রথম কর্ণ ও সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ হইতে উৎপন্ন হইল।

এক্ষণে বিবেচনা কর, গ্রহাদির সৃষ্টি কাল হইতে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এই নিয়মে বেগ বৃদ্ধি পাইলে, অদ্য তাহাদিগের বেগের পরিমাণ কত দূর হইত? বোধ হয় তাহা হইলে অদ্য গ্রহাদির বেগের নিকট কি আলোক, কি তড়িৎ, কি মন, সমুদায় বেগবান্ পদার্থই পরাস্ত হইত।* শুদ্ধ যে তাহাদিগের বেগ বৃদ্ধি হইয়াই ক্ষান্ত হইত, এমন নহে, তৎ-প্রযুক্ত এত দিন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত। কুন্তকারের চক্র যখন সবেগে ঘুরিতে থাকে, তখন যেমন তাহার গাত্রস্থ যন্ত্রিকা খণ্ড সকল বেগে প্রক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ করে, সেই রূপ গ্রহাদি বর্তমান বেগ অপেক্ষা অধিকতর বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলে, তত্তাবতের উপরিভাগে জীব জন্তু বৃক্ষ প্রস্তর জল কিছুই তিষ্ঠিতে না পারিয়া উৎক্ষিপ্ত হইত। এতদ্বিন্ন মুহূর্ত্তের মধ্যে বড় ঋতুর পরিবর্তন শেষ হইয়া বৎসর পূর্ণ হইত এবং এই রূপ কত সহস্র সহস্র অনিষ্টাপাত হইয়া সৃষ্টির বিনাশ দশা উপস্থিত হইত। সেই সমস্ত মহাপ্রলয় নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে সকল নিয়মের বিধাতা গতির সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় করিয়া অন্য প্রকার নিয়মে গ্রহাদির বেগের সমতা রক্ষা করিতেছেন। তাহাদিগের গতি

* পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রতি সেকেন্ডে আলোক প্রায় ১,৯২,০০০ মাইল, তড়িৎ ২,৮৬,০০০ মাইল গমন করিতে পারে। উহাদিগের আরও অধিক বেগ হইতে পারে কি না তাহা তাহারা অদ্যাপি স্থির করিতে পারেন নাই।

বিষয়ে উক্ত সাধারণ নিয়ম যত দূর প্রয়োগ করিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা, তত দূরই প্রয়োগ করিতেছেন, কিন্তু যত দূর করিলে জীবজন্তুর বিনাশ সম্ভাবনা, তত দূর সে নিয়মকে কার্য করিতে দেন নাই। এই রূপে সমতা রক্ষিত হইতেছে বলিয়াই পণ্ডিতেরা কোন বৎসর কোন সময়ে সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ হইবে, কোন মাসের কোন সময়ে কোন ঋতুর উদয় ও অস্ত হইবে, তাহা অনেক বৎসর পূর্বেই নিশ্চিত করিয়া লিখিয়া রাখিতে পারেন।

২। শৈত্য নিবন্ধন জলের ঘনীভূতাবস্থা প্রাপ্তি।—তরল পদার্থ মাত্রকেই যে শৈত্য দ্বারা ঘনীভূত করিয়া কঠিনাবস্থায় পরিণত করা যাইতে পারে, ইহা পদার্থ বিজ্ঞানের একটি প্রধান নিয়ম। বহু দর্শন দ্বারা তাপকে প্রসারিকা-শক্তি-বিশিষ্ট এবং শৈত্যকে আকৃষ্টিকা-শক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত বিজ্ঞানে নির্ণয় হইয়াছে। বস্তুতঃ পরীক্ষা করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, জল, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি যে কোন তরল পদার্থ হউক না কেন, শৈত্য প্রয়োগ করিলে তাহা আকৃষ্টিত হইয়া ঘনীভূত হইবে এবং সেই ঘনীভূত পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা আবার প্রসারিত হইয়া তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং অধিক তাপ দিলে তাহা ক্রমে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে। এইটি জড় পদার্থের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু জলের সন্নিক্বে ইহার একটি আশ্চর্য্য বিপর্যায় দেখিতে পাওয়া যায়! জলে শৈত্য প্রয়োগ করিলে তাহা ঘনীভূত হয় বটে, কিন্তু ৩৮.৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত শীতল হইলে, তাহা আর আকৃষ্টিত না হইয়া বরং বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়। তাপের ন্যায় শৈত্য এই স্থলে প্রসারক হইয়া তুমারশিলাকে সামান্য জল অপেক্ষা লঘু করিয়া ফেলে। ঐধর

এই রূপে সাধারণ নিয়মের বিপর্যায় করিয়া জলের যে কার্য্য রক্ষা করিতেছেন, তাহাতে তাহার কি মঙ্গল অভিপ্রায় প্রকাশ হয়!

শীত-প্রধান দেশস্থ নদী হ্রদ ও সমুদ্র প্রভৃতির উপরিভাগস্থ জল বহিঃস্থ শীতল বায়ুর সংস্পর্শে প্রথমতঃ আকৃষ্টিত হইয়া ঘনীভূত হয়; কিন্তু যখন ৩৮.৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত শীতল হইল, তখন তাহা আর আকৃষ্টিত না হইয়া বিস্তৃত হইতে থাকে। এই রূপ বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করে বলিয়া ঐ ঘনীভূত জল অর্থাৎ বরফ নিম্নস্থ জল অপেক্ষা লঘু-ভার হইয়া তাহার উপর ভাসিতে থাকে। ঐ ভাসমান বরফের শৈত্য নিবন্ধন নিম্নস্থ জল কখনই ঘনীভূত হইতে পারে না; কারণ, জল তাপের অতি অধম পরিচালক, এজন্য নিম্নস্থ জলের স্বাভাবিক তাপাংশ উপরিস্থ বরফের শৈত্য দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না। যদি উপরিস্থ বরফ সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিস্তৃত হইত না হইয়া অপরাপর পদার্থের ন্যায় সংকীর্ণায়তন হইত, তাহা হইলে তাহা জলাপেক্ষা গুরু হওয়ায় নিম্ন-গামী হইত এবং সংস্পর্শ দ্বারা পৃথিমধ্যস্থ সমস্ত জলের স্বাভাবিক তাপের কিয়দংশ হরণ পূর্বক তলায় উপস্থিত হইত। এই রূপ হইলে অপর সময়ের মধ্যেই সমুদায় জল ঘনীভূত হইয়া বরফাকার ধারণ করিত এবং সেই বরফ আর কখনই সূর্য-তাপে গলিয়া জল হইতে পারিত না। এই রূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে যাবতীয় জলজন্তুই এক দিনে পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইত, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শীত-প্রধান দেশের জলরাশির উপরি ভাগ হইতে নিম্নতম ভাগ পর্য্যন্ত বরফ হইয়া গেলে তৎসংস্পর্শে ক্রমশঃ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের নদী ও সমুদ্রাদির জলও তাপ-হীন হইয়া জমিয়া যাইত, সন্দেহ

নাই। একপ হইলে পৃথিবীর সমুদায় জল-
জন্তুর সম্বন্ধে একটা প্রলয় ঘটনা উপস্থিত
হইত; আর অপরাপর জন্তুদিগেরও জলা-
ভাবে যে কি দশা হইত তাহা বলা যায় না।

৩। বিশেষ বিশেষ জীবের আহার
ব্যবস্থা।—পৃথিবীর যে স্থানে দৃষ্টিপাত কর
দেখিতে পাইবে, জীব মাত্রেই নিত্য
আহারের প্রয়োজন। ভুক্ত দ্রব্যাদি
জঠরে উপস্থিত হইলে, পাচক রসাদির
যোগে তাহা জীর্ণ হইয়া যায় এবং কখন
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কখন পরম্পরা সম্বন্ধে শরী-
রের পুষ্টি-সাধন করে। জঠর পুণ্য-গর্ভ
হইলেই ক্ষুধা বা আহারেচ্ছার উদ্ভেদ হয়,
তখন আহার না করিলে শুদ্ধ যে ক্লেশানু-
ভব হইতে থাকে এমত নহে, শরীরাত্যন্ত-
রস্থ বস্তু প্রভৃতি কোন কোন পদার্থ তথায়
যাইয়া পাচক রসে জীর্ণ হইয়া শরীরকে শীর্ণ
করিতে থাকে; সেই শীর্ণাবস্থার পরিণামে
মৃত্যু উপস্থিত হয়। জঠর, পাচক রস ও
দেহ সম্বন্ধে এই যে সাধারণ নিয়ম, তাহা
বোধ হয় দুঃখী লোক মাত্রেই (যাহাদিগকে
সময়ে সময়ে অনাহারে কাল যাপন করিতে
হয়) স্বীকার করিবেন। শুদ্ধ মনুষ্য নহে,
অপরাপর জীবও যে এই নিয়মের অধীন,
তাহা, যে কোন জন্তু হউক তাহাকে কিছু
কাল অনাহারে আবদ্ধাবস্থায় রাখিলেই,
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু এই
সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ নিয়ম
দ্বারা ঈশ্বর জীবদিগকে রক্ষা করিতেছেন,
তাহার দৃষ্টান্ত বিবল নহে।

অন্যান্য জন্তুর ন্যায় সর্প, সজারু, কুণ্ডীর
প্রভৃতি কয়েকটি জন্তুরও জঠর ও পাচক
রস আছে; তাহারা ক্ষুধার অনুভব করিয়া
আহারও করিয়া থাকে; কিন্তু যে সময়
আহার অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত বাহির
হইলে তাহাদিগের জীবন সংশয় হইয়া

উঠে, তখন তাহারা কিছু মাত্র আহার না
করিয়াও দীর্ঘ কাল নিরুদ্বেগে অবস্থিতি
করিয়া থাকে। তাহারা গ্রীষ্মাদি উষ্ণ ঋতুতে
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আপন আপন আহার
সামগ্রী আহরণ করিতে কিছু মাত্র ক্লেশা-
নুভব করে না, এই জন্য তাহাদিগের ঐ
সকল ঋতুতে ক্ষুধা ও পুষ্টি লাভের আব-
শ্যকতা উপস্থিত হয়; কিন্তু শীত কালে
বাহিরে বিচরণ করিলে তাহাদিগকে মৃত্যু
গ্রাসে পতিত হইতে হয়, এ জন্য ঐ ঋতুতে
তাহারা কিছু মাত্র আহার না করিয়া এবং
তন্নিবন্ধন শারীরিক কিছু মাত্র ক্ষীণতা প্রাপ্ত
না হইয়াও অনায়াসে পৃথিবীর গর্ভস্থ উষ্ণ
গর্ভাদিতে কাল যাপন করে। জঠর, পাচক
রস, রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি যে সকল শারী-
রিক যন্ত্র, পদার্থ ও প্রক্রিয়া ক্ষুধার উদ্ভে-
দক, তাহা যে তাহাদিগের সে সময় থাকে
না, এমত নহে, পরন্তু তখন তাহাদিগের
শরীরে ঐ সকল বিষয়ের কিছু মাত্র অভাব
দৃষ্ট হয় না। আমরা সকলেই এক্ষণে
আহারের অত্যাৱশ্যকতা বিষয়ক নিয়মে
আবদ্ধ রহিয়াছি বটে; কিন্তু আমাদিগের
মধ্যে যাহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ
প্রভৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সংসার
বন্ধন গুলিকে সম্পূর্ণ রূপে ছেদন করতঃ
অব্যাহত রূপে ঈশ্বরে মনঃসমাধান করি-
বার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহারা আহার
নিদ্রা পরিভ্যাগ পূর্বক কত কাল যে জীবিত
রহিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না।
যাহারা এই কলিকাতায় আনীত যোগী প্রভৃ-
তির ন্যায় ছই এক জনকে প্রত্যক্ষ করিয়া-
ছেন, তাহারা অবশ্যই এই কথা স্বীকার
করিবেন।

জগতে যে রূপ নির্দিষ্ট নিয়মরাজীর
আবির্ভাব, তেমনি আবার শত শত ব্যত্যয়
অর্থাৎ ব্যতিচার স্থলও দৃষ্ট হয়। এই সমুদায়

মনোবাগ পূর্বক পর্যালোচনা করিলে এই
রূপ প্রতীতি হয় যে কি নিয়ম, আর কি অনি-
য়ম, তাহা স্পষ্ট রূপে কিছুই বুঝিতে আমরা
সক্ষম নহি। ফলতঃ যাঁগ হইতে এই জগৎ
উৎপন্ন হইয়াছে এবং উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে
স্থিতি করিতেছে, তাঁহার এক মাত্র ইচ্ছাই সকল
নিয়মের মধ্যে বলবতী। আমরা যাহাকে
নিয়মানুগত আর যাহাকে নিয়ম বহিভূত
কার্য্য বলি, তৎসমুদায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ
ইচ্ছা দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। আমা-
দিগের এই জগতের সম্বন্ধে যাহা হইয়া
গিয়াছে এবং যাহা হইবে, সকলই তাঁহার
ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত; সুতরাং আমরা এই জানি
যে আমরা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহারই অধীন,
তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছার উপরে আমাদের
সম্পূর্ণ নির্ভর।

THEISTIC TOLERATION AND DIFFUSION OF THEISM.

A certain lecturer of our day on the
subject of Theism sums up its doctrines
in the following formulas.

- (1) The Entirely Natural Origin of
our religious knowledge.
- (2) The Existence of God.
- (3) The Infinity of God.
- (4) The Fatherhood, the Mother-
hood and the Friendship of God.
- (5) The Nearness of God to man.
- (6) The Freewill of man.
- (7) The Love of God and Doing the
Works He loves.
- (8) The Existence of a Future State.
- (9) The Distribution of Rewards and
Punishments in that state.
- (10) Self-Satisfaction of mind arising
from consciousness of virtue is Heaven
and Remorse is Hell.
- (11) The Remedial Character of
Divine Punishment.

(12) The Eternal Progress of the
Human soul.

Though admitting these doctrines, to
be the principal ones of Theism, we can-
not but reckon that man to be a Theist
who holds negatively that there is no
revelation, no prophets or particular
individuals especially inspired by God,
no Avatars or incarnations of God, no
images of Him, and no Gods and
Goddesses whose images are to be wor-
shipped by man, and positively that
God is infinite, that man's will is free,
that the worship of God is the sole
cause of man's happiness in this and a
future state of existence, that the best
worship of God is to love him and do
the works He loves, and that God is
the rewarder of virtue and the punish-
er of vice. Theism is gradually expect-
ed to diffuse itself through the world for
the reason that men are getting dis-
contented with the old religions, which
profess to be revelations from God, but
must still have a religion as they can
not remain satisfied with scepticism on
the one hand or a barren intellectual
Deism on the other. But as Theism di-
ffuses itself, we cannot expect that there
will not be difference of opinion among
Theists on non-essential points especial-
ly when the authority of revelation is
not believed in. When men cannot
avoid splitting themselves up into sect
even when they believe in a revelation,
such divisions are more probable when
the authority of revelation is cast aside.
For instance, some men may believe in
other doctrines than the cardinal ones
mentioned above as those of Theism
and hold them along with those card-
inal doctrines, while others may not be-
lieve in them. Some Theists may have a
little partiality towards one of the pre-
vailing religions, very naturally for the
religion in which they had been born and
brought up, while others may have no

such bias. Some Theists may not hesitate to call themselves followers of the old religions for the reason that the Theistic truths contained in it form its vital and essential portion (no religion could have lived in the world for any length of time unless it had contained Theistic truths in itself) while other Theists would choose to call Theism entirely a new religion different from the old religions. Some Theists would choose to propagate Theism in a national shape; others may choose to do so in a so called catholic or cosmopolitan shape. Some Theists may choose to keep the old prayers and ritual, making such alterations in them as are urgently required by the principles of Theism, while others would construct entirely new church services and new rituals. Some Theists may be conservatives and others radicals with respect to social reformation. The Theists of one nation may not choose to intermarry with those of another or even with those of their own nation who are of inferior social standing to them, while others will not hesitate to do so. But in spite of such differences of opinion, they should all be considered as Theists, as followers of one religion and, as such, brothers in the religious, if not, in certain cases, in the social sense of the term. There should be full toleration of each others opinions in the matter of non-essentials, if there be unanimity in essentials.

We make the above observations by way of preface to the following remarks of ours, on one of the subjects alluded to above, that is, the best means of propagating Theism in which Theists can not but feel the greatest interest. We feel necessitated to make them in order to prevent misconception of our individual views on that subject.

The best way of diffusing Theism is for its teachers to set an example of a

firm faith in its doctrines and leading a truly pious and virtuous life, but still in this world of forms, the form which we communicate to Theism (it must assume a particular form in a particular country or among a particular body of men) is not an immaterial thing. On the contrary, men attach much importance to forms. If the form communicated to Theism be repulsive, it has little chance of success in a country; if it be engaging, though not at the expense of conscience, it has not a slight chance of such success.

There are two ways of diffusing Theism among the several nations of the earth. The first of them is, as Theism is common to all religions, to make the old religions gradually shake off the absurd notions and superstitious practices that overlay them and attain Theistic purity, or, in other words, to grow from within and, advancing towards Theism, attain it. The other method is, to represent Theism as a new religion and thereby raise the highest feelings of antagonism against it. Of these two plans, the adoption of the first appears to be more consonant to the dictates of truth as it would be unfair to set Theism off as a new religion to people, when the fact is that it is as old as the human race and forms the vital and the essential part of every old religion. The adoption of the first plan is not only more consonant to the dictates of truth but is also more adapted to the accomplishment of the end which both the plans have in view. It is easier to prevail upon people to follow the religion in which they have been born and brought up, though in a reformed shape than to make them accept an entirely new religion. If the plan proposed above be preferred by Theists, they should not separate themselves from the old religion of the country but

call themselves its followers. They can conscientiously call themselves so, while retaining their character of Theists or followers of the Universal Religion, as Theism is, as has been said before, the vital and the essential portion of that old religion as of every other, and as they naturally must have veneration towards its founder or founders who taught the great Theistic truths contained in it and whose writings or sayings first instilled the principles of religion in to their minds. There is no fear of their being confounded with its ordinary followers, as their opinions and practices, showing their rejection of the absurd notions and the superstitious observances of their countrymen, would clearly distinguish them from the latter.

According to the plan described above, Theists should adopt the old form of church service making such changes in it as are imperatively required by the principles of Theism. They should adopt a ritual containing as much of the form as could be kept consistently with the dictates of conscience. They should have also a book of Theistic texts extracted from the national scriptures which already command the veneration of the nation, such a book being essentially necessary for drawing the eyes of the nation to the really important portion of its scriptures as distinguished from the unimportant and thereby diffusing the principles of Theism among its members, as well for serving the subsidiary purpose of a convenient collection of mottoes for sermons and discourses. This system of propagation does not exclude the introduction of a new element into the church service and into the ritual mentioned above, but this element must be cautiously introduced and in a national shape suited to the feelings and tastes of the nation. This

system of diffusion also does not exclude the acceptance of the truths contained in the scriptures of other nations and the transfusion of the beauties of those scriptures in a national shape into our own hymns and discourses. Of course, the adoption of such a plan will not altogether prevent the creation of feelings of antagonism, but not to such an extent as the setting off of Theism as a new religion would do, and even the comparatively smaller degree of antagonism evoked by it would gradually diminish as the followers of the old religion perceive that Theism is friendly to it and that it has come to fulfil and not to destroy it. The adoption of a friendly mode of propagation is imperatively required by the very genius of Theism which is a meek and benevolent religion. Even if an antagonistic method of propagation were successful, Theism would be justified in rejecting the old barbarous mode of propagating religion and adopting a friendly mode as more in harmony with its enlightened and refined character. After the old religions had attained Theistic purity in the way mentioned above, then would be the proper time for the fusion of religions, scriptures, and races which is the ultimate end of Theism.

Engaging ourselves now in the task of accomplishing such fusion in this incipient stage of Theism would degenerate Theists into a limited sect, commanding no respect and possessing no influence. It would be easier to theisticize the whole world by means of a national reform organization established in the midst of each nation possessing an entirely national aspect adapted to its genius and thereby commanding its respect, than by means of an organization which makes Theism wear a so-called universal but grotesque form consisting of a mixture of different

national forms not commanding the respect of any of the nations whose forms are thus blended into one. The latter method would prevent the majority of each nation from joining the ranks of Theism and thus make Theists degenerate into a limited sect. The former mode of propagation is therefore not only the most practical but the really unsectarian and catholic mode. The Adi Brahma Somaj has adopted this mode and the Somaj of India the other.

নূতন পুস্তক।

১। বিজ্ঞান রহস্য। ১ ভাগ ১ সংখ্যা।

ইহা এক ঋনি মাসিক পত্রিকা। ইহার উদ্দেশ্য ইহার নামেতেই প্রকাশিত হইতেছে। এই ঋনিতে অনেকগুলি বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার আরম্ভ হইয়াছে।

২। সাম সূচি। প্রথম ভাগ।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যব্রত-সামগ্রাম ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত অনুবাদিত ও প্রচারিত।

৩। বাগ্নাপাড়া বিদ্যোৎসাহিনী সত্তার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ।

উক্ত "গ্রামের হিত-সাধন করা, সভ্যগণকে হিতোপদেশ ও নীতি শিক্ষা দেওয়া এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি যুবকগণকে মনোযোগী করা" এই সত্তার প্রধান উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্প বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ইহা লৌকিক কার্য ও পরকাল বিষয়ে একটা বক্তৃতা আছে এবং শেষে ধর্ম ও মুরাপাননিবারণ বিষয়ক সঙ্গীত আছে। গ্রামে গ্রামে এই রূপ সভা হয়, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

সংশোধন।

নিম্ন লিখিত দুই খানি পুস্তক আগামী ১১ মাসে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় হইবে বলিয়া গত

মাসের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে কিন্তু উহা অর্ধ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

কাশীধর মিত্রের বক্তৃতা ১০
An account of the late Govindram Mitter .. As 8

আয় ব্যয়।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৭৯৩ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২২৭ ১১/০
পুরস্কার স্থিত	...	৫৭ ৩ ১১/০
সমষ্টি	...	৮৭ ১ ১/০
ব্যয়	...	৩৮ ৩ ১১/৫

স্থিত ৪৮ ৭ ১১/৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	২ ১ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬ ২ ১/০
পুস্তকালয়	...	১৮ ৫ ১/৫
বক্ত্রালয়	...	২ ৭ ৫ ১/০
গচ্ছিত	...	১ ১ ৬ ১/০

সমষ্টি ২২৭ ১১/০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৪ ৩ ১১/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১ ২ ৮ ১/০
পুস্তকালয়	...	২ ৪ ৫ ১/০
বক্ত্রালয়	...	৭ ৬ ৫ ০
গচ্ছিত	...	২ ৫ ০ ৫

সমষ্টি ৩৮ ৩ ১১/৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত ভারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য	...	১
"মাশুতোষ ধর	...	১
"দানধারে প্রাপ্ত	...	১ ৫

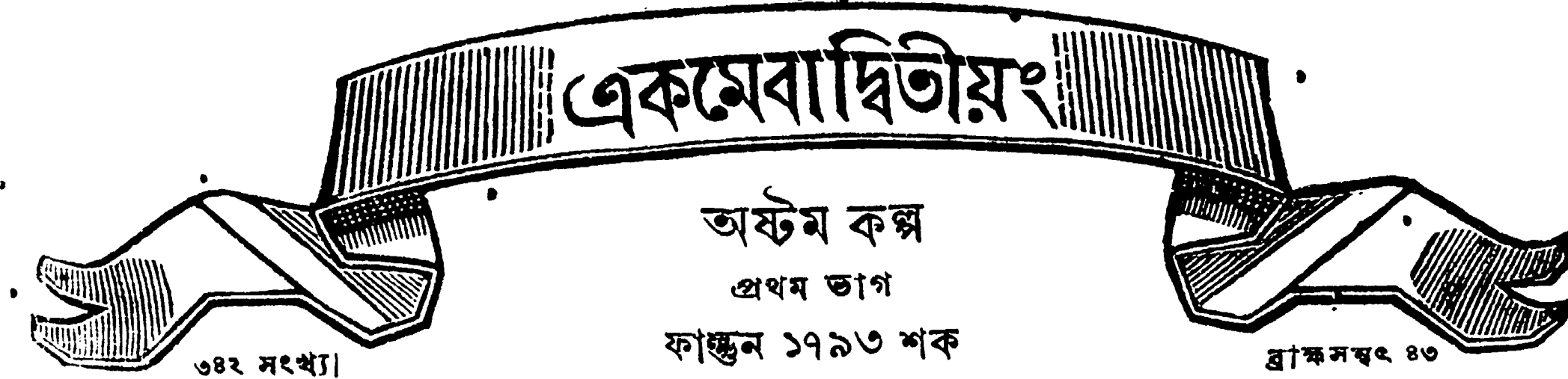
সমষ্টি ২ ১ ৫

ত্রিভোক্তিরিজন্য ঠাকুর

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অত্রিক বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সংখ্য ১২২৮। কলিকাতা ৪২৭২। ১ মাস শনিবার।

Registered No 2



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রাহ্মধর্ম একমাত্র সত্য। সকল নীতিই তাহারই সর্বস্ব। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্বং শিবং স্বতন্ত্রমিব্রহ্মবৈশ্বক-মেবাদিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্তৃ সর্বপ্রায় সর্ববিৎ সর্বশক্তিমদ্ভুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্মা তস্মৈবোপাসনয়া পারিত্রিকনৈহিকক শুভস্তুবতি। তন্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনম্বেব।

দ্বাচদ্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মার্চ ১৭৯৩ শক।

প্রাতঃকাল।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর

বক্তৃতা।

বসন্তকালে গিরিসমিহিত শ্রোতস্বতী-তীর প্রদেশে কি জন্য মনুষ্যের অনিমেঘ নয়ন চারি দিকে আকর্ষিত হয়? প্রকৃতির পুত্র, লোকের বন্ধু, ঈশ্বরের অবনত সেবক সহৃদয় সাধু লোকেরা তাদৃশ স্থলে কিসের প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়েন? তত্রত্য তত্র গুল্ম লতিকা সকল অর্পূর্ব কুসুম-ভার মস্তকে ধারণ করিয়া কাহার মধুময় ভাব প্রকাশ করে? কলকণ্ঠ বিহঙ্গ কুল মহোজ্ঞাসে কাহার গুণ গান করে? ক্ষটিক-কান্তি শ্রোতস্বতী কাহার প্রেম প্রবাহ প্রব-হন করিয়া থাকে? প্রস্তর-স্তর সকল নিস্তকে থাকিয়া কোন্ মহানের মহীয়ান ভাব ব্যক্ত করিতে থাকে? সকলেই যেন উৎসবে হইয়া এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন,

কে বলিবে? যিনি চান, দর্শন করুন— যিনি চান, শ্রবণ করুন;—পৃথিবীতে সেই দেবাদিদেবের অতুল মহিমা কীর্তিত হই-তেছে—তাঁহার অপার প্রেম প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। এই ছুঃখ শোক পূর্ণ সংসারেও মনুষ্যের নিত্য কল্যাণ—নিত্য সুখ লাভের আশা দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।

বসুন্ধরার পক্ষে যেমন বসন্ত সমাগম, আমাদের পক্ষে সেই রূপ ব্রাহ্মধর্মের অভ্যা-দয়। বসুন্ধরার বসন্ত কিয়ৎকালস্থায়ী, আমা-দের এই ধর্ম চিরবসন্ত স্বরূপ। শীতবাত-ক্লিষ্ট পৃথিবী বসন্তের মলয় সমীরণ সংস্পর্শে যে, রূপ প্রফুল্লিত হয়, আমরা এই ছুঃখ-শোকময় সংসারে রোগজরাকীর্ণ শরীর লইয়া সেই রূপ ব্রাহ্মধর্মকে পাইয়া অনন্ত সুখ শান্তির আশায় সজীবতা প্রাপ্ত হইতেছি।

এক্ষণে ব্রাহ্মধর্মের জ্যোতিতে চারি দিক সমুজ্জ্বলিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনে সকল দেশ আন্দোলিত হই-তেছে। যিনি এক বার এই ধর্মের মহত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, তিনি আর তাহা ভুলিতে পারিতেছেন না! ব্রাহ্মধর্ম সকলেরই ধর্ম; ব্রাহ্মধর্ম সকলেরই মধু-স্বরূপ। যিনি

সুখী, যিনি দুঃখী, যিনি পাপী, যিনি পুণ্য-
বান্, ব্রাহ্মধর্ম সকলকেই আলিঙ্গন করি-
তেছেন, ব্রাহ্মধর্ম সকলেরই আচার ক্রমা ও
হৃদয়ের প্রার্থনানুযায়ী ফল বিধান করিতে-
ছেন। ব্রাহ্মধর্ম সকল মনুষ্যের ধর্ম; ইহাতে
জাতিভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ, বা ধর্মী দরিদ্রের
কিছুই প্রভেদ নাই। সকলের অধিপতি
সকলের নিয়ন্তা সেই একমেবাদ্বিতীয়ং করু-
ণাময় পরমেশ্বর এই ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা সমুদায়
মনুষ্যকে একত্র আনয়ন করিতেছেন এবং
সকলকে এককালে আশীর্বাদ করিতেছেন।
যিনি সুখী তিনি অধিকতর উন্নততর সুখের
আভাস প্রাপ্ত হইয়া তাহার লাভের নিমিত্ত
ব্যস্ত হইতেছেন, যিনি দুঃখী তিনি সান্ত্বনা
পাইয়া অদীন হইতেছেন। যিনি পুণ্য-
বান্ তিনি উৎকৃষ্টতর পুণ্যপদবীতে অধি-
কৃত হইতেছেন, যিনি পাপতাপে কাতর
তিনি শান্তি লাভ করিয়া নিরাময় হইতে-
ছেন। ব্রাহ্মধর্ম ব্রহ্মের সিংহাসন দৃঢ় প্রতি-
ষ্ঠিত করিয়া বলিতেছেন,—দুঃখ শোক গ্লানি
সকল চলিয়া যাও, বিশ্বরাজের অখণ্ড মঙ্গল
নিয়মে শান্তি ও মঙ্গল সর্বত্র বিরাজ করিবে।

ঈশ্বরের কি অপার করুণা মনুষ্যের
উপর বর্ষিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ কর।
এই প্রকাণ্ড বিশ্ব গভীর নিনাদে অসীম
আকাশে সেই বিশ্বাধিপতির অনন্ত মহিমা
কীর্তন করিতেছে, অথচ সে তাঁহাকে জানিল
না; অগণ্য ভূচর খেচর জলচরাদি জীব
জন্তু তাঁহারই দয়ায়—তাঁহারই হস্তে প্রতিপা-
লিত হইতেছে, অথচ তাহারা কেহই তাঁহাকে
জানিতে পারিল না; ইহার মধ্যে মনুষ্য
সেই অবিদ্যমান পুরুষকে জানিল,—জানিয়া
উন্নত লোকবাসী দেবতাদিগের সহিত তাঁ-
হার উপাসনা করিতে ও তাঁহাকে লাভ
করিতে স্মরণ হইল।

হে আত্মবিস্মৃত ভ্রাতৃগণ! এমন উৎকৃষ্ট

‘জন্ম লাভ করিয়া—এমন মহোচ্চ অধিকার
প্রাপ্ত হইয়া কেন আপনাকে দীন তাবিয়া
মুহমান হও? কেন বা আপনাকে প্রবৃত্তির
সেবক করিয়া এমন মহত্তম সুখ হইতে বঞ্চিত
হও? বিষয়াসক্তি, পাপ মলিনতা পরিহার
কর; পবিত্র হইয়া পবিত্র স্বরূপকে প্রত্যক্ষ
কর; বিশ্বদ্রষ্ট হইয়া প্রীতির তরে তাঁহাতে
আত্মসমর্পণ কর। বিশ্বসংসার অহর্নিশ সেই
বিশ্বাধিপতির মহিমা ঘোষণা করিতেছে;
বিশ্বসংসার সার্থক হইতেছে। তিনি মহান্
পুরুষ, তুমি ক্ষুদ্র মনুষ্য; তাঁহার অজস্র করুণা
সহস্র ধারে বর্ষিত হইতেছে, তুমি তাঁহার
সেই প্রসাদ উপভোগ করিয়া কল্যাণ লাভ
করিতেছ; তুমি তাঁহাকে জানিলে, তাঁহার
নাম উচ্চারণ করিতে পারিলে; তুমি
আর কি করিয়া তোমার এই জীবনকে
সার্থক করিতে পার? কি করিয়া যথার্থ
মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পার? শ্রদ্ধার
সহিত প্রীতির সহিত সকলে মিলিয়া এক-
তানে এক প্রাণে তাঁহার যশ ঘোষণা কর।
গাও হে অখিল নাথ, গাও হে পুরাণ
পুরুষ। গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যঁার
বিশ্বধাম, দয়ার যঁার নাহি বিরাম, বারে
অবিরত ধারে। তাঁহার মহিমা কীর্তন
করিয়া প্রাণ মনকে ক্লান্ত কর; ইহাই
আমাদের উৎসব; ইহাতেই আমাদের আ-
নন্দ! এই উৎসবের অধি দেবতা আমা-
দিগের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাদের
প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীমুক্ত রাজনারায়ণ বসুর
বক্তৃতা।

অদ্য দ্বাচছারিংশ বৎসর হইল, বঙ্গ
ভূমিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
এই সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ

অপ্প উন্নতি লাভ করে নাই। মহাত্মা
রামমোহন রায়ের যত্নের পর প্রধান আচার্য্য
মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীন যখন আমরা কতি-
পয় বন্ধু একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মধর্মের পুনরা-
ন্দোলন আরম্ভ করিলাম, তখন ব্রাহ্মধর্ম এক
ক্ষুদ্র গ্রহের চতুঃপ্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ ছিল,
একদিকে দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে
গ্রামে ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন হইতেছে,
ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ব্রহ্ম নাম
নির্নাদিত হইতেছে। লোকে যেমন কোন
স্থানে বিদ্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয়, উষধা-
লয় স্থাপন করিবার চেষ্টা পায়, তেমনি
তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্রাহ্মসমাজও
সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে করে। ধর্মের
বয়সের মধ্যে দ্বাচছারিংশ বৎসর অতি
সংক্ষেপ সময়; কিন্তু এই সংক্ষেপ সময়ের
মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম অপ্প উন্নতি লাভ করে নাই।
আমরা প্রতি বৎসর সাংবৎসরিক উৎসব
উপলক্ষে ব্রাহ্মধর্মের জয় ঘোষণা করিয়া
থাকি; কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে যে
আনন্দোল্লাসে নিমগ্ন হইয়া পাছে আমরা
দিগের আত্ম অভাব সকল আমরা বিস্মৃত
হইয়া যাই, এই জন্য মধ্যে মধ্যে সেই সকল
অভাব পর্যালোচনা করা কর্তব্য। অদ্য
যেমন দেশ বিদেশ হইতে বন্ধু সমাগম হই-
য়াছে, অন্য দিন একপ বন্ধু সমাগম প্রত্যাশা
করা যাইতে পারে না; অতএব অদ্যই এই
আলোচনার উপযুক্ত দিবস।

প্রথমতঃ, আমি দেখিতেছি যে যেমন
ঈশ্বরের বিদিতব্য, বচনীয় স্বরূপের উপাস-
নার উন্নতি হইতেছে, তেমনি তাঁহার অনন্ত
স্বরূপের উপাসনার হ্রাস হইতেছে। ঈশ্বরের
স্বরূপ দুই অংশে বিভক্ত। একাংশ আমরা
কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে সক্ষম হই, আর
একাংশ আমাদের বাক্য মনের অগোচর।
যখন তাঁহার জ্ঞান আছে, শক্তি আছে,

করুণা আছে, তখন তাঁহার স্বরূপের একাংশ
‘আমাদিগের, বুদ্ধির গোচর। যখন তিনি
শরীর ও আত্মা হইতে পৃথক্, তখন স্পর্শ প্র-
তীত হইতেছে যে অপর অংশ আমাদের
বাক্য মনের অগোচর। এই অংশটি আমা-
দিগের সম্বন্ধে নিবিড় অন্ধকারে আবৃত।
সেখানে “ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নে মা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ” সে
অংশ সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রও
প্রকাশ করিতে পারে না, বিদ্যাত প্রকাশ
করিবে? জ্ঞান শক্তি করুণা বিশিষ্ট পুরুষ-
ভাবে, পিতা মাতা বন্ধু ভাবে, ঈশ্বরের উপা-
সনার যেমন উন্নতি হইতেছে, তেমনি তিনি
বাক্য মনের অগোচর পদার্থ, এই ভাবে
তাঁহার উপাসনার হ্রাস হইতেছে। ওদিকে
যেমন রোমহর্ষক প্রেমাশ্রু বিনির্গতকারী
সঙ্গীত সকল পুনঃ পুনঃ গান করিতে আমরা
ভাল বাসি, তেমনি এদিকে “শাস্ত্রমতয়
মশোকমদেহং” এবং “তিনি যে ত্রিগুণা-
তীত, অখণ্ড, অপরিমিত, শব্দাতীত, স্পর্শা-
তীত, বেদে বলে নিরবধি। মনেতে না
যায় পাওয়া, বাক্যেতে না যায় কওয়া, সন্ত-
রণে পার হওয়া হয় কি জলধি”—এই
সকল গীতের মহোচ্চ ভাব ও অনলঙ্কৃত
সৌন্দর্য্য আর আমাদের ভাল লাগে না।
কিন্তু যেমন ভক্তি ও প্রীতি-রসে আত্ম
হইয়া প্রেমাশ্রু বিনির্গত করা উচিত তেমনি
ঈশ্বরের অনন্ত অনির্গতীয় স্বরূপ আলো-
চনা করিয়া বাক্য মনকে স্তব্ধীভূত করা
উচিত। এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য সম্পাদন
করা আমাদের কর্তব্য। ভক্তি প্রীতির অনু-
রোধে ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপের উপাসনা
অবহেলিত হইতেছে। শুদ্ধ যে তাহা অব-
হেলিত হইতেছে এমন নহে, ভক্তি ও প্রী-
তির অনুরোধে আমরা ঈশ্বরকে কোন কোন

গীতে, কোন কোন বক্তৃতায়, নিত্য নর
রূপে বর্ণনা করিতেছি। যাঁহারা প্রথমে
ব্রাহ্মসমাজে নীরস জ্ঞানের অভাবে প্রীতি
ও ভক্তি ভাবের সঞ্চার করেন, তাঁহারা
এক্ষণে বলিতে বাধ্য হইতেছেন যে নর-
বাদ ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দুই প্রকার
ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের
মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি মতে ব্রাহ্ম, কিন্তু
কার্যে অন্য রূপ। আমি কোন বিশেষ
সমাজকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি
না, সকল সমাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি।
সকল সমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্মেরাই এই
রূপ। তাঁহারা মতে ব্রাহ্ম, কার্যে পৌত্ত-
লিক। যখন ব্রাহ্মসমাজের এই অবস্থা, তখন
কি প্রকারে বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মধ-
র্মের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে? কেবল বন্ধু-
বর্গকে লইয়া সর্বদা উপাসনা করিলে কি
হইবে? যখন তাঁহারা উপাসনার সময় সেই
নিরাকার অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের উপাসনা
করিয়া থাকেন কিন্তু গৃহ জিয়ার সময়
পরিমিত দেবতার উপাসনা করেন, তখন
প্রথমোক্ত উপাসনায় কি ফল দর্শিতে পারে?
দুঃখের বিষয় এই যে, এই অদ্ভুত ব্যবহার
কেবল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে,
অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এরূপ
দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্র কি বৈষ্ণবের ন্যায়
ব্যবহার করিয়া থাকেন, না বৈষ্ণব শাস্ত্রের
ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন? শিখ কি
চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবের ন্যায় ব্যবহার
করিয়া থাকেন, না চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণব
শিখের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন?
তবে ব্রাহ্ম কেন পৌত্তলিকের ন্যায় ব্যবহার
করিবেন? তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ কি তাঁহা-
দিগের স্নেহেরূপে ন্যূন? বাহ পৌত্তলিকতার
কথা তো এই বলিলাম; মানসিক পৌত্তলি-

কতা উহা অপেক্ষা আরো ভয়ানক। বাহ
পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিলাম কিন্তু মনে
মনে ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে
হাত পা দিয়া পূজা করিতে লাগিলাম,
তবে আর বাহ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগে কি
হইল? বাহ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করি-
লাম কিন্তু মনুষ্যকে নররূপে পূজা করিতে
লাগিলাম, তজ্জন্মান মৎস্যের ন্যায় উত্তপ্ত
তৈলকটাহ পরিত্যাগ করিয়া নিম্নস্থ চুল্লীতে
পতিত হইলাম, তবে আর কাষ্ঠ যুক্তিকা
নির্মিত পুত্তলিকার উপাসনা পরিত্যাগ
করিয়া কি হইল? পুত্তলিকার পূজা পরি-
ত্যাগ করিলাম, কিন্তু আত্ম-পূজায় প্রবৃত্ত
হইলাম, বিগ্রহ সেবা পরিত্যাগ করিলাম
কিন্তু ধন মান যশ রূপ এক এক পুত্তলিকার
সেবায় প্রবৃত্ত হইলাম, উপবীত পরিত্যাগ
করিলাম কিন্তু আত্মার চতুর্দিকে আধ্যাত্মিক
অহঙ্কার রূপ উপবীত ধারণ করিলাম, তবে
আর তাহাতে কি হইল? যেমন বাহ পৌত্ত-
লিকতা পরিত্যাগ করা কর্তব্য, তেমনি
আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করাও
কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উদার্যের
অভাব দৃষ্ট হইতেছে। আমরা বক্তৃতার
সময় সমস্ত পৃথিবীকে সৌভ্রাত্র সূত্রে বন্ধ
করিবার বিষয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ কথা বলিয়া থাকি
কিন্তু বঙ্গদেশস্থ কতিপয় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে
কিসে ভ্রাতৃত্বাবের সঞ্চার হইবে, সে বিষয়ে
কিছু মনোযোগ প্রদান করি না। ব্রাহ্মদি-
গের মধ্যে নানা বিষয়ে মত বিভেদ হইবে,
তাহা আমরা কোন মতে নিবারণ করিতে
সক্ষম হইব না। লোকে ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্রে
বিশ্বাস করিয়াও আপনাদিগের মধ্যে মত
বিভেদ নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না;
আমরা যখন এরূপ শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না,
তখন আমাদের মধ্যে আরো অধিক মত

বিভেদ হইবার সম্ভাবনা। মত বিভেদ হইলে
লোকে স্বভাবতঃ উৎসাহ ও সন্তোষতার
সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা পায়
কিন্তু তজ্জন্ম আমাদের মধ্যে মনের
মালিন্য কেন জন্মিবে? ব্যবহারাজীবীর
বিচারপতির সম্মুখে উৎসাহ ও সন্তোষতার
সহিত এমন কি পরস্পরের প্রতি কঠিন
বাক্য পর্যন্ত প্রয়োগ পূর্বক আত্মপক্ষ সম-
র্থন করে, পরে বিচারালয় হইতে বহির্গত
হইয়া সৌহার্দ্যের চিহ্ন স্বরূপ পরস্পরের
হস্ত স্পর্শ করে; আর আমরা ধর্মব্রত
লোক হইয়া সাধারণ লোক রূপ বিচার-
পতির সম্মুখে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কি
পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ভাব রক্ষা করিতে
পারিব না? ক্রমে নূতন নূতন লোক, নূতন
নূতন জাতি আমাদের পবিত্র ধর্ম অব-
লম্বন করিবে, সকলের আচার ব্যবহার রীতি
নীতি সমান হইবে, ইহা কোন মতেই প্র-
ত্যাশা করা যাইতে পারে না। অতএব
আমাদিগের এই প্রকার, নিয়ম করা কর্তব্য
যে স্থূল বিষয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম বীজ
বিশ্বাস থাকিলেই অন্যান্য বিষয়ে সহস্র
মতভেদ থাকিলেও কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্ম
বলিয়া আনিঙ্গন করিব। এই আদি ব্রাহ্ম
সমাজ সকল ব্রাহ্মসমাজের পিতা স্বরূপ।
শুদ্ধ ভারতবর্ষস্থ সকল ব্রাহ্মসমাজের পিতা
নহে, পৃথিবীতে যে কোন স্থানে ব্রাহ্মসমাজ
প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার পিতা স্বরূপ। আমরা
আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম হইয়া যেন কোন
ব্রাহ্মের প্রতি বিদ্বেষ-ময়নে দৃষ্টিপাত না করি।
চতুর্থতঃ; এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে
সাধনের ভাবের হ্রাস দৃষ্ট হইতেছে। এই
বিষয়ে আমি কিছু বাঙ্ছ্যা করিয়া বলিতে
চাই। আমরা কেবল উৎসব, বক্তৃতা,
সঙ্গীত, ধর্ম-মতের কথা; ধার্মিক লোকের
কথা এই সকল লইয়া ব্যস্ত থাকি কিন্তু

আমাদিগের আত্মা কি রূপ শোচনীয় অব-
স্থায় আছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করি না।
কিন্তু আমাদের নিশ্চয় জ্ঞান কর্তব্য, যে
সাধন ব্যতীত আমরা কখনই ঈশ্বরের
নিকট উপনীত হইতে পারিব না। পূর্ব
সাধন ব্যতীত কোন কার্য সম্পাদিত হইতে
পারে? জ্যোতির্বেত্তা রাশি রাশি অঙ্ক গণনা
করিয়া, কবে গ্রহণ হইবে, পূর্ব হইতে বলিতে
পারেন, তিনি কিসের বলে বলিতে সক্ষম
হয়েন? কেবল অভ্যাসের বলে—সাধনের
বলে। কবি কিসের বলে ললিত ছন্দোবন্ধে
আপনার মনের অপূর্ণ রমণীয় ভাব সকল
ব্যক্ত করিয়া লোককে আশ্চর্যান্বিত করিতে
সক্ষম হয়েন? কেবল অভ্যাসের বলে,
সাধনের বলে। চিত্রকর কিসের প্রভাবে
নৈসর্গিক পদার্থ সকলের অবিকল প্রতিক্রম
পটের উপর প্রদর্শন করিয়া লোকের মনে
বিস্ময় রসের উদ্ভেক করিতে সমর্থ হয়?
কেবল অভ্যাসের প্রভাবে, সাধনের প্রভাবে।
ভাস্কর কিসের গুণে সুন্দর সুন্দর পাষণ
গঠিত যুক্তি সকল নির্মাণ করিয়া সৌন্দর্য
রস পানে আমাদের চিত্তকে পরিতৃপ্ত
করে? কেবল অভ্যাসের গুণে, সাধনের
গুণে। গায়ক কিসের বলে মধুর গীত গান
করিয়া আমাদের মনকে স্বর্গীয় সুখে
অবগাহন করান? কেবল অভ্যাসের বলে,
সাধনের বলে? তিস্ক কিসের গুণে ছশ্চি-
কিৎস্য রোগ সকল আরোগ্য করিয়া ক্রুতজ্ঞ
রোগীর আন্তরিক আশীর্বাদ আকর্ষণ ক-
রিতে সক্ষম হয়েন? কেবল অভ্যাসের গুণে
সাধনের গুণে। ব্যবহারাজীবী রাশি রাশি
পুস্তক-সকল অধ্যয়ন করিয়া বিচারপতির
সম্মুখে কিসের বলে আশ্চর্য নিপুণতার
সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে সক্ষম
হয়েন? কেবল অভ্যাসের বলে, সাধনের
বলে। সামান্য উদাহরণ দিতেছি, মল্ল

মন্ত্রযুদ্ধে খিষম বিক্রম প্রকাশ পূর্বক সহস্র সহস্র লোকের প্রশংসা ধনি গগনে উথিত করায়, সে কিসের গুণে তাহা উথিত করাইতে পারগ হয়? কেবল অভ্যাসের গুণে, সাধনের গুণে। ইন্দ্রজাল দর্শকের মনে প্রতি মুহূর্তে নিজের পতনের আশঙ্কা উদ্বেক করাইয়া সূক্ষ্ম রজুর উপর আশ্চর্য্য রূপে 'নৃত্য করে, সে কিসের প্রভাবে একপ করিতে সক্ষম হয়? কেবল অভ্যাসের প্রভাবে, সাধনের প্রভাবে। কোন কার্য সাধন ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। তবে ব্রহ্ম-লাভ সাধন ব্যতীত কি প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে? যদি কেবল ব্রহ্ম বিষয়ক আন্দোলন ব্যতীত আর কিছু লাভ করিবার আশাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে ব্রহ্ম সাধনে আশাদিগের মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। ব্রহ্ম সাধন কি? না ঈশ্বরের উজ্জ্বল সাক্ষাৎকার অভ্যাস করা, ইন্দ্রিয় সংযম করা এবং নিষ্কাম পরোপকার করা। যেমন আশাদিগের সকল কার্যের মূলে স্বীয় অস্তিত্বের জ্ঞান নিহিত আছে, তেমনি ঈশ্বর সম্মুখে আছেন, এই জ্ঞান আশাদিগের সকল কার্যের মূলে নিহিত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু প্রথম জ্ঞান আশাদিগের সকল কার্যের মূলে স্বভাবতঃ নিহিত আছে, সে বিষয়ে আশাদিগের যত্ন ও অভ্যাস আবশ্যিক করে না। কিন্তু দ্বিতীয় জ্ঞান অভ্যাস দ্বারা—সাধন দ্বারা সকল কার্যের মূলে 'নিহিত করিতে হইবে। ছন্দ রত্না দ্বারা চির পোষিত সর্পের ন্যায় কোন প্রিয় রিপুকে কত দূর দমন করিতে সক্ষম হইলাম, নিষ্কাম পরোপকার সাধনে কত দূর কৃতকার্য হইলাম, ইহার হিসাব আপনাদের নিকট হইতে প্রত্যহ লওয়া কর্তব্য। প্রভুর নিকট সহজে হিসাব দেওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের নিকট হিসাব দেওয়া কঠিন। এই রূপ সাধনের ভাব যে

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ক্রমশঃ ভ্রাস হইয়া আসিতেছে, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যে বস্ত্র যাহার প্রিয়, সেই বস্ত্র লইয়া সে সর্বদা কথা কয়। পূর্বকালীন ঋষিরা কেবল ঈশ্বরের বিষয়ে সর্বদা কথা কহিতেন, "কথয়ন্তু মাং নিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ।" কিন্তু আমরা কেবল সমাজ-সংস্কার ও ধর্মোপদেষ্টাদিগের গুণাগুণ ও কার্য বিষয়ে সর্বদা কথা কহিয়া থাকি, প্রিয়তম ঈশ্বরের বিষয়ে অল্প কথাই কহিয়া থাকি। আমার পূর্ব জীবন সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে আমি সমাজ-সংস্কারের বিপক্ষ নহি, কিন্তু সমাজ সংস্কারের জন্য লোক সমাজের অধিদেতাকে বিস্মৃত হওয়া কর্তব্য নহে। ধর্মোপদেষ্টা স্বভাবতঃ ক্রুদ্ধতা ও ভক্তির পাত্র বটে কিন্তু ব্রহ্মবাদীর জন্য ব্রহ্মকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া কর্তব্য নহে। আমরা সাধন-বিমুখ হইতেছি, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে আমরা পরস্পরের ক্ষুদ্র দোষ সকল সর্বদা অনুসন্ধান করি ও তদ্বিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করি। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পর বিবেচ্য ভাবের প্রবলতা কেবল সাধনের অভাব নিবন্ধন। দুই জন ব্রাহ্মের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে যদি মতের অনৈক্য থাকে, আর যদি তাঁহারা প্রকৃত সাধক হইলেন, তবে ঐ রূপ মতের অনৈক্য থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরকে প্রাণের ভাতা বলিয়া আলিঙ্গন না করিয়া কখনই থাকিতে পারেন না। উভয়ের মহতী ঈশ্বর প্রীতি ক্ষুদ্র অনৈক্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু হে ব্রাহ্মগণ! আজি বোধ হয়, এই রূপ দোষ কীর্তন করিয়া তোমাদিগের উৎসব কার্যে ব্যাঘাত প্রদান করিতেছি, অতএব এই কার্য হইতে বিরত হইলাম; উৎসবানন্দ তোমাদিগকে আশ্বাস করিতেছে, এক্ষণে উৎসবানন্দে গাত্র ঢালিয়া দেও।

হে পরমাত্মন! সকল বিশ্ব বিপত্তি সত্ত্বে তুমি তোমার প্রিয় ব্রাহ্মধর্মকে জয়ী করিবেই করিবে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই জয় লাভের পথে আমরা নিজে যেন কোন প্রতিবন্ধক প্রদান না করি। তুমি ক্ষুপা করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম মর্ত্যলোকে প্রেরণ করিয়াছ, আমরা যেন তোমার এই করুণার অনুপযুক্ত না হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং!

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের
বক্তৃতা।

অদ্যকার এই প্রাতঃ-সূর্য্যের সহস্র কিরণে বাহু-জগৎ যেমন বিচিত্র শোভায় মণ্ডিত হইতেছে, তেমনি এই অসংখ্য মানব-আত্মাও আজিকার সূর্য্যোদয়ে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ধারণ করিয়াছে। এই সূর্য্য-জ্যোতি কেবল আজি যে পৃথিবীর অন্ধকার তিরোহিত করিল, কেবল যে পশু-পক্ষীগণকে জাগ্রত করিয়া বহির্জগতে আনন্দ কোলাহল উথিত করিল, তাহা নয়; আজি শত-সহস্র আত্মাকে উদ্যম উৎসাহে—ব্রহ্মা ভক্তি অনুরাগে উত্তেজিত করিয়া ব্রহ্ম-পূজায় অনুরক্ত করত মর্ত্যলোকে এক মহান উৎসব-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। যদিও এই তেজোময় গগন-ভূষণ সূর্য্য সৌর-জগতের শঙ্কু-স্বরূপ হইয়া ভুরাদি অসংখ্য লোক মণ্ডলবে আকর্ষণ সত্ত্বে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যদিও অহমিশি জীবন-জ্যোতিতে সুখ-সৌন্দর্য্যে মর্ত্যলোককে বিভূষিত করিতেছে, যদিও এই বসুন্ধরা আমারদিগকে অন্ন-পানে পোষণ করত সৃষ্টিকাল হইতে বক্ষে ধারণ করিয়া সূর্য্য-মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে, তথাপি কিসের জন্য যে তাহারদিগের এই উৎকট পরিশ্রম, কেনই বা যে এই চূর্ব্ব-ভার বহন

করিতেছে, কেনই যে ঘূর্ণিত আবর্তিত হইয়া বর্ষে বর্ষে লোক-সমাজে অভিনব উৎসব-ক্ষেত্র সংরচন করিতেছে, তাহারা তাহার কোন তথ্যই অবগত নহে। আশ্চর্য্য! যে পৃথিবীর তুলনায় মনুষ্যশরীর বায়ু-কণা হইতেও ক্ষুদ্রতর, সেই মানব-আত্মা ভূপৃষ্ঠে শরীর-পিঞ্জরে আসীন থাকিয়া বিশ্বপতির মহান লক্ষ্য সুসম্পন্ন হইতে দেখিয়া আনন্দ রবে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সে নিজীব সূর্য্য-চন্দ্রের উদয়াস্তে, জল-স্থল-বিদ্যাৎ-বায়ু-সম্বন্ধীয় প্রত্যেক ভৌতিক ঘটনায় এবং সজীব লোক-সমাজের সম্পদ-বিপদে, উন্নতি অবনতির অভ্যন্তরে "সত্যমেব জয়তে" কেবল সত্যেরই জয় হয়, ঈশ্বরের এই অব্যর্থ-সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইতে দেখিয়া জ্ঞান-প্রেমে আশা-আনন্দে উন্নত ও উৎফুল্ল হইতেছে। ভূকম্পন দ্বারা গিরি-চূড়াই ভগ্ন হইউক, বা সমুদ্র-উচ্ছ্বাসে নগর-গ্রামই সাগর-গর্ভে প্রবেশ করুক, অথবা রাজ বিপ্লবে বা প্রজা-বিদ্রোহে জ্ঞান-ধর্ম ও সুখ-সমৃদ্ধিশালী জন-সমাজ সকল আপাততঃ শ্রীহীন কিয়া উৎসন্ন হইয়াই যাউক, শোচনীয় গৃহ বিচ্ছেদে ভ্রাতৃগণ পরস্পর হীনবল হইয়াই পড়ুক, তত্ত্বদর্শী মনুষ্য, এই সকল ঘটনার মধ্যগত থাকিয়াও সেই ধৃতব্রত সত্যকাম পরমেশ্বরেরই সঙ্গল-সংস্পর্গ সংসিদ্ধি বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় থাকিয়া "সত্যমেব জয়তে" এই সুধাময় গন্তীর গীত গান করত প্রীতি বিশ্বাস বর্দ্ধিত করিতেছে। প্রতিদিন সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা যদিও আমারদিগের এই প্রিয় মাঘের একাদশ দিবস উপস্থিত হইল,—যদিও আজিকার সূর্য্যোদয়ে এই আনন্দময় উৎসব-ক্ষেত্র সংরচিত হইল, যদিও এই মুক্ত-কিরণ-রাজী আমারদের দেশ বিদেশস্থ বন্ধু বান্ধবগণের উৎসাহ-পূর্ণ মুখচ্ছবি চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ করিল কিন্তু যে জন্য আমারদিগের এই

সুখকর সম্মিলন, যাঁহাকে লইয়া আত্ম-লোকে আমারদিগের এই আনন্দ উৎসব, সূর্য্য-তাহার কিছুই অবগত নহে; সূর্য্য-জ্যোতি ক্ষুদ্র রূপে অযুত অগণ্য পদার্থকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেও আমারদের এই উৎসব-অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কোন ক্রমেই প্রকাশ করিতে পারে না। “ন তত্র সূর্য্যো-ভাতি ন চন্দ্রঃ তারকং, নেমা বিছাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ” সূর্য্য-চন্দ্র-তারক-জ্যোতি সেই বিশ্বালোক পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিতে গিয়া পরাস্ত হয়, বিছাৎ অগ্নির উজ্জ্বল-প্রভাও পরাভূত হইয়া যায়। সূর্য্য সাক্ষী স্বরূপে সৃষ্টিকাল হইতে বিমান-পথে দণ্ডায়মান থাকিলেও সে এই উৎসব আনন্দের কিছুই অনুভব করিতে পারে না, আত্ম-জ্যোতিতেই ইহার অপূর্ব-শোভা প্রকাশিত হয়, কেবল আত্মাই এই স্বর্গীয় উৎসব-আনন্দের একমাত্র স্রষ্টা ও ভোক্তা। সেই সর্বগত অনাদি পুরাণ পরমেশ্বরই আমারদের এই উৎসবের প্রাণ, সেই নিখিল-জীবন অন্তরাত্মাই আমারদের এই মহোৎসবের জীবন-জ্যোতি। অন্তরাকাশে তাহার উজ্জ্বল প্রকাশই অদ্যকার শোভা-সৌন্দর্য্য। তাহার দর্শন-লাভে সমর্থ হওয়াই ধর্ম-সাধনের—জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অব্যর্থ পুরস্কার। বিজ্ঞানময় আত্মাই কেবল ইহার একমাত্র ভ্রষ্টা ও লব্ধা। বাহিরে এই সূর্য্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্তরে তাহার অভ্যুদয় দেখিতে পাই, তাহা হইলেই হৃদয়ের অন্ধতম তিমির-রাশি অন্তরিত হইবে, তাঁর প্রকাশে জীবনের গতি নিকপিত হইবে। এই বিচিত্র সৃষ্টির অপূর্ব পদ্ধতি সুস্পষ্ট-রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এই মহোৎসবেরও নিগূঢ় অর্থ প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতে থাকিবে। যাহারা বাহিরের জ্যোতিতে সংসারকে দেখিতে যায়, তাহারাই আপাত-দৃষ্ট ভয়-

বিতীর্ণিকায়, বিশ্ব-বিপত্তিতে নিরাশ হয়, যাহারা কেবল ক্ষুদ্র বুদ্ধির আলোকে ক্ষতি-লাভের গণনা করিয়াই কর্ম-ক্ষেত্রে পদ-বিক্ষেপ করে, তাহারাই সংসার-মরীচিকায় প্রতারিত হয়। চিরোজ্জ্বল সত্য-জ্যোতি পরমেশ্বর যাঁহারদের হৃদয়াকাশের এক মাত্র সূর্য্য—সেই মঙ্গলাকর সত্য-সংস্পর্শ প্রব পর-মেশ্বরের প্রতি যাঁহারদের অন্তর-দৃষ্টি, তাহারদের গম্যপথ সরল রাজবস্ত্রের ন্যায় সম্মুখে চির-প্রসারিত থাকে, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান তাঁহারদের সম্মুখে অচ্ছন্দ্য অপূর্ব শৃঙ্খলায়, বিশ্ব-নিয়ন্ত্রার অমোঘ ইচ্ছা যে একাদিক্রমে সংসিদ্ধ হইতেছে, তাহাই প্রকাশ করে।

রজনীর অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া লোক-সাধারণ যেমন প্রভাতের সূর্য্যোদয়ের প্রতি নিঃসংশয় থাকেন, তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণও তেমনি জন-সমাজের অত্যাচার উপদ্রবের মধ্যে নিপতিত হইয়া ঈশ্বরের শুভ সংস্পর্শ সংসিদ্ধি বিষয়েও হির নিশ্চয় হইয়ন। যাঁহারা বিজ্ঞান-অন্ধ তাহারাই বজ্র বিছাতের, প্রবল-বাত্যা-বুদ্ধির অত্যাচারে শক্তি তীত হয়, আর যাঁহারা বিশ্বপতির তৌতিক পদার্থের গুণ-ধর্ম, জড় রাজ্যের কাল-ক্রমাগত উন্নতির পদ্ধতি অবগত আছেন, তাঁহারা সেই ক্ষণিক ছুনির্বাহ্য উৎপাতের অভ্যন্তরে সংস্থিত হইয়াও প্রশস্ত হৃদয়ে ঈশ্বরেরই মহিমা ঘোষণা করিতে থাকেন। যাহারদের অদূরদৃষ্টি কেবল লোক-সমাজের উপস্থিত শুভাশুভ অবলোকনেই আবদ্ধ এবং সংসার প্রাচীরের মধ্যেই আবদ্ধ, তাঁহারদের ক্ষুদ্র-হৃদয় স্বল্প কল্যাণ লাভেই স্তীত হয় এবং অত্যাঙ্গু সুখের ব্যাঘাতেই এককালে অভিভূত হইয়া পড়ে। আর যাঁহারা মনুষ্য-জাতির আদিম-অবস্থার সহিত বর্তমানের

মানব-আত্মার সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির তুলনা করিয়া দেখেন এবং ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ সাধন-প্রণালীর প্রতিদৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা “সত্যমেব জয়তে নানৃতং” এই মহাবাক্যের গভীর-ভাব উপলব্ধি করিয়া সেই বিশ্বপতির সৃষ্টি-কৌশল, পালন-প্রণালী, উন্নতি-সাধন-পদ্ধতি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করত মুক্ত-হৃদয়ে তাঁহাকেই ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকেন। ঈশ্বর-প্রাণ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সন্নিধানে জগতের প্রত্যেক ঘটনাই উন্নতির অনুকূল, প্রত্যেক কার্য্যই শৃঙ্খলাযুক্ত, প্রতি ব্যাপারই প্রণালী-সিদ্ধ। তিনি যেমন পৃথিবীর সেই আদিম-স্তরের সহিত এই উপস্থিত মানব-বাস-যোগ্য শোভাময়, ভূপৃষ্ঠের কল্যাণকর ছশ্ছন্দ্য সমৃদ্ধ সন্দর্শন করিয়া ঈশ্বরের সত্য-সংস্পর্শই সংসিদ্ধ হইতেছে, তাহাই প্রত্যক্ষ করেন, তেমনি তিনি সেই নবজাত পশু-প্রতিদন্দী আদিম-মনুষ্য-জাতির ক্রিয়া-কাণ্ডের সহিত, বর্তমানের জ্ঞান-ধর্ম-সম্বন্ধিত লোক-সমাজের পবিত্র প্রশস্ত কার্য্য-কলাপেরও শ্রেয়স্কর সমৃদ্ধ অনুভব করিয়া সত্যকেই জয়-যুক্ত ধর্মকেই জয়-যুক্ত হইতে দেখিয়া সত্য স্বরূপ ধর্মরাজ পরমেশ্বরকেই ধন্যবাদ দেন। আমরা বৃক্ষ-শির-শোভিত বিচিত্র কুসুম-রাজীর বিভিন্ন প্রকৃতি—অনুপম সৌন্দর্য্য সৌরভে যতই কেন বিম্বিত ও চমৎকৃত হই না—কিন্তু সেই কুৎসিত বৃক্ষ-বীজ, সেই অনতিসুন্দর মূল-কাণ্ড, শাখা প্রশাখা, পত্র পল্লব সকলই যেমন দেব-ছলিত কুসুম-উদ্গমের এক মাত্র কারণ, তেমনি সেই আদিম সংকীর্ণ মানব-ব্যূহের কি গৃহ-কার্য্য, কি সামাজিক ব্যবহার, কি ধর্ম-পদ্ধতি আমাদের সম্মুখে এখন যতই কেন অপ্রশস্ত ও অপরিপুষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হউক না, ঈশ্বরের স্বহস্ত রোপিত, মানব-হৃদয়-নিহিত

সেই সকল অব্যর্থ কল্যাণ-প্রসূ বীজ রাজি হইতে কাল-ক্রমে পৃথিবীর এই বিশাল জন-সমাজ রূপ মহাবৃক্ষের উন্নততম শাখায় ব্রাহ্ম-ধর্ম-রূপ শোভাময় বিজ্ঞানময় অমৃত-ময় বিচিত্র কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া জগদরণ্য আলোকিত ও আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। মানব-আত্মা তাহার সৌন্দর্য্য সৌরভ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ মনে উচ্চরবে “সত্যমেব জয়তে” এই সুধাময় সংগীত গান করিতেছে। এক কালে যে মনুষ্য কেবল উদরান্নের জন্যই পর্বত-অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছে, পশু-রুধির-লালসায় আকুল হইয়া যুগ-বরাহের অনুসরণে ছল্লভ জীবন-কাল অতিবাহিত করিয়াছে, যৎসামান্য পর্ণ-কুটার নির্মাণে অপটুতা-নিবন্ধন যে মনুষ্য-জাতি এক সময়ে রৌদ্র-জলে উৎপীড়িত হইয়া অসহ কষ্ট-ক্লেশ, সন্তোষ করিয়াছে, সেই মানব-জাতির দোর্দগ্ধ প্রতাপে এখন পৃথিবী কম্পমান, সাগর-সিন্ধু দোলায়মান হইতেছে। সেই আদিম-অজ্ঞেয় শত্রু সিংহ শার্দূল কুরঙ্গ মাতঙ্গ সকল এখন সেই মনুষ্যের প্রমোদ-কাননে শৃঙ্খল-বদ্ধ থাকিয়া চিত্ত বিনোদন করিতেছে। সেই মনুষ্যের বাছ-বলে, বুদ্ধি প্রভাবে নিবিড়-অরণ্য মুশোভন নগর-রাজধানী রূপে পরিণত হইতেছে, ছশ্ছন্দ্য আরণ্য-তরু, ছর্ভেদ্য পর্বত-পাষণ্ডপ, খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া এখন সেই মনুষ্যের সুরমা হর্ম্যা, সমুন্নত প্রাসাদ অট্টালিকায় সংযোজিত হইতেছে। অপ্রতিবিধেয় নদ নদী প্রবাহ সেই মনুষ্যের বুদ্ধি-কৌশলে এখন তাহার পদতলে—প্রাচীর ছাদোপরি সঞ্চারণ করিতেছে। সেই রাক্ষস-সদৃশ মনুষ্য ঈশ্বর ইচ্ছায় কালে জ্ঞান-ধর্ম সমুন্নত হইয়া এই মহান উৎসব-ক্ষেত্রে আজি অপূর্ব দেব-ভাবে শোভমান হইয়া, উচ্চরবে কেমন

সত্যের জয়, ধর্মের জয়, “বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্ম-নামের জয়” ঘোষণা করিতেছে। যে মনুষ্য এক কালে যৎসামান্য বৈষয়িক সুখের অভাবে কষ্ট-ক্লেশে ব্যথিত হইয়া, জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র এবং সংসারকে ছুঃখের আগার বলিয়া বিলাপ করিত, সেই মনুষ্যই আজ-প্রভাবে দেব-প্রসাদে তত্ত্ববৎ সুখ হস্তগত—পদানত করিয়া সেই “বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা” পরব্রহ্মকে লাভ করত প্রেমামন্দে উৎফুল্ল হইয়া “এষ ব্রহ্মলোকঃ” এই আনন্দ-পূর্ণ ব্রহ্ম-লোক বলিয়া পৃথিবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছে। সমুদায় পৃথিবী—সমগ্র মনুষ্য-জাতির কথা দূরে থাকুক, এখনই আমরা যে সুপ্রসারিত সমাজ-গৃহের ভিত্তি-ভূমির উপরে আসীন হইয়া সত্যের জয়-ঘোষণা করিতেছি, ইহার উন্নতির ব্যাপার আলোচনা করিলেই সত্যের প্রতাপ, ধর্মের প্রভাব অতি সহজেই আমরা দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে, ঈশ্বরের মঙ্গল-সঙ্কল্প যে কেমন বিচিত্র কৌশলে সংসিদ্ধ হইতেছে, তাহা অনায়াসেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে। যখন ভারতে সমাজ-বন্ধ হইয়া ব্রহ্মোপাসনার কোন সূত্র-পাতই হয় নাই, শুদ্ধ ভারতে কেন, পৃথিবী-মধ্যে কোন স্থানে অসাম্প্রদায়িক ও অপৌত্তলিক-ভাবে একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের আরাধনার জন্য যখন কোন সাধারণ উপাসনা-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না সংশয় স্থল, তৎকালে সেই গৃহীত-বুদ্ধি ঈশ্বর-প্রাণ মহাত্মা রাম-মোহন রায় ঈশ্বর-প্রীতি-সুধাপানে পরিভূক্ত হইয়া লোক-সাধারণের উপকারার্থে ব্রহ্ম-পূজা ও ব্রহ্ম-জ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে এই অবধারিত-দ্বার জ্বালি-ব্রহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন ইহার চতুর্দিকে পর্বত সমান বাধা-বিলম্ব, সমুদ্র সমান প্রতিবন্ধক। ঈশ্বর জগতের অধি-

পতি, তিনি প্রতি আজ্ঞার ইচ্ছা-দেবতা হইলেও, এই পবিত্র-গৃহে ব্রহ্মা-তত্ত্ব-প্রীতি উপচার লইয়া যে সেই আদি দেবের অর্চনা করে, এমন দুই চারি জন মনুষ্যও প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। প্রজ্বলিত অনল যেমন আপনার বলেই চতুর্দিকে বিস্তারিত হয়, তেমনি এই ব্রহ্ম-জ্ঞান রূপ স্বর্গীয়-অগ্নি সকল বাধা-বিলম্ব অতিক্রম করিয়া ক্রমাগতই প্রজ্বলিত হইতেছে, ভারতের সহস্র সহস্র আজ্ঞাকে সংস্কৃত ও পরিতৃপ্ত করিয়া পর্বত-অরণ্য, সিদ্ধ-প্রান্তর উল্লঙ্ঘন করত ক্রমে জগদ্ব্যাপ্ত হইতেছে। প্রথমে যে গৃহে দ্বাদশ ব্যক্তির সমাগম হওয়া সুকঠিন হইত, সেই এই সুদীর্ঘ সমুদ্র আদি-সমাজের ভিত্তি-ভূমি আজি দেশ-বিদেশস্থ শত শত সাধকের সমাবেশ-তারে বিকম্পিত হইতেছে। এই অসামান্য লোকারণ্য—এই সকল জ্ঞান-প্রেম-শ্রদ্ধা-তত্ত্ব-সম্পন্ন অনন্যপারায়ণ ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্ম-নিষ্ঠা সন্দর্শন করিয়া কোন্ আত্মা না আজি “সত্যমেব জয়তে” এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য অনুভব করিতেছেন। দ্বাচত্রারিংশ বৎসরের উন্নতির ক্রম অবলোকন করিয়া কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই না আশা করিতেছেন, যে কালেতে সমুদায় পৃথিবী বিশাল-উৎসব-ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে, কালেতে সকল আত্মাই ঈশ্বর-লাভে রুত-কার্য্য হইয়া পৃথিবীকে পুণ্যবতী করিয়া “এষ ব্রহ্মলোকঃ” এই ব্রহ্ম-লোক, এই সুধাময় বাক্য একতানে উচ্চারণ করত ইহার যথার্থ সম্পাদন করিবে। হে সত্যকাম মঙ্গল সঙ্কল্প ধৃত-ব্রত মহান্ ঈশ্বর! এই বিবাদ-বিসম্বাদ-নিন্দা-অস্থয়া-দ্বন্দ্ব-কলহ-পূর্ণ মর্ত্য-লোকে সেই শুভ দিন শীঘ্র প্রেরণ কর। তুমি প্রীতি-সত্তাবে, সুখ-শান্তিতে সকল আত্মাকে সম্মিলিত কর, তোমার

নিকটে আর কি যাচ্ঞা করিব, প্রাণের সহিত এই প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর, তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক, সত্যেরই জয় হউক, তোমার মঙ্গল-সঙ্কল্প সংসিদ্ধ হউক। তোমার স্নেহের ধন স্নীবাঙ্গা সকল, তোমাকে লাভ করিয়া রুতার্থ হউক।
ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

সায়ংকাল।

ত্রীমুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

বলিলেন।

অদ্য আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ দ্বাচত্রারিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া নববর্ষে প্রবিষ্ট হইতেছে, এ উৎসবের দিন বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর। যঁহার অদ্য এখানে কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আসিয়াছেন—যঁহার আলোক জন-কোলাহল দেখিয়া, গীত বাদ্যধ্বনি শুনিয়াই ফিরিয়া যাইবেন, তাঁহার এ দিনের যথার্থ মর্ম্ম অবগত নহেন। অদ্য এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস—সেই ব্রাহ্মসমাজ যাহা অজ্ঞান-অন্ধকার কুসংস্কার-কুজ্বাটিকার মধ্যে সহস্ররশ্মি-ভানু সদৃশ এই বঙ্গদেশে উৎখিত হইয়াছে, যাহার নামের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের নানাবিধ কুরীতির নির্বাসন, পৌত্তলিকতার পরিহার, জাতিভেদের উচ্ছেদ, স্ত্রী-জাতির স্বাধীনতা, সত্যের জয়, একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনা অনুস্থ্যত রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ! অদ্যকার দিনের প্রকৃত তাৎপর্য্য, অবধারণ কর। যে ব্রহ্মের আস্থানে তোমরা এই উৎসবে সমাগত হইয়াছ, সর্ব্বাগ্রে এই মন্দিরের মধ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর। দেখ তাঁর সত্তাতে—তাঁর শক্তিতে জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা দীপ্যমান, তাই জগৎ সংসার চলিতেছে, সেই ইচ্ছার নিমেষ মাত্র বিরাম হইলে—তাঁহার এক

কটাক্ষপাত হইলে, সমুদায় ধ্বংস হইয়া যায়। সে শক্তির মাহাত্ম্য অনুভব কর। আমি যদি খবলাগিরি আরোহণ করিয়া তাহার শিখর-দেশে দণ্ডায়মান হই, যেখানে আমার শরীর শীতে পাষণবৎ হইয়া যায়, যেখানে স্বর্ণ-দার-মুক্ত তীত্র হিমাদ্র বায়ু আমাকে সজোরে আক্রমণ করে, সৃষ্টির মহা ভূত সকল ভীমবলে আমার নয়ন মনকে একান্ত অভিভূত করে, সেখানে আমাকে কি ক্ষুদ্র দেখায়। বিশাল সাগরের প্রবল তরঙ্গের মধ্যে আমার এই দেহতর কি ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হয়! আবার যে পৃথিবীতে আমি বাস করিতেছি—যাহার জল কি স্থল কিছুই স্তম্ভ পাই না, তাহার তুলনায় একটি সাগর কি একটা পর্বত কেমন ক্ষুদ্র! এই পৃথিবী আবার সূর্য্যের তুলনায় কি ক্ষুদ্র! উপরের অনন্ত কোটি লোকের তুলনায় ইহা কি?—কোন্ বালুকণা, কোন্ ধুলিরেণু, কোন্ কীটানু? তাহা অপেক্ষাও অপেক্ষা! তবে যিনি আমার এই ক্ষুদ্র দেহের অধীশ্বর—সাগর পর্বত সমেত এই পৃথিবী—এই সূর্য্য—এই কোটি কোটি লোক মণ্ডল যঁহার অঙ্গুলীর এক ইঙ্গিতে আকাশ পথে ভ্রাম্যমান হইতেছে, তিনি কি মহান্! মহতো মহীয়ান্! তাঁহার মহিমা কি বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারা যায়? জ্যোতির জ্যোতি, তিনি নিজে কি উজ্জ্বল! প্রাণের প্রাণ, তিনি নিজে কি মহান্! সকল রূপ-কারণ, সকল সত্তার সত্তা, সকল সত্যের সত্য। তিনি কেবল অন্ধ শক্তির বাহন মাত্র নহেন। তিনি কেবল জড় জগতের অধিপতি নহেন। তাঁহাকে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা রূপে প্রত্যক্ষ কর। তাঁহাকে পিতা রূপে সাক্ষাৎ বর্তমান দেখ, যঁহাকে আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ স্বভাবোক্তিতে বলিয়া গিয়াছেন, “স্বং হি নঃ পিতাহসি”। তিনি পিতা আমরা তাঁহার পুত্র, তাঁহার নিকট কি

প্রার্থনা করিব। প্রার্থনা কর যেন তাঁহার পিতৃভাব হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত থাকেন। তাঁহাকে ছাড়িলে আমাদের পরিভ্রাণ নাই, শান্তি নাই। ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ হইতেই সকল বল। তাঁহা হইতে যত দূরে যাই, ততই আমাদের দুর্বলতা দুর্দশা। সেই জীবনের প্রস্রবণের যতই আমরা সন্নিকট হই, ততই বলবান হই। সেই মূল প্রস্রবণ হইতে আমাদের জীবন শ্রোত যত দূরে যায়, ততই আমরা দীন হীন দুর্বল। সংসারে কেহই আমরা সম্পূর্ণ সুখী নহি। এখানে নানা দুঃখ, নানা বিপত্তি, রোগ শোক দারিদ্র্য দুর্দশা। মনুষ্যের আশ্রয়ে সকল দুঃখের নিবারণ হয় না, ঔষধদ্বারা সকল রোগের শান্তি হয় না। যখন ঈশ্বর্যে সকল দুর্দশার নিরাকরণ হয় না। কোন্ রাজা এমন বলিতে পারেন—আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁর শাসনে তাঁর সকল প্রজা কম্পিত হইতে পারে কিন্তু তিনি নিজে হয়ত কোন আন্তরিক রিপূর একান্ত পরাধীন। অন্যে তাঁহাকে দেবতুল্য মনে করিয়া অর্চনা করিতেছে—আপনার চক্ষে তিনি কেমন হীন। কোন্ সাধু এমন বলিতে পারেন—আমার এতোক সাধু সঙ্কপ সিদ্ধ হইয়াছে?—কোন্ বলী আপনার বলের স্পর্ধা করিতে পারে? অদ্য সুস্থ সবল প্রফুল্ল—কল্য রোগ শয্যায় শয়ান। কোন্ ধনী আপনার ধনের গৌরব করিত পারেন? “অদ্য রাজা কল্যা দরিদ্র—অদ্য মহোন্মাদ কল্যা হাহাকার।” দেব আমাদের সকলি দুর্গতি—সকলি দুর্দশা—পদে পদে হীনত্ব। সেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, যিনি আমাদের সকল রোগের ঔষধ—সকল যন্ত্রণার প্রশমন। যাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া আপনার ক্ষুদ্র বলের উপর নির্ভর করে, তাহাদের কি ভুল?—যাহারা তাঁহাকে অন্বেষণ করে না—

তাঁহার নিকট অন্তরের সহিত প্রার্থনা করে না—তাঁহার উপদেশ বাধ্য শুনিয়াও অবহেলা করে—আপনার মন্দ বুদ্ধিই জীবনের নেতা—আপনার অপ প্রাণের উপরেই সকল নির্ভর,—তাহারা সে বলে বঞ্চিত, যাহা কেবল ঈশ্বরের দান,—সে যখন বঞ্চিত, যাহা নিত্য অক্ষয় ধন; যে বল সত্যোতে ধর্ম্মেতে পুণ্য পবিত্রতাতে উপার্জিত হয়—যে ধন পার্থিব সুখ দুঃখ হরণ করিতে পারে না। ঈশ্বরের নিকট হইতে বল চাও তিনি বল দিবেন। যে সকল ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহারদিগকে অক্ষয় বলে কে বলীয়ান করিলেন? যিনি আমাদের দত্ত হইবার পূর্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ দিলেন—যিনি অন্ন দিয়া আমাদের শরীর পোষণ করিতেছেন—যিনি বীজের পুষ্টি সাধন জন্য রৌদ্রের উত্তাপ, বৃষ্টির জল প্রেরণ করিতেছেন, তিনি কি আমাদের নিরাশ্রিত রাখিবেন—কখনই না। তাঁহার দ্বারে আঘাত করিলেই তিনি সাড়া দিবেন,—ভিক্ষা চাহিলে ভিক্ষা দিবেন—বর চাহিলে অতর বর প্রদান করিবেন। তাঁহার নিকটে ধর্ম্ম যুদ্ধের জন্য বল চাও। যুদ্ধক্ষেত্র প্রশস্ত বিষয় সকল ছুরতিক্রমণীয়—রিপুদলও বলবান। আমাদের সমাজে নানা প্রকার কুরীতি কুসংস্কার আছে, তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। জাতি ভেদ প্রথা যাহা সমাজে সমাজে দলে দলে মনুষ্যে মনুষ্যে বিরোধ ও বিচ্ছেদ সূত্র বিস্তার করিতেছে, তাহার উন্মূলন করিতে হইবে। পৌত্তলিকতার পরিবর্তে এক ঈশ্বরের উপাসনা স্থাপিত করিতে হইবে। অনেক জঞ্জাল দূর ও কলঙ্ক প্রফালন করিতে হইবে। লোকের নিন্দা ও গ্লানি ও অত্যাচার মস্তকে বহন করিয়া তাহারদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিতে হইবে। আমাদের দেশের সনাতন ধর্ম্ম, কাল-জনিত যে ঘোর

কুজ্বলিকাতে আবৃত হইয়া অদৃশ্য প্রায় হইয়া রহিয়াছে, তাহা হিন্ন ভিন্ন করিয়া সেই ধর্ম্মের প্রকৃত উদার স্বরূপ লোকের চক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে। যাহা ন্যায়—যাহা সত্য—যাহা ধর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের নিকটে ধর্ম্মবল প্রার্থনা কর। যাহাতে আপনার দোষ বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া পরিহার করিতে পারি—অন্যের দোষ ক্ষমা দুর্জিতে মাজনা করিতে পারি—এই বর প্রার্থনা কর। এই ভিক্ষা চাও যেন সম্পদে ক্ষীণ না হই—বিপদে বিবাদগ্রস্ত না হই—রোগ শোকে মুহমান হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ বিস্মৃত না হই। যখন যে অবস্থায় থাকি, কখনও সুখ—কখনো দুঃখ—কখনো সম্পদ, কখনো বিপদ—কখনো মেঘ বজ্র বিদ্যুতের মধ্য দিয়া ঈশ্বর দেখা দিতেছেন—কখনো বা মধুময় শীতল জ্যোৎস্নাতে আমাদের অভিষিক্ত করিতেছেন—কিন্তু সকল অবস্থার জন্য যেন দুঃখ বলের সহিত প্রস্তুত থাকি—ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলতাবের উপর যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে—এই প্রকার তগ-বদনুগ্রহ কায়মনে প্রার্থনা কর। ঈশ্বরকে বল—অসং হইতে সত্যোতে লইয়া যাও—অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও। জ্যোতি ছই প্রকার—জ্ঞানের জ্যোতি—পুণ্যের জ্যোতি। মনের আলোক জ্ঞান, আত্মার আলোক পুণ্য। যখন যে অবস্থায় থাকি—তাহার কর্তব্য সাধন জন্য প্রথম জ্ঞানের আবশ্যিক। জ্ঞান না থাকিলে এখনি আমরা জড় জগতের চক্রান্তে অভিভূত হই। জ্ঞান আমাদের সংসার পথের আলোক। সকল অবস্থাতেই জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রথম ঈশ্বরকে জানা আবশ্যিক, তাঁহার ধর্ম্ম নিয়ম জানা আবশ্যিক—বাহ্য প্রকৃতি মানব প্রকৃতির জ্ঞান লাভ আবশ্যিক। আমাদের শিক্ষার

জন্য ঈশ্বর প্রকৃতি রূপ গ্রহণ আবশ্যিক করিয়াছেন—মনুষ্যের আত্মাতে অবিনশ্বর অক্ষরে তাঁহার উপদেশ মুদ্রিত করিয়াছেন, আমরা যেন এই দুই দিকেই লক্ষ্য দিয়া থাকি; এই দুই গ্রহণ সম্যক রূপে পাঠ ও অধ্যয়ন করি। কিন্তু কেবল জ্ঞানেতেই মনুষ্যত্ব হয় না। যেমন অজ্ঞান তিমির—তাহা অপেক্ষাও তরানক অন্ধকার পাপ। জানিলাম কি ধর্ম্ম—কি ন্যায়—কি কর্তব্য কিন্তু ইচ্ছাকে সে দিকে নিয়োগ করিতে পারিলাম না, তবে সে জ্ঞানের ফল কি?—আমরা অতি ক্ষুদ্র জানিয়া শুনিয়া কতবার অপথে পদার্পণ করি। জানিলাম কি মঙ্গল কি শুভ কি কল্যাণ, স্থির করিলাম কি কর্তব্য, তবুও কার্য কালে হয়ত মন তাহার বিপরীত পথে ধাবিত হয়। অতএব কেবল জ্ঞানের আলোক মছে—পুণ্যের আলোক পবিত্রতা উপার্জন করিতে হইবে। ঈশ্বর যেমন নিষ্কলঙ্ক পবিত্র স্বরূপ—সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইতে হইবে। তাহার জন্য আত্মার সমুদয় বল সমুদয় শক্তি সমুদয় উদ্যম যোজনা না করিলে রুত-কার্য হওয়া অসাধ্য। যেমন অজ্ঞান তিমির জীবন পথকে অন্ধীভূত করে—পাপ তিমিরও আমাদেরদিগকে অন্ধ করিয়া ধন প্রাণে বিনাশ করে। সেই জন্য ধর্ম্মের আলোকে পুণ্য জ্যোতিঃ প্রার্থনা কর। ঈশ্বরকে বল অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও—জ্ঞানালোক প্রকাশ কর—পুণ্যের আলোক প্রকাশ কর। এই দুই আলোক একত্রিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ রূপ স্বর্গীয় আলোক, আমাদের প্রতি জনের আত্মাকে আলোকিত করুক।

ব্রাহ্মগণ! বিবেচনা করিয়া দেখ, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে কি আমরা হৃদয়ের ধর্ম্ম করিতে পারি-
য়াছি? যদি করিয়া থাকি, তবে কেন আমরা

দীন হীনভাবে মুহম্মান রহিয়াছি? কেন আমাদের জীবনে সে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না? কেন আমরা ঈশ্বরের নাম করিয়া দেশে দেশে তাহা প্রচার করিতে উদ্যত নহি। যদি সে ধর্ম আমাদের হৃদয়ের অধিবাসী হয়, তবে কি আমরা মৌন থাকিতে পারি? যদি আমাদের আত্মা ঈশ্বরের ভাবের ভাবুক হয়, তবে কি বাক্যের অভাব থাকে—না সাধনের অভাব থাকে? রসনা আপনা হইতেই সে নাম দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেন আমরা ধর্মযুদ্ধে বিমুখ? কেন সত্য প্রচারে অক্ষম? তাহার কারণ এই, আমাদের যত্ন নাই, উৎসাহ নাই। যে উৎসাহ সঞ্চাল করিয়া আদিম বৌদ্ধগণ আপনাদের ধর্ম দেশ বিদেশে প্রচার করিলেন, মুসলমানেরা ইউরোপ খণ্ডে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে মুসলমান ধর্ম স্থাপন করিলেন, সে উৎসাহের লক্ষ্যশেখর একাংশও আমাদের নাই। আমরা ব্রাহ্মধর্মকে কেবল মুখের ধর্ম করিয়া রাখিয়াছি। অন্য কথা দূরে থাকুক, আমরা অনেকে সেই পবিত্র ধর্ম আপনাদের পরিবারের মধ্যে আনিতে ও বিমুখ। স্ত্রী যে সুখ দুঃখ ভাগিনী চির সঙ্গিনী, তাহাকেও কি প্রতি ব্রাহ্ম এই উচ্চ ধর্মের সহধর্মিণী করিতে যত্নবান? ব্রাহ্মধর্মে এমন কোন কঠোর আদেশ নাই, নিষ্ঠুর নিয়ম নাই, যে স্ত্রীলোকেরা সে ধর্মের অধিকারী নহে। ঈশ্বরের ধর্ম—ঈশ্বরের শাস্ত্র স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্য। নর নারী তাঁহার পুত্র কন্যা, উভয়েই সেই অমৃতের অধিকারী। আক্ষেপের বিষয় যে ব্রাহ্মধর্ম অনেকাংশে কেবল মৌখিক ধর্ম—লৌকিক ধর্ম হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ! এ কলঙ্ক তোমরা অপনোদন কর। তোমাদের জীবন ও চরিত্রে যেন এ ধর্ম প্রকাশ পায়। ইহা দেশে দেশে প্রচার করিতে

বাহির হও। এক ঈশ্বরের নাম সর্বত্র ঘোষণা কর। এই মহান কার্যে যেন তোমাদের শরীর মন, অস্তেয় সঙ্কল্প, অটল উৎসাহ নিয়োজিত হয়। সত্যের জন্য শ্রম ও কষ্ট স্বীকার কর, ধর্ম ও তপ্তি মার্গে আত্ম সমর্পণ কর। মনে রেখ যে ধর্ম প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চরিত্র শোধন, কথান্তে দৃষ্টান্তে বিপথগামীদিগকে পুণ্য পথে আকর্ষণ কর। সাধু দৃষ্টান্ত তিন অধর্ম ও কুসংস্কারকে পরাস্ত করা যায় না। রসনা অপেক্ষা তোমাদের জীবন যেন ব্রাহ্মধর্মের মহিমা প্রচার করে। যে ধর্ম তোমাদের জীবন পথের নেতা, তাহা যেন তোমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অর্দ্ধ অঙ্গ অবশ—অর্দ্ধ অঙ্গ কর্মক্ষম থাকিলে কি সংসারের কর্ম নির্বাহ করা যায়? তর্জী ব্রাহ্ম, স্ত্রী পৌত্তলিক, পুত্র ব্রাহ্ম, কন্যা পৌত্তলিক, পরিবারের এক অঙ্গ জ্ঞান ধর্মে বিভূষিত, অপর ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গ অজ্ঞান তিমিরে আবৃত, এ কি বিষম কথা! একপ হইলে মত ও আচরণে, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে মিল থাকিবার কি সম্ভাবনা? মুখে এক, কার্যে এক, একপ হইলে কোন মুখে ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিবে? কি বলিয়া ঈশ্বরের নিকট আপনাকে নিরপরাধী রাখিবে? অতএব আমার নিবেদন এই ব্রাহ্মধর্মকে কেবল মুখের ধর্ম নহে, হৃদয়ের ধর্ম কর। ধর্ম সাধনের জন্য আপনাকে অসহায় মনে করিও না, ঈশ্বর নিজে আমাদের সহায়। তাঁর প্রসাদে যে দুর্বল সে সর্বল, যে ভীক সে অভয় হয়। “দুর্বল সর্বল ভীক অকর্য অনাথ গতিহীন হয় সনাথ, সেই প্রেমশশী যবে মধুবরবে সাধুর হৃদয়ধারে”। সেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর। এই পুষ্পমালা-দীপমালার মধ্যে সেই নিষ্কলঙ্ক জ্যোতি স্বক-

পাকে হৃদয়ে স্থান দাও। হিন্দুজাতির বিশেষ গৌরব এই যে সকল কর্মের আদি অন্ত মধ্যে তাঁহার ঈশ্বরকে স্থাপন করেন—সকল কর্ম তাঁহাতেই সমর্পণ করেন। তবে তাঁহার আরাধনার জন্য আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, তাঁহার দর্শন বিনা পুণ্য হস্তে কিরিয়া যাওয়া কি আমাদের উচিত? যদি এখানে কেহ এমন ভাগ্যবান থাকেন, যিনি শ্রিয়তম ঈশ্বরকে হৃদয়সনে আসীন করিতে পারিয়াছেন, তিনি যেন এই ক্ষণিক দর্শনেই পরিতুষ্ট না থাকেন। প্রতিদিন ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিবে।—দিন দিন ধর্মেতে পুণ্যেতে পবিত্রতাতে আত্মাকে পোষণ করিতে হইবে। মন যেন নিরন্তর সত্যের পিপাসু থাকে। ইচ্ছার গতি যেন নিরন্তর ধর্মের দিকে প্রবাহিত হয়। আত্মা যেন নিরন্তর ঈশ্বরের অভিমুখী হয়। এই তৃষ্ণা, এই গতি, এই ভাব, যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, প্রাণপণে সেই প্রকার যত্ন কর। জীবনশ্রোত পুণ্যক্ষেত্রে সহজে স্বাভাবিক ভাবে বহমান হয়, চরিত্র পবিত্র হয়; বিসদ আত্মপ্রসাদ আত্মাকে উজ্বল রাখে—সম্পদ বিপদ সকল সময়ে হৃদয় মন ঈশ্বরে নিহিত থাকে, তাহার জন্য যত্ন কর, চেষ্টা কর, প্রার্থনা কর। ঈশ্বর হইতে অহরহ বল চাও, জ্ঞান চাও, জীবন চাও। তিনি রূপা করিয়া যে সুখ প্রেরণ করিবেন, তাহা পান কর। অহনিশি ত তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্ত ত তিনি তাঁহার করুণাময় বর্ষণ করিতেছেন, আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় তাহা সকল সময়ে ধারণ করিতে পারে না। সে অমৃত যখন হৃদয়ে উপলব্ধি হয়, তাহা যেন এত প্রচুররূপে পান করি যে, আজীবন তাহা আমাদের গিকে পুষ্ট ও উন্নত রাখিতে পারে। নীচ চিন্তা, মলিন ভাব, বিষয় কামনা পরিহার করিয়া এস আজ আমরা সেই ভূমানন্দে—

সেই প্রেমামন্দে মগ্ন হই। সেই প্রেমামৃত এত প্রচুররূপে পান করি যে সম্বৎসর কল তাহা আমাদের গিকে জীবিত রাখে। উপান কর, জাগ্রত হও, হৃদয় দ্বার খুলিয়া দেও, মানস-পদ্ম বিকশিত কর। তাঁহার করুণাবাত সেবন করিয়া সুস্থ ও সর্বল হও। অদ্য যে সাধু সঙ্কল্প করিতেছ, কলা তাহা উল্লঙ্ঘন করিও না। অদ্য যে উন্নত ভাবের আবির্ভাব হইয়া হৃদয়কে উত্তেজিত করিতেছে, কলা তাহার অভাবে বিপথগামী হইও না। অদ্য যে সাধু ইচ্ছা আত্মাকে পুণ্য ক্ষেত্রে উপনীত করিতেছে, কলা তাহার বিরুদ্ধ আচরণ করিও না। ঈশ্বর করুণ আজ যে বীজ আমাদের হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা তাঁহার প্রসাদে কালেতে সারবান বৃক্ষ হইয়া ফল ফুল পুষ্পে আমাদের জীবন উদ্যানকে সুশোভিত করে। ঈশ্বর আমাদের দেবতা। আমরা সেই একের উপাসক। সেই দেশ কালের অতীতকে আমরা সীমাবদ্ধ করিয়া পূজা করি না। সেই একমেবাদ্বিতীয় তিন কোন পরিমিত দেবতার নিকট আমরা নতশির হই না। তিনি তিন আর কেহ আমাদের আরাধনার পাত্র নহে, পূজার যোগ্য নহে। যেমন কাষ্ঠ পাষণ পুত্তলিকা আমরা পূজা করি না, তেমনি আর এক প্রকার যে ভয়ানক পৌত্তলিকতা আছে, তাহা হইতেও যেন আমরা বিরত হই; কোন মনুষ্যকে দেবরূপে কল্পিত করিয়া যেন পূজা না করি। যে ধর্মের লোকেরা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ তজন পূজনে আপনাদিগকে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া কোন মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, ঈশ্বরের স্থানে অথবা ঈশ্বরের ব্যবধানে মনুষ্যকে দণ্ডায়মান করে, মনুষ্যকে পাপীর গতি ব্রাণ-কর্তা-রূপে আরাধনা করে, আমরা সে ধর্মের বিরোধী। কাজ নাই সে গুরুর আশ্রয়ে, যিনি ঈশ্বরের নামফলে আমাদের হৃদয়

মন কাড়িয়া লন, যাঁহার উপদেশ বাক্য সেই পরম গুরুর সাক্ষাৎ উপদেশের প্রতি আশা-
দের কর্ণ বধির করিয়া রাখে, যাঁহাকে ভ্রান্ত অনুচরবর্গ ঈশ্বরের পদে আকৃষ্ট করিয়া ঐ-
শিক মান অর্পণ করে। যে কোন গুরু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন হইতে আমাদের নয়ন আক-
র্ষণ করেন, যে কোন ধর্মতানকারী উপদেশটা আশ্রয় মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ হইতে আশ্রয়কে আকর্ষণ করেন; তিনি প্রকৃত গুরু—প্রকৃত উপদেশটা নহেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদিগকে ধর্মের পথ প্রদর্শন করিতেছি, ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতেছি, কিন্তু বাস্তবিক আমাদের হৃদয়কে এক প্রকার পৌত্তলিকতা হইতে মুক্ত করিয়া অন্যবিধ ঘোর পৌত্তলিকতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে-
ছেন। পাশাণ পুস্তলীকে গৃহ হইতে সহজে দূর করা যায়, কিন্তু অন্য প্রকার পৌত্তলিকতার অধীনতা হইতে মুক্ত হওয়া সহজ নহে। অতএব সাবধান যেন ঈশ্বরের স্বামে মনুষ্যকে স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শকে হীন ও কলঙ্কিত না করি। আবার ইহা অপেক্ষা তৃতীয় প্রকার আরো ভয়ঙ্কর পৌত্তলিকতা আছে। সে কি না আপনাকে পূজা করা, আপনার হৃদয়ের কোমল স্কন্ধ ভাবের নিকট মস্তক অবনত করা। কেহ স্বার্থপরতার নিকট সর্ব্বশক্তি বিনীত প্রস্তুত। কেহ ধন লালসা, কেহ লোক প্রিয়তা, কেহ মান, কেহ যশ, কেহ নাম, কেহ কাম, এই রূপ এক এক পুস্তলী সাজাইয়া হৃদয়ে স্থান দেয়, তাহার নিভান্ত অধীন একান্ত ক্রীত দাস। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যেন বাস্তবিক আধ্যাত্মিক সকল প্রকার পৌত্তলিকতা হইতে দূরে থাকি। সৃষ্টি পদার্থকে, স্রষ্টার যোগ্য পূজা অর্চনার পাত্র না করি; মানুষকে ঈশ্বরের সিংহাসনে অধিকার না করি; ঈশ্বর ভিন্ন কোম পরিমিত পদার্থ

যেন আমাদের হৃদয় সিংহাসন অধিকার করিতে না পারে। সেই স্বর্গীয় ভাবের নিকট সকল মর্ত্য পার্থিব ভাব যেন তস্মা-
ভূত হয়। আমাদের ভক্তি শ্রীতি হৃদয় মন সেই একের প্রতি সমর্পিত হয়। সেই স্বর্গীয় প্রসাদ যেন জীবনের অন্ন হয়। সেই স্বর্গীয় ধারি যেন আমাদের পানীয় হয়, পৃথিবীর মলিন পঙ্কিল জলে যেন আমরা তৃষ্ণা নিবারণ না করি। আমরা যেন মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, “তদেতৎ প্রয়োঃ পুত্রাঃ প্রয়ো-
বিশ্বাঃ প্রয়োহন্যন্যাঃ সর্বস্মাদন্তরতরং বদনমাক্সা।” সেই যে অন্তরতর পরমাশ্রয় তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর ভাবং বস্ত হইতে প্রিয়। আমরা যেন ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর ন্যায় অমৃতের প্রার্থী হই, ও যেন হৃদয়ের সহিত বলিতে পারি “যেনাহং নাশ্বতা স্যাৎ কিমহং তেন কুর্যাৎ” যাহাতে অমৃত না হই তাহা লইয়া কি করিব? “স হোবাচ মৈত্রেয়ী,” মৈত্রেয়ী তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন “যম্মু ম ইয়ং তগোঃ সর্বা পৃথিবী বি-
স্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যান্নহং তেনাহুতাহো” যদি এই সমুদায় বিস্তপূর্ণ পৃথিবী আমার হয়, তাহাতে কি আমি অমৃত হই? “নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,” যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না না, “যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ অমৃতত্বস্য তু না-
শাস্তি বিস্তেনেতি” যেমন সাধারণ উপকরণ বিশিষ্ট দিনের জীবিত তোমারও সেই রূপ হইবে কিন্তু বিত্ত দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই। “স হোবাচ মৈত্রেয়ী,” মৈত্রেয়ী বলিলেন “যেনাহং নাশ্বতা স্যাৎ কিমহং তেন কুর্যাৎ” যাহাতে আমি অমৃত না হই, তাহা লইয়া কি করিব? আমাদের চিত্ত বিহঙ্গ যেন এই মধুময় গীত গান করে “যেনাহং নাশ্বতা স্যাৎ কিমহং তেন কুর্যাৎ।” এই পৃথি-

বীর ধন মান সুখ ঐশ্বর্য কি? আমরা তাহাতে মুগ্ধ হই সত্য বটে, কিন্তু একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখ, নিজেই আমাদের জিজ্ঞাসা কর, ঐহিক সুখে সার আছে কি না? তবে এখন আশ্রয় হইতে সায় পাইবে “যেনাহং নাশ্বতা স্যাৎ কিমহং তেন কুর্যাৎ” সংসার ত অসার, দেহ ত ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছে কাল নাই, পৃথিবীর ধূলি পৃথিবীতেই মিশ্রিত হইবে। ধন মান লইয়া—ঐহিক সুখ লইয়া কি করিব? আমাদের আশা-
লতা কি এই সংসারকে আশ্রয় করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? আমরা সেই অমৃত নিকেতনের যাত্রী। আমরা সংসার হইতে অবসৃত হইয়া কোথায় যাইব, তাহা জানি না। স্বর্গের কোন রাজ্য, অমৃত ধামের কোন গৃহ আমাদের জন্য সজ্জিত হইবে তাহা জানি না, কিন্তু ইহা জানি যে আমরা ঈশ্বরের নিকটেই গমন করিব—আমাদের আশ্রয় উন্নতি হইতে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিব। ইহা জানি যে আমরা তাঁহারই রাজ্যের প্রজা, সেই পরম পিতার পুত্র, তাঁহার ঐশ্বর্যের অধিকারী, তাঁহার দয়া ও বাৎসল্য, ন্নেহ ও প্রেমের পাত্র চির কালই থাকিব।

হে পরমাত্মন! তুমি আমাদের জীবন সহায়, সকল মুখ কারণ, সকল দুঃখ নিবারণ। পূর্বত সমান বিশ্ব রাশির মধ্যে তুমি আমাদের ত্রাণকর্তা। দুঃখ দুর্গতি পাপ প্রলোভনের মধ্য দিয়া তুমি আমাদের পুণ্য পথে লইয়া যাও। যে কোন অবস্থায় থাকি, যে কোন ঘটনার মধ্যে পড়ি, সকল সময়ে উন্নত মস্তক হইয়া যেন তোমার প্রতি অচল মতি—অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। তোমাকে ছাড়িয়া আমাদের ত্রাণ নাই, শান্তি নাই। তুমি এক প্রব নায়েক, তুমি আমাদের পিতা। যেন পাপে মলিন

হইয়া তোমার রূপার অযোগ্য না হই। আমরা কখনই তোমার যোগ্য-পুত্র নহি, তাহা জানি; পদে পদে তোমার নিকট অপরাধী হই, তোমার উপদেশ শুনিয়াও শুনি না, তোমার ধর্ম নিয়ম অতিক্রম করিয়া অপথে পদাৰ্পণ করি। কি সাহসে তোমার সম্মুখীন হইব?—কি সাহসে সেই অটল বিমল জ্যোতির প্রতি এই দুর্বল মন-
আঁখি উন্মীলন করিব? আমার আপনার ত কিছুই বল নাই, সার নাই। সকলি হীন মলিন ম্লান দুর্দশাপন্ন। তোমার রূপা—
তোমার করুণার উপরেই সকল নির্ভর। তুমি যদি নিজ গুণে পাপীকে পরিভ্রাণ কর, তবে তরিয়া যাইবে। তুমি আমাদের সহায় সম্পত্তি, চিরকালের সম্বল। আমাদের দিগকে রক্ষা কর। “অসৎ হইতে সত্যোতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃততে লইয়া যাও।” হে মুগ্ধ! তোমা ভিন্ন আর গতি নাই। তোমাতেই আমাদের হৃদয় মন সকলি সমর্পণ করিতেছি। তোমার চরণ ছায়াতে আমরা সুখ স্বচ্ছন্দে শান্তি আরামে বাস করিব। যদি-
ও দুঃখ ক্লেশ পাপ তাপ ঘোর অন্ধকারে আমরা আবৃত, তবু তোমাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিতেছি। তোমার ভুবন বিজয়ী নাম লইয়া আমরা সত্যধর্ম প্রচার করিব। তোমার অক্ষয় কবচে আবৃত হইয়া সংসারের বিভীষিকা অতিক্রম করিব। তোমার রূপা গুণে পরমার্থ লাভ করিয়া অমৃত হইব।

পরি অপরাধিত দিন্য কবচ তব, অক্ষত রিপু প্রহারে।

তব করুণা তরি করি অবলম্বন যাব ভবান্বিত পানে।

জীবন সপিয়ে তোমার পদে প্রভু নিভয় হইব সখা হে।

মঙ্গল কার্য তোমার সমাপিয়ে, সহজে ত্যজি এই দেহে।

ওঁ একমেবাদিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত বিজ্ঞাননাথ ঠাকুরের
বক্তৃতা।

বৃক্ষইব স্তবো দিবি তিষ্ঠতোক্তেনেদং
পূর্ণং পুরুষেণ সর্বং।

এক সেই পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব
রূপে মহিমাম্বিত আকাশে স্থিতি করিতেছেন,
আর সমস্তই সেই পূর্ণ পুরুষ দ্বারা পূর্ণ রহি-
য়াছে। বৃক্ষের মস্তকে স্কন্ধে হস্তে বাহুতে
রাশি রাশি তার সকল সম্বন্ধ হইয়া রহি-
য়াছে, এবং সমীরণের প্রত্যেক হিল্লোলে
নিয়ত দোঁতুল্যমান হইতেছে, তথাপি বৃক্ষ
স্বয়ং স্তব রূপে দণ্ডায়মান রহিয়া সমস্ত তার
একাকী বহন করিতেছে। আমরা যদি
কিঞ্চিৎ প্রশাখা, কি পল্লব কি পুষ্প, বৃক্ষের
যে কোন অবয়ব আমাদের দৃষ্টিতে পতিত
হয়, তাহাতেই আমরা বৃক্ষকে মূর্ত্তিমান
দেখিতে পাই। প্রশাখা যুক্ত শাখা দেখিলে,
পল্লব যুক্ত প্রশাখা দেখিলে, শাখায়মান
শিরা সংযুক্ত শল্লব দেখিলে, দল পরিচ্ছদ
সংযুক্ত পুষ্প দেখিলে, মহাশাখা সংযুক্ত
সেই এক বৃক্ষেরই ভাব আমাদের মনে জাগ-
রক হয়;—শাখাতে প্রশাখাতে পল্লবে পুষ্পে
সকলেতেই আমরা বৃক্ষের অভিজ্ঞান চিহ্ন
সুস্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত দেখিতে পাই। নানা
শাখা যেমন একই বৃক্ষের সাক্ষ্য প্রদান
করে; সেই রূপ সমস্ত সৃষ্টি সেই একই পর-
মেশ্বরের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এক
সূর্য্য মধ্যস্থলে বর্ত্তমান থাকিয়া নানা গ্রহ
উপগ্রহকে যথা নিয়মে চক্রিত করিতেছে,
ইহাতে আমরা একই ঈশ্বরের আধিপত্য
মূর্ত্তিমান দেখিতেছি; তেমনি আবার এক
বৃক্ষ স্থির রূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া নানা
শাখা প্রশাখা পল্লব পুষ্পকে প্রাণ ও সৌ-
ন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিতেছে, ইহা হইতে ভাব

গ্রহণ করিয়া আমরা একই অচ্যুত পুরুষের
অক্ষয় ভাণ্ডার সর্ব জগতে অব্যাহিত দেখি-
তেছি। তিনি স্তব ভাবে দণ্ডায়মান থাকা-
তেই চন্দ্র সূর্য্য উদয়াস্ত হইতেছে, জীব জন্তু
সঞ্চরণ করিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে,
এবং মনুষ্য অমৃতের পুত্র হইয়া সর্বোপরি
উত্থান করত নানা অবস্থার মধ্য দিয়া অমৃত
ধামের দিকে মিলিয়া চলিতেছে। আপাততঃ
মনে হইতে পারে যে, এই বিশাল জগতের
সর্বত্রই যখন পরিবর্ত্তন আপন সিংহাসন
প্রতিষ্ঠিত করিয়া রহিয়াছে, তখন জগতের
কর্ত্তা যিনি তিনিও পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী;
কিন্তু এ বৃথা আশঙ্কা, না পরীক্ষাতে না
যুক্তিতে না জ্ঞানেতে কিছুতেই পোষকতা
পায় না—এ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক।
পরীক্ষাতে দেখা যায় যে সেনাপতি অটল
না থাকিলে সেনা বিশৃঙ্খল হইয়া যায়,
সূর্য্য একটুকু স্থান ভ্রষ্ট হইলে গ্রহ উপগ্রহে
মহোৎপাত উপস্থিত হয়, বৃক্ষ স্থান চ্যুত
হইলে শাখা পত্র শুষ্ক হইয়া বিনষ্ট হয়।
যুক্তিতে দেখা যায় যে, যখন একটি সামান্য
কার্য্য সুন্দর রূপে নির্বাহ করিতে হইলে কত
বৈর্য্য, কত সহিষ্ণুতা, কত অটল ভাব আব-
শ্যক হয়, তখন যিনি অসীম জগতের কার্য্য
একাকী নির্বাহ করিতেছেন, তাঁহার তুল্য
অটল আর কে হইতে পারে? তিনি একে-
বারেই অপরিবর্ত্তনীয়। জ্ঞানেতে দেখা
যায় যে, যিনি সূলাধার তাঁহাতে লেশ মাত্রও
পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। যন প্রতি-নিয়ত
পরিবর্ত্তিত হইতেছে, শরীর প্রতি-নিয়ত
পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি যে আমি
কল্যা হিলাম, সেই আমি অদ্য আছি, এই
রূপ জ্ঞানেতে এক দিকে উপলব্ধি হইতেছে
যে পরিমিত আত্মা যে জীবাত্মা তাহা পরি-
মিত সময়ের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়; অন্য দিকে
উপলব্ধি হইতেছে যে, অপরিমিত আত্মা যে

পরমাত্মা তিনি অপরিমিত অনাদ্যনন্ত সম-
য়ের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু পরমাত্মা
অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া তিনি উদাসীন নহেন,
সমুদায় জগৎকে তিনি প্রাণ ধন জীবন
সুখে এবং আত্মাকে অনন্ত জীবনের অনন্ত
সুখের ভরণ্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখি-
য়াছেন।

তিনি আপনার অমৃত জ্যোতি দ্বারা
আমাদের আত্মার সকল অন্ধকার অপহরণ
করত, তাহাকে ছুঁখের মধ্যে সুখে, বিপদের
মধ্যে সম্পদে, ভুলোকের মধ্যে ছালোকে
অতি যত্নে রক্ষা করিতেছেন। “বৃক্ষইব স্তবো”
এই বাক্য বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যায় না,
পরক্ষণেই রসনাতে আসিয়া উদিত হয় যে
“তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বং।” তিনি অটল
স্তব থাকিয়া যে কোথাও কোন যত্নের বা
তত্ত্বাবধানের বা অভাব পূরণের অবশিষ্ট
রাখিয়াছেন এমন নহে, তিনি সমুদয়ের
মধ্যে আপনি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান থাকিয়া সমু-
দয় কার্য্যের মধ্যে হৃদয় প্রদান করত সমুদা-
য়কেই সজীব করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি
বৃক্ষ হীন প্রান্তরকেও তৃণাচ্ছাদনে আচ্ছা-
দিত করিয়া রাখিয়াছেন, একটি ক্ষুদ্র মধু-
মক্ষিকাকেও অস্ত্র শস্ত্র আবাস পরিচ্ছদে
সমুত্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিরচিত পুষ্পের
রচনা-পারিপাট্য দেখিলে যত্ন যে কাহাকে
বলে, তাহা আমরা নয়ন দ্বারা প্রত্যক্ষ অব-
লোকন করিতে পারি। শ্রীসৌন্দর্য্য দ্বারা,
অন্ন পান দ্বারা, জ্ঞান ধর্ম্ম দ্বারা, এবং আপ-
নার প্রেম-পূর্ণ অধিষ্ঠান দ্বারা তিনি জগৎ
সংসার পূর্ণ করিয়াছেন। এক কথা এই যে,
তিনি স্বয়ং সর্বত্র অন্তরে বাহ্যে সকল স্থানে
বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কেবল বর্ত্তমান নহেন,
তিনি দীপ্যমান রহিয়াছেন, ছালোক ও
ভুলোক তাঁহার দ্বারা আলোকিত রহি-
য়াছে। তিনি কেবল দীপ্যমান নহেন, তিনি

প্রেমায়ুতে পরিষ্কীত হইয়া সর্ব জগতে
উচ্ছৃঙ্খিত হইতেছেন; সেই অটল প্রেম-
সাগর শতধা মহাস্রাব হইয়া সকল দেশের
সকল কালের সকল ব্যক্তির সকল অভাব
একাকী পূরণ করিতেছেন কিন্তু তথাপি
তিনি আপনার লোকাভীত অচ্যুত পদবী
হইতে একটুকুও বিচলিত হইতেছেন না,
তিনি বৃক্ষের ন্যায় স্তব রূপে আপন মহি-
মাতে স্থিতি করিতেছেন।

হে পরমাত্মন! আমাদের অন্তরে
বৈর্য্য যখন বিষয়-বাতাঘাতে প্রকম্পিত হয়,
তখন তুমি তোমার অপ্রতিহত আদর্শ
দেখাইয়া আমাদের বৈর্য্যকে অটল করিও।
আমরা সম্পদের সময়ে সুখে অধৈর্য্য হই,
বিপদের সময় ভয় শোকে অধৈর্য্য হই,
কত সময়ে আমরা পথ হারা পথিকের ন্যায়
বিভ্রান্ত হইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করি, সে
সময়ে তুমিই এক মাত্র অটল কাণ্ডারী। সং-
সারের তুমুল সাগরে দেহ মনের উপর দিয়া
কত শত ভীষণ তরঙ্গ চলিয়া যায়, কিন্তু
তোমার করুণা কখনই চলিয়া যায় না।
তোমার স্নেহের অঙ্গুলি দিক্ শলাকার ন্যায়
অটল রহিয়া আমাদেরদিকে নিয়ত পথ
প্রদর্শন করিতেছে, তোমার হস্ত আমাদি-
গকে নিয়ত অভয় দান করিতেছে, তোমার
মঙ্গল মূর্ত্তি ধ্রুব তারার ন্যায় আমাদের
নয়ন মনে নিয়তই আশা রশ্মির সঞ্চারণ
করিতেছে। আমাদের আশঙ্কা ও ভক্তি যেন
তোমার প্রতি অবাত-কম্পিত দীপ শিখার
ন্যায় অটল থাকে, এই মাত্র আমাদের
প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

PROFESSOR MAX MULLER'S
OPINION.

"I have no hesitation in saying that the Brahma Marriage such as I know it would be a valid marriage according to the spirit of ancient law of India, nor have I any doubt that modern Legislation can regard marriage only in the light of a civil contract leaving the religious ceremonies if any to be settled by the contracting parties.

YOURS FAITHFULLY
MAX MULLER.

OXFORD
December 10. 1871."

ব্রহ্ম-সঙ্গীত ।

রাগিনী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল ।

মঙ্গল নিদান, বিদ্যের রূপাণ, যুক্তির
সৌপান, অন্য কেবা। সংসার ছুর্দিন, শান্তি-
সূর্য্য হীন, কাটি দেয় দিন, অন্য কেবা ।

ছুঃখ ক্লেস ভার, পর্বত আকার, করে
পরিহার অন্য কেবা। করে ডাকি আর, যাই
কার দ্বার, সহায় আমার অন্য কেবা ।

রাগিনী জয় জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল ।

ইচ্ছা হয় সর্ব ভুলে ছাড়ি মোহ কোলা-
হলে, পূজি নিত্য শান্ত মনে হৃদয়েশ হৃদা-
সনে ।

ফেলি তব প্রেমনিরে স্নিগ্ধ করি দীপ্ত
শিরে, ঢালি অশ্রু পূত পদে তুষ্ট করি তপ্ত
হৃদে ।

তব প্রীতিকর জেনে সাধি কার্য্য প্রাণ-
পণে, তব হস্ত সমর্পণে সকল করি জীবনে ।

জগৎ পাল জগৎকরু তত্ত্ব বাঞ্ছা কল্প-
তরু, রাখি তব পুণ্য পথে পূর তত্ত্ব মনো-
রথে ।

রাগিনী ঠেতরব—তাল চৌতাল ।
(মোর) ছুঃখ-নিশা প্রভাত কর হে ছুরিচ-
নাশন, তার এ অকুল পাথার ।

বিরাজি হৃদয় মাঝে, মলিনতা পাপ
তাপ হর, হে দয়াল, হে রূপার আধার ।

এসেছি প্রভু হে তোমার অভয় দ্বার,
ফিলায়োনা দীনে না দিয়ে দরশন,—
পূর তত্ত্ব-মনস্কাম ।

নাহি সহায় লোকে তোমা বিনা; তুমি
এক মাত্র-সহায় সম্বল মোর—সঙ্গী সুখে ছুখে,
আঁধার-মিহির দারিদ্র্য-ভঞ্জন, অন্ন ধন সুখ
সম্পদ কারণ ।

বিজ্ঞাপন ।

আগামী ৭ ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকালে আদি
ব্রাহ্মসমাজের মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে ।

ব্রাহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক শাস্ত্র ও যুক্তি
অবলম্বন করিয়া সাধারণ লোককে ব্রাহ্মধর্ম
উপদেশ প্রদান করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম
বোধিনী সভা নামে এক সভা আদি ব্রাহ্ম-
সমাজের ব্রাহ্মদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।
আগামী ২৮ ফাল্গুন রবিবার ছুই প্রহর চারি
ঘণ্টার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল
গৃহে ঐ সভার অধিবেশন হইবে, সভা মহা-
শয়েরা তৎকালে তথায় উপস্থিত থাকিবেন ।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

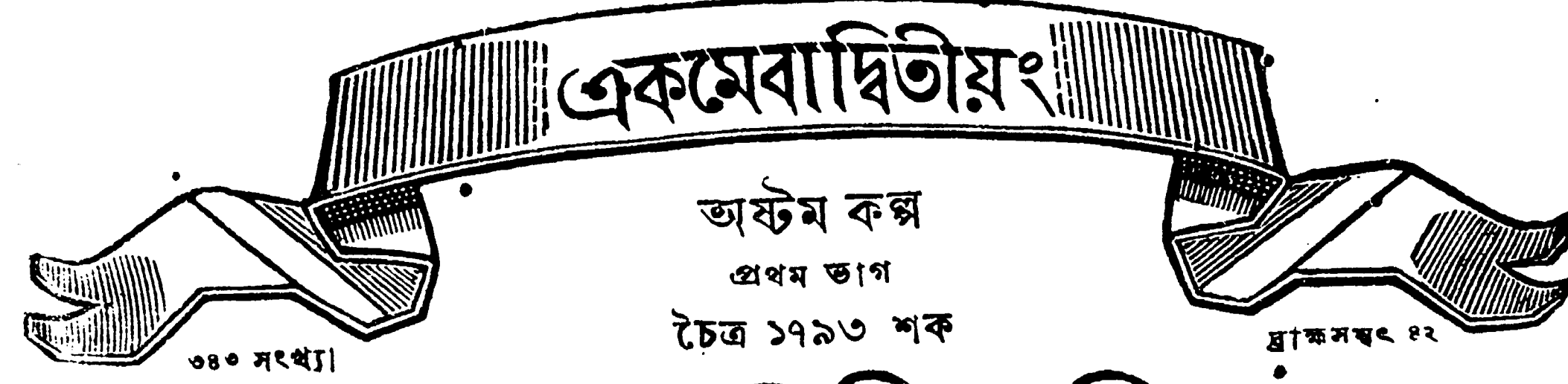
শ্রী নবগোপাল মিত্র ।
সম্পাদক ।

আগামী ১৩ ফাল্গুন শনিবার লেবুতলা
একাদশ সাংসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে, ব্রাহ্ম
মহাশয়েরা সমাজ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া
ব্রাহ্মোপাসনা করিবেন ইতি ।

শ্রী উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় ।

সম্পাদক ।

সংখ্য ১১২৮ । কলিকাতা ৪২৭২ । ১ কাল গুন সোমবার ।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রাহ্মবাঁকনিদমপ্রাসীদ্যান্যং কিকনাসীতদিদং সর্বমস্বক্ৰং । তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতচ্ছিবিরবয়বমেক-
মেবাভিভূয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্তৃ' সর্বপ্রায় সর্বনিং সর্বশক্তিমদ্ ক্রবং পূর্বমপ্রতিমমিতি । একস্যা তস্যোবোপাসনয়া
পারত্রিকটমহিকক শুভভবতি । তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য শ্রিয়কার্য্যসাধনক তদুপাসনমেব ।

ধর্ম্মই সুখের মূল ।

সন্তোষং পরমাস্বায় স্বার্থী সংরতো ভবেৎ ।

করণাময় পরমেশ্বর সুখী করিবার
নিমিত্তই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ;
আমাদিগের মঙ্গল সাধনই তাঁহার সৃষ্টির
একমাত্র উদ্দেশ্য । এই পৃথিবীতে কেনা
সুখী হইতে বাসনা করে? মঙ্গল স্বরূপ
পরমেশ্বর এই বাসনাটা আমাদের অন্ত-
রের গভীর প্রদেশে দৃঢ় রূপে মুদ্রিত করিয়া
দিয়াছেন । এই বাসনাটা আমাদের মন
হইতে যাইবার নহে । তাঁহার উদ্দেশ্য
এই যে আমরা এই বাসনাটা দ্বারা উত্তেজিত
হইয়া তাঁহার আদিষ্ট প্রকৃত সুখের পথ
অন্বেষণ করি।—মঙ্গলের পথ অনুসরণ করি ।
মঙ্গলের পথই, প্রকৃত সুখের পথ । আমা-
দের মঙ্গলের জন্য পরমেশ্বর যে সকল শুভ
সঙ্কল্প নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা
পালন করিলেই আমরা প্রকৃত রূপে সুখী
হইতে পারি । তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসা-
ধন করিবার নিমিত্ত, আমাদিগকে সুখেই
হউক বা ছুঃখেই হউক, সম্পদেই হউক বা
বিপদেই হউক, যে কোন অবস্থায় তিনি

আমাদিগকে সংস্থাপিত করিবেন, সকল
অবস্থাতেই, তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত দেখিয়া,
আমাদিগকে সন্তোষ অবলম্বন করিতে
হইবে । সুখ ও ছুঃখ উভয়ই তাঁহার মঙ্গল
অভিপ্রায় সংসাধনের জন্য পর্য্যায়ক্রমে
পর্যটন করিতেছে ।

সুখের জন্য সকল মনুষ্যই লালসিত ;
কিন্তু হায়! প্রকৃত সুখের কে পরিচয়
পাইয়াছে? সকল ব্যক্তিই সুখের অন্বেষণ
করে, কিন্তু কয় ব্যক্তি প্রকৃত রূপে সুখী
হইতে সমর্থ হয়? কত লোকে সুখান্বেষণে
সমস্ত জীবন ক্ষয় করে, কিন্তু যতুকাল
পর্য্যন্ত হয়তো প্রকৃত সুখের আশ্বাদ প্রাপ্ত
হয় না । যাহারা বিষয় সুখকেই সর্ব্বম
জ্ঞান করেন, তাহারা প্রকৃত সুখ লাভে যে
বঞ্চিত হইবেন, তাহার আর কোন সন্দেহ
নাই । যাহারা এই অস্থায়ী, ক্ষণ-ভঙ্গুর,
অনিত্য, বিষয় রাশিকে, চিরস্থায়ী জ্ঞান
করিয়া; তাহাতেই হৃদয় মন সমর্পণ করেন,
তাঁহারা যে প্রভারিত হইবেন, তাহাতে আর
সন্দেহ নাই ।

মন যখন অবাধে, কেবলি সুখ জনক
তাব সকল অনুভব করে, যখন তাহাতে

দুঃখ ক্লেশের লেশ মাত্র স্থান পায় না, মনের সেই অবস্থা তখন পূর্ণ সুখের অবস্থা। কিন্তু এই পূর্ণ সুখমরীচিকার প্রতি মনুষ্যগণ বুঝা ধাবিত হয়। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসারে কেহই অবিচ্ছেদ্য বিষয় জনিত সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইয়ে না। আমরা এই সংসারে সেই ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা অধিক সুখী মনে করি, যাহার দুঃখের পরিমাণ অল্প। আমাদের যেকোন ক্ষীণ ও দুর্বল প্রকৃতি, তাহাতে অবিচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ আমাদের সম্ভব হয় না। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের যে রূপ প্রকৃতি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিলে আমাদের ইন্দ্রিয়গণ অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং সুখও ক্রমে দুঃখ রূপে পরিণত হয়, আমাদের সকল অভাব পূর্ণ ও সকল কামনা চরিতার্থ না করিতে পারিলে আমরা পূর্ণ রূপে সুখী হইতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর এই পৃথিবীতে এক্ষণে আমাদের যেকোন অবস্থায় অবস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সকল অভাব, ও সকল কামনা পূর্ণ করিবার উপায় ও ক্ষমতা নাই। সুতরাং অবিচ্ছেদ্য আমরা কেবলি সুখ ভোগ করিব, ও দুঃখের তীব্র কশাঘাত আমাদের কখনই সহ্য করিতে হইবে না, একপ আমরা কখনই আশা করিতে পারি না। দুর্বল মনুষ্যকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। সুখ উপস্থিত হইলে ক্রতজ্ঞচিত্তে তাঁহার প্রসাদ আমাদের ভোগ করিতে হইবেক ও দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাও মঙ্গলের জন্য আশা-রাছে জানিয়া শান্ত চিত্তে তাহা বহন করিতে হইবে। কিসে আমরা প্রকৃত রূপে সুখী হইতে পারি, কিসে আমাদের যথার্থ মঙ্গল হয়, তাহা মঙ্গলময় পরমেশ্বরই জানেন। আমাদের সুন্দর বুদ্ধিতে আপাত সুখকেই সুখ ও আপাত দুঃখকেই দুঃখ মনে

করি। কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বর যে উপায়ে আমাদের মঙ্গল হইবে, তিনি তাহাই বিধান করেন। যখন আমরা তাঁহার অতীর্ষ কল্যাণময় পথে গমন করি, তখন তিনি সুখ, আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ প্রদান করিয়া আমাদের পুরস্কৃত করেন এবং যখন তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ না শুনিয়া অপথে পদার্পণ করি, তখন তিনি পুনর্বার সংপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুখ ও সম্পত্তি হইতে আমাদের বিচ্যুত করেন, তখন আমরা দুঃখ ও গ্লানি ভোগ করিয়া চেতনা লাভ করি। অতএব সুখ ও দুঃখ সম্পদ ও বিপদে তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত দেখিয়া, অক্ষুণ্ণ ও অবিচলিত, ও সন্তুষ্ট থাকাই যথার্থ সুখ—এসুখ-রত্ন আমাদের হইতে কেহই অপহরণ করিতে পারে না। কি ধনী কি নিধন, কি পণ্ডিত কি মুখ, সম্ভোগ রূপ বিমল সুখ-রত্ন অর্জন করা সকলেরই সাধ্য-যত্ন। সকল অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া, হৃদয়ের শান্তি ও আত্মার আরাম রক্ষা করিতে পারিলেই আমরা সুখী হইতে পারি। কিন্তু এই রূপ আরাম ও শান্তি ধর্ম সাধন ভিন্ন আর কিছুতেই অর্জন করা যায় না। পরম্পর বিরোধী, মনের প্রবল বৃত্তি সকলের সামঞ্জস্য একমাত্র ধর্মের দ্বারাই রক্ষিত হয়। ধর্ম যখন হৃদয়ে রাজা হইয়া, আমাদের অন্যান্য বৃত্তি সকলকে নিয়মিত করেন, তখনই হৃদয়ে শান্তি ও আরাম বিরাজ করে, তখনই হৃদয় প্রকৃত সুখের আশ্বাদ পায়। এই রূপে দেখা যাইতেছে প্রকৃত সুখ অর্জন করা অনেক-কাংশে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করে।

যদি আমাদের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন আমাদের কার্য্যকে মঙ্গলের পথে নিয়োগ করি। যদি আমাদের সুখী হইবার বাসনা থাকে,

তাহা হইলে যেন আমাদের স্পৃহা ও ইচ্ছাকে আমাদের স্বীয় স্বীয় অবস্থার অনুযায়ী করি। যদি আমাদের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন আমাদের মনের লালসা সকল চরিতার্থ না করিয়া পূর্বে আমাদের গের কর্তব্য কর্ম সকল সংসাধন করি। যদি আমাদের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যাহা কিছু আমাদের নিকট হইতে এক কালে বল পূর্বক অপহৃত হইবে, তাহা যেন এখনই স্বেচ্ছা পূর্বক পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকি। যদি আমাদের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন ধর্মের আদেশে সর্বস্ব ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত না হই। যদি আমাদের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন সংসারের অস্থায়ী বিচিত্র ঘটনা সকলের উপ-রিভাগে আপনাকে স্থাপন করি; ঘটনা সমূহ হইতে হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন রাখি; যেন সংসারের কঠোর ঘটনা সকল আমার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিতে না পারে। বিপদে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করি যে আর কখন বিপদে মুহমান হইতে না হয়; কর্তব্য সাধনের সময় হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া রাখি যে আর কখন পাপ জনিত গ্লানি সহ্য করিতে না হয়। এই রূপে অবস্থা আমাদের প্রতিকূল হইলেও আমরা সুখী হইতে সমর্থ হই—এই প্রকারে আমরা এই ক্ষণভঙ্গুর বিষয় রাশির মধ্যে খর্ষকিয়াও একপ নির্মল সুখের আশ্বাদ পাই, যে সুখ কিছুতেই ধ্বংস হইবার নহে—কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। এই রূপে আমরা বিষয় সকলের মধ্যে থাকিয়া, বিষয় সুখ সম্ভোগ করিতে পারি অথচ বিষয় রাশি আমাদের অধিকার করিতে পারে না এবং এই রূপে আমরা বৃদ্ধিতে পারি। সেই মনুষ্যই বাস্তবিক সুখ ভোগ করে যে অন্য-রাসে বিষয় সুখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

হে পরমাত্মন! তোমার অতীর্ষ কল্যাণ-কর পথই যে আমাদের প্রকৃত সুখের পথ, তাহা আমাদের শিক্ষা দেও। তোমার মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর করিয়া যাহাতে, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থা-তেই আমরা অবিচলিত, অক্ষুণ্ণ ও প্রফুল্ল থাকিয়া, শান্ত চিত্তে তোমার কল্যাণময় আদেশের অনুসরণ করিতে পারি, একপ ধর্ম-বল আমাদের হৃদয়ে বিধান কর।

বৈদান্তিক মত।

ঈশ্বর ও সৃষ্টি বিষয়।

শুরু যে অধ্যারোপ ও অপবাদ বিবরণ পূর্বক শিষ্যকে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিবেন, সেই অধ্যারোপ ও অপবাদ বিবরণ কি? তাহা এক্ষণে নিকপিত হইতেছে। অধ্যারোপ ও অপবাদ বিবরণ প্রকাশ করিতে হইলে প্রথমত তাহারদিগের মূলীভূত কারণের স্বরূপ নিকপণ করা আবশ্যিক, অতর্কিত আদৌ কারণের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিতেছি। সামান্যত কারণ দুই প্রকার; নিমিত্ত কারণ, ও উপাদান কারণ। কুস্তকার ও দণ্ড চর্ক সলিল স্রুত প্রভৃতি ঘটের যে সকল কারণ; অথবা স্বর্ণকার ও তন্ত্রা সন্দংশ অগ্নি প্রভৃতি অলঙ্কারের যে সকল কারণ, তাহারদিগের নাম নিমিত্ত কারণ। আর যে কারণ ব্যতীত কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তাহার নাম উপাদান কারণ। এই উপাদান কারণটীও আবার দুই প্রকার; পরিণামী উপাদান কারণ, ও বিবর্ত উপাদান কারণ। সৃষ্টিকা মটের যে কারণ, বা স্বর্ণ অলঙ্কারের যে কারণ, অথবা দুঃখ দধির যে কারণ; তাহাকে পরিণামী উপাদান কারণ কহে। আর ভ্রান্তি স্থলে অল্প অক্ষকারে সাদৃশ্য সম্ভাবনায় বা চক্ষুরাদির দোষ জন্য রজ্জুতে যে সর্প জ্ঞান হয়,

সেই রজ্জু সর্পের যে কারণ; কিম্বা শক্তিতে যে রজ্জত জ্ঞান হয়, সেই শক্তি, রজ্জতের যে কারণ; তাহাকে বিবর্ত উপাদান কারণ কহা যায়; যথা "সত্ত্বতোহন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ। অহত্ত্বতোহন্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ।" যে বস্তু স্বরূপের অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে কার্যের কারণ হয়, সে বস্তু সেই কার্যের পরিণামি উপাদান কারণ। যেমন মৃত্তিকা, স্বর্ণ ও দুগ্ধ, ইহারা ঘট, অলঙ্কার ও দধির কারণ হয়। আর যে বস্তু স্বরূপের অন্যথা ভাব প্রাপ্ত না হইয়া যে কার্যের কারণ হয়, সে বস্তু সেই কার্যের বিবর্ত উপাদান কারণ। যেমন রজ্জু ও শক্তি, ইহারা সর্প ও রজ্জত জ্ঞানের কারণ হয়।

কারণের স্বরূপ নিক্রিপিত হইল, এক্ষণে অধ্যারোপ বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। উক্ত রূপ বিবর্ত উপাদান কারণের উদাহরণ স্থলে ভ্রম প্রযুক্ত এক বস্তুতে যে অন্য বস্তু জ্ঞান হয়, তাহার নাম অধ্যাস, তাহাকেই আরোপ অধ্যারোপ কহে। "শূত্ররূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টিবাসোহধ্যাস ইতি, বস্তন্যবস্থারোপোহধ্যারোপ ইতি চ"। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর যে অবভাস, তাহার নাম অধ্যাস, সুতরাং বস্তুতে যে অবস্তুর আরোপ, তাহাই অধ্যারোপ শব্দের বাচ্য হয়। বর্তমান রজ্জুতে অবিদ্যমান সর্প ভ্রমের ন্যায় নিত্য বিদ্যমান সত্য বস্তুতে অজ্ঞান বশত যে অসত্য বস্তুর অধ্যাস, তাহারই নাম অধ্যারোপ ইহা সিদ্ধ হইল।

বৈদান্তিক মতে এই প্রকার রজ্জুতে অধ্যারোপিত সর্পের ন্যায় অজ্ঞান বশত অনাদি-সিদ্ধ সংস্কারাধীন সত্য বস্তুতে এই অসত্য জগৎ প্রপঞ্চ অধ্যারোপিত হইয়া সত্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে। এস্থলে সত্য বস্তুইবা কি, ও অসত্য বস্তুইবা কি এবং তাহার অধ্যারোপইবা কি প্রকারে হইল,

এক্ষণে সেই সকল বিষয়ের বিবরণ করা যাইতেছে। পূর্বে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক স্থলে কথিত হইয়াছে যে নিত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই সত্য বস্তু, আর অজ্ঞান প্রভৃতি তুণ পর্য্যন্ত সমুদায় জড় প্রপঞ্চই অসত্য বস্তু। বৈদান্তিক আচার্য্যদিগের মতে অজ্ঞান অতাব পদার্থ নহে; সৎ বা অসৎ হইতে তিন্ন, জ্ঞানের বিরোধী, সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণময়, ভাব রূপ পদার্থ বিশেষের নাম অজ্ঞান। এই অজ্ঞান একটা অভিপ্রায় করিয়া বলিলে এক, ও বহু অভিপ্রায় করিয়া বলিলে অনেকও হইয়া থাকে। যেমন একস্থানস্থিত নানা জাতীয় সমুদায় বৃক্ষকে এক কথায় বলিবার জন্য বন শব্দ ব্যবহার করা যায়, অথবা একাধারস্থ সমুদায় জলকে এক কথায় বলিবার জন্য জলাশয় শব্দে নির্দেশ করা যায়, সেই রূপ বৈদান্তিক আচার্য্যেরা, নানা জীবের বিভিন্ন প্রকারে বিরাজমান, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এই অজ্ঞানকে যখন একটা অভিপ্রায়ে এক বলিয়া ব্যবহার করেন; তখন এই একমাত্র অভিপ্রায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান যে অজ্ঞান, ব্রহ্ম চৈতন্য সেই অজ্ঞানাবরণে আবৃত হইয়া সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, অন্তর্যামী, জগৎ কারণ, ও ঈশ্বর, ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত হইলেন; এবং এই একাভিপ্রায় অজ্ঞানাবরণ, অখিল কারণ, কারণ শরীর, আনন্দময় কোষ, সুযুক্তি স্থান, ও সমুদায় প্রপঞ্চের লয় স্থান শব্দে কথিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর এই অজ্ঞানে অধ্যারোপিত মাত্র, কিন্তু তিনি ইহার বশীভূত নহেন।

আর যেমন বনের প্রত্যেক বৃক্ষকে পৃথক পৃথক করিয়া বুঝাইবার জন্য তাহার প্রত্যেকটিকে বৃক্ষ শব্দে ব্যবহার করা যায়, কিম্বা জলাশয়ের প্রত্যেক বিন্দু জলকে পৃথক পৃথক করিয়া বুঝাইবার জন্য তাহার

প্রত্যেকটিকে জল শব্দে নির্দেশ করা যায়, সেই রূপ আচার্য্যেরা যখন নানা জীবের বিভিন্ন রূপে এই অজ্ঞানকে বহু অভিপ্রায়ে অনেক বলিয়া ব্যবহার করেন, তখন এই বহু অভিপ্রায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান যে অজ্ঞান, ব্রহ্মচৈতন্য তদাবরণে আবৃত হইয়া, অস্পষ্ট, অনীশ্বর ও প্রাজ্ঞ ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত হইলেন; এবং এই বহু অভিপ্রায় অজ্ঞানাবরণকেও, অহঙ্কারাদির কারণ, কারণ শরীর, আনন্দময় কোষ, সুযুক্তি স্থান, ও স্থূল, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের লয়স্থান কহিয়া থাকেন। এই প্রাজ্ঞ ও মায়ার বশীভূত নহেন। উক্ত উভয় প্রকার অজ্ঞানই, মূলাজ্ঞান, প্রকৃতি, মায়ী, ও অবিদ্যা নামে অভিহিত হয়।

বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটা বাদ প্রচলিত আছে, অবচ্ছিন্ন বাদ ও প্রতিবিষ বাদ। যাঁহারা অবচ্ছিন্ন বাদী, তাঁহারা বলেন; যেমন বন ও বৃক্ষ অভিন্ন এবং বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের তেদ নাই, সেই রূপ এই সমষ্টি ও ব্যক্তি অজ্ঞান অভিন্ন এবং সমষ্টি অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ঈশ্বর ও ব্যক্তি অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রাজ্ঞও অভিন্ন হইলেন। আর যাঁহারা প্রতিবিষ বাদী তাঁহারা বলেন, যেমন জলাশয় ও জল অভিন্ন এবং জলাশয় প্রতিবিষিত আকাশ ও জল প্রতিবিষিত আকাশের তেদ নাই, সেই রূপ সমষ্টি অজ্ঞান ও ব্যক্তি অজ্ঞান অভিন্ন এবং সমষ্টি অজ্ঞান প্রতিবিষিত চৈতন্য ঈশ্বর ও ব্যক্তি অজ্ঞান প্রতিবিষিত চৈতন্য প্রাজ্ঞও অভিন্ন হইলেন। ফলতঃ এই দুইটা বাদই তুল্যার্থ। এই দুইটা বাদকে অভিপ্রায় করিয়াই বন ও বৃক্ষ এবং জলাশয় ও জল, এই দুই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অজ্ঞানাবরণ, ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞের উপাধি। উক্ত প্রকার অধ্যারোপের পর এই ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ উভয়ে চৈতন্য

প্রকাশিত অতি সূক্ষ্ম রূপ অজ্ঞান বৃত্তি দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন। এই যে উভয় প্রকার অজ্ঞানাবরণ এবং তদাবরণে আবৃত ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ, এ সমুদায়ের আধার স্বরূপ যে অনাবৃত শুদ্ধ চৈতন্য, তাহাই ব্রহ্ম চৈতন্য, তাহাকেই তুরীয় চৈতন্য কহে। "শাস্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে সজ্ঞান্য সবিজ্ঞেয়ঃ"। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অজ্ঞান দ্বারা বস্তুতে যে অবস্তুর আরোপ হয়, তাহার নাম অধ্যারোপ, এবং ব্রহ্মই বস্তু, ও অজ্ঞান প্রভৃতি সমুদায়ই অবস্তু। এস্থলে সেই ব্রহ্মমাত্র বস্তুতে অজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ নাম আরোপিত হইয়াছে। বস্তুত তাহা সত্য নহে, ভ্রম মাত্র। ইহাকেই সৃষ্টির আরম্ভ বলা যায়।

অজ্ঞান দ্বারা না হয় এমত কিছুই বলা যায় না, "দুর্ঘটকবিধায়িন্যাং স্নায়য়াং কা চমৎকৃতিঃ" দুর্ঘট ঘটনা পটীয়সী মায়ার কার্য কিছুই চমৎকার নহে। যদিও অজ্ঞানের সকল শক্তিই সম্ভব, তথাপি এস্থলে সামান্যত তাহার দুইটা মাত্র শক্তি নিক্রিপিত হইতেছে। আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। রজ্জুতে সর্পভ্রম কালে অজ্ঞানের যে শক্তি দ্বারা রজ্জু আবৃত হয়— দেখা যায় না, তাহার নাম আবরণ শক্তি; আর যে শক্তি দ্বারা তাহাতে সর্প দেখা দেয়, তাহাই বিক্ষেপ শক্তি। যেমন অস্পষ্ট পরিমাণ মেঘ বহু বিস্তৃত সূর্য্য মণ্ডলকে আচ্ছাদন করিতে না পারিলেও অবলোকিত্যিতার নয়ন পথ আচ্ছাদন করাতেই তাহাকে সূর্য্য মণ্ডলের আচ্ছাদক বলে, সেই রূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও আবরণ শক্তি দ্বারা অবলোকিত্যিতার বুদ্ধি বৃত্তিকে আচ্ছাদন করাতেই তাহাকে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের আবরণক বলিয়া থাকে। এই রূপ আবরণ শক্তি দ্বারা আবৃত ব্রহ্ম চৈতন্যেতে বিক্ষেপ শক্তি

দ্বারা কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব চুঃখিত্বাদি সংসার সত্তাবনা পূর্বক সূক্ষ্ম শরীরাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

যেমন লুতা কীট তন্তু নির্মাণ করিবার সময়ে স্বীয় চৈতন্যই নিমিত্ত কারণ হইয়া কার্পাসাদি কোন বস্তু গ্রহণ না করিয়াও আপনাতঃ শরীরকেই পরিণামি উপাদান কারণ করিয়া তন্তু নির্মাণ করে, সেই রূপ চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর স্বয়ং নিমিত্ত কারণ হইয়া অন্য কোন বস্তু গ্রহণ না করিয়াও স্বকীয় উপাধি-ভূত অজ্ঞানকে বিবর্ত্ত উপাদান কারণ করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিয়াছেন। অতএব যেমন ঘটকে মৃত্তিকার পরিণাম বলা যায়, সেই রূপ তন্তুকেও লুতার পরিণাম বলিতে হয়। এবং যেমন সর্পকে রজ্জুর বিবর্ত্ত বলা যায়, সেই রূপ এই জগৎকে সূত্রাং অজ্ঞানের বিবর্ত্ত বলিতে হয়। অধিষ্ঠান-ভূত ব্রহ্মচৈতন্য পূর্বোক্ত আবরণ শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে পর তাবি জীবদি-গের ভোগের নিমিত্তে তমোগুণ প্রধান বি-ক্ষেপ শক্তি বিশিষ্ট অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্য রূপ ঈশ্বর হইতে তাঁহারই আজ্ঞা-ক্রমে প্রথমত আকাশ, পরে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী, ক্রমে এই সকল জড় পদার্থ উৎপন্ন হইল। এই পাঁচটি জড় পদার্থকে সূক্ষ্মভূত, মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, ও অপঞ্চীকৃত ভূত কহে। এই সকল সূক্ষ্ম ভূত হইতে পরে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীর ও স্তূত ভূত সকল উৎপন্ন হয়।

সূক্ষ্ম শরীরকে সতেরটি অবয়বে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, বুদ্ধি ও মন, কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ, এবং বায়ু পাঁচ। ইহা লিঙ্গ শরীর শব্দেরও বাচ্য হয়। ইহাকে পুনর্বার তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বিজ্ঞানময় কোষ, মনোময় কোষ,

ও প্রাণময় কোষ। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসিকা, এই পাঁচটির নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়; ইহারা ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী, ইহারদিগের সত্ত্ব গুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। নিশ্চয়ান্নিকা অন্তঃক-রণ বৃত্তির নাম বুদ্ধি, আর সংশয়ান্নিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম মন। অনুসন্ধান-ান্নিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ যে চিত্ত, ও অতিমানান্নিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ যে অহঙ্কার; এ দুইটি উক্ত বুদ্ধি ও মনের অন্তর্ভূত বলিয়া ইহারদিগকে আর পৃথক্ রূপে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। ইহাতে এই প্রতিপাদিত হইল যে বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহ-ঙ্কার, ইহারা অন্তঃকরণের এক একটি বৃত্তি মাত্র; ইহারদিগের সমষ্টির নামই অন্তঃক-রণ; এবং নিশ্চয়, সংশয়, স্মরণ, ও গর্ভ, এই চারি প্রকার ভাব এই চারিটির বিষয়। বৃত্তি কাহাকে বলে, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি। “যথা তড়াগোদকং ছিদ্রা-নির্গত্য কুল্যান্ননা কেদারান্ প্রবিশ্য চতু-ক্ষোণাদ্যাকারং ভবতি, তথা তৈজসমন্তঃকর-ণমপি চক্ষুরাদিনা ঘটাদিবিষয়দেশং গম্বা ঘটাদ্যাকারেণ পরিণমতে, সএব পরিণামো বৃত্তিরূচ্যতে।” যেমন পুষ্করিণীর জল প্রণালী হইতে নির্গত হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্বক ক্ষেত্রাকারে ব্যাপ্ত হয়, সেই রূপ তে-জোময় অন্তঃকরণও চক্ষুরাদি দ্বারা নির্গত হইয়া ঘটাদি বিষয়ে প্রবেশ পূর্বক ঘটাদির আকারে পরিণম হয়; সেই পরিণামকে বৃত্তি কহে।

উক্ত বুদ্ধি, মন, চিত্ত, ও অহঙ্কার, ইহারা আকাশাদি সকল ভূতের এক-ত্রিত সত্ত্ব গুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। এই বুদ্ধি উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ শব্দের বাচ্য হয়। ব্রহ্ম চৈতন্য অজ্ঞানে আবৃত হইয়া এই

বিজ্ঞানময় কোষে অতিমান বশত পুণ্য-পাপের ফল-ভোক্তা, ইহ পরলোকগামী, জ্ঞান শক্তিমান, কর্তৃরূপ ব্যবহারিক জীব শব্দে অভিহিত হইয়েন। এবং এই মন কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত একত্রিত হইয়া ইচ্ছা শক্তিমান করণ রূপ মনোময় কোষ শব্দে ব্যবহৃত হয়। বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; ইহারা ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী, ইহার দিগের রজো গুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রাণ, অপান, সর্গান, উদান, ব্যান, এই পাঁচটি শারীরিক বায়ু, ইহারা আকা-শাদি সকল ভূতের একত্রিত রজো গুণের অংশ হইতে উদ্ভূত হয়; এবং ইহারা কর্মে-ন্দ্রিয়ের সহিত মিশ্রিত হইলে ক্রিয়া শক্তি-মান কার্য রূপ প্রাণময় কোষ বলিয়া উক্ত হয়। এই কোষত্রয়কে একত্র মিলিত করিয়া সূক্ষ্ম শরীর ও লিঙ্গ শরীর কহা যায়।

কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ।

ঈশ্বর, যিনি সকল জীবের এক মাত্র প্রভু, তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ হউক।

করণাময়! তোমাকেই আমরা তজনা করি এবং তোমার নিকটেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের পক্ষে প্রকৃত পথে লইয়া যাও। যাহারা বিপথগামী হইয়াছে, তাহাদিগের পথ নহে, কিন্তু যাহাদিগের প্রতি তুমি প্রসন্ন হইয়াছ, তাঁহাদিগের পথ আমাদের পক্ষে প্রদর্শন কর।

সেই তোমার প্রভু, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি এই পৃথিবীকে তোমার শয্যা ও আকাশকে তোমার বিতান রূপে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি আকাশ হইতে জল বর্ষণ করিয়া তোমার জীবন-ধারণের নিমিত্ত নানাবিধ ফল উৎপাদন করিতেছেন, তুমি তাঁহার সেবা কর।

যদি তোমাকে! তুমি যাহা আমা-দ্বিগকে শিক্ষা দাও, তাহাই আমরা জানিতে পারি—তন্মিন্ন আমরা আর কিছুই জানিতে পারি না, কারণ তুমি জ্ঞান স্বরূপ ও সর্বজ্ঞ।

ইহা কি তুমি জান না, যে পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান? ইহা কি তুমি জান না, যে ছালোক ও ভুলোক উভয়ই তাঁহার রাজ্য? সেই ঈশ্বর তিন্ন আর তোমার অন্য কোন সহায় ও আশ্রয় নাই।

তোমাদিগের আশ্রয় সয়ল, তোমরা মৃত্যুর পূর্বে যাহা কিছু প্রেরণ করিবে, তাহা সকলই ঈশ্বরের নিকট দেখিতে পাইবে; ইহা নিশ্চয়, যে কোন কর্ম তোমরা কর, ঈশ্বর তাহা দেখিতে পান।

যিনি ঈশ্বরেতে আশ্রয় সমর্পণ, ও যাহা শুভ তাহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট পুরস্কৃত হইবেন; তাঁহার কোন ভয় থাকিবে না, তিনি কোন দুঃখ পাইবেন না।

কি পূর্ব কি পশ্চিম, উভয়ই ঈশ্বরের অধিকার; অতএব তাঁহার উপাসনার জন্য যে দিকে কিরিবে, সেই দিকেই তাঁহার মুখ দেখিতে পাইবে, কেন না তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।

যাহা কিছু ছালোকে, ও যাহা কিছু ভুলোকে অবস্থিত করিতেছে, সকলই সেই ঈশ্বরের। সেই ছালোক ও ভুলোকের সৃষ্টি কর্তা যে তিনি, তাঁহার দ্বারা সকলই অধিকৃত হইয়া রহিয়াছে; এবং তিনি যখন যে কোন কর্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শুদ্ধ বলেন ইহা হউক, আর তাহাই হয়।

একমাত্র সত্য সেই তোমার প্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে।

আমরা ঈশ্বরেতে অবস্থিত করিতেছি এবং নিশ্চয় আবার তাঁহাতেই গমন করিব।

তোমার যিনি ঈশ্বর, তিনি এক ঈশ্বর;

সেই কল্পণময় পুরুষ ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই।

ছালোক ও ভুলোকের সৃষ্টি মধ্যে, দিবা রাত্রির পরিবর্তনে, মনুষ্য জাতির উপকারী নানা দ্রব্যে পরিপূর্ণ—সমুদ্র-বিহারী অর্নবপোত মধ্যে ঈশ্বর যে বৃষ্টি-সলিল আকাশ হইতে প্রেরণ করিতেছেন এবং যজ্ঞ-রা যতপ্রায় বসুন্ধরাকে জীবন দান ও গো মহিষাদি নানা জন্তুর দ্বারা পৃথিবীকে পূর্ণ করিতেছেন, সেই বৃষ্টি-সলিলের মধ্যে, বায়ুর পরিবর্তনে, এবং ছালোক ও ভুলোকের মধ্যে যে মেঘের কৰ্ম করিতে হইতেছে, সেই মেঘের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকেরা ইহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেন।

যাঁহারা যথার্থ তত্ত্ব, ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রীতি আছে।

সৎকৰ্ম কর, যে হেতু যাঁহারা সৎকৰ্ম করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে প্রীতি করেন।

একপ কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলেন “হে প্রভু! এই লোক আমাদিগকে সুখ সৌভাগ্য দেও;” কিন্তু পরলোকে তাঁহারা কিছুই পাইবেন না; আবার কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলেন “ইহ লোকেও আমাদিগকে সুখ সৌভাগ্য ও পরলোকেও আমাদিগকে সুখ সৌভাগ্য প্রেরণ কর” তাঁহারা, ইহ লোকে যে সুখ সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাহার কিয়দংশ পরলোকেও প্রাপ্ত হইবেন।

ঈশ্বরকে ভয় কর এবং ইহা নিশ্চয় জান যে তাঁহার নিকট উপনীত হইতে হইবে।

ঈশ্বর! সেই জীবন্ত স্বপ্রকাশ পুরুষ ভিন্ন আর অন্য ঈশ্বর নাই। তিনি না নিদ্রা না তন্দ্রা দ্বারা শুষ্ক হইলেন; ছালোকে ও ভুলোকে যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহার। এই উভয় লোকের সম্বন্ধে যাহা অতীত হইয়াছে, তাহাও তিনি জানেন ও যাহা

ভবিষ্যতে হইবে, তাহাও তিনি জানেন। তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন, তাহাই ছালোক ও ভুলোক বাসীরা বুঝিতে পারিবে, তন্নিম্ন আর কিছুই বুঝিতে পারিবে না। তাঁহার সিংহাসন ভুলোকে ও ছালোকে প্রসারিত রহিয়াছে, এবং এই উভয় লোককে রক্ষণ ও পালন করিবার নিমিত্ত তিনি কিছু মাত্র তারগ্রস্ত হইবেন না। তিনি উচ্চ, তিনি শক্তিমান।

হে ঈশ্বর! আমরা তোমার রূপার ভিখারী; কেন না, তোমার নিকটেই আবার আমাদের গমন করিতে হইবে।

ছালোকে ও ভুলোকে যাহা কিছু আছে, ঈশ্বরের নিকটে কিছুই প্রচ্ছন্ন নাই। তিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে তোমাকে মাতৃ গর্ভে নিৰ্মাণ করিয়াছেন; সেই শক্তিমান, সর্বজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই।

তোমার হস্তেই মঙ্গল, কেন না তুমি সর্ব-শক্তিমান—তুমিই দিনের পর রাত্রিকে আনিতেছ।

নিশ্চয়, শ্রেষ্ঠতা ঈশ্বরের হস্তে রহিয়াছে, যাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছা তাহাকেই তিনি তাহা বিধান করিতেছেন।

যিনি পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ়রূপে নির্ভর করেন, তিনি তো প্রকৃত পথ আপনাই হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। ছালোকে ও ভুলোকে যাহা কিছু অবস্থিতি করিতেছে, সকলই সেই ঈশ্বরের; এবং সেই ঈশ্বরেরই সকল পদার্থ প্রত্যাবর্তন করিবে।

যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং দৃঢ়রূপে তাঁহার সহিত যুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে পরমেশ্বর আপনায় রূপা ও প্রাচুর্যের দিকে লইয়া যাইবেন এবং তাঁহার নিকট গমন করিবার যথার্থ পথ তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করিবেন।

হে অকপট বিশ্বাসীগণ! মনের সহিত

তাঁহার সহিত নৈকট্য যোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা কর, যে তোমরা সুখী হইতে পারিবে। যে কেহ পাপ করিয়া অনুতাপ করে, নিশ্চয় ঈশ্বর তাঁহার প্রতি রূপা দৃষ্টি করেন, কারণ পরমেশ্বর যিনি, তিনি কল্পণময় এবং ক্ষমা করিবার নিমিত্ত উন্মুখ রহিয়াছেন।

যাঁহারা ন্যায্য ব্যবহার করেন, পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে প্রীতি করেন।

আমাতে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই তুমি জান, কিন্তু তোমাতে কি আছে, আমি তাহা জানি না; কারণ তুমি রহস্য-বেত্তা।

সেই ছালোক ও ভুলোকের সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বর ভিন্ন আমি কি অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিব? অবিদিত বস্তু সকলের চাবি একমাত্র তাঁহার নিকটে আছে, তিনি ভিন্ন আর কেহই তাহা জানে না। যাহা কিছু শুষ্ক ভূমিতে, যাহা কিছু সমুদ্রে আছে, তাহা সকলি তিনি জানেন। এমন একটা পত্রও বৃক্ষ হইতে বিচ্যূত হয় না, যাহা তিনি জ্ঞাত নহেন, সেই সকল পদার্থের সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য ঈশ্বর নাই, অতএব তাঁহাকেই সেবা কর, কারণ তিনি সকল পদার্থই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন—দৃষ্টি তাঁহাকে বুঝিতে পারে না—তিনি দৃষ্টিকে বুঝিতে পারেন।

তোমার সেই প্রভুর বাক্য, সত্যতে, ন্যায়েতে পরিপূর্ণ; এমন কেহই নাই যে তাঁহার বাক্যকে পরিবর্তন করিতে পারে।

নিশ্চয় আমার সকল প্রার্থনা, উপাসনা আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু ঈশ্বরেরই সমর্পিত রহিয়াছে; তাঁহার কোন সঙ্গী নাই! নম্র-চিত্তে এবং গোপনে তোমার প্রা-ভুকে ডাকিবে।

আমাদিগের প্রভু জ্ঞান দ্বারা সকলি বুঝিতে পারেন—ঈশ্বরেরই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি।

তুমি যে আমাদের আশ্রয়, তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগের প্রতি রূপাবান হও।

ঈশ্বরেরই বিশ্বাস স্থাপন কর, কারণ তিনিই সকল শুনিতেন ও জানিতেন।

সামবেদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

তবদেবতট প্রণীত।

চূড়াকরণ।

১৫। অনন্তর আচার্য্য কুমারের নিরোদেশ হই হস্তে ধারণ পূর্বক জপ করিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরক্ষিকুছন্দো যমদগ্নিকশ্যাপাগস্ত্যাদযো দেবতা চূড়াকরণে বিনি-যোগঃ।

ও ত্র্যাম্বুং যমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যাম্বু-মগস্ত্যস্য ত্র্যাম্বুং যদেবানাং ত্র্যাম্বুং তত্তে-ইস্ত ত্র্যাম্বুং।

‘যমদগ্নেঃ’ মর্হর্ষেঃ ‘কশ্যপস্য’ ‘অগস্ত্যস্য’ ‘দেবানাং’ ইজাদীমাং ‘যং’ ‘ত্র্যাম্বুং’ ত্রীণি আয়ুং বি বালযুবস্ববির-দ্বানি ‘তৎ’ ‘ত্র্যাম্বুং’ হেস্তত্রক ‘তে’ ‘অস্ত’ তবতু।

যমদগ্নি, কশ্যপ, অগস্ত্য এবং দেবতাদিগের যে তিন আয়ু অর্থাৎ বালা, যৌবন ও স্ববিরত্ব, সেই তিন আয়ু ভোমার হউক।

১৬। পরে অগ্নির উত্তর দেশে কুমারকে লইয়া গিয়া পুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত নাপিত তাহার মস্তক মুণ্ডন করিবেন এবং সেই সমুদায় কেশ গোময়ের উপরে লইয়া অরণ্যে বাঁশ বৃক্ষে স্থাপন করিবেন।

১৭। অনন্তর পূর্ববদ্বাস্ত সমস্ত মহাব্যক্তি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ যুক্ত সামিধ অম-ত্রক অগ্নিতে হোম করত প্রকৃত কৰ্ম্ম সমাপন করিয়া সৰ্ব কৰ্ম্ম সাধারণ শাটায়ন হোম অবধি বামদেব্য গানান্ত উদীচ্য কৰ্ম্ম সমাপ্ত পূর্বক কৰ্ম্ম কারয়িতা ত্রীক্ষণকে দক্ষিণা দিবেন এবং কৃষর, যব, ধান্য ও তিল শবাব নাপিতকে দান করিবেন।

চূড়াকরণ সমাপ্ত।

উপনয়ন।

১। গর্তাক্ষেপে বা অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্তব্য, তদনন্তর ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত উপনয়নের অধিকার থাকে, তাহার পর সাবিদ্রী পতিত ব্রাহ্মণ উপনেতব্য নহে।

২। উপনয়ন দিবস প্রাতঃকালে পিতা মাতা ও বৃদ্ধিশ্রদ্ধ করিয়া সমুদ্রব নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশাণ্ডিকা সমাপনানন্তর মানবককে প্রাতঃভোজন করাইয়া অগ্নির উত্তর দিকে লইয়া গিয়া শশিখ মুগুন, স্নান, কুণ্ডলাদি দ্বারা অনঙ্কৃত ও ক্ষৌমাদি বস্ত্রাঙ্কিত করিয়া অগ্নির দক্ষিণে আনয়ন পূর্বক প্রকৃত কর্ণের প্রারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ যত্নসহ সান্নিধ্য অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করিয়া ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহতি হোম করিবেক।

৩। অনন্তর আচার্য্য পাঁচটা মন্ত্র দ্বারা পাঁচ বার আজ্যাহতি হোম করিবেন, যথা

প্রজাপতিঋষিরিদ্বেদেবতা উপনয়নহোমে
বিনিয়োগঃ।

ঔ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতধরিয়ামি তত্তে
প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমন্তাৎ
সত্যমুপৈমি স্বাহা।

হে 'অগ্নে' ব্রতপতে শাস্ত্রীয়নিয়মসমূহ পালক যদিৎ 'যতং' উপনয়নসাং 'চরিয়ামি' অনুষ্ঠাস্যামি 'তৎ' ব্রতং 'তে' ভূভাং 'প্রব্রবীমি' কথয়ামি নিবেদন্যমীতি যাতং, যেন 'তৎ' ব্রতং অহং ত্বৎপ্রসাদাৎ চরিত্বং সুখেন 'শকেয়ং' শক্লোমি। ব্রতকরণস্য কলমাহ, 'তেন' উপনয়নব্রতেন করণভূতেন অহং 'ঋদ্ধ্যা' সমুদ্রিং অধ্যয়নলক্ষণং প্রাপ্তয়ামিতি শেষঃ। তথাহং 'অনুভাৎ' অলীকবচনাৎ পৃথক্ ভূত্বা 'ইদং' ব্রতং 'সত্যং সত্যবচনরূপং 'সংউ-
পৈমি' অয়মর্থঃ যোহহং প্রাপ্তপনয়নাৎ যথেক্টাচার আসং নোহহমধুন। পরিত্যক্তানুভবাদঃ সত্যভূতমিদং ব্রতং চরিয়ামি।

হে ব্রতপতি অগ্নি! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

প্রজাপতিঋষিরিদ্বেদেবতা উপনয়নহোমে
বিনিয়োগঃ।

ঔ বায়ো ব্রতপতে ব্রতধরিয়ামি তত্তে

'প্রব্রবীমি' তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমন্তাৎ
সত্যমুপৈমি স্বাহা।

হে ব্রতপতি বায়ু! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়ন-
হোমে বিনিয়োগঃ।

ঔ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতধরিয়ামি তত্তে
প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমন্তাৎ
সত্যমুপৈমি স্বাহা।

হে ব্রতপতি সূর্য্য! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়ন-
হোমে বিনিয়োগঃ।

ঔ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতধরিয়ামি তত্তে
প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমন্তাৎ
সত্যমুপৈমি স্বাহা।

হে ব্রতপতি চন্দ্র! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

প্রজাপতিঋষিরিদ্বেদেবতা উপনয়ন-
হোমে বিনিয়োগঃ।

ঔ ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতধরিয়ামি তত্তে
প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমন্তাৎ
সত্যমুপৈমি স্বাহা।

'ব্রতানাং' 'যজ্ঞানাং' ব্রতস্য নিয়মস্য পতিঃ ইজঃ।

হে ব্রতপতি ইজ! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

৪। এই প্রকারে আজ্যাহতি হোম করিয়া আচার্য্য উত্তরাগ্র কুশের উপর পূর্ব মুখ হইয়া দাঁড়াইবেন, এবং অগ্নি ও আচার্য্যের মধ্যস্থলে কৃতাজলি

মানবক উত্তরাগ্র কুশের উপর আচার্য্য্যক্তি মুখ হইয়া দাঁড়াইবেন এবং মানবকের দক্ষিণে দণ্ডায়মান মন্ত্রবাচয়িতা ব্রাহ্মণ জল দ্বারা আচার্য্য ও মানবকের অঞ্জলি পূর্ণ করিবেন।

৫। অনন্তর গৃহীতোদকাজলি আচার্য্য গৃহীতোদকাজলি মানবককে দেখিয়া জপ করিবেন।

প্রজাপতিঋষিরিদ্বেদেবতা উপনয়নহোমে
বিনিয়োগঃ।

ঔ আগস্ত্য সমগম্যহি প্র স্তুমর্ত্যঃ যুজো-
তন অরিষ্ঠাঃ সঞ্চরেমহি স্বস্তি সঞ্চরতাদয়ং।

অগ্নাদয় এব দেবতাঃ যৎ এনং উপনীযমানং 'সুম-
র্ত্যঃ' শোভনমনুষ্যং 'প্রযুজোতন' প্রকর্ষণে মিশ্রযত
অস্মাভিঃ সচেত্যেতৎ প্রার্থ্যতে, তথা প্রযুজোতন যথা
অনেন ব্রহ্মচারিণা 'আগস্ত্য' আগমনশীলেন যৎ 'সম-
গম্যহি' সঞ্চরেমহি কিঞ্চ 'অরিষ্ঠাঃ' অবিয়াঃ 'সঞ্চরেমহি'
অনেন ব্রহ্মচারিণা সহ, তথাস্মাভিঃ সহ 'স্বস্তি' কল্যাণেন
'অযং ব্রহ্মচারী' 'চরতাৎ'।

হে অগ্নাদি দেবতা! সকল! তোমরা এই শোভমান মনুষ্য ব্রহ্মচারিকে আমারদিগের সহিত সংযুক্ত কর, আমরাও এই আগমন শীল ব্রহ্মচারির সহিত সঙ্গত হই, এবং বিঘ্ন রহিত হইয়া ইহার সহিত সঞ্চরণ করি, ইনিও কল্যাণের সহিত বিচরণ করুন।

৬। অনন্তর আচার্য্য মানবককে পাঠ করা-
ইবেন।

প্রজাপতিঋষিচার্য্যো দেবতা উপন-
য়নে মানবকপাঠনে বিনিয়োগঃ।

ঔ ব্রহ্মচার্য্যমাগ্ন্যুপ মা নযশ্ব।

হে গুরো! 'ব্রহ্মচার্য্য' 'ইমখুননিবৃত্তিঃ অহং 'আগাৎ'
গতবানস্মি যতোহতঃ 'মা' মাং 'উপনযশ্ব'।

হে গুরো! যে হেতু আমি ব্রহ্মচার্য্য ধারণ
করিয়াছি, অতএব আমাকে উপনীত কর।

৭। তাহার পর আচার্য্য তাহার নাম জিজ্ঞাসা
করিবেন।

প্রজাপতিঋষির্মানবকো দেবতা উপ-
নয়নে মানবকনামপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ।

ঔ কোনামাসি।

কিংনামা হুমসি।

তোমার নাম কি?

৮। অনন্তর মানবক আচার্য্য কর্তৃক পূর্বপরি
কল্পিত দেবতাপ্রিত বা গোত্রাপ্রিত অথবা নক্ষ-
ত্রিত নাম বলিবেন।

প্রজাপতিঋষির্মানবকো দেবতা উপ-
নয়নে মানবকনামকথনে বিনিয়োগঃ।

ঔ অমুকদেবশর্ম্মা নামাস্মি।

অমুকনামাহমিত্যর্থেঃ।

আমার নাম অমুক দেবশর্ম্মা।

৯। অনন্তর আচার্য্য ও মানক উভয়ে গৃহীত
জলাঞ্জলি ভাগ করিবেন।

১০। পরে আচার্য্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মানবকের
সাজ্জুষ্ঠ দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিবার নিমিত্তে জপ
করিবেন।

প্রজাপতিঋষিঃ সবিত্রিশ্বিষ্মণো দেবতা
উপনয়নে আচার্য্যস্য মানবকহস্তগ্রহণে
বিনিয়োগঃ।

ঔ দেবস্য তে সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনো-
র্বাছতাং পুষো হস্তাত্যাং হস্তং 'গৃহ্মামি
অমুকদেবশর্ম্মন।

হে 'অমুকদেবশর্ম্মন' 'তে' তব 'হস্তং' 'সবিতুঃ' দেবস্য'
'প্রসবে' অভ্যনুজ্ঞানে সতি 'অশ্বিনোঃ' দেবতৈরদ্যেয়োঃ
'বাহুভ্যাং' 'পুষঃ' চ দেবস্য অহনাচার্য্যঃ পানিনা
'গৃহ্মামি'।

হে অমুক দেবশর্ম্মা! সবিতু দেবের অনুজ্ঞাতে
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের হস্ত দ্বারা এবং পুষার হস্ত
দ্বারা আমি তোমার হস্ত গ্রহণ করি।

১১। তৎপরে আচার্য্য মানবকের হস্ত ধারণ
করিয়া জপ করিবেন।

প্রজাপতিঋষিরিদ্বেদেবতা উপ-
নয়নে গৃহীতমানবকহস্তাচার্য্যজপে বিনি-
য়োগঃ।

ঔ অগ্নিস্তে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা, হস্তম-
গ্রহীৎ অর্য্যমা হস্তমগ্রহীৎ মিত্রস্বমসি কৰ্ম্মণা
অগ্নিরাচার্য্যস্তব।

হে ব্রহ্মচারিন! যোহহং 'তে' তব হস্তঃ ময়াগৃহীতঃ
তৎ 'হস্তং' পূর্বং 'অগ্নিঃ' 'সবিতা' 'অর্য্যমা' চ 'অগ্রহীৎ'।
অতঃ 'কৰ্ম্মণা' গুরুশ্রদ্ধাদিনা 'মিত্রঃ' প্রিয়হিতকারী মম
'স্বমসি' 'অগ্নিঃ' চ ভগবান্ 'তব' গুরুঃ।

হে ব্রহ্মচারি! পূর্বে অগ্নি, সবিতা ও অর্য্যমা

তোমার হস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্য গুরু শ্রদ্ধাধি কৰ্ম দ্বারা তুমি আমার মিত্র, অগ্নি তোমার গুরুঃ।

১২। পরে আচার্য্য মানবকে প্রদক্ষিণ ভ্রমণ করতঃ পূৰ্ণ মুখ করাইবেন।

প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নে মানবকম্মাবর্তনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যাস্যাত্মমবাবর্তনামুকদেবশর্ম্মন।

হে অমুকদেবশর্ম্মন! 'সূর্য্যাস্য' 'আবৃত্তং' আবর্তনং 'অমানব' যাবৎ ভানোরাবর্তনং তাবত্তিষ্ঠ।

হে অমুক দেবশর্ম্মা! তুমি সূর্য্যের আবর্তনের অনুবর্তমান হও।

১৩। অনন্তর আচার্য্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মানবকের দক্ষিণ-কক্ষ অবধি নাভিদেশ পর্য্যন্ত অব্যবধানে স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতিঋষির্নাত্মান্তকৌ দেবতে উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ প্রাণানাং গ্রহিঃসি মা বিস্মোহস্তক ইদন্তে পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মাণং।

হে নাভে! অস্য ব্রহ্মচারিণঃ স্বং 'মা বিস্মসঃ' ন বিস্মসি। অস্য ব্রহ্মচারিণঃ স্বং 'প্রাণানাং' দেহধারনাং 'গ্রহিঃ' প্রবক্ষঃ 'অসি' ভবসি। তথা হে 'অস্তক' যম 'ইদং' অস্য ব্রহ্মচারিণঃ শরীরং অমুঃ চ ব্রহ্মচারিণং 'তে' তব 'পরিদদামি' অর্পয়ামি, স্বয়ির্অর্পিত এষ রোগ-জরামরণাদিকং ন প্রাপ্ত্ব্যাদিতি।

হে নাভি! তুমি বিচলিত হইও না, যেহেতু তুমি প্রাণ সকলের গ্রহিঃ। হে যম! এই ব্রহ্মচারি ও ইহার শরীর তোমাকে সমর্পণ করিতেছি।

১৪। পরে আচার্য্য মানবকে নাভিদেশের উর্দ্ধভাগ স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতিঋষির্নাত্মান্তকৌ দেবতে উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভ্যুপরিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অজব ইদন্তে পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মাণং।

অজবো নাম বায়ুঃ তস্য মক্ষঃ হে 'অজব' শেষং পূৰ্ণবৎ।

হে বায়ু বিশেষ! এই ব্রহ্মচারি ও ইহার শরীর তোমাকে সমর্পণ করিতেছি।

• তোমাকে সমর্পণ করিলে ইনি আর রোগ জরাদি প্রাপ্ত হইবেন না।

১৫। তৎপরে আচার্য্য মানবকের হৃদয় দেশ স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতিঋষিঃ কৃশানুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিহৃদয়স্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কৃশানু ইদন্তে পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মাণং।

হে 'কৃশানু' অরে শেষং পূৰ্ণবৎ।

হে অগ্নি! এই ব্রহ্মচারি ও ইহার শরীর তোমাকে সমর্পণ করিতেছি।

১৬। পরে আচার্য্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মানবকের দক্ষিণ কক্ষ স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিদক্ষিণকক্ষস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ প্রজাপত্যে স্বা পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মন।

হে 'অমুকদেবশর্ম্মন' ব্রহ্মচারি! 'প্রজাপত্যে' স্বষ্টে 'স্বা' স্বাঃ 'পরিদদামি'।

হে অমুক দেবশর্ম্মা ব্রহ্মচারি! তোমায় প্রজাপত্যকে দান করিতেছি।

১৭। পরে বাম হস্ত দ্বারা বাম কক্ষ স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিবামকক্ষস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দেবায় স্বা সবিত্রে পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মন।

'সবিত্রে' 'দেবায়' শেষং পূৰ্ণবৎ।

হে অমুক দেবশর্ম্মা- ব্রহ্মচারি! তোমায় সবিত্রা হেবকে দান করিতেছি।

১৮। অনন্তর আচার্য্য মানবকে সযোধন করিবেন।

প্রজাপতিঋষির্ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিসযোধনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ব্রহ্মচারি অমুকদেবশর্ম্মন।

হে 'অমুকদেবশর্ম্মন' ব্রহ্মচারি।

হে অমুক দেবশর্ম্মা ব্রহ্মচারি!

১৯। পরে আচার্য্য সযোধিত মানবকে প্রেরণ করিবেন।

প্রজাপতিঋষির্ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিপ্রৈষ্যে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সমিধমাধেহি আপোশানং কৰ্ম্ম কৰু মা দিবা স্বাপ্তিঃ।

হে ব্রহ্মচারি! অগ্নিতে সমিধ আধান করিবে, মন্ত্র বজ্রিত তোজন করিবে না, ও গুরুশ্রদ্ধাধি কৰ্ম্ম করিবে এবং দিবাতে নিদ্রিত হইবে না।

হে ব্রহ্মচারি! অগ্নিতে সমিধ আধান করিবে, মন্ত্র বজ্রিত তোজন করিবে না, ও গুরুশ্রদ্ধাধি কৰ্ম্ম করিবে এবং দিবাতে নিদ্রিত হইবে না।

২০। ব্রহ্মচারি কহিবেম।

ওঁ বাঢ়ং।

২১। অনন্তর আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিকে গিয়া উত্তরাগ্রকুশের উপর পূৰ্ণ মুখ হইয়া উপবেশন করিবেন এবং মানবকও উত্তরাগ্র কুশের উপর দক্ষিণ জ্ঞান দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া আচার্য্যাত্ম-মুখে উপবেশন করিবেন।

২২। পরে আচার্য্য মানবকে তিনবার প্রদক্ষিণ করত ত্রিভুজ মুঞ্জমেখলা পরাইয়া দুইটী মন্ত্র অধায়ন করাইবেন।

প্রজাপতিঋষির্দুপুচ্ছন্দো মেখলা দেবতা উপনয়নে মেখলাপরিধাপনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইয়ং ত্রুজ্ঞানং পরিবাহমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী'ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাহরন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং।

'ইয়ং' প্রত্যক্ষা 'মেখলা' মৌজী 'নো' অস্ম্য' 'আগাৎ' কিং কুর্বীণা 'দুপুচ্ছন্দাং' অসম্বন্ধপ্রলাপাদিতো 'পরিবাহ-মানা' নিবাহয়ন্তী 'বর্ণং' ব্রাহ্মণাদিকং পবিত্রমপি 'পুনতী' পাবয়ন্তী, পুনঃ কিং কুর্বীণা 'প্রাণাপানাভ্যাং' প্রাণস্যা-পানস্য চ বাঘোঃ 'বলং' বীর্য্যং 'আহরন্তী' আনয়ন্তী তথা 'স্বসা' ভগিনী'ব 'দেবী' পূজ্যা 'সুভগা' সৰ্ব্বলোক কাম্যা।

এই সুভগা মেখলা দেবী অসম্বন্ধ প্রলাপাদি নিবারণ পূৰ্ণক ব্রাহ্মণাদিবর্ণ একে পবিত্র করত এবং প্রাণাপনাদির বল বিধান করতঃ ভূগিনীর ন্যায় আমারদিগের নিকট আগমন করুন।

ওঁ স্নাতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পবস্বী স্নতীব রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সমা সমস্তমতি-পর্য্যোহি ভদ্রে ধন্তারস্তে মেখলে য়ারিবান।

হে 'ভদ্রে' শোভনে 'মেখলে' যা স্তং ব্রহ্মচারিসম্বন্ধিনঃ 'স্নতস্য' সত্যস্য 'গোপ্ত্রী' পালয়িত্রী 'তপসঃ' ব্রহ্মচার্য্যাস্য 'পবস্বী' সৰ্ব্বশ্রুতা 'স্নতী' রক্ষঃ' রক্ষাংসি বিনা-শয়ন্তী 'অরাতীঃ' শত্রু'ন 'সহমানা' অভিজ্ঞান্তী এতজ্ঞতা স্তং 'মা' মাং 'সমস্তং' সমস্তাং 'অতিপর্য্যোহি' অতিসু-খ্যং 'সমা' সমং 'সমস্তং' সমস্তাং 'অতিপর্য্যোহি' অতিসু-খ্যং সৰ্ব্বত আগচ্ছ দেষ্টয় ইতং'। যথা তে তব 'ধর্তারঃ' বয়ং কেনচিৎ 'মারিষাম' মাহিংসীমহি।

হে শোভন মেখলা! তুমি সত্যের পালয়িত্রী,

ব্রহ্মচারীর সৰ্ব্বশ্রুতা, রক্ষকের বিনাশ কারিণী, ও শত্রুদিগের পরাভব কারিণী, অতএব তুমি সৰ্ব-তোভাবে আমাকে বেটন কর, যেহেতু তোমা কর্তৃক ধৃত হইলে আমরা আর হিংসিত হইব না।

২৩। অনন্তর আচার্য্য কৃষ্ণাজিন সহিত যজ্ঞো-পবীত মানবকে পরিধান করাইবেন।

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রী ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীতদানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য য়োপবীতেনো-পনেস্থাসি*।

তুমি যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞের উপবীত রূপ তোমা দ্বারা উপনীত করি।

প্রজাপতিঋষিঃ শর্করী ছন্দোইজিনং দেবতা অজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ব্রুণং বলীয়ন্তেজোয-শস্বি স্ববিরং সমৃদ্ধং। অনাহতস্য বসনং যদিষুং পরীতবাহজিনং দধেয়ং*।

২৪। পরে আচার্য্য মানবকে নিকটে বাইয়া বলিবেন।

ওঁ অধীহি তোঃ সাবিত্রীং, যে তবান অনুব্রবীতু।

তোঃ ব্রহ্মচারি! আমার নিকট সাবিত্রী অধা-য়ন কর, এবং আমার পশ্চাৎ তুমি তাহা উচ্চারণ কর।

২৫। পরে মানবক অবহিত হইলে আচার্য্য প্রথমত পাদপাদ, পরে অর্ধ অর্ধ তৎপরে সমুদয় সাবিত্রী অধায়ন করাইবেন। যথা

বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং। ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধियोযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

'তৎ' ভগবতঃ 'সবিতুঃ' 'দেবস্য' দানাদিগুণযুক্তস্য 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'ভর্গঃ' ভজনীয়ং সবিত্রাপি দেবতঃ 'ধীমহি' চিন্তয়েম। কিন্তু 'তঃ' সবিতা 'যঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' বুদ্ধীঃ 'প্রচোদয়াৎ' প্রবর্তয়েৎ।

সেই সবিতা দেবীর বরণীয় দীপ্তি আগরা পান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি র্ত্তিকে প্রবৃত্ত করিতেছেন।

২৬। অনন্তর আচার্য্য মানবকে বাহ্য ত্রয় পৃথক পৃথক করিয়া ওঁকার পূৰ্ণক অধায়ন করাইবেন।

* গুণবিক্র এই দুইটী মন্ত্রের বাখ্যা করেন, নাই, অতএব যোধ হয় এই মন্ত্রদ্বয় পরে সমিবেশিত হইয়া থাকিবে, এবং শেষ মন্ত্রটির পাঠ সকল পুস্তকেই অর্শ্বক ও অসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রজাপতিঋষিঃ বিষ্ণুর্নৃসিদ্ধোইয়ির্দেবতা
মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ ভূঃ ।

প্রজাপতিঋষিঃ বিষ্ণুর্নৃসিদ্ধো বায়ুর্দেবতা
মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ ভূবঃ ।

প্রজাপতিঋষিঃ বিষ্ণুর্নৃসিদ্ধো সূর্য্যোদে-
বতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ স্বঃ ।

২৭। অনন্তর আচার্য্য মানবক পরিমাণ বিল
দণ্ড বা পলাশ দণ্ড মানবকে দিয়া ভাহাকে পাঠ
করাইবেন ।

প্রজাপতিঋষিঃ পংক্তিক্রন্দো দণ্ডাধী-
দেবতে উপনয়নে মানবকদণ্ডার্পণে বিনি-
য়োগঃ ।

ওঁ সুক্রব সুক্রবসং মা কুরু যথা ত্বমগ্নে
সুক্রব সুক্রবা দেবেষেবমহং সুক্রব সুক্র-
বা ত্রাক্ষণেশু ভূয়ামং ।

হে 'সুক্রব' শোভন কীর্ত্তি দণ্ড ! যথা 'স্বং' বেদধারকণা-
নুজ্ঞানাদিণী লোকে প্রখ্যাতঃ এবং 'মা' মামপি 'সুক্রবসং'
'কক' । হে 'সুক্রব অগ্নে' যথা 'স্বং' দেবেষু' মধ্যে 'সুক্রবা'
হে 'সুক্রব' এবং 'অহং' 'ত্রাক্ষণেশু' মনুষ্যেষু 'সুক্রব'
'ভূয়ামং' ।

হে শোভন কীর্ত্তি দণ্ড ! তুমি যেমন লোকে
প্রখ্যাত, সেই রূপ আমাকে প্রখ্যাত কর । হে
বিখ্যাত অগ্নি ! তুমি যেমন দেবতাদিগের মধ্যে
খ্যাত, সেই রূপ আমি ত্রাক্ষণের মধ্যে বিখ্যাত হই ।

২৮। অনন্তর গৃহীত দণ্ড ত্রাক্ষারী তিক্ষা প্রা-
র্খনা করিবেন । প্রথম মাতার নিকটে

ওঁ ভবতি তিক্ষাং দেহি ।
তিক্ষা প্রাপ্ত হইলে বলিবেন ।

ওঁ স্বস্তি ।

২৯। পরে মাতৃবন্ধু স্ত্রীগণের নিকট, তাহার পর
পিতার নিকট, তাহার পর অন্যের নিকট তিক্ষা
করিবেন । পুরুষের নিকট তিক্ষায় এই মাত্র প্রবেশক যে
ওঁ ভবন তিক্ষাং দেহি ।

৩০। এই রূপ তিক্ষা করিয়া সমুদায় লজ্জা প্রবা
আচার্য্যাকে প্রদান করিবেন ।

৩১। পরে আচার্য্য পূর্ব্ববৎ বাস্ত সমস্ত মহাব্যা-
হৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ স্তোত্র সমিধ
অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করত প্রকৃত কর্ম্ম যদ্যপন
পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম সাধারণ শাটায়ন হোমাদি কাম-
দেবা গানান্ত উদীচা কর্ম্ম সমাপন করিবেন এবং
কর্ম্ম কারয়িতা ত্রাক্ষণকে দক্ষিণা দিবেন । ত্রাক্ষারী
ও সজ্জা পর্য্যন্ত বাগ্‌যত হইয়া অবস্থান করিবেন ।

৩২। অনন্তর সজ্জা কালে সজ্জাপাননা করিয়া
কুশণ্ডিকার বিধানানুসারে সমুদ্রব নামক অগ্নি

সংস্থাপন পূর্ব্বক দক্ষিণ জায় ভূমিতে স্পর্শ করত
উপবেশন করিয়া উদকাঞ্জলি সেক ও অগ্নি পর্‌যু-
ক্ষণ পূর্ব্বক স্তোত্র সমিধত্রয় গ্রহণ করত হোম
করিবেক ।

প্রজাপতিঋষিঃ বিষ্ণুর্নৃসিদ্ধো অগ্নৌ সমি-
ধাধানে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্হং বৃহতে জাতবে-
দসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যাস্যেবমানুযা
মেধয়া প্রজয়া পশুভিত্র ক্রবর্চসেন ধনেনা-
ন্নাদ্যেন সমেধিসীয স্বাহা ।

অহং 'অগ্নয়ে' 'সমিধমহার্হং' আবৃত্ত্বান্ব কিস্তু তাধ
'বৃহতে' 'জাতবেদসে' জাতজ্ঞানায়, হে 'অগ্নে' 'যথা স্বং'
অনয়া 'সমিধা' 'সমিধ্যাসি' দীপ্যাসে 'এবং' 'অনেন' প্রকারেণ
অহং 'আয়ু' রাদিনা 'সমিধ্যাসীয' ব্রাহ্মণায় ২ ।

আমি বৃহৎ ও জ্ঞানবান্ অগ্নিতে হোম করি-
লাম । হে অগ্নি ! তুমি যেমন সমিধ দ্বারা প্রদীপ্ত
হও, সেই রূপ আমি আয়ু, বুদ্ধি, তেজ, পুত্রপৌ-
ত্রাদি, গবাদি পশু, ব্রাহ্মতেজ, ধন, ও অন্নাদি
দ্বারা সম্পন্ন হই ।

৩৩। অনন্তর কর্ম্ম শেষ উপলক্ষে পুনর্বার
অগ্নিপর্‌যুক্ষণ ও উদকাঞ্জলি সেক করিয়া অগ্নিকে
অভিবাদন করিবেন ।

অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাং হোঃ
অভিবাদয়ে ।

অমুকগোত্র অমুকদেবশর্মা আমি তোমাকে প্রণাম
করি ।

৩৪। পরে "ক্ষমস্ব" বলিয়া অগ্নিকে বিলর্জন করিয়া
সজ্জা অভীত হইলে তিক্ষা লক্ষ্য, ক্ষার লবণ বর্জিত,
সমুদ্র অন্ন জল দ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া

ওঁ অমৃতাপস্তুরণমসি স্বাহা ।

অমৃত রূপ জল, তুমি আশ্রয়ন হও ।

ইহা বলিয়া মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের
ত্রিপর্‌ক দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া

ওঁ প্রাণায় স্বাহা ওঁ অপানায় স্বাহা ওঁ
সমানায় স্বাহা ওঁ উদানায় স্বাহা ওঁ ব্যানায়
স্বাহা ।

এই রূপে পঞ্চাহুতি অভ্যবহার করিয়া ভোজন
পাত্র বাম হস্তে ধারণ করত বাগ্‌যত হইয়া ভোজন
করিবেক । এবং ভোজনাবসাদে

ওঁ অমৃতাপঃ পিধানমসি স্বাহা ।

অমৃত রূপ জল, তুমি আশ্রয়ন হও ।

পূর্ব্বোক্তরূপ অগ্নিকার্য্য সমাপনপর্য্যন্ত প্রতি
দিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে করিবেন কিন্তু
ভোজন এই রূপ যাবজ্জীবন করিবেন ।

উপনয়ন সমাপ্ত ।