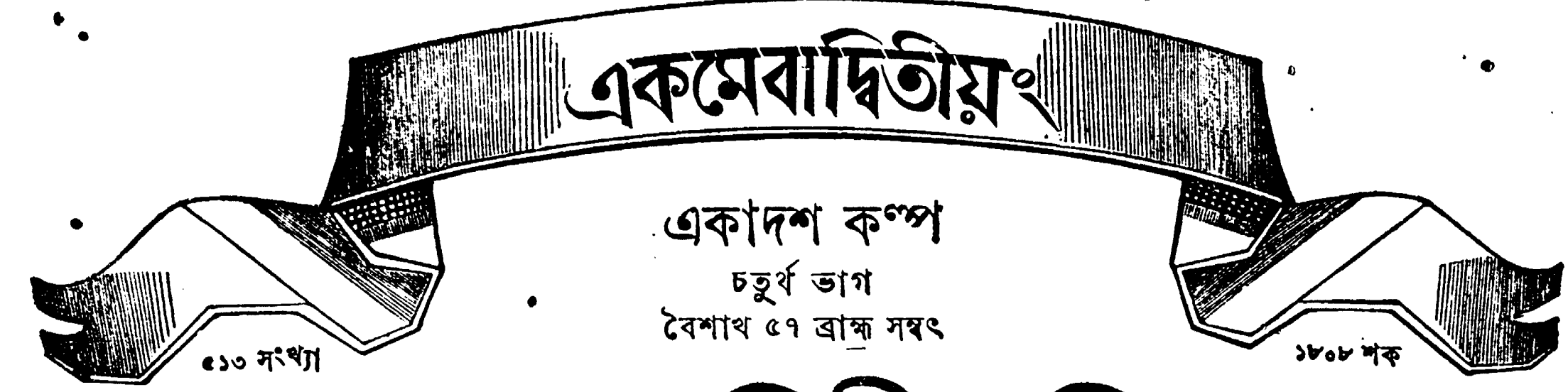

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একাদশ কম্পার চতুর্থ ভাগের সূচীপত্র ১০

বৈশাখ ৫১৩ সংখ্যা।		আশ্বিন ৫১৮ সংখ্যা।			
আচার্যের উপদেশ	১	আচার্যের উপদেশ	১০১		
কার্য-কারণ-তত্ত্ব	৩	দর্শন-সংহিতা	১০৫		
ধর্মপ্রচারক ও মহাত্মা রামমোহন রায়	৯	সমাজ সংস্কার ✓	১১৪		
ব্রাহ্ম-ধর্ম-নীতি	১২	ব্যাখ্যান-মঞ্জরী	১১৭		
সত্য	১৪	সমালোচনা ✓	১১৯		
নব-বর্ষের গান	২০	প্রাপ্তি স্বীকার	১১৯		
জ্যৈষ্ঠ ৫১৪ সংখ্যা।		কার্তিক ৫১৯ সংখ্যা।			
বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজ	২১	আচার্যের উপদেশ	১২১		
নব-বর্ষ	২৪	দর্শন-সংহিতা	১২৪		
দর্শন-সংহিতা	২৫	ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত	১৩৫		
চরিত্র	৩৩	বালকের প্রার্থনা	১৪৩		
শ্রীমদ্বাক্সের ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উৎসব		অগ্রহায়ণ ৫২০ সংখ্যা।			
উপলক্ষে ব্যাখ্যাত		৩৬	শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উৎসব		
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি		৪০	দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব		
আষাঢ় ৫১৫ সংখ্যা।			মহাকাব্য		
আচার্যের উপদেশ		৪১	১৫৯		
দর্শন-সংহিতা			পৌষ ৫২১ সংখ্যা।		
আধ্যাত্মিক রূপক		৪৫	আচার্যের উপদেশ	১৬১	
প্রেরিত পত্র		৫৩	দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব	১৬৪	
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী		৫৭	পত্র	১৬৯	
শ্রাবণ ৫১৬ সংখ্যা।			বিবিধ	১৭২	
ভবানীপুর চতুর্দশ সাপ্তাহিক ব্রাহ্মসমাজ		৫৯	মহাকাব্য	১৭৫	
দর্শন-সংহিতা			জ্যোতি	১৭৬	
স্বর্গ ও নরক		৬১	ব্যাখ্যান-মঞ্জরী	১৭৭	
দেব-পথ			মাঘ ৫২২ সংখ্যা।		
ব্রাহ্মসমাজ এবং ইহার অতীত ও বর্তমান		৬৩	আচার্যের উপদেশ	১৮১	
সত্য			ধর্মের নিয়ম	১৮৪	
প্রাপ্তি স্বীকার		৭২	ফাল্গুন ৫২৩ সংখ্যা।		
ভাদ্র ৫১৭ সংখ্যা।			৭৩	আচার্যের উপদেশ	২০৫
আচার্যের উপদেশ			৭৪	সপ্তপঞ্চাশ সাপ্তাহিক ব্রাহ্মসমাজ	২০৭
দর্শন-সংহিতা				চৈত্র ৫২৪ সংখ্যা।	
ব্রাহ্মধর্ম-নীতি			৭৯	অভিনন্দন পত্র	২২১
স্বাস্থ্য ও বৈবাহিক বয়স				উপহার	২২৫
প্রাপ্তি স্বীকার			৯২	প্রমোত্তর ✓	২৩৩
				সংশয়বাদের পরিণাম	২৩৫
			৯৩	মহাকাব্য	২৩৬
			১০০		

১০ অকারাদি বর্ণক্রমে একাদশ কণ্ঠের চতুর্থ ভাগের সূচীপত্র

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা		সংখ্যা	পৃষ্ঠা
অভিনন্দন পত্র	৫২৪	২২১	প্রাপ্তি স্বীকার	৫১৭	১৪০
আচার্যের উপদেশ	৫১৩	১	প্রাপ্তি স্বীকার	৫১৮	১৪১
আচার্যের উপদেশ	৫১৫	৪১	প্রেরিত পত্র	৫১৫	৫৭
আচার্যের উপদেশ	৫১৭	৮১	বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজ	৫১৪	৫২১
আচার্যের উপদেশ	৫১৮	১০১	বালকের প্রার্থনা	৫১৯	১৪৩
আচার্যের উপদেশ	৫১৯	১২১	বিবিধ	৫২১	১৭২
আচার্যের উপদেশ	৫২১	১৬১	ব্যাখ্যান-মঞ্জরী	৫১৫	৫৯
আচার্যের উপদেশ	৫২২	১৮১	ব্যাখ্যান-মঞ্জরী	৫১৮	১১৭
আচার্যের উপদেশ	৫২৩	২০৫	ব্যাখ্যান-মঞ্জরী	৫২১	১৭৭
আধ্যাত্মিক রূপক	৫১৫	৫৩	ব্রাহ্মধর্ম-নীতি	৫১৩	১২
উপহার	৫২৪	২২৫	ব্রাহ্মধর্ম-নীতি	৫১৭	২২
কার্য-কারণ-তত্ত্ব	৫১৩	৩	ব্রাহ্মসমাজ এবং ইহার অতীত ও বর্তমান	৫১৬	৭৪
চরিত্র	৫১৪	৩৩	ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত	৫১৯	১৩৫
জ্যোতি	৫২১	১৭৬	ভবানীপুর চতুর্দশ সাধারণিক		
দর্শন-সংহিতা	৫১৪	২৫	ব্রাহ্মসমাজ	৫১৬	৬১
দর্শন-সংহিতা	৫১৫	৪৫	মহাকাব্য	৫২০	১৫২
দর্শন-সংহিতা	৫১৬	৬৩	মহাকাব্য	৫২১	১৭৫
দর্শন-সংহিতা	৫১৭	৮৪	মহাকাব্য	৫২৪	২৩৬
দর্শন-সংহিতা	৫১৮	১০৫	শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সাধারণিক		
দর্শন-সংহিতা	৫১৯	১২৪	উৎসব উপলক্ষে ব্যাখ্যান	৫১৪	৩৬
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব	৫২০	১৪৮	শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের সাধারণিক		
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব	৫২১	১৬৪	উৎসব	৫২০	১৪৫
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	৫১৪	৪০	সত্য	৫১৩	১৪
দেব-পথ	৫১৬	৭৩	সত্য	৫১৬	৭৯
ধর্মপ্রচারক ও মহাত্মা রামমোহন রায়	৫১৩	৯	সপ্তপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৫২৩	২০৭
ধর্মের নিয়ম	৫২২	১৮৪	সমাজ সংস্কার	৫১৮	১১৪
নব-বর্ষ	৫১৪	২৪	সমালোচনা	৫১৮	১১৯
নব-বর্ষের গান	৫১৩	২০	সংশয়বাদের পরিণাম	৫২৪	২৩৩
পত্র	৫২১	১৬৯	স্বর্গ ও নরক	৫১৬	৭২
প্রমোত্তর	৫২৪	২৩৩	স্বাস্থ্য ও বৈবাহিক বয়স	৫১৭	২৫
প্রাপ্তি স্বীকার	৫১৬	৭৯			

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

স্বল্পবাক্যে নিম্নলিখিত মন্ত্রাণ্যনু ক্রিয়নাশীদিতং সর্বমঙ্গলং। নদেব নিত্য'স্মানমনস' মিব স্তনন্দরিরবয়বধিকনোবাহিনায়ম্
সর্বম্মাপি সর্ব'নিয়ন্ সর্বাস্বয়সর্ব'বিন্ সর্ব'ম্মক্তিমহস্ব' পূর্ণমপ্ৰতিমমিতি। একম্ব নস্ত্বোপাসনয়া
পারিকর্মহিক্রম যমমবনি। নমিন্ পানিত্তম্ম দিয়কাত্ম'সাধন' নদ্যাসনমিব।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ।

২ চৈত্র রবিবার ব্রাহ্ম সমাজ ৫৬ ।

আচার্যের উপদেশ ।

বর্তমান বৎসর পূর্ব বৎসর হইতে আসি-
য়াছে এবং আগামী বৎসরের দিকে ধীরে
ধীরে অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু আমরা কোথা
হইতে আইলাম, কোথায় রহিয়াছি, কোথায়
যাইতেছি? ইহার সহজ উত্তর এই—সত্য
উত্তর এই যে, ঈশ্বর হইতে আমরা আসি-
য়াছি—ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করিতেছি, ঈশ্বরা-
ভিমুখে যাইতেছি। ইহার কুটিল উত্তর
এই—বিভ্রান্ত উত্তর এই যে, নানা কার্য-
কারণ হইতে আসিয়াছি—নানা কার্য-কা-
রণের আবর্তে রহিয়াছি—কোথায় যাইতেছি
তাহার ঠিকানা নাই। আমরা কি বস্তু তাহা
যদি আমরা স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখি, তাহা
হইলে আমরা কোথা হইতে আইলাম তাহা
নিশ্চিত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি; এ রহস্যের
চাবি আমাদের নিজের হস্তে রহিয়াছে,
তথাপি তাহার অন্বেষণে আমরা সারা রাজ্য
ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা হইতেছি। আমরা বেদ্
জানিতেছি যে, আমাদের সঙ্গে আর আর

বস্তুর সঙ্গে এক দিকে যেমন সমস্তই মেলে,
আর এক দিকে তেমন কিছুই মেলে না;
অন্যান্য বস্তুর ন্যায় আমরাও কার্য কারণ-
শৃঙ্খলে আবদ্ধ—কিন্তু এটা কেবল বাহিরে
বাহিরে; ভিতরে ভিতরে আমরা কার্য-কারণ-
শৃঙ্খলের কোন ধারই ধারি না—আমরা স্বা-
ধীন। আত্মার স্বাধীনতা যে কি তাহা তর্ক
করিয়া বুঝিবার জো নাই—তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞা-
নের বিষয়। আমাদের অভ্যন্তরে এমন
একটি স্থান আছে যেখানে ক্ষুধা নাই—
তৃষ্ণা নাই—নিদ্রা নাই—তন্দ্রা নাই—
জরা নাই—রোগ নাই, কেবল এক স্বাধী-
নতা পক্ষ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে,—
সে স্থানটিকে বাহিরে উন্টাইয়া দেখানো
যায় না—ভিতরে প্রণিধান করিয়া দে-
খিতে হয়। এ স্বাধীনতা জগতের নহে—
সুতরাং ইহা জগৎ হইতে আসিতে পারে
না,—এ স্বাধীনতা জগতের পরপারের
বস্তু,—জগতে কেমন করিয়া প্রবেশ করিল
ইহাই আশ্চর্য্য! জগতের সকল বস্তুই সকল
বস্তুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—এবং সেই
বন্ধনের বলই জগতের গুরুত্ব। পৃথিবী
যাহাকে অধিক টানে তাহাই অধিক ভারী,—

যাহাকে কেহই আকর্ষণ করে না তাহা একে-
বারেই বীতভার—একবারেই বন্ধন-রহিত—
একবারেই মুক্ত। সমস্ত জগৎকে যদি একটি
জড়পিণ্ড বলিয়া ভাবা যায়, তবে তাহাকে কে
অকর্ষণ করিয়া ধরিয়া আছে? চন্দ্রকে পৃথিবী
আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া আছে, পৃথিবীকে সূর্য
আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া আছে, কিন্তু সমস্ত
জগতের বাহিরে আর কোন জাগতিক বস্তু
নাই—যে তাহাকে বাহির হইতে আকর্ষণ
করিবে সে নাই—সমস্ত জগৎ একেবারেই
বন্ধন-রহিত—বীত-ভার—মুক্ত। জগতের
ভিতরকার সকল বস্তুই বদ্ধ—কেননা সকল
বস্তুই আর-সকল বস্তুর আকর্ষণে বিধৃত রহি-
য়াছে,—কিন্তু জগতের মূলে বন্ধনের থাকিবার
স্থান নাই; সেখানে মুক্তি সম্মুখে—মুক্তি
পশ্চাতে—মুক্তি দক্ষিণে—মুক্তি উত্তরে—সে-
খানে নিখিল আকাশ ভরিয়া মুক্তির ওঙ্কার
ধ্বনিত হইতেছে; শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ
পরমাত্মা সেই মুক্তিতে বিরাজ করিতেছেন;
—কিন্তু কি আশ্চর্য—এখানকার এই সাত-
ফের বন্ধনের মধ্যেও আমরা সেই মুক্তির
আভাস দেখিতে পাইতেছি—আত্মার স্বাধী-
নতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। এই ক্ষুদ্র মর্ত্য-
দেহ যাহা আজ আছে কাল নাই—ইহার
অভ্যন্তরে স্বাধীনতা নীরবে আসিয়া আসন
পাতিয়া বসিয়াছে। কার্য-কারণের ঘূর্ণা আবর্ত
প্রবল বেগে বহিতেছে—সেই ঘূর্ণার নাভি-
কেন্দ্রে স্বাধীনতা অটল পদাঙ্গনে অবিচলিত
রহিয়াছে। আত্মার এই যে স্বাধীনতা ইহা
জগতের মূলস্থিত নিরালস্য মুক্ত ভাবেরই
প্রতিকৃতি—জগতের অভ্যন্তরে কেমন করিয়া
প্রবেশ করিল ইহাই আশ্চর্য। আমা-
দের আত্মা যে কি বস্তু তাহা যদি আমরা
তন্ময় ভাবে চিন্তা করিয়া দেখি—পুস্তকে
কে কি বলিয়াছে সে সকল কথা দূরে রাখিয়া
আপনার আত্মাকে আপনি একবার ভাল

করিয়া ঠাহরিয়া দেখি—তাহা হইলে কোথা
হইতে আমরা আসিয়াছি তাহা বুঝিতে আ-
মাদের একদণ্ডও বিলম্ব হইবে না, রত্নটিকে
চিনিতে পারিলে কোন্ আকর হইতে তাহা
আসিয়াছে তাহা জানিতে অবশিষ্ট থাকিবে
না। আমাদের আত্মার মধ্যে আমরা এ-
রূপ এক আশ্চর্য স্বাধীন ভাব দেখিতে পাই
যে, তাহা জগতের মূল-প্রদেশেই সম্যক
চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে—জগতের
ভিতরে তাহার স্থান-সঙ্কুলন হয় না। কৃষ্ণ-
কের ঘরের বালক—কিন্তু তাহার ললাটে
রাজ-টীকা—ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে,
বাস্তবিক সে কৃষ্ণক-পুত্র নহে কিন্তু রাজ-
পুত্র,—পরাদীন মর্ত্য শরীরের অভ্যন্তরে স্বা-
ধীন অধিনায়ক আত্মা—ইহাতেই প্রমাণ
হইতেছে যে এ আত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূ-
পেরই পুত্র। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পর-
মাত্মা প্রকৃতির মধ্য-স্থলে মুক্তি-আসনে
আসীন হইয়া প্রকৃতিকে কিরূপ নিরুদ্ধেগে—
নিরাকুল ভাবে—অতন্দ্রিত ভাবে চালনা
করিতেছেন—তাহার সেই কার্য দেখিয়া
আমরা যদি কার্য-শিক্ষা করি, তবে আমরা
কত না কাজের লোক হইতে পারি। তাঁ-
হার সেই দূরত-সুদূরদর্শী গভীর জ্ঞানের
স্বর্গীয় কার্যের তুলনায় আমাদের অস্থির
বুদ্ধির কার্য সকল—যাহা লইয়া আমরা এত
গৌরবান্বিত হই—তাহা একবারেই কিছুই
নহে। অনন্ত আকাশ যাহার কার্যের প-
রিধি এবং অনন্তকাল যাহার কার্যের প্রবাহ,
তাহার কর্ণের সম্যক তাৎপর্য বুঝিয়া ওঠা
কোন সৃষ্ট-জীবেরই সম্ভব নহে। তাহার
কার্যের কণামাত্র মনঃগ্রহণ করিতে পারিলেই
আমরা কৃত-কৃতার্থ হই। আমরা যে যাহা
শিখিয়াছি ও শিখিতেছি সকলই তাহারই
দেখিয়া শেখা। কিন্তু আমরা অল্প শিখি-
য়াই মনে করি যে, আর আমাদের শিখিবার

প্রয়োজন নাই, গুরু গুরু হইতে পৃথক হইয়া
আমরা আমাদের আপনাদেরই গুরু সম-
র্থন করিতে সচেষ্ট হই,—ইহাতেই আমাদের
সমস্ত কার্য তুল হইয়া যায়। আমরা যদি
ঈশ্বরের গভীর জ্ঞান-সঙ্গত দীর্ঘ-গভীর কা-
র্যের সহিত আমাদের কার্যকে একতানে
মিলিত করিতে পারি—তাহা হইলে আমা-
দিগকে কিছুই জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইতে
হয় না—কিছুই জন্য উদ্বেগ পাইতে হয়
না—অথচ আমাদের কার্য সাফল্যের দিকে
প্রতি মুহূর্তেই অগ্রসর হইতে থাকে—আ-
মাদের স্বাধীনতা নিয়তই জাগ্রত থাকে—
এবং তাহা হইতে নিয়তই বিমল আনন্দ-
ধারা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে; তাহা হইলে
আমরা যাহা হইতে আসিয়াছি তাহাতেই
অবস্থিত থাকিয়া তাহারই অভিমুখে আনন্দের
সহিত প্রত্যুদগমন করিতে থাকি। তখনই
আমরা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে,
আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি—ঈশ্বরের
অবস্থিত করিতেছি এবং ঈশ্বরের অভিমুখে
নিয়ত অগ্রসর হইতেছি।

হে পরমাত্মন! তুমি যখন আমাদের
স্বাধীন আত্মা দিয়াছ তখন সকলই দিয়াছ
তুমি আপনাকে দিয়াছ,—প্রকৃতি আমা-
দিগকে জোড়ে ধারণ করিয়া ঘুম পাড়াইয়া
রাখিতে চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু আমাদের
স্বাধীন আত্মা তোমার নিকটে যাইয়া
তোমার মুখ-জ্যোতির আনন্দ রস পান
করিতে চায়—তোমার কার্যে কার্য মিসাইয়া
মুক্তির অসীম সাগরে সন্তরণ করিতে
চায়। তুমি আমাদের আত্মার মোহাবরণ
মুক্ত করিয়া তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত
কর—তাহা হইলেই আমাদের পথ আমরা
দেখিতে পাইব,—তাহা হইলেই আমরা তো-
মার জোড়ে গিয়া সমস্ত পাপ দুঃখ শোক
অমৃত সাগরে বিসর্জন দিব। তখন,

যাহাতে আমরা তোমার কার্যে যোগ দিতে
পারি তুমি আমাদের হস্ত ধারণ করিয়া তাহা
আমাদিগকে শিক্ষা দিবে,—তখন তোমার
জ্ঞান তোমার প্রেম তোমার কার্য দেখিয়া
আমরা অবাক হইয়া তাহাতেই নিমগ্ন থাকিব—
আর কোন দিকে চক্ষু ফিরাইতে আ-
মাদের প্রবৃত্তি হইবে না; এখন তাহার
কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া—দূর হইতে তাহার
সমাচার পাইয়া—তোমার দ্বারে উপস্থিত
হইয়াছি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের মন-
স্ফামনা পূর্ণ কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

কার্য-কারণ-তত্ত্ব।

কার্য-কারণ-তত্ত্ব লইয়া ইউরোপীয় দা-
র্শনিকদিগের মধ্যে যেরূপ বাদানুবাদ হইয়া
গিয়াছে তাহার একটা চুম্বক ইতিপূর্বে
আমরা প্রদর্শন করিয়াছি*; এবং তাহার সার
মহন করিয়া আমরা এই দুটি সিদ্ধান্তে উপ-
নীত হইয়াছি যে, (১) যখন যে কোন পরি-
বর্তন ঘটে, তাহা পূর্ববর্তী কোন না কোন
কারণ-কর্তৃক বাধ্য হইয়া ঘটে—জ্ঞান-মাত্রের
ই ইহা একটি ধ্রুব প্রত্যয়; (২) আরো এই
যে, কারণের অস্তিত্বে জ্ঞানের ঐ যে, প্র-
ত্যয়, উহাকে উত্তরোত্তর দৃঢ় করিবার জন্য
উত্তরোত্তর নানা ঘটনার পরীক্ষা আবশ্যিক
হয় না,—উহা আপনিই আপনার প্রমাণ—
উহা স্বতঃসিদ্ধ। কার্য কারণের মূলতত্ত্ব স্থি-
রীকৃত হইয়াছে—এক্ষণে তাহার প্রয়োগ-
সম্বন্ধে গুটি দুই কথা আমাদের বলিবার
আছে,—নিম্নে তাহা খুলিতেছি।

প্রথমে, বাহিরের ঘটনা আমাদের স-
ম্মুখে যখন যেমন উপস্থিত হয়, তদুপ-

* বিগত পৌষ মাসের পত্রিকা দেখ।

লক্ষ্যেই আমরা কার্য-কারণ-তত্ত্বের প্রয়োগ করিয়া থাকি; কিন্তু আমরা যতদূর প্রয়োগ করিতে চাই—ফলে ততদূর পারিয়া উঠি না—অনেকটা আমাদের হাতে বাকি থাকিয়া যায়। যখন আমরা দেখি একখণ্ড দণ্ড কাঠ পড়িয়া আছে তখনই আমরা মনে করি যে, অগ্নির দাহিকা-শক্তির প্রভাবেই কাঠের এইরূপ ভাব-পরিবর্তন ঘটিয়াছে,— অগ্নিতে আমরা দাহন-কার্যের কারণত্ব আরোপ করি; কিন্তু তাহা করিয়াই আমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। অগ্নি যে দাহন করে—তাহা কেন করে? কাহার শক্তি তাহাকে দাহন-কার্যে প্রবৃত্ত করে? আবার অগ্নিকে যে দাহন-কার্যে প্রবৃত্ত করে,—সেই বা কে? এবং তাহার সেই প্রবর্তনা-কার্যেরই বা কারণ কি? এইরূপ ক্রমাগতই কারণের পৃষ্ঠে কারণ লাগিয়া আছে, কোথাও তাহার অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেক দার্শনিক পণ্ডিত আরোহী প্রণালী-অনুসারে কারণের মূল-আবিষ্কারে পরাভব মানিয়া শেষে এইরূপ এক অযথা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বসেন যে, কার্য-কারণ-তত্ত্ব নিতান্তই বুদ্ধির অতীত—উহার আলোচনায় ক্ষান্ত থাকাই শ্রেয়। যদি আরোহী প্রণালী ভিন্ন আর কোন প্রকার যুক্তি-প্রণালী না থাকিত তবে ইহাদের কথা অকাট্য হইত; কিন্তু নিম্নে আমরা দেখাইব যে, একরূপ যুক্তি প্রণালীতে যে প্রশ্নের কিছুই সীমাংসা হয় না, আর একরূপ যুক্তি-প্রণালীতে তাহার সীমাংসা অতীব সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

প্রমাণের বিষয় যেমন নানা প্রকার, প্রমাণের পদ্ধতিও সেইরূপ নানা প্রকার; কোন পদ্ধতি কোন বিষয়ে খাটে—কোন বিষয়ে খাটে না। অতি-একটি সহজ বিষয়কেও যদি অনুপযুক্ত পদ্ধতি দ্বারা আয়ত্ত করিতে যাও—দেখিবে যে, তাহা কিছুতেই

তোমাকে ধরা দিবে না। নিম্নে ইহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

ক খ

মনে কর ক দুই হাত পিছাইয়া আছে, খ দুই হাত এগিয়া আছে; আর মনে কর যে, ক যদিও দুই হাত পিছাইয়া আছে, তথাপি তাহা খ অপেক্ষা দ্বিগুণ বেগে চলে; ক এক নিমেষে দুই হাত আতবাহন করে, খ এক নিমেষে এক হাত মাত্র আতবাহন করে। মনে কর, ক এবং খ উভয়েই চলিতে আরম্ভ করিল; খ একগুণ বেগে চলিতেছে—ক দ্বিগুণ বেগে চলিতেছে; এস্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে কিয়ৎকাল পরেই ক, খ'কে ধরিতে পারিবে,—এবং তাহার পরেই খ'কে পশ্চাতে ফেলিয়া এগিয়া যাইবে; কিন্তু আমি আমার যুক্তি-প্রণালী অনুসারে প্রমাণ করিব যে, ক কখনই খ'কে ধরিতে পারিবে না। সে প্রণালী এইরূপ;—

ক খ গ ঘ

মনে কর, ক-স্থান হইতে ক এবং খ-স্থান হইতে খ একই সময়ে চলিতে আরম্ভ করিল, এবং উভয়ের মধ্যে দুই হাত মাত্র ব্যবধান; ক সেই দুই হাত ব্যবধান অতিক্রম করিয়া যখন ক-স্থান হইতে খ-স্থানে উপনীত হইল, খ তখন চুপ করিয়া বসিয়া নাই,—ক যেমন দুই হাত অতিক্রম করিয়া খ-স্থানে উপনীত হইল, খ তেমন এক হাত অতিক্রম করিয়া গ-স্থানে উপনীত হইল, কেননা খ'য়ের গতি-বেগ ক-অপেক্ষা অর্ধেক কম। এইরূপ ক যখন খ'য়ের প্রথম স্থানে—অর্থাৎ খ-স্থানে—আসিবে, খ তখন তাহার সেই প্রথম স্থান হইতে এক হাত দূরে দ্বিতীয়-স্থানে (অর্থাৎ গ-স্থানে) যাইবে; তাহার পর, ক যখন সেই এক হাত অতিক্রম করিয়া খ'য়ের দ্বিতীয় স্থানে (গ-স্থানে) যাইবে, খ তখন আধ হাত অতিক্রম করিয়া তৃতীয়

স্থানে (অর্থাৎ গ-স্থান হইতে ঘ-স্থানে) যাইবে; তাহার পর ক যখন সেই আধ হাত অতিক্রম করিয়া খ'য়ের তৃতীয় স্থানে (ঘ-স্থানে) যাইবে, খ তখন সিকি হাত অতিক্রম করিয়া চতুর্থ স্থানে যাইবে; ক যখন সেই সিকি হাত অতিক্রম করিয়া খ'য়ের চতুর্থ স্থানে যাইবে, খ তখন অর্ধ সিকি হাত অতিক্রম করিয়া পঞ্চম স্থানে যাইবে; ক যখন সেই অর্ধ সিকি হাত অতিক্রম করিয়া খ'য়ের পঞ্চম স্থানে যাইবে, খ তখন সিকির সিকি হাত অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ স্থানে যাইবে; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ক এবং খ'য়ের মধ্যে প্রথমে দুই হাত ব্যবধান ছিল; ক যখন খ'য়ের পরিত্যক্ত খ-স্থানে আসিল, তখন উভয়ের মধ্যে এক হস্ত ব্যবধান রহিল; ক যখন খ'য়ের পরিত্যক্ত গ-স্থানে আসিল, তখন উভয়ের মধ্যে অর্ধ হস্ত ব্যবধান রহিল; ক যখন খ'য়ের পরিত্যক্ত ঘ-স্থানে আসিল তখন উভয়ের মধ্যে সিকি হস্ত ব্যবধান রহিল; ক যখন খ'য়ের চতুর্থ স্থানে আসিল উভয়ের মধ্যে তখন অর্ধ সিকি হাত ব্যবধান রহিল; ক যখন খ'য়ের পঞ্চম স্থানে আসিল, উভয়ের মধ্যে তখন সিকির সিকি হাত ব্যবধান রহিল; ক্রমাগতই এইরূপ পদ্ধতি অনুসারে উভয়ের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করিয়া ব্যবধান কমিতে থাকিল—কিন্তু কোন কালেই ব্যবধান তিরোহিত হইল না। এক ব্যবধান আর-এক ব্যবধানের সিকির সিকির অর্ধেক হইলেও তাহা ব্যবধান—সিকির সিকির সিকি হইলেও তাহা ব্যবধান, যতই অল্প ব্যবধান ভাবো না কেন তাহাও ব্যবধান তাহার আর ভুল নাই;—অতএব আমার যুক্তি প্রণালী অনুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন কালেই ক এবং খ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান একেবারেই বিলুপ্ত হইবে না, খ একটু না একটু এগিয়া থাকিবেই থাকিবে;

অতএব প্রমাণ হইল যে, ক-খ'কে কিছুতেই ধরিতে পারিবে না।

উপরে শুদ্ধ কেবল স্থানিক যুক্তি-প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে,—ক যখন খ'য়ের পরিত্যক্ত স্থানে পৌঁছিবে খ তখন সে স্থান হইতে একটু না একটু দূরে সরিয়া যাইবে—এইরূপ স্থান-ঘটিত প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে; কিন্তু সেরূপ যুক্তি-প্রণালী এখানকার অনুপযোগী ইহা বলা বাহুল্য। কালিক যুক্তি-প্রণালীতে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, ক যখন এক নিমেষে দুই হাত আতবাহন করে, তখন দুই নিমেষে ক-স্থান হইতে ৪ হাত দূরে অগ্রসর হইবে, আর খ সেই দুই নিমেষে খ-স্থান হইতে দুই হাত (স্বতরাং ক-স্থান হইতে ৪ হাত) দূরে অগ্রসর হইবে; দুই নিমেষে উভয়েই ক-স্থান হইতে ৪ হাত দূরে পৌঁছিবে; অতএব প্রমাণ হইল যে, দুই নিমেষে ক খ'কে ধরিবে।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে শুদ্ধ কেবল স্থানিক যুক্তি-প্রণালী দ্বারা যাহা কোন মতেই প্রমাণ-সাধ্য নহে, কালিক যুক্তি-প্রণালী দ্বারা তাহা অতি সহজে সপ্রমাণ হয়। এখন, মূল কারণের অস্তিত্ব-প্রমাণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও কারণের কারণ—তস্য কারণ—এরূপ করিয়া উপযুক্ত পরি উর্ধ্বে উড্ডয়ন করিতে থাকিলে কোন কালেই মূল কারণে পৌঁছান যায় না—যদিও কালিক যুক্তি-প্রণালী অনুসারে মূল-কারণের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারা যায় না—তথাপি আমরা আধ্যাত্মিক প্রণালী অনুসারে মূল-কারণের অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। উপরে আমরা দেখাইয়াছি যে, যাহা স্থানিক প্রমাণ-দ্বারা কোন মতেই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা কালিক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে; এক্ষণে আমরা দেখাইতে চাই যে, এমনও বিষয় আছে যাহা কালিক প্রমাণ

দ্বারা কোন মতেই সিদ্ধ হয় না, অথচ আধ্যাত্মিক প্রমাণ দ্বারা অনায়াসেই সিদ্ধ হয়।

দেশ-ঘটিত এমন কতকগুলি তত্ত্ব আছে যাহা কাল-সম্বন্ধেও খাটে; আবার, দেশ-ঘটিত এমনও কতকগুলি তত্ত্ব আছে যাহা কাল-সম্বন্ধে আদবেই খাটে না। মধ্য ভাগ অতিক্রম না করিয়া অন্ত-ভাগে পৌঁছানো যায় না—এ তত্ত্বটি দেশ কাল উভয়েতেই খাটে; যেমন বলা যাইতে পারে যে, দুই ক্রোশ অতিবাহন না করিয়া চারি ক্রোশে পৌঁছানো যায় না, তেমনি বলা যাইতে পারে যে, দুই ঘণ্টা অতিক্রম না করিয়া চারি ঘণ্টায় পৌঁছানো যায় না। কিন্তু যদি বলা যায় যে, অগ্র-পশ্চাৎ পরিবর্তিত হইলেই পশ্চ-পরিবর্তিত হইবে, তবে এ তত্ত্বটি কেবল দেশের সম্বন্ধেই খাটে—কালের সম্বন্ধে খাটে না; দেশের সম্বন্ধেই বলিতে পারো যে, পূর্ব-মুখা হইয়া দাঁড়াইলে শরীরের দক্ষিণ পশ্চ-দক্ষিণ দিকে রহে, পশ্চিম-মুখা হইয়া দাঁড়াইলে সেই দক্ষিণ পশ্চ-উত্তরদিকে ফিরিয়া যায়, অগ্রপশ্চাৎ পরিবর্তিত হইলেই সেই সম্বন্ধে পশ্চ-ও পরিবর্তিত হয়। এ তত্ত্বটি কালের সম্বন্ধে এইজন্য খাটে না, যেহেতু কালের শুদ্ধ কেবল অগ্র পশ্চাৎ আছে—পশ্চ-নাই। তেমনি আবার আত্মার একত্ব—যাহা একটি মাত্র বিন্দুর সহিত উপমেয়—তাহার পশ্চ-ও নাই অগ্রপশ্চাৎও নাই,—এই জন্য “কালের উজান বাহিয়া মূল-কারণে উঠিতে হইবে” এ প্রণালীটি আধ্যাত্মিক পরম কারণ সম্বন্ধে খাটে না। বলিলাম যে, আত্মার একত্ব একটি মাত্র বিন্দুর সহিত উপমেয়, কিন্তু পরম-কারণ-সম্বন্ধে তাহাও সম্পূর্ণরূপে ঠিক নহে,—আকাশ-স্থিত একটি বিন্দুর পাশ্বে আর একটি বিন্দু কল্পিত হইতে পারে—কাল-স্থিত একটি মুহূর্তের পুরো-

ভাগে আর একটি মুহূর্ত কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু পরম-কারণের একত্ব আকাশের সমস্ত বিন্দুকে এক মহাকাশের মধ্যে কবলিত করিয়া রাখিয়াছে ও কালের সমস্ত মুহূর্তকে এক মহাকালের মধ্যে কবলিত করিয়া রাখিয়াছে—তাহার পাশ্বে বা সম্মুখে দ্বিতীয়ের স্থান নাই; এই জন্য আকাশের সমস্ত বিন্দু মিলিয়া যদি একটি মাত্র বিন্দুতে সম্মুক্ত হইয়া যায়, তবে সেইরূপ-একটি বিন্দুই পারমাণবিক অদ্বৈত-ভাবের সহিত উপমেয়। আকাশের পাশ্বে-ভেদ এবং অগ্রপশ্চাৎ-ভেদ উভয়ই আছে; কালের পাশ্বে-ভেদ নাই কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ ভেদ আছে; সর্বময় এবং সর্বাঙ্গীত পরম একত্বের পাশ্বে-ভেদও নাই, অগ্র পশ্চাৎ ভেদও নাই। যেমন পাশ্বে-ঘটিত কোন তত্ত্ব কাল-রাজ্যে স্থান পাইতে পারে না, সেইরূপ অগ্র পশ্চাৎ ঘটিত কোন তত্ত্ব পরম অদ্বৈত রাজ্যে স্থান পাইতে পারে না।

আত্মার অদ্বৈত-প্রদেশ আমাদের দেশীয় দর্শন-শাস্ত্রে নিরূপাধিক শব্দে অভিহিত হইয়াছে। কণ্ট প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সেই প্রদেশকে Transcendent এই শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। মূল-তত্ত্ব-সকলের দৈশিক এবং কালিক প্রয়োগ (অর্থাৎ যেরূপ প্রয়োগ দেশ-কালের সম্বন্ধেই খাটে সেইরূপ প্রয়োগ) আত্মার নিরূপাধিক প্রদেশে সংলগ্ন হয় না বলিয়া অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উক্ত নিরূপাধিক প্রদেশ মনুষ্য-জ্ঞানের একেবারেই অধিকার-বহির্ভূত। কাল-রাজ্যে পাশ্বে-ঘটিত কোন তত্ত্বেরই প্রয়োগ সম্ভবে না—ইহা দেখিয়া আমরা অনায়াসে বলিতে পারিতাম যে, কাল-রাজ্য আমাদের জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত, কিন্তু তাহা তো আমরা বলি না! তাহা যদি হইল তবে—অগ্র পশ্চাৎ ঘটিত কোন তত্ত্ব আত্মার নিরূপাধিক প্রদেশে খাটে

না—এইটি শুধু দেখিয়া কেমন করিয়া আমরা জানিব যে, আত্মার নিরূপাধিক প্রদেশ একেবারেই আমাদের জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত।

কণ্ট বলেন যে, যদি কার্য-কারণ-তত্ত্বকে উহার কালিক প্রয়োগ হইতে বিয়ুক্ত করিয়া ভাবা যায়, তবে কার্য-কারণ-তত্ত্বের কিছুই আর থাকে না। মনে কর, উত্তাপ সংযোগে বরফ গলিয়া জল হইয়া যাইতেছে—কঠিন অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া তরল অবস্থায় উপনীত হইতেছে; যে শক্তির প্রভাবে কঠিন জল তরল হইতেছে—তাহা অবশ্য পূর্ববর্তী কঠিন অবস্থা এবং পরবর্তী তরল অবস্থা এই দুই অবস্থার সন্ধিস্থলে বর্তমান; কিন্তু যদি ঐ পূর্ববর্তী পরবর্তী উভয়কেই বাদ দিয়া শুদ্ধ সেই শক্তিটিকে আমরা ধরিতে যাই—তবে আমরা মনে করি বটে যে, এইবার মুষ্টি-মধ্যে একটা-কিছু পাইলাম,—কিন্তু হাত মেলিয়া দেখি—শূন্য! তৈল আর জল যখন কাচ-পাত্রে অবস্থিত হয়, তখন উভয়ের সন্ধিস্থল-বর্তী রেখা-চক্রটি দিয়া আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়, কিন্তু যদি একদিক হইতে তৈল এবং আর একদিক হইতে জল সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সে রেখা কোথায় থাকে? সোপাধিক কার্য-কারণ আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু নিরূপাধিক কারণকে কিরূপে আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করিব?

কণ্টের এই প্রশ্নটির মীমাংসা কালিক যুক্তি-প্রণালী অনুসারে অসম্ভব, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি; এমন কি, কণ্ট আত্মা-পন্থী স্বীকার করিয়াছেন যে, নিরূপাধিক তত্ত্বের পক্ষে কালিক বা সাংসারিক যুক্তি-প্রণালী বৈধ প্রণালী নহে। কণ্ট তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সোপাধিক যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া নিরূপাধিক রাজ্যে

যাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র—কেমনা সে পথ একটি প্রকাণ্ড গোলোক ধাঁদা।

আমরা যাহা বলিতে চাই তাহা সংক্ষেপে এই যে, নিরূপাধিক কারণের ভাব—দূরে কোথাও নহে—আমাদের আত্মার স্বাধীনতাতেই অন্তর্নিহিত আছে, যদি বল “তাহার প্রমাণ কি” তবে তাহার উত্তর এই যে, সাধু ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ধর্ম-কার্যই তাহার প্রমাণ; যে ব্যক্তি যত ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ হইয়া কার্য করে, সে ব্যক্তি ততই আত্মার অশরীরী নিরূপাধিক ভাব আপনাদের নিকট এবং অন্যের নিকট সপ্রমাণ করে। যদি বল যে, “কার্য-কারণময় জগতে স্বাধীনতা কিরূপে সম্ভবে—ইহা আমাকে বুঝাইয়া দেও,” তবে তাহার উত্তর এই যে, ও-বিষয়টি বুঝা যেমন সহজ—বুঝানো তেমন সহজ নহে।

যাহা কিছু আকাশে বিস্তৃত ও কালে পরিবর্তমান, তাহা যেমন-টি আমরা বুঝি, তেমন-টি অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারি; যে ব্যক্তি পর্বত দেখে নাই, তাহাকে পর্বত আঁকিয়া দেখাইতে পারি। মেরু প্রদেশ—যেখানে ছয় মাস ছয় মাস করিয়া রাত্রিদিনের উলট পালট হয়, সেখানকার কোন অধিবাসী এখানকার রাত্রি দিনের পর্যায় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে একটি রেখা টানিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, এই রেখাটিকে যদি তোমাদের বায়ান্তিক দিন বলিয়া ধরা যায় তবে ইহার ১৮০ ভাগের অর্ধেকটা আমাদের দিন ও অর্ধেকটা আমাদের রাত্রি। বিভিন্ন আকাশ-ব্যাপী বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের আয়তন বিভিন্ন প্রকার, এজন্য সেই তিনের সেই সেই আয়তন নির্দেশ করিলেই জিজ্ঞাস্ত ব্যক্তি সেই সেই বস্তুর ভাব স্বদয়ঙ্গম করিতে পারে; অমুক পুষ্করিণী দীর্ঘে বিশ হাত, প্রস্থে দশ হাত, গভীরে ত্রিশ হাত,

এই কথাটি শুনিবা-মাত্র, পুরুষিণীটির আ-
কৃতি জিজ্ঞাসু ব্যক্তির বোধায়ত্ত হয়; বিভিন্ন
কাল-ব্যাপী ঘটনার উৎপত্তি স্থিতি এবং
পরিবর্তন নির্দেশ করিয়া লোককে তাহার
ভাব বুঝানো যাইতে পারে;—প্রত্যয়ে পদমের
কলিক বিকসিত হয়, সারা দিন তাহা সেই
রূপ থাকে, রাত্রিতে তাহা মুসড়িয়া যায়,—
ইহা বলিবামাত্র জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাহার ভাব
বুঝিতে পারে। কিন্তু আত্মার স্বাধীনতার
না আছে দীর্ঘা, না আছে প্রস্থ, না আছে
বেধ, না আছে ভাব-পরিবর্তন, কাজেই তাহা
আপন-মনে বুঝিলেও অন্যকে বুঝাইবার
উপায় নাই; তবে, কার্য-দ্বারা প্রকারান্তরে
বুঝানো যাইতে পারে,—স্বাধীন কার্য-দ্বারা
আত্মার স্বাধীনতা বুঝানো যাইতে পারে,
“ফলেন পরিচীয়েতে”। এ স্থলে কেহ বলিতে
পারেন যে, “ফলেন পরিচীয়েতে” যদি সত্য
হয়, তবেতো মনুষ্য আপাদ-মস্তক পরাধীন,—
যাহারা উদরের জ্বালায় অস্থির তাহাদের
স্বাধীনতা কোথায়? ইহার উত্তর এই যে,
মনুষ্য অনেক অংশে পরাধীন ইহা আমি
অস্বীকার করি না; তেমনি, সে যে কতক
অংশে স্বাধীন ইহা তুমিও অস্বীকার করিতে
পার না; কেননা তুমি নিজেই কার্য-কালে
তোমার নিজের স্বাধীন বিবেচনা-শক্তি অনু-
ভব করিয়া থাক। আমি বলিতেছি ভার-
তবর্ষে হিমালয় আছে, তুমি কন্যাকুমারীতে
দাঁড়াইয়া বলিতেছ “এই তো ভারতবর্ষ,
কই কোথাও তো হিমালয় দেখিতেছি না”;
আমি বলিতেছি “মনুষ্যে স্বাধীনতা আছে,”
তুমি মনুষ্যের ভৌতিক অংশ লক্ষ্য করিয়া
বলিতেছ “কই এখানে তো স্বাধীনতার নাম-
গন্ধও দেখিতেছি না।” তোমার জানা উ-
চিত যে, ভারতবর্ষের উত্তর-প্রদেশেই হিমা-
লয়,—দক্ষিণ-প্রদেশে নহে; মনুষ্যের আধ্যা-
ত্মিক প্রদেশেই স্বাধীনতা—ভৌতিক প্রদেশে

নহে; এবং সেই স্বাধীনতাকে কার্যে-সম-
প্রমাণ করাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।

মূল-কারণ আছেন এ বিষয়ে কাহারো
সংশয় থাকিতে পারে না; কেননা মূল-
কারণ নাই অথচ শাখা কারণ আছে—ইহা
শিরোনাস্তি শিরঃপীড়ার ন্যায় অসম্ভব।
তবে—আরোহী প্রণালী দ্বারা যদি আমরা
মূল-কারণ পর্য্যন্ত উঠিতে চেষ্টা করি—তা-
হার পূর্বেই আমাদের জানা উচিত যে,
তাহাতে আমরা কিছুতেই কৃতকার্য হইতে
পারিব না। আরোহী প্রণালী অনুসারে
নহে কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রণালী অনুসারে আ-
মরা মূল কারণের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি; সে
প্রণালী এইরূপ;—স্বাধীন আত্মা পরমাত্মাকে
চায়—যাহা সে চায় তাহা স্বেচ্ছামতই পা-
ইতে থাকে—পরমাত্মাকে যতই পায় ততই
আপনার ধ্রুব অবলম্বন পায়। এ কথাটির
তাৎপর্য এই যে,—স্বাধীন আত্মার অল্প
কোন কিছুতেই আশা-পূর্তি হইতে পারে না,
স্বাধীন আত্মার উদ্দেশ্য মহান উদ্দেশ্য;
ব্রহ্মার দিন তাহার নিকট এক মুহূর্তও নয়,
অনন্ত নীল নভোমণ্ডল তাহার ক্ষুদ্র একটি
পিঞ্জরের আবরণও হইতে পারে না। পরি-
পূর্ণ মহান পুরুষ—স্বাধীন আত্মার একমাত্র
উপজীবিকা! পৃথিবীর ধূলিতে লয় পাইবার
জন্য শরীর হইয়াছে,—স্বাধীন আত্মা তাহার
জন্য হয় নাই!—স্বাধীন আত্মার ধারণা-
শক্তি যেমন অগাধ—সেইরূপ তাহার লক্ষ্য
মহান—তাহার গতি অনন্ত! সমস্ত জগৎ
ছাড়াইয়া পরমাত্মার কোড়ে গিয়া তবে
সে তৃপ্তি লাভ করে, নিরালস্য পুরুষকে অব-
লম্বন করিতে পারিলে তবেই সে আশুকাহ
হয়।

যাহা এতক্ষণ-ধরিয়া ব্যাখ্যাত হইল সম-
স্তই উপনিষদের এই দুই পংক্তি শ্লোকের
মধ্যে স্পষ্ট রূপে ইঙ্গিত করা হইয়াছে;

প্রথম পংক্তি;—যতোবাচোনিবর্তন্তে
অপ্রাপ্তা মনসা সহ।

দ্বিতীয় পংক্তি;—আনন্দং ব্রহ্মণো বি-
দ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

প্রথম পংক্তির তাৎপর্য এই যে, আ-
রোহী প্রণালী দ্বারা আমরা পরব্রহ্মকে কি-
ছুতেই নাগাল পাইতে পারি না—মনের
সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহা
হইতে নিবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয় পংক্তির তাৎপর্য এই যে, আধ্যা-
ত্মিক প্রণালী অনুসারে যখন আমরা তাঁহার
নিকরপাধিক আনন্দকে উপলব্ধি করি, তখন
আর আমাদের ভয় থাকে না। আত্মার অভা-
স্বর-স্থিত মূর্তির রাজ্য কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার
অতীত—তাহাই নিকরপাধিক আনন্দের দ্বার;
—সেইখানেই আমরা আনন্দ স্বরূপের অমৃত
আস্বাদন করিয়া মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ
পাইতে পারি;—কিন্তু তাহার পূর্বে ধর্ম-
সাধন দ্বারা চিত্তকে বিষয়াসক্তি হইতে
নিমুক্ত করা নিতান্তই প্রয়োজন।

ধর্মপ্রচারক ও মহাত্মা রামমোহন রায়।

পত ক এক সংখ্যক ধর্মপ্রচারকে শ্রদ্ধা-
স্পদ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু ব্রাহ্মসমাজ
সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহার
প্রত্যুত্তরের জন্য আমাদের বর্তমান প্রস্তাবের
অবতারণা নয়। কিন্তু তিনি রামমোহন
রায়কে যেরূপ বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার যে
সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দেখিলে
আপাতত অনেকেরই ভ্রম হইবে যে রাম-
মোহন রায় একজন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক
ছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের সকল প্রকার মতে
তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। এই ভ্রমটী
দূর করা আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

আমাদের প্রথম কথা এই এখনকার আ-
লোকে রামমোহন রায়কে বুঝা যায় না।
এখন যেরূপ জনসমাজ ৬০৭০ বৎসর পূর্বে
কিছু এরূপ ছিল না। তখন শিক্ষার অবস্থা
অতি শোচনীয়। প্রায় সাধারণেই অশি-
ক্ষিত ছিল। কতকগুলি লোক বিষয়কার্যে
উপযোগি হইবার জন্য সামান্যরূপ পারঙ্গীক
ভাষা শিক্ষা করিত। আর অল্প সংখ্য ব্রা-
হ্মণ পণ্ডিত কেবল বিধি ব্যবস্থা দিব্যর জ্ঞনা
ক একখানি নব্য স্মৃতি এবং কেহ কেহ বা
নব্য ন্যায়শাস্ত্র পড়িতেন। কিন্তু অগাধ শাস্ত্র-
সিদ্ধি মন্বন করিয়া উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এরূপ লোক তখন
বিরল ছিল। তৎকালে রামমোহন রায়ের
সহিত সাধারণের যেরূপ বিচার হইয়াছিল,
সেই সমস্ত আলোচনা করিলে ইহার অনেকটা
প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপ জনসমাজ
রামমোহন রায়ের যুদ্ধক্ষেত্র। তাঁহার লক্ষ্য
ক্রিয়াকাণ্ড উচ্ছেদ করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা
করেন। কিন্তু শাস্ত্রবিচার না করিলে তাঁহার
অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। এই জন্য তিনি এই
অগাধ শাস্ত্রসিদ্ধি মন্বন করিতে প্রবৃত্ত হন।
তাঁহার প্রধান লক্ষ্য একেশ্বরবাদ স্থাপন।
এই প্রসঙ্গে তিনি তর্কের মুখে প্রতিপোষক
বাক্য শাস্ত্রের মধ্যে যেখানে যাহা পাই-
য়াছেন তাহাই উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু
সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন পাঠমাত্রেরই বোধ
হইবে যে হিন্দুশাস্ত্রের সকল কথাতেই তিনি
বিশ্বাস করিতেন। বাস্তব তাহা নহে। যে
সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ একেশ্বরপর প্রতি-
পক্ষের অবপতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিতে
পিয়া তাহার সঙ্গে এমন অনেক শাস্ত্রীয় কথা
বাহির করিয়াছেন যেগুলি পড়িলে স্পষ্টই
বোধ হয় তিনি জীব ব্রহ্মের একত্ব মানি-
তেন। প্রাচীন কল্পের পঞ্চযজ্ঞাদি সকল
প্রকার গার্হস্থ্য ক্রিয়ার আবশ্যিকতা স্বীকার

করিতেন। কিন্তু বস্তুত তাহাই কি ঠিক। এখানে একটা কথা বলা বিশেষ আবশ্যিক। যখন তাঁহার সহিত সর্বসাধারণের ঘোরতর শাস্ত্রীয় বিচার হয় তখন তিনি আপনাকে কুত্রাপি ব্যক্ত করেন নাই। যা কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন সমস্তই শাস্ত্র। এইগুলি ধরিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে অবশ্যই ঘোর বৈদান্তিক বোধ হইবে। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার আপনাকে ব্যক্ত করা আবশ্যিক হইয়াছিল। তাহা আলোচনা করিলে তিনি যে কি ছিলেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি লর্ড বেক্টকের সময় যখন শিক্ষা-সমিতিকে পত্র লিখেন তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন বেদান্ত দর্শন এদেশের যথেষ্ট অপকার করিয়াছে। তাঁহার অভিপ্রায় এই যাহাতে সংসারের প্রতি উদাসীন্য আনে সে ধর্ম জনসমাজের উপযোগি নহে কিন্তু যে ধর্ম লোকের কর্মকাণ্ড ভাব বর্দ্ধিত করিবে তাহাই সামাজিক ধর্ম হওয়া আবশ্যিক। এখন দেখ বেদান্ত ধর্ম পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বলিতেছেন কেহই কাহার নয়, সকলই মায়া, এই যে জগৎ দেখিতেছে ইহারও বাস্তব সত্তা নাই। বেদান্তের এই সমস্ত ভাব লোকের অস্থিরজ্জ্বাল প্রবেশ করিলে সামান্য উদরান্ন সংগ্রহের নিমিত্তও কি কাহারও প্রবৃত্তি হয়? এখন দেখ রামমোহন রায়ের এই পত্রখানি আলোচনা করিলে কখনই বোধ হয় না যে তিনি বৈদান্তিক ছিলেন। তবে তুমি বলিতে পার যদি তিনি তাহাই না হইলেন তবে বিচার-মুখে পুনঃপুনঃ বেদান্তবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন কেন। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি এখনকার আলোকে রামমোহন রায়কে বিচার করিলে চলিবে না। তিনি যে সময়ে জন্মিয়াছিলেন তখন যদিও শাস্ত্রের গভীর আলোচনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল কিন্তু শাস্ত্রের

উপর লোকের শ্রদ্ধা বিচুমাত্র লুপ্ত হয় নাই। তখন গৃহে গৃহে পুষ্প চন্দনে শাস্ত্র পূজিত হইত। আর এতদেশে বেদান্তের ন্যায় একেশ্বরত্ব-তিপাদক দ্বিতীয় গ্রন্থও নাই। সেই জন্য রামমোহন রায় লোকের মূহজে বিশ্বাস হইবার জন্য তাহাই অবলম্বন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। ইহার সঙ্গে অবশ্য এমন সকল বৈদান্তিক মত উদ্ধৃত করিয়া ছিলেন যেগুলি বাদ দিয়া বলা তাঁহার পক্ষে কালোচিত নয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তজ্জন্য কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নাই। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য যেন তেন প্রকারেণ কর্মকাণ্ডের উচ্ছেদ ও একেশ্বরবাদ প্রচার। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। বাস্তব তিনি বৈদান্তিক নন এবং শাস্ত্রানুসারে কর্মীও নন।

এখানে আর একটু কথা বলি। কি ধর্ম-সংস্কারক কি সমাজসংস্কারক সকলেরই সংস্কার কার্যে দেশকালের অপেক্ষা রাখা আবশ্যিক। নচেৎ তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন না। এখন বুঝিয়া দেখ রামমোহন রায়ের সময় জনসমাজের অবস্থা কিরূপ। কেবল অজ্ঞানতার অন্ধকার ও শাস্ত্রে কেবল একটা অন্ধ ভক্তি। সেই অবস্থায় রামমোহন রায় যদি শাস্ত্রের কোন কোন অংশ বাদসাদ দিয়া নিজের হৃদয়ানুগত ও শাস্ত্রের মর্ম্মানুগত কথা তর্কমুখে আনিতেন তাহা হইলে লোকে তাহা গ্রহণ করিতে পারিত না। এই জন্য তিনি সে দিকে যান নাই। তিনি প্রমাণস্থলে এমন একটা শ্লোক তুলিয়াছেন হয়ত তাহার তৃতীয়-য়াংশ জ্ঞানান্ত্রে টেকে না, আর এক দেশ টেকে। কিন্তু স্বকার্য উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে সমস্তটাই উদ্ধৃত করিতে হইল। জনসমাজের তাৎকালিক অবস্থা ধরিয়া বুঝিলে ইহাতে কিছুই দোষ দৃষ্ট হইবে না। কারণ

ক্রিয়াকাণ্ড উচ্ছেদ করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার আমাদের উদ্দেশ্য। এখানে বেদান্ত বা অন্য কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ অদ্বৈতবাদে আবৃত থাকিলেও আমার অভিপ্রেত একেশ্বরপ্রতিপাদক কথা তাহার মর্ম্মমর্ম্মে রহিয়াছে। আর আমার বিশ্বাস তদ্বারাই লোকের চৈতন্য সম্পাদন করিব। রামমোহন রায় এই বিশ্বাস ও আশ্বাসে সেই ঘোর অন্ধকারময় কালে বেদান্ত-বাক্য দ্বারা একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া যান। প্রথম সংস্কারকের কর্তব্যই এই যে, যে কোন উপায়ে হউক, জনসমাজকে একটা বন্ধনে আনয়ন করা। পরবর্তী সংস্কারকের কর্তব্য তাঁহার আবিষ্কৃত সাকল মুক্ত করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়কে বিশুদ্ধরূপে প্রদর্শন করা। সংস্কার-কার্য চিরকাল এই প্রণালীতেই হইয়া আসিতেছে। রামমোহন রায়ের পরবর্তী ধর্মসংস্কারক প্রধান আচার্য্য মহাশয়। তিনি বহু পরিশ্রমে যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাঁহার জ্ঞান ও জীবন ব্রাহ্ম সমাজের বক্ষে যে পরিবর্তন আনিয়াছে চন্দ্রশেখর বাবু তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই বাক্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাইবেন।

যাক, রামমোহন রায় যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন না তাহার প্রমাণ অনেক আছে। এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে তাহার সমাবেশ হইতে পারে না। তবে একটা কথা বলি। জীব ব্রহ্মের একত্ব-মতে বিশ্বাস থাকিলে উপাস্য উপাসক ভাবের আর স্থান থাকে না। কিন্তু রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাঁহার সময় বেদ-বাক্যে ঈশ্বরের স্তুতি পাঠ হইত, গায়ত্রী-মন্ত্রে তাঁহার ধ্যান হইত এবং বৈরাগ্য-সূচক সঙ্গীতে তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব বর্দ্ধিত করা হইত। যদি জীব ব্রহ্মের একত্ব তাঁহার বিশ্বাসই ছিল তবে ব্রাহ্মসমাজে এই বিস্বাসদী পদার্থের আবার অবতারণা কেন।

ভাল, আরও একটা দিক দিয়া দেখ। রামমোহন রায় যখন খ্রিষ্টানদের সহিত সংগ্রাম করিয়া ছিলেন তখন বাইবেল তাঁহার অবলম্বন ছিল। তবে তিনি কি খ্রিষ্টান? না তা নয়। তিনি বাইবেল দিয়া দেখাইয়াছেন এক ঈশ্বরই মনুষ্যের ত্রাণকর্তা। তন্নিম্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। তিনি বেদান্ত ও বাইবেলের ন্যায় কোরাণ অবলম্বন করিয়া মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি বাস্তবিক কি মহম্মদের উপাসক মুসলমান? না তা নয়। আমরা আবার বলি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য সকল দেশে সকল জনসমাজে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করা। সকল ধর্মশাস্ত্রে এই অগ্নি গূঢ় ও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাঁহার প্রধান চেষ্টা ইহার ভাঙ্গাছাদন অপসারিত করা। পরে যখন লোকে সত্য ধর্মটি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে তখন সেই ধর্মের আলোকে তাহার চক্ষে সমস্ত তত্ত্বই উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে। তখন কোনরূপ বন্ধভাব আর তাহার উন্নতির পথে কণ্টক দিতে পারিবে না।

এক্ষণে আমরা চন্দ্রশেখর বাবুকে দেখাইব ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃতি কি। উপরে স্পষ্টই বলিয়াছি যে রামমোহন রায় সকল ধর্মশাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কি বোধ হইল? যে সত্য জনসাধারণ সেই বিশ্বব্যাপক সত্যের উপর এই ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত। যাহা দেশ ও কালের অনায়ত্ত অথচ সকল দেশ ও সকল কালে সমান দীপ্তিতে প্রকাশ পায় তাহাই সত্য। ব্রাহ্মধর্ম সেই অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদই হউক বাইবেলই হউক পুরাণই হউক কোরাণই হউক যে কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে এই বিশ্বজনীন সত্য উদ্ধৃত হইবে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম। কিন্তু দেশভেদে ইহার বাহ্য পরিচ্ছদ ভিন্নরূপ হওয়া আবশ্যিক। বলিতে

কি তাহা না হইলে চলিবে না। মনে কর হিন্দুস্থানে আমার জন্ম আমি জাতিতে হিন্দু। তুমি যদি বাইবেল দিয়া আমার নিকট সত্যটি বুঝাইতে চাও সত্যপ্রিয়তা থাকিলেও তদ্বারা আমার উপকার হইবে না। কারণ বিশ্বজনীন সত্য আমার নিকট যে পরিচ্ছদে আইল তাহা আমার পুরুষ-পরম্পরায় অপরিচিত। উহাতে এমন সকল কথা ও এমন সকল ভাব আছে তাহা অবশ্য সত্যের অগ্নিপরীক্ষায় টেকিয়াছে কিন্তু তাহার পরিচ্ছদ আমার অপরিচিত বলিয়া তাহা আমার প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারিল না। সুতরাং তদ্বারা আমার কোন কাজই হইল না। কিন্তু যাই সেই সত্য আমাদের জাতীয় ধর্ম-গ্রন্থের মধ্য দিয়া আইল অমনি তাহা আমার প্রাণকে স্পর্শ করিল। কারণ জাতীয় কথা ও জাতীয় ভাব আমাদের পুরুষপরম্পরায় পরিচিত। ফল কথা সত্যটি কেবল শিক্ষার জন্য নয় ইহা দিনরাত ব্যবহারে আনিবার জন্য। সুতরাং যাহা আমার প্রাণকে স্পর্শ না করে আমি কোন্ বলে তাহাকে জীবনের সহিত মিশ্রিত করিব। এই জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের এত আদর। এই সমস্ত ঋষিবাক্য আমাদের সত্য সাধনের অনুকূল। চন্দ্রশেখর বাবু অন্যান্য সমাজের তুলনা দিয়া বলিয়াছেন কালে আদি ব্রাহ্মসমাজেও বেদবাক্য ও ঋষিবাক্যে আদর থাকিবে না। কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি হিন্দুর রক্তে ও হিন্দুর ভাবে পুষ্ট হইয়া যত কাল জীবিত থাকিব, পরম পুরুষার্থ মুক্তি যদি আমাদের প্রার্থনীয় হয় তবে এই ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থে নিবদ্ধ বেদবাক্য ও ঋষিবাক্যে কদাচ আমাদের আদর হইবে না। তবে চন্দ্রশেখর বাবু যদি চান যে, পূর্বকালের সমস্ত যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান—সমগ্র কর্মকাণ্ড, অথবা

ষড় দর্শনের পরম্পর-বিরোধী তুমুল বাদ-মুবাদ—সমগ্র জ্ঞান-কাণ্ড, আবার আফিয়া ভারতকে অধিকার করুক,—শঙ্কর ভাষা, রামানুজের ভাষা, ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের ভাষা, আবার কোমর বাঁধিয়া রণস্থলে অব-তীর্ণ হউক, এবং তাহার সহিত আধুনিক ভাষাকারেরাও সম্মুখে মাতিয়া উঠুন—তাহা হইলে তিনি হিন্দু-ধর্মে নূতন জীবন প্রদান করিতে গিয়া করিবেন যাহা তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, এই বাক্যটি সপ্রমাণ করিবেন

“ঐতিবিভিন্না স্বতরোবিভিন্না নাসৌ মুনির্ধস্য মতং ন ভিন্নং।

ব্রাহ্ম-ধর্ম-নীতি।

প্রথম অধ্যায়।

রিপু সংগ্রাম।

চতুর্থ প্রস্তাব।

মোহ।

আমাদিগের আত্মা এই অস্থিচর্ম্ময় শরীরে বদ্ধ থাকা নিমিত্ত যে সকল পার্থিব বস্তুতে আমাদিগের অনুরাগের উৎপত্তি হয় সেই অনুরাগ নিয়মিত করিয়া, ধর্ম্মানুসারে তাহার ব্যবহার করিয়া আমরা সংসার-যাত্রা নিকাহ করিব, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। কিন্তু ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা যখন কোন পার্থিব বস্তু বা বিষয়ের প্রতি অযথা ও অপরিমিত অনুরাগ প্রদর্শন করি, সেই অনুরাগের আ-তিশয্যে অন্ধ হইয়া পড়ি এবং কর্তব্য-কর্তব্য জ্ঞানশূন্য হই, তখন আমরা সেই ঈশ্বর-প্রদত্ত অনুরাগকে মোহে পরিণত করিয়া ফেলি। পার্থিব স্মৃতির প্রতি অনুরাগ দূষণীয় নহে, কিন্তু সেই অনুরাগ অপরিমিত হইয়া পড়িলে তাহা দ্বারা অন্ধীভূত

হইয়া যখন আমরা ধর্ম্মের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করি তখন আমরা স্মৃতি-ভোগ-লালসা-জনিত মোহ-পরবশ হইয়া দুর্দশাগ্রস্ত হই। ধন সম্পদের প্রতি অনুরাগ দূষণীয় নহে। কিন্তু সেই অনুরাগ অত্যন্ত বর্ধিত হওয়ার কারণ করিলে তাহা দ্বারা অন্ধরূপে পরিণত হইয়া আমরা যখন অন্ধরূপে পরিণত হইয়া আমরা ধন-সম্পদ-লালসা-জনিত মোহ-পরবশ হইয়া শোচনীয় দুর্গতিগ্রস্ত হই। স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ দূষণীয় নহে; কিন্তু যখন আমরা সেই অনুরাগে আমাদেরকে এতদূর আবদ্ধ হইতে দিই যে তাহার জন্য আমরা আমাদের আত্মার মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া পড়ি তখন আমরা সাম্প্রদায়িক নৃশংসজনিত মোহ-পরবশ হইয়া আধ্যাত্মিক অযোগ্যতা প্রাপ্ত হই। পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগ দূষণীয় নহে, কিন্তু সেই অনুরাগে যখন আমরা এতদূর আবদ্ধ হই যে উচ্চতর অন্যান্য ও ধর্ম্ম-বিরোধী কাণ্ডে প্রবৃত্ত হই তখন পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগ-জনিত মোহাবৃত্তি হইয়া আমরা আমাদের পারমাণবিক ইষ্ট নাশ করিয়া থাকি। মোহ পার্থিব স্মৃতি, পার্থিব সংস্ক, পার্থিব ধনসম্পদ, ও এই পার্থিব জীবনের প্রতি ঈশ্বর-প্রদত্ত অনুরাগের বিকৃত আকার, উহার অপব্যবহার ও ব্যাভিচার। অতএব এই মোহারপু সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যজ্য।

পার্থিব স্মৃতি, ধন সম্পদ, সংস্ক ও জীবনের প্রতি ঈশ্বর-প্রদত্ত ধর্ম্ম-সদ্ব্যয়ে অনুরাগ তাহা আমাদের মঙ্গলের কারণ, কিন্তু উহার বিকৃত আকার যে মোহারপু তাহা আমাদের নানা অমঙ্গল ও অনর্থের মূল। মোহের অধীন হইলে মানুষ সকল প্রকার ভয়ানক পাপে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যে ইন্দ্রিয় স্মৃতি-বাসনা-জনিত মোহের অধীন হয়

সে পরসর, ব্যভিচার ও ভূতি ঘোর পাপে পতিত হয়; যে ধনসম্পদ-সম্ভোগেচ্ছা-জনিত মোহের বশীভূত হয়, সে প্রবঞ্চনা, চৌধুরী রক্ত প্রভৃতি অধর্ম্মাচরণ করে, যে সাম্প্রদায়িক সংস্কের প্রতি অনুরাগজনিত মোহে অভিভূত হয় সে ঈশ্বর ও পরকাল বিস্মৃতি রূপ মহাপাপে নিমগ্ন হয়; যে পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগজনিত মোহে আক্রান্ত হয় সে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম হয় না। মোহ-পরবশ হইলে মানুষ যে সকল পাপে পতিত হয় তাহাতে যে কেবল তাহার আধ্যাত্মিক অবনতি ও দুর্গতি সাধিত হয় তাহা নহে, আধ্যাত্মিক অবনতি ও দুর্গতির অধমাত্মা-বী ফল স্বরূপ যে শারীরিক ও মানসিক অবনতি ও দুর্গতি ঘটে সে তাহারও ভাগী হয়। সংক্ষেপতঃ, মোহারপু অবিন হইলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গান ঘোরতর অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান উপদেশ এই যে পার্থিব স্মৃতি, পার্থিব ধনসম্পদ, পার্থিব সংস্ক ও পার্থিব জীবনের প্রতি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অনুরাগে যেরূপ ধর্ম্মসিদ্ধ অনুরাগ প্রদর্শন করা উচিত, যেরূপ নিয়ন্ত্রিত প্রীতি রক্ষা করা কর্তব্য, সেইরূপ অনুরাগ সেইরূপ প্রীতি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেক, কখন সেই অনুরাগকে অপরিমিত আকার ধারণ করিতে দিবেক না, কখন তাহাকে অযথরূপে চালিত করিবেক না, কখন তাহার অপব্যবহার করিয়া তাহাকে মোহে পরিণত করিয়া ফেলিবেক না; যদি তুমি তাহা কর তাহা হইতে তোমাকে ধর্ম্ম-চ্যুত এবং পবিত্রতা ও সোম্যভ্রষ্ট হইয়া হইলোকে ও পরলোকে দুঃসহ সন্তাপ ভোগ করিতে হইবেক। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন;

“যন্ত নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহাম প্রতিপদ্যতে।

স দীর্ঘহতী হীনার্ধঃ পশ্যন্তাপেন যুজ্যতে ॥

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘমুত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয়।”

ব্রাহ্ম যিনি তিনি সকল পার্থিব বস্তু ও বিষয়ের প্রতি ঈশ্বর-প্রদত্ত অনুরাগ সযত্নে রক্ষা করিয়া চলেন, তিনি কখন তাহা মোহে পরিণত করিয়া ফেলেন না। তিনি পার্থিব স্নেহ ও ধন সম্পদের অনুরাগী হয়েন, কিন্তু তাহাদিগের জন্য তিনি কখন ধর্মের পথ ত্যাগ করেন না; তিনি আত্মীয় বন্ধু পরি-জনের প্রতি অনুরক্ত হয়েন, কিন্তু সেই অনুরাগে অন্ধ হইয়া কোন অন্যায় বা অ-ধর্ম্মাচরণ করেন না; তিনি পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগ রক্ষা করেন, কিন্তু সে অনু-রাগে অনুরাগী হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে ভুলিয়া যান না। তিনি পৃথিবীতে থাকেন, কিন্তু পৃথিবীর কিছু-তেই তিনি মোহ-মুক্ত হয়েন না; পৃথিবীর সকল বিষয়ের যেরূপ নশ্বর ও আপাত-মনোরম প্রকৃতি তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারেন, অতএব তাহাদিগের বাহ্য চাক্-চিকা ও শোভায় মোহাক্ত হইয়া তিনি কখন জ্ঞান হারান না। যতটুকু পৃথিবীর হওয়া আবশ্যিক তিনি ততটুকু পৃথিবীর হইয়া আধ্যাত্মিক জগতের লোক হয়েন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরি-চয় দিয়া যিনি এইরূপে মোহরিপুকে বশ করিতে না পারেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম নামের অবমাননা করেন, তিনি কখন প্রকৃত রূপে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারেন না।

উদ্ধৃত।

সত্য।

সরল রেখা অঁকা সহজ নহে, সত্য বলাও সহজ ব্যাপার নহে। সত্য বলিতে গুরুতর সংযমের আবশ্যিক।

দৃঢ় নির্ভর দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তোমাকেই সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে, সত্য তোমার অনুসরণ করিবে না। আমরা অনেক সময়ে মনে করিয়া থাকি, সত্য যে সত্য হইল সে কেবল আমি প্রচার করিলাম বলিয়া। সত্যের প্রতি আমরা অনেক সময়ে মুকবিরানা করিয়া থাকি— আমরা তাহাকে আশ্রয় দিয়া বলি, তোমার কিছু ভয় নাই, আমি তোমাকে খাড়া করিয়া তুলিব। সত্যের যেন বাস্তবিক কোন দাওয়া নাই তাই আমার অনুগ্রহের উপরে সে দাবী করিতে আসিয়াছে, এবং আমি তাহাকে আমার মহৎ আশ্রয় দিয়া যেন কৃতার্থ করিলাম এবং হৃদয়ের মধ্যে মহত্ত্বাভিমান অহুভব করিলাম। এইরূপে সত্যের চেয়ে বড় হইতে গিয়া আমরা সত্যকে দূর করিয়া দিই, মিথ্যাকে আহ্বান করিয়া আনি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, সত্য সমস্ত জগতের আশ্রয়স্থল, এ জন্য সত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহ বা তোষামোদের বশ নহে। আমার স্তুবিধামত আমি যদি সত্যকে বাক্যহিতে পারিতাম ত সত্য কি সহজ হইতে পারিত! কিন্তু আমি সত্যের কাছে বাকিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারি, সত্য তাহার অটল সরল স্নন্দর মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকে—সত্য আমার মুখ তাকাইলে চলে না, কারণ সকলেই তাহার মুখ তাকাইয়া আছে।

এই জন্যই সত্যের এত বল! সত্য আমার প্রতি নির্ভর করে না বলিয়াই আমি সত্যের প্রতি নির্ভর করিতে পারি। সত্যকে যদি আবশ্যিকমত বাক্যে যাইতে পারিত তবে আমরা সিধা থাকিতাম কি করিয়া! সত্য যদি কথায় কথায় স্থান পরিবর্তন করিত তবে আমরা দাঁড়াইতাম কিসের উপরে! সত্য যদি না থাকে তবে আমরা আছি কে বলিল!

আমরা যখন মিথ্যাপথে চলি, তখন আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি এই জ্ঞত। তখন আমরা আত্মহত্যা করি। তখন আমরা একেবারে আমাদের মূলে আঘাত করি। আমরা যাহার উপরে দাঁড়াইয়া আছি তাহাকেই সন্দেহ করিয়া বসি। যতখানি আমাদের মিথ্যা অভ্যাস হয় ততখানি আমরা লুপ্ত হইয়া যাই। সত্যের প্রভাবে আমরা বাড়িতে থাকি, মিথ্যার বশে আমরা কমিয়া আসি। কারণ সত্যরাজ্যের সীমানা কোথাও নাই। দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, আত্মপরি-প্রভৃতি যে সকল ব্যবধানকে আমরা পাষণ প্রাচীর মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলাম, সহসা সত্যের বিদ্যতালোকে দেখি তাহারা কোথাও নাই। তাহারা আমার করনায়। তাহারা অসীম সত্যরাজ্যের কাল্পনিক সীমানা, বালুকার উপরে মানুষের অঙ্গুলির চিহ্ন। তাহারা ছেলে ভুলাইয়া আ-মার অধিকার সংক্ষেপ করিতেছে। মিথ্যা আমাদের

এই বৃহৎ জগতের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহি-তেছে। সত্যের আশ্রয়ে আমরা বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ি, মিথ্যা তাহার কুঠারাঘাতে প্রতিদিন আমাদেরকে ছেদন করিতে থাকে। মিথ্যা আমাদেরকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দেয়, অল্পে অল্পে আমাদের সব কাড়িয়া লয়—আমাদের আশ্রয়ের স্থান, আমাদের জীবনের খাদ্য, আমাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। এমন ঘোর দারিদ্র্য জন্মাইয়া দেয় যে, পৃথিবী-স্বরূপে দরিদ্র দেখি, অন্নপূর্ণাকে অন্নহীনা বলিয়া বোধ হয়।

ইহার প্রমাণ কি আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই না? আমরা মিথ্যাচারীর দল আমরা প্রতিদিন প্রতি ক্ষুদ্র কাজে কি মনে করি না যে, নূনাদিক প্রবঞ্চনা ব্যতীত পৃথিবীর কাজ চলিতে পারে না, খাঁটি সত্য ব্যবহার কেভাবে পড়িতে যত ভাল শুনায় কাজের বেলায় তত ভাল বোধ হয় না। অর্থাৎ যে নিয়মের উপর সমস্ত জগৎ নির্ভয়ে নির্ভর করিয়া আছে, সে নিয়মের উপর আমি নির্ভর করিতে পারি না; মনে হয় আমার ভার শস সামলাইতে পারিবে না—চন্দ্র স্বর্ঘ্য তাহাতে গাথা রহিয়াছে কিন্তু আমাকে সে ধারণ করিতে পারিবে না, আমাকে সে বিনাশের পথে নিক্ষেপ করিবে। প্রতিদিন মিথ্যার জাল রচনা করিয়া আমরা সত্যকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছি যে, আমাদের মূলে ভুল, মূলে অবিধ্বাস জন্মায়—মনে হয় জগতের গোড়ায় গলদ। এই জন্মই আমাদের ধারণা হয় যে, কেবল কৌশল করিয়াই টিকিতে হইবে। কৌশলই একমাত্র উপায়। ভাল পালা মনে করে আমি কৌশল করিয়া থাকিব, গুঁড়িতে সংলগ্ন হইয়া থাকা কোন কাজের নহে; গুঁড়ি বলে আমার শিকড় নাই, কোন প্রকার ফন্দি করিয়া সীধা থাকিতে হইবে। ছুই পা বলে মাটিকে নিতান্ত মাটি জ্ঞান করিয়া আমি আপনা-রই উপরে দাঁড়াইব; সে কম কৌশলের কথা নয়, কিন্তু অবশেষে যে আশ্রয় ছাড়িয়া তাহারা লক্ষ্যদেয়, সেই আশ্রয়ের উপরে পড়িয়াই তাহাদের অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়।

মনুষ্যসমাজের এই অতি বৃহৎ জটিল মিথ্যা ব্যব-সায়ের মধ্যে পড়িয়া সত্যকে অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে কি কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে! চক্ষুর উপরে চতুর্দিক হইতে ধূল্যবৃষ্টি হইতেছে—আমরা সত্যকে দেখিব কি করিয়া! আমরা জন্মাবধিই গুটিপোকায় মত সামাজিক গুটির মধ্যে আচ্ছন্ন। অতি দীর্ঘ পুরাতন দৃঢ় মিথ্যাস্বভে সেই গুটি বৃচিত। সত্যের অপেক্ষা প্রথাকে আমরা অধিক সত্য বলিয়া জানি। প্রথা আমাদের চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে, আমাদের

হাতে পারে শৃঙ্খল বাধিয়াছে, বলপূর্বক আমাদেরকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিতেছে, পাছে তাহাকে অতি-ক্রম করিয়া আমরা সত্য দেখিতে পাই—বাল্যকাল হইতে আমাদেরকে মিথ্যা মান, মিথ্যা মর্যাদার কাছে পদানত করিতেছে; মিথ্যা কথন, মিথ্যাচরণ আমাদের কর্তব্যের মত করিয়া শিক্ষা দিতেছে! আমরা বলি এক, করি এক; জানি এক, মানি এক;—মায়ুর বিকার ঘটিলে যেমন আমরা ইচ্ছা করি একরূপ অথচ আমাদের অঙ্গ অঙ্গরূপে চালিত হয়—তেমনি বিকৃত শিক্ষায় আমরা সত্যের আদেশ শুনি একরূপ, অথচ মিথ্যার বশে পড়িয়া অন্যরূপে চালিত হই। প্রথা বলে অন্যান্যচরণ কর পাপাচরণ কর তাহাতে হানি নাই, কিন্তু আমার বিরুদ্ধাচরণ করিও না, তাহা হইলে তোমার মানহানি হইবে, তোমার মর্যাদা নষ্ট হইবে—অতি পুরাতন মান, অতি পুরাতন মর্যাদা, সত্য তাহার কাছে কিছুই নয়। এই সকল সত্য করিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে মহৎলোকেরা আসিয়া মান মর্যাদা কুলশীল চিরন্তন প্রথা, সমাজের সহস্র মিথ্যাপাশ সকল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসেন, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শত শত কারাবাদী মুক্তি লাভ করে। কেবল প্রথার প্রিয় সন্তান সকল, বহুকাল শৃঙ্খলের আলিঙ্গনে পড়িয়া জড় শৃঙ্খলের উপরে যাহাদের প্রেম জন্মিয়াছে, বিনয় অনন্ত মূল্য আকাশকে যাহারা বিভীষিকার স্বরূপে দেখে, তাহারা তাহাদের ভগ্ন কারাপ্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়া ছিন্ন শৃঙ্খল বক্ষে লইয়া মুক্তিদাতাকে গালি দেয় ও ভগ্নাবশেষের ধূলি স্তূপের মধ্যে পুনরায় আপনাদের অন্ধকার বাসগৃহের খনন করিতে থাকে।

এই সমাজ-ধাঁদার মধ্যে পড়িয়া আমি সত্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে চাই। যেমন নানা রূপে বিচলিত হইলেও চুষক-শলাকা সরল ভাবে উত্তরের দিকে মুখ রাখে। সত্যের সহিত আত্মার যে একটি সরল চুষকা-কর্ষণ বোগ আছে, সেইটি চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে যেন রক্ষা করিতে পারি! ভয় হয় পাছে সংসারের সহস্র মিথ্যার অবিপ্রাম সংস্পর্শে আত্মার সেই সহজ চুষক-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়! যেন এই দৃঢ় পণ থাকে যে, সত্যাহরণের প্রভাবে চারিদিকের জটিলতা সকল ছিন্ন করিয়া সমা-জকে সরল করিতে হইবে। মানুষের চলিবার পথ নিষ্কণ্টক করিতে হইবে। সংশয় ভয় ভাবনা অবিধ্বাস দূর করিয়া দিয়া দুর্বলকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে।

আমাদের জাতি যেমন সত্যকে অবহেলা করে এমন আর কোন জাতি করে কি না জানি না! আমরা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অহুভব করি না। মিথ্যা

আমাদের পক্ষে অতিশয় সহজ স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। আমরা অতি গুরুতর এবং অতি সামান্য বিষয়েও অকাতরে মিথ্যা বলি। অনেক কাগজ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে তাহার মিথ্যা কথা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে পাঠকদের ঘৃণা বোধ হয় না। আমরা ছেলেদের পক্ষে ক'খ শেখাই, কিন্তু সত্যপ্রিয়তা শেখাই না—তাহাদের একটা হংরাজ শব্দের বানান-ভুল দেখিলে আমাদের মাথার বজ্রাবাত হয়, কিন্তু তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বের সহস্র ক্ষুদ্র মিথ্যা-চরণ দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য বোধ করি না। এমন কি আমরা নিজের তাহাদিগকে ও তাহাদের সাফাতে মিথ্যা কথা বলি ও স্পষ্টতঃ তাহাদিগকে মিথ্যা কথা বলিতে শিক্ষা দিই। আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়াই ত এত ভীক! এবং ভীক বলিয়াই এমন মিথ্যাবাদী। আমরা ঘুসি মারিতে লড়াই করিতে পারি না বলিয়া যে আমরা হীন তাহা নহে—স্পষ্ট করিয়া সত্য বলিতে পারি না বলিয়া আমরা এত হীন। আবশ্যিক বা অনাবশ্যিক মত মিথ্যা আমাদের গলায় বাধে না বলিয়াই আমরা এত হীন। সত্য জানিয়া আমরা সত্য-মুঠান করিতে পারি না বলিয়াই আমরা এত হীন। পাছে সত্যের দ্বারা আমাদের তিলান্ধি মাত্র অনিষ্ট হয় এই ভয়েই আমরা মরিয়া আছি।

কবি গেস্টে বলিয়াছেন, মিথ্যা কথা বলিবার একটা সুবিধা এই যে তাহা চিরদিন ধরিয়া বলা যায়, অথচ তাহার সহিত কোন দায়িত্ব লগ্ন থাকে না, কিন্তু সত্য কথা বলিলেই তৎক্ষণাতঃ কাজ করিতে হইবে, অতএব বেশীক্ষণ বলিবার অবসর থাকে না। মিথ্যার কোন হিসাব নাই বন্ধটি নাই; কিন্তু সত্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার একটা হিসাব লাগিয়া আছে, তোমাকে মিলাইয়া দিতে হইবে। লোকে বলবে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য কিনা দেখিতে চাই! আমরা বাঙ্গালীরা মিথ্যা বলিতেছি বলিয়াই এত দিন ধরিয়া কাজ না করিয়াও অনর্গল বলিবার সুবিধা হইয়াছে; কাহাকেও হিসাব দিতে প্রমাণ দেখাইতে হইতেছে না—আমরা যদি সত্যবাদী হইতাম তবে আমাদের কাজও কথার মত সহজ হইত। আমরা সত্য বলিতে শিখিলেই আমরা একটা জাতি হইয়া উঠিব—আমাদের বক্ষ প্রশস্ত হইবে, আমাদের ললাট উচ্চ হইবে, আমাদের শির উন্নত হইবে, আমাদের মেরুদণ্ড দৃঢ় সবেল ও সরল হইয়া উঠিবে। লাট ডাক্তারনের প্রসাদে ভলা-টিয়র হইতে পারিলেও আমাদের এত উন্নতি হইবে না। সত্য কথা বলিতে শিখিলে আমরা মাথা তুলিয়া মরিতে পারিব, শুটিয়া মরিয়া বাঁচিয়া থাকি অপেক্ষা

দাঁড়াইয়া মরিতে সুখ বোধ হইবে। নিজস্ব মালেক-রিয়া বা ওয়াউঠায় না ধরিলে যে জাতি মরিতে জানে না, যে জাতি বেমন-তেমন করিয়াই হোক বাঁচিয়া থাকিতে চায়, সে জাতির মুখে অহুস্কান করিয়া দেখ তাহার প্রকৃত সত্যপ্রিয় নহে। মিথ্যার বাহায়ে মরিয়া রাখিয়াছে সে আর মরিবেক! সত্যের বলে যে জীবন পাইয়াছে সে অকাতরে জীবন দিতে পারে।

আমরা বাঙ্গালীরা আমাদের জীবনকে যতটা সত্য বলিয়া অহুতব কার আর কোন সত্যকে ততটা সত্য বলিয়া বোধ করি না—এই জন্য আমরা এই প্রাণটুকুর জন্ত সমস্ত সত্য বিসর্জন দিতে পারি, ১কণ্ট কোন সত্যের জন্য এই প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি না। তাহার কারণ, যাহা আমাদের কাছে মিথ্যা বলিয়া প্রাণভাত, তাহার জন্য আমরা এক কানাকড়িও দিতে পারি না, কেবল মাত্র বাহ্যিক সত্য বলিয়া অহুতব কার তাহার জন্যই ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি। মমতার প্রভাবে না সন্তানকে এতখানি জীবন্ত সত্য বাঁচিয়া অহুতব কারতে পারি, যে, সন্তানের জন্য মা আপনাতঃ প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। আর, মিথ্যাচারীরা বলিয়া থাকে “আত্মাৎ সত্যং রক্ষণং দায়িত্বং ধনেনরাপ।” অর্থাৎ আপনাকে ছেড়ে আর কিছুই সত্য নহে, দায়িত্ব নহে, দায়িত্ব প্রাতঃ কর্তব্য সত্য নহে!

অতএব, প্রাণ বিসর্জন শিক্ষা করিতে চাও ত সত্যচরণ অভ্যাস কর। সত্যের অহুতবে সমাজের মধ্যে পারস্পরিক মর্মে প্রাণতান সহস্র ত্যাগ স্বীকার করতে হইবে। উদ্ভাস মনকে মাঝে মাঝে কঠোর রাম দ্বারা সংযত করিয়া বলিতে হইবে, আমার ভাল লাগতেছে না বলিয়াই যে অমুক কাজ বাস্তবিক ভাল নয় তাহা না হইতেও পারে, আমার ভাল লাগিতেছে বলিয়াই যে অমুক জীবন বাস্তবিক ভাল তাহা কে বলিবে? পাঁচ জনে বলিতেছে বলিয়াই যে এইটে ভাল, এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে ওইটে ভাল তাহাও নয়। এইরূপ প্রতিদিন প্রত্যেক পারিবারিক ও সামাজিক কাজে কর্তব্যানুরোধে আপনাকে দমন করিয়া ও লোকভয় বিসর্জন দিয়া চলিলে প্রতিদিন সত্যকে সত্য বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অহুতব করিতে শিখিব, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সত্যের সহবাসে যাপন করিয়া সত্যের প্রতি আমাদের প্রেম বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তখন সেই প্রেমে আত্মবিসর্জন করা সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিবে। আর, যাহারা শিশুকাল হইতে সংসারে প্রতিদিন কেবল আপনাতঃ সুখ ও পরের মুখ চাহিয়া কাজ করিয়া

আসিতেছে, হৃদয় পিতামাতা আত্মীয় স্বজনদের নি-কট হইতে উপদেশ পাইয়া প্রতি নিমেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছলনা ও ভীক আয়োগোপন অভ্যাস করিয়া আসিতেছে, তাহার কি সহসা একদিন সেই বিপুল মিথ্যাপঙ্ক হইতে গাত্রোথান করিয়া নির্মূল সত্যের জন্ত সমাজের রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে পারিবে! তাহাদের সত্যনিষ্ঠা কি কখনও এতদূর বৃদ্ধি থাকিতে পারে!

মিথ্যাপরায়ণ বাঙ্গালী তবে কি বাস্তবিক সত্যের জন্ত সংগ্রাম করিবে! চতুর্দিকে এই যে কলরব শুনা যাইতেছে, এ কি বাস্তবিক রণসঙ্গীত! নিস্ত্রিত বাঙ্গালী তবে কি সত্য সত্যই সত্যের নশ্বভেদী আহ্বান শুনিয়াছে! এ কথা বিশ্বাস হয় না। যদি বা আমরা সংশয়গ্রস্ত ভীত দুর্বলচিত্ত রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াই যুদ্ধ করিতে পারি না, বিপদ দেখিলে মুছিত হইয়া পড়িব, উল্লসানে পলায়ন করিব। যে বাঙ্গালী স্বজাতিকে স্পষ্ট উপদেশ দেয় যে, ছলনা আশ্রয় করিয়া গোপনে অত্যাচারিত প্রভৃতি সমাজবিরুদ্ধ কাজ করিলে কোন শোষ নাই, প্রকাশ্যে করিলেই তাহা দুর্বলীয়, যে বাঙ্গালী এই উপদেশ অস্বীকারে শুনিতে পারে, এবং যে বাঙ্গালী কাজেও এইরূপ অন্তর্ধান করিয়া থাকে সে বাঙ্গালী কখনও ধর্মবুদ্ধির আহ্বানে উত্থান করিবে না! তাহারাদিগকে গালাগালি বগ-ডাক্কাটী তর্কবিতর্ক এ সকল কার্য পরম উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিবে, কপট কৃত্রিম মিথ্যা কথা সকল অত্যন্ত সহজে উচ্চারণ করিবে—তদুর্দ্ধে আর কিছুই নয়। এ কথা কি কাহাকেও বলিতে হইবে যে, বাঙ্গালীদের একমাত্র বিশ্বাস সেসোনারামীর উপরে! প্রবাদ আছে, “হুজুতে বাঙ্গালী।” বাঙ্গালী মনে করে যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম না করিয়াও গোলমালে কাজ সা-রিয়া লওয়া যায়, বীজ রোপন না করিয়াও কোশলে ফললাভ করা যায়, তেমন ফন্দি করিতে পারিলে মিথ্যার দ্বারাও সত্যের কাজ আদায় করা যাইতে পারে। এই জন্ত বাঙ্গালী কাগজ লইয়া দাম দেয় না, দাম লইয়া কাগজ দেয় না, কাজ না করিয়াও দেশহিতৈষী হইয়া উঠে, বিশ্বাস করে না তবু লেখে ও এই উপায়ে মিথ্যা কথা বলিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। বাঙ্গালীর জীবনটা কেবল গোঁজা-মিলন। যেখানে সহজে কাঁকি চলে সেখানে বাঙ্গালী কাঁকি দিবেই। এইরূপে পৃথিবীকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালী প্রতিদিন বঞ্চিত হইতেছে!

কেবলি কি বাঙ্গালীকে মিষ্ট মিথ্যাকথা সকল বলিতে হইবে? কেবলি বলিতে হইবে, আমরা অতি

মহৎজাতি, আমরা আর্ধ্য শ্রেষ্ঠ, ইংরাজেরা অতি হীন, উহারা স্লেচ্ছ যবন! আমরা সকল বিষয়েই উপযুক্ত, কেবল ইংরেজেরাই আমাদের কাঁকি দিতেছে! বলিতে হইবে ইংরেজ সমাজ স্বেচ্ছাচারিতার রনাতলে গমন করিয়াছে, আর আমাদের আর্ধ্যসমাজ উন্নতির এমনি চূড়ান্ত সীমার উত্তীর্ণাছিল যে, তদুর্দ্ধে আর এক ইঞ্চি উত্তীর্ণ স্থান ছিল না, তাহাতে আর একতিল পরিবর্তন চলিতে পারে না! এই উপায়ে ক্ষুদ্রের অহঙ্কার ক্রমিক পরিচুপ্ত করিয়া কি “পপুলার” হইতেই হইবে! আমরা যে কত ক্ষুদ্র তাহা আমরা জানি না, সেইটেই আমাদের জানা আবশ্যিক। আমরা যে কত মত্ত লোক তাহা ক্রমাগতই চতুর্দিক হইতে শুনা যাইতেছে। কর্ণ জুড়াইয়া নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, সুখ স্বপ্নে আপন ক্ষুদ্রতাকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখাইতেছে! এখন মিথ্যাকথা সব দূর কর, একবার সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর! অল্প জাতির কেন উন্নতি হইতেছে এবং আর্ধ্য শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীজাতিরই বা কেন অবনতি হইতেছে, তাহা ভাল করিয়া দেখ। আমাদের মজার মধ্যে কি হীনত্ব আছে, আমাদের শাস্ত্রের কোন মর্মস্থলে যুগ ধরিয়াছে বাহাতে আমাদের এমন দুর্বলতা হইল তাহা ভাল করিয়া দেখ। ইংরেজ সমাজের মধ্যে এমন কি গুণ আছে, বাহার ফলে এমন উন্নত সাহিত্য, এমন সকল বীর পুরুষ, স্বদেশপ্রেমী, মানব-হিতৈষী, জ্ঞান ও প্রেমের জন্ত আত্মবিসর্জনতৎপর নরনারী ইংরেজ সমাজে জন্মলাভ করিতেছে, আর আমাদের সমাজের মধ্যেই বা এমন কি গুরুতর দোষ আছে বাহার ফলে এমন সকল অলস, ক্ষুদ্র, স্বার্থ-পর, পল্লবগ্রাহী, মিথ্যা অহঙ্কার পরায়ণ সন্তান সকল জন্মগ্রহণ করিতেছে, সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া অক্ষপাতিতার সহিত তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখ। ইহাতে উপকার হইতে পারে। আর, আমরাই ভাল এবং ইং-রেজেরাই মন্দ ইহা ক্রমাগত বলিলেও ক্রমাগত শুনিলে ক্রমাগতই মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কোন ফল লাভ হইবে না।

সত্য কথা বলা ভাল আজ আমার এই কথা সকলের পুরাতন ঠেকিতেছে। সত্য চিরদিনই নূতন, কিন্তু আমাদের হৃৎস্পন্দ ক্রমে, দুর্বলতাবশতঃ পুরাতন হইয়া যায়। সত্যকে যতক্ষণ সত্য বলিয়া অহুতব করিতে থাকি ততক্ষণ তাহা নূতন থাকে, কিন্তু যখন মনের অসাড়তা বশতঃ আমরা সত্যকে কেবল মাত্র মানিয়া লই অথচ মনের মধ্যে অহুতব করিতে পারি না তখন তাহার অর্ধেক সত্য চলিয়া যায়, সে প্রায় মিথ্যা হইয়া উঠে। যে শব্দ আমরা ক্রমাগত শুনি, অভ্যাসবশতঃ

তাহা আর শুনিতে পাই না, তাহা নিঃশব্দতারই আকার ধারণ করে। এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে শুনিতে পায় না; এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে বলিতে পারে না। মহাপুরুষেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন—বুদ্ধ ঋষি চৈতন্যেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন। সত্য তাঁহাদের কাছে চিরদিন নূতন থাকে কারণ সত্য তাঁহাদের যথার্থ প্রিয়ধন। আমরা যাহাকে ভাল বাসি সে কি আমাদের কাছে কখনও পুরাতন হয়! তাহাকে কি প্রতি নিমেষেই নূতন করিয়া অনুভব করি না? প্রথম সাক্ষাতেও নেত্র যেমন অসীম তৃপ্তি অথবা অপরিতৃপ্তির সহিত তাহার মুখের প্রতি আবদ্ধ থাকিতে চায়, দশ বৎসর সহবাসের পরেও কি নেত্র সেই প্রথম আগ্রহের সহিত তাহাকেই চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে থাকে না? সত্য মহাপুরুষদের পক্ষে সেইরূপ চিরনূতন প্রিয়বস্তু! আমরা কি তেমন সত্যাপ্রেম আছে যে, আজ এই পুরাতন যুগে, মানব-সভ্যতা প্রাদুর্ভাবের কত সহস্র বৎসর পরে পুরাতন সত্যকে নূতন করিয়া মানব-হৃদয়ে জাগ্রত করিতে পারিব!

যাহারা সহজেই সত্য বলিতে পারে তাহাদের সে কি অসাধারণ ক্ষমতা! যাহারা হিসাব করিয়া পরম পারিপাট্যের সহিত সত্য রচনা করিতে থাকে, সত্য তাহাদের মুখে বাধিয়া যায়, তাহারা ভরসা করিয়া পরিপূর্ণ সত্য বলিতে পারে না। রামপ্রসাদ ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত হইয়া যেরূপ আত্মীয় অন্তরঙ্গের স্থায় ঈশ্বরের সহিত মান অভিমান করিয়াছেন, আর কেহ কি ছঃসাহসিকতায় ভর করিয়া সেরূপ পারে! অন্য কেহ হইলে এমন এক জায়গায় এমন একটা শব্দ প্রয়োগ, এমন একটা ভাবের গলদ করিত, যে তৎক্ষণাৎ সে ধরা পড়িত। অনুভব করিয়া বলিলে সত্য কেমন সহজে সর্কাসসম্পূর্ণ হইয়া ধরা দেয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। প্রাচীন ঋষি সরল হৃদয়ে যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়াছিলেন “অসতো মা সঙ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোস্ত্যামৃতময়, আবীরাবীর্ষি এষি, রুদ্র যন্তে দক্ষিণং মুগং তেন মাং পাহি নিত্যং।” অপরূপ নিয়মে হীরক যেমন সহজেই হীরক হইয়া উঠে, এই প্রার্থনা তেমন সহজে ঋষিহৃদয়ে উজ্জল আকার ধারণ করিয়া উদ্ভিত হইয়াছিল; আজ যদি কেহ হিসাব করিয়া এই প্রার্থনার ভাব-সংশোধন করিতে বসেন, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে, হয়ত তাহাতে এই প্রার্থনা-স্থিত সত্যের সহজ উজ্জলতা নান হইয়া যায়। “রুদ্র তোমার যে প্রথম মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্কদা রক্ষা কর”

প্রার্থনার এই অংশটুকু পরিবর্তন করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন “দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাকে সর্কদা রক্ষা কর।” এইরূপে ঋষিদিগের এই প্রাচীন প্রার্থনার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া তাহাতে একটি নূতন ভাব তালি দিয়া লাগান হইয়াছে—কিন্তু এ কি বাস্তবিক সংশোধন হইল? সঁরল-হৃদয় ঋষি কি মিথ্যা বলিয়াছিলেন? এই প্রার্থনার ঈশ্বরকে যে রুদ্র বলা হইয়াছে সত্যপরাণ ঋষির মুখ দিয়া অতি সহজে এই সংশোধন বাহির হইয়াছে। অসত্য, অন্ধকার, মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়াই ঋষি ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার মনের এই বিশ্বাস ব্যক্ত হইতেছে যে, সত্য আছে, জ্যোতি আছে, অমৃত আছে। এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন “রুদ্র তোমার যে প্রথম মুখ”—এমন আশ্বাসবাণী আর কি হইতে পারে, এমন মাতৈঃ ধ্বনি শুনিতেছি আমাদের আর ভয় কি! যে ঋষি অসত্যের মধ্যে সত্য, অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত দেখিয়াছেন, তিনিই রুদ্রের দক্ষিণ মুখ দেখিয়াছেন, এবং সেই আনন্দবারতা প্রচাপ্ত করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন ভয়ের মধ্যে অভয়, শাসনের মধ্যে প্রেম বিবাজ করিতেছে। এখানে “দয়াময়” বলিলে এত কথা ব্যক্ত হয় না, সে কেবল একটা কথার কথা হয় মাত্র। তাহাতে রুদ্র ভাবের মধ্যেও প্রসন্নতা, আপাতপ্রতীয়মান অমঙ্গল রাশির মধ্যেও সরল হৃদয়ে মঙ্গল স্বরূপের প্রতি দৃঢ় নির্ভর এমন হৃদয়রূপে ব্যক্ত হয় না। মহর্ষি এতশত ভাবিয়া বলেন নাই, ঈশ্বরের প্রসন্ন দক্ষিণমুখ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি নির্ভয়ে ঈশ্বরকে রুদ্র বলিতে পারিয়াছেন, তাহার মুখ দিয়া সত্য অবাধে বাহির হইয়াছে আর আমরা বিস্তর তর্ক করিয়া যুক্তি করিয়া তাহার একটি কথা পরিবর্তন করিলাম., তাহার সর্কাসসম্পূর্ণতা নষ্ট হইয়া গেল।

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, সত্য বলা সহজ নয়। ইঙ্গুলের পড়ার মত সত্য মুখস্থ করিয়া সত্য বলা যায় না! সত্যের প্রতি ভালবাসা আগে সাধনা করিতে হইবে, ভালবাসার দ্বারা সত্যকে বশ করিতে হইবে, সংসারের সহস্র কুটিলতার মধ্যে হৃদয়কে সরল রাখিতে হইবে তার পরে সত্য বলা সহজ হইবে। কেবল যদি লোভ ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সকল আমাদের সত্যপথের বাধা হইত, তাহা হইলেও আমাদের তত ভাবনার কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের অনেক স্প্রবৃত্তিও আমাদের সত্যপথ হইতে বিচলিত করিবার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকে। আমাদের আত্মহারাগ, দেশহারাগ, লোকহারা

রাগ অনেক সময়ে আমাদের সত্যদৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতে থাকে, এই জন্যই সত্যহারাগকে এই সকল অনুরাগের উপরে শিরোধার্য করা আবশ্যিক।

আমার আর সকল কথা লোকের বিরক্তজনক পুরাতন ঠেকিতে পারে কিন্তু আমার একটি কথা পুরাতন হইলেও বোধ করি অনেকের কর্ণে অত্যন্ত নূতন ঠেকিতেছে। আমি বলিতেছি, সত্য কথা বল, সত্যচরণ কর, কারণ দেশের উন্নতি তাহাতেই হইবে। এ কথা সচরাচর শুনা যায় না। কথাটা এত অল্প, এত শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এবং এমন প্রাচীন কেষানের যে, কাহারো বলিয়া স্মৃথ হয় না, শুনিতে প্রবৃত্তি হয় না, ইহাতে স্নগভীর চিন্তাশীলতা বা গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাতে এমন উদীপন উত্তেজনা নাই যাহাতে করতালি আকর্ষণ করিতে পারে। দেশহিতৈষিরা কেহ বলেন দেশের উন্নতির জন্য জিয়ায়ান্তিক কর, কেহ বলেন সভা কর, আন্দোলন কর, ভারত-সঙ্গীত গান কর, কেহ বলেন মিথ্যা বল মিথ্যা প্রচার কর কিন্তু কেহ বলিতেছেন না সত্য কথা বল ও সত্যচরণ কর। উপরিউক্ত সকল কণ্টার মধ্যে এইটাই সকলের চেয়ে বলা সহজ এবং সকলের চেয়ে করা শক্ত, এইটাই সকলের চেয়ে আবশ্যিক বেশী, এবং সকলের চেয়ে অধিক উপেক্ষিত। সত্য সকলের গোড়ায় এবং সত্য সকলের শেষে, আরম্ভে সত্যবীজ রোপন করিলে শেষে সত্য ফল পাওয়া যায়, মিথ্যার বাহার আরম্ভ মিথ্যার তাহার শেষ। আমরা যে ভীত সঙ্কুচিত সংশয়গ্রস্ত ক্ষুদ্র ধূলিবিহারী কীটগণ হইয়াছি ইংরেজের মিথ্যা নিন্দা করিলে আমরা বড় হইব না, আপনাদের মিথ্যা প্রশংসা করিলেও আমরা মৃত হইব না। আমরা যে পরস্পরকে ক্রমাগত সন্দেহ করি, অবিশ্বাস করি, দ্বন্দ্ব করি, মিলিয়া কাজ করিতে পারি না, পরের স্তুতি পাইবার জন্য হাঁ করিয়া থাকি, কথায় কথায় আমাদের দল ভাঙ্গিয়া যায়, কাজ আরম্ভ করিতে সংশয় হয়, কাজ চালাইতে উৎসাহ থাকে না, আমরা যে ক্ষুদ্রতা লইয়া থাকি, খুঁটিনাটি লইয়া মান অভিমান করি, মুখ্য ভুলিয়া গিয়া গৌণ লইয়া অশিক্ষিতা মুখ-রার ন্যায় বলাবদ করিতে থাকি, আড়ালে পরস্পরের নিন্দা করি, সম্মুখে দোষারোপ করিতে অত্যন্ত চক্ষুগচ্ছা হয়, তাহার কারণ আমরা মিথ্যাচারী, সত্যের প্রভাবে সরল ও সৎকণ নাই, উদার উৎসাহী ও বিশ্বাসপরাণ নাই। আমরা যে আগটার জল চালিতেছি, তাহার গোড়া নাই, নানাবিধ অমুগ্ধান করিতেছি কিন্তু তাহার মূলে সত্য নাই, এই জন্য কল লাড় হইতেছে না। যেমন, যে রাগিনীতে যেগান গাওনা কেন একটা বাধা

স্বর অবলম্বন করিতে হইবে, সেই এক স্বরের প্রভাবে গানের সকল স্বরের মধ্যে ঐক্য হয়, নানা বিভিন্ন স্বর এক উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকে, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করে না, তেমন আমরা যে কাজ করি না কেন সত্যকে তাহার মূল স্বর ধরিতে হইবে। আমরা সেই মূল স্বর ভুলিয়াছি বলিয়াই এত কলরব হইতেছে, ঐক্য ও শৃঙ্খলার এত অভাব দেখা যাইতেছে। এত বিশৃঙ্খলা সঙ্গেও সকলে কোলাহলই উত্তেজিত করিতেছেন, কেহ মূল স্বরের প্রতি লক্ষ্য করিতে বলিতেছেন না, তাহার কারণ ইহার প্রতি সকলের তেমন দৃঢ় আস্থা নাই—ইহাকে তাঁহারা অলঙ্কারের হিসাবে দেখেন নিতান্ত আবশ্যিকের হিসাবে দেখেন না। পেট্রিটেরা দেশের উন্নতির জন্য নানা উপায় দেখিতেছেন, নানা কৌশল খেলিতেছেন। এ দিকে মিথ্যা নীরবে আপনার কার্যকরিতেছে, সে বীরে বীরে আমাদের চরিত্রের মূল শিথিল করিয়া দিতেছে, সে আমাদের পেট্রিটদিগের কোলাহলময় ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র খাতির করিতেছে না। পেট্রিটেরা পদ্মার তীরে ছুর্গ নিশ্চয় মত্ত হইয়াছেন, কিন্তু মারাবিনী পদ্মা তাহার অবিশ্রাম থরস্রোতে তলে তলে তটভূমি জীর্ণ করিতেছে। তাই মাঝে মাঝে দেখিতে পাই আমাদের পেট্রিটদিগের বিস্তৃত আরোহণ সকল সহসা এক-রাত্রের মধ্যে স্বপ্নের মত অন্তর্ধান করে। যেখানে জাতীয় চরিত্রের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে, সেখানে যে পাঁচ জন পেট্রিটে মিলিয়া জোড়াতাড়া, তালি, ঠেকো প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কৌশল খেলাইয়া স্থায়ী কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন এমন আমার বিশ্বাস হয় না। অনন্তের অমোঘ নিয়মকে কৌশলের দ্বারা ঠেলিবে কে? যেখানে সত্য সিংহাসনচ্যুত হওয়াতে অরাজকতা ঘটয়াছে, সেখানে চাতুরী আসিয়া কি করিবে! হায়, দেশ উদ্ধারের জন্য সত্যকে কেহই আবশ্যিক বিবেচনা করিতেছেন না! চিরনবীন চির-বলিষ্ঠ সত্যকে বুদ্ধিমানেরা অতি প্রাচীন বলিয়া অব-হেলা করিতেছেন! কিন্তু যাহারা জীবন নূতন আরম্ভ করিয়াছেন, যৌবনের পূত হতাশন যাহাদের হৃদয়কে উদীপ্ত ও উজ্জল করিয়া বিবাজ করিতেছে যাহার সহস্র শিখা দীপ্ত তেজে মহেশ্বরের দিকেই অবিশ্রাম অধুলি নির্দেশ করিতেছে, যাহারা বিষয়ের মিথ্যাজালে জড়িত হন নাই, মিথ্যা যাহাদের বিশ্বাস প্রথাসের ন্যায় অভ্যস্ত হইয়া যায় নাই, তাহারা প্রতিজ্ঞা করুন প্রার্থনা করুন যেন সত্যপথে চিরদিন অটল থাকিতে পারেন, তাহা হইলে অমর যৌবন লাভ করিয়া তাহারা পৃথিবীর কাজ করিতে পারিবেন। মিথ্যাপরাণ বিজ্ঞ-

তঁর সঙ্গে সঙ্গেই জরাগ্রস্ত বার্কিকা আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়, আমাদের প্রাণের দৃঢ় স্বত্র সকল শিথিল হইয়া পড়ে, সংশয় ও অবিশ্বাসের প্রভাবে মাংস কুঞ্চিত হইয়া যায়। আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসারের কার্যক্ষেত্রে বাহির হইব যে, মিথ্যার জয় দেখিলেও আমরা সত্যকে বিশ্বাস করিব, মিথ্যার বল দেখিলেও আমরা সত্যকে আশ্রয় করিব, মিথ্যার চক্রান্ত ভেদ করিবার উদ্দেশে মিথ্যা অঙ্গ ব্যবহার করিব না। আমরা জানি শাস্ত্রেও মিথ্যা আছে, চিরন্তন প্রথার মধ্যেও মিথ্যা আছে, আমরা জানি অনেক সময়ে আমাদের হিতৈষী আত্মীয়েরা মিথ্যাকেই আমাদের যথার্থ হিতজ্ঞান করিয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আমাদেরিগকে মিথ্যা উপদেশ দিয়া থাকেন। সত্যাহুঁরাগ হৃদয়ের মধ্যে অটল রাখিয়া এই সকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। সত্যাহুঁরাগ সঙ্গেও আমরা ভ্রমে পড়িব, কিন্তু সেই ভ্রম সংশোধন হইবে, সেই ভ্রমই আমাদেরিগকে পুনরায় সত্যপথ নির্দেশ করিয়া দিবে। কিন্তু গুহুমাত্র প্রথা-হুঁরাগ বা শাস্ত্রাহুঁরাগ বশতঃ যখন ভ্রমে পড়ি তখন সে ভ্রম হইতে আর আমাদের উদ্ধার নাই, তখন ভ্রমকে আমরা আলিঙ্গন করি, মিথ্যাকে প্রিয় বলিয়া বরণ করি, মিথ্যা প্রাচীন ও পূজনীয় হইয়া উঠে, পূর্ক পুরুষ হইতে উত্তর পুরুষে সবলে সংক্রামিত হইতে থাকে, এইরূপ সমাদর পাইয়া বিনাশের বীজ মিথ্যা আপন আশ্রয়ের স্তরে স্তরে শিকড় বিস্তার করিতে থাকে অবশেষে সেই জীর্ণ জর্জর মন্দিরকে সঙ্গে করিয়া ভূমিসাৎ হয়। আমাদের এই হৃদ্যশাপন ভারতবর্ষ সেই ভূমিসাৎ জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। কালক্রমে বন্ধন-জর্জর সত্য এই ভারতবর্ষে এমনি হীনাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল যে গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথাই এখানে সর্কেরসর্কা হইয়া উঠিয়াছিল; স্বর্গীয় স্বাধীন সত্যকে গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথার দাসত্বে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। মিথ্যা উপারের দ্বারা সত্য প্রচার করিবার ও সহস্র মিথ্যা অনুশাসন দ্বারা সত্যকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। বুদ্ধিমানেরা বলিয়া থাকেন, মিথ্যার সাহায্য না লইলে সাধারণের নিকটে সত্য গ্রাহ্য হয় না, এবং মিথ্যা বিভীষিকা না দেখাইলে ছর্কলেরা সত্য পালন করিতে পারে না। মিথ্যার প্রতি এমনি দৃঢ় বিশ্বাস! ইতিহাসে পড়া যায় বিলাসী সভ্য জাতি বলিষ্ঠ অসভ্য জাতিকে আত্মরক্ষার্থ আপন ভৃত্য শ্রেণীতে নিযুক্ত করিত, ক্রমে অসভ্যেরা নিজের বল বৃদ্ধিতে পারিয়া মনিব হইয়া দাঁড়াইল। তেমনি সত্যকে রক্ষার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাতে ক্রমে মিথ্যাই

মনিব হইয়া দাঁড়াইল—সত্যকে মিথ্যার দ্বারস্থ হইতে হইল। সত্যের এইরূপ অবমান দশায় শত সহস্র মিথ্যা আসিয়া আমাদের হিন্দুসমাজে হিন্দু পরিবারে নির্ভয়ে আশ্রয় লইল কেহ তাহাদিগকে রোধ করিবার রহিল না তাহার ফল এই হইল সত্যকে দাস করিয়া আমরা মিথ্যার দাসত্বে রত হইলাম, দাসত্ব হইতে গুরুতর দাসত্বে উত্তরোত্তর নামিতে লাগিলাম, আজ আর উ-থান শক্তি নাই—আজ পশুদেহে পথপার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া কাতর স্বরে বলিতেছি “দেও বাবা ভীত্ব দেও!”

বালক, চৈত্র।

নব-বর্ষের গান।

ভৈরোঁ। ঝাঁপতাল।

আমারেও কর মার্জ্জনা।

আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।

গৃহ ছেড়ে পথে এসে, বসে আছি ম্লান বেশে,

আমারে হৃদয়ে কর আসন রচনা।

জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,

আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।

আপনি ডবেছি পায়ে কাঁদিতোছি মনস্তাপে

শুনগো আমারো এই মরম-বেদনা।

ললিত। আড়াঠেকা।

বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই কারনি হয়,

আপন শূন্যতা লয়ে, জাবন বহিয়া যায়।

তরুত আমার কাছে, নব রবি উদিতাছে,

তরুত জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায়।

বহিছে বিমল উষা তোমার আশীষ বাণী,

তোমার ককণা-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি।

রেখেছ জগত-পুরে, মোরেত ফেলনি দূরে,

অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শহরে কার।

টোড়ি-ভৈরবী। আড়াঠেকা।

ফিরোনা ফিরোনা আজি, এদেশে ছুয়ারে,

শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে।

আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনগো ডেকে,

অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে।

শুধু প্রাণ শুধু রেখে কার পানে চাও—

শূন্য ছুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও।

তোমার কণা তাঁরে করে তাঁর কথা যাও লয়ে,

চলে যাও, তাঁর কাছে রেখে আপনারে।

The Latest American Invention. THE VICTORY OF ELECTRICITY.

Since Electricity has been applied for lighting purposes, all efforts of inventors have been directed to construct a lamp for general domestic use. The reason why this problem has still now not been solved, is that none of the inventors could rid themselves of the idea of gas-lighting, and that have adhered to the system of producing the Electricity in some central place, or by large machinery, instead of first laying down the Principle that a Lamp which should ever become generally useful and popular, must be portable, like an Oil Lamp, and contain the generator of Electricity in itself, i. e., in the foot of the Lamp.

The Norman Electric Light Co. has at last succeeded in completely realizing this ideal of Electric Lighting, and there is no doubt that this most important invention will bring about a complete revolution in all branches of lighting.

Our Electric Lamp needs neither Machinery Conductors nor any expensive outlay, and is neither complicated, nor disagreeable in manipulation; all that is necessary is to refill it every four or five days with acid. The cost of lighting will be as cheap as gas (3 cents per hour), and it has before the latter the immense advantage of neither producing heat, smoke nor carbonic acid, owing to which the air is not impured, and remains at the same degree of temperature. It is further, absolutely inodorous, and does not need to be kindled by match, or otherwise, but simply by turning the key, thus avoiding all danger of fire, explosion or suffocation, as in the case of gas, if the key is left open; and it must be conceded that this advantage alone is invaluable. It is further preferable to any known kind of lighting for the following reasons:

(1) Its manipulation is so simple that any child can keep it in order.

(2) That the Lamp is portable, and can be removed like any Oil Lamp, from one place to another.

(3) That it neither requires the disagreeable fixing of the wick, or the cleaning of cylinder, as in the case of Oil Lamp.

(4) That the light produced is a soft and most steady one; that it never flickers, and the flame though being equal in power of lighting to gas, can be regulated to any degree.

(5) That every danger of fire is absolutely excluded, as the light will extinguish immediately, if by any accident the glass surrounding the burner should be broken.

(6) That it will burn, even in the strongest wind, completely unaffected, thus being invaluable for illumination, lighting of gardens, corridors, etc.

This Lamp is constructed for the present in three different sizes:—

A, small size. Height of complete Lamp, 14 inches; weight, about 5 pounds; for lighting rooms, cellars, storage houses, powder magazines (or similar places where explosives are kept) coaches, illuminations, gardens, mines, or any other industrial purpose. price, Rupees 15.

Per Lamp, delivered free to any part of the world.

B, medium size. Serves all domestic purposes for lighting rooms, houses etc. This Lamp is elegantly decorated, and has removable white ground Glass Globe.

Price, per Lamp (inclusive of Bronze Foot and Globe, richly and elegantly constructed), Rupees 30 delivered free to any part of the world.

C, Grand size for Parlor, Hall, Saloon, Public Building, &c. The Lamp gives a most brilliant and steady light, has large removable white Globe, decorated most tastefully, and the workmanship is both first-class and elegant. Price Rupees 65.

Foot of Lamp in either Bronze, Japanese, Faience or Silver oxide.

Any special size or design made to order. Estimates furnished.

All Lamps, are ready for immediate use, and will be sent, securely packed in strong wooden box, with printed directions for use a quantity of chemicals sufficient for several months lighting, and one extra burner for size A, and two for sizes B and C. The necessary chemicals can be purchased in any Drug store, in even the smallest village.

Every Lamp is accompanied by a written guarantee for one year, and will be exchanged or money refunded, if the same should not give complete satisfaction.

On all orders for six Lamps and above, a discount of six per cent, will be allowed.

No orders from abroad filled, unless accompanied by a remittance, to cover the amount, or first class reference on a New York, or Philadelphia house.

The best method of sending money is by draft on New York, which can be procured at any Banker, and everywhere, or enclose the amount in Bank notes, gold coins, or postage stamps of any country of the world.

All orders, the smallest, as well as the most important will receive the same particular attention, and will be forwarded without delay.

Our Electric Lamps are protected by law and all imitations and infringements will be prosecuted.

Agents, Salesmen on Commission and Consignees for our Lamps, wanted everywhere. No special knowledge or capital required.

A fortune to be made by active persons.

The Norman Electric Light Co, PHILADELPHIA,—U. S. of America.

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় হইতে আগামী আষাঢ় মাস হইতে খণ্ডে খণ্ডে “অধ্যাত্ম রামায়ণ” গ্রন্থ মূল, টীকা নাগর অক্ষরে ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। ইহা সম্ভবত ১৫০ ফর্ম্মা হইবে। প্রতিখণ্ড ডিমাই আকারে ১০ ফর্ম্মা করিয়া বাহির হইবে। আগামী ৩১ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে মূল্যের টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবেক। জ্যৈষ্ঠ মাসের পর টাকা পাঠাইলে পশ্চাদ্দের হিসাবে মূল্য দিতে হইবে। টাকানা পাইলে কাহারও নিকট পুস্তক প্রেরিত হইবে না। এ সম্বন্ধে টাকা ও পত্রাদি অপার চিৎপুর রোড ৫৫ সংখ্যক ভবনে সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

সমগ্র পুস্তক (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)
মূল ও টীকা
বঙ্গানুবাদ

অগ্রিম	পশ্চাদ্দের
৫	৭১০
৩১০	৫১০
৩	৪

বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ডাকমাণ্ডল দিতে হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদিতীয়

একাদশ বর্ষ

চতুর্থ ভাগ

জ্যৈষ্ঠ ৫৭ ব্রাহ্ম সংবৎ

৫১৪ সংখ্যা।

১৮৫৮ পৃষ্ঠ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রাহ্মসমাজের মাসিক পত্রিকা। স্বদেশীয় লেখকগণের লিখিত। স্বদেশীয় লেখকগণের লিখিত। স্বদেশীয় লেখকগণের লিখিত।

স্বদেশীয় লেখকগণের লিখিত। স্বদেশীয় লেখকগণের লিখিত। স্বদেশীয় লেখকগণের লিখিত।

স্বদেশীয় লেখকগণের লিখিত। স্বদেশীয় লেখকগণের লিখিত। স্বদেশীয় লেখকগণের লিখিত।

শ্রীবিজ্ঞাননাথ ঠাকুর কর্তৃক

সম্পাদিত।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজ	২১
নব-বর্ষ	২৪
দর্শন-সংহিতা	২৫
চরিত্র	৩৩
শ্যামবাজার সাপ্তাহিক উৎসব	৩৬
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	৪০

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সংখ্যা ১২৪১। কলিকাতা ৪২৮১। বৈশাখ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাক মাণ্ডল ১০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের নামে
পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

সকল হিন্দুশাস্ত্রের চরম উপদেশ যে ত্রয়োপাসনা তাহা বাহাতে ঐ দেশের সর্বত্র প্রচলিত হয় এই উদ্দেশে মহাত্মা রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া ছিলেন। ঐ মহৎ অভিপ্রায়ানুসারে ঐ সমাজের কার্য অদ্যপি চলিতেছে। কিন্তু এরূপ বৃহৎ কার্য ব্যয়-সাপেক্ষ। এ জন্য এদেশের অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক যথা সাধ্য সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে আগামী বৎসরের (৫৭ ব্রাহ্ম সংস্ক) জন্য ধনসংস্থান আবশ্যিক। এই সম্বন্ধে যিনি শ্রদ্ধা পূর্বক যাহা দিবেন সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিব।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশার্থে নিরমিত সাহায্য দান বহুকাল করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য মহাশয়গণ যদি এই দৃষ্টান্তানুসারে তত্ত্ববোধিনী উন্নতি করে সাহায্য করেন তাহা হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবেক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

সাহায্য দাতাদিগের নাম।

শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেজ্রনাথ ঠাকুর।	শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ দত্ত।
" বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।	" গোপীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
" প্যারিমোহন রায়।	" বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর।
" রায় রমণীমোহন চৌধুরী।	" দ্বারকানাথ চক্রবর্তী।
মহারাজী স্বর্ণময়ী।	" নীলমণি চক্রবর্তী।
শ্রীযুক্ত বাবু সাগরলাল দত্ত।	" ঔরচাঁদ দে।
" জয়গোপাল সেন।	" উমাপ্রসাদ ঘোষ।
" শ্রীগোপাল মল্লিক।	" গোপালচন্দ্র দে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সকল গ্রাহকের নিকট গত বৎসরের মূল্য বাকী আছে তাহার অনুগ্রহ পূর্বক মূল্যাদি পাঠাইয়া দিবেন। যে সকল গ্রাহকেরা বর্তমান বৎসরের মূল্যাদি প্রেরণ করেন নাই তাহার মূল্যাদি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম। ষ্টি মাসের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবেন, তাহার পূর্ক মাসের ২০ শের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে তাহা পাঠাইতে হইবে। মূল্য প্রতি পত্রিকাতে ১০ আনা। ছই বারের অধিক হইলে পৃথক বন্দোবস্ত হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ৫৭ ব্রাহ্ম সংস্ক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

স্বাধীনতা কামিত্বের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুন নিত্য জ্ঞানময় হইবে। স্বাধীনতা কামিত্বের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বাধীনতা কামিত্বের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বাধীনতা কামিত্বের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজ।

পৃথিবী আত্মার পালন ও পোষণক্ষেত্র। কৃষক বীজকে অক্লান্ত করিবার জন্য যেমন প্রথমে ক্ষুদ্রায়তন ভূমিখণ্ডে তাহাকে বপন করে; তৎপরে জলবায়ু আলোক প্রদানে তাহাকে পরিবর্তিত করিয়া ক্ষেত্রান্তরে রোপণ করিয়া থাকে, করুণাময় পরমেশ্বর তেমনি পৃথিবীরূপ উর্বর ক্ষেত্রে মানব আত্মাকে রক্ষা করিয়া এখানকার জ্ঞান ধর্ম প্রীতি পবিত্রতায় শিক্ষিত ও উন্নত করিয়া ক্রমে তাহাকে লোকলোকান্তরের উপযুক্ত করিয়া লন। কৃষক যেমন মৃত্তিকার মধ্যে বীজ নিহিত করিয়া দিয়া নিশ্চিত নহে, যতকাল না তাহা অক্লান্ত হইয়া ক্ষুদ্র বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, ততদিনই যথানিয়মে বারিসেচন ও বাতাতপ প্রদান বিষয়ে সর্বাবস্থা করিয়া থাকে, সেইরূপ অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর বিশাল সংসারের মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন দেহাভ্যন্তরে অমর আত্মাকে নিহিত করিয়া দিয়া এমনই অনুকূল বিষয়-ব্যাপারের ভিতরে এমন ভাবে তাহাকে সংস্থাপন করিয়াছেন, যে সে সহজে জ্ঞানের আলোক, ধর্মের সূক্ষ্ম ছায়ায় আত্মা পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমে পরলোকের উপযুক্ত

হয়। কৃষিকার্যে কৃষকের যত্ন চেপ্টা থাকিলেও যেমন সুরৃষ্টির অপেক্ষা থাকে তেমনি উন্নতিশীল স্বাধীন আত্মার স্বীয় উন্নতি ও শ্রীদ্ধি সাধন জন্য তাহার আত্মচেপ্টা আত্মবল থাকিলেও তাহার মার্কাভৌমিক উন্নতির নিমিত্ত দেব-প্রসাদের নিত্য প্রয়োজন। ঈশ্বর সেই জন্য তাহার অতুলন জ্ঞান প্রেম-ছটা প্রকৃতি-পটে নিয়তই বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, দুর্লভ প্রসাদবারি অকা-তরে মানব আত্মার উপরে অজস্রধারে প্রতি-নিয়তই বর্ষণ করিতেছেন, জ্ঞান প্রেম দয়া-ধর্ম প্রতিক্ষণই বিতরণ করিতেছেন, এবং তাহার অনন্ত উন্নতিসাধনের পরমোৎকৃষ্ট আদর্শরূপে আপনাকে তাহার হৃদয়াকাশে নিয়তই প্রকাশ করিতেছেন। বৃক্ষবাটিকা যেরূপ বৃক্ষের পূর্ণবিকাশের স্থান নহে, কিয়-দূর পর্যন্ত বর্দ্ধিত হইলেই যেমন তাহা ক্ষেত্রান্তরে নীত ও রোপিত হয় এবং কালক্রমে ফলফুলে শোভিত হইয়া দিক্‌বিতান আলোকিত করে, সেইরূপ মানব আত্মার পূর্ণ উন্মেষ-ক্ষেত্র এই পৃথিবী নহে। পৃথিবীর শিক্ষানাদন জ্ঞান প্রেম আত্মাকে প্রীতি পবিত্রতা, শান্তি সন্তোষের ফলফুলে চিরশো-ভিত করিতে পারে না। সে এখানে যথো-

চিত উন্নত ও বর্ধিত হইলে আবার উচ্চতর শিক্ষাও মহত্তর উন্নতি সাধনের জন্য লোকান্তরে নীত হয়।

পার্শ্ব কীট পতঙ্গ যেমন বর্ধন-উন্মুখ বৃক্ষলতার শ্রী সৌন্দর্য্য বিনাশ করে তেমনি এখানকার পাপ তাপ উন্নতিশীল আত্মার শ্রীসৌষ্ঠব বিকল্প ও বিকৃত করিয়া দেয়। তাহারদের উপদ্রব অত্যাচারে আত্মা এখানে মৃতকল্প হইয়া পড়ে, তাহার স্ফূর্তি উদ্যম তিরোহিত হইয়া যায়। আকাশ হইতে চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতি, সূর্যের মঙ্গল কিরণ মেঘের স্নিগ্ধ বারিধারা প্রাপ্ত হইলে যেমন বৃক্ষলতা প্রাণ পায়, তেমনি অন্তরাকাশ হইতে জ্ঞান প্রেম সত্য মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরের অমৃত-জ্যোতি—প্রেম-ধারা আত্মাতে পতিত হইলে তবে তাহার পাপতাপ মোহ-কুজ্বাটিকা অন্তরিত হয়। তাহার উন্নতি-পথের বিঘ্ন-বিপত্তিসকল বিদূরিত হইয়া যায়। তখনই সে নবতর কল্যাণতর লোকের জন্য এখানে উপযুক্ত হইবার বলশক্তি লাভ করে।

কৃষক যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষবাটিকার নবজাত বৃক্ষকে বন্ধমূল হইতে দেয় না, ফলতঃ যাহাতে তাহার শিকড় সকল মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে প্রবেশ না করে তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকে; তেমনি যাহাতে আমারদের আত্মা এই সংকীর্ণ সংসারে নিমগ্ন হইয়া না পড়ে, পার্শ্ব স্থখে আমারদের আত্মা আকৃষ্ট না হয়, স্ত্রী-পুত্র পরিবারের মায়া শতবন্ধনে জড়িত হইয়া না যায়, অনন্ত উন্নত ধামের যাত্রী হইয়া এককালে পৃথিবীতেই আশা ভরসা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া না ফেলে, তজ্জন্য করুণাময় ঈশ্বর সর্বদাই স্নেহ-দৃষ্টিতে আমাদের দেখিতেছেন। সেই কারণেই বিপথগামী হইলে কখন রুদ্ধমূর্তি দেখাইয়া আমাদের সতর্ক ও সাবধান করিতেছেন, কখন দুঃখের

কঠিন কশাঘাতে আমাদের সৎপথে আনয়ন করিতেছেন। কখন বা প্রেমের আলিঙ্গন দিয়া আমাদের আত্মার শতগুণ বল বর্ধিত করিয়া দিতেছেন। কখন বা হৃদয়বিমোহন প্রেমের প্রতিমা স্নেহের পুতলিকা সকলকে অন্তরিত করিয়া দিয়া, আমাদের মোহ-অন্ধকার বিনষ্ট করত জাগ্রত করিয়া প্রকৃত মনুষ্য সম্পাদনে আমাদের দৃঢ়ত্ব করিয়া তুলিতেছে। দেশ কালের মধ্যে থাকিয়া ঘটনাপটে যখন তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের অভিনয় দেখিতে পাই, তখনই বুঝিতে পারি যে আমরা সংসারের জীব নহি, বিনশ্বর পার্শ্ব পদার্থপুঞ্জ আমাদের চিরতৃপ্তি-প্রদ উপাদান নহে, আমাদের তৃপ্তি-স্থল ঈশ্বর, আমাদের প্রাণারাম পরব্রহ্ম। তখন বুঝিতে পারি যাহা কিছু তিনি প্রেরণ করেন, তাহাই আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য। তখন আমরা কেবলমাত্র তাঁহাকেই আমাদের সর্বস্ব ও ঐহিক পারত্রিক স্থখ সম্পত্তির কারণ জানিয়া নির্ভয় হই। সংসার আমাদের সর্বস্ব নহে, আমরা ব্রহ্ম-ধামের যাত্রী, অনন্ত কাল শত শত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া আমাদের দিকের তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। পৃথিবী সেই পথের একটি সামান্য পাহা-নিবাস মাত্র। তখনই নিরাশার মধ্যে আশা পাই, শোকের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করি, সংসার-প্রহেলিকার গুঢ় ধর্ম্ম অবধারণে সমর্থ হই এবং ভয় বিপদের মধ্যে তাঁহার অভয় হস্ত দেখিতে পাইয়া লৌহবর্ষে হৃদয়কে আবৃত করি। হু! ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি দীন হীন ক্ষুদ্র আত্মাকে কত উপায়ে যে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন তাহা কে বলিবে!

বৃক্ষের মূল যেমন ভূপৃষ্ঠে, আত্মার মূল যেমনই উর্দ্ধদেশে, আত্মা উত্তান-পাদ,

ঈশ্বর হইতে ইহার উপস্থিতি, আবার ঈশ্বরের দিকেই ইহার গতি, আত্মা ভুলোক হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে উচ্চতর লোকে ক্রমাগতই বিমলতর পবিত্রতর হইয়া নির্মল শাস্ত্র-স্থখ উপভোগের জন্য সেই স্থখের অনন্ত প্রস্রবণের প্রতি ধাবিত হইতেছে। মানব আত্মা সেই অনির্কচনীয় স্থখের ভিখারী বলিয়াই সাংসারিক স্থখে তাহার এত অতৃপ্তি, তাহার ক্ষুৎপিপাসা অধিক বলিয়াই পার্শ্ব অনিত্য স্থখে তাহার শাস্তি নাই আরাম নাই। যখনই ভ্রমাক হইয়া সংসার-মরীচিকায় তৃপ্তি লাভ করিতে যায়, তখনই প্রতারিত হয়।

কৃষকের যত্ন চেষ্টার ফল হইলে যেমন বৃক্ষের চারা শুষ্ক বিশুদ্ধ হইয়া অবশেষে মুত্থ-মুখে পতিত হয়, ঈশ্বরের স্নেহ প্রেমের প্রতি উদাসীন হইলে তেমনি আত্মার উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা স্বাধীন জীব হইলেও আমাদের মানসিক বল এতদূর অধিক নহে, যাহাতে পাপ প্রলোভনের প্রতি আক্রমণে বিজয় লাভ করিতে পারি। জ্ঞানের ক্ষীণ আলোকে সকল সময়ে আমরা আমাদের গন্তব্য পথ স্থির করিতে পারি না। রিপুকুলের উত্তেজনায় অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই জন্যই তাঁহার এই প্রেমরাজ্যে পাপ তাপ বিবাদ কলহ অসুয়া পরনিন্দার দাবানল আমরা নিজেই প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছি।

সম্বৎসর কাল চলিয়া যায়, এই রজনী মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা এক্ষণে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হৃদয় নিরাশায় পূর্ণ হইতেছে। এমন কত সময় বৃথা অতিবাহিত করিয়াছি, যখন তাঁহার

দিকে আসিতে চেষ্টা করিলে সহজেই আসিতে পারিতাম, এমন কত সময় আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া দিয়াছি, যখন তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া জীবনকে মধুময় করিতে পারিতাম, ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মনুষ্যজন্মের সার্থক্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতাম। যখন প্রেমের আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম, তখন জানিতাম না যে প্রেম হইতে এতদূর অন্তরে পতিত হইব ও আপনার উপর এত অধিক পাপ-মলা সংকল করিব। বাষ্পরথ যে কখন এক বস্ত্র হইতে অন্য বস্ত্রে গমন করে, তাহা যেমন আরোহী অনেক দূর গমন না করিয়া বুঝিতে পারে না, তেমনি আমরা সরল শ্রেয়-পথকে অতিক্রম করিয়া কখন যে কেমন করিয়া প্রেমের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। যখন বুঝিলাম যে সেই পুণ্য-পথ হইতে বহুদূর অন্তরে আসিয়া পড়িয়াছি তখন ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন আর প্রত্যাভর্তনের উপায় দেখিতে পাই না, তাঁহার অমোঘ সাহায্য বিনা পরিত্রাণের আর গতান্তর দেখিতে পাই না।

ভবিষ্যতের কি কোন আশা নাই, সে পথ কি নিতান্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন? অতীতের পাপতাপ কি ধ্বংস হইবার নহে? আমাদের মৃতবৎ আত্মার কি মৃতসঞ্জীবন ঔষধ কোথাও নাই? আমাদের আত্মা অনন্ত উন্নত ধামের যাত্রী হইয়া অসহায় অবস্থায় এই মহা প্রান্তরে নিপতিত থাকিয়া কি চিরকাল রোদন করিবে, চিরবন্দী ভাবে কি এখানে দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে? না, কখনই না। সেই পাপ-তাপহারী বিপদকাণ্ডারী আমাদের নিকটে, সেই স্নেহময়ী মাতা, করুণাময় পিতা, যাত্রী-বৎসল নেতা আমাদের সম্মুখে। জ্ঞান-

উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে সকলে দর্শন কর, স্থির হৃদয়ে তাঁহার আশাপূর্ণ স্নেহের আ-
স্থান শ্রবণ কর। তিনি বলিতেছেন “বৎস! নিরাশ হইও না, এই যে আমি তোমার সম্মুখে; কৃত অপরাধ জন্য আন্তরিক অনু-
তপ্ত হইয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, আমি তোমাদের পাপ-মলা প্রক্ষালিত করিয়া অ-
মৃত পথে লইয়া যাইব।” আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, আইস আমরা সকলে তাঁহার অমোঘ সাহায্য প্রার্থনা করি।

হে পরমাত্মন! তুমি যে অমর আত্মার উন্নতি সাধনের গুরুভার যত টুকু আমার-
দের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলে, দেখ আমরা তাহাকে পাপের পঙ্কিল হৃদে ডুবাইয়া বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় তোমার সিংহাসনের সম্মুখে কম্পিতকলেবরে দণ্ডায়মান হই-
য়াছি। তুমি সহস্র দণ্ড দাও অম্মানবদনে সহ্য করিব, কিন্তু তুমি আমাদের পরি-
ত্যাগ করিও না। তোমা হইতে পলায়ন করিয়া আর কোথায় গিয়া রক্ষা পাইব। গিরিগুহা অরণ্য প্রান্তর নগর গ্রাম সকল স্থানেই তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রহি-
য়াছে। বিদ্রোহী প্রজা যেমন রাজার নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া অভয় প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ আমরা পাপে মলিন শোকে জর্জ-
রিত হইয়া তোমার পদতলে অমর আ-
ত্মাকে আনিয়া ধারণ করিতেছি, তুমি তো-
মার প্রসাদ-বারি সিঞ্চে তাহার পাপ-মলা ধৌত বিধৌত করিয়া দাও। তুমি তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে তাহাকে স্থান দান কর, ধর্মের অভেদ্য কবচে তাহাকে আবৃত করিয়া দাও। তুমি যে আমাদের আশ্রয়, আর আমরা যে তোমার আশ্রিত, তুমি যে আমার-
দের পিতা, আমরা যে তোমার দীন সন্তান, তুমি যে আমাদের ইহলোকের শরণ্য পরলোকের স্নহৃদ, আমরা যে তোমার চির

আশ্রিত ও তোমার দ্বারের চিরভিখারী। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, আর কতকাল তোমা হইতে দূরে থাকিব। তুমি যদি কৃপা করিয়া আমাদের দর্শন দিয়াছ আমাদের দিকে তোমার সন্নিহিত কর। যাহাতে শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিরন্তর তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারি, বর্ষের পর নববর্ষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমাদের আত্মা নবতর কল্যাণতর বেশে তোমার নিকটবর্তী হইতে পারে, কৃপা করিয়া আমাদের একরূপ ধর্মবল ও শুভ-
বুদ্ধি প্রদান কর। তোমার নিকটে যোড়-
করে এই প্রার্থনা করি।

ঐ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নব-বর্ষ।

দেখিতে দেখিতে নববর্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আরক্তিম সূর্য্য পূর্ব্বদিকে দণ্ডায়মান হইল, আর আমাদের অন্তরে বাহিরে উৎসব-
মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; মধ্যে বামন-
মাতীনাং দিশে দেবা উপাসতে—আমাদের আরাধ্য দেবতা মধ্যস্থলে জ্যোতির্ময় মহিমায় আসীন রহিয়াছেন নিখিল দেবতার। তাঁহার উপাসনা করিতেছেন—আমরাও তাঁহার উপাসনার জন্য এখানে প্রেম ভক্তি সহ-
কারে সন্মিলিত হইয়াছি। তাঁহারই আদেশে প্রত্যেক মান, প্রত্যেক বৎসর, নূতন নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে—বৎসরের এই প্রথম প্রাতঃকালের বিমল কিরণ বৃথা চলিয়া না যায়—এই মুখ্য সময়টিকে আইস আমরা কায়মনোবাক্যে আমাদের পরম দেবতার আরাধনায় উৎসর্গ করি—এইরূপ বিশুদ্ধ মনে উৎসর্গ করি যেন সন্ধ্যার কাল

আমরা তাহার ফল ভোগ করিতে পারি। প্রাতঃকালের প্রথম জ্যোতির জন্য সরোবরের পদ্ম কেমন লালায়িত হয়, বৎসরের প্রথম মঙ্গল-কিরণের জন্য আমরা সেইরূপ তৃষার্ত হৃদয়ে এখানে সন্মিলিত হইয়াছি—এই সময়ে আইস আমরা আমাদের দেবতার দেবতা প্রভুর প্রভু জীবনের জীবন পরমা-
ত্মাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিয়া ধন্য ও কৃত-
কৃতার্থ হই, আজ তিনি আমাদের বৎ-
সরের প্রথম অমৃত ফল বিতরণ করিবার জন্য এখানে আহ্বান করিয়াছেন, আজ আমাদের কত না আনন্দ। পবিত্র সঙ্গীত-ধ্বনিতে আজ আমাদের আত্মার দিবা চক্ষু বিকসিত হইয়াছে—পরমাত্মাকে আমরা দেখিতেছি—
স এবাধস্তাং স উপরিষ্টাং স পশ্চাৎ স পুরস্তাং স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ; তিনি অধোতে তিনি উর্ধ্বে তি ন পশ্চাতে তিনি সম্মুখে তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে, ঈশানো ভূতভব্যস্য তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, স এবাদ্যং স উ শঃ তিনি অদ্যও যেমন কলাও তেমনি, সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তাঁহারই প্রেমের সূদীর্ঘশ্বাস, সমস্ত আ-
কাশ তাঁহারই প্রাণের জীকন্ত উচ্ছ্বাস। হে পরমাত্মন! তোমার প্রসাদে বসন্ত ঋতু তরু লতার মর্মে মর্মে রস সিঞ্চন করে, গ্রীষ্ম ঋতু সন্ধ্যা-সমীরণে মাধুর্য্য সঞ্চুর করে, বর্ষা-
ঋতু তপ্ত মেদিনীকে শীতল করে, শরৎ ঋতু দিক্ দিগন্তের মলিন মুখ উজ্জ্বল করে, শীত ঋতু ধরণীকে শস্যশালিনী করে, কিন্তু তো-
নার প্রেম-স্বধার কণামাত্র আমাদের মৃত-
শরীরে যেরূপ প্রাণ সঞ্চার করে, আমাদের শুষ্ক হৃদয়কে যেরূপ সরস করে আমাদের আত্মাতে যেরূপ অক্ষয় জীবনের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, জগতে কোথাও তাহার তুলনা নাই। তোমার প্রেম নিখিল জনের নিখিল মঙ্গল—সেই প্রেমের প্রসাদ-বিন্দু

আমাদের সন্ধ্যার সন্ধ্যা হইবে এই আ-
শায় উৎফুল্ল হইয়া আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি—তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

ঐ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।*

উপক্রমণিকা

তত্ত্বজ্ঞান-শব্দে কিরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত যে-কোন স্থানে, তত্ত্বজ্ঞান-শব্দের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে, সে-
খানে দর্শন-বিজ্ঞান বলিতে সচরাচর যাহা বুঝায় তাহাই বুঝিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান বা দর্শন কাহাকে বলে তাহা পুরে আপনা-হই-
তেই প্রকাশ পাইবে—সে জন্য কোন চিন্তা নাই। পূর্ব্বাহ্নে কেবল এই কথাটি বলিয়া রাখা আবশ্যিক যে, তত্ত্বজ্ঞান শব্দের যেরূপ অর্থ এখানে ধরা হইতেছে, তাহার ভিতর ভৌতিক বিজ্ঞান কি গণিত-বিজ্ঞান এ দুয়ের কোন-
টিই স্থান পাইতে পারে না—উভয়ই তাহার অধিকার-বহির্ভূত।

তত্ত্ব-জ্ঞানের পক্ষে কোন দুইটি বিষয়

প্রয়োজনীয়।

তত্ত্ব-জ্ঞান-শাস্ত্রের দুইটি হওয়া চাই—
(১) সত্য হওয়া চাই এবং (২) যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যদি সত্য না হয় তবে তাহাতে লোকের বিশ্বাস জন্মিবে কদাচ; যদি তাহা যুক্তি-দ্বারা প্রমা-
ণীকৃত না হয়, তবে সেরূপ শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান-
স্বকে অধায়ন করিতে দেওয়া, আর, ক্ষুধা-

* অধ্যাপক ফেরিয়ারের কৃত Institutes of Metaphysics.

ভিক্তে কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিতে দেওয়া, সমান,—তাহা গলাধঃকরণ হওয়াই ভার। সত্য তত্ত্বজ্ঞানের চরম লক্ষ্য; এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র সত্য হওয়া চাই। তেমনি আবার, জ্ঞানের বিকাশ তত্ত্বজ্ঞানের উপস্থিত লক্ষ্য,—তাহা বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনার উপর নির্ভর করে। বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা—অর্থাৎ অবশ্যসম্ভাবী মূলতত্ত্ব হইতে চরম সিদ্ধান্ত পর্যন্ত যুক্তির যতগুলি অবয়ব আছে, সমস্তেরই অবধারণ এবং শৃঙ্খলাবন্ধন; এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যুক্তি-যুক্ত হওয়া চাই। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত আদর্শ ধরিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, তত্ত্বজ্ঞান যুক্তি-যুক্ত সত্যের একটি সন্দর্ভ।

এ দুই প্রয়োজনীয় বিষয়ের কোনটি অধিক বলবৎ।

উপরে যে-দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা বলা হইল (কি না (১) সত্য হওয়া চাই, (২) যুক্তিযুক্ত হওয়া চাই) তাহার মধ্যে শেষোক্তটি অপেক্ষাকৃত বলবৎ। তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে সত্য হওয়া যতই কেন আবশ্যিক হউক না—যুক্তি-যুক্ত হওয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক আবশ্যিক; কারণ, সত্যের নাগাল পাওয়া মনুষ্যের ভাগ্যে হয়-তো কোন কালেই ঘটিবে না, কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনা স্পষ্টই তাহার অধিকারায়ত, এবং তাহা তাহার ক্ষমতার ভিতর। যেখানে দুইটি বিষয় অনুধাবন করিয়া ধরিবার কথা, সেখানে, যে-টি নিশ্চিত আমাদের আয়ত্ত-স্থলভ সে-টিকে ছাড়িয়া—যে-টি অনিশ্চিত (হয় তো বা একেবারেই অপ্রাপ্য) সেটিতে হস্ত-প্রসারণ করা নিতান্তই যুক্তি-বিরুদ্ধ। এ ছাড়া, স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের যেমন একটি গুরুতর উদ্দেশ্য, এমন আর কিছুই নহে।

এ দুয়ের সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন মূল্য।

এইরূপ বিবেচনা বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান-

শাস্ত্রের বিভিন্ন মূল্য বাঁধিয়া দেয়। তাহারই মূল্য সর্বোচ্চ যাহাতে উপরি-উক্ত উভয় গুণ একাধারে বর্তমান—অর্থাৎ যাহা সত্যও বটে—যুক্তিযুক্তও বটে। কিন্তু, যে তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র সত্য হইয়াও যুক্তিহীন, তাহা অপেক্ষা, যাহা সত্য না হইয়াও যুক্তিযুক্ত তাহার মূল্য অধিক।

যুক্তিহীন শাস্ত্রের কোন মূল্য নাই যেহেতু

তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা-বিরুদ্ধ।

যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের কোন মূল্য নাই; কারণ যুক্তির পথ দিয়া সত্য প্রাপ্তির নামই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞাই ঐ। যে শাস্ত্র সত্যে উপনীত হয়—কিন্তু যুক্তির পথ দিয়া নহে, তাহা মূল্যেই তত্ত্বজ্ঞান নহে; তাহার কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। শুধু কেবল কথায় বিশ্বাস করিয়া 'কোন মনুষ্যই অপর মনুষ্যের নিকট হইতে সত্য গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। যুক্তিহীন সত্যের গ্রহণ, আর দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করিয়া জিনিস কেনা, উভয়ই সমান। 'যে শাস্ত্র সত্য হইয়াও যুক্তিহীন তাহার সম্বন্ধে ভাল'র মধ্যে কেবল এই এক কথা বলা যাইতে পারে যে, যে শাস্ত্র দুয়ের বা'র (অর্থাৎ না সত্য—না যুক্তিযুক্ত) তাহা অপেক্ষা উহা ভাল।

যুক্তিহীন-শাস্ত্র সত্য হইলেও তাহার নিশ্চয়তা নাই।

আবার, যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যদি সত্যও হয়, তথাপি তাহা সত্যের কোন নিদর্শন স্বীয় গাত্রে ধারণ করে না। তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিশ্চিত নহে। কারণ, নিশ্চয়তা কিছু আর অমনি হয় না,—বলবৎ প্রমাণের উপর—শক্ত অকাটা যুক্তির উপর—নিশ্চয়তা নির্ভর করে। অতএব যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞানের সহিত নিশ্চয়তার কোন সংশ্রব নাই।

মনঃসংযমনের পক্ষেও ওরূপ শাস্ত্র কাজে লাগে না।

আরো এই,—বিজ্ঞান যে অংশে বুদ্ধি

পরিষ্কৃটনের উপায়-স্বরূপ—সে অংশে বৈজ্ঞানিক সত্য-সকলের স্বতঃ কোন মূল্য নাই, "স্বতঃ" অর্থাৎ তাহাদের কোনটিকে অবশিষ্ট-গুলির মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার কোন মূল্য নাই। বুদ্ধির বিকাশ যদি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হয়, তবে বৈজ্ঞানিক সত্য-সকলের মধ্যে যেসকল সার্বাসঙ্গিক যোগ রহিয়াছে তাহারই অবধারণ এবং আলোচনা অতীষ্ট সাধনের পক্ষে সবিশেষ উপকারী। কিন্তু যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যতই কেন সত্য ও রীতি-সম্মত হউক না—তাহার বিভিন্ন অবয়ব-সমূহের মধ্যে এমন কোন মন্বাত্তিক বন্ধন নাই যাহাতে সকলেই সকলের সত্য-সত্যের ভাগী হইতে পারে। অতএব মনকে সুসংযত এবং সুশিক্ষিত করা যেখানে মুখ্য সংকল্প, সেখানেই যুক্তি-হীন শাস্ত্র নিতান্তই নিষ্ফল।

যুক্তিযুক্ত শাস্ত্র নাও যদি সত্য হয়—বুদ্ধির পরিচালক বলিয়াও তাহার কতকটা মূল্য আছে।

আর এক দিকে দেখা যায়, যুক্তি-যুক্ত শাস্ত্র সত্য না হইলেও উহার কিছু না কিছু মূল্য আছে। উহা বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা জ্ঞান উৎপাদন করে। উহা সত্যে পৌঁছিতে না পারুক—সত্য-প্রাপ্তির প্রকৃত পথ অনুসরণ করে। হইলে হইতে পারে উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সত্য নহে, কিন্তু তথাপি সেই এক-একটি অঙ্গ অভিপ্রের্ত চরম বিপাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবার এক-একটি ধাপ, অথবা যে-একটি নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খলার উপর চরম ফলের অভিব্যক্তি ভর করিয়া আছে, সেই শৃঙ্খলার এক-একটি কড়া। যদি কথিত শাস্ত্রের এক-একটি অবয়বকে শুদ্ধ কেবল ঐরূপ এক-একটি ধাপ কিম্বা কড়া বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যায় যে, উহা নিতান্ত নিষ্ফল নহে; কেননা, একদিকে উহা যেমন বুদ্ধিবৃত্তিকে বল-সাধক কার্য-বিশেষে ব্যাপ্ত

রাপে, আর-এক দিকে তেমনি নানা চক্রান্তের মধ্য হইতে অভিপ্রের্ত ফল উদ্ধার করিবার যে এক পরিবেশ, তাহা উপন্যাসে (এমন কি বিজ্ঞানেও) সসম্ভার করিতে ত্রুটি করে না, তাহাও তাহাকে প্রদান করে।

তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞার সহিত ইহার অধিকতর মিল আছে।

এইরূপ শাস্ত্র (অর্থাৎ যাহা সত্য নহে কিন্তু যুক্তি-সকল তাহা) সর্ব-নির্দিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা পর্যন্ত অত উচ্চে নাগাল না পাক—অনাবিধ শাস্ত্র অপেক্ষা (অর্থাৎ যাহা সত্য কিন্তু যুক্তিহীন, তাহা অপেক্ষা) উহা উক্ত সংজ্ঞার অনেকটা কাছাকাছি যায়। কারণ, "সত্য লাভ করা হইতেছে কিন্তু যুক্তির পথ দিয়া নহে" এ-টি যেমন তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা-বিরুদ্ধ কার্য, "সত্য বঞ্চিত হওয়া হইতেছে কিন্তু যুক্তির পথ দিয়া" এটি তেমন নহে। যুক্তি-পথ ভিন্ন সত্য-প্রাপ্তির আরো নানা পথ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু যে শাস্ত্র তাহার কোনটিকে অবলম্বন করে, তাহা আর-যাহাই হউক না কেন—প্রকৃত পক্ষে তাহা তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র নহে।

সত্য এবং যুক্তিযুক্ত দুইই হওয়া চাই।

গোড়ায় যাহা বলিয়াছি—তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের দুইই হওয়া চাই; উহার যেখানকার যত প্রসঙ্গ সমস্তই সত্য হওয়া চাই; আর, ধারাবাহিক অকাটা যুক্তি-পরম্পরা দ্বারা উহা পূর্ণানুপূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হওয়া চাই। এই দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রত্যেকেই যদিচ আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত, তথাপি উভয়ে একতানে মিলিত হইয়া গ্রন্থের আদ্যন্ত জুড়িয়া অকাটা প্রমাণের একটা সুবিস্তীর্ণ সেতু প্রতিষ্ঠিত করিবে। এমন যদি কোন উচ্চ মূল্যের শাস্ত্র থাকে যাহা হইতে প্রভূত বৈজ্ঞানিক ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তবে তাহা এইরূপ শাস্ত্র।

তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থাবলী অধীত হইতে পারে, বাক্যাবলী শ্রুত হইতে পারে, কিন্তু তাহার একটি অকাটা যুক্তিযুক্ত শাস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই শেখা কিম্বা শেখানো যাইতে পারে না।

এ পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় নাই।

তত্ত্ববিদগণের বিরচিত শাস্ত্র-সমূহের সত্যাসত্য বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া, এ কথা আমরা অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে, উহাদের কোনটিই যুক্তিযুক্ত নহে; যুক্তি-যুক্ত বলিতে আমরা এইরূপ বুঝি যে, তত্ত্ব-জ্ঞান-শাস্ত্রের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত স্পষ্ট অকাটা প্রমাণের একটি নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা প্রসারিত থাকিবে—তবেই বলিব যে, তাহা যুক্তিযুক্ত। পূর্বপূর্ব তত্ত্ব-পন্থীর তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বোক্ত দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের একটির সাধনে যতই কেন তৎপর হউন না, কিন্তু দুয়ের মধ্যে যেটি বেশী মনোনিবেশ ও নিতান্ত না হইলেই নয়, সেইটিকেই তাঁহার অবহেলা করিয়াছেন। আর, ইহার ফল সমস্ত পৃথিবীময় গভীর অসন্তোষের অক্ষুট ধ্বনি-রূপে গুমরিয়া গুমরিয়া জানান দিতেছে। নিম্ন পরিচ্ছেদের কথাগুলি ঐ অক্ষুট-ধ্বনির মনোনিবেশিত ভাবটি সম্যক্রূপে না হউক—যথার্থরূপে ব্যক্ত করিতেছে।

তত্ত্বজ্ঞানের বর্তমান অবস্থা।

সকলেই এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদ যথেষ্ট আছে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান নাই। ঠিক কথা। তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কত লোকে কতই লিখিতেছে—উপযুক্তি লিখিতেছে। কিন্তু আসল বস্তুটিকে কেহই আজ পর্যন্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতে পারিল না। পৃথিবীর যাবতীয় তত্ত্ব-জ্ঞানের পুঁথি-পাঁজি দেখিলে বোধ হয়—যেন মূল-গ্রন্থ বহুকাল-যাবৎ বি-

লুপ্ত হইয়াছে (কোন কালেই ছিল না বলিলে আরো ঠিক হয়), কেবল তাহার টীকা ও ভাষ্যের বোঝা রাশীকৃত পড়িয়া আছে,—প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র কোথাও নাই। মল্লিনাথকে কালিদাস বলা—শঙ্করাচার্য্যাকে বেদ-বাস বলা—আর, এখনকার তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থাবলীকে তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র বলা অবিকল একই কথা। এ সকল গ্রন্থ কেবল আংশিক এবং অসম্বন্ধ টিপ্পনী-রাশি,—দুর্ভাগ্য বশতঃ মূল গ্রন্থে কেহ যে হস্তার্পণ করিবেন তা'র জো নাই—কেননা তাহা কোন স্থানেই নাই। এই জন্যই দার্শনিক মহলে এত গোলো-যোগ; যিনিই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ পূর্বক মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারই তাহাতে অসন্তোষ এবং অনাস্থা জন্মিয়াছে। এমন কোন বিচারসনের নাম-গন্ধও নাই যেখানে কোন বিবাদস্থল মীমাংসার্থে সম-পিত হইতে পারে। এমন একটিও গ্রন্থ নাই যেখানে ঠিকঠাক নিরপেক্ষ-ভাবে দার্শ-নিক সমস্ত মতের সংহিতা বিন্যস্ত রহিয়াছে ও যেখানে দার্শনিক তর্কবিতর্কের মূল-সূত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান শুধু যে কেবল একটা সংগ্রাম তাহা নহে কিন্তু এইরূপ এক অদ্ভুত সংগ্রাম যাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি, কোন যোদ্ধাই—স্বপক্ষেই বা কি আর বিপক্ষেই বা কি—কোন পক্ষেই বিবাদের ভিত্তি-মূল অবগত নহে; এমন কি, যাহা লইয়া বিবাদ চলিতেছে তাহার কোন দিকটাই বা আক্রমণ করা হইতেছে, কোন দিকটাই বা বাঁচানো হইতেছে, তাহাও কাহারো দেখা-শুনা নাই। এই যে পুংলা-বাজির যুদ্ধ ইহার কল এত গভীরে পাতা আছে যে, সেখানে যোদ্ধা-গণের দৃষ্টি চলে না। যে কোন মত গ্রাহ্য করা হয় তাহাও অন্ধভাবে করা হয়, আর যে কোন মত অগ্রাহ্য করা হয় তাহাও অন্ধ-

ভাবে করা হয়, কিন্তু যে গ্রাহ্য করা হইল—আর কি দোষে যে অগ্রাহ্য করা হইল তাহা কাহারো তলাইয়া দেখা নাই। যখনই অস্বাভাব প্রয়োগ করা হয়—তা সে সত্যের পক্ষেই হউক আর ভ্রান্তির পক্ষেই হউক—তাহা জ্ঞান-শূন্য এলোথ্যাবড়া রুকেম প্রয়োগ করা হয়।

প্রথম, এরূপ হয় কেন? দ্বিতীয়, ইহার প্রতিকার হয় কিম্বা?

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহাতে কিছুই বাড়াইয়া বলা হয় নাই বরং অনেক কমাইয়া বলা হইয়াছে। অয়ং যাহারা তত্ত্ববিৎ তাঁ-হাদের কথা ছাড়িয়া দিই—কিন্তু যাহারা সত্যের ঐসব চুরাধা, দ্বার-রক্ষকদিগের মর্মান্ব-কথার ভিতর কিঞ্চিন্মাত্র দস্তক্ষুট করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহার আমাদেব ঐ কথায় সহজেই প্রত্যয় যাইবেন। ইহা যখন দেখা কথা যে, তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থা উহা অপেক্ষা মন্দ বই ভাল নহে—তখন ইহাই জিজ্ঞাস্য যে, প্রথমতঃ এরূপ বিশৃঙ্খলা কি কারণে ঘটিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ কিরূপে উহার প্রতিকার হইতে পারে।

প্রথম,—সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, পূর্বকথিত প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়টির অবহেলাই উহার মূল,—তত্ত্বজ্ঞান যুক্তি-দ্বারা সমর্থিত হয় না বলিয়াই ঐটি ঘটিয়াছে। যুক্তি-দ্বারা সমর্থন করা কাহাকে বলে তাহা কাজে না দেখাইয়া, শুধু কেবল কথায় বলিয়া, বুঝানো যাইতে পারে না। কেহ যদি কা-র্য্যতঃ এবং বিস্তারতঃ ইহার দৃষ্টান্ত-প্রয়োগ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে আমরা এই গ্রন্থের মুখ্য অবয়বটির প্রতি মনোনিবেশ করিতে বলি। এ বিষয়ের কোন সাধারণ মন্তব্য পাঠককে হয় তো এমন কোন কিছুই শিখাইতে পারিবে না যাহা, পূর্ব হইতেই তাঁহার জানা নাই, তাহা তাঁহার সম্মুখের

পথে আলোক প্রদান না করিয়া বরং অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে আশ-পাশের গলি-ঘুচির মধ্যে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে। আর আর কার্যের ন্যায় যুক্তিও—করিয়া যেমন বুঝানো যায়—বলিয়া তেমন বুঝানো যায় না। তত্ত্ব-জ্ঞানের অসন্তোষ-জনক অবস্থার কারণ তবে এইটিই স্থির যে, তাহা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় না।

যতক্ষণ না তত্ত্বজ্ঞান যুক্তিযুক্ত হইবে ততক্ষণ তাহা হইতে কোন সুফলের প্রত্যাশা করা যুথ।

যতক্ষণ পর্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞানকে গোড়া হইতে শক্তরূপে প্রমাণ করিয়া তোলা হই-তেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে তাহার আর নিষ্কাত নাই; ততক্ষণ পর্যন্ত বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে কলহের বিরাম-প্রত্যাশা দূরে থাকুক—একজন এক কথা বলিতেছেন আর-একজন আর-এক কথা বুঝিতেছেন—এইরূপ বিপরীত অর্থ-বোধই ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। সব নাবিক ভিন্ন ভিন্ন আদেশ অনু-সারে, ভিন্ন ভিন্ন পথে, ভিন্ন ভিন্ন বায়ুর বলে, পাল-ভরে চলিয়াছে; আর, প্রতিজনেই আর-সকলের সহিত এই বলিয়া কলহ করি-তেছে “কেন তোমরা আমার সহিত এক পথে না যাও।” ইহা অপেক্ষা আরো উত্তম রহস্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞানের এমন কোন দ্বন্দ্ব-ক্রোড়া নাই যাহাতে উভয় পক্ষ একই খেলায় প্রবৃত্ত; দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে জয় পরাজয়ের খুবই ধুম-ধাম চলিতেছে, অথচ উভয়ের মধ্যে একজন খেলিতেছেন সতরঞ্চ—আর এক জন খেলিতেছেন পাশা,—এ জয়ই বা কিরূপ, আর এ পরাজয়ই বা কিরূপ, তাহা বুঝাই যাইতেছে। এইরূপ সৃষ্টি-ছাড়া সংগ্রামের মূল কারণ আর কিছুই নহে—তত্ত্ব-জ্ঞানকে গোড়া হইতে যুক্তি-দ্বারা প্রমাণ করিয়া তোলা হয় নাই, তাই বাদী প্রতি-বাদীর মধ্যে এমন কোন সাধারণ বিবাদ-স্থল

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বোঝা-পড়া চলিতে পারে।

তত্ত্বজ্ঞানের মুখ-কোষ অর্থাৎ মুকোষ।

সময় যত অগ্রসর হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানের দশা তত ভাল'র দিকে না যাইয়া মন্দের দিকেই অবনত হইয়াছে। ইহা তো হইবেই; গোড়ায় মূলতত্ত্ব-সকলের রীতিমত অবধারণ নাই—কঠোর যুক্তি দ্বারা আট ঘাট বন্ধন করা নাই—অথচ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে আগে আগে তাড়াইয়া লইয়া চলা হইতেছে, এরূপ করিলে সত্যের গাত্রে বস্ত্র যাহা জড়ানো আছে তাহা তো আছেই, তাহার উপর আরো বস্ত্রের পর বস্ত্র জড়াইয়া দেওয়া হয়। তত্ত্বজ্ঞানের প্রত্যেক জিজ্ঞাস্যই আর এক জিজ্ঞাস্যের আবরণ। চরম (আসল ধরিতে গেলে আদিম) জিজ্ঞাস্যটিতে উপনীত হইতে হইলে ঐ সমস্ত আবৃত-আবরক জিজ্ঞাস্যগুলিকে সরাইয়া ফেলা আবশ্যিক। বহিরাবরণটি সর্বোপরি আমাদের সম্মুখে দেখা দেয় বটে, কিন্তু তাহাকে এবং তাহার নীচের নীচের সমস্ত আবরণ গুলিকে যে পর্যন্ত না আমরা সরাইয়া ফেলিতে পারি, সে পর্যন্ত আমরা তাহাদের কাহারো প্রকৃত মন্য অবগত হইতে পারি না। এক জিজ্ঞাস্যের পর আর এক জিজ্ঞাস্য যিনিই আসেন—তিনি কেবল সর্বোপরি আবরণটি একটানে সরাইয়া ফেলিয়াই ক্ষান্ত হ'ন,—সমস্ত আবরণগুলিকে যে একে একে সরাইয়া ফেলা আবশ্যিক, সে দিকে কাহারো দ্রক্ষেপ নাই; ইহার ফল এই হয় যে, জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি প্রথম আবরণটির জটিলতা মোচন করা দূরে থাকুক—তাহার গাত্রে এক পোঁচ রঙ মাখাইয়া দেন, নৈসর্গিক আবরণের উপর স্বদত্ত একটি আবরণ চাপাইয়া রাখেন,—ইহাতে সত্যের পথ পূর্বাপেক্ষা আরো জটিল হইয়া উঠে। এই কারণে, এখন, এমন কোন প্রশ্নই

লোকের সম্মুখে উপস্থিত হয় না যাহা নৈসর্গিক এবং কৃত্রিম নানা ছদ্মবেশে স্তরে স্তরে আবৃত নহে; আর, এই সব মুকোষের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িতেছে; লোকে সত্য সত্যই মনে করে যে, জড় বস্ত্র আছে কি না—এও একটা তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাস্য বিষয়, অথবা কোন কালে জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল। জিজ্ঞাস্যটি আর কিছুই নয়—রাশি-রাশি মুকোষের একটা অবগুণ্ঠন মাত্র। সব গুলিকে না সরাইলে প্রকৃত প্রশ্নাবের মুখ-দর্শন পাওয়া দুর্ঘট। আর একটি আবছায়া—যাহাকে তত্ত্বজ্ঞানীরা “সম্বন্ধাতীত” এই নাম প্রদান করিয়া সুখী হ'ন—তাহাও একটি মুকোষ (এমন কি মুকোষের সমস্ত দোকান-কে-দোকান বলিলেও হয়); কিন্তু ঐ শব্দটির অর্থ তাহার ঠিক ঠাক কি যে বোঝেন—রাশি রাশি সাজ-সজ্জার নিপীড়নের ভিতর বস্ত্রটা যে কি—এ বার্তাটি কেহই লাঘব স্বীকার করিয়া আমাদের বলেন না; যাহারা ঐ মুকোষমুখে অজ্ঞাত-বাসীটিকে তাড়াইয়া গিয়া ভূ-পাতিত করেন, তাহারো তাহা বলেন না আর, যাহারা ভাল কথায় উহার সহিত আলাপ করেন, তাহারো তাহা বলেন না। ফলে, একথা সুনিশ্চিত যে, এই দুই-সহস্র বৎসর ধরিয়াকোন মনুষ্য একটিও দার্শনিক জিজ্ঞাস্যের রক্ত-মাংসের সজীব মূর্তি আজ পর্যন্ত দেখেন নাই।

দর্শনের ভূমণ্ডল।

এরূপ যে, কেন হয়, তাহার মীমাংসা এই;—লোকে ভাবে যে, সম্মুখে পদার্পণ করিলেই তত্ত্বজ্ঞান-পথে অগ্রসর হওয়া যায়; কিন্তু বাস্তবিক এই যে, সে পথে অগ্রসর হইতে হইলে পিছাইয়া চলা আবশ্যিক। আগে আমরা মূলে না যাইয়া, অন্তে পৌঁছাবার জন্যই প্রয়াস পাইয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানীরা মূলতত্ত্ব-সকল করায়ত্ত না করিয়াই সিদ্ধান্তের

মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার প্রকৃত কারণ এই;—দার্শনিক জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় মণ্ডলাকৃতি,—কিন্তু সমুদায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জড়ো হইলেও তাহার ন্যায় অত বড় একটা বিপুলায়তন দুস্পরিক্রমা মণ্ডল হইয়া উঠে না। সমুদায় চিন্তার বীজ-ধাতু, সমুদায় যুক্তির মূলতত্ত্ব, সমুদায় জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী মূল উপাদান, সত্যের সমস্ত চাবি, প্রথমে আমাদের পায়ের নীচেই মাটি-চাপা থাকে; কিন্তু এখন তাহার আবিষ্কারে আমাদের অধিকার নাই। অগ্রে আমাদের সমস্ত মণ্ডলটি পরিভ্রমণ করিতে হইবে,—দর্শনের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ-পদে পর্যটন করিতে হইবে। এই জন্য আমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপই আমাদের লক্ষ্য স্থান হইতে দূরে দূরে লইয়া যায়। কিছুকাল পরেই সত্যের বীজ-ধাতু সকল—যাহা আমরা অক্ষুট আলোকে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি—তাহা বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, অথচ আমরা মনে করি যে তাহা সম্মুখস্থিত দিক-চক্রবালে বৃষ্টি-বা ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে। পরিত্যক্ত গৃহ-দেবতার ন্যায় তাহাকে আমরা অনেক দূর ছাড়িয়া আসিয়াছি, অথচ তাহা আমরা জানি না। তবুও আমরা সম্মুখে ভর করিয়া এমন একটা পথে চলিতে থাকি—যাহা ঠিক পথও বটে—না-ও বটে; ঠিক পথ নয়, কেন না প্রত্যেক পদক্ষেপেই আমরা সত্য হইতে দূরে পড়ি; ঠিক পথ, কারণ তাহা ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। যাইতে যাইতে যখন যেখানে আমাদের পা থামে, সেই স্থানই আমাদের আতঙ্ক ধাঁদা ও ভয় বাড়াইয়া দেয়। অকূল দর্শন-সাগরের মধ্য-পথ পার হইতে না হইতে আমাদের মন একেবারেই দমিয়া যাইতে পারে। মণ্ডলের উপরি ভাগ হইতে অধোভাগে উত্তীর্ণ হইলে সংশয়ের ঘন-ঘটা আমাদের পথে

অন্ধকার করিয়া বসিতে পারে, এবং নিরাশার ঝটিকা আমাদের স্বৈর্য্যকে বিকম্পিত করিতে পারে। এখন যে আমরা পিছু হটিব তাহারও জো নাই। এখন আমরা অপরিহার্য্য ভ্রত উদ্‌ঘাপনে প্রবৃত্ত। এখন সমস্ত বিশ্ব বিপত্তির মধ্য দিয়া ভিড় ঠেলিয়া চলা ভিন্ন আর উপায় নাই। ভৌতিক জগতের ন্যায় বৈজ্ঞানিক জগৎ একটা গোল পদার্থ; যে সময়ে পরিভ্রাজক মনে করিতেছেন যে, তিনি মনুষ্যের অধিকার ছাড়াইয়া দূরত্বের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন, তাহার পরক্ষণেই তিনি দেখেন যে, তিনি আপন গৃহে বিরাজমান। তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তাহার সেই জন্ম স্থানে আসিয়াছেন। আবার তিনি তাহার চির-পরিচিত পুরাতন গার্হস্থ্য দেব্য-সামগ্রীতে পরিবৃত্ত। কিন্তু এখন চির-পরিচয়ের অবজ্ঞা অন্তর্দৃষ্টির অভিজ্ঞতায় পরিণত হইয়াছে; তত্ত্বজ্ঞানের পরিভ্রমণ তাহাকে সবল করিয়াছে; এবং তত্ত্ব-চিন্তার ফল তাহাকে বিজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। এখন তিনি ভূমি খনন করিয়া সত্যের চাবি উদ্ধার করিবার অধিকারী; এখন তিনি জ্ঞানের বীজ-ধাতু-সকল দেখিতে এবং দেখাইতে সমর্থ। এখন তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নূতন এক জ্ঞান-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত দেখেন। প্রথম তিনি যে জ্যোতিতে দেখিতেন—এ জ্যোতি তাহা অপেক্ষা বহু-পরিমাণে বিশুদ্ধ এবং অক্ষুণ্ণ। এইখানেই তত্ত্বজ্ঞানে এবং সহজ জ্ঞানে কোলাকুলি হয়।

সকলের গোড়ার তত্ত্ব-গুলি সকলের শেষে বাহির হয়।

তত্ত্বজ্ঞানের যুক্তিহীন এবং সাধারণতঃ অসন্তোষ-জনক অবস্থার কারণ এই যে, কোন তত্ত্বজিজ্ঞাস্য ব্যক্তি মূলে পৌঁছান নাই; ইহারও কারণ দর্শনো যাইতে পারে—যদিচ সে কারণের জন্য কোন মনুষ্যই

দায়ী নহে কেন না তাহা প্রকৃতির একটি অবশ্যস্বাভাবী নিয়ম; সে কারণ এই যে, প্রকৃতির গণনাতে যাহা প্রথম, জ্ঞানের গণনাতে তাহা চরম। এইরূপ বিবেচনা একদিকে যেমন মনুষ্যকে অপরাধের দায় হইতে অব্যাহতি দেয়, আর-এক দিকে তেমনি—“আজ পর্য্যন্ত কেন তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণ-পরিচয়ও সাক্ষ হইল না,—কেনই বা যুক্তিহীন তত্ত্ব-শাস্ত্রের এত সংখ্যা-বাহুল্য— অথচ তত্ত্ব-জ্ঞানের ক-খ শিক্ষা এখনো বাকি পড়িয়া আছে” ইহার কারণ স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করে। উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টির মর্ম্ম আরো অধিক পরিষ্কৃত হইবে।

ভাষা এবং ব্যাকরণের উদাহরণ।

যত প্রকার মূলতত্ত্ব আছে সমস্তই জ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইবার বহু-পূর্বে লোকসমাজে আপনাদের প্রভাব সমর্থন করে ও বিস্তারিতরূপে এবং বলবৎরূপে কার্যে ব্যাপ্ত হয়। ভাষা ইহার একটি প্রধান উপমাশ্রল। ব্যাকরণের মূলতত্ত্ব-গুলি ভাষার মূলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার সংগঠনের উপর কর্তৃত্ব করে; কিন্তু ইহার-সকলে অন্ধকারেই স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করে। ইহাদের কর্তৃত্ব-বশে ভাষা যখন আকার-পরিগ্রহ করিতেছে, তখন কোন মনুষ্যেরই বুদ্ধি উহাদের গুণ কার্যের অঙ্ক-সাক্ষি খুঁজিয়া পায় না। তথাপি যিনিই যথাযোগ্য-রূপে ভাষা ব্যবহার করেন, তিনিই ঐ সকল মূলতত্ত্ব সম্বৃত—অথচ তিনি উহাদের অস্তিত্বের বিন্দু-বিসর্গও উপলব্ধি করেন না। উহাদের উপাস্থিতি এবং অস্তিত্ব জ্ঞান-গম্য হইবার বহু-পূর্বে উহাদের কার্য এবং প্রভাব অনুভূত হয়। ভাষার উৎপত্তি-সাধিকা ক্রিয়া-গুলি গুপ্ত; উহার অবয়ব-বুদ্ধির ক্রম প্রত্যক্ষের অগোচর। নির্জন গহন প্রদেশ-স্থিত সহস্র বৎসরের

বৃক্ষের ন্যায় অলক্ষিত ভাবে জন্মকালো এ ভাষার বিপুল কাণ্ড গাত্রোথান করিয়া উঠে, তেমনি তাহার শাখা-প্রশাখা। আগে কেহই বীজ নিষ্কিপ্ত হইতে দেখে নাই—অভিনব অকুরোদগম কাহারো চক্ষে পড়ে নাই— কাহারো হস্ত আরণ্যক শিশুটির মূলে জল-সিক্কন করে নাই, ক্রম-বিবর্ধিত দেহ-পুষ্টি ও ছায়া-বিস্তারের কোথাও কোন লিখিত নিদর্শন রক্ষিত হয় নাই—আগে এসব কিছুই হয় নাই, কিন্তু তাহার পর যখন চারিদিকের অপভাষা-গুলি মরিয়া নিঃশেষিত হইল, অকস্মাৎ যখন ভাষাটির পূর্ণ অবয়ব আবরণ মুক্ত হইয়া স্বীয় মহিমায় গম্বুখে দণ্ডায়মান হইল, তাহার পল্লবে পল্লবে যখন শূর-বীর পুরুষগণের কবিতা, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল, সভ্য জগতে যখন সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য এবং দর্শনের ফল অবিরত নিপতিত হইতে লাগিল—তখন তাহার মূলের খোঁজ পড়িল।

বেলা অনেকটা অতিবাহিত হইয়া গেলে তবে ভাষার বীজতত্ত্ব-গুলির সন্ধান মেলে ও তাহাদের ব্যাখ্যা বিবৃত হয়। এই সকল বীজ-তত্ত্বেরই প্রসাদাৎ ভাষার উৎপত্তি এবং উন্নতি, ইহারাই ভাষা-সংগঠনের মূল-নিয়ামক; অথচ এরূপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র নহে যে, ঐ সব মূল-তত্ত্ব আলোকে উদ্ভাসিত ও ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ হইবার বহু-পূর্বে ভাষার লোকক ব্যবহার লুপ্তাবশিষ্টে পরিণত হইয়াছে। এমন যে আদিম শিক্ষা ক-খ-গ, ইহাও ভাষার উৎপত্তি এবং প্রচারের সহস্রাধিক বৎসর পরে তবে লোকের মনে ও রমনায় স্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে; অথচ ঐ অক্ষর-গুলি, বাক্যের ঐ সার-ভূত বীজ-গুলি, ভাষার উৎপত্তির গোড়াতেই ছিল।

শায়-শাস্ত্রের উদাহরণ।

ন্যায়-শাস্ত্র আর-একটি-দৃষ্টান্ত। মনুখ

তত্ত্বজ্ঞানেরও ঐরূপ।

যখন ন্যায়-শাস্ত্রের কোন নিয়মই অবগত নহে—যুক্তি-প্রকরণ কাহাকে বলে তাহাও জানে না—সে তাহার বহু-পূর্বে-হইতে পুরু-বানুক্রমে যুক্তি খাটাইয়া আসিয়াছে। আদি কাল-হইতে প্রত্যেক যুক্তি-ব্যাপারেই ন্যায়ের মূলতত্ত্ব-সকল কার্য করিয়া আসিয়াছে, অথচ গৌতম যে-পর্য্যন্ত না যুক্তির অবয়ব-গুলি তন্ন তন্ন করিয়া প্রদর্শন করিলেন এবং সহজ ও সামান্য চিন্তা-কার্যের নিয়মাবলী বিবৃত করিলেন, সে পর্য্যন্ত যুক্তিকারী তাহার প্রভাব তিলমাত্রও উপলব্ধি করে নাই।

রাজ-নিয়মের উদাহরণ।

রাজ-নিয়মের সংগঠন-ব্যাপারেও ঐ উপমাটি অনেক অংশে সংলগ্ন হয়। সমাজের স্থিতি-বন্ধনের মূলীভূত রাজ-নিয়ম-সকল লিপিবদ্ধ হইবার বহু পূর্বে, প্রাচীন জন-শ্রুতি-মূলক সংস্কারের বলে ভিতরে ভিতরে উহার কার্য চলিতে থাকে। লিখিত স্মৃতি-শাস্ত্র কিছু আর রাজ-নিয়ম সৃষ্টি করে না,—তবে কি? না যে-সব মূলতত্ত্ব পূর্বে আলগা-রকমে লৌকিক ব্যবহার নিয়মিত করিত—লিখিত শাস্ত্র সেই নিয়ম গুলিতে স্পষ্ট প্রচার-যোগ্যতা এবং শাস্ত্র-প্রদান করে। সংক্ষেপে, রাজ-নিয়ম সংস্থাপিত বা জ্ঞাত হইবার বহু-পূর্বে, উহা লোক-সমাজে বিদ্যমানও থাকে—লোক-সমাজকে বন্ধনও করে। উহা স্পষ্ট এবং পরিপাটি শৃঙ্খলাবিশিষ্ট অবয়ব ধারণের পূর্বে অব্যক্ত এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য করে। প্রকৃতির পংক্তিতে উহার সকলের আগে আইসে, জ্ঞানের পংক্তিতে উহার সকলের শেষে আইসে; কার্যের সময় সকলের আগে আসিয়া উপস্থিত হয়, জ্ঞানে আয়ত্ত হইবার সময় সকলের শেষে দেখা দেয়।

তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধেও ঐরূপ। তত্ত্বজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব গুলি—সমস্ত বিজ্ঞান এবং শিল্পের বীজ-ধাতুর ন্যায়—প্রকৃতির ব্যবস্থায় যদিচ সর্ব-প্রথম কিন্তু জ্ঞানের ব্যবস্থায় উহার সকলের চরম। তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে, তত্ত্বজ্ঞানের মূলতত্ত্ব-সকল যেমন কালের সর্ব-প্রথম সন্তান—তেমনি উহার সকলের শেষে রাশি-রাশি মৃত্তিকা-স্তূপের মধ্য হইতে উদ্ধৃত হয়। উহার মনুষ্যের সাধারণ বৃত্তি-সমূহকে আলোকের দিকে বলপূর্বক প্রাক্ষিপ্ত করে, অথচ আপনারা পশ্চাতে সঙ্কুচিত হইয়া আড়ালে থাকে। এই যে একটি নিয়ম যে, অস্তিত্বে যাহা সকলের পূর্ববর্তী—অভিব্যক্তিতে তাহা সকলের পশ্চাৎবর্তী—কু-ত্রাপি এ নিয়মের ব্যভিচার নাই। তাই আমরা বলি যে, বিজ্ঞান পশ্চাতে চলিয়াই, অথবা যাহা আরো ঠিক—মুরিয়া ফিরিয়া স্বস্থানে আসিয়াই, অগ্রসর হইতে পারে; অনন্ত ভবিষ্যৎ কালই অনাদি অতীত কালের রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারে। আর, মনুষ্য-জ্ঞানের চরম অভ্যুদয় এবং জয়-লাভ তখনই সূনিষ্পন্ন হয়, যখন সে—সমস্ত চিন্তা-চক্র পরিভ্রমণ করিয়া, গভীর-তর অন্তর্দৃষ্টিতে এবং স্বচ্ছ চেতনে সমৃদ্ধ হইয়া, স্বস্থানে ফিরিয়া আসে,—আসে-কেবল তাহার আদিম জন্মস্থানের অমায়িক মহিমায় নিমগ্ন হইতে।

ক্রমশঃ।

চরিত্র।

ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ ধারণা। মনোরত্নিতর দুই প্রকার অবস্থা অন্তর্ন্থ ও বহির্ন্থ। প্রথমটি ধর্ম্মসাধনের অনুকূল, দ্বিতীয়টি প্রতি-কূল। মনের যে বহির্ন্থ ভাব, অর্থাৎ বিষ-

যেব প্রতি তাহার যে স্নেহ গতি, ধর্ম তাহা ধারণ বা রোধ করে। ইহাই ধর্মের প্রথম লক্ষণ। কিন্তু অনেকে মনের এই স্নেহ গতি নিরোধ করিবার নিমিত্ত শরীরশোষণের ব্যবস্থা করেন। যদি ইহা বল যে শরীর দুর্বল হইলে মনও অনেকটা নিস্তেজ হয় এবং সে অবস্থায় তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা নিয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু বাস্তব ইহা দ্বারা ধর্ম-বলের একটা ঘোর অবমাননা করা হয়। ধর্ম স্বয়ং এই কার্যে অসমর্থ বলিয়া যেন একটা বাহ্য শক্তির আবশ্যকতা স্বীকার করা হয়। আর যদিও স্বীকার কর শরীরশোষণ ধর্মের একটা অতীত সিদ্ধির জন্য, ইহাও ঠিক নয়। কারণ ধর্মের প্রভাব মনে যে গতি আনে মনের পক্ষে ইহা তো শিক্ষা অর্থাৎ অন্তঃসংস্কার, ইহা কিছুতেই যাইবার নয়। কিন্তু শরীরশোষণ প্রভৃতি উপায় মনে যে গতি আনে তাহা বাহ্য ব্যাপার মাত্র। ইহা শিক্ষাও নয়, সংস্কারও নয়। সুতরাং কারণের অভাবে কালে এই কার্যের নাশও আছে। সুতরাং যদিও আশু ইহা দ্বারা কোন ফল হয় কিন্তু তাহার স্থায়িতা নাই। পুরাণ পাঠে দেখা যায় কোন ঋষি দীর্ঘ কাল অনশনে শরীর শোষণ পূর্বক গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার বৃষ্টি ও তুরন্ত শীত সহ্য করিয়া মনোনিগ্রহে যত্ন করিতেছেন কিন্তু স্ত্রীসৌন্দর্য্য এক নিমেষে তাহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। ফলত মনোনিগ্রহের ইহা যে প্রকৃত পথ নয় প্রাচীন কবিরা ইঙ্গিতে তাহাই বলিয়াছেন। আরও একটা কথা এই, তাহাই প্রকৃত শক্তি যাহা সহস্র সহস্র বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে প্রসন্ন পাইতে পারে। এই জন্য ভগবান বুদ্ধ মনোর্ত্তি নিরোধের পক্ষে অনশনকে পর্যাপ্ত মনে করেন নাই। তিনি ইহা দ্বারা অবশ্য শিষ্যগণের বিরাগভাজন

হন কিন্তু তাহার স্থির বিশ্বাস মন নিরোধের পক্ষে ধর্মবলই পর্যাপ্ত। আর মনুও বলিয়াছেন শরীরশোষণ মনের শিক্ষার পক্ষে প্রকৃত উপায় নয়। অতএব ধর্মই আমাদের মনোর্ত্তির বিক্ষেপ ভাব দূর করিবার এবং তাহাকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া বিষয়াতীতের প্রতি লইয়া যাইবার পক্ষে যথেষ্ট। ধর্মের এই প্রথম লক্ষণ।

দ্বিতীয় লক্ষণ প্রেরণা। অর্থাৎ কর্তব্যার্থে নিয়োগ। মনুষ্যের কি সঙ্কট অবস্থা। তাহার অতীতের কোনও পদাঙ্ক নাই, ভবিষ্যৎ নাতিপরিস্ফুট আলোকে দৃশ্যমান একটা গভীর অন্ধকার। আর তাহার বর্তমান এই বিস্তীর্ণ সংসার। সংসার যে কি প্রহেলিকা কিছুই বুঝিবার যো নাই। ইহাতে কেবলই বিচিত্রতা। প্রীতি ও বিচ্ছেদ, পাপ ও পুণ্য, হর্ষ ও বিষাদ, স্বাস্থ্য ও রোগ এইরূপ নানারূপ বিরোধি ভাব ইহাতে পর্যায়ক্রমে আদিতেছে ও যাইতেছে। মনুষ্য নানা প্রকার জটিল কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ। মনুষ্য-সমাজেরও আপাদ মস্তক পরস্পরের বিরোধি স্বার্থে জড়িত। এরূপ অবস্থায় ধর্মের প্রেরণা-শক্তি তাহাকে রক্ষা করিতেছে। আমরা ধর্মের উদার বক্ষে সকল স্বার্থকে সমবেত দেখি এবং তাহার প্রেরণা অনুসারে চলিয়া থাকি। ইহাতে স্বার্থের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন হয় এবং সংসারের স্থিতিও অব্যাহত থাকে। ইহাই ধর্মের প্রেরণা।

এখন ধর্মকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দুইটা ভাব পাইলাম। প্রথম ধারণা দ্বিতীয় প্রেরণা। ধারণা-গুণে মনুষ্য মনের প্রভু হয় এবং প্রেরণা-গুণে সে কর্তব্যে উদ্বোধিত হইয়া থাকে। আবার ধর্মের এই দুই উপাদান মনুষ্যের চরিত্রের প্রতি কারণ হইতেছে। চরিত্র বলিতে কার্য বুঝায়। সুতরাং চরিত্রের ভিতরও দুইটা শক্তি অলক্ষিত ভাবে

রহিয়াছে। প্রথম, বুদ্ধির বহুশাখা হইতে একতর কোটিতে অধাবসায়। যদি তোমার বুদ্ধি বহু বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকে তবে সেইরূপ অস্থিরতার অবস্থায় তোমার কার্যপ্রবৃত্তি হইবে না। একতর কোটিতে—কোন উদ্দেশ্যে তোমার স্থির হওয়া চাই; ফলত ইহা ধর্মের ধারণা গুণে হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিচার পূর্বক কার্য। অর্থাৎ অকার্য হইতে কার্যকে পৃথক করিয়া তাহার অনুষ্ঠান। ইহা ধর্মের প্রেরণা গুণে হইয়া থাকে। এক্ষণে কথা এই, সকলে চরিত্রবান হয় না কেন। ইহার এক উত্তর স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতায় আশুতৃপ্তি আছে। কিন্তু চরিত্রবৃত্তায় অনেক ত্যাগস্বীকার চাই। আবার এই ত্যাগস্বীকার যে কিরূপ কঠিন তাহা বুঝাইতে হইলে মনুষ্যপ্রকৃতির বিষয় কিছু বলা আবশ্যিক। জগতে দুই প্রকার ভাব আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি কঠোর আর কতকগুলি কোমল। যেগুলি আশুতৃপ্তিকর প্রবৃত্তির বিরোধী তাহা কঠোর। ইহাকে আমরা নীতি বলিয়া নির্দেশ করিলাম। আর যেগুলি আশুতৃপ্তিকর প্রবৃত্তির অনুকূল তাহা কোমল। ইহাকে ভোগ নামে নির্দেশ করিলাম। মনুষ্যপ্রকৃতি এই দুই ভাবের ক্রীড়নক হইয়া আছে। কিন্তু যে প্রকৃতি আমূলত কঠোরতার লৌহময় কোড়ে লালিত হয় সে কোমলতার অভাব সহিতে পারে। আর যে প্রকৃতি আমূলত কোমলতার পল্লবাস্তুরণে পার্শ্বপরিবর্তন করে তাহার পক্ষে কঠোরতা সহ্য হয় না। জগতে এই ভাবই বলবৎ। তবে কখন কখন যে ইহার ব্যতিচার দেখা যায় তাহা শিক্ষার ফল সুতরাং বিরল। এখন দেখ ত্যাগস্বীকার বলিতে কি বুঝায়? না, জগতের যে সমস্ত কোমল ভাব মনকে অধিকার করিয়া আছে, যাহা আশুতৃপ্তিকর সেইগুলির সম্বন্ধত্যাগ। ইহা অবশ্য কঠিন ব্যাপার।

কারণ যে প্রকৃতি আমূলত কঠোরতা দূর হইতে দূরে পরিহার করিয়া আসিয়াছে আশুতৃপ্তিকর কোমল ভাবের বিমিষয় তাহার কিছুতেই সহ্য হয় না। ফলত ইহা যদিও তুষ্কর কিন্তু অশুকর নহে। এস্থলে এই বিরোধি ব্যাপারের মীমাংসা আছে। আমরা ইতিপূর্বে আমূলত একটা কথা প্রয়োগ করিয়াছি। তাহার উদ্দেশ্য এই যে বাল্যই অভ্যাসের প্রকৃত কাল। বাল্যের সংস্কার পাঠাণে অক্ষিত রেখার ন্যায় কিছুতেই যায় না। যদি বাল্যকাল হইতে কঠোর ভাবের সহিত পরিচয় হয়, তাহা হইলে যৌবনে ত্যাগস্বীকারের কিছুমাত্র যত্ন নাহি। এই জন্য প্রাচীন ভারতে বাল্যেই ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা ছিল। শৈশব কাল হইতে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তি গুলিকে দমন করিবার জন্য গুরু-মুখাপেক্ষী শিক্ষান, তেজোবাহু নিরোধও বিলাসকলা পরিহারের ব্যবস্থা দেখা যায় এবং আপনার স্বার্থকে তুচ্ছ করিয়া অন্যের স্বার্থকে বলবৎ করিতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বাল্য হইতে এইরূপে পৃথিবীর কঠোর ভাব সকল আয়ত্ত করিত এবং ইহারই বলে যৌবনের উদ্যম প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিত।

এখন বলিতে পার নৈতিক কঠোরতা বাল্যে কিরূপে সহনীয় হয়। আমি এই টুকু বুঝাইবার নিমিত্ত প্রাচীন ব্রহ্মচর্যের কথা তুলিয়াছি। পূর্বে ধর্ম ও নীতিকে এক পর্যায়ে বুঝিত। তখন বাল্য হইতে কেবল যে ইহার শিক্ষা হইত তাহা নহে শিক্ষার সহিত অনুষ্ঠানও অপরিহার্য ছিল। অভ্যাসের বল অতি চমৎকার। আজ আমার যে কার্য ভাল লাগিতেছে না অভ্যাসের বলে কালে তাহাই প্রীতিকর হইয়া থাকে। বিশেষত বাল্যে এই অভ্যাস আরও সহজে হয়। একটা লতা বা শাখাকে অপরিণত অব-

স্বয়ং তুমি যে দিকে ইচ্ছা নোড়াইতে পার কিন্তু পরিণত হইলে আর পরিবে না। ফলত মনুষ্যের প্রকৃতিও তদ্রূপ। মন যখন তরুণ থাকে তখন তাহাকে যে দিকে প্রসন্ন দিতে চাও পারিবে কিন্তু যখন যৌবনের নানান্নাভাব আসিয়া তাহার উপর আধিপত্য করিতে থাকে, যখন সে সেই সকল ভাবে পুষ্ট হয় তখন তাহাকে সন্নত করা বড় স্মৃৎসাধ্য হয় না। অতএব বাল্যই কঠোরতা সহ্য হইবার প্রকৃত কাল।

কিন্তু এখনকার সমাজের অবস্থা কি শোচনীয়। অবশ্য, লোকে ইহা বুঝিয়াছে যে বাল্যকাল হইতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক। কিন্তু সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে গেলে ধর্মের শিক্ষাতে নয় অনুষ্ঠানেই কঠোরতা। বর্তমানে তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া থাকে। একে তো এইরূপ কঠোরতা শিক্ষায় উপেক্ষা তার উপর আবার ভীষণ বাল্য-বিবাহ। স্মরণ্য এই ভৌগপ্রবণ কালে চরিত্র কিরূপে সম্ভব হইবে। আর যদি চরিত্রই না থাকে তবে পৃথিবীতে ধর্মের সার্থকতা কি, উপযোগিতাই বা কি।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উৎসব উপলক্ষে ব্যাখ্যাত।

আমি আজ কি বলিতে আসিয়াছি। আজ সকলে এখানে আনন্দধামের চির-নূতন চির-পুরাতন বাতী শুনিলার জন্য উৎসুক হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমি কে! আমি কি জানি! আমার বলিবার কি অধিকার আছে। আমি গত বর্ষে কি কাজ করিয়াছি যে নববর্ষের নূতন কাজে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সকলকে উৎসাহ দিতে পারি, এমন কি অমৃত সঞ্চয় করিয়াছি যে, আজ নববর্ষের

দিনে আপন হৃদয়ের আশার অংশ সকলকে বিতরণ করিতে আসিয়াছি। আমি কাঁহাকেও প্রবঞ্চনা করিতে চাই না। আমি কিছুই করি নাই, আমি এই পৃথিবীতেই ছিলাম— তবে আজ আমি আনন্দধামের বাতী কি বলিতে আসিয়াছি।

কেহ হয়ত আমাকে বলিবেন তুমি বুঝি শুনিয়া আসিয়াছ! যে সকল মহাপুরুষেরা ব্রহ্মধামে বাস করিতেছেন তুমি বুঝি তাহাদের কাছে কিছু শুনিয়া আসিয়াছ, মুখে মুখে সকলের কাছে তাই প্রচার করিতে চাও! তাই বা কই শুনলাম! বিনীত হইয়া ধৈর্য ধরিয়া তাই বা শুনিতে পারিলাম কই! আমি আপনার কথা শুনাইতেই বাস্তব তাহাদের কথা শুনিতে আমি অবসর পাইলাম কই! তবে আমি আনন্দধামের বাতী কি বলিতে আসিয়াছি।

তবে কি যে-সকল কথা সকলেই জানে সেই কথাই আমি সকলকে জানাইতে আসিয়াছি! মনুষ্যেরা কোন্ বৃহৎ সত্য না জানে! সত্যের মহত্ত্ব, প্রেমের মহত্ত্ব, দয়ার মহত্ত্ব, এ কে না জানে! অথবা, এ কেই বা জানে! এ সকল কথা যদি জানাই হইবে তবে চিরদিন ধরিয়া বলিতে হইতেছে কেন! সত্য-মেব জয়তে নানুতং, সত্যেরই জয় হয় মিথ্যার জয় হয় না, এ কথা চির দিন শুনিতোছি তবু বুঝিতেছি না কেন? আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি, আত্মবৎ সর্বজীবকে যিনি দেখেন তিনিই বাস্তবিক দেখেন এ এ কথা কত দিন হইতে শুনিতোছি কিন্তু অনুভব করিতেছি না কেন? এই সকল পুরাতন কথা প্রতিদিন মানুষকে নূতন করিয়া শিখিতে হইতেছে, তবে ইহাদিগকে পুরাতন কথা জানাকথা কি করিয়া বলিব! যিনি জানেন তিনিই বলুন, যিনি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করেন তিনিই বলুন, আমি সম্পূর্ণ

জানি না, আমি সম্পূর্ণ অনুভব করি না, আমি বলিতে পারিব না।

তবে আমি কি বলিব! সাধনার প্রিয়-নিকেতন, সাধুদিগের প্রিয় বিহার-ভূমি, অন্ত-র্ঘ্যামী পরম পুরুষের চির বিরাজস্থান আত্মার যে নিভৃত নিলয়, সেইখানেই ষাঁহাদের নিত্য যাতায়াত আছে, সেইখানে হইতে ষাঁহারা জ্যোতিস্থান হইয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাহারা কিছু বলিতে পারিবেন—আমি এইমাত্র সংসার হইতে আসিতেছি, সংসারের ধূলি লইয়া আসিতেছি, ক্ষুধা নিদ্রা নিন্দা গ্লানি বাসনা লালনা স্মার্ত্তপন্য প্রমোদ কোলাহলের আবর্তের মধ্য হইতে আসিতেছি, এখনও হৃদয় ধৌত করিয়া আদি নাই, এখনও শুচি হই নাই, শাস্ত হই নাই, আমি আনন্দধামের বাতী কি বলিতে পারি!

সত্য প্রচার করিবার অধিকার সকলের নাই। সত্য অনাহুত কাহারও কাছে আসে না। সত্য উপার্জন করিতে হয় লাভ করিতে হয়, কৃষকেরা যেমন করিয়া ফললাভ করে শস্যলাভ করে তেমনি করিয়া সত্য লাভ করিতে হয়। সত্য স্পর্শের মধ্যে নাই, চিন্তার মধ্যে নাই, সত্য কার্যের মধ্যে আছে। কারণ সত্য ঈশ্বরের সত্য, সত্য আমার সৃষ্টি নহে। ঈশ্বরের কার্যের মধ্যে ঈশ্বরের নিয়ম পালন করিয়া চলিলে তবে সত্য লাভ করিতে পারা যায়। তুমি যথার্থ ভালবাস, তবে ঈশ্বরের ভালবাসা বুঝিতে পারিবে; তুমি দয়া কর, ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিতে পারিবে; তুমি সত্যচরণ কর, ঈশ্বরের জগৎ তোমার বিরুদ্ধে কথাটি কহিবে না। সেবকের নিকটে প্রভুর সংবাদ পাওয়া যায়, ঈশ্বরের যিনি সেবক তাহার কাছে ঈশ্বরের সত্য পাইবে। ঈশ্বরের সেবক কে? যিনি জগতের সেবা করেন, যিনি পিতামাতার সেবা

করেন, প্রতিবেশীকে সাহায্য করেন, যিনি সমস্ত জগৎকে প্রীতি করেন, আর যিনি কেবল আত্মসেবা করেন তাহার কাছে সংশয়ের কথা শুনিবে, আনন্দের কথা শুনিবে না; তাহার কাছে বৃহত্ত্বের প্রতি অবিশ্বাস ও ক্ষুদ্রত্বের প্রতি বিশ্বাস, জগতের প্রতি সন্দেহ ও নিজের প্রতি প্রত্যয় শুনিত পাইবে। তিনি বলেন, বিশ্বের সাহায্যে চলে আমার তাহাতে চলে না, তিনি বলেন প্রেম জগতের নিয়ম কিন্তু স্মার্ত্তপন্য আমার নিয়ম।

সত্যের চির-উৎসারিত অনন্ত প্রস্রবণের সহিত ষাঁহাদের হৃদয়ের যোগ আছে তাহারা সত্য পাইতে পারেন। হৃদয়ের মধ্যে বৃহৎ গহ্বর খনন করিয়া যে, আমরা কিছুদিন ব্যবহারের মত সত্য ধরিয়া রাখিতে পারি তাহা পারি না। সত্যের চির-প্রবাহিত প্রস্রবণের সহিত আমাদের হৃদয়ের চিরযোগ রক্ষা করিতে হইবে। সূর্যের নিকট হইতে যেমন আমাদের চিরদিন উত্তাপ আলোক গ্রহণ করিতে হইতেছে, কোন কালেই বলিতে পারি না, “যথেষ্ট হইয়াছে, আর আবশ্যিক নাই, এখন কিছুদিন চলিয়া যাইবে, এখন কিছুদিন আমি আপন উত্তাপে উত্তপ্ত থাকিব, আপন আলোকে চারিদিক আলোকিত করিয়া রাখিব”—তেমনি দয়ার জন্য, প্রেমের জন্য সত্যের জন্য চির দিন অনন্তের দিকে অঞ্জলি প্রসারণ করিয়া রাখিতে হইবে। বায়ু পাইবার জন্য যেমন অবিশ্রাম বায়ু-প্রবাহে বাস করিতে হইবে, আলোক পাইবার জন্য যেমন অবিচ্ছিন্ন আলোক-তরঙ্গের সহিত চক্ষুর যোগ থাকা চাই, তেমনি সত্যের জন্য চিরদিন অনন্ত সত্যের সহিত লগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে, অসীম সত্যের মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে।

কে সত্য চাহেন! তিনি হৃদয়ের সহিত বলুন, অসতোমা সদগময়, তমসোমা জ্যো-

তির্গময়, মৃত্যোন্মায়ুতংগময়। আবিরাবীন্দ্র-
এধি। রুদ্ৰ যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং
পাহি নিত্যং। অসৎ হইতে আমাকে সত্যে
লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত্তে
লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ আমার নিকট
প্রকাশিত হও। রুদ্ৰ, তোমার যে প্রসন্ন মুখ,
তাহা দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর। এই
সংসারের চতুর্দিকে এত অসত্য, যে প্রতি
দিন অভ্যাস বশতঃ সত্যের প্রতি ব্যাকুলতাও
আমাদের লোপ হইয়া যাইতেছে। এই জন্য
প্লাঘি নিত্যন্ত ভীত হইয়া নিত্যন্ত ব্যাকুল
হইয়া ঈশ্বরের প্রকাশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন
—বলিয়াছিলেন “হে স্বপ্রকাশ, আমার নি-
কট প্রকাশিত হও!” আমাদের মধ্যে কে
এমন আছেন যিনি যথার্থ আগ্রহের সহিত
বলিতে পারেন “আমি কোন অসত্যকেই চাছি
না।” বাস্তবিকই কি কোন অসত্যকেই আ-
মরা প্রিয় বলিয়া বরণ করি না, আমাদের
জীবনের অবলম্বন করি না, অসত্যের প্রেমে
অভিভূত হইয়া কি আমরা কোন সত্যের
প্রতি স্বেচ্ছাপূর্বক বিমুখ হই না? তবে
আমরা মুখে কেবল “অসতোমা সদগময়”
প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া সত্য লাভের অধি-
কারী হইব কিরূপে? আমাদের এখানে কে
এমন আছেন যিনি হৃদয়ের সহিত বলিতে
পারেন “যেনাহং নামতা স্যাম্ কিমহং তেন
কুর্য়াম্” যাহার দ্বারা আমি অমৃত না হইব
তাহা লইয়া আমি কি করিব! তা যদি না
পারিলাম তবে মুখে “মৃত্যোন্মায়ুতংগময়”
উচ্চারণ করিয়া অমৃতলাভের অধিকারী হইব
কি করিয়া? ঈহার হৃদয়ের ব্যাকুলতার
সহিত একদিন বলিয়াছিলেন “অসতোমা-
সদগময়” তাহারাই আর একদিন বলিয়া-
ছিলেন

“শুণ্ড বিধে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি
তন্তুঃ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পর-
স্তাৎ।”

শোন শোন অমৃতের পুত্রেরা শোন,
শোন দিব্যধামবাসীগণ শোন, আমি সেই
মহান পুরুষকে জানিয়াছি যিনি অন্ধকারকে
অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছেন!—
একথা কি আমরা বলিতে পারি!

কিন্তু তবুও ত আমরা তর্ক করিতে ছাড়ি
না! তবুও ত আমরা বলিয়া থাকি, অন-
ন্তের মধ্যে সুখ নাই, প্রীতি নাই, অনন্তকে
কাল্পনিক সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া আয়ত্তা-
ধীন করিলে তবে তাহাতে সুখ পাই, তবে
তাহাকে প্রীতি করিতে পারি। ঐহাকে
আমি কখন অন্বেষণ করি না, ঐহাকে পা-
ইবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা অনুভব
করি না, তাহাকে পাইয়া সুখ নাই একথা
বলিবার অধিকার আমাদের কি আছে!
ঐহার তাহাকে জানিয়াছেন, তাহারাই বলি-
য়াছেন “ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি”—
ভূমাই সুখস্বরূপ, অল্পে সুখ নাই। আমরা
আমাদের অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতা লইয়া সে
কথার প্রতিবাদ করিতে যাই কোন্ সাহসে!
একথা কে অস্বীকার করে যে, অনন্ত স্বরূপকে
আয়ত্তাধীন করা যায় না!—কিন্তু তিনি
আমাদের আয়ত্তের অর্থাৎ বলিয়াই তাহাতে
আমাদের একমাত্র সুখ! যাহা আমরা
পাই তাহাতে আমাদের স্থায়ী সুখ নাই,
যাহা আমরা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি তাহা
আমরা ত্যাগ করিতে চাই, চিরদিন পাইয়া
যাহাকে আমরা চিরদিন শেষ করিতে পারি
না তাহাতেই আমাদের আনন্দ। অতএব
কে তর্ক করিতে আসিয়াছে যে, অনন্তে সুখ
নাই, সীমাতেই সুখ! হায় আমরা সত্য
চাছি না, অথচ সত্যকে লইয়া ছেলেখেলা
করিতে চাই!

হে পরমাত্মন—এ সংসারে কেবল এক-

মাত্র প্রার্থনা আছে, আর কোন প্রার্থনা নাই,
সেই এক প্রার্থনা মনুষ্যহৃদয়ের সমুদয়
প্রার্থনার সমষ্টি—সেই এক প্রার্থনায় মান-
রেব সমুদয় আশা, সমুদয় হৃদয় বিলীন হইয়া
তোমার নিকটে উৎখিত হইতেছে। সে
প্রার্থনা কেবল

“অসতোমা সংগময়, তমসোমা জ্যোতির্গময় ম-
ৃত্যোন্মায়ুতংগময়!”

এ সংসারে আমাদের চারিদিকে সহস্র
অসত্য সত্যের ভাণ করিয়া আমাদের হৃদয়-
সিংহাসন লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছে।
আমরা অন্ধ, আমরা হীনবুদ্ধি, আমরা আ-
লেয়ার আলোকে প্রবঞ্চিত হইয়া, মরীচি-
কার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া, সংশয়ের মধ্যে
পথভ্রষ্ট হইয়া ভীত শিশুর মত কাঁদিয়া
তোমার কাছে আর কি চাহিতে পারি, তো-
মার কাছে মানবের একমাত্র এই প্রার্থনা
“অসতোমা সদগময়!” চারিদিকে অসত্য
আমাকে সত্যে লইয়া যাও!

আমরা যে অন্ধকার ভালবাসি! অন্ধ-
কারে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা নিদ্রাসুখ লাভ
করিতে চাই। আলোকে আমাদের আবরণ
উন্মোচন করিয়া ফেলে, আমাদের ক্ষুদ্রতা
আমাদের হৃদয়ের কলঙ্ক সকল প্রকাশিত
হইয়া পড়ে, সহসা তোমার চিরজাগ্রত নেত্র
দেখিতে পাই—দেখিতে পাই আমাদের কর্ত-
ব্যের ক্ষেত্র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, আমা-
দের মানবজীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে,
তোমার আদেশ অসম্পন্ন রহিয়াছে—এই
জন্য আমরা আলোক চাহি না, আমরা আত্ম-
শ্লাঘা চাই, আত্মগ্লানি চাহি না, এই জন্য
আমরা আপনাকে আপনি অন্ধ করিয়া রা-
খিতে চাই—অবশেষে বিপদ কখন আসিয়া
উপস্থিত হয়, অমঙ্গলরাশি কখন আসিয়া
আচ্ছন্ন করে, বিনাশ কখন আসিয়া আক্রমণ
রূরে জানিতেও পারি না। এই জন্য মান-

বের পক্ষে এমন প্রার্থনা আর কি হইতে
পারে “তমসোমাজ্যোতির্গময়।” চারিদিকে
অন্ধকার আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।

অমৃত কি আমরা জানি না, অমৃত কো-
থায় আমরা জানি না। মৃত্যুর মধ্যেই আমরা
অমৃত অন্বেষণ করিয়া বেড়াই অবশেষে নিরাশ
হইয়া অমৃতের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। মৃত্যু-
কেই অমৃতের স্থলাভিষিক্ত করিয়া রাখিতে
চাই! একবার দাও—একবার অমৃতের
আস্বাদ দাও, তাহা হইলে মৃত্যুকে চিনিতে
পারিব। তাহা হইলে মৃত্যুকে অমৃত বলিয়া
ভ্রম হইবে না। তাহা হইলে ছদ্মবেশী
বিনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইব। এই
জন্য মানবের এই একমাত্র প্রার্থনা আছে।
“মৃত্যোন্মায়ুতংগময়” চতুর্দিকে মৃত্যু, আমাকে
অমৃত্তে লইয়া যাও!

আবিরাবীন্দ্র এধি। হে স্বপ্রকাশ, আমার
নিকট প্রকাশিত হও! কারণ, তুমি প্রকাশিত
হইলেই অসত্য, অন্ধকার, মৃত্যু সমস্ত দূর
হইবে। যেমন কুজ্বাটিকা সূর্যের প্রকাশ
আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, আবার সেই সূর্যের
প্রকাশেই কুজ্বাটিকা ক্রমে দূর হইয়া যায়,
তেমনি অসত্য, অন্ধকার, মৃত্যু মানবের নেত্র
হইতে তোমার প্রকাশকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে
আবার তোমার প্রকাশেই সেই অসত্য, অন্ধ-
কার, মৃত্যু দূর হইয়া যাইবে। হে স্বপ্রকাশ,
তুমি আপনিই আপনাকে প্রকাশ করিবে।

রুদ্ৰ যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

হে রুদ্ৰ, প্রথমে তোমার রুদ্ৰ মুখের দ্বারা
আমাকে উদ্বোধিত করিয়া দাও, আমার মোহ-
নিদ্রা দূর করিয়া দাও! হে রুদ্ৰ, আমার যাহা
কিছু বিনাশের যোগ্য তোমার বজ্রের দ্বারা
অগ্রে তাহা বিনাশ কর, তাহার পরে তোমার
দক্ষিণ মুখ, তোমার প্রসন্ন প্রেমমুখের দ্বারা
আমাকে সর্বদা রক্ষা কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

তির্গময়, মৃত্যোন্মাতংগময়। আবিরাবীর্ষ-
এধি। রুদ্র যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং
পাহি নিত্যং। অসং হইতে আমাকে সত্যে
লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত
লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ আমার নিকট
প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ,
তাহা দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর। এই
সংসারের চতুর্দিকে এত অসত্য, যে প্রতি
দিন অভ্যাস বশতঃ সত্যের প্রতি ব্যাকুলতাও
আমাদের লোপ হইয়া যাইতেছে। এই জন্য
ঋষি নিতান্ত ভীত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল
হইয়া ঈশ্বরের প্রকাশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন
—বলিয়াছিলেন “হে স্বপ্রকাশ, আমার নি-
কট প্রকাশিত হও!” আমাদের মধ্যে কে
এমন আছেন যিনি যথার্থ আগ্রহের সহিত
বলিতে পারেন “আমি কোন অসত্যই চাহি
না।” বাস্তবিকই কি কোন অসত্যকেই আ-
মরা প্রিয় বলিয়া বরণ করি নাই, আমাদের
জীবনের অবলম্বন করি নাই, অসত্যের প্রেমে
অভিভূত হইয়া কি আমরা কোন সত্যের
প্রতি স্বেচ্ছাপূর্বক বিমুখ হই নাই? তবে
আমরা মুখে কেবল “অসতোমা সদগময়”
প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া সত্য লাভের অধি-
কারী হইব কিরূপে? আমাদের এখানে কে
এমন আছেন যিনি হৃদয়ের সহিত বলিতে
পারেন “যেনাহং নামতা স্যাম্ কিমহং তেন
কুর্যাম্” যাহার দ্বারা আমি অমৃত না হইব
তাহা লইয়া আমি কি করিব! তা যদি না
পারিলাম তবে মুখে “মৃত্যোন্মাতংগময়”
উচ্চারণ করিয়া অমৃতলাভের অধিকারী হইব
কি করিয়া? যাহারা হৃদয়ের ব্যাকুলতার
সহিত একদিন বলিয়াছিলেন “অসতোমা-
সদগময়” তাহারাই আর একদিন বলিয়া-
ছিলেন

“শুণ্ড বিধে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি
তস্যুঃ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পর-
স্তাং।”

শোন শোন অমৃতের পুত্রেরা শোন,
শোন দিব্যধামবাসীগণ শোন, আমি সেই
মহান পুরুষকে জানিয়াছি যিনি অন্ধকারকে
অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছেন!—
একথা কি আমরা বলিতে পারি!

কিন্তু তবুও ত আমরা তর্ক করিতে ছাড়ি
না! তবুও ত আমরা বলিয়া থাকি, অন-
ন্তের মধ্যে সুখ নাই, প্রীতি নাই, অনন্তকে
কাল্পনিক সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া আয়ত্তা-
ধীন করিলে তবে তাহাতে সুখ পাই, তবে
তাহাকে প্রীতি করিতে পারি। যাহাকে
আমি কখন অন্বেষণ করি নাই, যাহাকে পা-
ইবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা অনুভব
করি নাই, তাহাকে পাইয়া সুখ নাই একথা
বলিবার অধিকার আমাদের কি আছে!
যাহারা তাহাকে জানিয়াছেন, তাহারাই বলি-
য়াছেন “ভূমৈব সুখং নাগ্নে সুখমন্তি”—
ভূমাই সুখস্বরূপ, অগ্নে সুখ নাই। আমরা
আমাদের অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতা লইয়া সে
কথার প্রতিবাদ করিতে যাই কোন্ সাহসে!
একথা কে অস্বীকার করে যে, অনন্তস্বরূপকে
আয়ত্তাধীন করা যায় না!—কিন্তু তিনি
আমাদের আয়ত্তের অতীত বলিয়াই তাহাতে
আমাদের একমাত্র সুখ! যাহা আমরা
পাই তাহাতে আমাদের স্থায়ী সুখ নাই,
যাহা আমরা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি তাহা
আমরা ত্যাগ করিতে চাই, চিরদিন পাইয়া
যাহাকে আমরা চিরদিন শেষ করিতে পারি
না তাহাতেই আমাদের আনন্দ। অতএব
কে তর্ক করিতে আসিয়াছে যে, অনন্তে সুখ
নাই, সীমাতেই সুখ! হায় আমরা সত্য
চাহি না, অথচ সত্যকে লইয়া ছেলেখেলা
করিতে চাই!

হে পরমাত্মন—এ সংসারে কেবল এক-

মাত্র প্রার্থনা আছে, আর কোন প্রার্থনা নাই,
সেই এক প্রার্থনা মনুষ্যহৃদয়ের সমুদয়
প্রার্থনার সমষ্টি—সেই এক প্রার্থনায় মান-
বের সমুদয় আশা, সমুদয় হৃদয় বিলীন হইয়া
তোমার নিকটে উখিত হইতেছে। সে
প্রার্থনা কেবল

“অসতোমা সংগময়, তমসোমা জ্যোতির্গময় ম-
ত্যোন্মাতংগময়!”

এ সংসারে আমাদের চারিদিকে সহস্র
অসত্য সত্যের ভাগ করিয়া আমাদের হৃদয়-
সিংহাসন লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছে।
আমরা অন্ধ, আমরা হীনবুদ্ধি, আমরা আ-
লোকের আলোকে প্রবলিত হইয়া, মরীচি-
কার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া, সংশয়ের মধ্যে
পথভ্রষ্ট হইয়া ভীত শিশুর মত কাঁদিয়া
তোমার কাছে আর কি চাহিতে পারি, তো-
মার কাছে মানবের একমাত্র এই প্রার্থনা
“অসতোমা সদগময়!” চারিদিকে অসত্য
আমাকে সত্যে লইয়া যাও!

আমরা যে অন্ধকার ভালবাসি! অন্ধ-
কারে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা নিদ্রাসুখ লাভ
করিতে চাই। আলোকে আমাদের আবরণ
উন্মোচন করিয়া ফেলে, আমাদের ক্ষুদ্রতা
আমাদের হৃদয়ের কলঙ্ক সকল প্রকাশিত
হইয়া পড়ে, সহসা তোমার চিরজাগ্রত নেত্র
দেখিতে পাই—দেখিতে পাই আমাদের কর্ত-
ব্যের ক্ষেত্র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, আমা-
দের মানবজীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে,
তোমার আদেশ অসম্পন্ন রহিয়াছে—এই
জন্য আমরা আলোক চাহি না, আমরা আত্ম-
শ্লাঘা চাই, আত্মগ্লানি চাহি না, এই জন্য
আমরা আপনাকে আপনি অন্ধ করিয়া রা-
খিতে চাই—অবশেষে বিপদ কখন আসিয়া
উপস্থিত হয়, অমঙ্গলরাশি কখন আসিয়া
আচ্ছন্ন করে, বিনাশ কখন আসিয়া আক্রমণ
করে জানিতেও পারি না। এই জন্য মান-

বের পক্ষে এমন প্রার্থনা আর কি হইতে
পারে “তমসোমা জ্যোতির্গময়।” চারিদিকে
অন্ধকার আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।

অমৃত কি আমরা জানি না, অমৃত কো-
থায় আমরা জানি না। মৃত্যুর মধ্যেই আমরা
অমৃত অন্বেষণ করিয়া বেড়াই অবশেষে নিরাশ
হইয়া অমৃতের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। মৃত্যু-
কেই অমৃতের স্থলাভিষিক্ত করিয়া রাখিতে
চাই! একবার দাও—একবার অমৃতের
আস্বাদ দাও, তাহা হইলে মৃত্যুকে চিনিতে
পারিব। তাহা হইলে মৃত্যুকে অমৃত বলিয়া
ভ্রম হইবে না। তাহা হইলে ছদ্মবেশী
বিনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইব। এই
জন্য মানবের এই একমাত্র প্রার্থনা আছে।
“মৃত্যোন্মাতংগময়” চতুর্দিকে মৃত্যু, আমাকে
অমৃত লইয়া যাও!

আবিরাবীর্ষ এধি। হে স্বপ্রকাশ, আমার
নিকট প্রকাশিত হও! কারণ, তুমি প্রকাশিত
হইলেই অসত্য, অন্ধকার, মৃত্যু সমস্ত দূর
হইবে। যেমন কুজ্জ্বলিকা সূর্যের প্রকাশ
আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, আবার সেই সূর্যের
প্রকাশেই কুজ্জ্বলিকা ক্রমে দূর হইয়া যায়,
তেমনি অসত্য, অন্ধকার, মৃত্যু মানবের নেত্র
হইতে তোমার প্রকাশকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে
আবার তোমার প্রকাশেই সেই অসত্য, অন্ধ-
কার, মৃত্যু দূর হইয়া যাইবে। হে স্বপ্রকাশ,
তুমি আপনিই আপনাকে প্রকাশ করিবে।

রুদ্র যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

হে রুদ্র, প্রথমে তোমার রুদ্র মুখের দ্বারা
আমাকে উদ্বোধিত করিয়া দাও, আমার মোহ-
নিদ্রা দূর করিয়া দাও! হে রুদ্র, আমার বাহা
কিছু বিনাশের যোগ্য তোমার বজ্রের দ্বারা
অগ্রে তাহা বিনাশ কর, তাহার পরে তোমার
দক্ষিণ মুখ, তোমার প্রসন্ন প্রেমমুখের দ্বারা
আমাকে সর্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

১৮ কার্তিক—অদ্য বয়সী সাহেবের উপদেশ (Langham Hall Pulpit Vol III No 34. Theism its Principles and Beliefs) পাঠ করি। বয়সী সাহেব এই উপদেশে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেখাইয়াছেন যে (Lord Herbert of Cherbury) প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন, নীরস দার্শনিক একেশ্বরবাদী (Deist) ছিলেন না। তিনি তাহার পুস্তক "De Veritate" প্রকাশ করিবার পূর্বে ঈশ্বরের নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তিমান লোক বলিয়া বোধ হয়। তিনি এই পুস্তক প্রকাশ করিবার পূর্বে তাঁহার স্পষ্ট আদেশ চাহিয়াছিলেন। তিনি যে প্রকার আদেশ চাহিয়াছিলেন অর্থাৎ আকাশে কোন চিহ্ন সে প্রকারে ঈশ্বর তাহার আদেশ প্রকাশ করেন না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই। Lord Herbert of Cherbury ইংরাজ ব্রাহ্মদিগের পিতামহ বলিতে হইবে। তিনি খ্রীষ্টাব্দ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন।

২৬ কার্তিক—অদ্য ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ সন্ধন পাঠ করি। তাহাতে এই উৎকৃষ্ট বাক্য আছে "For some good purpose not always seen by us, evil befalls us which we cannot prevent or avert. Nothing in heaven or earth can reconcile us to such afflictions but knowing or believing that a loving hand has sent them that a love greater and a wisdom higher than our own are the secret source of all that worries or distresses us." "যে মন্দ আমরা কোন মতে এড়াইতে পারি না সে মন্দ আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু এই মঙ্গল অভিপ্রায় আমরা সকল স্থলে বুঝিতে পারি না। যদিপি আমরা ইহা না বিশ্বাস করি যে এক প্রেমময় হস্ত এই সকল দুঃখ প্রেরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান এবং

আমাদিগের প্রেম অপেক্ষা উচ্চতর প্রেম আমাদের জ্ঞান হুঃখ ও কষ্টের নিগূঢ় কারণ তাহা হইলে তাহা সহ করিতে আমাদের কখন মন যাইত না।"

২৮ কার্তিক—অদ্য প্রাতে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই তখন তাঁহার সহিত এখানকার পাণ্ডা এক জন দেখা করিতে আইসে। এখানকার পাণ্ডা গণ্ড মূর্খ। কেবল দৈ চিড়া খাইতে ভাল বাসে। গুনিলাম তাহারা বেদ পড়ে, তাহার পর জানা গেল যে আসল বেদ পাঠ করে না। ভবদেবের কর্মকাণ্ডীয় পদ্ধতির বৈদিক মন্ত্র সকল অভ্যাস করে। তাহার অর্থ পর্যন্ত বুঝে না। পাণ্ডাদিগের মধ্যে দুই একজন লোক বিদ্বান আছেন।

২৯ কার্তিক—অদ্য "Life of Macaulay by George Trevelyan" পাঠ করি। গ্রন্থকার মেকলের ভাগিনের "নরাণং মাতুল ক্রমঃ।" মেকলের লেখার স্বচ্ছ উজ্জল জীবন্ত রসাত্মক ভাব তাঁহার ভাগিনেয়ের লেখাতেও অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই পুস্তকে অদ্য মেকলের শৈশব বৃত্তান্ত পাঠ করিলাম। মেকলে এচোড়ে পাকা ছেলে ছিলেন কিন্তু অনেক এচোড়ে পাকা ছেলে এচোড়ে পাকিয়া যেমন শীঘ্র বিশ্বাস হইয়া যায় মেকলে এরূপ ছিলেন না। তাঁহার বয়সের সঙ্গে তাঁহার স্বাভূত বুদ্ধি হইয়াছিল, এত বুদ্ধি হইয়াছিল যে পরিশেষে তাঁহাকে কামড়ে কামড়ে খেয়ে লোকের সাধ মিটিত না।

৩০ কার্তিক—অদ্য প্রাতে বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক ও বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ধাড়ুওরা নদীতীরে গিয়া ব্রহ্মোপাসনা করি। মল্লিক মহাশয় গান করেন। উপাসনার পর বক্তৃতা কালে আমি বলি আমরা "কি অপবিত্র! প্রাতঃসমীরণ কি পবিত্র! প্রাতঃসমীরণ আমরা নিশ্চয় করিবার উপযুক্ত নহি।" বৈকালে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা হয়। অদ্য হইতে নিয়ম হইল যে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা চারিটার সময় হইবে। এখানকার গবর্ণমেন্টের কর্মচারীদিগের স্বেচ্ছায় এই নিয়ম করা হইল।

আদি ব্রহ্মসমাজের বিক্রয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম সম্পূর্ণ (মূলত সংস্করণ)	১০
ব্রাহ্মধর্মের বাখান সম্পূর্ণ (মূলত সংস্করণ)	৫০
ঐ . ঐ (ভাল বাঁধা)	১
ব্রহ্মসমাজ সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা (মূলত সংস্করণ)	৫০
ব্রহ্মসমাজ শিক্ষা ১ম ভাগ (স্বরূপির সহিত)	১০
ব্রাহ্মধর্ম গীতা (নব প্রকাশিত)	...
ঐ . ঐ (ভাল বাঁধা)	...
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কতাকে বলে?	...
বিবিধ প্রবন্ধ (নব প্রকাশিত)	...
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসামনের উপায়	...
আত্মোৎকর্ষবিধান	...
সঙ্গীতহার	...
রাজা রামমোহনরায়ের গ্রন্থাবলী ১ম হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত প্রতি সংখ্যা ১০ সমুদায়	...
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা	...
বেদান্তদর্শন ১ম ভাগ	...
হিন্দুধর্মের উপদেশ	...
চিত্তাহ্বান বিদ্যা ১ম খণ্ড	...
ব্রাহ্মধর্মের	...
শায়াচরণ সরকারের জীবন চরিত	...
সোণার কাটা ও রূপার কাটা	...
ব্রাহ্মধর্মের বিচার ও সাধন	...
ধর্ম পরিচয় ১ম ভাগ	...
সাম্প্রদায়িকতা ১ম ভাগ	...
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট	...
উপশিষ্ট	...
একভাষিত কাব্য	...
আদর্শ নারী	...
মোহ সঙ্গর	...
বিদ্যাবতী আবিষ্কার ও তাঁহার উপদেশ	...

"মুক্তকোপনিষৎ"	১০
গৌড়পাদীরকারিয়ার অনুবাদ সহিত	...
অথর্ববেদীয় "মাতৃ কোপনিষৎ"	১১
পঞ্চদশী	...
প্রবচনভাষ্য-সহিত "সংখ্যাদর্শন"	...
পাতঞ্জল দর্শন ত্রিযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক	...
সঙ্কলিত	...
সংখ্যাসার	...
"শাণ্ডিল্য-সূত্র" (ভক্তিমীমাংসাগ্রন্থ)	...
বেদান্ত রত্নাবলী ১ম কল্প "সিদ্ধান্তবিন্দুসার,"	...
শঙ্করাচার্যের "নিরঞ্জনাষ্টক" ভাষ্য সহিত	...
"হস্তামলক" হুবোধিনী ও বিশ্বম্ভানোরঞ্জিনী	...
টীকা সহিত বেদান্তসার	...
বেদান্তরত্নাবলী ২য় কল্প	...
বেদান্তরত্নাবলী ৩য় কল্প	...
ব্রাহ্মধর্মের বাখান সম্পূর্ণ (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	...
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য	...
সহিত (লাল কাগজ অক্ষরে)	...
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য	...
সহিত (ঐ ভাল বাঁধা)	...
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য সহিত	...
(মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য	...
বাঙ্গালা অক্ষরে)	...
বেদান্ত প্রবেশ	...
জীবনের সদ্যবহার	...
তত্ত্ববিদ্যা	...
সারধর্ম	...
English Works of Raja Rammohun Roy	...
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরি ও	...
শ্রীধর স্বামীকৃত টীকা এবং বদান্তবাদ)	...
বক্তৃতা কুহুমাল্লি	...
সৃষ্টি	...
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	...
দ্বিতীয় ভাগ	...
হিন্দুধর্মের ঐচ্ছিকতা	...
গৃহকর্ম	...

	Rs	As.	P.
A Discourse against Hero-making in religion	12	0	0
Science of Religion	4	0	0
Who is Christ?	6	0	0
Brahmo Catechism	1	0	0
Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theists	4	0	0
Universal Religion	12	0	0
ঐশ্বর্যের "ঐতরোপনিষৎ"	10	0	0
মামনোদীয় "কেনোপনিষৎ" ও শুর্যজর্কেরদীয় "ঐশোপনিষৎ"	10	0	0
শুর্য-জর্কেরদীয় "মুক্তিকোপনিষৎ"	10	0	0
কৃষ্ণ-জর্কেরদীয় "শ্বেতাশ্বরোপনিষৎ"	10	0	0
"ঐতরীয়োপনিষৎ"	10	0	0
"কঠোপনিষৎ"	10	0	0
"ভৈষ্ণবিন্দু ধ্যানবিন্দু অমৃতবিন্দু-উপনিষৎ"	10	0	0
অথর্ববেদীয় "অথর্ব শির ও শিখা উপনিষৎ"	10	0	0
"ঐশোপনিষৎ"	10	0	0

	As.	P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	4	0
Brahmic Questions of the Day	6	0
Brahmic Advice, Caution and Help	3	0
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	2	0
Adi Brahmo Somaj as a Church	3	0
A Reply to the Query, "What is Brahmoism"	4	0

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় হইতে আগামী আষাঢ় মাস হইতে খণ্ডে খণ্ডে “অধ্যায়
রামায়ণ” গ্রন্থ মূল, টাকা নাগর অক্ষরে ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে।
ইহা সম্ভবত ১৫০ ফর্মা হইবে। প্রতিখণ্ড ডিমাই আকারে ১০ ফর্মা করিয়া বাহির হইবে।
আগামী ৩১ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে মূল্যের টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবেক। জ্যৈষ্ঠ মাসের পর
টাকা পাঠাইলে পশ্চাদ্বেয় হিসাবে মূল্য দিতে হইবে। টাকা না পাইলে কাহারও নিকট
পুস্তক প্রেরিত হইবে না। এ সম্বন্ধে টাকা ও পত্রাদি অপার চিৎপুর রোড ৫৫ সংখ্যক
ভবনে সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

সমগ্র পুস্তক (মূল, টাকা ও বঙ্গানুবাদ)

মূল ও টাকা

বঙ্গানুবাদ

বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ডাকমাণ্ডল দিতে হইবে।

অগ্রিম পশ্চাদ্বেয়

৭।০

৫।০

৪।

শ্রীবীজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের প্রণীত নুতন সংস্করণ।

শব্দকল্পদ্রুম।

উৎকৃষ্ট দেবনাগর অক্ষরে ও উৎকৃষ্ট কাগজে পুনঃ মুদ্রিত।

আমরা শব্দকল্পদ্রুমের কপিরাইট ক্রয় করিয়া উহার
একটি নুতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়া ছাপাইতেছি। মূল
অবিকল রাখিয়া অতিরিক্ত শব্দার্থ ও প্রমাণ প্রয়ো-
গাদি বন্ধনী মধ্যে দিতেছি। মূল পুস্তকে শব্দের ব্যুৎ-
পত্তি দেওয়া ছিল না এই সংস্করণে প্রত্যেক শব্দের
ব্যুৎপত্তি পাণিনি মতাম্বারে সবিস্তরে প্রদত্ত হই-
তেছে। এতদ্বিন্ন ইহার এক বৃহৎ পরিশিষ্ট প্রস্তুত
হইতেছে। তন্মধ্যে দশ সহস্রাধিক অতিরিক্ত শব্দ অর্থ
ও প্রমাণাদির সহিত অকারাদি ক্রমে যথারীতি প্রদত্ত
হইবে। ইহাতে ব্যাকরণ পরিশিষ্ট নামক প্রকরণে
ব্যাকরণ ষড়্ভিত সমস্ত বিষয় সবিস্তরে সন্নিবেশিত ষা-
কিবে। ইহা ব্যাপ্তিষ্ট মিসনপ্রেশে ছাপা হইতেছে।
আগামী মে মাস হইতে প্রতি মাসে রয়াল চারি পেজী

ফরমার আট ফরমা করিয়া বাহির হইবে, ও ন্যূনাধিক
২৥ বৎসরের মধ্যে সমাপন হইবেক। গ্রাহকগণ প্রতি
খণ্ড ১ এক টাকা মূল্যেও অন্য লোকে ১।০ টাকা
মূল্যে পাইবেন। সকল প্রকার ক্রেতাকে পরিশিষ্ট বিনা
মূল্যে দেওয়া যাইবেক। সমস্ত গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য
৪৫ টাকা এবং সম্পূর্ণ পুস্তক পশ্চাৎ লইলে ৭৫ টাকা।
গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসুর নিকট
অনুসন্ধান করিলে সমস্ত বিবরণ সবিশেষ জানিতে
পারিবেন এবং ইহার আদর্শ স্বরূপ ১ ফরমা ও শব্দ-
কল্পদ্রুম সম্বন্ধে পৃথিবীস্থ প্রধান ২ পণ্ডিতগণের মতা-
মত দেখিতে পাইবেন।
কলিকাতা ৭১ নং পাথুরিয়াবাটা শব্দকল্পদ্রুম আফিস।
শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু ও শ্রীহরিচরণ বসু, প্রোপাইটার।

একমেবাদিতীয়

একাদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ
আষাঢ় ৫৭-ব্রাহ্ম সনৎ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

সম্মতবাক্যনির্মিতমস্বাভাৱান্যম্ কিস্বনাভীমহিৎ সন্মতজন্। নদেব সিল্য'মানমলনা'মিবে স্তনম্মিৱবযবনিকমেবাদিতীয়ম্
স্বর্ষব্যাপি স্বর্ষ'নিয়ন্ স্বর্ষাস্বযস্বর্ষ'বিন্ স্বর্ষ'মল্লিমহম্বুয'পূর্ষমপতিমমিতি। একম্ব নক্সৌপাচনযা
যাবনিকমহিৎকর যমম্ববনি। মজিন্ মানিক্স স্মিয়কার্য'ম্বাধনম্ব নুপাচনম্বব।

শ্রীবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক

সম্পাদিত।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আচার্যের উপদেশ	৪১
দর্শন-সংহিতা	৪৫
আধ্যাত্মিক রূপক	৫০
প্রেরিত পত্র	৫৭
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী	৫৯
সংবাদ	৬০

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সনৎ ১২৪৩। কলিকাতা ৪২৮৭। আষাঢ়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাক মাণ্ডল ১০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের নামে
পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

বর্তমান বর্ষের জন্য যিনি শ্রদ্ধা পূর্বক যাহা আদি ব্রাহ্মসমাজে দান দিবেন তাহা সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইলে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সকল গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী আছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্বক মূল্যাদি পাঠাইয়া দিবেন। যে সকল গ্রাহকেরা বর্তমান বৎসরের মূল্যাদি প্রেরণ করেন নাই তাঁহারা মূল্যাদি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম। যে মাসের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবেন, তাহার পূর্ব মাসের ২০ শের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে তাহা পাঠাইতে হইবে। মূল্য প্রতি পৃষ্ঠিতে ১০ আনা। দুই বারের অধিক হইলে পৃথক বন্দোবস্ত হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

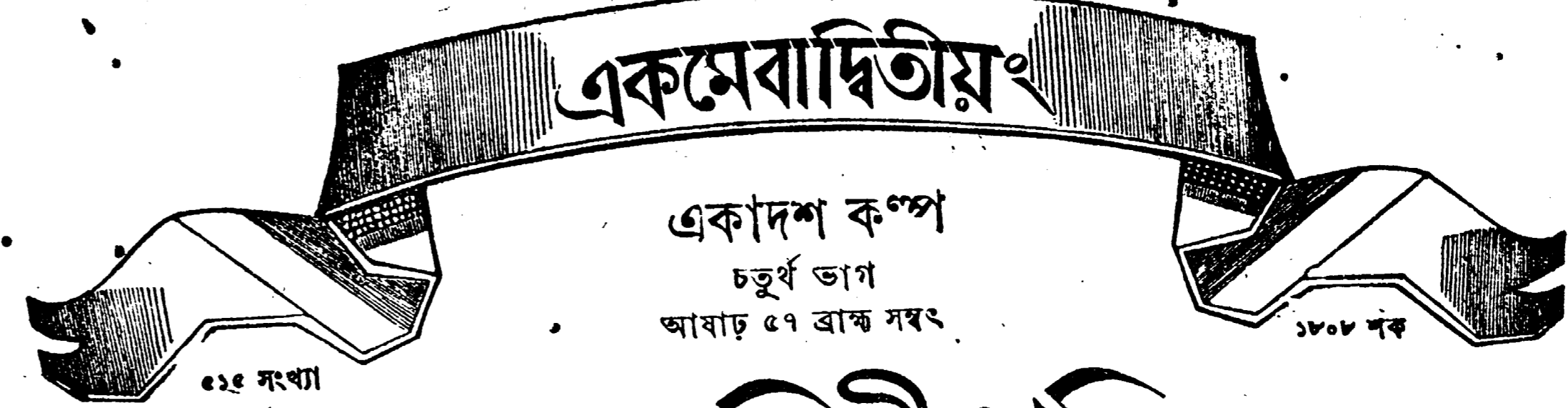
শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

পরিশর সংহিতা।

মূল, বঙ্গানুবাদ, বিধবার ব্রহ্মচর্য ও বিবাহ প্রভৃতি সমালোচনা পূর্ণ স্মৃতিস্মৃতি ভূমিকা সহিত। মূল্য ১ টাকা অগ্রিম অতাস্ত সুলভ মূল্য ১০ আনা ডাকমাসুল ১০ আনা। এই গ্রন্থ ১৫ই আষাঢ় মধ্যে প্রকাশ হইবে। ক্রমে আমরা মনু প্রভৃতি বিংশতি সংহিতা প্রকাশ করিব। যখন যে সংহিতা খানা মুদ্রিত হইবে তখন কেবল তাহার জন্য সতন্ত্র অগ্রিম ও অতাস্ত সুলভ মূল্য গ্রহণ করা করা যাইবে।

৪৭ নং মুক্তরাম বাবুর স্ট্রীট।
কলিকাতা।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাদের মূলমন্ত্র আচার্য্যস্বয়ং কীর্তনাত্মকং সর্বমঙ্গলং। নদেব নিত্য জ্ঞানমননং যিৎ সননস্মরিত্বয়ং মনসে বাহিনী যৎ
সর্বং যাদি সর্বং নিয়ন্তু সর্বাস্থয়স্বয়ং যিৎ সর্বং যুক্তিমদুখং পূর্ণমঙ্গলমিতি। একস্য নন্দনোপাসনয়া
পারিত্যক্তমংগলং যমং যবতি। নতিল্ মনিত্বয়ং যিৎ কাহ্যং যাদনং নদুপাসনং যৎ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৩ জ্যৈষ্ঠ*রবিবার ব্রাহ্ম সন্ধ্যা ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।*

কোন না কোন সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কোন না কোন প্রয়োজন* সাধনের উদ্দেশে মনুষ্য-ভাতারা একত্র সমাগত হয়। আমরা এখানে আজ কি সম্বন্ধ-সূত্রে সমাগত হই-
য়াছি—আমাদের প্রয়োজনই বা কি? যে সম্বন্ধ-সূত্রে এখানে আজ* আমরা সমাগত হইয়াছি তাহা অতি উচ্চতর সম্বন্ধ। তাহা সেই সম্বন্ধ যাহা আত্মার সহিত আত্মারই সম্বন্ধে! শরীরের সহিত মনের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা আমাদের কাহারো জানিতে অবশিষ্ট নাই; শরীরে আঘাত লাগিলেই মনে আঘাত লাগে, শরীর ক্লান্ত হইলেই মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, শরীর সুস্থ হইলেই মন প্রফুল্ল হয়। শরীর এবং মনের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ ইহাকে আমরা বলি—প্রাণের সম্বন্ধ। কিন্তু আত্মাতে আত্মাতে যে সম্বন্ধ তাহা আরো উচ্চতর সম্বন্ধ—তাহা

বিশুদ্ধ প্রেমের সম্বন্ধ। প্রাণ-সূত্রে যেমন মন শরীরে আকৃষ্ট হয়, বিশুদ্ধ প্রেম-সূত্রে সেইরূপ আত্মা আত্মাতে আকৃষ্ট হয়! পুষ্প যেমন বৃন্তের বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিয়া উর্দ্ধে বিকসিত হয়, আত্মা সেইরূপ প্রাণের বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলেই জয়যুক্ত হয়, তখনই তাহা স্বকীয় মহিমায় বিকসিত হয়—তখনই তাহা হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের দীপ্তি এবং বিশুদ্ধ প্রেমের লাভ্য ফুটিয়া বাহির হয়। আত্মার প্রতি মনুষ্যের ভালবাসা স্বভাব-সিদ্ধ। মনুষ্য মনুষ্যের শরীর-মন দেখিতে চায় না—আত্মা দেখিতে চায়; নশ্বর শরীরের উপর অবিনশ্বর আত্মাকে জয়-যুক্ত দেখিতে চায়। যে মনুষ্যকে আমরা দেখি যে, তাঁহার নশ্বর শরীর অবিনশ্বর আত্মাকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া পথে ঘাটে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার প্রতি আমরা দিক্কার বর্ষণ করি; কিন্তু যঁাহাকে দেখি যে, তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা শরীর-মনকে বিশুদ্ধ প্রেমে বশীভূত করিয়া চালাইতেছে—তাঁহার প্রতি আমরা আন্তরিক ভক্তির সহিত মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারি না; আত্মার প্রতি মনুষ্যের এইরূপ আন্তরিক ভালবাসা।

* এই উপদেশ শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে পাঠিত হইয়াছিল। সং

আত্মার প্রতি মনুষ্যের এতই যদি ভাল-বাসা, তবে কেন তাহার উদ্দেশ্যে অর্ধেক পথ যাইতে না যাইতে মনুষ্যের চরণ স্থলিত হইয়া যায়। প্রেমের জন্য মনুষ্য বেশী অধৈর্য্য হয় বলিয়া পথ ভুলিয়া যায়,—তা-হার পর প্রেমের অন্বেষণ না পাইয়া নিরুৎসাহ হয়,—এইরূপে মনুষ্য বিপাকে পড়িয়াই আত্মা হইতে পরাভূত হয়,—ইচ্ছার অভাবে নহে, কিন্তু শক্তির অভাবে। আত্মার প্রতি যে, কাহারো অনিচ্ছা হয় না, তাহা নহে, কিন্তু তাহার মূল অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অশক্তিই সে অনিচ্ছার কারণ। যে অমৃত-লাভে অক্ষম সেই বলে “আমি অমৃত চাই না,” কিন্তু তাহা বলিয়া বাস্তবিকই যে সে অমৃত চায় না—তাহা নহে; মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া কেহ যদি বলেন “আমি আত্মাকে চাই না,” তবে সে কথা মুখের কথা—কাজের কথা নহে। আত্মাকে আমরা যে, চাই না তাহা নহে—আত্মাকে আমরা পাই না ইহাই ঠিক; কেন পাই না? আমাদের ধৈর্য্য নাই; আমরা প্রেমের আশু চরিতার্থতার জন্য বাস্তব হই; আমাদের সম্মুখে মরীচিকা—পার্শ্বে স্বচ্ছ সরোবর; কিন্তু আশু পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য আমরা এত বাস্তব যে, পার্শ্বে ফিরিয়া দেখিবার আমাদের অবকাশ নাই—মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সম্মুখেই ধাবিত হইতেছি। শোভন মুখাকৃতি, পুষ্পিত বাক্য, সুন্দর অঙ্গ-ভঙ্গ ও চাল-চলন—এই গুলি দেখিবা-মাত্র আমরা আমাদের মন বলিয়া উঠে যে, আত্মা ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে। ক্রমে বহিঃশোভাতেই আত্মাকে অবলোকন করা আমাদের অভ্যাস পাইয়া যায়; আত্মার যেখানে নিজ নিকে-তন সেখানে আমরা বহিঃশোভা দেখিতে পাই না—তাই সেখানে আত্মাকেও দে-

খিতে পাই না—অথচ সেই খানেই আত্মা চিরস্থায়ী। যাহারা অমিশ্র প্রেম চান তাহারা আত্মাকে দেখিতে পান, যাহারা প্রেমের কৃত্রিম বেশ-ভূষা চান তাহারা, মায়াবিনী অবিদ্যাকে আত্মার সিংহাসনে আরুঢ় দেখিলেই তাহাদের চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়। মনুষ্যের উন্নত-গ্রীব শরীর আত্মারই প্রতিমূর্তি, মনুষ্যের প্রফুল্ল মুখচ্ছবি আত্মারই ছবি, মনুষ্যের তাল-মান-লয়-শুদ্ধ কথা-বার্তা ও ভাব-ভঙ্গী আত্মারই গীতোচ্ছ্বাস; কিন্তু আত্মার সে প্রতিমূর্তি, আত্মার সে ছবি, আত্মার সে গীতোচ্ছ্বাস সাক্ষাৎ আত্মা নহে; তাই অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, আমরা আত্মার ঐ সব বহিরাবরণ গুলিকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি ইতিমধ্যে প্রকৃত আত্মা তাহার মধ্য-হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—ও আত্মার বেশ ধরিয়া মায়াবিনী অবিদ্যা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে; অবিদ্যার পাপ-প্রভাবে ক্রমে যখন সে প্রতিমূর্তি ধূলি-মূর্তি হইয়া যায়, সে ছবি পরিষ্কার হইয়া যায়, সে গী-তোচ্ছ্বাস বে-লয় বে-তালা এবং বে-সুরা হইয়া যায়, তখন যদি আমাদের ভুল ভা-ঙিয়া যায় তাহা হইলেও রক্ষা। এক জন দরিদ্র প্রজা অনেক কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ উপ-হার-দ্রব্য সঞ্ছ করিয়া রাজ-দর্শনার্থে আসি-য়াছে—মার-পথে সে এক জন সামান্য কর্ম-চারিকে রাজা মনে করিয়া তাহার চরণে সেই দ্রব্য-গুলি সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিল,—এত অধৈর্য্যে কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। আত্মাই যখন আত্ম-দের লক্ষ্য তখন আত্মা পর্যাস্ত পৌঁছানো চাই, নহিলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম বি-ফল হইবে, দেবোদ্দিষ্ট যজ্ঞ-ভাগ অস্বর-কর্তৃক অপহৃত হইবে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, শরীর এবং মনের মধ্যে যেমন প্রাণের টান, আত্মায় আত্মার

সেইরূপ বিশুদ্ধ প্রেমের টান। মনে মনে আমরা বিশুদ্ধ প্রেমের পক্ষপাতী হইলেও অনেক সময় আমরা পথ ভুলিয়া প্রাণের মায়াজালে জড়াইয়া পড়ি। বিশুদ্ধ প্রেম এক সময়ে আমাদের বলিয়াছিল যে শ-ক্রকে ক্ষমা করিবে, কিন্তু এখন আমরা দৈহিক প্রাণের অধিকারে আসিয়াছি—তাহাকে আমাদের ভয় করিয়া চলিতে হই-তেছে; প্রেম বলিয়াছে ক্ষমা করিতে—কিন্তু প্রাণ চায় বিনাশ করিতে—এখন আর আ-মরা প্রেমের কথায় কর্ণপাত করিতে পারি না। শত্রু-বিনাশ দ্বারা যখন প্রাণ পরি-তৃপ্ত হইল, তখন আমরা কাঁদিতে বসিলাম “হায়! প্রেমের কথা না শুনিলাম কেন!” পৃথিবীতে প্রেম অপেক্ষা প্রাণের আদর অধিক। মন এবং শরীরের মধ্যে প্রাণের যে রূপ প্রবল বন্ধন—পৃথিবীতে আত্মায় আত্মায় সেইরূপ প্রেম-বন্ধন খুঁজিয়া পাওয়া ভার। কিন্তু প্রাণের বন্ধন বালির বাঁধ—প্রেমের বন্ধন অসীম জগতের ভিত্তিমূল। প্রাণের বন্ধন মনুষ্যের ইহ জীবনকেও ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না—বিশুদ্ধ প্রেমের বন্ধন মনুষ্যের ঐহিক এবং পারত্রিক সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া আপনার প্রভাব সম-র্ধন করে। প্রাণ এবং প্রেমের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, প্রাণ-ধারণ যেমন শরীরের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, প্রেম-ধারণ সেইরূপ আত্মার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়; আর, স্বাস্থ্য যেমন প্রাণের অনুকূল, ধর্ম সেইরূপ বিশুদ্ধ প্রেমের অনুকূল; আবার, অস্বাস্থ্য যেমন প্রাণের প্রতিকূল, অধর্ম সেইরূপ প্রেমের প্রতিকূল। প্রভেদ এই যে, প্রাণ কেবল শরীরেরই স্বস্তির সঙ্গী—আত্মার নহে, এ জন্য তাহা অস্থায়ী; বিশুদ্ধ প্রেম আত্মার স্বস্তির সঙ্গী—এ জন্য তাহা চিরস্থায়ী। রোগের ঔষধ অনেক আছে; কিন্তু মৃত্যুর

কেবল এক ঔষধ—বিশুদ্ধ প্রেম। বিশুদ্ধ প্রেম সাক্ষাৎ অমৃত—তাহাতে আত্মা সুস্থিত সুপ্রশান্ত সুপ্রসন্ন ও অটল বল-শালী হয়—এরূপ হয় যে, মৃত্যু—ভয়ে তাহার নিকটে আসিতে পারে না। বিশুদ্ধ প্রেমের অভাবে আত্মার যে কি হীন-দশা হয় তাহা আর বক্তব্য নহে,—তখন আত্মা কামে কলুষিত ক্রোধে অন্ধ, লোভে লালায়িত এবং মোহে অভিভূত হইয়া, সর্বদাই উন্নত—সর্বদাই অপ্রসন্ন—সর্বদাই মলিন—সর্বদাই উদ্ভিগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়—শান্তির মুখ এক মুহূর্তও দেখিতে পায় না।

অতএব বিশুদ্ধ প্রেমের সম্বন্ধ-সূত্রে আ-মরা যে আজ এই পবিত্রে স্থানে সমাগত হইয়াছি ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। এখন আমাদের কি প্রয়োজন—কি কর্তব্য কার্য—তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করি।

বিশুদ্ধ প্রেমের সম্বন্ধ-সূত্রেই আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি, বিশুদ্ধ প্রেমের চরিতার্থতা-সাধনই আমাদের প্রয়োজন। প্রতিজ্ঞে একবার আপনাকে আপনি জি-জ্ঞাসা করুন “তুমি কি চাও—কঠোর কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় বদ্ধ থাকিতে চাও—না তাহা হইতে মুক্তি-লাভ করিতে চাও?” পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গেরা কেমন দেখ-দেখি প্রকৃতির ক্রোড়ে নিরুদ্বেগে শয়ান আছে—আমরা কেন তাহা পারি না? আমাদের শৈশবাস্থায় আমরা তো বেসু-ছিলাম—তখন মাতা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতাম না, তখন অগ্নি এবং কঙ্কন—সর্প এবং রজ্জু—আমাদের কাছে সমান ছিল, আমাদের কোন ভয় ছিল না, আশঙ্কা ছিল না, ভাবনা ছিল না। তখন তো আমরা প্রকৃতির ক্রোড়ে দিব্য নির্ভয়ে শয়ান ছিলাম—এখন কেন আমরা প্রকৃতিকে এত ভয় করিতেছি—প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার

উপায় অন্বেষণ করিতেছি? শিশুর অবস্থা মন্দ কি ছিল? এ কথাই মাংসা এই-রূপ;—এ কুলের সহিত ও-কুলের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাঝ-গঙ্গার সহিত উভয়ের কাহারো সাদৃশ্য নাই,—বীজের সহিত শস্যের সাদৃশ্য আছে কিন্তু শাখা-প্রশাখা-কণ্টকের সহিত উভয়ের কাহারো সাদৃশ্য নাই; শিশুর সরল ভাবের সহিত বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাঝ-পথের শুক বিজ্ঞানের সহিত উভয়ের কাহারো সাদৃশ্য নাই। শিশু কার্য-কারণের অভ্যস্তরে বাস করিতেছে অথচ কার্য-কারণের কোন তর্কই রাখে না—অবিতর্কে চন্দ্র ধরিত্বার জন্য হস্ত প্রসারণ করে—প্রজ্বলিত অগ্নিকে মুষ্টি-গত করিতে যায়। বিশুদ্ধ-প্রেমও কার্য-কারণ-শৃঙ্খলাকে অগ্রাহ্য করে—প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে; তাই বিশুদ্ধ-প্রীতি শাস্ত্রে অহেতুকী বলিয়া উক্ত হইয়াছে;—অহেতুকী অর্থাৎ কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত; শিশুর অকৃত্রিম সরল-ভাবের সহিত বিশুদ্ধ প্রেমের এইরূপ সাদৃশ্য; কিন্তু দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও যেমন—প্রভেদও তেমনি; বীজ মৃত্তিকা-গর্তে অন্ধকারে আবৃত—শস্য আলোকে উদ্ভাসিত; শিশুর অমায়িকতা অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন; বিশুদ্ধ প্রীতির অমায়িকতা জ্ঞানজ্যোতিতে জ্যোতিস্থান। শিশুর অমায়িকতা এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের অমায়িকতা এই দুই কুলের মধ্যস্থলে বিজ্ঞানের নদী প্রবাহিত হইতেছে। শিশুর যত বয়োরুদ্ধি হয় ততই কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে। অগ্নিতে দুই একবার তাহার অশ্লি দগ্ন হইলেই আর সে অগ্নির দিকে অগ্রসর হয় না। অগত্যা তাহাকে কার্য-কারণের আধিপত্যে গ্রীবা নত করিতে হয়। কিন্তু মনুষ্য এমন পাত্র নহে যে, সে কার্য-কার-

ণের কঠোর আধিপত্য চূপ করিয়া সস্ত্য করিবে; মনুষ্যের উন্নত গ্রীবা কিছুতেই নত হইবার নহে। মনুষ্য-প্রকৃতি-রূপী দুর্দান্ত অথচ বিজ্ঞান-রঞ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া আপনায় অভীষ্ট কার্যে নিযুক্ত করিতেছে। মনুষ্যই বা প্রকৃতিকে জ্ঞানায়ত্ত করে কেন—পশুরাই বা তাহা না করে কেন? সমুদ্র-পোতের কোটর-গর্তে যাহারা কারাবদ্ধ থাকে, তাহারা সমুদ্রের তরঙ্গ-দ্বারা চালিত হয়—অথচ সমুদ্র দেখিতে পায় না, কিন্তু যে ব্যক্ত সমুদ্র-তীরে দণ্ডায়মান থাকে সে ব্যক্তি সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা অবিচলিত অথচ সমুদ্রকে দিগদিগন্তরে প্রসারিত দেখিতে পায়। পশু-পক্ষীরা প্রকৃতির গর্তে বিলীন আছে, তাই তাহারা প্রকৃতিকে জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারে না,—মনুষ্য প্রকৃতির অতীত প্রদেশে দাঁড়াইয়া আছে তাই সে প্রকৃতিকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে সমর্থ। বিজ্ঞান-দ্বারা মনুষ্য জগতের কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা দেখিতে পায়—কিন্তু যে কুলে দাঁড়াইয়া মনুষ্য প্রকৃতির ঐ তরঙ্গ-লীলা অবলোকন করে, সে কল প্রকৃতির অতীত—বিজ্ঞানের অগম্য; সে কুল বিশুদ্ধ-প্রেমের রাজ্য—বিশুদ্ধ জ্ঞানের গম্য। বিজ্ঞান মনুষ্যের দাস বই নহে—কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেম মনুষ্যের পরম প্রীতিভাজন বন্ধু। যেমন দাস-বর্গের সঙ্গে—তেমনি বিজ্ঞানের সঙ্গে—মনুষ্যের সহিত সঙ্ঘর্ষ,—আর, যেমন হৃদয়-বন্ধুর সঙ্গে—তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের সঙ্গে—মনুষ্যের অহেতুক সঙ্ঘর্ষ। দাস কি জন্য? না সেবার জন্য; বিজ্ঞান কি জন্য? না জাহাজ চালাইবার জন্য—ঐহিক প্রস্তুত করিবার জন্য—সেতু নিৰ্মাণের জন্য—এক কথায় সেবার জন্য। বিশুদ্ধ-জ্ঞান-প্রেম কি জন্য? এখানে কি-জন্য-জিজ্ঞাসার কোন অর্থ নাই—এখানে জ্ঞান জ্ঞানেরই জন্য—

প্রেম প্রেমেরই জন্য—আর কিছুইই জন্য নহে। বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের উপর সাক্ষাৎ সঙ্ঘর্ষে মনুষ্যের কোন আপাত-প্রয়োজনীয় কার্যসিদ্ধি নির্ভর করে না, কিন্তু তাহার উপর অত্যন্ত একটি গুরুতর বিষয় নির্ভর করে—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে,—তাহারই গুণে মনুষ্য, মনুষ্য হয়, তাহা যাহার নাই সে—মনুষ্যই নহে। পশু-পক্ষীরা প্রকৃতিকে চিনিতে পারে না, তাই তাহারা প্রকৃতির রাজ্যে নিরুদ্ধে বিচরণ করিতেছে—কলা কি আহা করিবে, অদ্য তাহা ভাবে না। কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতিকে বিলক্ষণ চিনিয়াছে—তাই সে প্রকৃতির অধিকারে বাস করিয়া কিছুতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারে না,—প্রকৃতির অতীত প্রদেশে আপনায় একটা বাস-স্থানের আয়োজন না করিয়া কিছুতেই নিরুদ্ধি থাকিতে পারে না। আমরা প্রকৃতির অতীত প্রদেশের লোক—তাই আমরা প্রকৃতির কঠোর শৃঙ্খলায় প্রপীড়িত হইয়া দিবানিশি ক্রন্দন করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম বলেন “সমান্যে বৃক্ষে পুরুষোনিমগোহনশয়া শোচতি মুহামনেঃ”—জীব শরীরান্তরে নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত অসহায় ও মুহামনে হইয়া—শোক করিতে থাকে; “জুষ্টং যদা পশ্যত্যনামীশমস্য মহিমানমিতী বীতশোকঃ,” যখন সে আপনার সম্ভজনীয় প্রভুকে এবং তাঁহার মহিমাকে দেখে তখন সে শোক হইতে মুক্ত হয়। আমাদের চিরন্তন মুক্তিদাতা আজ এখানে আমাদের দেখা দিবেন—তাহাকে দেখিয়া আমরা বীতশোক হইব—তাই আমরা এই শান্তি-মন্দিরে সমাগত হইয়াছি। আত্মার পরম আশ্রয় পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া আমরা নির্ভয়ে বিচরণ করিব—ইহাই আমাদের প্রয়োজন।

হে পরমাত্মন! আজ তোমার আরা-

ধনার জন্য আমরা এই পবিত্র মন্দিরে সমাগত হইয়াছি—তোমার মৃতসঞ্জীবনী শক্তিতে তুমি আমাদের জীবন দান কর। যাহার আলোকে ভক্ত জনেরা তোমার দর্শন পাইয়া আনন্দ-সাগরে নিলীন হয় আমাদের অভ্যস্তরে সেই চক্ষু ফুটাইয়া দেও; যাহার গুণে দীন-হীন মর্ত্য মানব তোমার মহিমায় মহীয়ান হইয়া অমর পদবী তুচ্ছ করে, সেই প্রেম তুমি আমাদের হৃদয়ান্তরে উদ্দীপন কর; আমরা সকলে একাত্ম হইয়া এক মনে তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়া আমাদের হৃদয়ের চিরাভিলাষ পূর্ণ কর—তোমার অমোঘ শাস্তি-বারিতে আমাদের সমস্ত পাপ-তাপ প্রক্ষালিত করিয়া আমাদের আত্মাকে তোমার সহবাসের উপযুক্ত কর,—আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—তোমার বিমল মুখজ্যোতিতে তুমি আমাদের সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়া দেও।

ও একমেবাদিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।

মূলতত্ত্ব-সকল যদিও তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যস্তরে কার্য-করে তথাপি তাহারা অনক্ষিত।

এমন-যে শ্রদ্ধেয় শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান তাহার কোন এরূপ দশা যে, এই অপরাহ্ন-কালেও সে তাহার মূলতত্ত্ব-সকলের বিশদ ব্যাখ্যায় বঞ্চিত, এখন ইহা—অন্ততঃ কতক পরিমাণে—বৃষ্টিতে পারা যাইবে। ঐ মূলতত্ত্বগুলি মূলস্থিত তাই উহাদের আবিষ্কারে এত বিলম্ব। কিন্তু যদিও তত্ত্বজ্ঞানের কোন রীতিমত শাস্ত্র নাই, তা' বলিয়া আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না যে, উহার মূলতত্ত্ব-সকল এ-যাবৎ কাল শক্তিহীন সত্তাহীন এবং সাড়া-শব্দহীন হইয়া চূপ করিয়া পড়িয়াছিল; উণ্টা

আরো, জীবন্ত বীজের নাগ, উহার বাস প্রভৃতি করিয়া বড় বড় জ্ঞানীদিগের মনে শাখা-পত্র-ফল-ফুলে উদ্ভিত হইয়া উঠিয়াছিল। সত্যের ঐ-সব বীজ-পাত্ কাল কালে ঘুসাইয়া ছিল না বটে, কিন্তু এটা ঠিক যে, উহাদের কার্য উহার অতি সংগোপনে এবং নিঃশব্দে সমাধা করিয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্য দৃঢ়তার সহিত উহার দৃষ্টি-পথ অতিক্রম করিয়া কোটরে নিলীন হইয়া যায়; এজন্য, কে-যে উহার—তাহা কেহই জানে না; উহাদের পরিচয় প্রদান করা তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক জল্পনার কর্ম নহে, তাহা এমনি একটি যুক্তি-যুক্ত গ্রন্থকে অপেক্ষা করে—যাহা সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্ব-জ্ঞান এবং তাহার মূলতত্ত্ব-সকলের ঔপ-ক্রমণিক ব্যাখ্যা-সকল—অল্পই হউক আর অধিকই হউক—কিছু-না-কিছু অসম্পূর্ণ হইবেই। তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্ন-সকলের মধ্যে যে-গুলি অপেক্ষাকৃত গুরুতর, এই উপক্রমণিকার ভিতরেই আর-একটু এগিয়ে তাহাদের আলোচনা এবং বিলি-ব্যবস্থা করা যাইবে। মাঝখানে এই একটি কথা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞানের বীজ-পাত্, মূলতত্ত্ব, অথবা প্রারম্ভ-সূত্র বলিতে আমরা প্রধানতঃ বুঝি—উহার এক অনন্য উত্থান-মার্গ, উহার লক্ষ্য বা প্রয়োজন, জগতে উহা কিসের জন্য আসিয়াছে, কি উহাকে করিতে হয়—কেন করিতে হয়—কি প্রকারেই বা তাহা কৃত হয়। এ-সমস্ত বিষয় যদিচ প্রকৃতির পর্যায়ে প্রথম, তথাপি জ্ঞানের পর্যায়ে চরম। উহার দর্শন-সোপানের গোড়ার পঁইটা, তথাপি লোকে অনেক কালের পর অতি কষ্টে তবে উহাদের সন্ধান পাইয়াছে। উহার তত্ত্ব-জ্ঞানের যুগাদিসম্বন্ধিত বীজ—আদিম ভূস্তর, তথাপি এখনো পর্য্যন্ত আলোকে উদ্ধৃত হয় নাই। তত্ত্ব-

জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি—প্রয়োজন কি—ইহার একটি প্রগাঢ় তাৎপর্য্য-বোধে পুরা-কালের দার্শনিকদিগের মন পরিব্যাপ্ত ছিল ইহাতে আর সন্দেহ নাই; সকল জ্ঞানের এবং সকল সত্তার মূলতত্ত্ব-গুলির একটা অপরিষ্কৃত আবির্ভাব উহাদের মনে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহা উহাদের চক্ষের সমক্ষে বিজলি খেলিয়া বেড়াইয়াছিল মাত্র—স্বপ্নে আকার-ধারণে সমর্থ হয় নাই। পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন সুন্দর মুখাকৃতির নাগ তাহা উহাদের সম্মুখে ধরা না দিয়া, পশ্চাৎ হইতে উহাদিগকে কি যেন এক ঘোরালো অলৌকিক সত্তার সন্ত্রমে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

এজন্য তত্ত্বজ্ঞান কোথাও আদ্যোপান্ত প্রমাণ করিয়া তোলা দৃষ্ট হয় না।

এ জন্য কোন স্থানেই এরূপ দেখা যায় না যে, তত্ত্বজ্ঞান আদ্যোপান্ত জ্যোতির্ময় বিজ্ঞানের একটি বুহ, অথবা ঐ-মণিকৃত সত্যের একটি ব্যাপার। তত্ত্বজ্ঞান আপনার কার্য কি তাহাই আগে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করুক, ও কিরূপে সে-কার্য সম্পন্ন হইতে পারে তাহার উপায় স্থিররূপে অবধারণ করুক, তবে তো সে ওরূপ হইবে। তাহা যতক্ষণ না হইতেছে—যতক্ষণ না সে আপনার মূল-তত্ত্ব-সকল আপনি করায়ত্ত করিতেছে, এবং তাহাতে-করিয়া তাহাদের কার্যের প্রসার ও প্রকরণ-পদ্ধতি সমস্তই আপনার চক্ষের সমক্ষে বুদ্ধি-পূর্ব্বক ধরিয়া পাইতেছে, যতক্ষণ সে আপনার মূলতত্ত্ব-সকলের কাছে আপনি নভ-শির ও হত-জ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ওরূপ অভিজ্ঞতা-লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিবার নহে। মৌলিক সত্য সকল—তত্ত্ব-জ্ঞানসার আদিম প্রবর্তক-সকল—তত্ত্ব-জ্ঞানের মূর্ত্তি-সংগঠনে তলে তলে সহায়তা করিলেই যে, সব হইল, তাহা নহে। তাহাদের প্রভাব, যাহা এ-যাবৎ কাল ভিতরে

ভিতরে সংগোপনে কার্য করিয়া আসিতেছে, তাহা প্রকাশ্যে পরিষ্কৃত হওয়া চাই, তাহা হইলেই তত্ত্বজ্ঞান আপনার অস্তিত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম-বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া, কি কার্যের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে তাহা সম্যক্ অবগত হইয়া, এবং নিখিল বৈজ্ঞানিক দিগ্বিজয়ের অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, বাহির হইতে পারে। কিন্তু দার্শনিক আলোচনা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরিয়া অতীষ্ট পথে লাগিয়া না থাকিলে, ওরূপ সুখজনক পরিণামটি বচিতি সম্পন্ন হইবার নহে; কারণ, কালে যাহা প্রথম, জ্ঞানে তাহা চরম। এজন্য, এ-যাবৎ কাল তত্ত্বজ্ঞান কেবল এইরূপ-সব মতামতেরই কাণ্ড হইয়া আসিতেছে যাহার কোনটিই গোড়া হইতে প্রমাণ করিয়া তোলা নাই। সে-সকল মতামত দেখিলে মনে হয় বটে যে, তাহাদের অপেক্ষা স্পষ্ট সত্য আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু তথাপি তাহারা বোধগম্য নামের যোগ্য নহে; কেননা, হয় প্রবল যুক্তি-দ্বারা সমর্থিত হউক, নয় জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী সত্য হউক, দুয়ের না এটি—না ও-টি—এরূপ হইলে বিজ্ঞান-মহলে কোন কিছুই বোধগম্য শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

অবশ্যস্বাভাবী-সত্যের প্রত্যাখ্যান তত্ত্বজ্ঞানের আর একটি প্রতিহত-কারণ।

যুক্তি-হীনতার প্রসঙ্গাধীন তত্ত্বজ্ঞানের বেরূপ অসম্পূর্ণতা প্রদর্শিত হইল, তাহার কারণ-প্রদর্শন-ছলে আরো এই বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন কাল হইতে একটা পরাক্রম-শালী প্রবৃত্তি তত্ত্বজ্ঞানের বৈধ প্রযত্নের প্রতিহতা হইয়া আসিতেছে। সে প্রবৃত্তিটা সম্প্রতি কোন-কোন মহলে প্রকট-ভাব ধারণ করিয়া এইরূপ এক প্রতিজ্ঞা-আকারে দেখা দিয়াছে যে, জ্ঞানের নিতান্ত অবশ্যস্বাভাবী তত্ত্ব-গুলিকে যতদূর সাধ্য অল্পের মধ্যে

সঙ্কুচিত করিতে হইবে,—উহাদিগকে একে-বারেই উড়াইয়া দেওয়া না হোক—অন্ততঃ উহাদিগকে বিশুদ্ধ গণিতের মধ্যে আটক করিয়া রাখিতে হইবে—তাহার বাহিরে যাইতে দেওয়া হইবে না। প্রকৃতি অতি সরস; কিন্তু যেমন আর আর প্রস্তরের সম্মুখে তেমনি ইহারও সম্মুখে বলা যাইতে পারে যে, কতকগুলি সাধারণ মন্তব্যের বলে উহার সমুচিত মীমাংসা হইতে পারে না,—উহার রীতিমত মীমাংসা করিতে হইলে বিবাদের সামগ্ৰী গুলিকে (অর্থাৎ অয়ং অবশ্যস্বাভাবী সত্য-গুলিকে) সাক্ষাতে আনিয়া উপস্থিত করা চাই। এ-গুলি পরে যথা-স্থানে আসিবে। মাঝ পথে, তাহাদের সপক্ষে বাছল্য বাদানুবাদ অথবা তাহাদের সর্বিস্তর পরিচয়-প্রদর্শন, পরিহর্ভব্য; কেননা, এখন কেবল দার্শনিক আলোচনার গতি-রোধক কারণ-গুলি দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য; কেবল, জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী সত্য-সকলের প্রতি হত-শ্রদ্ধা নাকি ঐ কারণ-গুলির মধ্যে সর্বপ্রধান দল-ভুক্ত, এই জনাই এখানে তাহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা।

অবশ্যস্বাভাবী সত্য কাহাকে বলে।

যাহা হউক, অবশ্যস্বাভাবী সত্য কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা উপলক্ষে দুই একটি মন্তব্য এখানে প্রকাশ করিতে হানি নাই। তাহাকেই আমরা বলি জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী সত্য বা অবশ্যস্বাভাবী নিয়ম, যাহার বিরোধী পক্ষ অভাবনীয়, স্ববিরোধী বা আত্মহস্তা, অর্থ-শূন্য, অসম্ভব; আরো সংক্ষেপে, সেই সত্যই অবশ্যস্বাভাবী যাহার সংস্থাপন-কার্যে প্রকৃতির গতান্তর ছিল না। প্রকৃতি এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিলেও করিতে পারিত যে, পৃথিবী সূর্য্যকে নহে কিন্তু সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবে, অন্ততঃ এরূপ কল্পনাতে

স্ববিরোধী কিছুই লক্ষিত হয় না। দুই পক্ষই সমান সম্ভবায়ত্ত ছিল। কিন্তু প্রকৃতি কোন অবস্থাতেই নিম্নলিখিত এ নিয়মটি সংস্থাপন করিতে পারিত না যে, কোন একটি স্থান দুইটি-মাত্র সরল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে; কেননা, সরল রেখা-দ্বয় যদি কোন একটি স্থানকে পরিবেষ্টন করে, তবে তাহাতে কেবল ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, উভয়ের—হয় একটি—নয় দুইটিই—বক্র-রেখা; এইরূপে, অবশ্যসম্ভাবী সত্যের বিরোধী পক্ষ আপনিই আপনাকে খণ্ডন করে।

প্রতিপক্ষের স্ব-বিবাত অবশ্যসম্ভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন।

তত্ত্ব-সিদ্ধির এই-যে একটি নিয়ম যে, তত্ত্ব সপক্ষের সংস্থাপক এবং প্রতিপক্ষের প্রতিষেধক, * ইহাই অবশ্যসম্ভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন। এ নিয়মটিকে সচরাচর যেরূপ অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে, উহাকে তাহার আর-এক ধাপ উপরে লইয়া গিয়া আরো ভাল করিয়া প্রদর্শন করা যাইতে পারে। নিয়মটি এই যে, যে যাহা—সে তাহাই হইবে। ক যে—সে ক। যিনি অবশ্যসম্ভাবী সত্যের অস্তিত্ব সমূলে অস্বীকার করেন—সুতরাং ক যে, ক, ইহা মানিতে চান না, মনে কর তিনি বলিতেছেন “না তাহা নহে, যে যাহা—সে তাহা না হইতেও পারে,” ইহার প্রত্যুত্তর এই যে,

* গ্রায়-শাস্ত্রে তত্ত্বের এইরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে,—সৎ সদিতি গৃহ্যমানং যথাভূতং অবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি; অসৎ চ অসদিতি গৃহ্যমানং যথাভূতং অবিপরীতং তত্ত্বস্তবতি। সৎকে সৎ বলিয়া গ্রহণ করা হইলে, তাহা তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য হয়; আর, অসৎকে অসৎ বলিয়া গ্রহণ করা হইলে, তাহা তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য হয়। তত্ত্ব সপক্ষের সংস্থাপক এ নিয়মটিকে ইং-রাষ্ট্রীতে বলে Law of identity। Identity (ইদন্তি) এবং তত্ত্ব ফলে একই। তত্ত্ব প্রতিপক্ষের নিষেধক—এ নিয়মটিকে বলে Law of contradiction এই নিয়মাহুসারে সৎকে অসৎ বলা কিম্বা অসৎকে সৎ বলা স্ববিরোধী, এক কথার তত্ত্বের বিপর্যয় স্ববিরোধী।

তবে তোমার ঐ যে কথা যে, “যে যাহা—সে তাহা না হইতেও পারে” ঐকথাটি যাহা—উহা তাহা না হউক, তোমার কথাটি একেবারেই উল্টিয়া যাক; তাহা ‘ইহলে’ দাঁড়াইবে যে, তোমার কথার মূলার্থ এবং ফলিতার্থ উভয়ে পরস্পরের বিপরীত; সুতরাং উভয়ের একটিকে গ্রহণ করিতে গেলে আর-একটিকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কোনটিকে গ্রহণ করিব? তোমার কথার অর্থ প্রথমে ছিল, “যে যাহা—সে তাহা না হইতেও পারে” এখন তাহা উল্টাইয়া গিয়া এই দাঁড়াইতেছে “যে যাহা—সে তাহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না” এই দুই বিপরীত অর্থের মধ্যে তুমি আমাকে একটি ছাড়িয়া আর একটি গ্রহণ করিতে বলিতেছ—তোমার অভিপ্রেত প্রথম অর্থটিই গ্রহণ করিতে বলিতেছ। কিন্তু সেইটিই যে ঠিক অর্থ তাহার প্রমাণ কি? যে যাহা সে-যদি তাহা না হইতেও পারে, তবে তোমার কথা যাহা—সে যে তাহাই—তাহার প্রমাণ কি? তাহার একটা প্রমাণ আমাকে দেখাও—নাহলে আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না।” মানুষটি চুপ। তিনি প্রমাণ দর্শাইতে পারেন না। যখনই তিনি তাঁর ঐ কথাটি তোলেন, তখনই তিনি বিনা-প্রমাণে অগত্যা মানিয়া ল’ন যে, ও কথা যাহা—উহা তাহাই। এইটিই আমরা চাই। তত্ত্ব-সিদ্ধির নিয়ম আপনিই আপনাকে প্রতিপন্ন করিতেছে। উহা অস্বীকৃত হইলেও স্বীকৃত হয়; কারণ, যিনি অস্বীকার করেন তাঁহাকে ইহা মানিতেই হয় যে, তিনি অস্বীকার করিতেছেন, অথবা যাহা একই কথা—তাঁহাকে মানিতেই হয় যে, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহাই বলিতেছেন এবং তাহার সঙ্গে ইহাও মানিতে হয় যে, তাহার প্রতিপক্ষ বচন (অর্থাৎ তিনি

যাহা বলিতেছেন তাহা বলিতেছেন না—এই কথাটি) আপনিই আপনার হস্তা। ইহাতে আর কিছু না হোক—জ্ঞানের (একটি অন্ততঃ) অবশ্যসম্ভাবী সত্য আছে, ইহা স্থির হইল; যদি একটি থাকিতে পারে, তবে অনেকগুলি থাকিতেই বা না পারিবে কেন? ফলে, প্রতিপক্ষ-বাহতির নিয়মটিকে স্ততন্ত্র একটি অবশ্যসম্ভাবী নিয়ম না বলিয়া এই বলিলে আরো ঠিক হয় যে, যে সব সত্যের বিপরীত পক্ষ স্ববিবাত-গর্ভ, সমস্তেরই উহা সাধারণ ধর্ম এবং অভিজ্ঞান-লক্ষণ। ইহা বলা বাজনা যে, প্রতিপক্ষ-বাহতির ঐ যে নিয়ম (কি না, যে যাহা—সে তাহার বিপরীত হইতে পারে না) উহার নিজের কোন গুণ নাই। শুদ্ধ কেবল উহার নিজের প্রতি দৃষ্টি করিলে উহা স্বকিঞ্চৎকর হইতেও অকিঞ্চৎকর। উহা সমুদায় অবশ্যসম্ভাবী সত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-লক্ষণ বলিয়াই উহা যাহা কিছু কাজে লাগে। অবশ্যসম্ভাবী সত্যের পরীক্ষা এই যে, তাহার প্রতিপক্ষ স্ববিবাত-গর্ভ কি না? তাহা যদি হয় তবে তাহা যথার্থই অবশ্যসম্ভাবী; তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ তাহার বিপরীত পক্ষ যদি স্ববিরোধী না হয়, তবে তাহা অবশ্যসম্ভাবী নহে—তাহা আগন্তুক মাত্র।

প্রত্যাবর্তন।

এ-সব ব্যাখ্যা-কার্যে এখন ক্ষান্ত হইয়া, যে-বিষয়টি সাক্ষাৎ আমাদের হস্তে আছে, কিনা তত্ত্বজ্ঞানের গতি-হস্তা কারণের অনুসন্ধান, তাহাতে প্রত্যাবর্তন করা যাক। এই-যে এক অমূলক উপন্যাস বিনা-প্রমাণে মানিয়া লওয়া হয় যে, যাহাকে অবশ্যসম্ভাবী সত্য অথবা জ্ঞানের অবশ্যসম্ভাবী নিয়ম বলা যায়—হয় তাহা কোন কার্যেরই নহে—নয় তাহার সংখ্যা এত অল্প যে তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে, আর, ধর্তব্যের ভর করিয়া এই-যে

এক মিথ্যা-অপবাদ ঘোষণা করা হয় যে, ও-সব সত্যের অনুসন্ধান অবৈধ চর্চা, এ যেমন তত্ত্বজ্ঞানের উন্নতির সাক্ষাৎ প্রতিহস্তা ও তত্ত্বজ্ঞানকে যুক্তি-হীন কিন্তু ত এক-প্রকার বিজ্ঞান করিয়া তুলিবার কর্তা, এমন আর কিছুই নহে। কারণ, অবশ্যসম্ভাবী সত্যের অনুশীলন ছাড়িয়া দিলে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত কার্য যাহা—তাহাই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তত্ত্বজ্ঞানের গতি-রোধক কারণ এখানে এই যাহা দেখানো হইতেছে, ইহা পূর্ব-কথিত মূল কারণটির একটি অবাস্তর শাখা মাত্র; মূল-কারণ সে এই যে, কার্যের বেলায় যাহা প্রথম, জ্ঞানের বেলায় তাহা চরম। জ্ঞানের অবশ্যসম্ভাবী সত্য-সকল নাকি তত্ত্বজ্ঞানের বীজ-ধাতু, কার্যের বেলায় নাকি উহার সকলের অগ্রবর্তী, তাই এইটি ঘটয়াছে যে, জ্ঞানের বেলায় উহার সকলের পশ্চাত্ত্বর্তী; দৃষ্টি এড়াইয়া লুকাইয়া থাকিতে উহার সর্কাপেক্ষা দড়ো, আর আলোকে বাহির হইবার সময় উহার সকলের শেষে বাহির হয়। এ ছাড়া, আর একটি উপরি-রকমের প্রতিবন্ধক যাহার কথা কিয়ৎপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বিরুদ্ধেও উহাদিগকে যুক্তিতে হইয়াছে,—সেটি আর কিছু না—তাহার যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে সেইদিকে সকলের প্রাণ-পণ চেষ্টা। কিন্তু চরমে উহার তারকা মালার ন্যায় উচ্ছল প্রভায় দীপ্যমান হইয়া উঠিবে, আর, তারকা-মালারই ন্যায় হয় তো বা অনাথ্য দৃষ্ট হইবে।

জর্মানি এবং ইংলণ্ডে তত্ত্বজ্ঞানের ছরবহা।

তত্ত্বজ্ঞানের অচলিষু বিশৃঙ্খল এবং দুর্ভাগ্য অবস্থার সংক্ষেপে এই-যে কারণ দর্শানো হইল, ইহার উপসংহার-চ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, কি ইংলণ্ড, কি জর্মানি, উভয় প্রদেশেই—অবশ্যসম্ভাবী সত্য-সকল

যদিচ স্থল-বিশেষে এবং তাৎপর্য-বিশেষে স্বীকৃত হইয়া থাকে তথাপি—তাহাদের পশা যতদূর মন্দ হইতে পারে তাহা হইয়াছে। তাহাদের মধ্য-হইতে এক-টি দল বাছিয়া লইয়া তাহাদের উপরেই কেবল পূর্ব-প্রদর্শিত প্রতিপক্ষ-বিধাতের পরীক্ষা (অর্থাৎ তাহাদের বিপরীত পক্ষ স্ববিধাত-গর্ত্ত কি না তাহার পরীক্ষা) প্রয়োগ করানো হইয়াছে, অবশিষ্ট-গুলি সে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ অথচ তাহাদিগকেও অবশ্যস্বাভাবী বলিয়া ধরা হইয়াছে—আগন্তকের কোটায় তাহাদিগকে স্থান দিলে কি-যেন অনুচিত কার্য করা হইত। অবশ্যস্বাভাবী সত্য-মাত্রকেই প্রতিপক্ষ-বিধাতের পরীক্ষা উদ্ভাপন করা চাই, তাহাতে যাহারা পিছপাও তাহারা অবশ্যস্বাভাবী নামের অযোগ্য। পরীক্ষা-প্রয়োগের এই যে, বিশৃঙ্খলা বা শৈথিল্য, এটি কাটের কাজ; ইহার ফল হইয়াছে—দ্বোরতর গোলো-যোগ। ইংলণ্ডের তত্ত্ববিদগণ কাটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন এবং কতক পরিমাণে তাহার পথও দেখাইয়াছেন। অবশ্যস্বাভাবী সত্যের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া অধি ইংলণ্ডের পণ্ডিতগণ এরূপ অবিচক্ষণতা সহ-কারে তাহাদের লইয়া তোলা-পাড়া করিয়া-ছেন, আগন্তক সত্য-সকলের সহিত তাহাদিগকে মিশাইয়া এরূপ জড়িবার্ণি পাকাইয়া-ছেন, দুই শ্রেণীর সত্যের মধ্যে প্রভেদ যাহা আছে তাহা একেবারেই ভুল করিয়া উভয়কে অনেকাংশে এরূপ অধিকল সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন যে, অবশ্যস্বাভাবী সত্যের প্রতি তাঁহারা আদবেই যদি হস্ত-ক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের ভাবী মঙ্গলের পথ এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিষ্কটক হইত।*

* যাহা বলা হইল তাহার গোষকতায় পাঠককে আমরা কাটের সেই জটিল এবং বিভ্রান্তি-জনক স্থানটি

তত্ত্বজ্ঞানের অসম্ভাব-জনক অবস্থার কিসে প্রতীকার হয়।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা এই, কেমন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের বর্তমান অসম্ভাব-জনক অবস্থার

দেখিতে অগ্ররোধ করি যেখানে তিনি সিদ্ধান্ত-সকলকে যৌগিক (Synthetical) এবং রুটিক (Analytical) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উভয়ের প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

কাটের মতে এরূপ এক শ্রেণীর সিদ্ধান্ত আছে যাহার বিশেষণ-পদের অর্থ পূর্ব হইতেই তাহার বিশেষ্য-পদে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; যেমন এই একটি সিদ্ধান্ত—যে, পিও-মাত্রই বিস্তারবান। এখানে বিস্তার-বতা লক্ষণটি পূর্ব-হইতেই পিও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; কারণ, যাহাকে বলে বিস্তৃত পদার্থ তাহাকেই বলে পিও; “পিও” এই শব্দের উল্লেখ মাত্রই বুঝায় যে, তাহা বিস্তার-বান; সুতরাং পিওকে বিস্তারবান বলা বাড়ার ভাগ—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মাত্র। এইরূপ যত সিদ্ধান্ত—যাহা নূতন কিছুই বলে না, বিশেষ্য-পদ যাহা বলিয়া চুকিয়াছে—বিশেষণকে দিয়া তাহাই পুনরুক্তি করায় মাত্র, কাট ইহাদের নাম দিয়াছেন—রুটিক সিদ্ধান্ত। এই শ্রেণীর যাবতীয় সিদ্ধান্তই অবশ্যস্বাভাবী সত্যের লক্ষণাক্রান্ত; এবং প্রতিপক্ষের স্ববিরোধিতাই ইহাদের নিদর্শন-চিহ্ন; কারণ, একবার যখন পিওর সঙ্গে বিস্তারবতা লক্ষণ জড়িত করা হইয়াছে, তখন “পিও বিস্তারবান নহে” বলাও যা, আর, পিও পিও নহে বলাও তা—উভয়ই সমান।

আর-এক শ্রেণীর সিদ্ধান্ত আছে যাহাকে কাট যৌগিক নামে নির্দেশ করেন। যৌগিক সিদ্ধান্তের বিশেষণ-পদের অর্থ পূর্ব হইতেই তাহার বিশেষ্য-পদের অন্তর্ভুক্ত নহে; এই জন্ত এরূপ সিদ্ধান্ত কখনো কখনো বৈবর্দ্ধিক বলিয়া উক্ত হয়; বৈবর্দ্ধিক—অর্থাৎ যাহা জানতে নূতন সামগ্রী যোগাইয়া জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন করে। কাটের মতে সিদ্ধান্ত-সকল, আবার, আর-দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—(১) আগন্তক এবং (২) অবশ্যস্বাভাবী। “স্বর্ণ দ্রব-সাধ্য” এ সিদ্ধান্তটি আগন্তক; কেননা, দ্রব-সাধ্যতা লক্ষণ বাদ দিয়াও স্বর্ণকে ভাবা যাইতে পারে। “স্বর্ণ বিস্তারবান” এ সিদ্ধান্তটি অবশ্যস্বাভাবী; কেননা, বিস্তৃতি-লক্ষণ বাদ দিয়া স্বর্ণ ভাবিতে পারা যায় না।

এ পর্যন্ত প্রভেদ-টি বঝিতে কোন কষ্ট নাই। রুটিক সিদ্ধান্ত মাত্রই অবশ্যস্বাভাবী, আর, আগন্তক সিদ্ধান্ত-মাত্রই যৌগিক, এটুকু পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কিন্তু যৌগিক অথচ অবশ্যস্বাভাবী, এইরূপ এক কিন্তু-ত-শ্রেণীর সিদ্ধান্তের কথা কাট যখনই বলিতে শুরু করিয়াছেন, তখনই গোলোযোগ বাধাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, এরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যস্বাভাবী সত্যের (অন্ততঃ মনুষ্য-বুদ্ধি-মূলত অবশ্যস্বাভাবী সত্যের) লক্ষণাক্রান্ত, অথচ প্রতিপক্ষের স্ববিরোধিতা উহাদের নিদর্শন-চিহ্ন নহে। তবেই হইল যে, এ-সকল সিদ্ধান্তের বিশেষণ-পদের অর্থ কোন গতিতেই উহাদের বিশেষ্য পদের অন্তর্ভুক্ত নহে।

প্রতীকার সাধিত হইবে? সংক্ষেপে ইহার উত্তর এই যে, রীতিমত পরিশ্রম-সহকারে এমন একটি তত্ত্বজ্ঞানের তন্ত্র + পরিপাটী

কিন্তু বনেন যে, জামিতি এবং পাটীগণিতের সমস্ত মূলতত্ত্বই অবশ্যস্বাভাবী যৌগিক সিদ্ধান্ত; প্রতিপক্ষের স্ব-বিরোধিতা ইহাদের পরিচায়ক নহে। তাঁহার প্রধান দৃষ্টান্ত “সাত আর পাঁচ বারো হয়” এই সিদ্ধান্তটি। কাট বলেন যে, প্রতিপক্ষের স্ববিধাত ইহাতে অন্তর্ভুক্ত নাই। কিন্তু আমাদের চক্ষে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, উহার প্রতিপক্ষ স্ববিধাত-গর্ত্ত, সুতরাং উহা রুটিক সিদ্ধান্ত; কারণ, যদি বলা যায় যে, “সাত আর পাঁচ বারো নহে” তাহা হইলে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে, “সাত আর পাঁচ—সাত আর পাঁচ নহে,” শেঘোক্ত প্রতিপক্ষ বচনের বিশেষণ-পদ উহার বিশেষ্য-পদের অর্থ উল্টাইয়া দিতেছে; সুতরাং “সাত আর পাঁচ বারো” ইহার বিশেষণ পদের অর্থ উহার বিশেষ্য পদের অন্তর্ভুক্ত,—বারো এ শব্দের অর্থ সাত-আর-পাঁচের অন্তর্ভুক্ত; অতএব এ সিদ্ধান্তটি যৌগিক নহে কিন্তু রুটিক।

আসল কথা এই যে, অবশ্যস্বাভাবী সত্যের লক্ষণাক্রান্ত সিদ্ধান্ত মাত্রই রুটিক; ইহাদের মধ্যকার অনেকগুলি সিদ্ধান্ত আবার বৈবর্দ্ধিক। উহাদিগকে বৈবর্দ্ধিক বলিবার কারণ এই যে, যখন বিশেষণ-পদের অর্থ বিশেষ্য-পদের ভিতর এত-দূর নিগূঢ় রূপে প্রচ্ছন্ন থাকে যে, তাহা সহজে বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না, তখন তাহার স্পষ্ট নির্বাচন-কার্য আমাদের জ্ঞানে একটা নূতন আবিষ্কার সংক্রামিত করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া তোলে। গৃহ-পতির অজ্ঞাতসারে যে ধন গৃহভিত্তরে মুক্তিকা-গর্ভে প্রোথিত আছে, তাহা তো তাঁহারই ধন; তাহা আবিষ্কার করিয়া পাইলে পূর্বে যাহা তাঁহার ছিল—তাহাই তাঁহার থাকে; অথচ তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ ধন-বৃদ্ধি হয়; এমনি-ধারা, যে সত্য পূর্বে হইতেই আমাদের কাছে আছে কিন্তু নিগূঢ় রূপে প্রচ্ছন্ন, তাহার আবিষ্কারেও আমাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়। স্থল-বিশেষে বিশেষণ-পদের অর্থ বিশেষ্য-পদের ভিতর নিগূঢ় রূপে প্রচ্ছন্ন থাকতেই কাটের মনে এইরূপ ভ্রম জন্মিয়াছিল যে, প্রতিপক্ষের স্ব-বিরোধিতা যৌগিক অবশ্যস্বাভাবী সত্যের পরিচায়ক নহে। কাট তাঁহার নৈয়ায়িক পদার্থ-সকলের উপসংহার-স্থলে যে-সকল তত্ত্বকে যৌগিক অবশ্যস্বাভাবী সত্য বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন, এখানকার এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তাহার সম্বন্ধে কেবল এই পর্যন্ত ইঙ্গিত করা যাইতে পারে যে, হয় তাহা জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী সত্য নহে—নয় প্রতিপক্ষের স্ববিরোধিতাই তাহার নিদর্শন-চিহ্ন।

+ তন্ত্র-শব্দে নানা অর্থ বুঝায়, কিন্তু উহার মুখ্য অর্থ যাহা ন্যায়-শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা এই;—তন্ত্র মিতরেতরাভিগম্য অর্থ-সমূহস্য উপদেশঃ; ইহার অর্থ এই যে, পরম্পর-সম্বন্ধ (অর্থাৎ রীতিমত প্রণালী-বদ্ধ) বিষয়-সমূহের উপদেশ; ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ System।

রূপে গুচ্ছাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা হোক, যাহা এক দিকে যেমন সত্য হইবে, আর এক দিকে তেমনি যুক্তিযুক্ত হইবে—শিথিল রূপে নহে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে; এ ভিন্ন উহার আর-কোন উপায় নাই। “অভি-প্রায় ভাল” এ বলিয়া দোষের প্রতি দয়া করা হইবে না; মনুষ্য-জ্ঞানের দুর্বলতার চূতা গ্রাহ্য করা হইবে না (কারণ, সে দুর্বলতা আর কিছুই না—কেবল দৈন্য-গুণের ভান-কারী আলস্য মাত্র); ব্যাপারটি অতি কঠিন বলিয়া কোন-প্রকার নিকৃতি—চাওয়াও হইবে না—দেওয়াও হইবে না। কার্যটি হয় রীতি মত করা হোক—না হয় তো আদ-বেই না করা হোক। প্রস্তাবিত গ্রন্থটি তত্ত্বজ্ঞানের দেহ-পোসক কোন খণ্ড-প্রবন্ধ হইলে চলিবে না। আমি তো কাট খড় প্রভৃতি উপকরণের আয়োজন করিয়া নি-শ্চিন্ত-প্রতিমা যে গড়িবার সে গড়িবে—এরূপ করিলে চলিবে না। বিজ্ঞানের উপকরণ-সংগ্রাহকদিগের অনেকে আপনাদের পরিশ্রমের প্রতি ঐরূপ সদয়-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে কেমন তৎপর। বিনয়ী লোক সব! একজন রাজ-মজুর—যে বলে “এই নি’ন মহাশয় ই’ট-কাট—এখন আপনার বাড়ি আপনিই তৈয়ারি করিতে পারেন” তাহাকে যেন ধন্যবাদ না দিলেই নয়। প্রস্তাবিত গ্রন্থ তত্ত্বজ্ঞানের সার-কথা-গুলির একটিকেও ছাড়িবে না, প্রত্যুত সমস্ত-গুলিকে সম্যক্রূপে আত্মসাৎ করিয়া এবং সুদৃঢ় যুক্তি-সূত্রে অনুসৃত করিয়া তাহাদের লইয়া একটা পরিপাটী-শৃঙ্খলা-বিশিষ্ট সমগ্র-কাণ্ড দাঁড় করাইবে। বিশাল তত্ত্বজ্ঞান বৃক্ষের যে-যে মূল-গ্রন্থ হইতে যে-যে মত-শাখা প্রসারিত হইয়াছে, উহা সেই সেই স্থান ঠিকঠাক দেখাইবে। বিবাদীরা নিজে-সে-সব স্থান কোথায়—তাহা জানে না। প্র-

স্তারিত গ্রন্থের ব্যাখ্যাতব্য বিষয়-সম্বন্ধে—এক চাই যে, গ্রন্থখানি তত্ত্বজ্ঞানের একটি সমগ্র ইতিবৃত্ত হইবে, আর চাই যে, উহা তত্ত্বজ্ঞানের একটি সমগ্র তন্ত্র হইবে। আর কিছু না হোক, অন্ততঃ এটি স্থির যে, তত্ত্বজ্ঞানের হীনাবস্থা সংশোধন-পূর্বক তাহাকে ভাল অবস্থায় আনিতে হইলে এমন একটি গ্রন্থ আবশ্যিক, যাহা গোড়ায়-কথিত দুইটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা (অর্থাৎ সত্য হইবার এবং যুক্তিবৃত্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা) আগে গোড়া মানিয়া চলিবে।

সত্য এবং যুক্তি উভয়কে একটি প্রতীকার-তন্ত্র অসম্ভব নহে।

জিজ্ঞাস্য-ব্যক্তি যদি স্থির-চিত্তে এবং শুদ্ধান্তঃকরণে জ্ঞানের হিত-সাধনে যত্ন নিয়োগ করেন, তবে সত্য আপনার কাজ আপনাই করিবে—সে জন্য কোন চিন্তা নাই। সত্যভাস, অর্থাৎ লৌকিক-চিন্তা-মূলত সত্যের ভান, যদিচ নিতান্তই জ্ঞানের বিরোধী, তথাপি জ্ঞানের সহিত সত্যের এমনি এক স্বভাবসিদ্ধ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে যে, জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি যদি আপনার লক্ষ্য আপনি যথাধরুপে জ্ঞানায়ত্ত করে, এবং সে লক্ষ্যের সাধনে কৃত-সম্বল হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ কেবল ঐ স্বভাব-সিদ্ধ সম্পর্কের টানে পড়িয়া জ্ঞানের সহিত সত্য সংস্কৃত হইয়া যায়। জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক-মূদ্রেই সত্য আমাদের প্রাপ্তি-গম্য; আর, মনুষ্যের জ্ঞান যখন আছে, তখন অবশ্য সেই জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহারও তাহার সাধ্যায়ত্ত। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের বিরুদ্ধে এ কথার কোন বলই খাটে না যে, জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহার মনুষ্যের সাধ্যাতীত, অথবা সত্যের সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য এবং তাদাত্ম্য সংঘটন মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব।

জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহারের একটি মাত্র অনুষ্ঠান-বিধি।

কিন্তু, জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহার এই-টিই হ'লে কথা! অনেকেই মনে ভাবিবেন এইটিই কঠিন। এই এক-রত্তি 'জীর্ণাব-শিষ্ট' বিষয়ের সম্বন্ধে কত না দুর্লভ বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আজ পর্যন্ত কাহারো এক তিল জ্ঞান-বৃদ্ধি হইল না। যুক্তি-যুক্ত তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে নিম্ন-লিখিত একটি মাত্র অনুষ্ঠান-বিধি যথেষ্ট কার্য-দর্শী। সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান বিধি এই;—কিছুই স্বীকার করিবে না—জ্ঞান যদি-না তাহাকে অবশ্যস্বাভাবী সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করে; অবশ্যস্বাভাবী সত্য, অর্থাৎ যাহার প্রতিপক্ষ-কল্পনা স্ববিধাত-সূচক; আর, কিছুই অস্বীকার করিবে না—যদি তাহা স্ব-বিধাত-সূচক না হয়, অথবা যাহা একই কথা—জ্ঞানের কোন-একটি অবশ্যস্বাভাবী সত্যের বা অবশ্যস্বাভাবী নিয়মের বিরোধী না হয়। এই অনুষ্ঠান-বিধিটি দৃঢ়রূপে পালিত হউক, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের সমস্ত কার্য কুশলে নির্বাহিত হইবে। এই বিধিটির গুরুত্ব-বচনে নহে—কিন্তু সাধনে।

বর্তমান সংহিতা-তন্ত্র সত্যবত্তা এবং যুক্তিমত্তা ছুয়েতেই আপনাকে স্ববানু মনে করে কিন্তু বেশীর ভাগ যুক্তিমত্তাতে।

উপস্থিত দর্শন-সংহিতা, যাহা উপরি-উক্ত সাধারণ মন্তব্য-গুলিকে কার্যে পরিণত করিতে আয়াস পাইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ভূমিকাঙ্কলে পূর্বোক্ত এইটি বলিয়া রাখা ভাল যে, যদিও এ তন্ত্র-টি—সত্যবত্তা এবং যুক্তিমত্তা—দুয়ের কোনটিতেই আপনার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে পারে না (যদি করে তবে মেরুপ মিথ্যা-বিনয় কাহারো শ্রদ্ধা-ভাজন হইবে না) তথাপি, সত্যবত্তার উপর তত নয়—যত যুক্তি-মহা উপর উহা আপনার সম্বন্ধ

সংস্থাপন করিতে অভিলষী। যদি অন্যান্য তন্ত্র অপেক্ষা উহা সত্য হয় তবে যুক্তির গুণেই উহা তাহাদের অপেক্ষা সত্য; আর, অন্যান্য তন্ত্র যদি উহা-অপেক্ষা অসত্য হয়, তবে যুক্তির দোষেই তাহারা উহা-অপেক্ষা অসত্য। যদি যুক্তি-অংশটি গণনা হইতে বহিষ্কৃত করা যায়, তবে অনেক তন্ত্র বর্তমান তন্ত্র অপেক্ষা চের বেশী সত্য বলিয়া প্রকাশ পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

বর্তমান তন্ত্র অবশ্যস্বাভাবী সত্যের একটি সন্দর্ভ।

এই তন্ত্রটির সাধারণ পরিচয়-লক্ষণ এই যে, ইহা অবশ্যস্বাভাবী সত্যের একটি সন্দর্ভ। ইহা একটি-মাত্র তত্ত্ব হইতে বিনিঃসৃত; আর, সে তত্ত্বটি যে, জ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ মূল-তত্ত্ব, ইহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে; কারণ, সে তত্ত্বটি অস্বীকার করিলেই স্বব্যাহতি-দোষে জড়াইয়া পড়িতে হয়। ঐ মূলতত্ত্বটি দেখিবা-মাত্র স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান না হইতে পারে কিন্তু তাহাতে কিছুই আইসে যায় না, কেননা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সদ্য-প্রতীতি অবশ্যস্বাভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন নহে। স্বল্প-মাত্র চিন্তা-প্রয়োগ এবং তাহার সঙ্গে স্বপক্ষ-প্রতিপাদক মন্তব্য-গুলির প্রতি প্রণিধান—এই যা কেবল আবশ্যিক—ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঐ মূলতত্ত্বটি যথার্থই স্বতঃসিদ্ধ। ঐ-এক মূলতত্ত্ব হইতে সমস্ত তন্ত্রটি ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত-পরম্পরা-ক্রমে ব্যাকলিত হইয়াছে; সে সিদ্ধান্ত-গুলির কোনটিই, দৃঢ় প্রমাণ-বতায়, জ্যামিতির কোনো সিদ্ধান্ত অপেক্ষা কোনো অংশে নূন নহে; আর, সমস্তগুলি একত্রে মিলিয়া বৃহদাকার একটি-মাত্র অকাটা সিদ্ধান্তে পর্যাবসিত। অকাটা প্রমাণের পরাকাষ্ঠা-চিহ্ন যদি ঐ সিদ্ধান্ত-গুলির গাত্রে অঙ্কিত না থাকে; যদি প্রস্তাবিত তন্ত্রের এক স্থানেও একটি শিথিল থাকে; যদি উহার কোন-একটি অধি-

করণ-সিদ্ধান্ত* অথবা পরিণাম-সিদ্ধান্ত—দুই আর দুয়ে চার যেমন সুনিশ্চিত—মেরুপ সুনিশ্চিত না হয়; তবে সমস্ত ব্যাপারটা-ই মাটি,—তাহা হইলে তাহার আশা সমূলে পরিভাগ করাই বিধেয়। “তন্ত্রটি আশা গোড়া অকাটা প্রমাণে প্রমাণীকৃত” এই কথাটির উপরে আমরা আমাদের সমস্তই সংশয়িত করিতেছি; এ কথাটির যদি অণু-মাত্রও ব্যত্যয় ঘটে তবে আমাদের সমস্তই জল-মগ্ন হইয়া যাইবে, যাক তাহাতে ক্ষতি নাই; কেননা তত্ত্বজ্ঞান যদি আপনার ন্যায্য অধিকার সমর্থন করিতে না পারে, তবে তাহার থাকিয়া কোন প্রয়োজন নাই।

ক্রমশঃ।

আধ্যাত্মিক রূপক।

শ্রদ্ধাম্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
মহাশয় সাধারণ সমাজের সুহিত বাহ্য সম্পর্ক

* অধিকরণ সিদ্ধান্ত—অর্থাৎ ইংরাজিতে বাহাকে বলে Premise। গৌতমের একটি সূত্র এই “বৎসিকৌ অস্ত-প্রকরণ-সিদ্ধিঃ সোহধিকরণ সিদ্ধান্তঃ” বাহা সিদ্ধ হইলে অস্ত প্রকরণ সিদ্ধ হয় তাহাই অধিকরণ সিদ্ধান্ত। ঐ সূত্রটির ভাষ্যে উহার বাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা এই “বস্ত অর্থস্ত সিদ্ধৌ অস্তে অর্থাৎ অস্থ-জ্ঞান্তে, ন তৈবিনা সোহর্থঃ সিদ্ধান্তি, তেহর্থা বদধিষ্ঠানাঃ, সোহধিকরণসিদ্ধান্তঃ” ইহার অর্থ এই, যে বিষয়-টি সিদ্ধ হইলে অস্তান্ত বিষয় সিদ্ধ হয়, এবং যাহা ব্যতি-রেকে তাহারা সিদ্ধ হয় না, তাহাতে তাহারা অধিষ্ঠান করিয়া আছে, অর্থাৎ ভর করিয়া আছে, তাহাই অধিকরণ-সিদ্ধান্ত; Premise এবং অধিষ্ঠান-স্থল, এ দুয়ের শব্দার্থও অনেকাংশে সমান। নব্য কৃতবিদ্যা দর্শনদায়ের অনেকে Conclusion এই অর্থ সিদ্ধান্ত-শব্দের স্বক্কে আরোপ করিয়া থাকেন,—গৌতম-সূত্র-ভাষ্যের নিম্ন-লিখিত বচন-টি দেখিলে তাঁহাদের ভুল ভাঙিয়া যাইবে, যথা,—“অস্তি অয়ং ইতি অস্থজ্ঞানমানোহর্থঃ সিদ্ধান্তঃ” অর্থাৎ, অস্তি বলিয়া যাহা অস্থজ্ঞান হইয়া তাহাই সিদ্ধান্ত; ইংরাজিতে ইহাকে Judgement অথবা Proposition বলে; যে সিদ্ধান্তের উপর অস্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করে তাহাই অধিকরণ-সিদ্ধান্ত—Premise। যে সিদ্ধান্ত রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা পরিপুষ্ট তাহার ইংরাজি নাম Theory, যে সিদ্ধান্ত ঐরূপ প্রমাণ দ্বারা পরিপোষিতব্য তাহার ইংরাজি নাম Hypothesis।

পরিচয় করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একজন বিচক্ষণ ও ধার্মিক। ক্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের মধ্যবস্থায় যত-শুলি শিষ্য হয় তন্মধ্যে কেশবচন্দ্রের ন্যায় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণও একজন গণনীয় এবং জ্ঞান ও যোগ-মার্গে একজন অগ্রসর। সুতরাং তাঁহার কথা লইয়া আলোচনা করা আমরা কোন অংশেই নিরর্থক বিবেচনা করি না। তাঁহার সাধারণ সমাজের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগের প্রধান কারণ ধর্মপ্রচারের প্রণালী-গত প্রভেদ। আমরা তাঁহার একখানি পত্র যথাস্থানে প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে তাঁহার প্রচারপ্রণালী কতদূর সঙ্গত ইহা প্রদর্শন করা আবশ্যিক হইতেছে।

বর্তমানে পৃথিবী নানারূপ উপধর্মে দূষিত। কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান সকল সমাজেই উপধর্মের প্রাদুর্ভাব। জীব-জগতের নিয়ম এই যে, যাহা যোগ্যতর তাহাই জীবিত থাকে, আর সমস্ত বিনুপ্ত হইয়া যায়। ধর্মজগতেরও ঠিক ঐ নিয়ম। যাহারা বৈদিক ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন এইটী তাঁহাদের বেশ বোধগম্য হইবে। বেদে দৃষ্ট হয় এক এক বৈদিক কবির হৃদয় অল্পে অল্পে জড়রাশির আবরণ ভেদ করিবার চেষ্টা পাইতেছে, অল্পে অল্পে অনন্তের দিকে উন্মেষিত হইতেছে এবং পরিশেষে সহজ শক্তিতে উহা অনন্তে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে। এই টুকু দেখিলে বোধ হয় যে, যে যোগ্যতর সেই জীবিত থাকে জগতে কোন কালেই এই নিয়মের ব্যতিচার নাই। এস্থলে বুঝ, যাহার বল অধিক অর্থাৎ যাহা সত্য, তাহাই জীবিত। অপরগুলি কবিতা-রাশির সমাধি-স্তূপে মৃত ও শয়িত থাকিয়া লোকের অতীতের ঐশ্বর্য্য চরিতার্থ করিতেছে। উপরে যেরূপ প্রদর্শন করিলাম এইরূপ নিয়মের বলেই ব্রাহ্মধর্মের উৎ-

পত্তি। ইহা অল্পে অল্পে সর্কবাপী উপধর্মের বন্ধ ভেদ করিয়া অনন্তের দিকে বিকসিত হইয়াছে। ইহাই এই ধর্মের স্বাভাবিক উন্নতি বা বৃদ্ধি। যে ব্রাহ্ম সত্যকাম স্বধর্মের এই ইতিহাস আলোচনা করিলে বৃষ্টিতে পারিবেন কি উপায়ে ইহা রক্ষিত হইতে পারে। এস্থলে, স্পষ্ট কথায় এবং এক কথায় এই মাত্র বলা যায় যে, যে শিশু একবার মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে পুনঃপ্রবেশ তাহার মহাবিনাশ। সুতরাং যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম পুনর্বার উপধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা ব্রাহ্মের প্রথম কর্তব্য।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কিছু কর্তব্য আছে। তিনি যে সত্যটী পাইবেন অবিকল তাহাই প্রচার করিবেন। বিকৃত আকারে প্রচার করা বিশেষ অনিষ্টকর। এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যিক হইতেছে। জ্ঞান ও ভাব লইয়া ধর্ম। মনে কর, বেদ যে ধর্ম প্রসব করিয়াছে দর্শন তাহার জ্ঞান আর পূরণ তাহার ভাব বা কবিতা। প্রচারের পক্ষে ধর্মের এই দুই অঙ্গই বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এদেশে এই কবিতা কিছু অনর্থের মূল হইয়াছে। আমরা ইহা অবশ্য স্বীকার করি যে, বিশুদ্ধ সত্য প্রচার করা দর্শনের ন্যায় পুরাণেরও উদ্দেশ্য কিন্তু কবিকল্পনা অজ্ঞাত-সারে তাহার মূলে আঘাত করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ ছদ্মবেশে সত্য প্রচার। এদেশে যে দেবদেবীর এত বাহুল্য ইহার কারণই এই ছদ্মবেশী সত্য। প্রাচীনতম বেদেই তাহার মূল প্রোথিত আছে। কিন্তু দর্শন বেদ হইতে যে অবিমিশ্র সত্য প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছে পুরাণ ঠিক সেরূপে কৃতকার্য হইতে পারে নাই। ইহা হয় তাঁহার ভ্রান্তি, নয় ছদ্মবেশে সত্য প্রচার তৎকালে একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু আমাদের অ-

নেক স্থলে রোগটাই বলবৎ মনে হয়। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি।

বেদের কাল ভারতের অতি শৈশব কাল। কিন্তু পৌরাণিক কালকে যৌবন বা বার্দ্ধক্য বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। দেখে সেই সময়ে কি হইয়াছিল। আমরা জগৎকার্য্যে যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিয়া থাকি বেদের কাল তাহা কিছুই বৃষ্টি না। বায়ু বহিতেছে, সূর্য উঠিতেছে, স্রোত খরবেগে চলিয়াছে, এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আদি কবিরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেন এবং নিজের কর্তৃত্ব-সাদৃশ্য প্রত্যেক ঘটনায় এক সচেতন অধিষ্ঠাতার কল্পনা করিতেন। এই সকল ঘটনার মধ্যে কতকগুলি মঙ্গলকর আবার কতকগুলি অমঙ্গলকর। যাহা মঙ্গলকর উহাদের চক্ষে তাহাই দেবতা আর যাহা অমঙ্গলকর তাহাই অসুর। মেঘ আত্মরক্ষার উপায় সূর্য বা ইন্দ্রের আলোককে আবরণ করিত সুতরাং তাহা অমঙ্গলকর এজন্য তাহার নাম ব্রহ্মাসুর। এই সূত্রটুকু ধরিয়া পৌরাণিক কবিরা দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ব্রহ্মাসুরের একটা ষোরতর যুদ্ধ বর্ণনা করিলেন। বর্ণনার ঘটায় বোধ হয় যেন ইহা একটা বাস্তব ঘটনা। আর একটা স্থল দেখ। প্রভাতে সূর্য উদিত, তাহার স্বর্ণবর্ণ কিরণ প্রাভাতিক বায়ুবেগে আন্দোলিত বৃক্ষ-পত্র সকল স্পর্শ করিতেছে। এই দেখিয়া কবি কল্পনাবলে কিরণকে কর-স্থানীয় করিয়া সূর্যকে হিরণ্যপাণি বলিয়া নির্দেশ করিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে এই সূর্যই হিরণ্যপাণি অর্থাৎ বহু-স্ববর্ণ-দ বলিয়া যজমান কর্তৃক স্তুত হয়। আরও একটা দেখাই। বেদে সূর্য্য বিষ্ণু নামে অভিহিত হইয়াছে। এই বিষ্ণুর বিষয়ে কথিত আছে যে, তিনি পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও আকাশ এই তিন স্থলে তিন পদ নিষ্কোপ করিয়া থাকেন*। এই সূত্রটুকু

ধরিয়া পৌরাণিক কবিরা বামন অবতার সৃষ্টি করিলেন। ঋষিরা প্রাকৃতিক-মৌন্দর্ঘ্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রথমাবস্থায় কবিদের আকারে যে সকল সরল কথা বলিয়া যান অগ্রে কে ভাবিয়াছিল যে ভবিষ্যতে তাহার এইরূপ পরিণাম হইবে। ফলত পৌরাণিক দেবতাদের অধিকাংশেরই মূল এই ছদ্মবেশী সত্য। এস্থলে অনেকে বলিবেন বৈদিক কবিরা প্রাকৃতিক ঘটনা দৃষ্টে প্রাণিব্যবহারের সাদৃশ্য পাইয়া কল্পনায় যে সকল সরল কথা বলিয়া ছিলেন তাহাতে পৌরাণিক কবিদিগের বাস্তবিকই ভ্রম হইয়াছিল। এই ভ্রম হইতেই পুরাণে নানারূপ দেবতার সৃষ্টি হয়। ভালই, এরূপ স্থলে কেহ ভ্রম বলিতে চান বলুন কিন্তু আমরা তাহা বলি না। অতি প্রাচীন কালে কুমারিল ভট্টের সহিত বৌদ্ধদিগের বিচার হয়। বৌদ্ধেরা দেবদেবী। তাহারা কহিয়াছিল যে ব্রহ্মা কন্যাগামী, তাঁহার পূজা কিরূপে করা যায়। প্রত্যুত্তরে কুমারিল ভট্ট কহিয়াছিলেন ব্রহ্মার পক্ষে এ ঘটনা বাস্তব নয়। কারণ সূর্যের অপর নাম ব্রহ্মা বা প্রজাপতি। অরুণোদয়কালে তাঁহার আগমনে উষার জন্ম। এই জন্মই উষা তাঁহার দুহিতা। উষার সহিত তাঁহার তেজ সংযোগ হয় বলিয়া ঐ উভয়ে স্ত্রীপুরুষবৎ উপচরিত হইয়াছে। ঘটনা বাস্তব নয় ইহা কবিকল্পনা মাত্র। এখন এই স্পষ্ট কথাটি আলোচনা করিলে এবং পুরাণের লিখনভঙ্গী পরীক্ষা করিলে বোধ হয় ছদ্মবেশে সত্যপ্রচার তখনকার একটা রোগ ছিল। ইহা রোগ বা যাই হউক কিন্তু আমরা বলি সত্যের অঙ্গে এই-রূপ অলঙ্কার বড় বিপদারহ। এইরূপ প্রচ্ছন্ন

* প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপিননাধিকারাদিত্য এবোচ্যতে। স চারুণোদয়বেলায়া মুষ্ণুস্যদ্যরভোতি সা তদাগমনাদেবোপজায়ত ইতি তদুহিত্বেন ব্যপদি-শ্যতে। তস্যাতং অরুণ কিরণাধ্য বীজনিষ্কোপাৎ স্ত্রীপুরুষ সংযোগবহুপচারঃ।

* ইদং বিষ্ণুবিচক্রেমে ব্রহ্মা নিদধে পদং।

সত্যে এক সময়ে জনসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। পুরাণ পাঠে ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনও সময় এরূপ প্রশ্নও উঠিয়াছিল যে অসৎকার্য্যে ব্রহ্মাদির যদি কিছু প্রত্যাবায় না হয় তবে মনুষ্যের কেন হইবে। কিন্তু গ্রন্থকারেরা বড় চতুর। তাঁহারা লোকস্থিতিভঙ্গ নিবারণের নিমিত্ত প্রত্যুত্তরে কহিয়াছিলেন তেজীয়ানদিগের ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। কোথাও বলিয়াছেন ব্রহ্মাদির ঐরূপ কার্য্য কেবল অসুর-প্রলোভনের নিমিত্ত। অর্থাৎ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অসুরেরা এইরূপ পাপে লিপ্ত হইয়া উচ্ছিন্ন হইবে। কি চমৎকার প্রত্যুত্তর!

এখন বুঝা গেল সত্যের ছদ্মবেশ কতদূর দূষণীয়। যদি বল বর্তমান শতাব্দীতে উচ্চ শিক্ষার প্রাদুর্ভাব। এখন ইওরোপ ও ভারত-বর্ষ জ্ঞানে এক হইয়াছে। সুতরাং কোন রূপ ছদ্মবেশ মতাকে লোকের চক্ষে আর প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। এ কথাও ঠিক নহে। ভারতবর্ষে কেবল এখনই যে উচ্চ-শিক্ষার প্রাদুর্ভাব ইহা কে বলিল। এখানে এমন একটা সময় ছিল যে, পৃথিবীর আর কোন দেশ এপর্য্যন্তও তাহার সীমায় যাইতে পারে নাই। আমরা সেই কালের উল্লেখ করিয়া বলিতেছি যে তখনও এই প্রচ্ছন্ন সত্যের অনুসন্ধান অনেকেই পান নাই। উপরে যে বৌদ্ধবিবাদের কথা তুলিয়াছি উহা দ্বারা তাহা কতকটা প্রমাণ হয়। যখন গ্রন্থ-বিশেষ জ্ঞানের প্রমাপক না হইয়া বুদ্ধি ও হৃদয় তাহার প্রমাপক হয় সে সময়কে অবশ্যই উচ্চ শিক্ষার কাল বলিব। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাহার নিদর্শন আছে। আর মনুর ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়-স্থল পাঠ করিলেও তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং সে সময়েও যখন অনেকেরই চক্ষে সত্যের এই ছদ্মবেশ ধরা পড়ে নাই এবং মীমাংসক

দিগের দ্বারা পূর্কোক্ত প্রকারে বাঁধ্যত হইলেও যখন আবহমান কাল ভ্রান্তিটাই চলিয়া আসিয়াছে তখন মুক্তকণ্ঠে বলা যায় সত্যের অঙ্গে অলঙ্কার বড়দূষণীয়।

এই সালঙ্কার সত্যের জন্ম আলোকে কিন্তু ইহার কর্ম্ম ঘোর অন্ধকারে। সত্যের রূপে মুগ্ধ না হইলে তাহাকে সাজাইতে প্রবৃত্তি হয় না। এই মোহের মূল আ-লোক। আবার আমি যেমন মুগ্ধ হইলাম এইরূপ অন্যোও হউক এই জন্য তাহার সাজ-সজ্জা। ফলত সত্যের এই বাহ্য সম্পদের যাহারা স্রষ্টা বাহ্য সম্পদ তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না কিন্তু মুগ্ধ করে পরবর্তী-দিগকে, তাহাও আবার অন্ধকারে। ঋষিরা কহিয়াছেন কেবল সাধকদিগের হিতের নিমিত্তই বাহ্য সজ্জার এইরূপ কল্পনা জানিবে। কিন্তু পরবর্তীরা অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে কল্পনার কথা বিস্মৃত হন এবং অলঙ্কারকেই একটা বাস্তব সত্য দিয়া থাকেন। এই যে আলঙ্কারিক মোহ এই টুকু অন্ধকার না হইলে স্ফূর্তি পায় না। অনেক সময় এই মোহই আবার অন্ধকারের স্রষ্টা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, স্বাধীন বুদ্ধি তত্ত্বের অনু-সরণ করে ইহাই তাহার ধর্ম্ম, কিন্তু তত্ত্বের উজ্জ্বল আবরণ যখন একটা আপ্ত বা-ক্যের সহিত তাহার সম্মুখে দাঁড়ায় তখন বুদ্ধির আর স্বাধীনতা থাকে না। সে তদ-গুণেই নির্বিচারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং এই আলঙ্কারিক মোহই অন্ধকারের স্রষ্টা। ভারতবর্ষে দেবতত্ত্ব বিধান এই মোহ-প্র-ভাবেই ঘটিয়াছিল।

এখন শ্রদ্ধাস্পদ গোস্বামী মহাশয় দেখুন তিনি আধ্যাত্মিক রূপক দ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণকে ঈশ্বর ও রাধাকে সাধক নাম দিয়া একটা যে নূতন ধরণের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাহার

কতদূর অনিষ্টকারিতা। এই যে আধ্যাত্মিক রূপক ইহা কিছু নূতন নহে। গোপিকা সকল সাধক ও কৃষ্ণ ঈশ্বর এই রূপকের উদ্দেশ্যে ভাগবতের কোন কোন বৈষ্ণব স্টীকাকার করিয়া গিয়াছেন। আর যিনি ঈশ্বরপ্রেমে এক সময় সমস্ত ভারতবর্ষ মাতাইয়া যান সেই ধর্ম্মবীর চৈতন্য যে ঐ নন্দের নন্দন বিভূজ মুরলীধরকে প্রকৃত ঈ-শ্বর জানিতেন তাহা নহে। তিনিও একটা আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যই হউন আর যেই হউন তাঁহারা যে আলোকে এই সালঙ্কার সত্য পাইয়াছেন ইহাতে অবশ্য তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই, হইতেও পারে না। কারণ রূপ-কটা তাঁহারা গড়িতেছেন এবং তাঁহারা ভাঙিতেছেন। প্রকৃত সত্য তাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজমান, সুতরাং এই বাহ্য সজ্জা তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সেই চৈতন্যের পর কয়জন লোক রাধাকৃষ্ণের এই আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে? একে তো ঈশ্বরের কোন নাম নাই, তবে যে নাম দেওয়া তাহা কেবল ভাষার সাহায্য ব্যতীত তাঁব প্রকাশ হয় না এই জন্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে নামের সহিত কতকগুলি পার্থিব বিলাসের বা লীলার ভাব জড়িত তাহার কোন আধ্যাত্মিক অর্থ থাকিলেও তুমি তাহা লইতে পার না। তুমি অবশ্য কৃষ্ণকে ঈশ্বরের ও রাধাকে ভক্তের একটি ভূমিকা পরিগ্রহ করাইয়া উভ-য়কে নায়ক নায়িকা রূপে দেখাইলে এবং উহাদের বিরহ ও মিলনের সঙ্গীতও তাল মানের সহিত গান করিলে, কিন্তু ইহার ফল কি হইল? জনসমাজের তিন ভাগ অজ্ঞ ও এক ভাগ বিজ্ঞ। যদিও বিজ্ঞেরা ষট্কার অন্তরাল দিয়া কৃষ্ণ ও রাধা কাহার ভূমিকা লইয়াছেন ইহা দেখিতে পান কিন্তু অজ্ঞেরা তাহার বিন্দু বিসর্গও পায় না। শ্রীমতী রাধা মানিনী, শ্রীকৃষ্ণের শিখিপূচ্ছখচিত বনমালাজড়িত মস্তক তাঁহার চরণের নখররাগে রঞ্জিত হইয়া জগতে কি যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার করিতেছে সে তাহার কিছুই বুঝে না। ফলে দাঁড়াইল মর্ত্যরূপী ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং মর্ত্য-

রূপী ঈশ্বরের নানা রূপ মর্ত্য লীলায় বি-শ্বাস। ভাগবতের নায় ভক্তিদর্শন জগতে আর আছে কি না সন্দেহ। সেই ভাগবত-কার অন্যান্য বৈষ্ণব কবির ন্যায় কৃষ্ণের মর্ত্য লীলা বর্ণনে লেখনীকে তাদৃশ প্রশ্রয় দেন নাই। তথাচ তিনি শুকমুখে সংশয় করিয়াছিলেন যে তিনি জগতকে যে প্রেম ও ভক্তি শিক্ষা দিতে চলিয়াছেন কৃষ্ণের এই মর্ত্য লীলা তাহার ব্যাঘাতক হইবে কি না। ফলত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্যবহার আলোচনা করিলে তাঁহার এই সংশয় সঙ্গ-তই বোধ হয়। ইহাদের অনেক গুলি জীবন্ত কৃষ্ণলীলা তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ। ফলত এই ভারতবর্ষে কোন সম্প্রদায় দ্বারা যদি কোনও দূষিত কার্য্য হইয়া থাকে তবে তাহা এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বারা হইয়াছে। ইহার কারণ নায়ক নায়িকা ভাবে যুগল মূর্তির কল্পনা। কেবল এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় কেন এই ছদ্মবেশী সত্য দ্বারা আর একটা সম্প্র-দায়ের যে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যিক। ইহা এত-দেবের প্রবল তান্ত্রিক সম্প্রদায়! বাহ্য দৃশ্যে তন্ত্র অবশ্যই একটা জঘন্য কাণ্ড। কিন্তু ইহার অধিকাংশ স্থল উজ্জল সত্যে পরিপূর্ণ। অজ্ঞ লোকে আবরণ মুক্ত করিয়া তাহার তত্ত্ব উদ্বেদ করিতে পারে না। এই জন্যতান্ত্রিক-দিগের মধ্যে মদ্যপান বাতিচার প্রভৃতি ঘোরতর পাপ প্রশ্রয় পাইয়াছে। ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে এই তন্ত্রোক্ত সাধনার দোহাই দিয়া অনেকে দিবালোকে সর্ব সমক্ষে নানারূপ গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকেন। এই জনাই বলিয়াছি সত্যের অঙ্গে অলঙ্কার জনসমাজের সর্বনাশের মূল। লোকে অগ্রে অলঙ্কারের প্রভায় মুগ্ধ হয়, অভ্যন্তরে কি যে সত্য আছে তাহার অনু-সন্ধান তাহারা আর অবসর পায় না।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি ব্রাহ্মধর্ম্ম স-মস্ত উপধর্ম্মের হৃদয় ভেদ করিয়া উখিত হইয়াছে। ইহার বীজমন্ত্র নিরলঙ্কার ঔঙ্কার। এই ঔঙ্কার সাধনাই ব্রাহ্মের সর্ব-তোভাবে কর্তব্য। যিনি এতদ্ব্যতীত গো-স্বামী মহাশয়ের ন্যায় অন্য বীজের পঙ্ক-পাতী তিনি নিশ্চয় উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিবেন।

এই উপধর্মের বলে ভারতের সত্যধর্ম মে-
ধান্তরিত সূর্যের ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।
তোমরা কুম্ভারিল ভট্ট ও শঙ্করের ন্যায় সেই
সমস্ত অলঙ্কার চূর্ণ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত
সত্যটুকু লোককে বুঝাইয়া দেও ইহাতে
হিন্দুধর্মের গোরব বৃদ্ধি পাইবে। গ্রীক প্র-
ভূতি জাতির পৌত্তলিকতার ন্যায় এই হিন্দু-
ধর্মে যে প্রকৃত পৌত্তলিকতা নাই; প্রত্যুত
ইহার অস্থিমজ্জায় যে একেশ্বরবাদ ওত-
প্রোত, শব্দ ও অর্থের আবরণ ভেদ করিয়া
তাহা দেখাইবার চেষ্টা কর, ইহা দ্বারা এই
জ্ঞানোজ্জ্বল কালে এই ধর্মকে বিনাশ হইতে
রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু বিনয়ের সহিত
কহিতেছি সত্যের অলঙ্কার পুনঃপ্রচারের
কিছুতেই চেষ্টা পাইও না! কারণ এই
অলঙ্কারের জন্ম আলোকে কিন্তু স্ফূর্তি অঙ্ক-
কারে। স্বীয় উজ্জ্বল প্রভায় সূক্ষ্মের আনন্দ
লোপ করিয়া ক্রমশ সূলের আনন্দ আনয়ন
করা ইহার পূচ শক্তি। এই জনাই ইহাকে
অঙ্ককারের স্রষ্টা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।
অতএব সাবধান ভারতের বক্ষে সেই অঙ্ক-
কার আর আশিও না। ইহাতে তোমার
অনিষ্ট আমার অনিষ্ট এবং সমস্ত দেশের
অনিষ্ট।

প্রেরিত পত্র।

ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন।

যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম। ব্রাহ্মধর্ম সার্বভৌ-
মিক ধর্ম। ইহাতে দল নাই, সম্প্রদায় নাই। এই
জন্য আমি যেখানে সত্য পাই এবং যাহা সত্য বুঝি
তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
আশঙ্কা করিতেছেন যে, আমার কার্যে তাঁহাদের ক্ষতি
হইবে। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগকে
স্বপ্নী করিবার জন্ত আমি তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত বাহ্যিক
সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নব-
বিধান সমাজ, আদি সমাজ, হিন্দু সমাজ খৃষ্টীয় সমাজ
মুসলমান সমাজ; আমি সকল সমাজের দাসাদাস।
আমার কোন সম্প্রদায় নাই অথচ সকল সম্প্রদায়
আমার। যেখানে যত টুকু সত্য, সেই টুকু আমার
ব্রাহ্মধর্ম। এখন হইতে এই সার সত্য সার্বভৌমিক
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিব। আমার মতের আভাস নিয়ে
প্রকাশ করিলাম।

এই অসীম বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর সত্য
স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ আনন্দ শান্তি মঙ্গল

স্বরূপ, অক্ষর অমর নিত্য, এক মাত্র অদ্বিতীয় পবিত্র
স্বরূপ।

তিনি নিরাকার অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার জড়ীয়
রূপ নাই। তিনি সকলের স্রষ্টা কোন সৃষ্ট বস্তুর মত
তিনি নহেন, তিনি স্বতন্ত্র কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা
হয় না।

তিনি এক মাত্র অদ্বিতীয়, জগতে দুইজন ঈশ্বর
নাই, তিন জনও নাই অথবা অনেক ঈশ্বর নাই।

যে কোন মনুষ্য জগদীশ্বর বলিয়া যে কোন নামে
তাঁহাকে ডাকে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই ডাকে।
আর দ্বিতীয় যখন নাই ঈশ্বর কোথা হইতে অস্ত্র ঈশ্বর
আসিবেন।

পরমেশ্বরের কোন নির্দিষ্ট নাম নাই। নানা দেশের
লোকে আপন আপন ভাষায় তাঁহাকে এক একটা
নাম করিয়া ডাকিয়া থাকে।

সৃষ্টিকর্তাকে লক্ষ্য করিয়া তুমি ব্রহ্ম বল, আল্লা বল,
খোদা বল, হরি বল, রাম বল, কৃষ্ণ বল, কালী বল,
হুর্গা বল, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। কেহ কেহ
বলেন লোকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে। একথাও
ঠিক নহে। কারণ হরি শব্দে সিংহ, অশ্ব, বানর, এবং
পাপহরণকর্তা পরমেশ্বর এই সমস্ত গুলি বুঝাইয়া
থাকে। কেহ যদি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া হরি বলিয়া
গদ গদ ভাবে ডাকিতে ডাকিতে অর্পণ করে তখন
এমন লোক কেহ নাই যে বলিবে এ লোকটা বানর
প্রভৃতি পশু গুলিকে ডাকিয়া কান্দিতোছে। বিশেষতঃ
মনুষ্যের ভ্রম হইলেই বা ক্ষতি কি? আমার উদ্ধার-
কর্তা মনুষ্য নহে। আমার দেবতা অন্তর্ধানী তিনি
জানিলেই হইবে। তুমি যে নামে ভগবানকে লাভ
কর সেই নাম তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অন্যে যে নামেই
ডাকুক তাহাতে আপত্তি কেন?

পূর্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ নাই
এজন্য তাঁহাকে নিরাকার বলি। কিন্তু তাঁহার নিরাকার
সচ্ছিদানন্দ রূপ আছে। যাহা জ্ঞানচক্ষে দর্শন
করা যায়। যেমন জ্ঞান চক্ষু আছে সেইরূপ, জ্ঞান করণ,
জ্ঞান নাসিকা, জ্ঞান রসনা ইত্যাদি আছে। যাহাতে
শ্রবণ, স্পর্শ, আনন্দ, অনুভব হয়। জ্ঞানচক্ষে ইহ-
লোকে পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে তাহা প্রত্যক্ষ
করা যায়। সাধন দ্বারা জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হয়। যাহার
শরীর আত্মা নির্মল তাহার আপন। আপনি জ্ঞান-
চক্ষু বিকশিত হইতে পারে। অনেকেই হয়। পর-
মেশ্বর এক তাঁহার প্রদত্ত মানবীয় ধর্মও এক। যাহা
সত্য তাহাই ধর্ম। সত্য ধর্মে দল নাই, সম্প্রদায় নাই।
মনুষ্যের ভ্রম প্রমাণে দলাদলীর সৃষ্টি হয়। প্রকৃত
ধর্মে দল নাই।

ঈশ্বরকে প্রীতিকরা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন
করা তাঁহার উপাসনা। তাঁহাকে আন্তরিক ভাল
বাসিলে তবে তাঁহার প্রিয়কার্য করা যায়।

আমি যদি তাঁহাকে বাস্তবিক ভাল বাসি তাহা
হইলে যে কেহ তাঁহাকে ভাল বাসেন তাঁহার পূজা
অর্চনা করেন তিনিই আমার পরমাত্মীয় পরমবন্ধু।
এজন্য যেখানে তাঁহার পূজা অর্চনা হয় সেই স্থানেই
গমন করি, যেখানে তাঁহার নাম কীর্তন সেই স্থানেই

উপস্থিত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করি। আমার
প্রভুকে পূজা করিতেছে, আমার প্রভুর নামকীর্তন
করিতেছে, কত আনন্দ, আনন্দ ধরে না। এজন্য
শান্ত শৈব বৈষ্ণব খৃষ্টান মুসলমান সকল স্থানে প্রভুকে
অবেষণ করি। কত বৃক্ষ-তলে কত পর্বতে নদীগর্ভে
দেবমন্দিরে মসজিদ গির্জায় আমার প্রভুকে প্রত্যক্ষ
করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণ একটা উৎকৃষ্ট আধ্যা-
ত্মিক রূপক। উপাসনা ও যোগের এরূপ উচ্চভাব
আর আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। রাধা ভক্ত,
কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা পরমেশ্বর। বুদ্ধ, শিখু, মহম্মদ,
চৈতন্য, নানক কবীর জীব, প্রহ্লাদ, নারদ, জনক,
প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদের ভক্তির পাত্র। উপা-
সনাকালে ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে দর্শন করা যায়।

পরমেশ্বরই একমাত্র গুরু। তিনি গুরু হইয়া
সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। জল, বায়ু, অগ্নি, বৃক্ষ,
লতা, নদী, পর্বত, গ্রহ উপগ্রহ কীট পতঙ্গ মনুষ্য সক-
লের মধ্যদিয়া সেই জগৎগুরু শিক্ষা দিতেছেন। যখন
যে বস্তুর মধ্যে শিক্ষা পাই সে বস্তুকেই ভাল বাসি ভক্তি
করি। পিতা মাতা উপদেষ্টা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি
করা প্রয়োজন। তাঁহাদের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম
করিলে ধর্মলাভ হয়। কোন মনুষ্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে কি
তাঁহার অবতার কি মধ্যবর্তী প্রার্থনা করিলে
অধোগতি লাভ হয়। নিজের অহঙ্কার নষ্ট করিতে
হইলে নরনারী মাত্রেই পদধূলি গ্রহণ করা বিশেষ
উপায়।

অহঙ্কার নষ্ট না হইলে ধর্মের অক্ষর বাহির হয় না।
পরমেশ্বর প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে জ্ঞান প্রেম
শক্তি রূপে বিরাজ করিতেছেন। আত্মার সহিত পর-
মাঙ্গার জ্ঞান প্রেম শক্তির যোগ করাকেই যোগসাধন
বলে। এই যোগসাধন করিলে মনুষ্যের দিব্য দৃষ্টি
প্রস্তুত হয়। তখন ঈশ্বর পরলোক করণার বস্তু
থাকেন না, প্রত্যক্ষ হন। ইহাকেই করতলনাস্ত্র আম-
লকবৎ বলিয়াছেন। এ অবস্থা হইলে সংসার থাকে না।
এজন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন,

“ভিন্যতে হৃদয়গ্রন্থিহিন্দ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥”

কলিকাতা। নিবেদক
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার নিবাস } ত্রিবিজয়কৃষ্ণ
৩১ শে বৈশাখ। ১৮০৮ শক } গোস্বামী

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

উনবিংশ ব্যাখ্যান।

(বিগত মাঘ মাসের পত্রিকার ২০৭ পৃষ্ঠার পর।)

• হৃদয়ের পতি বিনি হৃদয়-ঈশ্বর। •
• তাঁরে যদি পাও জীব! হৃদয় ভিতর।

তবে কেন অন্য ভজ, তাঁহার প্রেমেতে মজ,
প্রেম ভক্তি ভরে তাঁরে পূজ নিরন্তর ॥

স্বাধীন করিয়া তিনি সৃজন আত্মার।
করিবে তাঁহার পূজা আপন ইচ্ছার।
আপনারে ত্যাগিবে, তাঁরে মন প্রাণ দিবে,
প্রেম-পথে নাহি যাবে সংসার মায়ার ॥

স্বাধীনতা আমাদের হয়ত ভ্রমণ।
আমাদের ছাড় দেখ নিখিল ভুবন।
সুধাংশু তপন তারা, স্বাধীন নহেক তারা,
তাঁর অনুগত হয়ে করিছে ভ্রমণ ॥

ঋতু সবে তাঁর বশে উদিত ছে ফিরিছে।
মেঘ রক্ষি করে দান, পবন বহিছে।

গিরি হতে প্রস্রবণ, বহে নদ নদীগণ,
বহুধরা ফল ফুল শস্য প্রসবিছে ॥
কিছু হার মানবেরা তাঁর বশে নয়!
তাঁর ধর্ম সেতু ভাঙ্গি করিছে প্রলয়!

বিবেকের পদে দলি, প্রবৃত্তির পথে চলি,
আপনাতে মলিনতা করিছে সঞ্চয় ॥
স্বাধীনতা পেয়ে নর হ'ল উচ্ছৃঙ্খল।
স্বাধীনতা বুকে কিবা বিস্ময় ল!

তাঁহা হ'তে দূরে রয়, বিষম দুর্গতি হয়,
অমৃত ভ্রমেতে পান করে হলাহল।
কেন বিভূ করিলেন স্বাধীন এ নরে?
তাইত আপন ইচ্ছা বিপথে বিচরে ॥

তাই ক্রোধ অভিমান, হিংসা ঘেব ভেদ-জ্ঞান,
সুন্দর ধরারে কিবা ছার খার করে ॥
কে দেন স্বাধীনতা মঙ্গল-নিদান?
স্বাধীনতা—চরিত্রের নিকষ পাষণ।

যেবা তাঁর ভক্ত হ'বে, তাঁর পথ বাছি ল'বে,
সেই পথে করিবেক, একান্তে প্রায়ণ ॥
হৃদি কাম-জটা-পাশ করিবে ছেদন।
তাঁর প্রেমে মজিবেক তাহার জীবন।

যত কিছু অভিলাষ, অন্য প্রেম অন্য আশ,
সে প্রেম অধীন হয়ে করিবে ধারণ ॥
স্বাধীনতা দিয়া তিনি বিচ্ছেদ ঘটান।
সে বিচ্ছেদ মিলনের হয় আশ্রয়ান।

সে বিচ্ছেদে কত নর, পুড়ি হয়ে জর জর,
তাঁহার কাছেতে গিয়া জুড়ায় পরাণ ॥
স্বাধীনতা—আমাদের নিজস্ব জানায়।
দেখি—দেহ ধন প্রাণ প্রেম সমুদায়।

হয় সব আপনার, ইথে গম অধিকার,
যারে ভাল বাসি আমি সব দিব তায় ॥
সে প্রেম ভাঙিলে এবে তাঁহার রূপায়।
তাঁহারে সকল দিতে কিবা প্রাণ চায়।

বলি তাঁরে “দয়াময়!” কত যে তোমার হয়,
করণা অধম জনে বলা নাহি যায়।

যোহের স্বপন তুমি আগার ভাঙ্গিলে।
এ হেন পাপীরে তুমি উদ্ধার করিলে।
তুমি মোর মুক্তি গতি, তোমাতে করিতে মতি,
তোমার শরণ ল'তে তুমিই বলিলে ॥

তব পথে চলে সদা তারকা তপন।
আমি যেন চলি তাহে তাদের মতন।
ওহে হৃদয়ের স্বামী, স্বাধীন না র'ব আমি,
হৃদয় সর্বস্ব তুমি করহে গ্রহণ ॥”

স্বাধীনতা—দেখ কিবা উচ্চ অধিকার।
যার বলে দিই তাঁরে যা আছে আমার।
তাঁহার অধীন হই, তাঁহার শরণ লই,
তাঁহার আদেশ হৃদি পালি অনিবার।

নিয়তি অধীন হয় জড় সমুদয়।
জড়ের নিয়মে বদ্ধ আত্মা কতু নয়।
আপন মঙ্গল আত্মা কিবা চিনে নয়।
পবিত্র হইতে তার ইচ্ছা অতিশয় ॥
আপন সম্বন্ধ বুঝে ঈশ্বরের সনে।
তাঁহাতে সংযুক্ত হয় প্রেমের বন্ধনে ॥
যে দেব ভাবেতে আত্মা তাঁর পথে চলে।
যাহার প্রভাবে আত্মা তাঁর প্রেমে গলে ॥
সেই দেব-ভাব-তার হয় নিজ ধন।
বিনাশিতে তাহা নাহি পারে কোন জন ॥
জগতের যত শক্তি আছে বিদ্যমান।
সব হ'তে আত্মা-শক্তি হয় বলীয়ান।
যবে আত্মা নিজ বলে ধায় তাঁর পানে।
বাধা বিঘ্ন পথে তার কতু নাহি মানে ॥
শত শত প্রলোভনে থাকে সে অটল।
তিরস্কার লাঞ্ছনায় বাড়ে তার বল ॥
এই তার স্বাধীনতা—ঈশ্বর অধীন।
থাকিয়া তাঁহার কাষ করে অনুদিন ॥

জড় জগতের যন্ত্রী হয়েন ঈশ্বর।
তাঁহার নিয়মে রহে যত চরাচর ॥
সবার আশ্রয় সেই পরম কারণ।
আশ্রয় অধিক তিনি আমাদের হ'ন ॥
পিতা তিনি—পুত্র মোরা সবে হই তাই।
প্রেম ভক্তি করি তাঁরে—তাঁর কাছে যাই ॥
আমরা রয়েছি তাঁর নিকটে যেমন।
জড় রাজ্য তাঁর কাছে হয় কি তেমন ?
প্রেম পবিত্রতা যত করিব বর্জন।
ততই নিকটে তাঁর করিব গমন ॥
আমরা অনন্তকাল তাঁর কাছে যাব।
তাঁহার মঙ্গল ছায়া চিরকাল পাব ॥

প্রার্থনা।

হে নাথ! স্বাধীন, করিলে আমার,
চাহি আমি তব হই।
দেহ মনঃ প্রাণ সাঁপয়, তোমারে,
তোমার শরণ লই ॥
চাহি তোমা ছাড়া, স্নানুরে পাড়িয়া
বিষয়ে যগন হয়ে।
অমূল্য জীবন, করি বিসর্জন,
ধন মান বুধা লয়ে ॥

করিলে স্বাধীন—এবে এই চাই,
নয়নে নয়নে রাখ।
তোমার শরণ, লই-ম হৃদি,
সতত নিকটে থাক ॥

তুমি পিতা মাতা, মহার ভরসা,
ওহে নাথ! কৃপা করি।
তরঙ্গ ভাষণ, অকুল পাথারে,
দেহ মোরে পদ তরী ॥
তোমার হৃদয় প্রসন্ন আনন,
দেখাও অধীন জনে।
তব ইচ্ছা যাহা, হোক ইচ্ছা মম,
পালি তাহা প্রাণ পণে ॥
পবিত্র করহ, অন্তর আমার,
প্রেম স্নেহা তব দানে।
বিপদ সম্পদে, থাকে যেন চিত্ত,
নিয়ত তোমার পানে ॥
ইতি উনবিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত ॥

সংবাদ।

আমরা শোকাবুল চিত্তে প্রকাশ কবিতেনি যে
বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত বহুকাল রোগভোগের পর গত
২ জ্যৈষ্ঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এই তত্ত্ব-
বোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার দেহ এই
তত্ত্ববোধিনীর পরিচারণায় এক প্রকার নষ্ট হয়। ফলত
বিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের বিষয় সকল এই পত্রি-
কায় প্রকাশ করিয়া তিনি জনসমাজের যথেষ্ট উপ-
কার করিয়া যান। তাঁহার অনেক পুস্তক বিদ্যালয়ের
পাঠ্য। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় তাঁহার কীর্তি-
স্তুত। কি ভাষা কি বিষয় সকল প্রকারেই বঙ্গ
সাহিত্য তাঁহার নিকট শূণ্য। এই ধীমানের মৃত্যু-
সংবাদে অনেকেই যে দুঃখিত হইবেন সে বিষয়ে কোন
সন্দেহ নাই।

আগামী ৯ই আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭। টার সময়ে
ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ বার্ষিক উৎসব
হইবেক।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

মকম্বলের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি।

গত প্রকাশিতের পর।

শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঢাকা	৩	শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন দত্ত	আলাহাবাদ	৪।০
” দিগম্বর দত্ত	কিরপাই	১	” শিবচন্দ্র দেব	কোননগর	৩।০
রায় কালীকঙ্কর রায় বাহাদুর	বেনারস	২।০	” নরসিংহ নিরোগী	দক্ষিণেশ্বর	৩।০
শ্রীযুক্ত রামদাস সেন	বহরমপুর	৩।০	” অমৃতলাল মজুমদার	শিরাঙ্গগঞ্জ	২।০
” গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী	কুষ্টিয়া	৬।০	ধর্মপুর ব্রাহ্মসমাজ		।০
” রসিকলাল রায়	ভাগলপুর	৩।০	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ	সায়দপুর	৩।০
” রামসম্পদ ঘোষ	মজফরপুর	৫	” গুরুপ্রসাদ ভৌমিক	ঢাকা	৪
রাঙ্গা জি, এন গঙ্গপতি রায়	মাজিাজ	৬।০	” কালীনারায়ণ গুপ্ত	ঢাকা	২
শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সিংহ	ভাঙ্গাড়া	৬।০	” গণেশ প্রসাদ	দ্বারভাঙ্গা	৩।০
” রমণকৃষ্ণ এন্দ	শ্রীহট্ট	৩।০	” মহিমাচন্দ্র মজুমদার	রংপুর	৩।০
” কৈলাসচন্দ্র দাস	গোয়ালপাড়া	৩।০	” গোলকচন্দ্র দত্ত	শ্রীহট্ট	৬।০
কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী	কাকীনিয়া	১০	” দ্বারকানাথ চক্রবর্তী	মির্জানদির	৬।০
শ্রীযুক্ত চিন্তামণি বিদ্যাভূষণ	সম্বলপুর	৬।০	” অবিনাশচন্দ্র মজুমদার	লাহোর	৩
” কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কটক	৩	” রমণীমোহন রায়	রংপুর	৩।০
” প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী	চাঁদপুর	৩।০	” চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুরা	৩।০
” যোগেশচন্দ্র সরকার	বর্ধমান	৩।০	” গোপালচন্দ্র বড়াল	দিনাজপুর	৩।০
” অনন্তরাম ঘোষ	হাজারিবাগ	৩	” আশুতোষ রায়	কাটনি	৩।০
” মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	গঙ্গাটীকুরি	৩।০	” রাইচরণ দাস	শ্রীহট্ট	৬।০
” গোবিন্দরাম চৌধুরী	পলাশবাড়ী	৬।০	” কৈলাসচন্দ্র দাস	কাছাড়	৩।০

রাজর্ষি।

উপন্যাস।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

ইহা সম্পূর্ণ হইয়া আশ্বিন মাসের মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবেক। আষাঢ় মাসের
মধ্যে ভারতী ও বালকের গ্রাহকেরা ৬০ আনা এবং অনোরা ১০ টাকা নিম্ন ঠিকানায় প্রকা-
শকের নিকট মণি অর্ডার বা পোস্টাল নোট যোগে পাঠাইলেই যথাসময়ে উক্ত উপন্যাস
পাইবেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন
ঘোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় হইতে আগামী আষাঢ় মাস হইতে খণ্ডে খণ্ডে "অধ্যাত্ম রামায়ণ" গ্রন্থ মূল, টাকা নাগর অক্ষরে ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। ইহা সম্ভবত ১৫০ ফর্ম্মা হইবে। প্রতিখণ্ড ডিমাই আকারে ১০ ফর্ম্মা করিয়া বাহির হইবে। আগামী ৩১ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে মূল্যের টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবেক। জ্যৈষ্ঠ মাসের পর টাকা পাঠাইলে পশ্চাদ্দের হিসাবে মূল্য দিতে হইবে। টাকা না পাইলে কাহারও নিকট পুস্তক প্রেরিত হইবে না। এ সম্বন্ধে টাকা ও পত্রাদি অপার চিৎপুর রোড ৫৫ সংখ্যক ভবনে সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

	অগ্রিম	পশ্চাদ্দের
সমগ্র পুস্তক (মূল, টাকা ও বঙ্গানুবাদ)	৫	৭১০
মূল ও টাকা	৩১০	৫১০
বঙ্গানুবাদ	৩	৪

বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ডাকমাণ্ডল দিতে হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

রাজা রাধাকান্ত রাহাচুরের প্রণীত নূতন সংস্করণ।

শব্দকল্পদ্রুম।

উৎকৃষ্ট দেবনাগর অক্ষরে ও উৎকৃষ্ট কাগজে পুনঃ মুদ্রিত।

আমরা শব্দকল্পদ্রুমের কপিরাইট ক্রয় করিয়া উহার একটি নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়া ছাপাইতেছি। মূল অধিকল রাখিয়া অতিরিক্ত শব্দার্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদি বন্ধনী মধ্যে দিতেছি। মূল পুস্তকে শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া ছিল না এই সংস্করণে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি পানিনি মতানুসারে সবিস্তরে প্রদত্ত হইতেছে। এতদ্বিন্ন ইহার এক বৃহৎ পরিশিষ্ট প্রস্তুত হইতেছে। তন্মধ্যে দশ সহস্রাধিক অতিরিক্ত শব্দ অর্থ ও প্রমাণাদির সহিত অকারাদি ক্রমে যথারীতি প্রদত্ত হইবে। ইহাতে ব্যাকরণ পরিশিষ্ট নামক প্রকরণে ব্যাকরণ ঘটত সমস্ত বিষয় সবিস্তরে সন্নিবেশিত থাকিবে। ইহা ব্যাপ্তিষ্ট মিসনপ্রেসে ছাপা হইতেছে। আগামী মে মাস হইতে প্রতি মাসে রয়াল চারি পেঞ্জী

ফরমার আট ফরমা করিয়া বাহির হইবে, ও ন্যূনাধিক ২৥ বৎসরের মধ্যে সমাপন হইবেক। গ্রাহকগণ প্রতি খণ্ডে ১ এক টাকা মূল্যেও অন্য লোকে ১১০ টাকা মূল্যে পাইবেন। সকল প্রকার ক্রেতাকে পরিশিষ্ট বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। সমস্ত গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৪৫ টাকা এবং সম্পূর্ণ পুস্তক পশ্চাৎ লইলে ৭৫ টাকা। গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসুর নিকট অহুসন্ধান করিলে সমস্ত বিবরণ সবিশেষ জানিতে পারিবেন এবং ইহার আদর্শ স্বরূপ ১ ফরমা ও শব্দকল্পদ্রুম সম্বন্ধে পৃথিবীস্থ প্রধান ২ পণ্ডিতগণের মতামত দেখিতে পাইবেন।

কলিকাতা ৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা শব্দকল্পদ্রুম আফিস।
শ্রীবরদাপ্রদাদ বসু ও শ্রীহরিচরণ বসু, প্রোপাইটার

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
প্রাচীন ৫৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রাহ্মসমাজমিহমযশোমান্যন্ কিঞ্চনাত্মনহিৎ সর্বমহজন্। নদেব দিত্য'রানমনল' যিব' স্তনস্মিতবয়বমিকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্বস্বাধি সর্ব'দিত্যল্ সর্বাস্বয়সর্ব'বিত্ সর্ব'স্মিতনহম্ব' পূর্বমদনিতমিতি। একল্ল নজীবোপাচনম
যােবিকমৌহিকস্ব যদনবনি। নজিন্ মানিত্ত স্ম দিত্যস্ব'ঘাচনচ নদ্বপাচনদেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ভবানীপুর চতুত্রিংশ সাবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৬১
দর্শন-সংহিতা	৬৩
স্বর্গ ও নরক	৭২
দেব পথ	৭৩
ব্রাহ্মসমাজ এবং ইহার অতীত ও বর্তমান	৭৪
সত্য	৭৯
প্রাপ্তি স্বীকার	৭৯

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সবৎ ১৯৪৩। কলিকাতা ৪২৮৭। প্রাচীন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাক মাণ্ডল ১/৬ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের নামে
পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় হইতে “অধ্যাত্ম রামায়ণ” গ্রন্থ মূল, টীকা নাগর অক্ষরে ও বঙ্গানুবাদ সহ আষাঢ় মাস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবার যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে এখন পর্যন্ত উপযুক্ত সংখ্যক গ্রাহক না হওয়াতে আরো দুই মাস কাল সময় দেওয়া হইতেছে অর্থাৎ ষাঁহারা-আগামী ৩১ ভাদ্রের মধ্যে মূল্যের টাকা সমাজের সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন তাঁহার নিম্নের লিখিত সুলভ মূল্যে গ্রন্থ পাইবেন।

সমগ্র পুস্তক (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)
মূল ও টীকা
বঙ্গানুবাদ

বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ডাকমাশুল দিতে হইবে।

অগ্রিম	পশ্চাদ্দের
৫	৭।০
৩।০	৫।০
৩	৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বর্তমান বর্ষের জন্য যিনি শ্রদ্ধা পূর্বক যাহা আদি ব্রাহ্মসমাজে দান দিবেন তাহা সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইলে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সকল গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী আছে তাঁহার অনুগ্রহ পূর্বক মূল্যাদি পাঠাইয়া দিবেন। যে সকল গ্রাহকেরা বর্তমান বৎসরের মূল্যাদি প্রেরণ করেন নাই তাঁহার মূল্যাদি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম। যে মাসের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহার পূর্ব মাসের ২০ শের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে তাহা পাঠাইতে হইবে। মূল্য প্রতি পৃষ্ঠিতে ১০ আনা। দুই বারের অধিক হইলে পৃথক বন্দোবস্ত হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মণ চট্টোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

পরামর্শ সংহিতা।

মূল, বঙ্গানুবাদ, বিধবার ত্রয়োদশ ও বিবাহ প্রভৃতি সমালোচনা পূর্ণ সুদীর্ঘ ভূমিকা সহিত। মূল্য ১ টাকা অগ্রিম অত্যন্ত সুলভ মূল্য ১।০ আনা ডাকমাশুল ১/০ আনা। এই গ্রন্থ ১৫ই আষাঢ় মাসে প্রকাশ হইবে। ক্রমে আমরা মনু প্রভৃতি বিংশতি সংহিতা প্রকাশ করিব। যখন যে সংহিতা খানি মুদ্রিত হইবে তখন কেবল তাঁহার জন্য দ্রুত অগ্রিম ও অত্যন্ত সুলভ মূল্য গ্রহণ করা করা যাইবে।

৪৭ নং মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

একমেবাদিতীয়

একাদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
শ্রাবণ ৫৭ ব্রাহ্ম সংখ্য

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা অগ্রিম।
সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক শ্রীশ্রীলক্ষ্মণ চট্টোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ভবানীপুর চতুস্ত্রিংশ সাষৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

২ আষাঢ় মঙ্গলবার ১৮০৮ শক।

“যোবৈ ভূমা তৎ স্মৃৎ নারে স্মৃৎসত্তি”

যিনি মহানু তিনি স্মৃৎ-স্বরূপ অল্প কিছুতে স্মৃৎ নাই। অন্তবৎ বিষয় সমূহের সঙ্গে আমাদের ক্ষণিক সম্বন্ধ, অনন্ত পরব্রহ্মের সহিত আমাদের চিরন্তন সম্বন্ধ। আমাদের জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলেই আমরা অনন্ত ভূমা মহানু পুরুষকে আমাদের আত্মাতে দেখিতে পাই, তখন হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে প্রেমের উৎস আপনা হইতেই উৎসারিত হইয়া উঠে। ভূমা মহানু পুরুষ আমাদের আত্মার একমাত্র শান্তি-নিকেতন। যে পর্যন্ত না আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে পাই সে পর্যন্ত আমাদের ব্যাকুলতা কিছুতেই শান্তি মানিতে পারে না। তিনি মহানু—দেবতাদিগের অধিপতি—ভুলোক দুলাোক অন্তরীক্ষের অধীশ্বর, তথাপি আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেমের বিরাম নাই। সংসারের ধন্দে পথ ভুলিয়া যখন আমরা তাঁহা হইতে বিমুখ হই তখন তাঁহার করুণা এক নিমেষের জন্যও

আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না; যখন মোহের অন্ধকারে আমাদের গতিরোধ হইয়া যায়, তখন তাঁহারই সেই করুণা জ্ঞানের আলোক ধরিয়া আমাদের পথ প্রদর্শন করে। বোরা রজনীর অবসানে অরুণ-ছটা আবির্ভূত হইয়া যেমন পৃথিবীকে আখাম-যুক্ত করে, তাঁহার করুণা সেইরূপ আমাদের সম্মুখে আসিয়া আমাদের পথ প্রদান করে। এমন অবিচলিত প্রেম আমাদের সঙ্গে সঙ্গী—ইহার কণামাত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা কি আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইব না? এমন সর্ব-সন্তাপহারী চিরন্তন প্রেম আর কোথায় আমরা অন্বেষণ করিয়া পাইব? পরমাত্মা অনন্ত মহানু—তিনি সর্বত্র বর্তমান, প্রাসাদে বর্তমান—কুটীরে বর্তমান, স্বর্গে বর্তমান—মর্ত্যে বর্তমান; অন্তবৎ বিষয়-রাজ্য হইতে মনশ্চক্ষু ফিরাইলেই আমরা তাঁহার অভয় প্রেমমূর্তি দেখিতে পাইব—তাঁহার অমৃতময় সত্তা এই খানেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকিত হইব। আকাশকে আমরা কথায় বলি অসীম মহানু কিন্তু সেই আকাশের প্রত্যেক বিন্দু ষাঁহার অনন্ত মহিমায় পরিপূর্ণ তিনিই প্রকৃত অসীম, প্রকৃত মহানু। দেশ কালে আ-

বন্ধ আমাদের এই আত্মাকে আমরা বলি স্বাধীন পুরুষ, কিন্তু সেই আত্মার যিনি অন্তরাত্মা তিনিই সনাতন স্বাধীন পুরুষ; তাঁহার চেতন-প্রসাদেই আমাদের আত্মা সচেতন হইয়াছে, তাঁহার স্বাধীনতা-প্রসাদেই আমাদের আত্মা স্বাধীন হইয়াছে; স্বাধীন হইয়া তাঁহার সহিত সহবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। পরমাত্মার প্রতি আত্মার যে প্রীতি, তাহা বলের বশীভূত নহে—তাহা স্বাধীনতারই উচ্ছ্বাস। পরমাত্মা আমাদের জ্ঞানে চির প্রকাশমান, তিনি আমাদের হৃদয়ে চির বিরাজমান, কিন্তু এ বার্তাটি আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না; তখনই উহা আমরা বুঝিতে পারি—যখন আমাদের বুদ্ধি নির্ম্মল ও প্রশান্ত হয়, হৃদয় কলুষ-গ্লানি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পবিত্র আনন্দের আবাস হয়—এক কথায় যখন আমাদের আত্মা প্রকৃতিস্থ হয়। মোহ-মেঘ অপসারিত হইয়া গেলে আত্মাতে পরমাত্মাতে কিংসের আর ব্যবধান। পরমাত্মা অসীম জগতের ব্যবধান ভেদ করিয়া আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন—আমরা কেবল মোহের ব্যবধান ভেদ করিলেই তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি, তবে কেন আমরা তাহাতে আলস্য করি? সত্য জ্ঞানমনস্তৎ ত্রেয়াকে আইস আমরা স্থির চিত্তে ধ্যান করি—ধ্যানের সংকীর্ণ নদী বেগবতী হইয়া যখন আনন্দের অতল-স্পর্শ সমুদ্রে বিলীন হইবে, তখন আর আমাদের কোন অভাব থাকিবে না। মনুষ্য হইয়া আমরা যদি পরমাত্মাকে না জানিলাম ও তাঁহার সহবাস-গুণে জ্ঞানময় ও প্রেমময় অন্তঃকরণ প্রাপ্ত না হইলাম, জড়ময় হইয়াই জীবন অতিবাহন করিলাম, তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যত্বে প্রয়োজন কি ছিল? জ্ঞানের মূল্য কি জড় অপেক্ষা অধিক নহে—প্রেমের মূল্য কি মোহ অপেক্ষা অধিক নহে?

জড়ের সেবাতেই নিযুক্ত করিয়া আমরা কি জ্ঞানকে জলে নিক্ষেপ করিব? মোহের সেবাতেই নিযুক্ত করিয়া আমরা কি প্রেমকে জলে নিক্ষেপ করিব? স্বর্গীয় জ্ঞান-প্রেম কি ইহারই জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল? যে, কেবল জড় ও মোহের দাসত্ব করিয়াই জীবন অবসান করিবে? কখনই না। স্বর্গীয় জ্ঞান কি পৃথিবীর ধূলিকে তিলক করিয়া ললাটে ধারণ করিবে? পবিত্র প্রেম কি পঙ্কিল বাসনাকে অঙ্গের ভূষণ করিবে? তাহা যদি করে, তবে সে জ্ঞানকে ধিক—সে প্রেমকে ধিক! জ্ঞানের সেবার পাত্র যদি কেহ থাকে তবে তিনি সত্য জ্ঞানমনস্তৎ ত্রেয়, প্রেমের সেবার পাত্র যদি কেহ থাকে তবে তিনি “আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি!” অতএব আইস আমরা মোহময় সংসারের মরীচিকা পশ্চাতে ফেলিয়া জ্ঞান-প্রেমের ভূমা অমৃত-সাগরে আত্মাকে নিমগ্ন করিয়া জীবন সার্থক করি।

হে পরমাত্মন! আমরা সুবিমল শান্তির জন্য তোমার দ্বারে উপনীত হইয়াছি; আর যে-দিকে আমরা দৃষ্টি করি, সেই দিকেই তুমুল তরঙ্গ কোলাহল মুখ ব্যাদান করিয়া উঠিতেছে, কোথায় যাইব তাহা ভাবিয়া পাই না। আমাদের দেশ পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আপাদ-মস্তক প্রপীড়িত, আমাদের অন্তঃকরণ কঠিনতর পরাধীনতায় ত্রিয়মাণ; কোথাও এমন স্থান নাই যেখানে স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে ক্ষণকালের জন্য নিশ্বাস ফেলিয়া শান্তি-সুখ অনুভব করি। আমাদের আর সকল দিক রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—তোমার প্রেম-মুখ আমাদের তৃষিত আত্মার সমক্ষে অনাবৃত কর—তাহা হইলে আমাদের সকল দুর্গতির অবসান হইবে। আমাদের এই হতভাগ্য দেশের কত নব্য সন্তান স্বাধীনতার মুখ দর্শন করিবার জন্য দেশ দেশান্তরে গমন

করে! স্বাধীনতার নিজ নিকেতন—মুক্তির অনিরুদ্ধ আকাশ যে তুমি—তোমাকেই আমরা ভুলিয়া রহিয়াছি—আমাদের আর কি হইবে! আমাদের জ্ঞান-চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে—স্বাধীনতা আমাদের নিকটতম প্রদেশে শত সহস্র রশ্মিতে দীপ্তি পাইলেও আমাদের কাছে তাহা তামসী নিশার অন্ধকার! তোমার প্রেমের বীজ আমাদের আত্মাতে অন্ধুরিত হইলে তাহা হইতেই কেবল স্বাধীনতা ফলিতে পারে ইহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। তোমার প্রেম যদি এই দণ্ডে আমাদের আত্মাতে বলের সঞ্চার করে তবে এই দণ্ডেই আমরা স্বাধীন হই! তাহা হইলে পৃথিবী-শুদ্ধ লোকে দেখিয়া চমকিত হয়—বাহুবল ও মোহবল অপেক্ষা আত্মার বল কত প্রতাপশালী। কিন্তু এখন আমরা তোমা হইতে দূরে পড়িয়া মোহে আচ্ছন্ন হইয়া দিনপাত করিতেছি—এখন আমাদের কোনো বলই নাই;—দীন হীন গতিহীনের তুমি করুণাময় প্রভু—এই কেবল আমাদের এক মাত্র ভরসা,—তুমি আমাদের প্রতি তোমার এক বিন্দু রূপা বিতরণ কর এই কেবল আমাদের প্রার্থনা; তোমার প্রসন্নতাই আমাদের দুর্বল আত্মাতে বলাধান করিতে পারে—তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

ও একমেবাদ্বিতীয়ম্।

দর্শন-সংহিতা।*

কুত্র একট আপত্তি এবং তাহার খণ্ডন।

এই তন্ত্রটির বিরুদ্ধে যৎসামান্য এই একট আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, উহার ঐ প্রবল প্রমাণ-পদ্ধতিটি গণিত-

* গত মাসের পত্রিকায় দর্শন-সংহিতার উপক্রমণিকা-র একট পরিচ্ছেদ ভুল-ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে;

বিজ্ঞানের নিকট হইতে ধার করিয়া পাওয়া, —তাহা গণিত বিজ্ঞানকেই সার্জে, তত্ত্ব-জ্ঞানের পক্ষে তাহা সংলগ্ন হয় না। ইহার উত্তর এই—সংলগ্ন হয় কি না তাহা কেবল “ফলেন পরিচীয়েতে” ফল দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে। পরীক্ষাতে যদি এইরূপ দাঁড়ায় যে, ঐ প্রকার প্রবল প্রমাণ-পদ্ধতি তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে দিবা উপযোগী, তবে তাহার উপর আর কথা নাই; আর, পরীক্ষায় যদি তাহা না টেকে, তবে তাহার সপক্ষে তর্ক করা-ও যেমন নিষ্ফল, তাহার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা-ও তেমনি নিশ্চ-য়োজন। বিষয়টি এমনি যে, তাহার আপনার যোগ্যতা-সমর্থন আপনাকেই করিতে হইবে,—ফালাও তর্কবিতর্ক-দ্বারা নহে কিন্তু কার্য-দ্বারা। তবে, লোকে এই যে একটা কথা রাষ্ট্র যে, ঐ প্রবল প্রমাণ পদ্ধতিটি তত্ত্বজ্ঞানের নিজের নহে—উহা গণিতের নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়া—এ কথা কাজের কথা নহে; উল্টা বরং এই

সেই “প্রতিপক্ষের স্ববিধাত অবশ্যস্তাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন” এই শিরক পরিচ্ছেদের অব্যবহিত পরবর্তী; সেই পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদটি নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

সদ্য-প্রতীতি অবশ্যস্তাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন নহে।

এখানে আর-একটি বিষয় বলিবার আছে,—বিষয়টি সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু গুরুতর; সে-টি এই যে, সদ্য-প্রতীতি অবশ্যস্তাবী সত্যের নিদর্শন নহে—যদিচ অনেকেরই সেইরূপ বিশ্বাস। গ্রন্থের মুখ্য-অবয়বে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করা হইবে যে, আমাদের সমস্ত স্বাভাবিক চিন্তা ধারাবাহিক ভ্রম-সিদ্ধান্ত-পরম্পরায় পর্যাবসিত; সে সিদ্ধান্ত-গুলির প্রত্যেকেই স্ববিধাত-গর্ভ, অথবা যাহা একই কথা—একট-না-একট অবশ্যস্তাবী সত্যের বিরোধী। কিন্তু তা’বলিয়া এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, সে সব ভ্রম-সিদ্ধান্ত উচ্চারিত হইবা-মাত্র অমনি তাহাদের স্ববাহতি-দোষ জাজল্য হইয়া উঠিবে, অথবা জ্ঞানের যে-সকল প্রকৃত তত্ত্ব তাহাদের স্থানে বসিবার উপযুক্ত সেগুলি তদগোঁই অবশ্যস্তাবী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জ্ঞানের অহুজ্জা পাইতে—আগত্বক সত্য-সকলের যত না সময় ও সাধ্য-সাধনা আবশ্যক হয়—উচ্চ অঙ্গের অবশ্যস্তাবী সত্য-গুলির তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সময় ও সাধ্য-সাধনা অপেক্ষিত হয়।

কথাই ঠিক যে, তত্ত্বজ্ঞানের তুলনায় গণিত-বিজ্ঞান যেহেতু অপেক্ষাকৃত অল্প-গভীর স্তর-আশু বিকাশ-স্বলভ, এ-জন্য খুব সম্ভব যে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রমাণ-পদ্ধতি পাকিয়া উঠিতে না উঠিতেই গণিত-বিজ্ঞান আগে-ভাগে তাহা চুরি করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। নচেৎ, গণিত-বিজ্ঞান মনুষ্য-জ্ঞানের সংকীর্ণ একটি শাখা হইয়া সার্কভৌমিক সত্যের একমাত্র প্রমাণ-পদ্ধতির সমস্তই একা এক-চেটিয়া করিবে—ইহা অতিমাত্র বাড়াবাড়ি।

এই তত্ত্বের বৈতর্কিকতা-লক্ষণ।

জিজ্ঞাসু ব্যক্তি দেখিবেন যে, এখানে যে তন্ত্রটি তাঁহার বিবেচনার্থে সমর্পিত হইতেছে, তাহা বৈতর্কিকতায় পরিপূর্ণ। তিনি মনে করিতে পারেন যে, শুদ্ধ কেবল সত্যের প্রতি এবং আপনার প্রণালী-অনুযায়ী সত্য-প্রদর্শনের প্রতি যাহার একমাত্র লক্ষ্য, আর কিছুই অন্য যাহার মাথা-ব্যথা নাই, তাহার পক্ষে অতটা বৈতর্কিক হওয়া শোভা পায় না। এ বিষয়টির সম্যক্ তাৎপর্য নিম্নে খুলিয়া দেওয়া যাইতেছে; কারণ, ইহার আন্দোলন-গতিকে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যই বা কি আর প্রয়োজনই বা কি তাহা ঠিক ঠাক্ বুঝিতে পারা যাইবে।

কেন তত্ত্বজ্ঞানকে বৈতর্কিক হইতে হয়।

এই তন্ত্রটি অতিমাত্র বৈতর্কিক! কেন? না যেহেতু লৌকিক চিন্তার ভ্রম-সংশোধনের জন্যই ইহার জন্ম-পরিগ্রহ। এ ভিন্ন ইহার আর কোন ভ্রত নাই, আর কোন উদ্দেশ্য নাই, আর কোন কর্ম নাই। এ যদি হয় যে, মনুষ্য স্বভাবতই তত্ত্বানুযায়ী চিন্তা করে, তবে তাহাকে তত্ত্ব-চিন্তা শিক্ষা দেওয়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। মনুষ্য যদি বিনা-প্রযত্নে পূর্ক হইতেই সত্যে

দখল পাইয়া থাকে, তবে তাহাকে সত্যে দখল দেওয়ানো অনাবশ্যক; তাহা হইলে তো তত্ত্বজ্ঞানের কর্ম গিয়াছে—তাহার করিবার-আর কিছুই নাই—তাহার থাকা কেবল বিড়ম্বনা। এ অন্য তত্ত্বজ্ঞান মানিয়া লয় (তাহাকে মানিয়া লইতেই হয়) যে, স্বভাবতঃ মনুষ্য তত্ত্বানুযায়ী চিন্তা করে না, তাহাকে তত্ত্বচিন্তা শিক্ষা দেওয়াইতে হইবে; সত্য আপনা-হইতে মনুষ্যের নিকটে আসে না, সত্যকে সাধ্য-সাধনা করিয়া আনিতে হইবে। স্বভাবতঃ মনুষ্য যদি তত্ত্বানুযায়ী চিন্তা না করে, তবে কি মিথ্যানুযায়ী চিন্তা করে? এতটা আমরা বলি না (কেন না তাহাতে কেবল ছল ধরিবার অভিমন্ধি প্রকাশ পায়) আমরা কেবল বলি যে, স্বভাবতঃ মনুষ্য অনবধানতার সহিত চিন্তা করে; আবার, স্বভাবের গতিকে সত্য যদি মনুষ্যের পৈতৃক সম্পত্তি না হয়, যেমন আর আর অনেক জন্য মনুষ্যকে পরিশ্রম করিতে হয়—সত্যের জন্যও যদি সেইরূপ করিতে হয়, তবে কি মনুষ্যের স্বাভাবিক পৈতৃক সম্পত্তি মিথ্যা বই আর কিছুই নহে? এ কথাও আমরা বলি না—ছল ধরিয়া নিরপরাধীকে প্যাচে ফেলা আমাদের অভিমন্ধি নহে; তাহা যে, একেবারেই মিথ্যা, এ কথা আমরা বলি না, আমরা বলি—তাহা ভ্রান্তি। তবেই হইতেছে যে, অনবধানতা এবং ভ্রান্তি এই দুইটিই জন-সাধারণের পৈতৃক মূল ধন। এই মানিয়া লওয়া সিদ্ধান্তটির উপরে তত্ত্বজ্ঞানের বর্তিবার অধিকার এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

তত্ত্ববিলাসের সাক্ষ্য।

যদি বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোচনায় পৌরুষেয় বাক্যের কোন প্রামাণিকতা স্বীকার করিতে হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহা আমরা এখানে আনিয়া

খাড়া করিলাম, তাহার পোষকতার প্রচুর শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদাহৃত হইতে পারে; তবে কি না—সে প্রমাণ-গুলি খুব-যে বিশদ ও অস্থূলিত তাহা নহে (কেন না তত্ত্বজ্ঞান এ-যাবৎকাল যে-ভাবে চলিয়া আসিতেছে—তাহার কোনখানটাই বা বিশদ কোনখানটাই বা অস্থূলিত)। এ-সব প্রমাণ এখন নহে;—যখন আমাদের কথার প্রতিবাদ করা হইবে, যখন আমাদের বিরুদ্ধে দেখানো হইবে যে—মনুষ্যের স্বাভাবিক চিন্তা-স্বলভ অনবধানতার সংশোধন ছাড়া আর-কোন উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞানের কোন জন্মে ছিল বা থাকিতে পারে, তখন আমাদের পক্ষের সাক্ষীগণকে বিচার-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিবার যথেষ্ট সময় হইবে।

তর্ক বিতর্ক ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না।

এই যে একটি বৃত্তান্ত যে, লৌকিক চিন্তা-স্বলভ অনবধানতার সংশোধনার্থেই তত্ত্বজ্ঞানের জন্ম-গ্রহণ, এইটি উহাকে উহার স্বেচ্ছাক্রমে নহে—কিন্তু অগত্যা—বৈতর্কিক করিয়া তুলিয়াছে। ছিদ্ৰাঘেষণ-ব্যাপার এড়াইতে পারিলে সে পরম সুখী হইত, কিন্তু তাহা না করিয়া সে আপনাকে কিছুতেই সামলাইতে পারে না। তাহাকে বৈতর্কিক হইতে হইবে—এই অঙ্গীকার-সূত্রেই তাহার জন্ম-পরিগ্রহ, তাহার জন্মের সার্থক্য সম্পাদন করিবার জন্যও তাহাকে বৈতর্কিক হইতে হইয়াছে; কারণ, লৌকিক চিন্তার অনবধানতা-দোষ সে যদি তর্ক দ্বারা খণ্ডন না করিবে, তবে আর কি উপায়ে সে তাহার সংশোধন করিবে?

অবজ্ঞা-দোষ হইতে তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তি দেওয়া হইতেছে।

তত্ত্বজ্ঞানের বিরুদ্ধে পাছে এই এক অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তিনি মনুষ্যের সহজ

বুদ্ধির সিদ্ধান্ত সকলকে নিতান্তই হেয় জ্ঞান করেন, এ জন্য এখানে বলা আবশ্যিক যে, তত্ত্বজ্ঞ—পরের তত নয় যত আপনার—স্বাভাবিক চিন্তার দোষ ধরেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি আপনাকে লইয়াই ব্যাপৃত। মুখ্য-রূপে, তিনি আপনারই চিরাভ্যস্ত অনবধানতা-দোষ সংশোধন করিতেছেন। কেবল অনোরাও তাঁহার ন্যায় অনবধানতা-গ্রস্ত হইতে পারে—এই ভাবিয়া তিনি গোণ-রূপে অনোরও সেই দোষের সংশোধনে প্রযত্ন হ'ন; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে দোষ তিনি অন্য ব্যক্তিতে দেখিতেছেন না—আপনা-তেই দেখিতেছেন, এজন্য প্রধানতঃ তাহা তিনি আপনাতেই আরোপ করেন। এ কথাটি এইবার এই যা বলা হইতেছে, দ্বিতীয় বার ইহার আর উল্লেখ করা হইবে না, অতএব ইহার প্রতি ভাল করিয়া প্রণিধান করা হোক। অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানীও লৌকিক চিন্তা-স্বলভ দৌর্ভল্যে আক্রান্ত। যে দোষ তিনি দেখাইতেছেন ও যাহার সংশোধনার্থে তিনি চেষ্টা পাইতেছেন, সে দোষে তিনি যে তাঁহার প্রতিবেশীদিগের অপেক্ষা কম দোষী—তাহা নহে। তাঁহার কলহ তাঁহার প্রতিবেশীদিগের সহিত নহে কিন্তু আপনার সহিত; পাত্রটি এখানে এরূপ যে, তাহাকে (অর্থাৎ আপনাকে) সংশোধন এবং শাসন করিতে মনুষ্যের কেবল যে অধিকার আছে তাহা নহে, কিন্তু মনুষ্য তাহা করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

এই তন্ত্রটি মনোবিজ্ঞানের বিরোধী।

আরো এই দেখিতে হইবে যে, বর্তমান তন্ত্র শুদ্ধ যে কেবল লৌকিক চিন্তার বিরোধী তাহা নহে—তাহা মনোবিজ্ঞানেরও অনেক মতের বিরোধী। ইহাও অনিবার্য। লৌকিক চিন্তার ভ্রম-সিদ্ধান্ত সকলের সংশোধনার্থে চেষ্টা না করিয়া মনোবিজ্ঞান

উপা আরো সেই ভ্রমগুলিকে দূর করিবার জন্য—সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য—সাধ্যানুসারে চেষ্টার ক্রটি করে না। এজন্য লৌকিক চিন্তার উপর যেরূপ দণ্ড-প্রয়োগ হইবে, তাহার ভাগ পাইবার জন্য মনো-বিজ্ঞানকেও অগত্যা আসিতে হইতেছে। এটি কোন-রূপে এড়াইতে পারিলেই ভাল হইত—কিন্তু এড়াইবার জো নাই। তত্ত্ব-জ্ঞান, হয় তাহার অস্তিত্বে জলাঞ্জলি দি'ক, নয় লৌকিক চিন্তার ভ্রম-সংশোধন এবং মনোবিজ্ঞানের মত-খণ্ডন এই দুই কার্যে প্রবৃত্ত হো'ক, এ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ফলে, শুদ্ধ কেবল ঘটনা-ক্রমে তত্ত্ব-জ্ঞান মনো-বিজ্ঞানের শত্রুপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এটি হইয়াছে কেবল—মনোবিজ্ঞান লৌকিক মতের উৎসাহ-দাতা এবং সহকারী বলিয়া। লৌকিক চিন্তার বিপক্ষতাচরণ কিন্তু—তত্ত্ব-জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবিক ধর্ম। সে যা হো'ক, চিন্তা-শূন্য লোকের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত-সকলের অপেক্ষা মনোবিজ্ঞানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-সকলের খণ্ডন-কার্যে অধিকতর দৃঢ়তা এবং নির্দয়তা সহকারে প্রবৃত্ত হওয়া তত্ত্ব-জ্ঞানের কর্তব্য; কারণ, পূর্বোক্ত প্রাকৃত সিদ্ধান্ত-গুলি শুদ্ধ কেবল উপেক্ষা এবং অন-বধানতা-মূলক ভ্রান্তি-মাত্র, কিন্তু শেষোক্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-গুলি সেই ভ্রান্তির গাত্রে সত্যভাস-পূর্ণ কৃত্রিম বিজ্ঞানের স্বাক্ষর মু-দ্রিত করিয়া তাহাকে মূর্তিমতী মিথ্যা করিয়া পাকাইয়া তোলে। মনোবিজ্ঞান প্রায়শই লৌকিক চিন্তার পোষকতা-কার্যে রত; কিন্তু ঘটনা-গতিকে যখন সে আবার—লৌ-কিক চিন্তার ভ্রম-সংশোধন-কার্যে হস্তক্ষেপ করে, তখন (পরে দেখা যাইবে) সে তাহাতে কৃতকার্য হওয়া দূরে থাকুক—তখন সে আর এক কাণ্ড করিয়া বসে; স্বাভাবিক ভ্রম একতো পূর্ব হইতেই আছে, তাহার সহিত

সে আবার তাহার নিজের সৃষ্ট নূতন একটা (কখনো বা অনেক-গুলি) স্ববিধাত-গর্ত্ত সি-দ্ধান্ত জড়াইয়া ব্যাপারটিকে আরো অপকৃষ্ট করিয়া তোলে।

প্রস্তাবিত তন্ত্র কেন যে, বৈতর্কিক, তাহার কারণ প্রদর্শনের পক্ষে উপরি-উক্ত মন্তব্য-গুলিই যথেষ্ট। স্বেচ্ছা-ক্রমে নহে—কিন্তু অগত্যা—এই তন্ত্রটিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইতে হইয়াছে। যে দণ্ডে মনুষ্যেরা তাহা-দের আত্ম-সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য বিষয়-সম্ব-ন্ধীয় প্রকৃত তত্ত্ব-সকল লইয়া মাতৃগর্ত্ত হ-ইতে ভূমিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিবে, সেই দণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে, কারণ, তখন আর তাহাকে প্রয়োজন হইবে না।

তত্ত্বজ্ঞানের কার্য পরিষ্কার রূপে নির্দিষ্ট হইতেছে।

অতএব তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্য অথবা অভি-সন্ধি অথবা কার্য সম্বন্ধে পাছে কেহ কোন প্রকার ভুল বুঝিয়া থাকেন, তাহার প্রতি-বিধানার্থে পুনর্বার স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করা যাইতেছে যে, লৌকিক চিন্তার অনবধানতা-দোষ সংশোধন করাই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য; এবং সে অনবধানতা-দোষ যেহেতু প্রায়শই মনোবিজ্ঞান কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত হইয়া থাকে—কদাচ সংশোধিত হয় না, এবম্বিধায়—আগে যাহা কেবল বুদ্ধির ভুল হইয়াই ক্ষান্ত ছিল—ক্রমে তাহা পাকিয়া উঠিয়া মূর্তিমতী মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়, এজন্য মনোবিজ্ঞানের খণ্ডন তত্ত্বজ্ঞানের আর একটি কার্য। এই দুইটি কার্য তত্ত্বজ্ঞানকে সমাধা করিতে হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানের স্থাপনাত্মক কার্য।

কিন্তু এ যা' বলা হইল—এ যদিও তত্ত্ব-জ্ঞানের কার্যের একটি সারাংশ, তথাপি এ অংশটি কেবল খণ্ডনাত্মক; অর্থাৎ ইহাও

কেবল পরমতেরই খণ্ডন হয়, স্বমতের সং-স্থাপন হয় না। লৌকিক চিন্তার ভিতর যে-সকল অনবধানতা-মূলক ভ্রম প্রচ্ছন্ন থাকে, তত্ত্ব মনোবিজ্ঞান সেই-সব ভ্রমের যেরূপ পোষকতা করে, তাহার প্রতিবিধান করিতে হইলে একদিকে যেমন ভ্রমগুলিকে উচ্ছেদ করা চাই, আর এক দিকে তেমনি তাহাদের পরিত্যক্ত বসতি-স্থান একটা কিছু দিয়া পূ-রণ করা চাই। অবশ্য। আর, সেই যে একটা-কিছু তাহা—স্বয়ং সত্য। অতএব, তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ই বলা, কার্যই বলা, সংকল্পই বলা, আর একমাত্র উদ্দেশ্যই বলা, তাহা মাকলো খুলিয়া বলিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা এইরূপ দাঁড়ায়;—কি? না লৌকিক চিন্তার অযত্ন-স্বলভ অনবধানতা এবং মনোবিজ্ঞানের প্রযত্ন-পালিত ভ্রম এ-দুয়ের স্থানে প্রকৃত তত্ত্ব-সকলের (অর্থাৎ জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী সত্য সকলের) সংস্থাপন—ইহারই নাম তত্ত্ব-জ্ঞান। এ তো দেখা যাইতেছে দিব্য মৌজা কথা; তবুও অনেকে বিজ্ঞতা ফলাইয়া ব-লিতে ছাড়েন না যে, তত্ত্বজ্ঞান যে কি তাহা বুঝিয়া ওঠা তাহাদের সাধ্যাতীত। তত্ত্বজ্ঞান যে কি, তাহা ঐ আমরা বলিলাম। পূর্বে আমরা বলিয়াছি যে, যুক্তির পথ দিয়া স-ত্যের উপলব্ধিই তত্ত্বজ্ঞান; এখন এই যাহা বলিলাম (কিনা ভ্রম খণ্ডন-পূর্বক সত্যের সংস্থাপন) ইহা ঐ কথারই পুনরুক্তি—কেবল আর-একটু বিবৃত করিয়া নির্বাচিত। এইটি এখানে দ্রষ্টব্য যে, তত্ত্বজ্ঞান আপ-নার গন্তব্য-পথে যত অধিক অগ্রসর হয়, ও তাহার পথ যত অধিক পরিষ্কৃত হয়, ততই তাহার সংজ্ঞা অধিকতর পরিষ্কৃত-রূপে নির্বাচন-সাধ্য হয়। তত্ত্বজ্ঞানের অসু-রিতাবস্থা-স্বলভ সংজ্ঞা কাজেই সর্বাপেক্ষা অল্প-পরিষ্কৃত; আর, এখন যে সংজ্ঞা-টি নির্বাচিত হইল তাহা যে, পরিষ্কৃততার

চরম সীমায় উত্তীর্ণ, তাহাও নহে। ফলে, সত্য সিদ্ধান্ত-গুলিকে—অর্থাৎ জ্ঞানের অব-শ্যস্বাভাবী তত্ত্ব-গুলিকে—যে-পর্যন্ত না রীতি-মত প্রদর্শন করা হইতেছে, সে পর্যন্ত তত্ত্ব-জ্ঞানের সংজ্ঞা সামান্যতঃ ভিন্ন বিস্তারতঃ বোধগম্য হইতে পারিবে না। সে তত্ত্ব-গুলির প্রদর্শন উপক্রমণিকার কর্ম নহে—তাহা সাক্ষাৎ সংহিতারই কার্য। যা হো'ক, বর্তমান সংজ্ঞা দ্বারা এ-টা হইতে পারে—উহা-দৃষ্টে, তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য সংকল্প কি, প্রবর্তক প্রয়োজন কি, লোকে তাহা জানিতে পারে; আর, লোকের মাথার ভিতর এই যে এক ভ্রান্ত-বুদ্ধি প্রবেশ করিয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান বলিতে একরূপ মনোবিজ্ঞানই বু-ঝায় (যাহার উদ্দেশ্য—কে জানে কি—মিছা কেবল কতক-গুলা মনোবৃত্তি লইয়া নাড়া চাড়া আর ঐ রকমের যত-সব ছাই ভস্ম জঞ্জাল) এ দুর্বুদ্ধিটি মথ্যা হইতে অপ-নীত হইতে পারে। কর্মের মানুষ বেকার অবস্থায় পড়িলে তাহার যেমন হয়—কাজ খুঁজিতেছে কিন্তু পাইতেছে না—তত্ত্বজ্ঞান এ-যাবৎ কাল সেই ভাবে চলিয়া আসি-তেছে; কিন্তু কি কার্য ঠিক তাহার উপ-যোগী তাহা যখন সে জানিতে পারিয়া আপন জীবিকা-লাভের একটা কিনারা ক-রিতে পারিবে ও একটা স্মৃতির্দিষ্ট কাজ হাতে পাইবে, তখন তাহার আধি-ব্যথা নির্বাচনা হইবে।

কেন তত্ত্বজ্ঞান এ কার্যের ভার স্বন্ধে লয়।

উপরি-উক্ত সংজ্ঞাতে যে কার্য নির্দিষ্ট হইল, তত্ত্বজ্ঞান কেন তাহা স্বন্ধে লয় তাহা বলিতেই হইবে—এইরূপ একটা কোটি ধরিবার কিংবা তাহার উত্তর প্রদান করি-বার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের মানস-ক্ষেত্রে ভ্রমের-স্থানে কেন সত্য প্রতি-ষ্ঠিত হইবে—ইহার কারণ দর্শানো নিশ্চ-

য়োজন। তবে যদি ইহার নাম কারণ-দর্শনো হয় যে, ভ্রমের স্থানে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে কেন—না যেহেতু যাহা ঘরে আসিতেছে তাহা সত্য, আর যাহা বাহির হইয়া যাইতেছে তাহা ভ্রম,—সেই যা এক কথা।

তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে স্বকার্যে প্রবৃত্ত হয়।

তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি তাহা পূর্বে বলিয়াছি, এবং কেন তাহা সে উদ্দেশ্যের অনুগামী হয় তাহাও বলিলাম; এখন সে উদ্দেশ্যটি করায়ত্ত করিবার মানসে তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই কেবল বলিবার অবশিষ্ট। তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান-বিধি যাহা ইতিপূর্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে (কিনা কিছুই স্বীকার করিবে না—যদি-না তাহা জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী সত্য হয়) সেই অনুষ্ঠান-বিধির সম্যক অনুবর্তী হইয়া তত্ত্বজ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবিক-চিন্তা-প্রসূত মত সকলকে স্বব্যাহতি-দোষে দোষী নিষ্পন্ন করে। ফলতঃ, লৌকিক সিদ্ধান্ত-সকল যদি স্ববি-রোধী না হইত, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ানো তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই স্পর্ধাসূচক হইত; কারণ, সে সিদ্ধান্ত-গুলি যদি স্ববিরোধী না হইল—তবে সে-গুলি যে সত্য নহে তাহা কে বলিল? বরং সেই-গুলিরই সত্য হইবার বেশী সম্ভাবনা—যে হেতু সেগুলি জন-সাধারণের মত। এরূপ হইলে, তত্ত্বজ্ঞান বেশী কি আর করিত? হৃদ এই করিত—এক শ্রেণীর অনুমানকে সরাইয়া তাহার স্থানে আর-এক শ্রেণীর অনু-মানকে আনিয়া পতন করিত। অতএব লৌকিক মতের স্বব্যাহতি-দোষ শুধু যে কেবল আরোপ করিলেই হইল তাহা নহে, অবশ্যস্বাভাবী সত্যের কর্তৃত্ব-বলে সে কার্যটি করা চাই; নচেৎ তত্ত্বজ্ঞান যদি স্বেচ্ছা-নুসারে বিচার-নিষ্পত্তি করে, তবে তাহাতে তাহার নিতান্তই গুহৃত্য এবং মুঢ়তা প্রকাশ

পায়। এ-টি তবে স্থির যে, লৌকিক চিন্তার প্রত্যেক ভ্রম-সিদ্ধান্ত জ্ঞানের একটি-না-একটি অবশ্যস্বাভাবী সত্যের বিরোধী। সংহিতায় এ বৃত্তান্তটি দেখানো হইয়াছে—পেঁচাঃ তর্কবিতর্ক দ্বারা নহে—কিন্তু একদিকে লৌ-কিক ভ্রম-সিদ্ধান্ত গুলি এবং আর একদিকে জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী সত্য-গুলি উভয়কে মুখা-মুখি দাঁড় করাইয়া। উপরি-উক্ত বিবেচনাটি নিম্ন-কৃত প্রণালী-বন্ধনের মূল। এই গ্রন্থে জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী সত্য-সকল ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত-পরম্পরা-ক্রমে পৃথক পৃথক বিন্যস্ত হইয়াছে; আর, প্রত্যেক সিদ্ধান্তের সঙ্গে একটি করিয়া প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত জুড়িয়া দে-ওয়া হইয়াছে,—সে প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত লৌ-কিক-চিন্তা-স্বলভ স্ববিঘাত-গর্ভে ভ্রান্তি বই আর কিছুই নহে; * ইচ্ছা করিলেই দুই পক্ষের মধ্যে সংগ্রাম লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; ইহাতে লাভ এই যে, কি ব্যাপারে আমরা ব্যাপৃত হইতেছি—কিসেরই বা সপক্ষে আর কিসেরই বা বিপক্ষে আমরা যুক্তিতেছি, তাহা আমাদের নিকট অপ্রকাশ থাকিতে পারিবে না। সর্বত্রই এইরূপ দৃষ্ট হইবে যে, কোন একটি বিষয়-বর্তিত মনো-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত—সেই বিষয়-বর্তিত লৌ-কিক সিদ্ধান্তের সহিত—সর্বত্রই হউক আর কিয়দংশেই হউক (প্রায়শই সর্বত্রই) অভেদাঙ্গ; এই জন্য প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলি—এক দিকে মনোবিজ্ঞানের ভ্রমচ্ছন্ন উপদেশ এবং আর-এক দিকে অনবধানতা-মূলক লৌকিক সিদ্ধান্ত—উভয়কেই আপ-নাতে একাধারে মুর্ত্তিমান করিবে। শরী-রের যেমন বাম-দক্ষিণ অবয়ব-শ্রেণী, বর্তমান সংহিতার তেমনি সপক্ষ-প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-শ্রেণী।

* এখানে তাহাকে প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে, পুরাতন দর্শন-শাস্ত্রে তাহা পূর্ব-পক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তত্ত্বজ্ঞানের কার্য-পদ্ধতির আরো বিবরণ।

সপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলি এবং তাহাদের প্রমাণ-প্রদর্শন প্রস্তাবিত গ্রন্থের মূল্যংশ বা মুখ্যাংশ। ইহাই দর্শন-সংহিতা। প্রথম সিদ্ধান্তটি বিনা-প্রমাণে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক সিদ্ধান্তই কতক-গুলি ধারাবাহিক মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান দ্বারা পরিপুষ্ট। এই সকল মন্তব্য এবং ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—মুখ্য সিদ্ধান্তের মতো যাহা কিছু অস্পষ্ট এবং কঠিন বোধ হইবে (তা সে ভাবেই হউক আর বচনেই হউক) তাহাকে স্পষ্ট এবং সুগম করিয়া দেওয়া, আর, বৈতর্কিক এবং ঐতিহাসিক বিবরণ যেখানে যাহা আবশ্যক মনে হইবে তাহা যোগাইয়া দেওয়া। এই ভাষ্য-গুলি সংহিতার ন্যায় অতটা কড়াকড় হইবে না। হয় তো উহার যতটা পূর্ণাবয়ব হইতে পারিত তাহা হয় নাই; কিন্তু সাধা-রণতঃ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তত্ত্ব-জ্ঞানের মূল কাণ্ডের যে যে গ্রন্থি-স্থান হইতে ছোটো ছোটো—কদাচিত্ বা বড় বড়—মতা-মতের ফাঁকড়া বাহির হইয়াছে, ঐ ভাষ্য-গুলি সেই সেই গ্রন্থি-স্থান ঠিক ঠিক দেখা-ইয়া দিবে। নানা কারণ-বশতঃ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলিকে সপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলির ঠিক পরে পরে বসানো সকল সময়ে (বলিতে কি প্রায়শই) ঘটয়া ওঠে নাই। সেগুলি মন্তব্য এবং ব্যাখ্যানের সীমাতন্ত্রের স্থান পাইয়াছে, এবং আবশ্যক মতে তাহাদের কর্তৃক বিশদীকৃত হইয়াছে। প্রতিপক্ষ সি-দ্ধান্ত-গুলি সকল-বিষয়েই সপক্ষ-সিদ্ধান্ত-গুলির প্রতিদ্বন্দ্বী; আর, শুধু যদি কেবল তা-হাদেরই প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, তাহার সর্বশুদ্ধ ধরিয়া সত্যভাসের একটি সুসম্বন্ধ বিগ্রহ। সে বিগ্রহটির বিরুদ্ধে আপত্তি কেবল এই যে,

প্রতিপক্ষেই তাহা একটি-না-একটি সার্বভৌ-মিক সত্য বা জ্ঞানের মূলতন্ত্র উন্টাইয়া দেয়। কিন্তু কেহ যদি সে আপত্তি অগ্রাহ্য করেন, তবে তাহার মনের মত—মনোবিজ্ঞা-নের শাস্ত্রীয় মত এবং জনসাধারণের স্বাভা-বিক মত—উভয়েরই একটা পরিপাটী শৃঙ্খলা-বিশিষ্ট সম্ভর্ত তিনি তাহার হাতের কাছে সুসজ্জিত পাইবেন। যদি অভিরুচি হয়—স্বচ্ছন্দে তিনি তাহাকে আলিঙ্গন করিতে পারেন ও যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানকে সমূলে প্রত্যা-খ্যান করিতে পারেন। তিনি দেখিবেন যে, সত্য এবং ভ্রম—বিদ্যা এবং অবিদ্যা—উভয়কে ক্রমাগত পার্থাপার্থি সম-ব্যবধানে লইয়া চলা হইয়াছে; যাহাকে তাহার পছন্দ হয় তাহাকেই তিনি গ্রহণ করিতে পারেন।

— এইরূপ প্রণালীর গুণ।

বুঝাই যাইতেছে—এইরূপ প্রণালীতে চলিলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নিম্ন-লিখিত-রূপ ফল-লাভ করিবেন। তিনি তাহার গম্ভব্য পথের প্রত্যেক বিরাম-স্থানে—কোন মতটাই বা ঠিক আর কোন মতটাই বা ভুল—তাহা দেখিতে পাইবেন। দুয়ের তুলনা-গতিকে তিনি দুইকেই ভাল করিয়া বোধায়ত্ত করিতে পারিবেন। যাহা তাহাকে গ্রহণ করিতে বলা হইতেছে তাহা কেবল নয়, তা ছাড়া যাহা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বলা হই-তেছে, তাহাও তিনি দেখিতে পাইবেন। দার্শনিক মত এবং লৌকিক মত এ-দুয়ের পরম্পর-বিরোধিতা তাহার চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িবে। ইহাও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, লৌকিক চিন্তা (যাহা কখনো কখনো সামান্য বুদ্ধি বলিয়া সংজ্ঞিত হয়) এবং তত্ত্ব-জ্ঞান, এ দুয়ের বিবাদ-ভঙ্গনু খুবই ভাল-রূপে হইতে পারে—যদি সেই সামান্য বুদ্ধি অলজ্ঞানীয় তত্ত্বজ্ঞানের বিচার-নিষ্পত্তি নির্বি-বাদে ঘাড় পাতিয়া লয়।

সত্য এবং মিথ্যা উভয়ের তুলনা না করিবার
দোষ।

কোন একটি তন্ত্র কোন একটি বিষয়ের সম্বন্ধে (বিশেষতঃ এখনকার মত এইরূপ বিষয়ের সম্বন্ধে) যদি কেবল সত্য মতটি সংস্থাপন করিয়াই নিশ্চিত থাকে, তবে তাহা স্বকার্যের অর্দ্ধাংশ-মাত্র সমাধা করে, আর তাহাও পরিপাটী রূপে নহে; কারণ, ভ্রান্ত মতটি প্রকাশ্যে আনীত এবং স্পষ্টরূপে খণ্ডিত না হওয়াতে তাহা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মন হইতে অপনীত হয় না,—বরং অন্ধ-কারাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া আরো বলবৎরূপে বন্ধমূল হয়। তাহা হইলে, দুই পক্ষের তুলনা-বিরহে, কিসে-যে উভয়ের মধ্যে অনৈক্য তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাহা হইলে, সত্য এবং ভ্রম দুইই মনো-মধ্যে এক-সঙ্গে বর্তিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ শয্যাগত মুমূর্ষু-ভাবে বর্তিয়া থাকে যে, তাহা না থাকারই সামিল। ভুল সিদ্ধান্তটি (স্পষ্টরূপে নহে কিন্তু অনির্দেশ্য এবং অপরিষ্কৃত রূপে) প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে তাহার পূর্বতন প্রভুত্বের অনেকটা তেজ খর্ব হইয়া পড়ে, আর সত্য সিদ্ধান্তটি ভুলের মলিন সংসর্গে একে তো কলুষিত তাহাতে সে আবার ভিতরে ভিতরে আপন-নার পূর্বতন আধিপত্য পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টায় পরিক্রান্ত হওয়াতে, সে—তাহার উজ্জ্বল-তম এবং অমোঘ-তম রশ্মি-গুলি হারা হইয়া ক্ষীণ-প্রভায় মিট মিট করিতে থাকে। সত্য মত এবং ভ্রান্ত মতের মধ্যে—দার্শনিক মত এবং লৌকিক মতের মধ্যে—এই যে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অনির্দেশ্য বিবাদ, ইহাই সংশয়-বাদের এবং অব্যবস্থিত তত্ত্বচিন্তার মূল-কারণ।

সত্যাসত্যের তুলনা-শৈথিল্যই অবোধতার মূল।

দর্শন-কারেরা সত্য এবং মিথ্যার মধ্য-গত বিরোধ স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতে অব-

হেলা করাতেই সাধারণতঃ দর্শন-শাস্ত্র অবোধতা-দোষে জড়াইয়া পড়িয়াছে; আর এই ব্যাপারটি, দর্শন-ঘটিত যত কিছু গোল-যোগ, সমস্তেরই মূল। দর্শন-শাস্ত্রের পুরা-বৃত্তের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয়-লাভ হইলেই ইহা-আর কাহারো অবিদিত থাকে না যে, পূর্বতন দার্শনিকেরা শিক্ষিতব্য সত্য এবং পরিহৃতব্য ভ্রম এ দুয়ের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে অবহেলা করাতেই সমস্ত দার্শনিক ব্যাপার অবোধতার আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রীক-দেশের প্রধান-তম তত্ত্ববিৎ প্লেটোর “আদর্শ জগৎ” সাধারণতঃ অবোধ কেন? শুদ্ধ কেবল এই জন্য যে, লৌকিক মত-সকলের অন্তর্গত কোন মতটিকে খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ঐ দার্শনিক-মতটির অবতারণা করিয়াছেন—তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলেন নাই। জার্মান-দেশীয় তত্ত্ববিৎ স্পিনোজার “আধার-বস্তু” এখনো পর্যন্ত অর্থ-হীন রহিয়াছে কেন? ঐ একই কারণ-বশতঃ। উহা কোন লৌকিক ভ্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহা আমরা অবগত নহি। সুবিখ্যাত লাইব্‌নিটজের “তন্মাত্র,” তেমনি আবার তাহার “পূর্ব-নিবন্ধ কার্য-কারণ-সূত্র,” এ সব রহস্যের এখনো পর্যন্ত চাবি মিলিতেছে না কেন—অথবা চাবি যাই মিলিতেছে তাহা তালার লাগিতেছে না কেন? শুদ্ধ কেবল এই জন্য যে, লৌকিক চিন্তার কোন ভ্রমটির পরিবর্তে তিনি তাহার কোন মতটি স্থাপন করিতে অভিলাষী, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। জার্মান দেশীয় তত্ত্ববিৎ হেগেল কেন আগা-গোড়া বক্তৃ-সংহত পর্ব-তের ন্যায় অভেদ্য? কি জানি—তিনি হয় তো প্রকাণ্ড একটা অজগরের ন্যায় লৌকিক একটা ভ্রমকে শরীরের ভাঁজের বশে আনিয়া পিসিয়া গুঁড়া গুঁড়া করি-

তেছেন, কিন্তু সে ভ্রমটি যে কি তাহা তিনি কোথাও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। প্রবল পাক-চক্রের পেষণে তিনি হয় তো সে ভ্রম-টির একখানি-ও অস্থি অবশিষ্ট রাখেন নাই—কিন্তু আমরা তাহা জানি না। তাহার সিদ্ধান্ত-গুলি (অবশ্য তাহাদের আপনাদের রীতিনুযায়ী অস্পষ্ট এবং জটিল রকমে) কোন-না-কোন লৌকিক মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে—ইহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু সাক্ষাৎ কল্পে (এমন কি দূর কল্পেও) দর্শনকার সে-সম্বন্ধে একটি কথাও উল্লেখ করেন নাই। তত্ত্বজ্ঞানের গতি-রোধক কারণের কথা পূর্বে যাহা আমরা বলিয়াছি—ঐ প্রকার অবহেলা বা ত্রুটি তাহারই পোষকতা করিতেছে; গতি-রোধক কারণ-সে এই;—প্রবর্তক মূলতত্ত্ব-গুলি—গোড়ার ক-খ-দৃঢ় মুষ্টিতে আয়ত্ত না করা ও চক্ষু মেলিয়া ভাল করিয়া না দেখা; কি কার্য করিতে হইবে এবং কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে তাহা পরিষ্কার-রূপে না জানা। কারণ, যদি ঐ-সব দর্শন-ব্যবসায়ীরা তাহাদের কার্য কি তাহা জানিতেন, তবে তাহা তাহারা বলিতেন, তাহা শুধু নয়—তাহা তাহারা করিতেন। কিন্তু সে-বিষয়ে হয় তাহারা একেবারেই চুপ, নয় এমনি ইতস্তত করিয়া কথা বলেন যে, তাহা অপেক্ষা চুপ থাকাই ভাল ছিল। এ জন্য, যদিও তাহারা মহোচ্চ প্রতিভা-সম্পন্ন এবং “অবিনশ্বর বস্তু-সকলের প্রশান্ত স্রষ্টা” তথাপি অবোধতা-দোষে তাহাদের পশ্চাত্তাপ অন্তিম দানের মূল্য অনেকাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাদের প্রকৃত কার্যের অর্দ্ধেক-খানি কেবল তাহারা হস্তে লইয়াছিলেন বলিয়া এরূপ ঘটিয়াছে। মানিলাম তাহারা আমাদের মত সত্য প্রদান করিয়াছেন—নিঃসন্দেহ, তাহা তাহারা করিয়াছেন; কিন্তু যতক্ষণ সত্যকে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রমের সহিত তুলারূঢ় করা

না হয়, ততক্ষণ তাহা সংক্রান্তে না হউক অনেকাংশে বুদ্ধির অগম্য থাকে। উপরি-উক্ত দর্শন-কারেরা সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রম-গুলিকে চক্রের সম্মুখ হইতে সরাইয়া রাখিতে বিধি-মত-প্রকারে প্রয়াস পাইয়াছেন, এই জন্য, ঐ সকল এবং আর আর অনেক দর্শনকার-দিগের সম্বন্ধে সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের শাস্ত্র কাহারো বোধগম্য হইবার নহে; শাস্ত্রকারের নিজের আলোকে তো নহেই—তবে যদি জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আপনার প্রদীপ আপনি খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া তাহা অনুসন্ধান-ক্ষেত্রে সঙ্গে করিয়া আনে, এবং আপনি তাহার উপকরণ সকল গুছাইয়া ঠিক করে, তাহা-হইলেই যা'। যে কোন সত্য হউক না কেন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রমই তাহার আলোক; এ জন্য, সত্যের চিন্তার সময়ে এবং তাহার প্রদর্শনের সময়ে, তত্ত্ববিদগণের, এইটির প্রতি সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত যে, তৎকালে তাহারা যেন অতিমাত্র গৌরবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমের চিন্তা এবং প্রদর্শন হইতে সরিয়া না দাঁড়ান; প্লেটো স্পিনোজা লাইব্‌নিটজ হেগেল প্রভৃতি মহাত্মারা নিশ্চয়ই এরূপ করিতে গিয়া আপনাদের গভীর জ্ঞান-চর্চা মাটি করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য মনুষ্য-সাধারণকে বিস্তর ক্ষতি ভোগ করিতে হইতেছে; তাহাদের প্রদর্শন-পদ্ধতি যদি অন্যরূপ হইত, তবে তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান সাধারণের প্রভূত উপকারে আসিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই তন্ত্র সত্য মিথ্যার তুলনা-সংস্থাপক।

এই জন্য এই তন্ত্র উহাদের ও-পথে না গিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন-বর্তী অন্যবিধ পথ অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। ইহার কেবল চেষ্টা—সত্যকে বোধ-সুলভ

করা; তাই, ভ্রমের সহিত প্রবল এবং স্পষ্ট প্রতিযোগিতার গুণে সত্যের উপরে যেরূপ আলোক নিপতিত হয়, তাহাই ইহার প্রধান নির্ভর-স্থল। ইহা প্রতিদ্বন্দ্বী মিথ্যার সাহায্যে সত্যকে পরিস্ফুট করিতে অভিলাষী। সপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ উভয়বিধ সিদ্ধান্তের সন্নিবেশ-পদ্ধতি কতকটা নূতন-ধরণের বটে, কিন্তু উপরিউক্ত বিবেচনা-টি তাহার মূল-প্রবর্তক। অবিমিশ্র দার্শনিক ব্যাপারে ব্যাপ্ত হইতে হইলে ঐ-টিই তাহার একমাত্র বিহিত পদ্ধতি; কারণ, সাধারণ বোধ-সৌকর্য্য পক্ষে উহা সবিশেষ উপকারী, আর উহা দার্শনিক আলোচনা-স্বলভ সংশয়াত্মকতা দৈধ এবং অব্যবস্থিতি সমস্তেরই অপহর্তা। অন্যবিধ পদ্ধতি যাহার সংকল্প কেবল সত্যেরই প্রদর্শন—ভ্রমের প্রতি-প্রদর্শন নহে—তাহাকে ঐ সকল প্রয়োজনীয় ব্যাপারে বঞ্চিত হইতে হয়।

ক্রমশঃ।

স্বর্গ ও নরক।

ঐ যে অশীতিপর বৃদ্ধ দেখিতেছ, আহা উহার কি সুন্দর মুখ-শ্রী! বদন-মণ্ডলে কি পবিত্র ও মহৎ ভাব উপছিয়া পড়িতেছে! মুখে পূর্ণ বিমলানন্দের চিহ্ন কেমন স্পষ্ট প্রতিভাত! উহাতে বিষাদের চিহ্ন নাই, দুশ্চিন্তার কালিমা নাই, নৈরাশ্যের অন্ধকার নাই। এই বৃদ্ধ-বয়সেও ইহার শরীর কি তেজঃপূর্ণ! দেহের কি মনোহর কান্তি! যেন পূর্ণ স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্তি। ইহার যেরূপ বাহ্য মহত্বব্যঞ্জক সৌন্দর্য্য, আন্তরিক সৌন্দর্য্য ও মহত্ব তদপেক্ষা অধিক। ইনি সমস্ত জীবনে কখন জানিয়া গুনিয়া কোন পাপ-কার্য্যের, কোন অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। আজীবন অল্পান্ত ভাবে ধর্ম্মের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। কখন কোন কর্তব্য কার্য্যের অবহেলা করেন নাই। স্বীয় শক্তি

ও সাধ্যানুসারে চিরকাল আত্মীয় স্বজনের স্বদেশের ও মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিয়া আসিয়াছেন। রিপুগণ কখন ইহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই, রিপুগণকে ইনি সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। পাপ প্রলোভনে ইনি কখন প্রলুব্ধ হইতেন নাই, বিবেক-বলে ইনি শত শত প্রলোভনকে পরাজয় করিয়া অনির্কচনীয় সুখ ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে বলিতে পারে যে ইনি তাহার প্রতি কখন কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন কিম্বা তাহাকে কোন প্রকারে মনঃকষ্ট দিয়াছেন। ইহার ঈশ্বর-বিশ্বাস অতি গভীর, দৃঢ় ও অবিকলিত। ইহার জীবনে কত ঘটনা হইয়াছে যাহা অবিশ্বাসীর চক্ষে বড়ই ভয়ানক, ও বিধাতা-পুরুষের ঘোরতর নির্দয়তার পরিচায়ক, কিন্তু ইহার এমনি বিশ্বাস-বল যে ইনি সে সকল ঘটনায় ঈশ্বরের নিয়মের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছেন। তাহার দয়ার পরিচয় পাইয়াছেন। অতীত জীবনের কার্য্যাবলী চিন্তা করিয়া ইনি তাহাদিগের মধ্যে এমন একটাও কার্য্য দেখিতে পান না যাহার জন্য ইনি দুঃখিত বা অনুতপ্ত হইতে পারেন। বর্তমান জীবনে ইনি ইহার ধর্ম্ম বলে, বিশ্বাস-বলে, বিবেক-বলে ও পবিত্রতা-বলে পরম সুখী, আর ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ইনি কিছুমাত্র চিন্তিত বা সন্দিগ্ধ নহেন—ভবিষ্যতের পারলৌকিক আধ্যাত্মিক স্মৃতিস্বর্গ্য ইহার বিশ্বাস-চক্ষুর সন্মুখে সর্ব্বদা জ্বলন্ত-রূপে প্রকাশিত। ইনি স্বীয় জীবনের পবিত্র অতীত ভাবিয়া, পবিত্রতর বর্তমান উপভোগ করিয়া এবং পবিত্রতম ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া পরম সুখী। ইহার আত্মা সর্ব্বদাই প্রেমে উন্নত, শান্তিতে অভিযুক্ত, আনন্দে উৎফুল্ল, আশায় উল্লসিত ও ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট। এই পৃথিবীতে ইনিই স্বর্গের প্রতিক্রম।

আর ঐ যে একটা বৃদ্ধ দেখিতেছ, উঃ উহার কি কুৎসিত আকৃতি! উহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হৃদয়ে কেমন আপনা হইতে ভয় ও স্তম্ভার সঞ্চার হয়। কি বিকট মুখ-শ্রী! যত প্রকার নীচ ও অপবিত্র ভাব হইতে পারে যেন তৎসমস্ত ইহার মুখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ইহার বদনমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন মাত্র নাই, উহা বিষাদে বিকৃত ও অবনত। বয়স অধিক হয় নাই, অথচ এ ব্যক্তির দেহ বৃদ্ধত্বের সকল লক্ষণাক্রান্ত। শরীর কি মলিন ও কান্তিবিহীন! যেন মূর্ত্তিমান অস্বাস্থ্য! ইহার বাহ্য শ্রী-হীনতা অপেক্ষা ইহার আন্তরিক শ্রী-হীনতা আরও অধিক। পাপাচরণে, অধর্ম্মানুষ্ঠানে ইহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। কর্তব্য কার্য্য কাহাকে বলে এ ব্যক্তি তাহা কখন জানে নাই। কাহার প্রতি কি কর্তব্য তাহা কখন জানিতে কিম্বা তদনুসারে কার্য্য করিতে এ ব্যক্তি কখন চেষ্টা করে নাই! রিপুগণ সর্ব্বদা ইহাকে পরিচালিত করিয়াছে। রিপুগণের বশীভূত হইয়া এ ব্যক্তি শত শত পাপ-কর্ম্ম করিয়াছে। কত লোকের প্রতি অন্যায়-চরণ করিয়াছে। কত লোকের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে তাহা বলা যায় না। ঈশ্বরে ইহার বিশ্বাস নাই, পরকালে ইহার আস্থা নাই। স্মৃতরাং পৃথিবীর নানা বিপদপাতে ইহাকে অশেষ আন্তরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। বহুকাল পাপ করিয়া করিয়া এখন ইহার পাপবৃত্তি সকল ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, এখন অতীত জীবনের কার্য্যাবলী চিন্তা করিয়া ইহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; বর্তমান জীবনেও ইহার দুঃখের অন্ত নাই, রোগে জর্জরিত, চিন্তায় ক্লিষ্ট, নানা সাংসারিক দুর্গতিতে ক্ষত বিক্ষত; আর এই অতীত ও বর্তমানের ঘোর যন্ত্রণায় নিমগ্ন হইয়া যখন

ভবিষ্যতের দিকে এই ব্যক্তি চাহিয়া দেখে তখন ইহার আর পরিতাপের অন্ত থাকে না। ইহার বিশ্বাসহীন আত্মা ভবিষ্যতে দেখিতেছে কেবল অন্ধকার। এ ব্যক্তি ইহার জীবনের অশেষ ক্লেশময় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনির্কচনীয় অচিন্তনীয় অন্তর্ঘাতনায় সর্ব্বদাই অস্থির। ইহার আত্মা সর্ব্বদাই পাপ-বাসনায় বিচলিত, কৃত পাপকর্ম্ম জন্য অনুশোচনায় পরিতপ্ত এবং অশান্তি নিরানন্দ ও নৈরাশ্য-সমুদ্রে ভাসমান। এই পৃথিবীতে এই ব্যক্তি নরকের প্রতিক্রম।

দেব-পথ।

কাল কাল দেশ দেশ অতিক্রম করি,
কে জানে কোথাও তার আছে কি না শেষ;
কোথা হ'তে আসিতেছে কোন্ অসীমেতে
রাখিয়াছে আপনার অতীত উদ্দেশ।

মরণ মরিয়া আছে কোন্ প্রান্তে তার,
সন্মুখে অক্ষয় শিব অনন্ত জীবন;
ছুদিগে আনন্দ আর অমৃতের ধার
পিপাসু পথিক তরে বহে অনুক্ষণ।

আপন সঙ্কট-বিভা করিয়া বিকাশ
রহিয়াছে চির দিন নীরব জাগ্রত,
লক্ষ্যহারা হ'য়ে তাই বিশ্বচরাচর
মরণের অন্ধকারে হয় না নিহত।

বিমল জ্যোতির মাঝে ঠাঁই নাহি পে'য়ে
আঁধার ঘুরিছে হেথা সংসার প্রাঙ্গণে;
সংসারের অন্তরালে ওই দেব-পথ,
ধর তাহা যদি চাও বাঁচিতে জীবনে।

ব্রাহ্মসমাজ এবং ইহার অতীত ও বর্তমান।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম কাল তর্কের কাল। এতদেশীয় অনেকেই অজ্ঞানে উপহত ছিল। অনেকে প্রচলিত পৌরাণিক ধর্মে তৃপ্ত না হইয়া খ্রিষ্টীয় পৌত্তলিকতা আশ্রয় করিতে ছিল। সেই সময় রামমোহন রায় সকলকে প্রকৃত ধর্মে স্থাপন করিবার উদ্দেশে হিন্দু-সমাজে তুমুল তর্ক উপস্থিত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য লাভি-নিরাস। হিন্দুশাস্ত্র হইতে সেই ভ্রম বন্ধমূল হইয়াছিল এবং সেই শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যায় তাহা দূর হইয়া যায়। কিন্তু রামমোহন রায় হিন্দুসমাজের যে অবস্থায় উথিত হন তখন স্বাধীন মত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না। দেশকাল তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তিনি মনের সকল কথা সকলের সহিত বলিতে পারিতেন না। হিন্দুর নিকট তাঁহার প্রবেশ-দ্বার শাস্ত্র। কারণ স্বাধীন বুদ্ধি অপেক্ষা তখন শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য অধিক ছিল। সুতরাং তিনি সেই শাস্ত্রপ্রমাণে যা কিছু বুঝাইতে পারিতেন তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। এইরূপে তিনি শাস্ত্র দ্বারা একেশ্বরবাদ সিদ্ধ করিলেন বটে কিন্তু শাস্ত্রই আবার ভবিষ্যতে বিশেষ অনর্থের মূল হইয়া উঠিল। রামমোহন রায়ের অবলম্বন প্রধানত বেদ ও বেদান্ত। নিত্যতাই বেদের প্রামাণিকতা এই বিশ্বাস তৎকালে লোকের অস্থিমজ্জায় প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের কার্য-প্রণালী পর্যালোচনা করিলে কিছুতেই বোধ হয় না যে তিনি এই সাধারণ বিশ্বাসের অনুসরণ করিয়াছেন। তথ্য তিনি যখন দেশকালপাত্রের অনুরোধে এই বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়া যান তখন লোকের মনে বেদের নিত্যতার উপর বিশ্বাস অটল ছিল।

তাঁহার লক্ষ্য যে কোনরূপে হউক দেশব্যাপী উপধর্ম নির্মূল করিতে হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন ধর্ম উন্নত না হইলে নিজীব হিন্দুসমাজে পুনরায় সজীবতা আসিবে না। লোকে বেদকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করুক আর নাই করুক তাহাতে কিছু আইসে যায় না। বেদ-প্রমাণে যদি একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমানে এই টুকুই পরম লাভ। সম্ভবত তিনি এই জন্য বেদের উপর কোন রূপ আঘাত করিতে নিরস্ত ছিলেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার সহযোগী স্পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজে যে সকল উপদেশ দেন তাহা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি শঙ্করের ন্যায় বেদ ও অনুভবকে ঈশ্বরসিদ্ধির প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশের স্থানে স্থানে স্পষ্টাক্ষরে এই কথাও আছে যে মনুষ্য চরমে ঈশ্বরে লীন হইবে। বিদ্যাবাগীশ প্রাচীন কল্পের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। যে শিক্ষা রামমোহন রায়কে স্বাধীন বুদ্ধি দিয়াছিল কিছু দিন পূর্বের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সেরূপ শিক্ষা ছিল না। ফলত তিনি যে একজন বৈদান্তিক ছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হয় না। এই বেদান্ত-বিৎ পণ্ডিত যে উপদেশ ও আলাপে লোকের মনে বেদের নিত্যতা ও বৈদান্তিক ধর্মের শ্রেষ্ঠতা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া যান এই বিষয়ে তাঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যানই প্রমাণ। যাহাই হউক বেদ নিত্য এবং ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম বৈদান্তিক ধর্ম ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ইতিহাসে যে এই কথা পাঠ করা যায়, সম্ভবত এই টুকুই তাহার মূল।

ইহার পর শ্রীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের কাল বা ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার ও

* বিদ্যাবাগীশের ৯১০ ব্যাখ্যান দেখ।

কার্যের কাল। ইহা একটা প্রসিদ্ধ কথা যে এক সময় কোনও আকস্মিক ঘটনায় ইহার মনে একটা ঘোর ঔদাস্য আইসে। সেই ঔদাস্য দূর করিবার জন্য ইহার ধর্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। তিনি বিদেহ ও পক্ষতাদি দোষ শূন্য হইয়া সরল মনে বহুদিন নিরুজ্জ্বল ধর্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন। ইহার ফল তাঁহার আত্ম-জ্ঞান। একদা এই মহামতি স্বচিন্তায় জড়ের সহিত দেহের একতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিলেন যে এই জড় হইতে স্বতন্ত্র অথচ এই জড়ের দ্রষ্টা স্পৃষ্টা আর একটা কিছু আছে। তাহাই আত্মা। এই আত্ম-জ্ঞানে পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান অনুসৃত। ব্রহ্ম যে চেতন-ধর্মী আত্মজ্ঞান তাহা স্পৃষ্ট প্রতিপাদন করিল। তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপে একরূপ নিঃশংস হইলেন। পরে তাঁহার ধর্মশাস্ত্র বেদ বেদান্তের আলোচনায় প্রবৃত্তি হয়। তিনি এই সকল শাস্ত্রে আপনাই হৃদিস্থিত ব্রহ্মতাবের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং তদবধি ইহার উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে। পরে এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা হয় বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটিল। ফলত এইটা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটা বিশেষ সময়। রামমোহন রায়ের প্রথর মস্তিষ্কের উপর ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি কিন্তু প্রধান আচার্য মহাশয়ের সুপ্রশস্ত হৃদয়ের উপর ইহার স্থিতি। রামমোহন রায় শাস্ত্র-সিদ্ধ মতন করিয়া বুদ্ধিবলে এক ব্রহ্মকে উদ্ধার করেন কিন্তু ইনি প্রাণের পিপাসা শান্তি করিবার জন্য প্রথর অনুসন্ধান অন্তরাত্মায় পরমাত্মার দর্শন পান। এক জন জ্ঞান-প্রধান আর এক জন ভাব-প্র-

ধান। ধর্মজগতে এই দুই উপাদানই অপরিহার্য এবং তুল্যদণ্ডে উভয়েরই গৌরব একই রূপ। ফলত এই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের ইচ্ছা কেবল হিন্দুধর্মের সংস্কার, সুতরাং তিনি কেবল শাস্ত্রীয় তর্কে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। কিন্তু তিনি তর্কমুখে শাস্ত্রে যে সমস্ত আবর্জনা আছে দেশকালের অনুরোধে তাহা পরিহার করিতে পারেন নাই। প্রধান আচার্য মহাশয় প্রথমত তাহারই সংস্কার আরম্ভ করেন। তাঁহার সম্বলিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের প্রতি পত্রে ও প্রতি ছত্রে এই সংস্কৃত হিন্দুধর্ম পাঠ করা যায়। ফলত বেদ বেদান্তই এই গ্রন্থের প্রাণ ও প্রতিষ্ঠা। রামমোহন রায়ের তর্কমুখে শাস্ত্র হইতে যে সমস্ত জ্ঞানবিরোধি মত ও বিশ্বাস আসিয়াছিল এই গ্রন্থ তাহার জীবন্ত প্রতিবাদ। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রধান আচার্য মহাশয়ের ধর্মশিক্ষক স্বয়ং আত্মা। তিনি স্বচিন্তায় ধর্মকে পান। বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতি এই বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিল। ইহা দ্বারা তাঁহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয় ধর্মের উৎস স্বয়ং আত্মা। তখন তিনি জলদগন্তীর স্বরে প্রচার করিলেন বেদ অনিত্য। যে কোন দেশের যে কোন গ্রন্থে সত্য আছে তাহাই ব্রাহ্মের শাস্ত্র। বেদের ন্যায় কোরাণ বাইবেল সকলই ব্রাহ্মের শাস্ত্র। ব্রাহ্মসমাজ এত কাল বেদ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত মত পোষণ করিতেছিল এতদিন পরে তাহার মূল শিথিল হইয়া পড়িল।

এখন প্রশ্ন এই যে এদেশে বেদ নিত্য বা অপৌরুষেয় বলিয়া বহুকাল যাবৎ আদৃত কেন। আমাদের বোধ হয় ইহার একটু বিশিষ্ট কারণ আছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা

ধর্মনির্গমস্থলে বলিয়াছেন, যিনি জ্ঞানী ও সাধু, যাহার পক্ষপাত ও বিদ্বেষ কিছু মাত্র নাই, তিনিই হৃদয়ে ধর্মের অনুমান করিতে পারেন। আমরাও বলি এই রূপ অধিকারিক নিকট ধর্ম্যানুমাণে বেদের প্রামাণিকতা যৎসম্ভব। কিন্তু এরূপ অধিকার সকলের পক্ষে সুলভ নয়। এই জন্য দূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা যথেষ্ট পরিবর্তের মুখ হইতে সংধর্ম ও সদাচারকে রক্ষা করিবার আশয়ে বেদ নিত্য বা অপৌরুষেয় বলিয়া একটা শাসন রাখিয়া যান। কেবল এই দেশেই বা কেন অন্যান্য দেশেও লোকে স্বস্ব ধর্ম-শাস্ত্র অভ্যন্ত বলিয়া স্বীকার করে। তবে বিভেদ এই যখন কুত্রাপি কোনও ধর্ম-শাস্ত্র হয় নাই তখন এই ভারতে বেদের এই মহিমা প্রচারিত হইয়াছিল। ফলত এইরূপ প্রচার একটা শাসন মাত্র। ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য অনধিকারিদিগের জন্য ধর্মের একটা ব্যবস্থা স্থাপন। নচেৎ ধর্ম ও আচারে লোকের একতা না থাকিবারই সম্ভাবনা। পূর্বে বলিয়াছি প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কোনও একটি আকস্মিক ঘটনায় ধর্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় এবং তিনি বিদ্বেষ ও পক্ষপাতাদি দোষ শূন্য হইয়া সরল মনে ধর্ম্যানুসন্ধান প্রবৃত্ত হন। ইহার ফল তাঁহার আত্মজ্ঞান। অধিকারিতার পক্ষে এই টুকুই যথেষ্ট প্রমাণ। সুতরাং ধর্ম্যানুমাণে তাঁহার হৃৎপ্রত্যয় পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু এইরূপ অধিকার সকলের পক্ষে সুলভ নহে। ইহা মনুষ্য-প্রকৃতির একটা অবস্থান্তর প্রাপ্তির প্রসঙ্গি রাখে। ফল কথা সাধন-সাপেক্ষ। এই জন্য প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদের নিত্যতা স্বীকার করিয়াও স্বয়ং অটল রহিলেন কিন্তু বেদের সম্বন্ধে তাঁহার উক্তরূপ ঘোষণা গূঢ় রূপে ব্রাহ্মসমাজে একটা বিশ্বাস-কর পরিবর্তের বীজ রোপণ করিল। ব্রাহ্ম-

সমাজে যখন এই ঘটনা হয় তখন এদেশে জ্ঞানকরী বিদ্যা কেবল ইংরাজী। একেতো দেশীয় ধর্ম-শাস্ত্রের চর্চা প্রায়ই ছিল না। তাহার উপর আবার ইংরাজী শিক্ষা এ দেশের ধর্ম ও এ দেশের আচারের উপর লোকের মনে একটা বিদ্বেষ জন্মাইতেছে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এইরূপ যে শিক্ষা ইহাই স্বয়ং কুসংস্কার এবং ইহাই ধর্ম্যানুমানের ব্যাঘাতক হইয়া উঠিল। সুতরাং তৎকালে কেবল ইংরাজীশিক্ষার বলে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে বাইবেল ও খ্রিষ্টকে ধর্ম-শিক্ষকের পবিত্র অধিকার অর্পণ করিলেন। আমরা বলিয়াছি যে বেদ বেদান্তে আপনার হৃদি-স্থিত ধর্ম-ভাবের প্রতিবিম্ব আছে বলিয়া উহাতে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের হৃদয়ের অনুরাগ। এতদ্ব্যতীত বেদ বেদান্ত অবলম্বনে তাঁহার আরও কিছু গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের সংস্কারক। তিনি তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতেছেন। সুতরাং এই লোক-হিতৈষণা বৃত্তিতে অটল বলিয়া ইংরাজী শিক্ষা তাঁহার উপর কোনও আধিপত্য করিতে পারিল না। তিনি যদিও এক দিকে বেদের অনিত্যতা ঘোষণা করিলেন এবং সকল দেশের সকল শাস্ত্র-যাহাতে ঈশ্বরের সত্য আছে তাহাই ব্রাহ্মের শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু সেই বেদই তাঁহার জীবন ও আলোক হইয়া রহিল। তিনি এদেশে সম্যক গৃহীত হইবার জন্য এই হিন্দুশাস্ত্র বেদ বেদান্তের প্রসাদাৎ অধ্যাত্মিক ধর্ম ব্রাহ্মধর্মে হিন্দু-প্রাণের সঞ্চার করিলেন। ফলত ইহাই প্রকৃত স্বদেশানুরাগ। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই এই টুকুর মর্ম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি যে বেদের ন্যায় কোরণ বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম-গ্রন্থকে—যাহাতে ঈশ্বরের সত্য আছে

সেই গ্রন্থকে ব্রাহ্মের শাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ইহারই মর্ম তাঁহাদের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিল। সুতরাং তদবধি ধর্মশিক্ষার জন্য প্রধানত বাইবেল অনেক ব্রাহ্মের অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল। কিন্তু বাইবেলের ধর্মশিক্ষা হিন্দুর নিকট কোনও অংশে কার্যকরী হয় না। বাইবেল যে কেন হিন্দুর ধর্মশিক্ষার উপযোগী নয় তাহারও কারণ আছে। দেখ, প্রত্যেক লোকেরই সাধন ও সিদ্ধ এই দুইটা অবস্থা আছে। সিদ্ধাবস্থায় তুমি হু আল্লা বা গড্ যে নামেই ঈশ্বরকে ডাক, যে কোন ভাষায় তাঁহার স্তুতি বা বন্দনা কর তোমার প্রাণের তৃপ্তি হইবে। কারণ তখন ঈশ্বর তোমার করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় হইয়া আছেন। নাম বা ভাষা একটা ব্যবধান ঘটাইয়া, তাহা হইতে আর তোমাকে দূরে ফেলিতে পারে না। কিন্তু সাধনের অবস্থা ঠিক এরূপ নয়। তুমি অবশ্য যে কোন দেশের যে কোন ধর্মশাস্ত্র হইতে সত্যটা পাইতে পার কিন্তু তাহা হইতে জীবন পাইবে না। আবার সত্য যতক্ষণ না জীবন আনিয়া দেয় তারং তাহাতে কোন বিশেষ উপকার নাই। আমরা শৈশবকাল হইতে মাতৃস্তন-দুগ্ধের ন্যায় দেশীয় ভাষা ও দেশীয় ভাবে পুষ্ট হইয়া থাকি। নানা ভাব-সংশ্রবে দেশীয় ভাষা ও ভাব আমাদের প্রাণ বা মনে অবস্থান্তর উৎপাদন করিয়া থাকে। মনে কর শাস্ত্র শাস্ত্রি বলিলে আমরা মনে কেমন তৃপ্ত হই কিন্তু ভাবে উহারই প্রতিক্রম কোন কথায় যদি বলি আমার মনে স্বর্গরাজ্য উপস্থিত হউক ইহাতে আমাদের মন কখন সেরূপ তৃপ্ত হইবে না। মনে কর এখানে শাস্ত্র শব্দটা আমাদের শৈশবের স্তন-দুগ্ধ। ইহা দ্বারা আমাদের প্রাণের বল বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিজাতীয় ভাষাব্যঞ্জক স্বর্গ-রাজ্য শব্দটা আমাদের শৈশবের গৌড়ুক্ষ।

ইহাতে অবশ্যই কিছু পুষ্টি আছে কিন্তু তাহা আমাদের প্রাণের পুষ্টি নয়। এখন দেখ সত্য কেবল শিক্ষার জন্য নয় উহা জীবনে ব্যবহার করিবার জন্য। সুতরাং দেশীয় ভাব ও ভাষার গূঢ় শক্তিই যখন প্রাণ-সঞ্চার করা তখন সাধনের অবস্থায় ইহাই যে বিশেষ উপযোগী তাহার আর কোনও সম্ভেদ নাই। বলিতে কি, ইহা ব্যতীত সাধন হইতেই পারে না।

যাক, এইরূপে ইয়োরোপীয় বাইবেল শাস্ত্রানুশীলনে যখন ব্রাহ্মসমাজ ধর্মের আনন্দলাভে বঞ্চিত হইলেন তখন তাহার গতি বাহ্য কার্যের দিকে ফিরিল। ইহার নাম সমাজ-সংস্কার। এখানে আরও একটু কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান তো অনেকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে এবং ধর্মশিক্ষক প্রধানত বাইবেল বা খ্রিষ্ট। এই মণিকাঞ্চন-যোগে কেবল সমাজ নহে ব্রাহ্মধর্ম ও খানিকটা রূপান্তর ধারণ করিল। ইহা কাহারই অবিদিত নাই যে ঐ সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে খ্রিষ্ট-মহিমা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জীবন-সমুদ্রে খ্রিষ্টই ধ্রুব তারা। তাঁহার রক্তমাংস পর্কোপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মের দক্ষোদরের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। জার্ডন নদী পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইলেন। এবং খ্রিষ্টের মৃত্যুদিনে উপবাস একটা ধর্মকাণ্ড—ত্রতর্চর্য্যার মধ্যে হইয়া উঠিল। ধর্মের অঙ্গে যেমন এই পরিবর্তন ব্যবহারেও আবার এই রূপ। বিধবাবিবাহ, বৈজাত্য বিবাহ, মনুষ্য-সাম্প্রদায়িক বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-পরিচ্ছদ, জীবন-প্রণালী, এ সকলই ইয়োরোপের অনুকরণে অল্পে অল্পে আসিতে লাগিল। এইরূপে ধর্মের বার আনা এবং ব্যবহারে যোল আনা খ্রিষ্টান সাজিয়া ব্রাহ্মসমাজ বড় শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইলেন।

পূর্বের বলিয়াছি হৃৎপ্রত্যয় ধর্ম্মানুমাণে প্রমাণ। স্মৃতরাং ব্রাহ্ম বেদের নিত্যতা স্বীকার করিয়া উহাকে দুর্গম পথের অভ্রান্ত নেতৃত্ব দিতে পারেন না। কিন্তু এই ভারত-বর্ষে আজই যে কেবল ব্রাহ্মসমাজ বেদের এই অনিত্যতা স্বীকার করিতেছে তাহা নহে, ইতিহাসে দৃষ্ট হয় অতিপূর্বের বৌদ্ধেরাও ঐ রূপ করিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধেরা বেদের অনিত্যতা স্বীকার করিলেও আমরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রচুর উপাদান দেখিতে পাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় যে বৌদ্ধেরা এক সময়ে বেদোক্ত ধর্ম্মে বিরক্ত হইয়া উঠে এবং যাগযজ্ঞের উচ্ছেদসাধন পূর্বক বৈদিক ধর্ম্মের সংস্কারে বন্ধ-পরিকর হয়। একটা বস্তুর দূষিত অংশ বাদ দিয়া তাহার সারাংশ গ্রহণকেই সংস্কার বলা যায়। বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাই করিয়াছিল। এই জন্য প্রবাদ আছে বৌদ্ধধর্ম্ম আর কিছুই নয় উহা প্রচ্ছন্ন বেদান্ত ধর্ম্ম। এখন বুঝিয়া দেখ রামমোহন রায় হিন্দুসমাজে একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহার এই উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি বেদ অনিত্য ইহা ঘোষণা করিয়াও হিন্দুশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া হিন্দু ধর্ম্মকেই সংস্কৃত আকারে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই কারণে অদ্যাবধি এই আদি ব্রাহ্মসমাজ একেশ্বরবাদী হিন্দুদিগেরই সমাজ হইয়া আছে। এখানকার ধর্ম্ম সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম এবং ব্যবহার সংস্কৃত হিন্দু ব্যবহার। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার এই গুঢ় ও গভীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহা-দিগের হস্তে পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে নানা রূপ বিজাতীয় ভাব মিশিয়াছে এবং সমাজ-সং-

স্কারও এই বিজাতীয়তার হস্ত এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু ঈশ্বর অঙ্কের পথ-প্রদর্শক। তিনি গোপনে গোপনে যে কার্য করেন কেহই তাহার সন্ধান পায় না। এই রূপে দেখিতে দেখিতে কিছুকাল পরে আবার ব্রাহ্মসমাজের শ্রোত ফিরিয়া আসিল। এখন দেখিতেছি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই খ্রিষ্টীয় ভাবে বিবেচ্য জন্মিয়াছে। অনেকেই এখন ধর্ম্মে হিন্দু এবং জীবনে হিন্দু। হিন্দু জ্ঞান ও হিন্দু যোগ অনেকেরই ধর্ম্ম-পিপাসা শান্তি করিতেছে। ইহার পূর্ণ বিকাশ-স্থল পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ। আমরা পূর্ব-প্রস্তাবে আধ্যাত্মিক রূপকের যে টুকু অনিষ্ট-কারিতা তাহাই প্রদর্শন করিয়াছি কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের বিষয় বিশেষ কিছুই বলি নাই। ইনি ব্রাহ্মের মধ্যে সরলতার একটা প্রতিমা। যখন যে টুকু মুক্তির পথ বলিয়া বুঝিবেন ইনি তখনই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে অনেক আন্দোলন চলিতেছে। অনেক কথা রটিতেছে। কিন্তু আশা করি অনেক কথাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার কোন কোন মত যে দোষস্পৃষ্ট আমরা তাহা অস্বীকার করি না কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও আমরা দেখিতেছি তিনি প্রকৃত হিন্দু হৃদয় পাইয়াছেন। যেখানে যে ভাবে ঈশ্বরের পূজা ও ঈশ্বরের কথা হয় সেইখানে তিনি আপনার প্রাণারাম ঈশ্বরকে দেখেন এবং সেই খানেই ঈশ্বরকে প্রণাম করেন ইহাই প্রকৃত হিন্দু হৃদয় এবং ইহাই হিন্দুর প্রকৃত যোগ ও প্রকৃত ভক্তি।

এস্থলে প্রসঙ্গত একটা ঘটনা মনে পড়িল। আমি একদা কোন খ্রিষ্টীয় ভজনা-লয়ে গিয়াছিলাম। সুপ্রসিদ্ধ বমুইচ সাহেব তথাকার আচার্য্য। বিশ্বয়ের সহিত দেখি-লাম একটা তিলকধারী বৃদ্ধ দ্বারে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট চিত্তে উপদেশ শুনিতেন।

আসিবার সময় নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা-সিলাম আপনি বিধর্ম্মীর ভজনালায়ে কেন? প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন ঐ বিদেশী ভক্তি-মান আচার্য্য যে আমারই প্রভুর নাম করি-তেছেন। আর উঁহার হৃদয় হইতে যে ভক্তির শ্রোত বাহির হইতেছে কায়মনে প্রার্থনা করি যেন ঐরূপ আমারও হয়। শু-নিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বুঝিলাম ইহাই ভক্তিমান হিন্দুর উদার হৃদয়। বলিতে কি আজ আমরা বিজয়কৃষ্ণে সেই হৃদয়ের পরি-চয় পাইলাম। তিনি একজন যথার্থতই সাধু ও ঈশ্বরভক্ত।

সত্য।

(১)

ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে
হৃদয়ের আলোটুকু নিবে গেছে বোলে।
কে কি বলে তাই শুনে মরিতেছি লাজে;
কি হয় কি হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে!
“আলো” “আলো” খুঁজে মরি পরের নয়নে,
“আলো” “আলো” খুঁজে খুঁজে কাঁদি পথে পথে,
অবশেষে শুয়ে পড়ি ধুলির শয়নে,
ভয় হয় এক পদ অগ্রসর হতে।

বজ্রের আলোক দিয়ে ভাঙ্গ' অন্ধকার,
হৃদি যদি ভেঙ্গে যায় সেও তবু ভাল,
যে গৃহে জানালা নাই সেত কারাগার
ভেঙ্গে ফেল আসিবেক স্বরণের আলো!
হায় হায় কোথা সেই অখিলের জ্যোতি,
চলিব সরল পথে অশঙ্কিত-গতি!

(২)

জ্বালায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবি শশি
দাঁড়িয়ে রয়েছে একা অসীম সুন্দর!

সুগভীর শাস্ত নেত্র রয়েছে বিকাশ
চিরস্থির শুভ হাসি প্রসন্ন অধর।
আনন্দে আঁধার মরে চরণ পরশি,
লাজ ভয় লাজে ভয়ে মিলাইয়া যায়।
আপন মহিমা হেরি পুলকে হরষি
চরাচর শির তুলি তোমা পানে চায়।

আমার হৃদয় দীপ আঁধার হেথায়
ধুলি হতে তুলে এরে দাও জ্বালাইয়া,
ওই ফ্রব তারা তুমি রেখেছ যেথায়,
সেই গগনের প্রান্তে রাখ জ্বালাইয়া।
চিরদিন জেগেরবে, নিবিবে না আর—
চিরদিন দেখাইবে আঁধারের পার!

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে
নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকা গুলি আমরা উপহার
প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিবদ্ধতা।
ত্রীদেবেজনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

২। সামবেদ সংহিতা কৌথুমী শাখা।
Journal of the Asiatic society of Bengal.
Vol LV, Part 11. N 11—1886.

Bibliotheca Indica. Published by the
Asiatic Society of Bengal.

N. S. No 567. (Parasara smriti)
N. S. N. 568. (The Nirukta)
N. S. N. 569. (Muntakhab-ut-Tawarikh)
N. S. 570. (Zafarnamah)
N. S. 571, 572 (Akbarnamah)
N. S. 573, (Tattva chintamani)
N. S. 574 (The Asvavaidyaka)

Proceedings of the Asiatic Society of Ben-
gal. Apl 1886.

Report of the Southern India Brahmo
Samaj fer 1885.

Theosophist—July 1886.
Fellow Worker Vol. I, No. 6.
The Hindu Reformer Vol I. No. 12.
The Interpreter for April 1886.
ভারতী ও বালক। আষাঢ় ১৮০৮ শক।
বামাবোধিনী পত্রিকা। আষাঢ় ১২৯৩।
নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১২৯৩।
বান্দব। আশ্বিন ১২৯২।
আনাম বন্ধু। মাঘ ফাল্গুন ১৮০৭।
সজ্জন-তোষিণী। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।
তত্ত্ব-মঞ্জরী ১ম ভাগ ১২ সংখ্যা ১২৯৩।

আয় ব্যয়।

কার্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত ব্রাহ্ম সঘৎ ৫৬।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩০৪৮১/০
পূর্বকার স্থিত	...	২৯৩২৪/৩
সমষ্টি	...	৫৯৭৬৫/৩
ব্যয়	...	২৯৬৭৬৩/০
স্থিত	...	৩০০৮৯/৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২৫৬/০
মাঘৎসরিক দান প্রাপ্তি।		
শ্রীমতঃ হর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০০
“ ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য	...	২০
শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত	...	১০
“ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০
শ্রীমতী জবময়ী দেবী	...	১২
শ্রীযুক্ত রামসুন্দর রায়, ক্ষেতুপাড়া পাবনা	...	১৫
“ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	...	২
শ্রীমতী নীপময়ী দেবী	...	২
শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী বড়াল	...	২
“ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত পাণ্ডুরা	...	৫
“ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	...	২
“ শিবচন্দ্র দেব	...	৫
উইহার বনিজা	...	১০

১৯৪

জনেক বান্দ	...	১
শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল রায় ভাগলপুর	...	১
“ “ রামলাল ঘোষাল	...	১
“ “ রাধামোহন বসু আন্দুল	...	১
“ “ গোকুলকৃষ্ণ সিংহ হুগলি	...	২
“ “ দীননাথ অধোতা	...	২
“ “ অধিকাচরণ মৈত্র	...	২
পরলোক গত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	১৪
শ্রীযুক্ত বাবু মহানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	১
“ “ আশুতোষ রায় জব্বলপুর	...	১
“ “ নবগোপাল মিত্র	...	১০
শুভকর্মের দান।		
রায় রমণীমোহন চৌধুরী তুষভাগার	...	১৬
শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল রায় ভাগলপুর	...	২
দানাদ্বারা প্রাপ্ত।	...	১৮/০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৫৬/০
পুস্তকালয়	...	৪৮২/০
যন্ত্রালয়	...	২৫৮/০
গচ্ছিত	...	১২৩৪৩/৯
ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৪৩০/৩
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার	...	১১২৬
দাতব্য	...	১৫০
গবর্ণমেন্ট সেবিংশ ব্যান্ড	...	১১৭
সমষ্টি	...	৩
		৩০৪৮১/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৬৩১৬৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৭৯১ ১৩
পুস্তকালয়	...	৬৬০
যন্ত্রালয়	...	৯৪৯ ১২
গচ্ছিত	...	২৯৫/০
ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	৬৪ ১৬
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার	...	১৫০
দাতব্য	...	৮০
সমষ্টি	...	২৯৬৭৬৩/০

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

রাজর্ষি।

উপন্যাস।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

ইহা সম্পূর্ণ হইয়া আশ্বিন মাসের মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবেক। আষাঢ় মাসের মধ্যে ভারতী ও বালকের গ্রাহকেরা ৫০ আনা এবং অনোরা ১০ টাকা নিম্ন ঠিকানায় প্রকাশকের নিকট মণি জর্জার বা পোষ্টাল নোট যোগে পাঠাইলেই যথাসময়ে উক্ত উপন্যাস পাইবেন।

৬ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন
ষোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রী সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের প্রণীত নূতন সংস্করণ।

শব্দকল্পদ্রুম।

উৎকৃষ্ট দেবনাগর অক্ষরে ও উৎকৃষ্ট কাগজে পুনঃ মুদ্রিত।

আমরা শব্দকল্পদ্রুমের কপিরাইট ক্রয় করিয়া উহার একটি নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়া ছাপাইতেছি। মূল অধিকল রাখিয়া অতিরিক্ত শব্দার্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদি বন্ধনী মধ্যে দিতেছি। মূল পুস্তকে শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া ছিল না এই সংস্করণে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি পাণিনি মতানুসারে সর্বিস্তরে প্রদত্ত হইতেছে। এতদ্বিহীন ইহার এক বৃহৎ পরিশিষ্ট প্রস্তুত হইতেছে। তন্মধ্যে দশ সহস্রাধিক অতিরিক্ত শব্দ অর্থ ও প্রমাণাদির সহিত অকারাদি ক্রমে যথারীতি প্রদত্ত হইবে। ইহাতে ব্যাকরণ পরিশিষ্ট নামক প্রকরণে ব্যাকরণ ঘটত সমস্ত বিষয় সর্বিস্তরে সন্নিবেশিত থাকিবে। ইহা ব্যাপ্তিষ্ট মিসনপ্রেশে ছাপা হইতেছে। আগামী মে মাস হইতে প্রতি মাসে রয়াল চারি পেজী

ফরমার আট ফরমা করিয়া বাহির হইবে, ও ন্যূনাধিক ২৥ বৎসরের মধ্যে সমাপন হইবেক। গ্রাহকগণ প্রতি খণ্ড ১ এক টাকা মূল্যেও অন্য লোকে ১।০ টাকা মূল্যে পাইবেন। সকল প্রকার ক্রেতাকে পরিশিষ্ট বিনা মূল্যে দেওয়া হইবেক। সমস্ত গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৪৫ টাকা এবং সম্পূর্ণ পুস্তক পশ্চাৎ লইলে ৭৫ টাকা। গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসুর নিকট অনুসন্ধান করিলে সমস্ত বিবরণ সর্বিশেষ জানিতে পারিবেন এবং ইহার আদর্শ স্বরূপ ১ ফরমা ও শব্দকল্পদ্রুম সম্বন্ধে পৃথিবীস্থ প্রধান ২ পণ্ডিতগণের মতামত দেখিতে পাইবেন।

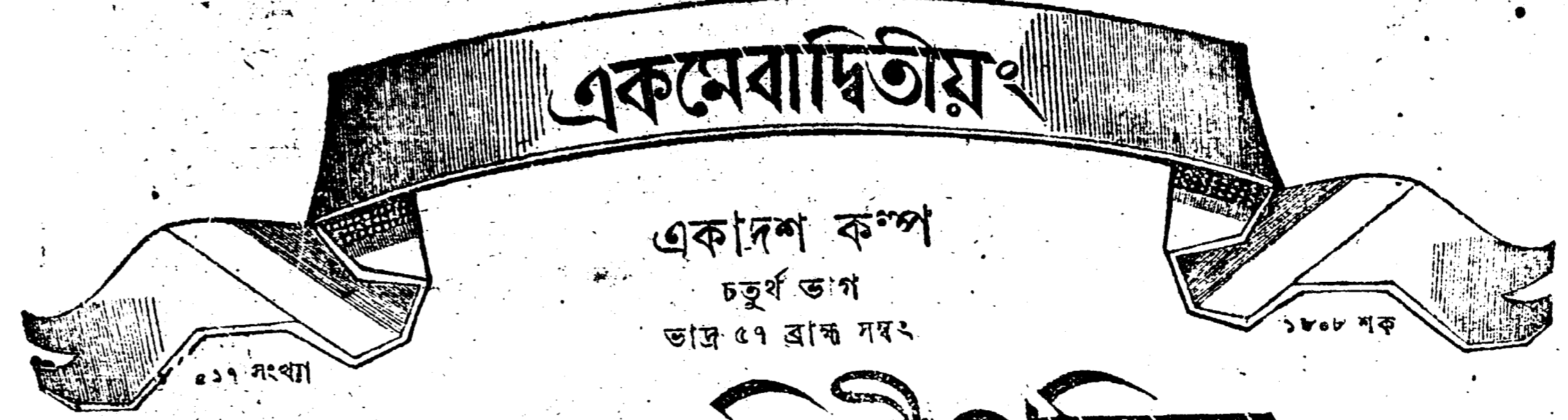
কলিকাতা ৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা শব্দকল্পদ্রুম অফিস।
শ্রী বরদাপ্রসাদ বসু ও শ্রী হরিচরণ বসু, প্রোপাইটার।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম সম্পূর্ণ (মূলত সংস্করণ)	১০
ব্রাহ্মধর্মের বাখ্যান সম্পূর্ণ (মূলত সংস্করণ)	৫
ঐ ঐ (ভাল বাঁধা)	১
ব্রাহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা (নতুন সংস্করণ)	৫
ব্রাহ্মসঙ্গীত শিক্ষা ১ম ভাগ (স্বরলিপি সহিত)	১০
ব্রাহ্মধর্ম গীতা (নব প্রকাশিত)	১
ঐ ঐ (ভাল বাঁধা)	১
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	১
বিবিধ প্রবন্ধ (নব প্রকাশিত)	১
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসামনের উপায়	১
আত্মোৎকর্ষবিধান	১
সঙ্গীতহার	১
রাজা রামমোহনরায়ের গ্রন্থাবলী ১ম হইতে	১
১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত প্রতি সংখ্যা ১০ সমুদায়	১
বাক্সালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা	১
বেদান্তদর্শন ১ম ভাগ	১
হিন্দুধর্মের উপদেশ	১
চিত্রাহমান বিদ্যা ১ম খণ্ড	১
ব্রাহ্মধর্মসর্বস্ব	১
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	১
সোণার কাটা ও রূপার কাটা	১
ব্রাহ্মধর্মের বিচার ও সাধন	১
ধর্ম পরিচয় ১ম ভাগ	১
সাম্প্রদায়িকতা ১ম ভাগ	১
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট	১
উপশিষ্ট	১
একতন্ত্রত কাব্য	১
আদর্শ নারী	১
মোহ মূল্য	১
বিদ্যাবতী আবিষ্কার ও তাঁহার উপদেশ	১

A Discourse against Hero-making in religion	Rs As. P. 12
Science of Religion	4
Who is Christ?	6
Brahmo Catechism	1
Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theists	4
Universal Religion	12
কথোপনিষৎ	10
নামবেদীয় "কেনোপনিষৎ" ও শুক্ত-যজুর্বেদীয় "ঐশোপনিষৎ"	10
শুক্ত-যজুর্বেদীয় "মুক্তিকোপনিষৎ"	10
শুক্ত-যজুর্বেদীয় "বেতাস্তরোপনিষৎ"	10
"তৈত্তিরীয়োপনিষৎ"	10
"কঠোপনিষৎ"	10
"তেজোবিন্দু ধ্যানবিন্দু অমৃতবিন্দু-উপনিষৎ"	10
অথর্ববেদীয় "অথর্ব শির ও শিখা উপনিষৎ"	10
"প্রমোপনিষৎ"	10

"মুক্তিকোপনিষৎ"	10
গৌড়পাদীরকারি কার অমৃতবাদ সহিত অথর্ববেদীয় "মাণ্ডুকোপনিষৎ"	10
পঞ্চদশী	10
প্রবচনভাষ্য-সহিত "সাংখ্যদর্শন"	8
পাতঞ্জল দর্শন ত্রিযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক সঙ্কলিত	10
সাংখ্যসার	10
"শাণ্ডিল্য-সূত্র" (ভক্তিমীমাংসাগ্রন্থ)	10
বেদান্ত রত্নাবলী ১ম কল্প "সিদ্ধান্তবিন্দুসার," শঙ্করচার্যের "নিরঞ্জনস্টোত্র" ভাষা সহিত 'হস্তামলক' স্ববোধিনী ও বিশ্বম্ভারঞ্জিনী টীকা সহিত বেদান্তসার	10
বেদান্তরত্নাবলী ২য় কল্প	10
বেদান্তরত্নাবলী ৩য় কল্প	10
ব্রাহ্মধর্মের বাখ্যান সম্পূর্ণ (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	10
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য সহিত (লাল কাগজ অক্ষরে)	10
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা)	10
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য বাক্সালা অক্ষরে)	10
বেদান্ত প্রবেশ	10
জীবনের সম্বন্ধে	10
তত্ত্ববিদ্যা	10
সারধর্ম	10
English Works of Raja Rammohun Roy	3
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শঙ্কর ভাষা, আনন্দগিরি ও শ্রীধর স্বামীকৃত টীকা এবং বঙ্গানুবাদ)	8
বক্তৃতা কুম্ভমাঞ্জলি সৃষ্টি	10
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	10
হিন্দুধর্মের ঐচ্ছিকতা	10
গৃহধর্ম	10
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	4
Brahmic Questions of the Day	6
Brahmic Advice, Caution and Help	3
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	2
Adi Brahmo Samaj as a Church	3
A Reply to the Query, "What is Brahmoism"	4

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ইহাপত্রিকাৎ ব্রহ্মসমাজস্য সীমান্তান্ ক্রমশঃ সীমিত্বৈর্ সর্বমন্তজন্। নদেব নিত্য জ্ঞানমনস্ক মিব স্তনস্মরিৎস্বয়মনি কনোবাধিনীম্।
 ব্রহ্মবাণি সর্বনিবল সর্বাপ্যসর্ব বিন সর্বশক্তিমহুধ্ব পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একম মস্ত্রোপাসনযা
 যাবেবিকর্মহিকর যমস্ববতি। নমিন্ পানিত্র অ মিত্যকাথ্য সাধনর নদুপাসনমিব।

শ্রীবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আচার্যের উপদেশ	৮১
দর্শন-সংহিতা	৮৪
ব্রাহ্মধর্ম-নীতি	৯২
স্বাস্থ্য ও বৈবাহিক বরস	৯৫
প্রাপ্তি স্বীকার	১০০

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
 শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা
 মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
 ৫নং অপর চিত্রপুর রোড।

সংখ্যা ১৯৯০। কলিকাতা ৪৯৭। ৫।
 তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা }
 ডাক মাওল ১০ আনা। }
 আদি ব্রাহ্মসমাজের দফকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় হইতে “অধ্যাত্ম রামায়ণ” গ্রন্থ মূল, টীকা নাগর অক্ষরে ও বঙ্গানুবাদ সহ আষাঢ় মাস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবার যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে এখন পর্যন্ত উপযুক্ত সংখ্যক গ্রন্থক না হওয়াতে আরো দুই মাস কাল সময় দেওয়া হইতেছে অর্থাৎ বাহারা আগামী ৩১ ভাদ্রের মধ্যে মূল্যের টীকা সমাজের সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন তাহারা নিম্নের লিখিত মূল্যে গ্রন্থ পাইবেন।

সমগ্র পুস্তক (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)
মূল ও টীকা
বঙ্গানুবাদ

বিদেশীয় গ্রন্থকদিগকে ডাকমাণ্ডল দিতে হইবে।

অগ্রিম	পশ্চাদ্বেশ
৫	৭।০
৩।০	৫।০
৩	৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বর্তমান বর্ষের জন্য যিনি শ্রদ্ধা পূর্বক যাহা আদি ব্রাহ্মসমাজে দান দিবেন তাহা সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইলে আমরা মাদরে গ্রহণ করিব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সকল গ্রন্থকের নিকট মূল্য বাকী আছে তাহারা অনুগ্রহ পূর্বক মূল্যাদি পাঠাইয়া দিবেন। যে সকল গ্রন্থকেরা বর্তমান বৎসরের মূল্যাদি প্রেরণ করেন নাই তাহারা মূল্যাদি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম। যে মাসের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবেন, তাহার পূর্ব মাসের ২০ শের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে তাহা পাঠাইতে হইবে। মূল্য প্রতি পৃষ্ঠিতে ১০ আনা। দুই বারের অধিক হইলে পৃথক বন্দোবস্ত হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

নূতন পুস্তক।

উক্লীপা। শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রণীত। মূল্য ১০ আনা।

প্রলয়-তত্ত্ব। নানা শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। শ্রীচন্দ্রশেখর বসু কর্তৃক প্রণীত। মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

পরলোক-তত্ত্ব। নানা শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। শ্রীচন্দ্রশেখর বসু কর্তৃক প্রণীত। মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

একমেবাদিতীয়

একাদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ
ভাদ্র ৫৭ ব্রাহ্ম সংখ্য

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রাহ্মণ্যকনিহময়স্বাস্ত্রান্যন্ব কিঞ্চনামোচিৎ সর্বমস্তজন্। নদেব নিত্য জানমনন্। শিবং স্তননরিরবয়বমিকমেবাদিতীয়ম
সর্বআদি সর্বানিয়ন্। সর্বানয়মস্ববিন্ সর্ব যক্তিমহম্ব পূর্মমপ্ৰতিমমিদি। একম্ব নক্সরীপাসনঘা
মাবৈককর্মহিকর যমম্ববনি। নম্বিন্ পানিগ্ন য মিয়কা স্বাধনম্ব নদ্যামনম্বব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৩ শ্রাবণ রবিবার ব্রাহ্ম সংখ্য ৫৭।

আচার্যের উপদেশ।

প্রাচীন ব্রহ্মবিৎ বলিয়াছেন “ইহ চেদ-বেদীদখ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীমহতী বিনষ্টিঃ”। “এখানে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান অনর্থ উপস্থিত হয়।” পরমাত্মাকে না জানিলে আমরা বিনাশ পাই, জানিলে আমরা জীবন পাই; এ জানার সঙ্গে অন্যান্য জানার সঙ্গে বিস্তর প্রভেদ। এ জানা উদাসীনের ন্যায় জানা নহে, কিন্তু প্রাণের বস্তুকে প্রাণের বস্তু করিয়া জানা। আর আর বিদ্যা সাংসারিক কার্য নিরীহের জন্য, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা আত্মার তৃপ্তি-সাধনের জন্য। “অপরা স্বক্বেদোযজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ক-বেদঃ শিক্ষা কল্পোবাকরং নিরুক্তং ছন্দো-জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধি-গম্যতে।” জ্যোতিষ প্রভৃতি যত প্রকার লৌকিক এবং প্রাকৃতিক বিদ্যা আছে সমস্তই অপরা বিদ্যা, যাহার দ্বারা অক্ষয় পুরুষকে জানা যায় তাহাই পরা বিদ্যা। ব্রহ্ম-বিদ্যাই

জ্ঞানের অমৃত সোপান। আর আর বিদ্যা আমাদের সংসার নিরীহের অনেক সুবিধা করিয়া দিতে পারে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে না। আমাদের আদিম নিবাস-স্থানের—চরম গম্য স্থানের—সমাচার যেখানে জ্ঞানের জিজ্ঞাসা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সেখানে সম্মুখ-স্থিত পাহাশালার সমাচার আনিয়া দিয়াই নিরস্ত হয়। জ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে, আপনার প্রাণগত বিষয়ের যে-কোন সমাচার জিজ্ঞাসা করে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাহার একটি কথাও উত্তর দিতে পারে না—অর্ধক্ষুণ্ট স্বরে উত্তর দিতে গিয়া কেবল আপনার অক্ষমতারই পরিচয় প্রদান করে। বহির্বিষয়ের সংসর্গেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মুখে স্ফূর্তি হয়, জ্ঞানের সংসর্গে তাহার মুখে কথা ফুটে না—তাহা মৃতপ্রায় হইয়া অবস্থিতি করে। এ জন্য বাহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অতিমাত্র পক্ষ-পাতী, ব্রহ্মবিদ্যা তাহাদের চক্ষের বিষ। জ্ঞান অনীম ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া পরমাত্মার মহিমা অবলোকন করিতে চায়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জ্ঞানকে সে দিকে তাকাইতে বাধা করে; কিন্তু জ্ঞান-সে বাধা গুলন না। এই

জ্ঞানই জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মধ্যে এত বিবাদ। জ্ঞান চায় জীবন এবং প্রীতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাহাকে আনিয়া দেয় মৃত্যু এবং বিবাদ; জ্ঞান তাহা কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে? ঈশ্বর-প্রীতি এক দিকে যেমন অনন্ত জীবনের উৎস, আর এক দিকে তেমনি সেই জীবনের অমৃত উপজীবিকা; জ্ঞান কি এতই অজ্ঞান যে, সে সেই অক্ষয় অমৃত জীবন এবং তাহার চিরন্তন উপজীবিকা ছাড়িয়া মৃত্যুকে ভজনা করিবে, অনন্ত আকাশের ঐশ্বর্য ছাড়িয়া মৃত্যুকাকেই সার করিবে; ইহা অসম্ভব।

অপরা বিদ্যার মধ্যেও এমন সব দ্বার আছে, যাহার ভিতর দিয়া পরা বিদ্যার পথে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর-পরাজুখ পণ্ডিতেরা সে সকল দ্বার অপরূপ করিয়া ফেলিতে প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানের বিশ্বব্যাপী ধ্রুব, মঙ্গল-প্রবণ, বিজ্ঞতার পরিচায়ক নিয়ম সকল কোথায় আরো পরব্রহ্মের সর্বব্যাপী ধ্রুব মঙ্গলময় জ্ঞানময় সত্তা এবং শক্তির জাজ্বল্যমান সাক্ষী বলিয়া পরিগৃহীত হইবে, তাহা নহে, ইদং-সর্ব্বশ্য তামসিক বিজ্ঞান সেই সমুজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণে পেচক-পক্ষীর ন্যায় আপনাতমো-গহ্বরে প্রবেশ পূর্ব্বক পক্ষ ফুলাইয়া আস্থালন করিতে থাকে। অতএব কেবল মাত্র অপরা বিদ্যার অনুশীলন অর্থের মূল; শরীর মন এবং সংসারের জন্য যেমন অপরা বিদ্যা প্রয়োজনীয়, আত্মার জন্য সেইরূপ পরা বিদ্যা প্রয়োজনীয়।

সকল বিদ্যাই একদিকে যেমন তত্ত্ব-মুখী, আর এক দিকে তেমনি কার্য্যমুখী। জ্যোতিষ বিদ্যা একদিকে আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড তত্ত্ব সকল মনোমধ্যে জাগাইয়া তোলে, আর একদিকে সামুদ্রিক নৌকা-চালনায় নিয়োজিত হইয়া বাণিজ্যের সৌকর্য্য সাধন করে। রনায়ন বিদ্যা একদিকে যেমন জড়-জগতের

ধাতু-প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল আবিষ্কার করে, আর একদিকে তেমনি ঔষধ নিষ্কাশনে নিয়োজিত হইয়া চিকিৎসা কার্যের সহায়তা করে। লোকে যেমন অনেক সাধা-সাধন করিয়া উদাসীনকে ঘরে ফিরাইয়া আনে, মনুষ্য সেইরূপ জ্ঞানের তত্ত্ব-সকলকে বাহির হইতে ঘরে আনিয়া তাহাকে সংসার-কার্য্যে দীক্ষিত করে।

অপরা বিদ্যার ন্যায় পরা বিদ্যাও একদিকে তত্ত্বমুখী আর একদিকে কার্য্যমুখী। পরা বিদ্যার তত্ত্ব-প্রধান অংশ আমাদের দেশে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাহার কার্য্য-প্রধান অংশ অধ্যাত্ম-যোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদের লাভালাভ, ইচ্ছানিচ্ছা, রাগ-দ্বेष ইত্যাদি সকলের প্রতি উদাসীন হইয়া জ্ঞানের আলোচনা করিলে—শুদ্ধ কেবল সত্যের জন্য সত্যের অনুশীলন করিলে—সত্যের প্রতি আমাদের প্রত্যয়ের দৃঢ়তা হয়। নিরপেক্ষ ধ্যানের সাক্ষ্য যেমন সমধিক প্রত্যয়-ভাজন, নিরপেক্ষ জ্ঞানের কথা সেইরূপ সমধিক শ্রদ্ধেয়। কিন্তু জ্ঞানের কথাতে যদি আমাদের কোন কার্য্য না দর্শে, তবে তাহাতে আমাদের প্রত্যয় দৃঢ় হইলেই বা কি আর না হইলেই বা কি। এই জন্য, প্রীতিকে যেমন ঘর হইতে ক্রমে ক্রমে বাহিরে বিস্তার করা আবশ্যিক, জ্ঞানকে তেমনি বাহির হইতে ক্রমে ক্রমে ঘরে আনা আবশ্যিক। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিরা সূর্য্য চন্দ্র মেঘ বিত্যাং অগ্নি বায়ু নদী সমুদ্রে পর্ব্বত অন্তরীক্ষ পৃথিবী হইতে পরব্রহ্ম-তত্ত্ব আহরণ করিয়া অবশেষে আত্মার অন্তরতম প্রেম নিকেতন সেই পরম-তত্ত্বের অধিষ্ঠানের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সত্যের প্রতি প্রত্যয়কে দৃঢ় করিবার জন্য নিরপেক্ষ ভাবে জ্ঞানালোচনা করা যেমন আবশ্যিক, তেমনি সত্যকে ঘরে পাইবার জন্য অন্তঃকরণের

স্পৃহাকে দিয়া সত্যকে আত্মার অভ্যন্তরে ধরিয়া আনা আবশ্যিক। প্রকৃত পক্ষে, পরমাত্মা যেমন বাহিরে আছেন, তেমনি তিনি আমাদের আত্মার অভ্যন্তরেও বর্তমান আছেন; কিন্তু প্রীতির অবিদ্যামানে ঘরের লোকও বাহিরের হইয়া যায়, প্রীতির আকর্ষণে বাহিরের লোকও ঘরের হইয়া দাঁড়ায়; প্রীতি অপ্রীতিই অন্তর-বাহিরের নিষ্কাশকর্ত্ত্ব। পরমাত্মা যাহার যত প্রিয় তাহার তত নিকটে বর্তমান, যাহার যত অপ্রিয় তাহা হইতে তত দূরে বর্তমান। জ্ঞান সাধারণতঃ বলিতেছে যে, পরমাত্মা সকলেরই অন্তরতম আত্মা, প্রেম বিশেষ করিয়া বলিতেছে যে, যাহার তিনি প্রিয়তম তাহারই তিনি অন্তরতম। অতএব প্রেমের পথই পরমাত্মাকে অন্তরে আনিবার একমাত্র পথ। যদিচ নিরপেক্ষ জ্ঞানের কথায় বিশ্বাস করিয়া ইহা আমরা স্থির জানিতেছি যে, পরমাত্মা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে বর্তমান আছেন, তাহা হইলেও এমন হইতে পারে যে, তিনি আমাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন; অতএব জ্ঞানের ধ্রুব সত্যের প্রতি মনকে সেইরূপে নিবিষ্ট করা আবশ্যিক—যাহাতে সেই সত্যের আকর্ষণ আত্মার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে; যাহাতে আমাদের স্তব্ধমল প্রীতি প্রত্যাখান করিয়া সেই জীবন্ত সত্যকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিতে পারে।

ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন পরমাত্মার প্রতি আমাদের প্রত্যয়কে অচলের ন্যায় দৃঢ় করে, এই তাহার মহৎ ফল; অধ্যাত্ম-যোগ আত্মাকে পরমাত্মার সহিত প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া আত্মার আনন্দের উৎস উৎসারিত করিয়া দেয় ও আত্মার সমস্ত অভাব মোচন করে, এই তাহার মঙ্গলময় ফল; একটিকে ছাড়িয়া আর একটি সূচ্যরূপে সম্পন্ন হ-

ইতে পারে না—উভয়ের যোগেই উভয়ে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়। জ্ঞানের প্রত্যয় মূলধন-স্বরূপ, এবং প্রেমের আদান-প্রদান আয়-বায় স্বরূপ, উভয়ের কোন-টিই উপেক্ষণীয় নহে।

ইহা যেমন ধ্রুব সত্য যে, আমাদের আত্মা অপূর্ণ, ইহাও তেমনি ধ্রুব সত্য যে, পরমাত্মা পরিপূর্ণ; তাহা যদি হইল তবে আমাদের সাধনা-কার্য্য যে কি তাহা আর আমাদের নিকট অগোচর থাকিতে পারে না; সেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা যিনি আমাদের জ্ঞানে ধ্রুবরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন তাহার সহিত আমাদের আত্মার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা, তাহার অমৃত প্রসাদ-বিন্দু দ্বারা আত্মার সমস্ত অভাব মোচন করা—ইহাই আমাদের সাধনা। ঈশ্বর-সাধনা এই সাধনার নিয়মিত প্রবাহ, কর্তব্য অনুষ্ঠান এই সাধনার বিধরণ-সেতু, এবং অধ্যাত্ম-যোগ এই সাধনার ঘনীভূত স্রোতঃ-সঙ্গম। আমাদের ভাগ্যে যদি কখনও এরূপ শুভযোগ উপস্থিত হয় যে, আমাদের প্রত্যয় এবং স্পৃহা, জ্ঞান এবং প্রেম, মন এবং প্রাণ সমস্তই অমৃত-সাগর পরমাত্মাতে একতানে সম্মিলিত হইয়াছে—তবে সেই শুভ-যোগই প্রকৃত অধ্যাত্ম-যোগ। অধ্যাত্ম-যোগের স্তনিস্তন্ধ শান্তি এবং স্নকোমল প্রেমে অবগাহন করিয়া সাধক যখন উত্থান করেন, তখন তিনি ঈশ্বর-প্রসাদে পাপতাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, নূতন চক্ষু—নূতন আনন্দ—নূতন জীবন—পাইয়া, আপাদ মস্তক সবাধ্যভাবের নূতন হইয়া উত্থান করেন; তখন

“স মোদতে মোদনীয়ং হি নকু। তরতি শোকং তরতি পাপানং গুহা-গ্রন্থিতো বিমুক্তোহয়তো ভবতি। তিনি আনন্দনীয় পরমাত্মাকে লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়া, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ

হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয়-গ্রন্থি-সমুদায় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।”

হে পরমাত্মন! তুমি আমাদের মঙ্গলের একমাত্র মূলাধার,—তুমি সৌন্দর্যের মধ্যে বর্তমান, মঙ্গলের মধ্যে বর্তমান, সত্যের মধ্যে বর্তমান—সকল সত্তাতে, সকল শক্তিতে, সকল কার্যেতে তোমার সত্য সুন্দর মঙ্গল মুক্তি ভিতর হইতে প্রকাশ পাইয়া উঠিতেছে, সমস্ত জগতের আবরণ তাহাকে গোপন করিতে পরাভব মানিতেছে। তোমার সৌন্দর্য যাহাতে আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করে, সেই সুবিমল প্রেমের উৎস আমাদের হৃদয়ে উন্মুক্ত করিয়া দেও; তুমি আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হইয়া আমাদের পূজা গ্রহণ কর, আমরা তোমার চরণে হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া জন্ম সার্থক করি; তুমি রূপা করিয়া তত্ত্ব হৃদয়ের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।

এই সংহিতার তিনটি মুখ্য খণ্ড।

দর্শন-সংহিতা তিনটি মুখ্য খণ্ডে বিভক্ত। এই যে ভাগ-বিন্যাস ইহার ব্যাপ্তিমত্তা এবং ব্যবহার-সৌকর্য্য কেবল নহে কিন্তু ইহার অবশ্যস্বাভাবিতা এবং বিকল্প-শূন্যতা প্রদর্শনের জন্য কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তত্ত্ব-জ্ঞান-ক্ষেত্রে কিছুই কাহারো স্বৈচ্ছাধীন বিবেচনার উপরে ছাড়িয়া দেওয়া হইতে পারে না। জিজ্ঞাসুর সমুদায় বিন্যাস-ব্যবস্থা, এমন কি প্রত্যেক পদক্ষেপ, অখণ্ডনীয় নিয়মের বশ-বর্তী হওয়া চাই—কিছুই যদৃচ্ছা-মূলক হইলে চলিবে না। সে বিন্যাস-ব্যবস্থা লক্ষ্য-বস্তুর নিজ-কর্তৃক নিয়মিত এবং প্রবর্তিত হইবে,

লক্ষ্যিতার দৃষ্টি-পদ্ধতি তাহার উপর হ-স্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।* এজন্য

* যেরূপ তত্ত্ব-নির্গম-প্রণালী লক্ষ্য বস্তুর উপরে নির্ভর করে, বেদান্ত-দর্শনে তাহা বস্তু-তত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা;—

“নতু বস্তু এবং নৈবমস্তি নাস্তীতি বা বিকল্যতে। বিকলনা তু পুরুষ-বুদ্ধ্যাপেক্ষা, ন তু বস্তু-বাধ্যত্ব-জ্ঞানং পুরুষ-বুদ্ধ্যাপেক্ষং; কিং তর্হি? বস্তু-তত্ত্বমেব তৎ ॥ নহি স্থাগৌ একস্মিন স্থাপুর্বা পুরুষোহন্যো বেতি তত্ত্ব-জ্ঞানং ভবতি। তত্র পুরুষো বা হন্যোবেতি মিথ্যা জ্ঞানং, স্থাপু রেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং, বস্তুতত্ত্বদ্বাং। এবং ত-বস্তু-বিষয়ানাং প্রামাণ্যং বস্তুতত্ত্বং।” ইহার অর্থ;—

বস্তু কিন্তু—“এ প্রকার নহে” কিবা “নাই” বলিয়া বিকল্পিত হয় না। বিকল্পনা পুরুষ-বুদ্ধিকে (e. i. Judgment based upon personal considerations) অপেক্ষা করে, বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান পুরুষ-বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না,—ইহাই বস্তুতত্ত্ব। একটা বৃষকাঠকে “হয় তো বৃষ কাঠ, নয় পুরুষ, নয় অন্য-কিছু” এরূপ করিয়া জানা তত্ত্বজ্ঞান নহে। বৃষ-কাঠকে পুরুষ বা অন্য-কিছু বলিয়া জানা মিথ্যা-জ্ঞান, তাহাকে বৃষ-কাঠ বলিয়া জানাই তত্ত্বজ্ঞান; যেহেতু এ জ্ঞান বস্তু-তত্ত্ব। নির্দিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত বস্তু-সকলের নিশ্চয়তা বস্তু-তত্ত্ব।

বস্তু-তত্ত্ব—অর্থাৎ অপৌরুষেয়। যাহা পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে তাহাই অপৌরুষেয় (Impersonal)। এই স্বযোগে তত্ত্ব-জ্ঞান-শব্দের প্রকৃত অর্থ সুস্পষ্ট রূপে নিদ্রারণ করিয়া দেওয়া শ্রেয় বিবেচনা করি। তত্ত্ব-শব্দের মূল অর্থ-টি এখানে বিবেচ্য। তত্ত্ব কি? না তাহা-ত্ব—যে বাহ্য তাহার তাহা-ত্ব; যেমন—ঘটের ঘট-ত্ব—ঘটের পট-ত্ব—ইত্যাদি। ঘটের পক্ষে যে-রূপ লক্ষণ না হইলেই নয় (যেমন উদর-দেশের আপেক্ষিক স্থূলতা ও গল-দেশের আপেক্ষিক কৃশতা ইত্যাদি) তাহার নিরূপণই ঘটের তত্ত্ব নিরূপণ। বাহার ইরোপীয় নৈরায়িক ভাষার সহিত পরিচিত আছেন, তাহাদিগকে এইমাত্র বলিলেই তাহার বুদ্ধিতে পারিবেন যে, তত্ত্ব কি—না Universal proposition, কি না সার্বভৌমিক এবং নির্বিকল্প সিদ্ধান্ত। তত্ত্ব-ত্ব-ই (অর্থাৎ সার্বভৌমিক সত্যেরই) প্রতিপক্ষ স্ববিধাত-গর্ভ; কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে বলে Par-aticular proposition—অর্থাৎ স্থূল-তত্ত্ব বা আংশিক তত্ত্ব যাহা কোন স্থলে বা খাটে—কোন স্থলে বা খাটে না—তাহার প্রাপ্তপক্ষ স্ববিধাত-গর্ভ নহে। “কোন কোন মনুষ্য বুদ্ধ” এই কথা এবং “কোন কোন মনুষ্য বুদ্ধ নহে” এই কথা—এ দুই কথা পরস্পরের বিরোধী নহে, কেন না দুইই এক সঙ্গে সত্য হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু “মনুষ্য জীব-বিশেষ” এই কথা, এবং “মনুষ্য জীব নহে” এই কথা, এ দুই কথা পরস্পরের বিরোধী। এ জন্য “মনুষ্য জীব” ইহা যেমন মনুষ্য-বিশেষক একটি তত্ত্ব, “মনুষ্য বুদ্ধ” ইহা সেরূপ নহে; কেন না শেঘোক্তের বিকল্প সম্ভবে মনুষ্য যুবা হইলেও হইতে পারে। কতক-গুলি তত্ত্ব লৌকিক মাত্র, অর্থাৎ লোকে তাহাদিগকে তত্ত্ব বলিয়া

এখানে যেরূপ ভাগ-বিন্যাসের প্রস্তাব হই-তেছে তাহার মুখ্য অবয়বটির প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই; তবে তাহার বিশেষ-বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরবর্তী তত্ত্ববিৎ-দিগের হস্তে রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেও হইতে পারে—হয় হউক তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। কিন্তু বর্তমান পরিচ্ছেদ-টি বহুতর ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। নিম্নের নয়-টি পরিচ্ছেদে ইহার সবিশেষ বিবরণ আনুপূর্বিক প্রকাশিত হইল; তদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের সাধারণ খণ্ড-বিভাগ এবং তাহার ক্রম-পদ্ধতি স্পষ্ট-রূপে বুদ্ধিতে পারা যাইবে।

অস্তিত্ব প্রথম-কল্প, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা চরম-কল্প।

মূলতত্ত্ব-সকলের—চরমে আবিষ্কৃত হওয়া সম্বন্ধে যাহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে তা-

মানিয়া নয় এই পর্য্যন্ত,—ইহার একটি দৃষ্টান্ত—জড়পিণ্ড মাত্রেরই গুরুত্ব আছে; পৃথিবীর কেন্দ্র-স্থানে কোন বস্তুর গুরুত্ব থাকিতে পারে না (অর্থাৎ যে বস্তুর ভার-কেন্দ্র পৃথিবীর কেন্দ্রে স্থাপিত হয় সে-বস্তুর গুরুত্ব থাকিতে পারে না) ইহা বিজ্ঞানের স্থির-সিদ্ধান্ত। অতএব আসল ধরিতে গেলে “জড়-পিণ্ড-মাত্রেরই গুরুত্ব আছে” ইহা তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী সরল রেখা-পথ একের অধিক হইতে পারে না—এটি নিত্য স্পষ্ট তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য, কেন না মূলেই ইহার বিকল্প সম্ভবে না। যে জ্ঞানের বিকল্প সম্ভবে আমাদের শাস্ত্রাঙ্কসারে তাহা তত্ত্বজ্ঞান-শব্দের বাচ্য নহে। অবশ্যস্বাভাবী সত্যের জ্ঞান—যাহার কোন কালেই একটুও নড় চড় হইতে পারে না—তাহাই তত্ত্ব-জ্ঞান, সূত্রাং তাহ পুরুষ-তত্ত্ব নহে (অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে) কিন্তু বস্তু-তত্ত্ব। ফরাসীসু দেশীয় তত্ত্ববিৎ কুজান্ এইটি বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান বস্তু-তত্ত্ব, অথবা যাহা একই কথা—তত্ত্বজ্ঞান অপৌরুষেয়। কান্ট এইটি বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান সার্বভৌমিক এবং অবশ্যস্বাভাবী। বর্তমান গ্রন্থে বিশেষ করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপক্ষ স্ববিধাত-গর্ভ। একই কথা। তত্ত্ব-জ্ঞান-শব্দের মুখ্য অর্থ এখন স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারা যাইবে; তত্ত্বের (অর্থাৎ অবশ্যস্বাভাবী সার্বভৌমিক অপৌরুষেয় এক নির্বিকল্প সত্যের) জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান (Reason); এবং এই প্রকার সত্য যে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় তাহাই দর্শন-শাস্ত্র বা তত্ত্ব-জ্ঞান শাস্ত্র (Metaphysics)।

হাতে বুঝাই যাইতেছে যে, এ সংহিতা এমনি একটি বিজ্ঞান-ব্যাপার, যাহা স্বীয় উন্টা-পিট সম্মুখে করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। এর মধ্যে কঠিন হ'চ্ছে—প্রাক-কাণ্ড যন্ত্রটাকে এরূপ করিয়া ঘুরাইয়া রাখা যাহাতে তাহার মোজা পিট আমাদের সম্মুখে আইসে। কি সে উন্টা পিট—যাহা প্রথমেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং যাহাকে উন্টাওয়া রাখা আবশ্যিক? প্রশ্ন-আকারে বলিতে হইলে সেটি এই যে—সত্য কি? স্রুতপতঃ এটি চরম প্রশ্ন, কিন্তু আমাদের কাছে উহা তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রথম প্রশ্ন। এই প্রশ্নের অব্যবহিত উত্তর যাহা এই প্রশ্নটিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সমস্ত কাণ্ড-টি উন্টাওয়া দেয়, তাহা এই;—যাহা আছে তাহাই সত্য।* যাহা সম্যক রূপে আছে তাহাই সত্য। ইহাতে আর সংশয় নাই। এই উত্তর সদা আর একটি প্রশ্ন টানিয়া আনে, সে-টি এই,—কিন্তু কি আছে? এ প্রশ্ন আপাততঃ, স্তোক-বাক্য ভিন্ন, প্রকৃত উত্তর পাইতে পারে না। এ উত্তরের এখনো পালা আসে নাই। ইহাকে অবসর প্রতীক্ষা করিতে হইবে। ভূগোল-যন্ত্রের পশ্চাৎ-দ্রষ্টব্য প্রদেশের ন্যায় আপাততঃ ইহাকে সম্মুখ-হইতে ঘুরাইয়া রাখিতে হইবে, অথবা পশ্চাৎ পরিধেয় পরিচ্ছদের ন্যায় আপাততঃ ইহাকে খুলিয়া রাখিতে

* অর্থাৎ সত্যই সত্যের পরিচায়ক। সং কি? না যাহা চিরকাল বর্তমান। সত্য কি? না চিরন্তন বর্তমানতা। যাহা সম্যকরূপে আছে—অর্থাৎ যাহা কোন কালে “নাই” হইবার নহে, তাহাই সম্যক সত্য। আমাদের শাস্ত্র অঙ্কসারে-ও সত্য (কি না নিত্য অস্তিত্ব) সত্যের পরিচয়-চিহ্ন। সত্য কি? এ প্রশ্ন এখন ঠেলিয়া রাখিয়া—সত্য কি—এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়। সত্য হ'চ্ছে ধর্মী—সত্য হ'চ্ছে তাহার ধর্ম; লক্ষ্য-বস্তুর ধর্ম-নিরূপণই জ্ঞানের প্রথম কার্য; এ জন্য, সত্য কি—ইহাই প্রথম জিজ্ঞাস্য,—ইহার মীমাংসার উপরেই “সত্য কি” ইহার মীমাংসা নির্ভর করে।

হইবে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্থাপনা তত্ত্ব-জ্ঞানের একটি সুবিস্তীর্ণ খণ্ড আনিয়া দাঁড় করাইতেছে, সে খণ্ডটির উদ্দেশ্য হচ্ছে—বাস্তবিক সত্তা কি—সমীচীন অস্তিত্ব কি—তাহার সিদ্ধান্ত-সীমাংসা। এ খণ্ড-টি অস্তিত্ব-বিষয়ক, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে আছে কি তদ্বিষয়ক, সিদ্ধান্ত-সীমাংসা।

জ্ঞান-তত্ত্ব স্বভাবতঃ যদিও চরম, কিন্তু তত্ত্বতঃ তাহাই প্রথম; অতএব তাহাকে পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে ঘুরাইয়া আনিতে হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কাজ এই—যেমন ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে—সীমাংসা প্রশ্নের সমস্ত দলবলকে এরূপ করিয়া উন্টাইয়া রাখা, যাহাতে প্রথমটি চরমে পড়ে ও চরমটি প্রথমে আইসে; এটি করিতে হইলে এমনি সব উত্তর খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যিক, যাহা প্রশ্ন গুলির সীমাংসায় আপাততঃ হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে। ঘূর্ণন-গতিকে—স্বভাবতঃ যাহা চরমে পড়িয়া থাকে তাহা যখন প্রথমে আনীত হইবে, এবং স্বভাবতঃ যাহা প্রথমে আসে তাহা চরমে নিক্ষিপ্ত হইবে—তখনই তাহাদের সীমাংসার সময় উপস্থিত হইবে। কারণ, যে-সকল প্রশ্ন অগ্রে বিচার্য তাহারা স্বতন্ত্র, ও যাহারা স্বভাবতঃ অগ্রে আনিয়া উপস্থিত হয় তাহারা স্বতন্ত্র; দুয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ যে, শেষোক্তের সীমাংসার সমুদায় মূল উপাদান পূর্বোক্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; কাজেই, পূর্বোক্তের বিচার-কার্য অগ্রে চূড়ায় না দিয়া শেষোক্ত-গুলিকে সম্মুখে আসিতে দেওয়া হইতে পারে না। প্রত্যেক উত্তর এরূপ হওয়া চাই যে, এক-দিকে যেমন তাহা পূর্বে প্রশ্নকে প্রতিহত করিবে, আর-এক দিকে তেমনি নূতন একটি প্রশ্নকে সম্মুখে আনয়ন করিবে। অস্তিত্ব-তত্ত্বের সীমাংসা ঠেলিয়া রাখিবার উত্তর ইহার

দৃষ্টান্ত-স্থল, যথা;—প্রশ্নটি সংক্ষেপে এই যে, কি আছে? আর, তাহাকে ঠেলিয়া রাখিবার উত্তর এই—যাহা জ্ঞানে বিদ্যমান তাহাই আছে। কিন্তু এ উত্তর একদিকে যেমন অস্তিত্ব-তত্ত্বকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দেয়, অমনি আর এক দিকে নূতন একটি প্রশ্ন (বা প্রশ্নাংশ) আমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে; সেটি এই, জ্ঞানে কি বিদ্যমান আছে? জ্ঞান কি? এইরূপ প্রক্রিয়া তত্ত্বজ্ঞানের আর একটি সমগ্র খণ্ড আনিয়া দাঁড় করায়; ফলে, এইখানেই ঘূর্ণনের পারিসমাপ্তি; অন্ততঃ, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রথম প্রশ্ন কি তাহা খুঁজিয়া পাইলেই আমরা তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকৃত আরম্ভ-স্থান—নিকটতম জিজ্ঞাস্য বিষয়—হস্তে পাই। এই খণ্ডটি জ্ঞান-জ্ঞেয়ের মূল নিয়ম-গুলির অনুসন্ধান এবং ব্যাখ্যানে ব্যাপ্ত। তাহাতে একদিকে এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জ্ঞানের যে-গুলি অবশ্যসম্ভাবী নিয়ম, সে গুলি সমস্ত জ্ঞানেরই নিয়ম, সমস্ত চিন্তারই নিয়ম; আর-এক দিকে এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জ্ঞানের যে-গুলি আগন্তুক নিয়ম, সে-গুলি শুধু কেবল আমাদেরই জ্ঞানের নিয়ম—আমাদেরই চিন্তার নিয়ম। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বর্তমান বিভাগ জ্ঞান-তত্ত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ; অস্তিত্ব তত্ত্ব যেমন অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত-নির্ণায়ক, জ্ঞান-তত্ত্ব সেই-রূপ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত-নির্ণায়ক। জানা কি এবং জ্ঞেয় কি, এক কথা—জ্ঞান কি, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান ইহার কার্য। এই

* সত্য চরম লক্ষ্য; তাহার অনুসন্ধান আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়া, সত্যের ভাব যাহা আমাদের অনুভব-গম্য, কি না সত্য—তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা কর্তব্য; আবার সত্যের অনুসন্ধান আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়া, সত্যের সাক্ষী যাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশমান—কি না জ্ঞান স্বয়ং—তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা কর্তব্য। অতএব, সত্য অপেক্ষা সত্তা এবং সত্তা অপেক্ষা জ্ঞান, আমাদের জ্ঞানের নিকটবর্তী সত্তার অগ্রে বিবেচ্য।

খণ্ডটি যে-পর্যন্ত না সমাক্রমে বিচারিত হইতেছে; সে-পর্যন্ত অস্তিত্ব-তত্ত্বের নিকটে যাইতে—এমন কি তাহার দিক পানে তাকাইতে—নিষেধ।

জ্ঞান-তত্ত্ব এবং অস্তিত্ব-তত্ত্ব এই দুইটিই তত্ত্বজ্ঞানের মূখ্য খণ্ড।

জ্ঞান-তত্ত্ব এবং অস্তিত্ব-তত্ত্ব এই দুইটিই তবে তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রধান দুইটি শাখা। ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কি আমরা জানি—এটি যতক্ষণ না আমরা স্থির করিতে পারিতেছি, অথবা যাহা একই কথা—যতক্ষণ না আমরা সম্যক তত্ত্ব-সম্বন্ধ জ্ঞান-তত্ত্বের সমস্ত বিবরণ নিঃশেষিত করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ—কি আছে—ইহার সীমাংসায় আমাদের অধিকার জন্মিতে পারে না, অথবা যাহা একই কথা—ততক্ষণ আমরা অস্তিত্ব-তত্ত্ব প্রবেশ পাইতে পারি না। তখনও অস্তিত্ব-তত্ত্ব প্রবেশ পাই, কিনা—তাহাও সন্দেহ। 'যাহাই হউক না—জ্ঞান-তত্ত্বের সীমাংসার দ্বার অতিবাহন না করিয়া আমরা সমীচীন অস্তিত্ব-তত্ত্ব পৌঁছিতে পারি না। কারণ, কি আছে তাহা অগ্রে আমরা জানিব—তবে তো তাহা কথায় ব্যক্ত করিব, তাহা জানিতে অন্ততঃ চেষ্টা করা চাই—নাহলে আমরা তাহা বলিতে অধিকারী হই না; আবার যতক্ষণ আমরা—'জানা' কাহাকে বলে, জ্ঞান কি, জ্ঞান-ক্রিয়া এবং জ্ঞেয়-বিষয় কি, এই প্রশ্নের সম্যক পরীক্ষা এবং সীমাংসা করিয়া উঠিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ—কি আছে—তাহা আমরা জানিতেও অধিকারী হই না। এই সব প্রশ্নের যে পর্যন্ত না উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে, সে পর্যন্ত—এ কথা বলা কোন কার্যেরই নহে যে, জ্ঞানে যাহা বিদ্যমান তাহাই সম্যক অস্তিত্ব।

জ্ঞান তত্ত্ব স্বতঃ অস্তিত্ব-তত্ত্বের প্রবেশ-দ্বার হইতে পারে না কেন।

কিন্তু জ্ঞান-তত্ত্বের প্রশ্ন সীমাংসা সমাপ্ত হইবার পরেও—জ্ঞানের সমস্ত নিয়ম আবিষ্কৃত এবং প্রদর্শিত হইবার পরেও—কি আছে এই প্রশ্ন হস্তে লইতে এবং তাহার সীমাংসা করিতে আমরা কি এক তিলও বেশী অধিকার প্রাপ্ত হই? একটু বেশী অধিকার প্রাপ্ত হই বটে,—কিন্তু তাহার মর্মে একটি কথা আছে; কথাটি সহজ নহে, তাহা অস্তিত্ব-তত্ত্বের পথ দুর্লভ্য প্রাচীর দিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছে, সে-টি এই;—

হইতে পারে—যাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর তাহাই সম্যক অস্তিত্ব।

এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, যাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর তাহাই সম্যক অস্তিত্ব। আমাদের অজ্ঞান আত্ম-স্তিক প্রগাঢ়—আমাদের জ্ঞান-অপেক্ষা তাহা বহু-পরিমাণে বিস্তীর্ণ। ইহাতে আর কাহারো দ্বিকল্পিত হইতে পারে না। অস্তিত্ব যদি আমাদের জ্ঞানের সীমার অভ্যন্তরে থাকে, তবে আমরা জ্ঞান-তত্ত্বকে হাতে পাইলেই অস্তিত্ব-তত্ত্বকেও সেই সঙ্গে হাতে পাই; ভাঙার অভ্যন্তরে যদি রত্ন থাকে, তবে ভাঙার আমাদের হস্তগত হইলেই রত্নও আমাদের হস্তগত হয়; কিন্তু অস্তিত্ব যদি আমাদের জ্ঞানের সীমার অভ্যন্তরে মূলেই অবস্থিত না করে, তাহা হইলে জ্ঞান-তত্ত্ব শূন্য-ভাঙার মাত্র—তাহা আমাদের হস্তগত হইলেই বা কি, আর, না হইলেই বা কি। মনে কর, জ্ঞানের অর্থ, তাহার যাহা নহিলে হয়, তাহার সীমা, উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতা, সমস্তই আমরা স্থির-স্থির করিয়া বসিয়া আছি, তাহা হইলেও এরূপ হইতে পারে—হইতে পারে কেন—হওয়াই সম্ভব যে, সম্যক অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের সীমা

অতিক্রম করিয়া আমাদের অজ্ঞানের প্রাচীরের আড়ালে পলাইয়া রহিয়াছে। কি আছে—এ সম্বন্ধে হয় তো আমরা কিছুই জানি না। সুতরাং কিছুই বলিতে পারি না। আমাদের অগ্রসর হইবার পথে এটি একটি ঘোরতর প্রতিবন্ধক। ফলে এইটাই এযাবৎকাল সমস্ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসকে ধরাশায়ী করিয়া আসিতেছে; অস্তিত্বের আজ-পর্যন্ত-অভেদ্য অলঙ্ঘ্য-প্রায় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে যখন যে কেহ পা বাড়াইয়াছে—উহাই তাহাকে তৎক্ষণাৎ হটাইয়া দিয়াছে। অতএব এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একটা মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করা পরামর্শ-সিদ্ধ।

এই বিবেচনা অজ্ঞান-তত্ত্ব নামক তত্ত্ব-জ্ঞানের আর-একটি খণ্ড আনিয়া দিতেছে।

আমাদের অজ্ঞানের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করিয়া অথবা তাহার প্রতি চক্ষু নিম্নীলন করিয়া নেহে, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাতে চোখোচোখি করিয়া, ঐ দুস্তর প্রতিবন্ধকটি অতিক্রম করিতে হইবে; আর চোখোচোখি করিবার এক যা উপায় তা এই,—তাহার প্রকৃতির অভ্যন্তরে অনুসন্ধান-প্রয়োগ। অজ্ঞান কি—কি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নাই বা জ্ঞান থাকিতে পারে না—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং স্থিররূপে অবধারণ করা আবশ্যিক। এইরূপে, সম্পূর্ণ নূতন একটা বিষয়ের অনুসন্ধান আমাদের হস্তে আসিয়া পড়িতেছে; ইহার নাম অজ্ঞান-তত্ত্ব এবং ইহাতেই এই গ্রন্থের মধ্যখণ্ড পর্যাবসিত। এই অনুসন্ধানের ফল সংহিতার যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এখন অস্তিত্বের প্রশ্ন বিবেচিত হইতে পারে।

এখন আমাদের গন্তব্য পথ আমাদের সম্মুখে দিব্য পরিষ্কার এবং সোজা দেখা দিতেছে। জ্ঞানে কি জানা যাইতে পারে—জ্ঞান-তত্ত্ব তাহা নির্ধারণ করিবে। জ্ঞানে কি অজ্ঞাত

থাকিতে পারে—অজ্ঞান-তত্ত্ব তাহা নির্ধারণ করিবে। সমীচীন অস্তিত্ব—হয় আমাদের জ্ঞানে বিদ্যমান—নয় আমাদের জ্ঞানে অবিদ্যমান, দুয়ের এক; সুতরাং হয় তাহা জ্ঞান-তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তের সহিত—নয় অজ্ঞান-তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তের সহিত—সম-তানে মিলিয়া যাইবে (পরে আমরা প্রমাণ করিব যে, জ্ঞান-তত্ত্ব এবং অজ্ঞান-তত্ত্ব এই দুই বিপরীত পক্ষের এক-তমের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই)। কিন্তু যদি জ্ঞান-তত্ত্ব এবং অজ্ঞান-তত্ত্ব উভয়েরই চরম সিদ্ধান্ত একই হইয়া দাঁড়ায় (পরে দেখা যাইবে যে, ফলে তাহাই হইয়াছে) তবে, সমীচীন অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের গোচরই হউক আর অগোচরই হউক, তাহাতে আমাদের কিছুই আসিবে যাইবে না। উভয় পক্ষেই আমরা সমীচীন অস্তিত্বের পরিচয়-লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা অবধারণ করিয়া তাহাকে আয়ত্তাভ্যন্তরে আনিতে পারিব; তাহার গাত্রে আমরা একটা বিশেষণ মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিব—তাহা হইলেই হইল। তত্ত্ব-জ্ঞানের এক যা চরম দান—যাহা দিবার জন্য সে জন-সাধারণের নিকটে প্রতিশ্রুত—তাহা ঐ বিশেষণ-দান। অস্তিত্ব-তত্ত্ব সমস্তই স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইবে—এখানে তাহার চরম শীর্ষাংশ পূর্বাঙ্কে বিবৃত করিয়া তাহার মর্যাদা নষ্ট করিবার প্রয়োজন করে না। এখানে এইটুকু কেবল বলা যাইতে পারে যে, কি আছে—এই প্রশ্নের শীর্ষাংশেই তত্ত্ব-জ্ঞানের চরম প্রশ্ন পরিষ্কার-রূপে শীর্ষাংশিত হইয়া যায়; সেই চরম প্রশ্নটি—যাহা দেখা দিতে সর্ব প্রথমেই দেখা দেয় ও যাহার মূল উপাদান-সকল আমাদের হস্ত-গত না হওয়া পর্যন্ত যাহাকে ক্রমাগতই ঠেলিয়া রাখিতে হয়—তাহা এই,—সত্য কি?

খণ্ড-ত্রয়ের পুনরাবৃত্তি।

বর্তমান পরিচ্ছেদে কেবল এইটি পুনরুক্তি করিবার অপেক্ষা যে, তত্ত্বজ্ঞান তিন খণ্ডে বিভক্ত,—প্রথম, জ্ঞান-তত্ত্ব; দ্বিতীয়, অজ্ঞান-তত্ত্ব; তৃতীয়, অস্তিত্ব-তত্ত্ব। এই যে ভাগ-বিন্যাসের ব্যবস্থা, ইহা ব্যক্তি-বিশেষের রুচি অথবা মনোরথ অনুসারে প্রবর্তিত হয় নাই; ঐরূপ ভাগ-বিন্যাস ব্যতিরেকে গতান্তর নাই বলিয়াই—আর-কোনরূপ ক্রম-পদ্ধতি তত্ত্বজ্ঞানের প্রশ্ন-সকলের সহিত সংলগ্ন হয় না বলিয়াই—তত্ত্বজ্ঞানকে উহার অনুবর্তী হইতে হইতেছে।

খণ্ডত্রয়ের পার্থক্য-রক্ষা প্রয়োজনীয়।

উল্লিখিত-প্রকার ভিন্ন অন্য যে-কোন প্রকার খণ্ড-বিভাগ যখনই করিতে যাওয়া হয়, তখনই কি-যে গোলোযোগ উপস্থিত হয় তাহা আর বলা যায় না,—তখন স্মৃতি-গতি-স্মৃতি যাহা ঘটে তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া ভার। এরূপ বলিলে অত্যাভি হয় না যে, জ্ঞান-তত্ত্বের (অর্থাৎ জ্ঞান এবং তাহার নিয়মাবলী বিষয়ক প্রশ্ন সকলের) শীর্ষাংশ অনুসন্ধান হইতে-না-হইতেই অস্তিত্ব-তত্ত্বের প্রশ্ন-শীর্ষাংশ হস্তে লইবার এবং অস্তিত্ব-বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার যে, একটা অভ্যাস, যাহাকে প্রায়শই প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে—কখনই রীতিমত দমন করা হয় না, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় সমস্ত গোলোযোগের মূল। তত্ত্বজ্ঞানের গতিরোধক কারণের বিষয় যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে—এ কেবল তাহারই একটা অঙ্গ বা ফল; গতিরোধক কারণ সে—আর কিছু নয়—মূল ডিঙাইয়া অন্তে উপনীত হইতে যাওয়া। বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে এইরূপ বিপরীত পদ্ধতির বিষয় ফলের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষে পড়িবে। অতএব এইটির প্রতি সর্বেশেষ প্রণিধান করা কর্তব্য

যে, অস্তিত্ব বিষয়ক যে-কোন প্রশ্নই হউক—আর যে-কোন মতই হউক—সমস্তই জ্ঞান-তত্ত্ব স্বীয় বিবেচনা হইতে বল-পূর্বক বিহীন করিয়া দিবে। জ্ঞান-তত্ত্ব কেবল জ্ঞান এবং জ্ঞেয় লইয়াই ব্যাপ্ত থাকিবে।

এই তিন খণ্ডে স্বাভাবিক অনবধানতার সংশোধন।

তত্ত্বজ্ঞানের কার্য, প্রবর্তক কারণ এবং প্রকরণ-পদ্ধতি, এ-তিনটি বিষয়ের সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে যে-সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইল তদুপলক্ষে সাধারণতঃ—এবং বর্তমান গ্রন্থের পরিচয়-লক্ষণ ও সর্বেশেষ বিবরণ যাহা প্রদর্শিত হইল তদুপলক্ষে বিশেষতঃ—এখনো এমন একটি কথা বলিবার আছে যাহা স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদ অধিকার করিবার উপযুক্ত; সেটি এই,—তন্ত্র-খানির প্রত্যেক খণ্ডের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত স্বাভাবিক চিন্তা-স্বলভ অনবধানতার সংশোধন-কার্য নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সম্বন্ধীয় আগাদের যে-সকল স্বাভাবিক অনবধানতা, জ্ঞান-তত্ত্ব তাহা হস্তে তুলিয়া লইয়া ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে; অজ্ঞান-সম্বন্ধীয় আমাদের যে-সকল স্বাভাবিক অনবধানতা, অজ্ঞান-তত্ত্ব তাহা হস্তে তুলিয়া লইয়া ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে; আর, অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় আমাদের যে-সকল স্বাভাবিক অনবধানতা, অস্তিত্ব-তত্ত্ব তাহা হস্তে তুলিয়া লইয়া ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সকল সর্বদা মনে বিদ্যমান থাকে না, এই আপত্তি উপলক্ষে মন্তব্য।

আর একটি কথা আছে; কথা-টি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি এই বলিয়া ভগ্ন-মনোরথ হইতে পারেন যে, এই তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত-গুলি এতই যদি সত্য, তবে সে সিদ্ধান্ত-গুলি—সত্যের পক্ষে যে-মন-টি হওয়া প্রার্থনীয়—তেনম প্রবল-রূপে

এবং জীবন্ত-রূপে মনোমধ্যে সর্বক্ষণ বিদ্যমান থাকে না কেন? ফলে, লৌকিক ব্যবহার-স্বলভ মনোবৃত্তি—যাহা প্রায়শই মনুষ্য-জীবনের এক শত অংশের নিরেন্দ্রই অংশ অধিকার করে—তাহা যতক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকে, ততক্ষণ তো ও-সব সিদ্ধান্ত কাহারো মনে স্থান পায় না। ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, তাহাদের সর্বক্ষণ মনোমধ্যে বিদ্যমান থাকা প্রার্থনীয়ও নহে, প্রয়োজনীয়ও নহে। ঐ সিদ্ধান্ত-গুলি যদি তাঁহার মনোমধ্যে নিরন্তর জাগরুক থাকে, তবে তাহাদের উপদ্রবে তাঁহার লোক-সমাজে তিষ্ঠনোভার হয়, তাহা হইলে তিনি আপনার এবং অন্যের নিকটে বিবম এক জঞ্জাল হইয়া দাঁড়ান। এক-দিকে যেমন, সামান্য কাজ-কর্ম এবং আচার ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিবার সময় আপনার বা অন্যের চক্ষের সমক্ষে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত লইয়া ক্রমাগত নাড়া চাড়া করা অতীব অপকৃষ্ট শ্রেণীর পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন; আর-এক দিকে তেমনি, বিজ্ঞানের সেবায় নিযুক্ত থাকিবার সময় লৌকিক-সিদ্ধান্ত স্বলভ সত্যভাস-সকল—বৈটকখানা এবং হাট-বাটের বিধি-ব্যবস্থা সকল—শিরোধার্য করিয়া চলা অতীব অপকৃষ্ট শ্রেণীর বুদ্ধিমত্তা-প্রদর্শন। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এবং লৌকিক সিদ্ধান্ত উভয়কে পরস্পরের সংসর্গ হইতে চির-বিযুক্ত করিয়া রাখা আবশ্যিক। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সম্মুখে যাহা বিন্যস্ত হইতেছে, তাহাকে সত্য বলিয়া জানে উপলব্ধি করাই এখানে তাঁহার যাহা কিছু প্রয়োজন; তদ্ব্যতীত তাহা তাঁহার মনে ধরিল কি ধরিল না, এ কথা এখানে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তাঁহার জ্ঞানই এখানে সর্বস্ব তাঁহার হৃদগ্রহের অভাব এখানে ধর্তব্যের মতোই নহে; আর সেই হৃদগ্রহের অভাব যদি এখানকার কোন সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তার

বিকল্পে মাক্য প্রদান করিতে আইসে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত না করাই বিধেয়। সত্যের আশ্চর্য্য রহস্য উদগীরণের সঙ্গে আমরা আমাদের মনোবৃত্তি-সকলকে সর্বদা সমুন্নত রাখিতে পারি না বলিয়া, সেই অপরাধে আমরা যদি সত্যকে ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে দিই, তবে তাহাতে সত্যের মাহাত্ম্যের প্রতি আমাদের অতি অল্পই শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, আর, সত্যের গতিও তেমনি হয়। সত্যকে মনুষ্যের যৎসামান্য রাগ-দ্বেষাদির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইলে তাহার আর চূর্ণতির সীমা থাকে না। আমাদের মন সর্বদাই অথবা প্রায়শই সত্যের 'মহৎ পরামর্শের উচ্চ শিখরের' সমযোগ্য পদবীতে আরুঢ় থাকে না বলিয়া সত্যের প্রতি সন্দেহান হওয়া লোকের একরূপ অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে; কিন্তু এটা সংশয়-বাদের কিছু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। মনুষ্যের মনোবৃত্তি সত্যের গভীরতম রহস্যের ভিতর তলাইতে পারে না—যদি পারে তবে সে কচিৎ কদাচিৎ যুগ-যুগান্তর-ব্যবধানে—আর তা'ও অনেক সাধন-সাধনায়, এই কারণে অনেক তত্ত্ববিৎ, এবং তা' ছাড়া আরো অনেকে, সত্যকে সত্য-সত্যই অসত্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া থাকেন। অন্যান্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বেলা আমরা তো তাহাদের প্রমণীকৃত সিদ্ধান্ত গুলি শুদ্ধ কেবল জানিয়াই পরিতুষ্ট হই, সেগুলিকে অনুক্ষণ হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবার তো কোন প্রয়োজনই অনুভব করি না; দর্শন-শাস্ত্রের বেলা আমরা সেরূপ না করি কেন? শুদ্ধ কেবল দর্শন-শাস্ত্রের বেলা লোকে এইরূপ মনে করিতে খুব তৎপর যে, সত্যকে হৃদয়ে মূর্ত্তমান করিতে—সত্যকে তাঁহাদের ঘরও বিশ্বাসের ঘর-কম্বার প্রাচীরের মধ্যে আনিতে—তাঁহার যখন অক্ষম, তখন-আর সত্যের পক্ষ

কিছুতেই রক্ষা পায় না; তাঁহাদের আপনাদের অক্ষমতার অপরাধে সত্য যেন বড়ই অপরাধী। কিন্তু লোকের ঐরূপ অক্ষমতা একটা আগলুক ঘটনা-মাত্র—তাহা ধর্তব্যের মতোই নহে। লোকে যদি মনে করে যে, সত্য তাহাদের প্রাকৃত মত-সকলের বিচার্য্য—সত্য তাহাদের অষ্টপ্রহর-স্বলভ বুদ্ধির বাদ-বিতণ্ডায় একটুও বিচলিত হয়, কিম্বা এ যদি মনে করে যে, তাহাদের যথাভাস্ত চিত্তার পৃথিবী-সম্মুখ ক্ষণ-স্থায়ী উল্কা-সকল—যাহা সত্যের প্রকাণ্ড পরিক্রমণ-পথ ক্রমাগতই কাটাকাটি করে কিন্তু কখনই একটুও নড়াইতে পারে না—সেই সব ক্ষণ স্থায়ী উল্কার সংঘর্ষে সত্য এক তিলও স্থানচ্যুত হয়, এরূপ মনে করিলে সত্যের প্রতি তাহাদের অতি অল্পই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

উপরের প্রবাহ।

নিম্নলিখিত বিষয়টি এখানকার ঠিক উপযোগী। পৃথিবী এবং তাহার যাহা কিছু আছে সমস্তই আকাশের মধ্য দিয়া অতি-মাত্র প্রভূত বেগে ধাবমান হইতেছে। আমরা জ্ঞানে জানি যে, তাহাই ঠিক, কিন্তু সেটি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না; হৃদয়ঙ্গম করিবার বেলায় আমরা তাহার বিপরীত-টাই হৃদয়ঙ্গম করি। বিজ্ঞানের 'সহস্র কথা ঠেলিয়া (অন্ততঃ আমাদের স্থাসীন অবস্থায়) আমরা মনে করি যে, আমরা অটল স্থির রহিয়াছি; এ বিশ্বাস—প্রগাঢ় চিন্তা-শীল জ্যোতি-বেত্তা—যিনি স্পর্শপর্ষ্যকে নিষ্ণ—তাঁহারও যেমন, আর, একজন মুখ কৃষক যে খড়ের গাদায় হাত পা ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—তাঁহারও তেমনি, উভয়েরই সমান। জ্যোতিবেত্তা সকল-সময়েই কিছু-আর জ্যোতিবেত্তা থাকেন না। যখন তিনি তাঁহার মান-মন্দির হইতে নাবিয়া আসেন, তখন তিনি তাঁহার আঁক জৌক,

সিদ্ধান্ত মীমাংসা, সমস্তই পশ্চাতে ফেলিয়া থুইয়া আসেন। তখন, তাঁহার সে-সব কার্য্য হইয়া চুকিয়াছে—অন্ততঃ কতক কালের জন্য। তখন তিনি, ভাবেন, ভোগাভোগ করেন, কথা ক'ন, ঠিক আর-আর লোকের মতো। আকাশ এবং পৃথিবীকে, সামান্য মন্তেরা যে ভাবে দেখে—তিনিও ঠিক সেই ভাবে দেখেন। তখন, তাঁহার উচ্চীষ সূর্য্য-অপেক্ষা বড়! তত্ত্বজ্ঞেরও এইরূপ গতি। তিনি সকল সময়ে তত্ত্বজ্ঞ থাকেন না। তাঁহার সামান্য কাজ-কর্মের বেলায় এটা অবশ্য আশা করা যাইতে পারে যে, তিনি তাঁহার প্রতিবাসীদেরই ন্যায়—ভাবেন, স্থখ দুঃখ ভোগ করেন, কথা বার্তা ক'ন। সম্মুখ-স্থিত বস্তু সকলকে অন্যান্য লোকেরা যে-চক্ষে দেখে, তিনিও তাহাদিগকে সেই চক্ষে দেখিতে পারেন; তাহা যদি না পারেন তবে (একেই তো লোকে বিনা-কারণে দোষ ধরিতে তৎপর) তাহা হইলে তাঁহার নাম শুনিবা মাত্র লোকে মুখ শিটকাইবে। তিনি যে এইটি জানিতেছেন যে, চিন্তা এবং সত্যের এমন একটা উচ্চ মঞ্চ আছে যেখানে তিনি মনে করিলেই সশিষ্যে আরোহণ করিতে পারেন, ইহাই যথেষ্ট; তা' ভিন্ন, তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার অনুযাত্রীদিগকে সেই উচ্চ-প্রদেশে ক্রমাগতই যে অবস্থান করিতে হইবে—এমন কোন কথা-বার্তা নাই। কবি কি অষ্টপ্রহরই কবি? কখনই না। কবিই তিনি হউন আর জ্যোতিবেত্তাই হউন—নীচে তাঁহাকে নাবিতেই হইবে, আর, তত্ত্বজ্ঞানীকেও—সেই বৈহায়নী উচ্ছ্রিতি যাহা তাঁহাদের সাধের রাজ্য—সেখান-হইতে নীচে নাবিতে হইবে, আর সেই রাজ্যের বাহিরে তাঁহাদের জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহন করিয়াই তাঁহাদিগকে সমুন্নত থাকিতে হইবে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী যখন তত্ত্বজ্ঞানী হ'ন; যখন তিনি

পুরোহিতের পট্টিবস্ত্র পরিধান করেন; যখন নাভাসিক অবলোকন-মন্দিরে আরুঢ় হ'ন, এবং কি দেখিলেন তাহা জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করেন; তখন তাঁহাকে এরূপ করিয়া স্বকার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত—যাহাতে একটা কাজ হয়, তখন আর অপ্রাসঙ্গিক জল্পনা তাঁহার মুখে শোভা পাইতে পারে না। আমরা কি তবে এইরূপ বুদ্ধিগত ক্ষমতা থাকিব যে, কেবল গ্রন্থাদিরই প্রকৃত গতিবিধি তাহাদের দৃশ্যমান গতিবিধি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্তু মনুষ্যের চিন্তার ব্যাপার—যাহা গ্রন্থাদির ব্যাপার হইতে কত-যে মহত্তর তাহা বলা যায় না—তাহার উপর ঐ নিয়মের (কি না প্রকৃত সত্য এবং সত্যভাস দুয়ের বৈলক্ষণ্য নিয়মের) কোন আধিপত্য নাই—কেবল কি তাহারই বেলায় ঐ নিয়ম-টি খাটে না? ইহাও কি—কথা!

এই তত্ত্বকে স্পষ্টতার অপরাধ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

এই গ্রন্থ যেরূপ-অন্তঃকরণে সংকল্পিত এবং নিষ্পাদিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কথা কহা বড় যে প্রীতিজনক তাহা নহে, তথাপি এখন তদ্বিষয়ে দুই একটি কথা বলা আবশ্যিক। কেহ বলিতে পারেন, “তোমার আপনার চিন্তার বিষয়ে এবং তোমার আপনার জ্ঞানের বিষয়ে কথা কহাই তোমাকে সাজে, তা' নয় তুমি সকল জ্ঞানের—সকল চিন্তার—নিয়ম নির্ধারণ করিতে যাইতেছ, ইহাতে কি তোমার স্পষ্টতা প্রকাশ পাইতেছে না? ইহার প্রত্যুত্তরে ব্যক্তব্য এই যে, যে জ্ঞানই হউক না কেন, আর যে চিন্তাই হউক না কেন, কোন-একটি জ্ঞানকে বা কোন-একটি চিন্তাকে জ্ঞানের সার্বভৌমিক নিয়ম-সকলের অধিকার হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া, উহা অপেক্ষা আরো অধিক স্পষ্টতার কার্য। কারণ, যে-সকল নিয়মের কথা এখানে উল্লেখ করা

হইতেছে তাহার আবশ্যিকতা সত্য—তাহাদের প্রতিপক্ষ স্ববিধাত-গর্ত্ত; এজন্য, কোন জ্ঞান সম্ভবতঃ সে-সকল নিয়মের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে পারে—এরূপ মনে করাই পাগলামি। আর, বুদ্ধি-ভ্রংশ যৈ অংশে পাপের লক্ষণ সে অংশে ওরূপ মনে করা পাপের লক্ষণ। জ্ঞানের অবশ্যিকতা নিয়ম হইতে কোন-জ্ঞান কোন-কালে বিচ্যুত হইতে পারে, এ বলা-ও যা, আর, কোন-জ্ঞান অজ্ঞান, কোন-বিজ্ঞতা উন্নততা, কোন-স্ববুদ্ধিতা নির্বুদ্ধিতা, কোন-স্থিতি প্রলয়, এ বলা-ও তা, একই কথা। বর্তমান গ্রন্থ এ পাপের দায় এড়াইয়াছে। অতএব যে-সকল ভাঙে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা পরম জ্ঞানকে ঐ সকল-নিয়মের বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করে যে, ও-সব-নিয়ম সকল-জ্ঞানের পক্ষে খাটে না—কেবল মনুষ্য-জ্ঞানের পক্ষেই খাটে—আমাদের সিদ্ধান্ত তাহাদের ন্যায় অতদূর স্পষ্টাক্রান্ত এবং নীতি-বিরুদ্ধ নহে।*

ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মধর্ম-নীতি।

প্রথম অধ্যায়।

রিপুসংগ্রাম।

পঞ্চম প্রস্তাব।

মদ।

আমাদিগের একটি স্বাভাবিক আত্মমহত্ত্ব জ্ঞান আছে। আমরা ঈশ্বরের পুত্র, আমরা

* অস্তিত্ব মনুষ্যের একটি চিন্তার সামগ্রী; এ জন্য যে-সব তার্কিক লোক মাহুধিকতাধাস (Anthromorphism অর্থাৎ ঈশ্বরের মনুষ্যের ভাব আরোপ করা) এই এক জুড়ুর ভয়ে সর্বদা অস্থির, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-লক্ষণ আরোপ করিতে অধিকারী নহেন, কেননা অস্তিত্ব মনুষ্যের চিন্তা-গম্য স্বতরাং মাহুধিক। তাঁহারা যদি একবার এক কথা, আর একবার আর-এক কথা না বলিয়া, তাঁহাদের কথা আগা-গোড়া ঠিক রাখিতে চান, তবে নাস্তিক হওয়া-ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর নাই।

জ্ঞান ধর্ম ও পবিত্রতার অধিকারী, আমরা স্বাধীন জীব এবং আমরা অমর, অতএব আমরা মহৎ এইরূপ একটি জ্ঞান ঈশ্বর আমাদের আত্মায় গূঢ়রূপে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই আত্মমহত্ত্ব-জ্ঞানের উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে আমাদের মনুষ্যত্ব, যাহাতে আমাদের প্রকৃত মহত্ত্ব, তাহা যেন অবিকৃত থাকে। তাহা যেন বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য আমরা সর্বদা সযত্ন থাকিব। কিন্তু মানুষ তাহার এই আত্মমহত্ত্ব-জ্ঞান বিকৃত করিয়া ফেলে। এই বিকৃতির নাম মদ। এই মদ রিপু কর্তৃক পরিচালিত হইলে আমাদের যাহাতে প্রকৃত মহত্ত্ব তাহা যদি আমাদের কিছু মাত্র থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য আমাদের মনে অধিকমাত্র অহঙ্কার উপস্থিত হয়, আবার যাহাতে আমাদের মহত্ত্ব নাই তাহা মহৎ মনে করিয়া তাহার জন্য আমরা গৌরব বোধ করি। মদ রিপু অধীন হইলে আমাদের প্রকৃত মহত্ত্বের কারণ জ্ঞান, ধর্ম, ও পবিত্রতা যতটুকু থাকে ততটুকুর জন্য আমাদের মনে অহঙ্কার উপস্থিত হয় এবং সেই অহঙ্কারে ক্ষীণ হইয়া আমরা মনে করি যে আমরা, জ্ঞান ধর্ম পবিত্রতায় উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছি। আবার যাহাতে আমাদের মহত্ত্ব নাই, যাহা অস্থায়ী ও অসার, অর্থাৎ ধন সম্পত্তি, খ্যাতি প্রতিপত্তি সাংসারিক সুখ সম্পদ, বংশ-মর্যাদা ও পদগৌরব, এই সকলকে প্রকৃত মহত্ত্বের কারণ ভাবিয়া আমরা ঐ সকলের জন্য গৌরব বোধ করিতে থাকি। আমাদের আত্মায় ঈশ্বর-নিহিত আত্মমহত্ত্ব জ্ঞান বিকৃত হইলে এই দশা প্রাপ্ত হয়। আমাদের পবিত্র আত্মমহত্ত্ব জ্ঞান যাহাতে এরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত না হয়, এবং এরূপ বিকৃত হইলে যাহাতে আমরা তাহার সে বিকৃতি শীঘ্র দূরীকরণে পারি তাহার জন্য আমাদের

সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন নিয়োগ করা ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কর্তব্য।

আমাদিগের ঈশ্বর-প্রদত্ত আত্মমহত্ত্ব-জ্ঞান আমাদের মঙ্গলেরই কারণ, কিন্তু উহার বিকৃত আকার যে মদ রিপু তাহা আমাদের যৌর অমঙ্গলের প্রস্রবণ। আত্মমহত্ত্ব-জ্ঞান অবিকৃত ও স্বাভাবিক আকারে রক্ষা করিতে পারিলে কিসে আমাদের প্রকৃত মহত্ত্ব রক্ষা হইবে, কি সে আমরা জ্ঞান, ধর্ম ও পবিত্রতায় উন্নতি লাভ করিতে পারিব, কিসে আমরা পূর্ণরূপে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব, কিসে আমরা পৃথিবীর স্বাধীনতা-সম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবের পদের উপযুক্ত হইব, কি সে আমরা ইহ জীবনের কার্য দ্বারা অনন্ত জীবনকে স্বথময় শাস্তিগর্য করিতে পারিব, সেই দিকেই আমাদের চেষ্টা ও যত্ন স্বভাবতঃ প্রধাবিত হয়, এবং ঐদিকে চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে আমরা ধর্ম-পথে থাকিয়া সুখ শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হইতে সক্ষম হই। আর যদি আমরা আমাদের আত্মমহত্ত্ব-জ্ঞান বিকৃত করিয়া উহা মদ রিপুতে পরিণত করি তাহা হইলে অল্প জ্ঞান, অল্প ধর্ম ও অল্প পবিত্রতা লাভ করিয়া আমরা মনে করি যে আমরা মহাজ্ঞানী, মহা ধার্মিক, ও মহাপবিত্রতা-সম্পন্ন এবং এইরূপ অমূলক সংস্কারের বশবর্তী হইয়া আমরা জ্ঞান ধর্ম ও পবিত্রতায় উৎকর্ষ সাধনে পরাভূত হই। আবার যাহাতে মহত্ত্ব নাই গৌরব নাই, মদ রিপু অধীন হইলে, আমরা সেই সকল পার্থিব অসার ও অস্থায়ী বস্তুতে গৌরব ও মহত্ত্ব আছে ভাবিয়া তাহারই অনুসরণ করি। এইরূপে ধন, যশ, পদ প্রভৃতি পার্থিব বস্তুর গৌরব করিতে এবং তাহাদিগকে মহৎ ভাবিতে শিখিয়া আমরা আমাদের চিরকালের অমূল্য ধন জ্ঞান ধর্ম পবিত্রতার

মহত্ব উপলব্ধি করিতে তাহাদিগের গৌরব অনুভব করিতে ভুলিয়া যাই। এইরূপ হইলে অজ্ঞান, অদম্য ও অপবিত্রতার দিকে আমাদিগের গতি হয়—আমরা ক্রমে আধ্যাত্মিক অবনতি প্রাপ্ত হইতে থাকি এবং পাপপথে পতিত হইয়া মহা দুর্গতির ভাগী হইয়া হাহাকার করিতে থাকি।

প্রকৃত আত্ম-মহত্ব-জ্ঞান ঈশ্বরের দিকে আমাদিগের আত্মার চক্ষু উন্মীলিত রাখে, মদ রিপু আমাদিগকে ঈশ্বরদর্শন হইতে বঞ্চিত করে। আত্মমহত্ব-জ্ঞান আমাদিগের আত্মার নিত্য আধ্যাত্মিক মহত্বের গরিমা সর্বদা জাগরুক রাখে, মদ রিপু পার্থিব বস্তুর অস্থায়ী অসার নীচ-কারী গরিমায় আমাদিগের আত্মাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। আত্ম-মহত্ব-জ্ঞান আমাদিগকে স্বর্গের দিকে আকৃষ্ট করে, মদ রিপু আমাদিগকে পৃথিবীর দিকে টানিয়া রাখিতে চায়। আত্ম-মহত্ব-জ্ঞান আমাদিগকে আমাদিগের জীবনের প্রকৃত মহান উদ্দেশ্য সর্বদা স্মরণ করাইয়া দেয়, মদ রিপু আমাদিগের সে স্মৃতি হরণ করে। আত্ম-মহত্ব-জ্ঞান আমাদিগকে সুখ শান্তির পথে রক্ষা করে, মদ রিপু আমাদিগকে দুঃখ, দন্তাপ, ও অশান্তির পথে লইয়া যায়। অতএব আত্ম-মহত্ব-জ্ঞান বিসর্জন দিয়া কখন তাহার স্থান মদ রিপুকে অধিকার করিতে দিবেক না, পবিত্র ব্রাহ্মধর্মের এই আদেশ, এই উপদেশ।

ব্রাহ্ম যিনি তিনি কখন মদ রিপুর অধীন হইবেন না। আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রাজা অনন্তদেব পরমেশ্বরের পুত্র, আমি জ্ঞান ধর্ম ও পবিত্রতায় অনন্ত উন্নতির অধিকারী, আমি স্বাধীন জীব, পশুদিগের ন্যায় নির্দিষ্ট পশু-সংস্কারের অধীন নহি, আমি অমর, অনন্তকাল ঈশ্বরের রাজ্যে থাকিয়া আমি অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে থাকিব, ব্রাহ্ম

ইহাই তাহার প্রকৃত মহত্বের কারণ জানিয়া শান্তভাবে আত্মায় তাহা পোষণ করিয়া, সেই মহত্ব যাহাতে লাভ করিতে পারেন, সেই মহত্ব যাহাতে কলঙ্ক না পড়ে তদনুসারে কার্য করিতে থাকেন। তিনি কখন জ্ঞান ধর্ম ও পবিত্রতা লাভ করিয়া তাহার জন্য অহঙ্কার করেন না, কেন না তিনি জানেন যে জ্ঞান ধর্ম ও পবিত্রতায় তিনি যত দূর উন্নতি লাভ করিয়া থাকুন না কেন, তাহাদের পক্ষে আরও উন্নতি সম্ভব, এবং পূর্ব জ্ঞান ধর্ম ও পবিত্রতার নিকট তাহা অতি সামান্য, আর ঈশ্বরের এই বিশাল জগতে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান ধর্ম ও পবিত্রতা সম্পন্ন জীব কত রহিয়াছে। তিনি ধনের গৌরব করেন না, যশের গৌরব করেন না, পদ-মর্যাদার গৌরব করেন না, উচ্চ বংশের গৌরব করেন না। এই সকলের যে সারবত্তা নাই, স্থায়ী কোন মূল্য নাই, প্রকৃত কোন মহত্ব নাই, তাহা তিনি সমাক্ষেপ করেন। বিপুল-ধন-সম্পন্ন হইলেও, অশেষ মানী হইলেও, কিন্দা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পদে অধিরূঢ় হইলেও তিনি দরিদ্রের ন্যায়, যশহীনের ন্যায় ও উচ্চ-পদ-শূন্য ব্যক্তির ন্যায় নম্র ও বিনীত হইবেন। তিনি জ্ঞান, ধর্ম, ও পবিত্রতাতেই মানুষের মহত্ব জানিয়া তাহাই অর্জন করিতে করিতে জীবন-পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিয়া যিনি ব্রাহ্মধর্মের উপদেশানুসারে মদ রিপুকে এইরূপে পরাজিত করিতে না পারেন, তাহার আত্মার উপর মদ রিপুর প্রভাব এইরূপে বিনষ্ট করিতে না পারেন, তিনি ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্ম নামের অবমাননা করেন। তিনি কখন প্রকৃত রূপে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারেন না।

স্বাস্থ্য ও বৈবাহিক বয়স।

কি সে স্বাস্থ্য থাকে এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় কঠিন। অনেকেই বলেন মিতাহার মিতাচার ও ব্যায়ামাদি নিয়ত অভ্যাস কর এবং আর আর নিয়ম পালন করিয়া চল স্বাস্থ্য থাকিবে। কিন্তু এদিকে আবার দেখা যায় যে মনুষ্যের পক্ষে সকল কাল ও সকল অবস্থায় ইহাতেও বিশেষ কাজ হয় না। এই সকল উপায়ে হয় তো কেহ ভাল থাকেন আবার কেহ বা তাদৃশ সফল পান না। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে এদেশে এক সময় এই স্বাস্থ্যের প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং আয়ুর্বেদই ইহার মীমাংসা করিয়া যান। এই আয়ুর্বেদের এক শ্লোকি কহিয়াছেন, স্বাস্থ্য কিসে থাকে ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, অগ্রে স্বাস্থ্যের মূল স্ত্রীপুরুষের বৈবাহিক বয়স অবধারণ আবশ্যিক। কারণ স্ত্রীপুরুষের যাদৃশ আচার আহার ও চেষ্টি তাহাদের পুত্রও তদনুরূপ, হইয়া থাকে (১)। এই সূত্রটুকু ধরিয়া স্বাস্থ্যের প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে বৈবাহিক বয়স নির্ণয় করা চাই। কারণ চেষ্টির সহিত বয়সেরই গুরুতর ও ঘনিষ্ঠ যোগ। কিন্তু এই আয়ুর্বেদপ্রণেতা শ্লোকি এই বৈবাহিক বয়স নির্ধারণে কেবলই যে মনুষ্যের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা নহে। তিনি ইহার সহিত জনসমাজের অবস্থা অর্থাৎ দেশকালপাত্র যথাযথ বুঝিবার চেষ্টি পাইয়াছেন। সুতরাং আয়ুর্বেদের ব্যবস্থা অতি গভীর ও ব্যাপক। আমরা ইহা বিবৃত করিবার পূর্বে এখনকার সমাজসংস্কারকেরা বিবাহের এই বয়স সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন অগ্রে তাহার আলোচনা করিব।

এখনকার কৃতবিদ্যাদিগের মতে পঞ্চদশ

(১) আচারাহারচেষ্টিভিঃ যাদৃশীভিঃ* * * * *
স্ত্রীপুংসৌ সমুপেযাতাং তয়োঃ পুত্রোহপি তাদৃশঃ।

বর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল। অবশ্য স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে ইহা প্রতিকূল কাল নহে কিন্তু এতদ্বেশের যেরূপ পারিবারিক প্রথা স্ত্রীর এই বৈবাহিক বয়স তাহার খানিকটা প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের এখনও একানবর্ত্তি সংসার আছে। ইহা যে শীঘ্র নিশ্চল হইবে সে সম্ভাবনাও অল্প। ইহা অবশ্য স্বীকার করি যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহার মূল শিথিল করিতেছে কিন্তু বর্তমান ধরিয়া সকল স্থলে ভবিষ্যৎ মীমাংসা হইতে পারে না। এস্থলে তুলনা দ্বারা পরীক্ষা কর তাহা হইলে ইওরোপের সহিত আমাদের পারিবারিক অবস্থাগত কত প্রভেদ বুঝিতে পারিবে। তথাকার পারিবারিক ভিত্তি আর্থিক কিন্তু এখানকার নৈতিক। তথায় স্বার্থ পিতাপুত্রের মধ্যেও বিচ্ছেদ আনিয়াছে। কিন্তু এখানে নিঃস্বার্থ, ধর্ম বা কর্তব্যবোধ উভয়কে মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এইরূপে বুঝিলে আমাদের পারিবারিক ভিত্তিমূল সুদৃঢ় বোধ হয়। কিন্তু ইহাও স্বীকার করি রাজনৈতিক শক্তি ইহার অনুকূল নয়। যদিও ইচ্ছা না থাকে তথাচ আমাদের পক্ষে বর্তমান পারিবারিক বন্ধন বাধ্য হইয়াছে দান করা সম্ভব। অবশ্য, আপাত দৃষ্টিতে ইহাই বোধ হইতে পারে কিন্তু তাহাও ঠিক হইতেছে না। কারণ জগতের নিয়ম এই যাহা সং বা মঙ্গল তাহা এককালে যায় না। যদিও কোন বাহ্য কারণে আপাতত যায় কিন্তু তাহার পুনরাবর্ত্তির খুব সম্ভাবনা থাকে। বিজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করেন আমাদের বর্তমান পারিবারিক প্রথা যদিও কোন কোন অংশে দোষস্পৃষ্ট কিন্তু ইহাতে গুণের ভাগ অধিক আছে। কিন্তু সে কথাও ছাড়িয়া দেও। হিন্দুর মর্শ্বগত বিশ্বাস এই যে পোষ্যবর্গকে অন্ন-বস্ত্র-দান একটী নিঃস্বার্থ ধর্মকার্য। আমি অন্ন পাইব আমার বৃদ্ধ

পিতামাতা বা অক্ষয় ভ্রাতা অন্ন পাইবে না এ দৃশ্য বা চিন্তা হিন্দুর প্রাণে সহনীয় হয় না। যদি কেবল এইটুকু ধরিয়া বিচার করি তাহা হইলে কি সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, ভবিষ্যতে এই ধর্মবিধা-সমের বলেই শত শত রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব? এ বিষয়ে আরও একটু গূঢ় কথা আছে। ইউরোপের অন্নকষ্ট প্রতিযোগিতা নিবন্ধন। যাহার ক্ষমতা অধিক লক্ষ্মী তাহারই। কিন্তু এদেশে ঠিক এরূপ নয়। ইহা এখন অস্বাধীন। বিশেষত শাসন ও বানিজ্য একের হস্তে। দেশের অর্থ ও শস্য আর দেশে থাকে না। এই জন্যই কষ্ট সর্বব্যাপী হইতেছে। ভ্রাতা অক্ষয় স্তরাং সে অন্ন পায় না দেশব্যাপক কষ্টের সময় এ বিচার থাকে না। প্রত্যুত এই অধীনতার হস্তে যতই কষ্ট বাড়িবে ততই স্বার্থপরতা প্রবল না হইয়া মনুষ্য-প্রকৃতির নিয়মে দয়াই বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভব। ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলিয়া দিনান্তে শাকামে জঠরজ্বালা নিবারণ করিব এই ভাব প্রবল হওয়াই খুব সম্ভব! কারণ ইহা ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষ। স্তরাং পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে এ দেশের এই পারিবারিক বন্ধনের মূল যদিও কিছু শিথিল হইতেছে কিন্তু কে সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে ভবিষ্যতে ইহা এককালে নির্মূল হইবে।

এখন বক্তব্য এই, যে, এই একান্নবর্তিতা ভবিষ্যতে টেকুক বা নাই টেকুক সে বিষয়ের সবিস্তর মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ইহা ঠিক যে ইহা এখনও আছে, এবং শীঘ্রই যে যাইবে তাহাই বা কে বলিল। এখন আইস প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। ইতিপূর্বেই বলিয়াছি পঞ্চদশ বর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল স্থির করিলে এই একান্নবর্তিতার সহিত তাহার প্রতিকূলতা দাঁড়ায়। কারণ

এই একান্নবর্তিতার মূল ধর্ম। একটা একান্নবর্তি পরিবারে নানা প্রকৃতির লোক থাকে। কিন্তু ধর্ম বা কর্তব্যবুদ্ধি যদি তাহা-দিগকে নিয়ন্তৃত না করে তাহা হইলে পারি-বারিক স্থিতিভঙ্গ অপরিহার্য। এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে এই পঞ্চদশ বর্ষ বয়সটা কি বস্তু তাহাও একবার স্থির চিন্তে বুঝিয়া দেখ। এই সময়ে প্রকৃতির নিয়মে স্ত্রীর প্রযুক্তি সকল যার পর নাই উদ্ভাস হইয়া উঠে। কল্পনার অনৌকিক চক্ষে নয় যদি সরল ভাবে বুঝ, নি-য়ত যাহা ঘটতেছে যদি তাই ধরিয়া বুঝ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে ধর্ম ও সংস্পের বৃহৎমধ্যে থাকিলেও শতের মধ্যে অন্তত উন-নব্বইটিকে প্রকৃতি এই বয়সে ভোগপ্রবণ করিয়া ফেলে। স্তরাং ইহা স্থির কথা যে এই বয়স স্ত্রীলোকের ভোগবুদ্ধি বাড়াইয়া তুলে। এই ভোগের সহিত স্বার্থের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এদিকে আমাদের সাধারণত যেরূপ অবস্থা তাহাতে পাঁচটার মধ্যে এক জনের সর্বাঙ্গীণ ভোগ চরিতার্থ হওয়া সম্ভবই নয়। স্তরাং এই ভোগবুদ্ধিই ক্রমশ ঐ স্ত্রীকে স্বার্থপ্রবণ করিয়া ফেলে। আবার যখন স্বার্থ প্রবল হইতে থাকে তখন ধর্ম বা কর্তব্যবোধ আর বড় একটা স্থান পায় না। এখনও সামান্য গৃহস্থের মধ্যে কেহ কেহ যে পৃথক-অন্ন হইয়া পড়ে তাহার মূল অনেক স্থলেই এই স্ত্রীলোকের ভোগ-প্রযুক্তি বা স্বার্থ। স্তরাং বর্তমান সং-স্কারকেরা পঞ্চদশবর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল নি-র্দেশ করিয়া সমাজমধ্যে এই মহৎ দোষটা আরও ডাকিয়া আনিতেছেন। এই ভোগলুপ্ত স্ত্রী আসিয়া কেবল আপনার ভোগ ও ভর্তাকে বুঝিতে থাকিবে। স্বার্থের উৎপীড়নে ইহার নিকট অবশ্য-প্রতিপাল্য পরিবার প্রায়ই উপেক্ষিত হইবে এবং অনেক নিরুপায় লোক যার পর নাই অন্নভাবে কষ্টে দিন-

পাত করিবে। স্তরাং এখনও যখন এদেশে একান্নবর্তি সংসার আছে এবং শীঘ্রই যে ইহা ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহারও যখন স্থিরতা নাই তখন স্ত্রীলোকের এই ভোগপ্রবণ পঞ্চ-দশ বর্ষকে বিবাহকাল স্থির করা সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে এই ভারতে একজন আয়ুর্বেদগ্ৰন্থে তাহা এই পূর্বোক্ত চিন্তা উদয় হইয়াছিল এবং বর্তমান সংস্কারকদিগের অপেক্ষা তিনিই ইহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া যান।

আয়ুর্বেদে আছে পিতা ধর্ম অর্থ কাম ও সন্ততির জন্য পঞ্চবিংশতি বৎসরের পাত্রকে দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা দান করিবে। আমরা স্বাস্থ্যের মূল প্রাণ উপলক্ষে বিবাহের বয়স অবধারণের কথা তুলিয়াছি। স্তরাং অনেকে এই বৈদিক সিদ্ধান্ত বাল্যবিবাহ-দোষে উপহত বলিয়া আমাদের উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু বৈদিক ঋষি এই-টুকু মাত্র বলিয়া বিরত হন নাই। তিনি পরে বলিতেছেন এই পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় পুরুষ এই অপ্রাপ্ত-যৌবনবর্ষী স্ত্রীতে যদি গর্ভাধান করে তাহা হইলে গর্ভস্থ জীব নষ্ট হয়। আর যদিও জন্মায় তাহা হইলে চিরজীবি হয় না। অথবা দুর্বল-ক্রিয় অর্থাৎ হীনবীর্য হইয়া জীবিত থাকে। অতএব যৌবনবর্ষের ন্যূনবয়স্কাতে গর্ভাধান অকর্তব্য (২)। এস্থলে আমরা দুইটা বিভিন্ন বিষয় পাইতেছি। প্রথম দ্বাদশে বিবাহ, দ্বিতীয় সোড়শে গর্ভাধান। এ-স্থলেও তুমি বলিতে পার তবে যৌবন-বর্ষ বিবাহকাল না হয় কেন। কিন্তু পূর্বেই

(২) পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় দ্বাদশবর্ষীয়া পত্নী আবহেত পিতা ধর্মার্থকাম প্রজা প্রাপ্তি।
উনযৌবনবর্ষীয়াং সংপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং।
যদাধতে পুমান গর্ভং কৃষ্ণিস্তঃ স বিপদ্যতে,
স্মৃতো বা ন চিরং জীবৎ জীবৎ বা দুর্বলৈক্রিয়ঃ
তন্মাং অত্যন্ত বাল্যায় গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।

দৃষ্ট হইয়াছে এদেশের পারিবারিক বন্ধনের ভিত্তি নৈতিক। যে কারণ দর্শাইয়া বর্তমান সংস্কারকদিগের মত দূষিত বলিলাম এই যৌবনশেও সেই দোষ। এই জন্য বৈদিক ঋষি দ্বাদশবর্ষকে স্ত্রীর বিবাহকাল নির্দেশ করিয়া তাহার সহিত ধর্ম অর্থ ও কামের যোজনা করিয়াছেন। এখন তাহার বাক্যের তাৎপর্য সহজেই বোধগম্য হইবে। আমাদের পারি-বারিক বন্ধন সম্পূর্ণ কর্তব্যবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু স্বার্থান্ধ যৌবনীর মনে এই কর্তব্য-বীজ অক্ষুরিত করা কষ্ট-সাধ্য। সে কেবল আত্মস্থ-বুদ্ধিতে পরগৃতে আসি-য়াছে। বলিতে কি, বয়সই তাহার এই ইচ্ছার স্রষ্টা। পরিবারের মধ্যে যাহার তাহার আত্মস্থের প্রতিবন্ধক ক্রমশ তাহারাই উহার পর হইয়া থাকে। সে কেবলই ইচ্ছা করে সকলের সহিত পৃথক হই। কিন্তু স্ত্রীলোকের দ্বাদশবর্ষ যৌবনের ন্যায় ভোগপ্রবণ নয়। সে সেই বয়সে পরগৃহে আসিয়া গুরুজনের নিকট সহজে কর্তব্য শিক্ষা করিতে পারে এবং করেও। তাহার মনের ভাব কোনও অংশে ইহার প্রতিকূল নয়। আবার যৌবন বর্ষে নিজের বুদ্ধিই অনেক সময় পর্যাপ্ত কিন্তু দ্বাদশে তাহা প্রায়ই হয় না। এই জন্য হিন্দুপরি-বারের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত এই বয়সেই ফল-বৎ হওয়া সম্ভব এবং পরিবারস্থ লোকের গুণে তাহা হইয়াও থাকে। একটা লতা পরিণত না হইতে তাহাকে যথেষ্ট নোঙাইতে পারা যায় কিন্তু পাকিলে আর সহজে তাহা হয় না। যাহাই হউক এইরূপে ভর্তৃগৃহে ধর্ম অর্থ ও কাম শিক্ষার নিমিত্ত দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত অতীত হইয়া যায়। পরে তা-হার স্বামিসন্দর্শন। এখনও যে এই বেদোক্ত উপদেশ হিন্দু পরিবারে যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে তাহা নহে। কিন্তু ইহার অনুরূপ

অনেকটা আক্রমণ আছে। আজও এমন শত শত পরিবার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়াও প্রকারান্তরে এই বৈদিক নিয়ম পালন করিতেছে। এদেশের অনেক লোক কন্যার বিবাহের পর স্বামি-সমাগম না হইবার জন্য যুগ্ম বৎসর দ্বিরাগমন প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া থাকে। এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে গিয়া কন্যার পুনঃসংস্কারের কাল উপস্থিত হয়। পরে তাহার স্বামিসমাগম ঘটিয়া থাকে। এ দিকে আবার শারীরতত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন যে যদি দূষিত পারিবারিক বায়ু কন্যার মন মলিন না করে তবে তাহার পুনঃসংস্কারের কাল সচরাচর চৌদ্দ বা পনের। কিন্তু স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে বৈদিক ঋষি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ষোড়শবর্ষকে স্বামিসমাগমের প্রকৃত কাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং যখন এদেশে একান্নবর্তিতার প্রথা আজিও ভাঙে নাই তখন পঞ্চদশবর্ষ না হইয়া এই দ্বাদশবর্ষই বর্তমানে স্ত্রীলোকের বিবাহকাল নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যিক।

এখন তুমি এই কথা তুলিতে পার যে একান্নবর্তি সংসারের উপযোগী শিক্ষার বিষয় তুমি যাহা বলিলে তাহা কি স্ত্রীলোকের পিতৃগৃহে হইতে পারে না? তজ্জন্য তাহার দ্বাদশে বিবাহ দিবার বিশেষ আবশ্যিকতা কি। অবশ্য আমরাও স্বীকার করি শিক্ষার স্কুল স্কুল কতকগুলি পিতৃগৃহে না হইতে পারে এমন নয়। কিন্তু ইহার ভিতর একটু সূক্ষ্ম কথা আছে। প্রত্যেক পরিবারে কতকগুলি সাধারণ ও কতকগুলি বিশেষ ভাব থাকে। সুতরাং সেই বিশেষত্বটুকু শিক্ষা করা ক্ষেত্র না পাইলে সম্ভবপর হয় না। এমন কি সেই বিশেষত্বের জন্য পারিবারিক মানমর্যাদা সমস্তই নির্ভর করে। এই জন্য পিতৃগৃহের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ শিক্ষা বলা যায়

না। আর একটা কথা এই যে মৌখিক শিক্ষা অপেক্ষা কার্যত শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব আছে। পিতৃগৃহে মাতা বলিলেন শিশুরকে ভক্তি করিও, দেবরকে স্নেহ করিও; যাহার সহিত যেক্রম সম্পর্ক তাহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিও। কিন্তু ভর্তৃগৃহে শ্রদ্ধা কহিলেন যাও ঐ তোমার শিশুর, উহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর, এই তোমার স্নেহের পুত্রলী দেবর, ইহাকে তোমার হস্তে সঁপিয়া দিলাম পালন কর। মৌখিক শিক্ষা অপেক্ষা এই রূপ কার্যত শিক্ষার বল কি অধিক নয়? এই সমস্ত ভক্তি ও স্নেহের পাত্রদিগের গাঢ় সংশ্রব নিবন্ধন ভক্তি স্নেহ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি কি অপেক্ষাকৃত সতেজ হয় না? ফলত্ব বাল্যে ভর্তৃগৃহে কার্যত এই সমস্ত সংস্কৃতির নির্বিঘ্নে অনুশীলন হইবে বলিয়া বৈদিক ঋষি স্ত্রীর পক্ষে দ্বাদশ বিবাহকাল স্থির করিয়াছেন। আর স্বার্থপ্রবণ ভোগলোলুপ ষোড়শে ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য এই জন্য ষোড়শকে পরিহার করিয়াছেন।

এখন তোমার এই এক আপত্তি হইতে পারে যে দ্বাদশ বর্ষ কন্যার বিবাহকাল স্থির হইলে সেই বালিকা সয়ং পাত্র-নির্বাচন করিতে পারিবে না। কন্যার সয়ং পাত্র-নির্বাচন করা উচিত কি না সে বিচার এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে হইতে পারে না। তবে তোমাদের নির্বাচনের অর্থ এই যে যাহার সহিত চির জীবন থাকিতে হইবে তাহার দোষ-গুণ-বিচার। তোমার মতে তাহা দ্বাদশে কোনও মতে সম্ভবে না। কিন্তু এস্থলে আমরাও তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পঞ্চদশেই কি তাহা হয়—না রূপজ মোহ আসিয়া সমস্ত ভুল করিয়া দেয়? স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখ এই দোষ-গুণ-বিচার পঞ্চদশেও সম্ভব নয়। আর তোমার আর

এক আপত্তি এই দ্বাদশে স্ত্রীর ভর্তৃগৃহ জ্ঞান জন্মে না? প্রত্যুত্তরে আমিও বলিব দায়িত্ব বোধের সহিত ভর্তৃগৃহ জ্ঞান পনের বৎসরেও হয় কি? সুতরাং এ বিষয়ের একটা স্থূল জ্ঞান পনের ও বার উভয়ত্রই সমান। এই জন্য বলিতেছি দ্বাদশ বর্ষ যখন এদেশের পারিবারিক প্রকৃতির উপযোগী তখন স্ত্রীর পক্ষে দ্বাদশ এবং পুরুষের পক্ষে পঁচিশ বিবাহকাল হওয়া উচিত। তবে সংপাত্রে অভাবে এই কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়া যায় তাহাতে তোমার দোষ কি। এই বিষয়ে পূর্বতন কোনও সংস্কারক বলিয়াছেন সংপাত্রে অলাভে কন্যার চিরকৌমার্য ও দূষণীয় হইতে পারে না। ফলত হিন্দুর গৃহে আজিও এই নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

যাক, বৈদিক ঋষি স্বাস্থ্যের জন্য বিবাহের বয়ঃপ্রশ্ন মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সেই স্মৃদুর অতীতে এই নির্দিষ্ট বিবাহ বয়সটি সমর্থন করিবার জন্য একটা বৈজ্ঞানিক তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি কহিয়াছেন গর্ভস্থ সন্তানের কেশ শশ্রু নখ লোম অস্থি ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি কঠিন পদার্থ সকল পিতৃজ (৩)। আর মাংস শোণিত মেদ মজ্জা ও হৃৎ প্রভৃতি কোমল পদার্থ সকল মাতৃজ (৪)। তিনি বলিয়াছেন সন্তানের অবয়বগত এই পিতৃজ ও মাতৃজ অংশগুলি গর্ভে নির্দোষ ভাবে জাত হইলে তবে সে সুস্থ হইবে। এইটী বৈজ্ঞানিক মীমাংসা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ, কিন্তু আমাদের নিকট ইহা বিজ্ঞান অপেক্ষা সমধিক কবিত্ব-ব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক তিনি যে স্ত্রী পুরুষের বিবাহোপযোগী বয়োনির্দেশ করিয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ দেশকাল ও পাত্র-

(৩) গর্ভস্থ কেশশশ্রু লোমাস্থি নখশশ্রু শিরা স্বাস্থ্য ধমনীরেতঃ প্রভৃতানি স্থিরাণি পিতৃজানি।

(৪) মাংস শোণিত মেদো মজ্জাহৃৎনাতি যকৃৎ প্লীহা হৃৎ প্রভৃতানি মৃদুনি মাতৃজানি।

সম্পত্ত ইহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান সংস্কারকদিগের মীমাংসায় তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে আরও একটু দোষ আছে। বর্তমান সংস্কারকেরা বিবাহের বয়স নির্ধারণ করিতে গিয়া সমাজের ধর্মনীতি অপেক্ষা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। কিন্তু সমাজের পক্ষে ধর্মনীতিও একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। আমরা এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিতে চাই না, সংস্কারকেরা অপেক্ষাপাতে বুঝিয়া দেখুন অতিপ্রমাণ স্বাধীনতার সহিত এই বয়স্হা অনুচার পরিচয় থাকিলে একটা বিপদের সম্ভাবনা থাকে কি না। আমাদের মধ্যে সন্নিহান বিচক্ষণ লোকেরা যে সমস্ত পত্র-দ্বারা জনসমাজে নবজীবন প্রচার করিতেছেন তন্মধ্যে এতৎসংক্রান্ত লোমহর্ষণ ঘটনা পাঠ করা যায়। এই সমস্ত কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক অবশ্য প্রমাণ-সাপেক্ষ, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ চিত্তে বলা যায় যে বর্তমানে আমাদের সমাজের যেক্রম অবস্থা তাহাতে অতিপ্রমাণ স্বাধীনতার সহিত এই বয়স্হা অনুচার পরিচয় হইলে দোষ ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক স্থলে ঘটয়াও থাকে। সুতরাং বর্তমান সংস্কারকদিগের মীমাংসায় দাঁড়াইয়াছে এই যে, একটা দোষ পরিহার করিতে গিয়া আর একটা গুরুতর দোষের প্রশয় দান। এই জন্য বলি সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করিতে কেবল বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। ধর্মনীতি স্মরিত হইবে কি না তাহাও দেখা চাই। জনসমাজ হইতে যদি ধর্মনীতি যায় তবে তাহার থাকে কি? কিন্তু হিন্দু ঋষির মীমাংসায় এ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা খুব অল্প। ইহা নিশ্চয় কথা স্ত্রীলোক পিতৃগৃহ অপেক্ষা ভর্তৃগৃহে নৈতিক শাসন

রক্ষার জন্য একটু বিশেষ মনোযোগী হয়। কারণ ভর্তৃগৃহ তাহার সাংসারিক জীবনের মুখ্য ক্ষেত্র। তথায় জয়লাভ করিতে পারিলে তাহার তিন কুলের মুখ উজ্জ্বল হইবে হিন্দুস্ত্রীর ইহাই ধ্রুব বিশ্বাস। অতএব তুমি যদি দ্বাদশে কন্যার বিবাহ দিয়া তাহার সমস্ত সংবৃত্তির অনুশীলন করিবার জন্য ভর্তৃগৃহে রাখ তাহা হইলে আত্মরক্ষা তাহার পক্ষে সহজ হইবে। এখনও দেখ হিন্দুর ভিতর বিবাহের পর কন্যাকে যে পিতৃগৃহে বড় থাকিতে দেয় না ইহার কারণই এই। যাহাই হউক, বর্তমান সংস্কারকেরা বিবাহের বয়োনির্দ্ধারণে যখন ধর্ম্মনীতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন তখন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে কোনও জনসমাজের উপযোগী নয় তাহা স্মৃতিশিচত। সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে গেলে ইহা সমাজ-গঠনের জন্য নয় ইহা সমাজভঙ্গের জন্য। ঐ নিয়ম যত স্মীত্র এ দেশ হইতে তিরো-হিত হয় ততই এদেশের মঙ্গল।

আমরা উপসংহারে সংস্কারকদিগকে একটা কথা বলি। হিন্দু সমাজের ভিত্তি নৈতিক। ইহা বড় উন্নত সমাজ। ইহার ভিতর কোন রূপ সংস্কার আনিতে হইলে সর্ব্বাঙ্গে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইওরোপের সামাজিক ভিত্তি আর্থিক। তাহার দৃষ্টান্তে কোনওরূপ পরিবর্তন আনিতে ইহার বক্ষে তাহা কখন সহ্য হইবে না। কিন্তু সমাজ এক স্থলে কোন কালেই দাঁড়িয়া থাকিবার নয়। তুমি ইচ্ছা না করিলেও ইহা আপনার শক্তিতে চলিতে থাকে। কিন্তু তা বলিয়া শঙ্কাস্রের ন্যায় বেগবতী ভাগীরথীর স্রোতকে অন্য দিকে লইয়া যাইও না। ইহা আপনার শক্তিতে চলুক। আত্ম বক্ষে কখন নিম্ন ফলিবে না। তবে তোমার কার্য কেবল তাহার কষ্টক শোধন করা। তুমি দেশকাল বুদ্ধিয়া তাহাই করা দেখিবে এই

হিন্দু সমাজের বক্ষে সেই অতীতের গভীরে প্রোথিত নৈতিক বীজ যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য কখন কুফল প্রসব করবেন না।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছে।

- ১। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর। প্রথমভাগ।
- ২। উদ্যোতনা—শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রণীত।
- ৩। পুত্রপ্রসবিনী—পুত্র। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত।
- ৪। মদ খাও নেশা ছুটিবে না। শ্রীপ্রিয়নাথ চক্র-বর্তী প্রণীত।

এই গ্রন্থ লেখক মহাকবি হাফেজের ন্যায় এক অনৌকিক মদের আমদানি করিয়াছেন। ইহার গুণ এই যে অন্য মদের ন্যায় ইহার নেশা ছুটিবে না। আমরা সকলকেই এই মদ পান করিতে অহুরোধ করি।

৫। Revised Prayer book. Compiled by the Rev. Charles Voysey. B A.

৬। Voysey's Sermons—1885.

৭। Theistic Church—The order of public worship &c—

Bibliotheca Indica. Published by the Asiatic Society of Bengal.

N. S. N. 575. (Lalita-Vistara)

N. S. N. 576. (Zafarnamah)

N. S. N. 577. (Prithiraja Rasau)

N. S. N. 578. (Uvasagadasao)

N. S. N. 579. (Chaturvarga chintamani)

N. S. N. 580. (Nirnakta)

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal May, June 1886.

Theosophist, August 1886.

Fellow Worker, July 1886.

ধর্ম্মপ্রচার। আষাঢ় ১২২৩।

বামাবোধিনী পত্রিকা। শ্রাবণ ১২২৩।

আলোচনা।

নব্য ভারত।

প্রচার।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৭ আশ্বিন মঙ্গলবার “বালী ধর্ম্ম সমাজের” চতুর্থ সাংসারিক উৎসব হইবে। ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ উপাসনায় যোগদান করেন ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

রাজর্ষি।

উপন্যাস।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

ইহা সম্পূর্ণ হইয়া আশ্বিন মাসের মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবেক। আষাঢ় মাসের মধ্যে ভারতী ও গুলকের গ্রাহকেরা ১০ আনা এবং অনেরা ১০ টাকা নিম্ন ঠিকানায় প্রকাশকের নিকট মণি অর্ডার বা পোষ্টাল নোট যোগে পাঠাইলেই যথাসময়ে উক্ত উপন্যাস পাইবেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন

ঘোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের প্রণীত নূতন সংস্করণ।

শব্দকল্পদ্রুম।

উৎকৃষ্ট দেবনাগর অক্ষরে ও উৎকৃষ্ট কাগজে পুনঃ মুদ্রিত।

আমরা শব্দকল্পদ্রুমের কপিরাইট ক্রয় করিয়া ইহার একটি নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়া ছাপাইতেছি। মূল অধিকল রাখিয়া অতিরিক্ত শব্দার্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদি বন্ধনী মধ্যে দিতেছি। মূল পুস্তকে শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া ছিল না এই সংস্করণে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি পাণিনি মতানুসারে সর্বিস্তরে প্রদত্ত হইতেছে। এতদ্বিন্ন ইহার এক বৃহৎ পরিশিষ্ট প্রস্তুত হইতেছে। তন্মধ্যে দশ সহস্রাধিক অতিরিক্ত শব্দ অর্থ ও প্রমাণাদির সহিত অকারাদি ক্রমে যথারীতি প্রদত্ত হইবে। ইহাতে ব্যাকরণ পরিশিষ্ট নামক প্রকরণে ব্যাকরণ ঘটত সমস্ত বিষয় সর্বিস্তরে সন্নিবেশিত থাকিবে। ইহা ব্যাপ্তিষ্ট মিসনপ্রেশে ছাপা হইতেছে। আগামী মে মাস হইতে প্রতি মাসে রয়াল চারি পেজী

ফরমার আট ফরমা করিয়া বাহির হইবে, ও ন্যূনাধিক ২১ বৎসরের মধ্যে সমাপন হইবেক। গ্রাহকগণ প্রতি খণ্ড ১০ এক টাকা মূল্যেও অন্য লোকে ১১০ টাকা মূল্যে পাইবেন। সকল প্রকার ক্রেতাকে পরিশিষ্ট বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। সমস্ত গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৪৫ টাকা এবং সম্পূর্ণ পুস্তক পশ্চাৎ লইলে ৭৫ টাকা। গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসুর নিকট অনুসন্ধান করিলে সমস্ত বিবরণ সর্বিশেষ জানিতে পারিবেন এবং ইহার আদর্শ স্বরূপ ১ ফরমা ও শব্দকল্পদ্রুম সম্বন্ধে পৃথিবীস্থ প্রধান ২ পণ্ডিতগণের মতামত দেখিতে পাইবেন।

কলিকাতা ৭১ নং পাণ্ডুরিয়াঘাটা শব্দকল্পদ্রুম আফিস।
শ্রীবরদা প্রসাদ বসু ও শ্রীহরিচরণ বসু, প্রোপাইটার।

বিজ্ঞাপন।

বর্তমান বর্ষের জন্য যিনি শ্রদ্ধা পূর্বক বাহা আদি ব্রাহ্মসমাজে দান দিবেন তাহা সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইলে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সকল গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী আছে তাহারা অনুগ্রহ পূর্বক মূল্যাদি পাঠাইয়া দিবেন। যে সকল গ্রাহকেরা বর্তমান বৎসরের মূল্যাদি প্রেরণ করেন নাই তাহারা মূল্যাদি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম। যে মাসের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবেন, তাহার পূর্ব মাসের ২০ শের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে তাহা পাঠাইতে হইবে। মূল্য প্রতি পৃষ্ঠিতে ৪০ আনা। ছই বারের অধিক হইলে পৃথক বন্দোবস্ত হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

শ্রীমীলমণি চট্টোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি দেবনাগরি অক্ষরে হিন্দিভাষাতে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ১০ ডাকমাণ্ডল ১০ বাঁহাদিগের আবশ্যক হইবে তাহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। অধিক পুস্তক লইলে ডাক মাণ্ডল অল্প লাগিবেক।

ডাক্তার প্রসন্নকুমার দাস।
শ্ৰেণীভীর মহারাজার চিকিৎসক, রাজপুতনা।

নূতন পুস্তক।

উল্লীখা। শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রণীত। মূল্য ১০ আনা।

প্রলয়-তত্ত্ব। নানা শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। শ্রীচন্দ্রশেখর বসু কর্তৃক প্রণীত। মূল্য ১১০ দেড় টাকা।

পরলোক-তত্ত্ব। নানা শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। শ্রীচন্দ্রশেখর বসু কর্তৃক প্রণীত। মূল্য ১১০ দেড় টাকা।

পরশুর সংহিতা বঙ্গানুবাদ সংহিত। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীদাক্ষত্রয় অর্থাৎ জগন্নাথদেবের বিবরণ। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত মূল্য ১০ আট আনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
আখ্যায়িক ৫৭ ব্রাহ্ম সঙ্ঘ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

সম্ভবাত্মকমিহমমস্বাস্ত্রান্যন্থ কিঞ্চনামৌলিকং সর্বমঙ্গলং। নদেব নিত্য'মানমনল' শিব' স্তনন্দ্রিরবয়বমেকমেবানিনাম
সর্বম্মাখি সর্ব'লিয়ন্ সর্ব'প্রথমসর্ব'বিত' সর্ব'শক্তিমহম্ব'পূর্ণমপতিমমিতি। একম্ব তত্ত্ববোধিনী
পাঠকমৌলিকং যমধরনি। নজিন্, মানিত্রয় দিব্যকায়'মাধন' নদুপামনমৈব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৭ ভাদ্র রবিবার ব্রাহ্ম সঙ্ঘ ৫৭।

আচার্যের উপদেশ।

ব্রাহ্মধর্ম বলেন “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। পরমাত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে। প্রথমে পরমাত্মাকে দর্শন করিবে। জ্ঞানের বিষয় যখন জ্ঞান-সম্বন্ধে উপস্থিত, তখন তাহার প্রতি চক্ষু উন্মীলন করা'র নাম দর্শন। পরমাত্মা যখন আমাদের জ্ঞান-সম্বন্ধে উপস্থিত, তখন তাহার প্রতি জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিলেই পরমাত্মাকে দর্শন করা হয়। পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে সর্বদাই উপস্থিত; কিন্তু মোহ-অন্ধকার মাঝখানে আসিয়া যখন তাহাকে আড়াল করিয়া ফেলে তখন পরমাত্মা আমাদের নিকট উপস্থিত থাকিয়াও অনুপস্থিত; আবার যখন শ্রদ্ধা ভক্তি এবং বিশুদ্ধ প্রেমের আলোক আসিয়া মোহ-অন্ধকারকে দূর করিয়া দেয়, তখন পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হন, তখন মনঃসমাধান

করিলেই আমরা তাহার দর্শন লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হই।

আমাদের জ্ঞান নানা জাতীয়; সকল জাতীয় জ্ঞানকে আমরা দর্শন বলি না; যে জ্ঞানের লক্ষ্য-বিষয় আমাদের সম্বন্ধে উপস্থিত, সেই জ্ঞানকেই আমরা দর্শন বলি। স্মরণ-জাতীয় জ্ঞান দর্শন নহে; কারণ, অনুপস্থিত বিষয়েরই স্মরণ সম্ভবে। ভাবনা-জাতীয় জ্ঞান দর্শন নহে; কারণ অনুপস্থিত বিষয়কে উপস্থিতের মত করিয়া মনোমধ্যে কল্পনা করা'র নামই ভাবনা; দৃষ্ট বিষয় ভাবনার বিষয় নহে, অদৃষ্ট বিষয়ই ভাবনার বিষয়। অনুমান-জাতীয় জ্ঞান দর্শন নহে; কারণ অনুমান ভাবনারই দল-ভুক্ত; দৃষ্ট বিষয়ের সম্প্রদ-সূত্রে অদৃষ্ট বিষয়ের ভাবনা, যেমন ধূমের সম্প্রদ-সূত্রে অগ্নির ভাবনা, ইহারই নাম অনুমান। অনুমান ভাবনা-বিশেষ স্তরাতং তাহা দর্শন নহে।

দর্শন তবে কি? চক্ষের দর্শনকেই সচরাচর আমরা দর্শন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু চক্ষের দেখাই শুধু যে, দেখা, তাহা নহে; তদ্ব্যতীত মনের দেখা আছে, আত্মার দেখা আছে। মনের দেখা এবং

আত্মার দেখা এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদও আছে। মনের দেখা এক প্রকার স্বপ্ন দেখা, তাহা অতীব চঞ্চল; স্বপ্নে কল্যা যাহা দেখিয়াছি অন্য তাহা দেখিতে পাই না; কল্যা আমার মনোমধ্যে কত কি উদয়ান্ত হইয়াছে, অন্য তাহা আমার মনে নাই। মনের দেখা অপেক্ষা চক্ষুর দেখা স্থিরতর; কল্যা যে-সব চিন্তা যে-রূপ পূর্বাপরক্রমে আমার মনোমধ্যে দেখা দিয়াছে, অদ্য সেরূপ পূর্বা-পরক্রমে সে-সব চিন্তার দেখা পাওয়া অসম্ভব; কিন্তু দশ বৎসর পূর্বে এই সমাজ-মন্দিরের যেখানে যে প্রাচীর দেখিয়াছি, আজিও ঠিক সেইখানে সেই প্রাচীর দেখিতেছি; অতএব চক্ষুর দেখা মনের দেখা অপেক্ষা স্থিরতর। আত্মার দেখা চক্ষুর দেখা অপেক্ষাও স্থিরতর। এমন কত বিষয় আমরা চক্ষে দেখিয়াছি—এখন যাহা কেবল মনশ্চক্ষেই কথঞ্চিৎ দেখিতে পাই, এক সময়ে যাহাকে আমরা প্রতিনিয়তই ঘরে দেখিয়াছি—এখন হয় তো সাতসমুদ্র-পারে না গেলে তাঁহার দর্শন পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আত্মাকে দেখিবার জন্য কোন কালেই দূরে যাইতে হয় না। বিষয়-দর্শন আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন নহে, এই জন্যই তাহা অনিশ্চিত; আত্মার দর্শন আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন, এই জন্যই তাহা স্থিরতর। আমাদের চক্ষুর দোষেও বিষয় অদর্শন হইতে পারে, আলোকের দোষেও বিষয় অদর্শন হইতে পারে, মালিন্য প্রভৃতি বিষয়ের নিজ দোষেও বিষয় অদর্শন হইতে পারে; আবার মন এবং চক্ষু এ দুয়ের সহিত যোগচ্যুত হইলেও বিষয় অদর্শন হয়। এক স্থানে আমাদের চক্ষু, আর এক স্থানে সূর্য্য চন্দ্র বা প্রদীপ, আর এক স্থানে বিষয়; কাজেই, বিষয়-দর্শন আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন নহে; কিন্তু আত্মার বিষয়,

আত্মার আলোক, এবং আত্মার চক্ষু সমস্তই একাধারে বর্তমান, এজন্য আত্মা-দর্শন আমাদের আপনাদের আয়ত্তাধীন। অতএব মনের দেখা অপেক্ষা চক্ষুর দেখা স্থিরতর, চক্ষুর দেখা অপেক্ষা আত্মার দেখা আরো স্থিরতর। মনের দেখা অপেক্ষা, চক্ষুর দেখার সহিত আত্মা-দর্শনের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। চক্ষুর দেখা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান—সম্মুখ-স্থিত প্রাচীরকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি; আত্মার দেখা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান,—আত্মাকে আমরা স্বতঃ উপলব্ধি করিতেছি—আত্মারই দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, উভয়ের কোনটিরই বিষয় অনুপস্থিত নহে, উভয়েরই বিষয় উভয়ের সন্নিধানে উপস্থিত; দৃষ্ট বস্তু চক্ষুর সন্নিধানে উপস্থিত, আত্মা আত্মার সন্নিধানে উপস্থিত। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের এইরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান শাস্ত্রাদিতে অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা দর্শন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান উভয়ের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি প্রভেদও আছে; প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় সময়ে উপস্থিত হয় এবং সময়ে অনুপস্থিত হয়,—এই সমাজ-মন্দির এখন আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই অনুপস্থিত হইবে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের বিষয় চিরকালই আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত থাকিবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের এইরূপ প্রভেদ সত্ত্বেও—উভয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ সাদৃশ্য আছে বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান অনেক স্থানে দর্শন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

অতএব পরমাত্মাকে দর্শন করিবে ইহার অর্থ আত্মার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে—আত্মা-প্রত্যয়ে—দর্শন করিবে। মনকে নিষ্কল কল্পিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতির সহিত পরমাত্মাকে দর্শন করিবে। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে আমরা যেমন আমাদের আত্মাকে দেখিতেছি—তেমনি, আমাদের আত্মার অশেষ প্রকার অভাবও দেখিতেছি; আমাদের মন কখনো বিষাদে আচ্ছন্ন, কখনো দুঃখে ম্রিয়মান, কখনো আনন্দে উৎফুল্ল; আমাদের আত্মা এইরূপ স্মৃথ-দুঃখ-ময় মানস-চক্রে নিয়ত বিভ্রান্ত হইতেছে। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে আমরা আমাদের আত্মার অপূর্ণতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি এবং সেই অপূর্ণতার পূরণ-স্বরূপে পরিপূর্ণ মহান পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি; এইরূপে তাঁহাকে আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতির সহিত প্রণাম করি—তাঁহাতে আমরা হৃদয় সমর্পণ করি, তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অভাব—সমস্ত বেদনা—উন্মুক্ত করিয়া দিই। তখন তিনি আমাদের সান্ত্বনা করেন—শান্তি-বারিতে তিনি আমাদের আত্মাকে পরিপূর্ণ করেন—অমৃতের উৎস উৎসারিত করিয়া দেন। ব্রাহ্মধর্ম্য তাই বলিতেছেন

“সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোহমীশয়া শোচতি মুহমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্তমীশমব্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

“জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সমান বৃক্ষে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীনভাবে মুহমান হইয়া সর্বদা শোক করিতে থাকে, কিন্তু যখন সর্বসেব্য ঈশ্বরকে এবং তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।” জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সমান বৃক্ষে অবস্থিত করিতেছে ইহার অর্থ কি? এক স্থান-স্থিত দুই বস্তুর একটিকে ছাড়িয়া

যেমন আর একটিকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবে না, বৃক্ষকে ছাড়িয়া বৃক্ষ-নিঃসৃত শাখা প্রত্যক্ষ করা সম্ভবে না, সেইরূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবে না, কেননা জীবাত্মার যাহা কিছু সমুদায়ই পরমাত্মাকে এবং তাঁহার প্রসাদকে অপেক্ষা করে। চিত্রকরের চিত্র-সৌন্দর্য্য, কবির কবিতা-মাধুর্য্য, এবং গায়কের গীত-মাধুর্য্য যেমন স্বভাবের সৌন্দর্য্যের অনুপ্রকাশ, জীবাত্মার জ্ঞান-প্রেম সেইরূপ পরমাত্মার জ্ঞান-প্রেমেরই অনুপ্রকাশ। স্বভাবের সৌন্দর্য্যকে ছাড়িয়া যেমন চিত্রকরের চিত্র-সৌন্দর্য্য কিছুই নহে, সেইরূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া জীবাত্মা কিছুই নহে। স্বভাবের সৌন্দর্য্য যদি কোথাও না থাকে, তবে চিত্রকরের চিত্র কবির কবিতা, এবং গায়কের গীত, সমস্তই বার্থ হইয়া যায়; আর, স্বভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত উহার যত ঘনিষ্ঠ-রূপে সংযুক্ত থাকে, ততই উহার সজীবতা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ আমাদের আত্মা পরমাত্মার সহিত যত প্রগাঢ় রূপে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা ততই সজীবতা প্রাপ্ত হয়। আমাদের জ্ঞান যে-অংশে সজীব জ্ঞান, আমাদের প্রেম যে-অংশে সজীব প্রেম, আমাদের আত্মা যে-অংশে সজীব আত্মা, সেই অংশে তাহা পরমাত্মার অনুপ্রকাশ। এইরূপে আমরা পরমাত্মাকে জ্ঞানালোকের সূর্য্য রূপে, আত্মার অভাবের গরিসমাপ্তি রূপে, আত্মার ধ্রুব এবং অপরিবর্তনীয় আশ্রয় রূপে, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি।

সুন্দর বস্তু দেখিবা মাত্র আমরা যেমন তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হই, পরমাত্মার দর্শন-মাত্রে আমরা তাঁহার প্রতি সেইরূপ আকৃষ্ট হই; তখন আমাদের কঠিন মন প্রেমে গলিয়া কোমল হইয়া যায়, তখন আমরা তাঁহাকে আত্মাতে চিরকাল প্রেম-বন্ধনে

বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু পর-
মাত্মাকে চির-আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া
রাখিতে পারি—তেমন প্রেম কোথায়? পর-
মাত্মা নিজে যেমন অসীম প্রেমের আকর
তেমন আর কে? তাঁহার প্রেমের কোটি
অংশের একাংশ পাইলে আমরা দেবতাদি-
গের অপেক্ষাও ধন্য হইয়া যাই! পরমাত্মা
যখন তাঁহার অতুলন মহিমা এবং মধুময়
সৌন্দর্যের সহিত আমাদের আত্মাতে আবি-
ভূত হ'ন, তখন আমরা তাঁহাকে ভক্তি-
ভরে প্রণাম করি, তাঁহাতে হৃদয় সমর্পণ
করি, তাঁহার অমৃত প্রসাদ-বারিতে দেহ মন
পবিত্র করি, তখন আর আমাদের আনন্দের
সীমা থাকে না; কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা
এক-কালে কত আনন্দ ধারণ করিতে পারে?
উহার পবিত্র নিখাসে পূর্বদিক্ আরক্তিম
হইয়া উঠে এবং সেই নিখাসেই উবা অন্ত-
হিত হইয়া যায়! পরমাত্মা আমাদের
দর্শন দিয়া আমাদের আত্মাকে যত দূর পূর্ণ
করিবার হয় তাহাকে পূর্ণ করেন, যে আত্মার
যত দূর ধারণ-শক্তি তাহাকে তত দূর কৃতার্থ
করেন, অবশেষে আমাদের দর্শন হইতে অ-
ন্তহিত হ'ন;—তখন আমরা কোথায় ছিলাম,
আর কোথায় আসিয়া পড়ি! সূর্যের অদ-
র্শনে পৃথিবীর যেরূপ দশা হয়, পরমাত্মার
অদর্শনে আত্মার সেইরূপ দশা হয়। পর-
মাত্মা যখন অদর্শন হ'ন, তখন আমাদের
কি কর্তব্য? আমরা কি নিরাশ হইয়া পড়িয়া
থাকিব? ব্রাহ্মধর্ম বলিতেছেন “পরমা-
ত্মাকে দর্শন করিবে।” কিন্তু যখন তিনি
আমাদের চক্ষু হইতে অন্তহিত হ'ন, তখন
আমরা কি করিব? ব্রাহ্মধর্ম বলিতেছেন
শ্রবণ এবং মনন করিবে। শ্রবণ-দ্বারা দৃষ্ট
বস্তুর স্মরণ হয় এবং পুনর্দর্শনের স্পৃহা উ-
দ্দীপ্ত হয়। দর্শন-দান করা পরমাত্মার
কার্য—কিন্তু দর্শন-স্পৃহাকে অবসন্ন হইতে

না দেওয়া আমাদের কার্য; অগ্নি-উপাস-
কেরা যেমন ইন্ধন-সংযোগ করিয়া সর্বদাই
অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখে, সেইরূপ ঈশ্বরের
গুণানুবাদ শ্রবণ দ্বারা ঈশ্বর-স্পৃহাকে সর্বদা
প্রদীপ্ত রাখা কর্তব্য। তাহার পর শ্রুত
বিষয়ের মনন করা কর্তব্য। অনুপস্থিত বিষ-
য়কে ভাবনাতে উপস্থিত করিবার নাম
মনন। পরমাত্মা যখন আমাদের অন্তঃসক্ষু
হইতে অন্তহিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার
কথা-শ্রবণে আমাদের হৃদয়ে তাঁহার দর্শন-
স্পৃহা বল করিয়া উঠে, এই জন্য তখন
নির্জন প্রদেশে গিয়া আমরা তাঁহার মনন-
কার্যে প্রবৃত্ত হই; তাঁহার দর্শন-বিরহে
তাঁহার চিন্তাই আমাদের সর্বস্ব হয়। স্পৃহার
উদ্দীপন হইলেই চিন্তার প্রয়োজন হয়;
এবং সেই চিন্তার প্রগাঢ়তা এবং একাগ্রতাই
নির্দিধ্যাসন। স্পৃহা এবং যত্নের আধিক্যে
চিন্তা যখন একাগ্রতা সহকারে ঈশ্বরকে
মনোমধ্যে আহ্বান করে, ঈশ্বর তখন সাধ-
কের আত্মাতে পুনর্বার আবিভূত হ'ন।
তখন প্রচণ্ড রৌদ্রের পর শীতল সন্ধ্যা-সমী-
রণ যেমন অধিকতর রমণীয়, গ্রীষ্মের পরে
দেবতার বর্ষণ যেমন অধিকতর রমণীয়, সেই-
রূপ পরমাত্মার সহবাস তখন ভক্তের হৃদয়ে
পূর্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠে।
তখন ভক্তের কত না আনন্দ; তিনি তখন
ধন্য ধন্য হইয়া পুনর্বার ঈশ্বরের চরণে প্রণত
হ'ন, পুনর্বার তিনি ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধরিয়া
রাখেন, পুনর্বার তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হয়—
তাঁহার মনের গুপ্ত কপাট সকল উদ্ঘাটিত
হইয়া সর্বত্র মুক্ত সমীরণ যাতায়াত করিতে
থাকে—তাঁহার শরীরে স্ফূর্তি হয়, তাঁহার
জীবন জন্মের মত কৃতকৃতার্থ হয়।

হে পরমাত্মন! “আবিরাবীর্মএধি”
তৃষিত হৃদয়ে আমরা তোমাকে ভাকিতোঁছি
তুমি আমাদের নিকট আবিভূত হও! তো-

মার চরণে প্রণিপাত করিয়া আমরা জীবনকে
সার্থক করিব তুমি আমাদের নিকট আবিভূত
হও! হে ভক্তের সর্বস্ব ধন—তুমি আমা-
দের নিকট প্রকাশিত হও! তোমার মধ্যে
আমাদের মধ্যে যেন মোহ-ব্যবধান না
থাকে; তোমার দর্শন-লাভের জন্য আমরা
এখানে সমাগত হইয়াছি, তোমার চরণে
প্রণিপাত করিতেছি, তুমি তোমার প্রসাদ-
বারি বিতরণ করিয়া আমাদের সমস্ত কামনা
পূর্ণ কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।

সকল জ্ঞানের পক্ষেই অবশ্যস্বাভাবী নিয়মের সমান
আবশ্যকতা।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি বলিতে পারেন
যে, এই তন্ত্রের কার্য-সিদ্ধির জন্য—অবশ্য-
স্বাভাবী নিয়ম-সকলকে ওরূপ প্রভূত ব্যাপ্তি-
শীল করিয়া দাঁড় করানো কি একান্তই
আবশ্যক? আর আর জ্ঞানের সম্বন্ধে
কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া শুদ্ধ যদি
কেবল মনুষ্য-জ্ঞানের সম্বন্ধে ঐ-সকল
নিয়মের আধিপত্য সপ্রমাণ করা যায়,
তবে তাহাই কি এখানকার পক্ষে যথেষ্ট
নহে? তাহা যদি যথেষ্ট হয়, তবে সর্ব-
সাধারণতঃ সকল জ্ঞানের স্বন্ধে ও-সকল
নিয়ম চাপাইতে না যাওয়াই তো ভাল।
কিন্তু, ভ্রাতঃ, তাহা যথেষ্ট নহে। আমা-
দের কার্যোদ্ধারের জন্য এটি সংস্থাপন করা
নিতান্ত-পক্ষেই আবশ্যক (অতীত স্পষ্টা-
ক্ষরে এটি আমাদের স্বীকার করিতে হই-
তেছে) নিতান্ত-পক্ষেই আবশ্যক যে, একা
কেবল মনুষ্যের জ্ঞান নহে কিন্তু সকল
জ্ঞানই—জ্ঞান-মাত্রই—ঐ সকল নিয়মের

বশতাপন্ন। এ জন্য উপরে যে ইঙ্গিত-টি
প্রক্ষিপ্ত হইল (কি না—শুদ্ধ কেবল মনুষ্য-
জ্ঞানেরই কথা কথা হউক) এ তন্ত্র তা-
হাতে সম্মত হইতে পারে না। তবুও যদি
এখানকার এই পদ্ধতির বৈধতা-সম্বন্ধে
জিজ্ঞাস্য ব্যক্তির মনের ভিতর কোন প্রকার
ধোঁকা থাকে, তবে আমরা তাঁহাকে এই
পরামর্শ দিই যে, প্রতিপক্ষ-বিঘাতের নিয়ম—
যাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি—তাহা
সকল-জ্ঞানের পক্ষেই একান্ত অলঙ্ঘনীয় কি
না—এ বিষয়ে তিনি আপনি কি বলেন
তাহা একবার স্থির-চিত্তে প্রণিধান করিয়া
দেখুন। মানুষিকই হউক আর অমানুষিকই
হউক—কোন জ্ঞানই কি দুই বিপরীত বা-
ক্যের উভয়কেই সত্য বলিয়া স্বধারণ
করিতে পারে? তিনি আপনিই বলিবেন—
কখনই না। তবেই হইতেছে যে, প্রতি-
পক্ষ-বিঘাতের নিয়ম সকল-জ্ঞানের পক্ষেই
নির্বিশেষে বলবৎ। সর্বসাধারণতঃ সকল
জ্ঞানের সম্বন্ধে আমরা যদি একটি-কোনো
নিয়মের (যেমন ঐ নিয়ম-টির) বলবত্তা সং-
স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলেই তো
সমস্ত বিবাদ মিটিয়া গেল, ও আমাদের প-
ক্ষেই স্থির-তর রহিল। এখানে বলা আব-
শ্যক যে, আমাদের এই তন্ত্র পূর্বাঙ্কেই
এটি কিছু-আর মানিয়া লয় না যে, মনুষ্য-
জ্ঞান ছাড়া আর-কোন প্রকার জ্ঞান আছে।
এ তন্ত্রের কার্যারম্ভের পক্ষে ওরূপ মানিয়া
লওয়া আবশ্যকই হয় না—স্মরণ্য উহা
অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তা বলিয়া—এ তন্ত্র
এ কথাটি বলিতে ছাড়ে না যে, মনুষ্য-
জ্ঞান ব্যতীত যদি (বস্তুতঃ বা সম্ভবতঃ) আর-
কোন প্রকার জ্ঞান থাকে, তবে তাহা ঐ-
সকল নিয়মের বশবর্তী ভিন্ন আর-কিছু
হইতে পারে না; কারণ, ও-সকল নিয়ম
জ্ঞান-মাত্রেরই, এবং চিন্তা-মাত্রেরই, সম্ভাব্য-

তার নিদান; উহাদিগকে ছাড়িয়া জ্ঞানও সম্ভব হয় না, চিন্তাও সম্ভব হয় না।

অসঙ্গতি-দোষের দায় অতিক্রমণ।

এই তন্ত্রের বিরুদ্ধে এই আর-একটি আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে যে, মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত বিষয়কে মনুষ্য-বুদ্ধির আয়-ভাষীন করিয়া প্রতিপন্ন করাতে—এ তন্ত্র-টি অসঙ্গতি দোষে লিপ্ত হইয়াছে। এ তন্ত্র ও-রূপ কোন দোষেই লিপ্ত নহে। এ তন্ত্র বলে এই যে, মনুষ্যের বুদ্ধি এটি বেস-বুদ্ধিতে পারে যে, অনেক বিষয় যাহা তাহার নিজের অগম্য, তাহা আর-কোন উচ্চতর বুদ্ধির গম্য হইলেও হইতে পারে; এজন্য সে-সকল বিষয় যে, একান্তই বুদ্ধির অগম্য, স্বরূপতই বুদ্ধির অগম্য, তাহা নহে; তবে কি না, ওরূপ উচ্চতর বুদ্ধি—যদি থাকে; কারণ, তাহা যে—আছেই আছে—এরূপ সিদ্ধান্ত আগে ভাগে মানিয়া লওয়া এখানকার অভিপ্রেত নহে। ও-সকল বিষয়, আমাদের নিজ-বুদ্ধির, যদিও অগম্য, তথাপি উহারা বোধগম্যের কোটায় স্থান পাইবার উপযুক্ত। আমাদের এই তন্ত্রের মতে—বোধগম্য-কোটার ভিতর দুইটি কুটুরি;—প্রথম, আমাদের আপনাদের বুদ্ধির গম্য; দ্বিতীয়, আমাদের আপনাদের বুদ্ধির অগম্য হইয়াও (বস্তুতঃ বা সম্ভবতঃ) আর কোন-না-কোন বুদ্ধির গম্য। এই দ্বিতীয় কুটুরির সামগ্ৰী-গুণিকের আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু এটা বুঝিতে পারি যে, তাহারা বোধগম্য,—আমাদের আপনাদের বুদ্ধির গম্য না হইক—যথাযোগ্য বুদ্ধির গম্য। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বোধ-গম্য কোটার অভ্যন্তরে কুটুরি যদিচ দুইটি, কিন্তু কোটা-সে একটি মাত্র। বোধগম্য-কোটার প্রতিবন্দী কোটা, যাহা তাহা হইতে পৃথকরূপে বিদেচ্য, তাহা শুধু কেবল আমা-

দের আপনাদের বোধাতীত হইয়াই ক্ষান্ত নহে—তাহা একান্তই বোধাতীত—স্বরূপতই বোধাতীত; একান্ত বোধাতীতের আর-এক নাম স্ববিরোধী বা অসঙ্গত।

অসঙ্গতি-দোষ আমাদের নহে কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ-দিগের

অসঙ্গতি দোষ যে, আমাদের নহে কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষদিগের, তাহার প্রমাণ এই যে, চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয় এ দুয়ের মধ্যে সচরাচর যেরূপ দার্শনিক বৈলক্ষণ্য নি-র্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা এমন এক সৃষ্টি-ছাড়া ব্যাপার যে, তাহা নৈয়ায়িক শ্রেণী-বিভাগের কোন নিয়মেরই প্রতি লক্ষ্যে করে না, ও তাহার উৎপীড়নে দর্শন-শাস্ত্র এ-যাবৎকাল মরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছে দার্শনিক পণ্ডিতেরা বস্তু-সকলকে (বস্তু-শব্দ এখানে অতীত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত—অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়-মাত্রই এখানে বস্তু) দার্শনিক পণ্ডিতেরা বস্তু-সকলকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন; যে সকল বস্তু আমাদের আপনাদের চিন্তনীয় তাহারা একদিকে (এই সকল বস্তুকেই প্রকৃত রূপে চিন্তনীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে), আর, যে-সকল বস্তু আমাদের আপনাদের চিন্তনীয় ন্য হইয়াও অন্য কাহারো-না-কাহারো চিন্তনীয়—ইহারা এক-দিকে; তাহার মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীকে তাহারা একেবারেই অচিন্তনীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাতে ফল কি দাঁড়াইতেছে তাহা একবার দেখ;—যাহা শুদ্ধ কেবল আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয় তাহা ঐক্য-মিতিক অচিন্তনীয়ের কোটায়—অর্থাৎ স্ববি-রোধী এবং অর্থ-শূন্যের কোটায়—আটক পড়িয়া যাইতেছে। এটা নিঃসংশয় যে, আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয় কিন্তু আর কাহারো চিন্তনীয় এরূপ তন্ত্রের সঙ্গে আমাদের আপনাদের চিন্তনীয় তন্ত্রের বরং বন্ধ-

কটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে স্ববি-রোধী তন্ত্রের আদবেই কোন সম্পর্ক নাই; হইলে হইবে কি—আমাদের তত্ত্বজ্ঞাতারা সে-দিকে আদবেই দৃকপাত করেন না। তাহারা, চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয়, এ দুয়ের মধ্যে এমনি এক লক্ষণ-ভেদ আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন যে, তাহাকে লক্ষণ-ভেদ না বলিয়া লক্ষণ-সঙ্কর বলিলেই ঠিক হয়; এই ভ্রম-সিদ্ধান্ত-টি দর্শন-শাস্ত্রকে নিতান্তই বি-পদে ফেলিয়াছে, এমন কি কিয়ৎকালের জন্য তাহাকে সর্বস্বান্ত করিতেও ত্রুটি করে নাই।

লক্ষণ-সংকরের উদাহরণ।

মনে কর, কোন প্রকৃতিতত্ত্ব-বিৎ—ভার-ত্বক এবং ভারহীন—এই দুই প্রকার বস্তুর বিবেচনা কালে, ভারাত্মক বস্তু সকলকে নিম্ন-লিখিত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন;—(১) যাহা আমাদের আপনাদের কর্তৃক তোল-নীয় (এই প্রকার বস্তুকেই তিনি প্রকৃত পক্ষে ভারাত্মক বলিয়া ধার্য করিলেন); (২) যাহা তোলনীয় বটে কিন্তু আমাদের আ-পনাদের কর্তৃক নহে; আর মনে কর যে, শেষোক্ত প্রকার বস্তু সকলকে তিনি নির্বি-শেষে ভার-হীন নামে সংজ্ঞিত করিলেন। তাহা যদি হয়, তবে হিমালয় ভার-হীন, যে-হেতু তাহা আমাদের আপনাদের কর্তৃক অতো-লনীয়; অথবা—যাহা একই কথা—হিমালয় আমাদের আপনাদের কর্তৃক অতো-লনীয় অতএব তাহা স্বরূপতঃ অতোলনীয়। জগতে, স্বরূপতঃ অতোলনীয় কিছুই যে, নাই, তাহা মনে করিও না;—যদিচ তাহা প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের বড় একটা গ্রাহ্যে আদে না। সোম মঙ্গল প্রভৃতি বার-সকল স্বরূপতই অতোলনীয়। অতএব ফলে দাঁড়া-ইতেছে এই—যে, ঐ সকল অবস্তু—যাহা-দিগকে আমরা সোম মঙ্গল বৃহা প্রভৃতি নাম দ্বারা নির্দেশ করিয়া থাকি—হিমালয় তাহা-

দের অপেক্ষা একটুও বেশী ভারাত্মক নহে। চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয় এ-দুয়ের মধ্যে দার্শনিক পণ্ডিতেরা যে-প্রকার প্রভেদ অব-ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক ঐরূপ। প্রকৃতি-বিজ্ঞান যদি এই প্রকার অদ্ভুত শ্রেণী বিভাগ-কার্যে সাধারণতঃ রত হইত, তবে তাহা আজ কোথায় থাকিত? দর্শন-শাস্ত্র এখন যেখানে আছে—উহা সেইখানে থাকিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আর সমস্ত তত্ত্ব চিন্তার নিয়ম সকলকে বাণ্য-ক্রীড়ায় পরিণত করিয়াছে।

এই সব গোলমালের গতিকে, চিন্তার নিয়ম-সকল তত্ত্বানুশীলকদিগের নিকট এক-প্রকার খেলার সামগ্ৰী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা শুদ্ধ কেবল আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয়, তাহার সহিত ঐকান্তিক অচি-ন্তনীয় ব্যাপার-সকলকে একসঙ্গে জড়াইয়া তাঁহারা বলেন এই যে, এমন অনেক বিষয় আছে যাহারা একান্ত-পক্ষেই অভাবনীয়, অথচ এটি আমাদের না ভাবিলেই নয় যে, তাহারা আছে; অর্থাৎ কি না—এ সব তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মতে—চিন্তার নিয়মানু-সারে যে-বিষয়ের ভাবনা হইতেই পারে না, তাহার অস্তিত্ব আমাদের ভাবি-তেই হইবে। তাহারা আমাদের একমুখি একটি বিষয় ভাবিতে বলেন, যাহা তাহারা পরক্ষণেই বলেন যে, তাহা ভাবনার অ-তীত। এক কথায়, যাহা “ভাবিতে পারা যায় না” বলেন, তাহাই ভাবিতে বলেন। ইহার অর্থ—চিন্তার নিয়ম-সকলকে লইয়া বাণ্য-ক্রীড়া—সমস্ত শাস্ত্রটাকে লইয়া কৌ-তুক-পরিহাস—এ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ইহার একটি দৃষ্টান্ত;—এই একটি নিয়ম নির্ধারিত হইল যে, আমরা আমাদের আপনাদের সম্বন্ধ-বহির্ভূত কোন কিছুই ভাবিতে পারি না; কিন্তু এই কথাটির ধনি

অবদান হইতে না হইতেই আমাদিগকে বলা হইতেছে যে, আমাদের আপনাদের সম্বন্ধ-বহির্ভূত বস্তু আমাদিগকে ভাবিতেই হইবে এবং তাহা আমরা ভাবিয়া থাকি। ইহার ভিতর অবশ্যই কিছু-না-কিছু গলদ আছে। হয় বলা—নিয়ম যাহা নির্দ্ধারিত হইল তাহা নিয়মই নহে, নয় বলা যদি তাহা নিয়মই হইল তবে তাহার বন্ধন ছেদন করিয়া আমরা কোন কিছুই ভাবিতে সমর্থ নহি। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীরা আপনাদের কথার বন্ধনে শক্তাশক্তি-রূপে ধরা-বাঁধা দিতে পারতেন স্বেচ্ছায় হ'ন না; আপনাদের কথাকে তাঁহারা আপনারা বড়ই ভরান; আপনাদের কথার সঙ্গে লুকাচুরি খেলিতেই তাঁহারা সবিশেষ তৎপর।

তত্ত্বজ্ঞানীদের অসঙ্গতি-দোষ অপ্রতীকার্য।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, ঐ-যে গোলযোগ বা লক্ষণ-সংকর যাহার কথা এতক্ষণ ধরিয়া বলা হইল, তাহার প্রতীকারের পথ আছে। উহার প্রতীকারের পথ একটিও নাই। তত্ত্বজ্ঞানী বলিতে পারেন যে, “ঐকান্তিক অচিন্তনীয়” এই যে, একটি কথা, ইহার অর্থ শুধু কেবল আমাদের আপনাদের কর্তৃক অচিন্তনীয়,” তাহার অধিক আর কিছুই নহে। “ঐকান্তিক অচিন্তনীয়” শব্দের এ যা অর্থ করা হইল—ইহাতে দাঁড়াইতেছে যে, তাহা “ঐকান্তিক অচিন্তনীয়” নয়—তাহা শুধু কেবল আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয়; এরূপ-বিষয়ের অস্তিত্ব আমরা ভাবিতে না পারিব কেন—স্বচ্ছন্দে আমরা তাহা ভাবিতে পারি। যাহা সত্য-সত্যই ঐকান্তিক অচিন্তনীয়, এক কথায়—যাহা স্ববিরোধী, তাহারই অস্তিত্ব আমরা ভাবিতে পারি না; কিন্তু যাহা স্ববিরোধী নহে তাহার অস্তিত্ব আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (অর্থাৎ আপনাদের জ্ঞান-গোচর বলিয়া)

না-ও যদি ভাবিতে পারি, তবুও তাহা আমরা পরোক্ষ-সম্বন্ধে (অর্থাৎ অন্যের জ্ঞান-গোচর বলিয়া) অনায়াসে ভাবিতে পারি। কিন্তু ঐকান্তিক অচিন্তনীয় এবং আমাদের আপনাদের-কর্তৃক অচিন্তনীয় এ দুইটি পৃথক লক্ষণক্রান্ত বিষয়কে এক করিয়া ফেলা কি বৈধ কার্য? উভয়ের মধ্যে স্পষ্টই যখন লক্ষণ-ভেদ রহিয়াছে, আর সে লক্ষণ-ভেদ যখন অর্থ-পূর্ণ, তখন সে বাঁধ-টি ভাঙিয়া ফেলিয়া ভাষা এবং ভাবকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিবার অর্থ কি? যাহা আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয় হইয়াও অন্যের চিন্তনীয়, তাহা তো চিন্তনীয়ের কোটাতেই স্থান পাইবার উপযুক্ত; কারণ কোন-একটি বস্তু যদি কোন সূত্রে চিন্তনীয় হয় (তাহাকে আমরা অন্যের চিন্তনীয় বলিয়া চিন্তা করিতে পারি—এ সূত্রেও যদি তাহা আমাদের চিন্তনীয় হয়) তবে সেই সূত্রে তাহা চিন্তনীয়ের কোটায় অবশ্যই স্থান পাইতে পারে। ঐকান্তিক অচিন্তনীয়ই প্রকৃতরূপে অচিন্তনীয় এবং পূর্বেই বলিয়াছি—তাহার আর এক নাম স্ববিরোধী।

চিন্তার নিয়ম-কল্পনার নিয়মে পরিণত।

পুনশ্চ “যে বিষয়ের ভাবনা হইতেই পারে না, তাহা ভাবিতেই হইবে” এ কথাটির অসঙ্গতি-দোষ যখন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞানী যে-রূপে স্বপক্ষ-সমর্থন করেন তাহা এই;—তাঁহাকে যখন খুব কসাকসি করিয়া ধরা যায়, তখন তিনি এই বলেন যে, “যাহা ভাবনা করা যায় না” এই যে কথা বলা হইল, এইখানেই ভাবনা-শব্দের অর্থ প্রকৃত পক্ষেই ভাবনা, কিন্তু তাহার পরে এই যে-কথাটি বলা হইল যে “তাহা ভাবিতেই হইবে,” এখানে ভাবনা শব্দের অর্থ—কল্পনা, মনোনেত্রের সম্বন্ধে ছবি খাড়া করা। তাঁহার এই সম্বন্ধিত-

বাক্যটি তাঁহার পক্ষের নূতন একটি অবয়ব আমাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে আনয়ন করিতেছে; পূর্বে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, চিন্তার নিয়ম-সকলের নিগূঢ় মর্ম্ম বিবৃত করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, এখন দেখিতেছি—তাহা নহে, শুধু কেবল কল্পনার নিয়ম-সকলের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এটি যদি পূর্বাঙ্কে আমাদিগকে বুঝাইয়া বলা হইত, তাহা হইলে কোন বাদানুবাদেরই প্রয়োজন হইত না, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের সকল কথাই আমরা নির্ব্বিবাদে শিরোধার্য্য করিতাম। কিন্তু, না আদিত, না অস্তে, কোথাও তাহা বুঝাইয়া বলা হয় নাই। মনোবিজ্ঞানী আগা গোড়া বলিয়া আসিতেছেন যে, তিনি—কল্পনার নহে কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তির—মনোরথের নহে কিন্তু চিন্তার—নিয়ম-সকল বিবৃত করিতেছেন; অতএব, হয় তাঁহার সূচনা-পত্র স্ববিরোধী, নয় বিভ্রান্ত, নয় যাহা তিনি আমাদিগকে দেখাইবেন বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে না দেখাইয়া, ভিন্ন আর একটা কিছু—যাহা আমরা দেখিতে চাই না—তাহাই আমাদিগকে দেখাইতেছেন। ইহা আমাদিগকে শিখাইবার কোন প্রয়োজন নাই যে, যাহা আমাদের কল্পনার অতীত তাহা আমাদের চিন্তার গম্য হইতেও পারে। এই সহজ সত্যটিকে আমরা অখণ্ডনীয়-বোধে নির্ব্বিবাদে শিরোধার্য্য করিতেছি। কিন্তু ইহাদের মুখে যখন আমরা শুনি যে, যাহা আমরা আদবেই ভাবিতে পারি না—তাহা আছে ইহা আমরা ভাবিতে পারি, ইহা শুনিবামাত্র আমাদের জ্ঞান স্ববিধাতের সংক্ষোভে সচকিত হইয়া উঠে। বিশেষ কোন মনোবিজ্ঞানীকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল কথা বলা হইতেছে না; এ-সকল কথা সকল-মনোবিজ্ঞানীর সম্বন্ধেই খাটে; আ-

মাদের কথার লক্ষ্য সমস্ত তন্ত্রটার প্রতি যত—বিশেষ বিশেষ তন্ত্রকারদিগের প্রতি তত নহে। চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয় এ দুয়ের লক্ষণ-সংকর ঘটাইবার অপরাধে কে প্রধানতঃ দায়ী ইহা বলা স্কটিন।

এ তন্ত্র চিন্তার নিয়ম-সকলকে লইয়া বাল্য-ক্রীড়া করে না।

এ তন্ত্র চিন্তার নিয়ম সকলকে লইয়া বাল্য-ক্রীড়া করে না। এ তন্ত্র যাহা মনে ভাবে তাহাই মুখে বলে, এবং যাহা বলে তাহাতেই টেকিয়া থাকে। এ তন্ত্র “যাহা ভাবিতে পারা যায় না” বলে, তাহা ভাবিতে পারা যায়ই না বলে। আমাদের লোক-রঞ্জক মনোবিজ্ঞানের ন্যায় এ তন্ত্র আপনার কোন সিদ্ধান্তের ল্যাজকে দিয়া তাহার মুড়া ভক্ষণ করায় না। এ তন্ত্র চিন্তার নিয়ম-সকলকে এরূপ করিয়া প্রতিপন্ন করে না যে, লজ্জিত হইবার জন্যই যেন তাহাদের থাকা, প্রত্যুত এইরূপ করিয়া প্রতিপন্ন করে যে, সর্ব্বত্র বলবৎ হইবার জন্যই তাহাদের থাকা। ইহা এইরূপ শিক্ষা দেয় যে, বুদ্ধির মূল-তত্ত্ব অনুসারেই মনুষ্য ভাবিতে পারে, মনোবিজ্ঞানের ন্যায় এ-রূপ শিক্ষা দেয় না যে, বুদ্ধির মূলতত্ত্বের বিরুদ্ধেও মনুষ্য ভাবিতে পারে এবং ভাবে। এ তন্ত্রের প্রতিজ্ঞাই এই যে, যাহা সে বলিবে—তাহাতেই আবদ্ধ থাকিবে।

এ তন্ত্র বাদানুবাদের গোড়ার সূত্র-সকলকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আনে।

আর-আর তন্ত্র-সকল অনেক বিষয়েই পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করে। আমাদের এইটি ধারণা যে, বর্তমান তন্ত্র সকল-বিষয়েই অখণ্ডনীয়। এ তন্ত্রের মধ্যে একান্ত পক্ষেই যদি খণ্ডন-যোগ্য কিছু থাকে, তবে সে-টি এই তন্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত। একটি-মাত্র লক্ষ্য-স্থানের প্রতি সমস্ত প্রতিবাদের

শর-সন্ধান করিতে পারা—তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে কম সুবিধার কথা নহে। এ তন্ত্র আপনার আর আর সিদ্ধান্ত-গুলিকেও যেমন—মূল সিদ্ধান্তটিকেও তেমনি—অখণ্ডীয় বলিয়া জানে; কিন্তু ইহার প্রতি যদি-বা কাহারো কোন-প্রকার সন্দেহ থাকে, তথাপি এ-বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, এই মূল সিদ্ধান্তটাই এক যা কেবল বিবাদ-স্থল। এই জন্য এ তন্ত্র—দার্শনিক বাদানুবাদের মূল-সূত্র সকলকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছে বলিয়া—তাহাদিগকে একেবারেই উন্মূলিত না করুক অতীব অল্পের মধ্যে সংকুচিত করিয়াছে বলিয়া—বিনীত-ভাবে আপনাকে স্নানাসিত মনে করে।

উপক্রমণিকার উপসংহার।

বর্তমান তন্ত্র কেমন করিয়া মূলে (অর্থাৎ নিতান্ত গোড়ার কথা) পৌঁছিতে কৃতকার্য হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রদর্শন করিয়া এই উপক্রমণিকা সঙ্গ করা যাইতেছে। কারণ, মূল কথাটিতে কেমন করিয়া পৌঁছানো হইয়াছে—এটি বুঝিতে পারিলেই মূল-কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। ফলে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই যতক্ষণ না বুঝিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ হয় তো মূল-কথাটি তাঁহার নিকট যদৃচ্ছা-সম্ভূত বলিয়া প্রতিভাত হইবে, হয় তো তাঁহার মনে এইরূপ একটা ধোঁকা থাকিয়া যাইবে যে, মূল কথাটি যথোক্ত-বিধ না হইয়া অন্য-বিধ হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু কেমন করিয়া এই মূল-কথাটিতে পৌঁছানো হইয়াছে, ইহা যখন তিনি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন, তখন তাঁহার সমস্ত সংশয় তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া যাইবে; তখন তিনি দেখিবেন যে, গোড়ার কথা উহা-ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

মূলে উত্তীর্ণ হইবার পদ্ধতি।

পূর্বে যেমন বলা হইয়াছে—জ্ঞানতত্ত্বই এ সংহিতার প্রথম খণ্ড; অর্থাৎ প্রথমেই উহাকে জ্ঞানতত্ত্বে প্রবেশ পূর্বক তাহার চরম সীমায় উত্তীর্ণ না হওয়া পূর্বক তাহাতে লাগিয়া থাকিতে হইবে। এই খণ্ডের যেটি আদ্যস্ত-ব্যাপী সর্বময় প্রশ্ন, সেটি এই যে, জ্ঞান কি? কিন্তু এ প্রশ্নটি, ইহার বর্তমান আকারে, অতিশয় ভ্রান্তজনক, দুর্ভাষ্য, এবং দুর্কোষ্য। আমরা উহাকে ধরিতে চুঁতে পাই না। কোথায় যে উহার মুষ্টি-স্থান তাহার ঠিকানা পাই না। উহাতে ছোটো বা বড় কোন-প্রকার ব্যক্ত অব-য়ব নাই। এই সূতার পুঁটুলির আরম্ভ স্থান কোথায়—‘খাই’ কোথায়? ইহা কি সূতার পুঁটুলি, না পথরের গোলা? কারণ, যদি পথরের গোলা হয়, তবে ইহার জটা ছাড়াইতে যাওয়া পশ্চিম মাত্র। কামানের গোলার জটা ছাড়ানো মনুষ্যের অক্ষুণ্ণী কৰ্ম নহে। তা নয়—ইহা সূতার-ই পুঁটুলি; তবে কি না—ইহার খাই খুঁজিয়া পাওয়া স্কঠিন; তাহা যে-পর্যন্ত না খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে সে-পর্যন্ত পুঁটুলি-টির জটা ছাড়ানো অসাধ্য ব্যাপার। আর কিছু হউক আর না হউক, এইটি বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, এই পুঁটুলির উপর আর যেন পুঁটুলি জড়ানো না হয়;—এ বিষয়টিতে লোকের মনোযোগ অতি অল্প ইহা আমরা পূর্বে একস্থানে ইঙ্গিত করিয়াছি। অলঙ্কার ছাড়িয়া সাদা কথা;—যদিচ আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, জ্ঞান কি—ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কথা, তথাপি, জ্ঞান কি—এই অস্পষ্ট, গোল-মেলে, এবং ব্যাপক প্রশ্নের মধ্যে গোড়ার কথা কি, তাহা খুঁজিয়া পাইতে এখনো অবশিষ্ট আছে। জ্ঞান কি—এই প্রশ্নটিকে খণ্ড খণ্ড

করিয়া বিভাগ করা কঠিন নহে, পরন্তু সেই খণ্ডাংশ-গুলির মধ্যে কোনটি প্রকৃত-পক্ষে মূলাংশ—অর্থাৎ গোড়ার কথা—তাহাই খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

প্লেটো গোড়ার কথা খুঁজিয়া পান নাই।

প্লেটোর সক্রটিস্ এ কাঠিন্যে আটক পড়িয়া গিয়াছিলেন। উহার মধ্যে কোন খানটা যে কঠিন, তাহা সক্রটিস্ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মীমাংসা যে কিরূপে হইতে পারে তাহা তিনি দেখিতে পান নাই, অন্ততঃ তাহা তিনি কোথাও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। তিনি প্রশ্ন করিলেন “জ্ঞান কি?” শিষ্য উত্তর করিলেন “জ্যামিতি এবং আর আর বিষয় যাহা আমরা এতক্ষণ ধরিয়া বলা-কহা করিতেছি, তাহাই জ্ঞান।” ইহার উত্তরে সক্রটিস্ যাহা বলিলেন তাহা দিব্য লগ্ন-সঙ্গত ও ঠিক সক্রটিসেরই মতো—যদিচ তাহা ফলদায়ক নহে। সক্রটিস্ বলিলেন “খুব বদান্যতা-সহকারে, খুব মুক্ত-হস্তে, বলিতে কি—রাজা-রাজড়ার মতো, তুমি উত্তর প্রদান করিলে। শুধু কেবল একটি বস্তু আমি তোমার নিকট যাজ্ঞা করিলাম—তুমি কত না বস্তু আমাকে প্রদান করিলে। আর, আমার মতো একজন বড়া মুখের প্রতি তোমার এই যে উদার আচরণ, এ-কেই আমি বলি প্রকৃত মহত্ত্ব।” এই মিষ্ট ভৎসনায় শিষ্য কিছু অপ্রতিভ হইলেন; তখন সক্রটিস্ আপনার মর্মান্ব কথটি খুলিয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন “আমার মর্মান্বটি যে কি তাহা তুমি ধরিতে পার নাই; জ্ঞানের বিষয় কি কি তাহা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, জ্ঞান স্নয়ং কি—ইহাই কেবল আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি।” এই ব্যাখ্যাটি যদিও ঠিক লক্ষ্য-স্থানটির প্রতি অক্ষুণ্ণী নিদ্রেশ করিতেছে—তথাপি ইহাতে বিশেষ

কোন ফল দর্শিতেছে না; কারণ, এদিকে যখন—গুরুশিষ্যে মিলিয়া *জিজ্ঞাস্য প্রশ্নটির যত কাছ ঘেঁসিয়া পারেন (খুব যে বেশী কাছ ঘেঁসিয়া তাহা নহে) তর্ক বিতর্ক চালাইতে-ছেন, ওদিকে তখন—প্রশ্নটি মাঝে-হইতে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় পৃথিবী-গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে, পুনর্বীর যদিও তাহা সময়ে সময়ে প্লেটোর প্রবন্ধ-মধ্যে দেখা দিতে উঠিয়াছে কিন্তু সে কেবল ক্ষণকালের জন্য—অল্প একটু ইমারায় দেখা দিয়া তৎক্ষণাৎ অমনি পাতালে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছে। প্লেটো তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কথা খুঁজিয়া পান নাই—অন্ততঃ কোথাও তাহার প্রকাশ নাই।

গোড়ার কথার অল্পসন্ধান।

অতএব জ্ঞান কি—এ প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের আপনাদের দ্বারা কি পর্যন্ত হইতে পারে তাহা একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্। পূর্বে যাহা বলিয়াছি—এই প্রশ্নটিরই মীমাংসা এই সংহিতার প্রথম খণ্ডের মুখ্য কার্য। তবে কেন উহাতে আমরা একেবারেই কোমর বাঁধিয়া প্রবৃত্ত না হই। জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে, যদি উহা অপেক্ষা সহজ প্রশ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে তাহাকে দিয়াই এশ্বের গোড়া পতন করা শ্রেয়—ইহাতে আর ভুল নাই, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা খুঁজিয়া পাওয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ যাহা আমাদের হস্তাভ্যন্তরে আছে তাহাকে দিয়াই আপাততঃ কার্য চালাইলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা যদি করা যায় তবে তত্ত্ব-জ্ঞান একটি যদৃচ্ছা-মূলক কাণ্ড হইয়া উঠে; তাহা এমনি একটি তন্ত্র হইয়া উঠে যাহার মূল-পতন অখণ্ডীয় নিয়মের বশবর্তী নহে—কেবল তত্ত্বালোচকের সুবিধা এবং স্বেচ্ছার অনুবর্তী। এরূপ ঘটনা তত্ত্বজ্ঞানের যথার্থ্য এবং মাহাত্ম্যের পক্ষে নিতান্তই হানিজনক। উহা

তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ-সকলের বিশেষত্ব নষ্ট করে—তাহাদের মৰ্যাদা অপহরণ করে— তাহাদের বাহ্য অবয়ব হইতে তাহাদের প্রাণকে বিযুক্ত করে। অতএব জ্ঞান কি—এ প্রশ্নকে আপাততঃ ঠেলিয়া রাখিবার মুখ্য কারণ তাহার জটিলতা নহে, আর, নূতন একটা প্রশ্ন খুঁজিয়া আনিবার জন্য আমরা যে ব্যগ্র হইতেছি, তাহার মুখ্য কারণ তাহার সহজ-গম্যতা নহে। অবশ্য, পুঙ্খানুপুঙ্খ অপেক্ষাকৃত জটিল, এবং শেষোক্ত অপেক্ষাকৃত সহজ হইবারই কথা। কিন্তু সে বিবেচনা গৌণ কল্প; সে বিবেচনায় আমরা পূৰ্ব-প্রশ্নটিকে ঠেলিয়া রাখিতে এবং নূতন একটা প্রশ্নের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে অগত্যা বাধ্য নহি। দেখা এবং সুবিধার গतिकে নহে কিন্তু, অগত্যা, যদি না আমরা ঐরূপ করিতে বাধ্য হই, তবে আমাদের কার্য-পদ্ধতি যদৃচ্ছা-মূলক হইবে। কিন্তু যদি আমাদের এই তত্ত্বজ্ঞানকে যথার্থ সত্য বলিয়া প্রতিপাদন এবং গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাকে ওরূপ হইতে-দেওয়া হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান-ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিই এমন কোন বস্তুকে সত্য বলিতে অধিকারী নহে, যাহাকে সত্য বলিয়া না-ভাবিলেও না-ভাবা যাইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞান-ক্ষেত্রে কেহই এমন একটিও পদ্ধতি অবলম্বন করিতে অধিকারী নহে—যাহার পরিবর্তে আর কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও করা যাইতে পারে।

জ্ঞান কি এইটাই গোড়ার প্রশ্ন হইতে না পারে কেন?

কেন তবে আমরা—জ্ঞান কি—এই প্রশ্ন একেবারেই হস্তে লইয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না? এই তাহার যথেষ্ট কারণ যে, প্রশ্নটি বোধগম্য নহে। ঐ প্রশ্নটি এখন যে আকারে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তাহার অতীব অস্পষ্ট ভিন্ন আর

কোন প্রকার অর্থ কাহারো বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হইতে পারে না। উহা দ্ব্যর্থ-লক্ষণাক্রান্ত; উহার অর্থ একাধিক; এই জন্য উহার বর্তমান আকারে উহা কাহারো বোধ-গম্য হইবার নহে। কাজেই উহা হইতে, আমাদের গকে অগত্যা ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইতেছে; কারণ, যাহা বুঝা যায় না—তাহা লইয়া কিছু-আর আন্দোলন চলিতে পারে না। অতএব ঐ প্রশ্নটিকে আপাততঃ পরিত্যাগ করা আমাদের স্বেচ্ছার কার্য নহে—তাহা নিতান্তই অনিবার্য। তেমনি আবার, তাহার স্থলে নূতন একটা প্রশ্নের অবতারণা শুধু-যে-কেবল আমাদের সুবিধার জন্য করা—তাহা নহে; তাহা না করিলে নয় বলিয়াই তাহা করা। তাহা শুধু-যে কেবল আমাদের প্রাথমিক তাহা নহে, তাহা একেবারেই অলঙ্ঘনীয়। দর্শন-শাস্ত্রকে ফলোপধায়ী হইতে হইলে তাহার যেমনটি হওয়া চাই, আনাদের আলোচনা-পদ্ধতি ঠিক নেইরূপ; তাহার কোন-স্থানে স্বেচ্ছা-মূলক কিছুই নাই—তাহা আদ্যোপান্ত অখণ্ডনীয় নিয়মের বশবর্তী।

ঐ প্রশ্নের মধ্যে দুইটি প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

যে প্রশ্ন আমরা অন্বেষণ করিতেছি তাহা—জ্ঞান কি—এই প্রশ্নের সহিত অবশ্যই কোন-না-কোন সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ; কারণ, অস্পষ্টই হউক আর যাহাই হউক—জ্ঞান কি—ইহাই আমাদের প্রথম খণ্ডের মূল প্রশ্ন। নূতন প্রশ্নটি নূতন কিছুই নহে, তাহা ঐ মূল প্রশ্নটিরই—প্রদর্শনের উপযোগী সূক্ষ্ম এবং বোধ-গম্য মূর্ত্যন্তর। স্থির-চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জ্ঞান কি—ইহার অর্থ দুইরূপ হইতে পারে; প্রথম অর্থ এই যে, নানা জাতীয় জ্ঞান যে-অংশে পরস্পর হইতে বিভিন্ন, সে অংশে জ্ঞান কি? সহজ কথায়—জ্ঞান কত-প্রকার? দ্বিতীয় অর্থ এই যে, বিভিন্ন-জাতীয় যুত

প্রকার জ্ঞানই হউক না কেন—সকল জ্ঞানই যে অংশে জ্ঞান বই আর কিছুই নহে, সে অংশে, জ্ঞান কি? সহজ কথায়,—এমন একটি অপরিবর্তনীয় অবয়ব—অপরিবর্তনীয় লক্ষণ—বা অপরিবর্তনীয় অংশ—কি আছে, যাহা সাধারণতঃ সকল জ্ঞানেই বর্তমান? জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরের প্রভেদ এখানে মূলেই ধর্তব্য নহে।

• ঐ দুই প্রশ্নের কোনটি প্রাসঙ্গিক!

জ্ঞান কি—এই দুর্কোষ্য প্রশ্নটি নিম্ন-লিখিত দুইটি সহজ-বোধ্য প্রশ্নে বিভক্ত হইল; প্রথম, জ্ঞান কত প্রকার? দ্বিতীয়, সকল জাতীয় জ্ঞানের মধ্যে এক অভিন্ন অবয়ব কি? এ তো হইল; এখন দেখিতে হইবে—ঐ দুইটি প্রশ্নের মধ্যে কোনটি আমাদের এখনকার প্রশ্ন—কোনটি জ্ঞান-তত্ত্বের নিকট-তম প্রশ্ন? হয় এ-টি—নয় ও-টি—দুয়ের একটি-না-একটি তাহাতে আর ভুল নাই; কেননা তৃতীয় কোন প্রশ্নের সম্ভাবনা নাই। কোনটি তবে আমাদের এখনকার প্রকৃত প্রশ্ন? ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, সক্রটিসের শিষ্য মহাশয় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, প্রথমটিই তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকৃত প্রশ্ন। সক্রটিস্ অচিরে তাহার শিষ্যের ভুল ভাঙিয়া দিলেন; কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের নিকট আমরা কিছু-আর এ উপদেশের প্রার্থী নহি যে, জ্ঞান—গণিত ইতিহাস ব্যাকরণ প্রভৃতি নানা-শাখায় বিভক্ত। দ্বিতীয় প্রশ্নটিই তবে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত প্রশ্ন—যদিচ সক্রটিস সে বিষয়ের কোন আভাস আমাদের প্রদর্শন করেন নাই। এইটিই তত্ত্ব-জ্ঞানের মূলতম প্রশ্ন—ইহার মূলে আর কিছুই নাই। এই প্রশ্নের উত্তর তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র অদ্বিতীয় উত্থান-দ্বার। তত্ত্বজ্ঞানের একটি উত্থান-দ্বার আছে, ইহার প্রমাণ এই যে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

• ইহার পূর্বে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত

হইতে পারে—সেটি এই;—আমাদের সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র অদ্বিতীয় লক্ষণ—সাধারণ মধ্য-ভূমি—অটল সংগ্রহ-স্থান বাস্তবিক কিছু আছে কি? আমাদের অনুসন্ধানের ফল কার্যতঃ কিরূপ দাঁড়ায়, তাহারই উপর এ প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। যদি ওরূপ কোন সাধারণ মধ্য-ভূমি না থাকে, কিম্বা যদি কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, তবে তত্ত্বজ্ঞানের অস্তিত্বই অসম্ভব; কিন্তু যদি ঐরূপ একটি কেন্দ্র বা সাধারণ লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব না হয় এবং তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে তত্ত্বজ্ঞান নির্বিকল্পে বর্তিয়া থাকিতে পারে, এবং তাহার মূল প্রশ্নের উত্তর হইতে যতকিছু ফল দেখান, করিবার আছে তাহা দেখান করিয়া আপনার ভাণ্ডার যথেষ্ট পূরণ করিতে পারে। জ্ঞানের ঐরূপ একটি কেন্দ্রস্থান আছে ইহার প্রমাণ এই যে, ঐরূপ একটি কেন্দ্রস্থান খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

জ্ঞানের অবশ্যস্বাবী ধর্মই তত্ত্বজ্ঞানের উত্থান-দ্বার।

আমাদের সকল জ্ঞানেরই অন্তর্নিহিত সাধারণ কেন্দ্র, সাধারণ লক্ষণ, বা সাধারণ অবয়ব অবশ্য এইরূপ একটি মুখ্য উপাদান—যাহা জ্ঞান-মাত্রেরই পক্ষে অবশ্যস্বাবী। অথবা যাহা একই কথা—তাহা এইরূপ একটি মুখ্য উপাদান যে, যে-কোন জ্ঞানই হউক না কেন—সে জ্ঞান হইতে সে উপাদানটি অপহৃত হইলেই সে জ্ঞানের নির্বাক-প্রাপ্তি অলঙ্ঘনীয়, এবং যে পর্যন্ত না সেই অপহৃত উপাদানটি তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, সে পর্যন্ত তাহার পুনরুদ্ধাপন একান্তই অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ ঐ-যে মূল-উপাদান—যাহা আমাদের গকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহাকে ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত (অর্থাৎ একান্ত অবশ্য-স্বাবী) হইতেই হইবে, কেননা সেরূপ না

হইলে তাহা বর্তমান সংহিতার ন্যায় এরূপ একটি কঠোর যুক্তিযুক্ত তন্ত্রের কোন কার্গেই আসিবে না, সেরূপ না হইলে তাহা সকল জ্ঞানের একমাত্র অদ্বিতীয় কেন্দ্র-স্থান দাঁড়াইবে না। পরীক্ষা আমাদের মূল-সিদ্ধান্তের যাথার্থ্যের পোষকতা করিতে পারে, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী জ্ঞানই তাহার যাথার্থ্য সংস্থাপন করিতে পারে।

মূল প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি।

তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্ন, নিকটতম প্রশ্ন, তবে এই;—অশেষ বিভিন্ন জাতীয় জ্ঞানের মধ্যে এমন একটি অবয়ব কি, যাহা একমাত্র অদ্বিতীয়, অপরিবর্তনীয়, এবং যাহাকে ছাড়িয়া জ্ঞান হইতেই পারে না। এমন-একটি মুখ্য উপাদান কি আছে যাহা জ্ঞানের সকল পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তিত থাকে; সকল জ্ঞানের অন্তর্নিহিত একমাত্র অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব কি?

এই প্রশ্নের উত্তর তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র উত্থান-দ্বার এবং তাহা লইয়াই এই সংহিতার প্রথম সিদ্ধান্ত।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম প্রশ্ন; এবং প্রথম প্রশ্ন তা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; আর, এই প্রশ্নের উত্তর তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র উত্থান-দ্বার। প্রথম সিদ্ধান্তে সেই উত্তরটি প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহাতেই প্রথম সিদ্ধান্তের উৎপত্তি এবং পর্যবেশান।

উপক্রমণিকা সমাপ্ত।

সমাজ সংস্কার।

স্থিতি ও গতি সমাজের প্রাণ। যে সমাজের স্থিতি আছে গতি নাই অথবা কেবলই গতি আছে স্থিতি নাই তাহার মঙ্গল হয় না। ফলত যে সমাজ উন্নতি

কামনা করে তাহার পক্ষে স্থিতি ও গতি উভয়ই অপরিহার্য। অনেকে বলেন এখন হিন্দুসমাজ স্থিতিশীল স্মরণে ইহা মৃত। বাস্তবিক হিন্দুসমাজের পক্ষে এই দোষ নিতান্ত অমূলক নহে। বহুদিন হইতে দেখা যায় যে এই সমাজ সময়োচিত পরিবর্তনের বড় বিরোধী। যদি আর কিছু দিন এই ভাবে চলে তবে ভবিষ্যতে ইহার আর বিশেষ মর্যাদা থাকিবে না। কারণ সমাজ মধ্যে নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মান্বাতার সময়ে যে নিয়ম প্রস্তুত হইয়া আছে তাহা দ্বারা এই সমস্ত নূতন নূতন অভাব দূর করা সহজ হয় না। স্মরণে তাহার সময়োচিত পরিবর্তন আবশ্যিক। তাহা না হইলে সমাজ টেকে না। কিন্তু এই পরিবর্তনও আবার দেশকাল পাত্রানুসারে স্থির ও ধীর ভাবে হওয়া চাই। তদ্বারা সাধারণের সুবিধা কি অসুবিধা দাঁড়াই তাহার আলোচনা করা চাই। নচেৎ তদ্বারা সমাজের কোন বিশেষ ফল হয় না। ফলত সমাজতত্ত্ব বুঝিয়া ওঠা সহজ ব্যাপার নয়।

এখন হিন্দুজাতির ভিতর পুত্র কন্যার বিবাহ একটা বিষম রিভাটের কথা দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এক এক বর্ণের মধ্যে আবাস্তর বিভাগ। ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ীয় বারেন্দ্র প্রভৃতি কএকটা শ্রেণী। কায়স্থ ও অন্যান্য বর্ণেরও আবার এইরূপ শ্রেণী। এই শ্রেণী-বিভাগ থাকাতে পুত্র কন্যার বিবাহে বিশেষ অসুবিধা দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ এখন কার্যক্ষেত্র প্রশস্ত না করিলে আর চলে না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি শাস্ত্রে এইরূপ আবাস্তর শ্রেণীর কোন কথা নাই। শাস্ত্রমতে সকল ব্রাহ্মণই এক, সকল শূদ্রই এক। কিন্তু বঙ্গদেশে এই যে আবাস্তর বিভাগ ইহা বল্লাল-কৃত। প্রসিদ্ধ এইরূপ যে রাজা আদিশূর যজ্ঞ সাধনার্থ কান্য-

কুঞ্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ অযাজা-যাজন-দোষে পৈতৃক ভূমিতে আর বসবাস করিতে পারেন নাই। সেই সূত্রে তাঁহাদের গোড়ে বাস। কালক্রমে ইহাদের বিস্তার সম্ভব সম্ভূতি হইয়া উঠে। এই আদিশূরের সম্ভবত ৩০০ শত বৎসর পরে মহারাজ বল্লাল সেন ১০১৯ শককে গোড়ের সিংহাসনে অধিরোধ করিলেন। তিনি কান্যকুঞ্জাগত ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সম্ভবত সম্ভূতিদিগকে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের কুলপরম্পরাগত বিদ্যা বিনয়াদি সঙ্গুণ অনুসারে কৌলীন্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। শ্রেণীবিভাগের মূল দেশভেদে বসবাস। অর্থাৎ ষাঁহার রাঢ় দেশে বাস করিয়া ছিলেন তাঁহারা রাঢ়ীয় এবং ষাঁহার বারেন্দ্র ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা বারেন্দ্র হইলেন। ফলত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এক পিতারই পুত্র। এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে একটু মতভেদও আছে। অনেকে বলেন ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ অযাজা-যাজন-দোষে পৈতৃক ভূমিতে বসবাস করিতে না পারিয়া গোড়ে অবস্থিতি ও এই স্থানেই বিবাহাদি করেন। সেই সমস্ত বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভ-জাত সম্ভবতেরা রাঢ়দেশে বাস নিবন্ধন রাঢ়ীয় হন। আর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পৈতৃক ভূমি কান্যকুঞ্জে যে সমস্ত সম্ভবত সম্ভূতি ছিল কালক্রমে বারেন্দ্র ভূমিতে আসিয়া বাস করায় তাঁহারা বারেন্দ্র হন। যাহাই হউক এই বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও উঁহারা যে একই পিতার সম্ভবত তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যতীত আরও দুই শ্রেণী ব্রাহ্মণ আছেন। ইঁহারা বৈদিক ও সপ্তশতী। বৈদিক ব্রাহ্মণ দিগের সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে যখন দাক্ষিণাত্যের চোল বংশীয় কোন রাজা গোড়দেশ

জয় করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহার সহিত কতকগুলি বৈদিক ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়া ছিলেন। আর কতকগুলি পশ্চিম দেশ হইতে আইসেন। এই জনা ইঁহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য এই দুই বিভাগ।

উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে ইঁহাই প্রদর্শিত হইল যে শাস্ত্রে শ্রেণীবিভাগের কোন ব্যবস্থা নাই। ইহা মহারাজ বল্লাল সেনের ব্যবস্থাপিত। শাস্ত্রে যখন শ্রেণী-বিভাগের কথা নাই তখন পরম্পরের মধ্যে আদান প্রদান কোনও মতে দেয়াবহ হইতে পারে না। কারণ সংহিতাই হিন্দুসমাজ শাসন করিয়া আসিতেছে। সেই সংহিতায়, আদান প্রদান স্থলে শ্রেণীগত আবাস্তর বিভাগের কোন কথা বলে না। এখন বক্তব্য এই হিন্দুসমাজের শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা করা উচিত না বল্লালের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত? শাস্ত্র-মর্যাদা রক্ষায় একটা বিশেষ সুবিধা আছে। শাস্ত্রানুসারে কেবল বঙ্গদেশের নয় ভারত-বর্ষের যেখানে যত ব্রাহ্মণ আছে সকলেরই সহিত একটা সম্বন্ধ বন্ধন হইতে পারে। কিন্তু বল্লালের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। কেবল বঙ্গদেশ। তন্মধ্যেও আবার সকল ব্রাহ্মণ সকলের পক্ষে নহেন। এইরূপে ক্ষেত্র প্রশস্ত করা ব্যতীত ইহা দ্বারা আরও একটু উপকার হয়। হিন্দুসমাজ বহুকাল ধরিয়া অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন। বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত এই যে বহুকাল ধরিয়া একই দেশের একই বংশের রক্ত-সংশ্রবে বংশ ক্রমশঃ হীনবীর্য হইয়া পড়ে। এজন্য বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন বংশে আদান প্রদান আবশ্যিক। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণাদির আবাস্তর শ্রেণীবিভাগ ভাঙ্গিয়া সকল দেশের সকল ব্রাহ্মণাদির মধ্যে পরম্পর আদান প্রদান চলে তাহা হইলে এই

বঙ্গদেশীয়দিগের বংশ আবার যে বলিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীর বীর জাতির সহিত সমকক্ষতা করিতে পারিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকে-রই বলবীৰ্য্য ও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু যত দিন না বল্লালকৃত সন্ধীর্ণ ক্ষেত্রে বদ্ধ বৈবাহিক দোষটুকু উন্মূলিত হইতেছে তাবৎ তাঁহারা বলবীৰ্য্য লাভের নিমিত্ত যা কিছু করুন কোনও মতে কৃত-কার্য্য হইতে পারিবেন না।

এ বিষয়ে আরও একটু বক্তব্য আছে। প্রকৃত হিন্দুধর্মের মর্মে মর্মে সর্বত্র মাম্যের কথা পাওয়া যায়। এক সময় সমাজবন্ধন ও সামাজিক উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বর্ণ-বিভাগের বিশেষ আবশ্যিকতা হইয়াছিল। এবং ইহার দ্বারাই সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু এই বর্ণবিভাগ থাকিলেও বিবাহের কোন ব্যাঘাত ছিল না এবং এত-নিবন্ধন বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে একটা সাম্যও রক্ষিত হইত। কালসহকারে এই বিবাহ রহিত হইয়া যায়। এখন হিন্দুসমাজের যেরূপ ভাবগতি তদুপে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে বিবাহের পুনঃ-প্রবর্তনার এখনও সময় আইসে নাই, কিন্তু বর্ণবিভাগের মধ্যে এই অবাস্তুর শ্রেণীবিভাগ ভাঙ্গিবার ঠিক সময় হইয়াছে। অনেকেই বুঝিয়াছেন ইহারই দ্বারা সমাজের অনেক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। অতএব যাহাতে বর্ণের মধ্যে এই অবাস্তুর বিভাগ নষ্ট হয় তদ্বিষয়ে সহৃদয় মাত্রেই একটু চেষ্টাবান হওয়া আবশ্যিক। এই অবাস্তুর বিভাগের জন্য বর্ণের মধ্যে একটা বৈরবীজ বহুকাল হইতে পুঞ্জ হইয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারা কেবল যে সমাজের অনিষ্ট ঘটতেছে তাহা নহে কিন্তু হিন্দুধর্ম রক্ষার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছে। কারণ এই ধর্মের মূল

মন্ত্র সর্বত্র সাম্য। এস্থলে সংস্কারকদিগকে একটা কথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমাজসংস্কার একটা স্তত্র কার্য্য নয়। ইহার জন্য আড়ম্বর ও উপদ্রব করিয়া বেড়াইলে কখনও সমাজের কোনও উপকার হইবে না। অগ্রে ধর্মরক্ষায় যত্ন কর। সমাজ-সংস্কার ইহারই স্মানুসঙ্গিক ফল। তদ্ব্যতীত ইহার স্তত্র অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বর্তমানে সমাজ-সংস্কারের নামে এমন মকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে যাহার সহিত ধর্মের কোন কালে কোন সম্বন্ধ নাই। সমাজের বক্ষে একটা উপদ্রব আনয়ন ব্যতীত তাহার ফল আর কিছুই নহে। ফলত ভবিষ্যতে যদি কোনরূপ সংস্কার আবশ্যিক হয় এই বর্তমান বিভীষিকা তাহার ঘোর প্রতিবন্ধক হইবে। অতএব তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া বুদ্ধিমান মাত্রেই কর্তব্য।

এক্ষণে আমরা আফ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি হিন্দুসমাজের স্থিতিশীলতা-দোষ অপনীত হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় শ্রেণী, সপ্তশতীদিগের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্কালকের কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোক কোলীনের উচ্ছেদ সাধনে যত্ন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি আরও একটা শুভাবহ ব্যাপার ঘটিয়াছে! ইহা শ্রেণীভঙ্গ। ইহার পথ-প্রদর্শক শ্রীমঙ্গ-হর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাজা আঢ়িশুরের যজ্ঞসাধনার্থ গৌড়দেশে আইসেন তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কবি ভট্টনারায়ণ শাণ্ডীল্য বংশের প্রবর্তক। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ ভট্টনারায়ণের অধস্তন ষট্‌ত্রিংশ পুরুষ। ইনি রাষ্ট্রীয় শ্রেণী। গত ৩০ শ্রাবণে ইহার পৌত্রী শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর সহিত কৃষ্ণনগরের একজন জমিদার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ। কিছু দিন হইল

ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে আসিয়াছেন। পাত্রী সুশিক্ষিতা পাত্র উচ্চ-শিক্ষা-প্রাপ্ত। এই মিলন যে বহুকল্যাণকর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ ও জীবন দিয়া এ দেশের সনাতন ধর্ম রক্ষা করিয়া আসিতে-ছেন। ইনি সমাজতত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ ও দেশকাল-দর্শী। সমাজসংস্কার ইহার ধর্মরক্ষারই আনুসঙ্গিক ফল। ধর্মরক্ষা করিতে গিয়া যতটুকু সংস্কার আবশ্যিক তদ্বিষয়ে ইহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। ইনিই মহারাজ বল্লালের ৮০০ শত বৎসর পরে এই শ্রেণীবিভাগ ভাঙ্গিবার সূত্রপাত করিলেন। এখন বঙ্গদেশে বাস্তবিক যাহা অভাব এই মহাত্মা হৃদয়ের মর্মে মর্মে তাহা অনুভব করিয়াছেন এবং নিজেই তৎসংস্কারের পথ-প্রদর্শন করিলেন। রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমির ভাতারা সমস্ত ব্যবধান দূর করিয়া এত দিনের পর, একহৃদয় একপ্রাণ হইল, এবং বহু দিনের পর কবি ভট্টনারায়ণের এক বংশধর হইতে এই বিবাদ সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গেল।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের

ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

বিংশ ব্যাখ্যান।

ঈশ্বর মহান, স্মৃথের নিদান, তিনি বিনা যত আর।
বিপুল ভবন, যশোমান ধন, নহে নহে স্মৃথ সার ॥

যাবে যদি জীব! অমৃতের ধাম।
সংসার তরিতে যদি তব কাম ॥
তাঁহার চরণ লও হে শরণ।
তাঁহারে অর্পণ করহ জীবন ॥
উজ্জ্বল করিয়া জ্ঞানের নয়ন।
তাঁহারে হৃদয়ে করহ দর্শন ॥

দেখ তাঁর বশে ফেরে গ্রহগণ।
বিতরিছে কঃ সুখাংশু তপন ॥
নদ নদী সব হয় প্রবাহিত।
বরষার বারি করে নানা হিত ॥
বসুন্ধরা ফল ফুলে সুশোভন।
তাঁহার জগৎ সুন্দর কেমন ॥
জগতে যাঁহার মায়া প্রচার।
জীবে যাঁর দয়া করণ অপার ॥
তিনিই তোমার হৃদয়ের ধন।
তাঁর কাছে যেতে বলেন বচন ॥
তিনিই ঈশ্বর, তিনিই মহান্।
মুক্তিদাতা তিনি স্মৃথের নিদান ॥
তাঁহারে জানিতে, তাঁহারে সাধিতে,
তাঁর স্মৃথ নাম প্রচার করিতে,
হয় নাই তব জনম এ ভবে ?
তাঁর প্রতি তুমি উদাসীন হবে ?
যে কিছু তোমার—সব যাঁর দান,
তাঁহারে করবে তুমি প্রত্যাখ্যান ?
তিনি স্বাধীনতা দিলেন তোমারে।
আপন ইচ্ছায় ভজিবে তাঁহারে ॥
সেই তাঁর ইচ্ছা করহ পালন।
প্রেমে তাঁর পথে করবে গমন ॥
প্রেমে তাঁর গলি কর কায তাঁর।
এই তব কায—নাহি অন্য আর ॥

কেন ক্ষুদ্র ভাবে হইয়া মগন,
দিবানিশি অশ্রু করিছ বর্ষণ ?
ভবের ভাঙারে হেন দ্রব্য নাই।
আত্মার পিপাসা যাতে মিটে ভাই ॥
অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র এ সংসার।
দিতে পারে স্মৃথ গভীর অপার ?
আত্মা তাই দেখ শুধু তাঁরে চায়।
যশোমান ধনে তৃপ্তি নাহি পায় ॥
মরাটিকা সম স্মৃথের ছলনে,
কেন ধাও তবে বিষয় পিছনে ?
এক বিন্দু জল তাহে না মিলিবে।
আত্মার পিপাসা যাছে নিবারিবে ॥
বিষয় অর্জন, বিষয় রক্ষণ,
বিষয় বর্জন, বিষয় চিন্তন,

বিষয় সম্পদ, আত্মার অন্তরে।
নাহি দেয় স্মৃতি একদিন তরে ॥
ক্ষণে হর্ব শোক ক্ষণে ভয় আশা।
আশায় নিরাশা আবার পিপাসা ॥
ক্ষণে প্রলোভন ধর্ম কাড়ি লয়।
দুঃখের দুর্দিন ক্লমকার ময় ॥
এইত গতিক সংসারের হয়।
শাস্তির নিবাস কভু ইহা নয় ॥
মূঢ় মোরা তাঁর পথে নাহি যাই।
প্রবৃত্তির পথে আগে মোরা যাই ॥
আগে সংসারের পথে প্রবেশিয়া।
গহন মাঝারে পথ হারাইয়া ॥
কণ্টক ফুটিয়া হয়ে জ্বালাতন।
তবে ফিরে যেতে করি আকিঞ্চন ॥
পথ নাহি পাই, দেখি তারিবার।
তিনিই কাণ্ডারী, নাহি কেহ আর ॥
সৌভাগ্য তাহার, এ হেন সময়ে।
ডাকে দয়াময়ে কাতর হৃদয়ে ॥
বলে “কোথা নাথ! অনাথ শরণ!
অগতির গতি, পতিত পাবন!
বিপথে পড়েছি কর হে উদ্ধার।
লয়ে যাও এবে স্মৃপথে তোমার ॥
অঙ্গ হ'ল ক্ষত সংসারের ঘা।
জুড়াও লইয়া চরণ-ছায়ার ॥
আসিরাছিলাম তৃষ্ণা নিবারিতে।
না জানিরা ভ্রমে গেম্পদ-বারিতে ॥
ক্ষাম-কণ্ঠ এবে কাতর পরাণ।
অমৃতের বিস্মু তুমি কর দান ॥”
যে কাতরে তাঁরে ডাকে এক চিতে।
সংসার সাগরে তাহারে তারিতে ॥
রূপা-হস্ত দিয়া তারে তুলি ল'ন!
কাটি দেন তার মায়ার বন্ধন ॥
যে চার তাঁহারে অমৃতের বিস্মু।
পিয়ান তাহারে সেই রূপা-সিন্ধু ॥
পরীক্ষা করিয়া দেখহ সংসার।
অমিশ্র স্মৃথের নহে এ আগার ॥
কয় দিন হেরে নর স্মৃথ মুখ?
স্মৃথের পিছনে উকী মারে দুখ ॥

দুঃখেতে পড়িয়া আশা করে সার।
সে আশায় ছাই পড়ে কতবার ॥ *
হেথা শোক তাপ কতই যন্ত্রণা।
কত অভ্যাচার কতই লাঞ্ছনা ॥
বন্ধু বলি যারে বৃকে দিই ঠাই।
কতু তার কাছে শেলাঘাত পাই ॥
সংসার নহে ত স্মৃথের আলয়।
হেন করিলেন—যিনি দরীয়য় ॥
অবিচ্ছেদ স্মৃথ পাইলে হেথায়।
পাছে জীব আর তাঁরে নাহি চায় ॥
করেন স্মৃথেতে কণ্টক যোজন।
দুঃখ কশাঘাতে আত্মার শোষণ ॥
বিষয় আশার না হয়ে স্মৃসার।
জানিবে সংসার নাহি হয় সার ॥
সংসার পরীক্ষা শিখিবার স্থান।
ইথে থাকি জীব লভিবেক জ্ঞান ॥
দুঃখেতে পুড়িয়া শ্যামিকা ত্যজিবে।
তাঁর পানে চাহি অটল থাকিবে ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা সংসারে থাকিয়া।
প্রবৃত্তির সহ সংগ্রাম করিয়া ॥
তাঁর দিকে ক্রমে হ'ব আগুয়ান।
তাঁর বলে ক্রমে হ'ব বলীয়ান ॥
সংসার মায়ায় আর না মজিব।
হৃদয়ের স্বামী তাঁহারে করিব ॥
কিন্তু রিপুসহ সংগ্রাম করিতে।
দুঃখ প্রলোভন শতেক সহিতে ॥
হীন-বল মোরা কেমনে পারিব?
দুর্ভিলের বল তাঁহারে ডাকিব।
রে আত্মা! তাঁরে করহ নির্ভর ॥
তিনি বল দেন বলের আকর ॥
সম্পদ মলয় যখন বহিবে।
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহারে স্মরিবে ॥
বহিলে বিপদ বাটিকা ভীষণ।
তাঁর কাছে গিয়া লইবে শরণ ॥

* কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “ভগ্ন হৃদয়ে”
ইহার অনুরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। বথা—
“স্মৃথের মুখেতে থাকে দুঃখের কালিমা।
দুঃখের হৃদয়ে আগে স্মৃথের প্রতিমা ॥”

তিনিই আশ্রয় দিবেন তোমারে।
তিনি-বিনা আর কেবা দিতে পারে?
দেখ বিহঙ্গম দুই পক্ষে ভর।
করিয়া উঠিছে আকাশ উপর ॥
স্মৃথ-দুঃখ উভে করিয়া আশ্রয়।
তাঁর দিকে যেতে করহ নিশ্চয় ॥
সম্পদ, সৌভাগ্য, দুঃখ, অশ্রু-জল।
সবে যেন হয় আত্মার মঙ্গল ॥

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাহার উপদেশ।
শ্রীযুক্ত বাবু নরুডচন্দ্র বিদ্যাস প্রণীত। মূল্য ১/০ আনা।
আবিয়ার নামে যে একজন বিদ্বানী স্ত্রী ছিলেন, তাহা
বোধ হয় অনেকে জানেন না। ইহার সমস্ত জীবন-
বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না, যাইবারও কোন উপায়
নাই। লেখক বহু কষ্টে বাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন
তাহার অনেক স্থল উপন্যাসসংগ্রহে। ইহা সত্ত্বেও
তিনি আমাদের ধন্যবাদার্থ। এতৎপাঠে আবি-
য়ারের সময়ে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার কতদূর উন্নতি
হইয়াছিল, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া
যায়। ইনি খণ্ডার সম-সাময়িক ছিলেন। আমাদের
দেশে যদ্যপি পূর্বে জীবনী লেখার প্রথা থাকিত,
তাহা হইলে আমরা আজ এই রমণীকুলভিনকের
আদ্যোপান্ত জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অধিকতর
স্বপ্নী হইতাম। চানক্যের শ্লোকের মত ইহার উপদেশ-
গুলি সারগর্ভ। আমরা আশা করি এদেশের বালক
বালিকাগণ এ সমস্ত উপদেশ যেন যুগের সহিত পাঠ
করেন। এক্ষণে পুস্তিকা যত প্রকাশিত হয়, ততই ভাল।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে
নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি উপহার প্রাপ্ত হই-
য়াছে।

- ১। জীবন-সহায়। শ্রীমন্নোরগুন গুহ কর্তৃক লিখিত।
- ২। পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা। দ্বিতীয়
সংস্করণ। পূর্ববঙ্গ নববিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত।
- ৩। গীতি কবিতা। শ্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত।
- ৪। সখি-সমিতি শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত।

৫। Hindu Religion by Deena Nath
Ganguly

৬। পরাশর সংহিতা অম্ববাদ সহিত। শ্রীকৈলাস
চন্দ্র সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত।

৭। শ্রীদাক্ষয়ক অর্থৎ জগন্নাথ দেবের বিবরণ।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তৃক প্রণীত।

৮। অনন্দ-তুফান। শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্তী দ্বারা
প্রণীত।

Proceedings of the Asiatic Society of
Bengal July, 1886.

ভারতী ও বালক। শ্রাবণ ১২৯৩।

প্রচার। ঐ

মঙ্গলতোষিণী। ঐ

নব্যভারত। ভাদ্র ১২৯৩।

আলোচনা। ঐ

সর্ব-বিদ্যারাকর বা তন্ত্র-শাস্ত্র। ত্রৈমাসিক পত্র।
১ম সংখ্যা।

Hindu Reformer, August 1886.

Fellow Worker, August 1886

Theosophist, Sept 1886.

সংবাদ।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি
যে আমাদের বন্ধু শ্রদ্ধাপদ শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপা-
ধ্যায় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বহু
দিন হইতে ইহার আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ।
ইনি এখানকার এক জন আচার্য এবং প্রচারক
ছিলেন। ভীষণ পৃষ্ঠত্রণ ইহার মৃত্যুর কারণ। আজ
প্রায় তিন মাস হইল তিনি এই রোগে যার পর নাই
কষ্ট গাইতেছিলেন। কিন্তু গত ১৮ ভাদ্র রাতি ৯ টার
সময় সর্বসম্ভাবহারক ঈশ্বর ইহাকে আপনার ক্রোড়ে
লইয়া সমস্ত জালা মন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছেন।
আমরা কামনে তাঁহার পরলোকগত আত্মার শুভ
কামনা করি। তিনি এতাবৎকাল আমাদের মধ্যে
থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। এই
তত্ত্ববোধিনীতে তাঁহার অনেক উপদেশ ও অনেক
প্রবন্ধ প্রকাশিত আছে। অতঃপর সেই গুলি দুঃখের
সহিত তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। তিনি বিলক্ষণ
স্বস্থ ও বলবান ছিলেন। আবহমান কাল মৎস্য মাংস
স্পর্শ করেন নাই। এক্ষণে লোকের অকাল মৃত্যুতে
আমরা বাস্তবিকই ব্যথিত হইলাম। ইনি উৎসাহী ও
পরিশ্রমী ছিলেন। জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশ ধর্মপ্রচারে
ব্যয় করিয়াছেন। ইহার জন্মস্থান বেহালা। ইনি তথায়
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তদ্যতীত বেহালা
সংকারণে যোগদান করিয়াছিলেন। তদ্যতীত বেহালা
ব্রাহ্মসমাজ ইহারই তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি এখন
যথায়ই থাকুন ঈশ্বর তাঁহার সহায় হউন। আমাদের
এই শেষ প্রার্থনা।

আয় ব্যয়।	
বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্যন্ত ব্রাহ্ম সঙ্ঘ ৫৭।	
আদি ব্রাহ্মসমাজ।	
আয় ...	১১৪৮। ১৫
পূর্বকার স্থিত ...	৩০০৮। ৫
সমষ্টি ...	৩১৪৮। ০
ব্যয় ...	১৪২১। ১০
স্থিত ...	১৭২৭। ১০
আয়।	
ব্রাহ্মসমাজ ...	৭৪৮। ৫
মাসিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা) ১।	
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী চন্দ্র	১।
“ “ শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২।
“ “ শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়	৫।
“ “ মণিলাল মল্লিক	৪।
“ “ রসিকলাল পাইন	৬।
“ “ রাজকৃষ্ণ আচ্য	১।
“ “ প্যারিমোহন রায়	১০।
“ “ শিবচন্দ্র নন্দী	৫।
“ “ ফনীভূষণ মুখোপাধ্যায়	১০।
শুভকর্মের দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় দেব	২।
“ “ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	৬।
আনুষ্ঠানিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪।
“ “ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪।
“ “ যশঃপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়	৪।
“ “ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪।
“ “ সরোজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪।
“ “ প্রমোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪।
দানাদ্বারা প্রাপ্ত	২৬। ৫
	৬৪৮। ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২২০। ০
পুস্তকালয় ...	৬২। ০
যন্ত্রালয় ...	৪০৮। ১৫
গচ্ছিত ...	৫৬। ১০
ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৮। ০
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ...	৫০।
দাতব্য ...	২।
গবর্ণমেন্ট সেবিশ্ব ব্যাঙ্ক	৬। ৫
রামায়ণ	২৩।
সমষ্টি	১১৪৮। ১৫

ব্যয়।	
ব্রাহ্মসমাজ ...	৪০৬। ১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৫৬। ৫
পুস্তকালয় ...	২। ৫
যন্ত্রালয় ...	৩৩৮। ১৫
গচ্ছিত ...	৩৬। ০
ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩। ৫
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার	৫০।
দাতব্য	৬।
রামায়ণ	১। ০
সমষ্টি ...	১৪২১। ১০

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৭ আশ্বিন 'মঙ্গলবার' 'বালী ধর্ম সমাজের' চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। ধর্মানুরাগী মহোদয়গণ উপাসনায় যোগদান করেন ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়।
শ্রীহীরলাল মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ২৮ এ আশ্বিন বুধবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৭। ঘটিকা ও সায়ংকালে ৭ ঘটিকার পর উপাসনাদি কার্য আরম্ভ হইবে।
শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘণ্টার পর ব্রাহ্মধর্মের পায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।
শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

মফস্বলের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি।

গত প্রকাশিতের পর।			
শ্রীমতী ধর্মদাসী দেবী	শ্রীবাটা ৩।	“ কুলদানন্দ রায়	বীরভূম ২।
শ্রীযুক্ত রঘুনাথ নাথ	গোয়াড়ী ৩।	“ কৃষ্ণদয়ালু সিংহ চৌধুরী	দিনাজপুর ৩।
“ শরৎচন্দ্র সান্যাল	চাকলা ১।	মিঃ কে, জে, বাদসা	ঠাণ্ডাইল ৩।
“ গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	হুগলি ৩।	শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র চৌধুরী	ত্রিপুরা ৫।
“ ফনীভূষণ মুখোপাধ্যায়	রাজসাহী ৬।	“ কৃষ্ণদয়াল সিংহ চৌধুরী	দিনাজপুর ৩। ০
“ দীনবন্ধু মহেন্দ্র বাহাদুর	কটক ৬।	“ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	হাবড়া ১।
“ প্রসন্নকুমার গুহ	কমিল্লা ৬।	“ আশুতোষ বসু	আসাম ৩। ০
“ কেকারাম বসু	কটক ১৬।	“ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	পুনা ৩। ০
“ ধর্মেশ্বর কুণ্ড	কুমারখালী ২।	“ জগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	নাগপুর ৩। ০
“ ভগবানচন্দ্র চৌধুরী	ত্রিপুরা ৪। ০		

রাজা রাধাকান্ত শাহাদুরের প্রণীত মূতন সংস্করণ।

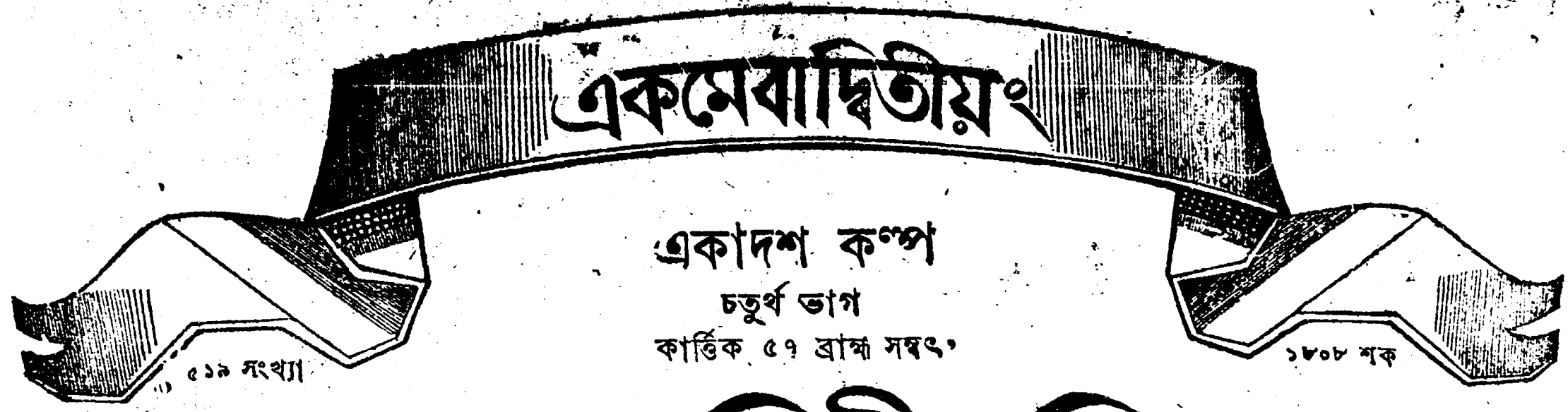
শব্দকল্পদ্রুম।

উৎকৃষ্ট দেবনাগর অক্ষরে ও উৎকৃষ্ট কাগজে পুনঃ মুদ্রিত।

আমরা শব্দকল্পদ্রুমের কপিরাইট ক্রয় করিয়া উহার একটি নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়া ছাপাইতেছি। মূল অধিকার রাখিয়া অতিরিক্ত শকাব্দ ও প্রমাণ প্রয়ো-
গাদি বন্ধনী মধ্যে দিতেছি। মূল পুস্তকে শব্দের ব্যুৎ-
পত্তি দেওয়া ছিল না এই সংস্করণে প্রত্যেক শব্দের
ব্যুৎপত্তি পাণিনি মতামুসারে সবিস্তরে প্রদত্ত হই-
তেছে। এতদ্বিধা ইহার এক বৃহৎ পরিশিষ্ট প্রস্তুত
হইতেছে। তদাধো দশ সহস্রাধিক অতিরিক্ত শব্দ অর্থ
ও প্রমাণাদির সহিত অক্ষরাদি ক্রমে যথার্থি প্রদত্ত
হইবে। ইহাতে ব্যাকরণ পরিশিষ্ট, নামক প্রকরণে
ব্যাকরণ ঘটত সমস্ত বিষয় সবিস্তরে সম্মিলিত থা-
কিবে। ইহা ব্যাপ্তিষ্ট মিননপ্রেসে ছাপা হইতেছে।
আগামী মে মাস হইতে প্রতি মাসে রয়াল চারি পেন্সি
ফরমার আট ফরমা করিয়া বাহির হইবে, ও ন্যূনাধিক
৫। বৎসরের মধ্যে সমাপন হইবেক। গ্রাহকগণ প্রতি
খণ্ড ১। এক টাকা মূল্যেও অন্য যোগে ১। ০ টাকা
মূল্যে পাইবেন। সকল প্রকার ক্ষেতাকে পরিশিষ্ট বিনা
মূল্যে দেওয়া যাইবেক। সমস্ত গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য
৪১। টাকা এবং সম্পূর্ণ পুস্তক পশ্চাৎ লইলে ৭৫। টাকা।
গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায়, শ্রীযুক্ত হরিশচরণ বসুর নিকট
অনুসন্ধান করিলে সমস্ত বিবরণ সবিশেষ জানিতে
পারিবেন এবং ইহার আদর্শ স্বরূপ ১ ফরমা ও শব্দ-
কল্পদ্রুম সম্বন্ধে পৃথিবীস্থ প্রধান ২ পণ্ডিতগণের মতা-
মত দেখিতে পাইবেন।
কলিকাতা ৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা শব্দকল্পদ্রুম আফিস।
শ্রীবরদা প্রনাদ বসু ও শ্রীহরিশচরণ বসু, প্রোপাইটার।

গত মানের প্রকাশিত তালিকার অবশিষ্টাংশ।

শুধুবিদ্যা	১১০	ব্রাহ্মসাধন	১০
ব্রাহ্মধর্ম গীতা (নব প্রকাশিত)	১	ব্রাহ্মজ্ঞানম্বর তাৎপর্য সহিত	১০
ঐ ঐ (ভাল বাঁধা)	১৪০	ব্রাহ্মধর্ম ভাব প্রথম খণ্ড	১০
প্রকৃত অমাস্ত্রাদায়িকতা কাহাকে বলে ?	১০	ব্রাহ্মধর্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	১০
বিবিধ প্রবন্ধ (নব প্রকাশিত)	১	ব্রাহ্মধর্মের সহিত জন-সমাজের	
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	১০	সম্বন্ধ	১০
আত্মোৎকর্ষবিধান	১১০	ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	১০
সঙ্গীতহার	১০	উপদেশ	১০
রাজা রামমোহনরায়ের প্রস্কাবলী ১ম হইতে	৬১০	সঙ্গীতমঞ্জরী	১০
১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত প্রতি সংখ্যা ১০ সমুদায়		ব্রাহ্মবিবাহ বিচার	১০
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা	১০	নীতি-কবিতাবলী	১০
বেদান্তদর্শন ১ম ভাগ	১৪০	বিবাহ ও পুত্রের বিষয়ক মত	১০
হিন্দুধর্মের উপদেশ	১	ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমা-	
চিত্রাঙ্কমান বিদ্যা ১ম খণ্ড	১০	দিগের আধ্যাত্মিক অভাব	১০
ব্রাহ্মধর্মের	২	ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা ১ম ভাগ (স্বরলিপির সহিত)	১১০
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	১০	ধর্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ ২য় সংস্করণ	১১০
সোণার কাটা ও রূপার কাটা	১০	উপদীপা	১০
সোনার সোহাগা	১০	সার ধর্ম	১০
ব্রাহ্মধর্মের বিচার ও সাধন	১	সার ধর্ম (অনুক্রম)	১০
জীবনের সন্যাসহার	১	পরামর্শ সংহিতা *	১০
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১	জীবাঙ্ক ব্রহ্ম *	১০
সাংস্কৃতিক দর্শন ১ম ভাগ	১০	শ্রীমত্তগবদগীতা *	১০
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট	২	সাধক সঙ্গীত *	১০
উপদেশ	১০	মোহ মুক্তির	১০
একতন্ত্র কাব্য	১০	সেন রাজগণ *	১০
আদর্শ নারী	১০	ত্রিপুরার ইতিহাস *	১০
বিদ্যাবতী আবিষ্কার ও তাঁহার উপদেশ	১০	জোয়ারের জীবন চরিত *	১০
প্রায় তত্ত্ব	১১০	বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম দ্বিতীয় খণ্ড	১০
পরলোক তত্ত্ব	১১০		
বেদান্ত প্রবেশ	১		
বক্তৃতা কুহুমঞ্জলি	১		
সৃষ্টি	১		
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	১০		
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা	১০		
গৃহকর্ম	১০		
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০		
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা	১		
ও উপদেশ	১		
ধর্ম তত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ	১		
ধর্ম তত্ত্বদীপিকা ২য় ঐ	১		
ধর্ম তত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয়	২		
ভাগ একত্রে	১১		
আধিকারতত্ত্ব	১০		
ধর্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	১০		
ধর্মতত্ত্বলোচনা	১০		
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	১০		
সঙ্গীতমুক্তাবলি ১২ ভাগ একত্রে	১০		
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ	১০		
কুমারশিক্ষা	১০		
প্রথমমঞ্জরী	১০		
প্রভাত-কুহুম	১০		
ধর্মদীক্ষা	১০		

একাদশ কংপ
চতুর্থ ভাগ
কার্তিক ৫৭ ব্রাহ্ম সংবৎ
১৮০৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

স্বল্পব্যয়কমিত্বমস্বাস্তীরাশ্যন্ কিঞ্চনাসীমহিৎ স্বল্পমন্তজন্। নদেব নিত্য ব্রাহ্মনমনন্। শিবং স্তননন্নিবেদয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
স্বল্পব্যয়ং স্বল্পনিয়মন্। স্বল্পস্বয়ং স্বল্পবিত্। স্বল্পস্বল্পমহিম্ব পূর্ণমপনিনমিতি। একস্ব নম্বনোপাসনয়া
যাচৈবিকমোহিকং স্বমমবতি। নম্বিন্। মানিলস্ব মিয়কাঅ্য বাঘনস্ব নদুপাসনন্নেব।

শ্রীধ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক

সম্পাদিত।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আচার্যের উপদেশ	১২১
দর্শন-সংহিতা	১২৪
ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত	১৩৫
বাগকের প্রার্থনা	১৪০

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সংবৎ ১২৪৩। কলিকাতা ৪২৮৭। কার্তিক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।
আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।
ডাক মাসুল ১০ আনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কণ্ঠ

চতুর্থ ভাগ

কার্তিক ৫৭ ব্রাহ্ম সংবৎ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রাহ্মণ্যকর্মিহময়ান্দীমান্যন্ কিঞ্চনামানদিৎ সর্বমহজন্। নদেব নিত্য'জ্ঞানমননা' মিব স্তনন্দনিবেশযবনিকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্বম্মাশি সর্ব নিয়ন্। সর্বায়মসর্ব'বিত্ সর্ব'মুক্তিমহম্ব' পূর্ণমপতিমমি। একস্য নস্বন্যাপাচনয়া
যাবরিকর্মহিকর যমধবনি। নানিন্, মানিগ্নয় মিয়কাঅ' বাধনস্ব নদ্যপাচননেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ।

৪ আশ্বিন রবিবার ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৭ ।

আচার্যের উপদেশ ।

নানা সম্প্রদায়ের মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহার যে রূপ আদর্শ তাহার সেই রূপ উৎকর্ষ। কাহারো বা আদর্শ—শক্তি, কাহারো বা আদর্শ—জ্ঞান, কাহারো বা আদর্শ—ভক্তি। নানা মনুষ্যের নানা আদর্শ। এইরূপ ঐক্যাংশিক আদর্শের অনুশীলন কাল-ক্রমে বতই বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ততই তাহা অন্য অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। শক্তির ঐক্যাংশিক অনুশীলন কাল-ক্রমে জ্ঞান এবং ভক্তির বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়; জ্ঞানের ঐক্যাংশিক অনুশীলন কাল-ক্রমে শক্তি এবং ভক্তির বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়; ভক্তির ঐক্যাংশিক অনুশীলন কাল-ক্রমে জ্ঞান এবং শক্তির বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশের শাক্ত সম্প্রদায়, জ্ঞানী সম্প্রদায় এবং ভক্ত সম্প্রদায় ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্মের উচ্চ আদর্শ উক্ত প্রকার কোন আদর্শেরই প্রতিদ্বন্দ্বী

নহে; যদি তাহাকে কাহারো প্রতিদ্বন্দ্বী বলিতে হয়, তবে তাহা বিরোধেরই প্রতিদ্বন্দ্বী; কেন না ব্রাহ্মধর্মের কথানুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জ্ঞান ভক্তি এবং শক্তি এ তিনের মধ্যে বিরোধ দূরে থাকুক—উহাদের মধ্যে পরম সদ্ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে; তিনের একটিকে ছাড়িলে আর-দুইটির প্রত্যেকই অঙ্গহীন হয়। ব্রাহ্মধর্ম জ্ঞান-চর্চার সপক্ষে এইরূপ বলেন যে, “সোহবেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে; প্রেম-চর্চার সপক্ষে এইরূপ বলেন “আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত” পরমাত্মাকে প্রিয় রূপে উপাসনা করিবে; শক্তি-অনুশীলনের সপক্ষে এইরূপ বলেন যে,

“সত্যম্ প্রমদিতব্যং ধর্মাম্ প্রমদিতব্যং কুশলাম্ প্রমদিতব্যং”

সত্য হইতে বিচ্যুত হইবে না, ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না, শুভ কর্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না;—ইহা কৃত্য না শক্তিকে অপেক্ষা করে। ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ এই যে, যে ভক্তি কর্তব্য অনুষ্ঠানের বিরোধী সে!

ভক্তি ভক্তিই নহে,—যে জ্ঞান ভক্তির বি-
রোধী সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে।

ঈশ্বর-জ্ঞানের প্রধান লক্ষণ—শ্রদ্ধা।
ঈশ্বর আছে—ইহাতে মনের ঐকান্তিক স-
ম্মতি—ক্রম বিশ্বাস—ইহাই শ্রদ্ধা। এ বি-
শ্বাসের ভিতর ঐকান্তিক মস্তকের অবনতি
ভিন্ন কোন প্রকার দিকৃষ্টি স্থান পাইতে
পারে না,—“না” এ কথাটি এ বিশ্বাসের ত্রি-
সীমায় স্থান পাইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম
তাই বলেন “অস্তীতি ক্রবতোহন্যত্র কথং
তদুপলভাতে” যে ব্যক্তি বলেন যে, তিনি
আছেন, তন্নিম্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা কি প্র-
কারে উপলব্ধ হইবেন। এইরূপ ঐকান্তিক
সম্মতি-গর্ভ বিশ্বাসই ঈশ্বরের সমস্ত উপাধি
আমাদের জ্ঞান-নেত্রের সমক্ষে উদ্ঘাটিত
করিয়া দেয়। “না” যেখানে নাই, “নাই”
সেখানে থাকিতে পারে না,—অতএব, জ্ঞান
প্রেম শক্তি ইত্যাদি যত প্রকার সদাত্মক
লক্ষণ—সমস্তই ঈশ্বরেতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্য-
মান রহিয়াছে, তন্নিম্ন, জড়তা, অশক্তি, প্র-
ভৃতি অভাব-সূচক কোন লক্ষণই ঈশ্বরেতে
বর্তিতে পারে না। এইরূপ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব
এবং মাহাত্ম্যের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাসের
নামই শ্রদ্ধা।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলে, তাঁহার স-
হিত আমাদের কি রূপ সম্বন্ধ তাহা আমা-
দের হৃদয়ঙ্গম হয়; তখন আমরা দেখিতে
পাই যে, তিনি মহান্ প্রভু, আমরা তাঁহার
একান্ত আশ্রিত; অতএব তাঁহার অভিপ্রেত
পথে চলাই আমাদের পক্ষে সর্বতোভাবে
শ্রেয়। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রেত
পথ অন্বেষণ করেন এবং সেই পথে চলিতে
অভ্যাস করেন—তাঁহার ধর্ম-বুদ্ধিই তাঁহার
পথ-প্রদর্শক। বিষয়ের উত্তেজনায় চালিত
হইব না—কর্তব্য স্থির করিয়া তদনুসারে
চলিব—এইরূপ বুদ্ধিই ধর্ম-বুদ্ধি। ধর্ম-বুদ্ধিকে

সহায় করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত পথে প্রাণ-
পণে লাগিয়া থাকার নাম—নিষ্ঠা। শ্রদ্ধা
জ্ঞান-গর্ভ, নিষ্ঠা শক্তি-গর্ভ। আমাদের
আত্মাতে যে এক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতি
আছে, তাহাই শ্রদ্ধার অবলম্বন; এবং আ-
মাদের আত্মাতে যে এক নিয়ামিকা শক্তি
আছে যদ্বারা আমাদের মন আমাদের আপ-
নাদের বশে রক্ষিত হয়, সেই শক্তিই নিষ্ঠার
অবলম্বন। এই শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার দ্বার
দিয়াই সাধক ভক্তি এবং প্রীতিতে উপনীত
হ’ন।

সাধক ঈশ্বরের অভিপ্রেত ধর্ম-পাথে য-
তই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহার
আত্মা হইতে মোহ-মেঘ সরিয়া যাইতে
থাকে, এবং ততই তিনি ঈশ্বরের প্রসন্ন মুর্তি
অবলোকন করিতে থাকেন; তিনি আপনি
যতই মঙ্গল-কার্যের অনুষ্ঠান করেন—ঈশ-
্বরকে ততই মঙ্গলের আকর বলিয়া হৃদয়ঙ্গম
করেন। পৃথিবীতে স্বার্থপর প্রভুর অভাব
নাই—ঈশ্বর সে রূপ প্রভু নহেন, তিনি আ-
মাদের পরমহিতৈষী মঙ্গলময় প্রভু,—পুণ্য-
কর্মের ফলে এইটি যখন সাধকের সুস্পষ্ট
হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার
আন্তরিক অনুরাগ জন্মে। পূর্বে তিনি ক-
র্তব্য-বোধে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন,
এখন তিনি আন্তরিক অনুরাগের সহিত সেই
পথ অবলম্বন করেন। মোহ-মেঘের অপ-
সারণে সাধক যখন ঈশ্বরের প্রসন্ন মুর্তি অব-
লোকন করেন, তখনই তিনি বৃষ্টিতে পা-
রেন যে, ইনিই আমার একমাত্র ভজনীয়;
তখনই তাঁহার মনোমধ্যে ঈশ্বরানুরাগ উ-
দ্দীপ্ত হইয়া উঠে; ইহারই নাম ভক্তি।

সাধকের আন্তরিক ভক্তি ঈশ্বরের করুণা
আকর্ষণ করে। ঈশ্বরের করুণায় সর্বত্রই
উন্মুক্ত রহিয়াছে; যাহার যে পরিমাণে পি-
পাসা, তিনি সেই পরিমাণে তাহা পান ক-

রেন। ভক্তের চিত্ত যে পর্যন্ত না ঈশ্বরের
অপার করুণা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, সে
পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরানুরাগে ক্ষান্ত হ’ন না।
সাধকের ভক্তি ক্রমে যতই উৎকর্ষ লাভ
করিতে থাকে—ঈশ্বরের প্রতি আত্মার আ-
কর্ষণ যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে—ততই
তিনি ঈশ্বরকে নিকটে পান, ততই তিনি
ঈশ্বরকে আপনার বলিয়া—আত্মার আত্মা
বলিয়া—হৃদয়ঙ্গম করেন; এইরূপে তাঁহার
ভক্তি ক্রমে ক্রমে প্রীতিরূপে পরিণত হ-
ইতে থাকে। শ্রদ্ধা নিষ্ঠা এবং ভক্তি তিনই
প্রীতির অন্তর্ভূত—প্রীতি তিনের একটিকেও
ছাড়িতে পারে না। যখনই সাধক ঈশ্বরকে
অন্তরতম প্রিয়তম স্বহৃৎ বলিয়া প্রীতি ক-
রেন, তখনই তিনি তাঁহাকে পরাংপর পর-
মাত্মা বলিয়া ভক্তি করেন, এবং তাঁহার
অনুগত সেবক হইয়া কর্তব্য সাধনে তৎপর
হ’ন। প্রীতি কোন ভাল সামগ্রীই নষ্ট
করে না—সকলকেই যত্ন পূর্বক রক্ষা করে;
প্রীতি ভক্তির আর কিছুই অপহরণ করে
না—কেবল ভয় অপহরণ করে, প্রীতি ক-
র্তব্য-সাধনের আর কিছুই অপহরণ করে
না—কেবল কঠোরতা অপহরণ করে। ঈশ্বর-
প্রীতিতে মনুষ্যের আত্মার যেমন উৎকর্ষ
সাধিত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে।
ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাতে মনুষ্যের জ্ঞানের উৎ-
কর্ষ সাধিত হয়; ঈশ্বরের পথে চলিতে মনুষ্যের
শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়; ঈশ্বর-প্রীতিতে
সমগ্র আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়। সাধক যখন
ঈশ্বর-প্রীতিতে পরিশোধিত হইয়া মোহের
তামসিক পরাক্রম আত্মা হইতে নিধূত করিয়া
ফেলেন, তখন ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার আত্মাতে
আপনার জ্ঞানের কণা-মাত্র সঞ্চারিত করিয়া
তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দে’ন,
এবং আপনার শক্তির কণা-মাত্র সঞ্চারিত
করিয়া তাঁহার আত্মার বল বিগুণিত করিয়া

তোলেন। ঈশ্বর স্বয়ং যাহার চক্ষুর চক্ষু,
প্রাণের প্রাণ এবং আত্মার আত্মা হইয়া স-
মস্ত অভাব মোচন করেন, তাঁহার কিম্বের
অভাব? ঈশ্বরকে যিনি হৃদয়ের সহিত
প্রীতি করেন—তাঁহার কিম্বের অভাব? আ-
ত্মার উৎকর্ষ ঈশ্বর-প্রীতির অবশ্যস্বাবী ফল।
কিন্তু সাধক যতই কেন উৎকর্ষ লাভ করুন
না—ঈশ্বর তাহা অপেক্ষা পরাংপর পরম
উৎকৃষ্ট; এজন্য আপনার আত্মার উৎকর্ষ
সাধকের লক্ষ্যের উপযুক্ত নহে; ঈশ্বরই
সাধকের লক্ষ্য, আত্মার উৎকর্ষ উপলক্ষ্য
মাত্র। আত্মার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য ঈশ্বর-
প্রীতি নহে, কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতির উপযুক্ত
আধার হইবার জন্যই আত্মার উৎকর্ষ সা-
ধন; এইরূপ হইলেই সাধক ঠিক পথে দণ্ডা-
য়মান হ’ন। যে প্রীতির উদ্দেশ্য আপ-
নার উৎকর্ষ সে প্রীতি প্রীতিই নহে;
প্রিয় ব্যক্তিই যে প্রীতির সর্বস্ব সেই নিকাম
প্রীতিই প্রকৃত প্রীতি। আত্মার উৎকর্ষ
ঈশ্বর-প্রীতির অবশ্যস্বাবী ফল, এবং ঈশ্বর-
প্রীতির উপযুক্ত আধার—ইহা সত্য; কিন্তু
আমাদের আত্মার উৎকর্ষই যদি আমাদের
মুখ্য লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আমরা এ কুল
ও কুল দু কুল হারাই, তাহা হইলে আমরা
আত্মার উৎকর্ষেও বঞ্চিত হই, এবং ঈশ্বরের
সহবাসেও বঞ্চিত হই। নিকাম ঈশ্বর-
প্রীতিই মনুষ্যের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।

হে পরমাত্মন! তোমার প্রেমের পি-
পাসু হইয়া আমরা এখানে সমাগত হই-
য়াছি। তোমার প্রেমামৃতই আমাদের আ-
ত্মার জীবন। পাপতাপে জর্জরিত হইয়া
আমরা তোমার দ্বারে উপনীত হইয়াছি,
তুমি আমাদের প্রতি করুণাবারি বর্ষণ কর।
তাপিত হৃদয়ে তোমার এক বিন্দু করুণা-বারি
নিপতিত হইলে আনন্দের সাগর উথলিয়া
উঠে ও সমস্ত দুঃখ শোক দূরে চলিয়া যায়।

মোহ মলিনতা অপসারিত করিয়া—নির্জীব হৃদয়ের জীবন-স্বরূপ হইয়া—তুমি আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হও, তাহা হইলেই আমরা চির জীবনের মত কৃতার্থ হইব।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।

অনুবাদের মন্তব্য।

শাক্ত দর্শনের ঐতন্য-বাদ এবং বর্তমান দর্শনের ঐতন্য-বাদ, এ দুয়ের মধ্যে কিরূপ ঐক্যনৈক্য তাহা পূর্বাঙ্কে জানিয়া রাখা ভাল। আশ্চর্য্য এই যে, শাক্ত দর্শনের সহিত বর্তমান দর্শনের যেখানে ঐক্য সেখানে খুবই ঐক্য, তেমনি আবার, যেখানে ঐক্য সেখানে খুবই ঐক্য।

(১) উভয়ের ঐক্য।

শাক্ত দর্শনেও যেমন—বর্তমান দর্শনেও তেমনি—বিষয়-শব্দ অতীব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জড় বস্তুই যে কেবল বিষয়-শব্দের বাচ্য, তাহা নহে; স্পন্দের বস্তু সকলও বিষয়-শ্রেণী-ভুক্ত। এমন কি—বর্তমান খণ্ডের চতুর্থ সিদ্ধান্তে আছে

“All blanks, all nonentities, require to be supplemented by a “me” before they can be cogitable, just as much as all things require to be thus supplemented.

ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে হইলে—বস্তু-সকলও যেমন—অভাব-সকলও তেমনি—একটি না একটি “আমি”র আশ্রয়ার্থী না হইলেই নয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অভাব-সকলও (যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার, শব্দের অভাব নিস্তরঙ্গতা, ঔফের অভাব শৈত্য, জড়-বস্তুর অভাব শূন্য আকাশ, ক্রিয়ার অভাব শূন্য কাল, এই সকল অবস্তুরাও) জ্ঞানের বিষয়-শ্রেণী-ভুক্ত। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার স্বয়ং

অন্ধকারকেও বিষয়-শ্রেণীতে নিষ্ক্ষেপ করিয়াছেন, যথা,

“স্বপ্নোখিতস্য সৌম্যুপ্ত তমো-বোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধ-বিষয়া হববুদ্ধং তত্তদা ততঃ ॥”

স্বয়ং কালের অন্ধকার-বোধ স্বপ্নোখিত ব্যক্তির স্মৃতি-পথে উপনীত হয়; পূর্বজাত বিষয়-সকলেরই স্মৃতি সম্ভবে; অতএব, স্বয়ং-কালের অন্ধকার স্বয়ং-কালে জাত ছিল।

এইরূপ, উভয় দর্শনের মতেই দাড়াইতেছে যে, জড়-বস্তু, স্পন্দের বস্তু, ভাবনার বস্তু, আকাশ, কাল, ইত্যাদি যত প্রকার অনাত্ম-বিষয় আছে—তা’সে বস্তুই হউক আর অবস্তুই হউক—সমস্তই বিষয়-শ্রেণী-ভুক্ত। কিন্তু অনাত্ম-বিষয় সকলই কি কেবল বিষয়, আত্মা কি বিষয় নহে? বর্তমান গ্রন্থের জ্ঞান-তত্ত্বের প্রথম সিদ্ধান্তে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে আত্মাই কেবল একমাত্র নিরন্তর-জ্ঞেয়। নিম্ন-লিখিত কথোপকথনে এই সিদ্ধান্তটির যথার্থ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে;—

অনাত্মবাদী ॥ আমি উপন্যাস-পাঠে এমনি নিমগ্ন ছিলাম যে, আমি যে পাঠ করিতেছি—সে বোধ তখন আমার ছিল না।

আত্মবাদী ॥ এখন অবশ্য তোমার স্মরণ হইতেছে যে, তুমিই পাঠ করিতেছিলে?

অনাত্মবাদী ॥ সে কি কথা,—এখন যদি তাহা আমার স্মরণ না হইবে, তবে কিরূপে আমি তোমার নিকটে তাহা জ্ঞাপন করিতে পারিব?

আত্মবাদী ॥ ভুক্ত বস্তুরই রোমন্থন হয়, জ্ঞাত বস্তুরই স্মরণ হয়,—এই তো জানি! তুমি বলিতেছ যে, পাঠ-কালে তোমার এ জ্ঞান ছিল না যে, তুমি পাঠ করিতেছ, অথচ এখন তোমার স্মরণ হইতেছে যে, তুমিই পাঠ করিতেছিলে! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা কোন-কালেই তোমার জ্ঞান

ছিল না, অকস্মাৎ এখন তাহা তোমার স্মরণে উদ্বোধিত হইয়া উঠিল! যে ব্যক্তির সহিত তোমার কোন-কালেই সাক্ষাৎকার নাই, সে ব্যক্তিকেও তুমি তবে স্মরণ করিতে পার! এ-টি তোমার কাছে আমি আজ নূতন শুনিতেছি! এ যদি বলিতে যে, উপন্যাসের প্রতি তোমার পোনেহো আনা মনোযোগ ছিল এবং তোমার আপনার প্রতি শুধু কেবল এক আনা মাত্র মনোযোগ ছিল, তাহা হইলে কোন হানি ছিল না; কিন্তু তুমি বলিতেছ যে, পাঠ-কালে তুমি মূলেই জান না যে, তুমি পাঠ করিতেছ, আর, সেই না-জানা বিষয়টি এখন তোমার স্মরণে আবির্ভূত হইতেছে! অগ্রে সাক্ষাৎ জ্ঞান পরে স্মরণ—এই তো জানি সম্ভবে; কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞানের নাম-গন্ধও নাই—অথচ স্মরণ! এটা তো কিছুতেই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির গলাধঃকরণ হইতেছে না।

অনাত্মবাদী ॥ বলিয়াছ ঠিক! উপন্যাস-পাঠের সময় নিশ্চয়ই আমি জানিতেছি যে, আমিই পাঠ করিতেছি; কারণ, অগ্রে যদি তাহা আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না জানিব, তবে পরে তাহা কিরূপে আমার স্মরণে উপস্থিত হইবে? পাঠ-কালে, উপন্যাসের প্রতি আমার যেরূপ পোনেহো আনা মনোযোগ ছিল, তাহার তুলনায় আমার আপনার প্রতি অতীব যৎসামান্য মনোযোগ ছিল—এই-মাত্র,—আপনার প্রতি মূলেই যে আমার মনোযোগ ছিল না—ইহা কোন কাজের কথা নহে। এখন বুঝিলাম যে, আত্মজ্ঞান শুধু-যে কেবল আমাদের স্মরণেরই সহচর, তাহা নহে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও সঙ্গের সঙ্গী; স্মরণ-প্রত্যক্ষ-জ্ঞান যেমন সাক্ষাৎ-জ্ঞান, আত্মজ্ঞানও সেইরূপ সাক্ষাৎ-জ্ঞান।

এইরূপে বর্তমান দর্শনে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, আমরা যাহা-কিছু জানি, তা-

হারই সঙ্গে জানি যে, আমিই জানিতেছি। জ্ঞেয় বিষয় অনেক আছে;—ঘটি একটি জ্ঞেয় বিষয়, বাটি একটি জ্ঞেয় বিষয়, ইত্যাদি; কিন্তু তাহাদের কেহই নিরন্তর-জ্ঞেয় নহে—জ্ঞান-মাত্রেরই অবিচ্ছেদ্য সহচর নহে; যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে আত্মাই কেবল একমাত্র নিরন্তর-জ্ঞেয়। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার তাহার গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন।

“অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেদ নতু কচিৎ”

আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না।

তবেই হইল যে, জ্ঞাতা যাহা কিছু জানে তাহারই সঙ্গে জানে যে, “আমিই জানিতেছি,” আত্মা, জ্ঞান-মাত্রেরই, নিরন্তর-জ্ঞেয়। এইটিই অবিকল বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সিদ্ধান্ত। নিম্ন-লিখিত কতিপয় পংক্তি বেদান্ত দর্শনের মূল গ্রন্থের শাক্ত ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত;—

“স্বয়ং-প্রত্যয়-প্রত্যয়-চ প্রত্যয়ান্নো বিষয়ঃ ব্রহ্মীষি?”

“ন তাবদয়ং একান্তেনা হবিষয়ঃ। অস্বং প্রত্যয়-বিষয়ত্বাৎ।”

অর্থ।

প্রশ্ন ॥ যাহা “আমি” ভিন্ন আর কোন কিছু বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না, সেই নিকটতম আত্মাকে তুমি বিষয় বলিতেছ?

উত্তর ॥ আত্মা যে, একান্তই বিষয় নহে, তাহা নহে; যেহেতু আত্মা অস্বং-প্রত্যয়ের বিষয়। অস্বং-প্রত্যয়ের অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান দর্শন এবং শাক্ত দর্শন উভয়েরই মতে আত্মা জ্ঞেয় বিষয়। এখন জ্ঞানের বিষয় কত প্রকার তাহা দেখা যাক।

জ্ঞানের বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত,—আত্মা এবং অনাত্ম। অনাত্ম-বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত,—বাস্তবিক (যেমন দৃশ্য স্পৃশ্য ইত্যাদি) এবং অবাস্তবিক (যেমন কাল, স্পন্দ, অন্ধকার ইত্যাদি)। বাস্তবিক বিষয়

দুই ভাগে বিভক্ত,—প্রত্যক্ষ (যেমন উপস্থিত দৃশ্য-স্পৃশ্য বিষয়) এবং পরোক্ষ (যেমন অনু-পস্থিত স্মৃত বিষয়)। অবাস্তবিক বিষয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; মনোময় (যেমন স্বপ্নের বস্তু) এবং অভাব রূপী (যেমন শূন্য কাল, অন্ধকার, নিস্তরতা, ইত্যাদি)। এই শ্রেণী-বিভাগটি নিম্নে লতাবদ্ধ করিয়া প্রদর্শিত হইল;—

বিষয়	আত্মা	বাস্তবিক	প্রত্যক্ষ (দৃশ্যাদি)
			পরোক্ষ (স্মৃতিাদি)
অনাত্মা	অবাস্তবিক	মনোময় (স্বপ্নাদি)	
		অভাবরূপী (অন্ধকারাদি)	

এই গেল জ্ঞানের বিষয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আলোকও জ্ঞানের বিষয়—অন্ধকারও জ্ঞানের বিষয়, জড়-বস্তুও জ্ঞানের বিষয়—শূন্য আকাশও জ্ঞানের বিষয়, এ যদি হইল,—জ্ঞানের অবিষয় তবে কি? বর্তমান দর্শনের মতে যাহা স্ববিরোধী তাহাই জ্ঞানের অবিষয়; এক-পৃষ্ঠক পত্র অর্থাৎ যে পত্রের কেবল একটি মাত্র পৃষ্ঠা—তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নাই—ইহা জ্ঞানের অবিষয়; নিশ্চয় বস্তু, অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব আছে কিন্তু না তাহার আপনার জ্ঞানে—না অন্য কাহারো জ্ঞানে—কোন জ্ঞানেই সে অস্তিত্বের উপলব্ধি নাই—ইহা জ্ঞানের অবিষয়; চিন্তাতীত বিষয়ের চিন্তা জ্ঞানের অবিষয়, ইত্যাদি। এই স্ববিরোধী অবিষয় যে কিরূপ তাহা প্রথম খণ্ডের চতুর্থ-সিদ্ধান্তের শেষ ভাগে সুস্পষ্টরূপে নির্বাচিত হইয়াছে, যথা;—

“Does this contradictory nondescript exist?”

* * * * *
This system is as far as any system can be from maintaining that matter per se is a nonentity—a blank. All blanks, all nonentities, require to be supplemented by a “me” before they can be cogitable, just as much as all things or entities require to be thus supplemented. But matter per se is, by its very terms, that which is unsupplemented by

any “me;” therefore it, certainly, is not to be conceived as a nonentity. If idealism be a system which holds that matter per se is nothing, we forswear and denounce idealism. True idealism, however, never maintained any such absurd thesis. But does not true idealism reduce every thing in the universe to a mere phenomenon of consciousness? suppose it does,—does it not also reduce every nothing in the universe to a mere phenomenon of consciousness? The materialist supposes that, according to idealism, when a loaf of bread ceases to be a phenomenon of consciousness and is locked away in a dark closet, it must turn into nothing. He might as well fancy that, according to idealism, it must turn into cheese. Idealism does not hold that when a thing ceases altogether to be a phenomenon of consciousness, it becomes another phenomenon of consciousness, as this supposition would imply. No—in the absence of all consciousness, the loaf, or whatever it may be, lapses, not into nothing, but into the contradictory. It becomes the absolutely incogitable—a surd—from which condition it can be redeemed only when some consciousness of it is either known or conceived.”

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, জড় বস্তু যে সময়ে কোন জ্ঞানেই প্রকাশ পাইতেছে না, সে সময়ে তাহা কিরূপ? জ্ঞান-বহির্ভূত জড় বস্তু স্বতঃ কিরূপ? হয়—তাহা “কিছু” অর্থাৎ ভাব-পদার্থ; নয়—তাহা “কিছু না,” অর্থাৎ অন্ধকারাদির ন্যায় অভাব-পদার্থ; নয় তাহা “কিছু অথচ কিছু না”, অর্থাৎ বর্তমান মুহূর্ত্ত যেমন যখনই আছে তখনই নাই—আছে অথচ নাই—উহা তেমনি একটা বিরোধ-পদার্থ;—জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তু, স্বতঃ, এই তিন শ্রেণীর কোন শ্রেণীর অন্তর্গত? তাহা “কিছু”র দল-ভুক্ত, না “কিছু-না”র দল-ভুক্ত, না “কিছু অথচ কিছুনা”র দল-ভুক্ত? যদি বল যে, তাহা “কিছু” তবে দাঁড়ায় এই যে, তাহা ঘটপটাদির ন্যায় জ্ঞান-গোচর একটা কিছু—কিন্তু তাহা হইলে তাহা আর জ্ঞান-বহির্ভূত হইল

না; যদি বল যে, তাহা “কিছু না,” তবে দাঁড়ায় এই যে শূন্য আকাশ—শূন্য কাল—অন্ধকার—এই সকল অবস্তুর ন্যায় তাহা জ্ঞান-গোচর অভাব পদার্থ; কিন্তু জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণই এখানে জিজ্ঞাস্য, জ্ঞান-গোচর কোন কিছুই এখানে জিজ্ঞাস্য নহে; তবেই দাঁড়াইতেছে যে, “কিছু অথচ কিছু না” ইহাই জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তুর স্বরূপ। জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তু ভাব পদার্থও নয়, অভাব-পদার্থও নয়,—তাহা বিরোধ-পদার্থ। বেদান্তস্বারে অবিদ্যার স্বরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবিকল ঐরূপ, যথা;—

“সদনদভ্যামনির্কচনীয়ং ত্রিগুণায়কং জ্ঞান-বিরোধি ভাব-রূপং বংকিঞ্চিং।”

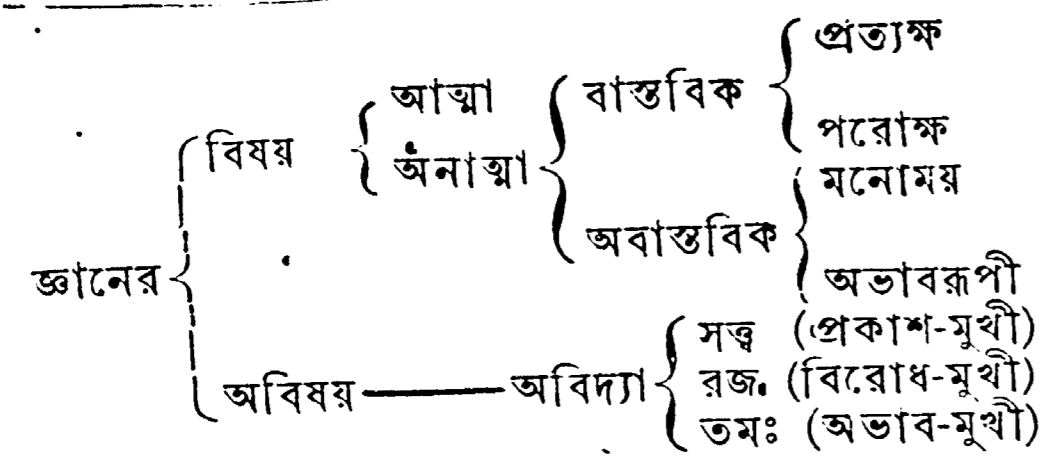
অর্থাৎ

তাহা আছে কি নাই তাহা বলিতে পারা যায় না অর্থাৎ কিছু-অথচ-কিছুনা এইরূপ বিরোধ-পদার্থ; ত্রিগুণায়ক অর্থাৎ প্রকাশ অপ্ৰকাশ এবং অস্থিরতা এই তিন বিরোধী লক্ষণক্রান্ত; জ্ঞান-বিরোধী ভাব-রূপী একটা কিছু।

অবিদ্যাকে ত্রিগুণায়ক বলিবার তাৎপর্য কি দেখা যাক। জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তু যে অংশে জ্ঞানের নিকট হইতে লুকাইয়া থাকে সে অংশে তাহা তমোগুণ;—“কিছু অথচ কিছু না” এই যে, অবিদ্যা, ইহার কিছু-না-অংশটি তমোগুণ; অবিদ্যা যে অংশে জ্ঞানের নিকট প্রকাশ-যোগ্য, সে অংশে তাহা সত্ত্বগুণ; কেননা, জ্ঞানের নিকটে প্রকাশ-যোগ্যতাই জড়জস্তুর সত্ত্ব, কিনা—সত্ত্বা—অস্তিত্ব;—সদনদভ্যাক অবিদ্যার স-দংশটিই সত্ত্ব গুণ; এবং যে অংশে তাহা জ্ঞানের নিকট অগ্রসর হইয়াও জ্ঞানকে ধরা দেয় না—জ্ঞানের চক্ষে কেবল ধাঁদা লাগাইয়া দেয়—সেই অংশে তাহা রজোগুণ; সদনদভ্যাক অবিদ্যার স্বরূপ-গত-বিরোধাংশ-

টিই রজোগুণ। জড়বস্তু, স্বরূপতঃ—অর্থাৎ যে-অংশে তাহা জ্ঞানের অগোচর, সেই অংশে, অবিদ্যা-শব্দের বাচ্য; . যে-অংশে তাহা জ্ঞানের গোচর সে অংশে তাহা অবিদ্যা নহে। জ্ঞান স্পর্শ-মণিতুল্য; জ্ঞানের সংস্পর্শ-মাত্রে অবিদ্যা বিদ্যায় পরিণত হয়—স্ববিরোধী অবিরোধীতে পরিণত হয়—অনির্কচনীয় স্ননির্কচনীয়ে পরিণত হয়। জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়াই অবিদ্যার মৃত্যু, এবং অবিদ্যার মৃত্যুই বিদ্যার জন্ম। অবিদ্যার গর্ত্তেই অবিদ্যার মৃত্যু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—বিদ্যার বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—সত্ত্বগুণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সত্ত্ব-গুণের প্রাতুর্ভাব (অর্থাৎ জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়া) যদিচ অবিদ্যার মৃত্যু-স্বরূপ, কিন্তু সেই মৃত্যুই অবিদ্যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সত্ত্বগুণ-প্রধান অবিদ্যা সতীর সহিত উপমেয়; রজোগুণ দক্ষের সহিত উপমেয়; জ্ঞান শঙ্করের সহিত উপমেয়। দক্ষ যেমন শঙ্করের বিরোধী, রজোগুণ সেইরূপ জ্ঞানের বিরোধী; সতী যেমন পতি-প্রাণী, সত্ত্বগুণ-প্রধান অবিদ্যা সেইরূপ জ্ঞান-প্রাণী; সতী যেমন প্রাণ-ত্যাগ করিয়া উমা হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্ত্ব গুণের প্রাতুর্ভাবে অবিদ্যা সেইরূপ প্রাণ-ত্যাগ করিয়া বিদ্যা হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। অবিদ্যা কেবল জীব সন্নিধানেই অবিদ্যা, ঈশ্বর-সন্নিধানে তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ-মাত্রে পর্য্যবসিত; কেন না পূর্ণ জ্ঞানে সমস্তই প্রকাশ-মান—কিছুই অপ্ৰকাশ থাকিতে পারে না।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের—বিষয় সম্বন্ধেও যেমন—অবিষয় সম্বন্ধেও তেমনি—উভয় দর্শনেরই মতের ঐক্য রহিয়াছে। নিম্নে জ্ঞানের বিষয় এবং অবিষয় সমস্তই লতাবদ্ধ করিয়া প্রদর্শিত হইল।

এই তো গেল জ্ঞানের বিষয় এবং অবিষয়। এখন আত্মা এবং অনাত্মার পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে দুই দর্শনের বিরূপ ঐক্য তাহা দেখা যাক।

নিম্ন-লিখিত দুইটি শ্লোক পঞ্চদশী হইতে উদ্ধৃত।

“অহম্ভূতি রিদম্ভূতিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদহম্ভূতি রিদম্ভূতি স্মনো ভবেৎ।
অহম্ভূত্যয় বীজম্ভূতিরিত্যন্তঃকরণং।
অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যেদ নতু কচিৎ ॥”

অর্থ।

অন্তঃকরণের বৃত্তি দুই প্রকার,—অহম্ভূতি (অর্থাৎ আত্মবিষয়ক বৃত্তি) এবং ইদম্ভূতি (অর্থাৎ অনাত্ম-বিষয়ক বৃত্তি)। অহম্ভূতিই বিজ্ঞান এবং ইদম্ভূতিই মন। ইহা অতীব স্পষ্ট যে, অহম্ভূত্যয় (আত্মজ্ঞান) ইদম্ভূতির (অনাত্মবিষয়ক জ্ঞানের) বীজ স্বরূপ। কারণ, আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না।

পঞ্চদশীর এই কয়েকটি কথা বর্তমান গ্রন্থের বর্তমান খণ্ডের আপাদ মস্তক অধিকার করিয়া রহিয়াছে; অতএব উহার অর্থের প্রতি সবিশেষ প্রাণধান করা কর্তব্য। জ্ঞান-মাত্রেরই দুইটি বৃত্তি; তাহার মধ্যে একটি আপনাকে লইয়া ব্যাপ্ত হয়—এইটি অহম্ভূতি, আর-একটি অনাত্ম-বিষয় লইয়া ব্যাপ্ত হয়—এইটি ইদম্ভূতি। কি অভিপ্রায়ে অহম্ভূতিকে বিজ্ঞান এবং ইদম্ভূতিকে মন বলা হইতেছে, এখানে তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যিক। বিজ্ঞান যে কি—তাহা তাহার কার্যেই সপ্রকাশ;—সাধারণ-তত্ত্ব অবধারণ পূর্বক বিশেষ বিশেষ পরীক্ষিত বিবরণ দ্বারা তাহার পুষ্টি-সাধন করাই বিজ্ঞানের একমাত্র

কার্য। যে কোন বিজ্ঞান হউক না কেন (যেমন জ্যোতিষ বিজ্ঞান) তাহার সাধারণ তত্ত্বগুলি ছাটিয়া ফেলিলে, বিশেষ বিশেষ বিবরণ যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বিজ্ঞান-নামের অযোগ্য। অতএব, জ্ঞানের যে অংশ সাধারণ তত্ত্ব-গর্ভে তাহাই বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য; আর, যে অংশ বিশেষ বিশেষ বিষয়-গর্ভে তাহাই মনঃশব্দের বাচ্য। অহম্ভূতি যদি সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ভে হয়, তবেই তাহা বিজ্ঞান শব্দের বাচ্য, নচেৎ নয়। কার্ট, যিনি ইউরোপের একজন প্রধান-তম তত্ত্ববিৎ, তাহার মতে অহম্ভূতি (“The I Think” অর্থাৎ আমি চিন্তা করিতেছি বা আমি জানিতেছি,— এই ব্যাপারটি) এমনি একটি ব্যাপকতম সাধারণ-তত্ত্ব যে, তাহা বিজ্ঞানের সমস্ত মূলতত্ত্বেরই ভিত্তি-মূল। অতএব পঞ্চদশীর এই যে একটি কথা সে, অহম্ভূতিই বিজ্ঞান, ইহাকে “সেকেলে” বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া ইহার তাৎপর্ষের প্রতি যত্নপূর্বক প্রাণধান করা কর্তব্য। একটা কোন অনাত্ম-বিষয় ধর—যেমন ঘট; আমাদের জ্ঞানাত্মত্বের ঘট থাকিলেও থাকিতে পারে—না থাকিলেও না-থাকিতে পারে—ঘটের পরিবর্তে পট থাকিতে পারে—পটের পরিবর্তে আর একটা কিছু থাকিতে পারে; অতএব ঘট-পটাদি বিষয়-সকল জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ সময়ের বিশেষ বিশেষ বিষয়—সকল সময়ের সাধারণ তত্ত্ব নহে। কিন্তু যখন আমি ঘট জানিতেছি—তখনও আমি জানিতেছি যে, আমিই জানিতেছি,—যখন আমি পট জানিতেছি তখনও আমি জানিতেছি যে, আমিই জানিতেছি; স্মরণ্যং ‘আমি জানিতেছি’ (কার্টের “The I think”) এই যে একটি ব্যাপার, ইহা জ্ঞানের কোন বিশেষ সময়ের বিশেষ বৃত্তান্ত নহে—ইহা জ্ঞানের সকল সময়েরই সাধারণ তত্ত্ব। তবেই হইতেছে যে

অহম্ভূতি সাধারণ-তত্ত্বগর্ভ। পূর্বের বলিয়াছি (এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্র মাত্রই আমাদের এ কথার যথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে) যে, জ্ঞানের যে অংশ সাধারণ তত্ত্ব-গর্ভে তাহাই বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য; অতএব পঞ্চদশীর এ কথাটি অকাটা যে, অহম্ভূতি বিজ্ঞান। অহম্ভূতিই যে মূল বিজ্ঞান, ইহা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অষ্টম সিদ্ধান্তে রীতিমত প্রমাণ করা হইয়াছে। পঞ্চদশী তাহার পরে বলিতেছেন যে, “অহম্ভূত্যয়-বীজম্ভূতিরিত্যন্তঃকরণং” ইহার অর্থ এই যে, আত্মজ্ঞানই অনাত্মজ্ঞানের বীজ কিনা ভিত্তি-মূল; এই বচনটির সপক্ষে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সিদ্ধান্তের গোড়াতেই আছে যে, জ্ঞাতা যাহা কিছু জানে, তাহার সেই জ্ঞানের ভিত্তিমূল স্বরূপে আপনাকে কিছু-না-কিছু জানা তাহার নিতান্ত আবশ্যিক; সংক্ষেপে, অনাত্ম-জ্ঞান মাত্রই আত্ম-জ্ঞানের আশ্রয়-সাপেক্ষ। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আত্মা এবং অনাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়েও দুই দর্শনের কোন মত-ভেদ নাই। এখানে সে সম্বন্ধটি আর-একটু স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া দেওয়া আবশ্যিক। সাধারণ-তত্ত্ব (যেমন “যে জড়-পিণ্ডের ঘনত্ব এবং বিস্তৃতি যত অধিক তাহার আকর্ষণ-শক্তি তত প্রবল” এই একটি সাধারণ তত্ত্ব) নিয়ম ব্যক্ত করে, এবং তাহার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বিবরণ (যেমন গ্রহাদির গতিবিধি) সেই নিয়ম মানিয়া চলে; সাধারণ তত্ত্ব নিয়ামক, এবং তাহার অধীনস্থ বিশেষ বিশেষ বিবরণ নিয়ম্য;—দুয়ের মধ্যে এইরূপ নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধ। সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ভে অহম্ভূতি বা মূল বিজ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়-গর্ভে ইদম্ভূতি বা মন, এ দুয়ের মধ্যেও, কাজেই, সেইরূপ নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধ; তাহার মধ্যে, অহম্ভূতি (ধীরবৃত্তি বা বিজ্ঞান) নিয়ামক এবং ইদম্ভূতি

(মনোবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি) নিয়ম্য। এ পর্যন্ত দুই দর্শনের মধ্যে কেবল ঐক্যই উপলব্ধি করা গেল—অনৈক্যের বিন্দুবিসর্গও দৃষ্টি-গোচর হইল না। এখন কথা এই যে, মানিলাম—অহম্ভূতি ইদম্ভূতির নিয়ামক স্মরণ্য পূর্বোক্ত বৃত্তি শেযোক্ত বৃত্তি অপেক্ষা উচ্চ পদবীস্থ; কিন্তু তাহা বলিয়া কখনো কি এরূপ হইতে পারে যে, অহম্ভূতি আপনার সেই উচ্চ পদবীতে ঐকান্তিক ভর করিয়া দাঁড়াইয়া ইদম্ভূতির সহিত একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্বক একাকী অবস্থিতি করিতেছে? যদি বল যে, হাঁ—তাহা হইতে পারে, তবে তুমি অদ্বৈতবাদী; যদি বল যে, না—তাহা হইতে পারে না, তবে তুমি দ্বৈতবাদী। এই যে এক হাঁ না, এই সূক্ষ্ম-সূত্রটিতে দুই দর্শনের সমস্ত মত-ভেদ লক্ষ্যমান রহিয়াছে।

(২) উভয়ের অনৈক্য।

এখন আমরা বিষয় এক সংকট স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানটি স্ব-বিরোধে পরিপূর্ণ। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার এইমাত্র বলেন “অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেদ নতু কচিৎ” আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না; ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মা আপনাকে জানে—আত্মা আপনিই আপনার জ্ঞেয় বিষয়। স্মরণ্যং আত্মা জ্ঞেয়-বিষয়ের শ্রেণী-ভুক্ত। আর, ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং আত্মাকে জ্ঞেয় বিষয়ের দল-ভুক্ত করিয়াছেন—“অস্মৎ প্রত্যয় বিষয়-ত্বাৎ” যে হেতু আত্মা আপনি আপনার জ্ঞানের বিষয়; কিন্তু অনতিপরেই পঞ্চদশী বলিতেছেন।

“স্বয়মেবাহম্ভূতিত্বাৎ বিদ্যাতে নাহুতাব্যতা।

জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাৎ অজ্ঞেয়ো ন স্বসত্ত্বরা ॥”

আত্মা নিজেই জ্ঞান স্বরূপ, এই জন্য তিনি জ্ঞেয়

নহেন; তাহার অন্য জ্ঞাতা নাই বলিয়াই তিনি জ্ঞেয় নহেন—তাহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া নহে।

অর্থাৎ অনাত্ম-বিষয়-সকল হইতে ভিন্ন যে, জ্ঞান, তাহাই অনাত্ম বিষয়-সকলকে জানে; কিন্তু জ্ঞান-হইতে ভিন্ন এমন কি-বস্তু আছে যাহা জ্ঞানকে জানিবে? জ্ঞানের অন্য কোন জ্ঞাতা নাই বলিয়াই জ্ঞান অজ্ঞেয়—জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই বলিয়া নহে। ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে অথচ সে অস্তিত্ব কাহারো উপলব্ধি-গম্য নহে, যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞেয়। উপরের শ্লোকটিতে আত্মা অন্য কর্তৃক (অর্থাৎ অনাত্ম কর্তৃক) জ্ঞেয় না হওয়া অপ-রাধে একেবারেই অজ্ঞেয়ের অন্ধকূপে বল-পূর্বক নিষ্কিপ্ত হইল। দ্বৈতবাদী এ ব্যাপা-রটি নির্কিবাদে যাইতে দিতে পারে না—তাই নিম্ন-লিখিত বাদানুবাদ;—

দ্বৈতবাদী ॥ যাহা অন্য কর্তৃক জ্ঞেয় নহে কিন্তু আপনা-কর্তৃক জ্ঞেয়, তাহাকে কি জ্ঞেয় বলিতে পারা যায় না?

অদ্বৈতবাদী ॥ কেন পারা যাইবে না? আপনা-কর্তৃকই হউক, আর, অন্য-কর্তৃকই হউক, জ্ঞেয় যে—সে জ্ঞেয়। এ তো অতি সহজ কথা স্পষ্ট পড়িয়া আছে।

দ্বৈতবাদী ॥ তুমি বলিতেছ—যাহা আপনা কর্তৃক জ্ঞেয় তাহাও জ্ঞেয়, যাহা অন্য-কর্তৃক জ্ঞেয় তাহাও জ্ঞেয়,—অজ্ঞেয়, তবে, কি?

অদ্বৈতবাদী ॥ যাহা আপনা-কর্তৃকও জ্ঞেয় নহে, অন্য-কর্তৃকও জ্ঞেয় নহে, তাহাই অজ্ঞেয়।

দ্বৈতবাদী ॥ তুমি বলিতেছ আত্মা অজ্ঞেয়। তবে কি আত্মা আপনা-কর্তৃক বা অন্য কর্তৃক কাহারো কর্তৃক জ্ঞেয় নহে?

অদ্বৈতবাদী ॥ যখন বলিয়াছি “অজ্ঞেয়” তখন বুঝিতে হইবে যে, আপনা কর্তৃ-

কও জ্ঞেয় নহে—অন্য কর্তৃকও জ্ঞেয় নহে।

দ্বৈতবাদী। কিন্তু তুমি আপনিই বলিয়াছ “অবিদিত্ব সমাত্মানং বাহ্যং বেদ নতু কচিৎ” আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না। তোমার আপনার কথা অনুসারেই দাঁড়াই-তেছে যে, আত্মা যেমন অন্যান্য বিষয়কে জানে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও জানে; তবেই হইল যে, আত্মা আপনা-কর্তৃক জ্ঞেয়। আর, এইমাত্র তুমি বলিলে, যাহা আপনা-কর্তৃক জ্ঞেয় তাহাও জ্ঞেয়; অতএব তোমারই কথায় দাঁড়াইতেছে যে, আত্মা জ্ঞেয়। এখন তুমি তাহার উল্টা বলিতেছ—এখন বলিতেছ আত্মা অজ্ঞেয়! ইহার কোনটা ঠিক?

অদ্বৈত-বাদী ॥ ও দুই কথার মধ্যে—বিরোধ তো আমি কিছুই দেখিতেছি না। আমি কি বলিয়াছি? আমি কেবল বলিয়াছি যে, আত্মা যখন যে-কোন অনাত্ম-বিষয়কে জানে, তখন, তাহারই সঙ্গে সে আপনাকে জানে। কিন্তু যখন সে কোন অনাত্ম বিষয়কেই না জানে, তখন কি হয়? তখনও কি সে আপনাকে জানে? নিরূ-পাধিক জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইদম্ভূতির অন্ত-গমনের সঙ্গে সঙ্গে অহম্ভূতির অন্ত-গমনের সঙ্গে সঙ্গে অহম্ভূতিও উন্মূলিত হয়, তখন কেবল মাত্র এক নিরূপাধিক জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞানের অস্তিত্ব পূর্বেও যেমন ছিল, তখনও তেমনি থাকে—মধ্য হইতে কেবল তাহার ইদম্ভূতি এবং অহ-ম্ভূতি অন্তর্হিত হইয়া যায়।

দ্বৈতবাদী ॥ তুমি বলিতেছ যে, ইদ-ম্ভূতি উন্মূলিত হইলে তাহার সঙ্গে অহ-

ম্ভূতিও উন্মূলিত হইয়া যায়, এ কথা আমি সর্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করিতেছি; কিন্তু তুমি যে বলিতেছ যে, অহম্ভূতি অন্ত-র্হিত হইলেও জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিতে পারে—এ কথায় আমি কোন ক্রমেই সায় দিতে পারি না; তাহা শুধু নয়, যে-কারণে আমি তোমার পূর্বোক্ত কথা শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি, সেই একই কারণে আমি তোমার শেষোক্ত কথা শিরোধার্য্য করিতে অসমর্থ হইতেছি।

অদ্বৈতবাদী ॥ সে কারণ-টা কি তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিলে ভাল হয়।

দ্বৈতবাদী ॥ ব্যক্ত করিয়া বলিতে আমি যে, কুণ্ঠিত, তাহা মনে করিও না; তবে কি না—গুহাইয়া বলিতে একটু সময় লাগিবে, তাহাতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে সংকোচের অন্য কোন কারণ নাই—সমস্তই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছি;—

কোন একটি বস্তু ধর—যেমন বৃক্ষ; বৃক্ষ মাত্রেই এরূপ কতক-গুলি লক্ষণ থাকা চাই, যাহা শাল তাল তমাল প্রভৃতি সকল বৃক্ষে-রই সাধারণ লক্ষণ; এবং সেই সাধারণ ল-ক্ষণ-গুলির সমষ্টিতে আমরা সংক্ষেপে বৃক্ষত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু এরূপ একটা বৃক্ষ আমাকে দেখাও দেখি—যাহার শুদ্ধ কেবল ঐ সাধারণ লক্ষণটিই (বৃক্ষত্ব ল-ক্ষণ-টিই) আছে, তন্নিম্ন বিশেষ লক্ষণ এ-কটিও নাই? কখনই তাহা পারিবে না। যদি বট বৃক্ষ দেখাও, তবে, তাহার যেমন বৃক্ষত্ব আছে—তেমনি তাহার সঙ্গে তাহার বটত্বও আছে; যদি দেবদারু দেখাও, তবে, তাহার যেমন বৃক্ষত্ব আছে, তেমনি তাহার সঙ্গে তাহার দেবদারুত্বও আছে। এমন একটিও বৃক্ষ তুমি আমাকে দেখাইতে পা-রিবে না, যাহার শুধুই কেবল বৃক্ষত্ব আছে—তদ্ব্যতীত আর-কোন-কিছুই নাই। বৃক্ষের

এ যেমন দেখা-গেল—জ্ঞানেরও অবিকল এইরূপ। সকল বৃক্ষের সঙ্গেই যেমন বৃক্ষত্ব লক্ষণটি ক্রমাগতই লাগিয়া আছে, সেই-রূপ, সকল জ্ঞানের সঙ্গেই “আমি জানিতেছি” এই জ্ঞান-টি নিরন্তর লাগিয়া আছে; আত্ম-জ্ঞান সকল জ্ঞানেরই সা-ধারণ ধর্ম্ম। কোন বৃক্ষই যেমন শুদ্ধ কেবল তাহার সাধারণ ধর্ম্মটির (বৃক্ষত্বের) উপর ভর করিয়া তাহার বিশেষ লক্ষণটির সহিত (যেমন শালত্বের বা তালত্বের বা আর-কোন-কিছুত্বের সহিত) একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ কোন জ্ঞানই শুদ্ধ কেবল তাহার সাধারণ ধর্ম্মটির (অহম্ভূতিটির) উপর ভর করিয়া তাহার বিশেষ লক্ষণটির সহিত (যট-জ্ঞান, আকাশ-জ্ঞান, অন্ধকার-জ্ঞান, মনো-রাজ্য-জ্ঞান, এই প্রকার কোন-না-কোন জ্ঞানের সহিত, এক কথায়—ইদম্ভূতির সহিত) একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারে না। বৃক্ষত্ব ভিন্ন যাহার আর কোন কিছুই নাই—এরূপ বৃক্ষের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, তেমনি অহ-ম্ভূতি ভিন্ন যাহার আর কোন বৃত্তিই নাই এরূপ জ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব। কোন পত্রই যেমন এরূপ হইতে পারে না যে, শুদ্ধ কেবল তাহার একটি-মাত্র পৃষ্ঠা—তা’ছাড়া দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নাই, সেইরূপ কোন বৃক্ষই এরূপ হইতে পারে না যে, তাহার কেবল বৃক্ষত্বই আছে—আর-কোন-কিছুই নাই,—কোন জ্ঞানই এরূপ হইতে পারে না যে, শুদ্ধ কেবল তাহার অহম্ভূতিই আছে—ইদম্ভূতি মুলেই নাই। এ বিষয়ে তো-মার আমার মধ্যে মতভেদ নাই। তবে তুমি কেমন করিয়া এমন একটি পত্রের অ-স্তিত্ব স্বীকার করিতেছ যাহার দুই পৃষ্ঠার কোন পৃষ্ঠাই নাই—এমন একটি বৃক্ষের অ-স্তিত্ব স্বীকার করিতেছ যাহার বৃক্ষত্ব পর্য্যন্ত

নাই—এমন একটি জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছ যাহার অহম্মত্তি পরিস্ফুটন নাই। তোমার কৃত এরূপ সিদ্ধান্তের আমি কোন অর্থই খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে-জ্ঞান নিজেকে আপনাকে জানে না—সুতরাং আপনাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে না—সে জ্ঞানের অস্তিত্ব অপর ব্যক্তি কিরূপে উপলব্ধি করিবে? কেহই যে জ্ঞানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে না, সে জ্ঞান আছে—ইহা কে বলিল? জ্ঞানই জ্ঞানের থাকিবার স্থান। জ্ঞান যদি আপনার জ্ঞানে বিদ্যমান না থাকিবে—তবে আর কোথায় থাকিবে? জ্ঞান আপনার জ্ঞানে নাই—শুধু কেবল তোমার মুখের কথাতেই আছে—এরূপ থাকিলেই বা কি, আর, না থাকিলেই বা কি! জ্ঞান নিজে আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছে না, যাহার অস্তিত্ব—সে তাহা উপলব্ধি করিতেছে না, অথচ তুমি বলিতেছ যে, তাহার অস্তিত্ব আছে—যেন দিব্য তুমি তাহা উপলব্ধি করিতেছ! দেখিতেছ অন্ধকার—বলিতেছ আলোক! “অন্ধকারই আলোক” এ কথা তুমিই বলো, আমিই বলি, আর একজন অসামান্য মহাপুরুষই বলুন, ‘অন্ধকার যে—সে অন্ধকারই!

অদ্বৈতবাদী ॥ তুমি কি তবে বলিতে চাও যে, ইদম্মত্তি-শূন্য নিরূপাধিক জ্ঞানের অস্তিত্ব মূলেই সম্ভবে না? বেদে কি আছে শ্রবণ কর;—

“ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ স দেব সৌম্যো-
দমগ্র আসীদেকমেবাদিতীয়ং। সবা এষ মহানজ
আত্মা।”

এই জগৎ পূর্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল একই অদ্বিতীয় সংস্বরূপ ছিলেন। তিনি জন্মবিহীন মহান্ আত্মা।

যখন ইদং বলিয়া কিছুই ছিল না, তখন অবশ্য ইদম্মত্তিও ছিল না। তুমি আপনিই বলিয়াছ যে, ইদম্মত্তির, অবিদ্যামানে অহ-

ম্মত্তিও থাকিতে পারে না; সুতরাং অহম্মত্তিও ছিল না। কিন্তু অহম্মত্তির অবিদ্যামানেও এক মাত্র অদ্বিতীয় জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা ছিলেন। প্রথমে, তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, পরমাত্মা জ্ঞান-স্বরূপ এবং সৃষ্টির পূর্বেও তিনি বর্তমান ছিলেন, এ কথা তুমি মানে কি না?

দ্বৈতবাদী ॥ ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ এবং তিনি নিত্য বর্তমান এ কথা আমি একেধারেই অকাটা বলিয়া মানি। “কথমসতঃ সৎ জায়েত” অসৎ হইতে কিরূপে সৎ উৎপন্ন হইবে—এইটিই আমার প্রথম প্রশ্নাব। উৎপন্ন যাহা কিছু তাহা অবশ্যই কোন না কোন সঙ্কল্পের শক্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—শূন্য হইতে অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় নাই। উৎপন্ন জাব যত আছে তাহাদের উৎপত্তির পূর্বে যখন কোন জীবই ছিল না, তখনও আকাশ ছিল—কাল ছিল—এবং আকাশ ও কাল কোন-না-কোন সত্তা এবং শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। এইটিই প্রথম প্রশ্নাব। দ্বিতীয় প্রশ্নাব এই যে, সত্তা জ্ঞানকে ছাড়িয়া একাকী থাকিতে পারে না। তোমার আমার যদি জ্ঞান না থাকে তবে তোমার আমার সমক্ষে যেমন কোন অস্তিত্বই থাকিতে পারে না; সেইরূপ মূলেই যদি জ্ঞান না থাকে, তবে মূলেই কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যাহা কেহই কোন কালে জানে নাই, জানে না, জানিবে না, তাহার অস্তিত্ব কেবল মুখের একটা কথা-মাত্র—তন্মিন্ন আর কিছুই নহে। কোন জীবই যখন উৎপন্ন হয় নাই, তখন জগতের সত্তা কাহার জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল? সে সত্তা কাহারো জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল না বলাও যা, আর, তাহা কোথাও বিদ্যমান ছিল না বলাও তা, একই কথা; সত্তার অর্থই—বিদ্যমানতা; বিদ্যমানতা অর্থাৎ জ্ঞান-

মানতা—জ্ঞানে প্রকাশমানতা; বিদ্যাত্ম এবং জ্ঞাতাত্ম দুয়ের একই অর্থ। অতএব উৎপত্তির পূর্বে নিত্য সত্তা বিদ্যমান ছিল, ইহার অর্থই এই যে, তাহা নিত্য জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল। যিনি অসীম আকাশ-ব্যাপী সত্তার সাক্ষী তিনি মহান্ আত্মা, এবং যিনি সেই সত্তার নিত্য নিয়ামক তিনি জন্ম-বিহীন আত্মা, ইহাতে আর সংশয় কি?

অদ্বৈতবাদী ॥ ইহা তবে তুমি মানো যে, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে এক অদ্বিতীয় জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা ছিলেন; তবেই তো হইল যে, তিনিই কেবল একাকী ছিলেন, তন্মিন্ন আর কিছুই ছিল না—ইদং ছিল না—ইদম্মত্তিও ছিল না; এ কথার তুমি কি উত্তর দেও?

দ্বৈতবাদী ॥ ও কথার উত্তর তিনটি কথায় পর্যাবসিত;—(১) যদি জ্ঞান স্বীকার কর, তবে তাহার সঙ্গে অহম্মত্তি এবং ইদম্মত্তি দুইই স্বীকার কর; (২) যদি জ্ঞান অস্বীকার কর, তবে তাহার সঙ্গে অহম্মত্তি এবং ইদম্মত্তি দুইই অস্বীকার কর; (৩) কিন্তু যদি জ্ঞান স্বীকার কর অথচ অহম্মত্তি এবং ইদম্মত্তি অস্বীকার কর—যদি বল যে, পত্র আছে কিন্তু তাহার পৃষ্ঠা নাই—তবে আমি কেবল এইমাত্র বলিয়াই মৌন অবলম্বন করিব যে, সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে—সে পত্র পত্রই নহে। এই জগৎ পূর্বে কিছুই ছিল না ইহা আমি মানি, কিন্তু ঐশ্বরিক জ্ঞানের ইদম্মত্তি ছিল না ইহা আমি মানি না। যদি বল যে, জীব-জ্ঞানেই অহম্মত্তি এবং ইদম্মত্তি আছে, কিন্তু ঐশ্বরিক জ্ঞানে উভয়ের কোনটিই নাই, তবে কেন বল না যে, চন্দ্রালোকই কেবল আপনাকে এবং পৃথিবীকে প্রকাশ করে, সূর্যালোক আপনাকেও প্রকাশ করে না—পৃথিবীকেও প্রকাশ করে না! চন্দ্র যে আপনাকে প্রকাশ করে এবং

পৃথিবীকে প্রকাশ করে, তাহা সে সূর্যের নিকট হইতেই শিক্ষা করিয়াছে; জীবের জ্ঞান যে, আপনাকে এবং অন্যকে প্রকাশ করে, তাহা ঐশ্বরিক জ্ঞানেরই অনুকৃতি; ঐশ্বরিক জ্ঞানের অহম্মত্তি এবং ইদম্মত্তিই মূল-বৃত্তি, জীবের অহম্মত্তি এবং ইদম্মত্তি তাহারই অনুকৃতি; সূর্যের ভাস্করতা এবং ভাস্করতা মূল-প্রকাশ, চন্দ্রের ভাস্করতা এবং ভাস্করতা তাহারই অনুপ্রকাশ। সূর্যের আলোক কি অন্ধকারের ন্যায় প্রকাশ-শূন্য! ঐশ্বরিক জ্ঞান কি জড়ের ন্যায় বৃত্তি-শূন্য! ইহা হইতেই পারে না। পূর্বে বলিয়াছি যে, শুধু যে কেবল জড়-বস্তুই অনাত্ম-বিষয় তাহা নহে; দৃশ্য বিষয়ও যেমন অনাত্ম-বিষয়—মনোময় ভাবনার বিষয়ও সেইরূপ অনাত্ম বিষয়; জ্ঞানের যে বৃত্তি অনাত্ম-বিষয় লইয়া ব্যাপ্ত হয় তাহাই ইদম্মত্তি—তা সে দৃশ্য বিষয় লইয়াই ব্যাপ্ত হউক, আর, মনোময় বিষয় লইয়াই ব্যাপ্ত হউক, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। তুমি বেদের যে-বচনটি উদ্ধৃত করিলে তাহার অব্যবহিত পরেই আছে

“স তপো হতপাত। স তপস্তপ্তা। ইদং সর্বমহ-
জত যদিদং কিঞ্চ।”

তিনি বিশ্ব স্বজনের আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্ট করিলেন।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই জগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্বেও তাহা ঈশ্বরের আলোচনায় বিদ্যমান ছিল। বেদে যাহা ইদং বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদের এখনকার এই ইদং—এই সৃষ্ট জগৎ; কিন্তু এটি ডুলিলে চলিবে না যে, এই সৃষ্ট জগতের মূলে ঈশ্বরের আলোচনা-জগৎ বর্তমান রাইয়াছে;—সৃষ্টির পূর্বেও তাহা বর্তমান ছিল—এখনো তাহা বর্তমান আছে—এবং চির-

কালই তাহা বর্তমান থাকিবে। জ্ঞান-ক্রিয়ার দুইরূপ পদ্ধতি; একরূপ পদ্ধতি এই যে, অগ্রে প্রত্যক্ষ-বৃত্তি পরিস্ফুট হয়, পরে মনো-বৃত্তি পরিস্ফুট হয়, পরে ধীরবৃত্তি পরিস্ফুট হয়; ইহা কালিক ক্রম-পদ্ধতি। আর একরূপ পদ্ধতি এই যে, প্রত্যক্ষ-বৃত্তি মনোরত্তির আশ্রয় সাপেক্ষ, মনোবৃত্তি ধীরবৃত্তির আশ্রয়-সাপেক্ষ,—ইহা তাত্ত্বিক পদ্ধতি। কালিক বিচারে অগ্রে প্রত্যক্ষ এবং বহির্জগৎ, পরে মন এবং অন্তর্জগৎ, পরে ধীরবৃত্তি এবং আত্মা; তাত্ত্বিক বিচারে—অগ্রে আশ্রয় পরে আশ্রিত—অগ্রে আত্মা এবং ধীরবৃত্তি, পরে মন এবং অন্তর্জগৎ, পরে প্রত্যক্ষ এবং বহির্জগৎ। ঈশ্বর কালের পরপার-স্থিত, এ জন্য কালিক বিচার তাঁহার সহিত সং-লগ্ন হয় না; ঈশ্বরের সৃষ্টি-ক্রিয়ার সম্বন্ধে অগ্রে অন্তর্জগৎ পরে বহির্জগৎ, এই তাত্ত্বিক পদ্ধতিই সবিশেষ সংলগ্ন হয়। ঈশ্বরের আলোচনা-জগৎ তাঁহার ধী-শক্তির ফল, এবং এই বহির্জগৎ তাঁহার উৎপাদিকা শক্তির ফল; উভয়ই ইদং শব্দের বাচ্য। শাস্ত্রাদির অনেক স্থলে এরূপ পাওয়া যায় যে, এ জগৎ ত্রিগুণাত্মক কিন্তু ঈশ্বরের আলোচনা-জগৎ শুদ্ধ কেবল সত্ত্ব-গুণাত্মক— কেননা সে জগতে সকলই সুপ্রকাশ—কিছুই অপ্রকাশ নাই। শাস্ত্রানুসারে, আমাদের অন্তর্জগৎ মলিন-সত্ত্ব, অর্থাৎ অপ্রকাশ এবং চাক্ষু্য দ্বারা কলুষিত অবিশুদ্ধ প্রকাশ, এক কথায়—মন; ঈশ্বরের অন্তর্জগৎ শুদ্ধ সত্ত্ব— অর্থাৎ সর্ব-বিষয়ক পূর্ণ প্রকাশ। সেই শুদ্ধ সত্ত্বই ঈশ্বরের ইদংবৃত্তির আদিম বিষয়। আদিম বিষয় না বলিয়া মূলতম বিষয় বলিলে আরো ঠিক হয়—কেননা আমাদের এখান-কার কালিক বিচার ঈশ্বরের মহান সৃষ্টি ব্রহ্মপারের সহিত সংলগ্ন হয় না। শুদ্ধ সত্ত্ব—ঈশ্বরের ইদংবৃত্তিরই বিষয়, স্তত্রাং তাহা

নিয়ম্য এবং পরমাত্মা তাহার নিয়ামক; মলিন-সত্ত্ব (অর্থাৎ আমাদের মন) সেই শুদ্ধ সত্ত্বেরই প্রতিকৃতি, এবং জীবাত্মা পরমা-ত্মারই প্রতিকৃতি; স্তত্রাং মলিন সত্ত্ব-নিয়ম্য এবং জীবাত্মা তাহার নিয়ামক। ঈশ্বরের নিয়ম্য ইদংবৃত্তিকে এবং তাহার সঙ্গে তাঁহার নিয়ামিকা শক্তিকে ঈশ্বর হইতে পৃথক করিয়া শুদ্ধ কেবল তাঁহার অহম্বৃত্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে যাহা পাওয়া যায়, জীবেরও নিয়ম্য ইদংবৃত্তিকে এবং তাহার সঙ্গে তাহার নিয়ামিকা-শক্তিকে জীব হইতে পৃথক করিয়া শুদ্ধ কেবল তাহার অহম্বৃত্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে অবিকল তাহাই পাওয়া যায়; কিন্তু সে যাহা পাওয়া যায়— তাহা এমনি একটি পত্র যাহার কেবল একটি মাত্র পৃষ্ঠা—অর্থাৎ যাহা আকাশ-কুসুম অপেক্ষাও অসঙ্গত ব্যাপার। ঈশ্বরের সহিত জীবের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা পরি-ষ্কার-রূপে বুঝিতে হইলে ঈশ্বরের ঐশী শক্তি এবং জীবের কর্তৃত্ব শক্তির মধ্যে— ঈশ্বরের পরিপূর্ণ আনন্দময় শুদ্ধ সত্ত্ব এবং জীবের সুখ-দুঃখ-মোহাক্রান্ত মনের মধ্যে— কিরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাহা হৃদয়-ঙ্গম করা আবশ্যিক। ঈশ্বরের ইদংবৃত্তি মূল আদর্শ, আমাদের ইদংবৃত্তি তাহার অনু-লিপি মাত্র। ঈশ্বর সংসারের পরপারে থাকিয়া যে রূপ লেখা লিখিতেছেন, আমরা সংসারের এ পারে থাকিয়া তাহারই দাগা বুলাইতেছি। বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতেরা ঈশ্ব-রের চিন্তা হইতেই চিন্তা শিক্ষা করেন, ক-বির। ঈশ্বরের রচনা হইতেই রচনা শিক্ষা করেন, মনীষী মহাত্মারা ঈশ্বরের ঐশীশক্তি হইতেই ঈশিতা এবং বশিতা শিক্ষা করেন। ঈশ্বরের ঐশীশক্তিই মূল শক্তি, তাঁহার ইদংবৃত্তিই মূল ইদংবৃত্তি,—তাঁহার জন্য ঈশ্বর অন্য কাহারো নিকট ঋণী নহেন; তাহা

সর্বাংশে তাঁহার আপনার, এজন্য তাহা স-ম্পূর্ণ রূপে তাঁহার কর্তৃত্বাধীন। আমা-দের ইদংবৃত্তি সমাক্রমে আমাদের অধীন-না হওয়াতে আমরা কখনো বা দুঃখে, ক-খনও বা মৌহে, আক্রান্ত হই; এবং আমাদের শক্তির অপূর্ণতাবশতঃ—তাহা অতিক্রম করিতে কখনও বা পারি, কখনো বা পারি না। পরমাত্মার ইদংবৃত্তি তাঁহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন স্তত্রাং তিনি পরিপূর্ণ আনন্দ-ময়। যে ব্যক্তি যত তাহার পরাধীন ইদ-ংবৃত্তিকে (অর্থাৎ মনোবৃত্তিকে) সংযত করিয়া ঈশ্বরের ভাবের ভাবুক হয়, সে ব্যক্তির আ-ত্মাতে ততই ঐশী শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহার কর্তৃত্ব-শক্তিকে দ্বিগুণিত করিয়া তোলে। মনুষ্য যতই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-বান্ এবং ভক্তিমান হইয়া কায়মনো-বাক্যে তাঁহার অনুগত হয়, ততই তাহার নিয়া-মিকা শক্তি প্রবর্দ্ধিত হয়; ততই সে তাহার ইদংবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব লাভ করে; ততই সে দুঃখ এবং মোহের বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া আনন্দামৃত উপভোগ করে। কিন্তু মনুষ্য যতই উৎকর্ষ লাভ করুক না কেন, ঈশ্বর তাহা অপেক্ষাও পরাংপর পরম উৎকৃষ্ট; এ জন্য মনুষ্যের নিজের আ-ত্মোৎকর্ষ মনুষ্যের চরম লক্ষ্যের উপযুক্ত নহে, এক কথায়—চরম আদর্শ নহে। ঈশ্ব-রের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতিই সাধকের মুখ্য লক্ষ্য, তাহার আপনার উৎ-কর্ষ তাহার আনুসঙ্গিক উপলক্ষ্য। সেই মুখ্য লক্ষ্যের সাধনই মনুষ্যের সর্বোচ্চ কার্য; মনুষ্যের আত্মার উৎকর্ষ যাহা সেই লক্ষ্য-সাধনের অবশ্যস্বাভাবী ফল, তাহাও সেই লক্ষ্যেরই উচ্চতর সাধনের সহায় বলিয়া সমধিক প্রার্থনীয়। ঈশ্বর আমাদের আ-ত্মার উৎকর্ষের জন্য নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধনের জন্যই আত্মার উৎ-

কর্ষ-সাধন, এইরূপ হইলেই সাধক ঠিক পথে দাঁড়ায়। নিকাম ঈশ্বর-প্রীতিই মনুষ্য জীব-নের সর্বোচ্চ আদর্শ।

ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত।

আমরা সম্প্রতি মৃত অক্ষয়কুমার দত্তের একখানি জীবনচরিত দেখিলাম। এই পুস্তক তাঁহার জীবদ্দশায় রচিত এবং ইহার অনেক উপকরণ তাঁহারই প্রদত্ত; এই জন্য বিশেষ গ্রেস্বকের সহিত তাহা পাঠ করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, চরিতাখ্যায়ক অনেক স্থলে ভ্রম প্রমাদের হস্ত এড়াইতে পারেন নাই। এস্থলে প্রসঙ্গত একটা কথা উল্লেখ আব-শ্যক হইল। চরিতাখ্যায়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া উপহার স্বরূপ একখানা আমাদিগকে দেন নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যখন অক্ষয় বাবুর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তখন তাঁহার জীবনী আমরা পাইবার সম্পূর্ণ একটা আশা রাখি। না দিবার গুচ কারণ যাহাই হউক কিন্তু ঘটনা ক্রমে আমরা তাঁহার জীবনচরিত দেখিলাম। পাঠ করিয়া এই জন্য বিস্মিত হইলাম যে যখন অক্ষয় বাবু নিজে জীবনীর উপকরণ দিয়াছেন, তখন এরূপ ভ্রম প্রমাদ ইহার ভিতর কি রূপে স্থান পাইল। ফলত ইহাতে অক্ষয় বাবুর সম্পূর্ণ সাহায্য আছে বলিয়া এই গ্রন্থপাঠে আমাদের প্রয়াস এবং ইহার ভ্রান্তি প্রদর্শনে আমাদের এই প্রস্তাবের অবতারণা। কিন্তু এই গ্রন্থে ভ্রমের সংখ্যা অল্প নয়। সকল ভ্রম দেখাইতে আমাদের সময় নাই, আবশ্যকও নাই। কোনও মহাত্মার জীবন চরিতের সহিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের বিশেষ সংযোগ আছে। যখন তাহা প্রকাশ হইবে, তাহা দ্বারা আলোচ্য গ্রন্থের নোঙলি লোকে স্পষ্ট বুঝিতে পারি-বেন। আমরা আপাতত একটা স্থূল স্থূল বিষয়ের ভ্রান্তি দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব।

অক্ষয়কুমারের চরিতাখ্যায়ক বলিয়াছেন, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈদান্তিক ছিলেন এবং তিনি বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতেই সমাজের সকলের মত। কারণ তিনিই সকল বিষয়ের কর্তা। অক্ষয় বাবু যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হন, তখন সর্বপ্রথমে সমাজের ধর্মমত অবিশুদ্ধ দেখিয়া মনে করিলেন, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রান্তি দূর করিতে পারিলেই সমাজের ভ্রান্তি দূর করা হইবে। এই মনে করিয়া অক্ষয় বাবু কিছু কাল ধরিয়া তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক করেন এবং বৈদান্তিক ধর্ম ও বেদে ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন।

চরিতাখ্যায়ক এই কথা লইয়া অক্ষয় বাবুর খুব গৌরব বুদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছেন কিন্তু ইহার ভিতর সত্য কি তাহার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। এস্থলে আমরা তাহাই বলিতেছি শুধু। কোনও একটি আকস্মিক ঘটনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে এক সময় ঘোর একটা ঐন্দ্রিয়ের ভাব উপস্থিত হয়। তন্নিবন্ধন তিনি পার্থিব স্মৃতি অতৃপ্ত হইয়া কিছুকাল নিজনে ধর্ম-নুসন্ধান করেন এবং স্বচেষ্টায় আত্মার মধ্যে তাহার অনন্ত উৎস দেখিতে পান। তখনও ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটে নাই এবং তথাকার ধর্মই বা কি তাহারও কিছু জানেন না। একদা তিনি বাড়ির মধ্যে বসিয়া আছেন এমন সময় একটা পুথির পাতা বায়ুবেগে ওলট পালট খাইয়া তাঁহার সম্মুখে দিয়া যায়। ঐৎসুক্য বশত তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ কোন অধিকার জন্মে নাই। স্মরণ্য ঐ পত্রে কি লেখা আছে, তাহা বুঝিবার জন্য সুপণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকেন এবং বিদ্যাবাগীশ আসিয়া তাহা ব্যাখ্যা

করেন। ঐ পত্র ঈষোপনিষদের প্রারম্ভ। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার দুই একটা মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিবামাত্র এই জন্য বিস্মিত হইলেন যে তিনি স্বচেষ্টায় যেরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ অবধারণ করিয়াছেন, এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট তাহাই আছে। তখন রত্ন-অনুসন্ধিৎসুর রত্নের খণি-লাভের আনন্দ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, বেদের অন্তর্ভাগে যখন এই, না জানি সমস্ত বেদে কি অমূল্য পদার্থ আছে। এইরূপ অনুরাগ ও আগ্রহে সমস্ত বেদ জানিতে তাঁহার ইচ্ছা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ব্যয়ভার স্বীকার করিয়া কএকটি লোককে সমগ্র বেদ পড়িবার জন্য বারানসীতে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং ও শিক্ষার সাহায্যে ঐ সমস্ত ধর্মগ্রন্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইয়া যায় এবং ঐ সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার সংযোগ হয়। তখন সমাজ মধ্যে লোকের বেদের নিত্যতায় বিশ্বাস ও বৈদান্তিক ধর্ম অবলম্বনীয় ছিল। এই বিশ্বাস ও এই ধর্ম প্রবর্তনের মূল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। আমরা পূর্বে পূর্বে প্রস্তাবে তাহারই বাক্যে এই বিষয় সপ্রমাণ করিয়াছি। অতঃপর এই বেদ ও বেদান্ত লইয়া শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের তুমুল তর্ক উপস্থিত হয়। আমরা ইতি পূর্বেই বলিলাম শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈষোপনিষদে আপনার সহজ বিশ্বাসের প্রতিচ্ছায়া পাইয়া বেদ ও বেদান্তে একটা অটল শ্রদ্ধা স্থাপন করেন। সমগ্র বেদে যে কত অমৃত আছে, তাহা পান করিবার জন্য ঐ ধর্ম-পিপাসুর একটা প্রাণের পিপাসা হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বেদের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার আরও দুইটি কারণ ছিল। প্রথম, স্বদেশানুরাগ। বেদ এ দেশের সর্ব

পূজা ও, সর্বপ্রাচীন পবিত্র ধর্মশাস্ত্র। স্মরণাতীত কাল হইতে কোটি কোটি লোক যাহার নামে মস্তক অবনত করে, দিবসের প্রারম্ভ ব্রহ্মমুহুর্তে সমগ্র না হউক অন্তত যাহার কএকটি মন্ত্র ভক্তির সহিত উচ্চারণ না করিয়া এই বিশাল রাজ্যের কোটি কোটি লোক আজিও জীবন-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় না, ভারতের ধর্ম-সংস্থাপক ও ধর্ম-রক্ষক ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিয়া শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বভাবতই সেই বেদ রক্ষার্থ একটা অন্তরের যত্ন দাঁড়াইয়া ছিল। দ্বিতীয়ত তিনি মনে করিয়াছিলেন, রাগ দ্বেশ শূন্য সহজ জ্ঞানে যে ধর্মের অনুমিতি হয়, যদি সমগ্র বেদে তাহাই পাই, তবে তো এদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের আর কোনও অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ বেদ সকলেরই পূজ্য ও শিরোধার্য। একজন ধর্মপ্রাণ ও বিচক্ষণ লোকের ধর্মসংস্কার ও ধর্মপ্রচারে যেরূপ প্রণালী আশ্রয় করা উচিত, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষয় বাবুর প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত। এখনকার অনেক পাশ্চাত্য জ্ঞানভিম্বানীর ন্যায় তাঁহারও না জানিয়া ও না পড়িয়া বেদে একটা ঘোর বিদ্রোহ ছিল। তাঁহার প্রাণগত ইচ্ছা যে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে পাশ্চাত্য বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র করিয়া তুলেন। কিন্তু বেদ তাঁহার অতীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতক। এই বেদকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার ব্যাপক কাল তর্ক হয়। এক জন খনী খনন করিতে গিয়া তন্মধ্যগত রত্ন-প্রভায় মোহিত ও রত্নোদ্ধারে কৃতপ্রযত্ন, এবং আর একজন তন্মধ্যে রত্ন দেখিলেন না, তৎসত্যায়ও বিশ্বাস করিলেন না, তিনি কেবল দূরে থাকিয়া তাহাকে খনি প্রবেশে নিষেধ করিতেছেন; এই তুমুল

তর্কের এই টুকুই রহস্য। ফলত এই তর্ক দ্বারা নয় কিন্তু নিজের আলোচনায় এবং বারানসী হইতে প্রত্যাপ্ত বেদজ্ঞদিগের বেদ ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝিলেন, ধর্ম ও জ্ঞান এই উভয় কাণ্ডায়ক বেদের সমগ্র নয় কেবল সত্য জ্ঞানই লোকের মুক্তির জন্য প্রচার করা আবশ্যিক। তখন বহু দিনের নির্জন চিন্তায় সহজ জ্ঞানে তাঁহার যে ধর্মের অনুমিতি হইয়াছিল, তিনি উপনিষদ হইতে তাহারই অনুকূল মন্ত্র সকল অগ্নিময় ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত সঙ্কলিত মন্ত্রই বর্তমান ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের জ্ঞান কাণ্ড।

এইরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল স্বদেশানুরাগ ও অটল ধর্ম-বুদ্ধি-প্রাণোদিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বেদ বেদান্তের মর্ষাদা রক্ষা করেন এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হইতে এতৎ সংক্রান্ত যে সমস্ত ভ্রান্ত সংস্কার বন্ধমূল হইয়াছিল, আত্মতত্ত্ব বিদ্যা নামক পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা দ্বারা তাহা অল্পে অল্পে দূর করিয়া দেন। পাশ্চাত্য-জ্ঞান-দৃষ্ট অক্ষয়কুমার এইরূপে যদিও ভগ্ন-মনোরথ হইলেন কিন্তু এখনও তিনি নিরস্ত হন নাই। তিনি উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত বেদোক্ত মন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনার উপর আক্রমণ করিলেন। কি ভয়ানক আত্মরিক বেদ-বিদ্রোহ! কিন্তু সে বেদোক্ত স্তুতি ও গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা যুগ যুগান্তের ঋষিগণ ব্রহ্মধাম ও ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন, এই ভারতের রক্তে প্রতিপালিত হইয়া জানি না কোন্ ধর্মকাম হৃদয়বান ব্যক্তির তাহার প্রতি বিদ্রোহ-বুদ্ধি জন্মিতে পারে। আমরা পূর্বতন ঋষিদিগের তুলনায় সাধন-বিহীন ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর। আমরা সেই অচিন্ত্যরূপ ব্রহ্মকে নূতন কি আর বলিব, কি স্তব করিব, তবে যদি ঋষিদিগের সেই পবিত্র

উচ্ছ্বাসে আপনার উচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ মিশাইতে পারি, এইটুকুই আমাদের পরম লাভ। আমরা ব্রহ্মস্তুতি ও ব্রহ্মপূজার সম্বন্ধে এই মাত্রই বুঝি। কিন্তু অক্ষয়কুমারের তাহা সহিত না। তিনি বেদমন্ত্রের পরিবর্তে ব্রাহ্মসমাজে কেবল বাঙ্গালা ভাষায় নিজীব উপাসনা প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে বহু আয়াসেও কৃতকার্য হন নাই। আশ্চর্য্য! যে সমস্ত বেদমন্ত্রে প্রাচীন নিরাকাজ্ঞ ও নিঃসঙ্গ লোকদিগের ধর্ম্মভাব জ্বলৎ ও জীবন্ত অক্ষরে প্রস্ফুটিত, যে সমস্ত মন্ত্র কোটি কোটি সাধককে পৃথিবীর পাপ তাপ জ্বালা হস্তগত হইতে মুক্তির পথে লইয়া গিয়াছে, যে সমস্ত মন্ত্র যুগযুগান্তের নানা রূপ ভাব-সংশ্রবে কবি-হৃদয়ের একটা স্পৃহনীয় পদার্থ হইয়া আছে; জানি না, যাহারা কঠোরতার বলে পুরুষার্থ লাভে ব্রতী তাহারা আজ কি জন্য সেই সমস্ত বেদমন্ত্র অল্পায়াসে বোধ-স্মলভ করিতেও কাতর। ফলত এই বিষয় যত চিন্তা করি, ততই ইহা দ্বারা আধুনিক লোকের স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-স্নেহের একান্ত অভাবেরই পরিচয় পাই।

উপরে যাহা প্রদর্শন করিলাম, চরিতাখ্যায়ক বুঝিবেন, ইহাতে অক্ষয়কুমারের কিছুমাত্র বিজয়ীর গৌরব নাই। ফলত শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ব্রাহ্মসমাজকে এই সমস্ত মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই মূত্র ধরিয়া আজ কাল অনেক ব্রাহ্ম প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ব্রাহ্ম ধর্ম্মে হিন্দু সন্ধীর্ণতা আনিয়াছেন। হিন্দু সন্ধীর্ণতা নামে এই যে একটা ইঙ্গবঙ্গীয় কথা, ইহার যে প্রকৃত অর্থ কি, কি উদ্দেশ্যে যে ইহা প্রযুক্ত, আমরা ঠিক তাহা বুঝিতে পারি না। এমন হইতে পারে, এখন যেরূপ কোরাণ বাইবেল প্রভৃতির

সত্য লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা ব্যাপকতা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা দেখান না। বোধ হয় এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দু সন্ধীর্ণতা আনিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ কথারও অর্থ বুঝি না। কারণ প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম বর্তমান প্রচলিত কএকটি ধর্ম্ম অপেক্ষা অসংখ্য গুণে উদার। ইহা কোন ধর্ম্মকেই দ্বেষ করে না। তবে তুমি বলিতে পার, ইহা যদি অন্য ধর্ম্মের বিদ্রোহী নয়, তবে অন্য ধর্ম্মের সত্য ইহার নিকট আদরণীয় হয় নাই কেন। এইটা তোমার খুব বুঝিবার ভুল। অন্য ধর্ম্মের সত্য হিন্দুধর্ম্মে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ বেদ-দ্রোহী ধর্ম্ম। কিন্তু যখন বৌদ্ধাচার্য্যেরা হিন্দু দার্শনিকদিগের নিকট পরাস্ত হয়, যখন এ দেশে ঐ ধর্ম্মের উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত, সেই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য প্রচুর পরিমাণে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের দ্বার অতি উদার। তবে তুমি বলিতে পার, ভিন্ন দেশীয় ধর্ম্মের সত্য ইহাতে নাই কেন। এ বিষয়েও আমার উত্তর আছে। যখন হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়-কাল, তখন পৃথিবীতে কোন ধর্ম্মেরই স্থষ্টি হয় নাই। যদি তখন আর কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম থাকিত এবং তাহার সত্য যদি গ্রহণ-যোগ্য হইত, তাহা হইলে এই ধর্ম্ম যে তাহা লইত না, ইহা তোমাকে কে বলিল। আমি এ কথা প্রমাণ-নিরপেক্ষ হইয়া বলিতেছি না। দেখ, ষড়ঙ্গ বেদের জ্যোতিষ একটা অঙ্গ। হিন্দুরা এই অঙ্গ পুষ্টির নিমিত্ত কোন রোম-কাচার্য্যের নিকট অনেক জ্যোতিষিক সত্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই বোধ হয়, যদি তৎকালে আর কোন ধর্ম্ম থাকিত তাহার সত্য গ্রহণ করা হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। আমরা যে কথার প্রসঙ্গ করি-

তেছি, ইহা অনৈতিহাসিক কালের কথা। সেই সময় হিন্দুধর্ম্মের কি হইয়াছিল, না হইয়াছিল, সকলটা জানিবার জো নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বোধ হয়, যে জাতি বহি-ব্যাপারে এক রূপ বিমুখ হইয়া কেবল আত্মোন্নতিকেই জীবনের মার জ্ঞান করিয়াছিল, সেই জাতি যে কোন স্থানেই সত্য থাক না তাহার যে অসমাদর করিবে, ইহা কিছুতেই সম্ভব মনে হয় না। ফলত এ বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্মের দ্বার খুব উন্মুক্ত ছিল। ইহা এই রূপ উদার বলিয়াই গীতাশ্রুতির জন্ম এবং তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে, যে যেরূপে ঈশ্বরকে ভজনা করে, ঈশ্বর সেইরূপেই তাহাকে অনুগ্রহ করিবেন; কারণ কেহই তাহার পথ ব্যতীত অন্য দিকে যায় না। এইটুকু হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বতোমুখী উদারতার ভাব। কিন্তু প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্ম প্রাণান্তেও এরূপ বলিতে পারে না। সেই সমস্ত ধর্ম্মের মর্ম্ম কথা এই, তুমি আমার আশ্রয়ে আইস, তবেই তোমার মুক্তি। এতদ্ব্যতীত এই হিন্দু ধর্ম্মের বীজমন্ত্র সর্ব্বত্র সাম্য। এখন তুমি বলিতে পার তবে হিন্দুর মধ্যে এত জাতি-বিদ্রোহ কেন। আমি বলিব এইটা তোমার বুঝিবার ভুল। হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উদার কিন্তু ইহার যা কিছু নিরোধের ব্যাপার, তাহা আচারে। হিন্দুরা ধর্ম্মসাধনের জন্য অতি সতর্কতার সহিত আচারকে রক্ষা করিয়া থাকে। মদ্য গো-মাংস প্রভৃতি দ্রব্য শারীরিক তাপবৃদ্ধির কারণ। ইহা দ্বারা আত্ম-সংযমের ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্য হিন্দুর শাস্ত্রোক্ত এই সকল নিষেধ মানিয়া চলা আবশ্যিক। যে জাতিতে এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার, ইহারা তাহাকে স্নেহ বা ভ্রষ্ট বলিয়া নির্দেশ করে এবং কশ্মিনু কালে কোন অংশে তাহাদের সহিত মিশে না। এই যে একটুকু বিদ্রোহের ভাব; ইহা জাতিগত নয়, জাতির আচারগত।

তোমরা হিন্দুধর্ম্মের এই অংশকে সন্ধীর্ণতা বলিতে চাও বল কিন্তু আমরা তাহা বলি না। যাহা দেশের জল বায়ুর অবস্থাতেই ধর্ম্মসাধনের জন্য একান্ত অপরিহার্য্য আমরা তাহাকে সন্ধীর্ণতা বলিতে পারি না। যাই হউক, হিন্দুরা বহু পূর্বাধি সকল জাতি হইতে যে একটা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া আছে, এই আচারই তাহার মুখ্য কারণ। কিন্তু যে নদী বিশাল বক্ষে বহু কাল হইতে সমুদ্রের অভিমুখে চলিয়াছে, সংস্কার না থাকিলে কালক্রমে তাহারও কোন কোন স্থান সন্ধীর্ণ হইয়া পড়ে। আমরা এই হিন্দু আচার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা অতীতের। কিন্তু হিন্দুর হস্তে যখন রাজ-নিয়ম নাই, ইহাদের মধ্যে যখন সংস্কারক নাই, তখন বর্তমানে এই আচারে যে অপেক্ষাকৃত সন্ধীর্ণতা দাঁড়াইবে ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার মূল নিয়ম নির্দোষ। স্বদেশানুরাগী স্বজাতি-বৎসল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মকে সর্ব্বাংশে সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা এইরূপ উদার দেখিয়া একমাত্র তাহারই সত্যে বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মকে পুণ্ড্র করিয়াছেন। এই সূত্রটুকু ধরিয়া যে তোমরা বল তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দু সন্ধীর্ণতা আনিয়াছেন ইহা তোমাদিগের হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি না জানার পরিচয়। এস্থলে আরও একটু কথা আছে। পূর্ব্বের অনৈতিহাসিক কালের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি যে যখন হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়, সে সময় যদি কোনও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম থাকিত এবং তাহার সত্য যদি গ্রহণ-যোগ্য হইত, তাহা হইলে সেই সত্যে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গপুণ্ড্র হওয়া অসম্ভব ছিল না। এইটুকু হিন্দুধর্ম্মের উদার প্রকৃতির পরিচয়। কিন্তু ফল কথা, হিন্দুর আত্মোন্নতির জন্য সত্য গ্রহণের আবশ্যিকতা ছিল না এবং এখনও নাই। কারণ ঋষির।

যে রূপ সাধনায় সত্য লাভ করিয়াছিলেন পৃথিবীর অন্য কোন জাতি কি সেরূপ সাধনায় কখন সত্যের আরাধনা করিয়াছিল? এতদ্দেশের সেই বিশেষ অবস্থায় যে সমস্ত উজ্জ্বল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার তুলনায় সকল দেশের সকল ধর্মশাস্ত্রের সত্য কি নিতান্ত নিম্ন নয়? উপনিষদের তুল্য ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক গ্রন্থ কি আর আছে? তবে বাহিরে হস্ত প্রসারণের আবশ্যিকতা কি? গৃহে মূর্তিমতী অনপূর্ণা কিন্তু জঠরজালা নিবারণের জন্য অন্যের দ্বারা ভিক্ষা, ইহা কিরূপ উদারতা। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বুঝিয়াই ভিন্ন জাতীয় ধর্ম গ্রন্থের সত্যে একটা আকাঙ্ক্ষা রাখেন নাই। তবে তোমরা বলিতে পার ব্রাহ্মধর্ম যখন সাম্প্রদায়িক নয়, ইহা বিশ্বজনীন ধর্ম, তখন সকল জাতির সকল ধর্মশাস্ত্রের সত্য ইহাতে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু এবিষয়েও আমাদের বক্তব্য আছে। মুক্তির নিমিত্ত জ্ঞান ও ভক্তি দুইই চাই। জ্ঞানের উজ্জ্বল ও অক্ষয় ভাণ্ডার বেদ বেদান্ত। আর ভক্তি আমার পুরুষকার-সাধ্য। আমার চেপ্টা থাকিলেই তাহা হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় পঞ্চশস্য সংগ্রহ করা ধর্মের একটা ব্যবসাদারি ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবে তোমরা বলিতে পার, পৃথিবীর সকল জাতিতে ব্রাহ্মধর্মে আকর্ষণ করা আমাদের লক্ষ্য। এই জন্য সকল জাতির সকল ধর্ম গ্রন্থের সত্য সংগ্রহ ব্রাহ্মধর্মে বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যুত্তরে আমি বলিব, আবার যদি বুদ্ধ বা চৈতন্যের ন্যায় একজন চরিত্রবান লোক জন্মেন, তবে তাহার মুখে সকল জাতিতে এক করিবার এই একটা দস্তুর কথা শোভা পায়; কিন্তু যখন তোমরা স্বগৃহে ভাতায় ভাতায় এক হইতে পারিলে না, তোমাদের মুখে ওরূপ দস্তুর কথা আর

শোভা পায় না। এখন স্বদেশের অসংখ্য লোক প্রকৃত ধর্মের অভাবে হাহাকার করিতেছে। আগে তাহাদিগকে শাস্ত কর, পরে বিদেশ। কিন্তু বলিতে কি, তোমরা নানা উপকরণে ধর্মের যে এক অদ্ভুত খিচুড়ি পাকাইয়াছ, তাহার নামে স্বদেশের লোক তাহার ত্রিগীমায় আসিতে চায় না। হায় এই কি তোমাদের স্বদেশানুরাগ।

যাক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ আবশ্যিক। চরিতাখ্যায়ক বলিয়াছেন; একবার, জগদ্বন্ধু পত্রিকায় বেদ অশাস্ত ধর্মশাস্ত্র নয়, এই কথা লেখা হইয়াছিল। অক্ষয় বাবু তাহার প্রতিবাদে অস্বীকার করাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সেই মত খণ্ডন করেন। জগদ্বন্ধু পত্রিকায় যে কি লেখা হইয়াছিল, এখন তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা চরিতাখ্যায়কের নির্দেশ ক্রমে তত্ত্ববোধিনীর প্রত্যুত্তর পাঠ করিয়া দেখিলাম। এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা পরে বলিতেছি; কিন্তু অগ্রে জিজ্ঞাস্য, জগদ্বন্ধু পত্রিকার প্রতিবাদ যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর করিয়াছিলেন, এ কথা মূল কি? চরিতাখ্যায়ক, বলিবেন, ইহা অক্ষয় বাবুর মুখের কথা। কিন্তু চরিতাখ্যায়ক জানিবেন, মুখের কথা যথা তথা খাটে না। প্রামাণিক কাল, প্রমাণ অপেক্ষা করে। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ লোকের মনে বেদান্ত ও বেদসংক্রান্ত একটা ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া যান। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজে যোগ দিয়া ক্রমশ সেই সংস্কার দূর করিয়াছিলেন। কিন্তু চরিতাখ্যায়কের বাক্য-প্রমাণে, জগদ্বন্ধু পত্রিকায় 'কস্যচিৎ জিজ্ঞাসোঃ' স্বাক্ষরকারীর প্রত্যুত্তরে তত্ত্ববোধিনীতে যাহা লেখা হইয়াছিল; যদি তাহা

শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহাতেও বিশেষ দোষ দেখিতেছি না। ফলত জগদ্বন্ধু পত্রিকায় লিখিত অংশের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া চরিতাখ্যায়ক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভ্রান্ত বলিবার বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন। কিন্তু চরিতাখ্যায়ক দেখুন, জগদ্বন্ধু পত্রিকার প্রত্যুত্তরে কি বলা হইয়াছে। ইহাতে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সার এই—পরমেশ্বর মনুষ্য মাত্রেরই মনে সামান্যত ধর্মজ্ঞানের সামর্থ প্রদান করিয়াছেন কিন্তু মোহ বা ভ্রান্তি বশতঃ তাহা কদাপি আচ্ছন্ন হয়; সকল সময়ে জ্ঞানের প্রকৃত স্ফূর্তি হয় না। এই সময় মহাজনের বাক্য বিশেষ ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। এই মহাজনকে তপস্বী ঋষিই বল বা বেদান্তের ব্রহ্মাই বল, তাহার কথিত বাক্য বা বেদ দীপ-বৎ মোহান্ধকার দূর করিয়া দেয়। এই প্রতিবাদের উপসংহারে এই একটা কথাও আছে—পক্ষপাত ও মোহশূন্য হইয়া বেদ-ভাবকে আলোচনা করিলে তন্মধ্যে যুক্তি-সাধ্য সমুদায় বিষয় আমাদের বুদ্ধিনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়। এই প্রকার প্রত্যুত্তরে যে কি দোষ, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা অতি স্পষ্ট কথা যে সকলেরই হৃদয়ে ধর্ম বুঝিবার শক্তি আছে, কিন্তু অবস্থা ও শিক্ষার দোষে সকলের এই শক্তির প্রকৃত স্ফূর্তি হয় না। এই জন্য ঋষিবাক্য স্বীকার্য। কিন্তু তাহা আমাদের বুদ্ধিনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সহিত ঐক্য করিয়া লওয়া আবশ্যিক। চরিতাখ্যায়ক দেখিবেন, ইহাতে বেদের দাসত্ব করিবার কোন কথা বলা হয় নাই। ধর্ম মনুষ্য-বুদ্ধিরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আর ঐ প্রত্যুত্তরে যে ব্রহ্ম শব্দ আছে, তাহার টিপ্পনীতে ব্রহ্ম শব্দে ঈশ্বরের

গুণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা দর্শনজ্ঞ দিগকে এই কথাই ইঙ্গিত করা হইল যে প্রকৃতি ঈশ্বরের গুণ বা শক্তি। বেদান্তে তাহাই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মানামে অভিহিত আছে। এই প্রকৃতি অন্তর্ভাব ভেদে দুই প্রকার। ব্রহ্মাতে প্রথম বেদের আবির্ভাব ইহার গুণ তাৎপর্য এই মনুষ্যের ধর্ম-বোধ এই প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। এখন চরিতাখ্যায়ক বুঝিয়া দেখুন তিনি যে নব্বিশ্রেষ্ঠ প্রমাণের দ্বারা শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিতে চান, তাহার বল কতদূর।

চরিতাখ্যায়ক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাধারণের নিকট যেরূপ প্রতিপন্ন করিবার চেপ্টা পাইয়াছিলেন, তাহা যে নিতান্ত অমূলক; এই স্থলে তাহার একটা সজীব প্রমাণ দেই। এবং ইহা দ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইবে যে অক্ষয় বাবু দ্বারা সমাজ হইতে বেদ-সংক্রান্ত ভ্রান্ত সংস্কার অপনীত হয় নাই। সজীব প্রমাণ ভক্তিভাজন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু। তিনি এক সময় এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

But we cannot approve of the length to which the thick and thin panegyrist of Akshaya Babu are going in their praise of those services. They say that he was the sole cause of the abandonment by the Somaj of the erroneous doctrine of the infallibility of the Vedas. Now the old Brahmos did not believe the revelation of the Vedas as they represent them to have done. We quote in support of our assertion the following passages from the Vedantic Doctrines Vindicated :

"The Vedas having existed from a time when Indian literature and, indeed, all literatures were only (as it were) in a state of germination, it is impossible to prove the divine origin of these sacred works by any historical testimonies, the value of which was not understood all the time, or indeed, by any other evidence than what they themselves afford

by the drift and tendency, the reasonableness and cogency of the doctrines taught in them."

"The only ground on which the truth of any system of belief can be maintained is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it.

If the doctrines of theology and the principles of morality taught in the sacred volumes referred to appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom, if these tenets and precepts carry the unimpeachable character of truth in them the man who has received them and continues to place his trust in them, will have no reason to fear the vituperative surmises of ungodliness in respect to his religion."

"The knowledge derived from the sources of inspiration deals with eternal truths, which require no other proof than what the whole creation and the mind of man unperverted by fallacious reasonings afford in abundance."

The above passages are quoted from the very pamphlet, in which the revelation of the Vedas is principally maintained. We quote another passage from a work published by a Christian Missionary no testimony can be more strong than this one afforded by the missionary of another religion.

Though the Brahmos claim the Vedas as a revelation of divine truth, they look primarily upon the works of nature as their religious teacher. From nature they learned first and because the Vedas, as they assert, agree with nature, therefore they regard them as inspired. Rev. Mullen's Essay on Vedantism Brahmoism and Christianity.

Now it was certainly not a heroic feat on the part of Akshay Babu to induce people whose opinions were so lax with respect to the authority of the Vedas as a revelation to reject the doctrine of their infallibility.

চরিতাখ্যায়ক আর এক স্থলে বলিয়াছেন শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পুষ্প চন্দ্রনাথ দ্বারা ঈশ্বর-রাধনার বিধি দেন এবং শ্রীধর ন্যায়রত্ন দ্বারা কাঁচড়াপাড়ার কোন এক বৈদ্য পরিবারে তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করান। প্রকৃত কথা এই। একদা শ্রীধর ন্যায়রত্ন আদিয়া তাঁহাকে কহেন, কাঁচড়াপাড়ার

কোন বৈদ্য পরিবারের কোন কোন স্ত্রীলোক ব্রাহ্মধর্মের প্রণালী-ক্রমে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে অনর্থক। তাঁহাদিগকে আমি মহা-নির্দোষ তন্ত্রোক্ত পুষ্প চন্দ্রনাথ দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিতে বিধি দিয়াছি। ইহা শু-নিয়া তিনি বলিলেন যে অশিক্ষিত স্ত্রীদি-গের পক্ষে নিরীশ্বর ও উপাসনা-শূন্য হইয়া থাকা অপেক্ষা হৃদয়ের ভক্তি-ভরে পুষ্প-চন্দ্রনাথ দ্বারা ব্রহ্মের পূজা করাও বরং ভাল। প্রকৃত কথা এই মাত্র। চরিতাখ্যায়ক বৃষ্টিবেন ইহাতে ব্রাহ্মসমাজে ফুল চন্দ্রন ও নৈবেদ্যের ছড়াছড়ি করার কোনও প্রসঙ্গ হয় নাই। অক্ষয় বাবু ইহার যে কি নি-বারণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বৃষ্টিতে পারিলাম না।

চরিতাখ্যায়ক আর এক স্থলে এই ভাবের একটা বলিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের যা কিছু আধ্যাত্মিক সংস্কার সমস্তই কেবল অক্ষয় বাবুর বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে সাধিত হয়। প্রত্য-ত্তরে ইচ্ছা না থাকিলেও কর্তব্যের অনু-রোধে আমরা একটা কঠোর কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। অক্ষয় বাবুর যখন ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সংযোগ, তখন হইতেই তাঁহার ভাবে ও কার্যে তিনি ইংরাজীতে যাহাকে বলে সংশয়বাদী তাহাই ছিলেন। পুরাতন তত্ত্ববোধিনীর প্রতি পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ, যতগুলি তাঁহার রচিত ব্রহ্মসমাজ আছে তাহাতে কেবল 'নবকিসলয়োদ্বেলিত' প্রভৃতি ললিত পদবিন্যাসের ঘটা পাইবে কিন্তু কুত্রাপি গভীর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ নাই। তিনি কখন ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস করেন, কখন নাও করেন। কখন প্রার্থনার আবশ্যিকতা স্বীকার করেন, কখন নাও করেন *। এইরূপ ভাব ও

* আমরা এই সম্বন্ধে দত্তজর জীবন চরিত হইতে একটা রহস্যপূর্ণ যুক্তি পাইলাম। তাহা এই—একদা অক্ষয় বাবু কোন স্থলে আহুত হইয়া প্রার্থনার আব-

সংশয়বাদ যখন তাঁহার নেতা, তখন তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক সংস্কার স্বীকার করা বা মনে করা আমরা মুহাপাপ বিবেচনা করি। তিনি যে ভাব লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা ধর্মের ঘোর প্রতিপন্থী। তদ্বারা ধর্মসংস্কার কখনই হইতে পারে না। তাঁহার বিশ্বাস সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবু আমাদের কাছে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

The Babu long ago abjured his belief in Brahmoism and turned an agnostic. This change in his opinion could be proved by passages in his work on Hindu sects—

He abjured Brahmoism long ago, but he was tenaciously fond of appropriating to himself the sole glory of having introduced certain reforms in the Somaj, the doctrines of which he latterly hated. This was rather inconsistent in that eminent man, the glory of our country.

উপসংহারে একটা কথা বলি। অক্ষয়কুমার দত্ত এক জন বিদ্বান্ বিচক্ষণ ও স্থলেখক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী দ্বারা বঙ্গদেশের যে প্রভূত উপকার হইয়াছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? তিনি যে বঙ্গভাষার সম-ধিক পুষ্টি সাধন করিয়া যান, ইহাও অপলাপ করিবার নয়। ফলত তিনি আমাদেরই অক্ষয় বাবু এবং এই আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ হওয়াতে তাঁহার ভাবী উন্নতির বীজ সঞ্চিত হয়, এই সমস্ত কথা স্মরণ করিলে আমাদেরই বক্ষ স্ফূর্ত হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার দুরাশা কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। তিনি যাহা নহেন, আপনাকে তাহাই বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এই বৃষ্টিয়া কর্তব্যের প্রেরণায় দুঃখের সহিত তাঁহার জীবনীর বহুর মধ্যে কএকটা ভ্রম

শ্যাকতা বিষয়ে পৃষ্ট হইলে তিনি সমীকরণ (equation) মন্ত্রবলে এইরূপ প্রত্যুত্তর দেন—পরিশ্রম = শস্য। পরি-শ্রম ও প্রার্থনা = শস্য। অতএব প্রার্থনার শক্তি = শূন্য।

প্রদর্শন করিলাম। এক্ষণে অনুরোধ চরিতা-খ্যায়ক যেন পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ সং-শোধিত আকারে প্রচার করেন। ইহাতে ধর্মের মর্যাদা ও মতেরই মর্যাদা রক্ষিত হইবে।

বালকের প্রার্থনা।

দয়াময়! আমাদের এত ক্ষুদ্রত্বও তুমি আমাদেরই পরিচয় কর না। আমরা প্রতি মুহূর্তে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করি তথাপি তুমি আমাদেরই তোমার স্নেহময় অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দান কর—তোমার পবিত্র সিংহাসনের নিকটে পাতকীকে দাঁড়া-ইতে দাও। আমাদের লজ্জা নাই—মহত্ত্ব নাই—মনুষ্যত্ব নাই, তাই আমরা তখনও ক্ষুদ্রত্ব পরিচয় করিতে পারি না—স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া সত্যকে প্রাণের সঙ্গে আ-লিঙ্গন করিতে পারি না। নীচতা ক্ষুদ্রা-শয়তা তখনও আমাদের হাড়ে হাড়ে মিশিয়া থাকে। তোমার রূপা ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই—আমাদের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা স্বার্থ-পরতা বিনাশ করিয়া তোমার সহবাসের উপযুক্ত কর।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘটীর পর ব্রাহ্মধর্মের পায়ের হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘটীর সময়ে ব্রহ্মো-পাসনা হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রয়
পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩০
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা)	২১
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে)	২
ব্রাহ্মধর্ম সম্পূর্ণ (সুলভ মূল্য নব প্রকাশিত) ঐ ঐ (বাঁধা)	১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (টীকা সহিত)	১০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম তাৎপর্য সহিত	১০
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস	১০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	১০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	১০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	১০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ) ঐ ঐ (বাঁধা)	১
ঐ ঐ (ভাল বাঁধা)	১০
দশোপদেশ	১০
অস্থান-পদ্ধতি	১
মায়োৎসব	১০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	১০
ভগবদ্গীতাসংগ্রহ	১০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	১০
ভবানীপুর সাপ্তাহিক সমাজের বক্তৃতা	১০
ব্রহ্মোপাসনা	১০
ধর্মশিক্ষা	১০
রুতি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	১০
প্রবচন সংগ্রহ	১০
ব্রাহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা (৬ষ্ঠ ভাগ পর্যন্ত) ঐ ঐ (৭ম ঐ)	১০

ব্রাহ্মসঙ্গীত চতুর্থ ভাগ	১০
ব্রাহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ	১০
হর্গোৎসব	১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরাক্রান্ত বৃত্তান্ত	১০
রামমোহন রায়	১০
	Rs As. P.
A Discourse against Hero-making in religion	12
Hindoo Theism	1
Theist's Prayer Book	1
Signs of the Times	1
Doctrines of Christian Resurrection	2
Physiology of Idolatry	2
Tuhfatal Mawhiddin	4
ঋগ্বেদীয় "ঐতরেয়োপনিষৎ"	১০
নামবেদীয় "কেনোপনিষৎ" ও শুরবজুর্বেদীয় "ঐশোপনিষৎ"	১০
শুরবজুর্বেদীয় "মুক্তিকোপনিষৎ"	১০
কৃষ্ণ-বজুর্বেদীয় "শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ"	১০
"তৈত্তিরীয়োপনিষৎ"	১০
"কঠোপনিষৎ"	১
"তেজোবিন্দু ধ্যানবিন্দু অমৃতবিন্দু-উপনিষৎ"	১০
অথর্ববেদীয় "অথর্ব শির ও শিখা উপনিষৎ"	১০
"প্রমোপনিষৎ"	১০
"মুণ্ডকোপনিষৎ"	১০
গৌড়পাদীয়কারিকার অল্পবাদ সহিত অথর্ববেদীয় "মাণ্ডুকোপনিষৎ"	১০
পঞ্চদশী	১০
প্রবচনভাষ্য-সহিত "সাংখ্যর্শন,"	১০
পাতঞ্জল দর্শন শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক সঙ্কলিত	১০
সাংখ্যসার	১০
"শাণ্ডিল্য-সূত্র" (ভক্তিমৌমাংসগ্রন্থ)	১
বেদান্ত রত্নাবলী ১ম কল্প "সিদ্ধান্তবিন্দুসার," শঙ্করাচার্যের 'নিরঞ্জনস্টক' ভাষ্য সহিত	১০
'হস্তামলক' স্ববোধিনী ও বিদ্বয়নোরঞ্জিনী টীকা সহিত বেদান্তসার	১০
বেদান্তরত্নাবলী ২য় কল্প	১০
বেদান্তরত্নাবলী ৩য় কল্প	১০
তত্ত্ববিদ্যা	১০
ব্রাহ্মধর্ম গীতা (নব প্রকাশিত)	১০
ঐ ঐ (ভাল বাঁধা)	১০

জ্ঞাপন।

বর্তমান বর্ষের জন্য যিনি শ্রদ্ধা পূর্বক যাহা আদি ব্রাহ্মসমাজে দান দিবেন তাহা সহকারী
সম্পাদকের নামে পাঠাইলে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সকল গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী আছে তাঁহারা অনুগ্রহ
পূর্বক মূল্যাদি পাঠাইয়া দিবেন। যে সকল গ্রাহকেরা বর্তমান বৎসরের মূল্যাদি প্রেরণ
করেন নাই তাঁহারা মূল্যাদি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম। যে মাসের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবেন, তাহার পূর্ব মাসের
২০ শের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে তাহা পাঠাইতে হইবে। মূল্য প্রতি পৃষ্ঠিতে ১০ আনা। ছই বারের
অধিক হইলে পৃথক বন্দোবস্ত হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি দেবনাগর অক্ষরে হিন্দিভাষাতে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত
আছে, মূল্য ১০ ডাকমাণ্ডুল ১০ বাঁহাদিগের আবশ্যিক হইবে তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর
নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। অধিক পুস্তক লইলে ডাক মাণ্ডুল অল্প লাগি-
বেক।

ডাক্তার প্রসন্নকুমার দাস।
ক্ষেত্রীর মহারাজার চিকিৎসক, রাজপুতনা।

নূতন পুস্তক।

উল্লীখা। শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রণীত। মূল্য ১০ আনা।

প্রায়-তত্ত্ব। নানা শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। শ্রীচন্দ্রশেখর বসু কর্তৃক প্রণীত। মূল্য
১১০ দেড় টাকা।

পরলোক-তত্ত্ব। নানা শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। শ্রীচন্দ্রশেখর বসু কর্তৃক প্রণীত।
মূল্য ১১০ দেড় টাকা।

পরশর সংহিতা বঙ্গানুবাদ সহিত। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত মূল্য
১ এক টাকা।

শ্রীদারুভ্রঙ্গ অর্থাৎ জগন্নাথদেবের বিবরণ। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত। মূল্য ১০ আট
আনা।

রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের প্রণীত নূতন সংস্করণ।

শব্দকল্পদ্রুম।

উৎকৃষ্ট দেবনাগর অক্ষরে ও উৎকৃষ্ট কাগজে পুনঃ মুদ্রিত।

আমরা শব্দকল্পদ্রুমের কপিরাইট ক্রয় করিয়া উহার একটি নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়া ছাপাইতেছি। মূল অবিকল রাখিয়া অতিরিক্ত শব্দার্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদি বন্ধনীর মধ্যে দিতেছি। মূল পুস্তকে শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া ছিল না এই সংস্করণে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি পানিনি মতানুসারে সবিস্তরে প্রদত্ত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ইহার এক বৃহৎ পরিশিষ্ট প্রস্তুত হইতেছে। তন্মধ্যে দশ সহস্রাধিক অতিরিক্ত শব্দ অর্থ ও প্রমাণাদির সহিত অকারাদি ক্রমে যথারীতি প্রদত্ত হইবে। ইহাতে ব্যাকরণ পরিশিষ্ট নামক প্রকরণে ব্যাকরণ ষটিত সমস্ত বিবরণ সবিস্তরে সম্বোধিত থাকিবে। ইহা ব্যাপ্তিষ্ট মিসনপ্রেশে ছাপা হইতেছে। আগামী মে মাস হইতে প্রতি মাসে রয়াল চারি পেন্সী

ফরমার আট ফরমা করিয়া বাহির হইবে, ও নূনাধিক ২। বৎসরের মধ্যে সমাপন হইবেক। গ্রাহকগণ প্রতি খণ্ড ১। এক টাকা মূল্যেও অন্য লোকে ১।০ টাকা মূল্যে পাইবেন। সকল প্রকার ক্রেতাকে পরিশিষ্ট বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। সমস্ত গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৪৫। টাকা এবং সম্পূর্ণ পুস্তক পশ্চাৎ লইলে ৭৫। টাকা। গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসুর নিকট হস্তাকান করিলে সমস্ত বিবরণ সবিশেষ জানিতে পারিবেন এবং ইহার আদর্শ স্বরূপ ১ ফরমা ও শব্দকল্পদ্রুম সম্বন্ধে পৃথিবীস্থ প্রধান ২ পণ্ডিতগণের মতামত দেখিতে পাইবেন।

কলিকাতা ৭১ নং পাথুরিয়াবাটা শব্দকল্পদ্রুম অফিস।
শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু ও শ্রীহরিচরণ বসু, প্রোপাইটার।

একমেবাদিতীয়

একাদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

অগ্রহায়ণ ৫৭ ব্রাহ্ম সনৎ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

দ্বন্দ্ববোধিনী পত্রিকা... শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার সভাপতি

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক

সম্পাদিত।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
শ্রীকামপুর ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার উৎসব	১৪৫
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব	১৪৮
মহাকাব্য	১৫২

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সংখ্যা ১২৪৩। কলিকাতা ৪২৮৭। অগ্রহায়ণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাক মাণ্ডল ১/০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের নামে
পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

বর্তমান বর্ষের জন্য যিনি প্রাক্তন পূর্বক বাহা আদি ব্রাহ্মসমাজে দান দিবেন তাহা সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইলে আশ্রয় সাদরে গ্রহণ করিব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সকল গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী আছে তাহারা অনুগ্রহ পূর্বক মূল্যাদি পাঠাইয়া দিবেন। যে সকল গ্রাহকেরা বর্তমান বৎসরের মূল্যাদি প্রেরণ করেন নাই তাহারা মূল্যাদি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম। যে আসের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবেন, তাহার পূর্বক আসের ২০ শের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে তাহা পাঠাইতে হইবে। মূল্য প্রতি পৃষ্ঠিতে ১০ আনা। দুই বারের অধিক হইলে পৃথক বন্দোবস্ত হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি দেবনাগরি অক্ষরে হিন্দিভাষাতে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ১০ ডাকমাণ্ডল। ১০ বাহাদিগের আবশ্যিক হইবে তাহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। অধিক পুস্তক লইলে ডাক মাণ্ডল অল্প লাগিবেক।

ভক্তার প্রসন্নকুমার দাস।
ক্ষেত্রীর মহারাজার চিকিৎসক, রাজপুতনা।

নূতন পুস্তক।

উল্লীখা। শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রণীত। মূল্য ১০ আনা।

প্রলয়-তত্ত্ব। নানা শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। শ্রীচন্দ্রশেখর বসু কর্তৃক প্রণীত। মূল্য ১১০ দেড় টাকা।

পরলোক-তত্ত্ব। নানা শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। শ্রীচন্দ্রশেখর বসু কর্তৃক প্রণীত। মূল্য ১১০ দেড় টাকা।

পরশর সংহিতা বঙ্গানুবাদ সহিত। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীদারুত্রঙ্গ অর্থাৎ জগন্নাথদেবের বিবরণ। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত মূল্য ১০ আট আনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কণ্ঠ,
চতুর্থ ভাগ
অগ্রহায়ণ ৫৭ ব্রাহ্ম সংখ্

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মোপাসনামহিমাম্বাচাৰ্য্যায়ন্ব কিস্বনামোচিহ্নিৎ সৰ্ব্বমহাজন। নদেব নিত্য'জ্ঞানমনস্ক' মিথং স্তনন্দনিববয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম
* মৰ্ম্মস্বাধি মৰ্ম্মনিবল্ মৰ্ম্মস্বয়মৰ্ম্মবিন্ মৰ্ম্মস্বক্তিমহম্ব' পূৰ্ণমদনিতমিতি। একমেবাদ্বিতীয়ম
পাৰিক্ৰমৈহিককর যদম্ববতি। নদিন্ সানিত্রয় মিথকায়' মাধনন নদ্বপাশননৈব।

শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংস- সরিক উৎসব।

অদ্যকার উৎসব আমাদের অন্তঃকরণে এই সত্যটি মুদ্রিত করিয়া দিতেছে যে, ঈশ্বরোপাসনাই মনুষ্য জীবনের সার উদ্দেশ্য। কিন্তু যে-কোন উদ্দেশ্য হউক না কেন তাহা সাধন করিতে গেলেই কতকগুলি আয়োজনের প্রয়োজন হয়। সাংসারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে হইলে গৃহ এবং আর আর উপকরণের আয়োজন আবশ্যিক। ঈশ্বরোপাসনা নির্বিকল্পে সাধন করিতে হইলে, আনুসঙ্গিক নানাবিধ আয়োজনের প্রয়োজন হয়; ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম ধর্ম্মের অনুগত হওয়া নিতান্তই আবশ্যিক। অর্থ-কষ্ট দ্বারা যদি আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত থাকে, ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারা যদি আমাদের মন অস্থির থাকে, তবে তাহা ঈশ্বরোপাসনার পক্ষে বড়ই বাধাজনক; কিন্তু অধর্ম্ম-দ্বারা যদি আত্মা কলুষিত থাকে তবে তাহা আরো ভয়ানক; আমরা বিপদে পড়িলে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারি, কিন্তু পাপাচরণ করিলে আ-

মাদের সে পথও বন্ধ হইয়া যায়। আমরা যদি অন্যের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করি, তবে কোন লজ্জায় আমরা ঈশ্বরের করুণার প্রার্থী হইব, আমরা যদি অপবিত্র বিষয়ে নিমগ্ন থাকি তবে কিরূপে আমরা পরমাত্মার পরম পবিত্র প্রেম-দৃষ্টির অনুপম জ্যোতি সহ্য করিব? অতএব ঈশ্বরোপাসনা নির্বিকল্পে সাধন করিতে হইলে ধর্ম্মের আয়োজন সাংসারিক সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়; দরিদ্র ব্যক্তি অর্থ-কষ্টে বিভ্রান্ত হইয়াও ঈশ্বরকে ডাকিতে পারে, তৃষার্ত পথিক মরুভূমির মধ্যে পড়িয়াও ঈশ্বরকে ডাকিতে পারে; কিন্তু পাপী ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেম-মুখ "মহদভয়ং বজ্র-মুদাতং" উদাত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক দেখে; পাপী ব্যক্তি বিস্তৃত প্রেমের দিকে তাকাইতে পারে না। অতএব ঈশ্বরোপাসনার অধিকারী হইতে হইলে অন্ততঃ চিত্তে পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া এবং অগ্রহ সহকারে ধর্ম্মের আয়োজন করা নিতান্ত পক্ষেই আবশ্যিক। নিতান্ত বিষয়ী লোকেরা একদিকে ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থ উপার্জন করেন, আর এক দিকে অর্থোপার্জনের সামর্থ্য-লাভ করিবার জন্য যথো-

পয়ুক্ত ভোগ-দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা করেন; এই প্রকারে তাঁহারা কামোদ্দেশী অর্থ এবং অর্থোদ্দেশী কাম এইরূপ এক ঘূর্ণাচক্রে নিয়ন্ত্রিত হইয়া অষ্ট প্রহর ঘুরিতে থাকেন। আবার, অনেক ধনমত্ত ব্যক্তি ভোগেচ্ছার চরিতার্থতাকে জীবনের একমাত্র সার জানিয়া সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য ভোগেচ্ছার অনির্বাণ্য জঠরানলে ভস্মীভূত করিতে থাকেন; ইহাদিগের প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে,

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি;
হবিষা কৃষ্ণবস্ত্রৈব ভূম এবাভিবর্জতে।”

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত স্নাত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরো বৃদ্ধিই হইতে থাকে।” সুদুষ্পূর ভোগের সাগরে যখন অর্থের স্রোত অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহা অতি ভয়ানক অধোগতি। অর্থ হইতে কামে এবং কাম হইতে, অর্থে ঘুরিয়া বেড়ানো অধোগতিও নহে, উর্দ্ধগতিও নহে, তাহা ঘূর্ণগতি; কিন্তু কামের দিকে অর্থের একটানা স্রোত প্রকৃত পক্ষেই অধোগতি। ঘূর্ণা-গতির অর্থের দিক্ অপেক্ষা ভোগের দিক্ সমধিক প্রবল হইলেই তাহা অধোগতিতে পরিণত হয়; আর, তাহা ধর্ম্মের বশবর্তী হইলেই উর্দ্ধগতিতে পরিণত হয়। ধর্ম্মই কেবল অর্থ এবং কাম উভয়েরই গতি উর্দ্ধদিকে—ঈশ্বরের দিকে—ফিরাইয়া দেয়। ঈশ্বর-প্রীতিই ধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম তিনই সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। ঈশ্বরোপাসনাই ধার্ম্মিক ব্যক্তির জীবন; ঈশ্বর-প্রীতি সে জীবনের অন্তরঙ্গ এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন সে জীবনের বহিরঙ্গ। তেমনি আবার, ধর্ম্মই সেই প্রিয়কার্য্য সাধনের অন্তরঙ্গ; অর্থ এবং কাম তাহার বহিরঙ্গ। ধার্ম্মিক

ব্যক্তি ন্যায় পূর্ব্বক অর্থ উপার্জন করেন, অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হ'ন না; বৈধরূপে ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করেন, অপবিত্র কার্য্যে লিপ্ত হ'ন না; সাধ্যানুসারে লোকের হিত-সাধন করেন, কাহারো প্রতি অহিতাচরণ করেন না; এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি আপনার আত্মাতে ঈশ্বরের প্রেমমুখ-চ্ছবি দিন দিন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর-রূপে দেখিতে পান; তাঁহার অনুরাগ দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়; ক্রমে তিনি সমস্ত পাপতাপ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় ফল উপভোগ করেন।

ধর্ম্ম যে, অর্থ এবং কামের একেবারেই বিরোধী তাহা নহে। ঈশ্বরোপাসনাই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য; এজন্য যাহা ঈশ্বরোপাসনার পক্ষে বাধা-জনক, তাহা কখনই ধর্ম্মের উপদেশ হইতে পারে না। ধর্ম্ম কখনই এমন কথা বলে না যে, অর্থোপার্জনে যত্ন করিও না; কেননা দারিদ্রের অশান্তিতে মনুষ্যের মন ঈশ্বরোপাসনার অনুপযোগী হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম এমনও কথা বলে না যে, স্বাস্থ্য অন্ন ভোজন করিও না; কেননা অরুচি পূর্ব্বক বিশ্বাস অন্ন ভোজন করিলে শরীর মন স্নস্ত থাকে না, ইহাতেও ঈশ্বরোপাসনার ব্যাঘাত জন্মে। ধর্ম্ম কেবল এই বলে যে, অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ উপার্জন করিও না; অস্বাস্থ্য-কর দ্রব্য ভোজন করিও না; কেননা তাহা হইলে মনো-দর্পণে মালিন্যের সঞ্চার হইবে, ও আত্মাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঢাকা পড়িয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এমনও কথা বলেন যে “আমৃত্যোঃশ্রিয়মধিচ্ছেৎ নৈনাং মন্যেত হ্রলভাং।”

“আমরণ ধন-সম্পত্তির চেষ্টা করিবেক, তাহা তুল'ভ মনে করিবেক না।” কিন্তু এই যে, আমরণ ধনসম্পত্তির চেষ্টা, ইহা কিসের জন্য? শুদ্ধ, কি কেবল ভোগেচ্ছা চরিতার্থ

করিবার জন্য? না; ঈশ্বরোপাসনার বাধা অপহরণ এবং সাহায্য সাধনের জন্য। যে সমাজে সঙ্গতিপন্ন সাধু সজ্জন, ও সুস্থ-শরীর প্রসন্নচিত্ত নরনারীর সংখ্যা যত অধিক সেই সমাজ ঈশ্বরোপাসনার তত উপযুক্ত ক্ষেত্র। যে সমাজের অর্থ এবং কাম ধর্ম্মের অনুগত, তাহারই নাম আর্থ্য সমাজ; আর্থ্য সমাজই ঈশ্বরোপাসনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। আর, যে সমাজে অর্থ এবং কাম ধর্ম্মের বিরোধী, তাহারই নাম অনার্থ্য সমাজ বা আস্থরিক সমাজ; ঈশ্বরোপাসনা আস্থরিক সমাজের চক্ষের বিষ। আমাদের দেশের পূর্ব্বতন সমাজের সহিত অধুনাতন সমাজের তুলনা করিয়া দেখিলে আমরা এই বলিয়া আক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারি না যে, তখনকার সমাজ আর্থ্য সমাজ, এখনকার সমাজ আস্থরিক সমাজ। আমাদের দেশে পূর্ব্বতন কালে সকলেই আপন আপন ধর্ম্মে থাকিয়া অর্থ উপার্জন করিত; ধর্ম্মই তখন জীবনের মুখ্য কার্য্য ছিল; আর অর্থ অবলীলা-ক্রমে ধর্ম্মের অনুগামী হইত; “অর্থ” “অর্থ” করিয়া লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। ব্রাহ্মণেরা হা অন্ন যো অন্ন করিয়া ধর্ম্মের ধন্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন না, তাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতেন, তাহাতেই স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্যের শাসন ও পালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতেন, তাহাতেই তাঁহারা অনায়াসে সংসার নির্বাহ করিতেন। বৈশ্যেরা কৃষি বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট অর্থ উপার্জন হইত; এবং তাঁহাদের অর্থের কিয়দংশ ব্রাহ্মণ-সদনে, কিয়দংশ রাজ-সদনে গমন করিয়া, সরস্বতী এবং লক্ষ্মী উভয়েরই সেবায় নিযুক্ত হইত। শূদ্র, প্রভুর আশ্রয়ে

স্বধর্ম্ম পালন করিয়া, নিরাপদে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিত। অধ্যয়ন-অধ্যাপন ব্রাহ্মণ-দিগের শুধু যে, ধর্ম্ম ছিল, তাহা নহে, তাহা তাঁহাদের ধর্ম্ম ছিল; তেমনি, রাজ্য-রক্ষা ক্ষত্রিয়ের, কৃষি বাণিজ্য বৈশ্যের, প্রভুসেবা শূদ্রের ধর্ম্ম ছিল। তখন ধর্ম্ম-কার্য্য বলিয়া সেবাকার্য্যেরও মাহাত্ম্য ছিল। তখন, প্রতিজনকেই অর্থের ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না; সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মপালনে সমস্ত অন্তঃকরণ—সমস্ত জীবন—সমর্পণ করিতেন; অর্থ এবং উপজীবিকা সমাজের নিয়মানুসারেই তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইত। ধর্ম্মই পূর্ব্বতন সমাজের ভিত্তি ভূমি ছিল, এজন্য তখন ঈশ্বরোপাসনা নির্বিঘ্নে চলিত। এখনকার সমাজে যে ব্যক্তি যে-কার্য্যের কোন অংশেই উপযোগী নহে, সে ব্যক্তিকেও সেই কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জন না করিলে চলে না—কেমন করিয়া সে ব্যক্তি সুস্থ চিত্তে ধর্ম্ম-সাধনে যত্ন নিয়োগ করিবে—ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করিবে?

আত্মরক্ষাকে দিয়া যদি বলপূর্ব্বক বিশ্বফল উৎপাদন করানো যায়, তবে কি তাহা হইতে ভাল ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? কিন্তু যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহার জন্য শোচনা করা যথা। উত্থান হইতে পতন এবং পতন হইতে উত্থান জগতে চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। বর্তমান পতন যে, ভবিষ্যৎ উত্থানের সোপান নহে, ইহা কেহই বলিতে অধিকারী নহে। আমরা যখন নিদ্রিত থাকি, ঈশ্বর তখন নিদ্রিত থাকেন না—তাই চতুর্দিকস্থিত বিশাল মরুভূমির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ সরস উদ্যান গাত্র উত্তোলন করিয়াছে। ঈশ্বর আমাদের পরিত্যাগ করেন নাই, আমরা যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল

হইবে; তাহা হইলেই তিনি আমাদের কাণ্ডারী হইয়া আমাদের দুঃখ শোকের পরপারে লইয়া যাইবেন; তখন ব্রাহ্মধর্ম ভারত সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে—তখন সমস্ত ভারত সমাজ একাত্ম হইয়া ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিয়া দেশের সমস্ত দ্বিগ্নদিক্ কল্যাণে পরিপ্লাবিত করিবে। ঈশ্বর করুন সেই শুভ দিনের সূর্য্য-কিরণ প্রাতঃ কালের শিশির বিস্মুর ন্যায় আমাদের নয়নের অশ্রুশাশি অচিরে অপহরণ করুক।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব ।

সিদ্ধান্ত ॥ ১ ॥

জ্ঞানের মূল নিয়ম ।

যে-কোন জ্ঞাতা যাহা-কিছু জানে, তাহারই সঙ্গে, তাহার সেই জ্ঞানের ভিত্তি-মূল-স্বরূপে আপনাকে কিছু-না-কিছু জানা তাহার নিত্য আবশ্যিক ।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান ।

এই প্রথম সিদ্ধান্ত তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ॥১॥

আপনি অথবা আমি—এইটিই সেই সাধারণ মধ্য-ভূমি, সেই নিরন্তর-পরিজ্ঞাত সন্মিলন-স্থান, যেখানে আমাদের সমস্ত জ্ঞান মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া অবস্থিতি করে। যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে আত্মাই কেবল একমাত্র নিরন্তর-জ্ঞেয় । আপনাকে জানা ব্যতিরেকে তোমারই হউক—আমারই হউক—আর যাহারই হউক—কাহারো জ্ঞানের অস্তিত্বই সম্ভবে না। উপক্রমণিকায় তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্ন যাহা নির্দ্বারিত হইয়াছে—এই প্রথম সিদ্ধান্তটি তাহার সুস্পষ্ট প্রত্যুত্তর;—এমন একটি অদ্বিতীয় অবয়ব কি আছে, যাহা আমাদের সকল জ্ঞানেই

বিদ্যমান,—এমন একটি সাধারণ সন্ধিস্থল কি, যেখানে আমাদের সমস্ত জ্ঞান ঘনীভূত এবং একীভূত হইয়া অবস্থিতি করে,—এমন একটি মূল ধাতু কি, যাহা সকল জ্ঞানের পুঙ্কেই সমান আবশ্যিক, অর্থাৎ যাহাতে জ্ঞানের জ্ঞানত্ব হয়? আত্মাই সেই অদ্বিতীয় অবয়ব, সেই সাধারণ সন্ধিস্থল, সেই মূল ধাতু; আত্মা এমনি একটি সাধারণ মধ্যস্থল যে, আর আর স্থলে জ্ঞানে জ্ঞানে যতই কেন প্রভেদ থাকুক না, সেখানে কিন্তু প্রভেদের লেশ মাত্রও দৃষ্ট হয় না; সেখানে সকল জ্ঞানের মধ্যে কেবল ঐক্যই প্রতিভাত হয়; * আর, যিনিই একটু ভাবিয়া

* জ্ঞান যে অংশে শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় সকলেতে তন্নয়ীভূত, সে অংশে এক জ্ঞান আর-এক জ্ঞান হইতে ভিন্ন (যেমন, শব্দ-জ্ঞান স্পর্শ-জ্ঞান হইতে ভিন্ন), স্মরণ্য সে অংশে জ্ঞান আত্মা-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না,—শব্দ-জ্ঞানও আত্মা নহে, স্পর্শ জ্ঞানও আত্মা নহে; যে অংশে জ্ঞানে জ্ঞানে প্রভেদ নাই সেই অংশেই জ্ঞান আত্মা শব্দের বাচ্য। যে জ্ঞান শব্দ-বিষয়ক সে জ্ঞান স্পর্শ-বিষয়ক নহে; কাজেই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু যে জ্ঞান শব্দের সাক্ষী সেই জ্ঞানই স্পর্শের সাক্ষী, স্মরণ্য শব্দের সাক্ষী জ্ঞান এবং স্পর্শের সাক্ষী জ্ঞান—এ দুই জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ নাই। যে স্থলে, এইরূপ, জ্ঞানে জ্ঞানে প্রভেদ নাই, সেইস্থলেই জ্ঞান আত্মা শব্দের বাচ্য; বাহ্য জ্ঞান আত্মা শব্দের বাচ্য নহে, সাক্ষী জ্ঞানই আত্মা শব্দের বাচ্য। ঈষ্ট-লাণ্ডীয় তত্ত্ববিৎ হামিলটন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে Consciousnessই, অর্থাৎ সাক্ষী জ্ঞানই, আত্মা। পঞ্চদশী প্রণেতাও অতীত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, সন্ধিই আত্মা, সন্ধিই কিনা Consciousness সাক্ষী জ্ঞান; যথা;

শব্দ-স্পর্শাদিযো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্ ।
ততো বিভক্তা তৎসন্ধিৎ ঐকরূপায় ভিদ্ধ্যতে ॥
তথা স্বপ্নেহত্র বেদ্যস্ত ন হিরং জাগরে স্থিরং ।
তদ্ভেদোহতন্তয়োঃ সন্ধিৎ একরূপা ন ভিদ্ধ্যতে ॥
সুপ্তোখিতস্য সৌমুগুতমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ ।
সা চাববুদ্ধ-বিষয়াহববুদ্ধঃ তত্তদা ততঃ ॥
স বোধো বিষয়াস্তিমো ন বোধোৎ স্বপ্নবোধবৎ ।
এবং স্থানজয়েহপ্যেকা সন্ধিৎ তদ্বিনাস্তরে ॥
মাসান্দবুগকল্পেযু গতাগমোষনেকথা ।
নোদেতি নাস্তমৈতোক্য সন্ধিদেযা স্বয়ম্ভভা ॥
ইয়ং আত্মা * * *

দেখিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, আত্মার ন্যায় দ্বিতীয় এমন-আর-একটি অবি-চলিত লক্ষ্যস্থান নাই। তিনি দেখিবেন যে, আপনা-ভিন্ন আর কাহারো প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তিনি এরূপ কথা বলিতে পারেন না যে, “আমি যাহাই কেন জানি না—তাহারই সঙ্গে—এ বস্তুটিকে আমার না জানিলেই নয়।”

জ্ঞানের যে নিয়মটি সর্কাপেক্ষা ব্যাপক এবং অল-জ্ঞানীয় তাহাই এই প্রথম সিদ্ধান্তে বিদ্যমান হইল ॥২॥

জ্ঞানের মূলগত যত কিছু ব্যাপার, তাহার মধ্যে, আপনা-দ্বারা আপনাকে জানা সর্কাপেক্ষা ব্যাপক এবং অলজ্ঞানীয়; কারণ, “যাহা-হয়-একটা-কিছু জানিতে হইলেই তাহার সঙ্গে আপনাকে জানা চাই” এই যে, একটি নিয়ম, ইহাকে লঙ্ঘন করিয়া কোন জ্ঞান-ক্রিয়াই চলিতে পারে না; আর, যেখানে ঐ নিয়মটিকে মানিয়া চলা হয়,

ইহার অর্থ।

জাগ্রৎকালে শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-সকল বিভিন্ন লক্ষণ-ক্রান্ত স্মরণ্য তাহার পরস্পর হইতে বিভিন্ন, কিন্তু সেই সকল বিভিন্ন বিষয়ের যে, সন্ধিৎ (অর্থাৎ সাক্ষীরূপী জ্ঞান), তাহা একই লক্ষণক্রান্ত স্মরণ্য অভিন্ন। স্বপ্নকালেও এইরূপ; স্বপ্নকালের জ্ঞেয় বিষয় সকল অস্থির, জাগ্রৎকালের জ্ঞেয় বিষয়-সকল স্থির, বিষয়েতে বিষয়েতে এইরূপ প্রভেদ; কিন্তু যে জ্ঞান স্বপ্ন-কালের সাক্ষী, সেই জ্ঞানই জাগ্রৎ কালের সাক্ষী; অতএব দুই বিভিন্ন কালের সাক্ষী যে, জ্ঞান, তাহা দুই নহে—তাহা একই অভিন্ন। স্মৃষ্টি-কালেও তাই; স্মৃষ্টি-কালের অন্ধকার-বোধ সুপ্তোখিত ব্যক্তির স্মৃতি-পথে উপনীত হয়; স্মৃতি মাত্রই পূর্বকালীন সাক্ষ্য জ্ঞানকে অপেক্ষা করে; অতএব স্মৃষ্টির অন্ধকার স্মৃষ্টি-কালে সাক্ষ্য জ্ঞানে বিদ্যমান থাকে, তাই তাহা নিদ্রাভঙ্গের সময় স্বরণে আবিভূত হয়। যে জ্ঞান জাগ্রৎকালের সাক্ষী, সেই জ্ঞানই স্বপ্ন-কালের সাক্ষী, সেই জ্ঞানই স্মৃষ্টি-কালের সাক্ষী। বিষয়েতে বিষয়েতে প্রভেদ, বিষয়েতে জ্ঞানেতে প্রভেদ, কিন্তু সাক্ষীরূপী জ্ঞানেতে জ্ঞানেতে প্রভেদ নাই। এক দিনের অহোরাত্রি-ভেদে যেমন সাক্ষীজ্ঞানের ভিন্নতা হয় না, দিন-ভেদেও সেইরূপ। মাস অর্ধ যুগ কল্প বহু গত্যাত করিতেছে—স্বয়ম্ভকাশ সাক্ষীজ্ঞানই একই কেবল উদয়ও হয় না—অস্তও হয় না। এই সাক্ষী জ্ঞানই আত্মা।

সেখানে কোন-না-কোন-প্রকার জ্ঞান-ক্রিয়া অনিবার্য। বর্তমান খণ্ডের (জ্ঞান-তত্ত্বের) চরম সিদ্ধান্ত-টি ছাড়া—দ্বিতীয় অবধি করিয়া পর-পর-বর্তী আর যত-গুলি সিদ্ধান্ত আছে, তাহাদের প্রত্যেকে একটি-না-একটি অবশ্য-স্বাভাবী তত্ত্বের পরিচায়ক। কিন্তু সে সব তত্ত্বের অবশ্যস্বাভাবিতার মূল যাহা, তাহা এই প্রথম সিদ্ধান্তে বিনিবেশিত হইল। এই প্রথম সিদ্ধান্তে জ্ঞানের মূল নিয়ম প্রকাশিত হইল; জ্ঞানের আর যত-সব অবশ্যস্বাভাবী নিয়ম সমস্তই উহার শাখা প্রশাখা।

প্রথম সিদ্ধান্ত বলে এই যে, মনের সজ্ঞান অবস্থার আত্মজ্ঞান ক্ষণমাত্রও হরণিত থাকে না ॥৩॥

আত্মজ্ঞান এরূপ ক্ষণিক ব্যাপার নহে যে, তাহা যখনকার কার্য তখনই করিয়া চুকিয়া—তাহাকে হস্ত হইতে অবসর দিয়া অন্যান্য জ্ঞানে হস্তার্পণ করা যাইতে পারে। আমরা যখন মনে করি যে, আমাদের মন বাহ্য বিষয়েতেই সর্কাংশে নিমগ্ন, তখন আমাদের আত্মজ্ঞান একেবারেই যে স্থগিত থাকে—তাহাও নহে। আত্মজ্ঞান আমাদের সমস্ত জ্ঞানেরই সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়া থাকে, এক মুহূর্তের জন্যও তাহার বিরাম নাই। আমরা যখন যে-কোন জ্ঞানে উপনীত হই,—আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়াই—আত্মজ্ঞানের সঙ্গ ধরিয়াই—আমরা তাহাতে উপনীত হই।

তবে কেন আত্মজ্ঞান কখন কখন একেবারেই নির্দীপ-প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয় ॥৪॥

এখানে এই এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যখন আমরা কাজ-কর্মে বিভ্রত থাকি, অথবা বিষয়-চিন্তায় নিমগ্ন থাকি, তখন অনেক সময় এমন ঘটে যে, ঘণ্টা-কে-ঘণ্টা—এমন কি দিন-কে-দিন—পার হইয়া যাইতেছে, অথচ আমাদের এমন অবকাশ হইতেছে না যে, এক মুহূর্তকাল

আপনার প্রতি মনো-নিবেশ করি। এ আপত্তি-টি প্রথম সিদ্ধান্তের প্রাণে আঘাত করিতে উদ্যত,—ইহার পরিহারের উপায় কি?

আপত্তির পরিহার ॥৫॥

প্রথম সিদ্ধান্ত যদি এরূপ বলিত যে, আমাদের আপনার আপনার প্রতি আমাদের মন সর্বক্ষণই স্পষ্টরূপে এবং বলবৎরূপে নিবিষ্ট থাকে, অথবা, আমরা আপনার সর্বক্ষণই আমাদের মুখ্য প্রণিধানের বিষয়, তবে ঐ আপত্তি-টি প্রথম সিদ্ধান্তের পক্ষে নিতান্তই মারাত্মক হইত। তাহা হইলে পরীক্ষাকে সাক্ষী মান্য করিলেই, প্রথম সিদ্ধান্ত-টি একেবারেই প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ পাইত; কারণ, প্রায়শই এইরূপ ঘটে যে, আপনাদিগকে আমরা অতি অল্পই গ্রাহ্য করি। কিন্তু অল্প গ্রাহ্য করা স্বতন্ত্র, আর, একেবারেই অগ্রাহ্য করা স্বতন্ত্র। বর্তমান সিদ্ধান্ত কেবল এই মাত্র বলে যে, যে কোন জ্ঞাতা হউক না—কোন জ্ঞাতাই ক্ষণমাত্রও নিতান্ত আত্ম-জ্ঞান-বর্জিত—নিতান্ত আত্ম-বিস্মৃত—হইতে পারে না; যখন তাহার মন বাহ্য বিষয়ে আত্যন্তিক নিমগ্ন—তখনও নহে। আত্ম-বিস্মৃতির মাত্রা যত উচ্চেই চড়ানো হউক না—তাহা আংশিক এবং কৃত্রিম বই আর কিছুই হইতে পারে না, তাহা ঐকান্তিক হইতে পারে না—বাস্তবিক হইতে পারে না। যাহার যে প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, যাহার যে ভাবনা, তাহা তাহার আপনারই প্রত্যক্ষ ক্রিয়া—আপনারই ভাবনা; সুতরাং প্রত্যক্ষ মাত্রাতেই—ভাবনা-মাত্রাতেই—আত্মাপেক্ষা নিগূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, যখন আমরা বাহ্য বিষয়েতে প্রগাঢ়রূপে নিমগ্ন থাকি তখনও আমরা আত্ম-জ্ঞান হইতে একেবারেই বিনাকৃত হই না।

বর্তমান সিদ্ধান্ত এই পর্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত এবং ইহার জন্য সঙ্গ্রাম করিতে প্রস্তুত। আমাদের জাগ্রৎকালের প্রত্যেক মুহূর্তে—আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে—আত্মজ্ঞানের একটি প্রশান্ত-বাহী নিবিষ্টবাদী শ্রোত বহিয়া চলিতেছে, এবং সেই আত্ম-জ্ঞানই আমাদের আর আর সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি-ভূমি।* আমাদের হস্ত-স্থিত কোন বস্তুর বা কার্যের প্রতি আমাদের মনের পোনেরো আনা উনিশ গণ্ডা তিন কড়া অংশ নিবিষ্ট থাকে থাকুক—আমাদের মনের এক কড়া বা আরো অল্পাংশ তো আমাদের আপনাদের প্রতি নিবিষ্ট থাকে? তাহা হইলেই হইল; আমাদের পক্ষ-সমর্থনের জন্য ঐ টুকুই যথেষ্ট—আর কিছুই আমরা চাই না।

ঘনিষ্ট সহবাস আত্মাপেক্ষার কারণ ॥৬॥

এই তো আমরা দেখিলাম যে, আমাদের সজ্ঞান অবস্থায় আমরা আপনারা কোন কালেই আমাদের আপনাদের জ্ঞান হইতে সরিয়া পড়ি না; তবে কেন আমাদের এরূপ মনে হয় যে, আমরা প্রায়শই আত্ম-বিস্মৃত? আপনাকে যে, আমরা দেখিয়াও দেখি না, তাহার কারণ আর কিছু না—মনুষ্য-প্রকৃতির নিয়মই এই যে, ঘনিষ্ট সহবাস অবহেলার প্রসূতি। যাহা আমরা সর্বদা দেখি শুনি তাহা আমাদের গণনার মধ্যে আসে না; আর, যাহা কিছু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহার নূতনত্বের তার-

* পঞ্চদশীর নিম্ন-লিখিত বচন-টি এই কথারই সহোদর;—

“অহংপ্রত্যয় বীজত্বমিদম্ভূতেরতি ক্ষুটং। অবিদিত্য স্বমান্বানং বাহ্যেণ নতু কচিৎ ॥”

ইহার অর্থ

বাহ্য বিষয় সুধর্মীয় বত কিছু জ্ঞান—সমস্তই আত্ম-জ্ঞান-সাপেক্ষ। আপনাকে না জানিয়া কেহই বাহ্য-বিষয়কে জানিতে পারে না।

তম্য অনুসারেই তাহার প্রতি আমাদের মনোযোগের তারতম্য হয়। যাহার দর্শন দুর্বল, তাহাতেই আমাদের মন আকৃষ্ট হয়; আর, যাহা আমরা অষ্টপ্রহরই দেখিতেছি, তাহার প্রতি আমাদের তাচ্ছিল্য জন্মে। যাহা নূতন তাহাই আমাদের চক্ষুকে চমকিত করে; যাহা আমাদের চির-পরিচিত তাহা আমাদের চক্ষে লাগে না। আষ্টপ্রহরিক ব্যবহারের ন্যায়—মনশ্চক্ষু ঘোলাইয়া দিতে—কোঁতুঁহলের আগ্রহ মন্দাইয়া দিতে—এমন আর কেহই নাই। ইহার উদাহরণ যেখানে দেখা যাইতে পারে তাহা এই মাত্র বলা আবশ্যিক যে, যাহারই সম্মুখে যাহাই কেন উপস্থিত হউক না—তাহারই অপেক্ষা তিনি আপনার সহিত অধিক পরিচিত, তাই তাহারই অপেক্ষা তিনি আপনার প্রতি অল্প মনোযোগী। আমরা প্রতি-জনেই আপনার নিকট নিরস্তর উপস্থিত—তাই আপনাকে দেখিয়াও দেখি না।* আমাদের জ্ঞানের মূল নিয়মকে আমরা এরূপ অবিচ্ছেদ্যে মানিয়া চলি যে, আমরা তাহাকে লক্ষ্যই করি না। আমাদের মনের যেরূপ প্রচলিত ভাব গতি, তাহাতে আমরা আপনারা যেন আমাদের জ্ঞানের নিকট কেহই নহি। এটি, আপনার সহিত আপনার গলাগলি

* বেদান্ত দর্শনে “দশম পুরুষ ন্যায়” নামক আত্ম-বিস্মৃতির একটি উদাহরণ প্রসিদ্ধ আছে, সেটি এই;—দশজন ব্যক্তি এক সঙ্গে নৌকারোহণ পূর্বক নদী পার হইয়া আপনারদের সংখ্যা নির্ণয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য—যিনিই গণনা করেন তিনিই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্বক ইতর নয়-জনকে গণনা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন, ও “আর এক জন কোথায়” বলিয়া বিভ্রান্ত হ'ন; এটি কাহারো মনে হইতেছে না যে, তিনি আপনিই দশম ব্যক্তি। পঞ্চদশীতে আছে—

“নব সংখ্যা হৃতজ্ঞানো দশমো বিভ্রামতদা।
ন বেত্তি দশমোহস্মীতি বীক্ষ্যমানোহপি তারব ॥”
দশম ব্যক্তি আপনি ছাড়া নয় জনকে দেখিয়া গণনায় সংখ্যায় এরূপ বিভ্রান্ত হইতেছেন যে, ইহা তিনি দেখিতেছেন না যে, তিনি নিজেই দশম।

ঘনিষ্টতার—নিরবচ্ছিন্ন সহবাসের—চির পরিচয়ের—অনিবার্য ফল। যে সূত্রে মনুষ্য আপনার জ্ঞানে আপনি বাঁধা, তাহা যতই কেন সূক্ষ্ম হউক না, কোন কালেই তাহা ছিন্ন হইতে পারে না।

আত্মবহেলার দ্বিতীয় কারণ ইন্দ্রিয়ের অগম্যতা ॥৭॥

এখানে আর একটি বিষয় বিবেচ্য; সে-টি এই যে, আমাদের জ্ঞানের অভ্যন্তরে দুইটি প্রদেশ দেখিতে পাওয়া যায়; একটি প্রদেশ উপস্থিত উপস্থিত ইন্দ্রিয়-গম্য বিষয়-সকলেতেই তন্ময়ীভূত, স্মরণ্য তাহা ইন্দ্রিয়-গম্য; আর একটি প্রদেশ কেবল বুদ্ধিরই গম্য—ইন্দ্রিয়ের অগম্য; যে প্রদেশটি অতীন্দ্রিয় তাহা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গম্য প্রদেশটি সমধিক বল-সহকারে আমাদের মন আকর্ষণ করে। মনুষ্য আপনার শরীরকে দর্শন করিতে পারে, স্পর্শ করিতে পারে; কিন্তু আপনাকে দর্শন করিতেও পারে না, স্পর্শ করিতেও পারে না। শরীরের ন্যায় আত্মা ইন্দ্রিয়-গম্য নহে। আমাদের মন স্বভাবতই ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহে বলবৎরূপে বাঁধা পড়িয়া যায়; এজন্য আমাদের সাংসারিক কর্ম কার্যের সময়—মনের অষ্ট-প্রহর-স্মলভ প্রাকৃত অবস্থায়—আমরা আপনার প্রতি অতি অল্পই মনোনিবেশ করিতে অবসর পাই। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, দুই কারণে আমরা আপনার প্রতি এত অল্প মনোযোগী;—এক কারণ এই যে, ঘনিষ্টতা অবহেলার প্রসূতি; আর এক কারণ এই যে, আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগম্য। প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধী একটি সিদ্ধান্তের ধ্বংস ॥৮॥

কোন কোন দর্শনকারকে এখানকার এ সিদ্ধান্তের বিরোধী মত অবলম্বন করিতে দেখা যায়। ইহারা বলেন এই যে, প্রথমে আমরা কেবল ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত উপরক্ত-গুলিই (অর্থাৎ বহির্বিষয়ের ছাপগুলিই)

জ্ঞানে উপলব্ধি করি; তাহার পর, যতক্ষণ না পুনর্বার সেই উপরক্ত-গুলিকে চিন্তা-ক্ষেত্রে আনয়ন করি, ততক্ষণ আমরা আপনাকে তাহাদের জ্ঞাতা বলিয়া উপলব্ধি করি না। ইহারা আমাদের এক প্রকার অসাধ্য সাধন করিতে বলেন;—যে সকল উপরক্তির উপস্থিতি-কালে আমরা তাহাদিগকে আপনার বলিয়া উপলব্ধি করি নাই, সেই-সকল উপরক্তির অনুপস্থিতি-কালে তাহাদিগকে আপনার বলিয়া স্মরণ করিতে বলেন। পূর্বে যাহা সাক্ষাৎ-জ্ঞানে উপস্থিত হয় নাই, পশ্চাতে তাহা কেহই স্মরণ করিতে পারে না। যদি সেই উপরক্ত-গুলির উপস্থিতি-কালে তাহাদিগকে আমরা আপনার বলিয়া না জানিলাম, তবে পরে তাহাদিগকে কেমন করিয়া আপনার বলিয়া স্মরণ করিব? স্মরণ বলিতে এখানে আর তো কিছুই নয়—সেই উপরক্ত-গুলির সহিত আমাদের সম্বন্ধ যাহা আমরা পূর্বে উপলব্ধি করিয়াছি তাহারই স্মরণ; কিন্তু আপনাকে উপলব্ধি না করিয়া আপনার সহিত অন্য কোন-কিছুর সম্বন্ধ উপলব্ধি করা অসম্ভব; অতএব যদি পরে ভাবিয়া দেখিলে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, ঐ উপরক্ত-গুলি আমাদের আপনার আপনার সম্বন্ধেই ঘটিয়াছিল, তবে তাহাদের প্রথম উপস্থিতি-কালে অবশ্য তাহাদিগকে আমরা আপনার আপনার বলিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সাক্ষাৎ-জ্ঞান পূর্বে যাহা বলিয়াছে, স্মরণ তাহাই পুনরাবৃত্তি করিতে পারে; স্মরণ অজ্ঞাত-পূর্বে নূতন কোন কথাই বলিতে পারে না। স্মরণের একটি কথাও দেখা কথা নহে, তাহার সকল কথাই শেখা কথা; আর, পূর্ববর্তী সাক্ষাৎ-জ্ঞানই স্মরণের একমাত্র শিক্ষা গুরু। কথিত উপরক্ত-গুলির প্রথম উপস্থিতির সময় আমরা নাকি আমাদের আপনা আপনাকে সেই উপরক্ত

গুলির গৃহীতা বলিয়া উপলব্ধি করি, তাই তাহাদের স্মরণের সময় আমরা আপনা-আপনাকে তাহাদের গৃহীতা বলিয়া স্মরণ করি। তবেই হইতেছে যে, তাহাদের প্রথম উপস্থিতি-কালেও তাহাদিগকে আমরা আপনার বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলাম—সুতরাং তখন-হইতেই আমাদের অংশ জ্ঞান কার্য করিয়া আসিতেছে।

সমস্ত তন্ত্রটির ভিত্তি-মূল বলিয়াই প্রথম সিদ্ধান্তের যত কিছু গুরুত্ব ২২ ॥

প্রথম সিদ্ধান্তটিকে পর-পর-বর্তী, আর আর সিদ্ধান্ত হইতে বিযুক্ত করিয়া শুদ্ধ যদি কেবল তাহার নিজের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা যায়, তবে তাহা অতীব অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু, তাহা সমস্ত তন্ত্রটির একমাত্র ভিত্তি-ভূমি—এবং পর-পর-বর্তী সমস্ত সিদ্ধান্ত গুলির একমাত্র অবলম্বন—এই ভাবে যদি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে তাহার মাহাত্ম্যের কীর্তন, এবং তাৎপর্যের ব্যাখ্যা একমুখে করিতে পারা যায় না। এই সিদ্ধান্তটি কতদূর অটল এবং সর্ববাদী সম্মত—ইহারই উপর বর্তমান সংহিতার সকলই নির্ভর করিতেছে। ইহার স্বের্ঘ্যেই সমস্ত তন্ত্রটির স্বের্ঘ্য, ইহার পতনেই সমস্ত তন্ত্রটির পতন। এ সিদ্ধান্তটির নিজের বিশেষ তেমন-কোন অর্থ-গৌরব না দেখিয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তি হয় তো মনে করিবেন যে, “এই বই না—তবে মিছে কেন আর পণ্ডিত—এক আঁচড়েই বুঝিতে পারা গিয়াছে।” তিনি হয় তো মনে করিবেন যে, “আমার সমস্ত জ্ঞান এবং সমস্ত প্রত্যক্ষ-ক্রিয়া আমার নিজের” এই তো এক-রকম কথা, কিন্তু ইহার ঘটা ও আড়ম্বর দেখিলে মনে হয় যে, কি না জানি ব্যাপার!” জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে আমরা এই বলি যে, তিনি এগোঁন, পরে পরে কি আসিতেছে তাহা দেখুন, তাহার পর যাহা বলিবার হয়—

বলিবেন।* বর্তমান সিদ্ধান্তটিকে কত যে গুরুভার বহন করিতে হইবে—তিনি তাহা দেখিতেছেন না—আমরা তাহা দেখিতেছি, এজন্য, ইহার পতন-ভূমি দৃঢ় করিবার জন্য আরো গুটি দুই কথা আমাদের বলিতে হইতেছে—ইহাতে কেহ আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

এ সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা-দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে না, পরীক্ষা-দ্বারা বরং আরো দৃঢ়ীকৃত হয় ২৩ ॥

বর্তমান সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা দ্বারা সুস্পষ্ট-রূপে সমর্থিত হউক বা না হউক—কিন্তু এটি স্থির যে, উহা পরীক্ষা-দ্বারা কোন মতেই খণ্ডন-সাধ্য নহে। কোন ব্যক্তি সহস্র চেষ্টা করিলেও আপনাকে আপনার জ্ঞান হইতে দূর করিয়া দিয়া অন্য কোন বস্তুকে জানিতে পারেন না। কোন মনুষ্য-যাই সজ্ঞান-ভাবে আপনাকে একেবারেই গণনা হইতে বহিস্কৃত করিয়া আর আর বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। উণ্টা আরো তিনি দেখিবেন যে,

* সকল বিজ্ঞানেরই আরম্ভ-স্থত্র দেখিতে অতীব অকিঞ্চিৎকর। জ্যামিতির আরম্ভ-স্থানে আছে যে, যে-রেখা তাহার দুই প্রান্তের মধ্যে সম-ভাবে বিন্যস্ত তাহাই সরল রেখা। গতি-বিজ্ঞানের গোড়াতেই আছে যে, চলমান বস্তু কোন কিছু কর্তৃক বাধা-প্রাপ্ত না হইলে, তাহা, যেমন চলিতেছে তেমনি চলিতে থাকিবে। রসায়ণ বিদ্যার একটি মূলতন্ত্র এই যে, দুই বস্তুকে তোল করিলে তাহাদের মোট গুরুত্ব যেরূপ দাঁড়ায়, তাহাদের সংযোগ-জাত বস্তুর গুরুত্ব তাহার ন্যূনাত্মক হইতে পারে না। বিজ্ঞানের প্রবেশ দ্বারে এই সকল সামান্য সত্য দেখিয়া বিজ্ঞানের প্রতি যাহার অভক্তি জন্মে, তিনি বিজ্ঞানের নিতান্তই অনধিকারী। তিনি কোন সত্যকেই অকিঞ্চিৎকর মনে করেন না, তিনিই বিজ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী। কেননা কি লঘু কি গুরু সকল সত্যই অকাটা যোগ-স্থত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। লঘু সত্যের ক্ষুদ্র দ্বারে মস্তক অবনত না করিয়া, গুরু সত্যের বিশাল মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। গোমুখী প্রদেশের গঙ্গা গঙ্গাই নহে, তাহা একটি ক্ষুদ্র নালা মাত্র; কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, তাহাই গঙ্গার মূল প্রস্রবন।

তিনি যে-কোন দৃশ্যাবলীর মধ্যদিয়াই পদ-নিষ্ক্ষেপ করুন, আর, যে-কোন কর্ম-কার্যেই ব্যাপৃত থাকুন, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে, তিনি আপনাকে আপনার জ্ঞানারূঢ় করিয়া লইয়া চলিতেছেন,—তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার অন্যথা করিতে পারেন না। তিনি দেখিবেন যে, তাহার যে-কোন প্রত্যক্ষ-ক্রিয়া হউক না কেন, যখনই তিনি তাহা জ্ঞানে উপলব্ধি করেন, তখনই তিনি তাহা আপনার বলিয়া উপলব্ধি করেন। এই-রূপ, আপনার জ্ঞান-ক্রিয়াকে আপনার বলিয়া জানার নামই আপনাকে জানা। অতএব পরীক্ষা প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহা আরো প্রথম সিদ্ধান্তের পোষকতা করিতেছে।

প্রজ্ঞা বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই প্রথম সিদ্ধান্তের মুখ্য প্রমাণ ২৪ ॥

কিন্তু বর্তমান সিদ্ধান্তটিকে পর-পর-বর্তী সমস্ত সিদ্ধান্ত-গুলির ভিত্তিমূল-পদের উপযুক্ত হইতে হইলে, তাহার যেরূপ অপরিণীম নিশ্চয়তা এবং ব্যাপকতা আবশ্যিক, তাহা একা-কেবল প্রজ্ঞাই তাহাকে দিতে পারে। পরীক্ষা কেবল বর্তমান সিদ্ধান্তটিকে সন্ধান-একটি বৃত্তান্ত করিয়া দাঁড় করাইতে পারে; কিন্তু শুধু তাহা হইলে এ সিদ্ধান্ত-টি পর-পর-বর্তী সিদ্ধান্ত সকলের কোন উপকারে আসিতে পারে না। তাহা নহে,—বর্তমান সিদ্ধান্তটিকে জ্ঞানের একটি অবশ্যস্বাভাবী সত্য করিয়া দাঁড় করানো চাই—সকল জ্ঞানের উপরেই উহার সমান আধিপত্য সংস্থাপন করা চাই—উহাকে এরূপ করিয়া প্রতিপন্ন করা চাই যে, উহার বিপরীত পক্ষ একেবারেই অবিরোধী এবং অসম্ভব। প্রকৃত কথা এই যে, বর্তমান সিদ্ধান্ত-টি প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখে না; উহা নিজেই সর্বপ্রথম প্রমাণ-দ্বারা, এজন্য আর কোন

দ্বার দিয়া উহাতে উপনীত হওয়া যায় না।* তবে—এরূপ করিয়া উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, তদ্ব্যপ্তে উহার স্বতঃসিদ্ধতা-বিষয়ে কাহারো মনে তিল-মাত্রও সংশয় থাকিতে পারে না। জ্যামিতির মূলতত্ত্ব-সকলের যেরূপ প্রামাণিকতা—উহারও অবিকল সেইরূপ; উহার বিরুদ্ধে কাহারো কোন কথা চলিতে পারে না। যদি কোন জ্ঞাতা এক সময়ে এরূপ কোন একটি জ্ঞান উপার্জন করিতে পারেন, যাহাকে তিনি তাঁহার আপনার জ্ঞান বলিয়া জানিতে বাধ্য নহেন, তবে সকল সময়েই তিনি এরূপ করিতে পারেন। তাহা হইলে এমনও জ্ঞাতা থাকিবার আটক নাই যে, তাঁহার জ্ঞান সম্পূর্ণই আছে, অথচ তাঁহার সমস্ত জীবনের মধ্যে একবারও এ-টি তাঁহার খবরে আসিতেছে না যে, সে জ্ঞান তাঁহার নিজের জ্ঞান। এরূপ কল্পনা কি স্ববিরোধী নহে? তাহা যদি হয় তবে “কোন একজন জ্ঞাতা তাঁহার কোন একটি সময়ের কোন একটি জ্ঞানকে তাঁহার আপনার জ্ঞান বলিয়া জানিতেছেন না” ইহাও সেইরূপ স্ববিরোধী। মানুষের জ্ঞান আছে; এবং মানুষ তখনই আপনার জ্ঞানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, যখন সে তাহাকে আপনার বলিয়া উপলব্ধি করে। সে যদি তাহাকে আপনার বলিয়া উপলব্ধি না করে, তবে সে আদর্শেই তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। “আমি জানিতেছি” ইহা না জানিয়া আমি কিছুই জানিতে পারি না। মানুষ যাহা কিছু জানে,

* কোন বৈদ্যন্ত গ্রন্থে আছে—“মানং প্রবোধিতং বোধং যে মানেন বুদ্ধংসন্তে। এধোভি রেব দহনং দধুং বাঞ্জন্তি তে মহা স্বধিয়ঃ।” ইহার অর্থ এই যে, যে জ্ঞান প্রমাণের প্রমাণ স্বাধীন করে—সেই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে যাহারা প্রমাণ-দ্বারা বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা করেন এই যে, যে অগ্নি ইন্ধনকে দহন করে—সেই অগ্নিকে তাঁহারা ইন্ধন দ্বারা দহন করিতে ইচ্ছা করেন।

তাহারই সঙ্গে, ইহা তাহাকে অগত্যা জানিতে হয় যে, সে আপনিই জানিতেছে। সকল জ্ঞানের সঙ্গেই আত্মজ্ঞান অবশ্যস্বাভাবী। প্রথম সিদ্ধান্তটি যে, এইরূপ অবশ্যস্বাভাবী প্রতীয়মান হইতেছে,—এমনি অবশ্যস্বাভাবী যে, তাহার বিপরীত পক্ষ স্ববিরোধী অর্থাৎ নিতান্তই অর্থ শূন্য প্রলাপোক্তি, এ সের হইতেছে—এ কেবল প্রজ্ঞারই প্রসাদাৎ।

প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ১২২।

প্রত্যেক দার্শনিক সত্যের বিরুদ্ধে লৌকিক চিন্তা-মূলক এক একটি ভ্রম দণ্ডায়মান রহিয়াছে; আর, সেই-সকল ভ্রমের উন্মূলন তত্ত্বজ্ঞানেরই কার্য। উপক্রমণিকার প্রতিজ্ঞাত প্রণালী অনুসারে যদি বর্তমান সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটিকে তাহার সম্মুখে আনিয়া বলিদানার্থে উপস্থিত করা যায়, তবে তাহাতে বর্তমান সিদ্ধান্তের মর্ম্ম অতীব বিসদ-রূপে পরিস্ফুট হয়।

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ১২১।

জ্ঞান-সিদ্ধির জন্য এক যাহা আকশ্যক তাহা এই যে, একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এবং এক জন জ্ঞাতা, উভয়ে পরস্পর-সম্মিথানে উপস্থিত থাকিবে; কিন্তু তৎকালে জ্ঞাতা যে, আপনাকে আপনি জানিবে, ইহার বিশেষ কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

এই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি লৌকিক চিন্তা এবং মনোবিজ্ঞানের মর্ম্ম কথা ১২৩।

লৌকিক চিন্তার মতানুসারে, শুধু তা নয়—প্রচলিত মনোবিজ্ঞানেরও মতানুসারে, জ্ঞান-সিদ্ধির পক্ষে যাহা নিতান্তই নহিলে নয়, তাহাই এই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে ব্যক্ত করিয়া বলা হইল। জ্ঞানের একটি আশয়া

+ আশয় শব্দের অর্থ অভিধানে এইরূপ পাওয়া যায়,—আধার, মন, বাসনা। জলাশয় (জলের আশয়) বলিতে যেমন জলময় জলের আধার বুঝায়, জ্ঞানের আশয় বলিতে সেইরূপ জ্ঞানময় জ্ঞানের আধার বুঝায়;

(যেমন তুমি, আমি বা আর যে কোন ব্যক্তি) ও জ্ঞানের একটি বিষয় (যেমন ঘট, পট বা আর যাহা কিছু), এই দুইটি পরস্পরের সম্মি-কুপ্ত হইলেই তাহার ফল দাঁড়াইবে—জ্ঞান। সাধারণ লোকদিগের এবং মনোবিজ্ঞানী-দিগের মতে জ্ঞানোৎপত্তির মূল বৃত্তান্ত ইহার অধিক আর কিছুই নহে। আমরা এই বলি যে, বিষয়কে (ঘট পটাদিকে) জানিতে হইলে—আশয়কে (আপনাকে) তাহার সঙ্গে জানা চাই-ই চাই। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি আমাদের এ কথার বিরুদ্ধে স্পষ্ট কিছুই বলে না। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি যদি স্পষ্ট রূপে আমাদের কথা অস্বীকার করে, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা সে করে না; তবে আমাদের কথা স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করুক—তাহাও করে না; কেবল গৌজা মিলন দিতে চেষ্টা করে; এই জন্য তাহার সহিত পারিয়া ওঠা ভার। কিন্তু ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের কথা অস্বীকার করিবার দিকেই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের বেশী ঝোক। প্রচলিত মনোবিজ্ঞানের মতানুসারে এইরূপ প্রতিপক্ষ হয় যে, আশয় (Subject) এবং বিষয় (Object) উভয়ে পরস্পর-সম্মিথানে উপস্থিত হইলে, কখনো বা, আশয় বিষয়কে বাদ দিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে; কখনো বা আপনাকে বাদ দিয়া বিষয়কে জানিয়া থাকে; কখনো বা আপনাকে এবং বিষয়কে যুগপৎ জানিয়া থাকে। মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত কথা এই যে, আশয় (অর্থাৎ জ্ঞাতা) বিষয়-সম্মিথানে উপস্থিত থাকিলেই জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে—তা’সে আত্মজ্ঞান সহকারেই উপস্থিত থাকুক, আর, আত্মজ্ঞান-ব্যতির-

ভিতরে যেখানে জ্ঞান নিলীন থাকে তাহাই জ্ঞানের আশয় (Subject), বাহিরে যেখানে জ্ঞান বিলীন হয় তাহাই জ্ঞানের বিষয় (Object)।

কেই উপস্থিত থাকুক—তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। মনোবিজ্ঞানের মতে, বিষয়ের সম্মিথানে আশয়ের উপস্থিতি যেমন জ্ঞান-সিদ্ধির পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়—আশয়ের আত্ম-জ্ঞান মেরূপ প্রয়োজনীয় নহে। তবেই হইতেছে যে, আত্মজ্ঞান-ব্যতিরেকেও অন্যান্য জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে—ইহাই মনো বিজ্ঞানের ভিতরকার কথা; প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত সেই কথাটি স্পষ্টা-ক্ষরে ব্যক্ত করিতেছে।

প্রথম সিদ্ধান্ত যেমন তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কথা, প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত সেইরূপ মনোবিজ্ঞানের গোড়ার কথা ১২৪।

প্রচলিত মনোবিজ্ঞানে এই প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির স্পষ্ট কোন উল্লেখ যদিচ নাই, কিন্তু তাহার চরম সিদ্ধান্ত মেরূপ—তাহাতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এটিই তাহার গোড়ার কথা। কেননা প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া রীতিমত যুক্তি-মার্গ অনুসরণ করিলেই মনোবিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তে অগত্যা আসিয়া পড়িতে হয়; কিন্তু আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত হইতে যাত্রারম্ভ করিলে, যদি নিতান্ত অযুক্তির পথ অবলম্বন করা যায় তবেই যা’—নচেৎ কোন যুক্তির পথ দিয়াই মনোবিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে না। এজন্য যদি বলি যে, আমাদের প্রথম সিদ্ধান্তটিই মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি মূল, তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, মনোবিজ্ঞান অযৌক্তিকের এক শেষ; এরূপ কটুক্তি প্রয়োগ না করিয়া এই কথা বলাই ন্যায়-সঙ্গত যে, আমাদের প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটিই মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি-মূল; যদিচ, সে সিদ্ধান্ত একটি স্ববিধাত-গর্ভ মূর্ত্তিমতী অনবধানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, ও তাহার দোষে মনোবিজ্ঞানের সকল

সিদ্ধান্তই অসত্যে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে প্রচলিত মনোবিজ্ঞান, আর এক দিকে যথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞান; মনোবিজ্ঞান লৌকিক-চিন্তা-স্বলভ ভ্রম-সিদ্ধান্তের পক্ষ অবলম্বন করে, তত্ত্বজ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব সকলের পরিচয় প্রদান করে; প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিমূমি, প্রথম সিদ্ধান্তটি তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তি-ভূমি; দুয়ের মধ্যে যে, কিরূপ মর্মান্তিক বিরোধ, তাহা দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে ফুটিয়া বাহির হইবে।

সপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ দুইরূপ সিদ্ধান্তের
প্রভেদ-চিহ্ন ॥ ১৫ ॥

সপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ দুইরূপ সিদ্ধান্তের বৈপরীত্য স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিতে হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, যাহা আমরা সত্য সত্যই ভাবি—সপক্ষ সিদ্ধান্ত তাহাই আমাদের কাছে বলে, আর, যাহা আমরা ভাবি—ভাবি, কিন্তু বাস্তবিক ভাবি না, তাহাই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলে; অর্থাৎ সপক্ষ সিদ্ধান্ত বাস্তবিক চিন্তার পরিচায়ক, প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত কাল্পনিক চিন্তার পরিচায়ক। তাহার সাক্ষী;—প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত বলিতেছে যে, আমরা আপনাকে না জানিয়াও অন্যান্য বস্তু জানিয়া থাকি; সহসা এইরূপ আমাদের মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা একটি অসম্ভব ব্যাপার। সহসা আমরা ভাবি যে, আমরা আপনাকে না জানিয়াও অন্যান্য বস্তু জানিয়া থাকি; অথবা যাহা একই কথা—আমরা একটি স্ববিরোধী ব্যাপার ভাবি,—বাস্তবিক যে, ভাবি, তাহা নহে—কেননা যাহা স্ববিরোধী তাহার ভাবনা হইতেই পারে না,—যেন ভাবিতেছি এইরূপ একটা ভান করিয়া মনকে প্রবোধ দিই মাত্র। কিন্তু সপক্ষ সিদ্ধান্ত যাহা বলে, তাহা আমরা সত্য-সত্যই ভাবি—সত্য সত্যই জানি।

পিথাগোরীয় সাংখ্য সিদ্ধান্তের সহিত প্রথম
সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য ॥ ১৬ ॥

অজ্ঞেয় কি-প্রকারে জ্ঞেয়-রূপে পরিণত হয়—তাহারই নিয়ম প্রথম সিদ্ধান্তে ব্যক্ত হইল। আপনাকে উপলব্ধি করা হউক—তাহা হইলেই সমস্ত বিষয় (সম্ভবতঃ) উপলব্ধি-সাধ্য হইবে—জ্ঞান-সাধ্য হইবে; আর আপনাকে অনুপলব্ধি করা হউক—তাহা হইলে কোন বিষয়ই উপলব্ধি-সাধ্য হইবে না—জ্ঞান-সাধ্য হইবে না। পিথাগোরসের এই যে, একটি সিদ্ধান্ত যে, সংখ্যাই জ্ঞেয়ত্বের ভিত্তি-ভূমি, ইহা বর্তমান সিদ্ধান্তের অনেকটা কাছাকাছ যায়। প্রকৃতিকে যদি জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক-রহিত করিয়া ভাবা যায়, তবে তাহার না একত্বই থাকে—না অনেকত্বই থাকে; তাহা হইলে কোন কিছুকেই এক বলিতে পারা যায় না, কোন-কিছুকেই অনেক বলিতে পারা যায় না; কারণ, জ্ঞান যতক্ষণ না অনেককে, বা অনেক অংশকে, এক সূত্রে ঐখিত করে, ততক্ষণ কোন বস্তুই এক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; একত্ব যখন জ্ঞান-মূলক, তখন অনেকত্বও কাজে কাজেই জ্ঞান-মূলক; কেন না, অনেকত্ব একত্বেরই প্রবাহ,—অনেকের প্রত্যেকেই এক হওয়া চাই, নতুবা তাহার অনেক হইতে পারে না; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানকে সরাইলে—জ্ঞানের যোগ-সূত্র প্রত্যাহরণ করিলে—প্রকৃতিতে ঐকান্তিক অচিন্তনীয়তা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না—একত্বও থাকে না—অনেকত্বও থাকে না। প্রকৃতি যদিবা আমাদের কাছে বস্তু আনিয়া দেয়—তথাপি “এক” বস্তু আনিয়া দিতে পারে না। পিথাগোরস এই কথা বলেন। ইহার মতে জ্ঞাতাই কেবল বস্তুতে একত্ব আরোপ করিতে পারে; এ নহে যে, জ্ঞাতা অনেকত্ব একত্বের আরোপ করে (কেননা অনেকত্বের

গোড়াতেই একত্ব রহিয়াছে—একত্ব ভিন্ন অনেকত্ব হইতেই পারে না); তবে কি? না যাহা “একও নহে—অনেকও নহে” এইরূপ জ্ঞান-বিরুদ্ধ ব্যাপার, তাহাতেই জ্ঞাতা একত্ব আরোপ করে; আর, সেইরূপ করিয়াই অজ্ঞেয়কে জ্ঞেয় করিয়া তোলে, অর্থ-শূন্য প্রমাদ রাজাকে জ্ঞান-রাজ্য করিয়া তোলে।

পিথাগোরীয় মতের বিপরীত অর্থ-বোধ ॥ ১৭ ॥

পিথাগোরসের এই মতটির অনেকে আশ্চর্যরূপ উন্টা অর্থ বুঝিয়া থাকেন। এই মতের ব্যাখ্যা-কর্তারা সচরাচর এইরূপ বুঝিয়া আসিতেছেন যে, প্রকৃতি পূর্কালেই বস্তু-সকলের সংখ্যা গণনা করিয়া ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল বস্তু যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আমরা তাহা-দিগকে পুনর্গণনা করি মাত্র; এরূপ একটা অকিঞ্চিৎকর কথা একজন উচ্চ-শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞের মুখ হইতে বাহির হওয়া যেন সত্য সত্যই সম্ভবে! কেমন করিয়া বস্তু-সকল অজ্ঞেয়তা হইতে জ্ঞেয়ত্বে উপনীত হয়—এইটিই এখানকার প্রশ্ন; ইহার কি এই উত্তর যে, জ্ঞেয়ত্বে উপনীত হইবার পূর্ক হইতেই তাহার জ্ঞেয় হইয়া বসিয়া আছে! তবে, জল কিরূপে বরফ হয়—ইহা বুঝাইবার সময় ব্যাখ্যা-কর্তা এই বলিয়াই নিশ্চিত থাকুন না কেন যে, জল পূর্ক হইতেই বরফ হইয়া আছে! তাহা তো আর হইতে পারে না—জলের পূর্কতন তরল অবস্থা হইতেই তাহাকে তাহার ব্যাখ্যার গোড়া পত্তন করিতে হইবে। এরূপ মত্রেও, পিথাগোরসের ঐ যে, একটি সিদ্ধান্ত যে, জ্ঞেয়ত্ব সংখ্যা-মূলক, উহার অর্থ উন্টাইয়া দিয়া উহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া দাড় করানো হইয়াছে। সংখ্যা (অর্থাৎ একত্ব বা অনেকত্ব) বস্তু-সকলের জ্ঞান-বহির্ভূত অবস্থাতেও বস্তু-সকলের গাত্রে অঙ্কিত থাকে—একথা পিথাগোর-

সের কথা নহে। তাহা যদি হইত, তবে বস্তু সকল গোড়াগুড়িই জ্ঞেয় হইত; তাহা হইলে “অজ্ঞেয় কি প্রকারে জ্ঞেয়-রূপে পরিণত হয়” এরূপ একটা প্রশ্নই উঠিতে পারিত না। পিথাগোরসের সাংখ্য সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রাচীন-কালের একটি প্রগাঢ় চিন্তার ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পিথাগোরসের সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম যে-টি, সেইটিই উড়াইয়া দিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা উহাকে নিতান্তই অর্থ-শূন্য করিয়া ছাড়িয়াছেন।

পিথাগোরীয় নিয়মের ব্যাপকতার
মূর্ত্তি ॥ ১৮ ॥

এই প্রথম সিদ্ধান্তে যে নিয়মটি বিন্যস্ত হইল, তাহা পিথাগোরীয় সাংখ্য নিয়মের উচ্চতর ব্যাপ্তি, এবং স্পষ্টতর বিকাশ। কোন বস্তুকে কাহারো নিকট জ্ঞাত হইতে হইলেই, সে বস্তুকে, হয় এক, নয় অনেক, নয় অনেকের সমষ্টি, বলিয়া জ্ঞাত হইতে হইবে; কিন্তু এক-আত্মার সহিত সম্পর্ক সূত্রেই জ্ঞাতব্য বিষয় এক বলিয়া অবধারিত হইতে পারে; আর, জ্ঞাতব্য বিষয়-সমূহের প্রত্যেকে এক বলিয়া অবধারিত হইলে, তবেই তাহার সাকল্যে অনেক বলিয়া অবধারিত হইতে পারে; পুনশ্চ এক আত্মার সহিত সম্পর্ক সূত্রেই অনেক বস্তুর সমষ্টি অনেক-আত্মক এক বলিয়া অবধারিত হইতে পারে।

জন্মান দেশীয় তত্ত্বজ্ঞদিগের গ্রন্থে বর্তমান
সিদ্ধান্তের পূর্কভাস ॥ ১৯ ॥

মাঝখানকার অন্যান্য সদৃশ-প্রায় সিদ্ধান্ত সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা জন্মান দেশীয় তত্ত্বজ্ঞদিগের গ্রন্থে আমাদের এই প্রথম সিদ্ধান্তের পূর্কভাস দেখিতে পাই। বর্তমান সংহিতা এই প্রথম সিদ্ধান্তটিকে যতই কেন নূতন বিষয়ে নূতন ভাবে প্রয়োগ করুক না, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে, সর্বাংশেই

নূতন, তাহা নহে। কাণ্ট বর্তমান সিদ্ধান্তের কতক কতক আভাস পাইয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানের—যৌগিক এবং রূটিক—এই দুই প্রকার একত্বের প্রভেদ দেখাইতে গিয়া তিনি বড়ই গোলে পড়িয়াছেন।

১ কাণ্টের মতে জ্ঞানের একত্ব দুইরূপ; বাহ বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞানের একত্ব—অর্থাৎ জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রত্যেকেই এক—এবং এক এক করিয়া তাহারা অনেক—ও তাহারা সকলে মিলিয়া অনেকের সমষ্টি—এইরূপ যে বাহ্য-বিষয়-ঘটিত একত্ব—ইহাই কাণ্টের মতে যৌগিক একত্ব; কিন্তু আত্মার নিজের যে, একত্ব, তাহা কাণ্টের মতে রূটিক একত্ব। একটা টাকাকে আমরা এক বলিয়া গ্রহণ করি; কিন্তু আমরা মনে মনে তাহার মাঝখানে একটা রেখা কাটিয়া তাহাকে যদি দুইটি অর্ধচন্দ্রে বিভক্ত করি, ও প্রত্যেক অর্ধচন্দ্রে যদি অর্ধ মুদ্রা বলিয়া নির্দেশ করি, তবে তাহা এক টাকার পরিবর্তে দুই অর্ধ মুদ্রা হইয়া দাঁড়াইবে। এক টাকা বলিতেও আমরাই তাহা বলি—দুই অর্ধ মুদ্রা বলিতেও আমরাই তাহা বলি,—টাকা নিজে একও নহে—দুইও নহে; আমরা যদি তাহার দুই অর্ধখণ্ডকে স্বতন্ত্র করিয়া না দেখি—তবেই তাহা এক,—নচেৎ তাহা দুই। অতএব টাকার যে, একত্ব, তাহা টাকার নিজের একত্ব নহে কিন্তু আমাদের আরোপ করা একত্ব; এইরূপ জ্ঞান-কর্তৃক যে-একত্ব বহির্বিষয়েতে জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহাই যৌগিক একত্ব; কিন্তু আত্মার নিজের একত্ব সেরূপ বহির-হইতে জুড়িয়া দেওয়া একত্ব নহে—আরোপিত একত্ব নহে,—আত্মার একত্ব যৌগিক নহে—তাহা রূটিক। কিন্তু কাণ্টের এই কথার ভিতর একটু গোলোযোগ আছে। বহির্বিষয়ের যে, একত্ব, তাহা জ্ঞানেরই একত্ব—তাহা জ্ঞান-কর্তৃক বাহির্বিষয়েতে আরোপিত হয় মাত্র; ইহা সত্য; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বহিরস্তর সেই যে, একত্ব, তাহা কি বাহির হইতে জুড়িয়া দেওয়া—না তাহা বহিরস্তর অন্তর্ভূত? কাণ্ট বলেন তাহা বাহির হইতে জুড়িয়া দেওয়া স্বতরাং তাহা যৌগিক। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকারের মতে, বহিরস্তর বলিবা-মাত্রই জ্ঞানের অন্তর্ভূত বহিরস্তর বলায়; এখানকার মতে জ্ঞান-বহির্ভূত বহিরস্তর জ্ঞানের বিষয়ই নহে—তাহা স্ববিরোধী এবং অনির্কচনীয় অবিদ্যা। সেই স্ববিরোধী এবং অনির্কচনীয় অবিদ্যা—যাহাকে আমরা জ্ঞান-বহির্ভূত বহিরস্তর বলি—তাহা একেবারেই জ্ঞানের অবিষয়; তাহা যদি জ্ঞানের বিষয় হইত, তবেই বলা যাইতে পারিত যে, তাহাতে, বাহির হইতে একত্ব জুড়িয়া দেওয়া হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক এই যে, জ্ঞান-সহকৃত বিষয়ই বিষয়—একত্ব সহকৃত বিষয়ই বিষয়, স্বতরাং একত্ব বিষয়ের অন্তর্ভূত; এই হিসাবে তাহা রূটিক। এখানে এইটি দেখা আবশ্যিক যে, জ্ঞানের অবিষয় যে, অবিদ্যা, একত্ব তাহার অন্তর্ভূত নহে; স্বতরাং তাহাতে—সেই জ্ঞানের অবিষয় অবিদ্যাতে—একত্ব বাহির হইতে

কাণ্টের গ্রন্থ-মধ্যে যে-কয়েকটি স্থানের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য-ব্যাপার, এই স্থানটি তাহাদেরই দল-ভুক্ত। কাণ্টের হস্তে এখানকার প্রদর্শিত জ্ঞানের মূল নিয়মটি কোন কার্যেরই হয় নাই। কাণ্টের দর্শন-শাস্ত্রে উহা ভূমিষ্ট হইতে-না-হইতেই মুহূ-প্রাণে পতিত হইয়াছিল,—উহার নিশ্বাস-ক্রিয়া আরম্ভ হইতে-না-হইতেই উহা আশপাশের কতক-গুলি আনুষঙ্গিক বিবেচনায় মাটি-চাপা পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। ফিক্টে (কাণ্টের স্বদেশীয় পরবর্তী তত্ত্ববিৎ) উহাকে মুঠার মধ্যে পাইয়াছিলেন, কিন্তু হারাইয়া ফেলিলেন; আবার পাইলেন—আবার হারাইলেন; এইরূপ করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহার আট-দশখানা গ্রন্থ পার হইয়া গেল; তাহার পর যেই তিনি উহাকে কাজে লাগাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন—অমনি উহা তাহার হস্ত হইয়া খসিয়া পড়ি-

জুড়িয়া দেওয়া হয়—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু কাণ্ট যে অর্থে যৌগিক এবং রূটিক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহা তিনি জ্ঞানের বিষয় উপলক্ষেই প্রয়োগ করিয়াছেন—অবিষয় উপলক্ষেই প্রয়োগ করিয়াছেন—উভয়েই জ্ঞানের বিষয়—এবং উভয়ে পরস্পরের সহিত যোগযুক্ত—এই উপলক্ষেই তিনি যৌগিক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। “জড়-পিণ্ড মাত্রেরই গুরুত্ব আছে” এখানে জড়পিণ্ডও জ্ঞানের বিষয় এবং গুরুত্বও জ্ঞানের বিষয়—এই দুই বিষয়ের যোগ (নৈয়ামিক ভাষায়—“সামান্যাদিকরণ”) নিরূপিত হইতেছে; এইরূপ জ্ঞানের “বিষয়” উপলক্ষেই কাণ্ট বলেন যে, গুরুত্বের ভাব জড়পিণ্ডের উপর বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া—তাই তাহা যৌগিক শব্দের বাচ্য। কিন্তু, জ্ঞানের “বিষয়ের” উপরে তো একত্ব বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া হয় না—জ্ঞানের অবিষয়ের উপরেই একত্ব চাপাইয়া তাহাকে বিষয় করিয়া তোলা হয়; এ জন্য জ্ঞানের কোন “বিষয়” উপলক্ষে একথা বলা সম্ভব নহে যে, তাহার একত্ব রূটিক নহে কিন্তু যৌগিক। কাণ্টের যত কিছু গোলমাল—সমস্তের সূত্রপাত এইখানটিতে। কাণ্টের সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থকারের কোথায় কোথায় বিরোধ তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়—এ ক্ষুদ্র টিপ্সনী তাহার স্থান নহে; এখানে উক্ত বিরোধের স্বর একটু আভাস যাহা দেওয়া হইল তাহাই যথেষ্ট।

সহবোধিক।

যাছে। সেলিঙ্ তাহার যৌবনের প্রথম উদ্যমের সময় আমাদের এই সিদ্ধান্তের অনুরূপ একটি সিদ্ধান্তে ভর করিয়া অনেক ভাবি মহত্বাপারের পূর্বাভাস উদ্গীরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জগৎ তাহার গর্জনের অনুরূপ বর্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছে। ঈশ্বর করনু জগতের মে আশা একদিন ফলবতী হয়। দর্শন-শাস্ত্র শুধু যে কেবল একটা বিশাল মরু-ভূমি নহে, তাহা সপ্রমাণ করিতে এই অশীতি বর্ষীয় ঋষি যেমন সুপারক, এমন আর কেহই নহে,—একটু-যদি-কেবল শ্রম স্বীকার করেন। হেগেল,—কিন্তু হেগেলের বিষয়ে—বুঝিতে-সুঝিতে পারা যায় এমন একটা কথা আজ পর্যন্ত কে উচ্চারণ করিয়াছে? তাহার স্বদেশীয় কোন ব্যক্তি নহে—বিদেশীয় কোন ব্যক্তি নহে—তিনি নিজে তাহা করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাহার গ্রন্থের এখানে ও-খানে সেখানে এক-একটা শিখর সূর্য্য অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল—কিন্তু মাঝখানের সমস্ত ব্যবধান এমনি অন্ধকার-সাগরে নিমগ্ন যে, কোন দিক-দর্শনী শলাকারই সেখানে বাক্‌স্কুর্ভি হয় না; আর, সেখানকার বায়ু এমনি যে, তাহাকে শূন্য বলিলেই হয়—তাহাতে মনুষ্য-বুদ্ধির নিশ্বাস-ক্রিয়া চলিতে পারে না। হেগেলের বিষয়ে এখানে কোন কথার উল্লেখ না করিয়া চুপ থাকাই ভাল। হেগেলের মতের সহিত বর্তমান সিদ্ধান্তের রূত দূর ঐক্য বা অনৈক্য তাহা ঠিক করিয়া ওঠা অসাধ্য ব্যাপার। কারণ, হেগেলের ভিতর যতই কেন সত্য থাকুক না,—যেমন দুগ্ধ জাল দিয়া তাহা হইতে স্নাত নিঃসারণ করা যায় না, সেইরূপ হেগেলের গ্রন্থ অব্যয়ন-মাত্র করিয়া তাহা হইতে অর্থ বাহির করা যায় না। হেগেলের গ্রন্থ মছন করা আবশ্যিক; তত্ত্ববিৎগণের এই মাত্রই মছনাপেক্ষা—কিন্তু হেগেলের

গ্রন্থ বিপর্যায় অতিরিক্ত মাত্রায়। হেগেলের ব্যাখ্যানুসারে সত্য বুঝিতে যাওয়া অপেক্ষা—আপনার বুদ্ধি-ব্যয় করিয়া সত্য ক্রয় করিলে সত্য অনেক সুলভ-মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। হেগেল এবং তাহার পূর্ববর্তী কাণ্টের উত্তরাধিকারীদের যত কিছু দোষ—সমস্তই—শুধু কেবল ভাষা-সম্বন্ধীয়, বিষয়-সম্বন্ধীয় নহে। তাহাদের ভাব অর্থ এবং উদ্দেশ্য অতি চমৎকার, কিন্তু তাহাদের বাক্য-বিন্যাস এমনি কদর্য্য যে, তাহার ভিতর তলানো দুষ্কর; আর, দার্শনিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি এবং ফলের প্রতি মনুষ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে লেখকের যে যে গুণ অত্যাবশ্যিক, সে রসে তাহারা একেবারেই বঞ্চিত।

প্রথম সিদ্ধান্ত সমাপ্ত।

ক্রমশঃ।

মহদ্বাক্য।*

(১)

প্রত্যেক মানবের অন্তরেই স্বর্গ বিরাজ করিতেছে। প্রত্যেক মহৎ কার্যই স্বর্গ। তৃষ্ণাতুর পথিককে জল প্রদান কর; অন্তরে স্বর্গ স্থখ পাইবে। পিতৃ মাতৃ-হীন শিশুকে আশ্রয় দেও; অন্তরে স্বর্গ স্থখ পাইবে। পীড়িতের যত্ন দূর করিতে যত্ন কর; অন্তরে স্বর্গ স্থখ পাইবে। বিপথগামীকে স্থপথে পৌঁছাইয়া দেও; অন্তরে স্বর্গ স্থখ পাইবে। দুঃখার্ভ ব্যক্তির দুঃখ মোচন কর; অন্তরে স্বর্গ স্থখ পাইবে। ক্ষীণ মানবকে ধর্ম পথে আকৃষ্ট কর; অন্তরে স্বর্গ স্থখ পাইবে।

(২)

আত্ম বিসর্জনই জীবনের প্রকৃত মহত্ব।

(৩)

পবিত্র ও মহৎ কার্যের পুরস্কার বাহিরে নহে, অন্তরে।

(৪)

নিরন্তর অমঙ্গলের সহিত ও অসত্যের সহিত সংগ্রাম করা, ত্যাগ স্বীকার করা, দুর্বলকে বল, অন্ধকে দৃষ্টি,

* বিবিধ ধর্মগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অনুবাদিত।

আশাহীনকে আশা প্রদান করা, অজ্ঞানাকার দূর করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তার করা—নিঃস্বার্থভাবে এই সকল করিয়া দস্তষ্ট থাকাই আমাদের জীবনের কার্য।

(৫)

বিদেহ ভাব দূর করিয়া প্রেমকে আলিঙ্গন কর; কেননা ঈশ্বরের রাজ্যে বিদেহ ভাবাপন্নের মহা ক্লেশ।

(৬)

অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা মহত্ব নহে; অসংখ্য লোকের সেবা করাই মহত্ব।

(৭)

ধনী কে? তিনিই ধনী যাহার ঈশ্বর প্রদত্ত সকল ক্ষমতা, সকল বৃত্তি গুলি সর্বদা পবিত্র ও সূস্থ অবস্থায় অবস্থিত ও সমঞ্জসীভূত ভাবে কার্যে নিযুক্ত।

(৮)

অতি সামান্য বিষয়েও ন্যায়ের আদেশানুসারে কার্য কর, তাহা হইলে প্রধান বিষয়ে ন্যায়ের পথ পরিচয় করিয়া কার্য করা অসম্ভব হইবে।

(৯)

জগৎ হইতে অসত্য ও অমূলক সংস্কার দূর করাই প্রতিভাযুক্ত ব্যক্তির কার্য।

(১০)

যদি কোন মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে, অথচ বলে যে সে ঈশ্বরের প্রেমিক, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

(১১)

সম্মুখে যে কার্য পাইবে তাহাই করিবে, তাহা হইলে তৎপরে কি করিতে হইবে তাহা দেখিতে পাইবে।

(১২)

মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই মঙ্গল সম্পাদন করিবে, তাহা হইলে মঙ্গল তোমার সহগামী হইবে।

(১৩)

স্বর্ণ ও রৌপ্য অপেক্ষা কত মূল্যবান পদার্থ এই পৃথিবীতে রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ কি মুর্থ! সে প্রকৃত মূল্যবান পদার্থ আহরণে চেষ্টিত হয় না।

(১৪)

যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে সে কখন নিরাশ হয় না।

(১৫)

সকল মানুষের যদি ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কেহই দুঃখ শোকে কাতর হইত না।

(১৬)

তুমি যখন লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্ন

করিতেছ না, তখন তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি ওনা যে “হে ঈশ্বর মানব জাতির দুঃখ মোচন কর,” কেন না তুমি ঐ প্রার্থনা করিবার অধিকারী নহ।

(১৭)

এখানে তুমি ঈশ্বরের আশ্রিত, পরকালেও তাঁহার নিকটতর আশ্রয়ে তুমি বাস করিবে, তবে হে মানব, কেন ভীত হইতেছ?

(১৮)

যাহার যতটুকু ঈশ্বরবত্তা, তাহার ততটুকু সৌন্দর্য।

(১৯)

পবিত্র অবিকৃত হৃদয়ই সর্বোত্তম উপদেষ্টা; ঈশ্বরই সর্বোত্তম বন্ধু; সময়ই সর্বোত্তম শিক্ষাদাতা; জগতই সর্বোত্তম গ্রন্থ।

(২০)

বিশাল সৌরজগৎ যেমন ঈশ্বরের অনন্তত্বের পরিচয় দেয়, তেমনি এই পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র বালুকণাও তাঁহার পূর্ণতা প্রকাশ করে।

(২১)

প্রেমই সকল বস্তুর আদি ও অন্ত।

(২২)

কে জ্ঞানী হইতে পারে? যিনি সকল বস্তু ও সকল লোকের নিকট হইতে সত্য গ্রহণ করেন।

(২৩)

সত্যের প্রতি প্রেম যতই দৃঢ় হইবে, ততই তুমি ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইবে।

(২৪)

সর্বোপেক্ষা মধুর কি? প্রেম। সর্বোপেক্ষা ঈশ্বরানুরূপ কি? ধর্ম জীবন। সর্বোপেক্ষা মহান কি? ঈশ্বর। সর্বোপেক্ষা সূখ-দায়ক কি? ঈশ্বর স্বরূপ চিন্তা, ও পরোপকার।

(২৫)

অন্যকে কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা আপনি কষ্ট ভোগ করা ভাল, মানুষ তাহা বুঝেনা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর বলুহাটা ব্রাহ্মসমাজের উনত্রিংশ সাপ্তাহিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

বলুহাটা ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সরস্বতীস্কুল ১৮০৮ } সম্পাদক।

পত্র প্রকাশিতের পর।

শ্রীযুক্ত রামনাথ ঠাকুর	বিলং	৩১/০	শ্রীযুক্ত রামনাথ ঠাকুর	বাংলাড়	১০
শ্রীযুক্ত রামনাথ ঠাকুর	হাজরাডাঙ্গা	৩১/০	ডাক্তার বহুলাধ ঠাকুর	চাঁদুর	১৫/০
শ্রীযুক্ত রামনাথ ঠাকুর	কিরগাই	১	প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বরিশাল	১০
শ্রীযুক্ত রামনাথ ঠাকুর	ভিক্রপুত্র	৩১/০	নীলকমল রায়	সাহাবাদপুর	৩১/০

রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের প্রণীত নূতন সংস্করণ।

শব্দকল্পক্রম।

উৎকৃষ্ট দেবনাগর অক্ষরে ও উৎকৃষ্ট কাগজে পুনঃ মুদ্রিত।

আমরা শব্দকল্পক্রমের কপিরাইট ক্রয় করিয়া উহার একটি নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়া ছাপাইতেছি। মূল অধিকার রাখিয়া অতিরিক্ত শকার্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদি বন্ধনীর মধ্যে দিতেছি। মূল পুস্তকে শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া ছিল না এই সংস্করণে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি পানিনি মতানুসারে সবিস্তরে প্রদত্ত হইতেছে। এতদ্বিধি ইহার এক বৃহৎ পরিশিষ্ট প্রস্তুত হইতেছে। তন্মধ্যে দশ সহস্রাধিক অতিরিক্ত শব্দ অর্থ ও প্রমাণাদির সহিত অকারাদি ক্রমে যথারীতি প্রদত্ত হইবে। ইহাতে ব্যাকরণ পরিশিষ্ট নামক প্রকরণে ব্যাকরণ ষাটটি সমস্ত বিষয় সবিস্তরে সন্নিবেশিত থাকিবে। ইহা ব্যাপ্তিষ্ট মিসনপ্রেসে ছাপা হইতেছে। আগামী মে মাস হইতে প্রতি মাসে রয়াল চারি পেন্সি

ফরমার আট ফরমা করিয়া বাহির হইবে, ও ন্যূনাধিক ২১ বৎসরের মধ্যে সমাপন হইবেক। গ্রাহকগণ প্রতি খণ্ড ১ এক টাকা মূল্যেও অন্য লোকে ১১০ টাকা মূল্যে পাইবেন। সকল প্রকার ক্রেতাকে পরিশিষ্ট বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। সমস্ত গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৪৫ টাকা এবং সম্পূর্ণ পুস্তক পশ্চাৎ লইলে ৭৫ টাকা। গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হরিচরণ বহুর নিকট হস্তাক্ষান করিলে সমস্ত বিবরণ সবিশেষ জানিতে পারিবেন এবং ইহার আদর্শ স্বরূপ ১ ফরমা ও শব্দকল্পক্রম সম্বন্ধে পৃথিবীস্থ প্রধান ২ পণ্ডিতগণের মতামত দেখিতে পাইবেন। কলিকাতা ৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা শব্দকল্পক্রম আফিস। শ্রীবরদাপ্রনাদ বহু ও শ্রীহরিচরণ বহু, প্রোপাইটার।

বর্তমান বর্ষের জন্য বিনিময় প্রার্থনা পূর্বক বাই। আদি ব্রাহ্মসমাজে বাই কিংবদন্তী সহকারী সম্পাদকের নামে পাঠাইলে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

শ্রী বীজনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সকল গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী আছে তাহারা অনুগ্রহ পূর্বক মূল্যাদি পাঠাইয়া দিবেন। যে সকল গ্রাহকেরা বর্তমান বৎসরের মূল্যাদি প্রেরণ করেন নাই তাহারা মূল্যাদি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম। যে মাসের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবেন, তাহার পূর্ব মাসের ২০ শের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে তাহা পাঠাইতে হইবে। মূল্য প্রতি পৃষ্ঠিতে ১০ আনা। দুই বারের অধিক হইলে পৃথক বন্দোবস্ত হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

শ্রী নীলমণি চট্টোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

নূতন পুস্তক।

রাজর্ষি।

উপন্যাস।

শ্রী বীজনাথ ঠাকুর প্রণীত।

মূল্য ১১০ মাত্র।

৫৪ নং কলেজ স্ট্রীট এন্স কে লাহিড়ী কোম্পানীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

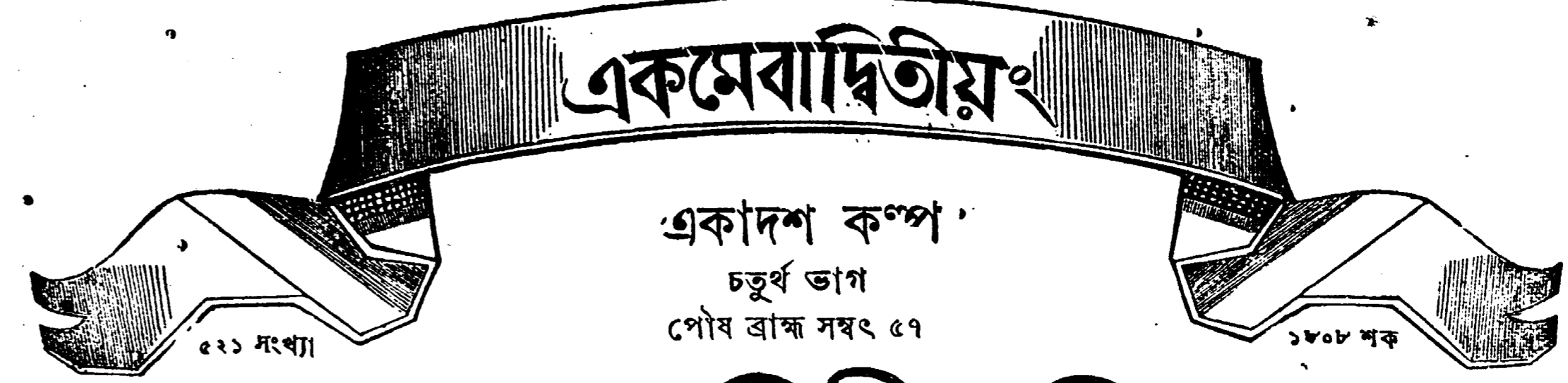
বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীত মিতাক্ষরা নামক টীকা বঙ্গানুবাদ, সুদীর্ঘ ভূমিকা ও যাজ্ঞবল্ক্য জীবনী সহিত। পৌষ মাস হইতে (আমাদের শ্রীমদ্ভগবদগীতার ন্যায়) মাসিক এক সংখ্যা করিয়া বাহির হইবে। এইরূপে ৬ সংখ্যায় সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভব। মূল্য ৩ টাকা অগ্রিম মূল্য ১১০ টাকা বিদেশে ডাকমাণ্ডল ১০ আনা।

শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ।

১২ নং বৃন্দাবন মল্লিকের প্রথম লেন, বাতুলবাগান কলিকাতা।

পরশর সংহিতা বঙ্গানুবাদ সহিত। শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রী দাক্ষয়্য অর্থাৎ জগন্নাথদেবের বিবরণ। শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত মূল্য ১০ আট আনা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

সম্মান্যকৃষিক্ষেত্রমধ্যমস্বামীশ্রীমন্ত্ ক্রীষ্ণনামচিহ্নিতং সর্বমঙ্গলং। নদৈব নিত্যং জ্ঞানমদন্তং সিবং স্তনন্দনিত্যবয়বনিকমেবাদিতীয়ম্
সর্বং ব্যাপি সর্বং নিয়ন্তং সর্বাস্বয়সর্বং বিত্তং সর্বশক্তিমহমুখং পূর্ণমদনিত্যমিতি। একস্য নমস্বৌপাচনয়া
যাবৈরিকমৌহিকর যমধবনি। নমিন্ মৌনিলস্য দিয়কায়্য মাঘনর নত্বপাচননৈব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৬ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্ম সন্মৎ ৫৭।

আচার্যের উপদেশ।

আমরা যদি আমাদের সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমরা বাহিরের সমস্ত জগতেরই অধীন। সূর্য্যামণ্ডলের কোথায় কি সাম্যের ব্যতিক্রম হয়—পৃথিবীতে আমরা তাহার ফল ভোগ করি; কোন্ দেশের কোথায় কি বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহার তরঙ্গ আসিয়া আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরের ভিত্তি-মূল কাঁপাইয়া দেয়। স্থখ-সৌভাগ্যেরও তরঙ্গ জগতের এক প্রান্তে উথিত হইলে, তাহার আর-এক প্রান্তে তাহা জানিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এইরূপ অপরিহার্য্য অধীনতা-শৃঙ্খলে আপাদ মস্তক জড়িত হইয়াও মনুষ্য পারিপক্ষে আপনার পরাধীনতা স্বীকার করিতে চাহে না। মনুষ্য আপনার পরাধীনতার স্মারক চিহ্ন জীবনের প্রতি ঘটনাতেই অঙ্কিত দেখিতেছে এবং মুহুমুহু তাহার ফল ভোগ করিতেছে—অথচ আপনার পরাধীনতা স্বীকার করিতে তাহার প্রাণ

বিয়োগ হয়। এরূপ হয় কেন? ইহার অবশ্য কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে। শুষ্ক-তার্কিক সে কারণ-টিকে কুসংস্কার বলিয়া এক কথায় উড়াইয়া দেন; তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা-স্পৃহা মনুষ্যের একটা তুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র;—পুরাণে কথিত আছে যে, অতীত পুরাকালে পর্বতেরা পক্ষ-বিশিষ্ট ছিল,—পরে ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বজ্রে তাহাদের পক্ষ বিধ্বস্ত হইয়া গেল; স্বাধীনতা-স্পৃহা মনুষ্যের অসংযত মনোর্ত্তির পক্ষ-স্বরূপ,—বিজ্ঞানের বজ্রে তাহা ছিন্ন-মূল হইয়া ধরাশায়ী হয়। বিজ্ঞান স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে যে, সমুদায় জগৎ কঠোর কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলায় ওত-প্রোত,—মনুষ্য জগৎছাড়া নহে, সকল বস্তু যেমন পরাধীন—মনুষ্যও সেইরূপ পরাধীন। বিজ্ঞান যে, অজ্ঞানের দলে মিশিয়া উচ্চৈঃস্বরে পরাধীনতার জয়-কীর্ত্তন করিবে—ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে,—কেননা অজ্ঞানের দল-গৌরব চিরকালই প্রসিদ্ধ; আশ্চর্য্য বাহা—তাহা আর-এক বিষয়; চারিদিকের পরাধীনতার মধ্য হইতে স্বাধীনতাভর কল্পিয়া বিজ্ঞান কিরূপে অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হইতে পারিল—ইহাই আশ্চর্য্য।

বিজ্ঞান মনুষ্যের স্বাধীনতার বিপক্ষে মুখে যাহাই বলুক না কেন, কিন্তু কার্যতঃ তাহার সপক্ষেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্বাধীন চিন্তাই বিজ্ঞানের প্রাণ; বিজ্ঞান যদি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, তবে সে তাহার আপনার প্রাণে আপনি আঘাত করে; বাস্তবিক বিজ্ঞান তাহা বলে না। বিজ্ঞানের ভিতরকার কথা এই যে, কোন বস্তুই এমন নহে যে, তাহা একেবারেই পরাধীন কিম্বা একেবারেই স্বাধীন,—জগতের সকল বস্তুই পরস্পরাধীন। যাহারা বিজ্ঞানের ভিতরকার কথা জানেন না, তাহারা হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, পৃথিবীই সূর্যের অধীন—সূর্য পৃথিবীর অধীন নহে। কিন্তু বিজ্ঞান আর-এক কথা বলে। বিজ্ঞান বলে এই যে, সূর্যের অনতিদূরে সমস্ত সৌর জগতের ভার-কেন্দ্র অবস্থিত করে; সেই ভার-কেন্দ্রের চতুর্দিকে সূর্যের মহৎ আকর্ষণে যেমন পৃথিবী ঘুরিতেছে—পৃথিবীর ক্ষুদ্র আকর্ষণেও সেইরূপ সূর্য ঘুরিতেছে। মনুষ্যের গার্হস্থ্য এবং সামাজিক ব্যাপারে এই পরস্পরাধীনতা আরো জাজ্বল্যতর-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিকে শিশু যেমন মাতার অধীন—আর এক দিকে মাতা তেমনি শিশুর অধীন; শিশুর একটু কিছু হইলেই মাতার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। এক দিকে প্রজা যেমন রাজার অধীন, আর-এক দিকে রাজা তেমনি প্রজার অধীন; প্রজার দুর্ভিক্ষে রাজার রাজত্ব ঘুচিয়া যায়। সকল বস্তু পরস্পরাধীন—এ কথার অর্থই এই যে, প্রত্যেক বস্তু এক-অংশে স্বাধীন—আর এক অংশে পরাধীন। রাজা সর্বাংশে প্রজার অধীন নহে—প্রজাও সর্বাংশে রাজার অধীন নহে; যে অংশে প্রজা রাজার অধীন—সে অংশে রাজা প্রজার অধীন নহে—সুতরাং সে অংশে

রাজা স্বাধীন; তেমনি আবার, যে অংশে রাজা প্রজার অধীন—সে অংশে প্রজা রাজার অধীন নহে—সুতরাং সে অংশে প্রজা স্বাধীন। পৃথিবী যে অংশে আর-সমস্ত সৌর জগতের অধীন, সেই অংশেই পৃথিবী পরাধীন; কিন্তু যে অংশে আর সমস্ত সৌর জগৎ পৃথিবীর অধীন—যে অংশে পৃথিবীর ভাল মন্দে উপর সমস্ত সৌর জগতের ভাল মন্দ নির্ভর করে—সে অংশে পৃথিবী স্বাধীন। সকল বস্তুই একাংশে স্বাধীন, আর এক অংশে পরাধীন। স্বাধীনতা সকল বস্তুরই অন্তরঙ্গ, পরাধীনতা সকল বস্তুরই বহিরঙ্গ। কিন্তু আর আর বস্তুর সহিত মনুষ্যের প্রভেদ এই যে, মনুষ্যের আত্মাতে সেই স্বাধীন অন্তরঙ্গ প্রদেশটি জ্ঞানোজ্জ্বল পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে। মনুষ্য আপনার স্বাধীনতার মর্মে-রস আপনি আনন্দন করিয়া অবগত হইয়াছে—প্রাণ গেলেও আর সে তাহাকে ছাড়িতে পারে না; মনুষ্য আপনার স্বাধীনতাকে জ্ঞানের মুষ্টি-মধ্যে পাইয়াছে—সর্বসংহারী মৃত্যুও সে মুষ্টি হইতে সে অমূল্য রত্নটিকে কাড়িয়া লইতে পারে না। মনুষ্য শত সহস্র শৃঙ্খলায় আপাদ মস্তক জড়িত হইয়াও আপনার পরাধীনতা স্বীকার করিতে কেন-যে এত পরাভুখ, তাহা এখন স্পষ্ট বর্ণিতে পারা যাইতেছে। মনুষ্য আপনার অভ্যন্তরে এমন একটি অপূর্ব চক্ষু দেখিতে পায় যে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রাণান্তেও মনুষ্যের মুখ হইতে এ কথা বাহির হইতে পারে না যে, “আমি পরাধীন।” সেই চক্ষুটি মনুষ্যের অন্তরাত্মা। মনুষ্যের চতুর্দিকে পরাধীনতার ঝঞ্জাবাত তুমুল কোলাহলে বহিয়া যাইতেছে—কিন্তু তাহার আত্মার শান্তি নিকেতনে স্বাধীনতা নিরন্তর জাগিতেছে—সে অগ্নি কিছুতেই নির্বাণ হইবার নহে।

জগতের প্রত্যেক বস্তুই একাংশে স্বাধীন আর-এক অংশে পরাধীন; মনুষ্যও সেইরূপ একাংশে স্বাধীন—আর এক অংশে পরাধীন; কিন্তু মনুষ্যের স্বাধীনতা জ্ঞান-জ্যোতিতে প্রদীপ্ত, আর আর-বস্তুর স্বাধীনতা অজ্ঞান-অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন। জ্ঞানবান্ মনুষ্য এবং অজ্ঞানোচ্ছন্ন বাহ্য প্রকৃতি উভয়ে পরস্পরাধীন; মনুষ্য একাংশে প্রকৃতির অধীন, আর-এক অংশে প্রকৃতিকে আপনার অধীনে চালনা করিতেছে,—ইহাই উভয়ের পরস্পরাধীনতা। এই পরস্পরাধীনতার মূল অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরমাত্মাই সর্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষ—মনুষ্য যে অংশে তাহার সহিত যোগযুক্ত সেই অংশে স্বাধীন, এবং যে অংশে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন সেই অংশে পরাধীন। জগতের সমস্ত স্বাধীনতা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ভূমা মহান্ পুরুষের মঙ্গল-জ্যোতির উচ্ছ্বাস; এবং সমস্ত পরাধীনতা সেই মঙ্গল জ্যোতির ছায়া। কর্মচারী যেমন কর্মক্ষেত্রে পরাধীন এবং বাটিতে আসিয়া স্বাধীন, মনুষ্য সেইরূপ সংসার-ক্ষেত্রে পরাধীন—ঈশ্বরের অমৃত নিকেতনে স্বাধীন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মা কখনই জগৎকে পরের রাজ্য মনে করেন না—তাই আপনাকে পরাধীন মনে করেন না। জগৎ তাহার পিতার রাজ্য বন্ধুর রাজ্য—তাই তাহার আপনার রাজ্য; তিনি জগতে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করেন—স্বাধীনভাবে সকল বস্তুর নিগূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণ করেন—পাপের আবর্ত ভিন্ন আর কোথাও তাহার বারণ নাই; বালক যেমন পিতাকে স্বাধীন-ভাবে সকল বস্তুরই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে, মনুষ্য সেইরূপ করিয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্ব একে একে অবগত হয়। ঈশ্বরের ভক্ত সন্তানের নিকট সকল জগৎই আপনার। শুদ্ধ বি-

জ্ঞান বলিতে পারে যে, সূর্য্য তো তোমা-হইতে লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত করিতেছে, সে আবার তোমার আপনার হইল কিরূপে? শুদ্ধ কেবল ঘটনা-ক্রমে—দৈব-গতিকে—সে তোমার চক্ষুর উপকারে আসিতেছে—এ ভিন্ন আর কিছুই নহে।” ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি যে, আকাশের আপেক্ষিক ব্যবধানকে, বিজ্ঞান, তুমি যদি সত্য সত্যই অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান মনে কর, তবে তুমি এখনও প্রকৃত বিজ্ঞানের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছ; তোমার যখন চক্ষু ফুটিবে তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেহ কাহারো পর নহে।” শুদ্ধবিজ্ঞান যন্ত্র-ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে জানে না—তাই সে যন্ত্র যন্ত্র করিয়াই অস্থির; তাহার যন্ত্রীভূত চক্ষু—চন্দ্রের মধুর জ্যোৎস্না পদার্থ-বিশেষের কম্পন বই আর কিছুই নহে; মনুষ্যের প্রাণের কথা কণ্ঠনলী-যন্ত্রের উচ্ছ্বাস বই আর কিছুই নহে। কিন্তু যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা দেখিতে পান যে, সূর্য্য চন্দ্র তারকা ওষধি বনস্পতি সকলে মিলিয়া এক অনুপম শোভা উদ্গীরণ করিতেছে; যাহাদের কর্ণ আছে তাহারা শুনিতে পান যে, সূর্য্য নবানুরাগে উদিত হইয়া তাহা-দিগকে বলিতেছে “আনন্দিত হও;” চন্দ্র মধুময় জ্যোৎস্নায় তাহাদিগকে বলিতেছে “আনন্দিত হও;” মুক্ত সমীরণ মৃদু-হিল্লোলে তাহাদিগকে বলিতেছে “আনন্দিত হও;” এবং ওষধি বনস্পতি গ্রীবা নত করিয়া মর্ম্মর ধ্বনিতে সেই কথারই পুনঃ পুনঃ অনুমোদন করিতেছে। এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানীং অসম্ভেদায়—লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে পরমাত্মা সেতু-স্বরূপ হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন, তাই সকলেই সকলের মঙ্গল-ধ্বনিতে সমস্বরে কণ্ঠ মিলাইয়া যোগ দিতেছে। সমস্ত মঙ্গল সমাচার পরম পিতারই প্রেরণ। কিন্তু

যে ভাগ্যবান ব্যক্তি সাক্ষাৎ সেই প্রাণদাতার অমৃত আশাস-বাণী প্রাণের অভ্যন্তরে শুনিতে পান, তিনি সংসার-সমুদ্রে নিমেষে তরিয়া যান। তিনি মর্ত্যলোকে থাকিয়াই ব্রহ্মলোকে বাস করেন। তিনি বলেন “এষ ব্রহ্মলোকঃ” এই ব্রহ্মলোক; “তস্মাৎ বা এতৎ সেতুং তীৰ্ত্বা” সংসারের সেতু উত্তীর্ণ হইয়া “অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি” অন্ধ যে সে অনন্ধ হয় “বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধো ভবতি” বিদ্ধ যে—সে অবিদ্ধ হয়, “উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি” উপতাপী যে—সে অনুপতাপী হয়; “তস্মাৎ বা এতৎ সেতুং তীৰ্ত্বাহি পিনক্তং অহরৈবাভিনিষ্পদ্যতে” এই সেতু উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি দিবা হইয়া উঠে, “সকৃৎ বিভাতোহ্যষ ব্রহ্মলোকঃ” এই ব্রহ্মলোক একবার এক-যে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—চিরকালই সেই জ্যোতিতে জ্যোতিমান।” ব্রহ্মলোক পরমাত্মার জ্যোতির্ময় রাজ্য; তাহাই মনুষ্যের স্বাধীনতার মূল আবাসস্থান। সূর্য যেমন তাহার কিরণ-সকলের নিলয়স্থান; ব্রহ্মলোক সেইরূপ সমস্ত জগতের সমস্ত স্বাধীনতার নিলয়স্থান—মুক্তির নিজ নিকেতন।

হে পরমাত্মন। তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের বন্ধু, তাই তোমার নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমাদের পাপ তাপ হইতে মুক্ত কর, ও তোমার প্রসন্ন মুখছবি আমাদের আত্মাতে প্রকাশিত কর। স্তূথে দুঃখে সকল সময়েই তুমি আমাদের পিতা, সকল সময়েই তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের নিকটে থাকিয়া আমাদের মর্ম্মু আত্মাতে প্রাণদান কর; তোমাকে না দেখিলে আমরা বিষাদের অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া মোহ-শয্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ি—তুমি দর্শন দান করিয়া আমাদের পরিভ্রাণ কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞান-তত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ২ ॥

জ্ঞানের বিষয়।

আমরা সচরাচর যাহাকে বলি—জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞানের বিষয় তাহা-ছাড়া আরো কিছু অধিক। আশয়-সহকৃত বিষয়ই বিষয়; প্রত্যক্ষের কিম্বা ভাবনার বিষয় একদিকে—এবং জ্ঞাতা আপনি একদিকে—এই দুয়ের সমষ্টিই বিষয়; ইহার কমে বিষয় হইতে পারে না।

প্রমাণ।

জ্ঞানের মূল নিয়ম যাহা পূর্ক সিদ্ধান্তে অটল-রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা এই যে, যে-কোন বস্তু হউক না কেন তাহাকে জানিতে হইলে তাহার সঙ্গে আপনাকে না জানিলেই নয়। ইহা যখন স্থির যে, সম্মুখস্থিত বিষয়কে এবং আপনাকে এক-সঙ্গে না জানিলে সম্মুখস্থিত বিষয়কে জানা হইতে পারে না—তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রত্যক্ষের কিম্বা চিন্তার বিষয় একদিকে—এবং জ্ঞাতা আপনি একদিকে, এই দুয়ের সমষ্টিই জ্ঞানের সমগ্র বিষয়—জ্ঞানের প্রকৃত বিষয়; অথবা, আমরা যাহা কিছু জানি—তাহাই আশয়-সহকৃত বিষয়; তাহাই প্রত্যক্ষের কিম্বা ভাবনার বিষয় এবং তাহার সঙ্গে আর একটি বস্তু—সেটি জ্ঞাতা আপনি। অতএব জ্ঞাতা আপনি বিষয় মাত্রেরই একটি সমগ্র এবং সার-ভূত অংশ।*

অপিচ; মনে কর যেন—একটি প্রত্যক্ষের কিম্বা ভাবনার বিষয় উপলব্ধি করা হইতেছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আপনাকে উপলব্ধি করা হইতেছে না। এরূপ ঘটনা প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধী; কেননা, প্রথম

* অর্থাৎ, ঘট+আমি=সমগ্র বিষয়; স্তূত্বাৎ বিষয়ের একটি অংশ—আমি, ও আর-একটি অংশ ঘট।

সিদ্ধান্ত বলে এই যে, আত্ম-জ্ঞান সকল জ্ঞানেরই সঙ্গের সঙ্গী, ও তাহাকে ছাড়িয়া কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু প্রথম সিদ্ধান্ত অটল-রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে—কুত্রাপি তাহার অন্যথা হইতে পারে না; অতএব আমাদের জ্ঞান-সম্বন্ধে যাহা যখন উপস্থিত হয়—আমরা আপনারাও তাহার অন্তর্ভুক্ত; আর, জ্ঞাতা-মাত্রেরই জ্ঞানের বিষয়—তিনি-যাহা-কিছু-জানিতেছেন-তাহার-সঙ্গে-তিনি-আপনি—এ-ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

“তিনি-যাহা-কিছু-জানিতেছেন-তাহার-সঙ্গে-তিনি-আপনি” এই সাতটি শব্দকে সমান-বন্ধ করা হইল কেন ॥ ১ ॥

সর্ব-সাধারণতঃ জ্ঞান-মাত্রেরই বিষয় কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিবার জন্য ঐ সাতটি শব্দকে সমান-সূত্রে গাঁথিয়া এক করিয়া দেওয়া হইল। উহার যদি পৃথক পৃথক বিন্যাস হইত, তবে, সর্ব-শুদ্ধ ধরিয়া উহার যে, একটি-মাত্র জ্ঞানের বিষয় প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা পাঠকের তেমন বোধ-স্বলভ হইত না। আমাদের কথা কাহারো মনোনীত হউক বা না হউক—কিন্তু কেহ যে, তাহার অর্থ এক বুঝিতে আর বুঝিবেন—সে পথ আমরা রাখি নাই।

বিষয় বলিতে জ্ঞানের সমগ্র বিষয় বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

বিষয় বলিতে এখানে জ্ঞানের এককালীন সমগ্র বিষয় বুঝিতে হইবে; যে-কোন মুহূর্ত্তে, যাহা কিছু আমাদের জ্ঞান-সম্বন্ধে উপস্থিত হয়, তাহার আপাদ মস্তক সমস্তটাই বিষয়-শব্দের বাচ্য। আমরা, উপস্থিত বিষয়ের বিশেষ কোন-একটি অংশের প্রতি, অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রা মনঃসমর্পণ করিতে না পারি এমন নহে। উপস্থিত বিষয়ের যে অংশটি বাহ্য-বস্তু, সেই

অংশটিতে আমরা বেশী মাত্রা মনঃসমর্পণ করিও বটে। কিন্তু তাহা বলিয়া সেই অংশটিই যে, সমগ্র বিষয়, তাহা নহে; তাহাকে বিষয় না বলিয়া বিষয়াংশ বলাই উচিত। বিষয়ের যে অংশটি বাহ্য বস্তু, দার্শনিক ভাষায় তাহা পরাক্ Objective অংশ, বা পরাচ্য অংশ, বলিয়া অভিহিত হইতে পারে; তন্নিম্ন তাহার আর একটি অংশ—যাহার প্রতি সচরাচর আমরা অতি অল্পই মনোনিবেশ করি কিন্তু যাহাকে ছাড়িয়া কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না—দার্শনিক ভাষায় তাহা প্রত্যক Subjective অংশ বা প্রতীচ্য অংশ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে; প্রত্যক অংশ এবং পরাক্ অংশ, অথবা যাহা একই কথা—প্রতীচ্য অংশ এবং পরাচ্য অংশ, এই দুয়ের সমষ্টিই সমগ্র বিষয়।* অথবা

* প্রত্যক অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে Subjective—পরাক্ Objective।

“তে পরাগ্দর্শিনো বালা প্রতাগ্‌বোধ বিবর্জিতাঃ।
কুর্তে কন্ম ভোগায় কন্ম কর্তু ধ ভুঞ্জতে ॥”

পঞ্চদশী।

পরাক্দর্শী (অর্থাৎ বাহ্য-দর্শী) প্রত্যক বোধ শূন্য (অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি শূন্য) বালকেরা ভোগের জন্যই কন্ম করে এবং কন্মের জন্যই ভোগ করে।

প্রাক্ শব্দ হইতে যেমন প্রাচী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, প্রত্যক শব্দ হইতে সেইরূপ প্রতীচী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতীচী শব্দের চলিত অর্থ—পশ্চিম দিক্। উদীয়মান সূর্য্যকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইলে পশ্চাদিক্ এবং পশ্চিম দিক্ একই হইয়া দাঁড়ায়; পশ্চাৎ শব্দ এবং পশ্চিম শব্দ উভয়ের মূল-ধাতু একই। প্রতীচী শব্দের গোড়ার অর্থ—প্রতিকূলবর্তী; পশ্চিম দিক্ পূর্কদিকের প্রতিকূলবর্তী তাই—প্রতীচী। প্রত্যক শব্দের মৌলিক অর্থ এই;—প্রতীপং (অর্থাৎ প্রতিকূলে) অঞ্চতি (গমন করে) ইতি প্রত্যক্। এখন প্রত্যক শব্দের দার্শনিক অর্থ কি—তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে;—উপনিষদে আছে—

“পরাক্‌ি খানি ব্যত্‌ণৎ স্বয়ম্‌স্বস্তাৎ পরাঙ্ পশ্যতি
নাস্তরাগ্নন্। কশ্চিৎ ধীরঃ প্রতাগ্‌য়ানমৈক্ষৎ আবৃত্ত
চক্ষুরমৃত্ত্ব মিচ্ছন্ ॥” ইহার অর্থ;—

যাহা একই কথা সচরাচর যাহাকে আমরা বিষয় বলি তাহা বিষয়ের একাংশ-ভিন্ন আর কিছুই নহে, যদিচ সেই অংশটির প্রতি আমরা বেশী মাত্রা মনঃসমর্পণ করি। আশয়-সহকৃত বিষয়ই প্রকৃত পক্ষে বিষয়, কেন না তাহাই সর্বাঙ্গীণ বিষয়। সচরাচর যাহাকে আমরা বিষয় বলি, তাহাকে বিষয় না বলিয়া বিষয়ের পরাচ্য অংশ বলিলেই ঠিক হয়, আর, সচরাচর যাহাকে আমরা আশয়-মাত্র—অর্থাৎ শুদ্ধ কেবল জ্ঞানের আধার-মাত্র—বলি, তাহাকে বিষয়ের প্রতীচ্য অংশ বলিলেই ঠিক হয়। কিন্তু সচরাচর আশয় এবং বিষয়ের মধ্যে যে রূপ জাত-জ্ঞেয়ের ঐকান্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটানো হয় তাহা, তাহাতে, বিষয়ের মধ্য হইতে আশয় একেবারেই বাদ পড়িয়া যায়; সুতরাং ওরূপ ঐকান্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভ্রমা-

স্বয়ম্ভূ পরমাণ্বা বাহ্য ইন্দ্রিয়-সকলকে বাহির করিয়া দিয়াছেন, তাই তাহার পরাক্ (Objective world) দর্শন করে। কোন কোন ধীর অমৃতত্ব ইচ্ছা করিয়া বাহির হইতে চক্ষু ফিরাইয়া প্রত্যক্ আত্মাকে দেখিয়াছেন।

বাহ্য বিষয় হইতে মনশ্চক্ষু ফিরাইয়া আত্মাকে দেখিতে হয়, এজন্য উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, বহির্বিষয় সম্মুখবর্তী, আত্মা তাহার প্রতিকূলবর্তী—তাই প্রত্যক্। প্রত্যক্ আত্মা—কিনা জ্ঞানের পৃষ্ঠা-শ্রয়-স্বরূপ (back-ground) আত্মা; Subject কিনা জ্ঞানের ভিত্তিমূল-স্বরূপ আত্মা; উভয়ের মর্মার্থ একই। পরাক্ শব্দ প্রত্যক্ শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী শব্দ, কাজেই তাহার ইংরাজী প্রতি-শব্দ, Objective, এ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। প্রত্যক্ শব্দের আর একরূপ অর্থ করা যাইতে পারে;—প্রতিবেশী বলিতে নিকটতম অধিবাসী বুঝায়; প্রত্যক্ বলিতে জ্ঞানের নিকটতম বিষয় বুঝিলেও তাহার উপরি-উক্ত মর্মার্থের কোন ব্যত্যয় হয় না। এই কারণে Subjective part ইহার অনুবাদ—প্রত্যক্ অংশ অথবা প্রতীচ্য অংশ, Objective part ইহার অনুবাদ পরাক্ অংশ অথবা পরাচ্য অংশ, এইরূপ হইলেই ঠিক হয়।

অক এবং স্ববিরোধী, আর, তাহা তত্ত্বজ্ঞান-পথের বিষয় একটি বিষয়।*

জ্ঞানের ভিত্তিমূলের প্রতি প্রণিধান-স্বত্রে জ্ঞানের বিষয় কিরূপ নূতন আকার ধারণ করে ॥৩৥

জ্ঞানের ভিত্তিমূলের অবধারণ বাহ্য প্রথম সিদ্ধান্তে হইয়া চুকিয়াছে, তাহাতে কয়টি বিষয়ের অর্থ অনেকটা পরিবর্তিত হইবারই কথা। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে সেই পরিবর্তনটি স্পষ্টাক্ষরে প্রকটিত হইয়াছে। সচরাচর, বিষয় বলিতে আমরা বিষয়ের একাংশ মাত্র বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকি। শুদ্ধ কেবল যাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাকেই আমরা বিষয় বলি—তাহার সঙ্গে আমরা আপনারা যে জড়িত আছি তাহা আমরা দেখি না। এ-যাবৎকাল বিষয় বলিতে আমরা আত্ম-ব্যতিরিক্ত বিষয়ই বুঝিয়া আসিতেছি; এখন-অবধি বিষয় বলিতে আমরা আত্ম সহকৃত বিষয় বুঝিব।

প্রচলিত গণনা এবং দার্শনিক গণনা ॥৪॥

জ্ঞানের ভিত্তিমূলের বিবেচনা-গতিকে বিষয়ের কিরূপ অর্থ-পরিবর্তন ঘটে, তাহা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে হইলে, বিষয় এবং আশয়ের প্রচলিত গণনা-পদ্ধতি, আর, তাহাদের দার্শনিক গণনা-পদ্ধতি, দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ তাহা দেখা আবশ্যিক। বৃত্তান্তটি এই যে, আমরা আপনাকে জানিতেছি এবং চতুর্দিকস্থ বিষয়-সমূহ জানিতেছি; প্রচলিত গণনা-পদ্ধতি এই যে, যে-প্রণালীতে আমরা এক বস্তুকে আর আর বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া গণনা করি, সেই প্রণালীতে আমরা আপনা-আপনাকে আর-আর বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া গণনা করি। দার্শ-

* শঙ্করাচার্য তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, “ন তাবদয়ং একান্তেনা বিষয়ঃ” বিষয়ী একান্তই যে বিষয় নহে, তাহা নহে; “অস্মৎপ্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ” বেহেতু বিষয়ী অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়।

নিক গণনা-পদ্ধতি কিন্তু—আর-এক রূপ। মনে কর তিনটি বহিবস্তু, স্, ৎ, র্, এই তিনটি হসন্ত অক্ষর দ্বারা সংজ্ঞিত হইল, এবং জ্ঞাতা আপনি “অ” এই অক্ষর দ্বারা সংজ্ঞিত হইল। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, ঐ তিনটি বহিবস্তুকে একে একে গণনা করিয়া তাহার পর আপনাকে গণনা করিলেই চলিতে পারে; তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, প্রথম, স্; দ্বিতীয়, ৎ; তৃতীয়, র্; চতুর্থ, অ। কিন্তু দার্শনিক গণনা-পদ্ধতি আর এক প্রকার—তাহা এই;—প্রথম, স্+অ; দ্বিতীয়, ৎ+অ; তৃতীয়, র্+অ; সংক্ষেপে,—প্রথম, স; দ্বিতীয়, ত; তৃতীয়, র; অর্থাৎ (১) অকার-সহকৃত (কিনা আত্ম-সহকৃত) স, (২) অকার-সহকৃত ৎ, (৩) অকার-সহকৃত র্। গণনা-কালে যে মুহূর্তে আমরা “স্” এই বস্তুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করি সেই মুহূর্তেই তাহা “স” হইয়া দাঁড়ায়—অর্থাৎ অকার-সহকৃত (কিনা আত্ম-সহকৃত) হইয়া দাঁড়ায়; তাহার পর যখন সে বস্তুটিকে ছাড়িয়া “ৎ” এই বস্তুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করি তখন তাহা “ত” হইয়া দাঁড়ায়; এইরূপ, যে-কোন মুহূর্তের যে-কোন জ্ঞান হউক না কেন—আত্ম-সহকৃত যাহা হউক—একটা-কিছু সেই জ্ঞানের সেই মুহূর্তের সমগ্র বিষয়। যদি, স্, ৎ, র্, এই তিনটি বস্তুকে আমরা একই মুহূর্তে যুগপৎ গ্রহণ করি, তাহা হইলে দার্শনিক গণনায়—স+ৎ+র্+অ, এক কথায়—স্র, এইরূপ দাঁড়াইবে। আমি-বাচক ঐ যে, অ, উহা সকল গণনারই বীজ মাত্রা, উহা বিষয়-মাত্রেরই অপরিহার্য অংশ, এবং জ্ঞান-মাত্রেরই ভিত্তি-মূল।

দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥৫॥

দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত লৌকিক চিন্তার অনবধানতা হইতে প্রসূত, এবং তাহার

প্রতিদ্বন্দ্বিতায়—দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের যথার্থ জাজ্জল্য-রূপে পরিষ্কৃত হইয়া উঠে; তাহা এই;—

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥৬॥

সচরাচর যাহা বিষয় বলিয়া অবধারণিত হইয়া থাকে তাহাই সমগ্র বিষয়; বিষয়ের বিষয় শুদ্ধ কেবল উহাতেই পর্যাপ্ত। প্রত্যক্ষের বা চিন্তার বিষয়—আশয়-হইতে বিচ্যুত হইলেও, তাহার বিষয়কে কোন দোষ পৌছে না। আশয়-চ্যুত বিষয়ও বিষয়।

বিষয়ের একটি অংশের প্রতি চক্ষু মুদ্রিয়া তাহার আর-একটি অংশকে তাহার সর্বাংশ মনে করা, লৌকিক চিন্তার অনবধানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে; দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে এই লৌকিক ভ্রমটির সংশোধন করা হইল; প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের অনবধানতা—জ্ঞানের ভিত্তি-মূলের প্রতি; দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের অনবধানতা—বিষয়ের অংশ-বিশেষের (প্রতীচ্য অংশের) প্রতি। প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ভ্রম এইটি যে, জ্ঞান আপনার ভিত্তি মূলের আশ্রয় ব্যতিরেকেও—আত্ম-জ্ঞান ব্যতিরেকেও—সিদ্ধ হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ভ্রম এইটি যে, বিষয়ের প্রতীচ্য অবয়বটির অবিদ্যামানেও তাহার বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে।

প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত অসত্য, তাই, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত অসত্য ॥৬॥

যদি প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তবে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ভিত্তি-মূল পর্বতের ন্যায় অটল। কিন্তু প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের বিনিপাতে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের কোথাও আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। জ্ঞানের ভিত্তি-মূলের আশ্রয়-ব্যতিরেকেও—আত্ম-জ্ঞান ব্যতিরেকেও—যদি কোন বিষয়কে জানা কোন জ্ঞাতার পক্ষে সম্ভব-সাধ্য হইত, তাহা হ-

ইলে, বিষয়ের প্রতীচ্য অংশ বাদ দিয়া তাহার পরাচ্য অংশ-টুকু স্বতন্ত্র উপলব্ধি করাও তাঁহার সাধা-সুলভ হইত। কিন্তু প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধী—জ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ এবং অবশ্যস্বাভাবী সত্যের বিরোধী—এ জন্য তাহা সত্য হইতে পারে না; আর, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, এজন্য তাহাও অসত্য এবং স্ববিরোধী বলিয়া তিরস্কার্য। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের প্রথম সিদ্ধান্তের যথার্থ স্বীকার করিতে হইলে, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটিকে কোন মতেই রক্ষা করিতে পারা যায় না। যাহারা আমাদের 'গোড়ার কথা'তে গ্রীবা অবনত করিয়াছেন, —জ্ঞানের বিষয়-সীমাংসার বেলায় তাঁহার। যে, লৌকিক চিন্তার পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সে পথ একেবারেই অবরুদ্ধ; অগত্যা তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের পক্ষ আশ্রয় করিতে হইবে।

ঐ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞানেরও মত ব্যক্ত করিতেছে ॥৭॥

জ্ঞানের বিষয়-সম্বন্ধে, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত মনুষ্যের একটি প্রকৃতি-সুলভ ভ্রম ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত নহে—উহা মনোবিজ্ঞানেরও মত ব্যক্ত করিতেছে। মনোবিজ্ঞান আশয় এবং বিষয়ের মধ্যে কেবল এইরূপ একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংস্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হয় যে, একটি জানিতেছে—আর একটিকে জানা হইতেছে,—প্রথমটি আশয়—দ্বিতীয়টি বিষয়; এ-ভিন্ন, কোথাও সে এরূপ কথা বলে না যে, যখন বিষয়কে জানা হইতেছে তখন সেই সঙ্গে আশয়কেও জানা চাই,—কোথাও এরূপ কথা বলে না যে, জ্ঞাতার সঙ্গাশ্রয়-ব্যতিরেকে বিষয়ের বিষয়-ত্বই সিদ্ধ হয় না। প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে

দেখা গিয়াছে যে, প্রচলিত মনোবিজ্ঞান লৌকিক চিন্তার দলে মিশিয়া জ্ঞানের ভিত্তিমূল দেখিয়াও দেখে না—এইটি মনোবিজ্ঞানের প্রথম সোপান-পংক্তি; দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে দেখা গেল যে, মনোবিজ্ঞান লৌকিক চিন্তার সম্পূর্ণ অনুভূতী হইয়া জ্ঞেয় বিষয়ের প্রধান একটি অংশ দেখিয়াও দেখে না এবং তাহার আর-একটি অংশকে তাহার সর্বাংশ বলিয়া অবধারণ করে—ইহাই মনোবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান-পংক্তি। এখানেও মনোবিজ্ঞানের কথা-গুলা গোলমেলে। মনোবিজ্ঞান স্পষ্ট এ কথা বলে না যে, আশয়কে না জানিয়াও বিষয়কে জানা যাইতে পারে; তবে কি? না—“যে জানে সেই আশয় এবং যাহাকে জানা হয় তাহাই বিষয়” এই কথাটির উপর মনোবিজ্ঞান আপনার মতের সমস্ত ভর সংস্থাপন করাতে—প্রকারান্তরে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, যে জানে তাহাকে—অর্থাৎ জ্ঞাতাকে—না জানিলেও বিষয়-জ্ঞান নির্বিঘ্নে চলিতে পারে। যাহাই হউক—পরে পরে ক্রমশই প্রকাশ পাইবে যে, এখনকার প্রচলিত মনোবিজ্ঞান কার্যতঃ দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তেরই মতাবলম্বী, আর, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক—প্রকারান্তরে—মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের যথার্থ স্বীকার করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের কথা অতীব স্পষ্ট; তাহা এই যে, আশয়-সহ-কৃত বিষয় ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় হইতেই পারে না; এটা কেবল একটা কথার কথা নহে কিন্তু নিতান্তই অবশ্যস্বাভাবী—কোন স্থানেই ইহার অন্যথা সম্ভবে না; এবং ইহার বিপরীত পক্ষ নিতান্তই স্ববিরোধী এবং অর্থ-শূন্য।

পত্র।

দেওঘর ২০ কার্তিক, ব্রা, স, ৫৭।
৫ নবেম্বর, ১৮৮৬ শাল।

মান্যশ্রেষ্ঠ, শ্রীযুক্ত বাবু ঢুকড়ি ঘোষ সাধারণ
ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়
সমীপে যু।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২২ অক্টোবরের মুদ্রিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে আমি ছাড়া দুইটা মাত্র ব্রাহ্ম ও দুইটা ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা আপনার পত্র সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে অভিলষী নহেন।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ শিক্ষা, স্বভাব ও রুচি অনুসারে এক একটি প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি হেলিয়া পড়া বিচিত্র নহে। কেহ ব্রাহ্ম থাকিয়া বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতি হেলিয়া পড়েন, কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি, কেহ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি। ক্রিয়া কলাপেও এরূপ। কেহ সম্পূর্ণরূপে নূতন পদ্ধতি অনুসারে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন, কেহ বা পুরাতন পদ্ধতি অল্পাংশ পরিবর্তন করিয়া তাহা অনুসরণ করিতে ধর্ম্মের হানি বোধ করেন না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রকার সকল লোকই আছেন। এই প্রকার সকল লোকই এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই সংজ্ঞার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু আপনার। যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকের কর্তব্য প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ঐ বিশ্বজনীন প্রকৃতি ব্যাহত হইবে।

আপনার প্রেরিত পত্রী পাঠ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে আপনার। ব্রাহ্ম কাকে বলেন। আপনার। ব্রাহ্ম

ধর্ম্মের মতসারে বিধি দিয়াছেন “ধর্ম্ম ও জাতি নির্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবে।” আমি জিজ্ঞাসা করি যদি কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের জন্য অন্য কোন জাতির নিকট যাইবার আবশ্যক নাই মনে করিয়া, আমাদের ভক্তিতাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কেবল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আপনার। ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না। বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে আপনার। বিধি দিতেছেন “ধর্ম্ম ও জাতি নির্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবেক।”

আপনার। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে লিখিয়াছেন “ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই মুক্তি।” কোন ব্রাহ্ম যদি বলেন যে পাপতাপ ও সংসারিক দুঃখ ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তি পূর্বক চিরকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগই যথার্থ মুক্তি (জীবন্মুক্তি এই মুক্তির অন্তর্ভূত) তাহা হইলে আপনার। তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন, কিনা? বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে আপনার। লিখিয়াছেন “ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই যথার্থ মুক্তি।”

আপনার। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসারে লিখিয়াছেন “বিবেক বানী ঈশ্বরের ইচ্ছা।” উহাতে ঈশ্বরানুপ্রাণনের কথা কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। সে বিষয়ে কিছু থাকা কর্তব্য, যেহেতু তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি প্রধান মত। কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিলে ঈশ্বরানুপ্রাণন বুঝায় না। যদি কোন ব্রাহ্ম ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মবল প্রেরণ করেন এবং আমাদের গুণে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করেন এমং বিশ্বাস করেন তাহা হইলে

তাহাকে আপনারা ত্রাঙ্ক বলিয়া গণ্য করিবেন কি না।

আপনারা প্রচারকদিগের কর্তব্যে লিখিয়াছেন “ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান ধর্ম-প্রচারকেরা গ্রহণ করিবেন না।” ঈশ্বর-প্রাপ্য সম্মান কাহাকে বলেন? আমাদিগের দেশীয় প্রথানুসারে যদি কোন ত্রাঙ্ক ধর্ম-প্রচারককে প্রণিপাত করেন তাহা ঈশ্বর-প্রাপ্য সম্মান মনে করেন কি না? যদি কেহ ঐরূপ প্রণিপাত করেন তাহা হইলে তাহা ত্রাঙ্কধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করিবেন কি না? এই বিষয়ে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে ভাল হয়।

আপনারা লিখিয়াছেন যে ত্রাঙ্কধর্ম্ম প্রচারক “অনুষ্ঠানে জাতিভেদ প্রশ্রয় দিবেন না।” যদি আমাদিগের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ত্রাঙ্ক-পরায়ণ ধার্মিক ব্যক্তি অনুষ্ঠানে জাতিভেদ পালন করেন তাহা হইলে তাহা ত্রাঙ্কধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য করিবেন কি না? বোধ হয় করিবেন না। কিন্তু অনেক ত্রাঙ্ক এমন আছেন যাহারা বিশ্বাস করেন যে সামাজিক বিষয়ে যাহার যেমন বিবেচনা ও রুচি সেইরূপ কার্য্য করিলে ত্রাঙ্কের কর্তব্যের কোন হানি হয় না।

আপনারা লিখিয়াছেন যে “ত্রাঙ্কধর্ম্ম-প্রচারক যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক বা নীতির অবমাননা করা হয় তাহাতে যোগ দিবেন না।” এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে যদি কোন ত্রাঙ্ক আপনার কন্যার চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেক অনুসারে ত্রয়োদশ বৎসরে তাহার বিবাহ দেন তাহা হইলে আপনাদিগের দৃষ্টিতে তিনি বিবেক ও নীতির অবমাননা করেন কি? যদি আপনারা বলেন যে অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া ত্রাঙ্কের কর্তব্য এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে

চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন হানি হয় না তাহা হইলে বক্তব্য এই যে অনেক ত্রাঙ্ক এমন আছেন যাহারা বলেন অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, অতএব রজোদর্শন হইলেই বিবাহ দেওয়া কর্তব্য। আপনারা তাহাদিগের বিবেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন কি না?

যদি কোন ত্রাঙ্ক স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেকানুসারে গমনাগমন বিষয়ে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক হইলেন তাহা হইলে সে অনিচ্ছা আপনারা ত্রাঙ্কধর্ম্মের বিরুদ্ধ জ্ঞান করেন কি? বোধ হয় করেন, কিন্তু অনেক ত্রাঙ্ক এমন আছেন যাহাদিগের বিবেক বলে যে নারী-চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা জন্য ঐরূপ স্বাধীনতা প্রদান অবিধেয়। তাহাদিগের বিবেক প্রতি আপনারা সম্মান করিবেন কি না?

যদি আমাদিগের প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ত্রাঙ্কপরায়ণ ধার্মিক ত্রাঙ্কবংশীয় ত্রাঙ্ক কেবল কৌলিক রীতির অনুরোধে পৌত্তলিকতার সহিত কোন সংশ্রব না রাখিয়া আপনার পুত্রের উপরীত দেন তাহা হইলে তাহাকে ত্রাঙ্ক বলিয়া স্বীকার করিবেন কি না?

এইরূপ আপনাদিগের প্রেরিত ত্রাঙ্কধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকদিগের কর্তব্য ধরিয়া শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে এইরূপ কোন ত্রাঙ্কের মত হইলে তাহাকে ত্রাঙ্ক বলা যায় কি না, এবং ঐরূপ কার্য্য করিলে ত্রাঙ্কধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলা যায় কি না? যদি কোন বিশেষ সমাজের কার্য্যনির্বাহক সভা দ্বারা নির্দিষ্ট মত অথবা কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ না করিলে কোন ব্যক্তি ত্রাঙ্ক নহেন অথবা ত্রাঙ্ক

ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য না করেন বলা যায় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতার একশেষ হয়। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা অন্য ধর্ম্মে পোষায়, ত্রাঙ্কধর্ম্মে পোষায় না। রামমোহন রায় ত্রাঙ্ক শব্দের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ঐ শব্দের “ত্রাঙ্কর উপাসক” এই অর্থ করিতেন। সামাজিক বিষয়ে কোন ব্যক্তির যে মত হউক না কেন, কোন ওচলিত ধর্ম্মের প্রতি কোন ব্যক্তির পক্ষপাত থাকুক না কেন, নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসক হইলেই তিনি তাহাকে ত্রাঙ্ক বলিতেন। আমরা যদি ত্রাঙ্ক শব্দে আর কিছু বুঝি তাহা হইলে ঐ শব্দের ব্যবহার আমাদিগের পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ঐ শব্দের সৃষ্টিকর্তা যে অর্থে উহা ব্যবহার করিতেন আমরা সেই অর্থ প্রসারণ করিতে পারি, সন্দেহ করিবার কোন অধিকার নাই। আদি ত্রাঙ্কসমাজ যতদূর পারেন ত্রাঙ্কধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতেছেন। জাতি, সম্প্রদায়, মত নির্বিশেষে যে কেহ নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষী তিনি আদি ত্রাঙ্কসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে পারেন। আদি ত্রাঙ্কসমাজের বিশেষ অনুষ্ঠানপদ্ধতি আছে বটে কিন্তু যে ত্রাঙ্কেরা তাহা অনুসরণ না করেন, নিজের বিবেকানুসারে প্রাচীন পদ্ধতি কেবল আচার মাত্র জ্ঞান করিয়া তদনুসারে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন তাহারা ত্রাঙ্ক নহেন এমৎ আমরা বলি না। আদি ত্রাঙ্কসমাজের ত্রাঙ্কধর্ম্ম বীজ আছে, কিন্তু তাহা বীজ মাত্র। প্রত্যেক ত্রাঙ্ক আপনার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে তাহা বিকশিত করিয়া লইতে পারেন, ত্রাঙ্কধর্ম্মের ভাবের সঙ্গে মিল থাকিলেই হইল। উদারতা বিষয়ে সাধারণ ত্রাঙ্কসমাজের বর্তমান প্রকৃতি অনেকটা আদি ত্রাঙ্কসমাজের ম্যায়। যদি আপনারা ত্রাঙ্কধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা

করিতে চাহেন তাহা হইলে সাধারণ ত্রাঙ্কসমাজের বর্তমান প্রকৃতি অব্যাহত রাখুন। যদি কোন বিশেষ মত আপনারা প্রচার করিতে চাহেন আপনাদিগের মধ্যে যাহারা সেই বিশেষ মতাবলম্বী (কোন বিশেষ মতের অনুবর্তী লোক ত্রাঙ্কদিগের মধ্যে অল্পই পাইবেন কারণ আমি দেখিতেছি এক একটা ত্রাঙ্ক এক একটা সম্প্রদায়) তাহারা সাধারণ ত্রাঙ্কসমাজ অব্যাহত রাখিয়া একটা প্রচার সভা সংস্থাপন করিয়া তাহাকে “প্রচার সভা” এই মাত্র নাম দিয়া সেই বিশেষ মত প্রচার করিতে পারেন তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। আপনারা ত্রাঙ্কধর্ম্মের মতসার ও প্রচারকের কর্তব্য যাহা নির্দ্ধারণ করিবেন তাহা থাকিবে না। অবিলম্বে আপনাদিগের মধ্যে হইতেই এক দল উঠিয়া তাহা পরিবর্তন করিবে। এইরূপ পরিবর্তনের পর পরিবর্তন চলিবে। কমিটি সবকমিটির অবধি থাকিবে না। অতএব ত্রাঙ্কসমাজকে মতবদ্ধ (Creed-bound) করিতে চেষ্টা করা বৃথা, বিশেষতঃ আপনারা সাধারণ ত্রাঙ্কসমাজের ত্রাঙ্ক। সাধারণ ত্রাঙ্কসমাজকে ঐরূপ শৃঙ্খল-বদ্ধ করা উচিত হয় না, তাহাতে সকল প্রকার ত্রাঙ্কের স্থান পাওয়া কর্তব্য, আসল বিষয়ে মিল থাকিলেই হইল।

নিবেদক

শ্রী রাজনারায়ণ বসু।

পুঃ উপরে যে সকল আধ্যাত্মিক অথবা সামাজিক কথা উত্থাপিত হইল সেই সকল বিষয়ে আমার নিজের মত কিছু প্রকাশ করিলাম না, যাহা বলিলাম তাহা সাধারণতঃ সমস্ত ত্রাঙ্কসমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম।

এই পত্রের প্রাপ্তি সংবাদ দিলে এবং তাহা আপনাদিগের ২০ নবেম্বরের সভায় পাঠ করিলে পরম বাধিত হইব।

বিবিধ ।

আমরা গত ভাদ্র মাসের তত্ত্ববোধিনীতে সালঙ্কার সত্যের অপকারিতা দেখাইবার নিমিত্ত একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পুনা প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় গত আশ্বিন মাসের ধর্মপ্রচারকে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন পৌরাণিকেরা রূপকচ্ছলে যে সমস্ত নীতি শিক্ষা দিয়াছেন তদ্বারা লোকের যথেষ্ট উপকার হয় ইত্যাদি। দীননাথ বাবু আমাদের প্রবন্ধ বোধ হয় সান্ত্বনাবেশ দৃষ্টিতে দেখেন নাই। তাহা হইলে তাহার ন্যায় বিচক্ষণ লোকের কদাচ এক্রপ ভ্রম হইত না। পুরাণে এবং অন্যান্য কাব্যে গঙ্গোপাধ্যায়াদির ন্যায় রূপকের আশ্রয় লইয়া অনেক উচ্চ নীতির উপদেশ দ্বারা যে জগতের উপকার হইয়াছে আমরা তাহা অস্বীকার করি না। রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে নীতি গল্পের মধ্যে থাকিলে লোকের হৃদয়স্পর্শী হয় কিন্তু আমাদের বক্তব্য অন্য প্রকার। আমরা কহিয়াছিলাম উপনিষদ যেরূপ সরল ভাব ও ভাষায় ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন পুরাণ সেরূপ পারেন নাই। তিনি রূপক বা অলঙ্কারের আশ্রয় লইয়া এই হইয়াছে যে লোকে অগ্রে সেই অলঙ্কারের আভাষ মোহিত হইয়া যায়। তাহার অভ্যন্তরে কি যে সত্য আছে তাহার অনুসন্ধান আর তাহার অবসর হয় না। আমরা এই কথার উল্লেখ করিয়া রাখা কৃষ্ণের মূর্তিকে প্রমাণস্থলে আনিয়াছিলাম এবং এই প্রচ্ছন্ন সত্যে লোকের যে কতদূর অনিষ্ট হইয়াছে তাহাও দেখাইয়াছি। আমরা এস্থলে দীননাথ বাবুর প্রতীতির নিমিত্ত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এইরূপ আরও একটা প্রচ্ছন্ন সত্যের নিদর্শন দেখাইতেছি। বাস্তব ইহা দ্বারা লোকের বুদ্ধি

মোহ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে কি না তিনি আপনিই বুঝিয়া দেখুন। বিষ্ণুমূর্তিতে একস্থলে ব্রহ্মধ্যান অভ্যাস করিবার উপদেশ আছে। গ্রন্থকার প্রথমে স্পষ্ট কথায় বলিলেন আত্মাতে ঈশ্বরকে না দেখিলে মুক্তি নাই। কিন্তু এই ব্রহ্মধ্যান সহজ নয়। এই বুঝিয়া তিনি প্রথমে কহিলেন স্থূল পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম আকাশে সমাধি অভ্যাস কর তাহা হইলে ব্রহ্মধ্যানে সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ তিনি মনে করিয়া ছিলেন স্থূল পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ভূতে সমাধি অভ্যাস সহজ হইবে। কারণ পৃথিবী অপেক্ষা জল ব্যাপক, জল অপেক্ষা তেজ ব্যাপক, তেজ অপেক্ষা বায়ু ব্যাপক, বায়ু অপেক্ষা আকাশ ব্যাপক। এই ব্যাপক আকাশকে যে চিত্তে ধারণ করিতে পারিবে সে এই পঞ্চভূতের অতীত অথচ ইহার অন্তর্কর্তী অরূপী ব্যাপক ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে পারিবে। প্রথমে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি ধ্যানমৌক্যের নিমিত্ত আবার কহিলেন যদি ইহাতেও সমাধি অভ্যাস না হয় তাহা হইলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তিকে ধ্যান করিবে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে শঙ্খ চক্রাদি আকাশাদি ভূতের স্মারকচিহ্ন। যিনি এই চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তি অবলম্বনে ধ্যান অভ্যাস করিবেন তিনি যথাবৎ মূর্তিমাত্রকে ধ্যান করিলে চলিবে না কিন্তু যে ব্রহ্ম এই আকাশাদি ভূতের অতীত অথচ ইহাতে ব্যাপ্ত এই বিষ্ণুমূর্তি অবলম্বনে সেই ব্যাপক ব্রহ্মকেই ধ্যান করিতে অভ্যাস করিবে। এখন দীননাথ বাবু বুঝিয়া দেখুন এই অলঙ্কারে প্রচ্ছন্ন সত্য দ্বারা জগতের অনিষ্ট আছে কি না। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নিরাকার সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান। তিনি প্রথমে স্পষ্টই বলিলেন আপনার আপনার আত্মাতে এই ব্রহ্মদর্শন

না হইলে মুক্তি নাই। কিন্তু তিনি সর্বসাধারণের এই ধ্যান স্বগম হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এবং যাহাতে ক্রমশ ইহা লোকের অভ্যাস হয় সাধ্যানুসারে তাহার উপদেশ দিতেও ক্রটি করিলেন না। কিন্তু ফল দাঁড়াইল কি? ভবিষ্যতে লোকেরা তাহার অভিপ্রায় বুঝিল না। তিনি সে অভিপ্রায়ে শঙ্খচক্র গদাধারী বিষ্ণুমূর্তিকে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন সে দিকে সাড়ে পনের আনা লোক যাইতে পারিল না। তাহারা সেই স্থূল মূর্তিতে বদ্ধ হইয়া রহিল এবং ঘরে ঘরে সেই স্থূল মূর্তিরই আরাধনা হইতে লাগিল। এই জন্ম আধ্যাত্মিক রূপক নামক প্রস্তাবে বলিয়াছিলাম যিনি সত্যের দেহে এই অলঙ্কার দেন ইহা দ্বারা তাহার কোন অনিষ্ট হয় না, হয় কেবল পরবর্তী লোকদিগের। ইহারা এই অলঙ্কারের প্রভাষ অগ্রে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তাহার অভ্যন্তরে কি যে সত্য আছে তাহার অনুসন্ধান আর তাহাদের অবসর থাকে না। এইটুকুই ইহার অনিষ্টকারিতা। আমরা এই সম্পর্কে আধ্যাত্মিক রূপকে অনেক কথা বলিয়াছি। তাহার পুনরাবৃত্তি নিস্পয়োজম। কিন্তু দীননাথ বাবুকে একটা কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিতে চাই। হিন্দু জাতি যেরূপ ধর্ম ও ঈশ্বরকে বুঝিয়াছিল জগতে অদ্যাপি আর কোন জাতি সেরূপ বুঝিতে পারে নাই। তবে যে ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মূর্তিই মুক্তিদাতা বলিয়া যে লোকের মনে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে তাহাতে প্রাচীন ঋষিদিগের দোষ নাই, দোষ পরবর্তী লোকদিগের। তাহারা চক্ষু অঙ্গুলি দিয়া ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা বুঝাইয়াছেন আমরা অজ্ঞান ও কুসংস্কারে উপহত; সহজে তাহা বুঝিবার চেষ্টা পাই না এবং যেরূপ সাধনে

ব্রহ্মলাভের উপদেশ দিয়াছেন প্রাণের আশুতৃপ্তির অনুরোধে তাহার দিকে ঘেঁসি না, এই জন্য স্থূল উপাসনা এদেশে আত্মপদ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এদেশে বিপ্লবের উপর বিপ্লবেও সেই সমস্ত ব্রহ্মবাদী ঋষি এখনও আধ্যাত্মিক জীবনে জীবিত। আমরা এখনও যদি সরল মনে তাহাদের পদতলে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করি তাহা হইলে এদেশের বর্তমান দুর্দশা আর থাকে না। ঘরে ঘরে আবার নিরাকার ব্রহ্মের পূজা প্রবর্তিত হয়।

ভক্তিভাজন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবুর ইচ্ছা মহা হিন্দুসমিতি নামে এক হিন্দুসাধারণ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। হিন্দুর মধ্যে সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার উপাসকই এই সমিতিতে মিলিত হইতে পারেন। ধর্ম বিষয়ে সত্য ও অধিকার রক্ষা করা হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণত শরীর মন নীতি রাজনীতি কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করা এই সভার প্রধান লক্ষ্য হইবে। রাজনারায়ণ বাবু যে প্রণালীতে হিন্দুজাতির এইরূপ সর্বাদীন উৎকর্ষ সম্পাদনের আশা করিয়াছেন তাহা ফলে কত দূর হইবে অবশ্য তাহা একটা চিন্তার বিষয় কিন্তু আমরা তাহার এই উচ্চ আশাকে সর্বান্তঃকরণে প্রশংসা করি। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে আমাদের অনেক উৎকর্ষ ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এখন স্বদেশানুরাগী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই তাহার রক্ষা বিষয়ে প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যিক। আদি ব্রাহ্মসমাজ জন্মাবধি এই মর্মে উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন। বৃদ্ধ হিন্দু রাজনারায়ণ বাবুর এই আশা যদি ফলবৎ হয় তাহা হইলে এই আদি ব্রাহ্মসমাজেরই অনেকটা উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

এই ঘোর বিপ্লবের সময় সভা সমিতি বা যে কোন উপায়ে হউক যিনি এই হিন্দুজাতির বিনাশোন্মুখ ধর্ম রীতি নীতি রক্ষার সূচনা করিবেন তিনি বাস্তবিক এ দেশের একজন পরম বন্ধু। অনেকের সংস্কার ইংরাজী শিক্ষা দেশের উপকার ও অপকার দুই করিতেছে। আমরা তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই বন্ধ হিন্দুর ন্যায় যিনি ইংরাজী ভাষায় উচ্চ শিক্ষা পাইয়া স্বদেশানুরাগের এইরূপ উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করেন আমরা তাঁহাকে রত্নের ন্যায় মস্তকে বহন করিতে প্রস্তুত আছি। মহা হিন্দু সমিতিতে হিন্দু সাধারণের হৃদয়ে কিরূপ ভাব মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইবে রাজনারায়ণ বাবু তাহার একটু নিদর্শন দিয়াছেন। আমরা আগ্রহের সহিত নিম্নে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

“হিন্দু নামে আমরা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হিন্দু নামের সঙ্গে কত হৃদয়গ্রাহী ও মনোহর ভাব জড়িত রহিয়াছে। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই সরস্বতী-নদী-তীর-বাসী আদিম আর্ষ্যদিগের বরণীয় মূর্তি আবির্ভূত হয়, বাঁহারা ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

“ঋং হি নো পিতা বসো ঋং হি নো মাতা,” “সখা পিতা পিতৃমঃ পিতৃণাম্ “স্বাছ সখ্যং সান্বী প্রণীতি” “ঋং অস্মাকং তবাস্মি।”

“তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা,” তুমি সখা, পিতা, পিতৃগণের মধ্যে পরম পিতা,” “তোমার বন্ধুতা অতি সুস্বাদু,” “তুমি আমাদের আমরা তোমার।” হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই তিত্তির ঋষির বরণীয় মূর্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়া গিয়াছেন, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহ্যমাং

পরমে ব্যোমন্ সোহম্মুতে সর্কান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।”

যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে আপনার হৃদয়াকাশে স্থিত বলিয়া মানেন, তিনি সেই জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই বরণীয় আর্ষ্যমূর্তি মাণ্ডুক্য আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বক্তিয়াছেন, “শান্তং শিবমদৈতং” তিনি শান্তস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ এবং অদ্বৈত স্বরূপ।” যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে ব্রাহ্মচর্য্যম্বরজটীকলাপধারী ব্যাসের বরণীয় মূর্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়, যিনি বলিয়াছেন, “আত্মনঃ প্রতিকুলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।” “আপনার মঙ্গলের যাহা প্রতিকূল, পরের প্রতি তাহা করিবে না।” যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে মধুরস্বভাব অথচ স্বাধীনাত্মা বশিষ্ঠের বরণীয় মূর্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়াছেন,

“যুক্তিযুক্তং উপাদেয়ং বচনং বালকাদপি অন্যং তৃণমিব ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজমনা।”

“বালক যদি যুক্তিযুক্ত বাক্য বলে, তাহা উপাদেয়; আর স্নয়ং ব্রহ্মা যদি অযুক্তিযুক্ত বাক্য বলেন, তাহাও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।” হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই নবীন তুর্কী-দলশ্যাম ধীর প্রশান্ত-মূর্তি আবির্ভূত হয়, যিনি পিতৃসতাপালন নিমিত্ত চতুর্দশ বৎসর কাল অরণ্যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও সংযত মনের এবং পরম্পর বিপরীত গুণের সামঞ্জস্যের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মানসক্ষেত্রে সেই নন্দের-নন্দন

বাসুদেব স্নিকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন, যিনি জ্ঞানীর শিরোমণি, প্রেমিকের শিরোমণি, যিনি ধর্মবক্তার প্রধান, বাঁহার কথিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সকল কালের সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুকর্তৃক সর্বপ্রধান ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মান্য হইয়া আসিতেছে এবং বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার কালেও ভারতবর্ষে ও যুরোপখণ্ডে উভয়ত্রই স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছে; যিনি ভক্তি ও প্রেমধর্মের সংস্থাপক অথচ রাজনীতিজ্ঞ ও কৌশলীদিগের চূড়ামণি, বাঁহার বিচিত্র মহিমা কবীন্দ্র সকল স্বীয় স্বীয় রচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থে যথোপযুক্ত রূপে বর্ণন করিতে পরাস্ত হইয়াছেন, বাঁহার পরমাত্মত চরিত্র মহামহোপাধায় পণ্ডিতগণ সূক্ষ্মরূপে ব্যবচ্ছেদ করিতে চিরকালই হারি মানিয়াছেন ও মানিতেছেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে যুধিষ্ঠির আসিয়া আবির্ভূত হইলেন, বাঁহার নাম ভারতবর্ষে ধর্ম শব্দের প্রতিবাক্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, সেই অলোক-সামান্য পুরুষ আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, যিনি যুধিষ্ঠিরকে আপনার মৃত্যুসাধনের উপায় বলিয়া দিয়া অসাধারণ মহত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শরশয্যার কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে পাণ্ডবদিগকে অশেষ অমূল্য ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ নাম উচ্চারিত হইলে, সেই মহামনা রাজর্ষি জনক আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, যিনি পুত্রানুগ্ৰহরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকিয়াও, এক মুহূর্ত অধ্যাত্ম যোগ হইতে স্থলিত হইতেন না। এই নাম উচ্চারণ করিলে, মহাত্মা পুরুষকে স্মরণ হয়, যিনি এলেকজান্ডারের নিকট শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেকজান্ডার “তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব” এই

কথা জিজ্ঞাসা করিলে, “এক রাজা অন্য রাজার প্রতি যে রূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ করিবেন” এই উত্তর দিয়াছিলেন। হিন্দু নাম কি মনোহর। ঐ নাম কি আমরা কখন পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম ঐন্দ্র-জালিক প্রভাব ধারণ করে; এই নাম দ্বারা বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, রজপুত, মাহারাট্টা, মাদ্রাজী-সমস্ত হিন্দুগণ একহৃদয় হইবে; তাহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হইবে; সকল প্রকার স্বাধীনতালাভ জন্য তাহাদের সমবেত চেপ্তা হইবে। অতএব যে পর্যন্ত আর্ষ্য-শোণিতের শেষ বিন্দু আমাদের শিরায় প্রবাহিত হইবে, সেই পর্যন্ত আমরা এ নাম পরিত্যাগ করিব না। * * * *

মহাকাব্য।

(২৬)

মঙ্গল সাধনই ধর্মের প্রাণ।

(২৭)

উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রধান সহায় কি? সত্যাহুসন্ধিৎসা।

(২৮)

যে ভয়ের বশীভূত সে ঘোর দুঃখের ভাগী। ঈশ্বরের রাজ্যে ভয় করিবার কিছুই নাই।

(২৯)

ধার্মিক ব্যক্তিকে স্বর্গে যাইতে হয় না, স্বর্গ তাঁহার হৃদয়ে আপনা হইতেই অবতীর্ণ হয়।

(৩০)

ধার্মিক ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রসাদের অধিকারী হইলেন এবং তাঁহা কর্তৃক পরিচালিত হইলেন।

(৩১)

জীবন যাত্রা নির্বাহ জন্য ধনোপার্জন, ধনোপার্জনের জন্য জীবন নহে। এই সহজ সত্যটা কত লোক ভুলিয়া রহিয়াছে।

(৩২)

আমি প্রায় কখন দুঃখে পড়িয়া অসন্তোষ প্রকাশ করি নাই। একবার দারিদ্র্য জন্য পাছকা আহরণ করিতে পারি নাই তজ্জন্য অনাবৃত পদে বহু পথ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া বড় কষ্ট হইয়াছিল। যখন এই কষ্টে বড়ই অবসন্ন হইয়াছিলাম, তখন একটা ধর্ম্মালয়ে প্রবেশ করিয়া দ্বিপদহীন একটা ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। তাহার দশা দেখিয়া আমি পাছকার অভাব ভুলিলাম এবং ঐ ব্যক্তির সহিত তুলনায় আমার প্রতি ঈশ্বর যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

(৩৩)

ঈশ্বর পাপীর একমাত্র প্রকৃত বন্ধু।

(৩৪)

জগতের উচ্চতা ও গভীরতা তোমারই মধ্যে বিলয় পাইয়াছে, হে ঈশ্বর, আমি জানি না তুমি কি? বাহা তুমি তাহাই তুমি।

(৩৫)

যে আপনাকে অস্বামী মনে করে, সেই সর্কাপেক্ষা অস্বামী।

(৩৬)

সেই ব্যক্তিই নিরাপদ, যে সরল ও সংস্কার সম্পন্ন।

(৩৭)

আমরা অনন্ত উন্নতির অধিকারী, ইহাই ঈশ্বরের সুন্দরতম নিয়ম।

(৩৮)

যে মানুষের পার্থিব পদ যত উচ্চ তাহার স্বাধীনতা তত কম।

(৩৯)

যে স্বীয় বিবেক শক্তি হারায়, সে সকলই হারায়।

(৪০)

ধর্ম্ম কার্য্য প্রথমতঃ বড়ই কঠিন সাধ্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঈশ্বরের এমনই করুণাময় নিয়ম, যে যে ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হইয়া ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং ধর্ম্ম কার্য্য সাধন করিতে থাকে, তাহার পক্ষে ধর্ম্ম-সাধন কিছুকাল পরেই সহজ-সাধ্য হয় এবং আরও কিছুকাল পরে সুখকর ও আনন্দকর হইয়া উঠে।

(৪১)

তুমি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেছ না বলিয়া বিষণ্ণ হইও না। ঈশ্বর সকলকে সমান করিয়া

প্রস্তুত করেন নাই। তোমার যেরূপ ক্ষমতা, যেরূপ সুবিধা তাহারই উপযুক্ত ব্যবহার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাক—ঈশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

(৪২)

প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতি অনেক বিলম্বে ও অনেক কষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমাদিগের চরিত্র আমাদিগের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের সমষ্টির ফল। অতএব এই তিনটিকেই নিয়মিত ও সুপরিচালিত করিবে।

কেবল সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসে চরিত্র গঠিত হয় না। ইচ্ছার বল চাই, আত্মত্যাগের ক্ষমতা চাই, ও অসীম অধ্যবসায় চাই। তদ্ব্যতীত চরিত্র উন্নত করা যায় না।

নয়না বড় মধুর গুণ, কিন্তু আত্ম-সম্মান জ্ঞান দ্বারা যদি উহা নিয়মিত না হয় তাহা হইলে উহা একটা দোষে পরিণত হয়।

জ্যোতি ।

তিমিরে আবৃত প্রাণ ধ্বনিহীন গান
হসিত কুমুদল গিয়াছে মরিয়া।
ললিত বাঁশরী আর বাজে না কো কোথা
বিরহ-বিষাদে সব গিয়াছে ভরিয়া।
শামল প্রান্তর নাই, মরুময় স্থান
চারিদিকে আর—আর নাহি গায় কেহ;
আঁধার গহ্বরে শুধু পিশাচের দল
করিছে বিকট নৃত্য—টুটে প্রেম স্নেহ।
থেকে থেকে ভীমরবে কাঁপাইছে ধরা,
ছড়াইছে চারিদিকে গরলের রাশ;
অমৃত লুকায়ে আছে গরলের ভয়ে
অমৃত বিহীন হ'য়ে হৃদয় হতাশ।
কোথায় জ্যোতিরময়—অনন্ত মহান
আইস—চাহিয়া দেখ হৃদয়ের পান;
তোমার জ্যোতির কণা কর এরে দান
উদিবে অরুণ জ্যোতি, নিশি অবসান।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী ।

ত্রিযুক্ত প্রধান আচার্য্যের

ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

বিংশ ব্যাখ্যান।

(গত আশ্বিন মাসের পত্রিকার ১১৯ পত্রের পর)

দুই পথ সম্মুখেতে রয়েছে তোমার।
কোন পথ জীব! তুমি করিবে হে সার।
প্রযুক্তির পথ ধরি, “আপন আপন” করি,
পাশিবে মৃত্যুর যথা ভীষণ আঁধার ?

হের অন্য পথ ওই আছে বিদ্যমান।
ঈশ্বর তোমাতে যাঁতে করেন আস্থান।
যাঁতে চির সুখে রবে, জীবন সফল হবে,
যাহাতে পাইবে তুমি অমৃত-সোপান ॥
শুন শুন শুন জীব! বিবেক বচন।
তাঁর পথে কর তুমি একান্তে গমন।
তাঁর প্রতি কর মতি, তিনি বিনা নাহি গতি,
এখন তাঁহার পদে লওরে শরণ ॥

হয়েছ স্বাধীন তুমি স্ব ইচ্ছা করিতে।
যে পথ মনেতে লয়, তাহাতে চরিতে।
ছ জনার দাস হয়ে, অকিঞ্চিৎ কাচ লয়ে,
যে জন পাঠালে ভবে তাঁহারে ভুলিতে ॥
হায়! যদি ভোল হেন মোহের ছলনে।
যাপন করহ দিন ঈশ্বর বিহনে।
তাঁর দয়া নাহি স্মর, তাঁর নাম নাহি কর,
প্রেম ভক্তি নাহি দাও তাঁহার চরণে ॥

তবে স্বাধীনতা পেয়ে কি হলো তোমার।
স্বাধীনতা অধিকার হইল কি ছার!
যদি পাপ পরিহরি, ভজ দয়াময় হরি,
তবেইত স্বাধীনতা করিবে হে সার ॥

স্বাধীন হইয়া এবে আপন ইচ্ছায়।
ঈশ্বরে করহ দান আত্ম সমুদায়।
আপন জীবন ধন, কর তাঁরে নিয়োজন,
এই বেলা কর কর দিন যে ফুরায় ॥
আসিছে যনিয়া তব দেখ সে সময়।
ভ্যজিতে হইবে বাহা কিছু সমুদয় ॥

একাকী আসিলে ভবে, একাকী যাইতে হবে,
পথের সম্বল লও, বিলম্ব না সয় ॥
সে দিনে এ বাক্য মোর আর না সরিবে।
অসাড় হইয়া হস্ত লুটিয়া পড়িবে।
ঈশ্বরে শরীর প্রাণ, না করিহু যাহা দান,
মৃত্যু তাহা জোর করি কাড়িয়া লইবে ॥

তাই বলি যা পেয়েছ প্রভুত্ব বা ধন।
যতনে তাঁহার পদে কর সমর্পণ।
‘আপনার’ ‘আপনার’ করো না আর, আর,
তাঁর তরে সব কায কররে সাধন ॥

কর কর তাঁর নাম তাঁর গুণ গান।
থাকিতে থাকিতে তব দেহেতে পরাণ।
এই বেলা তাঁর হও, তাঁহার শরণ লও,
মৃত্যু-ভয় হ'তে যদি পাবে পরিত্রাণ ॥

তাঁর হস্তে যে জীবন, কিবা সুখ সে জীবনে।
অমূল্য জীবন সেই, পায় তাহা ভক্ত জনে ॥
স্বরণের সুখ তাহা, যদি পাই সেই ধন
হৃদয়ের সিংহাসনে, পূজি তাঁরে অনুক্ষণ ॥
তাঁর প্রেম আশ্রয়, সেই প্রেম বিতরণ।
পুণ্যের স্মরণি বাসু, তাঁতে সদা সঙ্গরণ ॥
হায় কিবা মুঢ় মৌরা তাঁর কাছে নাহি যাই।
ক্ষুদ্র বিষয়ের পানে দিবানিশি শুধু ধাই ॥
বিষয়ের অনুরাগ কেমন বাড়িছে মনে।
কুটিল কামনা আশা পুষিতেছি সংগোপনে ॥
কিন্তু যদি তাঁর প্রেম আমার অন্তরে ভায়।
হৃদয়ের গ্রন্থি সব শিথিল হইয়া যায় ॥
আপনারে ধিক্ মানি ভাবি তবে সবিস্ময়ে।
তাঁরে ছেড়ে ছিনু কেন কিবা ছার বস্ত্র লয়ে ॥
সরবস্ত্র কি আমার তাঁর প্রেম-মুখ কাছে ?
তাঁর প্রেম-মুখ তরে, দিব মোর বাহা আছে ॥

আমাদের দেব-ভাব বিদ্যুতের প্রায়।
বারেকে উন্মীলি তাহা নিম্নলিয়া যায় ॥
এই মোরা প্রাণ দিই ঈশ্বরের তরে।
মোহেতে মগন হই ক্ষণকাল পরে ॥
সাধু যুবা! ধর্ম্ম-মঞ্চে আরোহিতে গিয়া।
আপনার পুনঃ পুনঃ পতন দেখিয়া ॥

দুর্কল আপনা জানি কর হাঙ্কার ।
কিন্তু জেন দয়াময় সহায় তোমার ॥
একান্তে করছ ইচ্ছা পেতে ধর্ম-বল ।
সে ইচ্ছা তোমার হবে অবশ্য সফল ॥
তঁার ইচ্ছা এই—তঁার প্রত্যেক সন্তান ।
তঁার পথে—ধর্ম-পথে হবে আশ্রয়ান ॥
তিনি প্রিয় পুত্র কন্যা সবার অন্তরে ।
দেন শুভ যোগ মতি তরিবার তরে ॥
হৃদয় খুলিয়া কল্প তাঁরে আবাহন ।
লোহের কবাট হৃদি না কর বেটন ॥
আসিবেন হৃদি ভব জানিহ নিশ্চয় ।
ডাকিলে যে দেখা দেন—সেই দয়াময় ॥
হৃদয় তাঁহারে তুমি করছ অর্পণ ।
করিবেন তাহা তিনি অবশ্য গ্রহণ ॥
কুপুত্র যুদ্যপি চায় পিতার শরণ ।
বটে “অপরাধ ক্ষম—দাও শ্রীচরণ” ॥
বিমুখ তাহারে পিতা কড়ু নাহি হ'ন ।
করেন তাহারে লয়ে ক্রোড়ে আলিঙ্গন ॥
পরম পিতার হয় সেরূপ ব্যভার ।
পাপী ভাপী যেই চায় ক্ষমা পায় তাঁর ॥
শ্রেম-অগ্নি যিনি দেখি ভকতের চিতে ।
চাহেন সে অনলরে ক্রমিক বর্দ্ধিতে ॥
তব অনুরাগে তিনি করি'বারি দান ।
করিবেন একেবারে তাহারে নির্বাণ ?
যদি চাও তাঁর ধর্ম করিতে বজায় ।
বলে না দিবেন তিনি তাহার উপায় ?
পাপ হ'তে উদ্ধারিতে যদি ডাক তাঁরে ।
হাত ধরি তুলি নাহি ল'বেন তোমারে ?
তঁার কাছে গিয়া তুমি করিলে ক্রন্দন ।
নাহি করিবেন তব অশ্রু বিমোচন ?
পথ-হারা হয়ে যদি ভীষণ গহনে ।
কাতর পরাণে তাঁরে ডাক এক মনে ॥
শুনিবেন নাহি তিনি—তোমার বচন ।
কাছে আসি না দিবেন অভয় শরণ ?
তিনি যে করুণায় কাতর-তারণ ।
অগতির গতি তিনি পতিত-পাবন ॥
তঁার দিকে এক পদ যদ্যপি বাড়াও ।
“পিতা লও কোলে” বলি তাঁর পানে চাও ॥

দেখিবে সহস্র পদ হয়ে অগ্রসর ।
তোমারে লবেন কোলে আসিয়া সত্বর ॥
আমাদের কণা মাত্র প্রীতি যদি পান ।
সেই প্রীতি করিবারে আরো বর্দ্ধমান ॥
শত ধার প্রীতি-সুধা করেন বর্ষণ ।
অন্তরে বাহিরে সদা দিয়া দরশন ॥
এস সবে মলিনতা করি বিদর্জন ।
সরল হৃদয়ে যাই তাঁহার সদন ॥

প্রার্থনা ।

দয়া করি কর নাথ ! জীবন-জীবন !
তোমারে জীবন যেন করি সমর্পণ ॥
তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি ! আলোকে তোমার ।
বিনাশ বিনাশ মম হৃদয় আঁধার ॥
তোমা পামে আমি যেন চাহি নিরন্তর ।
থেকোনা থেকোনা নাথ ! নয়ন অন্তর ॥
দীন হীন মলিনতা করি পরিহার ।
একান্ত অধীন এবে হইলু তোমার ॥
বিষয়ের মায়া-জালে আর না তুলিব ।
তোমার চরণছায়া আর না ছাড়িব ॥
এ জীবন তোমাতেই সনাথ করিব ।
নব নব ভক্তি হারে তোমারে পূজিব ॥
আমার সর্বস্ব নাথ ! করহে গ্রহণ ।
আমার সর্বস্ব হও এই আকিঞ্চন ॥
ইতি বিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ
মহাশয়েষু ।

সাদর নিবেদন ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ এত জীর্ণ হইয়াছে
যে ১১ মাসের মহোৎসবে যে প্রকার বহু
লোকের সমারোহ হয় তাহাতে সাংঘাতিক
বিপদের সম্ভাবনা । অতএব সাবধান হই-
বার জন্য আপনারদিগকে অনুরোধ করি-
তেছি যে, আগামী ১১ মাসের প্রাতঃকালের
উৎসব সমাধা করিবার জন্য অন্য কোন স্থান
নির্ধারিত করিতে উদ্যোগী হইবেন । ইতি
২৩ অগ্রহায়ণ ৫৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
শ্রীজ্ঞানকীনাথ ঘোষাল ।
টুটী ।

বিজ্ঞাপন ।

পূজ্যপাদ শ্রীময়হর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রধান আচার্য্য মহোদয় শ্রীচরণেষু ।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎ-
সবের দিন নিকটস্থ হইয়াছে—এ উপলক্ষে
সমাজ বাটীর তৃতল গৃহে বহু লোকের সমা-
গম হইয়া থাকে । কিন্তু গৃহটি জীর্ণ হইয়াছে
দেখিয়া, সমাজের অধ্যক্ষ টুটী মহাশয়ের
ইহাতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া আশাদি-
গকে সাবধান হইবার জন্য এক পত্র লিখি-
য়াছেন এবং আগামী ১১ই মাসের প্রাতঃ-
কালের উৎসব কার্য অন্য কোন স্থান
নির্ধারিত করিয়া তথায় সমাধা করিতে
বলিয়াছেন । অতএব এক্ষণে আপনকার নিকট
আমাদের এই প্রার্থনা যে আপনি অনুগ্রহ
করিয়া আমাদের উক্ত কার্য সমাধা করি-
বার জন্য একটা স্থান নির্ধারণ করিয়া দিয়া
কৃতার্থ করুন ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় সেবক
২৫ অগ্রহায়ণ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৭ কলিকাতা । সম্পাদক ।

স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক
সমীপেষু ।

তোমার ২৫ অগ্রহায়ণের পত্র আমি
প্রাপ্ত হইলাম । আগামী ১১ মাসের প্রাতঃ-
কালের ব্রহ্মোপাসনা কার্য সমাধা করিবার
জন্য একটা স্থান নির্ণয় করিয়া দিতে আ-
মাকে অনুরোধ করিয়াছ । অতএব আমার
বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে তদুপযোগী স্থান নির্ধা-
রণ করিয়া দিলাম । সেই স্থানে পবিত্র
ব্রহ্মোপাসনা সুসম্পন্ন হইয়া গেলে আমি
আহ্লাদিত হইব । ইতি ২৬ অগ্রহায়ণ
৫৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
প্রধান আচার্য্য ।

বহুকাল হইল আদি ব্রাহ্ম-
সমাজের গৃহ নির্মিত হইয়াছে ।
এখন ইহা নিতান্ত জীর্ণ । ১১ মা-
সের উৎসব উপলক্ষে বহু লো-
কের সমাগম হয় । ইহাতে বিল-
ক্ষণ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে ।
এ জন্য টুটীরা এখানে ঐ উৎস-
বের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ ক-
রিয়াছেন । পরে আদি ব্রাহ্ম-
সমাজের অধ্যক্ষেরা শ্রীমৎ প্রধান
আচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা
করাতে তিনি আপনার বাটীর
বহিঃপ্রাঙ্গণে মাসোৎসবের স্থান
স্থির করিয়া দিয়াছেন । অতএব
আগামী ১১ মাস রবিবার প্রাতঃ-
কালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্ম-
সমাজের তৃতল গৃহে না হইয়া
শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে । ঐ
দিন সর্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮
ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত
হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

পত্র।

পরম পূজনীয় শ্রীমন্ত্রহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় শ্রীচরণেয়।

পরম পূজনীয়েষু—

অসংখ্য প্রণাম পুরঃসর নিবেদন মিদং—
ঈশ্বর প্রসাদে ও আপনার শুভ দেবশীর্ষাদে
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব যথানিয়মে
সুসম্পন্ন হইয়া গেল। হৃদয় শোকে আ-
বিল, কিন্তু সে দিবসের এমনই মহাত্ম্য যে
শোক তাপের লেশ মাত্র হৃদয়কে স্পর্শ ক-
রিতে পারে নাই। সকলেই জ্বলন্ত উৎ-
সাহেতে জীব্যান। বেলা ২টা হইতে উপা-
সক ও দর্শকদিগের সমাগম হইতে আরম্ভ
হইল। এবং দেখিতে দেখিতে আমারদের
বাটীর প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল। পূজ্যপাদ
শ্রীরাম বাবু মহাশয় সকলকে যথা নিয়মে
অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তিনটা বা-
জিবার অব্যবহিত পূর্বে সকলে ব্রাহ্মসমাজে
চলিলেন। প্রথমে সঙ্গীত আরম্ভ হইল।
এ বৎসর শ্রীভীমচন্দ্র রায় গানের ভার গ্রহণ
করিয়াছিলেন। বেহালা ও তমিকটস্থ প-
ল্লীর প্রায় ২০ জন ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্মের শ্লোক
পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন, এই জন্য
তাহাদিগকে একমাস পূর্বে হইতে প্রস্তুত
করিয়া লইতে হইয়াছিল। পবিত্র পায়ণ
শ্রবণে সকলেই বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়া-
ছিলেন। বাঙ্গলা অর্থ ও তাৎপর্য পাঠের
ভার আমার উপর ছিল। বিদেশ হইতে
শ্রীক্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসন্নকুমার বি-
খাস, শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি, শ্রীলালবিহারী
বড়াল, শ্রীবেণীমাধব পাল, রমা সিত্তি ও
সাহাপুর ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি ব্রাহ্ম ও প্রা-
মের কয়েকজন সম্রাস্ত প্রাচীন লোক উপ-
স্থিত ছিলেন। পায়ণের সময় উপাসক
ও দর্শক সংখ্যা প্রায় ৮০ জন হইবেক।

পায়ণের মুদ্রিত কার্য বিবরণ আপনার প-
বিত্র সম্মিলনে প্রেরিত হইল।

রাত্রিকালে সমাজগৃহ দীপমালায় আ-
লোকিত হইল। উপাসক ও দর্শকসংখ্যা
৪০০ শতের অধিক হইবে। শ্রীস্বামীদেব গড়-
গড়ি মহাশয় ও বনুহাটী ব্রাহ্মসমাজের আ-
চার্য্য শ্রীস্বামীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বে-
দীর আসন গ্রহণ করিলেন। উপাসনার
ভার সূর্য্যাবুর উপর এবং বক্তৃত্তা ও উদ্বো-
ধনের ভার গড়গড়ি মহাশয়ের উপর থাকে।
গড়গড়ি মহাশয়ের বক্তৃত্তায় সকলেই যার-
পর নাই সম্মত হইয়াছিলেন। সকল বিব-
য়ের আয়োজন পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত
হইয়াছিল, কোন বিষয়েই ত্রুটি হয় নাই।
ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রায় ১২৫ জন ব্যক্তি
আমাদের বাটীতে আহারাাদি করেন। কিন্তু
ইহার মধ্যে সকলকেই স্বর্গীয় পিতৃদেবের
অভাব অনুভব করিতে হইয়াছিল। ইহা
আপনার জ্ঞাপনার্থে নিবেদন করিলাম।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজ। সেবকাহ্নসেবক
১৮০৮ শক, ২ অগ্রহায়ণ। শ্রীচিহ্নামণি চট্টোপাধ্যায়।

বেহালা ত্রয়সিংগ সান্দ্রসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৩০ কাঠিক সোমবার অপরাহ।

পায়ণ।

- ১। ব্রাহ্মসঙ্গীত।
- ২। অর্চনা। (সকলে দণ্ডায়মান হইয়া)
- ৩। ব্রাহ্মধর্মের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে অষ্টম অধ্যায়
পর্যন্ত সমন্বয়ে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ।
- ৪। প্রতি অধ্যায়ের সংস্কৃত শ্লোক পাঠান্তে বাঙ্গলা
অর্থ এবং স্থান বিশেষে তাৎপর্য পাঠ।
- ৫। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্তোত্র পাঠ।
- ৭। প্রণাম।
- ৮। ব্রাহ্মসঙ্গীত।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

সম্পাদক প্রাথমিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১০ই হইতে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্ত- কালয় বিক্রয় পুস্তক ও পুস্তকাদি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিরলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে। ক্রম সংখ্য ৫৭।

আগামী ১১ মার্চ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১০ই হইতে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্ত-
কালয় বিক্রয় পুস্তক ও পুস্তকাদি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিরলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

পুস্তকালয়ের ক্রয়াদি ১১ মার্চের মধ্যে সমাপ্ত হইবার হারা পুস্তকের মূল্য ও আস্থামানিক ডাকমাওল "আদি
ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের" নিকট "ঘোড়াসারী কলিকাতা" এই ঠিকানার পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হই-
বে। ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না। ১১ মার্চের মধ্যে টাকা না পাইলে উক্ত মূল্যে পুস্তক পাঠান হইবে না।
১৭৬৯ শক অবধি ১৮০৪ শক পর্যন্ত (১৭৭০, ১৭৭৪, ১৭৮০ এবং ১৮০১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী
পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বিধান এক এক খণ্ড ২ টাকা হিচাবে
বিক্রয় হইবে।

পূর্ব মূল্যের পুস্তক সকল অন্যান্য দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২০ টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া
হইবে।

পূর্ব মূল্য		নূতন মূল্য	
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য		রামমোহন রায় (গদ্য)	০। ০।
পবিত্র (মূল ও টীকা দেবনাগরী অক্ষরে		মহাত্মা রামমোহন রায় (পদ্য)	০। ০।
ও তাৎপর্য বাঙ্গলা অক্ষরে)	৩।০	ব্রাহ্মসঙ্গীত (সম্পূর্ণ ভোল বাঁধা)	৫।০ ৫।০
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য	২।০	ব্রাহ্মসঙ্গীত চতুর্থ ভাগ	০।০ ০।০
সচিত্র (লাল কাঁচ অক্ষরে)	২।০	বঙ্গ-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ	০।০ ০।০
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য	২।০	A Discourse against Hero-	R. A. P. R. A. P.
সচিত্র (ই ভোল বাঁধা)	২।০	making in religion	" 12 " " 12 "
ব্রাহ্মধর্ম (মূলত সংস্করণ)	১।০	Hindoo Theism	" 1 " " " 6 "
ই (ভোল বাঁধা)	১।০	Theist's Prayer Book	" 1 " " " 6 "
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (দেবনাগরী অক্ষরে)	১।০	Signs of the Times	" 1 " " " 6 "
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (টীকা সহিত)	১।০	Tuhfata Mawhiddin	" 4 " " " 2 "
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	১।০	Doctrines of Christian	
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম তাৎপর্য সহিত	১।০	Resurrection	" 2 " " " 1 "
ব্রাহ্মধর্মের বাখ্যান (ভোল কাগজ ও		Physiogy of Idolatry	" 2 " " " 1 "
ভোল বাঁধা)	৫।০	ব্রাহ্মধর্ম গীতা (ভোল বাঁধা)	১।০ ১।০
ব্রাহ্মধর্মের বাখ্যান সম্পূর্ণ (মূলত	৫।০	উদ্দেশ্য	১।০ ১।০
সংস্করণ)	৫।০	ব্রাহ্মবিদ্যালয়	১।০ ১।০
ই (বাঁধা)	১।০	জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসমাধানের	
ই (ভোল বাঁধা)	১।০	উপায়	০।০ ০।০
ব্রাহ্মধর্মের বাখ্যান—প্রথম প্রকাশ	১।০	ধর্মতত্ত্বালোচনা	০।০ ০।০
ব্রাহ্মধর্মের বাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকাশ	১।০	আত্মোৎকর্ষবিধান	১।০ ১।০
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর		ঋগ্বেদীয় "ঐতরেয়োপনিষৎ"	১।০ ১।০
ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন		সামবেদীয় "কেনোপনিষৎ" ও	
সংগ্রহ)	১।০ ১।০	শুক্লযজুর্বেদীয় "ঋগ্বেদোপনিষৎ"	১।০ ১।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃত্তা	১।০ ১।০	কৃষ্ণযজুর্বেদীয় "শেতাখ্যত্রেয়োপনিষৎ"	১।০ ১।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	১।০ ১।০	" " " " "কঠোপনিষৎ"	১।০ ১।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃত্তা	১।০ ১।০	" " " " "তেজোবিন্দু	
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের		উপনিষৎ"	১।০ ১।০
বক্তৃত্তা	১।০ ১।০	অথর্ববেদীয় "অথর্ব শির ও শিখা	
ব্রাহ্মোপাসনা	১।০ ১।০	উপনিষৎ"	১।০ ১।০
পবিত্র সচিত্র কঠোপনিষৎ	১।০ ১।০	" " " " "পরাপনিষৎ"	১।০ ১।০
(দেবনাগরী অক্ষরে)	১।০ ১।০	" " " " "মুক্তিকোপনিষৎ"	১।০ ১।০
অমুঠান-পঞ্জিক্ত	১।০ ১।০	প্রবচনভাষ্য-সহিত "সাংখ্যার্মন,"	১।০ ১।০
দশোপদেশ	১।০ ১।০	সাংখ্যাসার	১।০ ১।০
সংঘোৎসব	১।০ ১।০	পাতঞ্জল দর্শন (শ্রীমুক্ত মহেশচন্দ্র পাল	
প্রাথমিক ব্রাহ্মোপাসনা	১।০ ১।০	কর্তৃক সংকলিত)	
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ	১।০ ১।০	"শান্তিলা-সূত্র" (ভক্তিমীমাংসাগ্রহ)	১।০ ১।০
ধর্মশিক্ষা	১।০ ১।০	পঞ্চদশী	১।০ ১।০
হিন্দু ধর্মের প্রেরণ	১।০ ১।০	বেদান্ত রত্নাবলী ১ম কল্প	১।০ ১।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃত্তা ১ম ভাগ	১।০ ১।০	বেদান্ত রত্নাবলী ২য় কল্প	১।০ ১।০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের		বেদান্ত রত্নাবলী ৩য় কল্প	১।০ ১।০
পত্রায়িত বক্তৃত্তা	১।০ ১।০		
হর্গোৎসব	১।০ ১।০		

ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারি ধর্ম-বিশ্বাস-প্রতিষ্ঠার আশ্রয়স্থল হইবে।
আগামী ১১ই আষাঢ় মাসের কাঙ্ক্ষিত সৎকারী সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

যে সকল ব্রাহ্মণ আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয় হইতে হস্ত লিখিত পুঁথি ও পুস্তকাদি
পাঠ জন্য প্রার্থনা লইয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া
এই মাস মাসের মধ্যে সমাজের লাইব্রেরিয়ানের নিকট প্রতি প্রেরণ করেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সকল গ্রাহকেরা এখনো পর্যন্ত বর্তমান বৎসরের মূল্যাদি
প্রেরণ করেন নাই তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

অনেকগুলি বিদেশীয় গ্রাহকের নিকট হইতে মূল্য ও মাণ্ডল বহুদিন হইতে পাওয়া
যায় নাই সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়াও কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না ইহাতে
আমরা মনস্থ করিয়াছি যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরেও তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা
আদায় না হইবে তাঁহাদিগকে মনে করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদের নাম, ঠিকানা ও
তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্য মূল্য ও মাণ্ডলের তালিকা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দিব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিঃশেষিত হইয়াছে। এই কল্পে বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি
হইতে নানা অনুসন্ধান পূর্বক একেশ্বর প্রতিপাদক বিস্তার প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত
ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের পূর্বঘটনা সকল অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কল্প অল্প দিনের
মধ্যেই অল্প পরিমাণে পুনর্মুদ্রিত হইবে। আমরা সংখ্যা ক্রমে বাহির করিয়া কিছু দিনের
মধ্যে কল্প পূরণ করিয়া দিব। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০ আনা। তাঁহাদের গ্রহণ করিবার
ইচ্ছা আছে আমাদের নিকট সত্তর নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীত মিতাক্ষরা নামক টীকা, বঙ্গানুবাদ, সুদীর্ঘ ভূমিকা ও যাজ্ঞবল্ক্য
জীবনী সহিত। পৌষ মাস হইতে (আমাদের শ্রীমদ্ভগবদগীতার ন্যায়) মাসিক এক সংখ্যা
করিয়া বাহির হইবে। এইরূপে ৬ সংখ্যায় সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভব। মূল্য ৩ টাকা অগ্রিম
মূল্য ১১০ টাকা বিদেশে ডাকমাণ্ডল ১০ আনা।

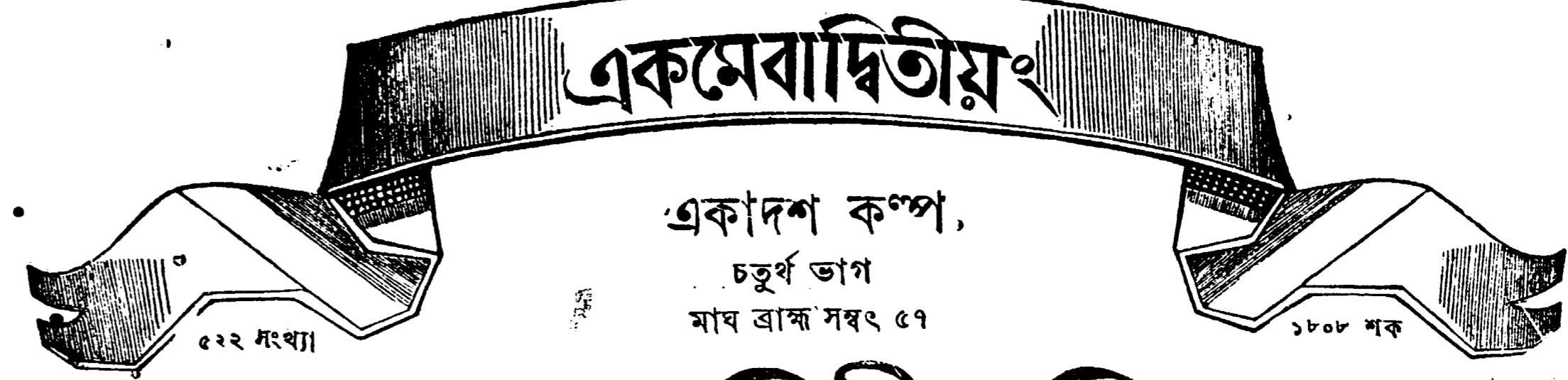
শ্রীকৈলাশচন্দ্র সিংহ।

১২ নং বৃন্দাবন মল্লিকের প্রথম লেন, বাতুলবাগান কলিকাতা।

মফস্বলের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি।

গত প্রকাশিতের পর।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন দাস	টাকা	৩১/০	রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক	রামপুরহাট	৩১/০
“ বারাগমী বসু	উলা	৩১/০	“ মহেন্দ্রনাথ রায়	দমদমা	৩১/০
“ কালীনাথ চৌধুরী	বোয়ালীয়া	৫	কালনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক	কালনা	১৬/০
বাকুড়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক	বাকুড়া	১৬/০	শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৌলিক	কাশী	৩১/০
শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র সার্কভোম	কিরোজপুর	৩১/০	বালি ধর্মসভার সম্পাদক	বালি	১১/০
“ বহুনাথ ভট্টাচার্য	শ্রীরামপুর	৩১/০			

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারি ধর্ম-বিশ্বাস-প্রতিষ্ঠার আশ্রয়স্থল হইবে।
আগামী ১১ই আষাঢ় মাসের কাঙ্ক্ষিত সৎকারী সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৫ পৌষ রবিবার ব্রাহ্ম সমাজ ৫৭।

আচার্যের উপদেশ।

যিনি আমাদের আত্মার অনন্ত-কালের
উপজীবিকা, যিনি দরিদ্রের ধন, ক্ষুধাতুরের
অন্ন ও তৃষ্ণিতের পানীয়-স্বাদকে পাইলে
কাহারো কোন অভাব থাকে না, আত্মার
সেই পরম ধনের উদ্দেশে আমরা এই উ-
পাসনা-মন্দিরে সমাগত হইয়াছি। “রসো
বৈ সঃ”—তিনি রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু;
প্রাতঃকালের নবারণ প্রভা যেমন চক্ষুরি-
ন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-হেতু, নবোদ্বোধিত বিহঙ্গ-কো-
লাহল যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-হেতু,
স্বস্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ যেমন স্পর্শেন্দ্রিয়ের
তৃপ্তি-হেতু, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ ভূমা পর-
মাত্মা সেইরূপ আত্মার তৃপ্তি-হেতু। তিনি
সত্য জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম—তাঁহার আলোকে
আত্মার জ্ঞান-পিপাসা শান্তি-লাভ করে,
তিনি আনন্দরূপময়তং যদ্বিতাতি—তাঁহার
অমৃত রসে আত্মার প্রেম-পিপাসা চরিতার্থ
হয়, তিনি, শান্তং শিবমধৈতং—তাঁহার
শান্তি-পীয়ুষে আত্মার সমস্ত পাপতাপ ও

অকল্যাণ দূরীভূত হইয়া যায়। অতএব
আইস আমরা তাঁহাকে সর্বান্তঃকরণের স-
হিত হৃদয়ে আহ্বান করি। যখন আমাদের
শরীরের কোন একটি অঙ্গ ব্যথিত হয়, তখন
সকল অঙ্গই তাহার ব্যথা নিবারণের জন্য
সচেতন হয়; যখন মধুমক্ষিকার মধুচক্র অপ-
হত হয়, তখন সমস্ত মধুমক্ষিকা একত্র
হইয়া প্রাণ-পণ যত্নে চক্র-নির্মাণে প্রবৃত্ত
হয়; সেইরূপ আত্মার ব্যথা নিবারণের
জন্য—ভগ্ন হৃদয়কে পুনরুত্থাপিত করিবার
জন্য—যদি আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ
একযোগে মিলিত হইয়া পরম প্রেমাস্পদ
পরমাত্মাকে আহ্বান করে, তবে অবশ্যই
ভক্তবৎসল পরমাত্মা আত্মাতে আবিভূত
হ'ন; তখন আত্মা আশ্চর্য্যে স্তব্ধ-পুলকিত
হইয়া দেখিতে পায়—তাঁহার পরম প্রভু
এবং পরম স্নহৎ তাহার জ্ঞানের জন্য
সত্য আনিয়াছেন—হৃদয়ের জন্য প্রেম আ-
নিয়াছেন—জীবনের জন্য মঙ্গল আনিয়া-
ছেন—এবং তাঁহার নিজের জন্য তিনি স্বয়ং
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন পর-
মাত্মাকে পাইয়া আত্মা পরম ধন প্রাপ্ত হয়—
ও তাঁহার সকল অভাবেরই পরিসমাপ্তি হয়।

আমাদের সাংসারিক নানা অভাবের নানাদিকে লক্ষ্য; এক অভাব সমুচিত পূরণ করিতে গেলে, আর আর অভাবের প্রতি অযত্ন হইয়া দাঁড়ায়;—যে ব্যক্তি অর্থের অভাব পূরণ করিবার জন্য প্রাণ-পণ যত্ন করে সে ব্যক্তির হয় তো জ্ঞান-প্রেমের অভাব পূরণ করিবার অবসর থাকে না; যে ব্যক্তি জ্ঞানের অভাব পূরণের জন্য দিবারাত্রি কঠোর বিজ্ঞানের আলোচনায় মগ্নক বিভ্রান্ত করে, সে ব্যক্তির হৃদয় হয় তো অতৃপ্তি এবং অশান্তির আলায় হইয়া উঠে; ইহার বিপরীত এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক কেবল আত্মার অভাব পূরণেই আমাদের সমস্ত অভাবেরই পূরণ হয়। সাংসারিক সমস্ত অভাবই বহিমুখী; বহিমুখী অভাব-সকলের প্রকৃতিই এই যে, একটির পূরণে অধিক মাত্রা যত্ন সমর্পিত হইলে অন্যগুলি নিতান্তই উপেক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা যদি আমাদের সমস্ত অভাবের মুখ বাহির হইতে অন্তরের দিকে ফিরাইয়া দিই, তাহা হইলে সমস্ত অভাব আত্মাতে সমাহিত হইয়া একটি-মাত্র অভাবে পর্যাবসিত হয়;—সে অভাব কি? না পরমাত্মার জন্য আত্মার পিপাসা। এই একটি অভাব আমাদের সমস্ত অভাব-নদীর সাগর-সঙ্গম; এ অভাব-টি চরিতার্থ হইলে আমাদের সমস্ত অভাবই চরিতার্থ হয়। যে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তির এই প্রধান অভাব-টি পরমাত্মার অপূরণ্য প্রেমভাণ্ডার দ্বারা নিরন্তর আপূর্ণ্যমান—তাহার সম্বন্ধেই ভগবৎগীতা বলিয়াছেন

“আপূর্ণ্যমানমচল-প্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যৎ প্রবিশন্তি সর্কে স শান্তিমা-
পোতি ন কামকামী।”

স্থির-প্রতিষ্ঠিত আপূর্ণ্যমান সমুদ্রে যেমন জলরাশি প্রবেশ করে, তেমনি কাম্য বিষয়

সকল বাঁহাতে প্রবেশ করে তিনিই শান্তি লাভ করেন, যিনি কাম্য বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হ'ন—তিনি নহেন।” ইহার অর্থ এই যে, পরমাত্মার জন্য আত্মার যে কামনা, তাহা সমস্ত কামনার সাগর-সঙ্গম-স্বরূপ। আত্মা যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের—সমস্ত মনোবৃত্তির—সাগর-সঙ্গম; আত্মার পরমার্থ-কামনাও সেইরূপ আমাদের সমস্ত কামনারই সাগর-সঙ্গম। যে ভাগ্যবান ব্যক্তির সেই পরমার্থ কামনাটি—অর্থাৎ ঈশ্বর-স্পৃহা—সুন্দর-রূপে চরিতার্থ হইয়াছে; তাহাকে আর কোন কামনার জন্য ভাবিতে হয় না; কেন না সমস্ত নদীর জল যেমন সাগর-সঙ্গমের অন্তর্ভূত, সেইরূপ আমাদের সমস্ত কামনা সেই এক মহা-কামনার অন্তর্ভূত; এই জন্য আমাদের ঈশ্বর-স্পৃহা চরিতার্থ হইলে সকল কামনাই আপনা-আপনি প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু বাঁহারী ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কাম্য বস্তুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হ'ন, তাহাদের কামনা কোন-ক্রমেই শান্তি-লাভ করিতে পারে না; তাহাদের বিক্ষিপ্ত মন এক কামনা হইতে অন্য কামনায়, অন্য কামনা হইতে অন্যতর কামনায়, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই প্রথম কামনায় ক্রমাগত চক্রিত হইতে থাকে,—কোন কামনাই প্রকৃত শান্তি-লাভে ক্ষমত্ব হয় না; তাই ব্রাহ্মধর্ম বলেন

“ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবস্ত্রে ব ভূয় এবাভিবর্ধতে।”

কাম্য বস্তু সকলের উপভোগ দ্বারা কামনার কখনো নিরুত্তি হয় না—প্রত্যুত যত-প্রাপ্ত বস্তুর ন্যায় আরো বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু পরমাত্মার জন্য আত্মার যে, পিপাসা, এ অভাব-টি আমাদের সকল অভাবেরই মূল অভাব—এজন্য এ অভাবটিকে যেমন আমরা সর্বান্তঃকরণের সহিত নিষ্ক-

ষ্টকে চরিতার্থ করিতে পারি এমন আর কোন অভাবকেই নহে; আর, এ অভাবটির যতই পূরণ হয় ততই আর আর অভাবের ঐক্য চরিতার্থতার পথ সহজে উন্মুক্ত হইয়া যায়। কোন বিদেশীয় ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা বলিয়াছেন যে সর্বাগ্রে ঈশ্বরের অমৃত নি-কেতন অন্বেষণ কর—আর যাহা কিছু তো-মার আবশ্যিক সমস্তই যথাকালে তোমাতে আসিয়া বর্তিবে। ইহার অর্থ এ নয় যে, কলাকার জন্য অদ্য আমাদের ভাবিতে হইবে না—এ নহে যে, আমরা হস্তপদ গুটা-ইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের সমস্ত ক-র্তব্য কার্য আপনা-আপনি স্নানিঙ্গ হইয়া যাইবে—এ নহে যে, সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া ঈশ্বরান্বেষণ করিতে হইবে। আমরা যখন সংসার-যন্ত্রণায় অস্থির হই, তখন মনে হয় বটে যে, অরণ্যের নিভৃত প্রদেশে আ-মরা শান্তি পাইতে পারি; কিন্তু আমাদের সংসার-যন্ত্রণার মূল কি—তাহা যদি আমরা একবার ভাবিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাই যে, আমরা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সং-সার-কার্যে প্রবৃত্ত হই বলিয়া, আমাদের সহজ কার্যও কঠিন হইয়া উঠে, ভাল বস্তুও বিষাক্ত হইয়া উঠে, জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠে। যেখানে কোন যন্ত্রণারই সম্ভাবনা ছিল না—বহিমুখী অশান্ত মন সেখানে হইতেও যন্ত্রণা টানিয়া আনিয়া হৃদয়াভ্য-ন্তরে হলাহলের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। এ অবস্থায় আমরা বনেই যাই, আর, গৃহেই থাকি,—কোথাও আমাদের শান্তি নাই। কিন্তু অগ্রে যদি আমরা ঈশ্বরকে হৃদয়ে আ-স্থান করি, তাহা হইলে তাহার অমৃত বারিতে আমাদের মন এরূপ প্রশান্ত উজ্জল ও স্নিগ্ধ হয় যে, সংসার-যন্ত্রণার তখন আর বিষংখ্যাক না; তখন আমাদের মনের ভাব ফিরিয়া যায়; কর্তব্যের পথ যাহা পূর্বে

আমাদের নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জটিল ব-লিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল—তখন তাহা তিমির-মুক্ত, সরল এবং পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়; তখন সে পথে চলা যন্ত্রণা-দায়ক হওয়া দূরে থাকুক—তাহা তৃপ্তির আকর হইয়া উঠে। পূর্বে যেরূপ মনের ভাব ছিল তাহা শান্তির মধ্য হইতেও যন্ত্রণা আকর্ষণ করিয়া আনিত, এখন যেরূপ মনের ভাব—তাহা যন্ত্রণার মধ্য হইতেও শান্তি আকর্ষণ করিয়া আনিয়া হৃদয়ে অমৃতের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। আমাদের আত্মাতে যদি প্রাণ-স্বরূপ পরমাত্মার বিন্দু-মাত্র অমৃতরস নিপতিত হয়, তবে আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে তাহার প্রভাব বিনির্গত হইয়া বায়ুর দোষ নষ্ট করে—চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে তাহার প্রভা বিনির্গত হইয়া আ-লোকের দোষ নষ্ট করে, আমাদের চতুর্দিকে পুণ্যের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। সমস্ত প্রকৃতির সার মছন করিয়া যে অমৃত পাওয়া যায়—পৃথিবী হইতে সৌরভামৃত, বারি হইতে রসায়িত, অগ্নি হইতে তেজোহমৃত, বায়ু হইতে স্পর্শামৃত, আকাশ হইতে শব্দা-মৃত, এইরূপ যেখান হইতে যত কিছু অ-মৃত মছন করিয়া পাওয়া যায়, সমস্ত অমৃত যদি একপাত্রে জড়ো করা যায়, তবে তাহা ঈশ্বরের প্রেমামৃতের কণা-মাত্র বলিয়াও গণ্য হয় না; অতএব বাঁহার আত্মা ঈশ্বরের প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ হয়, তিনি যে প্রকৃতিতে মূতন প্রকৃতি বিতরণ করিবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরের প্রেমোত্তম একা এক ব্যক্তি কোথায় কোন্ এক কোণে আ-বিভূত হ'ন—আর, কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর স্ত্রী ফিরিয়া যায়। সেই দেব-স্পৃহনীয় অমৃত-রসের জন্য এখানে আমরা সর্বাঙ্গবে সমাগত হইয়াছি—তাহার

যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন না করিয়া আমরা যেন এখান হইতে না উঠি। তিনি আমাদের আত্মার অভ্যন্তরেই বর্তমান আছেন—আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না। প্রাণ আমাদের কত না যত্নের সামগ্ৰী—তবে, যিনি সাক্ষাৎ প্রাণ-স্বরূপ, তাঁহাকে কেনই বা যত্নপূর্বক হৃদয়াভ্যন্তরে সঞ্চিত না করিব? তাঁহাকে আমরা আত্মার অভ্যন্তরে উপার্জন করিতে পারিলে, বর্তমান মুহূর্তেই অনন্ত জীবন উপার্জন করি—তিনিই অমৃত জীবনের একমাত্র উৎস। অতএব তাঁহাকে আইস আমরা হৃদয়ের সহিত আত্মার অন্তরতম নিকেতনে আহ্বান করি।

হে পরমাত্মন—আমাদের ভূষিত আত্মার জীবন বারি! তুমি আমাদের সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়া আমাদের আত্মাতে আনীন হও! আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম কামনা তোমারই পদ-তলে বিলীন হইতেছে, তোমার অমৃত বারির জন্য আমাদের প্রাণ হা হা করিয়া ক্রন্দন করিতেছে;—মাতা যেমন শিশুকে অন্ন পান দিয়া শীতল করে, বন্ধু যেমন বন্ধুকে মধুর সান্ত্বনা বাক্যে শীতল করে—সেইরূপ তুমি তোমার অমৃত প্রেমবারি বর্ষণ করিয়া আমাদের তপ্ত হৃদয়কে শীতল কর—তাহা হইলেই আমরা ইহ-কাল পরকাল—অনন্ত জীবনের মত কৃত-কৃতার্থ হই।

ও একমেবাদিতীয়ং।

ধর্মের নিয়ম।

নানা দেশের নানা প্রকার আচার-ব্যবহার পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহসা মনে হইতে পারে যে, ধর্ম-নিয়মের কিছুই স্থিরতা নাই—ধর্ম কেবল একটা কথার কথা। কিন্তু সেই-সকল বিভিন্ন আচার-ব্যবহারের

মধ্যে স্থির-চিত্তে তলাইয়া দেখিলে তাহার অবিকল বিপরীত দেখিতে পাওয়া যাইবে; দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সর্বত্রই মনুষ্যের অন্তঃকরণে ধর্মের নিয়ম ন্যূনাধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। আফ্রিকা-দেশের জঙ্গলিয়ারা (Bushmen) ব্যাধ-বৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই জানে না; যাহা উপস্থিত পায় তাহাই ভক্ষণ করে; কল্যাণ কি খাইবে অদ্য তাহা ভাবে না; খাদ্য সম্মুখে পাইলে খামিতে জানে না; উপবাস করিতেছে তো উপবাসই করিতেছে,—কিন্তু দৈব-যোগে যদি একটা বড়-রকমের শিকার সংগ্রহ করিতে পারিল, তবে তাহার সমস্তটা যতক্ষণ না উদরস্থ করে, ততক্ষণ তাহাকে ছাড়ে না; অদ্যকার পুঁজি অদ্যই পার করিয়া দেয়, কল্যকার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। ইহাদের মধ্যে যদি কোন অসাধারণ ব্যক্তি একটা শা-মোরোগের বারো আনা অংশ ধ্বংস করিয়া চারি আনা অংশ কল্যকার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখে, তবে সে তাহার অসামান্য কার্য্য কত-না ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও মনঃসংযমের পরিচয় প্রদান করে। এইরূপ কার্য্যই এখানকার এক মাত্র ধর্ম কার্য্য। এ ধর্ম কার্য্য—আর কিছুই নয়—কল্যকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অদ্যকার লোভ প্রবৃত্তিকে দমন করা; এরূপ কার্য্যের লক্ষ্য স্বার্থের অধিক আর কিছুই নহে। স্বার্থ-শব্দ এখানে নিতান্ত চলিত অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে—এটি যেন সর্বদা মনে থাকে। আপনি ভাল খাব—ভাল পর'র, ইহাই যাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাকেই লোকে স্বার্থপর বলে; শুদ্ধ কেবল আপনার কার্য্যকুশলই প্রধানতঃ স্বার্থ-শব্দের বাচ্য। যেখানে স্বার্থের উপরে আর কোন নিয়ামক নাই, সেখানে শারীরিক কুশল এবং মানসিক কুশল এ-দুয়ের মধ্যে অতি অল্পই

প্রভেদ। স্নেহ-প্রেমাদি বৃত্তির চরিতার্থতার উপরেই মানসিক কুশল নির্ভর করে; কিন্তু স্নেহ-প্রেমাদির লক্ষ্যের ভিতর—শুধু কেবল আপনার হিত নহে—অন্যেরও হিত—অন্ত-ভূত রহিয়াছে,—সুতরাং এ-সকল বৃত্তির পরিচালনা স্বার্থকে ছাড়াইয়া উঠে; প্রত্যুত, যেখানে শুদ্ধ কেবল আপনার শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যের একমাত্র কাম্য বস্তু, সেখানে অন্যের হিতের প্রতি লক্ষ্য-সমাধানের পথ এখনো উন্মুক্ত হয় নাই; সুতরাং সেইখানেই স্বার্থের—খাঁটি স্বার্থের—নিজ মূর্তি দর্শক-সন্নিধানে দেখা দেয়। এই স্বার্থোদ্ভিষ্ট কার্য্যকুশল-টি নির্বিঘ্নে রক্ষা করিতে হইলে লোভাদি প্রবৃত্তি-সকলকে কিয়ৎ পরিমাণে দমন করা আবশ্যিক,—ইহারই নাম স্বার্থ দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা; বিষয় তো এই—কিন্তু ইহাই এখানকার পক্ষে এমনি কঠিন কার্য্য যে, অতি অল্প লোকেই তাহা পারে;—যে ব্যক্তি দুই দিনের খাদ্য সম্মুখে পাইলে এক দিনেই তাহা উদরস্থ না করে, সে ব্যক্তি এখানকার অসাধারণ ব্যক্তি।

এই সকল জঙ্গলিয়াদিগের অনতিদূরে গৃহস্থ কাফ্রীদের বসতি-স্থান। গৃহস্থ কাফ্রীদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত প্রস্ফুটিত হওয়াতে ইহারা স্বার্থের আশ্বাদ বিশেষরূপে অবগত হইয়াছে। মৃগয়া-লব্ধ পশুর মাংস তো আছেই—তন্নিম্ন গো-দুগ্ধ ও ভূট্টা ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। হস্তীর মাংস—বিশেষতঃ হস্তীর পদ-পল্লব—ইহাদের নিকট সর্বাপেক্ষা উপাদেয় খাদ্য সামগ্ৰী। ইহাদের এক এক পুরুষের অনেকগুলি স্ত্রী; আর, গৃহপতির নিজের একটি স্বতন্ত্র কুটার তো আছেই, তন্নিম্ন, যাহার যতগুলি স্ত্রী—তাহার আশ্রয় ততগুলি কুটারের সমষ্টি; আর, এক-একটি কুটার এক-

একটি স্ত্রীর বাসস্থান। সেই কুটার-গুলি চক্রাকারে সন্নিবেশিত হইয়া মাঝখানকার উঠানের চারি দিক বেষ্টিত করিয়া অবস্থিত করে, ও সেই উঠানে গৃহের গরুরা মুক্ত ভাবে বিচরণ করে। এক কথায় বলিতে হইলে—এক-একটি আশ্রয় এক একটি অনাবৃত গোয়াল ঘর, ও তাহার চারিদিকের কুটার-মণ্ডলী সেই গোয়াল ঘরের বেষ্টিত-পরিধি। ইহাদের কৃষি-কার্য্য এরূপ অপকৃষ্ট যে, ইহারা হল-কর্ষণ জানে না। ইহাদের স্ত্রীরা শুদ্ধ কেবল রন্ধনাদি করিয়াই পার পায় না; ক্ষেত্রের কার্য্য, কুটার-নির্মাণ, মোট বহা, প্রভৃতি যত কিছু কষ্টকর ব্যাপার—সমস্তই স্ত্রীর স্কন্ধে চাপাইয়া, স্বামী, বাহিরে পশু-হত্যা ও গৃহে স্ত্রী-হত্যার কাছাকাছি, এই দুয়ের মধ্যে এ-পাশ ও পাশ করিয়া দিনপাত করে। স্ত্রীকে দিয়া মুটে-মজুরের কার্য্য করাইয়া লইবার জন্যই স্বামী তাহাকে ঘরে রাখে ও প্রতিপালন করে—নহিলে তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার কোন আপত্তি ছিল না। স্বামী আপনার স্বার্থের উদ্দেশ্যে—যত অল্প ব্যয়ে পারে—স্ত্রীকে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে; ও স্বামীর উচ্ছিন্নাবশেষ যৎ-স্বল্প অমের একমাত্র ভরসায়, স্ত্রী, জীবন এবং মৃত্যুর সন্ধিস্থলে কায়-ক্লেশে বর্তিয়া থাকে। এক তো আধ-পেটা অন্ন, তাহার উপর কঠোর পরিশ্রম, তাহার উপর সন্তান প্রতিপালন, তাহার উপর সপত্নী-কলহ, তাহার উপর স্বামীর উৎপীড়ন,—স্ত্রীরা যে মধ্য-যৌবন পার হইতে-না-হইতেই বার্ককে পদাৰ্পণ করিয়া মানব-নীলা সম্বরণ করে—ইহাতে তাহাদের কোন অপরাধ নাই; আর, বিবেচনা করিয়া দেখিলে—তাহাই তাহাদের পরম সৌভাগ্য। এই সকল গৃহস্থ কাফ্রীরা জঙ্গলিয়াদিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সভ্য। পূর্ব-কথিত

জম্মুলিয়াদের ধর্ম-নিয়ম বড় জোর এই পর্যন্ত সম্ভবে যে, প্রকৃতি-বিশেষকে স্বার্থ দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। গৃহস্থ কাফীর অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে স্বার্থের নিয়মটি মানিয়া চলে; তদ্ব্যতীত, এখানকার নূতন আর-একটি ধর্ম-নিয়ম এই হওয়া উচিত যে, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে,—উচিত কেবল নয়—হইতে-করিতে কালে তাহাই হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু গার্হস্থ্যের এখানে নিতান্তই হীনাবস্থা;—কন্যা-বিক্রয়ই এখানকার কন্যা-সম্পদান; স্ত্রী এখানে স্বামীর সহধর্মিণী হওয়া দূরে থাকুক—দাসী অপেক্ষাও অধম। পুত্র বড় হইলে পাছে সে মাতাকে ঘরের দাসী অপেক্ষা অধিক কিছু মনে করে, এজন্য এখানকার শাস্ত্র এই যে, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের পক্ষে মাতার বাধ্য হওয়া ক্রমা-পুরুষের লক্ষণ; কিন্তু পুত্রের গোপ দাড়ি উঠিতে না উঠিতেই সে যদি মাতাকে প্রহার করিতে শেখে, তবে কালে সে যে একজন বীর-পুরুষ হইবে—এ বিষয়ে আর কাহারো অণু-মাত্র সংশয় থাকে না। কৌলীন্য বলিয়া একটা যে, সামগ্রী, অর্থাৎ যাহাকে আমরা সংকুলোচিত ভদ্রে ব্যবহার বলি, তাহা এখানকার ত্রিসোমায় স্থান পাইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে কেহ যদি স্ববুদ্ধি এবং স্নেহ-মমতার বশবর্তী হইয়া গার্হস্থ্যের নিয়ম ক্রয় পরিমাণে মানিয়া চলে, স্বার্থকে ক্রয়-পরিমাণে গার্হস্থ্য-দ্বারা নিয়মিত করে,—স্ত্রীকে মর্মান্তিক প্রহার না করে ও নিতান্ত গর্দভের মত না খাটায়, তবে তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম-কার্য।

অতপরঃ আরব দেশের মরুভূমির মধ্যে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। চারি দিকে বিশাল মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে— তাহার মধ্যে এখানে তিন চারি ঘর গৃহস্থ (গৃহস্থ ঠিক নয়—তীব্র) ও তাহার বহু

দূরে ঐরূপ আর কতক-গুলি ঘর, বাস করিতেছে। খর্জুরের ফল, কুপের জল, উষ্ট্রের দুগ্ধ, মেঘ মাংস, কদাচিৎ কখনো বা উষ্ট্রের মাংস ইহাদের জীবনের একমাত্র সম্বল। কাজেই, লোকাচার বলিয়া একটা যে, সামগ্রী, অর্থাৎ সমাজের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংঘর্ষে যে রূপ আচার ব্যবহার প্রদূত হয়—সে রূপ কোন-কিছু, এখানে স্থান পাইতে পারে না; তথাপি কুল-পরিম্পরা-ক্রমে যে রূপ আচার-ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহা এখানে সকলেরই সম্ভজনীয়; কুলাচারই এখানে সর্ব-প্রধান নিয়ামক। কৌলীন্যের মর্যাদা ইহার ক্রয়-পরিমাণে অবগত আছে; ইহার সামান্য একটি উদাহরণ এই যে ইহাদের অহ্ননকের নামের সঙ্গে “অম্বকের সন্তান” এই ভাবের একটি উপাধি প্রথিত থাকে,—যেমন বেনু-জামিনু অর্থাৎ জামিন বংশের সন্তান। এই সকল অসভ্য আরবেরা যদিচ দস্যবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই জানে না, তথাপি, শুদ্ধ কেবল কুলাচারের বশবর্তী হইয়া অভাগত অতিথির দ্রব্যাদি হরণে ক্ষান্ত থাকে,—ইহাই ইহাদের পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম-কার্য। এরূপ অসভ্য লোকেরা যদি কুলাচারকেই সর্বোচ্চ ধর্ম-নিয়ম মনে করে—তবে তাহাদের সে কথা নিতান্ত অবজ্ঞার সামগ্রী নহে; এখানকার পক্ষে তাহা বাস্তবিকই সর্বোচ্চ ধর্ম-নিয়ম— তাহা বাস্তবিকই ঈশ্বরের আদেশ; কারণ, এখানে তাহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাদের স্ত্রী-পুত্রেরা স্নেহ এবং যত্নের সামগ্রী—গৃহপতির ভক্তির পাত্র। স্বার্থ, এখানে, গার্হস্থ্যের অধীন,—শারীরিক প্রাণ মানসিক প্রাণের অধীন; মানসিক প্রাণ—অর্থাৎ স্নেহ-মমতা। অভাগত অতিথির রীতিমত সংকার না করিলে—শুধু কেবল আপনাক নয়—কিন্তু সমস্ত গৃহের অকল্যাণ হইবে, এই ভবিষ্য

ইহারা সাধ্য-মতে অতিথি-সেবার ক্রটি করে না। কঠোপনিষদে আছে “বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ত্রাক্ষণো গৃহান্” অগ্নির ন্যায় অতিথি গৃহে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ তাহাকে যদি না শাস্ত করা যায় তবে তাহার নিশ্বাসে গৃহ দগ্ধ হইয়া যাইবে। হইলে হয় কি,—আরব দেশীয় অসভ্যদিগের আতিথ্য কিছু অদ্বুত প্রকার;—অতিথি যতক্ষণ গৃহে থাকে, ততক্ষণ সে মস্তকের মণি; কিন্তু সেই অতিথি যখন গৃহাভিমুখে আসিতেছে—গৃহে প্রবেশ করিতে কেবল বাকি—তখন ঐ আরব তক্ষরেরা তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিতে কিছু মাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না; তবে, অতিথির ভণ্ড-লাভব কার্য স্খচাররূপে সম্পন্ন করিয়া—তাহার পর—তাহাকে গৃহে আনিয়া তাহার যথোচিত সংকার করে ও তাহাকে গন্তব্য পথে নিরাপদে অগ্রসর করিয়া দেয়; এই যে করে—ইহাই এখানকার পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম কার্য। পূর্বে যে দুইটি নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, কি না—প্রকৃতি-স্বার্থ দ্বারা ও স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, এ দুইটি নিয়ম এখানে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রচলিত; তদ্ব্যতীত, এখানে নবোন্মেষিত আর-একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্য দ্বারা (অর্থাৎ কুলোচিত ভদ্রে-দ্বারা) গার্হস্থ্যকে নিয়মিত করিতে হইবে। গার্হস্থ্য হইতে কৌলীন্য, অথবা যাহা একই কথা—ভদ্রেতা, কিরূপে অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়, এই স্থলে তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আবশ্যিক।

গৃহপতির যখন সন্তান-সন্ততি বিস্তৃত হইয়া এক গৃহের অধিবাসীরা নানা গৃহে ছটকিয়া পড়ে, তখন গৃহপতি সেই সকল গৃহের মধ্যস্থলে বাস করিয়া কুলপতি হইয়া দাঁড়ান। তিনি সকলকেই আপনার সন্তান-সন্ততি জানিয়া সকলেরই মঙ্গল কামনা

করেন; কাজেই সকলে তাহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে ও তাহার আদেশ পালন করে। তিনি যদি অবিবেচনা-পূর্বক যাহাকে তাহাকে যাহা, তাহা আদেশ করেন, তবে তাহার শাসন অচিরে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়; তাহা না করিয়া, যে-সকল মঙ্গল-নিয়ম পুরু-যানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই তিনি আদর্শ-পদবীতে দাঁড় করাইতে প্রয়াস পান। তিনি উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা এই অভি-প্রায়-টি ব্যক্ত করেন যে, “আমিই এখানে সর্বের সর্ক—আমার উপরে আর কেহই নাই—আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই করিতে পারি, তবুও দেখ—পূর্ব-পুরুষদিগের মঙ্গল নিয়মের অধীনে মস্তক অবনত করিয়া আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি; অতএব সেরূপ করা তোমাদের আরো কত না কর্তব্য।” কুলের কোন অবাধ্য সন্তান যদি কোন-প্রকার কুতর্ক উত্থাপন করে, তবে কুলপতি পূর্বপুরুষদিগের নজির দেখাইয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন;—তিনি হয় তো বলেন “পূর্বপুরুষেরা অমুক অমুক নিয়মে চলিতেন বলিয়া তাহারা তিন শত বৎসর জীবিত থাকিতেন; তাহাদের বাহুবল এরূপ ছিল যে, সমগ্র একটা তাল-গাছ তাহারা অবলীলাক্রমে উৎপাটন করিয়া ফেলিতেন; তোমরাও সেইরূপ নিয়মে চলিলে তোমরাও তাহাদের মত আয়ুষ্কান্ বলবান্ ও বীর্যবান্ হইবে।” এরূপ বলবৎ এবং অকাট্য প্রমাণের উপর কাহারো আর কোন কথা চলিতে পারে না! এই স্থান-টিতেই ইতিহাস-পুরাণাদির বীজ-বপনের প্রথম সূত্রপাত হয়। এইরূপ করিয়া ক্রমে যখন কুলোচিত আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি কুলক্ষেত্রে বদ্ধমূল হয়, তখন সমস্ত গৃহের গার্হস্থ্য সেই সকল রীতি নীতি দ্বারা নিয়মিত হয়। প্রসঙ্গাধীন, এই একটি কথা

উল্লেখ এখানে আবশ্যিক মনে হইতেছে যে, যত কিছু বলা হইল সমস্তই—যুদ্ধ বিগ্রহাদি কাঁটা খোঁচা বাদ দিয়া যত সংক্ষেপে পারা যায়—বলা হইল। সমস্ত বিবরণ যদি আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিতে হয়, তবে তাহার এ স্থানও নহে—এ সময়ও নহে; তাহা করিতে গেলে এক-তো পুঁথি বাড়িয়া যায়, তাহাতে আবার, তাহার নানা দিকে নানা ছিদ্র পাইয়া বহুতর অশাস্ত্রিক কথার বন্যা আসিয়া প্রকৃত প্রস্তাবটিকে মাত হাত জলের নীচে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। এখানকার বীজ মন্ত্র এই যে, “যৎস্বল্পং তন্মন্ত্রং” যাহা অল্প তাহাই মন্ত্র।

এক গৃহ হইতে যেমন নানা গৃহ প্রসূত হইয়া সকলে একই কুল-সূত্রে গ্রথিত হয়, সেইরূপ এক কুল হইতে নানা কুল প্রসূত হইয়া সকলে একই সমাজ-সূত্রে গ্রথিত হয়। এই সময়ে কুলপতির সিংহাসনে লোকপতি আবির্ভূত হ'ন; কুলপতিদিগের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি দেশের রাজা হইয়া দাঁড়া'ন। এখন রাজসভাই সমস্ত দেশের মথিত সারাংশ এবং অনুকরণীয় আদর্শ। যে গ্রাম রাজধানীর যত নিকটবর্তী, সে গ্রাম সভ্যতা-সোপানে তত অগ্রবর্তী। ক্রমে রাজ-সভার সভ্যতা সমস্ত দেশময় ন্যূনাধিক পরিব্যাপ্ত হইয়া—তাহাই দেশের সভ্যতা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দূর-দূর-স্থিত পল্লীগ্রামের প্রজারা সে সভ্যতার বড় একটা ধার ধারে না; তাহারা পূর্বে যেমন স্ব স্ব কুলপতির অধীনে অবস্থিতি করিত, এখনো অনেকটা সেই ভাবেই অবস্থিতি করে। যে প্রদেশ রাজধানীর যত নিকটবর্তী, সেই প্রদেশের কুলাচার ততই লোকাচার দ্বারা নিয়মিত হয়। পূর্বে যে তিনটি ধর্ম-নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, কি না—প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কো-

লীন্য দ্বারা, নিয়মিত করিতে হইবে, এ তিনটি নিয়ম তো আছেই—তদ্ব্যতীত—এখানে নবোন্মেষিত আর-একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্যকে সভ্যতা-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে।

সভ্যতার নূতন উদ্ভেকের সময়, রাজধানীর নিকটবর্তী কুলপতিদিগের প্রাধান্য রাজার দৌর্দণ্ডপ্রতাপের অভ্যন্তরে কবলিত হইয়া যায়; কিন্তু দূরবর্তী কুলপতিদিগের প্রতাপ ন্যূনাধিক পরিমাণে অব্যাহত থাকে। এই-সকল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন কুলপতির দলবদ্ধ হইয়া লোকপতির প্রতাপ প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে। এরূপ অবস্থায়—একদিকে লোকপতি রাজা এবং আর-এক দিকে কুলপতি-বৃহ উভয়েই জনসাধারণকে আপনার আপনার দলে টানিতে সর্বিশেষ প্রয়াস পান; স্ততরাং লোকরঞ্জন দুই দলেরই প্রধানতম কার্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফল এই হয় যে, জনসাধারণের উপর রাজা এবং কুলপতি-বৃহ উভয়েরই অত্যাচারের পথ ক্রমশই সংকীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে; অবশেষে সে পথ এরূপ অবরুদ্ধ হইয়া যায় যে, রাজা ধর্মের অনুবর্তী হইয়া রাজ্য শাসন না করলে তাহার রাজত্ব কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না। পূর্বতন কালে আমাদের দেশের ক্ষত্রিয়-প্রতাপ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ দ্বারা সময়ে সময়ে পরিশোধিত হইত; এজন্য এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, অতীত পূর্বকালে লোকপতির দল ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় জাতিতে ও কুলপতির দল ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। কুলপতির যে, লোকপতির সহিত বাহুবলে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন—তাহার অতি অল্পই সম্ভাবনা; কাজেই, গতাস্তর-বিহীন কুলপতির লোকরঞ্জন-কার্যে সমাধিক আগ্রহাশিত

হইলেন ও প্রতাপোন্মত্ত রাজা সে দিকে ততটা মনোযোগী হইলেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, বাক্যই বশিষ্ঠ (অর্থাৎ লোককে বশ করিতে পারে—তাই বশিষ্ঠ); বাক্যকে যিনি বশিষ্ঠ জানেন তিনি জাতিবর্গের মধ্যে বশিষ্ঠ হ'ন (অর্থাৎ তাঁহাদিগকে বশ করেন)। ইহাতে সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, পুরাকালে বশিষ্ঠ নামক বিশেষ একজন মহর্ষি থাকুন বা না থাকুন—কিন্তু এটা স্থির যে, ঐ নামটি প্রধান প্রধান কুলপতিদিগের উপাধি ছিল। এই সময়ে, রাজা বাহুবল দ্বারা লোকের বল-বীৰ্য্য বশ করিলেন, কুলপতির সভাব দ্বারা লোকের হৃদয় বশ করিলেন। জনসাধারণের হৃদয় কিছু কম সামগ্রী নহে,—তাহার বলে বলী হইয়া কুলপতির শাপাস্ত্র যে, সময়ে সময়ে লোকপতির শরাস্ত্রের উপরে জয়লাভ করিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কুলপতি-বশিষ্ঠের সহিত লোকপতি-বিশ্বামিত্রের সংগ্রামের অভ্যন্তরে কত-যে ঐতিহাসিক রত্ন মাটি-চাপা রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্র নামটিই ইঙ্গিতচ্ছলে ব্যক্ত করিতেছে যে, বিশ্বামিত্র কুলপতিদিগের ন্যায় মৈত্রী-দ্বারা বিশ্বের লোককে অর্থাৎ জনসাধারণকে বশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন—কুলপতিদিগের নিজের অস্ত্রে কুলপতিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গুহা-গহ্বরে আর অধিক প্রবেশ না করিয়া এখানে আমার যাহা প্রকৃত বক্তব্য তাহাই বলি; তাহা এই যে, একদিকে লোকপতির দল, আর একদিকে কুলপতির দল, এই দুই দলের ঘর্ষাঘর্ষ হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম সভ্যসমাজে প্রসূত হইয়া দীপ্ত হতাসনের ন্যায় সর্বোপরি মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠে। এই শুভ ঘটনাটি যখন উপস্থিত হয়, তখন বিশুদ্ধ ধর্ম রাজার ও রাজা হইয়া দাঁড়ায়।

পূর্বে রাজ-সভা-হইতে সভ্যতা উৎসারিত হইয়া দেশ-ময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এখন রাজা-প্রজার মধ্য হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম উদ্ভাসিত হইয়া সভ্যতাকে নিয়মিত করিতে লাগিল। এখন ধর্মই প্রকৃত পক্ষে রাজা; রাজা ধর্মের সর্বপ্রধান কর্মচারী—এই মাত্র। এখনকার এই ধর্মরাজ্যে রাজা যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'ন, তখন ধর্ম তাহার হৃদয়-সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়। পূর্বে রাজা লোকপতি হইয়া লোকাচার ও সভ্যতা দেশ-ময় বিকীর্ণ করিয়াছিলেন—এখন তিনি ধর্মাবতার হইয়া ধর্মের আদেশ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। মনুরাজ্য এইরূপ একজন রাজা ছিলেন ও মানব-ধর্মশাস্ত্র মানব-সমাজের একটি অদ্বিতীয় এবং অবিদ্বন্দ্ব কীর্তিস্তম্ভ। তিনি কুলপতিদিগের অধিকার স্পষ্টাঙ্করে নির্দেশ করিয়া দিলেন, লোকপতিরও অধিকার নির্দেশ করিয়া দিলেন; কুলপতিদিগের আর যোটবদ্ধ হইবার আবশ্যিকতা রহিল না, স্ততরাং তাঁহাদের যোট ভাঙ্গিয়া গেল; সকল শ্রেণীর লোকেরই স্ব স্ব অধিকার সুনির্দিষ্ট হইল; শান্তি-সূর্য্য অভূদিত হইল, ও ধর্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা কি ফল লাভ করিলাম তাহা একবার গণনা করিয়া দেখা যাক। ধর্ম-সোপানের প্রথম পংক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রবৃত্তিকে স্বার্থ-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, ইহাই সেখানকার একমাত্র ধর্ম-নিয়ম। এক প্রকার অধম কী-টাণু আছে যাহার সমস্ত শরীরটাই উদর;—এরূপ জীবের উদরকে তাহার শরীরের অঙ্গ বলিতে পারা যায় না—যেহেতু তাহার উদরই তাহার শরীর, ও তাহার শরীরই তাহার উদর; এখানে সেইরূপ স্বার্থকে ধর্মের অঙ্গ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু স্বার্থই এখানকার একমাত্র ধর্ম। দ্বিতীয়

উল্লেখ এখানে আবশ্যিক মনে হইতেছে যে, যত কিছু বলা হইল সমস্তই—যুদ্ধ বিগ্রহাদি কাঁটা খোঁচা বাদ দিয়া যত সংক্ষেপে পারা যায়—বলা হইল। সমস্ত বিবরণ যদি আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিতে হয়, তবে তাহার এ স্থানও নহে—এ সময়ও নহে; তাহা করিতে গেলে এক-তো পুঁথি বাড়িয়া যায়, তাহাতে আবার, তাহার নানা দিকে নানা ছিদ্রে পাইয়া বহুতর অপ্রাসঙ্গিক কথা বন্যা আসিয়া প্রকৃত প্রস্তাবটিকে মাত হাত জলের নীচে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। এখানকার বীজ মন্ত্র এই যে, “যৎস্বল্পং তন্মিষ্টং” যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট।

এক গৃহ হইতে যেমন নানা গৃহ প্রসূত হইয়া সকলে একই কুল-সূত্রে এখিত হয়, সেইরূপ এক কুল হইতে নানা কুল প্রসূত হইয়া সকলে একই সমাজ-সূত্রে এখিত হয়। এই সময়ে কুলপতির সিংহাসনে লোকপতি আবির্ভূত হ'ন; কুলপতিদিগের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি দেশের রাজা হইয়া দাঁড়া'ন। এখন রাজসভাই সমস্ত দেশের মথিত সারাংশ এবং অনুকরণীয় আদর্শ। যে গ্রাম রাজধানীর যত নিকটবর্তী, সে গ্রাম সভ্যতা-সোপানে তত অগ্রবর্তী। ক্রমে রাজ-সভার সভ্যতা সমস্ত দেশময় ন্যূনাধিক পরিব্যাপ্ত হইয়া—তাহাই দেশের সভ্যতা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দূর-দূর-স্থিত পল্লীগ্রামের প্রজারা সে সভ্যতার বড় একটা ধার ধারে না; তাহারা পূর্বে যেমন স্ব স্ব কুলপতির অধীনে অবস্থিত করিত, এখনো অনেকটা সেই ভাবেই অবস্থিত করে। যে প্রদেশ রাজধানীর যত নিকটবর্তী, সেই প্রদেশের কুলাচার ততই লোকাচার দ্বারা নিয়মিত হয়। পূর্বে যে তিনটি ধর্ম-নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, কি না—প্রকৃতিকে স্বার্থ দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কো-

লীনা দ্বারা, নিয়মিত করিতে হইবে, এ তিনটি নিয়ম তো আছেই—তদ্ব্যতীত—এখানে নবোন্মেষিত আর-একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্যকে সভ্যতা-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে।

সভ্যতার নূতন উদ্দেকের সময়, রাজধানীর নিকটবর্তী কুলপতিদিগের প্রাধান্য রাজার দোর্দণ্ডপ্রতাপের অভ্যন্তরে কবলিত হইয়া যায়; কিন্তু দূরবর্তী কুলপতিদিগের প্রতাপ ন্যূনাধিক পরিমাণে অব্যাহত থাকে। এই-সকল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন কুলপতির দলবদ্ধ হইয়া লোকপতির প্রতাপ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। এরূপ অবস্থায়—একদিকে লোকপতি রাজা এবং আর-এক দিকে কুলপতি-বৃহৎ উভয়েই জনসাধারণকে আপনার আপনার দলে টানিতে সবিশেষ প্রয়াস পান; স্তত্রাং লোকরঞ্জন দুই দলেরই প্রধানতম কার্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফল এই হয় যে, জনসাধারণের উপর রাজা এবং কুলপতি-বৃহৎ উভয়েরই অত্যাচারের পথ ক্রমশই সংকীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে; অবশেষে সে পথ এরূপ অস্বল্প হইয়া যায় যে, রাজা ধর্মের অনুবর্তী হইয়া রাজ্য শাসন না করিলে তাহার রাজত্ব কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না। পূর্বতন কালে আমাদের দেশের ক্ষত্রিয়-প্রতাপ ত্রীক্ষণের ত্রক্ষণে দ্বারা সময়ে সময়ে পারিশোধিত হইত; এজন্য এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, অতীত পূর্বকালে লোকপতির দল ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় জাতিতে ও কুলপতির দল ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। কুলপতির যে, লোকপতির সহিত বাহুবলে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন—তাহার অতি অল্পই সম্ভাবনা; কাজেই, গতান্তর-বিহীন কুলপতির লোকরঞ্জন-কার্যে সমাধিক আগ্রহাশিত

হইলেন ও প্রতাপোন্মত্ত রাজা সে দিকে ততটা মনোযোগী হইলেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, বাক্যই বশিষ্ঠ (অর্থাৎ লোককে বশ করিতে পারে—তাই বশিষ্ঠ); বাক্যকে যিনি বশিষ্ঠ জানেন তিনি জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে বশিষ্ঠ হ'ন (অর্থাৎ তাঁহাদিগকে বশ করেন)। ইহাতে সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, পুরাকালে বশিষ্ঠ নামক বিশেষ একজন মহর্ষি থাকুন বা না থাকুন—কিন্তু এটা স্থির যে, ঐ নামটি প্রধান প্রধান কুলপতিদিগের উপাধি ছিল। এই সময়ে, রাজা বাহুবল দ্বারা লোকের বল-বীর্য বশ করিলেন, কুলপতির সভাব দ্বারা লোকের হৃদয় বশ করিলেন। জনসাধারণের হৃদয় কিছু কম সামগ্রী নহে,—তাহার বলে বলী হইয়া কুলপতির শাপাস্ত্র যে, সময়ে সময়ে লোকপতির শরাস্ত্রের উপরে জয়লাভ করিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কুলপতি-বশিষ্ঠের সহিত লোকপতি-বিশ্বামিত্রের সংগ্রামের অভ্যন্তরে কত-যে ঐতিহাসিক রত্ন মাটি-চাপা রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্র নামটিই ইঙ্গিতচ্ছলে ব্যক্ত করিতেছে যে, বিশ্বামিত্র কুলপতিদিগের ন্যায় মৈত্রী-দ্বারা বিশ্বের লোককে অর্থাৎ জনসাধারণকে বশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন—কুলপতিদিগের নিজের অস্ত্রে কুলপতিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গুহা-গহ্বরে আর অধিক প্রবেশ না করিয়া এখানে আমার যাহা প্রকৃত বক্তব্য তাহাই বলি; তাহা এই যে, একদিকে লোকপতির দল, আর একদিকে কুলপতির দল, এই দুই দলের ঘর্ষাঘর্ষ হইতে বিসুদ্ধ ধর্ম সভ্যসমাজে প্রসূত হইয়া দীপ্ত হৃতাসনের ন্যায় সর্বোপরি মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠে। এই শুভ ঘটনাটি যখন উপস্থিত হয়, তখন বিসুদ্ধ ধর্ম রাজার ও রাজা হইয়া দাঁড়ায়।

পূর্বে রাজ-সভা-হইতে সভ্যতা উৎসারিত হইয়া দেশ-ময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এখন রাজা-প্রজার মধ্য হইতে বিসুদ্ধ ধর্ম উদ্ভাসিত হইয়া সভ্যতাকে নিয়মিত করিতে লাগিল। এখন ধর্মই প্রকৃত পক্ষে রাজা; রাজা ধর্মের সর্বপ্রধান কর্মচারী—এই মাত্র। এখনকার এই ধর্মরাজ্যে রাজা যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'ন, তখন ধর্ম তাহার হৃদয়-সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়। পূর্বে রাজা লোকপতি হইয়া লোকাচার ও সভ্যতা দেশ-ময় বিকীর্ণ করিয়াছিলেন—এখন তিনি ধর্মাবতার হইয়া ধর্মের আদেশ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। মনুরাজা এইরূপ একজন রাজা ছিলেন ও মানব-ধর্মশাস্ত্র মানব-সমাজের একটি অদ্বিতীয় এবং অবিদ্বন্দ্ব কীর্তিস্তম্ভ। তিনি কুলপতিদিগের অধিকার স্পষ্টাঙ্করে নির্দেশ করিয়া দিলেন, লোকপতিরও অধিকার নির্দেশ করিয়া দিলেন; কুলপতিদিগের আর যোটবদ্ধ হইবার আবশ্যিকতা রহিল না, স্তত্রাং তাঁহাদের যোট ভাঙ্গিয়া গেল; সকল শ্রেণীর লোকেরই স্ব স্ব অধিকার সুনির্দিষ্ট হইল; শান্তি-মুখ্য অভ্যুদিত হইল, ও ধর্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা কি ফল লাভ করিলাম তাহা একবার গণনা করিয়া দেখা যাক। ধর্ম-সোপানের প্রথম পংক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রকৃতিকে স্বার্থ-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, ইহাই সেখানকার একমাত্র ধর্ম-নিয়ম। এক প্রকার অধম কী-টাণু আছে যাহার সমস্ত শরীরটাই উদর;—এরূপ জীবের উদরকে তাহার শরীরের অঙ্গ বলিতে পারা যায় না—যেহেতু তাহার উদরই তাহার শরীর, ও তাহার শরীরই তাহার উদর; এখানে সেইরূপ স্বার্থকে ধর্মের অঙ্গ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু স্বার্থই এখানকার একমাত্র ধর্ম। দ্বিতীয়

পংক্তিতে ও-নিয়মটি তো আছেই (কিনা স্বার্থ দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হইবে, এই নিয়মটি), তদ্ব্যতীত—এখানে আর একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, গার্হস্থ্য দ্বারা স্বার্থকে নিয়মিত করিতে হইবে। পূর্বে পংক্তিতে ধর্ম স্বার্থ-পাশে জড়িত হইয়াছিল; এখানে সেই স্থূলতম পাশ হইতে প্রত্যাহত হইয়া, ধর্ম, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম-পাশে—গার্হস্থ্য-পাশে—আটক পড়িয়া রহিল। গার্হস্থ্যই এখানে সাক্ষাৎ ধর্ম—স্বার্থ ধর্মের অঙ্গ মাত্র। তৃতীয় পংক্তিতে ও-দুইটি ধর্মের নিয়ম তো আছেই—কিনা প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা ও স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত, এখানে আর একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্য দ্বারা—অর্থাৎ কুলোচিত ভদ্রতা দ্বারা—গার্হস্থ্যকে নিয়মিত করিতে হইবে। এখানে গার্হস্থ্য-পাশ হইতে প্রত্যাহত হইয়া, ধর্ম, তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর পাশে—কৌলীন্য-পাশে—আটক পড়িয়া রহিল; এখানে কৌলীন্য সাক্ষাৎ ধর্ম-স্থানীয়, ও গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ ধর্মের অঙ্গ-স্থানীয়। চতুর্থ পংক্তিতে ও-তিনটি ধর্মের নিয়ম তো আছেই—কিনা প্রবৃত্তিকে স্বার্থ-দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কৌলীন্য-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত, এখানে আর-একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্যকে সভ্যতা-দ্বারা, অর্থাৎ লোকারাধ্য আচার-ব্যবহার দ্বারা—এক কথায় লৌকিকতা দ্বারা—নিয়মিত করিতে হইবে। এখানে কৌলীন্য-পাশ হইতে প্রত্যাহত হইয়া, ধর্ম, তদপেক্ষা আরো সূক্ষ্মতর পাশে—সভ্যতা-পাশে—আটক পড়িয়া রহিল। এখানে সভ্যতাই সাক্ষাৎ ধর্ম-স্থানীয়, ও কৌলীন্য গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ ধর্মের অঙ্গ-স্থানীয়। যেখানে সভ্যতার উপরে—বা লোকাচারের উপরে—আর কোন নিয়ামক নাই, সেখানে

লোকাচার যে, সর্বাত্মে নির্দোষ হইবে, তাহা হইতেই পারে না; এরূপ নির্দোষ লোকাচারের সভ্য রীতি নীতির সঙ্গে অনেক-এমন কুরীতি জড়িত থাকে, যাহা বিশুদ্ধ ধর্মের বশবর্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া যাওয়া প্রার্থনীয়। এ পর্যন্ত যে-সকল ধর্ম-নিয়মের কথা বলা হইল, তাহাদের কাহারো এত দূর চক্ষু ফুটে নাই যে, ভাল বস্তুকে মন্দ ধর্ম যখন সভ্যতা-হইতেও উপরে উঠিয়া নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে দণ্ডায়মান হয়—আত্ম-বিস্মৃত অজ্ঞাত-বাসের বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া যখন সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন কি ভাল ও কি মন্দ তাহা সে স্পষ্টাঙ্করে দেখিতে পায়। প্রথম পংক্তির স্বার্থ-ধর্ম আপনার শারীরিক কুশলকে (সংক্ষেপে শরীরকে) অবলম্বন করিয়া বর্ত্তিয়া থাকে; দ্বিতীয় পংক্তির গার্হস্থ্য ধর্ম স্ত্রী-পুত্রাদিকে এবং প্রধানতঃ গৃহপতিককে; তৃতীয় পংক্তির কৌলীন্য-ধর্ম জ্ঞাতি-বন্ধুকে এবং প্রধানতঃ কুলপতিককে; চতুর্থ পংক্তির লৌকিক ধর্ম দেশকে এবং প্রধানতঃ দেশের 'রাজাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তিয়া থাকে; কিন্তু পঞ্চম পংক্তির বিশুদ্ধ ধর্ম দেশেরও উপরের বস্তু—তাহার অবলম্বন কে? যখন সমস্ত দেশ একদিকে ও গালিলিও একদিকে—গালিলিওর সেই অবস্থাটি এক বার মনে ভাবিয়া দেখ! সে অবস্থায় কয়-জন লোকের প্রকম্পিত আড়ষ্ট কণ্ঠ-নলী হইতে সত্য মস্তক উদ্ভোলন করিয়া বাহির হইতে পারে? গালিলিও যখন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন যে, "সূর্য স্থির রহিয়াছে—পৃথিবী তাহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে" তখন তাহার অবলম্বন জগতের কেহই নহে—তখন অন্তরতম বিশুদ্ধ সত্যই তাহার একমাত্র অবলম্বন। এইরূপ দেশকাল-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ ধর্মের আব-

এক নাম পরমার্থ। বিশুদ্ধ ধর্মের নিয়ম দেশ-বিশেষে বা কাল-বিশেষে বা জাতি-বিশেষে বদ্ধ থাকিবার নহে। এইরূপ বিশুদ্ধ ধর্ম-নিয়ম যোগ-শাস্ত্রে "সার্বভৌম মহাব্রত" বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা,

"এতে তু জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতং"।

পঞ্চম পংক্তিতে পূর্বেকার চারিটি নিয়ম তো আছেই—কিনা প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কৌলীন্য দ্বারা, কৌলীন্যকে সভ্যতা দ্বারা, নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত এখানকার আর একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, সভ্যতাকে পরমার্থ দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; অথবা যাহা একই কথা—লোকাচারকে সার্বভৌমিক বিশুদ্ধ ধর্ম দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। পঞ্চম পংক্তিতে পরমার্থই ধর্ম-স্থানীয়, ও সভ্যতা কৌলীন্য গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ এ সমস্তই ধর্মের অঙ্গ-স্থানীয়। পরমার্থ আবির্ভূত হইলে নিম্ন-নিম্ন সমস্ত পংক্তিরই ক্রী ফিরিয়া যায়; তাহার নির্নিমেষ চক্ষে পড়িয়া, সভ্যতা হইতে কুরীতির সমস্ত দল-বল ঘর-দার উঠাইয়া লইয়া একে একে প্রস্থান করিতে থাকে; এখন সভ্যতা শুদ্ধ কেবল সভ্যতা-মাত্রই ক্ষান্ত থাকে না, সভ্যতা এখন সুসভ্যতা হইয়া দাঁড়ায়; সুসভ্যতার প্রভাবে কৌলীন্য সুশোভন ভদ্রতা হইয়া দাঁড়ায়; সুশোভন ভদ্রতার প্রভাবে গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ উভয়েই নব-তর কল্যাণ-তর মূর্ত্তি ধারণ করে।

এই স্থল-টিতে বিষম এক কুতর্ক উপস্থিত হইতে পারে—সে-টি এই যে, ধর্ম-শব্দের অর্থ নিতান্তই চলতি-মুখে পড়িয়া আছে—তাহার অর্থের কোন ঠিকানা নাই; এক-দেশে (যেমন জঙ্গুলিয়া দেশে) স্বার্থই পরাকাষ্ঠী ধর্ম, আর-এক দেশে স্বার্থকে দমন

করাই পরাকাষ্ঠী ধর্ম; তবে আর ধর্মের স্থিরত্ব কোথায়? স্থিরত্ব যে, কোথায়, তাহা উপরি-উক্ত ধর্ম-সোপানের প্রতি একটু প্রণিধান করিলেই দেদীপমান হইয়া উঠিবে। ধর্ম-সোপানের পাঁচটি পংক্তির পাঁচটি ধর্ম-নিয়ম পাঁচ প্রকার নহে কিন্তু একই প্রকার। মূল নিয়ম একটি মাত্র; সেটি এই যে, অন্তঃকরণের বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। ইহা-অপেক্ষা সুস্পষ্ট আর কি হইতে পারে যে, লোভাদি প্রবৃত্তি অপেক্ষা আপনার শারীরিক মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; আপনার শারীরিক মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা দেশের মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; দেশের মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা সার্বভৌমিক বিশুদ্ধ মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; সুতরাং সকল পংক্তিরই ধর্ম-নিয়ম এই যে, বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ-বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। শাস্ত্রোক্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিভাগের সহিত এখানকার এই ধর্ম-সোপানের পংক্তি-বিভাগের চমৎকার মিল রহিয়াছে। আমাদের দেশের প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে, প্রথমে প্রাণ, তাহার পর মন, তাহার পর অহঙ্কার, তাহার পর বুদ্ধি, তাহার পর আত্মা, উত্তরোত্তর প্রধান-পদবীতে আরুঢ়। প্রথম, প্রাণ;—শরীর-রক্ষাই প্রাণের ধর্ম; স্বার্থের পংক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে, পশুবৎ জঙ্গুলিয়া-দিগের প্রাণে বাঁচিয়া থাকাই জীবনের প্রধান-তম কার্য। দ্বিতীয়, মন;—প্রাণে বাঁচিয়া থাকা তো আছেই—তাহার উপর স্ত্রী পুত্রের মুখ-দর্শন করিয়া মনকে স্থখে রাখা গার্হস্থ্যের উদ্দেশ্য। তৃতীয়, অহঙ্কার; বাহিরের বিষয় দ্বারা উপরঞ্জিত হওয়া (স্ত্রীপুত্রের মুখ-

দর্শনে স্থগী হওয়া) যেমন মনের ধর্ম, তেমনি আপনার পৌরুষ-কার্যে আপনাকে প্রতি-
 বিম্বিত দেশা অহঙ্কারের ধর্ম। মনের দৃষ্টি
 সম্মুখ পানে—সম্মুখস্থিত বিষয়-সমূহে; অহঙ্কারের দৃষ্টি পশ্চাৎপানে,—পৌরুষ কার্য
 করিয়া অর্থাৎ কর্তৃত্ব করিয়া—“আমি এই
 কার্য করিলাম” এই বলিয়া আপনার প্রতি
 ফিরিয়া দেখা, অহঙ্কারের লক্ষণ। পূর্ব
 পুরুষদিগের কীর্তির প্রতি ফিরিয়া দেখাও
 আপনার পৌরুষ দ্বারা সেই কীর্তিতে নূতন
 জীবন সঞ্চার করা, আর, পুত্র-পৌত্রাদিকে
 তাহার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা, কো-
 লীনোর প্রধান উদ্দেশ্য; কোলীনা এইরূপ
 অহঙ্কার-প্রধান। এখানে এইটি দেখা কর্তব্য
 যে, যেখানে পারমার্থিক ধর্ম পরিস্ফুট হয়
 নাই, সেখানে কন্মটের শাস্ত্রানুযায়ী লৌকিক
 ধর্মই সর্বোচ্চ ধর্ম ও সেখানকার পক্ষে
 তাহা ভাল বই মন্দ নহে; তেমনি আবার,
 যেখানে লৌকিক ধর্ম পরিস্ফুট হয় নাই,
 সেখানে ইউরোপের মধ্যমাদীয় অহঙ্কার-
 প্রধান কোলিক ধর্ম, বাহা Chivalry নামে
 প্রসিদ্ধ, তাহাই সর্বোচ্চ ধর্ম; স্তত্রাং সে-
 খানে তাহাই শ্রেয়স্কর। দেশকাল-পাত্ৰো-
 চিত শোভন অহঙ্কার মনের উপর কর্তৃত্ব
 করিয়া নীচ প্রবৃত্তির পথ-রোধ করে—স্তত্রাং
 তাহা ভাল বই মন্দ নহে; কিন্তু যদি অহ-
 ঙ্কার মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়া অযোগ্য তীব্র
 ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই
 নিন্দনীয়। এমন কি, অহঙ্কারে অতি মাত্র
 স্ফীত হইলে, মনুষ্য উন্মাদ হইয়া উঠিতে
 পারে; Don Quixot-এর উপন্যাস ইহার
 একটি পরিপাটি উদাহরণ। অহঙ্কারের
 উত্তেজনায় মনুষ্যের স্পর্ধা কখনো কখনো
 আকাশ ছাড়াইয়া উঠে,—ক্ষুদ্র মনুষ্য পরাং-
 পর পরমেশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হইতে লজ্জিত
 হয় না,—ভেক ফুলিয়া হস্তী হওয়া ইহার

কাছে কোথায় লাগে। কিন্তু “আমি ভদ্র-
 সম্ভান” বলিয়া মনুষ্যের যে-একটা দেশ কাল
 পাত্ৰোচিত কোলীন্য-অহংকার, তাহা নিন্দ-
 নীয় হওয়া দূরে থাকুক, তাহাই ধর্ম-সোপা-
 নের মধ্যম পংক্তি। চতুর্থ, বুদ্ধি;—কৌশল
 দ্বারা কার্য সমাধা করাই বুদ্ধির ধর্ম; বুদ্ধির
 প্রধান লক্ষ্য আপনার পৌরুষের প্রতি নহে,
 কিন্তু কার্যোদ্ধারের প্রতি। একাকী সকল-
 কার্যে কর্তৃত্ব করিলে আপনার পৌরুষেরই
 পরিচয় দেওয়া হয়—কিন্তু তাহাতে কার্য
 ভাল হয় না; সকলে মিলিয়া সকলের জন্য
 কার্য করিলে আপনার আপনার পৌরুষ
 অনেকটা চাপা পড়িয়া যায় বটে, কিন্তু তা-
 হাতে কার্য যেমন ভাল হয়—তেমনি আর
 কিছুতেই নহে; এইরূপ স্নকৌশলে কার্য
 স্ননির্বাহ করা সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ।
 কোলীন্য যেমন অহঙ্কার-প্রধান, সভ্যতা
 সেইরূপ বুদ্ধি-প্রধান। পঞ্চম, আত্মা;—
 সার্বভৌমিক মঙ্গল, বিশুদ্ধ মঙ্গল, পরিপূর্ণ
 মঙ্গল, এক কথায় পরমার্থ, বহির্জগতের কু-
 ত্রাপি দৃষ্ট হইতে পারে না—আত্মাই তাহার
 একমাত্র বসতিস্থান। স্বার্থ যেমন শরীরের
 মঙ্গল, গার্হস্থ্য যেমন মনের মঙ্গল, কোলীন্য
 যেমন অহঙ্কারের মঙ্গল, সভ্যতা যেমন বু-
 দ্ধির মঙ্গল, পরমার্থ সেইরূপ আত্মার মঙ্গল।
 মনুষ্য-জাতির আত্মার মঙ্গল সাধিত হইলে—
 মনুষ্য-জাতির আত্মা সার্বভৌমিক বিশুদ্ধ
 মঙ্গল-ইচ্ছায় পরিপূর্ণ হইলে—দেশের—কুলের
 গৃহের—শরীরের—সমস্তেরই মঙ্গল সেই-এক
 মহা-মঙ্গলের অনুগামী হয়। আর একটি
 কথা এখানে বক্তব্য এই যে, অহংকার যেমন
 মনের উপর কর্তৃত্ব করে—আত্মা (স্বতঃসিদ্ধ
 জ্ঞানের আকর আত্মা) সেইরূপ বুদ্ধির উপর
 কর্তৃত্ব করে; বুদ্ধি যেমন উচ্চতর মন—আত্মা
 সেইরূপ উচ্চতর অহং। অহঙ্কার মনের
 কেন্দ্রস্থানে,—আত্মা বুদ্ধির কেন্দ্রস্থানে—

অধিকৃত। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে,
 শাস্ত্রোক্ত অন্তঃকরণের বৃত্তিবিভাগের সহিত
 ধর্ম-সোপানের পংক্তি-বিভাগের আগা-
 গোড়া মিল রহিয়াছে। এখন বক্তব্য এই
 যে, বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়-
 মিত করিতে হইবে—এ নিয়মটি এমনি স্থির
 যে, কোথাও ইহার বিন্দু-বিসর্গেরও অন্যথা
 হইতে পারে না; ইহাকে ধর্ম-সোপানের
 যে পংক্তিতে খাটাও, সেই পংক্তিতে খা-
 টিবে। জ্যোতিষের একটি মূল নিয়ম এই
 যে, গুরুমণ্ডলের চতুর্দিকে লঘু মণ্ডল ঘুরিবে;
 এই নিয়মটিকে যখন সূর্য্য-মণ্ডলে প্রয়োগ
 করি, তখন পাই যে, সূর্য্য বৃহত্তর আর-একটা
 সূর্য্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে; উহাকে যখন
 ভূমণ্ডলে প্রয়োগ করি তখন পাই যে, সূর্য্য
 অপেক্ষাকৃত স্থির ও পৃথিবী তাহার চতু-
 র্দিকে ঘুরিতেছে; উহাকে যখন চন্দ্র-
 মণ্ডলে প্রয়োগ করি, তখন পাই যে, পৃথিবী
 অপেক্ষাকৃত স্থির ও চন্দ্র তাহার চতুর্দিকে
 ঘুরিতেছে; কিন্তু তাহা বলিয়া উপরি-উক্ত
 ভারাকর্ষণের নিয়ম তিন নিয়ম নহে—উহা
 একই নিয়ম। ইহারই ন্যায়, এ নিয়মটি
 একই নিয়ম যে অন্তঃকরণের বিশেষ বৃত্তিকে
 সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে;—
 এ নিয়মটিকে প্রথম পংক্তিতে প্রয়োগ
 করিয়া পাইতেছি যে, প্রবৃত্তিকে আপনার
 শারীরিক মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত করিতে
 হইবে; দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া
 পাইতেছি যে, গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা আপ-
 নার স্বার্থকে নিয়মিত করিতে হইবে; তৃতীয়
 পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে,
 কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছাকে
 নিয়মিত করিতে হইবে; চতুর্থ পংক্তিতে
 প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, লোকের বা
 দেশের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা কুলের মঙ্গল-
 ইচ্ছাকে নিয়মিত করিতে হইবে; পঞ্চম

পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে,
 সমস্ত মঙ্গল-ইচ্ছাকে নিরপেক্ষ সার্বভৌমিক
 মঙ্গল ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে,
 ইহাই পারমার্থিক ধর্ম-নিয়ম। ধর্মের মূল
 নিয়মটি (অর্থাৎ সাধারণ বৃত্তি দ্বারা বিশেষ
 বৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হইবে, এই নিয়মটি)
 যদি ঐ পাঁচ পংক্তির একটি-কোন স্থানে না
 খাটিত, তবেই বলিতে পারিতাম যে, ধর্ম-
 নিয়মের কোন স্থিরত্ব নাই; কিন্তু যখন দেখি-
 তেছি যে, ও নিয়ম-টি এমনি অটল ও অপ-
 রিবর্তনীয় যে, কোথাও উহার বিন্দু-বিসর্গেরও
 অন্যথা হইতে পারে না, তখন কোন্ লজ্জায়
 এরূপ কথা মুখে আনিব যে, ধর্ম-নিয়মের
 কিছুই স্থিরতা নাই। কেহ বলিতে পারেন
 যে, গার্হস্থ্যও তো এক প্রকার স্বার্থ; স্ত্রী-পুত্র
 তো আমারই স্ত্রীপুত্র; স্ত্রীপুত্রের মঙ্গল তো
 আমার আপনারই মঙ্গল; ইহার উত্তর এই
 যে তোমার নিজের স্বার্থ (অর্থাৎ আপনি
 খাওয়া আপনি পরা) স্ত্রী-পুত্রের মঙ্গল-ইচ্ছা
 দ্বারা এরূপ ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে যে,
 এখন তাহাকে চেনা ভার; তোমার স্বার্থ
 গৃহের মঙ্গলের মধ্যে এরূপ কবলিত হইয়া
 রহিয়াছে যে, স্বার্থ বলিবামাত্রই গৃহের মঙ্গল
 তোমার মনোমধ্যে উদ্ভিত হয়; ইহাতে
 কেবল ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, তোমার
 স্বার্থ অনেক কাল-যাবৎ গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়-
 মিত হইয়া চুকিয়াছে; স্তত্রাং তোমাকে
 এরূপ উপদেশ দেওয়া বাহুল্য যে, স্বার্থকে
 গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; কিন্তু
 একজন জঙ্গলিয়া—যে প্রথম পংক্তির উর্দে
 উঠে নাই—তাহার পক্ষে ঐ নিয়মটিই
 সর্বোচ্চ ধর্ম-নিয়ম। কোন পংক্তির নিয়ম
 কাহারো পক্ষে সহজ, কাহারো পক্ষে কঠিন—
 কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার নিয়মত্বের এক-
 চুলও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ধর্ম-
 নিয়মের স্থিরত্ব সংস্থাপিত হইল, এখন, আর-

একটি বিষয়ের মীমাংসা কেবল অবশিষ্ট—
সেইটি হইয়া গেলেই আজকের মত আমার
বক্তব্যের পরিসমাপ্তি হয়।

স্বার্থ ধর্ম-সোপানের সর্বাপেক্ষা নিম্ন
পংক্তি, এবং পরমার্থ সর্বাপেক্ষা উচ্চ
পংক্তি। স্বার্থ সহজত্বের আদর্শ এবং পর-
মার্থ উৎকর্ষের আদর্শ। গার্হস্থ্য যখন স্বা-
র্থের ন্যায় সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাই
গার্হস্থ্যের সিদ্ধাবস্থা; কৌলীন্য এবং স-
ভ্যতা যখন স্বার্থের ন্যায় সহজ হইয়া দাঁ-
ড়ায়, তখন তাহাই কৌলীন্য ও সভ্যতার
সিদ্ধাবস্থা; পরমার্থ যখন স্বার্থের ন্যায়
সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাই মনু-
ষ্যের চরম সিদ্ধাবস্থা ও পরম পুরু-
ষার্থ; আর, তাহার সাধন মনুষ্যের অনন্ত-
কালের উপজীবিকা। স্বার্থ যে কি—তাহা
কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু
পরমার্থ যে কি, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া
না বলিলে—নানা লোকে তাহার নানা
প্রকার বিপরীত অর্থ বুঝিতে পারেন। পর-
মার্থ কি—ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে,
প্রথমে পরমার্থের দিক নিরূপণ করা আব-
শ্যক। পূর্ব-কথিত পংক্তি-গুলির মধ্যে
যেখানে পরমার্থ প্রকাশ্য ভাবে নাই, সে-
খানেও পরমার্থের দিক আছে; অর্থাৎ যে-
খানে পরমার্থের ভাব পরিস্ফুট হয় নাই,
সেখানেও পরমার্থের দিকে গতি চলিতেছে।
স্বার্থ যদিচ পরমার্থ নহে, কিন্তু প্রবৃত্তি হইতে
স্বার্থের দিক পরমার্থের দিক; স্বার্থ হইতে
গার্হস্থ্যের দিক পরমার্থের দিক; গার্হস্থ্য
হইতে কৌলীন্যের দিক পরমার্থের দিক;
কৌলীন্য হইতে সভ্যতার দিক পরমার্থের
দিক; সভ্যতা হইতে সার্বভৌমিক মঙ্গলের
দিক পরমার্থের দিক। জনসাধারণের শুধু
নয়—কিন্তু প্রতি জনেরই—শৈশব কাল
হইতে পরমার্থের দিকে গতি চলিতে থাকে।

নিতান্ত শিশুর, প্রথমে, কেবল স্তন পানের
দিকেই ঝোক। তাহার পর সে মাতাকে
ভাল বাসিতে আরম্ভ করে; মাতাকে লইয়াই
শিশুর গার্হস্থ্য—কেননা শিশুর নিকটে
মাতাই গৃহের সর্বমুখ্য ধন। তাহার পর শিশু
পিতাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। শিশুর
নিকটে পিতা-অপেক্ষা ক্ষমতাশীল ব্যক্তি
জগতে আর কেহই নাই; 'কাজেই "সেই
অদ্বিতীয় ক্ষমতাশীল ব্যক্তি আমার স্নেহের
বশ" এই বলিয়া তাহার মনোমধ্যে অহঙ্কা-
রের মতো একটা সামগ্রী দেখা দেয়; এ
অহঙ্কার নিতান্ত শিশু-অহঙ্কার, ইহার এখনো
বিষ দাঁত বাহির হয় নাই—এটি যেন মনে
থাকে। মাতাকে লইয়াই যেমন শিশুর
গার্হস্থ্য, সেইরূপ পিতাকে লইয়াই শিশুর
কৌলীন্য। দাস্তিক কুলীন যেমন সমাজকে
জ্বালাইয়া তোলে, আত্মরে ছেলে সেইরূপ
বাড়ি মাথায় করিয়া তোলে; প্রভেদ কেবল
এই যে, শিশুর অহঙ্কার নির্বিষ, স্নতরাং
একটুতে শান্ত হয়,—দাস্তিক কুলীনের অহ-
ঙ্কার বিষাক্ত স্নতরাং কিছুতেই শান্তি মানে
না। আমরা দেখাইলাম যে, নিতান্ত শিশুর
কেবল স্তনপানের দিকেই একমাত্র ঝোক,—
ইহাই শিশু স্বার্থ; তাহার পর সে মাতাকে
ভালবাসিতে আরম্ভ করে,—ইহাই শিশু
গার্হস্থ্য; তাহার পর পিতাকে ভালবাসিতে
শেখে, ও "পিতা, স্বাধা-অপেক্ষা উচ্চ আর
কেহই নাই, তাহার আমি স্নেহের পাত্র"
এই বলিয়া অহঙ্কৃত হয়, 'ইহাই শিশু কৌ-
লীন্য;—গৃহের বালকেরা এখানে কুল, ও
পিতা এখানে কুলপতি। অতঃপর বক্তব্য
এই যে, শিশুর কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে সে
যখন পর-গৃহের সমবয়স্কদিগের সহিত ক্রীড়া
কলহ ও পাঠাভ্যাসে রত হয়, তখন অনে-
কের টক্‌রাটক্‌রিতে তাহার অহঙ্কারের উপশম
হইয়া বুদ্ধির উদ্রেক হয়; সমবয়স্কদিগের স-

হিত সদ্ভাবে মিলিত হওয়াই শিশু সভ্যতা বা
শিশু লৌকিকতা। তাহার পর এইরূপ দেখিতে
পাওয়া যায় যে, মিথ্যা কহিতে কোন কোন
বালকের রসনায় বাধে; কোন কোন বালক
অনর্গল মিথ্যা কহে; এইরূপ বালকগণের
মধ্যেও পারমার্থিক ধর্ম-ভাবের তারতম্য
দেখিতে পাওয়া যায়। যে বালক মিথ্যা
কহে না—পিতামাতার বাধ্য—দুর্কলতর
বালকের সহায়, তাহার মনোমধ্যে পরমার্থের
ভাব নবোন্মেষিত হইয়াছে—এরূপ বলিলে
অত্যাুক্তি হয় না। এই তো গেল বালকের,—
এখন যুবার কিরূপ ধর্ম-সোপান—দেখা
যাক। শিশুর যেমন স্তনপান—যুবার
সেইরূপ অর্থোপার্জন—উভয়ই জীবন-ধার-
ণের জন্য; এইটি স্বার্থের পংক্তি। প্রাণকে
কুশলে রাখিবার জন্য যেমন অর্থোপার্জন,
তেমনি মনকে ভাল রাখিবার জন্য বিবাহ;
শিশুর যেমন মাতা—যুবার সেইরূপ স্ত্রী—
মনের শূন্য যত-কিছু সমস্তই পূর্ণ করে;—
এইটি গার্হস্থ্যের পংক্তি। তাহার পর বৃদ্ধ
পিতামাতার সেবা, আপনার প্রভুত্ব এবং
কর্তৃত্ব সমর্থন, ও দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ-দ্বারা
পুত্র কন্যাগণকে কুলোচিত রীতি নীতি ও
বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, জ্ঞাতি বন্ধুকে সদ্ভাব-
দ্বারা বশীভূত করা, ইহাই কৌলীন্যের
পংক্তি; তাহার পর দেশহিতৈষী বিজ্ঞ-মণ্ড-
লীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া 'দেশের হিতা-
নুষ্ঠানে লিপ্ত হওয়া,—এইটি সভ্যতার
পংক্তি; তাহার পর, আত্মার নিগূঢ় আ-
কাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য পরমাত্মার সহিত
যোগযুক্ত হওয়া, এইটি পরমার্থের পংক্তি।
এখানে এইটি দেখা আবশ্যিক যে, যে
ভাব যে যে পংক্তির অধিকারস্থিত—সেই
সেই ভাব যে, সেই সেই পংক্তিতে সহসা
আসিয়া আবির্ভূত হয়, তাহা নহে; তাহা
পূর্ব পূর্ব পংক্তিতে অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কৃত

ভাবে বিদ্যমান থাকে—স্বপংক্তিতে আ-
সিয়া পরিষ্কৃত ভাব ধারণ করে, এই মাত্র।
আর একটি কথা এখানে বিবেচ্য; সে-টি
এই যে, যে পংক্তির যে-টি—সে পংক্তির
সে-টি নহিলে আর কিছুতেই আশ মিটিতে
পারে না। গার্হস্থ্য-ভিন্ন আর কিছুতেই—
মনের—আশ মিটিতে পারে না; কিন্তু অ-
হংকারের আশ মিটাইতে হইলে গৃহ তাহার
স্থান নহে,—স্ত্রীপুত্রের উপর কর্তৃত্ব করিয়া
অহঙ্কারের পেট ভরিতে পারে না,—জ্ঞাতি
বন্ধুকে সদ্ভাব-পাশে বদ্ধ করিতে পারিলেই
অহঙ্কার রীতিমত পরিতৃপ্ত হয়; তেমনি
আবার, পল্লীগাম-মূলভ দলাদলি-বাপারে
তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সমস্ত ঝোক সমর্পণ করিলে,
বুদ্ধির নিতান্ত অপব্যয় করা হয়,—অথচ তা-
হাতে বুদ্ধির পেট ভরে না; দেশের হিত-
সাধন কার্যে বুদ্ধির যেমন উদর-পূর্তি হয়,
এমন আর কিছুতেই নহে। এখানে আরও-
একটি কথা বিবেচ্য; সেটি এই যে, উচ্চ
পংক্তির অধিকার নিম্ন-পংক্তিতেও বলবৎ;—
লোকার্থ (অর্থাৎ দেশের মঙ্গল) বুদ্ধির স্ব-
পংক্তি-মূলভ লক্ষ্য, কিন্তু বুদ্ধির অধিকার
শুদ্ধ কেবল তাহার স্বপংক্তিতে বদ্ধ নহে—
কৌলীন্য এবং গার্হস্থ্য পংক্তি-ভেদ করিয়া
তাহা স্বার্থ-পর্যন্ত প্রসারিত। ইহার ঠিক
বিপরীত এই দেখা যায় যে, উচ্চ পংক্তিতে
নিম্ন পংক্তির জোর খাটে না; বুদ্ধির পং-
ক্তিতে অহঙ্কারের তেজ নরম পড়িয়া যায়;
অহঙ্কারের পংক্তিতে স্নেহ-মমতার কোমল
কলিকা মুসড়িয়া যায়; গার্হস্থ্য-পংক্তিতে
স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য চাপা পড়িয়া যায়। এখানে,
আর একটি দ্রষ্টব্য এই যে, সাধারণ বৃত্তি-দ্বারা
বিশেষ বৃত্তির নিয়মিত হওয়া উচিত, এ
কথার অর্থ কেহ যেন এরূপ না বোঝেন যে,
বিশেষ বৃত্তিকে উচ্ছেদ করিয়া সাধারণ
বৃত্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা উচিত;—

এমন অনেক ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা আপনি না খাইয়া, না পরিয়া—শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া—পুত্রপৌত্রাদির জন্য ক্রমাগতই অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকেন,—এরূপ ব্যক্তি গার্হস্থ্যের অনুরোধে স্বার্থে একেবারেই জলাঞ্জলি দেন,—ইহা কর্তব্য নহে; তাই শাস্ত্রে আছে

“প্রাপ্য চাপ্যতমং জন্ম লক্ষ্যং চেক্রিয়সৌষ্ঠবং।

ন বেত্তাঅহিতং যস্ত স ভবেদাঅঘাতকঃ ॥”

যিনি উত্তম মনুষ্য জন্ম এবং ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া আপনার হিত জানেন না তিনি আত্ম-ঘাতী।

আবার, এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের স্ত্রীপুত্র পরিবার কষ্টে দিনপাত করিতেছে—তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না—অথচ কৌলীন্য-অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া প্রভূত দান-কার্যে রত;—এরূপ কৌলীন্য গার্হস্থ্যের শোণিত শোষণ করে, তাই শাস্ত্রে আছে—

“শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনী।

মধ্বাপাতো বিধাস্বাদঃ স ধর্ম-প্রতিরূপকঃ ॥

যে ব্যক্তি ক্ষমতা সত্ত্বেও দুঃখজীবী স্বজনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া পরজনে দাতৃত্ব করেন, তাঁহার সে কার্য আপাততঃ মধু কিন্তু পরিণামে বিষ—তাহা ধর্মের ভান মাত্র।

এই রূপ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে স্বার্থকে উচ্ছেদ করিয়া গার্হস্থ্যকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা অথবা গার্হস্থ্যকে উচ্ছেদ করিয়া কৌলীন্যকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা,—সাধারণতঃ—বিশেষ বৃত্তিকে উচ্ছেদ করিয়া সাধারণ বৃত্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা, ধর্ম নহে—ধর্মের ভান-মাত্র; বিশেষ বৃত্তিকে উচ্ছেদ করা নহে—কিন্তু তাহাকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করাই প্রকৃত ধর্ম কার্য। পঞ্চম পংক্তির আদর্শ সর্বাপেক্ষা উচ্চ; পরমাত্মা ভিন্ন আর কোন কিছুতেই আত্মার আশ মিটিতে পারে না; এটি কেবল এখানে উল্লেখ মাত্র

করিলাম, পরিশেষে ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিব। ফরাসী দেশীয় কুম্ভ—স্ত্রী কন্যা ও মাতা দ্বারা আত্মার আশ মিটাইতে যথা আয়াস পাইয়াছেন। গার্হস্থ্যের দৌড় মন পর্যন্ত;—আত্মার সাগর-স্পৃহা শান্ত করা সে-এক-ফোঁটা শিশিরের কর্ম নহে। স্ত্রীলোক এবং প্রাকৃত লোকদিগের, আত্মার তৃপ্তির জন্য, কুম্ভ, গার্হস্থ্যকেই আদর্শরূপে বরণ করিয়াছেন,—কিন্তু পণ্ডিত লোকেরা তাহাতে ভুলিবার পাত্র নহে,—ইহাদের আত্মার তৃপ্তির জন্য তিনি ‘মনুষ্যত্ব’ বলিয়া একটি দেব-মূর্তি সাজাইয়া তুলিয়াছেন; আর, সভ্যতার মূল-প্রবর্তক পিতৃপুরুষদিগকে জড়ো করিয়া তাঁহাদের নামের মন্ত্র-বলে সেই মূর্তিটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ চেষ্টাও যথা চেষ্টা; কেননা সভ্যতার দৌড় বৃদ্ধি পর্যন্ত—তাহার উপরে নহে; সভ্যতা কিছু আর পরমার্থ নহে—যে, আত্মার পিপাসা শান্তি করিবে! লোকে কথায় বলে “তুধের সাধ ঘোলে মেটে না”—এ কথাটি দিব্য এখানে ফলিয়াছে; যে পংক্তির যে টি নহিলে নয়—সে পংক্তিতে তাহার বদলে আর-একটা কিছু আনিয়া দাঁড় করানো নিতান্তই বাল্য-ক্রীড়া। আমরা ওরূপ ‘গায়ের জোর’ প্রকটনে ক্ষান্ত হইয়া—স্বভাবতঃ যে পংক্তির পর যে পংক্তি আইসে, ও সত্য-সত্যই যাহাতে যে-পংক্তির অভাব-পূরণ হয়, তাহাই যথা-ক্রমে প্রদর্শন করিলাম। এইরূপ, কি পৃথিবীর নানা দেশ-বিদেশ, কি ব্যক্তি-বিশেষের জীবন, যেখানেই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন—সেইখানেই দেখিতে পাই যে, স্বার্থ হইতে পরমার্থের দিকে গতিই—দৈহিক মঙ্গল হইতে আধ্যাত্মিক মঙ্গলের দিকে গতিই—জড়ত্ব হইতে মনুষ্যত্বের দিকে গতিই—প্রকৃতির অন্তরতম উদ্দেশ্য; আর, প্রকৃতিকে যদি ঋদ্ধভাবে না

দেখিয়া চক্ষুস্থান্ ভাবে দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত; আবার, আত্মাতে যদি পরমাত্মার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তবে বুদ্ধিতে পারা যায় যে, তাহাই ঈশ্বরের আদেশ।

পরমার্থের দিক নিরূপিত হইল; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পরমার্থ বস্তুটা কি?

জগতে যদিও নানা প্রকার অমঙ্গল রহিয়াছে, কিন্তু সকলেরই গতি যে, মঙ্গলের দিকে, ইহা সহজ বুদ্ধিতে সকলেরই ধারণা হয়; কিন্তু ইহার উপর তর্ক চালাইলে বিধিমত প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন তাহার মীমাংসা হইতে পারে না; কিন্তু সে-সকল প্রমাণ কেবা ধৈর্য্য ধরিয়া অনুসন্ধান করে, কেবা ধৈর্য্য ধরিয়া আদ্যোপান্ত লিপিবদ্ধ করে, কেবা ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ বা অধ্যয়ন করে! সরল-বুদ্ধি বা সহজ-বুদ্ধি বিনা-প্রমাণেই শ্রেয়ঃ হৃদয়ঙ্গম করে; কুটিল-বুদ্ধি বা বিকৃত বুদ্ধি বিনা-প্রমাণেই তাহা অগ্রাহ্য করে; প্রমাণ যিনি—তিনি সপক্ষ এবং বিপক্ষ দুই পক্ষেরই নিকট তাড়া খাইয়া নতশিরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন ও চারিদিকের জানুলা কপাট বন্ধ করিয়া দেন। মনে কর অপরাহ্নের কোন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে দুইটা তালগাছের দুইটা ভূতল-শায়ী ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপিয়া এইরূপ দেখা গেল যে, ছায়া-দ্বয়ের দৈর্ঘ্য অবিকল সমান; যিনিই ঐরূপে ঐটুটা ছায়া মাপিয়া দেখিবেন তিনিই বলিবেন যে, ও-দুই বৃক্ষের আয়তন অবিকল সমান—কেহই তাহার প্রমাণ চাহিবেন না; কিন্তু যদি কেহ তাহার প্রমাণ চাহেন, তবে তাঁহাকে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করা কি ভয়ানক কষ্ট-কর ব্যাপার! তিনি হয় তো জ্যামিতির নামও শুনে নাই, অথচ তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত জ্যামিতির সমস্ত সিদ্ধান্ত-গুলির

মর্ম ব্যাখ্যা করিতে হইবে; তাহার দুই পংক্তি শুনিয়াই তিনি হয় তো মর্মে জ্বলিয়া বলিবেন “খাঁক—যথেষ্ট হইয়াছে—আমি এখন, বিদায় হই!” সহজ বিষয়ের প্রমাণ এইরূপ ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। যাহা প্রমাণ করা কঠিন, তাহাই যে অপ্রমাণ্য—এ কথাই কোন অর্থ নাই। জগতে নানা প্রকার অমঙ্গল রহিয়াছে—এইটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই তর্কিকেরা মনে করেন যে, ঈশ্বর যে—মঙ্গল স্বরূপ নহেন—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখানো হইল; কিন্তু জগতে যদি সহস্র অমঙ্গল থাকে, তাহা হইলেও এটি অপ্রমাণ হয় না যে, সকল অমঙ্গলেরই গতি মঙ্গলের দিকে। সকল অমঙ্গলেরই গতি মঙ্গলের দিকে—ইহাই ঈশ্বরের অসীম শক্তি এবং মঙ্গল-ভাবের পরিচয় দিতেছে। জগৎ কিছু-আর পূর্ণ মঙ্গল নহে—স্বয়ং ঈশ্বর নহে—সুতরাং জগতে ন্যূনাধিক পরিমাণে অমঙ্গল থাকিবারই কথা; কিন্তু জগতের মূলে ঈশ্বরের অপরিমিত শক্তি এবং মঙ্গল ইচ্ছা বর্তমান আছে বলিয়াই, যাবতীয় অমঙ্গল উত্তরোত্তর-ক্রমে মঙ্গল হইতে মঙ্গলে পরিণত হইতেছে। নিরীশ্বর মহলে এই কথাটি অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় যে, ঈশ্বর যদি সর্ব-শক্তিমান—তবে কেন তিনি জগৎকে পূর্ণ মঙ্গল করিয়া সৃষ্টি না করিলেন? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ কতকগুলি কার্য আছে—যাহা পাগলে স্বচ্ছন্দে করিতে পারে,—বিজ্ঞলোক কোন মতেই করিতে পারে না;—কিন্তু বিজ্ঞ-লোক পাগলের কার্য করিতে পারে না বলিয়া—আমরা কি তাঁহাকে ক্ষমতাহীন বলিব? গোল-চতুষ্কোণ—দুই পূর্ণ মঙ্গল—দুই মহাকাশ—সমস্তই উন্মাদের কল্পনা; চতুষ্কোণ বলিবা-মাত্রই অ-গোল চতুষ্কোণ বুঝায়—

জগৎ বলিবামাত্রই অপূর্ণ জগৎ বুঝায়;—ঈশ্বরের আবির্ভাব অল্পে অল্পে জগতে পরিষ্কৃত হইতেছে,—কিন্তু ঈশ্বরের সর্বস্বীয় ভাব জগতে থাকিতে পারে না,—তাই জগৎ অপূর্ণ। গোল-চতুষ্কোণ যেমন অসঙ্গত—তুই মহাকাশ যেমন অসঙ্গত—তুই ঈশ্বর যেমন অসঙ্গত—তুই পূর্ণ-মঙ্গল সেইরূপ অসঙ্গত। তুই ঈশ্বর যেমন অসঙ্গত—তুই পূর্ণ-মঙ্গল সেইরূপ অসঙ্গত। গোল-চতুষ্কোণ হইতে পারে—এরূপ মনে করাই উন্মাদের লক্ষণ,—তাহাতে বুদ্ধির শক্তি-হীনতাই প্রকাশ পায়—ক্ষমতার পরিবর্তে অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। গোল-চতুষ্কোণ সৃষ্টি করা তো অনেক দূরের কথা—গোল-চতুষ্কোণের সম্ভাব্যতা বিশ্বাস করা পর্যন্ত অশক্তির লক্ষণ—নিবুদ্ধিতার লক্ষণ। গোল চতুষ্কোণ—তুই পূর্ণ-মঙ্গল—পাগলের জ্ঞানেই স্থান পাইতে পারে, ঈশ্বরের স্মরণে জ্ঞানে তাহা কিরূপে স্থান পাইবে? ঈশ্বরের জ্ঞানে, যাহা, স্থান পাইবার অযোগ্য—তাহার সৃষ্টিতে তাহা কিরূপে স্থান পাইবে? বাহিরে যেমন তুই মহাকাশ অসম্ভব, অন্তরে যেমন তুই জীবাত্মা অসম্ভব, জগতে সেইরূপ তুই পরমাত্মা অসম্ভব; পরমাত্মা স্বয়ংই পূর্ণ মঙ্গল, দ্বিতীয় পূর্ণ মঙ্গল অসম্ভব। গোল-চতুষ্কোণ জানা বুদ্ধি-বিপর্যয়েরই লক্ষণ,—যাহা বাস্তবিক সত্য তাহা জানা (যেমন জ্যোতিষ জানা)—ইহাই জ্ঞানের লক্ষণ। সেইরূপ, যাহা জ্ঞান-সঙ্গত নহে—তাহা করিতে না পারা অশক্তির লক্ষণ নহে; উণ্টা আরো, তাহা করিতে পারা যায়—এরূপ মনে করাই অশক্তির লক্ষণ। ঈশ্বর সর্বগত হইয়া সমস্তই জানিতেছেন; কিন্তু গোল-চতুষ্কোণ—তুই পূর্ণ মঙ্গল—এ সমস্ত অলীক কথা, যাহা আমাদেরই জ্ঞানের অযোগ্য, তাহা তাহার প-

রিশুদ্ধ জ্ঞানে স্থান পাইতে পারে না;—যাহা তাহার জ্ঞানে স্থান পাইবার অযোগ্য, তাহা তাহার সৃষ্টিতে কিরূপে আসিবে? জগতে যখন পূর্ণ মঙ্গল নাই—তখন জগতে অমঙ্গল অবশ্যই আছে; কিন্তু ঈশ্বরের অপরিমিত শক্তির প্রভাবে জগৎ মঙ্গলের দিকে আকৃষ্ট রহিয়াছে—জগৎ মঙ্গলের জন্য নানা-বিধ বেদনা অনুভব করিতেছে—নানা-বিধ শক্তি প্রকটন করিতেছে;—মকল শক্তির মূলে ঈশ্বরের মহতী শক্তি বিদ্যমান—এই অর্থে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান; ও ঈশ্বরের মহতী-শক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কোন ঘটনাতেই পর্যাপ্ত হইতে পারে না—এই অর্থে ঈশ্বরের শক্তি অসীম শক্তি। অতএব, “ঈশ্বর গোল-চতুষ্কোণ সৃষ্টি করিতে পারেন না” বলিলে নহে—কিন্তু “পারেন” বলিলেই তাহার জ্ঞান এবং শক্তিতে কলঙ্ক আরোপ করা হয়। পরমার্থ কি—ইহা যিনি সত্যসত্যই প্রমাণ-দ্বারা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহার প্রথম কর্তব্য এই যে, তিনি শেষ-পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া যত্ন-পূর্বক তাহার অনুসন্ধান করেন—একটুতেই অধৈর্য না হ'ন। আপনি অনুসন্ধান করা স্বতন্ত্র, আর, তর্ক দ্বারা অন্যের মত খণ্ডন করা স্বতন্ত্র; তর্কের ভিতর নানা প্রকার কুতর্ক প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু সযত্ন অনুসন্ধানের মধ্যে কুতর্ক প্রবেশ করিতে পথ পায় না। অনুসন্ধান নিষ্ফল হইতে পারে,—তাহা হইলে সত্য জানা গেল না—এই পর্যাপ্ত; কিন্তু কুতর্ক যেমন সত্যের পরিবর্তে মিথ্যা দাঁড় করায়—অনুসন্ধান সে পাপে লিপ্ত হয় না। কোন একটা স্বাভিপ্রত্য বিষয়—যাহা আমরা নিজে বুঝি না, তাহা যখন আমরা অন্যকে বুঝাইতে যাই, তখন আমরা কুতর্ক দ্বারা তাহার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা

করি; কিন্তু আমরা যখন প্রাণপণ যত্নে কোন-একটা বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে যাই, তখন আমরা পারংপক্ষে আপনার চক্ষে সেরূপ ধূলি নিক্ষেপ করি না। পরন্তু যেখানে সত্য অনুসন্ধান নহে—কেবল জয়-পরাজয়ই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে আমরা আপনার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিব—তাহাও স্বীকার, তথাপি—কোটি বজায় রাখিতেই হইবে—তাহা প্রাণান্তেও ছাড়া হইবে না—এইটি আমাদের সংকল্প। অতএব পরমার্থ কি—ইহা যাহারা সত্যসত্যই জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার যত্ন-পূর্বক তাহার তত্ত্ববেষণে প্রবৃত্ত হউন; অন্য কাহাকেও তাহার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বুঝাইতে না গিয়া, অগ্রে যত্ন-পূর্বক আপনি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করুন। পরমার্থ-সম্বন্ধে তাহার মনো-মধ্যে যদি কোন প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে—“পরমার্থ আছে অথবা পরমার্থ নাই” এইরূপ যদি কোন প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে, তবে তিনি আপনি সেই প্রশ্নের ভিতর তলাইয়া দেখুন,—তাহার যত্ন নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। তাহার প্রশ্নের গভীর অভ্যন্তরে তিনি যে এক মুহূর্তেই তলাইতে পারিবেন—এরূপ প্রত্যাশা করাই অনায়াস; ধৈর্য ধরিয়া তাহাকে অল্প অল্প করিয়া তলাইতে হইবে,—ক্রমে তিনি দেখিবেন যে, সেই প্রশ্নের গভীর অভ্যন্তরে তাহার উত্তর স্বাক্ষর করিতেছে; দেখিবেন যে, সে উত্তর মনুষ্য-জ্ঞানের নিতান্ত অগম্য নহে। এখন, পরমার্থ কি, এই প্রশ্নটির ভিতর কি জ্যোতির্শ্ময় রহু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

পরমার্থ কি? অর্থাৎ মনুষ্য-জীবনের পরম অর্থ কি? এ প্রশ্নের ভিতর আর একটি প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; সে-টি এই যে, মনুষ্য

জীবনের পরম অভাব কি? ক্ষুধারূপী অভাব যদি আমাদের না থাকিত, তবে ধান্য আমাদের অর্থের মধ্যে পরিগণিত হইত না। ক্ষুধা আছে বলিয়াই ধান্যের অন্বেষণ; পরম অভাব আছে বলিয়াই পরম অর্থের অন্বেষণ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমাদের বিশেষ একজাতীয় অভাব; কিন্তু তাহা ছাড়া আরো অসংখ্য-জাতীয় অভাব আমাদের আছে; কারণারস্থিত ব্যক্তির ক্ষুধা-তৃষ্ণার জন্য কোন ভাবনা নাই, কিন্তু তাহার সমস্ত হৃদয়ই অভাবে পরিপূর্ণ। আমাদের বিশেষ-বিশেষ নানা-জাতীয় অভাবের মধ্যে সর্বসাধারণ অভাব কি? পরম অভাব কি? আমরা পরিমিত—এইটিই আমাদের পরম অভাব। বিশেষ বিশেষ অভাবের বিশেষ বিশেষ আধার আছে এবং বিশেষ বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বিষয় আছে;—অন্ধকাররূপী অভাবের আধার চক্ষুরিন্দ্রিয়; যে জীবের মূলেই চক্ষুরিন্দ্রিয় নাই, সে জীব আলোকের অভাব (কি না অন্ধকার) উপলব্ধি করে না; অন্ধকার-রূপী অভাবের আধার চক্ষুরিন্দ্রিয়, এবং তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয়—আলোক। নিস্তরুতা-রূপী অভাবের আধার শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয়—শব্দ। এখানে দেখিতে হইবে যে, চক্ষু কেবল অন্ধকার-রূপী একটি-মাত্র অভাবের আধার; কণ কেবল নিস্তরুতা-রূপী একটি-মাত্র অভাবের আধার; উভয়ের কেহই সাধারণতঃ সকল অভাবের আধার নহে; কিন্তু “আমরা পরিমিত” ইহা আমাদের সকল অভাবের মূলস্থিত সাধারণ অভাব—এই সাধারণ অভাব-টির আধার কে? আত্মাই, চক্ষু, কণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাধারণ মধ্যস্থল; ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মাই ঐ সাধারণ অভাব-টির আধার; আত্মাই অপূর্ণতা-রূপী অভাবের আধার। আত্মার এই যে, পরম

অভাব, ইহার অর্থ (কি না আকাঙ্ক্ষার বিষয়) কাজেই পরম অর্থ—এক কথায়—পরমার্থ। সে পরমার্থ কি? চাক্ষুষ অভাব যে, অন্ধকার, তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় অন্ধকারের অবিকল বিপরীত; কি? না আলোক; তেমনি আত্মার অভাব যে, অপূর্ণতা, তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় অপূর্ণতার অবিকল বিপরীত—কি?—না পূর্ণ মঙ্গল। অতএব, পূর্ণ মঙ্গলই আত্মার পরম অর্থ—এক কথায়—পরমার্থ। এখন চক্ষু অন্ধকার-রূপী অভাবের আধার, আত্মা অপূর্ণতা-রূপী অভাবের আধার, এ যেন হইল; কিন্তু আলোকের আধার কে? পূর্ণ মঙ্গলের আধার কে? আলোকের আধার—সূর্য্য; পূর্ণ মঙ্গলের আধার—পরমাত্মা।

পরমার্থের দিক্ যে কি, তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি; প্রকৃতি হইতে স্বার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্, স্বার্থ হইতে লোকার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্, লোকার্থ হইতে নিরপেক্ষ মঙ্গলের দিক্ পরমার্থের দিক্; এখন পাইতেছি যে, পূর্ণ মঙ্গলই পরমার্থ এবং তাহার আধার—পরমাত্মা। প্রকৃতির অভ্যন্তরে কোথাও সাক্ষাৎ পরমার্থ নাই—পূর্ণ মঙ্গল নাই; কিন্তু প্রকৃতির সর্ব স্থানেই পরমার্থের দিকে—পূর্ণ মঙ্গলের দিকে—গতি নিরন্তর চলিতেছে; তাই, অসভ্যতার মধ্য হইতে সভ্যতা, অধর্মের মধ্য হইতে ধর্ম, অজ্ঞানের মধ্য হইতে জ্ঞান, ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইতেছে। কোথায় কোন্ এক অলক্ষিত ভাণ্ডার রহিয়াছে (আছে এই খানেই—আমরা মনে করিতেছি কতই না জানি দূরে) সেই পরমাশ্চর্য্য অলৌকিক ভাণ্ডার হইতে মনুষ্যের আত্মার অভাব-নিত্য নিত্য পরিপূরিত হইয়া আসিতেছে; সে ভাণ্ডার পূর্ণ ভাণ্ডার—সে ভাণ্ডার অক্ষয় ভাণ্ডার; তাহার নাম পূর্ণ মঙ্গল এবং তাহার

অধাক্ষ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা। পরমাত্মার এই পূর্ণ মঙ্গল—যাহা সমস্ত প্রকৃতির মূলে কার্য্য করিয়া সকলকেই নিম্ন পংক্তিতে হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ পংক্তিতে উঠাইয়া দিতেছে—এই পূর্ণ মঙ্গলের সহিত আমরা যদি আমাদের ইচ্ছাকে একতানে মিলিত করি, তাহা হইলে—যদি সমস্ত জগতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তবেই আমাদের ইচ্ছা ব্যর্থ হইবে, কিন্তু বরং সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইতে পারে, নিখিল আকাশ রসাতলে নিমগ্ন হইতে পারে, তথাপি পূর্ণ মঙ্গলের একটি রেণু-কণাও বিচলিত হইতে পারে না, যথার্থ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অন্তঃসারের দূরতম প্রভাবও ব্যর্থ হইতে পারে না।

সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এ পর্য্যন্ত যত কিছু বলা হইল, সমস্তই কাঁটা খোঁচা বাদ দিয়া বলা হইল। কিন্তু উপসংহার-স্থলে কাঁটা খোঁচা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যিক। অনেক কাল প্রসব বেদনা ভোগ করিয়া, স্বার্থ—গার্হস্থ্য প্রসব করে, গার্হস্থ্য কৌলীন্য প্রসব করে, কৌলীন্য—সভ্যতা প্রসব করে, সভ্যতা—পরমার্থ প্রসব করে। এই সব প্রসব-বেদনা বিপ্লব নামে প্রসিদ্ধ। ধর্ম-সোপানের প্রত্যেক পংক্তিতে হাঁ এবং না এই দুইটি দিক্ আছে; তাহার মধ্যে না'য়ের দিকে লোকের বেশী ঝোক পড়িলেই লোক-সমাজে বিপ্লব ও মাতামাতি উপস্থিত হয়। গত শতাব্দীর ফরাসিস্ রাজ্য-বিপ্লব ইহার একটি জ্বালন্ত প্রমাণ। গত শতাব্দীতে, ইউরোপে, সভ্যতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ-পংক্তিতে উত্থান করিবার একটা অব্যবস্থিত উদ্যম—আঁকুবাঁকু—চারিদিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছিল। এ অবস্থায়, সভ্যতা-পংক্তি ছাড়িয়া দেওয়া না'য়ের দিক্, (প্রসিদ্ধ ফরাসীস্ গ্রন্থকার রোসো ইহার পথ প্রদর্শক), ও পরমার্থ পংক্তি

অবলম্বন করা হাঁ'য়ের দিক্। যাহাদের মনো-মধ্যে হাঁ'য়ের দিক্ আদর্শ পদবীতে উত্থান করিয়াছিল, সে-সকল জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অতীব অল্প হইবারই কথা। জ্ঞানী-লোক-দিগের জ্ঞানোন্মিত আদর্শ সাধারণ লোকেরা কেমন করিয়াই বা বুঝিতে পারিবে—কাজেই সাধারণ লোকের মনে না'য়ের দিক্টাই বিপরীত প্রবল হইয়া উঠিল। সভ্যতা ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে—এইটিই তাহাদের একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল; ও পরমার্থ-পংক্তিতে আরোহণ করিতে হইবে—এ ভাবটি সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া গেল। ইহার ফল কি হইল? জন-সাধারণের উপদ্রবে সভ্যতা তো ছারখার হইয়া গেল—এখন উপায় কি? পরমার্থের আকর্ষণ এখনো এত প্রবল হয় নাই যে, তাহা জন-সাধারণকে উপরে টানিয়া তুলিবে; কাজেই স্বার্থের আকর্ষণ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জন-সমাজকে নীচে টানিতে বিলক্ষণ স্মযোগ পাইল। স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব, এই শব্দগুলি শুনিতে কেমন স্মধুর,—সাক্ষাৎ পরমার্থ! কিন্তু ফরাসীস্ বিপ্লবের অভিধান খুলিয়া দেখ দেখিবে—কি ভয়ানক! স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচার, সমতার অর্থ নীচতা, ভ্রাতৃত্বের অর্থ ভ্রাতৃত্বধ। বর্তমান শতাব্দী সভ্যতা পংক্তি হইতে পরমার্থ পংক্তিতে উত্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু না'য়ের দিক্কে—আয়াবিনী না'য়ের দিক্কে—সাবধান! আমরা সভ্যতা লৌকিকতা এবং সামাজিকতা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত;—অনেকেই আমরা মনে মনে ঠাহরাইয়াছি যে, আমরা পারমার্থিক লোক—লৌকিকতা বা সামাজিকতা আমাদের জন্য নহে; লোককে (অর্থাৎ অক্ষম লোককে—ক্ষমতাশীল লোকের কথা স্বতন্ত্র!) আমরা ডরাই মা,—লোক ঘেন শুধু-কেবল ডরাই-

বারই সামগ্রী—ভাল বাসিয়ার সামগ্রী নহে। মনে কর যেন আমরা আমাদের দেশাধায্য যত কিছু আচার ব্যবহার রীতি-নীতি সভ্যতা সমস্তই ছারখার করিয়া ফেলিলাম—তাহার পর আমাদের দশা কি হইবে? বর্তমান কালে পরমার্থের আকর্ষণ কি এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, তাহা আমাদের পক্ষে সভ্যতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ-পংক্তিতে এক নিমেষে টানিয়া তুলিবে? কখনই না—হইবে যাহা তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; আমাদের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত সভ্যতাকে, স্বার্থ, এক আছাড়ে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবে—এই মাত্র। ইউরোপে এখন সভ্যতার না-অক্ষলে, Nihilism (অর্থাৎ নাকিঞ্চিংকা), নূতন দেখা দিয়াছে; সে যে কি কাণ্ড করে—তাহা এখন ভবিষ্যৎ-গর্ভে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের উচিত যে, আমরা দেশ-কাল পাত্ৰোচিত সামাজিকতা লৌকিকতা এবং সভ্যতা যতদূর পারি অব্যাহত রাখিয়া অল্পে অল্পে পরমার্থের দিকে পদনিক্ষেপ করি;—পূর্বতন সভ্য রীতি-নীতি সমস্তই পরিত্যাগ না করিয়া—শুদ্ধ কেবল তাহার অসার অংশ-গুলিই পরিত্যাগ করি ও তাহার সমস্ত সারাংশ নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপরেই পরমার্থের মূল-পত্তন আরম্ভ করি,—তাহা হইলেই আমাদের ইতিহাস পড়া সার্থক হইবে, ও আমাদের অভীষ্ট কার্য্য রীতিমত অগ্রসর হইবে। আর-একটি কথা এই যে, কৌলীন্যের কাল এখন গিয়াছে, এখনকার কাল সভ্যতার কাল। পূর্বে পূর্বে যেমন এক এক জন অসাধারণ ব্যক্তি উত্থিত হইয়া আর-আর ব্যক্তিকে অনেক দূর পশ্চাতে ফেলিয়া দিতেন, এখনকার কালে সেরূপ প্রাধান্য লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। এখনকার কাল পৌরুষ-প্রকাশের কাল নহে, কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের কাল; যাহাতে বিশিষ্ট-

রূপে কার্যোদ্ধার হয়—তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলে সমবেত হইয়া কার্য করাই এখনকার কালে শোভা পায়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো কৌলীন্যের এমনি প্রাচুর্য ও সভ্যতার এমনি হীনাবস্থা যে, কোন একটি কার্য-সাধনের অভিপ্রায়ে দশজন একত্র হইলেই কার্যোদ্ধারের দিকে কাহারো লক্ষ্য থাকে না—আপনার আপনার প্রাধান্যের দিকে সকলেরই লক্ষ্য সন্নিবিষ্ট হয়। ইউরোপীয় কার্যক্ষেত্রে, অগ্রে কার্যোদ্ধার—তাহার পরে আর যাহা কিছু, এই-যে-একটি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই সভ্যতার সর্বপ্রধান পরিচায়ক। ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে আমরা আর কিছু শিখি বা না শিখি—এই পরস্পরাধীনতার ভাবটি শিক্ষা করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যিক হইয়াছে। আমার আপনার দ্বারাই বা কি কার্য ও কতটা কার্য হইতে পারে, এইটি নিরপেক্ষ ভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়া আপনি আপনার উপযুক্ত কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অন্যকে তাহার আপনার উপযুক্ত কার্যে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া—তাহার সে কার্যে কোন প্রকার বাধা নিক্ষেপ না করা, এইটি হইলেই সকলে সমবেত হইয়া কার্য করিবার পথ—এক কথায় সভ্যতার সোপান—আমাদের দেশে উন্মুক্ত হইয়া যায়। এরূপ হইলে, সভ্যতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ পংক্তিতে উত্থান করিবার পথ এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত ও পুস্তক পত্রিকাগুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছে।

১। ঈশ্বর স্তোত্র ও প্রার্থনা। বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত।

২। নবগীত মঞ্জরি, প্রথম খণ্ড। শ্রী নবীনচন্দ্র দাস প্রণীত।

৩। শাস্ত্র-সূত্র। কপিল মহর্ষিকৃত। অনির্ভুক্ত ভট্টরূত বৃত্তি ও বঙ্গায়বাদ সহিত, শ্রী কালীধর বেদান্ত-বাগীশ কর্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত।

৪। জীবন পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্ন চতুষ্টয়। শ্রী প্রিয়নাথ চক্রবর্তী দ্বারা বিরচিত।

৫। শতদল। শ্রী হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

৬। ভক্তি ও ভক্ত। শ্রী শ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কর্তৃক ব্যাখ্যাত।

৭। নীতি পদ্য ও নীতিপ্রভা। শ্রী ঈশানচন্দ্র বসু বিরচিত।

৮। মধ্য বাঙ্গালা সন্মিলনীয় চতুর্থ সাংবৎসরিক কার্য বিবরণ। বঙ্গাব্দ ১২৯২-৯৩।

৯। হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা সার। শ্রী হৃদয়-কৃষ্ণ সামন্ত কর্তৃক সঙ্কলিত।

১০। Phrenological relation of the brain in its mental functions by Nursing chandra Halder.

Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol LV. Part 1. No. 111. 1886.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal November 1886.

Theosophist—December 1886.

Hindu Reformer, December 1889.

Fellow-Worker—November 1886.

ভারতী ও বালক। অগ্রহায়ণ ১২৯৩।

নব্য ভারত। মাঘ ঐ।

বামাবোধিনী! অগ্রহায়ণ ঐ।

বেদব্যাস। ঐ ঐ।

বীণা। ঐ ঐ।

সজ্জন তোষণী। কার্তিক ঐ।

বান্ধব। ঐ ঐ।

ধর্ম প্রচারক। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ঐ।

আর্য্য-প্রতিভা। অগ্রহায়ণ ঐ।

বৈষ্ণব। ভক্তি প্রচারক পত্রিকা। কার্তিক ঐ।

বিজ্ঞাপন।

বহুকাল হইল আদি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ নির্মিত হইয়াছে। এখন ইহা নিতান্ত জীর্ণ। ১১ মাসের উৎসব উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। ইহাতে বিলক্ষণ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এ জন্য ট্রফীরা এখানে ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে নিবেদন করিয়াছেন। পরে আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষেরা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করাতে তিনি আপনার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে মাসোৎসবের স্থান স্থির করিয়া দিয়াছেন। অতএব আগামী ১১ মাস রবিবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের তৃতল গৃহে না হইয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের নিযুক্ত
কর্মচারী।

—
সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু।

—
অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)

„ রাজারাম মুখোপাধ্যায়।

„ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

„ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

„ শ্রীনাথ মিত্র।

„ দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

„ আশুতোষ চৌধুরী।

„ অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—
সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—
সহকারী সম্পাদক ও যন্ত্রাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

—
ধনাধ্যক্ষ।

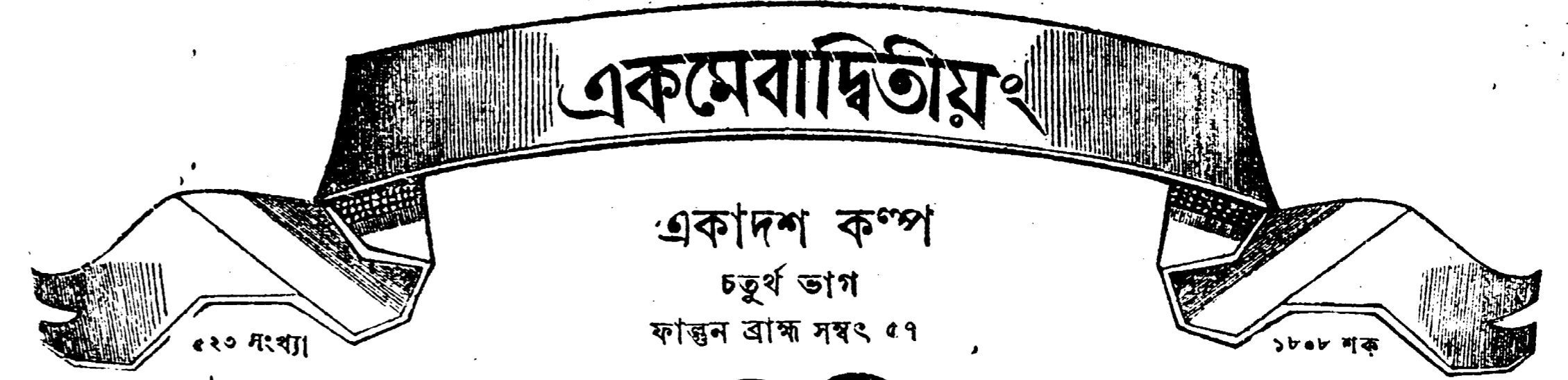
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র।

	পূর্ণ মূল্য	ছলত মূল্য
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট	২১	২১
সাংখ্যসূত্র (টীকা ও অনুবাদসহ)	১১০	১১০
সাংখ্যদর্শন ১ম ভাগ	৫০	৫০
সাংখ্যদর্শন ২য় ভাগ	৫০	৫০
চরিত্রায়মান বিদ্যা ১ম খণ্ড	১০	১০
জীবনের সদ্যবহার	১১	১১
ধর্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	১০	১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	১১	১১
বাস্তাব্য ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা	১০	১০
সঙ্গীতমঞ্জরী	১০	১০
সঙ্গীতহার	১০	১০
ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা	১১০	১১০
ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ	২১	২১
আদর্শ নারী	১০	১০
বিদ্যাবতী আবিষ্কার ও তাঁহার উপদেশ	১৫	১৫
বক্তৃতা মঞ্জরি	১০	১০
একতাত্রত কাব্য Memoir of Raja Ram Mohan Roy	১	১
উপস্থিত Universal Religion	১২	১২
ধর্ম পরিচয় ১ম ভাগ	১০	১০
নার ধর্ম	১০	১০
ধর্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ (২য় সংস্করণ)	১১০	১১০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৫	৫
সাধক সঙ্গীত	১০	১০
পরশুর সংহিতা	১১	১১
শ্রীদাক্ষ ব্রহ্ম বা জগন্নাথ	১০	১০
মোহ মুদগার	১০	১০
হস্তামলক	১০	১০
হস্তামলক ও মোহমুদগার একত্রে লইলে	১১০	১১০
সেন রাজগণ	১১	১১
রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত	১১	১১
জোয়ানের জীবন চরিত	১১০	১১০
Who is Christ?	২	২
Brahmo Catechism	১	১
বিবিধ প্রবন্ধ	১১	১১
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৫০	৫০
ধর্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ	১১	১১
ধর্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ	১১	১১
ধর্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২১	২১
ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আয়োগের আধ্যাত্মিক অভাব	১০	১০
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে ?	১০	১০
নার ধর্ম (অনুব্রজ্য)	১০	১০
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	৪	৪
Brahmic Questions of the Day	৬	৬
Brahmic Advice, Caution and Help	৩	৩

* ১ পৌষ হইতে ১০ মাঘ পর্যন্ত উক্ত মূল্যে বিক্রয় হইবে। কিন্তু এক সেট পুস্তক লইলে মূল্য ৫ টাকা।

	পূর্ণ মূল্য	ছলত মূল্য
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles	২	১ ৬
Adi Brahma Somaj as a Church	৩	২ ৩
A Reply to the Query, "What is Brahmoism?"	৪	৩
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	১	১ ০
Science of Religion	৪	৪
Hindu Theists' Brotherly Gift to English Theists	৪	৪
তত্ত্ববিদ্যা	১১০	১১০
সোনার কাটা ও রূপার কাটা	১০	১০
সোনার সোহাগা	১০	১০
Ontology	৪	৪
বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড	১১০	১১০
বেদান্ত প্রবেশ	১১	১১
হিন্দুধর্মের উপদেশ	২১	২১
বক্তৃতা কুহুমঞ্জরী	১১	১১
অধিকারতত্ত্ব	১১	১১
সুফি	১১	১১
প্রলয় তত্ত্ব	১১০	১১০
পরলোক তত্ত্ব	১১০	১১০
হিন্দুধর্ম নীতি ব্রহ্ম সাধন	১১	১১
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র তাৎপর্য সহিত	১০	১০
ব্রাহ্মধর্ম ভাব প্রথম খণ্ড	১০	১০
ব্রাহ্মধর্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	১০	১০
ব্রাহ্মধর্মের অসাম্প্রদায়িকতা	১০	১০
ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব উপদেশ	১০	১০
ব্রাহ্মবিবাহ বিচার	১০	১০
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মনোর মত	১০	১০
নীতি-কবিতাবলী	১০	১০
নীতি পদ্য	১০	১০
নীতি-প্রভা	১০	১০
ব্রাহ্মধর্মের বিচার ও সাধন	১০	১০
প্রকৃত ধর্ম পথ	১০	১০
ব্রহ্মজ্ঞান	১০	১০
রাজা রামমোহনরায়ের গ্রন্থাবলী ১ম হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত প্রতি সংখ্যা ১০ সমুদায়	৩১০	৩১০
English Works of Raja Rammohun Roy	৩	৩
The Mirror of progress in History	২	১
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	১০	১০
ব্রাহ্মধর্ম ২য় খণ্ড (বাস্তাব্য)	১০	১০
গৃহকর্ম	১০	১০
ধর্মদীক্ষা	১০	১০
সঙ্গীতমুক্তাবলি ১২ ভাগ একত্রে	১০	১০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ	১০	১০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০	১০
প্রশ্নমঞ্জরী	১০	১০
প্রভাত-কুহুম	১০	১০
কুমারশিক্ষা	১০	১০
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	১০	১০

* ১ পৌষ হইতে ১০ মাঘ পর্যন্ত উক্ত মূল্যে বিক্রয় হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

দ্রষ্টব্যঃ ক্রিমিহমসাম্প্রদায়িকত্বং ক্রিমিনাস্তিহিৎ সঙ্কমস্তজন্। নদেব নিত্য'জানমনন্দ' শিবং সনন্দনিববয়বমেকমেবাদিতীয়ম্।
সর্বত্রাপি সর্ব নিত্যন্ সর্বাস্বয়সর্ববিত্ সর্বশক্তিমহম্ব'পূর্ণনদনিনিমিত্তি। একস্য তস্যবৌপাচনযা
পারবিকর্মহিক্চ যমধবনি। নস্মিন্ সানিভ্য স্মিয়কাঅ্য'সাধনস্ব তদুপাচনমিব।

শ্রীধ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক

সম্পাদিত।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আচার্যের উপদেশ	২০৫
সম্প্রকাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	২০৭

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সংখ্যা ১২৪৩। কলিকাতা ৪২৭। নং।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা }
ডাক মাওল ১০ আনা। }
আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্যধর্মের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সকল গ্রাহকেরা এখনো পর্যন্ত বর্তমান বৎসরের মূল্যাদি প্রেরণ করেন নাই তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

অনেকগুলি বিদেশীয় গ্রাহকের নিকট হইতে মূল্য ও মাণ্ডল বহুদিন হইতে পাওয়া যায় নাই সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়াও কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না ইহাতে আমরা মনস্থ করিয়াছি যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরেও তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় না হইবে তাঁহাদিগকে মনে করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদের নাম, ঠিকানা ও তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্য মূল্য ও মাণ্ডলের তালিকা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দিব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিঃশেষিত হইয়াছে। এই কল্পে বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি হইতে নানা অনুসন্ধান পূর্বক একেখর প্রতিপাদক বিস্তর প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের পূর্বঘটনা সকল অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কল্প অল্প দিনের মধ্যেই অল্প পরিমাণে পুনর্মুদ্রিত হইবে। আমরা সংখ্যা ক্রমে বাহির করিয়া কিছু দিনের মধ্যেই কল্প পূরণ করিয়া দিব। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০ আনা। তাঁহাদের গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আছে আমাদের নিকট সস্তর নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

বিজ্ঞানেখর প্রণীত মিতাক্ষরা নামক টীকা, বঙ্গানুবাদ, সুদীর্ঘ ভূমিকা ও যাজ্ঞবল্ক্য জীবনী সহিত। পৌষ মাস হইতে (আমাদের শ্রীমন্তগবদগীতার ন্যায়) মাসিক এক সংখ্যা করিয়া বাহির হইবে। এইরূপে ৬ সংখ্যায় সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভব। মূল্য ৩ টাকা অগ্রিম মূল্য ১১০ টাকা বিদেশে ডাকমাণ্ডল ১০ আনা।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

১২ নং বৃন্দাবন মল্লিকের প্রথম লেন, বাতুড়াবাগান কলিকাতা।

পূর্ণ প্রজ্ঞা দর্শন।

ব্রহ্মসীমাংসাগ্রহ, ইহাতে বেদ ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র, তাহার ভাষা ও তত্ত্বপ্রকাশিকা নামী টীকা সহিত প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ৫১০ টাকা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

ফাল্গুন ব্রাহ্ম সপ্তং ৫৭

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাদের মূলমন্ত্রাধারিত্ব নিশ্চয়ঃ ঘোষণা হইবে স্বর্গমস্তস্য। নদেব নিত্য জ্ঞানমলক্ষ্যং মিব স্বনন্দনিবন্ধনকমেবাদ্বিতীয়ং
স্বর্গম্ভাবি স্বর্গনিয়ন্ত স্বর্গাস্বয়স্বর্গবিন স্বর্গমুক্তিমদমুখং পূর্ণমদনিমমিতি। একল্ল নন্দবোধিপাতনঘা
যাৎসিকমৈকিকম্ব যমমবনি। নমিন্ মানিল্লম্ব দিয়কাঅ্য মাঘনম্ব নদুপাঘনম্ব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৪ মাঘ রবিবার ব্রাহ্ম সপ্তং ৫৭।

আচার্যের উপদেশ।

আমরা প্রতিজ্ঞাই আপনাকে আপনাকে দুই ভাবে দেখিতে পারি,—নিখিল সমস্তের সহিত সংযুক্ত ভাবে, এবং নিখিল সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে। সমস্তের সহিত সংযুক্ত ভাবেই পারমার্থিক ভাব, আর সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবেই সাংসারিক ভাব। এই পারমার্থিক ভাবের মূল কেন্দ্র স্বয়ং পরমাত্মা, এবং এই সাংসারিক ভাবের মূল কেন্দ্র জীবাত্মা। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ—পরমার্থের সহিত সংসারের যোগ—অকাল মহাকালের সহিত বর্তমান কালের যোগ—ইহাই অধ্যাত্ম-যোগ। অধ্যাত্ম-যোগের নানা পদ্ধতি নানা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে পদ্ধতি ব্রাহ্ম ধর্মের উপদিষ্ট হইয়াছে; তাহা এই,—

“প্রণবোধঃ শরোহাত্মা ব্রহ্ম তলক্ষ্যমুচ্যতে অপ্র-
মত্তেন বেদব্যঃ শরবৎ তত্ত্বম্ভোভবেৎ”

ওঙ্কার ধনু স্বরূপ জীবাত্মা শর স্বরূপ

এবং পরমাত্মা লক্ষ্যস্বরূপ; প্রমাদশূন্য হইয়া একরূপে সেই শর বিদ্ধ করিবে—যেন তাহা পরব্রহ্মেতে তন্নয়ীভূত হইয়া যায়। ইহার মধ্যে কঠিন কার্য প্রমাদশূন্য হওয়া। প্রমাদশূন্য হইতে হইলে প্রমাদের মূল কারণকে অন্তঃকরণ হইতে উচ্ছিন্ন করা আবশ্যিক। প্রমাদের মূল কারণ আমাদের আত্মগরিমা; আত্ম-গরিমার উচ্ছেদের একমাত্র উপায় এই—পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে জীবাত্মা যে কি প্রগাঢ় হীনাবস্থায় নিপতিত হয়, তাহা আপনাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা। আপনার ঐকান্তিক অকিঞ্চনতা উপলব্ধি করা, আর, পরমাত্মার অপার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা—এ দুই উপলব্ধি-কার্য বাস্তবিকই কিছু আর দুই কার্য নহে—ইহা একই কার্যের দুই পৃষ্ঠ। আপনার প্রগাঢ় অকিঞ্চনতার উপলব্ধিতেই পরমাত্মার অপার মাহাত্ম্যের উপলব্ধি হয়, এবং পরমাত্মার অপার মাহাত্ম্যের উপলব্ধিতেই আপনার প্রগাঢ় অকিঞ্চনতার উপলব্ধি হয়। এ কথার সত্যাসত্য যদি পরীক্ষা করিতে চাও—তবে দ্বিপ্রহর রজনীতে একাকী কোন ঝিল্লিকা-নির্নাদিত গহন অরণ্যে প্রবেশ কর—পর্লত

প্রদেশে এমন অনেক অরণ্য আছে যেখানে হিংস্র জন্তুর গতিরীতি নাই—সেইরূপ কোন অরণ্যে দ্বিপ্ৰহর রজনীতে একাকী প্রবেশ কর, তাহা হইলেই—এক দিকে আপনি এবং আর-এক দিকে নিখিল সমস্ত—এই দুয়ের তুলনায় আপনার প্রাগাঢ় অকিঞ্চনতা দেদীপমান হইয়া উঠিবে; সেই নিস্তর মুহূর্ত্তে নিখিল সমস্ত ভেদ করিয়া যখন ঈশ্বরের পবিত্র চক্ষু অনাবৃত আত্মার গভীরে নিপতিত হইবে—তখন পাপ-কলুষিত আত্মা আপাদ-মস্তক প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়া লুকাইবার আর স্থান পাইবে না; এই সময়ে যখন সাধক উচ্চৈশ্বরে ওঙ্কার ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া পরমাত্মার অপার করুণার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তখনই ওঙ্কার ধ্বনুর শব্দলব্ধনে জীবাত্মারূপ শর পরব্রহ্মরূপ সঙ্ক্ষেতে তন্ময়ীভূত হইয়া যায়।

পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইতে ইলে আত্মাই তাহার একমাত্র দ্বার—স্তম্ব দ্বিতীয় দ্বার নাই। আত্মার দ্বার তিনটি—জ্ঞান প্রেম এবং কর্ম্ম; তাই অধ্যাত্ম-যোগ ত্রিধা-বিভক্ত—জ্ঞান-যোগ, প্রেম-যোগ এবং কর্ম্মযোগ। আপনার প্রাগাঢ় অজ্ঞতা-জ্ঞানের দ্বার দিয়া ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা উপলব্ধি করাই জ্ঞান-যোগের আরম্ভ-সূত্র। আমরা অসত্য জানি না—“দুই আর দুয়ে পাঁচ হয়” জানি না—ইহা আমাদের অজ্ঞতার লক্ষণ নহে,—কিন্তু আমরা সত্য জানি না—এক গাছি ক্ষুদ্র তুণেরও প্রকৃত তত্ত্ব জানি না—ইহাই আমাদের অজ্ঞতার লক্ষণ। “দুই আর দুয়ে পাঁচ হয়” ইহা আমরা জানিও না—জানিতে চাহিও না; এই জনা আমরা তাহা জানি না বলিয়া আমাদের খেদের কোন কারণ নাই। জ্ঞানের সহিত যাহার আদবেই কোন সম্পর্ক নাই—এরূপ সত্তা আমরা জানি না

বলিয়া ইউরোপীয় তর্কিকেরা অতঃস্থ খেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু “দুই আর দুয়ে পাঁচ” যেমন হইতেই পারে না—পৃষ্ঠা-রহিত পত্র যেমন হইতেই পারে না, সেইরূপ জ্ঞানের সহিত একেবারেই সম্পর্ক-রহিত—এরূপ সত্তা হইতেই পারে না,—অতএব তাহা না জানার জন্য খেদের কোন কারণ দেখিতে পাইয়া যায় না। অবশ্য, এমন অনেক সুক্ষ্ম সত্তা আছে, যাহা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অগোচর,—কিন্তু যাহা একেবারেই জ্ঞানের অগোচর—ঈশ্বরেরও জ্ঞানের অগোচর—এরূপ সত্তা হইতেই পারে না; “দুই আর দুয়ে পাঁচ” যেমন অসম্ভব, ওরূপ অক্ষ সত্তাও সেইরূপ অসম্ভব; অতএব ওরূপ সর্বজ্ঞান-বহিষ্ঠ সত্তা আমরা জানি না বলিয়া—অসত্য জানি না বলিয়া—আমাদের খেদের কোন কারণ নাই। আমাদের খেদের কারণ কেবল এই যে, আমরা একগাছি তুণেরও প্রকৃত তত্ত্ব জানি না, অথচ আমরা আপনাকে বিপর্যয় জ্ঞানী মনে করি। আমরা যে কত অজ্ঞান, তাহা যদি আমরা একবার প্রণিধান-পূর্বক হৃদয়ঙ্গম করি, তবে সেই সঙ্গে আমরা এই মহান সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করি যে, ঈশ্বর সমস্তই জানিতেছেন। অতএব আমাদের অজ্ঞতাবাদ ইউরোপীয় অজ্ঞতাবাদের ন্যায় অলীক এবং নৈরাশ্যপূর্ণ নহে, কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা ঈশ্বর-প্রসাদে ক্রমশই জ্ঞানে পরিণত হইতে থাকিবে এইরূপ আশায় পরিপূর্ণ।

এখন, জ্ঞান-যোগ কি? আপনার অজ্ঞতা-উপলব্ধির মধ্য দিয়া পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞানে যুক্ত হওয়াই জ্ঞান-যোগ; আপনার অজ্ঞতা-জ্ঞান এখানে শর-স্বরূপ ও পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞান এখানে লক্ষ্য-স্বরূপ। প্রেম-যোগ কি? না বিষয়ে অতৃপ্ত-জনিত ব্যা-

কুলতার মধ্য দিয়া পরমাত্মার পূর্ণ আনন্দে যুক্ত হওয়া; অন্তঃকরণের ব্যাকুলতা এখানে শর-স্বরূপ ও পরমাত্মার পূর্ণ আনন্দ এখানে লক্ষ্য-স্বরূপ। কর্ম্ম-যোগ কি? না আপনার প্রাগাঢ় দৈন্যের মধ্য দিয়া পরমাত্মার মঙ্গলময় শক্তিতে যুক্ত হইয়া তাহার আদিষ্ট কর্ম্ম সাধন করা; এখানে আপনার দৈন্যই শর-স্বরূপ ও পরমাত্মার মঙ্গলময় শক্তিই লক্ষ্যস্বরূপ। এইরূপ যত প্রকার যোগ আছে—আপনার অকিঞ্চনতা এবং পরমাত্মার করুণাই সমস্তেরই সার সম্বল।

হে পরমাত্মন! এই ভয়াবহ সংসার-সমুদ্রে তুমিই আমাদের একমাত্র কর্ণধার। আমরা অজ্ঞান ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া বিপথে পড়িলে তুমিই আমাদের জ্ঞান-লোক প্রদর্শন কর; আমাদের প্রাণ অধীরে ক্রন্দন করিলে তুমিই তোমার প্রেম-মুখ প্রদর্শন করিয়া আমাদের ব্যাকুলতা হরণ কর; আমরা দীন হীন অসহায় হইলে তুমিই আমাদের একমাত্র সহায় হইয়া আমাদের অমোঘ আশ্রয় প্রদান কর; তুমি আমাদের পরিভ্যাগ কর নাই—আমরা যেন তোমাকে পরিভ্যাগ করিয়া সংসারের বিষয়ময় পথে বিচরণ না করি—তুমি কৃপা করিয়া আমাদের তোমার প্রসাদ বিতরণ কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ রবিবার ৫৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

প্রাতঃকাল।

এবারে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে ১১ মাঘের প্রাতঃকালীন মহোৎসব হইয়াছিল। তথায়

অতি বিস্তারিত চন্দ্রাতপের নিম্নে ও বাহিরে বহু সংখ্য লোক উপবিষ্ট হন। প্রাতঃকালে এরূপ জনতা ও উৎসাহ কখন দৃষ্ট হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের কি গুঢ় ও গভীর আকর্ষণ। এই মহোৎসবে কোন বাহ্যাদেশ নাই অথচ লোকের এইরূপ অনুরাগ। ইহা বাস্তবিকই ব্রাহ্মসমাজের মনে ভবিষ্যতের আশা প্রদীপ্ত করিয়া দেয়। ক্রমশ জন-কোলাহল নিস্তর হইলে বন্দনাগীত আরম্ভ হইল। পরে আচার্য্যেরা বেদি গ্রহণ করিলে পণ্ডিত শ্রীহেম-চন্দ্র বিদ্যারত্ন দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নের উপদেশ ও উদ্বোধন পাঠ করিলেন।

ধর্ম্মসাধনই ব্রাহ্মসমাজের কারণ। কিন্তু কথাটি বড় সহজ নয়। ইহার জন্য ইচ্ছা চিন্তা ও কার্যের ক্রমশ সম্প্রসারণ আবশ্যিক। কিন্তু কোন্ উপায়ে ইহা সহজ। মনুষ্যের যখন সমাজবন্ধন হয় নাই তখন প্রবৃত্তি তাহার নিয়ন্তা ছিল। এই প্রবৃত্তি হইতে স্বার্থের জন্ম এবং স্বার্থ হইতে গার্হস্থ্যের ভিত্তি নির্মাণ হয়। এই অবস্থায় কেবল স্বার্থের আর একাধিপত্য থাকিতে পারে না। সমাজের স্থিতির নিমিত্ত পরার্থও দুরপণেয় হইয়া উঠে। আমি যখন সমাজ-সূত্রে আর পাঁচ জনের সহিত সম্বন্ধ তখন তাহাদের স্বার্থ আমার উপেক্ষার বিষয় হইলে চলে না। সুতরাং গার্হস্থ্যই আত্মসম্প্রসারণের সহজ ও সুন্দর উপায়।

এক্ষণে দেখা বাক্ কোন্ সমাজের গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ইহার অনুকূল। তুমি পৃথিবীর যে কোন সমাজ পরীক্ষা কর তন্মধ্যে স্বার্থ ও পরার্থের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দেখিতে পাইবে কিন্তু প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্য সর্বোপেক্ষা স্বতন্ত্র। এখানে পরার্থই স্বার্থ এবং পরমার্থ তাহার নিয়ন্তা। এই পরমার্থের নামান্তর সার্বভৌম মহাত্মত। অর্থাৎ ইহা দেশকাল-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ ধর্ম্মনিয়ম।

এই মহাত্মতে প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্য জীবন নিয়মিত হইত। আমি এই প্রসঙ্গে অধিক বলিতে চাই না, ছত্রিশ বৎসর ত্রৈবেদিক ত্রত সমাপনের পর গার্হস্থ্য প্রবেশ করিয়া লোকে যাহা করিত তাহারই একটা উল্লেখ করিব। প্রাচীন সমস্ত গার্হস্থ্য কার্যের একমাত্র পৃষ্ঠবংশ পঞ্চযজ্ঞ। এই পঞ্চ যজ্ঞ শব্দে হয়তো অনেকে মনে করিতে পারেন ইহা প্রাচীন কালের কুসংস্কারোপহত একটা সংকীর্ণ ক্রিয়া মাত্র। বাস্তব ইহা ক্রিয়া বটে কিন্তু ইহার প্রসার বিশ্বব্যাপক। এখনকার গার্হস্থ্য নিয়মে স্বগৃহের বড় জোর প্রতিবাসীর কতকটা শ্রেয় সাধিত হয় কিন্তু এই প্রাচীন পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠায়ী গৃহীর গৃহ্য ধর্ম স্বপরির্কর্ষে সার্বভৌমিক মঙ্গলে প্রসারিত হইয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছি পরমার্থ ইহার নিয়ন্তা। ফলত ইহা গৃহীর দৈনিক একটা অপরিহার্য কার্য ছিল। ইহাতে ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত শ্রেয় সম্পূর্ণ নির্ভর করিত এবং ইহা দ্বারা ইচ্ছা চিন্তা ও কার্য ক্রমশ সম্প্রসারিত হইয়া পরম পুরুষার্থ লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিত।

দেব, ঋষি, পিতৃ, মনুষ্য ও তির্ষ্যক্জাতির সেবা এই পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্ভূত। ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মপূজা দেবসেবা। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ঋষিসেবা। লোকান্তরিত আত্মার স্মরণ পিতৃসেবা। অভ্যাগতের অন্নদান মনুষ্যসেবা। আর পশুপক্ষ্যাদির তৃপ্তিসাধন ভূতসেবা। ভগবান মনু বলিয়াছেন যিনি প্রতিদিন এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম সর্বব্যাপক ও সমদর্শী। তাহার দয়ার অন্ত নাই, স্নেহের পার নাই। তিনি এক পলকে আমাদের ইহ কাল ও পরকাল উভয়ই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই মহান আদর্শে ক্ষুদ্র আত্মশক্তি প্রসারণের

চেষ্টাই হিন্দুর ধর্মসাধন ও দেবসেবা। পঞ্চযজ্ঞের এই কএকটা কার্যে তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা অনাকে মোহমুক্ত করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য আর নাই, এই বুঝিয়া ষটক্রিংশৎ বৎসরের সমষ্টি জ্ঞানের উপর আরও আহরণ ও মুক্ত হস্তে তাহা বিতরণ করা হইত। ইহা জ্ঞানযোগে জনসমাজে আত্মপ্রসারণ। প্রাচীন হিন্দুর হৃদয় কেবল জীবিতের শুভ কামনায় তৃপ্ত নয় এই জন্য যে সমস্ত আত্মা পৃথিবীর মায়াকল্পে ছিঁড়িয়া লোকান্তরে বাস করিতেছে, যেবাং ন মাতা, যাহাদের মাতা নাই ঈশ্বরই মাতা, ন পিতা, পিতা নাই ঈশ্বরই পিতা, ন বন্ধু, বন্ধু নাই ঈশ্বরই বন্ধু, নৈবান্নসিদ্ধিঃ, অন্নসিদ্ধি নাই ঈশ্বরই অন্ন, শ্রদ্ধার সহিত প্রতিদিন তাহাদিগকে স্মরণ ও তাহাদিগের ঐর্কদেহিক শুভ কামনা করা হইত। ইহা শ্রদ্ধাযোগে লোকান্তরে আত্মসম্প্রসারণ। প্রাচীন হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস নিজের নিমিত্ত পাক করা পাপ আহার করার তুল্য, এই জন্য যে অন্নপূর্ণার স্থানকটাহে তাহাদের একমুষ্টি ছিল তদ্বারা বর্ণ ও জাতি নির্কর্ষে ক্ষুৎপিপাসায় শ্রান্ত ক্লান্ত অভ্যাগত অন্ন আতুর সকল প্রকার লোককে তৃপ্ত করা হইত। ইহা সামাযোগে আত্মপ্রসারণ। পৃথিবীর পশু পক্ষী প্রভৃতিকে আর কে কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকে, উহারা তো মনুষ্যের সদর্প পদক্ষেপেই দলিত হয়, কিন্তু পূর্বের গার্হস্থ্য নিয়মে তাহাদিগেরও ক্ষুৎপিপাসা উপেক্ষিত হইত না। ইহা করুণাযোগে আত্মপ্রসারণ।

এই তো পঞ্চযজ্ঞ। এখন বুঝিয়া দেখ এই সমস্ত কার্য কেবলই পরার্থ এবং এই পরার্থে স্বার্থ অন্তর্ভূত। এইরূপ গৃহ্য নিয়ম কেবল নিজের ও প্রতিবাসীর নয় কিন্তু সমস্ত বিশ্বের মঙ্গল সাধন করিতেছে। সুতরাং

ইহা পরমার্থে কি না সার্বভৌমিক মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত।

ইতিপূর্বেই বলিলাম মহান আদর্শে ক্ষুদ্র আত্মশক্তি প্রসারণের চেষ্টাই হিন্দুর ধর্মসাধন ও দেবসেবা। ক্ষুদ্র মনুষ্য অনন্ত কাল তাহাই করিবে। যে কার্য অনন্ত কালের জন্য হিন্দুর গার্হস্থ্য তাহারই প্রতিষ্ঠা এবং পঞ্চযজ্ঞে তাহারই পূর্ণ বিকাশ। ফলত এই একটি কার্যে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হইতেছে। ইহা এক দিকে যেমন আত্মশক্তি প্রসারণ বা ধর্মসাধনের উপযোগী তেমনি আর এক দিকে সামাজিক উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী। দেবসেবায় আধ্যাত্মিক শক্তি, ঋষিসেবায় দিব্য জ্ঞান, পিতৃসেবায় লোকান্তরে বিশ্বাস, মনুষ্যসেবায় সাম্য, এবং ভূতসেবায় বিশ্বজনীন দয়া ও স্নেহ। ইহার একটিকে ছাড়িলে মনুষ্যের ধর্মসাধন অসম্ভব হইয়া উঠে। পঞ্চযজ্ঞের এই হইল পারত্রিক উপযোগিতা। আবার ইহার ঐহিক উপযোগিতা কতদূর তাহাও দেখ।

জনসমাজের সর্কাসীন শ্রীবৃদ্ধি করা দেহধারণের অপর একটি উচ্চ লক্ষ্য। কিন্তু এই বিষয়ে মুখ্যত এই কএকটি গুণ থাকা চাই। আধ্যাত্মিক বল, জ্ঞান, প্রাচীন সন্যাসস্বায় প্রতি সম্মান, সাম্য ও দয়া। পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা তাহাও সিদ্ধ হইতেছে। কর্তব্য সাধনের প্রতি উপেক্ষা থাকিলে সংসারের স্থিতি নষ্ট হয়। ইহার জন্য আধ্যাত্মিক বল চাই। আবার সর্কাসেবা দেবসেবাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ কর্তব্যসাধন। ইহার প্রভাবে অন্যান্য গুণি সহজ ও সূগম হয়। সুতরাং দেবসেবা হইতেই মনুষ্যের কর্তব্যসাধনে আধ্যাত্মিক বল। জ্ঞান ব্যতীত হিতাহিত উৎকর্ষাপকর্ষ কিছুই বোধ হয় না, ঋষিসেবায় সেই জ্ঞান। পূর্ব পূর্ব পুরুষের চিন্তা, বুদ্ধি,

জীবন পরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া জনসমাজের ধর্ম নীতি ও আচারাদি নির্ধারণে স্পষ্ট কথায় সমাজগঠনে তোমার সহকারিতা করিতেছে। তোমার তরুণ জ্ঞানের ঔদ্ধত্য ইহার নিকট নতমস্তকে থাকুক নতুবা সমস্তই বিপর্যাস্ত হয় এই জন্য পিতৃসেবা অর্থাৎ প্রাচীন সন্যাসস্বায় সম্মান। কোন ব্যবধান না মানিয়া জনসমাজের শান্তিভঙ্গ নিবারণের জন্য জাতি বর্ণ নির্কর্ষে অভ্যাগতের সম্মান নৃসেবা অর্থাৎ সাম্যরক্ষা। যাহার অভাবে মনুষ্য নির্ভর রাক্ষস, যদ্যতীত সামাজিক বন্ধনের মর্ম্মসন্ধি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় কৃষি কীর্টাদি ভূতসেবায় সেই বিশ্বজনীন দয়া। ফলত ইহার একটিকে ছাড়িলে ঐহিক উৎকর্ষ-সিদ্ধি বা সমাজস্থিতি অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রাচীন হিন্দুর এই পঞ্চযজ্ঞ। গার্হস্থ্যের একটা নিয়মে ইহকাল ও পরকাল অনুসৃত রহিয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছি হিন্দুর গার্হস্থ্য পরমার্থে কি না সার্বভৌমিক বিশুদ্ধ ধর্মনিয়মে প্রতিষ্ঠিত।

এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান হিন্দুর নিত্য কার্য ছিল। জীবনের এই মহৎ উদ্দেশ্যে সহায়তা করিবার নিমিত্তই তাহার দার গ্রহণ। এই জন্য হিন্দুস্ত্রীর অপর নাম সহধর্মিণী হইয়াছে। স্ত্রীলোকের হৃদয়ের শিক্ষাই শিক্ষা। এখনকার নায় পূর্বকালে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ যে কোন প্রণালী ছিল তাহা বোধ হয় না কিন্তু স্বামীর এই দৈনিক ধর্মকার্যে তাহারা যার পর নাই হৃদয়ের শিক্ষা লাভ করিত। যে দোষ গৃহের স্ত্রী নষ্ট করে প্রাচীন গার্হস্থ্যের পরামর্শে স্ত্রীলোকের সেই আত্মস্তরিতা নিম্মূল করিয়া দিত। গৃহের বৃদ্ধ আতুর স্ত্রী বালক এবং অতিথি ও পশুপক্ষ্যাদি তৃপ্ত হইলে পরে দম্পতীর জলস্পর্শ করিবার ব্যবস্থা। এই জন্য মহর্ষি মনু দম্পতীকে শেষভুক্ত বলিয়া

নির্দেশ করিয়াছেন। ফলত এইরূপ ধর্ম-বোধে অকাতরে স্বহস্তে আতিথ্য সংকার, স্বহস্তে বুদ্ধ আত্মের পরিচর্যা, স্বহস্তে বাক-শক্তিহীন পশুপক্ষাদি সেবা পূর্বকালে এই সমস্ত কার্য স্ত্রীজাতির হৃদয়ের শিক্ষায় কত দূর না অনুকূল ছিল। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় গার্হস্থ্যে বিদ্যাবতী অপেক্ষা হৃদয়-বতীই পূজ্য। কারণ উদার স্ত্রীহৃদয়ে সংসার-দাব-দন্ধ গৃহীর সকল ক্লেশেরই শান্তি হয়। ফলত প্রাচীন গার্হস্থ্যে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে জনসমাজের শ্রীর্দ্ধি হইত।

কৃতবিদ্যা ব্রাহ্মগণ, ইহাই হিন্দুর পঞ্চ যজ্ঞ। এই এক অনুষ্ঠানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রকার উন্নতির বীজ নিহিত। কি ধর্ম কি জনসমাজ কি ব্যক্তিগত কি জাতি-গত সকল স্বার্থই ইহার অন্তর্ভূত রহিয়াছে। হিন্দুর বিরাট হৃদয়ের এই বিরাট অনুষ্ঠান। তোমরা আজিও যে বিদ্যা বুদ্ধি সদাচার সভ্যতা যে কোন বিষয়ের পূর্বগোরব কী-র্তন কর সকলের বীজ এই এক অনুষ্ঠানে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল। ইহা কি উচ্চ কি গভীর কি ব্যাপক। ভাগ্যক্রমে তোমরা সেই জাতিতে জন্মায়াছ এবং ভাগ্যক্রমে তোমরা এই সমস্ত পূর্বসমৃদ্ধির একমাত্র উত্তরা-ধিকারী হইয়াছ। কিন্তু ভাবিতে হৃৎকম্প হয় তোমাদের সংস্কার-কুষ্ঠার অতি স্তূতীক্ষ্ম ও যার পর নাই নিস্ক্রম। এখন যে উজ্জ্বল গার্হস্থ্যের আদর্শ দেখাইলাম আজিও তাহার ভগ্নাবশেষ ভারতে রহিয়াছে। যদি জীবনে ধর্মসম্বন্ধ প্রার্থনীয় হয়, যদি গৃহ ও জন-সমাজের শ্রী আবশ্যিক হয় ইহা কদাচ নিস্কুল করিও না। যদি সামর্থ্য থাকে বরং ইহার মৌষ্ঠ্য সম্পাদন কর কিন্তু এককালে কদাচ নিস্কুল করিও না। বর্তমান শতাব্দীর জ্ঞান কুণ্ঠিত হয় এই প্রাচীন পঞ্চযজ্ঞে এমন বি-শেষ কিছুই নাই। ফলত ইহার প্রাণ বড়

জ্যোতির্মান। তোমরা তদ্বারা স্ব স্ব গৃহ অনুপ্রাণিত কর। আমি নিজে অকিঞ্চন, আমার যা কিছু সমস্তই বিশ্বের জন্য হৃদয়ে এইরূপ দীনতা সঞ্চয় না করিলে দুর্গম ধর্ম-পথে দাঁড়ানো বড় কঠিন। হিন্দুর এই প্রাচীন গার্হস্থ্যে তাহারই উচ্চ শিক্ষা। ধর্মের কতকগুলি উদার মত অধিকার করিয়া এক দিবসের সামাজিক উপাসনায় ধর্ম-সাধন হয় না। এই জন্য দিন দিন ধর্মের আপনার জীবন উন্নত করা সর্বতোভাবে কঠিন। ঈশ্বর সকলের জ্ঞানদাতা অন্নদাতা, তাহার নিকট জাতি বর্ণের কোন বাঁধান নাই। এই আদর্শে আপনার আপনার গৃহকে তাহারই বিরাশ-ক্ষেত্র কর। কারণ গৃহই ধর্মসাধনের সহজ ও সুন্দর উপায়। তোমরা জাতিতে হিন্দু, ধর্মো হিন্দু। অত-এব হিন্দুর বৈদিক প্রকৃতিযোগ, বেদান্তের জ্ঞানযোগ এবং গার্হস্থ্যের এই কর্মযোগ প্রাণপণে বহন কর। ইহাতে তোমার মঙ্গল, আমার মঙ্গল, সমস্ত দেশের মঙ্গল।

আজ ১১ মার্চের মহা মহোৎসব। আজ এই স্বদেশ বিদেশের জনতা দেখিয়া হৃদয় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। কোন্ কথায় সম্বন্ধনা করিব উদ্বেল হৃদয়ে কিছুই আসি-তেছে না। সম্বৎসরান্তে আবার ভ্রাতায় ভ্রাতায় পিতার ক্রেড়ে আসিয়া মিলিলাম। আমরা অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল যে গৃহে এই মহা মহোৎসবের আয়োজন করিতাম আজ তাহার ইষ্টক জীর্ণ। কিন্তু বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না আজ সেই জীর্ণ গৃহের স্মরণই আমাদের অন্তর্ভল বৃদ্ধি করি-তেছে। এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকালে চতুর্দিক হইতে কতই উপদ্রব ও উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল। তখন কে ভাবিতে পারিয়াছিলেন কালে ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে। কিন্তু সেই সমাজগৃহের এক এক-

খানি জীর্ণ ইষ্টকই আজ আমাদের এই আশা বন্ধমূল করিয়া দিতেছে। সত্যের দ্বার রুদ্ধ করে কাহার সাধ্য। আজ সেই সত্য ঈশ্ব-রেরই উৎসব। আমি প্রারম্ভে স্বস্তিবাচন পূর্বক সকলকে উদ্বোধিত করিয়া দিলাম তোমরা তাহা উপভোগ কর।

পরমেশ্বর আমারদিগের স্বস্তিবিধান করুন।

ও স্বস্তিঃ স্বস্তিঃ স্বস্তিঃ।

ব্রাহ্মসঙ্গীত।

গুর্জরী তোড়ি—চোঁতাল।

প্রভাতে বিমল আনন্দে, বিকশিত কুহুমগন্ধে,
বিহঙ্গম গীত ছন্দে তোমার আভাস পাই।
জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতি দিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে, খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে,
বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি।
চারি দিকে করে খেলা, বরণ কিরণ জীবন মেলা,
কোথা তুমি অন্তরালে, অস্ত কোথায়, অস্ত কোথায়,
অস্ত তোমার নাহি নাহি।

রামকলী—কাওয়ালি।

নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে।
চাহিব নাহে চাহিব নাহে দূর দূরান্তর গগনে।
দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননী মেহে ভ্রাতৃ প্রেমে
শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে।
হেরিব উৎসব মাঝে, মঙ্গল কাজে, প্রতিদিন হেরিব
জীবনে।
হেরিব উজ্জল বিমল মূর্তি তব শোকে হৃৎখে মরণে,
হেরিব সজনে নরনারী মুখে হেরিব বিজনে বিরলে হে
গভীর অন্তর আসনে।

অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজ্ঞান-নাথ ঠাকুর এই উদ্বোধন পাঠ করিলেন।

মাঘের একাদশ দিবস—নিখিল ব্রাহ্ম-জনের লোচন-আনন্দকর মাঘের একাদশ দিবস, প্রেম-ভক্তির প্রশরণ উন্মোচনকারী হৃদয়-কপাট উদ্বাটন-কারী অমৃত সাগরের শীকরবাহী মাঘের একাদশ দিবস আমাদের

সম্মুখে উপস্থিত। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিষয়ী অদ্য বিষয় কার্য্য বিন্মূত হই-য়াছেন, ধনী মানী অদ্য ধনমান বিন্মূত হই-য়াছেন, দীন দরিদ্র অদ্য দারিদ্র্য দুঃখ বিন্মূত হইয়াছেন, পরাধীন কর্মচারী অদ্য পরাধীনতা বিন্মূত হইয়াছেন;—অদ্য আমরা প্রেম-ময়ের প্রেম নিকেতনে আগমন করিয়াছি, অদ্য তাহার প্রসন্ন মুখ-জ্যোতিতে আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে—সকল অভাবের পরিসমাপ্তি হইয়াছে; অদ্য সং-সার-সমুদ্রে যতই কেন গর্জন করুক না—আমরা আমাদের পরম পিতার পরম মাতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়াছি—অভয়কূলে উপ-নীত হইয়াছি—আর আমাদের ভয় নাই। আমাদের এই দীন হীন অকিঞ্চন মৃতপ্রায় ভারতভূমিতে—রোগ শোক পাপতাপের অভ্যন্তরে—কাহার স্বকোমল হস্ত অদ্য এই অমৃত ভাণ্ডারের দ্বার উদ্বাটন করিয়া দিল? তিনিই আমাদের মাতা। অত্যাচারীর অত্যা-চারের উপর কাহার নির্নিমেষ নয়ন জাগ্রত রহিয়াছে—দেশহিতৈষী সাধু জনের শুভ বুদ্ধিতে কাহার অজ্ঞেয় পরাক্রম অবতীর্ণ হইতেছে? তিনিই আমাদের রাজা। মোহ-রজনী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কাহার জ্ঞান-রশ্মি আত্মাতে প্রস্ফুটিত হইতেছে? তিনিই আমাদের গুরু। সমস্ত অমঙ্গল-রাশি অপ-সারণ-করিয়া কে আমাদের মঙ্গল পথে আহ্বান করিতেছে? তিনিই আমাদের পিতা। কে আমাদের হৃদয়ে আসিয়া হৃদয়কে শীতল করিতেছেন? তিনিই আমাদের প্রাণ-বন্ধু। অদ্য আমরা সেই মাতার ক্রোড়ে সেই পিতার মঙ্গল-ছায়ায়, সেই গুরুর জ্ঞান-জ্যোতিতে, সেই রাজার শান্তি-রাজ্যে, সেই প্রাণ-সখার অমৃত সহবাসে, সকল সন্তাপ দূরে বিসর্জন দিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইব, ইহারই জন্য আমাদের এই মহোৎসব।

অতএব, অদ্য আমাদের মন হইতে সমস্ত
দুশ্চিন্তা—সমস্ত বিষয়-চিন্তা—সমস্ত পাপ
তাপ মোহ—দূর হইয়া যাক, এবং পরমা-
ত্মাকে লইয়া আত্মা জাগ্রত হইয়া উঠুক।
অদ্য সমস্ত আকাশ ভেদ করিয়—সমাগরা
পৃথিবী কম্পিত করিয়া—আত্মা হইতে ওঙ্কার
ধ্বনি উথিত হউক, সমস্ত আকাশমণ্ডল
সেই ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া যাক,—সেই ধ্বনি
জ্যোতিকমণ্ডল সূর্য্য হইতে কিরণ-ছটাক্রমে
নিঃসারিত হউক—মোদিনী হইতে ধন ধান্য
ফল পুষ্পরূপে উথিত হউক, বেদী হইতে
বেদধ্বনিরূপে উদ্ঘোষিত হউক—সঙ্গীত-
মঞ্চ হইতে সঙ্গীত রবে উথিত হইয়া প্রশান্ত
নিস্কল দশদিক্ মাধুর্য্যে স্রবিত করিয়া
দিক। অদ্য আমাদের শরীরের আত্মা
আত্মার আত্মার সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত
হইতেছে—এই সম্বন্ধ-সূত্র জ্যোতির্ময়
অমৃত জীবনের একমাত্র নিদান। না-
ড়ীর সম্বন্ধ-সূত্র দিয়া যেমন গর্ভস্থ শিশুতে
মাতার প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তাহা অপেক্ষা
শতগুণ আশ্চর্য্য অনির্বচনীয় সম্বন্ধ-সূত্র দিয়া
আমাদের আত্মাতে পরমাত্মার অমৃত জীবন
সঞ্চারিত হইতেছে; আমাদের অজ্ঞান অন্ধ-
কার অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে পরিপূরিত
হইতেছে—আমাদের হৃদয়ের পিপাসা স্নগ-
ভীর প্রেম-সমুদ্র হইতে পরিপূরিত হইতেছে,
আমাদের দীন-হীন অকিঞ্চনতা অপৰ্য্যাপ্ত
শক্তি-ভাণ্ডার হইতে পরিপূরিত হইতেছে।
পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মার সহিত আমাদের
একরূপ অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ এবং নিগূঢ় সম্বন্ধ যে,
তাহা আমাদের রক্তে রক্তে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে
চিন্তায় চিন্তায় প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া রহি-
য়াছে—তাহাকে ছাড়াইয়া লওয়া মৃত্যুরও
অসাধ্য। পরমাত্মার পরম পদ্মাত্মার জ্ঞান-
প্রেমের সীমা কোথায়? ষাঁহার একবিন্দু প্র-
মাদ-বারিতে পৃথিবীর ক্ষুদ্র কীট দেব-লোকের

অধিকারী হইয়া উঠে—তাঁহার করুণার
সীমা কোথায়? আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান-
প্রেমের অভ্যন্তরেই কি যে এক পরমাশ্চর্য্য
অমৃতের দ্বার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেইখান-
হইতে অদ্য পরব্রহ্মের অমোঘ প্রভাব আমা-
দের আত্মাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আমাদের
মুখশ্রী উজ্জ্বল করিতেছে; সেই অমৃত
দ্বারে আমাদের অন্তঃকরণের প্রার্থনা পুঞ্জী-
ভূত হইয়া পরম করুণাময়ের অমোঘ প্র-
মাদ-বারিতে প্লাবিত হইতেছে। আইস
আমরা সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া উৎসবের
প্রাণকে—পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মাকে—
প্রাণের সহিত আহ্বান করি—অদ্যকার এই
উৎসবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি।

আমাদের যিনি আরাধ্য দেবতা, তিনি
জাগ্রত জীবন্ত দেবতা। তিনি অচেতনের
অভ্যন্তরেও জাগ্রত—সচেতনের অভ্যন্তরেও
জাগ্রত, কোথাও তিনি নিদ্রিত নহেন।
এই যে, প্রভাসসূর্য্যকিরণ, ইহার অভ্য-
ন্তরে তিনি জাগিতেছেন, এই যে বায়ু বহি-
তেছে ইহার অভ্যন্তরে তিনি জাগিতেছেন,
নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যন্তরে তিনি জাগিতে-
ছেন, প্রাণের অভ্যন্তরে তিনি জাগিতে-
ছেন,—কোথায় না তিনি জাগ্রত—কখন না
তিনি জাগ্রত! আদিম সূর্য্য যখন নূতন
জাগ্রত হইতেছে, তখন তাহার অভ্যন্তরে
তিনি জাগ্রত,—ক্ষুদ্র একটি তড়ানের কমল-
কলিকা যখন উন্মোচিত হইতেছে তখন
তাহার অভ্যন্তরেও তিনি জাগ্রত; জ্ঞানো-
জ্জ্বল আত্মার অভ্যন্তরেও তিনি জাগ্রত,
প্রেমরসাদ হৃদয়ের অভ্যন্তরেও তিনি জা-
গ্রত,—সর্বত্রই তিনি জাগ্রত জীবন্ত। এই
পবিত্র মাধুসাগরের মধ্যে এই খানেই এই
মুহূর্ত্তেই তিনি জাগ্রত বিরাজমান—এই
খানেই তাঁহার মহিমা ভুলোক হইতে অন্ত-
রীক্ষে অন্তরীক্ষ হইতে দুালোককে উদ্ভাসিত

হইতেছে; আমাদের সম্ভজনীয়—ভূভুবঃ
স্বঃ তিন লোকের সম্ভজনীয়—এখানে জা-
গ্রত বিরাজমান; অতএব শ্রদ্ধা-ভক্তিতে
বিনম্র হইয়া—প্রেমে পুলকিত হইয়া হৃদ-
য়ের কপাট উদ্ঘাটন করিয়া আইস আমরা
তাঁহার সাংবৎসরিক মহিমা-গানে প্রবৃত্ত
হই, ও তাঁহার চরণে প্রীতি-কুমুদাঞ্জলি
প্রদান করিয়া জীবন সার্থক করি।

হেমখেম চৌতাল।

সবে মিলি গাওরে, মিলি মঙ্গলাচরো,
ডাকি লহ হৃদয়ে প্রিয়তমে।
মঙ্গল গাও আনন্দ মনে,
মঙ্গল প্রচারো বিশ্ব মাঝে।

আসাবরি—কাওয়ালি।

অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসনা তব পুরিল না।
দীন দশা ঘুটিল না অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না।
দিয়েছ জীবন মন প্রাণপ্রিয় পরিজন
সুখান্নিধি সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর
শ্যাম শোভা ধরণী।

এত যদি দিলে সখা আরো দিতে হবে হে,
তোমাতে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।

অনন্তর আচার্য্য নিম্নের প্রার্থনা পাঠ
করিলেন।

হে পরমাত্মন—সিদ্ধিদাতা বিধাতা।
অদ্য তোমার সাংবৎসরিক পূজার মানসে
আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি, তুমি প্র-
সন্ন হইয়া আমাদের পূজা গ্রহণ কর। তুমি
তোমার পরিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্রে সকলেরই
মনোগত অভিপ্রায় পরিকার দেখিতেছ—
আমাদের যাহার যাহাতে আত্মার পরিতৃপ্তি
হয় সেইরূপ শান্তি-পীযুষ বর্ষণ কর,—এখান
হইতে আমরা কেহ যেন শূন্য পাত্রে ফি-
রিয়া না যাই। ষাঁহার তোমার চরণের
ভক্ত—তোমার প্রেমে প্রেমী, তাঁহার জন-
শূন্য অরণ্যের মধ্যে থাকিলেও শূন্য হৃদয়ের
বিষাস্বাদ জানিতে পান না। তোমার

প্রেমই তাঁহাদের জীবন—তোমার প্রেমই
তাঁহাদের জ্ঞান, তোমার প্রেমই তাঁহাদের
ধান, নিরানন্দময় অশান্ত সংসারের অভ্যন্তরে
তাঁহারা কি গভীর আনন্দ ও শান্তি উপ-
ভোগ করেন! পৃথিবীর কর্মশালায় তাঁ-
হারা কর্ম করেন—পৃথিবীর পাহা-শালায়
তাঁহারা ভোজন করেন—পৃথিবীর রঙ্গ-শালায়
তাঁহারা নাট্য দর্শন করেন, কিন্তু তাঁহাদের
অন্তঃকরণের নিভৃত নিলয়ে তোমার সহবা-
সের বিমল আনন্দ নিরন্তর জাগিতেছে—
কিছুতেই তাহার ক্ষয় নাই পরিসমাপ্তি নাই;
তাহা বিনা-ইন্ধনে প্রজ্জলিত, তাহা নিভিতে
জানে না; তাহা বিনা-নিশ্বাসে সম্প্রাণিত,
তাহা মৃত্যুকে জানে না; সেই তোমার অ-
মোঘ প্রেমামৃত-রসের বিন্দু-মাত্রের অভি-
লাষী হইয়া আমরা অদ্যকার এই উৎসব-
ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি—তোমার অসীম
করুণাই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমা-
দের এই মহোৎসব তোমারই পূজার মহোৎ-
সব,—তুমিই ইহার প্রবর্তক—তুমিই ইহার
অধ্যক্ষ—তুমিই ইহার অধিদেবতা। আমাদের
এই দীন হীন দেশে—দীনহীন হৃদয়ে—অদ্য
তুমি সহস্র হস্তে কল্যাণ বর্ষণ করিবে তাই
আমাদিগকে এখানে একত্রিত করিয়াছ;
আমরা আজ হৃদয় ভরিয়া তোমার অমৃত-
রস পান করিব, হৃদয়-খাল-ভার প্রীতি-পুষ্প-
হার তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া আজ আমরা
আমাদের জীবনকে সার্থক করিব, আমাদের
আজ কত না আনন্দ! হে জীবনের জীবন
প্রাণের প্রাণ, তুমি তোমার প্রেমামৃত-কণা
বিতরণ করিয়া আমাদের এই উৎসবকে জা-
গ্রত করিয়া তোলো—এবং এই আনন্দের
শ্রোত যাহাতে বৎসর বৎসর প্রবাহিত থাকে
সেইরূপ উৎস আমাদের অন্তরে উন্মুক্ত
করিয়া দেও। অদ্যকার মত চিরদিনই তুমি
আমাদের হৃদয়ে প্রীতি ভক্তির কলিকা

উন্মোচিত করিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করিতে থাক, আর আমরা তোমার প্রসাদে বলী হইয়া—তোমার মৃতসঞ্জীবনী করুণামৃত প্রেমামৃত ও আনন্দামৃতে প্রাণ পাইয়া উঠিয়া দিগ্দিগন্তরে তোমার মহিমা ঘোষণা করিতে থাকি—এই আমাদের প্রার্থনা।

ও একমোদিতীয়ং।

গৌড়নারং—চৌতাল।

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্ধানী,
অন্তরে দেখেছি তোমারে।
চকিতে চপল আলোকে হৃদয় শতদল মাঝে
হেরিছ এ কি অপকল্প রূপ।
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে,
মাতিয়া কলরবে।
সহসা কোলাহলমাঝে শুনেছি তব আহ্বান,
নিভৃত হৃদয় মাঝে
মধুর গভীর শান্তবাণী।

যোগিয়া বিভাস—একতাল।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিশে পাংগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছ শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ,

সেও আছে তব ভবনে!

তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল পারাবার করিতেছ পার,
কেহ নাহি জানে কেমনে।

জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানিনে।

জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর,
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,

তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে।

সারঙ্গ—রাঁপতাল।

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়।
জগত শিশুর মত চরণে ঘুমায়ে রয়।
অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে নাচি আর,
যুচে গেছে শোকতাপ, নাহি ছুঃখ নাহি ভয়।
কোটি রবি শশি তারা, তোমাতে হয়েছ হারা,
অমৃত কিরণ ধারা তোমাতে পাইছে লয়।

ভৈরবী—রাঁপতাল।

তোমারে জানিনে হে তব মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়।
অসীম সৌন্দর্য্য তব কে করেছে অহুভব হে,
সে মাধুরী চির নব,
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়।
তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আঁধারে,
তুমি মুক্ত মহীয়ান আমি মগ্ন পাঁধারে,
তুমি অন্তহীন আমি ক্ষুদ্র-দীন,
কি অপূর্ব মিলন তোমায় আমার।

ভৈরবী—রাঁপতাল।

বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে।
অন্ধ জনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাঁটে দিন রাত হে।
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম বেদনা,
আপনাপানে চাহি শুধু নয়ন জল পাত হে।
পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,
কেন জীবন বিফল কর মরণ শরঘাত হে।
অহঙ্কার চূর্ণ কর প্রেমে মন পূর্ণ কর
হৃদয় মন হরণ করি রাখ তব সাথ হে।

দেওগিরি—সুরফাঁকতাল।

দেবাধিদেব মহাদেব।
অসীম সম্পদ অসীম মহিমা।
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে।

ভৈরবী—একতাল।

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি
আমারে করি প্রচার হে।
মোহবশে পাছে ধিরে আমার, তব
নাম-গান অহঙ্কার হে।

তোমার কাছে কিছু নাহিত লুকানো,
অন্তরের কথা তুমি সব জানো,
আমি কত দীন, আমি কত হীন,
কেহ নাহি জানে আর হে।
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম,
বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,
তাই আমার কাছে জাগে অভিমান,
প্রাণে আমার আঁধার হে।
পাছে প্রতারণা করি আপনারে,
তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখ মোহ হতে রাখ তম হতে
রাখ রাখ বার বার হে।

মিশ্র বিভাস—আড়াঠেকা।

এবার বুঝেছি সখা এ খেলা কেবলি খেলা।
মানব জীবন লয়ে এ কেবলি অবহেলা।
তোমারে নাহিলে আর ঘুচিবে না হাংকার
কি দিয়ে ভুলায়ে রাখ কি দিয়ে কাটাও বেলা।
বৃথা হাসে রবি শশি বৃথা আসে দিবানিশি,
সহসা পরাণ কাঁদে শূন্য হেরি দিশিদিশি!
তোমারে খুঁজিতে এসে কি লয়ে রয়েছি শেষে,
ফিরিগো কিসের লাগি এ অসীম মহামেলা!

আলাইয়া—একতাল।

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি।
কবে প্রাণ জাগিবে তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
নর নারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি।
কেহ শুনে না গান জাগে না প্রাণ
বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব, প্রবল অজ্ঞেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি,
তব নামে আমি সবারে ডাকিব হৃদয়ে লইব টানি।

রাত্রিকালের ত্রয়োপাসনা শ্রীমৎ প্রধান
আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে হইয়াছিল।
বৈদ্যুতিক আলোক ও গ্যাসালোক এবং পত্র
পুষ্পের নানারূপ রচনায় প্রাঙ্গণ অত্যন্ত সুদৃশ্য
হইয়াছিল। লোকসমাগমও যথেষ্ট হয়। পরে
আচার্য্যের যথা সময়ে বোর্ডিং গ্রহণ করিলে

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী দণ্ডায়মান,
হইয়া নিম্নের এই উপদেশটী পাঠ করিলেন—

অন্য আমরা সেই সত্যপুরুষের কল্যাণ-
ময় ধর্ম্মের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এই উপা-
সনামণ্ডপে সমবেত হইয়াছি। সত্যের
সুন্দর পবিত্র মূর্ত্তি চিরকালই মনুষ্য-সমাজকে
এইরূপে একত্রে আনয়ন করিতেছে, পরস্প-
রের প্রতি প্রেম ও সদ্ভাব শিক্ষা দিতেছে এবং
জ্ঞানানুশীলনে ও আত্মার উন্নতি সাধনে
প্রবৃত্ত করিতেছে। ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর তাঁহার
পবিত্র ধর্ম্ম-সলিলের প্রস্রবণ-দ্বার উন্মুক্ত
করিয়া দিয়া মনুষ্য-কুলের অশেষ মঙ্গল
সাধন করিতেছেন। ধন্য সেই বিধাতা।
ধন্য সেই করুণাময়, কল্যাণময় পুরুষ।
তাঁহারি প্রসাদে আমরা বিষয়-কোলাহল
হইতে মুক্ত হইয়া এই উপাসনামণ্ডপে
তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছি এবং তাঁহার
চরণে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণিপাত করিতেছি।
সেই মহান সত্য পুরুষের মঙ্গল জ্যোতি চতু-
র্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে, সেই করুণাময়ের
করুণা সকলের হৃদয়ে আবির্ভূত হইতেছে।
চারিদিকে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মেরই মহত্ত্ব, ব্রাহ্ম-
ধর্ম্মেরই জয়। সেই অনাদি অনন্ত জাগ্রত
দেবতা আজ সমস্ত দিনই আমাদের সম্মুখে।
নয়ন উন্মীলন করিলে সেই আনন্দময়
অমৃতময় পুরুষকে এই শোভাময় নিকেত-
নের প্রত্যেক পদার্থে দেখিতে পাই; এই
শুভ্র দীপপুঞ্জের আলোক-কিরণে তাঁহার
অমল জ্যোতি এবং সাধু সজ্জনগণের মুখ-
চ্ছবিতে তাঁহার পবিত্র মঙ্গল-ভাব সন্দর্শন
করি। আবার যখন নেত্র নিমীলন করিয়া
অন্তরে দেখি, তখন দেখি যে, সেই প্রাণ-
পতি আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে উপবিষ্ট
হইয়া প্রেমালোকে সমস্ত মন-রাজ্যকে সমু-
জ্বলিত করিতেছেন। বাহিরে তাঁহার জ্যোতি,
অন্তরে তাঁহার জ্যোতি। বাহিরে তাঁহার

আনন্দ, অন্তরে তাঁহার আনন্দ। তিনি বাহিরে সমস্ত পদার্থকে শুভ্রকিরণে স্রশোভিত করিয়া অন্তরে আত্মাকে প্রেমভাবে, পবিত্রভাবে রঞ্জিত করিতেছেন। ঈশ্বরের প্রকাশ সর্বত্র কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্ম তাঁহাকে কোথায় জাগ্রৎ জীবন্তরূপে দেখিতে পান? আকাশে এই যে তিনি ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন সেখানে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াই ব্রাহ্মের ব্রহ্মদর্শন কি চরিতার্থ হয়? বাহিরে তাঁহাকে দেখা সম্পূর্ণ নিকট করিয়া দেখা নয়। সমুদয় জগতে তাঁহার প্রতিক্রম, কিন্তু আত্মাতে তাঁহার রূপ দেখা যায়। সেই হিরন্ময়ে পরে কোষে আত্মাতে তিনি সাক্ষাৎ বিরাজমান। আত্মার অন্তরে সেই ব্রহ্মধাম। সেখানে তাঁহার নির্মল নিরবয়ব স্নন্দর মূর্তি প্রকাশ পাইতেছে। অমৃতপানেচ্ছু সাধকের উর্ধ্বে আকাশে কোন সপ্তম স্বর্গের অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। অন্তরে আত্মাতে দৃষ্টি করিলে সেই অন্তরাত্মাকে দেখা যায় এবং সেখানে প্রবেশ করিলে অমৃত পানে আত্মার অনন্ত জীবন ও অমল শান্তি উপার্জিত হয়। সেখানে তিনি আপন মহিমাতেই বিরাজিত। তিনি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থ সেতুস্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন। এই আত্মারূপ সেতুর এ পারে দিন রাত্রি নিয়মিত হইতেছে, ওপারে দিনও নাই রাত্রিও নাই; স্নকৃতও নাই দুষ্কৃতও নাই; এখান হইতে পাপ-সকল প্রতিনিহত হয়; ইহা পুণ্য-জ্যোতিতে সর্বদাই পবিত্র রহিয়াছে। পাপতাপ-রহিত এই ব্রহ্মলোক। এই সেতুর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়; যে সংসারের দুঃখ ক্লেশে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়; যে পাপে ও দোষে উপতাপী সে অনুপতাপী হয়। এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রিও দিনের সমান আলোক ধারণ করে; এই

ব্রহ্মলোক; ইহা সদাই প্রকাশিত রহিয়াছে।

নৈনং সেতুমহোরাতে তরতঃ। ন জরা ন মৃত্যু ন শোকো ন স্নকৃতঃ ন দুষ্কৃতঃ। সর্বের পাপমানোহতো নিবর্তন্তে। অপহতপাপমাহেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ষা অন্ধঃ সন্ননকো ভবতি। বিদ্ধঃ সন্ন-বিদ্ধো ভবতি। উপতাপী সন্নপতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ষাপি নক্তমহরেবাভিনিপাদ্যতে। সক্রুদ্ভিতাতোহোতৈব ব্রহ্মলোকঃ।

সংসারের আপাত মনরঞ্জন বিষয়-সকল এক দিকে আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, আর এক দিকে আমাদের প্রিয়-তম পরমেশ্বর। একদিকে দুর্গতি আর এক দিকে অনন্তের ক্রোড়ে অনন্ত উন্নতি। আমরা এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। আমাদের মধ্যে যে কেহ সংসারের দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ চাহেন তাঁহাকে শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া ভক্তি-যোগে পরমাত্মার সহিত যুক্ত থাকিতে হইবে। যিনি এইরূপে পরব্রহ্মের পবিত্র সহবাস লাভ করিতে পারেন তাঁহার জীবনে পরম মঙ্গল সাধিত হয়। তাঁহার প্রেমের স্নগন্ধ তখন চতুর্দিক আমোদিত করে এবং তাঁহার জ্ঞান-নেত্র প্রস্ফুটিত হইয়া অতিশয় উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ করে। তখন তিনি ব্রহ্মপ্রেমে তদ্রূপ হইয়া যে দিকে নয়ন নিষ্ক্ষেপ করেন সেই দিকেই সেই পরম মঙ্গল নিলয় পরমেশ্বরের আবির্ভাব সদর্শন করেন। সর্বত্র তাঁহার আনন্দ ও সর্বত্র তাঁহার মহিমা দেখিতে পাইয়া তাঁহারই ইচ্ছানুসারে জীবনের তাবৎ কর্ম নিরীহ করেন এবং সংসারে ফলকামনা পরিশূন্য হইয়া তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ধর্মপথে বিচরণ করিতে থাকেন—স্বার্থপরতা আর তাঁহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধনই তাঁহার একমাত্র ব্রত হয়। অতএব তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, পাপ হইতে

উত্তীর্ণ হইয়া এবং সংসারের মোহ-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরন্তন পরব্রহ্মে নিত্য কালের জন্য আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন এবং এই বিশ্বরাজ্যে স্থখে আনন্দে বিচরণ করিতে থাকেন। পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদায় পাপকে অতিক্রম করেন, পাপ ইহাঁকে সন্তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদায় পাপের সন্তাপক হইয়া, ইনি নিষ্পাপ নির্মলচিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্বাতে নিঃসংশয় হইয়া পরব্রহ্মোপাসক হইয়া।

“নৈনং পাপমা তরতি সর্বং পাপমানং তরতি। নৈনং পাপমা তপতি সর্বং পাপমানং তপতি। বিপাপো বিরজোহবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি।”

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর ব্রহ্মস্পদ আচার্য্য ত্রীযুক্ত শঙ্কুনাথ গড়গড়ি নিম্নের এই উপদেশ পাঠ করেন।

অদ্য ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসব। অদ্য সমস্ত ভারত ভূমির উৎসব—সমস্ত বঙ্গভূমির উৎসব—প্রতি পরিবারের উৎসব, প্রতি হৃদয়ের উৎসব। যিনি রাজগণ-রাজা মহা-রাজাধিরাজ ত্রিভুবনপালক—যিনি সকলের দারিদ্র্য-ভঞ্জন—যিনি আনন্দরূপমমৃতং, যার আনন্দ হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে “আনন্দাচ্ছ্যেব খলিমানি ভূতানি জায়ন্তে, যিনি শিবং স্নন্দরং, যার অতুল সৌন্দর্যের ছায়া এই সৃষ্টির উপর পতিত হইয়াছে, তিনিই আমাদের উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি কৃপা করিয়া আজ আমাদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার আনন্দ কিরণ অন্তর বাহিরে চতুর্দিকে বিকীর্ণ দেখিতেছি। সেই পবিত্র কিরণ স্পর্শেই অদ্য আমাদের হৃদয়-কমল পবিত্র ও প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই

কুম্বে অদ্য তাঁহার পূজা করিব বলিয়া, উৎসাহের সহিত, প্রেমের সহিত, ভক্তির সহিত আমরা উৎসব-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি। তিনি এখন শিবং স্নন্দরং রূপে আশাদিগকে অন্তরে বাহিরে দেখা দিতেছেন, এবং আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমাদের স্নেহের সহিত আহ্বান করিতেছেন। কি মনোহর দৃশ্য! কি পবিত্র মুহূর্ত! এখন অন্তর বাহিরে তাঁহার সৌন্দর্য দেখিয়া আমাদের হৃদিস্থিত প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার দিকেই গমন করিতেছে।

যিনি আপনার অপার সৌন্দর্য-মাগরে আপনিই প্রেমেনিত্য বিভোর হইয়া আছেন, তিনি মনুষ্যকে কৃপা করিয়া, তাঁর এই শোভার ভাণ্ডার সংসারে স্থাপন করিলেন, এবং তাহার হৃদয়ে প্রেম দিলেন। যদি প্রেম না দিতেন, তবে কে এ শোভা অনুভব করিয়া সুখী হইত? আত্মার স্বাভাবিক গতিই শোভা ও সৌন্দর্যের দিকে। কেবল মাত্র বাহিরের শোভা দেখিয়া ইহা সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ইহা আরও কিছু চায়, আরও কিছু অনুসন্ধান করে। সকল শোভা ভেদ করিয়া সে সেই শোভার আকর স্থানে যাইতে স্পৃহাশিত হয়। সেই অকৃত অমৃতের সৌন্দর্য সন্তোষ ব্যতীত কিছুতেই তাহার প্রেম চরিতার্থ হয় না। তিনিই তাহার পরম গতি—তিনিই তাহার পরম লোক। সেই লোকে বাস করিতেই তাহার বিশেষ আনন্দ। মধুকর যেমন পুষ্পে বসিয়া অনন্য মনে তাহার মধুপান করে, আত্মা তেমনি পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার প্রীতি-সুধা পান করিতে ভাল বাসে।

সেই কি সন্ন্যাসী—সেই কি যোগী যিনি গৃহত্যাগী হইয়া কেবল মাত্র ব্যায়াম-তুলা নিশ্বাস রোধ করিয়া যোগ অভ্যাস করেন?

না—কখনই নহে। তিনিই যোগী—যিনি প্রেমিক, যিনি এই প্রেমের সাহায্যে সেই শোভার আকর পরমেশ্বরে উপনীত হইয়া নিঃসংশয়ে আপনাকে তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত দেখেন এবং নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন এষাম্য পরমা গতিঃ এষাম্য পরমা সম্পৎ এষাম্য পরমোলোকঃ—এষাম্য পরম আনন্দঃ।

যিনি প্রকৃত প্রেমিক তিনি তাঁহাকে আপনার পিতা মাতা জানিয়া প্রিয়রূপে হৃদয়-মন্দিরে পূজা করেন। অনুগত পুত্রের ন্যায় তাঁহার আদেশ সকল—কঠোর আদেশ সকল পালন করিয়া তাঁহার প্রসাদ অনুভব করেন। এবং বিশেষ অনুরাগের সহিত তাঁহার প্রেম-মুখ নিরাক্ষণ করেন।

আমরা যাহাকে ভালবাসি, তাঁহার জন্য কি না করিতে পারি? সেইরূপ ঈশ্বর-প্রেমী—যিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, তাঁহার প্রেম-মুখ ভাল করিয়া দেখিবার জন্য—আরও ফুটন্তরূপে দেখিবার জন্য কি না করিতে পারেন?

তাঁহার সেই সুন্দর আনন তাঁর নিকট যেমন মধুর, এমন আর কিছুই নহে। সেই প্রসন্ন মুখ—সেই প্রেম-মুখ ধ্যান করিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ। তিনি তখন প্রেমের ভরে ভক্তির আবেশে তাঁহাতে ডুবিয়া যান। সেই মৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া। তখন আর তিনি আপনার নহেন, সম্যকরূপে তাঁর। তাঁহার অন্তরে তখন কি প্রেমের গান নিনাদিত হয়, তাহা এ জগতে অপ্রকাশ থাকে, তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া কি তাঁহাকে নিবেদন করেন তাহা যিনি বাক্যের বাক্য শ্রোত্রের শোত্র, তিনিই শুনিত পান। সেই প্রেমদাতাও তখন কি মোহন রবে তাঁহার সাধককে আহ্বান করেন—কি অপার স্নেহের সহিত তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হন,

কি অপ্রতিম মৌন্দর্য্য দ্বারা তাঁহাকে উদাস করিয়া তুলেন, কেহই তাহার সন্ধান পায় না। সে অন্তরের ব্যাপার অন্তরেই থাকে। এবং চির দিনই অন্তরে থাকিবে। কি সুখের সন্মিলন। তাঁহার স্পর্শ-সুখ কি গভীর—কি বচনাতীত! কোথায় প্রেমময় এ সময়ে! দুঃখী অকিঞ্চন আমরা। আমরা এখন তোমাকেই চাহিতেছি, তুমি তোমাকেই যাচিতেছি। দেখা দেও—দেখা দেও—দেখা দেও হে। আমরা তোমার প্রেমের ভিখারী—চিরানুগত—চিরপ্রিত। তোমার প্রেমের স্পর্শ-মণির আলোকে—সেই স্নিগ্ধালোকে, আমাদের গলে শীতল কর।

এই সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি। এই সংসারে থাকিয়া, কত দুঃখ কত সন্তাপই ভোগ করি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের গলে তোমার অমৃত নিকেতনের দ্বার খুলিয়া দেও। আমরা তথায় প্রবেশ করিয়া পরম শান্তি লাভ করি।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইমন কল্যাণ—তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ঋণজ্যোতি তুমি অন্ধকারে
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো
ছুখ জালা সেই পাশরে,
সব ছুখ জালা সেই পাশরে।
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে।
কেদারা—স্বরক্ষীকতাল।

স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অনন্ত মঙ্গল
অমৃত জগত মগন সেই সহ্য সমুদ্রে।

তিনি নিজ অহমমপ মহিমা মাঝে নিলীন,
সন্ধান তাঁর কে করে নিফল বেদ বেদান্ত,
পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ অতি মহান,
তিনি আদি কারণ তিনি বর্নন অতীত।

হাসীর—চৌতাল।

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ বলে।
স্বল্প স্বল্প নীলমুখের রবি শশি তারা
গাঁথিছে হে শুভ কিরণ মালা।
বিশ্ব পবিবার তোমার ফেরে স্মৃতে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহ মুখ পানে চাহি চিরদিন।

শঙ্কর—রাঁপতাল।

কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অমৃত সুহস্র লোক ধায় হে
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে।
তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়
লোক ভয় বিপদ মুহূর্ত্ত ভয় দূর হয় তার,
আশা বিকাশে সব বন্ধন মুছে,
নিত্য অমৃতস পায় হে।

রামপ্রসাদী সুর।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হরে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক দিন থাকে!
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে!
সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে করে ধরে রাখে!
যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে
সেই প্রাণের বেদন জানে না কে!
মান অপমান গেছে মুছে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে!
কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে,

আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় গো মাঝে!

গোড়—চৌতাল।

তুমি জাগিছে কে!
তব আঁধি জ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন তিমির রাস্তি!
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেঘ নয়নে,
সংশয়-চপল প্রাণ কল্পিত ভ্রাসে।
কোথা লুকাব তোমা হতে স্বামি,
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ,
প্রভু ক্ষমা কর হে!
তব পদ প্রান্তে বসি একান্তে দাঁও কাঁদিতো আমার
আর কোথা যাই!

মুলতান—একতাল।

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে
সংশয়ে ভাই হুলি হে।
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ
শত লোকের শত বুলি হে।
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি
পাইনে চরণ বুলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, এ কি হল দায়,
একা যে অনেক গুলি হে!
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে
এক পথ আমার দেখাও অকিঞ্চন,
ধাঁদার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে
চরণেতে লহ তুলি হে।
পুরবী—চৌতাল।
তোমা লাগি নাথ জাগি জাগিছে
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চলে যায় ফেলে চির শরণ হে,
তুমি কাছে থাক স্মৃতে হৃদে নাথ
পাপে তাপে আর কেহ নাথি।

বেহাগ—চর্চাতাল।

স্বামী তুমি এস আজ, অন্ধকার হৃদয় মাঝে,
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে!
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয় শ্রম,
বিফল ক্লমিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয় পিপাসা বিষম বিষ বিকারে।

মিশ্র বিবর্তিত—কাওয়ালি।

চাহিনা স্মৃতে থাকিতে হে।
হের কত দীন জন কাঁদিছে।
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন বন্ধন নিমেষে টুটিছে,
কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে।
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয় বেদন করিতে মোচন
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে।
আশার স্মৃত চালিদাও প্রাণে,
আশীর্বাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি গৃহ পানে
চরণে হবে রাখিতে হে।
প্রেম দাঁও, শোকে করিতে সান্ধনা,
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা,
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ
অশ্রু আকুল আঁখিতে হে।

নট মঞ্জার—চর্চাতাল।

চির দিবস নব মাধুরী নব শোভা নব বিধে,
নব কুমুম পল্লব নব গীত নব আনন্দ।
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকশিত,
নব শ্রীতি প্রবাহ হিল্লোলে।
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাভণ্য
তব প্রেম নয়ন ছটা।
হৃদয় স্বামী তুমি চির প্রবীণ,
তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল চির সুন্দর।

দেশ সিন্ধু—একতালা।

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি
তোমারে নাথ।

আমার লাজতর আমার মান অপমান হুথ হুথ ভাবনা।
মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মত
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাইহে মনের বেদনা।
যাহা রেখেছি তাহে কি স্মৃ, তুমি কেঁদে মরি
তাহে ভেবে মরি।
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই (জানি না) কেন
তা দিতে পারি না,
আমার জগতের সব তোমারে দেব, দিয়ে তোমার
নেব বাসনা।

সাহানা—কাওয়ালি।

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম,
চরণে সকলে আকুল পাইল।
কত দিন পরে মন মাতিল গানে
পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই বলে ডাকি সবারে,
ভুবন স্মমধুর প্রেমে ছাইল।

মিশ্র জয়জয়ন্তি—একতালা।

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার,
তুমি স্মৃ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।
তুমিইত আনন্দ লোক জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার।

বিজ্ঞাপন।

বর্তমান মাস হইতে ষাঁহার পত্রাদি
অথবা মনি অর্ডার প্রভৃতি পাঠাইবেন তাহা
কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্তীর নামে
আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয়ে পাঠাইবেন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক।

আগামী ১৬ই ফাল্গুন রবিবার বর্তমান
ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ সান্ন্যাসরিক উৎসব
হইবে।

শ্রীঅধিকাচরণ সরকার।

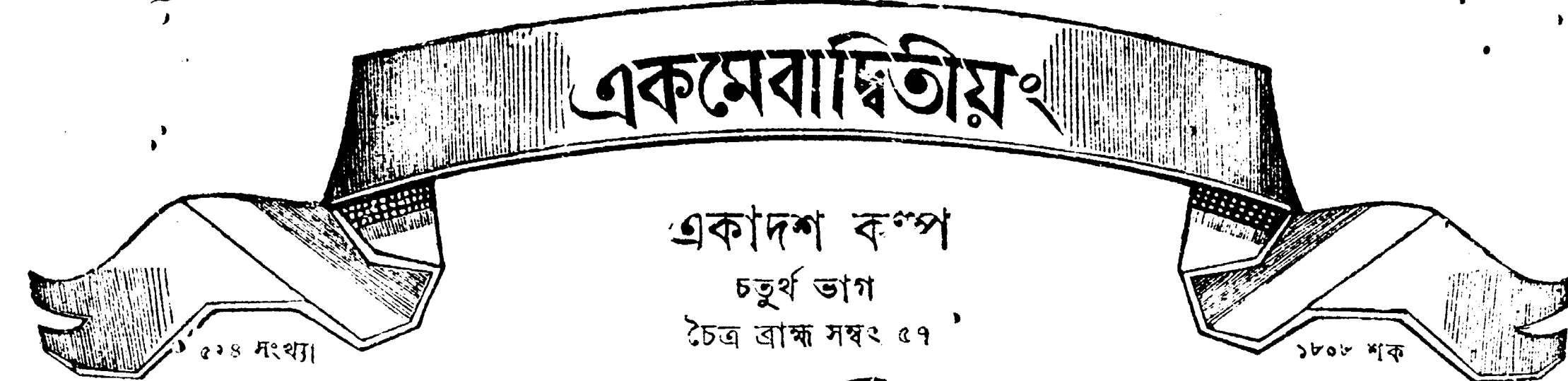
সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক বিক্রয়ের তালিকা।

মূল্য	মূল্য
৩০	Theist's Prayer Book " 1 "
২১	Signs of the Times " 1 "
২১	Tuhfatal Mawhiddin " 4 "
২১	Doctrines of Christian Resurrection " 2 "
২১	Physiology of Idolatry " 2 "
১০	ব্রাহ্মধর্ম গীতা ১১
১০	ব্রাহ্মধর্ম গীতা (ভাল বাঁধা) ১১
১০	উদ্দেশ্য ১০
১০	ব্রাহ্মবিদ্যালয় ১১
১০	জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় ১০
১০	ধর্মতত্ত্বলোচনা ১০
১০	আত্মোৎকর্ষবিধান ১১
১০	ঋগ্বেদীয় "ঐতরেয়োপনিষৎ" ১০
১০	নামবেদীয় "কেনোপনিষৎ" ও ১০
১০	শুক্লযজুর্বেদীয় "ঈশোপনিষৎ" ১০
১০	শুক্ল-যজুর্বেদীয় "মুক্তিকোপনিষৎ" ১০
১০	কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় "শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ" ১০
১০	" তৈত্তিরীয়োপনিষৎ" ১১
১০	" কঠোপনিষৎ" ১১
১০	" তৈজস্বিন্দু ধ্যানবিন্দু অমৃতবিন্দু- ১০
১০	উপনিষৎ" ১০
১০	অথর্ববেদীয় "অথর্ব শির ও শিখা ১০
১০	উপনিষৎ" ১০
১০	" প্রমোপনিষৎ" ১০
১০	" মুণ্ডকোপনিষৎ" ১০
১০	গৌড়পাদীয় কারিকার অনুবাদ সহিত ১১
১০	অথর্ব দেবীয় "মাণ্ডুকোপনিষৎ" ১১
১০	প্রবচনভাষ্য-সহিত "সাংখ্যর্শন," ১১
১০	সাংখ্যসার ১১
১০	পাতঞ্জল দর্শন (শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল ১১
১০	ক'ক মঙ্গলিত) ১১
১০	"শাণ্ডিল্য-সূত্র" (ভক্তিমীমাংসাগ্রন্থ) ১১
১০	পঞ্চদশী ১১
১০	বেদান্ত রত্নাবলী ১ম কল্প ১১
১০	বেদান্তরত্নাবলী ২য় কল্প ১১
১০	বেদান্তরত্নাবলী ৩য় কল্প ১১
১০	পূর্বপ্রজ্ঞ দর্শন ১১
১০	পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট ১১
১০	সাংখ্যসূত্র (টীকা ও অনুবাদসহ) ১১
১০	সান্ন্যাসদর্শন ১ম ভাগ ১১
১০	শাঙ্খ্য-দর্শন ২য় ভাগ ১১
১০	চরিত্রাহমান বিদ্যা ১ম খণ্ড ১১
১০	জীবনের সন্ধ্যাবহার ১১
১০	ধর্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা ১১
১০	বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ১১
১০	ও উপদেশ ১১
১০	বঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ১১
১০	বক্তৃত ১১
১০	সঙ্কীর্ণমঞ্জরী ১১
১০	সঙ্কীর্ণহার ১১
১০	A Discourse against Hero- R. A. P.
১০	making in religion " 12 "
১০	Hindoo Theism " 1 "

ব্রাহ্মসম্মত শিক্ষা ১০/০
 আশ্রমসংস্কৃত
 আদর্শ নাবী ১০
 বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার
 উপদেশ ১/৫
 বক্তৃতা মঞ্জরি ০/০
 একতাব্রত কাব্য ০/১০
 Memoir of Raja Ram
 Mohan Roy 1 " "
 উপষ্টভ ১/০
 Universal Religion " 12 "
 ধর্ম পরিচয় ১ম ভাগ ১/০
 দ্বিতীয় ভাগ ১/১০
 ধর্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ
 (২য় সংস্করণ) ১০/০
 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩
 সাধক সঙ্গীত ১০
 পরাশর সংহিতা ১
 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা জগন্নাথ ১০
 মোহ মুক্তার ১/১০
 হস্তামলক ০/১
 সেন রাজগণ ১
 রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত ১০
 জোয়ানের জীবন চরিত ১০
 Who is Christ ? " " 2
 বিবিধ প্রবন্ধ ১
 রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয়
 ভাগ ১০
 ধর্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ১
 ধর্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ ১
 ধর্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয়
 ভাগ একত্রে ১
 ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমা-
 দিগের আধ্যাত্মিক অভাব ১০
 প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে ? ১
 দ্বিতীয় ভাগ (অনুক্রম) ১
 Defence of Brahmoism }
 and the Brahmo Samaj }
 Brahmic Questions of the
 Day
 Brahmic Advice, Caution
 and Help
 Adi Brahmo Samaj, its
 Views and Principles
 Adi Brahmo Samaj as a
 Church
 A Reply to the Query,
 "What is Brahmoism?"
 Theistic Toleration and
 Diffusion of Theism

Science of Religion	4
Hindu Theists' Brotherly Gift to English Theists	4
তত্ত্ববিদ্যা	১১০
সোনার কাটা ও রূপার কাটা	০/০
সোনার সোহাগা	০/০
Ontology	2
বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড	১১০
বেদান্ত প্রবেশ	১
হিন্দুধর্মের উপদেশ	১
বক্তৃতা কুম্ভমাঞ্জরি	১
অধিকারতত্ত্ব	১
সৃষ্টি	১
প্রলয় তত্ত্ব	১১০
পরলোক তত্ত্ব	১১০
ব্রহ্ম সাধন	০/০
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র তাৎপর্য সহিত	১/০
ব্রাহ্মধর্ম ভাব প্রথম খণ্ড	০/০
ব্রাহ্মধর্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	০/০
ব্রাহ্মধর্মের অসাম্প্রদায়িকতা	১/০
ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব উপদেশ	১/০
ব্রাহ্মবিবাহ বিচার	১/০
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মনোরম মত	১/০
নীতি-কবিতাবলী	১/০
নীতি পদ্য	১/০
নীতি-প্রভা	১/০
ব্রাহ্মধর্মের বিচার ও সাধন	১/০
প্রকৃত ধর্ম পথ	১/০
ব্রহ্মজ্ঞান	১/০
রাজা রামমোহনরায়ের গ্রন্থাবলী ১ম হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত প্রতি সংখ্যা ১০ সমুদায়	৬০
English Works of Raja Rammohun Roy	3
The Mirror of progress in History	2
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	১/০
ব্রাহ্মধর্ম ২য় খণ্ড (বাঙ্গালা)	১/০
গৃহকর্ম	১/০
ধর্মদীক্ষা	১/০
সঙ্গীতমুক্তাবলি ১ম ভাগ একত্রে	১/০
সঙ্গীতমুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ	১/০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১/০
প্রশ্নমঞ্জরী	১/০
প্রভাত-কুম্ভ	১/০
কুম্ভাশিক্ষা	১/০
শ্যামা চরণ সরকারের জীবন চরিত	১/০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

মহাত্মকমিদমস্মারান্যন্ কিঞ্চনামোচহিৎ সর্বমহজন্ । নদেব নিত্য'জ্ঞানমনন' শিবে স্তননদ্রিবৎসরমেকমেবাদ্বিতীয়ন্
 সর্বস্বাধি সর্বনিয়ন্ সর্বাস্বয়সর্ববিন্ সর্বশক্তিমহম্ব'পূর্ণমপ্তিমমিতি । একস্য তস্যবোধিপাচনয়
 যাবৈকমৈহিকর যমমমবতি । নদ্বিন্ পাতিলস্য মিত্যকায়'সাধনস্ব তদ্যামনসেব ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক
সম্পাদিত ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অভিনন্দন পত্র	২২১
উপহার	২২৫
প্রস্তোত্তর	২৩৩
সংশয়বাদের পরিণাম	২৩৫
মহাকাব্য	২৩৬

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
 শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা
 মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।
 ৫৫নং অপর চিংপুর রোড ।

সংখ্য ১২৪৩ । কলিকাতা ৫২৮৭ । চৈত্র ।
 তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা }
 ডাক মাওল ১/০ আনা । }
 আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্যাবলির নামে
 পাঠাইতে হইবে ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ চৈত্র মঙ্গলবার বর্ষশেষ। প্রত্যেকের জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭। ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে। পরদিন ১ বৈশাখ নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্ন প্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহুর্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

মফস্বলের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি।

পূর্ব প্রকাশিতের পর।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি ধর	...	মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ	৩।০
" " যোগেশচন্দ্র সরকার	...	বর্ধমান	৩।০
" " হরকুমার সরকার	...	বোয়ালীয়া	৩।০
" " ভগবানচন্দ্র দেব	...	ব্রাহ্মণবেড়িয়া	০.৬৫
" " দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	পুণা	৩।০
" " ক্ষেত্রমোহন সিংহ	...	কৃষ্ণনগর	২।
শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক	...	শান্তিপুর	১।০

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে বিগত মাঘ ও ফাল্গুন মাসে নিম্ন লিখিত মহাশয় ও মহাশয়া দিগের নিকট হইতে সাহায্য

প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীমতী হর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০	শ্রীযুক্ত বাবু হিরণ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	২।
প্রধানাচার্য্য মহাশয়	১০০	" " অনিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	৪।
শ্রীযুক্ত বাবু রামসুন্দর রায় (ক্ষেত্ৰপাড়া, পাবনা)	৫।	" " ক্ষেত্রমোহন ধর	২।
শ্রীমতি মৃগালিনী দেবী	৫।	" " রাজকৃষ্ণ আচ্য	২।
" " ত্রৈলোক্যমণি দাসী	৫।	" " দিননাথ অধ্যাতা	২।
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব (কোরগর)	৫।	" " গোকুলকৃষ্ণ সিংহ (হুগলি)	২।
" " সত্যপ্রিয় দেব	২।	" " হরনাথ ঠাকুর	৩।
" " হরকুমার সরকার (বোয়ালিয়া)	৪।	" " রামলাল ঘোষাল	৩।
		" " আশুতোষ রায় (বান্দা)	৩।

গীতা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরি ও শ্রীধর স্বামীকৃত টীকা, বঙ্গানুবাদ, ভূমি, শঙ্কর গিরি ও স্বামির জীবনচরিত ও গীতা মাহাত্ম্য সহিত। দেড় হাজার পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে আর এক শত মাত্র মজুদ আছে। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ পুনর্বার ছাপা হইতে এক বৎসরের প্রয়োজন। মূল্য ৫ টাকার পরিবর্তে ৩ টাকা, পোর্টেজ ১।০ আনা।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

১২ নং বন্দাবন মল্লিকের প্রথম লেন, বাড়ুড়বাগান কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কণ্ঠ

চতুর্থ ভাগ

চৈত্র ব্রাহ্ম সনৎ ৫৭

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাদের মতবাদাদি ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত হইয়াছে। নতুন নতুন ব্রাহ্মসমাজের মতবাদাদি ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত হইয়াছে। ব্রহ্মসমাজের মতবাদাদি ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত হইয়াছে।

অভিনন্দন পত্র।

ভক্তিতাজন শ্রীমতী হর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রধানাচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু।

আর্ধ্য।

অদ্যকার দিন আমাদের পক্ষে স্মৃতি, যে দিন আমরা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য-গণ, পবিত্র মাঘোৎসবের আনন্দকর সময়ে, আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি। দিন দিন আপনার শরীর জরাজীর্ণ ও অবসন্ন হইতেছে দেখিয়া আমরা বহুসংখ্যক নরনারী আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার উপহার লইয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা জানি, আমাদের সমাগমে আপনার মনে যে উত্তেজনা হইবে, তাহাও আপনার শরীরের বর্তমান অবস্থাতে প্রার্থনীয় নহে; তথাপি আমাদের মধ্যে অনেকে আপনাকে দেখিবার জন্য ও আপনার ওই পবিত্র মুখের কয়েকটি কথা শুনিবার জন্য এত উৎসুক, যে আমাদের দিকে বাধ্য হইয়া আপনাকে এই ক্লেশ দিতে হইয়াছে।

আপনার ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের হিতকারী বন্ধু কে? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহলোক হইতে অবসৃত হইলে, তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই যখন ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন, যখন ইহার অন্তরের দুর্বলতা ও বাহিরের প্রবল বিপক্ষকুল ইহাকে অবসন্ন দশায় পতিত করিল, যখন দেশব্যাপী ঘন নিবিড় অন্ধকার ও বিবিধ দুর্নীতির মধ্যে এই সমাজ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল, যখন ইহার অন্ধুরিত দেহে জল সেচন করিবার কেহই থাকিল না, যখন উৎসাহ দিবার ও সাহায্য করিবার লোক অধিক ছিল না বরং নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম করিবার সকল কারণই বিদ্যমান ছিল, তখন আপনি বিধাতার মঙ্গল হস্ত দ্বারা নীত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া ও ইহার কার্য্যভার নিজ মস্তকে লইয়া ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং ইহার সে-বাতে আপনার সময়, অর্থ ও সামর্থ্য অকাতরে নিয়োগ করিয়া ইহার অবসন্ন দেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। আপনার আগমনের পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিশয় হীন ছিল। ইহার চেষ্ঠা প্রধানতঃ

কতকগুলি কুসংস্কারের প্রতিবাদে ও কতক-
গুলি বিশুদ্ধ মত প্রচারে পর্যাবসিত হইত।
আপনিই সত্য-স্বরূপের অর্চনা-বিধিপূর্বক
প্রবর্তিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক
ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এবং সেই
জীবনের উৎসের সহিত আমাদের আত্মার
যোগ স্থাপন করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক
পিতার কার্য করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্ম-
সমাজকে অনেক কুসংস্কার হইতে উন্মুক্ত
করিয়াছেন; আপনি শাস্ত্রসিদ্ধ মন্বন করিয়া
অনেক সত্যমূল উদ্ধার পূর্বক আমাদের
অমৃত জীবন লাভ করিবার পথ প্রদর্শন করি-
য়াছেন; আপনিই সর্বত্র নিজ চেষ্টা এবং
বিদ্যালয় স্থাপন ও প্রচারক নিয়োগ প্রভৃতি
দ্বারা দেশমধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করি-
বার প্রয়াস পাইয়াছেন; আপনিই সর্বত্র
ব্রাহ্মধর্মের অপৌত্তলিক প্রণালী অনুসারে
গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন;
আপনিই সর্বত্র বিশুদ্ধ উপাসনা প্রণালী
প্রণয়ন পূর্বক তদনুসারে নিজে সাধন ক-
রিয়া অধ্যাত্মযোগের ভাব প্রকাশ করিয়া-
ছেন; এবং নিজ জীবনে জ্ঞান প্রীতি ও
ঈশ্বরসেবার অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া
ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃত ভাবকে উজ্জ্বল করিয়া-
ছেন। অতএব ব্রাহ্মসমাজ আপনার নিকট
চিরদিনের জন্য ঋণী।

কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন, সমগ্র ভারত
সমাজ আপনার নিকট ঋণী। পবিত্র-স্বরূপ
পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক পূজা বহুদিন হইতে
এদেশে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। আপনি
তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে ও
ভারতের ধর্ম-চিন্তাকে জাগ্রত ও আধ্যা-
ত্মিকতার পথে প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে বিশেষ
সহায়তা করিয়াছেন; শত শত নর নারীর
হৃদয়ে উন্নত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া-
ছেন; এবং শত শত ব্যক্তিকে সংসারস-

ক্তির ও পাপাসক্তির করাল গ্রাস হইতে
রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের এমন, বন্ধু-কয়
জন? আমরা এই সকল উপকার স্মরণ
করিয়া আপনার চরণে আমাদের ভক্তি,
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উপহার অর্পণ করি-
তেছি।

আমরা আপনারই আধ্যাত্মিক সন্তান;
আপনারই শ্রম ও কার্যের উত্তরাধিকারী।
আপনি যে গুরুভার, উৎসাহ, অনুরাগ ও
স্বার্থ-ত্যাগের সহিত চিরদিন বহন করিয়া
আসিয়াছেন, আশীর্বাদ করুন আমরা যেন
সেই ভার সেইরূপ বিশ্বাস নির্ভর ও আত্ম-
সমর্পণের সহিত বহিতে পারি। আপনি
আমাদিগকে যে গভীর আধ্যাত্মিকতার পথ
প্রদর্শন করিয়াছেন, আশীর্বাদ করুন যেন
তাহা আমরা প্রাণপণে সাধন করিতে পারি।
“তাহাকে প্রীতি করা তাহার প্রিয়কার্য সাধন
করাই তাহার উপাসনা”—এই অমূল্য সত্য
আপনিই আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন;
আশীর্বাদ করুন যেন এই উপদেশ আমরা
কখনও বিস্মৃত না হই। আপনার কার্যের
শক্তি যত দিন ছিল তত দিন সর্বতোভাবে
ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে ফ্রটি করেন নাই।
এখন আপনি জরা ও অসুস্থতা বশতঃ যদিও
কার্য হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তথাপি এখনও
আপনার জীবন আমাদের বিশুদ্ধ ঈশ্বর-
প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে;
এবং এখনও আমরা ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ
সদনুষ্ঠানে আপনার পরামর্শ ও সাহায্য
প্রাপ্ত হইতেছি। আপনি এখনও আমা-
দের মধ্যে আছেন, ইহা ভাবিলেও আমা-
দের আনন্দ। অতএব ঈশ্বরের চরণে আমা-
দের এই আন্তরিক প্রার্থনা, যে তিনি এখনও
দীর্ঘকাল আপনাকে আমাদের মধ্যে রাখুন।
আপনি নিকৃপদ্রব শান্তিতে জীবনের অব-
সান কাল যাপন করুন। আমরা আপনাকে

দৃষ্টান্ত, উপদেশ ও পরামর্শের দ্বারা ধর্মসাধন
ও সেই সত্যস্বরূপের নাম প্রচারে উৎসা-
হিত করুন। আমরা আপনার স্নেহ ও
আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সেই পবিত্র
স্বরূপের প্রতি প্রীতি ও তাহার প্রিয় কার্য
সাধনে দেহ মন নিয়োগ করি; এবং উৎসা-
হের সহিত দেশ বিদেশে তাহার নাম প্র-
চার করি; আপনি দেখিয়া সুখী হউন।
যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিতে আপনার এত
আনন্দ, সেই ব্রাহ্মসমাজের দৈনন্দিন উন্নতি
দেখিয়া আপনি জীবনের শেষ অবস্থায় পরম
পরিতৃপ্তি লাভ করুন।

আজ একবার আমাদের প্রতি স্নেহ
দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখুন; এমন দিন ছিল
যখন আপনার প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম অতি অল্প
সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; এখন
দেখুন ঈশ্বর-রূপায় কত শত নরনারী সেই
পবিত্র অগ্নি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন; দেখুন
কত মহিলা কত পরিবার আজ এই কৃত-
জ্ঞতার উপহার লইয়া আপনার সন্নিধানে
উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি সমবেত সক-
লকে স্নেহাশীর্বাদ করুন। ইতি।

আপনার আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য
শ্রীমন্নরায়ণ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
প্রত্যুত্তর।

প্রীতিভাষন

শ্রীমৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ
তর্নিতেষু।

সৌম্য!

তোমরা সকলে মিলিয়া আমার হস্তে যে
অমূল্য উপহার প্রদান করিলে, ইহাতে

আমি ধন্য হইলাম—ইহা রূপণের ধনের
ন্যায় অতি সন্তর্পণে চির জীবন আমি রক্ষা
করিব। অদ্য আমার কি আনন্দের দিন।
পূর্বে যখন কোন এক জন ব্রাহ্মকে আমি
দেখিতে পাইতাম, তখন তাহাকে দেখিয়া
আমার আনন্দ হৃদয়ে আর ধরিত না। এখন
এখানে শত শত নর নারীকে ব্রাহ্মধর্মে দী-
ক্ষিত ও অনুরক্ত দেখিয়া আমার কত আ-
নন্দ! হৃদয়ে হৃদয়ে অনুরাগের সহিত
অনুরাগ মিশ্রিত হইয়া কি এক অপূর্ব আন-
ন্দের ধারা এখানে প্রবাহিত হইয়াছে।
আনন্দের এমন আনন্দ আমি আর কখনই
পাই নাই। “এবহ্যোবানন্দয়াতি।” ইনিই
আনন্দ বিধান করেন। এতগুলি জ্ঞানে,
প্রেমে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিশুদ্ধ পরিবারবদ্ধ
ব্রাহ্মদিগকে এজীবনে দেখিয়া যাইব ইহা
আমার চিন্তার ও আশার অতীত। আমার
এমন কি বল, কি পুণ্য যে, এই প্রশস্ততম,
উন্নততম ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া
ব্রাহ্মসমাজের আমি উপযুক্ত সেবক হইতে
পারি। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির
জন্য যাহা কিছু বলিয়াছি, যাহা কিছু করি-
য়াছি তাহা কেবল তাহারই রূপাতে—তাঁহা-
রই সাহায্যে। আমার হৃদয়ে তিনি আ-
সীন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য যে
শুভ বৃদ্ধি প্রেরণ করিয়াছেন তাহারই অনু-
যায়ী চলিয়া এতটুকু যাহা কিছু করিতে
পারিয়াছি। সমুদায় আকাশ তাঁহার গুরু
ভার বহন করিতে পারে না, আমার দুর্বল
হৃদয়ে সেই ভার পড়িয়াছে। ইহাতে আ-
শ্চর্য্য কি! তাঁহার রূপাতে মাটি যে, সে
মোণা হয়, পক্ষু গিরিকে লঙ্ঘন করে। ব্রাহ্ম-
রূপা হি কেবলং—ব্রাহ্মরূপা হি কেবলং, ব্রাহ্ম-
রূপা হি কেবলং পাপনাশহেতুরেব ব্রাহ্ম-
রূপা হি কেবলং।” তোমরা তাঁহার রূপা
অনুক্ষণ প্রার্থনা কর, তাহাকে হৃদয়ে রাখিয়া

তাহার আদেশ অনুযায়ী অটল ভাবে চলিতে থাক, ব্রাহ্মসমাজের অশেষ উন্নতি হইবে। চিরদিন তোমরা তাহাতে বিশ্বাস, নির্ভর ও আত্ম সমর্পণ করিয়া তাহার পবিত্র উপাসনার দৃষ্টান্ত সর্বত্র প্রদর্শন কর, ইহাতে আর আর সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া তোমাদের মঙ্গল করিয়া লইতে পারিবে। তোমাদের সহিত এমন পবিত্র সন্মিলন-সুখ এ জীবনে আর উপভোগ করিবার আমার আশা নাই, আমার তো কথাও শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি এক্ষণে তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লই; তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা সকলে একমনা হইয়া, স্কন্ধে স্কন্ধে মিলিয়া, উর্দ্ধমুখে—তাহার সিংহাসনাভিমুখে অটল ভাবে চলিতে থাক, তোমাদের মধ্যে সকল বিবাদ কলহ তিরোহিত হউক, শান্তি-সুখ বিস্তার হউক। তোমাদের ধর্ম্মেতে মতি হউক, ঈশ্বরের প্রেম-মুখ দর্শন করিয়া তোমাদের হৃদয় নিষ্পাপ ও পবিত্র হউক। তোমাদের প্রতি পরিবার ধর্ম্মের পরিবার হউক, তোমাদের কুলে যেন কেহ অত্রাঙ্ক না হয়। তোমরা সকলে ব্রহ্মবান্ ও ব্রহ্মবতী হও। এই সভাস্থ প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রসাদ অবতীর্ণ হউক, এই আমার স্নেহপূর্ণ শেষ আশীর্বাদ।

সাধারণ সমাজের অন্তর্গত ছাত্র সমাজের অভিনন্দন পত্র।

ওঁ তৎসং।

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীমন্নহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানাচার্য্য
মহাশয় শ্রীচরণেণু।

দেব!

আমাদের প্রিয়তম মাঘোৎসবে আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ছাত্রসমাজের

সভ্যগণ ভক্তিপূর্ণ অন্তরে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন-স্বরূপ এই যৎসামান্য প্রীতি-উপহার লইয়া আপনাদের চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইতেছি। যদিও আমাদের মধ্যে অনেকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত নহে, এবং যে সময় আপনাদের ব্রাহ্মসমাজের বেদিকে অলঙ্কৃত করিয়া আশ্রয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বলন্ত ও জীবন্ত সত্য সকল বর্ষণ করিতেন যদিও আমরা তৎপরকালবর্তী বলিয়া সেই উপদেশ শ্রবণে সুখসম্ভোগ করিতে পারি নাই, তথাপি আমরা সকলেই বহু দিন হইতে আপনার নাম হৃদয়ের নিভৃত স্থলে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত ধারণ করিয়া আসিতেছি, এবং অপূর্ণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের খণির স্বরূপ আপনার ব্যাখ্যানমালা পাঠ করিয়া আমরা প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছি ও অদ্যাপি করিতেছি। আপনি নিজ জীবনে যে প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রীতি, আধ্যাত্মিকতা ও সত্যপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা দুর্বল শক্তিতে যথাসাধ্য সেই পদবীর অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের অধিকাংশেরই পঠদশা। ছাত্রগণের মধ্যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করা, শিক্ষাকে ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করা, যুবকদিগের মনে কর্তব্য জ্ঞানকে উজ্জ্বল করা, তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির সূন্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, এবং সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে উৎসাহিত করা, ছাত্রসমাজের লক্ষ্য। আমাদের এই ছাত্রসমাজকে আপনার পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের কার্যের উত্তরাধিকারী বলিলেও হয়। আমরা অদ্যকার এই বিশেষ দিনে আপনার স্নেহাশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আপনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন এদেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যুবকগণ আপনার পদচিহ্নের অনুবর্তী

হইতে পারে, যেন আমাদের শিক্ষা আমাদের দিগকে সত্যস্বরূপে উপনীত করিতে পারে, যেন জ্ঞান লাভ করিয়া আমরা ধর্ম্মের মহিমা অনুভব করি এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ-চরিত্র থাকিয়া ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-সেবাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। ইতি।

ব্রাহ্মসমাজ, ১৭ মার্চ } আপনার আশীর্বাদাকাজী
কলিকাতা। } ছাত্রসমাজের সভ্যগণ

শ্রীমন্নহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যুত্তর।

ওঁ তৎসং।

স্নেহাস্পদ ছাত্রসমাজের সভ্যগণ
সমীপেষু।

প্রিয়দর্শন!

আমাদের প্রতি তোমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার ও প্রীতির উপহার আমি আদরের সহিত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। তোমরা ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া হৃদয়কে পবিত্র কর এবং তাহাতে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ রোপিত হইবে তাহা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতে থাক, কালে তাহাতে যে ফল ফলিবে সে ফল হইতে নিশ্চয় অমৃত লাভ হইবে। তোমরা যাহা কিছু শিখিবে, তাহাতে প্রমাদশূন্য হইবে। তোমরা ঈশ্বরের পথে যতটুকু অগ্রসর হইবে যত পূর্বক তাহা রক্ষা করিবে। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি তোমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। তোমরা জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মের মহিমা অনুভব কর এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিয়া ঈশ্বর-প্রীতি ঈশ্বর-সেবাতে আত্ম সমর্পণ কর। ইহাতে তোমাদের ইহকালের ও পরকালের মঙ্গল হইবে। যেখানে থাক, তোমাদের

শরীর মন আত্মা কুশলে থাকুক এই আমার আশীর্বাদ।

ব্রাহ্মসাধারণের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীমন্নহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপহার।

ওঁ তৎসং।

হে প্রিয় ব্রাহ্মগণ!

“সংগচ্ছকং সংবদকং সংবো মনাসি জ্ঞানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজ্ঞানানা উপাসতে।”

তোমরা সকলে এক সঙ্গে মিলিত হও, এক সঙ্গে কথা বল, এক সঙ্গে সকলের মন সকলে জানো। পুরাতন দেবতারা যেমন একমত হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করেন—তোমরাও সেইরূপ একমত হও।

“সমানীব আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্ত বো মনো যথাবঃ স্নসহাসতি ॥”

তোমাদের সংকল্প এবং অধ্যবসায় সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক—যাহাতে তোমাদের মধ্যে স্নশোভন সন্মিলন প্রাজুভূত হয়।

তোমরা সকলে এক-হৃদয় এক-বাক্য হইয়া চল বেদ-বচনে তোমাদের প্রতি এই যে আমার স্নেহের আশীর্বাদ ও হিত-কামনা প্রকাশ করিলাম, এই বিবাদ কলহের মধ্যে তাহার প্রতি তোমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ইহার জন্য তোমরা এই পদ্ধতিটি যদি অবলম্বন কর, তবে ইহাতে সিদ্ধকাম হইবে। পদ্ধতিটি এই—আমরা আদি-ব্রাহ্ম, সাধারণ ব্রাহ্ম বা মন্ত্রগাহী ব্রাহ্ম বা অন্য কোন রূপ ব্রাহ্ম, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বিস্মৃত হইয়া, আমরা ব্রাহ্ম—এক ঈশ্বরের উপাসক, এক পিতার পুত্র, মানুষ্য আমাদের ভ্রাতা, এই মহৎ ভাবটির প্রতি আত্মার

মমস্তু ঝাঁক সমর্পণ করা। এই পদ্ধতিই সম্মিলনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তোমাদের মধ্য হইতে সকল বিবাদ চলিয়া যাইবে, শান্তির অভ্যুদয় হইবে এবং ব্রাহ্মধর্মের জয় হইবে।

১। ব্রাহ্মধর্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম। তাহার বীজ এই যে, আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে জানিবে। আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিলে সর্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায়। যিনি সকল বৈচিত্র্যের মূল, সকল সংসারের একাধিপতি, তাহার প্রিয় আবাস-স্থান নর-নারীর আত্মা। আত্মাকে যদি না জানো তবে সকলি শূন্য। আত্মাই পরমাত্ম-জ্ঞানের মূল।

২। এই শরীরের মধ্যে যে শরীরী আত্মা, তাহার অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে শুদ্ধ-বুদ্ধ অশরীর পরমাত্মাকে দেখিবে— শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত হইয়া স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখিবে। এই অধ্যাত্মযোগ। ভক্তির সহিত এই যোগে যুক্ত হইলে সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, মুক্তির সোপান লাভ করিবে। মৃত্যুর পরে শরীর পড়িয়া থাকিবে কিন্তু এই যোগে যুক্ত হইয়া আত্মা পরমাত্মার সহিত অনন্তকাল বিচরণ করিবে।

৩। শরীরের সুস্থতার জন্য যেমন প্রতিদিন নিয়মিত আহার কর, সেইরূপ আত্মার সুস্থতার জন্য প্রতি দিন ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। ঈশ্বরের উপাসনা আত্মার অন্ন।

৪। “তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।” দেশকালাতীত অথচ দেশকালব্যাপী সর্বসাক্ষী সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে পিতা মাতা স্নেহং জানিয়া, অন্তর্ধানী হৃদয়ের প্রভু জানিয়া প্রেম-ভরে নিত্য আরাধনা করিবে এবং সংসারের হিতকামনায় তাহার প্রিয় ধর্ম-কার্য-সকল অহোরাত্র সা-

ধন করিতে থাকিবে। তাহার উপাসনার এই নিত্য-যুক্ত দুই অঙ্গকে কদাপি বিচ্ছিন্ন করিবে না।

৫। কুলপাবন সংপুত্র হইয়া সর্বদা সর্ব-প্রযত্নে পিতা মাতার সেবা করিবে। তাহাদের প্রতি কদাপি কর্কশ ব্যবহার করিবে না। আপনার সুখভোগের কামনা খর্ব করিয়াও তাহাদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিবে।

৬। পরমেশ্বরের প্রীতি-কামনায় ভ্রাতা, ভগিনী, ভাৰ্য্যা, পুত্র, কন্যা সন্ততিদিগকে অপরাধিত চিত্তে প্রতিপালন করিবে এবং তাহাদের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিবে।

৭। সর্বাণ্যবসম্পন্ন সাধুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। রুগ্না বা অঙ্গ-হীনা বা দুশ্চরিত্রার পাণি-গ্রহণ করিবে না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কেহ চারিত্রাহীন হইলে অশেষ অমঙ্গল উৎপন্ন হয়, অতএব পরম্পর পরম্পরের সুশীলতা অবগত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। পত্নী স্বামীর সহ-ধর্মিণী হইবেন, সহকর্ষ্মিণী হইবেন, সহ-ভোগিনী হইবেন। মূল্য দ্বারা পত্নীক্রয় করিবে না এবং নিজেও অর্থলোলুপ হইয়া পত্নীগ্রহণ করিবে না, তাহা ধর্মের অন্তিমোদিত নহে।

৮। স্বামীর প্রিয়কারিণী, হিতকারিণী, সদাচারী, জিতেন্দ্রিয়া, ব্রহ্মপরায়ণী স্ত্রীর প্রতি যেমন মনুষ্যেরা সমৃদ্ধ হন, সেইরূপ তাহার প্রতি ঈশ্বর সমৃদ্ধ থাকেন। এইরূপ স্ত্রী ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ হন এবং তাহার কীর্তি পৃথিবীতে অন্যান্য স্ত্রীদিগকে সাধু কর্মে উৎসাহ দান করে।

৯। ব্রাহ্মেরা স্ত্রীর শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে যত্নবান থাকি-

বেন, সদুপদেশ প্রদান ও সাধু-দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন এবং প্রীতি ও সমাদরের সহিত তাঁহাকে প্রতিপালন করিবেন। স্বামী স্ত্রীকে পুরুষ কদাপি পরিত্যাগ করিবেন না।

১০। দুর্বিনীতদিগের যে অভদ্র দর্শনে, অভদ্র শ্রমণে মন অভদ্র হইতে পারে, যে সকল আনন্দ প্রমোদে ধর্মভাব মলিন হইয়া যায়, যেখানে পাপ-প্রলোভন মনকে বিচলিত করে, তথায় দুঃসঙ্গে অবস্থান কর্তব্য নহে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগকে এই সকল দুঃস্থান ও দুঃসঙ্গ হইতে অতি যত্ন-পূর্বক রক্ষা করিবে। পাপ-সংসর্গে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে।

১১। যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলি সুখের কারণ। অতএব ব্রাহ্মেরা স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবার চেষ্টা করিবেন। আত্মচিন্তা আত্মনির্ভর অভ্যাস করিবেন। সাধ্য থাকিতে অন্যের গলগ্রহ হইবেন না। মিতব্যয় অভ্যাস করিয়া অতিলাভ পরিত্যাগ করিবেন। মিতব্যয় দ্বারা আপনার ও পরিবারের ও সমাজের কুণল রক্ষা করিবেন। কদাপি কৃপণতা দোষে লিপ্ত হইবেন না।

১২। আত্মার দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু আত্মাই নিয়ত রিপু।

১৩। উত্তম মানব জন্ম, প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্ম-হিত না জানে সে আত্মঘাতী হয়।

১৪। যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয়-তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইবে। অতএব সন্তোষ অবলম্বন করিবে এবং প্রকৃত তৃপ্তি-স্থান সংসারের অতীত জানিয়া সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিবে।

১৫। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, প্রিয় ঘটনাই হউক আর অপ্ৰিয় ঘটনাই

হউক, সর্বদাই এই লক্ষ্য রাখিবে যেন তাহাতে হৃদয় অভিভূত না হয়। ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে শ্রদ্ধাধিত চিত্তে একান্ত নির্ভর করিয়া সুখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদকে পরাজয় করিবে। প্রিয় ঘটনায় আত্মলাভে মত্ত হইবে না, অপ্ৰিয় ঘটনায় বিষাদে স্ত্রিয়মান হইবে না। মনের মধ্যে অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত হইতে দিবে না। সন্তাপের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য ও বিবেচনা পূর্বক আপনাকে রক্ষা করিবে।

১৬। আত্ম-প্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবে। সর্বদা সত্যব্রত থাকিবে। মনকে সত্যের অনুগত করিবে, বাক্যকে সত্যের অনুগত করিবে, এবং আচরণকে সত্যের অনুগত করিবে। যাহাতে সত্যের অপলাপ হয় না অথচ লোকের প্রীতি ও কল্যাণ উৎপন্ন হয় তাদৃশ বাক্যই কহিবে। যাহা সত্য কিন্তু তাহা কহিলে কাহারো হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হয়, তাহা সংযত করিয়া রাখিবে, ধর্মের অনুরোধে আবশ্যক না হইলে কহিবে না। প্রিয় অথচ মিথ্যা একেবারে পরিত্যাগ করিবে। বাক্যে সত্যবাদী ও ব্যবহারে সত্যপরায়ণ হইবে। সত্যের সমান আর ধর্ম নাই—সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছুই নাই। ইহলোকে মিথ্যার পর তীত্র পদার্থও আর নাই।

১৭। যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে। পাপকারীর প্রতি পাপাচার করিবে না। কেহ অন্যায় করিলে অন্যায় করিয়া তাহার প্রতিকার করিবে না। সর্বদা সাধু থাকিবে। সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া অসাধুতার প্রতিবিধান করিবে। ন্যায়পথে থাকিয়া অন্যায়চরণের প্রতিবিধান করিবে। অসাধুকে সাধুতার দ্বারা জয় করিবে। কেহ অসদ্যবহার করিলেও তাহার প্রতি সদ্যবহার করিবে।

১৮। যত্নপূর্বক সাধুসঙ্গ করিবে। সংসারে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহাতে অন্তঃকরণ নানাবিধ ভাবে আক্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে, পবিত্র উৎসাহ নিকর্ষণ হইতে পারে, সাধু আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে। সাধুসঙ্গ প্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশ মনুষ্য আশা লাভ করে এবং নিরুৎসাহ চিত্ত উৎসাহিত হয়। যেমন সূর্য্যের আলোক রূপহীন বস্তুকে রূপবান করে, সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্যশীল করে। সাধুসঙ্গের এই মহৎ গুণ যে, তাহাতে অসাধু ভাবের দমন হয়, সাধু ভাবের উদ্দীপন হয়। অতএব ধর্ম্মার্থীগণ সাধুসঙ্গ সেবনে অবহেলা করিবেন না।

১৯। অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যাহার সঙ্গে অবস্থান করিলে নীচ কামনা ও নীচ ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে। অসাধু ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমুহ মোহের উৎপত্তি হয়। অসাধুসঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা মন্দীভূত হয়। অতএব তোমরা অসাধুসঙ্গ পরিহার পূর্বক সর্বদা সাধুসঙ্গ করিবে।

২০। কাহারো সহিত বিবাদ করিবে না। ক্রোধ সম্বরণ করিবে এবং ক্ষমা ও প্রীতির সহিত সকলের প্রতি সদ্যবহার করিবে। মৈত্রীই যেন অন্যের সহিত ব্যবহারের নিয়ামক হয়।

২১। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। কেহ সামান্য উপকার করিলেও তাহা বিস্মৃত হইবে না। কৃতজ্ঞতার বিপরীত ভাব কৃতঘ্নতা যেন তোমাদের মনে স্থান না পায়।

যেহেতুক কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, স্মৃতিই বা কোথায়? কৃতঘ্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে—কৃতঘ্নের নিকৃতি নাই।

২২। অল্পই হউক আর অনল্পই হউক শ্রদ্ধা পূর্বক সংপাত্রে দান করিবে। দাতার শ্রদ্ধা, পাত্রে উপযুক্ততা অনুসারে দানের উৎকর্ষতার তারতম্য হয়। যাহাকে দান করিলে অসৎ কর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হয় তাদৃশ অসৎ পাত্রে দান ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। যে ব্যক্তি বাস্তবিক অভাবে নিপীড়িত হইতেছে, দাতাগণের অনুগ্রহই যাহার একমাত্র ভরসা সেই ব্যক্তিই দানের উপযুক্ত পাত্র। তাদৃশ সংপাত্রে শ্রদ্ধা সহকারে যথাসাধ্য দান করিয়া তোমরা পুণ্য উপার্জন করিবে। ইহাতে তোমাদের আত্মা প্রসাদ লাভ করিবে।

২৩। দানের জন্য অন্যায় পূর্বক ধনোপার্জন করিবে না। তাদৃশ দানে পুণ্যলাভ হয় না, প্রত্যুত তাহাতে মহৎ পাপে পতিত হইতে হয়। অতএব যদি ধন দানে সামর্থ্য না থাকে তবে আর আর উপায়ে দুঃখীদিগের দুঃখমোচন করিবে। কদাপি অন্যায় করিয়া ধন আহরণ করিবে না।

২৪। আপনার জীবিকা ও অবশ্য-পোষ্য পরিবারগণের প্রতিপালনের জন্যও অন্যায় পূর্বক ধনোপার্জন করিবে না। ঈশ্বর-যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন তাহার আদেশ প্রতিপালন করা এ ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনকে রক্ষা করা অপেক্ষাও গরীয়ান। যদি অন্যায় পথে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে জীবন বাস্তবিক মৃত্যু এবং যদি ন্যায় রক্ষার অনুরোধে যথার্থই মৃত্যু উপস্থিত হয় তবে সেই মৃত্যুই আমাদের জীবন।

২৫। অহরহ আপনাকে শিক্ষা দান করিবে—আপনাকে শাসন করিবে—অপ-

নাকে ধর্ম্মপরায়ণ করিবে। যিনি আপনার ইন্দ্রিয়দ্বন্দ্ব ও অন্তঃকরণ বশীভূত করিতে পারেন, তাহার ক্লেশ ভোগ করিবার কোন কারণ থাকে না। যিনি আপনাকে দমন করিতে না পারেন, তাহার চতুর্দিকেই যন্ত্রণা।

২৬। পরশ্রীতে কাতর হইবে না। পরশ্রীতে কাতরতার তুলা কুৎসিত ব্যাধি আর কিছুই নাই। অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার বিদেষ হয়, তাহার আর মনের আরাম থাকে না, তাহার আর শান্তি থাকে না। এই সংসারে যে যত উন্নত হইয়া শুভ ফল ভোগ করিতে থাকে, সে অজ্ঞাতসারে ঈর্ষাকারীর মনে তত আঘাত দিতে থাকে। অতএব সকলের মঙ্গলের মধ্যে আপনার মঙ্গল সম্মিলিত জানিয়া তোমরা এরূপ ক্ষুদ্রতা হৃদয়ে স্থান দিবে না।

২৭। সম্পদে বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। যে ব্যক্তি মনের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, সহস্র দোষে দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। বিকার-জনক প্রলোভনে পরিবেষ্টিত থাকিলেও অন্তঃকরণ যাহাতে বিকার প্রাপ্ত না হয় এইরূপে তাহাকে বশীভূত করিবে। স্বামীর অজ্ঞাতসারে বা প্রতারণা পূর্বক অথবা বলপূর্বক পরদ্রব্য গ্রহণ করিবে না। কৃত্যিক, মানসিক, বাচনিক দোষ-সকল প্রক্ষালন করিয়া সর্বপ্রকারে স্মৃতি হইয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিবে, বুদ্ধিকে মার্জিত করিবে, জ্ঞান অভ্যাস করিবে, সত্য কথা কহিবে এবং ক্রোধ সম্বরণ করিবে। ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ।

২৮। অন্যের মুখ হইতেও একটি অশ্লীল বাক্য শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, সেই হ্রীমান্। হ্রীমান্ ব্যক্তি পাপকে অতিমাত্র ঘৃণা করেন এবং তাহার সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে স্ভাবতই ইচ্ছা করেন—তাঁহার শ্রী বর্জিত হয়। যাহার হ্রী নষ্ট হয়, তাহার

পক্ষে ঘৃণিত পাপ-পথ সহজ হয়—কল্যাণকর ধর্ম্মপথে তাহার বাধা জন্মে এবং অধর্ম্মে পতিত হইয়া শ্রীহীন ও মলিন হয়। অতএব তোমরা কথ্যতে, ভাবেতে, বেশ-বিন্যাসে যত্নপূর্বক হ্রীকে রক্ষা করিবে।

২৯। “যথৈবাত্মা পরস্তদং দ্রষ্টব্যঃ শুভ-মিচ্ছতা” যিনি সকলের শুভাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি যেমন আপনাকে তেমনি পরকে দেখেন। যেমন আপনাকে অন্যের প্রীতিভাজন দেখিলে স্মৃতি হও, সেইরূপ অন্যের প্রতি প্রীতি করিয়া তাহাকে স্মৃতি করিবে। যেমন অন্যের বিদেষে কষ্ট বোধ কর, সেইরূপ অন্যকেও বিদেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করিও না। এইরূপ সকল বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা করিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করিবে। কেননা স্মৃতি দুঃখ আপনাতেও যেরূপ, অন্যেতেও সেইরূপ। এইরূপ আচরণই কল্যাণ লাভের উপায়।

৩০। যিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন এবং মনুষ্যকে প্রীতি করেন, তিনিই সাধু। তিনি কখন মনুষ্যকে অপবাদ প্রদান করিয়া আনন্দিত হন না। কেননা মনুষ্য তাহার প্রিয়। তিনি কাহারো দোষ দেখিলে দুঃখিত হন এবং প্রীতির সহিত তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া প্রীতি করেন, এই জন্য তিনি কাহারো সঙ্গ দেখিলে আনন্দিত হন এবং কাহারো দোষ দেখিলে দুঃখিত হন। তাহার স্মৃতি ও দুঃখ উভয়ই প্রীতি হইতে উৎপন্ন হয়। স্মৃতিরাং তিনি আত্মাদের সহিত কাহারো দোষ ঘোষণা করিতে পারেন না। পিতা মাতা যেমন পুত্রকে পুত্র বলিয়াই প্রীতি করেন এই জন্য পুত্রের গুণ দেখিলে স্মৃতি হন এবং দোষ দেখিলে হৃদয়ে আঘাত পান, সেইরূপ মনুষ্যকে কেবল মনুষ্য বলিয়াই প্রীতি করিতে শিক্ষা করিবে।

তাহা হইলে অন্যের অপবাদে হৃদয় আর আনন্দিত হইবে না। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ দেখিয়া ও অন্যের দোষ ঘোষণা করিয়া হৃদয়ে সুখ অনুভব করে, তাহার হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাদৃশ ক্ষুদ্রতার সংশোধন করিতে সর্বদা যত্নবান থাকিবে।

৩১। বিনয়ী ব্যক্তিই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হন এবং বিনয়ী ব্যক্তিই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারেন। বিনয়হীন ব্যক্তি সকলেরই বিদ্বিষ্ট হয়। যদি সম্পত্তি থাকে, বিনয়ী হইলে তাহার শোভা বৃদ্ধি হইবে; যদি বিপত্তি হয়, বিনয়গুণে তাহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে। অতএব ঈশ্বর অন্তরে যে সকল সদগুণ প্রদান করেন এবং বাহিরে যে সকল সৌভাগ্য প্রদান করেন, তাহার নিমিত্ত এক দিনও অহঙ্কার করিবে না।

৩২। “মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং” মদ্য-পানে মন, বুদ্ধি ও বিবেক-শক্তি নিস্তেজ ও প্রভাহীন হইয়া পড়ে, হৃদয়ের পবিত্র ভাব-সকল অসাড় হইয়া যায়, আত্মার আর ক্ষুণ্ণি থাকে না। যে পরিবার মধ্যে এই মহা পাপ প্রবেশ করে, সে পরিবারের দুর্গতির আর অন্ত নাই। এই বঙ্গদেশে কত স্তম্ভ ও সবল ব্যক্তি এই মহাপাপ জন্য স্বাস্থ্য হারাইতেছে, অকালে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইতেছে এবং অসময়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। কত কত বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ব্যক্তি এই মহাপাপ জন্য আপনাদিগের বুদ্ধি ও বিদ্যা হারাইয়া লোকের সম্মুখে ঘৃণিত ও অপমানিত হইতেছে। কত কত বিচক্ষণ ব্যক্তি বিবেক-শক্তি-চ্যুত হইতেছে এবং রিপুগণের বশীভূত হইয়া পশুর ন্যায় আচরণ করিতেছে। কত কত ব্যক্তি আত্মার অবনতি করিয়া ঈশ্বর-জ্ঞানে অনধিকারী হইয়া আপনাদিগের স্মৃতির পথে কষ্টকরোপক রিতেছে। অতএব সাবধান। তো-

মাদিগের মধ্যে যেন এই পাপ প্রবেশ না করে। তোমরা অন্যকে মদ্য দিবে না। আপনারা মদ্যপান করিবে না—একেবারে তাহা স্পর্শ করিবে না। এই সনাতন ধর্ম্ম।

৩৩। অন্তরাত্মার পরিতোষ আত্ম-প্রসাদ, তাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অব্যর্থ ফল। আত্ম-প্রসাদেই ঈশ্বরের প্রসাদ অনুভূত হয়। আত্মা প্রসন্ন থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত আত্মা পরিতুষ্ট হয় না। বিষয়-স্বখে মন সুখী হইতে পারে, কিন্তু আত্মাতে যদি গ্লানি থাকে তাহা হইলে রাশীকৃত বিষয়-স্বখও ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিতুষ্ট রাখিবে এবং যাহাতে আত্ম-প্রসাদের হানি হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে।

৩৪। ধর্ম্মকার্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিবে। সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিয়া কৃতকার্য হইতে না পারিলেও পুণ্য লাভ হইবে। ঈশ্বরের অশেষ কার্য কে কতদূর সম্পন্ন করিল, ঈশ্বর তাহা গণনা করেন না। তিনি যাহাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন সে তাহা অকপটে নিয়োগ করুক ইহাই তাহার অভিপ্রায়। তাহা হইলেই তিনি তাহাকে কৃতকৃত্য করেন।

৩৫। সারথী যেমন অশ্ব-সকলের সংযম করে, তদ্রূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে সংযম করিবে। যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গোচরে উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণে অসৎ ভাবের উদয় হয়, ইন্দ্রিয়গণকে তাদৃশ অপরিত্র বিষয়ে নিয়োগ করিবে না। পবিত্র বিষয় উপভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে পরিতুষ্ট করিয়া অহরহ জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে। যখন যে প্রবৃত্তি উঠে তাহাতেই ইন্দ্রিয়দিগকে বিচরণ করিতে দিবে না, কিন্তু আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের আদেশে মনকে সুশিক্ষিত ও বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়-

দিগকে দমন করিবে। মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়-সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে। যখন প্রলোভন-সঙ্কুল সংসারে অবস্থান করিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে তখন মনকে দমন করিতে না পারিলে পদে পদেই বিপদ ঘটয়া উঠে। মন ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল হইলে মনুষ্য হতচেতন হইয়া পাপ-মোহে মগ্ন হয়। অতএব যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয় এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া সর্বার্থসাধন করিবে।

৩৬। পাপ-চিন্তা, পাপালাপ, পাপ অনুষ্ঠান করিবে না। বাঁহারা মন ও বাক্য ও কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন। বাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না। অতএব তোমরা পাপ হইতে বিরত হইয়া শুভ কার্যে রত থাকিবে। ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া জীবিকা লাভ করিবে।

৩৭। ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। তোমরা প্রাণপণে ধর্ম্মকে রক্ষা কর, ধর্ম্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

৩৮। পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতামাতা স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকেন না, কেবল ধর্ম্মই থাকেন। একাকী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়; একাকী স্বীয় পুণ্য-ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃত ফল ভোগ করে। বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোপ্ত-বৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন, ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হন। অতএব আপনার সাহায্যার্থে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্ম ইহকালের বন্ধু, ধর্ম্মই পরলোকের নেতা। “ধর্ম্ম সর্বেষাং ভূতানাং

মধু।” ধর্ম্ম সকলের পক্ষে মধু স্বরূপ—ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু স্বরূপ।

৩৯। “ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেনামৃততত্ত্বমানশুঃ।” না ধনের দ্বারা, না পুত্রের দ্বারা, না কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, কেবল একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করা নহে, কিন্তু গৃহে থাকিয়া সংসারী হইয়া হৃদিস্থিত কামনা সকল ত্যাগ করিতে হইবে।

“যদা সর্কে প্রমুচ্যন্তে কামা যেষস্য হৃদিপ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে।”

যখন হৃদয়ের কামনা-সকল নিরস্ত হয়, তখন মর্ত্য অমৃত হয় এবং এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করে। স্ত্রী পুত্র আত্মীয়দিগকে সর্বপ্রযত্নে পোষণ করিবে এবং নিজে নিষ্কাম হইয়া ফল ভোগের আসক্তি ত্যাগ করিবে, তবে মুক্তির সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে। ইহার পূর্ণ আদর্শ স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি দেখ কেমন সংসারী—একটি কীট পতঙ্গেরও আহার দিতে তিনি ভুলেন না। কঠোর পরিত্যক্তের প্রস্তুত মধ্যেও তিনি জীব জন্তকে অন্ন যোগাইতেছেন। কিন্তু তিনি আপনার জন্য কিছুই রাখেন না, কেবল সকলকে দিতেই থাকেন। এই আদর্শ অনুসারে তোমরাও আপনাকে ভুলিয়া সংসারের মঙ্গল কর্ম্মে ব্রতী থাকিবে। তাহাতেই যুক্ত হইয়া সংসার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। যাহা তাহার আদেশ বলিয়া জানিবে তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিবে। যাহা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া জানিবে তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। তুমি যদি আপনাকে ভুলিয়া এইরূপে তাহার কার্য করিতে থাক, নিশ্চয় জানিও তিনি তোমাকে ভুলিবেন না। তোমার যে সকল অভাব তাহা তিনি পূর্ণ করিবেন। তিনি

তোমাকে যা ঘা দেন তাহাই যথেষ্ট বলিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া গ্রহণ করিবে। তিনি তোমাকে যে অবস্থায় রাখেন সেই অবস্থাতেই সমস্ত থাকিবে। সম্পৎকালে তাঁহারই অনুগত হইয়া চলিবে, বিপৎকালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া বিচলিত হইবে না। কর্মের সময় তাঁহাতে থাকিয়া কর্ম করিবে, বিশ্রামের সময় তাঁহাতেই থাকিয়া বিশ্রাম করিবে। এই শরীর পৃথিবীতে সংকরণ করিবে, তোমার আত্মা পরমাত্মাতে যুক্ত থাকিবে। মৃত্যুতেও আত্মার সহিত পরমাত্মার এ যোগের অন্ত নাই।

৪০। পশুরাজ্যে স্বাধীনতা নাই। ঈশ্বর আত্মাকে স্বাধীনতা-অলঙ্কার দিয়াছেন। এই স্বাধীনতা থাকাতেই তোমাদের ধর্ম-কার্যে—শুভ কর্মে অধিকার হইয়াছে, তোমাদের কেবল কর্মেতে অধিকার হইয়াছে কদাপি তাহার ফলেতে নহে। ফল ফলদাতার হস্তে।

“কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।”

সর্বপ্রযত্নে কর্ম করিবে কিন্তু তাহার ফল-লাভের জন্য ব্যাকুল হইবে না। তোমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস হউক যে, জগতের মঙ্গলের সহিত তোমাদের মঙ্গল যাহা বাঁধা আছে তাহা তিনি নিশ্চয়ই বিধান করিবেন। তোমরা তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবে। তোমাদের শরীর মনের অবস্থা তিনি ছাড়া কে আর অধিক জানে? তোমাদের প্রতি স্নেহ ও দয়া তাঁহার মত আর কাহার আছে? তিনি তোমাদিগকে যেমন রক্ষা করেন তেমন আর কে করিবে? অতএব তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া যাহাতে আপনার কল্যাণ জানে তোমরা প্রাণপণে সেই কর্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। তাহার ফল তিনি উপযুক্ত রূপে বিধান করিবেন। এই ভয়াকীর্ণ

সংসারে ভয় পাইলে তোমরা তাঁহার ক্রোড়ের আশ্রয় লইতে পার; রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে দুঃখে নিপতিত হইলে তাঁহার নিকট ক্রন্দন করিতে পার; পাপে, তাপে জর্জরিত হইয়া সমস্ত চিত্তে তাঁহার প্রসাদবারি ভিক্ষা করিতে পার; কিন্তু এই ভয় দুঃখকে অতিক্রম করিয়া পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যখন তাঁহার ইচ্ছার অধীনে তোমাদের ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পারিবে, যখন তোমাদের হৃদয় হইতে সকল প্রার্থনা গিয়া এই একটি প্রার্থনা তাঁহার সিংহাসনামুখে উথিত হইবে যে, হে ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, জগতের মঙ্গল হউক, তখন অমৃতত্ব তোমাদের হস্তগত হইবে, জীবন্মুক্তি লাভ করিবে। যখন তোমরা আপন আপন মনের ক্ষুদ্রতা অপসারিত করিবে এবং হৃদয়ের কঠিন গ্রন্থি-সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে, তখন সেই মহতো মহীয়ান সৌন্দর্য-সাগরে তোমাদের প্রেম মগ্ন হইয়া যাইবে, লোক লোকান্তরে অনন্ত লোকে সেই প্রেমমুখা তোমাদের উপজীবিকা হইবে এবং তাহার বলে বলীয়ান হইয়া সেই প্রেমদাতার সহচর অনুচর হইয়া থাকিবে।

৪১। “বিজ্ঞান-সারথিঃ মনঃপ্রগ্রহবারঃ

সোহধ্বনঃ পারমাপোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥”

বিজ্ঞান যাহার সারথী, মন যাহার বশীভূত সে সংসার-পথের পার সেই বিষ্ণুর পরম পদকে প্রাপ্ত হয়। “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং।” সেই বিষ্ণুর পরম পদকে জ্ঞানীরা সর্বদাই দেখেন, চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত বস্তু দেখে।

সেই আত্মাই কৃতাত্মা, সেই আত্মাই ভাগ্যবান, যে রাজমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া, শরীরের অভিমান

পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতেই অবস্থিতি করে। সে রোগে কাতর হয় না; সে মৃত্যুতে ভয় পায় না; সে এখানে থাকিয়াই ব্রহ্মলোকে অনুভব করে, তাহার নিকট অনন্ত উন্নতির দ্বার উদ্বাটিত হয়, কোটি কোটি স্বর্গলোক দীপ্তি পাইতে থাকে। এ পারে তরঙ্গময় সংসার ও পারে প্রশান্ত ব্রহ্মলোক, মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর মেতুস্বরূপ হইয়া উভয়ের মধ্যাদা রক্ষা করিতেছেন। এই সেতুকে লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইতে না পারে দিন রাত্রি—না পারে জরা মৃত্যু শোক—না স্মৃত বা তৃপ্ত; সকল প্রকার পাপ এখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। নিষ্পাপ ব্রহ্মলোকে পাপের পরাক্রম নাই। মুক্ত আত্মা সংসারের পাপ-তাপ সংসারে রাখিয়া সংসারপার ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হন। সেখানে অন্ধ যে সে অনন্ধ হয়, পাপবিদ্ধ যে সে অপাপবিদ্ধ হয়, উপতাপী যে সে অনুপতাপী হয়। সেখানে রাত্রিও দিন হইয়া যায়, যেহেতুক ব্রহ্মলোক নিত্যই প্রকাশ—সে প্রকাশের অন্ত নাই।

“সসেতুর্বিধতিরেবাং লোকানামসমুদায়। নৈনং সেতুমহোরাজে তরতঃ ন জরান মৃত্যুর্নশোকো ন স্মৃতং ন তৃপ্তং। সর্কে পাপ্যানোহতো নিবর্তন্তে অপহতপাপ্যাহোষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ননকোভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধোভবতি উপতাপী সন্নপতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে। সন্ধিভিত্তোহোবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।”

ব্রাহ্মধর্মের পূর্ব পূর্ব উপদেশ-সকল অনুসরণ করিয়া তোমাদিগকে আমার এই শেষ কথা উপহার দিলাম। তোমরা ইহা জীবনে পরিণত কর এবং অক্ষয় মুক্তি লাভ কর এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষার্থী এক বালকের ঈশ্বর ধর্ম ও পরকাল বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর।

ঈশ্বর।

পরমেশ্বর আমাদের আত্মার অন্তরতম হইলেও আমাদের না না অন্ধতাবশতঃ তাঁহাকে দেখিতে পাই না। এখন তাঁহাকে দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা চট্ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসি যে তিনি নাই ইহা আমাদের ভাবি ভ্রম। আমাদের এই ভ্রম দেখিলেই জগতের প্রত্যেক বস্তু যেন আমাদের উপহাস করিয়া উঠে—তুচ্ছ জ্ঞান করে—ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়।

চারিধারে এত যে বিচিত্রতা এত সৌন্দর্য বর্তমান অথচ তাহার মূলে এক মধুর সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। ইহাতে আমাদের মনে, জগতের মূলে যে এক মহান একতা আছে তাহা জাগিয়া উঠে। জগতের মূলে একতাই আদি—পূর্ণ। অনেকতা একতা-সাপেক্ষ। যদি অনেকতা থাকিত অথচ তাহার মূলে একতা বিদ্যমান না রহিত তাহা হইলে জগত বিশৃঙ্খল হইয়া ছারখার হইয়া যাইত; বৈচিত্র্য সৌন্দর্য একেবারে লোপ পাইত—কিছুই রহিত না।

বৈচিত্র্য সৌন্দর্য যেখানেই আছে সেখানেই একতার নিয়ম;—বাতিরেকে বিচিত্রতা সৌন্দর্য কদাপি তিষ্ঠিতে পারে না। এই বৈচিত্র্য সৌন্দর্যের আধার একতাই সেই জ্ঞানস্বরূপ প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ত। তিনি আমাদের হৃদয়-রাজ্যের একমাত্র রাজা। তিনি আছেন বলিয়াই আমরা আছি। তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্র, স্বাধীন, মুক্তস্বভাব পূর্ণ পুরুষ; এই হেতু তিনি আমাদের আত্মাকেও স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ও ক্রমাগত অপূর্ণাবস্থা হইতে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার সহিত আমাদের এককণামাত্র বাবধান নাই।

অপবিত্রতা আমাদিগকে সেই অব্যবধান দেখিতে দেয় না। সূর্য্যাকিরণের দ্বারা এই পৃথিবীর জল যেমন প্রথমে আকাশে বাহিত হয় এবং বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া এই পৃথিবীতেই পুনর্বার পতিত হয় সেইরূপ আমরা তাঁহা হইতে উদ্ধৃত হইয়া এখানে আসিয়াছি, আমরা তাঁহার প্রেমে দ্রবীভূত হইলে পুনরায় আমাদিগের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন হইবে। যেমন বায়ু-শোষণ যন্ত্রের দ্বারা একটা বৃহৎ পাত্র হইতে বায়ু শোষণ করিয়া যদি তাহার অভ্যন্তরে একটা বায়ু-পূর্ণ শিশি স্থাপন করা যায় তাহা হইলে সেই শিশিমধ্যস্থ বায়ু পাত্রে বহির্বায়ুর অভাব হেতু শিশিরূপ বাধা ভগ্ন চূর্ণ করিয়া বহির্বায়ুর সহিত মিলিত হইতে চাহে সেইরূপ আমাদের আত্মা মোহবাধা ভাঙ্গিয়া পরমাত্মাতে মিলিত হইতে চাহে। তাঁহার সহিত আমাদের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যে দিকে গমন করি, যে কোন কর্ম করি সকলেতেই তাঁহার হস্ত প্রসারিত দেখি। যখন পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করি কিম্বা সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হই তখন আমাদের মনে যে একটা মহান ভাবের উদয় হয় ও তজ্জনিত যে অপূর্ব আনন্দের উদয় হয় তাহার কারণ তিনি। সেই মহান পুরুষের ভাব আমাদের অন্তরে নিহিত আছে বলিয়াই সেই ভাবের সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে অণু-মাত্র সামঞ্জস্য কোথাও দেখিলেই আমরা উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ি। প্রকৃতির মহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম বিষয় পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার সত্তার অনুপলব্ধি কিছুতেই হয় না, কেবল ইহাই মনে আইসে—

“যতো স দেবো জাগতি ভতোহপি চেষ্টতে জগৎ।
চেৎ স্বশিতি শাস্তান্না তদা সর্কৎ প্রণীয়তে।”

যে হেতু সেই পরমদেব জাগরিত রহিয়াছেন সেই হেতু জগৎ চেষ্টাবান রহিয়াছে।

যদি তিনি নিদ্রিত হন তাহা হইলে সমুদয় জগতের প্রলয় উপস্থিত হয়।

গান।

রাগিনী মিশ্রকানড়া।

আঁধার সকলি দেখি
তোমারে দেখিনা যবে।
ছলনা চাতুরী আসে
হৃদয়ে বিষাদ বাসে
তোমারে দেখিনা যবে,
তোমারে দেখিনা যবে।

এস এস প্রেমময়
ফুটন্ত হাসিটা ল'য়ে
এস মোর কাছে ধীরে
এই হৃদয় নিলয়ে।
ছাড়িব না তোমায় কভু
জনমে—জনমে আর
তোমায় রাখিয়া হৃদে
যাইব ভবের পার।

ধর্ম।

মহান অনন্ত পুরুষকে লাভের জন্য আমরা হৃদয়-রাজ্যে যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করি সংক্ষেপতঃ তাহাই ধর্ম। সে নিয়মের যত উৎকর্ষ সাধিত হইবে তত ধর্মেরও মাধুর্য্য আমাদের অনুভূত হইবে,—পরমেশ্বর অদৃশ্য হইলেও আমাদের দৃশ্য জানিয়া চমকিত হইব। তখন একাকী নহি—এই কথাটাই আমাদের প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

ধর্মই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান বাঁহার আয়ত্ত তাঁহার কখনই ঠিকে ভুল হয় না। গর্ব্ব অহঙ্কার তাঁহাকে খর্ব্ব করিতে পারে না; তিনি সকলকেই ভাই ভাই—নিকটস্থ দেখিতে পান। কারণ গর্ব্ব

অহঙ্কার বড় ঠিকে ভুল করে। গর্ব্বিত মনুষ্য স্মরণ অন্য মনুষ্য হইতে অনেক দূরে অবস্থিতি করে, সেইদূর হইতে দৃষ্টি করাতে অপর মনুষ্যাদিগকে তাহার অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আশ্চর্য্য তখন সে ভুলিয়া থাকে যে সেই এক দূরত্বের জন্য তাহাকেও অপরদের নিকটে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। যেখানে ধর্মের যত প্রভাব সেখানে গর্ব্ব অহঙ্কার তিষ্ঠিতে পারে না, সেখানে পার্থক্য দূরত্বের প্রভাব নষ্ট হয়। ধর্ম তাঁহার স্বকীয় গুণে সকলের সহিত সকলের মধুর যোগ সাধন করিয়া দেয়, বিয়োগ সাধন করে না। ধর্ম প্রধান যোগী—যদি আমাদের যোগী হইবার ইচ্ছা হয়—বিয়োগ-তুংখ গাইবার সাধ না থাকে তাহা হইলে আমাদের চিরকাল ধর্মেরই আশ্রয়ে থাকা কর্তব্য।

পরকাল।

সংক্ষেপতঃ—এই বর্তমান টুকু ছাড়া আর সকলি পরকাল। এই মুহূর্ত্ত সময়ে যে বাঁচিয়া আছি তন্নিম্ন আর আমরা যতই বাঁচিবার ইচ্ছা করিব ততই আমাদিগের পরকাল হইতে পরকাল অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যতই অতিক্রম করিতে থাকিব ততই আমাদের দেহ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া মৃতিকাসাৎ হইয়া যাইবে ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনার্থে পুনরায় নব আকার ধারণ করিব।

কালকের উন্নতি যেমন আজকার উন্নতিকে অপেক্ষা করে; পরকালের উন্নতিও সেইরূপ ইহকালের উন্নতিকে অপেক্ষা করে। অতএব ইহকালের উপর আমাদের ভাল-রকম দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে পরকালের বিষয় ভাবিতে হইবে না। ইহকালে আমরা সরল মানুষের মত যদি থাকি পরকালে আমরা

তাহা হইলে দেবতার মত থাকিতে পারিব। যাহারা ইহকালকে শ্রদ্ধা করে তাহারা ই বাস্তবিক পরকালকে শ্রদ্ধা করে।

শ্রী হি, না, ঠা,

সংশয়বাদের পরিণাম।

আজ কাল সভ্য জগতে সংশয়বাদের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া অনেকে নিরাশ হইতেছেন—ভাবিতেছেন সংশয়বাদের পর ঘোর নাস্তিকতা আসিয়া লোকের হৃদয়কে অধিকার করিবে। কিন্তু মানব-হৃদয় নাস্তিকতার বিরোধী—নাস্তিকতার সহিত তাহার চির অবস্থিতি অসম্ভব। বর্তমান সংশয়বাদ পূর্ণ আস্তিকতায়—পূর্ণ ঈশ্বর-প্রেমিকতায় পরিণত হইবে, ইহা আমাদিগের স্থির বিশ্বাস। আজ কালের সংশয়বাদ বর্তমান সভ্য মানবমণ্ডলীর নিঃসংশয় রূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য হৃদয়োদ্ধৃত স্বাভাবিক প্রবল বাসনার অভিব্যক্তি মাত্র। সংশয়বাদী-গণ বস্তুতঃ ঈশ্বরবিদ্বেষী নহেন—তাঁহারা ঈশ্বরকে জড় পদার্থের ন্যায় দর্শন ও স্পর্শ করিতে চাহেন, তাহা করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বর ও পারলৌকিক জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। ঈশ্বর ও পরকালকে ইহারা বিজ্ঞানের পরীক্ষার বিষয় করিতে চাহেন এবং তাহা করিতে পারিলে ইহারা যে অতি উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত হইতে পারিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর ও পরকালকে কখন ভৌতিক বিজ্ঞানের অধীন করা যাইবেক না বটে, কিন্তু ভৌতিক বিজ্ঞানের শীঘ্রই এতদূর উন্নতি হইবার চিহ্ন দেখা যাইতেছে যে তাহা আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতা ও ভৌতিক জগতের সহিত আধ্যাত্মিক জগতের পার্থক্য স্পষ্ট-ছিল।

* লেখকের লিপিতে “সরল মানুষের” এই কথা ছিল।

রূপে প্রমাণ করিয়া সংশয়বাদীগণকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রধান উপায় যে আত্মোৎকর্ষ সাধন তাহাতে প্ররক্ত করিবে। ভৌতিক বিজ্ঞান যখন ঈশ্বরকে আনিয়া দিতে অক্ষম হইবে, এবং আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব দেখাইয়া দিবে, তখন সংশয়বাদী মানব স্নীয় আত্মাতেই সেই আত্ম-রূপকে অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইবে এবং আত্মায় প্রাণের সহিত সেই পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করিলে কাহারও চেষ্টা বিফল হইবে না। এইরূপে বর্তমান বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদ, পূর্ণ আন্তিকতায় অকপট গভীর ঈশ্বর-প্রেমিকতায় পরিণতি লাভ করিবে।

মহদ্বাক্য।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৬)

যে নিজে দরিদ্রের দুঃখ মোচনে যত্নবান না হইয়া কেবল ঈশ্বরকে তাহাদিগের দুঃখ মোচনের জন্ত প্রার্থনা করে তাহার প্রার্থনা ঈশ্বর শুনে নাই, এরূপ প্রার্থনায় স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না।

(২৭)

নিঃস্বার্থ ভাবে অস্ত্রের মঙ্গল সাধন করিয়া আমরা আমাদের আত্মার মঙ্গল সাধন করিয়া থাকি, অস্ত্রের উপকার করিয়া আপনার আত্মার পরমোপকার সাধন করিয়া থাকি। যিনি পরোপকারী তিনি এই সত্য স্পষ্ট উপলব্ধি করেন।

(২৮)

ধর্মসাধনে ধন যতটুকু সাহায্য করে, ধনের ততটুকু মূল্য, ততটুকু গৌরব। তদ্ব্যতীত ধনের আর অল্প কোন গুণ বা মাহাত্ম্য নাই। ইহা বুঝিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ধনের ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিবেন।

(২৯)

জীবনের পবিত্রতা ও হৃদয়ের নির্মলতা অপেক্ষা বহুমূল্য ধন আর নাই।

(৩০)

সকলই মঙ্গলের জন্ত, এবং যাঁহা কিছু মঙ্গলময় তাহাই স্কন্দর।

(৩১)

অজ্ঞান অপেক্ষা অমঙ্গলকর পদার্থ আর নাই। অজ্ঞান হইতেই আমাদের সকল দুঃখ যন্ত্রণার উৎপত্তি।

(৩২)

যিনি প্রকৃতি হইতে শিক্ষা লাভ করিতে শিখিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থের আবশ্যক নাই।

(৩৩)

মুক্তির জন্য নব্রতা বড় আবশ্যিক। দুঃখের বিষয় অনেকে তাহা বুঝেন না।

(৩৪)

যে সং ও ধার্মিক তাহার নিকট পৃথিবীর সকল স্থানই স্মৃতি ও আনন্দে পূর্ণ।

(৩৫)

ঈশ্বর যাহার নির্ভরস্থল সে নির্ভয়, কিন্তু কম ব্যক্তি ঈশ্বরকে নির্ভরস্থল করিতে পারেন?

(৩৬)

সত্য, শ্রায়, ও পবিত্রতা যাহার আনন্দের প্রস্রবণ, সে কখন নিরানন্দ হইবে না।

(৩৭)

নরকের অতি নিকট ও যন্ত্রণাময় প্রদেশ কপটদিগের জন্য নির্দিষ্ট আছে।

(৩৮)

আপনি আপনাকে ভয় করিতে শিক্ষা কর। আপনি আপনার দণ্ডকর্তা ও ভৎসনাকারী হও।

(৩৯)

শ্রায় ও সত্যের পথ কোন মতেই পরিত্যাগ না করার নামই সাহস।

(৪০)

আমাদিগের চিন্তার উপর আমাদের স্বাভাবিক রিপুদিগের বড়ই প্রভাব। যাহার যে রিপু প্রবল, তাহার চিন্তা তদনুযায়ী হইতে দেখা যায়। চিন্তার উপর রিপু প্রভাব দমন কর, আত্মা পবিত্র হইবে।

(৪১)

জীবনে যাহা ঘটবে তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহা যতদূর মঙ্গলকর ও সফলপ্রদ করা যায় তাহা করিতে ক্রটি করিবে না।

(৪২)

সকল মনুষ্যের সহিত সদ্ভাবস্থিত্রে আবদ্ধ হও, কিন্তু তাহাদিগের পাপের সহিত চির-শত্রুতা নিবদ্ধ কর।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক বিক্রয়ের তালিকা।

পুস্তক	মূল্য
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্ষ্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্ষ্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩০।
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্ষ্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে)	২।
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্ষ্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা)	২।
ব্রাহ্মধর্ম (মূল ও সংস্করণ)	১।
ঐ (ভাল বাঁধা)	১।
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	১।
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (টীকা সহিত)	১।
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম তাৎপর্ষ্য সহিত	১।
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫।
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (মূল ও সংস্করণ)	১।
ঐ (বাঁধা)	২।
ঐ (ভাল বাঁধা)	১।
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস	১।
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ	১।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১।
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	১।
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১।
ভবানীপুর সাংসদিক সমাজের বক্তৃতা	১।
ব্রহ্মোপাসনা	১।
রুত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	১।
অমুষ্ঠান-পদ্ধতি	১।
দশোপদেশ	১।
মহাশাস্ত্র	২।
প্রাচ্যাত্মিক ব্রহ্মোপাসনা	১।
ভগবদ্গীতাসংগ্রহ	১।
ধর্মশিক্ষা	১।
হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা	১।
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	১।
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	১।
দুর্গোৎসব	১।
রাধামোহন রায় (গদ্য)	১।
মহাত্মা রাধামোহন রায় (পদ্য)	১।
ব্রহ্মসঙ্গীত (সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা)	১।
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ	১।
ব্রহ্মসঙ্গীত ৮ম ভাগ	১।
A Discourse against Hero-making in religion	১।
Hindoo Theism	১।

পুস্তক	মূল্য
Theist's Prayer Book	১।
Signs of the Times	১।
Tuhfatal Mawbhiddin	৪।
Doctrines of Christian Resurrection	২।
Physiology of Idolatry	২।
ব্রাহ্মধর্ম গীতা	১।
ব্রাহ্মধর্ম গীতা (ভাল বাঁধা)	১।
উদীপিতা	১।
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১।
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	১।
ধর্মতত্ত্বালোচনা	১।
আত্মোৎকর্ষবিধান	১।
ঋগ্বেদীয় "ঐ তরয়োপনিষৎ"	১।
নামবেদীয় "কেনোপনিষৎ" ও শ্রুতবেদীয় "ঐশোপনিষৎ"	১।
শুক্ল-যজুর্বেদীয় "মুক্তিকোপনিষৎ"	১।
কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় "শ্বেতাশ্ব তরয়োপনিষৎ"	১।
" " " " " " " " " " " "	১।
" " " " " " " " " " " "	১।
" " " " " " " " " " " "	১।
তেজোবিন্দু ধ্যানবিন্দু অমৃতবিন্দু উপনিষৎ	১।
অথর্ববেদীয় "অথর্ব শির ও শিখা" উপনিষৎ	১।
" " " " " " " " " " " "	১।
" " " " " " " " " " " "	১।
" " " " " " " " " " " "	১।
গৌড়পাদীয় কারিকার অমৃতবাদ সহিত অথর্ব বেদীয় "মাতৃকোপনিষৎ"	১।
প্রবচনভাষ্য-নহিত "সাংখ্যার্শন,"	১।
সাংখ্যসাং	১।
পাতঞ্জল দর্শন (শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক সংকলিত)	১।
"শাণ্ডিল্য-সূত্র" (ভক্তিমোমাংসাগ্রহ)	১।
পঞ্চদশী	১।
বেদান্ত রত্নাবলী ১ম কল্প	১।
বেদান্তরত্নাবলী ২য় কল্প	১।
বেদান্তরত্নাবলী ৩য় কল্প	১।
পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন	১।
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট	১।
সাংখ্যসূত্র (টীকা ও অমৃতবাদসহ)	১।
সাম্প্রদায়িক ১ম ভাগ	১।
শাস্ত্র-দর্শন ২য় ভাগ	১।
চরিত্রাঙ্কন বিদ্যা ১ম খণ্ড	১।
জীবনের সদ্যবহার	১।
ধর্ম ও জ্ঞানের মাংসা	১।
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	১।
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা	১।
R. A. P.	১।
" 12 "	১।
" 1 "	১।

	মূল্য		মূল্য
ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা	১১/০	Science of Religion	১
ব্রাহ্মণসংস্কৃত	২/	Hindu Theists' Brotherly	
আদর্শ নাবী	১/০	Gift to English Theists	১
বিদ্যাবতী আবিষ্কার ও তাঁহার		তত্ত্ববিদ্যা	১১/০
উপদেশ	১/৫	সোণার কাঁটা ও রূপার কাঁটা	১/০
বক্তৃতা মঞ্জরি	১/০	সোনার সোহাগা	১/০
একতাবত কাব্য	১/১০	Ontology	২
Memoir of Raja Ram		বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড	১১/০
Mohan Roy	1	বেদান্ত প্রবেশ	১/
উপদেষ্ট	১/০	হিন্দুধর্মের উপদেশ	১/
Universal Religion	" 12	বক্তৃতা কুম্ভমাঞ্জলি	১/
ধর্ম পরিচয় ১ম ভাগ	১/০	অধিকারতত্ত্ব	১/
সার ধর্ম	১/১০	সৃষ্টি	১/
ধর্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ		প্রায় তত্ত্ব	১১/০
(২য় সংস্করণ)	১১/০	পরলোক তত্ত্ব	১১/০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১/	ব্রহ্ম সাধন	১/০
সাধক সঙ্গীত	১১/০	ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র তাৎপর্য সহিত	১/০
পরামর্শ সংহিতা	১/	ব্রাহ্মধর্ম ভাব প্রথম খণ্ড	১/২
শ্রীদাক্ষ ব্রহ্ম বা জগন্নাথ	১১/০	ব্রাহ্মধর্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	১/০
মোহ মুদগর	১/১০	ব্রাহ্মধর্মের অসাম্প্রদায়িকতা	১/২
হস্তামলক	১/০	ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	১/০
সেন রাজগণ	১/	উপদেশ	১০
রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত	১১/০	ব্রাহ্মবিবাহ বিচার	১০
জোয়ানের জীবন চরিত	১১/০	বিবাহ ও পুত্র বিষয়ক মন্ত্র মত	১০
Who is Christ ?	" " 2	নীতি-কবিতাবলী	১০
বিবিধ প্রবন্ধ	১/	নীতি পদ্য	১/০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয়		নীতি-প্রভা	১/০
ভাগ	১/০	ব্রাহ্মধর্মের বিচার ও সাধন	১০
ধর্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ	১/	প্রকৃত ধর্ম পথ	১০
ধর্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ভাগ	১/	ব্রহ্মজ্ঞান	১০
ধর্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয়		রাজা রামমোহনরায়ের গ্রন্থাবলী ১ম	
ভাগ একত্রে	২/	হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত প্রতি	
ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমা-		সংখ্যা ১০ সমুদায়	৬/০
দিগের আধ্যাত্মিক অভাব	১/০	English Works of Raja	
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে ?	১/০	Rammohun Roy	3
সার ধর্ম (সহস্রকম)	১/০	The Mirror of progress in	
Defence of Brahmoism	R. A. P.	History	" 2
and the Brahmo Samaj	" 4	ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	১/০
Brahmic Questions of the	" 6	ব্রাহ্মধর্ম ২য় খণ্ড (বঙ্গদেশ)	১/০
Day	" 3	গৃহকর্ম	১/০
Brahmic Advice, Caution	" 3	ধর্মদীক্ষা	১/০
and Help	" 2	সঙ্গীত মুক্তাবলি ১২ ভাগ একত্রে	১০
Adi Brahmo Samaj, its	" 2	সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ	১০
Views and Principles	" 3	বেহালা ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা	১/০
Adi Brahmo Somaj as a	" 4	প্রশ্নমাঞ্জরী	১/০
Church	" 4	প্রভাত-কুম্ভ	১/০
A Reply to the Query,	" 1	কুমারশিক্ষা	১/০
"What is Brahmoism ?		শ্যামা চরণ সরকারের জীবন চরিত	১/০
Theistic Toleration and			
Diffusion of Theism			