

একমেবাদিতীয়ং

বর্ষ কল্প

চতুর্থ ভাগ

বৈশাখ ১৭৮৮ শক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

একমাত্রিকনির্মলপ্রজ্ঞাসীমান্যং কিকরানীতদিনং নঃপ্রমসজৎ। তদেনব নিত্যং জ্ঞানমনস্বৎ। শব্দং যদপজ্ঞানিরবৎসমক
 মনস্কিতীঃ সর্জয়্যাপি সর্জনিবস্তু সর্জোজয় সর্জবিৎ সর্জশক্তিমন্ ক্রমৎ পূর্বনপ্রতিমমিতি। ১৭৮৮ বৈশাখ ১৭৮৮ শক।
 পত্রিকটমতিক্রম স্তত্ত্ববোধিনী। তন্নিম্ন প্রীতিভক্তনাঃ প্রিয়কাস্যসাদনক উপাসনামব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলানা ত্রয়োদশাঙ্কবাক্যে

সপ্তমং সূক্তং।

গোভৃগমস্বয়ং পৃথক্কৃষ্ণঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৫৮

১১ ইমে চিত্তব মন্যাবে বেপেতে
 ভিষসী মতী। যদিহু বজ্রিমো-
 জসা বৃজং মরুত্ব। অবধীরচ্চন্নু
 স্বরাজ্যং।

১১ 'মতী' মহতী 'ইমে চিত্ত' মন্যাপৃথিব্যাবপি হে ইন্ড্র
 'ভিষসী' মন্যাবে 'মতী' মন্যাবে 'ভিষসী' ভীত্যা 'বেপেতে'
 'বজ্রিমো' বজ্রসম 'ইন্ড্র' 'মরুত্বান্' মরুত্বির্ভক্তঃ
 'মরুত্বান্' বলেম 'যৎ' মন্য 'বৃজং' 'অবুধীঃ'। তদা
 মন্যাপৃথিব্যাবপি তদেনাকম্পিতাঃ ইত্যর্থঃ।

১২ হে বজ্রবর ইন্ড্র। যখন তুমি স্বাধিপত্য
 প্রকটিত করিয়া, বলপূর্বক বৃজাস্বরকে বধ
 করিয়াছিলে, তখন এই বৃহৎ স্বর্গ মর্ত্যও
 তোমার কোপ-তরুর কম্পিত হইয়াছিল।

৮৫৯

১২ হে বেপসান তন্যতেজঃ বৃ-
 জে। বিধীত্বাঃ সর্জয়্যাপি সর্জ-
 য়্যাপি সর্জয়্যাপি সর্জয়্যাপি সর্জয়্যাপি

আবসঃ মহশ্চভক্তিরায়ুতাজ্জন্ম
 স্বরাজ্যং।

১২ 'বৃজা' 'ইন্ড্র' 'বেপসান' স্বকীয়েম কম্পানন 'ম
 'বিধীত্বাঃ' ভীতং মাতরোৎ। 'ভে' 'সর্জয়্যাপি' স্বকীয়েম
 যোয়েম গর্জয়্যাপি 'ম' 'বিধীত্বাঃ'। অপিচ উক্তে
 'বিধীত্বাঃ' 'আবসঃ' 'অবোধয়ঃ' 'সহস্রভুক্তিঃ'। 'জনে' 'নিম্নঃ'
 'ব্রাহ্মি' 'জঃ' 'বজ্র' 'এনঃ' 'বৃজ' 'অজি' 'জায' '৮' '৮' '৮' '৮'
 'মুখ্যে' 'নাগজ'। 'সর্জয়্যাপি' 'পূর্ববৎ'।

১২ বৃজাস্বর কম্পন বা গর্জনে দ্বারা ইন্ড্রকে
 ভীত করিতে পারে নাই; এতদুত্ত ইন্ড্র স্বাধি-
 পত্য প্রকটন পূর্বক যে সৌম্যর সহস্রধার
 বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা বৃজা-
 স্বরের অভিমুখে উপস্থিত হইয়াছিল।

৮৬০

১৩ বহু জং তব চাশনিং বজ্রেণ
 সুনযোধয়ঃ। অহিমিন্দ্র জিহ্বাং-
 সতো দিবি তে বহুধে শবোচ্চ
 মনু স্বরাজ্যং।

১৩ হে ইন্ড্র 'বহু' 'জং' 'তব' 'চাশনিং' 'বজ্রেণ'
 'সুনযোধয়ঃ' 'অহিমিন্দ্র' 'জিহ্বাং-
 'সতো' 'দিবি' 'তে' 'বহুধে' 'শবোচ্চ'
 'মনু' 'স্বরাজ্যং'। 'শিষ্টঃ' 'পূর্ববৎ'।

১৩ হে ইন্ড্র! যখন তুমি স্বীর্ণ এতদুত্ত
 একটর পূর্বক বৃজাস্বরকে ও তোমার প্রতি

প্রক্ষিপ্ত তাঁহার অশনিকে বজ্র দ্বারা প্রহার
করিয়াছিলে, তখন নিখাতনার্থ সমাগত সেই
ব্রহ্মকে ক্রমেনেচ্চার তোমার বল আকাশে
বাঞ্ছ হইয়াছিল।

৮৬১

১৪ অভিক্ষেপে তে অদ্রিবো যৎ-
স্থ। জগচ্চ রেজতে। বৃষ্টি। চিত্ত-
ব' মনাব ইন্দ্র বেবিজ্যতে ত্রি-
যাচ্চ মনু খরাজ্যং।

এই কবিতা 'অভিক্ষেপে তে অদ্রিবো যৎ-
স্থ। জগচ্চ রেজতে। বৃষ্টি। চিত্ত-
ব' মনাব ইন্দ্র বেবিজ্যতে ত্রি-
যাচ্চ মনু খরাজ্যং।' নামক
উপনিষৎ 'অদ্রিবো যৎ-
স্থ। জগচ্চ রেজতে। বৃষ্টি। চিত্ত-
ব' মনাব ইন্দ্র বেবিজ্যতে ত্রি-
যাচ্চ মনু খরাজ্যং।' নামক
উপনিষৎ 'অদ্রিবো যৎ-
স্থ। জগচ্চ রেজতে। বৃষ্টি। চিত্ত-
ব' মনাব ইন্দ্র বেবিজ্যতে ত্রি-
যাচ্চ মনু খরাজ্যং।' নামক

১৫ তে বজ্রং বিন্দু। তোমার নিঃস্রব্দে
দাঁড় করান কল্পিত কর। বজ্র নিস্রব্দে
বিধকর্ম্মে তোমার কোপ-ভরে পুনঃপুন
কল্পিত কর। তুমি এই রূপে স্বীয় স্বাধ
পত্যা বিস্তার করিতেছ।

৮৬২

১৫ নহি নু বাদবীমসীন্দ্রং কো-
বীর্ষ্য পুরঃ। তস্মিন্ মনু ত ক্রতুং
দেবা শুক্রাংসি সংদপু রুচ্চ মনু
খরাজ্যং।

এই কবিতা 'নহি নু বাদবীমসীন্দ্রং কো-
বীর্ষ্য পুরঃ। তস্মিন্ মনু ত ক্রতুং
দেবা শুক্রাংসি সংদপু রুচ্চ মনু
খরাজ্যং।' নামক
উপনিষৎ 'নহি নু বাদবীমসীন্দ্রং কো-
বীর্ষ্য পুরঃ। তস্মিন্ মনু ত ক্রতুং
দেবা শুক্রাংসি সংদপু রুচ্চ মনু
খরাজ্যং।' নামক
উপনিষৎ 'নহি নু বাদবীমসীন্দ্রং কো-
বীর্ষ্য পুরঃ। তস্মিন্ মনু ত ক্রতুং
দেবা শুক্রাংসি সংদপু রুচ্চ মনু
খরাজ্যং।' নামক

১৬ মর্কটগামী ইন্দ্রকে আমরা অবগত নছি।
অতি দূরে বর্তমান ইন্দ্রের সামর্থ্য কোন মনু-
ষাই জানিতে পারে না; যে হেতু দেবতারা
ইন্দ্রেরে ধন, বীর্ষ্য ও বল স্থাপন করিয়াছেন।
ইন্দ্র স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন।

৮৬৩

১৬ যামধর্বা মনুষ্পিতা দধ্যাউ-
ধিয় মনুত। তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পু-
রথেন্দ্র উক্থা সমগ্ন তার্চ্চ মনু
খরাজ্যং। ১। ৫। ৩১।

এই কবিতা 'যামধর্বা মনুষ্পিতা দধ্যাউ-
ধিয় মনুত। তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পু-
রথেন্দ্র উক্থা সমগ্ন তার্চ্চ মনু
খরাজ্যং। ১। ৫। ৩১।' নামক
উপনিষৎ 'যামধর্বা মনুষ্পিতা দধ্যাউ-
ধিয় মনুত। তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পু-
রথেন্দ্র উক্থা সমগ্ন তার্চ্চ মনু
খরাজ্যং। ১। ৫। ৩১।' নামক
উপনিষৎ 'যামধর্বা মনুষ্পিতা দধ্যাউ-
ধিয় মনুত। তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পু-
রথেন্দ্র উক্থা সমগ্ন তার্চ্চ মনু
খরাজ্যং। ১। ৫। ৩১।' নামক

১৭ ইন্দ্রে পূর্ব পূর্ব গাষিদিগের যজ্ঞের নাম
অধিক, সকলের পিতা মনু, ও দধ্যাউ নামক
গাষিদিগের বজ্রীয় অন্ন ও স্তোত্র সকল
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ইন্দ্র ব্রহ্ম বধাদি
দ্বারা স্বকীয় আধিপত্য প্রকটিত করি-
তেছেন। ১। ৫। ৩১।

পঞ্চমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা।

বসন্ত ঋতু উপস্থিত, প্রাতঃ-সূর্য্য সমু-
দিত, গোপগিরি প্রকুল্লিত। আমরা এই
শুভ ক্ষণে এক কালে নূতন ঋতু, নূতন দিবস,
শরীর ও মনের নূতন বীর্ষ্য, লাভ করিয়াছি।
সকলই অভিনব; আমাদের তন্তু-পুষ্প
অভিনব রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই মঙ্গলময়ের
চরণে কি অর্পিত হইবে না? বন উপবন,
গিরি কানন, স্রোতঃস্বর্ভী, তাঁহার মহিমা কী-
র্তন করিতেছে; পক্ষিগণ বৃক্ষ-শাখায় আকট
হইয়া তাঁহার গুণ গান করিতেছে; মলয়
সম্মারণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তাঁহার
যশ প্রচার করিতেছে; স্বয়ং বসন্ত গন্ধ পুষ্প

হস্তে লইয়া তাঁহার পূজার জন্য অগ্রসর হইরাছে; আমরাই কি কেবল তাঁহার উপাসনা হইতে বিরত থাকিব? তিনিই এই নব ঋতু, নব পত্র, নব নব কলিকা প্রেরণ করিতেছেন। যিনি ব্যাধিকে আরোগ্যে, বিপদকে সম্পদে, পরাজয়কে জয়ে পরিণত করেন; তিনিই বসন্তের প্রকাশ করেন। যিনি শীতকে বসন্তে, ব্যাধি আরোগ্যে, বিপদ সম্পদে, পরাজয় জয়ে, পরিণত করেন; তিনি কি মৃত্যুকে অমৃততে পরিণত করিতে পারেন না? সেই পারমৌকিক জীবন, বসন্তের নাম আমারদিগের সম্বন্ধে স্মরিত হইবে; বাহু সূর্য্য আমারদিগের সম্মুখে এ ক্ষণে যে কপ দীপ্তি পাইতেছে, তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর কপ প্রেম সূর্য্য পালোকে আমারদের সম্মুখে দীপ্তি পাইবেক। যে মঙ্গলময় পিতা আমারদিগকে ইহকালে ধর্ম্মচরণের সুখের পর আবার পরলোকে অন্ন আনন্দ এদান করিবেন, তাঁহার উপাসনাতে সর্বদা নিযুক্ত থাক। তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর; তাহা হইলে বসন্তের কুসুম অপেক্ষা তোমাদের জন্ম মধুময় হইবে, বসন্তের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সৌন্দর্য্য তোমাদের মুগ্ধশ্রীতে প্রকাশিত হইবে, মলয়-সমীরণ অপেক্ষা প্রকুল্লকর আশ্র-প্রসাদের হিল্লোল তোমাদের অন্তরে নিত্য সঞ্চারণ করিবে।

ওঁ একমেবাদিতীয়েৎ।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৬ চৈত্র ১৭৮৭ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

যিনি চন্দ্র-তারকে থাকিয়া—চন্দ্র-তারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্র-তারকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই আমারদের আত্মাতে

থাকিয়া—আত্মার অন্তরে থাকিয়া জ্ঞান ধর্ম্মে তাহাকে পরিপুষ্ট ও উন্নত করিতেছেন। তিনি আকাশে, তিনি আত্মাতে। তিনি বাহিরে, তিনি অন্তরে। তিনি সর্ব-সাক্ষী, তিনি কর্ম্মব্যাক্ত; তিনিই আমারদের আরাধ্য দেবতা। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য চুরে বাইতে হয় না, দেশ বিদেশে অনুসন্ধান করিতে হয় না—তাঁহার প্রিয় আবাস-স্থান এই পবিত্র আত্মা; যিনি আপনার আত্মাকে পবিত্র করেন, তিনি তাঁহাকে অন্তরে দেখিতে পান। আকাশে কপ নাই; আকাশকে চক্ষে দেখা যায় না, আকাশকে হৃদয় দ্বারা দেখা যায় না—তথাপি আমার সম্মুখে এই সূর্য্য হৃদয় আনন্দ আকাশকে আশ্রয় সুস্বাদু অনুভব করিতেছি। এই শূন্য আকাশকে আমরা যে কপ অনুভব করিতেছি, পূর্ণ ঈশ্বরকেও যে কপ অনুভব করি না—আমাদের এ কি মোহ! আকাশ শূন্য পদার্থ—কিন্তু অনাকাশ, তিনি আকাশ নহেন, তিনি শূন্য নহেন, তিনি তিনি পূর্ণ, তিনি সত্য। আকাশ তাঁহার সত্তাতে—সেই সত্তার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। তথাপি শূন্য আকাশকে আমরা যে কপ অনুভব করিতেছি, পূর্ণ ঈশ্বরকে যে কপ অনুভব করি না। যিনি এই আকাশে রহিয়াছেন; তিনি আবার যেখানে আকাশ নাই, সেখানেও রহিয়াছেন। আকাশ নাই কোথায়? আকাশ নাই আত্মাতে। আপনার শরীরের মধ্যে অর্পার আত্মাকে দেখ, দেখিবে যে সেখানে আকাশ নাই। আত্মাতে আকাশ নাই—আত্মা আকাশের অতীত পদার্থ। আত্মা স্থূল নহে, অণু নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, এই আত্মার মধ্যেই অনাকাশ স্বপ্রকাশ পরমাশ্রা অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি বাহিরে এই সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত

লক্ষ্যই আমরা কার্য-কারণ-তত্ত্বের প্রয়োগ করিয়া থাকি; কিন্তু আমরা যতদূর প্রয়োগ করিতে চাই—ফলে ততদূর পারিয়া উঠি না—অনেকটা আমাদের হাতে থাকি থাকিয়া যায়। যখন আমরা দেখি একখণ্ড দক্ষ কাষ্ঠ পড়িয়া আছে তখনই আমরা মনে করি যে, অগ্নির দাহিকা শক্তির প্রভাবেই কাষ্ঠের 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? কাষ্ঠের শক্তি তাহাকে দাহন-কার্যে প্রযুক্ত করে? আবার অগ্নিকে যে দাহন-কার্যে প্রযুক্ত করে,—সেই বা কে? এবং তাহার সেই প্রযুক্তনা-কার্যেরই বা কারণ কি? এইরূপ ক্রমাগতই কারণের গুণ্ডে কারণ লাগিয়া আছে, কোথাও তাহার অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেক দার্শনিক পণ্ডিত আরোহী প্রণালী-জলুদারে কারণের মূল-আবিষ্কারে পরাভব মানিয়া শেষে এইরূপ এক অবস্থা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বসেন যে, কার্য-কারণ-তত্ত্ব নিতান্তই বুদ্ধির অতীত—উহার আলোচনার শাস্ত থাকাই শ্রেয়। যদি আরোহী প্রণালী ভিন্ন আর কোন প্রকার যুক্তি-প্রণালী না থাকিত তবে ইহাদের কথা অকাটা হইত; কিন্তু নিম্নে আমরা দেখাইব যে, একরূপ যুক্তি প্রণালীতে যে প্রশ্নের কিছুই নীমাংসা হয় না, আর একরূপ যুক্তি-প্রণালীতে তাহার নীমাংসা অতীব সহজে নিস্পন্ন 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 অযুক্ত 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 অতিবাহন করে, খ এক নিমেষে এক হাত মাত্র অতিবাহন 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, খকে ধারিতে পারিবে,—এবং তাহার পরেই খকে গাশাতে ফেলিয়া এগিয়া যাইবে, কিন্তু আমি আমার যুক্তি-প্রণালী অনুসারে প্রমাণ করিব যে, ক কখনই খকে ধারিতে 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 খয়ের গতি-বেগ ক-অপেক্ষা অর্ধেক কম। এইরূপ ক যখন খয়ের 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 খয়ের 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 একবারেই 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 পৌঁছিতে খ তখন সে স্থান হইতে একটু না একটু দূরে সরিয়া যাইবে—এইরূপ স্থান-বর্তিত প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে; কিন্তু সেরূপ যুক্তি-প্রণালী এখনকার অনুপযোগী ইহা বলা বাহুল্য। কালিক যুক্তি-প্রণালীতে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, ক যখন এক নিমেষে দুই হাত আঁতরাইন করে, তখন দুই নিমেষে ক-স্থান হইতে ৪ হাত দূরে অগ্রসর হইবে, আর খ সেই দুই নিমেষে খ-স্থান হইতে দুই হাত (সুতরাং ক-স্থান হইতে ৪ হাত) দূরে অগ্রসর হইবে; দুই নিমেষে উভয়েই ক-স্থান হইতে ৪ হাত দূরে পৌঁছিব; অতএব প্রমাণ হইল যে, দুই নিমেষে ক খ'কে ধরিতে পারিবে।

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 সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও কারণের কারণ—তস্য কারণ—এরূপ করিয়া উপযুক্ত পরি উর্দ্ধে উদ্ভয়ন করিতে থাকিলে কোন কালেই মূল কারণে পৌঁছান যায় না—যদিও কালিক যুক্তি-প্রণালী অনুসারে মূল-কারণের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে 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 কতক-গুলি তত্ত্ব আছে যাহা কাল-সম্বন্ধেও খাটে, আবার দেশ-ঘটিত এমনও কতক-গুলি 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 কোশ অতিক্রম না করিয়া চারি কোশে 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 পার্শ্ব পরিবর্তিত হইবে, তবে এ তত্ত্বটি কেবল দেশের সম্বন্ধেই খাটে—কালের সম্বন্ধে খাটে না; দেশের সম্বন্ধেই বলিতে পারো যে, পূর্ব-মুখা হইয়া দাঁড়াইলে শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব দক্ষিণ দিকে রহে, পশ্চিম-মুখা হইয়া দাঁড়াইলে সেই দক্ষিণ পার্শ্ব উত্তরদিক দিক করিয়া যায়, অগ্রপশ্চাৎ পরিবর্তিত হইলেই সেই সঙ্গে পার্শ্বও পরিবর্তিত হয়। এ তত্ত্বটি কালের সম্বন্ধে এইজন্য খাটে না, বেহেতু কালের গুলি কেবল অগ্র পশ্চাৎ আছে—পার্শ্ব নাই। তেমনি আবার আত্মার একত্ব—যাহা একটি মাত্র বিন্দুর সহিত উপমেয়—তাহার পার্শ্বও 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 পার্শ্বে আর একটি বিন্দু কল্পিত হইতে পারে—কাল-স্থিত একটি মুহূর্তের পূর্বে-

ভাগে আর একটি মুহূর্ত কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু পরম-কারণের একত্ব আকাশের সমস্ত বিন্দুকে এক মহাকাশের মধ্যে কল্পিত করিয়া রাখিয়াছে ও কালের সমস্ত মুহূর্তকে এক মহাকালের মধ্যে কল্পিত করিয়া রাখিয়াছে—তাহার পার্শ্বে বা সম্মুখে দ্বিতীয়ের স্থান নাই; এই জন্য আকাশের সমস্ত বিন্দু মিলিয়া যদি একটি মাত্র বিন্দুতে সম্ভুক্ত হইয়া যায়, তবে সেইরূপ একটি বিন্দুই পারমাণবিক অদ্বৈত ভাবের সহিত উপমেয়। আকাশের পার্শ্ব-ভেদ এবং অগ্রপশ্চাৎ-ভেদ উভয়েই আছে; কালের পার্শ্ব-ভেদ নাই কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ ভেদ আছে; সর্বময় এবং সর্বাতিত পরম একত্বের পার্শ্ব-ভেদও নাই, অগ্র পশ্চাৎ ভেদও নাই। যেমন পার্শ্ব-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 নিরুপাধিক শব্দে অভিহিত হইয়াছে। কষ্ট প্রভৃতি ইউরোপীয় দর্শনিকেরা সেই প্রদেশকে Transcendent এই শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। মূল-তত্ত্ব-সকলের দৈনিক এবং কালিক প্রয়োগ (অর্থাৎ যেকোন প্রয়োগ দেশ-কালের সম্বন্ধেই খাটে সেইরূপ প্রয়োগ) আত্মার নিরুপাধিক প্রদেশে সংলগ্ন হয় না বলিয়া অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উক্ত নিরুপাধিক প্রদেশ মনুষ্য-জ্ঞানের একেবারেই অধিকার-বহির্ভূত। কাল-রাজ্যে পার্শ্ব-ঘটিত কোন তত্ত্বেরই প্রয়োগ সম্ভবে না—ইহা দেখিয়া আমরা অনায়াসে বলিতে পারিতাম যে, কাল-রাজ্যে আমাদের জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত, কিন্তু তাহাও তো আমরা বলি না। তাহা যদি হইল তবে—অগ্র পশ্চাৎ ঘটিত কোন তত্ত্ব আত্মার নিরুপাধিক প্রদেশে খাটে

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

কাণ্ট বলেন যে, যদি কার্য-কারণ-তত্ত্বকে উহার কালিক প্রয়োগ হইতে বিরক্ত করিয়া ভাষা যায়, তবে কার্য-কারণ তত্ত্বের কিছুই আর থাকে না। মনে কর, উত্তাপ সংযোগে বরফ গলিয়া জল হইয়া যাউ-তেছে—কঠিন অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া তরল অবস্থায় উপনীত হইতেছে; যে শক্তির প্রভাবে কঠিন জল তরল হইতেছে—তাহা অদৃশ্য পূর্ববর্তী কঠিন অবস্থা এবং পরবর্তী তরল অবস্থা এই দুই অবস্থার সন্ধিস্থানে বর্তমান; কিন্তু যদি ঐ পূর্ব-বর্তী পরবর্তী উভয়কেই বাদ দিয়া শুধু সেই শক্তিটিকে আমরা ধরিতে যাই—তবে আমরা মনে করি বটে যে, এইবার মুষ্টি-মধ্যে একটা-বিড়ু পাইলাম,—কিন্তু হাত মৌলিয়া দেখি—শূন্য! • তৈল আ: তখন যখন কাচ-পাত্রে অবাহিত হয়, তখন ঐ তৈলের সন্ধি-স্থল-বর্তী রেখা-চক্রটি দিবা 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 নিরুপাধিক কারণকে কিরূপে আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করিব?

কাণ্টের এই প্রশ্নটির মীমাংসা কালিক যুক্তি-প্রণালী অনুসারে অসম্ভব, ইহা আমরা যুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি; এমন কি, কাণ্ট আ-পনিই স্বীকার করিয়াছেন যে, নিরুপাধিক তত্ত্বের পক্ষে কালিক বা সাংসারিক যুক্তি-প্রণালী বৈধ প্রণালী নহে। কাণ্ট তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সোপাধিক যুক্তি-প্রণালী অসম্ভব করিয়া নিরুপাধিক রাজ্যে

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

আমরা যাহা বলিতে চাই তাহা সংক্ষেপে এই যে, নিরুপাধিক কারণের ভাব—দূরে কোথাও নহে—আমাদের আত্মার স্বা-ধীনতাতেই 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 নিরুপাধিক ভাব আপনার নিকট এবং অন্যের নিকট সপ্রমাণ করে। যদি বল যে, “কার্য-কারণময় জগতে স্বাধীনতা কি-রূপে 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 পর্কিত দেখে নাই, তাহাকে পর্কিত আঁকিয়া দেখাইতে পারি। মেরু প্র-দেশ—সেখানে ছয় মাস ছয় মাস ক-রিয়া রাত্রিদিনের উলট পালট হয়, সেখান-কার কোন অধিবাসী এখানকার রাত্রি দিনের পর্যায় রূপান্তর জিজ্ঞাসা করিলে তা-হাকে একটা রেখা টানিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, এই রেখাটিকে যদি তো-মাদের সাপ্তাহিক দিন বলিয়া ধরা যায় তবে ইহার ১৮০ ভাগের অর্ধেকটা আমাদের দিন ও অর্ধেকটা আমাদের রাত্রি। বিভিন্ন আ-কাশ-ব্যাপী বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের আয়তন বিভিন্ন প্রকার, এজন্য সেই তিনের সেই সেই আয়তন নির্দেশ করিলেই জি-জ্ঞাস্ত ব্যক্তি সেই সেই বস্তুর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; অমুক পুষ্করিণী দীর্ঘে বিশ হাত, প্রস্থে দশ হাত, গভীরে ত্রিশ হাত,

এই কথাটি শুনিবা-মাত্র, পুষ্করিণীটির আ-
কৃতি সিজ্জাহু ব্যক্তির বোধায়ত্ত হয়; বিভিন্ন
কাল-ব্যাপী ঘটনার উৎপত্তি স্থিতি এবং
পরিবর্তন-নির্দেশ করিয়া লোককে তাহার
ভাব বুঝানো যাইতে পারে;—প্রত্যয়ে গদ্যের
কলিকা বিকসিত হয়, সারা দিন তাহা সেই
রূপ থাকে, রাত্রিতে তাহা মসজিদয়া যায়,—
ইহা বলিবামাত্র জিজ্জাহু 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, কাফ-দ্বারা প্রকারান্তরে
বুঝানো যাইতে পারে,—স্বাধীন কার্য্য-দ্বারা
আত্মার স্বাধীনতা বুঝানো যাইতে পারে,
“ফলেন পদিসীরতে”। এ স্থলে কেহ বলিতে
পারেন যে, “ফলেন পরিচীসতে” যদি সত্য
হয়, তবে তো মনুষ্য আপাদ মস্তক পরাধীন,—
যাহারা উদরের জ্বালায় অস্থির তাহাদের
স্বাধীনতা কোথায়? ইহাও 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 কার্য্য-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 কার্য্যে সপ্র-
মাণ করাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।

মূল-কারণ আছে। এরিষয়ে কাহারো
লংশয় 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 কৃতকার্য্য হইতে
পারিব না। আরোহী প্রণালী অনুসারে
নহে কিন্তু আধাত্মিক প্রণালী অনুসারে আ-
মরা মূল কারণের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি; সে
প্রণালী এইরূপ;—স্বাধীন আত্মা পরমাত্মাকে
চায়—যাহা সে চায় তাহা সে ক্রমশই পা-
ইতে থাকে—পরমাত্মাকে যতই পার ততই
আপনার ক্রম অবলম্বন পায়। এ কথাটির
তাৎপর্য্য এই যে,—স্বাধীন আত্মার অল্প
কোন কিছুতেই আশা-পূর্তি হইতে পারে না,
স্বাধীন আত্মার উদ্দেশ্য মহান উদ্দেশ্য;
ত্রক্ষার 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 লম্বু পাইবার
জন্য শরীর হইয়াছে,—স্বাধীন আত্মা তাহার
জন্য হয় নাই!—স্বাধীন আত্মার ধারণা-
শক্তি যেমন অগাধ—সেইরূপ তাহার লক্ষ্য
মহান—তাহার গতি অনন্ত। সর্বত্র অগৎ
ছাড়াইয়া পরমাত্মার ক্রোড়ে গিয়া তবে
সে তৃপ্তি লাভ করে, নিরালস্য পুরুষকে অব-
লম্বন করিতে পারিলে তবেই সে আপ্তকাম
হয়।

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

প্রথম পংক্তি ;—যতোবাচোনিবর্তন্তে
অপ্রাপা মনসা সহ ।

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

প্রথম পংক্তির তাৎপর্য এই যে, আ-
রোহী প্রণালী দ্বারা আমরা পরব্রহ্মকে কি-
ছুতেই নাগাল পাইতে পারি না—মনের
সহিত বাক্য উচ্চাকে না পাইয়া তাহা
হইতে নিরত হই ।

দ্বিতীয় পংক্তির তাৎপর্য এই যে, আধ্যা-
ত্মিক প্রণালী অনুসারে যখন আমরা তাহার
নিরূপাধিক আনন্দকে উপলব্ধি করি, তখন
আর আনন্দের ভয় থাকে না। আত্মার অভা-
বের পিত মৃত্তিক রক্ষা কার্য কারণ-শৃঙ্খলার
অভাব—তাহাই নিরূপাধিক আনন্দের দ্বার ;
—সেইখানেই আমরা আনন্দ স্বরূপের অমৃত
আস্বাদন করিয়া কৃতান্তর হইতে পরিভ্রাণ
পাইতে পারি ;—কিন্তু তাহার পূর্বে ধর্ম-
সাধন দ্বারা চিত্তকে বিষয়ানুক্তি হইতে
নিমুক্ত করা নিতান্তই প্রয়োজন ।

ধর্মপ্রচারক ও মহাত্মা রামমোহন রায় ।

দীর্ঘ কয়েক সংখ্যক ধর্মপ্রচারকে শ্রদ্ধা-
স্পদ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর রসু ব্রাহ্মসমাজ
দপ্তরে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহার
প্রত্যুত্তরের জন্য আমাদের বর্তমান প্রস্তাবের
সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তিনি রামমোহন
রায়কে যেরূপ বর্ণিয়াছেন এবং তাহার যে
সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দেখিলে
সাপাত্ত অনেকেরই ভ্রম হইবে যে রাম-
মোহন রায় একজন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক
ছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের সকল প্রকার মতে
স্বাভাবিক 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 ৬৩৭০ বৎসর পূর্বে
কিছু এরূপ ছিল না। তখন শিক্ষার অবস্থা
অতি শোচনীয়। প্রায় সাধারণেই অশি-
ক্ষিত ছিল। কতকগুলি লোক বিষয়কার্যে
উপযোগি হইবার জন্য সামান্যরূপ পাবসীক
ভাষা শিক্ষা করিত। আর অল্প সংখ্যক ব্রা-
হ্মণ পণ্ডিত কেবল বিধি ব্যবস্থা দ্বারা জনা
ক একখানি নব্য স্মৃতি এবং বেদ কেহ বা
নব্য ন্যায়শাস্ত্র পড়িতেন। কিন্তু অগাধ শাস্ত্র-
সিদ্ধি মন্বন করিয়া উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এরূপ লোক তখন
দিলে ছিল। তৎকালে রামমোহন রায়ের
সহিত সাধারণের যেরূপ বিচার হইয়াছিল
সেই সমস্ত আলোচনা করিলে ইহার অনেক
কটা প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপ জনসমাজ
রামমোহন রায়ের যুদ্ধক্ষেত্র। তাহার লক্ষ্য
ক্রিয়াকাণ্ড উচ্ছেদ করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা
করেন। কিন্তু শাস্ত্রবিচার না করিলে তাহার
অসীম সিদ্ধি হয় না। এই জন্য তিনি এই
অগাধ শাস্ত্রসিদ্ধি মন্বন করিতে প্রবৃত্ত হন।
তাহার প্রধান লক্ষ্য একেশ্বরবাদ স্থাপন।
এই প্রসঙ্গে তিনি তর্কের মুখে প্রতিপোষক
বাহ্য 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 অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিতে
পিয়া তাহার সঙ্গে এমন অনেক শাস্ত্রীয় কথা
বাহির করিয়াছেন যে গুলি পড়িলে তাহাই
বোধ হয় তিনি জীব জন্মের একত্ব মানি-
তেন। প্রাচীন কালের পঞ্চমজাদি সকল

করিতেন। কিন্তু বস্তুত তাহাই কি ঠিক।
এস্থলে একটা কথা বলা বিশেষ আবশ্যিক।
যখন তাঁহার সহিত নব্ব্বসাধারণের ঘোরতর
শাস্ত্রীয় বিচার হয় তখন তিনি আপনাকে
কুত্রাপি ব্যক্ত করেন নাই। যা কিছু ব্যক্ত
করিয়াছেন সমস্তই শাস্ত্র। এইগুলি ধরিয়া
বিচার করিলে তাঁহাকে অবশ্যই ঘোর বৈদা-
স্তিক বোধ হইবে। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁ-
হার আপনাকে ব্যক্ত করা আবশ্যিক হইয়া-
ছিল। তাহা আলোচনা করিলে তিনি যে
কি ছিলেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।
তিনি লর্ড বেণ্টিকের সময় যখন শিক্ষা-
সমিতিতে পত্র লিখেন তাহাতে স্পষ্টই বলি-
য়াছেন বেদান্ত দর্শন এদেশের যথেষ্ট অপ-
কার করিয়াছে। তাঁহার অভিপ্রায় এই
যাহাতে সংসারের প্রতি ঐনামীনা আনে
সে ধর্ম জনসমাজের উপযোগি নহে কিন্তু
যে ধর্ম লোকের কর্মঠ ভাব বর্জিত করিবে
তাহাই সামাজিক ধর্ম হওয়া আবশ্যিক।
এখন দেখ বেদান্ত ধর্ম পত্রে পত্রে ছত্রে
ছত্রে বলিতেছেন কেহই কাচার নয়, সকলই
মায়া, এই যে জগৎ দেখিতেছ ইহারও
বাস্তব মত্ব নাই। বেদান্তের এই সমস্ত
ভাব লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিলে
সামান্য উদরায় সংগ্রহের নিমিত্তও কি
কাহারও প্রকৃতি হয়? এখন দেখ রাম-
মোহন রায়ের এই পত্রখানি আলোচনা
করিলে কখনই বোধ হয় না যে তিনি বৈদা-
স্তিক ছিলেন। তবে তুমি বলিতে পার যদি
তিনি তাহাই না হইলেন তবে বিচার-মুখে
পুনঃপুনঃ বেদান্তবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন
কেন। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি এখন-
কার আলোকে রামমোহন রায়কে বিচার
করিলে চলিবে না। তিনি যে নমরে
অন্মিয়া ছিলেন তখন যদিও শাস্ত্রের গভীর
আলোচনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল কিন্তু শাস্ত্রের

উপর লোকের প্রমাণ বিহীন হইয়া
নাই। তখন গৃহে গৃহে পুষ্প চন্দনে শাস্ত্র
পূজিত হইত। আর এতদেশে বেদান্তের
ন্যায় একেশ্বরপ্রতিপাদক দ্বিতীয় গ্রন্থও নাই।
সেই জন্য রামমোহন রায় লোকের সহজে
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 হইয়া-
ছিল। 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।

এস্থলে আর একটু কথা বলি। কি ধর্ম-
সংস্কারক কি সমাজসংস্কারক সকলেরই সং-
স্কার কার্যে দেশকালের অপেক্ষা রাখা আব-
শ্যিক। নচেৎ তিনি কৃতকার্য হইতে পা-
রেন না। এখন বুঝিয়া দেখ রামমোহন
রায়ের সময় জনসমাজের অবস্থা কিরূপ।
কেবল অজ্ঞানতার অন্ধকার ও শাস্ত্রে কেবল
একটা অন্ধ ভক্তি। সেই অবস্থায় রাম-
মোহন রায় যদি শাস্ত্রের কোন কোন অংশ
বাদসাদ দিয়া নিজের হৃদয়ানুগত ও শাস-
্ত্রের মন্থানুগত কথা তর্কমুখে আনিতে
তাহা হইলেন লোকে তাহা গ্রহণ করিতে
পারিত না। এই জন্য তিনি সে দিকে
যান নাই। তিনি প্রমাণসহ এমন একটি
শ্লোক তুলিয়াছেন হয়ত তাহার সূতী-
য়াংশ জ্ঞানান্ত্রে টেকে না, অথবা এক দেশ
টেকে। কিন্তু যকার্য উদ্ধারের জন্য তা-
হাকে সমস্তটাই উদ্ধৃত করিতে হইবে। জন-
সমাজের ভাৎসালিক অবস্থা ধরিয়া বুঝিলে
ইহাতে কিছুই কোর দূর হইবে না।

ক্রিয়কাণ্ড উচ্ছিন্ন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার
আমার উদ্দেশ্য। এখানে বেদান্ত বা অন্য
কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ অদৈতবাদে আরত
থাকিলেও আমার অভিপ্রায় একেশ্বরপ্রতি-
পাদক কথা তাহার সর্বেশ্বরে রহিয়াছে।
আর আমার বিশ্বাস তদ্ব্যতিরিক্ত লোকের সৈতন্য
সম্পাদন করিব। রামমোহন রায় এই
বিশ্বাস ও আশায় সেই বীর একেশ্বরবাদ
কালে বেদান্ত-সাম্রাজ্যে তারতম্যবাদ প্রচার
করিয়া যান। প্রথম মত-প্রবর্তক হইলেও
এই সৈতন্যে কোন উৎসাহে হউক, জীবনমুহুর্তে
ওক্ট করিলে মানসন করি। পরবর্তী মত-
সম্বন্ধেও কর্তব্য হইলি আর ফলনা সকল মুক্ত
করিয়া তাহার অভিপ্রায়ে বিস্ময়রূপে প্রদ-
শন করা সংস্কার-কাম্য চিরকাল এই আশা-
তেই হইয়া আসিতেছে। রামমোহন রায়ের
পরবর্তী ধর্মসংস্কারক প্রধান আশায় মত-
তিনি বহু পরিচয় যে একেশ্বর গ্রন্থ প্রচার
করিয়াছেন এবং তাহার জ্ঞান ও জীবন ভোগ
সমাজের মধ্যে যে পরিবর্তন আনিয়াছে
চন্দ্রশেখর বাবু তাহা আনোচন্য ব্যক্তির
স্থানে এই বাক্যের সমস্ত প্রমাণ পাঠিবেন।

যাক্ রামমোহন রায় সে অটল ভাবনী
ছিলেন না তাহার প্রমাণ অনেক আছে।
এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবে তাহার সমাবেশ হইতে
পারে না। তবে একটি কথা বলি। জীব-
ব্রহ্মের একত্ব-মতে বিশ্বাস থাকিলে উপায়
উপায়ক ভাবের আর স্থান থাকে না। কিন্তু
রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মের উপাসনা
প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাহার সময় বেদ-
বাক্য-স্বরের স্মৃতি পাঠ হইত, গায়ত্রী-মন্ত্রে
তাহার ধ্যান হইত এবং বৈরাগ্য সূচক সঙ্গীতে
তাহার প্রতি নির্ভর করি বর্ধিত করা
হইত। যদি জীব ব্রহ্মের একত্ব তাহার
বিশ্বাসই ছিল তবে ব্রাহ্মসমাজে এই বিস-
ম্বাদী পদার্থের আবার অবতারণা কেন।

ভাল আরও একটি দিক দিয়া দেখ।
রামমোহন রায় যখন খ্রিষ্টানদের সহিত
সংগ্রাম করিয়া ছিলেন তখন বাইবেল তাহার
অবলম্বন ছিল। তবে তিনি কি খ্রিষ্টান
না হইলেন। তিনি বাইবেল দিয়া দেখাইয়া-
ছেন এক ঈশ্বরই মনুষ্যের আনকর্তা। তিনি
দ্বিতীয় আদম কিছই নাই। তিনি বেদান্ত ও
বাইবেলের নাম কোরাণ অবলম্বন করিয়া
মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিয়া ছিলেন।
কিন্তু তিনি বাস্তবিক কি মতবাদের উপায়ক
মুসলমান হইলেন না। রামমোহন রায়
বলি তাহার প্রথম মত-প্রবর্তক দেশে সকল
জনসমাজে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করা
সকল ধর্মশাস্ত্রে এই স্মৃতি পুস্তক পাঠ্য
রহিয়াছে। তাহার প্রমাণ বেদান্ত হইয়া
তদ্ব্যতিরিক্ত আনুষ্ঠানিক করা। পরে যখন
বোচন মত ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ কার্যে মন হইবে
তখন সেই ধর্মের আনোকে তাহার চক্ষে
সমস্ত তথ্যই উদ্ভাসিত হইতে থাকবে।
তখন কোনরূপ সন্দেহ আর তাহার উম-
ত্তি মধ্যে কঁকিত দিতে পারিবে না।

এক্ষণে আমরা চন্দ্রশেখর বাবুকে দেখাইব
ব্রাহ্মধর্মের পোষক কি। উপরে পূর্বেই
বলিয়াছি যে রামমোহন রায় সকল ধর্মশাস্ত্রে
হইতে একেশ্বরবাদ উদ্ধার করিয়াছেন।
ইহা দ্বারা কি বোধ হইল? যে সত্য জনসা-
ধারণ সেই বিশ্বব্যাপক সত্যের উপর এই
ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত। যাহা দেশ ও কালের
অন্যরূপ অথচ সকল দেশ ও সকল কালে
সমান দীক্ষিতে 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 জাতি 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 বিগ্জনীন সত্য আমার নিকট
সে পরিচ্ছেদে আইল তাল আমায় পুরুষ-
পরম্পরায় অপরিচিত। ফলেতে এমন
সকল কথা ও এমন সকল ভাব আছে
তাঁহা অবশ্য সত্যের অগ্নিপরাঙ্কায় টেঁকি-
য়াছে কিন্তু তাহার পরিচ্ছেদ আমার অপ-
রিচিত বলিয়া তাঁহা 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 তাঁহা 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। সু-
তরাং তাঁহা আমার প্রাণকে স্পর্শ না করে
আমি কোন মতে তাঁহাকে জীবনের সহিত
মিশ্রিত করিব। এই জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজে
ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের এত আদর। এই সমস্ত
ব্যবস্থা আমায় সত্য সাধনের অনুকূল।
চন্দ্রশেখর বাবু অন্যান্য সমাজের সুলভনা
দিয়া বলিয়াছেন কালে আদি ব্রাহ্মসমাজেও
বেদবাক্য ও ঋষিবাক্যে আদর থাকিবে না।
কিন্তু আমরা যত্নকণ্ঠে বলিতেছি হিন্দুর
কর্তব্য হিন্দুর ভাবে পুণ্ড্র হইয়া যত কাল
আবিত থাকিব, সারম পুরুষার্থ মূর্ত্ত যদি
আমাদের প্রাণনীর হয় তবে এই ব্রাহ্মধর্ম-
গ্রন্থে নিবন্ধ বেদবাক্য ও ঋষিবাক্যে কদাচ
আমাদের আদর হইবে না। তবে চন্দ্র-
শেখর বাবু যদি জানে যে, পূর্বকালের সমস্ত
ব্যবস্থা বাস্তুসংস্থান—সমগ্র কর্মকাণ্ড, অথবা

বড় সশরীরে প্রায়শ্চন্দ্র-বিরোধী হুমল বাদ্য-
নুবাদ—সমগ্র জ্ঞান-কাণ্ড, আবার আদিম
ভারতকে অধিকার করুক,—শঙ্কর ভাষ্য,
রামানুজের ভাষ্য, ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের
ভাষ্য, আবার কোমর বাঁধিয়া রণস্থলে অব-
তীর্ণ হউক, এবং তাহার সহিত আধুনিক
ভাষ্যকারেরাও সঙ্গামে নাতিয়া উঠুন—তাঁহা
হইলে তিনি হিন্দু-ধর্মে নূতন জীবন প্রকাশ
করিতে গিয়া করিবেন যাহা তাঁহা আমায়
স্পষ্ট দেখিতেছি, এই বাক্যটি সপ্রমাণ ক-
রিবেন

“ঐতিবিভিন্না স্বতরোবিভিন্না নামো মনিসম-
মতং ন ভিন্নং।

ব্রাহ্ম-ধর্ম-নীতি।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ প্রস্তাব।

মোহ।

আমাদিগের আত্মা এই অস্থিতময়
শরীরে বদ্ধ থাকা নিমিত্ত যে সকল পা-
র্থিব বস্তুতে আমাদিগের অনুরাগের উৎ-
পত্তি হয় সেই অনুরাগ নিয়মিত করিয়া,
ধর্মমুসারে তাহার ব্যবহার করিয়া আমরা
সংসার-যাত্রা নিকট হইয়া, ইহাই জীবনের
অভিপ্রায়। কিন্তু জীবনের এই অভিপ্রায়
উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা যখন কোন পার্থিব
বস্তু বা বিষয়ের প্রতি অযথা ও অপরিমিত
অনুরাগ প্রদর্শন করি, সেই অনুরাগের আ-
তিশয়োক্ত হইয়া পড়ি এবং কর্তব্য-
কর্তব্য জ্ঞানশূন্য হই, তখন আমরা সেই
ঈশ্বর-প্রদত্ত অনুরাগকে মোহে পরিণত
করিয়া ফেলি। পার্থিব স্বথের প্রতি অযু-
স্মরণ দুরূপীয় নহে, কিন্তু সেই অনুরাগ অ-
নিয়মিত হইয়া পড়িলে তাঁহা দ্বারা অস্বাভাবিক

হইয়া যখন আমরা ধর্মের নিয়ম অজ্ঞান করি তখন আমরা সুখ-ভোগ-লালসা-জনিত মোহ-পরবশ হইয়া দুর্দশাগ্রস্ত হই। ধন সম্পদের প্রতি অনুরাগ দূষণীয় নহে। কিন্তু সেই অনুরাগ অত্যন্ত বিকৃতাকার ধারণ করিলে তাহা দ্বারা অসংক্রমে পরিচালিত হইয়া আমরা যখন অশাস্ত্রাচরণ করি তখন আমরা ধন-সম্পদ-লালসা-জনিত মোহ-পরবশ হইয়া শোচনীয় দুর্দশাগ্রস্ত 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 সামসারিক সম্বন্ধজনিত মোহ-পরবশ হইয়া আধ্যাত্মিক অপোষিতি প্রাপ্ত হই। পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগ-দূষণীয় নহে, কিন্তু সেই অনুরাগে যখন আমরা এতদূর আবদ্ধ হই যে তত্ত্বজ্ঞান অন্যান্য ও ধর্ম-বিরোধী কার্যে প্রবৃত্ত হই তখন পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগ-জনিত মোহাবিষ্ট হইয়া আমরা আমাদের পারমাখিক ইষ্ট নাশ করিয়া থাকি। মোহ পার্থিব সুখ, পার্থিব সম্বন্ধ, পার্থিব ধনসম্পদ, ও এই পার্থিব জীবনের প্রতি ঈশ্বর-প্রদত্ত অনুরাগের বিকৃত আকার, তাহার অপব্যবহার ও ব্যভিচার। অতএব এই মোহরিপু সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

পার্থিব সুখ, ধন সম্পদ, সম্বন্ধ ও জীবনের প্রতি ঈশ্বর-প্রদত্ত ধর্ম-সম্বন্ধ যে অনুরাগ তাহা আমাদের মঙ্গলের কারণ, কিন্তু তাহার বিকৃত আকার যে মোহরিপু তাহা আমাদের নানা সম্বন্ধ ও অনর্থের মূল। মোহের অধীনে হইলে মানুষ সকল প্রকার ভয়ানক পাপে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যে ঈশ্বর-সুখ-লালসা-জনিত মোহের অবনতি হয়

সে পরদার, ব্যভিচার প্রভৃতি ঘোর পাপে পতিত হয়; যে ধনসম্পদসম্বন্ধে জনিত মোহের বশীভূত হয়, সে প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য রূতি প্রভৃতি অশাস্ত্রাচরণ করে, যে সামসারিক সম্বন্ধের প্রতি অনুরাগজনিত মোহে অভিভূত হয় সে ঈশ্বর ও পবকাল 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 দুর্গতি আশ্রয়স্থান স্বরূপ যে শারীরিক ও মানসিক অবনতি ও দুর্গতি, যুটে সে তাহারও ভাগী হয়। সংক্ষেপতঃ, মোহরিপু হইলে মানুষের সর্বদান ঘোরতর অক্ষয় সাধিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মধর্মের মহান উপদেশ এই যে পার্থিব সুখ, পার্থিব ধনসম্পদ, পার্থিব সম্বন্ধ ও পার্থিব জীবনের প্রতি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অনুরাগে যেরূপ ধর্মসম্বন্ধ অনুরাগ প্রদর্শন করা উচিত, যেরূপ নিয়ন্ত্রিত প্রতি রক্ষা করা কর্তব্য, সেইরূপ অনুরাগ সেইরূপ প্রতি রক্ষা করিয়া চলিবেক, কখন সেই অনুরাগকে অপরিমিত আকার ধারণ করিতে দিবেক না, কখন তাহাকে অসংক্রমে চালিত করিবেক না, কখন তাহার অপব্যবহার করিয়া তাহাকে মোহে পরিণত করিয়া ফেলিবেক না; যদি ভ্রমি তাহা কর তাহা হইতে তোমাকে ধর্ম-চ্যুত এবং পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যভেদ হইয়া হইলোকে ও পরলোকে দুঃসহ সম্ভ্রাম-ভোগ করিতে হইবেক। ব্রাহ্মধর্ম বলেতেছেন,

“যত নিঃস্বার্থক কাম্য মোহার প্রতিপত্তি
সেই ততই হীনার্হঃ সম্ভ্রাম-ভোগে ব্রজতে।”

যদি “যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বা কা
র্যের জন্য কখনো দীর্ঘমূর্তী হটয়া 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
সুখ ও ধন সম্পদের অনুরাগী হইবেন, কিন্তু
তাহাদিগের জন্য তিনি কখন ধর্মের পথ
তাগ করেন না; তিনি আত্মীয় বন্ধু পরি-
জনের প্রতি অনুরক্ত হইবেন, 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 বিচ্ছ-
তেই তিনি মোহ-মুক্ত হইবেন না; পৃথিবীর
সকল বিষয়ের যেরূপ নশ্বর ও আপাত-
মনোরম প্রকৃতি তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে
পারেন, অতএব তাহাদিগের বাহ্য চাক-
চিকা ও শোভায় মোহান্বিত হইয়া তিনি
কখন জ্ঞান হারান না। যতটুকু পৃথিবীর
হওয়া আবশ্যিক তিনি ততটুকু পৃথিবীর হইয়া
আধ্যাত্মিক জগতের লোক হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম
গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরি-
চয় দিয়া যিনি এইরূপে মোহরিপুকে বশ
করিতে না পারেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম
নামের অবগাননা করেন, তিনি কখন প্রকৃত
রূপে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারেন না।

উদ্ধৃত।

সত্য।

সত্য কথা আঁকা সহজ নহে, সত্য বলাও সহজ
আইবে না। সত্য বলিতে সত্যের সত্যের আবশ্যিক

দৃঢ় নিষ্ঠার দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তোমাকেই সত্যের অন্বেষণ
করিতে হইবে, সত্য তোমার অন্বেষণ করিবে না।
আমরা অনেক সময়ে মনে করিয়া থাকি, সত্য যে সত্য
হইল সে কেবল আমি প্রচার করিলাম বলিয়া। সত্যের
প্রতি আমরা অনেক সময়ে মুরুব্বিয়ানা করিয়া থাকি—
আমরা তাহাকে আখ্যাত দিয়া বলি, তোমার কিছু
ভয় নাই, আমি তোমাকে খাড়া করিয়া তুলিব। স-
ত্যের যেন রাস্তাবিক কোন দাওরা নাই তাই আমার
অনুগ্রহের উপরে সে দাবী করিতে আনিয়াছে, এবং
আমি তাহাকে আমার মহৎ আশ্রয় দিয়া যেন কৃতার্থ
করিলাম এবং হৃদয়ের মধ্যে মহৎস্থিতিমান অনুভব
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 জনা সত্য কোন ব্যক্তি বিশেষের
অনুগ্রহ বা তোষামোদের বশ নহে। আমার সুবিধামত
আমি যদি সত্যকে বাঁকাইতে পারিতাম ত সত্য কি
সহজ হইতে পারিত! কিন্তু আমি সত্যের কাছে বাঁকিয়া
ভাঙ্গিয়া যাইতে পারি, সত্য তাহার অটল সরল স্বাক্ষর
মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকে—সত্য আমার মুখ তাকাইলে
চলে না, কারণ সকলেই তাহার মুখ তাকাইয়া আছে।

এই জনাই সত্যের এত বলা! সত্য আমার প্রতি
নিষ্ঠর করেন না বলিয়াই আমি সত্যের প্রতি নিষ্ঠর
করিতে পারি। সত্যকে যদি ‘আবশ্যিকমত নাকান’
বাইতে পারিত তবে আমরা সিধা থাকিতাম। কিন্তু
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 হর্ষল
হইয়া পড়ি এই অস্ত। তখন আমরা আত্ম-জ্ঞা করি।
তখন আমরা একেবারে আনাদের মূলে আঘাত করি।
আমরা বাহ্য উপরে দাঁড়াইয়া আছি তাহা কেই সন্দেহ
করিয়া বসি। যতখানি আনাদের মিথ্যা অভিমান হয়
ততখানি আমরা লুপ্ত হইয়া যাই। সত্যের প্রভাবে
আমরা বাড়িতে থাকি, মিথ্যায় বশে আমরা কমিয়া
আনি। কারণ সত্যরাজ্যের পীথিবা কোথাও নাই।
দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, আশ্রয় প্রকৃতি যে সকল ব্য-
ধানকে আমরা পাথর প্রাচীর মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট
হিলাম, সহসা সত্যের বিদ্রোহালোকে দেখি তাহারা
কোথাও নাই। তাহারা আমার কন্যার। তাহারা
অসীম সত্যরাজ্যের আনন্দময় সামান্য, বাস্তুকার উপরে
আমাদের অধিকার ছিল। তাহারা কেহে তাহারা
আমার অধিকার লঙ্ঘন করিয়াছে। মিথ্যা আনাদের

এই বৃহৎ জগতের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেন। সত্যের আশ্রয়ে আমরা বিশ্বস্তভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ি, মিথ্যা তাহার কুটারাবাতে প্রতিদিন আমাদেরকে ছেদন করিতে থাকে। মিথ্যা আমাদেরকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দেয়, অল্পে অল্পে আমাদের সব কাড়িয়া লয়—আমাদের আশ্রয়ের স্থান, আমাদের জীবনের খাদ্য, আমাদের লক্ষ্য নিবারণের বজ্র। এমন আর কারিগরী জগতের দেয় যে, পৃথিবী-স্থলকে দরিদ্র দেখি, অল্পপূর্ণাকে অসঙ্গীনা বলিয়া বোধ হয়।

ইহার প্রমাণ কি আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই না? আমরা মিথ্যাচারীর দল আমরা প্রতিদিন প্রাকৃতিক ক্ষয় কাজে নিমগ্ন করি না যে, ন্যূনাত্মিক প্রবক্তা বাস্তব পৃথিবীর কাজে চাপতে পারে না, খাটি সত্য ব্যবহার কেভাবে পড়িতে যত ভাল গুণের কাজের বেলায় তত ভাল বোধ হয় না। অর্থাৎ যে নিরমের উপর সমস্ত জগৎ নিভয়ে নির্ভর করিয়া আছে, সে নিরমের উপর আশ্রয় নিভর করিতে পারি না; মনে হয় আমরা ভারী ভার সামলাইতে পারি না—চল স্থায়ী ভাবে গাধী রহিয়াছে কিন্তু আমাকে সে ধারণ করিতে পারিবে না, আমাকে সে বিনাশের পাপ নিক্ষেপ করিবে। তাহা হইলে মিথ্যার জাল বানাইয়া আমরা সত্যকে এমনকি অক্ষয় করিয়া ত্যাগ করি যে, আমাদের হৃদয়ে ভুল, মনে অবিচারী জগত—মনে হয় জগতের গোড়ায় গুলু। এই জগত আমাদের দায়িত্ব হইবে, কেবল কৌশল করিয়াই চিকিত্তে হইবে। কৌশলই একমাত্র উপায়। ভাল পান্না মনে করে আশ্রয় কৌশল করিয়া থাকিব, গাধীকে মনুষ্য হইয়া থাকুক কোন কাজের নহে; গাধী বনে আশ্রয় শিকড় নাই, কোন প্রকার ফলী করিয়া গাধী পায়তে হইবে। ছবি পা বনে মাটিকে নিত্যই মাটি জান করিয়া আমি আপনাই উপরে দাঁড়াইব; সে কম কৌশলের কথা নয়, কিন্তু অবশেষে যে আশ্রয় ছাড়িয়া তাহার লক্ষ্যের, সেই আশ্রয়ের উপরে পড়িয়াই তাহাদের আশ্রয় চূর্ণ হইয়া যায়।

মনুষ্যসমাজের এই অতি বৃহৎ জটিল মিথ্যা ব্যবহারের মধ্যে পড়িয়া সত্যকে অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে কি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। চক্ষের উপরে চতুর্দিক হইতেই মিথ্যার ঝড় হইতেছে—আমরা সত্যকে দেখিব কি করিয়া? আমরা অন্যায়ই গুটিপোকায় মত সামান্যিক গুটির মধ্যে আচ্ছন্ন। অতি দীর্ঘ-পুরাতন মিথ্যাচারী সেই গুটি রচিত। সত্যের অপেক্ষা প্রথমে আমরা অধিক সত্য বলিয়া জানি। প্রথা আমাদের চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে, আমাদের

হাতে পায়ে শৃঙ্খল বানিয়াছে, বলপূর্বক আমাদেরকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিতেছে, পাছে আমাদের অতি-ক্রম করিয়া আমরা সত্য দেখিতে পাই—বানাকাল হইতে আমাদেরকে মিথ্যামান, মিথ্যা মন্যকার কাছে পড়ানত করিতেছে; মিথ্যা কখন, মিথ্যাচরণ আমাদের কর্তব্যের মত করিয়া শিক্ষা দিতেছে! আমরা বলি এক, করি এক; জানি এক, মানি এক;—আমুর বিকার পড়িলে যেমন আমরা ইচ্ছা করি একরূপ অথচ আমাদের অঙ্গ অঙ্গরূপে চালিত হই—যেমন বিক্রম শিক্ষায় আমরা সত্যের আদেশ মানি একরূপে, অথচ মিথ্যার বশে পড়িয়া অন্যরূপে চালিত হই। প্রথা বলে অন্যায়চরণ কর পাপাচরণ কর তাহাতে পানি নাই, কিন্তু আমার বিক্রমচরণ করিও না, তাহা হইলে তোমার মানহানি হইবে, তোমার মর্গ্যতা নষ্ট হইবে— অতি পুরাতন মানে, অতি পুরাতন মতামত, সত্য বাস্তব কাছে কিছুই নয়। এই সকল সত্য কল্পিত না পারিয়া মাঝে মাঝে নহৎলোকেরা অসিদ্ধ মান মর্গ্যতা কল্পনা চিবস্তন প্রথা, সনাতন মতামত মর্গ্যতাশ সকল ছিন্ন করিয়া বাস্তব সত্য আসেন, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শত শত কাব্যবন্দী চূর্ণ করি। কেবল প্রথাই প্রিয় সন্তান হইক, মর্গ্যতা শৃঙ্খলের আশ্রয়ে পড়িয়া জড় শৃঙ্খলের উপরে গাধীকে প্রেম জানিয়াই বিনয় অনন্ত মৃত্যু কাব্যবন্দী বাস্তব বিলীলকার স্বরূপ দেখি, তাহা হইলে তাহাদের ভয় কারাপ্রাচীরের পাশে বসিয়া ছিন্ন শৃঙ্খল বন্ধ হইয়া মৃত্যুদাতাকে গানি দেয় ও ভয়ানকের পদ স্তম্ভের মধ্যে পুনরায় আপনায় অন্ধকার বাসগৃহের খনন করিতে থাকে।

এই সমাজ-ধাঁদার যথেষ্ট পড়িয়া আশ্রয় সত্যের নিকে মুষ্টি স্থির রাখিতে চাই। যেমন নান্য রূপে বিচলিত হইলেও চূষক-শলাকা সবস ভাবে উত্তরের দিকে মুখ রাখে। সত্যের সহিত আশ্রয় যে একটি সরল চূষক-কর্ষক যোগ আছে, সেইটি চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে বেন রক্ষা করিতে পারি। ভয় হয় পাছে সংসারের সহস্র মিথ্যার অবিভ্রাম সংস্পর্শে আশ্রয় সেই সহজ চূষক-কর্ষক মুষ্টি হইয়া যায়। যেন এই দৃঢ় পণ থাকে যে, সত্যস্বার্থের প্রভাবে চারিদিকের জটিলতা সকল ছিন্ন করিয়া সমাজকে সরল করিতে হইবে। মানুষের চান্দার মত নিক্ষেপ করিতে হইবে। সংসার ভয় ভাবনা অবিধায় দূর করিয়াই তাহাকে বিনষ্ট করিতে হইবে।

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

তাহার আঁকি উনিতে পাই না, তাহা নিঃশব্দতারই আকার ধারণ করে। এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে উনিতে পার না, এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে বলিতে পারে না। মহাপুরুষেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন—যেমন সেই চৈতন্যবাহী পুরাতন সত্য বলিতে পারেন। সত্য তাহাদের কাছে চিরদিন নূতন থাকে কারণ সত্য তাহাদের বথার্থ প্রিয়জন। আমরা যাহাকে ভাল লাগি সে কি আমাদের কাছে কখনও পুরাতন হয়। তাহাকে কি প্রতি নিমেষেই নূতন করিয়া অনুভব করি না? প্রথম সাক্ষাতেও নেত্র যেমন অসীম স্থাপ অথবা অপরিবর্তিত সহিত তাহার মুখের প্রতি আনন্দ থাকিতে চায়, দশ বৎসর সহবাসের পরেও কি নেত্র সেই প্রথম আগ্রহের সহিত তাহাকেই চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে থাকে না? সত্য মহাপুরুষদের পক্ষে সেইরূপ চিরনূতন প্রিয়জন। আমার কি তেমন সত্যপ্রেম আছে যে, আজ এই পুরাতন যুগে, মানব-সত্যতা প্রাচীনের 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 মধ্যে বাধিয়া যায়, তাহারা ভরসা করিয়া পরিপূর্ণ সত্য বলিতে পারে না। রামপ্রসাদ ঈশ্বরীর পরিদারভুক্ত হইয়া সেরূপ আত্মীয় অন্তরঙ্গের জায় ঈশ্বরের সহিত মান অভিমান করিয়াছেন, আর কেইকি হুমায়ুনিকতার ভর করিয়া সেরূপ পারে। অন্য কেহ হইলে এমন এক জায়গার এমন একটা শব্দ প্রয়োগ, এমন একটা ভাবের গলদ করিত, যে তৎক্ষণাৎ সে ধরা পড়িত। অনুভব করিয়া বলিলে সত্য কেমন সহজে সর্বসম্পূর্ণ হইয়া ধরা দেয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। প্রাচীন ঋষি সরল হৃদয়ে যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়াছিলেন “অসম্প্রমাণা সদগময়, তমসো না জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্গামৃতময়, আধারাবীর্ষএবি, রুদ্র যন্তে দক্ষিণঃ মুখং তেন মাং সোহি নিত্যং।” অপরূপ নিরমে, হীরক যেমন সহজেই হীরক হইয়া উঠে, এই প্রার্থনা তেমন সহজে ঋষিহৃদয়ে উজ্জ্বল আকার ধারণ করিয়া উদ্ভিত হইয়াছিল। আজ যদি কেহ হিসাব করিয়া এই প্রার্থনার ভাব-সংলোচন করিতে বলেন, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে, হৃদয় তাহাতে এই প্রার্থনা-বিত সত্যের সহজ উজ্জলতা হারি হইয়া যায়। “রুদ্র তোমার যে প্রথম মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর”

প্রার্থনার এই অংশটুকু পরিবর্তন করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, “সদগময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর।” এইরূপে ঋষিদিগের এই প্রাচীন প্রার্থনার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া তাহাতে একটি নূতন ভাব প্রায় দিবা লাগান হইয়াছে—কিছু এ কি বাস্তবিক সাধন হইল? সরল-হৃদয় ঋষি কি মিথ্যা বানিয়েছেন? এই প্রার্থনার ঈশ্বরকে যে রুদ্র বলা হইয়াছে তাহা প্রায় ঋষির মুখ দিয়া অতি সহজে এই সংবেদন বাহির হইয়াছে। অসত্য, অন্ধকার, মৃত্যুর ভয় ভীত হইয়াই ঋষি ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন কিছু সে রুদ্র তাহার মনের এই বিশ্বাস ব্যক্ত হইতেছে যে, সত্য আছে, জ্যোতি আছে, অমৃত আছে। এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন “রুদ্র তোমার যে প্রথম মুখ”—এমন আশা-সংগী অপরিক হইতে পারে, এমন মাতেঃ কনি উনিতেছি আমাদের আর ভয় কি? যে ঋষি অসত্যের মধ্যে সত্য, অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত দেখিয়াছেন, তিনিই রুদ্রের দক্ষিণ মুখ দেখিয়াছেন, এবং সেই আনন্দ-সত্যতা প্রচার করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন ভয়ের মধ্যে অশ্রু, শাসনের মধ্যে প্রেম বিতান করিতেছে। যেখানে “সদগময়” বলিলে এত কথা বাক্য হয় না, সে কেবল একটা কথা কথার কথা হইয়াছে। তাহাতে রুদ্র তাহদের মনোও প্রসন্নতা, কাপিতপ্রচারমান অমঙ্গল আশ্রয় ইত্যেও সরল হৃদয়ে মঙ্গল হৃদয়ের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠার এমন সুন্দররূপে ব্যক্ত হয় না। মহাবি এতশত ভাবিয়া বলেন নাই, ঈশ্বরের প্রথম দক্ষিণমুখ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি নিষ্ঠুর ঈশ্বরকে রুদ্র বলিতে পারিয়াছেন, তাহার মুখ দিয়া সত্য অবাধে বাহির হইয়াছে আর আমরা নিষ্ঠুর তক করিয়া যুক্ত করিয়া তাহার একটি কথা পরিবর্তন করিলাম, তাহার সর্বসম্পূর্ণতা নষ্ট হইয়া গেল।

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, সত্য বলা সহজ নয়। ইহু গের পড়ার মত সত্য মুদ্রিত করিয়া সত্য বলা যায় না। সত্যের প্রতি জাগরণ আগে সাধনা করিতে হইবে, জাগরণের দ্বারা সত্যকে বশ করিতে হইবে, সংসারের সংস্র কুটিলতার মধ্যে হৃদয়কে সরল রাখিতে হইবে তার পরে সত্য বলা সহজ হইবে। কেবল ষষ্টি লোভ জোথ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সকল আমাদের সত্যপথের বাধা হইত, তাহা হইলেই আমাদের তত্ত্ব জীবনের কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের অনেক কুপ্রবৃত্তিও আধাধিগকে সত্যপথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য আধাধিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আধাধিগের আত্মসুখ, দেশসুখ, লোকসুখ

স্বাগ অনেক সময়ে আমাদেরকে সত্য সত্যি করিতে চেষ্টা করিতে থাকে, এই জন্যই সত্যসত্যকে এই সকল অসত্যের উপরে শিরোধার্য করা আবশ্যিক।

আমাদের আর সকল কথা লোকের বিরক্তিজনক পুরাতন ঠেকিতে পারে কিন্তু আমাদের একটি কথা পুরাতন হইলেও বোধ করি অনেকের কাছে অত্যন্ত মূল্য ঠেকিতেছে। আমি বলিতেছি, সত্য কথা বল, সত্যচরণ কর, কাণ্ড দেশের উন্নতি তাহাতেই হইবে। এ কথা সচরাচর শুনি যায় না। কথাটা এত অল্প, এত শব্দ ফুরাইয়া যায়, এবং এমন প্রাচীন ফেযানের যে, কাহারো বলিয়া স্তম্ভ হয় না, শুনিতে প্রবৃত্তি হয় না, ইহাতে যুগলীক চিন্তাশীলতা বা গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাতে এমন উদ্দীপনা উদ্ভূত হইতে পারে না, ইহাতে কল্পনা আকর্ষণ করিতে পারে না, দেশহিতৈষিরা কেহ বলেন দেশের উন্নতির জন্য জিয়াস্তিক কর, কেহ বলেন সত্য কর, আন্দোলন কর, ভারত-মঙ্গল সাধন কর, কেহ বলেন মিথ্যা বল মিথ্যা প্রচার কর কিন্তু কেহ বলিতেছেন না সত্য কথা বল ও সত্যচরণ কর। উপরিউক্ত সকল কণ্ঠের মধ্যে এইটাই সত্যের চেয়ে বলা সঙ্গ এবং সকলের চেয়ে কড়া শব্দ, এছাড়াও সকলের চেয়ে আদেশ্যক বোধী, এবং সকলের চেয়ে অধিক উপেক্ষিত। সত্য সকলের গোড়া এবং সত্য সকলের শেষ, আরম্ভে সত্যবীজ রোপন করিলে শেষে সত্য ফল পাওয়া যায়, মিথ্যার ফলই অসুস্থ মিথ্যার তাহার শেবা। আমরা যে ভীত সঙ্কট সংশয়মুক্ত সুস্থ ধূলিবহারা কীটনাগ ইহাগুলি ইংরেজের মিথ্যা নিন্দা করিলে আমরা বড় হইব না, আপনাদের বিপক্ষ প্রমাণ করিলেও আমরা মৃত হইব না। আমরা যে পরস্পরকে ক্রমাগত সন্দেহ করি, অবিশ্বাস করি, ঘেঁষ করি, ঝিলিঝিলিক করিতে পারি না, পরের ভক্তি পাইবার জন্য ইহা করিয়া থাকি, কথায় কথায় আমাদের দল ভাঙিয়া যায়, কাজ আরম্ভ করিতে সংশয়, কাজ চালাইতে উৎসাহ থাকে না, আমরা যে গুণগত লইয়া থাকি, গুণিগণ লইয়া মান অভিমান করি, মুখ্য লইয়া গিয়া গৌণ লইয়া অশিক্ষিতা মুখ-মাস ন্যায় বিবাদ করিতে থাকি, আড়ালে পরস্পরের নিন্দা করি, সম্মুখে দোষারোপ করিতে অত্যন্ত চম্পূজ্ঞা হয়, তাহার কারণ আমরা মিথ্যাচারী, সত্যের প্রভাবে সত্য ও সত্যসত্যি, উন্নতির উৎসাহী ও বিশ্বাসপরাণ লবি। আমরা যে আদিমের লক্ষ চালাইতেছি, তাহার গৌড়া নাই, মানা বিধ অস্বত্বন করিতেছি কিন্তু তাহার মূল সত্য নাই, এই জন্য কল লাভ হইতেছে না। যেমন, যে বাসিন্দা যে গান গাওয়া কেন একটা বাসিন্দা

স্বর অবলম্বন করিতে হইলে, সেই এক স্বরের প্রভাবে গানের সকল স্বরের মধ্যে একই স্বর, নানি বিভিন্ন স্বর এক উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকে, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করে না, তেমনি আমরা যে কাজ করি না কেন সত্যকে তাহার মূল স্বর পরিভেদ হইবে। আমরা সেই মূল স্বর ভুলিয়াছি বলিয়াই এত কলহ হইতেছে, একই মূল স্বরের প্রতি লক্ষ্য করিতে বলিতেছেন না, তাহার কারণ ইহার প্রতি সকলের তেমন দৃঢ় আস্থা নাই—ইহাকে তাহার মূল স্বরের হিসাবে দেখেন নিতান্ত আবশ্যিকের হিসাবে দেখেন না। পেট্রিয়ার দেশের উন্নতির জন্য নানা উপায় দেখিতেছেন, নানা কৌশল বোধিতেছেন। এ দিকে মিথ্যা নীরবে আপনার কাণ্ড করিতেছে, সে ধীরে ধীরে আমাদের চরিত্রের মূল শিথিল করিয়া দিতেছে, সে আমাদের পেট্রিয়ারইদেগেব কোলাহলময় বাস্তবকে কিছুনাও আঁতরি করিতেছে না। পেট্রিয়ারে পদ্মার তীরে দুর্গ নির্মাণে মত্ত হইয়াছেন, কিন্তু মারাবিনী পদ্মা তাহার অবিপ্রাম ধরপ্রোতে তলে তলে তটভূমি জীর্ণ করিতেছে। তাই মাঝে মাঝে দেখিতে পাই আমাদের পেট্রিয়ারইদেগেব বিস্তৃত আয়োজন সকল সহসা এক-রাত্রে মধ্য স্বপ্নের মত অন্তর্ধান করে। যেখানে জাতীয় চরিত্রের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে, সেখানে যে পাঁচ জন পেট্রিয়ারে নিদ্রা জোড়া তাড়া, তালি, তৈকো প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কৌশল পেশায় হাঙ্গী কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন এমন আমরা বিশ্বাস করি না। অনন্তর, অমোঘ নিয়মকে কৌশলের দ্বারা ঠাসবে কে? যেখানে সত্য সিংহাসনচ্যুত হওয়াতে অরাজকতা ঘটয়াছে, সেখানে তাহুরী আসিয়া কি করবে! হায়, দেশ উদ্ধারের জন্য সত্যকে কেহই আশ্রয় বিবেচনা করিতেছেন না! চিরনবীন চির-বলিত সত্যকে বুদ্ধিমানেরা অতি প্রাচীন বলিয়া অব-হেলা করিতেছেন। কিন্তু বাহারা জীবন মূল্য আরম্ভ করিয়াছেন, বৌবনের মৃত হস্তাশম বাহাদের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত ও উজ্জ্বল করিয়া বিরাগ করিতেছে বাহার মঙ্গল শিখা দাগ তেজে মহাশয় দিকেই অবিপ্রাম অকৃষি নিদেপ করিতেছে, বাহারা বিপ্লবের মিথ্যাজালে অড়িত হন নাই, মিথ্যা বাহাদের বিশ্বাস প্রদানের ন্যায় অত্যন্ত হইয়া যায় নাই, তাহারা প্রাচীনা করুন প্রা-র্থনা করুন যেন সত্যপথে চিরদিন অটল থাকিতে পারেন, তাহা হইলে অমর হৌবন লাভ করিয়া তাহারা পৃথিবীর কাজ করিতে পারিবেন। মিথ্যা পদায়ণ বিজ-

তার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃত্ব বার্কক্য আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের মেরুদণ্ডে বাকিয়া যায়, আমাদের প্রাণের সূত্র সূত্র সকল শিথিল হইয়া পড়ে, সংশয় ও আবিশ্বাসের প্রভাবে মাংস কুঞ্চিত হইয়া যায়। আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসারের কার্যক্রেত্রে বাহির হইব যে, মিথ্যার জয় দেখিলেও আমরা সত্যকে বিশ্বাস করিব, মিথ্যার বল দেখিলেও আমরা সত্যকে আশ্রয় করিব, মিথ্যার চক্রান্ত ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সজ্ঞ বাহার করিব না। আমরা জানি শাস্ত্রেও মিথ্যা আছে, চিরকাল প্রথার মধ্যেও মিথ্যা আছে, আমরা জানি অনেক সময়ে আমাদের হিতৈষী আত্মীয়েরা মিথ্যাকেই আমাদের যথার্থ হিতজ্ঞান করিয়া জানতা বা অজ্ঞানতঃ আমাদের মিথ্যা উপদেশ দিয়া থাকেন। সত্যানুরাগ হৃদয়ের মধ্যে অটল রাখিয়া এই সকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। সত্যানুরাগ মধ্যেও আমরা ভ্রমে পড়িব, কিন্তু সেই ভ্রম সংশোধন হইবে, সেই ভ্রমই আমাদের পুনরায় সত্যপথ নির্দেশকারী দিবে। কিন্তু শুধুমাত্র প্রথা-মুগ্ধতা বা শাস্ত্রাভিমান বলতঃ যখন ভ্রমে পড়ি তখন সে ভ্রম হইতে আর আমাদের উদ্ধার নাই, তখন ভ্রমকে আমরা আলোক করি, মিথ্যাকে প্রিয় বলিয়া বরণ করি, মিথ্যা প্রাচীন ও পূজনীয় হইয়া উঠে, পূর্ব পুরুষ হইতে উত্তর পুরুষে সবলে সংক্রামিত হইতে থাকে, এইরূপ সমাদর পাইয়া বিনাশের বীজ মিথ্যা আপন আশ্রয় স্তরে স্তরে শিকড় বিস্তার করিতে থাকে। অশেষে সেই জাণ জর্জর মন্দিরকে সজে করিয়া কুমিসাৎ হয়। আমাদের এই হৃদয়পন্ন ভারতবর্ষ সেই কুমিসাৎ জীর্ণ মন্দিরের উত্তরপ। কালক্রমে বহু-জর্জরমত্যা এই ভারতবর্ষে এমনি হীনম্মন প্রাপ্ত হইয়াছিল যে গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথাই এখানে সর্বসম্বল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্গীয় স্বাধীন সত্যকে গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথার দাসীক্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। মিথ্যা উপাসনের দ্বারা সত্য প্রচার করিবার ও সহস্র মিথ্যা অচশাসন করা সত্যকে বাধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। বুদ্ধিমানেরা বলিয়া থাকেন, মিথ্যার সা-হায্যেই লইলে সাধারণের নিকটে সত্য প্রচার হয় না, এই নিয়ম বিজ্ঞানিক না দেখাইলে তৎকালীন সত্য পায়নি, কল্পিত পাবে না। মিথ্যার প্রতি এমনি দৃঢ় বিশ্বাস। ইতিহাসে সত্য বস্তু বিলাসী সত্য সত্যি বলি অসত্য জাতিবে, অসত্যকার আপন হৃদয়ে প্রে-মিত মিয়ুক্ত করিত, তখন সত্যভেদ নির্ভর বল কল্পিত পায়নি। মনির হইয়াছিল। ভেদনি সত্যকে প্রচার করা মিথ্যার সাহায্য গ্রহণ করাকে ভ্রমে মিথ্যাই

মনির হইয়া পড়িয়াছিল—সত্যকে মিথ্যার দ্বারা হারা হইল। সত্যের এইরূপ অবমান দশক শত সহস্র মিথ্যা আসিয়া আমাদের মিলনমাঝে কিছু পরিবারে মিথ্যাকে আশ্রয় লইল কেহ তাহাদিগকে রোধ করিবার চেষ্টা না তাহার বল এই হইল সত্যকে দাস করিয়া। আমরা মিথ্যার দাসকে মৃত হইলাম, দাসকে হইতে সত্যের দাসকে উত্তরোত্তর নামিতে পারিলাম, আজ আর উ-খান শক্তি নাই—আজ পুরুষেহে পথপাথে বসিয়া ডিকাপাত্র হাতে লইয়া কাতর করে বসিতেছি “দেও বাবা ভীষু দেও!”

বালক, চৈত্র।

নব-বর্ষের গান।

ভৈরোঁ। কাপতাল।

আমারেও কর মার্জজন।
 আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।
 গৃহ ছেড়ে পাথে এসে, বসে আছি মূর্খ বেশে,
 আমারেও হৃদয়ে কর আগুন রচনা।
 জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
 আমারেও দিতে হবে শনতলে স্থান।
 আপনি ডুবেছি পাশে কাঁদিতোছি মনস্তাপে
 গুনগো আমারেও এই মরম-বেদনা।
 ললিত। আড়াঠেকী।
 বর্ষ গেল, বুধা গেল, কিছুই কারনি কার,
 আপনি শূন্যতা লয়ে, জীবন বহিয়া যার।
 তবুত আমার কাছে, নব রবি উদয়াছে,
 তবুত জীবন চালি বহিছে নবীন বায়।
 বহিছে বিমল উষা তোমার আশীষ বাণী,
 তোমার ককলা-সুখা হৃদয়ে দিতেছে আশি।
 রেখেছ জগত-পুরে, মোরেও কেলনি দূরে,
 অসীম আখানে তাই পুরুকে লিহরে কর।
 চৌড়ি-ভৈরবী। আড়াঠেকী।
 কিরোনা কিরোনা আজি, এশেষ হৃদয়ে,
 শূন্য হাতে কোথা বাও শূন্য সংসারে।
 আজ তাঁরে যাও রেখে, হৃদয়ে আনগো ভেদে
 অমৃত তরিয়া লও মরম মাঝে।
 শুক প্রাণ শুক রেখে কার পানে চাও—
 শূন্য হুটো কথা শুনে কোথা চলে যাব।
 তোমার কথা তাঁরে করে তাঁর কথা বাও
 হৃদয়ে, তাঁর কারে ফলে হৃদয়ে

একমেবাদিতীয়

একাদশ কণ্ঠ

চতুর্থ ভাগ

জ্যৈষ্ঠ ৫৭ ব্রাহ্ম সংবৎ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

স্বাধীনচেতনমতের সাধনা এবং জীবনসাধনার স্বাভাবিক সনমসন। নবনবিত্য প্রাকমগনা গিয়া জলজলিয়া স্বাধীনচেতনমতের সাধনা
স্বাধীনচেতন মতের সাধনা এবং জীবনসাধনার স্বাভাবিক সনমসন। একমেবাদিতীয় মতের
সাধনামতের সাধনা এবং জীবনসাধনার স্বাভাবিক সনমসন।

বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজ ।

পৃথিবী আত্মার পালন ও পোষণ-ক্ষেত্র ।
কৃষক বীজকে অদূরত করিবার জন্য যেমন
প্রথমে সুন্দায়তন ভূমিখণ্ডে তাহাকে বপন
করে ; তৎপরে জলবায়ু আলোক প্রদানে
তাহাকে পরিবর্জিত করিয়া ক্ষেত্রান্তরে রোপণ
করিয়া থাকে, কৃষকাময় পরমেশ্বর তেমনই
পৃথিবীরূপ উর্বর ক্ষেত্রে মানব আত্মাকে
রক্ষা করিয়া প্রধানকার জ্ঞান ধর্ম্য প্রীতি পদ-
ত্রতায় শিক্ষিত ও উন্নত করিয়া ক্রমে তাহাকে
লোকলোকান্তরের উপযুক্ত করিয়া লন ।
কৃষক যেমন উর্বর মধ্য বীজ নিহিত
করিয়া দিয়া নিশ্চিত নহে, যতকাল না তাহা
অঙ্কুরিত হইয়া কৃষ্ণ বৃক্ষরূপে পরিণত হয়,
ততদিনই যথানিয়মে বারিসেচন ও বাতা-
তপ প্রদান বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া থাকে,
সেইরূপ অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর বিশাল
সংসারের মধ্যে সুন্দায়তন দেহাভ্যন্তরে অমর
আত্মাকে নিহিত করিয়া দিয়া এমনই অনু-
কূল বিচার-ব্যাপারের ভিতরে এমন ভাবে
তাহাকে সংস্থাপন করিয়াছেন, যে সে স্বকল
জ্ঞানের আশ্রয়, মনোরম সুস্থিৎ ছায়ার আ-
শ্রয় পরিপূর্ণ হইয়া ক্রমে পরলোকের উপযুক্ত

হয় । কৃষিকার্যে কৃষকের মত চেষ্টা থাকিলেও যেমন সুস্থিৎ অপেক্ষা থাকে তেমন উন্নতিশীল দাবী আত্মার স্বাধীন উন্নতি ও শ্রীষ্টি দাবী অন্য তাহার আত্ম-চেষ্টা আত্মবল থাকিলেও তাহার সার্বভৌমিক উন্নতির নিমিত্ত দেব-প্রাসাদের নিত্য প্রয়োজন । ঈশ্বর সেই অন্য তাঁহার অভুলন জ্ঞান প্রেম-ছটা প্রকৃতি-পটে নিয়তই বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, তুলত প্রাসাদবারি অকা-তরে মানব আত্মার উপরে অজস্রধারে প্রতি-নিয়তই বর্ষণ করিতেছেন, জ্ঞান প্রেম দয়া-ধর্ম্য প্রতিঅনই বিতরণ করিতেছেন, এবং তাহার অনন্ত উন্নতিসাধনের পরমোৎকৃষ্ট আদর্শরূপে আপনাকে তাহার হৃদয়াকাশে নিয়তই প্রকাশ করিতেছেন । ব্রহ্মবাটিকা যেরূপ স্বকল পূর্ণবিকাশের স্থান নহে, কিয়-দূর পর্য্যন্ত বর্ধিত হইলেই যেমন তাহা ক্ষেত্রান্তরে নীত ও রোপিত হয় এবং কুলি-ক্রমে কলফুলে শোভিত হইয়া দিক্‌বিতান আলোকিত করে, সেইরূপ মানব আত্মার পূর্ণ উন্মেষ-ক্ষেত্র এই পৃথিবী নহে । পৃথিবীর শিক্ষাদান জ্ঞান প্রেম আত্মাকে প্রীতি গুণিততা, শান্তি সন্তোষের ফলফুলে চিরশো-ভিত করিতে পারে না । সে এখানে যথো

দিত উন্নত ও বর্ধিত হইলে আবার উচ্চতঃ শিক্ষা ও মহত্তর উন্নতি সাধনের জন্য লোকান্তরে নীত হয়।

পার্শ্বিক কীট পতঙ্গ যেমন বর্ধন-উন্মুখ বৃক্ষলতার শ্রী মৌলভী বিনাশ করে তেমনি এখানকার পাপ তাপ উন্নতিশীল আত্মার শ্রীমৌলভী বিনাশ ও বিকৃত করিয়া দেয়। তাহারদের উপদেব অভ্যাচারে আত্মা এখানে বৃক্ষল হইয়া পড়ে, তাহার স্বপূর্ণি উদ্যম ত্রিনোহিত হইয়া যায়। আকাশ হইতে চন্দের সিন্ধু জ্যোতি, সূর্যের মঙ্গল কিরণ মোদের স্বস্বপ্ন কারিখারা প্রাপ্ত হইলে যেমন বৃক্ষলতা প্রাণ পায়, তেমনি অন্তরাকাশ হইতে জ্ঞান প্রেম সত্য মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরের অমৃত-জ্যোতি-প্রেম ধারা আত্মাতে পাতত হইলে তবে তাহার পাপতাপ মোহ-বুদ্ধিটিকা অন্তরিত হয়। তাহার উন্নতি-পথের বিপত্তি-বিন্যস্তিকল বিদূরিত হইয়া যায়। তখনই সে নবজন্ম কল্যাণতর লোকের জন্য এখানে উপযুক্ত হইবার বলশক্তি লাভ করে।

কৃষক যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষবাটিকার নবজন্ম বৃক্ষকে বন্ধমূল হইতে দেয় না, ফলতঃ সাইতে তাহার শিকড় সকল মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে প্রবেশ না করে তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকে; তেমনি সাহাতে আমাদের আত্মা এই সংসার-সংসারে নিমগ্ন হইয়া না পড়ে, পার্শ্বিক স্বর্বে আমাদের আত্মা আকৃষ্ট না হয়, স্ত্রী-পুত্র পরিবারের মায়ার শব্দবন্ধনে জড়িত হইয়া না যায়, অনন্ত উন্নত ধামের যাত্রী হইয়া এককালে পৃথিবীতেই আশা তরসা দৃঢ়কর করিয়া না ফেলে, তজ্জন্য করুণাময় ঈশ্বর সর্বদাই স্নেহ-চক্ষুতে আমাদের দিকে লক্ষিত হইয়া সেই কারণেই বিপথগামী হইলে কখনোই সফলতা দেখাইয়া আমাদের সতর্ক ও সাবধান করিতেছেন, কখনো দুঃখের

কঠিন কশাঘাতে আমাদেরকে সংপথে আনয়ন করিতেছেন। কখন বা প্রেমের আলিঙ্গন দিয়া আমাদের আত্মার শতগুণ বল বর্ধিত করিয়া দিতেছেন। কখন বা হৃদয়বিমোহন প্রেমের প্রতিমা স্নেহের পুত্রলিকা সকলকে অন্তরিত করিয়া দিয়া, আমাদের মোহ-অন্ধকার বিনষ্ট করত জাগ্রত করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্পাদনে আমাদেরকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছে। দেশ কালের মধ্যে থাকিয়া ঘটনাপটে যখন তাহার অকৃত্রিম স্নেহের স্মৃতিস্মরণ দেখিতে পাই, তখনই বুঝিতে পারি যে আমরা সংসারের জীব নহি, বিনশ্বর পার্শ্বিক পদার্থপুঞ্জ আমাদের চিরতৃপ্তি-প্রদ উপাদান নহে, আমাদের তৃপ্তি-স্থল ঈশ্বর, আমাদের প্রাণবায় পরব্রহ্ম। তখন বুঝিতে পারি যাহা কিছু তিনি প্রেরণ করেন, তাহাই আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের মূল। তখন আমরা কেবলমাত্র তাহাকেই আমাদের সর্কস্ব ও ত্রৈতিক পারত্রিক স্বখ সম্পত্তির কারণ জানিয়া নির্ভয় হই। সংসার আমাদের সর্কস্ব নহে, আমরা লক্ষ্য-পামের যাত্রী, অনন্ত কাল শত শতবার বিশ্বের মধ্য দিয়া আমাদেরকে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। পৃথিবী সেই পথেই একটি সামান্য পাছ-নিবাস মাত্র। তখনই নিরাশার মধ্যে আশা পাই, শোকের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করি, সংসার-প্রবেশিকার গুঢ় ধর্ম অবধারণে সমর্থ হই এবং ভয় বিপদের মধ্যে তাহার অভয় হস্ত দেখিতে পাইয়া লৌহবর্শে হৃদয়কে আবৃত করি। হা। ঈশ্বরের কি করুণা। তিনি দীন দীন ক্ষুদ্র আত্মাকে কত উপায়ে যে আশ্রয় দিতে আকর্ষণ করিতেছেন তাহা কে বলিবে।

রক্ষের মূল যেমন ভূগর্ভে, আত্মার মূল তেমনি উর্ভদেশে, আত্মার উত্তান পাদ

ঈশ্বর হইতে ইহার সৃষ্টি, আবার ঈশ্বরের দিকেই ইহার গতি, আবার জ্বলোক হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে উচ্চতর লোকে ক্রমাগতই বিমলতর পবিত্রতর হইয়া নির্মল শাখত স্বখ উপভোগের জন্য সেই স্বখের অনন্ত প্রস্রবণের প্রতি ধাবিত হইতেছে। মানব আত্মা সেই অনির্কারণ স্বখের ভিখারী বলিয়াই সামসারিক স্বখে তাহার এত বৃত্তাপ্তি, তাহার ক্ষুৎপিপাসা অধিক বলিয়াই পার্থিব অনিত্য স্বখে তাহার শান্তি লাভ আরাগ্নি নাই। যখনই ভগবান হইয়া সামসার-স্বরীচকার তৃপ্তি লাভ করিতে যায়, তখনই প্রত্যাহিত হয়।

যখনই যত প্রয়োজন জন্ম হইলে যেমন যুদ্ধের চাপাতি ক্রম হইয়া অবশেষে স্তম্ভ-মুখে পতিত হয়, ঈশ্বরের মেহ প্রেরণের প্রতি উদ্যোগ হইলে তেমনি আত্মার উচ্ছ্বদ-দশা উপস্থিত হইয়া থাকে। 'আমরা মাপীন জীব হইলেও আমাদের মানসিক বল এতদূর আধিক নহে, যাহাতে পাপ প্রলোভনের প্রতি আক্রমণে বিজয় লাভ করিতে পারি। জ্ঞানের ক্ষীণ আলোকে সকল সময়ে আমরা আমাদের গন্তব্য পথ হার করিতে পারি না। বিপদকলের উত্তেজনায় অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই জন্যই তাঁহাদের এই প্রেমরাজ্যে পাপ-তাপ বিবাদ কলহ অমুগা পরনিন্দার দাবানল আমরা নিজেই প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া দক্ষ বিদগ্ধ হইতেছি।

সমসংসার কাল চলিয়া যায়, এই রজনী বার মরশিষ্ট আছে। আমরা একগুণে স্তম্ভিত ও ভবিষ্যতের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হৃদয় নিরাশায় পূর্ণ হইতেছে। এমন কত সময় রূপা অতিবাহিত করিয়াছি; যখন তাহার

দিকে আসিতে চেষ্টা করিলে সহজেই আসিতে পারিতাম, এমন কত সময় আমোদ প্রমোদে কাটাওয়া দিয়া যখন তাহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া আত্মকে মধুময় করিতে পারিতাম, ও তাহার প্রতিষ্ঠা বর্ষ্যানুষ্ঠান করিয়া মনুষ্যজন্মের সাধন সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতাম। যখন প্রেমের আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া তাহার পূজা করিয়াছিলাম, তখন জানিতাম না, যখন হইতে এতদূর অস্তুর পতিত হইয়া ও আপনাদের উপর এত অধিক পান-মলা দৃষ্টি করিয়া। সাধারণত যে কখন এক দিক হইতে অন্য দিকে গমন করে, সেহা রাস্তায় আরোহী অনেক দূর গমন না করিয়া পথে পথের না, তেমনি আমরা সকল প্রেরণ-পথকে অতিক্রম করিয়া যখন যে যেমন করিয়া প্রেমের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। যখন বুদ্ধি-লাগ যে সেই পূর্ণ-পথ হইতে বহুদূর অন্তরে আসিয়া পড়িয়াছি তখন ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন আর প্রত্যাবর্তনের উপায় দেখিতে পাই না, তাহার অমোঘ সাহায্য বিনা পরিত্রাণের আর প্রত্যাবর্তন 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 ধর্মের যাত্রী হইয়া অসহায় অবস্থায় এই মহা প্রান্তরে নিপতিত থাকিয়া কি চিরকাল রোদন করিবে, চিরবন্দী ভাবে কি এখানে দুঃসহ নরক-যজ্ঞণা ভোগ করিতে থাকিবে? না, কখনই না। সেই পাপ-তাপহারী বিপদকাণ্ডারী আমাদের নিকটে, সেই স্নেহনয়ী মাতা, করুণাময় পিতা, যাত্রী-বৎসল নেতা আমাদের সম্মুখে। জ্ঞান-

উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে সকলে দর্শন কর, স্থির হৃদয়ে তাঁহার আশাপূর্ণ স্নেহের আহ্বান শ্রবণ কর। তিনি বলিতেছেন “বৎস! নিরাশ হইও না, এই যে আমি তোমার সম্মুখে; কৃত অপরাধ জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হইয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, আমি তোমাদের পাপ-মলা প্রক্ষালিত করিয়া অমৃত পথে লইয়া যাইব।” অপর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, আইস আমরা সকলে তাঁহার অর্ঘ্যে সাহায্য প্রার্থনা কর।

হে পরমাত্মন! তুমি যে অমর আত্মার উন্নতি সাধনের গুরুভার যত টুকু আমাদের হস্তে নাস্ত করিয়াছিলে, দেখ আমরা তাহাকে পাপের পঙ্কিল হুদে ডুবাইয়া বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় তেঁগির সিংহাসনের সম্মুখে কম্পিতকলেবরে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তুমি মহত্ব দণ্ড দাঁও অমানবদনে সহ্য করিব, কিন্তু তুমি আমাদের পবিত্রতাগ করিও না। তোমা হইতে পলায়ন করিয়া আর কোথায় গিয়া রক্ষা পাইব। গিরিগুহা অরণ্য প্রান্তর নগর গ্রাম সকল স্থানেই তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। বিদ্রোহী প্রজা যেমন রাজার নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া অভয় প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ আমরা পাপে মলিন শোকে জর্জরিত হইয়া তোমার পদতলে অমর আত্মাকে আনিয়া ধারণ করিতেছি, তুমি তোমার প্রসাদ-বারি সিকনে তাহার পাপ-মলা ধৌত বিধৌত করিয়া দাও। তুমি তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে তাহাকে স্থান দান কর, ধর্মের অভেদ্য কবচে তাহাকে আশ্রিত করিয়া দাও। তুমি যে আমাদের আশ্রয়, আর আমরা যে তোমার আশ্রিত, তুমি যে আমাদের পিতা, আমরা যে তোমার দীন সন্তান, তুমি যে আমাদের ইহলোকের শরণ্য পরলোকের স্বর্গ, আমরা যে তোমার চির

আশ্রিত ও তোমার বাহুর পরিভ্রমণার্থী। 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 ধর্মাবল ও শুভ-বুদ্ধি প্রদান কর। তোমার নিকটে যোড়-করে এই প্রার্থনা কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

নব-বর্ষ।

দেখিতে দেখিতে নববর্ষের দ্বার উদ্বাটন করিয়া আরক্তিম মূর্তা পূর্বদিকে দণ্ডায়মান হইল, আর আমাদের অন্তরে বাহিরে উৎসব-মন্দিরের দ্বার উদ্বাটন হইল; মধ্যে বামন-মাসীনঃ বিধে দেবা উপাসতে—আমাদের আরাধা দেবতা মধ্যস্থলে জ্যোতির্ময় মহিমায় আগীন রহিয়াছেন নিখিল দেবতারা তাঁহার উপাসনা করিতেছেন—আমরাও তাঁহার উপাসনার জন্য এখানে প্রেম ভক্তি সহকারে সন্মিলিত হইয়াছি। তাঁহারই আদেশে প্রত্যেক মাস, প্রত্যেক বৎসর, মৃতন, মৃতন সজ্জার নজ্জত হইয়া স্ব স্ব কার্য সমাধা করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে—বৎসরের এই প্রথম প্রাতঃকালের বিমল বিরণ রথ চলিয়া না বার—এই মুখ্য সময়টিকে আইস আমরা কার্যমনোবাক্যে আমাদের পবিত্র দেবতার আরাধনার উৎসর্গ করি—এই রূপে বিশ্বক মনে উৎসর্গ করি যেন সর্বদয় তাহার

আমরা তাহার ফল ভোগি করিতে পারি। প্রাতঃকালের প্রথম স্নান করিয়া সন্ধ্যার পক্ষ কখন লালগিহ্ব হইবে, এবং সন্ধ্যার প্রথম মঙ্গল-কিরণের জন্য আমরা সেইরূপ তৃষ্ণা হৃদয়ে এখানে সন্মিলিত হইয়াছি—এই সময়ে জাতিস আমরা আমাদের দেবতার দেবতা প্রভুর প্রভু জীবনের পুরমা-জ্ঞানকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিয়া যখন ও কৃত-কৃত্য হই, আজ তিনি আমাদের বৎসরের প্রথম অমৃত ফল বিস্তার করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন, আজ আমাদের কাত মন, আনন্দ। পাবন স্বাস্থ্য-ধ্বনিত হইয়াছে—সবমাত্রায়ে আমরা দেখিতেছি—সেই প্রকারেই আমরা উপরিপ্ত হইয়া পশ্চাৎ সমস্ত প্রকারেই উত্তর হইতেছি; তিনি অর্থাৎ তিনি তাকে তিনি পশ্চাৎ তিনি সমস্ত প্রকারেই তিনি উত্তরে, ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা যখন তিনি ক্ষমতা হইতেছে, তিনি স এতদা স উত্তর তিনি অর্থাৎ যখন কলাও তেমন, সমস্ত ক্ষমতা বর্তমান তাহারই প্রেরণ মুখীই নিখাস, সমস্ত আকাশ তাহারই প্রাণের জীবন্ত উজ্জ্বল। এই পরমাত্মন। তোমার প্রসাদে বসন্ত ঋতু তরুণতার মর্মে মর্মে রস সঞ্জন করে, গ্রীষ্ম ঋতু সন্ধ্যা-সমীপে মাপর্শমিকার করে, বর্ষা ঋতু তপ্ত মেদিনীকে শীতল করে, শরৎ ঋতু দিক্ দিকন্তের মলিন মুখ উজ্জ্বল করে, শীত ঋতু ধরণীকে শস্যশালিনী করে, কিন্তু তোমার প্রেম-সুধার কণামাত্র আমাদের মৃত-শরীরে যেরূপ প্রাণ সঞ্চার করে, আমাদের শুষ্ক হৃদয়কে যেরূপ সরস করে আমাদের আত্মাতে যেরূপ অক্ষয় জীবনের তাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, অগতে কোথাও তাহার উলনা নাই। তোমার প্রেম নিখিল জনের নিখিল মঙ্গল—সেই প্রেমের প্রসাদ-বিন্দু

আমাদের সমস্ত মনের মঙ্গল হইবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি—তুমি প্রসাদ করিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ত।

দর্শন-সংহিতা । *

উপক্রমিকা

তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের পক্ষে কোন দুইটি বিষয় প্রয়োজনীয়।

এই প্রকারেই আমরা উপক্রম-কালেই জানে তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের পক্ষে কোন দুইটি বিষয় প্রয়োজনীয়। সেখানে দর্শন বিজ্ঞান বলিতে মতবাদের যাহা বুঝায় তাহাই বুঝিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান বা দর্শন কথাকে বলে তাহা পক্ষে আপনাই হইতেই প্রকাশ পাইবে—সেই জন্য কোন চিন্তা নাই। পূর্কালে যেমন এই কথাটি বসিয়া রাখা আবশ্যিক যে, তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রের বেরূপ অর্থ এখানে ধরা হইতেছে, তাহার ভিতর ভৌতিক বিজ্ঞান বি পণিত-বিজ্ঞান এ দুয়ের কোনটিই স্থান পাবে না—উভয়ই তাহার অধিকাংশ-বাহু হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে কোন দুইটি বিষয় প্রয়োজনীয়।

তত্ত্ব-জ্ঞান-শাস্ত্রের দুইটি হওয়া চাই— (১) সত্য হওয়া চাই এবং (২) স্বীকৃত দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যদি সত্য না হয় তবে তাহাতে লোকের বিশ্বাস জন্মিবে কদাচ; যদি তাহা স্বীকৃত-দ্বারা প্রমাণীকৃত না হয়, তবে সে রূপ শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করিতে দেওয়া, অর্থাৎ, বুঝা-

* অধ্যাপক কেরিয়ারের কৃত Institutes of Metaphysics.

কিছু কাঁচা মাস উল্লেখ করিতে দেওয়া, সমান,—তাঁহা পলায়ন করণ হওয়াই ভার। সত্য তত্ত্বজ্ঞানের চরম লক্ষ্য; এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র সত্য হওয়া চাই। তেমনি আবার জ্ঞানের বিকাশ তত্ত্বজ্ঞানের উপস্থিত লক্ষ্য,—তাঁহা বসি-বাস্তুর পরিচালনার উপর নির্ভর করে। বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা—অর্থাৎ পদাধিকারী মূলতত্ত্ব হইতে চরম সিদ্ধান্ত পর্যন্ত বুদ্ধির যতগুলি অবয়ব আছে, সমস্তেই অর্পণ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধন; এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যুক্তি-যুক্ত হওয়া চাই। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত আদর্শ পরিচিতে গেলে এইরূপ চরম সত্য যে, তত্ত্বজ্ঞান যুক্তি-যুক্ত সত্যের একটি বস্তুই।

এই চাই পদাধিকারী বিষয়ের কোনটি সত্য 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 তাঁহা অপেক্ষাও অধিক আবশ্যিক; কারণ, সত্যের ন্যায় সত্য হওয়া মনুষ্যের ভাগ্যে হয়-তো কোন কালেই ঘটিবে না, কিন্তু যুক্তি-বৃত্তির পরিচালনা স্পষ্টই তাঁহার অধিকারভুক্ত, এবং তাঁহা তাহার ক্ষমতার ভিত্তর। সেখানে দুইটি বিষয় অনুধাবন করিলে, ধরিবার কথা, সেখানে, যে-টি নিশ্চিত জ্ঞানের সত্য-স্বভাব সে-টিকে ছাড়িয়া—যে-টি অনিশ্চিত (হয়-তো বা একেবারেই অপ্রাপ্য) সেটিতে হস্ত-প্রসারণ করা নিতান্তই যুক্তি-বিরুদ্ধ। এ ছাড়া, সীমিত বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের যেমন একটি প্রকৃত উদ্দেশ্য, এমনি আর কিছুই নহে।

এইরূপ সত্যে বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন মত।

এইরূপ বিবেচনা বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান-

শাস্ত্রের বিভিন্ন মূল্য কাঁচিয়া দেয়া হইয়াছে। মূল্য সর্বোচ্চ বাহাতে উপরি-উক্ত উভয় গুণ একাদারে বর্তমান—অর্থাৎ যাহা সত্যও বটে—যুক্তি-যুক্তও বটে। কিন্তু, যে তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র সত্য হইয়াও যুক্তিহীন, তাহা অপেক্ষা, যাহা সত্য না হইয়াও যুক্তিযুক্ত তাহার মূল্য অধিক।

যুক্তিহীন শাস্ত্রের কোন মূল্য নাই বোঝে
যাহা তত্ত্বজ্ঞানের মত-বিরুদ্ধ।

যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের কোন মূল্য নাই; কারণ বুদ্ধির পথ দিয়া সত্য প্রাপ্তির নামই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞাই এই যে শাস্ত্র সত্যে উপনীত হয়—কিন্তু বুদ্ধির পথ দিয়া নহে, তাহা মনেই তত্ত্বজ্ঞান নহে; তাহার কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। শুধু কেবল কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন মনুষ্যই অপর মনুষ্যের নিকট হইতে সত্য গ্রহণ করিতে পারে নহে। যুক্তিহীন সত্যের গ্রহণ, জীব-দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করিয়া স্মিনিস্ কেনা, উভয়ই সমান। যে শাস্ত্র সত্য হইয়াও যুক্তিহীন তাহার সম্বন্ধে ভালর মতো কেবল এই এক কথা বলা যাইতে পারে যে, যে শাস্ত্র দুয়ের বার (অর্থাৎ না সত্য—না যুক্তিযুক্ত) তাহা অপেক্ষা উহা ভাল।

যুক্তিহীন-শাস্ত্র সত্য হইলেও তাহার নিশ্চয়তা নাই।

আবার, যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যদি সত্যও হয়, তাহাপি তাহা সত্যের কোন নিদর্শন স্বরূপে গণ্য করে না। তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিশ্চিত নহে। কারণ নিশ্চয়তা কিছু আবশ্যিক হয় না,—বলবৎ প্রমাণের উপর শাস্ত্র অকাট্য যুক্তির উপর—নিশ্চয়তা নির্ভর করে। অতএব যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞানের সহিত নিশ্চয়তার কোন সংশ্রব নাই।

মনুষ্যবিশেষের পক্ষেও প্রকৃত শাস্ত্র-বাহ্যে না।

আরো এই—বিজ্ঞান যে অংশে বুদ্ধি

পরিষ্কারের উপায়—সে অংশে যে
অসিদ্ধ সত্য-সকলের সত্য কোন মূল্য নাই,
“সত্য” অর্থাৎ তাহাদের কোনটিকে অবশিষ্ট
গুলির মধ্যে হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলে
তাহার কোন মূল্য নাই। যুক্তির বিকাশ যদি
জ্ঞানের উদ্দেশ্য হয়, তবে বৈজ্ঞানিক সত্য-
সকলের মধ্যে যেরূপ সার্বজনিক যোগ রহি-
য়াছে তাহারই অবধারণ এবং আলোচনা অতীত
সাধনের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু
যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যতই কেন সত্য
ও সীমিত-সঙ্গত হউক না—তাহার বিভিন্ন
অবয়ব-সমূহের মধ্যে এমন কোন সার্বজনিক
যোগ নাই যাহাতে সকলেই সকলের সত্য-
সত্যের ভাগী হইতে পারে। অতএব মনকে
সুসংযত এবং সুশিক্ষিত করা যেখানে মুখ্য
সংকল্প, সেখানে যুক্তি-হীন শাস্ত্র নিতান্তই
নিষ্ফল।

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

আর এক দিকে দেখা যায়, যুক্তি-যুক্ত
শাস্ত্র সত্য না হইলেও উহার কিছু না কিছু
মূল্য আছে। উহা যুক্তির পরিচালনা দ্বারা
জ্ঞান উৎপাদন করে। উহা সত্যে পৌঁছিতে
না পারুক—সত্য-প্রাপ্তির প্রকৃত পথ অনুসরণ
করে। হইলে হইতে পারে উহার অঙ্গ প্রত্য-
ঙ্গগুলি সত্য নহে, কিন্তু তথাপি সেই এক-
একটি অঙ্গ অভিপ্রায় চরম বিপাকে উত্তীর্ণ
করিয়া দিবার এক-একটি ধাপ, অথবা যে-
একটি নিরুচ্ছিন্ন শৃঙ্খলার উপর চরম ফলের
অভিব্যক্তি ভর করিয়া আছে, সেই শৃঙ্খলার
এক-একটি কড়া। যদি কথিত শাস্ত্রের এক-
একটি অবয়বকে শুধু কেবল এক-একটি
ধাপ কিম্বা কড়া বলিয়া ধরা যায় তাহা
হইলেও বসিবে গারী যত্নে, উহা নিতান্ত
নিষ্ফল নহে; কেননা, একদিকে উহা যেমন
যুক্তির উদ্দেশ্যে বল-সামর্থ্য কার্য-বিশেষে প্রাপ্ত

রাখে, আর-এক দিকে যেমন জানা চক্রান্তের
মধ্য হইতে অভিপ্রায় উদ্ধার করিবার
বে এক পরিভ্রমণ, তাল উৎসাহে (এমন
কি বিজ্ঞানেও) রস সঞ্চার করিতে সক্ষম
না, তালও তাহাকে প্রদান করে।

তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞার সহিত ইহার আদিকতন
মিল আছে।

এরূপ শাস্ত্র (অর্থাৎ যাহা সত্য নহে কিন্তু
যুক্তি-যুক্ত তাহা) পূর্ব-নির্দিষ্ট তত্ত্ব জ্ঞানের
সংজ্ঞা পর্যন্ত অত উচ্চ নাগাল না পারুক—
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, “সত্যে 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 হইই হওয়া চাই।

গোড়ায় যাহা বলিয়াছি—তত্ত্বজ্ঞান-শা-
স্ত্রের দুইই হওয়া চাই; উহার যেখানকার
যত প্রসঙ্গ সমস্তই সত্য হওয়া চাই; আর,
ধারাবাহিক অকাট্য যুক্তি-পরম্পরা দ্বারা
উহা গুণানুপূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হওয়া চাই।
এই দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রত্যেকটি
যদি আপনারা আপনি পর্যাপ্ত, তথাপি
উভয়ে একতানে মিলিত হইয়া গ্রন্থের আ-
দায় জড়িয়া অকাট্য প্রমাণের একটা সুবি-
স্তারী মেহু প্রতিষ্ঠিত করিবে। এমন যদি
কোন উচ্চ মূল্যের শাস্ত্র থাকে তাহা হইতে
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ফলের প্রত্যাশা করা
হইতে পারে, তবে তাহা এইরূপ শাস্ত্র।

তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থাবলী অধীত হইতে পারে, বাক্যাবলী শ্রবণ হইতে পারে, কিন্তু তাহার একটি অক্ষর যুক্তিযুক্ত শাস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই দেখা কিম্বা শেখানো যাইতে পারে না।

এ পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র ব্যক্তি যারা প্রমাণিত হয় নাই।

তত্ত্ববিদগণের বিরচিত শাস্ত্র-সমূহের মতাসত্য বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া, এ কথা আমরা অকৃতোভয়ে বলিতে পারি যে, আমাদের কোনটিই যুক্তিযুক্ত নহে; যুক্তিযুক্ত বলিতে আমরা এইরূপ বুঝ যে, তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের আদি হইতে অল্প পর্যান্ত সুস্পষ্ট অক্ষর প্রমাণের একটি নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা প্রসারিত থাকিবে—তবেই বলিব যে, তাহা যুক্তিযুক্ত। পূর্বপূর্ব তত্ত্ব-পন্থীরা তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বোক্ত দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের একটির সাধনে যতই কেন উৎসাহ হউন না, কিন্তু দুয়ের মধ্যে যেটি বেশী মর্শ্বান্তক ও নিতান্ত না হইলেই নয়, সেইটিকেই তাহারা অবহেলা করিয়াছেন। আর, ইহার ফল সমস্ত পৃথিবীময় গভীর অসন্তোষের অক্ষট ধ্বনি-রূপে গুমরিয়া গুমরিয়া জানান দিতেছে। নিম্ন পরিচ্ছেদের কথাগুলি ঐ অক্ষট-ধ্বনির মর্শ্ব-নিহিত ভাবটি সন্মাকরূপে না হউক—যথাযথরূপে ব্যক্ত করিতেছে।

তত্ত্বজ্ঞানের বর্তমান অবস্থা।

সকলেই এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, তত্ত্বজ্ঞান-মন্ত্রদ্বীয় তর্ক বিতর্ক ও বাদান্তবাদ যথেষ্ট আছে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান নাই। ঠিক মতরূপে তত্ত্বজ্ঞান নব্বদে কত লোকে কতই নিরীহভাবে উপায়পত্র লিখিতেছে। কিন্তু বর্তমান যুগটিকে কেহই আজ পর্যন্ত দৃঢ় যুক্তিতে সমর্থিত করিয়া নাই। পৃথিবীর যাবতীয় তত্ত্বজ্ঞানের পুঁজি-পাতি দোখলে বোধ হয়—এই যুগ-এই বহুকাল-যাবৎ কি

কি হইয়াছে (কোন কালেই তত্ত্বজ্ঞানী বাক্যে আরো ঠিক হয়) কেবল তাহার তীক্ষ্ণ ভাষার বোঝা রাসীকৃত পড়িয়া আছে,—শ্রুত তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র কোথাও নাই। মলিনাথকে কাশীদাস বলা—শঙ্করাচার্যকে বেদবাস বলা—আর, এখনকার তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থাবলীকে তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র বলা অবিকল এক কথা। এ সকল গ্রন্থ কেবল আংশিক এক অসম্বন্ধ টিপ্পনী-রাশি,—চুড়ান্ত বশতঃ মূল গ্রন্থে কেহ যে হস্তার্পণ করিবেন তা'র জ্ঞান নাই—কেননা তাহা কোন স্থানেই নাই। এই জনাই দার্শনিক মহলে এত গোপাল-যোগ; যিনিই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অতি পূর্বক মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহাঁই তাহাতে অসন্তোষ এবং অনাস্থা জন্মিয়াছে। এমন কোন বিচারাসনের নাম-গন্ধও নাই যেখানে কোন বিবাদস্থল মীমাংসার্থে সঞ্চিত হইতে পারে। এমন একটি স্থান নাই যেখানে ঠিকঠাক নিরপেক্ষ-ভাবে দার্শনিক সমস্ত মতের সংহিতা বিন্যস্ত রাখিয়াছে 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—দুপক্ষেরই বা কি আর বিপক্ষেরই বা কি—কোন পক্ষেরই বিবাদের স্ফিতি-মূল অবস্থিত নহে; এমন কি, যাহা লইয়া বিবাদিতাই হইতেছে তাহার কোন দিকটাই মর্শ্ব-সম্বলিত করা হইতেছে, কোন দিকটাই বা মর্শ্ব-সম্বলিত হইতেছে, তাহাও কাহারো দেখা-শ্রবণ নাই। এই যে পুংলা-বাছির যুদ্ধ ইত্যাদি কল-এত গভীরে পাতা আছে যে, কল-মর্শ্ব-সম্বলিত-গণের দৃষ্টি চলে না। যে কোন মত প্রমাণ করা হয় তাহাও সম্ভবতাবে করা হয়, এমন যে কোন মত অপ্রমাণ করা হয় তাহাও

আবে করা হয়, কিন্তু যে গ্রাহ্য করা হয়
 —আর কি দোষ যে অগ্রাহ্য করা হইল
 তাহা কাহারো তলাইয়া দেখা যায়। এখনই
 অন্ত্রাঘাত প্রয়োগ করা হয়—তাহারো সত্যের
 পক্ষেই হউক বা। আন্তর পক্ষেই হউক—
 তাহা জ্ঞান-শূন্য এলো ব্যাব্ভা রকমে প্রয়োগ
 করা হয়।

প্রথম, একপ ধর কেন দ্বিতীয়, ইহার প্রতীকার
 কিম্বা কিম্বা ?

উপরে সারা বর্ণিত হইল তাহাতে কিছুই
 বুঝাইয়া বলা হয় নাট বরং অনেক কনাইয়া
 বলা হইয়াছে। সময় বাহারা তত্ত্বিং তা
 সাদে কথা খাড়িয়া দিই—কিন্তু বাহারা
 সত্যের প্রসব দুঃস্বাদ। স্বাধ-স্বাক্ষরদিগের
 মর্দ-কথা পিত্ত কিফিয়াত দস্ত শূট কাবতে
 প্রত্যস পাইয়াছেন, তাহারা আমাদের
 ঠিক কথায় সহজেই প্রত্যয় যাইবন। ইহা
 মর্দন দেখা কথা যে, তত্ত্বজ্ঞানের অসম্বা ইহা
 অপেক্ষা মর্দ হই ভাল নহে—তখন ইহা
 বিজ্ঞান্য যে, প্রথমতঃ একটা বিপরীতা সি
 কারণে ঘটিয়াছে, বিপরীতঃ বিপরীতঃ
 তাহা মার হইতে পারে।

প্রথম, —সাধারণতঃ কথা যাইতে পারে
 হয়, পূর্বকথিত প্রধান ওয়েজনীর বিষয়টি
 অগ্রাহ্য হই উহার মূল, —এতজ্ঞান 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
 র্যতঃ এবং বিস্তারতঃ ইহার দৃষ্টান্ত প্রয়োগ
 দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে আমরা
 এই গ্রন্থের মুখ্য অধ্যয়বটির প্রতি মনোনিবেশ
 করিতে বলি। এ বিষয়ের কোন সাধারণ
 বস্তুবা পাঠককে হয় তো এমন কোন কিছুই
 শিখাইতে পারিবে না বাহা পূর্ব হইতেই
 তাহার জ্ঞান-মাই, তাহা তাহার সম্মুখের

পথে আলোক প্রদান না করিয়া বরং অনেক
 জগ ধরিয়া তাহাকে আশ পাশের পথে যুক্তির
 মতো ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে। আর আর
 কার্যের সত্য যুক্তিও—করিয়া এমন বুঝানো
 যায়—বলিয়া তেমন বুঝানো যায় না। তত্ত্ব-
 জ্ঞানের অসম্বোধ-জনক অবস্থার কারণে তবে
 এইটিই স্থির যে, তাহা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত
 হয় না।

যতক্ষণ না তত্ত্বজ্ঞান যুক্তিগত হইবে ততক্ষণ তাহা
 হইতে কোন মর্দনের প্রত্যাশা করা যুগী।

যতক্ষণ পর্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞানকে গোড়া
 হইতে শক্তরূপে প্রমাণ করিয়া তোলা হই-
 তেছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে
 তাহার আর নিষ্কৃতি নাই; ততক্ষণ পর্যন্ত
 বাবা প্রতিবাদীর মধ্যে কলহের বিরাম-প্রত্যাশা
 দূরে থাকুক, একজন এক কথা বলিতেছেন
 আর-একজন আর-এক কথা বলিতেছেন—
 এইরূপ বিপরীত অসংবোধই ক্রমাগত চলিতে
 থাকিবে। সব নানিক ভিন্ন ভিন্ন আদেশ অনু
 সারে, ভিন্ন ভিন্ন পথে, ভিন্ন ভিন্ন বাবুর বলে,
 পালি ভরে চালিয়াছে; আর, প্রতিখনেই
 আর-সংস্পের সহিত এই বলিয়া কলহ করি
 তেছে “কেন তোমরা আমার সহিত এক
 পথে না যাও।” ইহা অপেক্ষা আরো
 উত্তম রহস্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞানের এমন কোন
 দ্রুত জোড়া নাই তাহাতে উভয় পক্ষ একই
 খেলার প্রবৃত্তি; দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে জয়
 পরাজয়ের খুবই ধুম-ধাম চলিতেছে, অথচ
 উভয়ের মধ্যে একজন খেলিতেছেন সতরক—
 আর এক জন খেলিতেছেন পাশা,—এ দুইই
 বা কিরূপ, আর এ পরাজয়ই বা কিরূপ,
 তাহা বুঝাই যাইতেছে। এইরূপ স্মৃতি-ছাড়া
 সংগ্রামের মূল কারণ আর কিছুই নহে—তত্ত্ব-
 জ্ঞানকে গোড়া হইতে যুক্তি-দ্বারা প্রমাণ
 করিয়া তোলা হয় নাই, তাই বাবা প্রতি-
 বাদীর মধ্যে এমন কোন সাধারণ বিবাদ-সম

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহা লইয়া উভয়ের মধ্যে যোগ-পড়া চলিতে পারে।

তত্ত্বজ্ঞানের মুখ-কোষ অর্থাৎ মুকোষ।

সময় যত অগ্রসর হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানের দশা তত ভালর দিকে না যাইয়া যত্নের দিকেই অবনত হইয়াছে। ইহা ভো হইবেই; গোড়ায় মূলতত্ত্ব-সকলের মীতিমত আবধারণ নাই—কঠোর যুক্তি দ্বারা আট ঘাট বন্ধন করা নাই—অথচ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে আগে আগে তাড়াইয়া লইয়া চলা হইয়াছে, এরূপ করিলে সত্যের গাত্রে বঙ্গ যাহা জড়ানো আছে তাহা তো আছেই, তাহার উপর আরো বস্তুর পর বঙ্গ জড়াইয়া দেওয়া হয়। তত্ত্বজ্ঞানের প্রত্যেক জিজ্ঞাসাই আর এক জিজ্ঞাসার আবরণ। চরম (আসন্ন পরিতে গেলে আদিন) জিজ্ঞাসাটিতে উপনীত হইতে হইলে ঐ সমস্ত আবৃত-আবরণ জিজ্ঞাস্য-গুলিকে সরাইয়া ফেলা আবশ্যক। বহিরাবরণটি সরকাণে আমাদের সম্মুখে নেথা দেয় বটে, কিন্তু তাহাকে এবং তাহার নীচের নীচের সমস্ত আবরণ গুলিকে যে পর্যাস্ত না আমরা সরাইয়া ফেলিতে পারি, সে পর্যাস্ত আমরা তাহাদের কাহারো প্রকৃত মর্ম অবগত হইতে পারি না। এক জিজ্ঞাসার পর আর এক জিজ্ঞাসা যিনিই আসেন—তিনি কেবল সর্বোপরি আবরণটি একটানে সরাইয়া ফেলিয়াই ক্ষান্ত হন—সমস্ত আবরণ-গুলিকে যে একে একে সরাইয়া ফেলা আবশ্যক, সে দিকে কাহারো প্রক্ষেপ নাই; ইহার ফল এই হয় যে, জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি প্রথম আবরণটির জটিলতা মোচন করা দূরে থাকুক—তাহার গাত্রে এক পোঁচ বড় মাথা-টয়া দেন, ঐসঙ্গিক আবরণের উপর স্বদত্ত একটি আবরণ চাপাইয়া রাখেন,—ইহাতে সত্যের পথ পূর্বাপেক্ষা আরো জটিল হইয়া উঠে। এই কারণে এখন এমন কোথাও এই

লোকের সম্মুখে উপস্থিত হয় না যাহা নৈসর্গিক এবং কৃত্রিম নানা ছদ্মবেশে স্তরে স্তরে আবৃত নহে; আর, এই মুকোষের মাংগা ক্রমাগতই বাড়িতেছে; লোকে সত্য-জ্ঞানই মনে করে যে, জড় বস্তু আছে কিনা—এও একটা তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসা বিষয়, অথবা কোন কালে জিজ্ঞাসা বিষয় ছিল। জিজ্ঞাসাটি আর কিছুই নয়—রাশি-রাশি মুকোষের একটা অবশেষ-মাত্র। সমস্ত গুলিকে না সরাইলে প্রকৃত ওস্তাবের মুখ-দর্শন পাওয়া দুর্ভাগ্য। আর একটি আবরণ—যাহাকে তত্ত্বজ্ঞানীরা “সহকারী” এই নাম প্রদান করিয়া স্বীকা করেন—তাহাও একটি মুকোষ (ইমনি কি মুকোষের সমস্ত দোকান-কে-দোকান বলিতেও হয়); কিন্তু ঐ শব্দটির অর্থ তাহারা সিকি চান, কি যে লোকের—রাশি রাশি সাক্ষ্য-সাক্ষ্য নিগীড়নের বিষয়; বস্তুটা যে কি—এ বাক্যটি কেহই লক্ষ্য দিবার করিয়া আসাদিগকে বলেন না, যাহারা ঐ মুকোষমুখো অজ্ঞাত-বাক্যটিকে তাড়াইয়া গিয়া ছু-পাতিও করেন, তাহারাও তাহা বলেন না। তাহারা ভাল কথাই উহার সহিত মালাপ করেন, তাহারাও তাহা বলেন না। ফলে, একথা স্থনিশ্চিত যে, এই দুই-সহস্র বৎসর ধরিয়৷ কোন মনুষ্য একটিও দার্শনিক জিজ্ঞাসার রক্ত-মাংসের সজীব মূর্তি আঁক-পর্যন্ত দেখেন নাই।

দর্শনের দুঃসময়।

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

স্বাভাবিক হইয়াছে। ইহার প্রকৃত
বিবরণ এই—দার্শনিক জগৎ ত্রৈলোক্যের ন্যায়
মণ্ডলাকৃতি,—কিন্তু সমুদায় বিশ্ব-ত্রৈলোক্য
হইলেও তাহার ন্যায় অত্যন্ত একটা বিপু-
লায়তন চুম্বকক্রিয়া মণ্ডল হইয়া উঠে না।
সমুদায় চিন্তার বীজ-ধাতু, সমুদায় যুক্তির
মূলতত্ত্ব, সমুদায় জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী মূল
উপাদান, সত্যের সমস্ত চাবি, প্রথমে আমা-
দের পায়ের নীচেই মাটি-চাপা থাকে; কিন্তু
তখন তাহার আবিষ্কারে আমাদের অধিকার
নাই। অগ্রে আমাদিগকে সমস্ত মণ্ডলটি
পরিভ্রমণ করিতে হইবে,—দর্শনের সমস্ত ত্রৈ-
লোক্য পরিশ্রান্ত পদে পদাটন করিতে হইবে।
এই জন্য আমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপই
আমাদিগকে লক্ষ্য স্থান হইতে দূরে দূরে
লাগাইয়া যায়। কিছুকাল পরেই সত্যের বীজ
বাক্য সকল—যাহা আমরা অক্ষুণ্ণ আলোকে
হাসি ছাড়াইয়া বেড়াইতেছি—তাঁহা বহুদূর প-
শ্চাতে পড়িয়া থাকে, অথচ আমরা মনে
করি যে তাহা সম্মুখস্থিত দিক্-চক্রবালে
থাকি বা কিক্মিক্ করিতেছে। পরিত্যক্ত গৃহ-
দেবতার ন্যায় তাঁহাকে আমরা অনেক দূর
ছাড়িয়া আসিয়াছি, অথচ তাহা আমরা
জানি না। তবুও আমরা সম্মুখে ভর ক-
রিয়া এমন একটা পথে চলিতে থাকি—যাহা
স্টিক পথও বটে—না-ও বটে; স্টিক পথ নয়,
কেন না প্রত্যেক পদক্ষেপেই আমরা সত্য
হইতে দূরে পড়ি; স্টিক পথ, কারণ তাহা
ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। যাইতে
যাইতে যখন যেখানে আমাদের পা থাকে,
সেই স্থানই আমাদের আতঙ্ক ধাঁদা ও ভয়
গাড়ায় দেয়। সকল দর্শন-সাধকের
সম্মুখ-পথ পার হইতে না হইতে আমাদের
নয় একেবারেই দগিয়া যাইতে পারে। মণ্ড-
লের উপরি ভাগ হইতে অধোভাগে উত্তীর্ণ
হইলে সংসারের ঘন-ঘটা আমাদের পথে

অন্ধকার করিয়া বাসিতে পারে এবং নিরাশ্রয়
কটিকা আমাদের সৈন্যকে বিক্ষিপ্ত করিতে
পারে। এখন যে আমরা পিতৃ-পিতৃ লোভাও
কো নাই। এখন আমরা অসম্মত হইতে
উদ্যোগে প্রবৃত্ত। এখন সমস্ত বিশ্ব-
মধ্য দিয়া ভিড় চৈলিয়া চলা ভিড় পথে
পারি নাই। ভৌতিক জগতের ন্যায় ভৌত-
নিক জগৎ একটা গোল পদার্থ; যে সময়ে
পরিব্রাজক মনে করিতেছেন যে, তিনি মনু-
ষ্যের অধিকার ছাড়াইয়া দুরন্তের চরম মী-
মাষ পৌঁছিয়াছেন, তাহার পরক্ষণেই তিনি
দেখেন যে, তিনি আপন পুহে বিরাজমান।
তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তাঁহার সেই ঠিক
স্থানে আসিয়াছেন। আবার তিনি তাঁহার
চির-পরিচিত পুরাতন গাইন্দ্রা জন্ম-মা-
ত্রীতে পরিত্যক্ত। কিন্তু এখন চির-পরিচয়ের
অবস্থা অস্বদৃষ্টির অভিজ্ঞতায় পরিণত হই-
য়াছে; তত্ত্বজ্ঞানের পরিশ্রম তাঁহাকে স বল
করিয়াছে; এবং তত্ত্ব-চিন্তার ফল তাঁহাকে
বিজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। এখন তিনি ভূমি
খনন করিয়া সত্যের চাবি উদ্ধার করিব
অধিকারী; এখন তিনি জ্ঞানের বীজ-ধাতু-
সকল দেখিতে এবং দেখাইতে সমর্থ।
এখন তিনি বিশ্ব-ত্রৈলোক্যকে নূতন এক জ্ঞান-
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত দেখেন। প্রথম তিনি
যে জ্যোতিতে দেখিতেন—এ জ্যোতি তাহা
অপেক্ষা বহু-পরিমাণে বিজ্ঞ এবং অক্ষুণ্ণ।
এইখানেই তত্ত্বজ্ঞানে এবং সহজ জ্ঞানে
কোলাকুলি হয়।

সকলের গোষ্ঠীর তব-গুলি সকলের সেবে
বাহির হয়।

তত্ত্বজ্ঞানের সুস্থিহীন এবং সাধারণতঃ
অসম্মোহ-জনক অবস্থার কারণ এই যে,
কোন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি মূলে পৌছান
নাই; ইহারও কারণ দর্শনো যাইতে পারে
—বহিঃ সে কারণে অন্য কোন মনুষ্যই

দায়ী নহে কেন না তাহা প্রকৃতির একটি অবশ্যস্বাভাবী নিয়ম; সে কারণ এই যে, প্রকৃতির গণনাতে যাহা প্রথমতঃ প্রকৃতির গণনাতে তাহা চরম। এইজন্য বিবেচনা একদিকে যেমন মনুষ্যকে অপমানের দার হইতে অব্যাহতি দেয়, আর-এক দিকে তেমনি—“আজ পর্যন্ত” কেহ তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণ-পরিচয়ও সাঙ্গ হইল না,—কেনই বা যুক্তিহীন ভ্রম-শাস্ত্রের এত সংখ্যা-বাহুল্য—অথচ তত্ত্ব-জ্ঞানের ক-খ শিক্ষা এখনো ব্যক্তি পড়িয়া আছে? ইহার কারণ স্পষ্টাকারে প্রদর্শন করে। উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টির স্বয়ং আরো অধিক পরিষ্কৃত হইবে।

ভাষা এবং ব্যাকরণের উদাহরণ।

যত প্রকার মূলতত্ত্ব আছে সমস্তই জানে উদ্ভাসিত এবং স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইবার বহু-পূর্বে লোকসমাজে আপনাদের প্রভাব সমর্থন করে ও বিস্তাররূপে এবং বলবৎরূপে কার্যে ব্যাপ্ত হয়। ভাষা ইহার একটি প্রধান উপমাংশ। ব্যাকরণের মূলতত্ত্ব-গুলি ভাষার মূলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার সংগঠনের উপর কর্তৃত্ব করে; কিন্তু ইহারা-সকলে অল্পকালেই স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করে। ইহাদের কর্তৃত্ব-বশে ভাষা যখন আকার-পরিগ্রহ করিতেছে, তখন কোন মনুষ্যেরই ক্ষমতা ইহাদের গুণ কার্যের অন্ধ-সন্ধি বুঝিয়া পার না। তথাপি যিনিই স্বাভাবিক-রূপে ভাষা ব্যবহার করেন, তিনিই এই সকল মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে—অথচ তিনি ইহাদের অস্তিত্বের বিন্দু-রিমর্গও স্টপলকি করিয়া না। ইহাদের উপস্থিতি এবং অস্তিত্ব-স্বাভাবিক হইবার বহু-পূর্বে ইহাদের কার্য-প্রভাব অনুভূত হয়। ভাষার উৎপত্তি-সাক্ষ্য-সিদ্ধান্তগুলি গুপ্ত; ইহার অবশ্য-স্বাভাবিক প্রত্যক্ষের আলোচন। নির্জন গাভীর-সদৃশ-হিত-স্বপ্ন-বৎসরের

বহু-পূর্বে নীর অলোকিত ভাবে অন্তর্ভুক্ত। এক ভাবের মনুষ্য-কাণ্ড গাত্রোখান করিয়া উঠে, তেমনি ইহার ভাষা-প্রশাখা। আগে কেহই বীজ-নিষ্কৃত হইতে দেখে নাই—অভিনব অকুরোকসম কাহারো চক্ষে পড়ে নাই—কাহারো হস্ত আরণ্যক-শিল্পটির মূলে জল-সিঞ্চন করে নাই, ক্রম-বিবর্জিত 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 আবির্ভাব-মুক্ত হইয়া স্বায় মহিমায় সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, তাহার পল্লবে পল্লবে যখন শূর-সীর পুরুষগণের কবিতা, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র, পত্রি-স্কট হইয়া উঠিল, সভা জগতে যখন সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য এবং দর্শনের ফল অধিক নিপাতিত হইতে লাগিল—তখন তাহার মূলের খোঁজ পাড়িল।

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

স্মার-স্মার-স্মার-স্মার।

ন্যায়-শাস্ত্র আর-একটি-দৃষ্টান্ত : সমুদ্র

যখন নগর-শাসনের কোন নিয়মই অবগত
 নহে—যুক্তি-প্রকরণ কাছাকে বলে তাহাও
 জানে না—সে তাহার বহু-পূর্বে-হইতে পুরু-
 মানুস্রমে যুক্তি খাটাইয়া আনিয়াছে।
 আদি কাল-হইতে প্রত্যেক যুক্তি-ব্যাপারেই
 ন্যায়ের মূলতত্ত্ব-সকল কার্য্য করিয়া আনি-
 য়াছে, অথচ গৌতম সে-পর্য্যন্ত না যুক্তির
 অবয়ব-গুলি তন্ন তন্ন করিয়া প্রদর্শন করিলেন
 এবং সহজ ও সামান্য চিন্তা-কার্য্যের নিয়মা-
 বৃত্তী বিবৃত করিলেন সে পর্য্যন্ত যুক্তি-কারী
 তাহার প্রত্যেক ত্রিভঙ্গিতে উপলব্ধি করে
 নাই।

বাল্য-নিয়মের উদ্ভাৱন।

বাল্য-নিয়মের সংগঠন-ব্যাপারেও এই
 উপলব্ধি জানেব জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া সামান্য-
 জ্ঞানের স্থিতি বন্ধনো মূল্যবান পালক-নিয়ম-
 সকল-নির্দিষ্ট হইবার সময় পায়। প্রাচীন
 জ্ঞান-প্রকৃতির মতক মনুষ্য-বৎ পালক-নিয়মের
 ভিতরে তাহার কার্য্য ভিত্তিতে থাকে। নির্দিষ্ট
 স্কৃতি-পালক বিহু পালক রাজ্য-নিয়ম পদ্ধতি করে
 না,—করে কিন্তু না সে মনুষ্য-মূলতত্ত্ব-পূর্বে
 আনিয়া-নিয়ম-সে-কি-সংস্কার-নিয়মিত
 করিত—নির্দিষ্ট পালক-সেই নিয়ম-গুলিতে
 পালক-পালক-যে-সংস্কার-এক-শাস্ত্র-ই-প্রধান
 করে। সংস্কারে, রাজ্য-নিয়ম-সংস্থাপিত
 বা জ্ঞাত হইবার বহু-পূর্বে উহা লোক-
 সমাজে বিদ্যমানও থাকে—লোক-সমাজকে
 বন্ধনও করে। উহা সুস্পষ্ট এবং পরিপাটি
 শৃঙ্খলাবিশিষ্ট অবয়ব ধারণের পূর্বে অব্যক্ত
 এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য্য করে। প্রকৃ-
 তির পংক্তিতে উহারা সকলের আগে
 আইসে, জ্ঞানের পংক্তিতে উহারা সক-
 লের শেষে আইসে; কার্য্যের সময় সক-
 লের আগে আনিয়া উপস্থিত হয়, জ্ঞানে
 আয়ত্ত হইবার সময় সকলের শেষে দেখা
 দেয়।

তত্ত্ব-জ্ঞানের পংক্তি।

তত্ত্ব-জ্ঞান-সম্পর্কেও প্রকৃতি-সংজ্ঞানের
 মূল-তত্ত্ব-গুলি—সকল-বিজ্ঞান-সংস্কার-
 শীঘ্র-বাহির-স্বাভাব—প্রকৃতির-সংস্কার-
 সর্ব-প্রথম-বিজ্ঞান-জ্ঞানের-সংস্কার-ই-হা-
 সকলের-চরিত্র। তত্ত্ব-জ্ঞান-সংস্কার-সংস্কার-
 বৈজ্ঞানিক-সৃষ্টির-মধ্যে-ও-সংস্কার-সংস্কার-
 যে, তত্ত্ব-জ্ঞানের-মূলতত্ত্ব-সকল-সংস্কার-
 সর্ব-প্রথম-সংস্কার—তেননি-ই-হা-সকল-
 শেষে-রাশি-বিশি-মতিকা-সংস্কার-সংস্কার-
 উদ্ধৃত-হয়। উহারা-মনুষ্যের-সংস্কার-
 সমূহকে-আলোকের-দিকে-সংস্কার-
 করে-অথচ-আপনারা-পশ্চাতে-সংস্কার-
 আড়ালে-থাকে। এই-যে-একটি-নিয়ম-
 আবিষ্কার-সংস্কার-সংস্কার—
 পংক্তিতে-তাহা-সকলের-সংস্কার-
 কাপি-এ-নিয়মের-ব্যক্তি-নাই। তাই
 আদর্শ-বাল-যে, বিজ্ঞান-পশ্চাতে-
 অথবা-বাহ্য-আরো-ঠিক—সূর্য্য-
 স্থানে-আসিয়াই, অপ্রদর-
 অনন্ত-ভবিষ্যৎ-কালই-
 লের-রহস্য-সংস্কার-
 মনুষ্য-জ্ঞানের-সংস্কার-
 তখনই-সংস্কার-
 চক্র-পরিভ্রমণ-
 এবং-সংস্কার-
 রিয়া-আসে,—
 অসংস্কার-
 অসংস্কার-
 ক্রমণে।

চরিত্র।

ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ ধারণা। মনোবৃত্তির
 দুই প্রকার অবস্থা অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ।
 প্রথমটি বস্তুসংস্পর্শের অন্তর্মুখ, দ্বিতীয়টি প্রাতি-
 কুল। মনের যে বহির্মুখ ভাব, অর্থাৎ বিদ-

যের প্রতি তাহার যে মনের গতি, ধর্ম তাহা ধারণ বা রোধ করে। ইহাই ধর্মের প্রথম লক্ষণ। কিন্তু অনেকে মনের এই মনের গতি নিরোধ করিবার নিমিত্ত শরীরশোষণের ব্যবস্থা করেন। যদি ইহা বল যে শরীর দুর্বল হইলে মনও অশক্ত হইবে এবং সে অবস্থায় তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা নিয়োগ করা হইতে পারে; কিন্তু বাস্তব ইহা দ্বারা ধর্ম-বলের একটা ঘোর অবমাননা করা হয়। ধর্ম-স্বরূপ এই কার্যে অসমর্থ বলিয়া যেন একটা বাহ্য শক্তির আবশ্যকতা স্মীকার করা হয়। আর যদিও স্মীকার কর শরীরশোষণ ধর্মের একটা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, ইহাও ঠিক নয়। কারণ ধর্মের প্রভাব মনে যে গতি আনে মনের পক্ষে ইহা তো শিক্ষা অর্থাৎ অন্তঃসংস্কার, ইহা কিছুতেই বাইবার নয়। কিন্তু শরীরশোষণ প্রকৃতি 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 ঝড়ি ও তুর্ভাগ্য সহ্য করিয়া মনোনিগ্রহে যত্ন করিতেন কিন্তু ক্ষীণোদ্যম এক নিমেষে তাহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। কিন্তু মনোনিগ্রহের ইহা যে প্রকৃত পথ নয় প্রাচীন ঋষিরা ইহাতে তাহাই বলিয়াছেন। আরও একটা কথা এট, তাহাই প্রকৃত শক্তি বাহ্য সহস্র সহস্র বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণ পাইতে পারে। এই জন্য অনশন বহু কালের নিরোধের পক্ষে অনশনকে কার্যকর মনে করেন নাই। তিনি ইহা দ্বারা শরীর শোষণের বিরুদ্ধাচরণ

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

দ্বিতীয় লক্ষণ প্রেরণা। অর্থাৎ কর্তব্যার্থে নিয়োগ। মনুষ্যের কি একট অবস্থা তাহার অতীতের কোনও পদাঙ্ক নাই, ভবিষ্যৎ নাতিপরিস্ফুট আলোকে, দৃশ্যমান একটা গতির অঙ্ককার। আর তাহার বর্তমানে এই দিক্তির্গ সংসার। সংসার যে কি প্রহেলিকা কিছুই বুঝিবার নো নাই। ইহাতে কেবলই বিচিত্রতা। প্রীতি ও বিদ্বেষ, পাপ ও পুণ্য, হর্ষ ও বিহ্বাদ, দ্বন্দ্ব ও রোগ এইরূপ নানারূপ বিরোধি ভাব ইহাতে পর্যায়ক্রমে আসিতেছে ও বাইতেছে। 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 ভঙ্গন হয় এবং সংসারের স্থিতিও অব্যাহত থাকে। ইহাই ধর্মের প্রেরণা।

এখন ধর্মকে ব্যবহৃত করিয়া দুইটি ভাব পাইলাম। প্রথম ধারণা দ্বিতীয় প্রেরণা। ধারণা-গুণে মনুষ্য মনের প্রকৃত স্বার্থকে প্রেরণা-গুণে সে কর্তব্যে উদ্বোধিত হইয়া থাকে। আবার ধর্মের এই দুই উপায়ান মনুষ্যের চরিত্রের প্রতি কারণ হইতেছে। চরিত্র বলিতে কার্য বুঝায়। সুতরাং ধর্ম

ত্রের ভিতরও দুইটা শক্তি অলঙ্কিত ভাবে
 রহিয়াছে। প্রথম, বুদ্ধির বহুশাখা হইতে এক-
 তর কোটিতে অধাবসার। যদি তোমার বুদ্ধি
 বহুবিধে বিক্ষিপ্ত থাকে তবে সেইরূপ অস্থি-
 রতার অবস্থায় তোমার কার্যপ্রবৃত্তি হইবে না।
 একতর কোটিতে—কোন উদ্দেশ্যে তোমার
 স্থির হওয়া চাই। ফলত ইহা ধর্মের ধারণাগুণে
 হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিচারপূর্বক কার্য।
 অর্থাৎ অকার্য হইতে কার্যকে পৃথক করিয়া
 তাহার অনুষ্ঠান। ইহা ধর্মের প্রেরণাগুণে
 হইয়া থাকে। এক্ষণে কথা এটা মনে চরিত্র-
 বান হয় না কেন। ইহার এক উত্তর স্বার্থ-
 পরতা। স্বার্থপরতার আশুভূষিত আছে।
 কিন্তু চরিত্রবস্তুর অনেক ত্যাগস্বীকার চাই।
 আবার এই ত্যাগস্বীকার যে কিরূপ কঠিন
 তাহা বুঝাইতে হইলে মনুষ্যপ্রকৃতির বিষয়
 কিছু বলা আবশ্যিক। জগতে দুই প্রকার ভাব
 আছে। ভাবের কতকগুলি কঠোর আর
 কতকগুলি কোমল। কেগুলি আশুভূষিত
 প্রবৃত্তির বিরোধী তাহা কঠোর। ইহাকে আ-
 নরা নাতি বলিয়া নির্দেশ করিলাম। আর
 কেগুলি আশুভূষিত প্রবৃত্তির অনুকূল তাহা
 কোমল। ইহাকে ভোগ নামে নির্দেশ করি-
 লাম। মনুষ্যপ্রকৃতি এই দুই ভাবের ক্রীড়-
 নক হইয়া আছে। কিন্তু যে প্রকৃতি আম-
 লত কঠোরতার লৌহময় জোড়ে লালিত হয়
 সে কোমলতার অভাব সহিতে পারে। আর
 যে প্রকৃতি আমূলত কোমলতার প্রলব্ধরূপে
 পার্শ্বপরিবর্তন করে তাহার পক্ষে কঠোরতা
 মন্থা হয় না। জগতে এই ভাবই বলবৎ।
 তবে কখন কখন যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা
 যায় তাহা শিক্ষার ফল স্বরূপে বিরল। এখন
 দেখ ত্যাগস্বীকার বলিতে কি বুঝায় না, জ-
 গতের যে সমস্ত কোমল ভাব মনকে অধিকার
 করিয়া আছে, যাহা আশুভূষিত সেই গুলির
 সম্বন্ধতঃ। ইহা অবশ্য কঠিন ব্যাপার।

কারণ যে প্রকৃতি আমূলত কঠোরতা দূর
 হইতে দূরে পরিহার করিয়া গাণিয়াছে
 আশুভূষিত কোমল ভাবের যত্নময় তাহার
 কিছুতেই মন্থা হয় না। ফলত ইহা যদিও
 দুষ্কর কিন্তু অসম্ভব নহে। স্মরণে এই
 বিরোধী ব্যাপারের সীমাংশ আছে। আ-
 মরা ইতিপূর্বে আমূলত একটা কথা প্র-
 রোগ করিয়াছি। তাহার উদ্দেশ্য এই যে
 বাল্যই অভ্যাসের প্রকৃত কাল। বাল্যের
 সংস্কার পামাণে অঙ্কিত রেখার ন্যায় কিছু-
 তেই যায় না। যদি বাল্যকাল হইতে কঠোর
 ভাবের সঞ্চিত পরিচয় হয়, তাহা হইলে
 যৌবনে ত্যাগস্বীকারের কিছুমাত্র যত্ন
 নাই। এইজন্য প্রাচীন ভারতে বাল্যেই
 ত্যাগস্বীকার ব্যবস্থা ছিল। ঠৈশব কাল হইতে
 কাম ক্রোধ মোহ প্রভৃতি প্রবৃত্তি গুলিকে
 দমন করিবার জন্য গুরু-মুখ্যাপেক্ষী ভিক্ষায়,
 তেজোবাতু নিরোধ ও বিলাসকলা পরিহারের
 ব্যবস্থা দেখা যায় এবং আপনার স্বার্থকে
 ভুলিয়া অন্যের স্বার্থকে বলবৎ করিতে
 দেখা যায়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বাল্য হইতে
 এইরূপে পৃথিবীর কঠোর ভাব সকল আয়ত্ত
 করিত এবং ইহারই বলে যৌবনের উদ্দাম
 প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিত।
 এখন বলিতে পার—নৈতিক কঠোরতা
 বাল্যে কিরূপে সহনীয় হয়। আমি এই
 টুকু বুঝাইবার নিমিত্ত প্রাচীন ব্রাহ্মচর্যের কথা
 তুলিয়াছি। পূর্বে ধর্ম ও নীতিকে এক
 পক্ষাঙ্গে বুঝিত। তখন বাল্য হইতে কেমন
 যে ইহার শিক্ষা হইত তাহা বহু শিক্ষার
 স্তিত সম্মুচনও অপরিহার্য ছিল। অতঃ-
 সের বল অতি চমৎকার। আজ আমার যে
 কার্য ভাল লাগিতেছে না অভ্যাসের বলে
 কাজে তাহাই প্রীতিকর হইয়া থাকে। বি-
 শেষত বাল্যে এই অভ্যাস প্রাচীন নহলে
 হয়। একটা লতা বা পাতাকে অপরিণত অব-

হায় তুমি যে দিকে ইচ্ছা নোঙাইতে পার
কিন্তু পরিণত হইলে আঁ পরিবে না। ফলত
মনুষ্যের প্রকৃতিও তদ্রূপ। মনুষ্য যখন
তরুণ থাকে তখন তাহাকে যে দিকে প্রসন্ন
দিতে চাও পারিবে কিন্তু যখন বৌদ্ধের
নানাতার আসিয়া ভারত উপর আধিপত্য
করিতে থাকে, যখন সেই সকল ভাবে
পুণ্ড্র হয় তখন তাহাকে সন্নত করা বড়
সুখসাধ্য হয় না। অতএব বালাই কঠোর
রতা সহ্য হইবার প্রেরিত কাল।

কিন্তু এখনকার সমাজের অবস্থা কি
সুখসাধ্য। অবশ্য, লোকে ইচ্ছা বৃদ্ধি আছে
যে বাল্যকাল হইতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া আব-
শ্যিক। কিন্তু মুক্ত বুদ্ধিতে গেলে ধর্মের
শিক্ষাতে নয় অনুষ্ঠানেই কঠোরতা। বর্তমানে
তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া থাকে।
একে তো এইরূপ কঠোরতা শিক্ষায় উপেক্ষা
তার উপর আবার ভীষণ বালা-বিবাহ।
অতএব এই ভোগপ্রবণ কালো চরিত্র
কিরূপে সম্ভব হইবে। আর যদি চরিত্রই
না থাকে তবে পৃথিবীতে ধর্মের সার্থকতা
কি, উপবোধিত হই বা কি।

**শ্রীমৎস্বজার ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ-
সরিক উৎসব উপলক্ষে
ব্যাখ্যাত।**

আজি আজ কি বলিতে আসিয়াছি।
আজ সকলে এখানে আনন্দধামের চির-নূতন
চির-পুরাতন বার্তা শুনিবার জন্য উৎসুক
হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমি কে। আমি
কি জানি। আমার বলিবার কি অধিকার
আছে। আমি শুধুই যে কি কাজ করিয়াছি
যে নববর্ষের পূর্বে তাহা প্রবৃত্ত হইবার জন্য
সকলকে উপায় দিতে পারি, এমন কি
অমৃত সত্য বর্ণিয়াছি। আর নববর্ষের

দিনে আপন হৃদয়ের আশ্রয় স্থান সকলকে
বিতরণ করিতে আসিয়াছি। আমি কাহাকেও
প্রবক্তা করিতে চাহি না। আমি কিছুই
করি নাই, আমি এই পৃথিবীতেই ছিলাম—
তবে আজ আমি আনন্দধামের বার্তা কি
বলিতে আসিয়াছি।

কেহ হয়ত আমাকে বলিবেন তুমি বৃদ্ধি
শুনিয়া আসিয়াছ। যে সকল মহাপুরুষের
ব্রহ্মধামে বাস করিতেছেন তুমি বৃদ্ধি তাহা-
দের কাছে কিছু শুনিয়া আসিয়াছ। যথেষ্ট যথেষ্ট
সকলের কাছে তাই প্রচার করিতে চাও।
তাই বা কেই শুনিলাম। বিনীত হইয়া বৈষ্ণব
ধরিয়া তাই বা শুনিতে পারিলাম কেই। আমি
আপনার কথা শুনাইতেই বাস্তব তাঁহাদের
কথা শুনিতো আমি অবসর পাইয়াই কেই।
তবে আমি আনন্দধামের বার্তা কি বলিতে
আসিয়াছি।

তবে কি সে-সকল কথা সকলেই জানে
সেই কথাই আমি সকলকে জানাইতে আসি-
য়াছি। মনুষ্যেরা কোন্ ব্রহ্ম সত্য না জানে।
সত্যের মহত্ব, প্রেমের মহত্ব, দয়ার মহত্ব,
এ কে না জানে। অথবা, এ কেই বা জানে।
এ সকল কথা যদি জানাই হইতেন তবে চির-
দিন ধরিয়া বলিতে হইতেন কেন। সত্য-
মের জয়তে নানুজ, সত্যেরই জয় হয় বিশ্বাস
জয় হয় না, এ কথা চির দিন শুনিতোছি ওব
বুঝিতেছি না কেন? আত্মবৎ সর্বভূতেষু যৎ
পশ্যতি স পশ্যতি, আত্মবৎ সর্বজীবন্তে
যিনি দেখেন তিনিই বাস্তবিক দেখেন।
এ কথা কত দিন হইতে শুনিতোছি কিন্তু
অনুভব করিতেছি না, কেন? এই সকল
পুরাতন কথা প্রতিদিন মানুষকে স্মরণ করিয়া
শিখিতে হইতেছে, তবে ইহাদিককে পূর্ণতর
কথা জানায়া কি করিয়া বলিয়া।
জানেন পরিষ্কার মন, আমি পূর্ণতর
অনুভব করিতেছি তিনিই বৃদ্ধি, আমি

আমি না, আমি সম্পূর্ণ অনুভব করি না, আমি বলিতে পারি না।

তবে আমি কি বলিব। সাধনার প্রিয়-নিকেতন, সাধুদিগের প্রিয় বিহার-ভূমি, অন্তর্গামী পরম পুরুষের চির-বিরাজস্থান আ-জ্ঞার যে নিভৃত নিলয়, সেই খানেই বাহা-দের নিত্য বাতায়াত আছে, সেইখান হইতে বাহারা জ্যোতিমান হইয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাহারা কিছু বলিতে পারিবেন—আমি এইমাত্র সংসার হইতে আসিতেছি, সংসারের ধূলি লইয়া আসিতেছি, ক্ষমা নিন্দা নিন্দা গ্লানি বাগনা লালনা স্বাধীনতা প্রমোদ কোলাহলের আবের্ভের মধ্যে হইতে আসিতেছি, এখনও হৃদয় দ্বোত করিয়া আসি নাই, এখনও শুচি হই নাই, শান্ত হই নাই, আমি আনন্দধামের বার্তা কি বলিতে পারি।

সত্য প্রচার করিবার অধিকার সকলের নাই। সত্য অনাহৃত 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 স্বপ্নের 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 অগৎ তোমার বিরুদ্ধে কথাটি কহিবে না। সেবকের নিকটে প্রভুর সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বার, ঈশ্বরের যিনি সেবক তাহার কাছে ঈশ্বরের সত্য পাইবে। ঈশ্বরের সেবক কে? যিনি কৃষ্ণ-দেব সেবা করেন, যিনি পিতামাতার সেবা

করেন, প্রতিবেশীকে সাধায়া করেন, যিনি সমস্ত জগৎকে প্রীতি করেন আর যিনি কেবল স্নানসেবা করেন তাহার কাছে সং-সারের কথা শুনিবে, আনন্দের কথা শুনিবে না; তাহার কাছে বৃহত্ত্বের প্রতি অবিশ্বাস ও ক্ষুদ্রত্বের প্রতি বিশ্বাস, অজ্ঞাতের প্রতি সন্দেহ ও নিজের প্রতি প্রত্যয় শুনিতে পাইবে। তিনি বলেন, বিশ্বের বাহাতে চলে আমার তাহাতে চলে না, তিনি বলেন, প্রেম সংসারের নিয়ম কিন্তু স্বার্থপরতা আমার নিয়ম।

সত্যের চির-উৎসারিত অনন্ত প্রস্রবণের সহিত বাহাদের হৃদয়ের যোগ আছে তাহা-রাই সত্য পাইতে পারেন। হৃদয়ের মধ্যে বৃহৎ গহ্বর খনন করিয়া যে, আমরা কিছুদিন ব্যবহার কর সত্য ধরিয়া রাখিতে পারি তাহা পারি না। সত্যের চির-প্রবাহিত প্রস্রবণের সহিত আমাদের হৃদয়ের চিরযোগ রক্ষা করিতে হইবে। সূর্যের নিকট হইতে যেমন আমরা দিগকে চিরদিন উত্তাপ আনেকি গ্রহণ করিতে হইতেছে, কোন কালেই ব-লিতে পারি না, “যথেষ্ট হইয়াছে, আর আ-বশ্যক নাই, এখন কিছুদিন চলিয়া যাইবে, এখন কিছুদিন আমি আপন উত্তাপে উত্তপ্ত থাকিব, আপন আলোকে চারিদিক আলো-কিত করিয়া রাখিব”—তেমনি সত্যের জন্য প্রেমের জন্য সত্যের জন্য চির দিন সত্য-দেহের সিন্ধু সঞ্জলি প্রসারণ করিয়া রাখিতে হইবে। বাহু পাইবার জন্য যেমন অবিশ্বাস বাহু-প্রসারণে বাস করিতে হইবে, আলোক পাইবার জন্য যেমন অবিশ্বাস আলোক-উৎস-দের সন্ধি চক্ষুর যোগ থাকি চাই, তেমনি সত্যের জন্য চিরদিন অনন্ত সত্যের সহিত লগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে অসীম সত্যের মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে।

কে সত্য চাহেন। যিনি হৃদয়ের সহিত যত্ন অসতোমা সন্দেহ অসতোমা জ্যো-

তির্গময়, হুতোয়ার্গময়গময়। অধারাবীর্ষ-
 এধি। রুদ্র যন্তে দক্ষিণঃ মুখঃ তেন মাং
 পাহি নিত্যং। এসং যন্তে আমাকে সাতো
 লইয়া যাও, যত্না হইতে আমাকে অমতে
 লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট
 প্রকাশিত হও। রুদ্র, তুমি যদি যে প্রশ্নম যুগ,
 তাহা দ্বারা আমাকে সর্বদা সক্ষম কর। এই
 সমসারের চাহিদাকে এত অসঙ্গ, যে প্রতি
 দিন অস্তিত্ব বশতঃ সত্যের প্রতি ব্যাকুলতাও
 আমাদের হোপ হইয়া বাইতেছে। এই অন্য
 রীতি নিশ্চল ভীত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল
 হইয়া ঈশ্বরের প্রকাশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন
 — বলিয়াছিলেন “হে স্বপ্রকাশ, আমার নি-
 কট প্রকাশিত হও।” আমাদের মধ্যে কে
 এমন আছেন যিনি স্বার্থ-স্বীকারের সহি-
 বনিত্তে পারেন “আমি কোন অসত্য চাহি
 না।” ব্যস্তবিকই কি কোন ক্রমতাকেই আ-
 মরা প্রিয় বনিয়া বরণ করা নাই, আমাদের
 জীবনের অবলম্বন করি নাই, অসত্যের প্রোথ
 অভিভূত হইয়া কি আমরা কোন সত্যের
 প্রতি মেচ্ছাপর্সক বিশ্বাস নাই। তবে
 আমরা মুখে কেবল “অসত্যোনা সদগময়”
 উচ্চারণ করিয়া সত্য লাভের অধি-
 কাশী হইব কিরূপে? আমাদের এখানে কে
 এমন আছেন যিনি ঈশ্বরের সহিত বসিত্তে
 পারেন— “যেনঃঃ ন্যস্তা স্যাম্ কিমঃ তেন
 কুশ্যম্” বাহার দ্বারা আমি অস্তিত্ব না হইব
 তাহা লইয়া আমি কি করিব। তা যদি না
 পারিলাম তবে মুখে “হুতোয়ার্গময়গময়”
 উচ্চারণ করিয়া অসত্যের অধিকাশী হইব
 কি করিব। আমরা ঈশ্বরের ব্যাকুলতার
 সহিত একদিন বলিয়াছিলেন “অসত্যোনা-
 সদগময়” তাহারাই ঈশ্বর একদিন বলিয়া-
 ছিলেন

“যুগ্ম বিতে অসত্যঃ স্যাম্ কঃ স্যামি বিদ্যামি

হেহামেতঃ পুত্রবঃ স্বহিতঃ আদিত্যবর্গঃ সত্যঃ পর-
 স্বাঃ।

শোন শোন অমৃতের পুত্রেরা শোন,
 শোন দিকধামবাসীগণ শোন, আমি যেই
 মহান পুত্রকে আনিয়াছি যিনি অঙ্গকাণ্ডকে
 অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছেন।—
 একথা কি আমরা বলিতে পারি।

কিন্তু তবুও ত আমরা তর্ক করিতে ছাড়ি
 না। তবুও ত আমরা বলিয়া থাকি, অন-
 তের মধ্যে সুখ নাই, সীমিত নাই, অনন্তকে
 কালক্রমে আমরা মধ্যে বন্ধ করিয়া “স্বার্থ-
 বীণ কাশলে হবে তাহাতে সুখ পাই, তবে
 তাহাকে প্রতি করিতে পারি। তাহাকে
 আমি এখন অক্ষয় করি নাই, তাহাকে
 ইহার জন্য হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা
 করে নাই, তাহাকে পাইয়া সুখ নাই এবং
 বলিয়া অধিকার আমাদের কি আছে।
 বাহার দ্বারা যে আনিয়াছেন, তাহারাই সত্য-
 যাহার “ভূমির সুখং নাহি স্বয়ং হুঃ”
 ভূমাই সুখস্বরূপ, স্বয়ং সুখ নাই। আমরা
 আমাদের অজ্ঞতা অনতিক্রমতা লইয়া সে
 কথার প্রতিবাদ করিতে বাই কোন সাহসে।
 একথা কে বলিবার করে যে, অনন্ত স্বরূপে
 অসত্যবান করা যায় না।— কিন্তু তিনি
 আমাদের আনন্দের অতীত বলিয়াই তাহাতে
 আমাদের একমাত্র সুখ। যাহা আমরা
 পাই তাহাতে আমাদের স্থায়ী সুখ নাই,
 যাহা আমরা আনন্ত করিতে পারিয়াছি তাহা
 আমরা তাগ করিতে চাই, চিরদিন পাইয়া
 ঈশ্বাকে আমরা চিরদিন শেখ করিতে পারি
 না তাহাতেই আমাদের আনন্দ। অতএব
 কে তর্ক করিতে আসিয়াছে যে, অনন্তে সুখ
 নাই, সীমিতেই সুখ। হায় আমরা সত্য
 চাহি না, অথচ, সত্যকে লইয়া ছেলসেল
 করিতে চাই।

মাত্র প্রার্থনা আছে, আর কোন প্রার্থনা নাই। সেই এক প্রার্থনা যশুদেবের সমুদয় প্রার্থনার সমষ্টি—সেই এক প্রার্থনার মিলনের সমুদয় আশা, সমুদয় ক্রম বিলীন হইয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইতেছে। সে প্রার্থনা কেবল

“অসতোমা সংসময়, তাসোমা জ্যোতির্গময় যু-
জ্যোতির্গময়।”

এ মন্ত্রের আমাদের চারিদিকে সচস্র অক্ষয় সতোমা বান করিয়া আমাদের হৃদয়-
সিঁচামন্য নারায়ণ জনম উপস্থিত হইয়াছে। আমরা অন্ধ, আমরা হীনবলি, আমরা আ-
ন্যের আশ্রয়ে পলায়িত হইয়া, মন্ত্র-
কার পদতলে সমান্তরিত হইয়া, মন্ত্রের মূলে
পশুভূত হই... তাত শিশুর মত কাঁদিয়া
তোমার কাছে আর কি চাহিতে পারি, তো-
মার কাছে মানবের একমাত্র এই প্রার্থনা
“অসতোমা সংসময়” চারিদিকে অসত্য
আমাকে মন্ত্রে সইয়া যাও।

আমরা যে অন্ধকার ভালবাসি! অন্ধ-
কারে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা নিদ্রাস্থ লাভ
করিতে চাই। আমাকে আমাদের আবরণ
উন্মোচন করিয়া ফেলে, আমাদের ক্ষুদ্রতা
আমাদের হৃদয়ের কলক লিখন প্রকাশিত
হইয়া পড়ে, মহা তোমার চরিত্রের নোহ
দেখিতে পাই—দেখিতে পাই আমাদের কর্ত-
ব্যের ক্ষেত্র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, আমা-
দের মানবজীবনের কার্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে,
তোমার আদেশ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে—এই
জন্য আমরা আশ্রয় চাহি না, আমরা আশ্র-
য় চাই, আশ্রয় চাহি না, এই জন্য
আমরা আপনাকে আশ্রয় চাহি, আ-
শ্রিতে চাই—অন্যে কিম্বা কখন আমরা
উপস্থিত হয়, অমঙ্গলরাশি কখন আমরা
আচ্ছন্ন করে, বিকাশ কখন আমরা
করে আনিতেও পারি না। এই জন্য মান-

বের পক্ষে এমন প্রার্থনা নাই কি হইতে
পারে “তমসোনা জ্যোতির্গময়” চারিদিকে
অন্ধকার আমাকে জ্যোতির্গময় হইয়া যাও।

অন্যত কি আমরা আশ্রয় চাহি না? আ-
শ্রয় আশ্রয় জানি না। অন্ধকারেই আমরা
অন্যত অন্ধকার করিয়া দেওয়া হইয়া, বিকাশ
হইয়া অসত্যের প্রতি আশ্রয় চাহি। অসত্য-
কেই অসত্যের হৃদয়স্থিত করিয়া রাখিতে
চাই। একবার দাঁও—একবার অসত্যের
আশ্রয় দাঁও, তাহা হইলে মৃত্যুকে চিনিতে
পারিব। তাহা হইলে মৃত্যুকে ভয়ত বসিয়া
ভয় হইবে না। তাহা হইলে ছদ্মবেশী
বিনাশের হাত হইলে রক্ষা পাইব। এই
জন্য আমরা এই একমাত্র প্রার্থনা আছে
“অসতোমা সংসময়” চারিদিকে হৃদয় আমাকে
অসত্যের হৃদয় হইয়া যাও।

আমাদেরই এটি। হৃদয় প্রকাশ, আমার
নিদ্রা উপস্থিত হও। কাঁদ, হৃদয় প্রকাশিত
হইয়া যাও, অন্ধকার, হৃদয় সমস্ত দূর
হইয়া যাও, অন্ধকার কুজুটিকা সূর্যের প্রকাশ
আছে। অন্ধকার হইয়া যাও, অন্ধকার সেই সূর্যের
প্রকাশিত কুজুটিকা জেগে দূর হইয়া যাও,
তোমার অসত্য অন্ধকার হইয়া মানবের নেত্র
হইতে তোমার প্রকাশিত আমাকে আশ্রিয়াছে
আমাকে তোমার প্রকাশিত সেই অন্ধকার অন্ধ-
কার হইয়া হইয়া আশ্রয়ে। হে প্রকাশ
করি আপনাকে আপনাকে প্রকাশ করিবে।

হৃদয় অন্ধকার হইয়া তেন মাত্র পাই নিদ্রা।

হে প্রকাশিত তোমার ক্রম-মূলের দ্বারা
আমাকে উপস্থিত করিয়া দাঁও, আমার মোহ-
নিদ্রা দূর করিয়া দাঁও। হে প্রকাশিত, আমাকে
কিছু বিনাশের যোগ্য তোমার ক্রমের দ্বারা
অপে, তাহা বিনাশ কর, তাহা পদে তোমার
হৃদয় হইয়া, তোমার প্রকাশিত প্রকাশিত দ্বারা
আমাকে উপস্থিত রাখা কর।

ও একমাত্র প্রার্থনা হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ বর্ষ

চতুর্থ ভাগ

জ্যৈষ্ঠ ৫৭ ব্রাহ্ম সংবৎ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

প্রকাশক: ব্রাহ্মসমাজ, কলিকতা।
 সম্পাদক: ব্রাহ্মসমাজ, কলিকতা।
 প্রকাশকাল: জ্যৈষ্ঠ ৫৭ ব্রাহ্ম সংবৎ।

আজি প্রীতিসম্রাজি।

এই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা ১৮৬৩ খ্রিঃ।

প্রকাশক: ব্রাহ্মসমাজ, কলিকতা।

কোন না কোন সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কোন না কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে মনুষ্য-প্রাণীরা একত্র সম্মিলিত হয়। আমরা এখানে আজ কি সম্বন্ধ-সূত্র সমাগত হইয়াছি—আমাদের প্রয়োজনই বা কি? যে সম্বন্ধ-সূত্রে এখানে আজ আমরা সমাগত হইয়াছি তাহা অতি উচ্চতর সম্বন্ধ। তাহা সেই সম্বন্ধ বাহা আত্মার সহিত আত্মারই মস্তবে। শরীরের সহিত মনের বিরূপ সম্বন্ধ, তাহা আমাদের কাহারো জানিতে অশিষ্ট নাই; শরীরে আঘাত লাগিলেই যেনে আঘাত লাগে, শরীর ক্লান্ত হইলেই মন অসঙ্গ 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-মুখে যেমন মন শরীরে আহার হয়, বিশুদ্ধ প্রেম-মুখে সেইরূপ আত্মা আত্মাতে আহার হয়। পূর্ণ প্রেমের মুখে মন ছাড়িয়া উঠিয়া উঠে বিকসিত হয়, আত্মা সেইরূপ প্রেমের মুখে ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেই জয়যুক্ত হয়, তখনই তাহা সর্বীয় সর্বিয় বিকসিত হয়—তখনই তাহা হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের দীপ্তি এবং বিশুদ্ধ প্রেমের লাভগা ফুটিয়া বাহির হয়। আত্মার প্রতি মনুষ্যের ভালবাসা স্বভাববিশিষ্ট। মনুষ্য মনুষ্যের শরীর-মন দেখিতে পারেনা—আত্মা দেখিতে চায়; মনুষ্য শরীরের উপর অবিনশ্বর আত্মাকে জয়যুক্ত দেখিতে চায়। যে মনুষ্যকে আমরা দেখি যে, তাহার মন শরীর অবিনশ্বর আত্মাকে শৃঙ্খল-বন্ধ করিয়া পথে ঘাটে চানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে, তাহার প্রতি আমরা বিচার বর্জন করি; কিন্তু যাহাকে দেখি যে, তাহার অবিনশ্বর আত্মা শরীর-মনকে বিশুদ্ধ প্রেমে বশীভূত করিয়া চালাইতেছে—তাঁহার প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতির সহিত সম্বন্ধ অবনত না করিয়া থাকিতে পারি না; আত্মার প্রতি মনুষ্যের এইরূপ আন্তরিক ভালবাসা।

* এই উপদেশ শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে পাঠিত হইয়াছিল।

আজ্ঞার আদি মনুষ্যের যেই যদি ভাল-
 বাসী, তবে সেও তাঁহার উদ্দেশ্যে অক্ষয়
 পথ বাইতে না গিয়াই মনুষ্যের চরণ জলিত
 হইয়া যায়। প্রেমের জন্য মনুষ্য বেশী
 সৌখিন্য হয় বলিয়া অল্প ভূমিমায়া যায়—তা
 হার পর প্রেমের অধেশে তা পাইয়া নিরুৎ-
 সাহ হইয়া—এইরূপে মনুষ্য বিপাকে পড়ি-
 য়াই আসিয়া হইতে পরামুখ হয়,—ইহা হার
 অসমর্থ নহে, কিন্তু শক্তির অভাবে। আ-
 জ্ঞার প্রতি যে, তাহাকে অসম্মতা হয় না,
 তাহা নহে, কিন্তু তাহার মন অধেশে দাঁতিলে
 দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অসম্মতই সে
 আনন্দের কারণ। যে অধেশে মনে অক্ষয়
 হইবে—ই বলে “আমি অক্ষয় চাই না,” অক্ষয়
 আশা বলিয়া বাস্তবিকই যে সে অক্ষয় চায়
 না—তাহা নহে; মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া
 কেহ যদি বলেন “আমি আনন্দের চাই না,”
 তবে সে কথা মূর্খের কথা—কাজের কথা
 নহে। আনন্দের আনন্দের চাই না, তাহা
 নহে—আনন্দের আনন্দের চাই না, ইহাই ঠিক;
 কেন পাই না? আনন্দের সৌখিন্য নাই;
 আনন্দের প্রেমের আশু চরিত্রাধারের জন্য
 বাস্তব হই। আমাদের সম্মুখে মরীচিকা—
 পাঠের দক্ষ মরীচিকার; কিন্তু আশু পিপাসা
 নিরস্তির জন্য আনন্দের এত বাস্তব যে, পাঠে
 কিরিয়ী দেখিবার আমাদের অবকাশ নাই—
 মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সম্মুখেই থাকিত
 হইতেছি। শোভন মুখাকৃতি, পুষ্পিত বাসী,
 সুন্দর অঙ্গ-ভঙ্গ ও চাল-চলন—এই জিনিষ
 দেখিবা-মাত্র আমরা আমাদের মন বলিয়া
 উঠে যে, আনন্দ ইহা অপেক্ষা অধিক আর
 কি হইতে পারে। ক্রমে বাহিঃশোভাতেই
 আনন্দের অবলোকন করা আমাদের অভ্যাস
 পাইয়া যায়; আনন্দের যেখানে নিজ নিজে-
 তন সেখানে আমরা বাহিঃশোভা দেখিতে
 পাই না—তাই সেখানে আনন্দেরও দে-

খিতে পাই না—অর্থাৎ সেই পানেই আনন্দ
 চিরস্থায়ী। বাস্তবিক আনন্দের প্রেম, চান
 তাহারাই আনন্দের দেখিতে পান, বাস্তবিক
 প্রেমের কৃত্রিম বেশ ভূষা চান তাহারাই
 মারাবিনী অবিদ্যার আনন্দের সিংহাসনে
 আরুঢ় দেখিলেই তাহারের চক্ষু পাততুল্য
 হয়। মনুষ্যের উন্নত শরীর শরীর আনন্দেরই
 প্রতিমূর্তি, মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যের আনন্দেরই
 ছবি, মনুষ্যের ভাল-বাসন ও কৰ্ম-বাহিনী
 ও ভাল-ভঙ্গী আনন্দেরই সীতোজ্ঞান, কিন্তু
 আনন্দের যে প্রতিমূর্তি, আনন্দের যে ছবি
 আনন্দের যে সীতোজ্ঞান সীতোজ্ঞান আনন্দ
 তাই অনেক সময় একরূপ হইতে পারে, আনন্দ
 আনন্দের এই মনুষ্যের চরিত্র জলিত আনন্দের
 মনুষ্যের আনন্দের আনন্দের আনন্দ বাস্তব
 মনুষ্যের আনন্দের আনন্দের আনন্দ—ও আনন্দের
 বেশ মরীচিকা মারাবিনী অবিদ্যা তাহার আনন্দ
 অবিদ্যার কাণ্ডাচ্ছে; অবিদ্যার পাণ্ডা-ভাষা
 প্রেম যখন সে প্রতিমূর্তি কুল হইতে হইয়া
 মনুষ্যের ছবি-বিজ্ঞান হইয়া যায়, সে গী-
 তোক্তা মনুষ্যের বেতনকে এবং বেতন
 হইয়া যায়, তখন যদি আমাদের মনুষ্যের আ-
 গিয়া যায় তাহা হইলেও মনুষ্যের আনন্দ
 করিলে প্রকৃত অনেক কষ্টে পাইয়াই হই-
 য়ার কথা সম্মুখে করিয়া রাজ্য-মরীচিকার আসি-
 য়াছে—আনন্দ-পথে সে এক জন মানান্য কৰ্ম-
 চারিকের রাজ্য মনে করিয়া তাহার চরণে
 সেই জেব-গুলি সমর্পণ করিয়া আপনাকে
 কৃতকর্তব্য মনে করিল,—এত অধেশে কোন
 কার্যই সিদ্ধ হয় না। আনন্দেরই যখন আনন্দ-
 দেহ লক্ষ্য তখন আনন্দ পর্যন্ত পৌঁছানো
 চাই, নহিলে আমাদের সমস্ত পরিভ্রম বি-
 ফল হইবে, দেবোদ্ভিষ্ট হস্ত-ভাগ অক্ষয়-
 কৰ্মক অপকৃত হইবে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, শরীর এবং মনের
 মূর্খো যেমন প্রাণের টান, আনন্দের আনন্দ

সেইরূপ বিস্তৃত প্রেমের টান। মনে মনে আমরা বিশুদ্ধ প্রেমের পক্ষপাতী হইলেও অনেক সময় আমরা পর ভুলিয়া প্রাণের মাসিকালে জড়াইয়া পড়ি। বিশুদ্ধ প্রেম এক সময়ে আমাদেরকে বলিয়াছিল যে শত্রুকে ক্ষমা করিবে, কিন্তু এখন আমরা দৈহিক প্রাণের স্বার্থিকারে আসিয়াছি—তাহাকে আমাদের ভয় করিয়া চলিতে হইতেছে; প্রেম বলিয়াছে ক্ষমা করিতে—কিন্তু প্রাণ চায় বিনাশ করিতে—এখন আর আমরা প্রেমের কথায় কর্ণপাত করিতে পারি না। শত্রু-বিনাশ দ্বারা যখন প্রাণ পরিতুষ্ট হইল, তখন আমরা কাঁদিতে বসিলাম “হায়! প্রেমের কথা না শুনিলাম কেন।” পৃথিবীতে প্রেম অপেক্ষা প্রাণের আদর অধিক। মন এবং শরীরের মধ্যে প্রাণের স্বরূপ প্রবল বন্ধন—পৃথিবীতে আত্মায় সে রূপ প্রেম-বন্ধন খুঁজিয়া পাওয়া ভার। কিন্তু প্রাণের বন্ধন বালির বঁধ—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 সমর্থন করে। প্রাণ এবং প্রেমের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, প্রাণ-ধারণ যেমন শরীরের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, প্রেম-ধারণ সেইরূপ আত্মার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়; আর, বাহ্য যেমন প্রাণের অনুকূল, বর্ষ সেইরূপ বিশুদ্ধ প্রেমের অনুকূল; আবার, অহায়া যেমন প্রাণের প্রতিকূল, অধর্ম সেইরূপ প্রেমের প্রতিকূল। প্রভেদ এই যে, প্রাণ কেবল শরীরেরই মনের সঙ্গী—আত্মার নহে, এ জন্য তাহা অস্থায়ী; বিশুদ্ধ প্রেম আত্মার মনের সঙ্গী—এ জন্য তাহা চিরস্থায়ী। রোগের ঔষধ অনেক আছে; কিন্তু আত্মার

কেবল এক ঔষধ—বিশুদ্ধ প্রেম। বিশুদ্ধ প্রেম সাক্ষাৎ অমৃত—তাহাতে আমরা সূক্ষ্ম সুপ্রশান্ত সুপ্রসন্ন ও স্নেহল বন-শালী হয়—এরূপ হয় যে, মৃত্যু—ভয়ে তাহার নিকটে আসিতে পারে না। বিশুদ্ধ প্রেমের স্বভাবে আত্মার যে কি হীন-দশা হয় তাহা আর বক্তব্য নহে,—তখন আত্মা কামে কলুষিত ক্রোধে অন্ধ, লোভে লালসায়িত এবং মোহে অভিভূত হইয়া, সর্বদাই উন্মত্ত—সর্বদাই অপ্রসন্ন—সর্বদাই মলিন—সর্বদাই উদ্ভিগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়—শান্তির মুখ এক মুহূর্ত্তও দেখিতে পায় না।

অতএব বিশুদ্ধ প্রেমের সম্বন্ধ-সূত্রে আমরা যে আজ এই পবিত্র 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 চরিত্র-সাধনই আমাদের প্রয়োজন। প্রতিজ্ঞা করি একবার আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন “তুমি কি চাও—কঠোর কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় বদ্ধ থাকিতে চাও—না তাহা হইতে মুক্তি-লাভ করিতে চাও?” পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গেরা কেন দেখ-দেখি প্রকৃতির জোড়ে নিরুবেগে শয়ান আছে—আমরা কেন তাহা পারি না? আমাদের শৈশবকাল আমরা তো বেগু ছিলাম—তখন মাতা-পিতা আর কাহারকেও জানিতাম না, তখন অধি এবং কন্দন—সর্প এবং রক্ত—আমাদের কাছে সমান ছিল, আমাদের কোন ভয় ছিল না, আশঙ্কা ছিল না, ভাবনা ছিল না। তখন তো আমরা প্রকৃতির জোড়ে দিব্য নির্ভয়ে শয়ান ছিলাম—এখন কেন আমরা প্রকৃতিকে এত ভয় করিতেছি—প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার

আপায় অবেষণ করিতেছি? শিশুর অবস্থা
 মন কি ছিল? এ কথায় সামান্য এই-
 রূপ —এ কুলের সহিত উৎকর্ষের সাদৃশ্য
 আছে, কিন্তু মাঝ-পথের সহিত উৎকর্ষের কা-
 হারো সাদৃশ্য নাই,—এই উৎকর্ষ সহিত উৎকর্ষের
 সাদৃশ্য আছে কিন্তু শাখা-প্রাণাধার-কটাকর
 সহিত উৎকর্ষের কাহারো সাদৃশ্য নাই;
 শিশুর মনো-প্রাণের সহিত বিগুণ জ্ঞান-
 প্রেমের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাঝ-পথের
 স্তম্ভ বিজ্ঞানের সহিত উৎকর্ষের কাহারো
 সাদৃশ্য নাই। শিশু কার্য-কারণের অজা-
 ন্যে বাস করিতেছে অথচ কার্য-কারণের
 কোন তর্কই রাখেনা—অনিতর্কে চন্দ্র ধরি-
 বার জন্য চন্দ্র প্রদারণ করে—প্রকৃতিকে
 অর্থে মুষ্টি পত করিতে যায়। বিগুণ-
 প্রেমের কার্য-কারণ-শৃঙ্খলাকে অগ্রাহ্য করে
 —প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে: তাই শিশুর
 প্রীতি শাস্ত্রে অহেতুকী বলিয়া উক্ত হই-
 ত্বেছে,—অহেতুকী অর্থাৎ কার্য-কারণ-
 শৃঙ্খলার অজাত; শিশুর অকৃত্রিম স্নেহ-
 প্রেমের সহিত বিগুণ প্রেমের এইরূপ সাদৃশ্য;
 কিন্তু দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও যেমন—প্রভেদও
 তেমনি; বাজ হস্তিকা-গর্ভে অককারে আ-
 ধৃত—গম্য আলোককে উদ্ভাসিত; শিশুর
 অসাময়িকতা অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন; বি-
 গুণ প্রীতির অসাময়িকতা জ্ঞানজ্যোতিতে
 জ্যোতিমান। শিশুর অসাময়িকতা এবং
 বিগুণ জ্ঞান-প্রেমের অসাময়িকতা এই দুই
 কুলের মধ্যস্থলে বিজ্ঞানের নদী প্রবাহিত
 হইতেছে। শিশুর মত বয়োবৃদ্ধি হয় ততই
 কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার দিকে তাহার মুষ্টি পড়ে।
 অগ্নিতে দুই একবার তাহার অঙ্গুলি কুণ্ড
 হইলেই আর সে অগ্নির দিকে অগ্রসর হয়
 না। অগস্ত্য তাহাকে কার্য-কারণের সা-
 দৃশ্যে প্রীতি নত করিতে হয়। কিন্তু
 মনুষ্য এমন পায় নহে যে, সে কার্য-কার-

ণের কঠোর সাদৃশ্যে মুগ্ধ করিয়া মন ক-
 রিবে; মনুষ্যের উন্নত প্রীতি কিছুতেই নত
 হইবার নহে। মনুষ্য-প্রকৃতি-রূপী দুর্দান্ত
 অথচ বিজ্ঞান-রাজু দ্বারা বন্দন করিয়া
 আপনার অভ্যন্তর কাসো নিমুক্ত করিতেছে।
 মনুষ্যই বা প্রকৃতিকে জ্ঞানায়ত্ত করে কেন—
 পশুরাই বা গহনা করে কেন? সমুদ্র-
 পোতাশ্রম-গর্ভে বাহারা কারাক্ষণ থাকে,
 তাহার সমুদ্রে তরঙ্গ দ্বারা চালিত হয়
 অথচ সমুদ্র দেখতে যায় না, কিন্তু সে
 ব্যক্তি সমুদ্র ভীরে দণ্ডায়মান থাকে সে
 ব্যক্তি সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা অবিচলিত অথচ
 সমুদ্রকে দর্শনপথে হে সারিত দেশিতে
 পায়। পশু পক্ষীরা প্রকৃতির গর্ভে বিনীন
 আছে, তাই তাহারা প্রকৃতিকে জ্ঞানায়ত্ত
 করিতে পারে না—মনুষ্য প্রকৃতির অর্জাত
 প্রদেশে সাদৃশ্য আছে তাই সে প্রকৃতিকে
 জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে সমর্থ। বিজ্ঞান-
 ধারা মনুষ্য বৃগভের কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা
 দেখিতে পায়—কিন্তু যে কুলে দাড়ইয়,
 মনুষ্য প্রকৃতির এই তরঙ্গ-লীলা অবলোকন
 করে, সে কন প্রকৃতির অর্জাত—বিজ্ঞানের
 অগম্য; সে কুল বিগুণ-প্রেমের গর্ভে
 বিগুণ জ্ঞানের গম্য। বিজ্ঞান মনুষ্যের দণ্ড
 বই নহে—কিন্তু বিগুণ জ্ঞান-প্রেম মনু-
 স্যের পরম প্রীতিভাজন বস্তু। যেমন দাম-
 বর্গের সঙ্গে—তেমনি বিজ্ঞানের সঙ্গে—মনু-
 স্যের সহিতই সম্বন্ধ,—আর, যেমন হৃদয়
 বন্ধুর সঙ্গে—তেমনি বিগুণ জ্ঞান-প্রেমের
 সঙ্গে—মনুষ্যের অহেতুক সম্বন্ধ। দাম কি
 জন্য? না দেবার জন্য; বিজ্ঞান কি জন্য?
 না জাহাজ চালাইবার জন্য—উৎকর্ষ প্রস্তুত
 করিবার জন্য—সেতু নির্মাণের জন্য—এক
 কথায় দেবার জন্য। বিগুণ-জ্ঞান-প্রেম শি-
 ল্পন্য? এখানে কি-অন্য-জিজ্ঞাসার কোন
 অর্থ নাই—এখানে জ্ঞান জ্ঞানেরই জন্য—

প্রেম প্রেমেরই জন্মদাতা। কিন্তু প্রেমই জন্ম
 লভে। কিন্তু জ্ঞান প্রেমের উপর সাক্ষাৎ
 সূত্রে মনুষ্যের কোন আশ্রিত-প্রয়োজনীয়
 কার্যনিষ্ঠা নির্ভর করে না, কিন্তু তাহার উ-
 পর অত্যন্ত একটি গুরুতর বিষয় নির্ভর
 করে—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে,—তাহা-
 রই গুণে মনুষ্য, মনুষ্য হয়, তাহা যাহার
 নাই সে—মনুষ্যই নহে। পশু-পক্ষীরা
 প্রকৃতিকে চিনতে পারে নাই, তাই তাহারা
 প্রকৃতির রাজ্যে নিরুদ্বেগে বিচরণ করি-
 তেছে—কল্য কি আহা করিবে, অন্য তাহা
 ভাবে না। কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতিকে বিলক্ষণ
 চিনিয়াছে—তাই সে প্রকৃতির অধিকারে
 দাস করিয়া কিছুতেই সন্তোষ লাভ করিতে
 পারে না—প্রকৃতির অতীত প্রদেশে আপ-
 নার একটা বাস স্থানের আয়োজন না করিয়া
 কিছুতেই নিরুদ্বেগ থাকিতে পাবে না। আ-
 মর প্রকৃতির অতীত প্রদেশের লোক—
 তাই আমরা প্রকৃতির কঠোর শৃঙ্খলার প্রপী-
 ডিত হইয়া দিবানিশি ক্রন্দন করিতেছি।
 আজ আমরা বলেন “সম্মানে বৃক্ষে পুরুষোনিম-
 যোগ্যে নীশা গোচরিত মুহাম্মানঃ”—ঈদ শরী-
 রাতান্তরে নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত অসহায় ও
 মুহাম্মান হইয়া—শোক করিতে থাকে।
 “সুস্তে বদা পশাতানাগীশমন্য মহিমানিষ্ঠি
 বাতশোকঃ,” যখন সে আপনার সমুদ্রনীর
 প্রভুকে এবং তাহার মহিমাকে দেখে, তখন
 সে শোক হইতে মুক্ত হয়। আমাদের
 জিহ্বন মুক্তিদাতা আজ এখানে আমাদের
 দেখা দিবেন—তাহাকে দেখিয়া আমরা বী-
 তশোক হইব—তাই আমরা এই শান্তি-
 মন্দিরে সমাগত হইয়াছি। আহার পরম
 আশ্রয় পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া
 মুরা নির্ভয়ে বিচরণ করিব—ইহাই আমাদের
 প্রয়োজন।

হে পরমাত্মন! আজ তোমার আরা-

ধনার জন্য আমরা এই পবিত্র মন্দিরে সমা-
 গত হইয়াছি তোমার মৃতসঞ্জীবনী শ-
 ক্তিতে তুমি আমাদের জীবন দান কর।
 যাহার আলোকে ভক্ত জনেরা তোমার দর্শন
 পাইয়া আনন্দ-সাগরে নিলীন হয় আমাদের
 অভ্যন্তরে সেই চক্ষু ফুটাইয়া দেও; যাহার
 গুণে দীন-হীন মর্ত্য মানব তোমার মহিমায়
 মগ্নমান হইয়া অমর পদবী তুচ্ছ করে, সেই
 প্রেম তুমি আমাদের হৃদয়ভ্যন্তরে উদ্দীপন
 কর; আমরা সকলে একাত্ম হইয়া এক
 মনে তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি তুমি
 আমাদের পুণ্য গ্রহণ করিয়া আমাদের
 হৃদয়ের চিরাভিলাষ পূর্ণ কর—তোমার অ-
 যোয় শান্তি-বারিতে আমাদের সমস্ত পাপ-
 তপ প্রক্ষালিত করিয়া আমাদের আত্মাকে
 তোমার সহস্রানের উপযুক্ত কর,—আমরা
 তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—তোমার বিমল
 সুব্রজোন্মিতে তুমি আমাদের সমস্ত অন্ধকার
 দূর করিয়া দেও।

ও একমেবাদ্বিতীয়ঃ।

দর্শন-সংহিতা।

মূলতত্ত্বসকল যদিও তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যন্তরে
 তথাপি তাহারা অগণিত।
 এমন-যে প্রকার শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান তাহার
 কোন একপদক্ষেপে এই অপরাহ্ন-কালেও
 সে তাহার মূলতত্ত্ব-সকলের বিশদ ব্যাখ্যায়
 বঞ্চিত এখন ইহা অন্ততঃ কতক পরিমাণে—
 বঞ্চিত পায় হইবে। ঐ মূলতত্ত্বগুলি মূল-
 হিত তাই উহাদের আবিষ্কারে এত বিলম্ব।
 কিন্তু যদিও তত্ত্বজ্ঞানের কোন রীতিমত শাস্ত্র
 নাই, তা' বলিয়া আমরা একপ মনে করিতে
 পারি না যে, উহার মূলতত্ত্ব-সকল এ-যাবৎ
 কাল শক্তিহীন সত্যহীন এবং জাড়া-শক-
 হীন হইয়া চূপ করিয়া পড়িয়াছিল; উণ্টা

স্বয়ং প্রকৃত সত্যের ন্যায়, উহার ব্যাঙ্গ-প্রকৃতি করিয়া বড় বড় জ্ঞানীদিগের মনে শাখা-পত্র-কল-কালে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সত্যের এই-সব বীজ-ধাতু কোন কালে সুমাইয়াছিল না বটে, কিন্তু এটা ঠিক যে, উহাদের কাৰ্য্য উহার অতি সংগোপনে এবং নিঃশব্দে সন্নাধ্যা করিয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্য কৃপতার সহিত উহার দৃষ্টি-পথ অতিক্রম করিয়া কোটরে নিলীন হইয়া যায়; এজন্য, কে-যে উহার—তাহা কেহই জানে না; উহাদের পরিচয় প্রদান করা তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানীর কৰ্ম্ম নহে, তাহা এমনি একটি যুক্তি-যুক্ত গ্রন্থকে অপেক্ষা করে—যাহা সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান এবং তাহার মূলতত্ত্ব-সরনের প্রক্রমণিক ব্যাখ্যা-সকল—অল্পই হইবে আর অধিকই হউক—কিন্তু নীতিকর অসঙ্গত হইবেই। তত্ত্বজ্ঞানের মূল-প্রশ্ন-সকলের মধ্যে যে-গুলি অপেক্ষাকৃত গুরুতর, এই প্রশ্নসমূহের দ্বারা ভিতরেই আর-একটু এগিয়ে তাহাদের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা যাইবে।

সুস্থানে এই একটি কথা স্মরণে রাখা যাইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞানের বীজ-ধাতু মূলতত্ত্ব, অথবা প্রারম্ভ-মূর্ত্তি বলিতে আমরা প্রধানতঃ বুঝি—উহার এক অক্ষর উচ্চারণ, উহার লক্ষ্য বা প্রয়োজন, অথবা উহা কিসের জন্য আসিয়াছে, কি উহাকে করিতে হয়—কেন করিতে হয়—কি প্রকারেই না তাহা কৃত হয়। এ-সবই কিয়ৎ যদিত প্রকৃতির পক্ষায়ে প্রথম, তথাপি জ্ঞানের পর্য্যায়ের চরম। উহার দর্শন-সোপানের গোড়ার পইটী, তথাপি লোকে অনেক কালের পর অতি কষ্টে তবে উহাদের সন্ধান পাইয়াছে। উহার তত্ত্বজ্ঞানের যুগাদি-সম্বন্ধিত বীজ—আদিম ভূস্তর, তথাপি এখনো পর্য্যন্ত আলোকে উদ্ধৃত হয় নাই। তত্ত্ব-

জ্ঞানের উদ্দেশ্য—প্রয়োজন কি—ইহাও একটি প্রগতি-পর্য্যায়-বোধে পূর্ণ কালের দার্শনিকদিগের মনে পরিচ্যাপ্ত ছিল। ইহাতে আর সন্দেহ নাই—সকল জ্ঞানের এবং সকল সত্তার মূলতত্ত্ব-প্রাণী একটা অপরিষ্কৃত-আবির্ভাব তাহাদের মনে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহা তাহাদের চক্ষের সম্মুখে বিজলিত-বিদ্যমান বেড়াইয়াছিল মাত্র—স্পষ্ট-সাক্ষ্য-ধারণে সমর্থ হয় নাই। পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন সুন্দর মুখাকৃতির ন্যায় তাহা তাহাদের সম্মুখে ধরা না দিয়া, পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে কি যেন এক ঘোরালো অলৌকিক সত্তার নন্দ্রমে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

এজন্য তত্ত্বজ্ঞান কোথাও আদ্যোপান্ত প্রমাণ করিয়া তোলা দৃষ্ট হয় না।

এ-জন্য কোন স্থানেই এরূপ দেখা যায় না যে, তত্ত্বজ্ঞান আদ্যোপান্ত জ্যোতির্শাস্ত্র বিজ্ঞানের একটি বৃহৎ অথবা প্রমাণীকৃত সত্তার একটি সাক্ষ্য। তত্ত্বজ্ঞান আপনার কাৰ্য্য কি তাহাই আগে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করুক, ও তদনুসারে সে-কাৰ্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তাহার উপায় স্বরূপে অবধারণ করুক, তবে তা সে ওরূপ হইবে। তাহা যতক্ষণ না হইতেছে—যতক্ষণ না সে আপনার মূল-তত্ত্ব-সকল আপনি করায়ত্ত করিতেছে, ওংং তাহাতে-করিয়া তাহাদের কাৰ্য্যের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ-পদ্ধতি সমস্তই আপনার চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান রাখিয়া পাইতেছে, যতক্ষণ সে আপনার মূলতত্ত্ব-সকলের কাছে আপনি নত-শির ও হত-জ্ঞান হইয়া থাকিয়া থাকিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ওরূপ অভিজ্ঞতা-লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটবার নহে। মৌলিক সত্য সকল—তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রাথমিক-প্রবর্ত্তক-সকল—তত্ত্ব-জ্ঞানের মূর্ত্তি-সংসঠনে তলে তলে সহায়তা করিলেই যে, সব হইল, তাহা নহে। তাহাদের প্রভাব, যাহা এ-যাবৎ কাল ভিতরে

অতঃপর সংগোপনে কার্য করিয়া আসিতেছে, তাহা প্রকাশ্যে পরিষ্কার হওয়া চাই, তাহা হইলেই তত্ত্বজ্ঞান আপনাদের আন্তর্ভেদ নিগূঢ় করি বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া, কি কার্যের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে তাহা সম্যক্ অবগত হইয়া, এবং নিখিল বৈজ্ঞানিক দিগ্বিজয়ের অস্ত-শব্দে সম্বন্ধিত হইয়া, বাহির হইতে পারে। কিন্তু দার্শনিক আলোচনা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরিয়া অভীষ্ট পথে লাগিয়া না থাকিলে, উক্ত পৃথক পৃথক পরিণামটি সূচিত সম্পন্ন হইবার নহে; কারণ, কালে যাহা প্রথম, জ্ঞানে তাহা চরম। এজন্য, এ-খাবৎ কাল তত্ত্বজ্ঞান কেবল এইরূপ মনোমতমতেই কাণ্ড করিয়া আসিতেছে যাহার কোনটিই প্রমাণ হইতে পারেনা করিয়া তেমনা নাই। সে-মত মনোমত মনোমত মনে হয় বটে যে, তাহাদের অপেক্ষা স্পষ্ট মত আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু তথাপি তাহারা বোধগম্য নামের যোগা নহে; কেননা, হয় প্রবল যুক্তি-দ্বারা সমর্থিত হউক, নয় জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী সত্য হউক, দুয়ের না এটি—না ও-টি—একটা হইলে 'বিজ্ঞান-মহলে' কোন কিছুই বোধগম্য শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

অবশ্যস্বাভাবী-সত্যের অত্যাধীন তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা
একটি প্রতিহত-কারণ।

যুক্তি-হীনতার প্রসঙ্গাধীন তত্ত্বজ্ঞানের যেরূপ অসম্পূর্ণতা প্রদর্শিত হইল, তাহার কারণ-প্রদর্শন-ছলে আরো এই বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন কাল হইতে একটা পুরা-ক্রম-শালী প্রকৃতি তত্ত্বজ্ঞানের বৈধ প্রবর্তনের প্রতিহতা হইয়া আসিতেছে। সে প্রকৃতিটা সম্প্রতি কোন-কোন মহলে প্রকট-ভাবে ধারণ করিয়া এইরূপ এক প্রতিহতা-আকারে দেখা দিয়াছে যে, জ্ঞানের নিত্যস্ব অবশ্যস্বাভাবী তত্ত্ব-গুলিকে বহুদূর সাধ্য অল্পের মধ্যে

সঙ্কুচিত করিতে হইবে,— উহাদিগকে একে-বারেই উড়াইয়া দেওয়া না হইবে—অন্ততঃ উহাদিগকে বিশুদ্ধ গণিতের সম্যক আটক করিয়া রাখিতে হইবে—তাহারা বাহিরে বাইতে দেওয়া হইবে না। তাহা সত্যি সত্যি সরম; কিন্তু যেমন আর আর প্রকার মনোমত তেমনি ইহারও সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, কতকগুলি সাধারণ মনোমতের মতো উ-কার মনোমত সীমাবদ্ধ হইতে পারে না— উহার সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধ করিতে হইলে বিবাদের সামগ্রী গুলিকে (অর্থাৎ সমস্ত মনোমত-সম্বন্ধী সত্য-গুলিকে) সাফাতে আনিয়া উপস্থিত করা চাই। এ গুলি গুলি যথাস্থানে আনিবে। মত পক্ষে, তাহাদের সম্বন্ধে বাস্তব বাদানুবাদ অথবা তাহাদের সর্বিস্তর পরিচয়-প্রদর্শন, পরিষ্কার-কেননা, এখন কেবল দার্শনিক আলোচনার গতি-রোধক কারণ-গুলি দেখা-নোই আমাদের উদ্দেশ্য; কেবল, জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী সত্য-সকলের প্রতি হত-শ্রদ্ধা নাকি ঐ কারণ-গুলির মধ্যে সর্বপ্রধান দল-ভুক্ত, এইজন্যই এখানে তাহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা।

অবশ্যস্বাভাবী সত্য কাহাকে বলে।

যাহা হউক, অবশ্যস্বাভাবী সত্য কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা উল্লিখিত হই একটি মন্তব্য এখানে প্রকাশ করিতে হানি নাই। তাহাকেই আমরা বলি জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী সত্য বা অবশ্যস্বাভাবী নিয়ম, যাহার পরিমোচন-পক্ষ অভাবনীয়, হবিরোচনা বা অস্বাভাব্য, অর্থ-শূন্য, অসম্ভব; আরো সংক্ষেপে, সেই সত্যই অবশ্যস্বাভাবী যাহার সংস্থাপন-কার্যে প্রকৃতির গত্যন্তর ছিল না। প্রকৃতি এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিলেও করিতে পারিত যে, পৃথিবী মূর্খাকে নহে কিন্তু মূর্খা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবে, অন্ততঃ এরূপ করনাতে

অবিরোধী কিছুই লক্ষিত হয় না। দুই পক্ষই সমান সম্ভাব্য 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 পারবেষ্টন করে, তবে তাহাতে কেবল ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, উভয়ের—হয় একটি—নয় দুইটিই—বক্র-রেখা; এইরূপে, অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী পক্ষ আপনিই আপনাকে খণ্ডন করে।

প্রতিপক্ষের স্ব-বিবাক্ত অবশ্যম্ভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন।

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

ক যে—সে ক। যদিও ক যে, ক, ইহা মানিতে তা কহা, মনে কর তিনি বলিতেছেন “না তাহা নহে, যে যাহা—সে তাহা না হইতেও পারে,” ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ক যে—সে ক। যদিও ক যে, ক, ইহা মানিতে তা কহা, মনে কর তিনি বলিতেছেন “না তাহা নহে, যে যাহা—সে তাহা না হইতেও পারে,” ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ক যে—সে ক।

তবে তোমার কথায় যে, “যে যাহা—সে তাহা না হইতেও পারে,” একথাটি যাহা—উহা তাহা না হইতেও পারে, তোমার কথাটি একেবারেই উল্টিয়া যাক; তাহা ইহানে দাঁড়াইরে যে, তোমার কথার মূল্যে এক কলিতার্থ 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 উটাইয়া 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 অধিগোচর 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 একটি প্রমাণ আমাকে দেখাও—নাহলে আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না।” মানুষটি চূপ। তিনি প্রমাণ দর্শাইতে পারেন না। যখনই তিনি তাহার ঐ কথাটি ভোলেন, তখনই তিনি বিনা-প্রমাণে অগত্যা মানিয়া লয় 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 তাহাকে ইহা মানিতেই হয় যে, তিনি অস্বীকার করিতেছেন, অথবা যাহা একই কথা—তাহাকে মানিতেই হয় যে, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহাই বলিতেছেন এবং তাহার সঙ্গে ইহাও মানিতে হয় যে, তাহার প্রতিপক্ষ যখন (অর্থাৎ তিনি

যাহা বলিতে হইল তাহা বলিতেছেন না—এই কথাটি আপনাই আপনাই হইল। ইহাতে আর কিছু না হোক—জ্ঞানের (একটি অন্ততঃ) অবশ্যস্তাবী সত্য আছে, ইহা হির হইল; যদি একটি থাকিতে পারে, তবে অনেকগুলি থাকিতেই বা না পারিলে কেন? কলে, প্রতিপক্ষ-বাহ্যত্ব নিয়মটিকে স্বতন্ত্র একটি অবশ্যস্তাবী নিয়ম না বলিয়া এই বলিলে আরো ঠিক হয় যে, যে সব সত্যের বিপরীত পক্ষ স্ববিঘাত-গর্ভ, সমস্তেরই উহা সাধারণ ধর্ম এবং অভিজ্ঞান-লক্ষণ। ইহা বলা বাহ্যে যে, প্রতিপক্ষ-বাহ্যত্ব এই যে নিয়ম (কি না সে কথা—সে তাহার বিপরীত হইতে পারে না) উহার নিজের কোন গুণ নাই। শুধু কেবল উহার নিজের প্রতি দৃষ্টি করিলে উহা আবিস্কৃত হইতেও অকিঞ্চকর। উহা সমুদায় অবশ্যস্তাবী সত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-লক্ষণ বলিয়াই উহা যাহা কিছু কাজে লাগে। অবশ্যস্তাবী সত্যের পরাকা এই যে, তাহার প্রতিপক্ষ স্ববিঘাত-গর্ভ কি না তাহা যদি হয় তবে তাহা যথার্থই অবশ্যস্তাবী; তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ তাহার বিপরীত পক্ষ যদি স্ববিঘাতী না হয়, তবে তাহা অবশ্যস্তাবী নহে—তাহা আগন্তুক মাত্র।

প্রত্যাবর্তন

এ সব ব্যাখ্যা-কার্যে এখন আস্ত হইয়া, যে-বিষয়টি সাক্ষাৎ আমাদের হস্তে আছে, কিনা তত্ত্বজ্ঞানের গতি-হস্তা কারণের অনু-সন্ধান, ইহাতে প্রত্যাবর্তন করা যাক। এই-যে এক অমূলক উপন্যাস বিনা-প্রমাণে মানিয়া লওয়া হয় যে, যাহাকে অবশ্যস্তাবী সত্য কথবা জ্ঞানের অবশ্যস্তাবী নিয়ম বলা যায়—ইহা তাহা কোন কার্যেরই নহে—নয় তাহার সত্যতা এত অল্প যে তাহা ধর্মবোধ-মধ্যেই নহে, আর, ধর্মতায় ভর করিয়া এই-যে

এক মিথ্যা-অপবাদ দোষণ করা হয় যে, ও-সকল সত্যের অনুসন্ধান অতীত চর্চা, এ সেজন্য তত্ত্বজ্ঞানের উন্নতির মাধ্যমে অসিদ্ধতা ও তত্ত্বজ্ঞানকে যুক্তিহীন প্রমিত এক-প্রকার বিজ্ঞান করিয়া ফেলিবার কথা, এমন আর কিছুই নহে। কারণ, অবশ্যস্তাবী সত্যের অনুশীলন ছাড়িয়া দিলে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত কার্য কথা—তাহাই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তত্ত্বজ্ঞানের গতিরোপক কারণ এখানে এই যাহা দেখানো হইতেছে, ইহা পূর্ন-কথিত মূল কারণটির একটি অবশ্যস্তাবী শাখা মাত্র; অন্য-কারণ নহে এই যে, কারণের বেলায় যাহা প্রাপ্য, জ্ঞানের বেলায় তাহা চরম। জ্ঞানের অবশ্যস্তাবী সত্য-সকল নাহি তত্ত্বজ্ঞানের বাহু-পার্শ্ব, কারণের বেলায় নাহি উহার সকলের সমন্বয়। তাই এইটি ঘটিয়াছে যে, জ্ঞানের বেলায় উহাও সকলের পরোক্ষ-বর্তী; দৃষ্টি-প্রকরণে মুগ্ধ হইয়া থাকিতে উহারই নকল-সদৃশ, আর আলোকে বাহির হইবার সময় উহাও সকলের শেষে বাহির হয়। এ ছাড়া, আর একটি উপরি-সকলের প্রতিবন্ধক সাধারণ কথা কিম্বৎপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বিরুদ্ধেও উল্লাদিগকে যুক্তিতে হইয়াছে—**কেহি আর কিছু না**—তাহারা যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে সেই-কে সকলের প্রাণ-পল-চেষ্টা। কিন্তু তদুপরে উহার তরকা-মালার ন্যায় উজ্বল প্রভায়-দীপ্যমান হইয়া উঠিলে, আর, তরকা-মালারই ন্যায় হয় তো রা অসংখ্য দৃষ্ট হইবে।

জর্মানি এবং ইংলণ্ডে তত্ত্বজ্ঞানের দুঃস্থতা।

তত্ত্বজ্ঞানের অচলিষ্ণু বিশৃঙ্খল এবং দুর্ভাগ্য অবস্থার সংক্ষেপে এই-যে কারণ দুর্শানো হইল, ইহার উপসংহার-জলে বলা যাইতে পারে যে, কি ইংলণ্ড, কি জর্মানি, উভয় প্রদেশেই—অবশ্যস্তাবী সত্য সকল

যদিচ স্থল-বিশেষে এবং তাৎপর্য-বিশেষে
 স্বীকৃত হইতে থাকে তথাপি—তাহাদের মত
 মতদর মত হইতে পারে তাহা হইয়াছে।
 তাহাদের মত-হইতে এক টি দল বাছিয়া ল
 ইয়া তাহাদের উপরেই কেবল পূর্ক-প্রদর্শিত
 প্রতিপক্ষ-বিধাতের পরীক্ষা (অর্থাৎ তাহাদের
 বিপরীত পক্ষ স্বীকার্যত গর্ভ কি না তাহার
 পরীক্ষা) প্রয়োগ করানো হইয়াছে, অবশিষ্ট-
 গুলি সে পরীক্ষা উদ্ভাবন হইতে অসমর্থ অথচ
 তাহাদিগকেও অনশ্যস্তাবী বলিয়া ধরা হই-
 য়াছে—আগন্তকের কোনও তাহাদিগকে স্থান
 দিলে ক্রি-যেন অনুচিত করিয়া করা হইত।
 অবশ্যস্তাবী মত-মাত্রকেই প্রতিপক্ষ-বিধাতের
 পরীক্ষা উদ্ভাবন করা চাই, তাহাতে
 যাহারা পিছপাও তাহারা অবশ্যস্তাবী না-
 মের অযোগ্য। পরীক্ষা-প্রয়োগের এই যে,
 বিশৃঙ্খল বা ঠশখিল্য, এটি কার্টের কাজ;
 ইহার ফল হইয়াছে—ঘোরতর গোলা-
 যোগ। ইংলণ্ডের তত্ত্ববিদগণ কার্টের দৃষ্টান্ত
 অনুসরণ করিয়াছেন এবং কৃতক পরিমাণে
 তাহার মতও দেখাইয়াছেন। অবশ্যস্তাবী
 মতের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া অধি
 ইংলণ্ডের পণ্ডিতগণ এরূপ অবিচক্ষণতা সহ-
 কারে তাহাদের লইয়া তোলা-পাড়া করিয়া-
 ছেন, আগন্তক মত-সকলের সহিত তাহা-
 দিগকে মিশাইয়া এরূপ জড়িঘাট পাকাইয়া-
 ছেন, দুই শ্রেণীর মতের মধ্যে প্রভেদ যাহা
 আছে তাহা একেবারেই ভুল করিয়া উভ-
 য়কে অনেকাংশে এরূপ অবিবল সমান
 অধিকার প্রদান করিয়াছেন যে, অবশ্যস্তাবী
 মতের প্রতি তাহারা আদর্শেই যদি হস্ত-
 ক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের
 ভাবী মতদের পথ এখনকার অপেক্ষা অনেক
 পরিমাণে শিথিল হইত।*

* যাহা বলা হইল তাহার পোষকতার পাঠককে
 আমরা কার্টের সেই মতটিকে এক বিভ্রান্তি-জনক স্থানটি

তত্ত্বজ্ঞানের মতদের মত-অবহার কিসে করা যায়

দ্বিতীয় ভিত্তি এই, যেমন ক্রিয়া
 তত্ত্বজ্ঞানের বর্তমান অসম্মত-জনক অবস্থার

দেখিতে অনুবোধ করি যেখানে তিনি সিদ্ধান্ত-সকলকে
 যৌগিক (Synthetical) এবং ক্রটিক (Analytical)
 এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উভয়ের প্রভেদ প্রদ-
 র্শন করিয়াছেন।

কার্টের মতে এরূপ এক শ্রেণীর সিদ্ধান্ত আছে
 যাহার বিশেষণ-পদের অর্থ পূর্ক হইতেই তাহার বিশেষ-
 ণ-পদে অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছে; যেমন এই একটি সিদ্ধান্ত
 যে, পিণ্ড-মাত্রই বিস্তারবান্। এখানে বিস্তার-বস্তা লক্ষ-
 ণটি পূর্ক-হইতেই পিণ্ড অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছে; কারণ,
 যাহাকে বলে বিস্তৃত পদার্থ তাহাকেই বলে পিণ্ড;
 “পিণ্ড” এই শব্দের উল্লেখ মাত্রই বুঝায় যে, তাহা
 বিস্তার-বান্; সুতরাং পিণ্ডকে বিস্তারবান্ বলা বাড়ার
 ভাগ—তোলা মাথায় তেল দেওয়া মত। এইরূপ যত
 সিদ্ধান্ত—যাহা নূতন কিছুই বলে না, বিশেষণ-পদ-বাহা
 বলিয়া চুক্তি-বিশেষণকে দিয়া তাহাই পুনরুক্তি
 করার মত, কার্ট তাহাদের নাম দিয়াছেন ক্রটিক
 সিদ্ধান্ত। এই শ্রেণীর দ্বিতীয় সিদ্ধান্তই অবশ্যস্তাবী
 মতের লক্ষণাক্রান্ত; এবং প্রতিপক্ষের স্ববিবোধিতা-
 তাই ইহাদের নিদর্শন-চিহ্ন; কারণ, একবার যখন
 পিণ্ডের সঙ্গে বিস্তারবস্তা লক্ষণ জড়িত করা হইয়াছে,
 তখন “পিণ্ড বিস্তারবান্ নহে” বলাও বা, আর, পিণ্ড
 পিণ্ড-মহে বলাও তা—উভয়ই সমান।

আর এক শ্রেণীর সিদ্ধান্ত আছে যাহাকে কার্ট
 যৌগিক নামে নির্দেশ করেন। যৌগিক সিদ্ধান্তের
 বিশেষণ-পদের অর্থ পূর্ক হইতেই তাহার বিশেষণ-পদের
 অন্তর্ভুক্ত নহে; এই জন্ত এরূপ সিদ্ধান্ত কখনো
 কখনো বৈবক্ষিক বলিয়া উক্ত হয়; বৈবক্ষিক—
 অর্থাৎ যাহা জ্ঞানেতে নূতন সামগ্রী যোগাইয়া ক্রানের
 বাকি সাধন করে। কার্টের মতে সিদ্ধান্ত-সকল,
 আবার, আর-ই শ্রেণীতে বিভক্ত,—(১) আগন্তক
 এবং (২) অবশ্যস্তাবী। “স্বপ্ন-দ্রব-সাধ্য” এ সিদ্ধান্তটি
 আগন্তক; কেননা, “দ্রব-সাধ্যতা” লক্ষণ বাদ দিয়াও
 স্বপ্নকে জ্বালা বাইতে পারে। “স্বপ্ন বিস্তারবান্” এ
 সিদ্ধান্তটি অবশ্যস্তাবী; কেননা, বিস্তৃতি-লক্ষণ-বাহা
 ইয়া স্বপ্ন-ভাবিতে পারা যায় না।

এ পর্যন্ত প্রভেদ-টি বুঝিতে কোন কষ্ট নাই।
 ক্রটিক সিদ্ধান্ত মাত্রই অবশ্যস্তাবী, আর, আগন্তক সি-
 দ্ধান্ত মাত্রই যৌগিক, এটুকু পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।
 কিন্তু যৌগিক অথচ অবশ্যস্তাবী, এইরূপ এক কিছু ক-
 শ্রেণীর সিদ্ধান্তের কথা কার্ট যখনই বলিতে শুরু করি-
 য়াছেন, তখনই গোলাযোগ বাধাইয়াছেন। তিনি
 বলেন যে, এরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যস্তাবী মতের (অন্ততঃ
 মনুষ্য-বুদ্ধি-মূলত অবশ্যস্তাবী মতের) লক্ষণাক্রান্ত, অথচ
 প্রতিপক্ষের স্ববিবোধিতা ইহাদের নিদর্শন-চিহ্ন নহে।
 তবেই হইল যে, এসকল সিদ্ধান্তের বিশেষণ-পদের অর্থ
 কোন গতিতেই তাহাদের বিশেষণ-পদের অন্তর্ভুক্ত নহে।

প্রতীকার স্যামিক ইত্যাদি সংক্ষেপে ইহার উত্তর এই যে, প্রতিপক্ষের পরিশ্রম-সহকারে এখন একটি তত্ত্বজ্ঞানের উন্নতি পরিণামী

তিনি বলেন যে, আবিষ্কার এক পল্লীগণিতের সমস্ত মূলতই অধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক বিচার; প্রতিপক্ষের স্ব-বিবোধিতা ইত্যাদির পরিচায়ক নহে। তাঁহার পদাঙ্ক ক্রমে "সাত আর পাঁচ বারো হয়" এই বিচারটি। কার্ট বলেন যে, প্রতিপক্ষের স্ববিবোধিতা ইত্যাদি নাই। কিন্তু আমাদের চক্ষে আমরা স্পষ্টই দেখি যে, উহার প্রতিপক্ষ স্ববিবোধিতা, স্ববিবোধিতা ক্রমিক বিচার, কারণ, যদি বলা যায় যে, "সাত আর পাঁচ বারো নাই" তাহা হইলে প্রকৃত-জ্ঞানে ইহার বলা যাবে, "সাত আর পাঁচ--সাত আর পাঁচ বারো"। অর্থাৎ প্রতিপক্ষ বচনের বিবোধিতা উহার পরিণাম। অর্থাৎ উহার দিতেছে; অর্থাৎ "সাত আর পাঁচ বারো" ইত্যাদি বিশেষণ পদের অর্থ উহার বিবোধিতা পদের অর্থ হইবে,--বারো এ শব্দের অর্থ সাত-আর-পাঁচ বারো হইবে; অর্থাৎ এই বিচারটি কৌশলিক মতে প্রকৃত-জ্ঞান।

আমরা কখন এই যে অধ্যাত্মিক সত্যের সূক্ষ্ম-জ্ঞান সিদ্ধান্ত মারিট ক্রমিক; ইত্যাদির মধ্যেকার অনেকগুলি মারিট আবার বৈজ্ঞানিক। উহারিকে বৈজ্ঞানিক বসিবার কারণ এই যে, যখন বিশেষণ-পদের অর্থ বিশেষণ-পদের অর্থ এতদূর নিগূঢ় রূপে প্রচ্ছন্ন থাকে যে অর্থ-সম্বন্ধে বুঝিতে যেন পারে না, তখন তাহার স্পষ্ট নিগূঢ় রূপে বসিবার আশা করে একটা নূতন আবিষ্কার সংশ্লিষ্ট কবিরা তাহারে বর্ণিত করিয়া তোলে। গুরু-পতির অর্জুনসম্বন্ধে যে মন-স্বাভাৱে মৃত্যু-গর্ভে প্রোথিত আছে, তাহা তো তাহারই মন; তাহা আবিষ্কার কবিরা পাঠিলে পড়ে যাহা তাহার ছিল--তাহাই তাহার থাকে; অর্থাৎ তাহাতে তাহার বিবোধিতা মন-বুদ্ধি হয়; এমনি-ধারা, যে সত্য পূর্বে হইতেই আশীর্ষকের কাছে আছে কিন্তু নিগূঢ় রূপে প্রচ্ছন্ন, তাহাকে আবিষ্কারেও আমাদের জ্ঞান বর্ধিত হয়। শুধু বিশেষণ বিশেষণ-পদের অর্থ বিশেষণ-পদের অর্থ নিগূঢ় রূপে প্রচ্ছন্ন থাকতেই কার্টের মনে এইরূপ ভ্রম জন্মিয়াছিল যে, প্রতিপক্ষের স্ব-বিবোধিতা যৌগিক অবশ্যাস্তাবী সত্যের পরিচায়ক নহে। কার্ট তাহার বৈজ্ঞানিক পদার্থ-সকলের উপসংহার-স্থলে যে-সকল তথ্যকে যৌগিক অবশ্যাস্তাবী সত্য বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন, এখানকার এই ক্ষুদ্র পরিমলের মধ্যে তাহার সবকিছু কেবল এই পর্যন্ত ইঙ্গিত করা যাইতে পারে যে, হয় তাহা জ্ঞানের অবশ্যাস্তাবী সত্য নহে--ময় প্রতিপক্ষের স্ববিবোধিতাই তাহার নিদর্শন-চিহ্ন।

+ তদ্বৎসঙ্গে নানা অর্থ বুঝায়, কিন্তু উহার মূখ্য অর্থ বাহ্য ন্যায়-শাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা এই;--তদ্বৎসঙ্গে তদ্বৎসঙ্গে অর্থ-সমূহস্য উপদেশঃ; ইহার অর্থ এই যে, পরস্পর-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 যুক্তিবদ্ধ হইবে--শিথিল রূপে নহে কিন্তু পৃথক-পৃথক রূপে; এ ভিন্ন উহার আর-কোন উপায় নাই। "অভি-প্রায় ভাল" এ বসিয়া দোষের প্রতি দয়া করা হইবে না; মনুষ্য-জ্ঞানের দুর্ভাগ্যতা গ্রাহ্য করা হইবে না (কারণ, সে সত্য-লতা আর কিছুই না--কেবল সৈন্য-সংগ-ভানু-কারী আলস্য মাত্র); ব্যাপারটি প্রতি-কঠিন বলিয়া কোন-প্রকার বিক্রমিত--চাওয়াও হইবে না--দেওয়াও হইবে না। কার্যটি হয় রীতি মত করা হোক--না হয় তো আদ-র্থেই না করা হোক। প্রস্তাবিত একটি তত্ত্বজ্ঞানের দোষ-প্রায়ক কোন-প্রবন্ধ হইলে চলিবে না। আমি তো কাট খড় প্রভৃতি উপকরণের আয়ত্তজন করিয়া নি-শ্চিন্ত-প্রতিশ্রুতি যে গড়িবার সে গড়িবে--এরূপ করিলে চলিবে না। বিজ্ঞানের উপকরণ-সংগ্রাহকদিগের অনেকে আপনা-দের পরিশ্রমের প্রতি ঐরূপ সদয়-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে কেমন তৎপর। বিনয়ী লোক মন! একজন রাজ-মজুর--বে. বলে "এই নিন মহাশয় ইট-কাট--এখন আপনার বাড়ি আপনিই তৈয়ারি করিতে পারেন" তাহাকে যেন ক্রমাগত না দিলেই হয়। প্রস্তাবিত এই তত্ত্বজ্ঞানের মার-কথা-গুলির একটিকেও ছাড়িবে না, প্রত্যেক সমস্ত-গুলিকে সম্যক্রূপে আয়ত্ত করিয়া এবং সুদৃঢ় যুক্তি সূত্রে অনুসৃত করিয়া তাহাদের লইয়া একটা পরিপাটি-শৃঙ্খলা-বিশিষ্ট সমগ্র-কাণ্ড দাঁড় করাইবে। বিশাল তত্ত্বজ্ঞান বৃক্ষের যে-যে মূল-প্রাঙ্গণ হইতে-যে-যে মত-শাখা প্রসারিত হইয়াছে, উহা সেই সেই স্থান ঠিকঠাক দেখাইবে। বিবাদীরা নিজে-সে-সব স্থান কোথায়--জানেন না। প্র

স্তাবিত গ্রন্থের ব্যাখ্যাতবা... এক
 চাই যে, গ্রন্থখানি তত্ত্বজ্ঞানের একটি সমগ্র
 ইতিহাস হইবে, আর চাই যে, উহা তত্ত্বজ্ঞান-
 নের একটি সমগ্র তন্ত্র হইবে। আর কিছু
 না হোক, অন্ততঃ এটি স্থির যে, তত্ত্বজ্ঞানের
 হানাবস্থা সংশোধন-পূর্ক তাগকে ভাল
 অবস্থায় আনিতে হইলে এমন একটি গ্রন্থ
 আবশ্যক, যাহা গোড়া-কথিত দুইটি বিষয়ের
 প্রয়োজনীয়তা (অর্থাৎ সত্য হইবার এবং
 যুক্তিযুক্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা) আগা
 গোড়া মানিয়া চলিবে।

সত্য এবং যুক্তি উভয়কে একটি প্রতীকার-তন্ত্র
 অসম্ভব নহে।

জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যদি স্থির-চিত্তে এবং
 শুদ্ধাস্তঃকরণে জ্ঞানের হিত-সাধনে যত্ন নি-
 যোগ করেন, তবে সত্য আপনার কাজ
 আপনিই করিবে—সে অন্য কোন চিন্তা নাই।
 সত্য, অর্থাৎ লৌকিক-চিন্তা-মূলত স-
 ত্যের ভান, যদিচ নিতান্তই জ্ঞানের বিরোধী,
 তথাপি জ্ঞানের সহিত সত্যের এমন এক
 স্বভাবমিষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে যে, জিজ্ঞাসু
 ব্যক্তি যদি আপনার লক্ষ্য আপনি স্বার্থরূপে
 জ্ঞানায়ত্ত করে, এবং সে লক্ষ্যের সাধনে কৃত-
 সঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ করণ ঐ স্বভাব-
 মিত সম্পর্কের টানে পড়িয়া জ্ঞানের সহিত
 সত্য সংস্কৃত হইয়া যাইবে। জ্ঞানের সহিত
 সম্পর্ক হইলেই সত্য আমাদের প্রাপ্তি-গম্য,
 আর, মানুষের জ্ঞান যখন আছে, তখন স্বভাব-
 সেই জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহারও তাহার
 সাধ্যায়ত্ত। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের বিরুদ্ধে এ-
 কথার কোন বলই থাকে না যে, জ্ঞানের
 যথোপযুক্ত ব্যবহার মানুষের সাধ্যাতীত,
 অথবা সত্যের সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য এবং
 তাহার সংকলন মানুষের পক্ষে অস-
 ম্ভব।

জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা
 প্রমাণ-বিধি।

কিন্তু, জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহার এই
 চিই হইতে কথা। অর্থাৎ এই মনে ভাবি-
 বেন এইটিই কঠিন। এই এক-রকম কঠিন-
 শিষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধে কত না তুলসহ 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 অসম্ভব-সূচক; আর,
 কিছুই স্বীকার করিবে না—যদি তাহা স্ব-
 বিবাত-সূচক না হয়, অথবা যাহা এই কথা
 —জ্ঞানের কোন-একটি অবশ্যস্বাভাবী সত্যের
 বা অবশ্যস্বাভাবী মিলনের 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
 উভয়েই আপনাকে স্ববদান্ মনে করে
 কিন্তু বেশীর ভাগ যুক্তিমত্তাতে।

উপস্থিত দর্শন-সংহিতা, যাহা উপরি-
 উক্ত সাধারণ মন্তব্য-গুলিকে কার্যে পরিণত
 করিতে আয়াস পাইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে
 কৃতিকাক্ষে পূর্করে এইটি বলিয়া রাখা
 ভাল যে, যদিও এ তন্ত্র-টি—সত্যবত্তা এবং
 যুক্তিমত্তা—দুয়ের কোনটিতেই আপনার মত
 স্বীকার করিতে পারে না (যদি করে তবে,
 মেরূপ মিথ্যা-বিনয় কাহারো প্রত্যা-ভাষন
 হইবে না) তথাপি, সত্যবত্তার উপর তত মন-
 যত যুক্তি-মত্তার উপর উহা আপনার মত

পরিচালনা করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একজন বিচক্ষণ ও মার্শালিক। শ্রীমৎ প্রধান অচার্য্য মহাশয়ের মধ্যবস্থায় যতগুলি শিষ্য হয় তন্মধ্যে কেশবচন্দ্রের ন্যায় পণ্ডিত বিজ্ঞানজ্ঞ ও একজন গণনীয় এবং জ্ঞান ও যোগ-মার্গে একজন অগ্রগণ্য। সুতরাং তাঁহার কথা লইয়া আলোচনা করা আমরা কোন অংশেই নিরর্থক বিবেচনা করি না। তাঁহার সাধারণ সমাধেয় সাংগত মঙ্গল পরিচালনার প্রধান কারণ মঙ্গলপ্রদায়ক প্রণালীগত প্রভেদ। আমরা তাঁহার একখানি পত্র বখাস্থানে প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে তাঁহার প্রচারপ্রণালী কতদূর সঙ্গত ইহা প্রদর্শন করা আবশ্যিক হইতেছে।

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

পত্তি। ইহা অল্পে অল্পে মর্ক্যবাপী উপধর্মের বক্ষ ভেদ করিয়া অনন্তের দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহাই এই ধর্মের স্বাভাবিক উন্নতি বা বৃদ্ধি। যে ব্রাহ্ম সত্যকাম স্বধর্মের এই ইতিহাস আলোচনা করিলে বসিতে পারিবেন কি উপায়ে ইহা রক্ষিত হইতে পারে। এখানে দুইটি কথায় এবং এক কথায় এই নাম বক্ষ যাই যে, যে শিশু একবার মাতৃগর্ভ হইতে বহির হইয়াছে তন্মধ্যে পুনঃপ্রবেশ তাহার মহাবিনাশ। সুতরাং যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম পুনর্কার উপধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত না হয় সে বিষয়ে মতামত থাকা ব্রাহ্মের প্রথম কর্তব্য।

প্রত্যক্ষীভ তাঁহার আরও কিছু কর্তব্য আছে। তিনি যে মতাদর্শি পার্শ্ববিন অধিকল তাহাই প্রচার করিবেন। বিস্তৃত আকারে প্রচার করা বিশেষ অনিষ্টকর। এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু কথা আবশ্যিক হইতেছে। জ্ঞান ও ভাব লইয়া বস্তু। 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, বিস্তৃত 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 বাতলা ইহার কারণই এই ছদ্মবেশী সত্য। প্রাচীনতম বেদেই তাহার মূল প্রোথিত আছে। কিন্তু দর্শন বেদ হইতে যে অবিমিশ্র সত্য প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছে পুরাণ ঠিক মোরুপে কৃতকার্মী হইতে পারে নাই। ইহা হয় তাঁহার ভ্রান্তি, নয় ছদ্মবেশে সত্য প্রচার উৎকালে একটা মোগের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু আমাদের অ-

নেক বলে রোগটাই বলবৎ মনে হয়। আমরা নিজে সংক্ষেপে তাঁহা বিবৃত করিতেছি। বেদের কাল ভারতের অতি শৈশব কাল। কিন্তু পৌরাণিক কালকে যৌবন বা বার্কক্য বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। দেখ সেই সময়ে কি হইয়াছিল। আমরা জগৎকাণ্ডে যে সকল প্রাকৃতিক নিরূপ দেখিয়া থাকি বেদের কাল তাহা কিছুই বুঝিত না। বায়ু বহিতেছে, সূর্য উঠিতেছে, স্রোত থলবেগে চলিতেছে, এই সকল স্থাপার দেখিয়া আদি কবিরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেন এবং নিজের বক্তৃতা সাদৃশ্যে প্রত্যেক ঘটনায় এক মতেভন অধি পাতার কর্তন করিতেন। এই সকল ঘটনার মধ্যে কতগুলি মঙ্গলকর আবার কতগুলি অমঙ্গলকর। তাহা মঙ্গলকর উদ্ভাদের চক্ষে তাহাই দেবতা আর তাহা অমঙ্গলকর তাহাই অস্তর। মেল আভাসকার উপায় সূর্য বা ইন্দ্রের আনোককে আভরণ করিত সুতরাং তাহা অমঙ্গলকর এখন তাহার নাম ব্রহ্মাস্বর। এই সূত্রটুকু পুরিয়া পৌরাণিক কবিরা দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ব্রহ্মাস্বরের একটা ঘোরতর যুদ্ধ বর্ণনা করিলেন। বর্ণনায় দুটায় বোধ হয় মেল তাহা এনটা বাস্তব ঘটনা। আর একটা স্থল দেখ। প্রভাতে সূর্য উদিত, তাহার স্বর্ণবর্ণ কিরণ প্রাতাতিক রাসুবেগে আন্দোলিত বৃক্ষপত্র সকল স্পর্শ করিতেছে। এই দেখিয়া কবি বর্ণনাবলে কিরণকে কর স্থানীয় করিয়া সূর্যকে হিরণ্যপাণি বলিয়া নির্দেশ করিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে এই সূর্যই হিরণ্যপাণি অর্থাৎ বহু-স্বর্ণ-দ বলিয়া বর্তমান কর্তৃক স্তত হয়। আরও একটা দেখাই। বেদে সূর্য বিষ্ণু নামে অভিহিত হইয়াছে। এই বিষ্ণুর বিষ্ণু কথিত আছে যে, তিনি পৃথিবী অস্ত্রীক ও আকাশ এই তিন স্থলে তিন পদ নিষ্কেপ করিয়া থাকেন। এই সূত্রটুকু

ধরিয়া পৌরাণিক কবিরা বাস্তব অবতার সৃষ্টি করিলেন। পুরিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রথমাবস্থায় কবিদের আকারে যে সকল মঙ্গল কথা বর্ণনা হইল অগ্রে কে ভবিষ্যৎ হইবে তাহাতে তাহার এইরূপ পরিণাম হইবে। ফলত পৌরাণিক দেবতাদের অধিকাংশই মূল এই ছন্দবেশী মতা। এখানে অনেকে বলিবেন বৈদিক কবিরা প্রাকৃতিক ঘটনা দুই প্রাণিব্যবহারে মাদৃশ্য পাইয়া কল্পনা যে সকল মঙ্গল বহু বলিয়া ছিলেন তাহাতে পৌরাণিক কবিদিগের বাস্তবিকই ভ্রম হইয়াছিল। এই ভ্রম হইতেই পুরাণে নানারূপ দেবতার সৃষ্টি হয়। ভালই। এক্ষণে স্থলে কেহ ভ্রম বলিতে চান যখন কিছু আমরা তাহা বলি না। অতি প্রাচীন কালে কুমারিল ভট্টের সহিত বৌদ্ধদিগের বিচার হয়। বৌদ্ধেরা দেবদেবী। তাহার কাহিরাছিল যে ব্রহ্মা কন্যাগামী, তাহার পূজা কিরূপে করা যায়। প্রত্যুত্তরে কুমারিল ভট্ট কহিরাছিলেন ব্রহ্মার পক্ষে এ ঘটনা বাস্তব নয়। কারণ সূর্যের অপর নাম ব্রহ্মা বা প্রজাপতি। অরুণোদয়কালে তাহার আগমনে উষার জন্ম। এই জনাই উষা তাহার দুহিতা। উষার সহিত তাহার তেজ সংযোগ হয় বলিয়া ঐ উভয়ে স্ত্রীপুরুষ সং উপচারিত হইয়াছে। ঘটনা বাস্তব নয় ইহা কবিকল্পনা মাত্র। এখন এই স্পষ্ট কথাটি আলোচনা করিলে এবং পুরাণের লিখনভঙ্গী পরীক্ষা করিলে বোধ হয় ছন্দবেশে মতা প্রচার তখনকার একটা রোগ ছিল। ইহা রোগ বা যাই হউক কিন্তু আমরা বলি মতের অঙ্গে এইরূপ অলঙ্কার বড় বিপদাবহ। এইরূপ প্রথম

+ প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকা বা দাদিতা এবোচাতো। স চারুণোদয়বেলায় সূর্যস্যাদায়ভোতি সা তদাগমনাদেবোপজায়ত ইতি তদুৎকৃষ্মেন ব্যপাদিশ্যতে। তস্যাং অরুণ কিরণাথ্য বীজনিষ্কেপাং স্ত্রীপুরুষ সংযোগবহুপচারঃ।

এই বিষ্ণুবিচক্রে ত্রেখা নিদেখ।

সত্যে এক সময়ে জনসমাজের বিশেষ অনিষ্টে
হইয়া ছিল। পুরাণ পাঠে ইহারও যথেষ্ট
প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনও সময় এরূপ
প্রশ্নও উঠিয়াছিল যে অসংকার্যে ব্রহ্মাদির
যদি কিছু প্রত্যয় না হয় তবে মনুষ্যের
কেন হইবে। কিন্তু গ্রন্থকারেরা বড় চতুর।
তাহারা লোকস্থিতিভঙ্গ নিবারণের নিমিত্ত
প্রত্যুত্তরে কহিয়াছিলেন তেজস্বীয়দিগের
ইহাতে কিছুনাশ দোষ নাই। ঠিকানাও বলি-
য়াছেন ব্রহ্মাদির এরূপ কার্য কেবল অশুর-
প্রলোভনের নিমিত্ত। অর্থাৎ তাহাদের
দৃষ্টান্তে অশুরেরা এইরূপ পাপে লিপ্ত হইয়া
উচ্ছেদে যাইবে। কি চমৎকার প্রত্যুত্তর!

এখন বুঝা গেল সত্যের ছদ্মবেশ কতদূর
দূষণীয়। যদি বল বর্তমান শতাব্দীতে উচ্চ
শিক্ষার প্রাদুর্ভাব। এখন ইউরোপ ও ভারত-
বর্ষ জ্ঞানে এক হইয়াছে। সুতরাং কোন
রূপ ছদ্মবেশ সত্যকে লোকের চক্ষে আশ্রয়
প্রদান 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 এপর্যন্তও তাহার সীমার বাইরে
পারে নাই। আমরা সেই কালের উল্লেখ
করিয়া বলিতেছি যে তখনও এই প্রকার
সত্যের অনুসন্ধান অনেকেই পান নাই। উ-
পরে যে বৌদ্ধবিবাদের কথা তুলিয়াছি তাহা
দ্বারা তাহা কতকটা প্রমাণ হয়। যখন গ্রন্থ-
বিশেষ জ্ঞানের প্রমাণক না হইয়া বুদ্ধি ও
হৃদয় তাহার প্রমাণক হয় সে সময়কে অব-
শ্যই উচ্চ শিক্ষার কাল বলিব। বৌদ্ধধর্মের
ইতিহাসে তাহার নিদর্শন আছে। আর মনুর
ধর্মোদ্বোধ-নির্ণয়-স্থল পাঠ করিলেও তাহা
অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং সে
সময়েও যখন অনেকেরই চক্ষে সত্যের এই
ছদ্মবেশ ধরা পড়ে নাই এবং বিশ্বাসক

দিগের দ্বারা পুরোক্ত প্রকারে বাস্তব
হইলেও যখন আবহমান কাল ভ্রান্তিটাই
চলিয়া আসিয়াছে, তখন মুক্তকণ্ঠে বলি-
য়ায় সত্যের সঙ্গে অলঙ্কার বড় দূষণীয়।

এই সালঙ্কার সত্যের জন্ম আলোকে
কিন্তু ইহার কস্ম ঘোর অন্ধকারে। সত্যের
রূপে মুগ্ধ না হইলে তাহাকে সাজাইতে
প্রবৃত্তি হয় না। এই মোহের মূল আ-
লোক। আবার আমি যেমন মুগ্ধ হইলাম
এইরূপ অন্যেও হউক এই জন্য তাহার সাজ-
সজ্জা। ফলত সত্যের এই বাহ্য সম্পদের
দ্বারা স্রষ্টা বাহ্য সম্পদ তাহাদিগকে মুগ্ধ
করিতে পারে না কিন্তু মুগ্ধ করে পরবর্তী-
দিগকে, তাহাও আবার অন্ধকারে। ঋষিরা
কহিয়াছেন কেবল সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত
তাই বাহ্য সজ্জার এইরূপ কল্পনা জানিবে।
কিন্তু পরবর্তীরা অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে কল্প-
নার কথা বিস্মৃত হইন এবং অলঙ্কারকেই
একটা বাস্তব সত্য দিয়া থাকেন। এই
আলঙ্কারিক মোহ এই টুকু অন্ধকার জন
হইলে ক্ষুণ্ণি পায় না। অনেক সময় এই
মোহই আবার অন্ধকারের স্রষ্টা হইয়া
দাঁড়ায়। কারণ, স্বাধীন বুদ্ধি তত্ত্বের অনু-
সরণ করে ইহাই তাহার ধর্ম, কিন্তু ব-
হুর উজ্জ্বল আবরণ যখন একটা আশ্রয় বা-
স্তবের সহিত তাহার সম্মুখে দাঁড়ায় তখন
বুদ্ধির আর স্বাধীনতা থাকে না। সে তদ-
ণেই নির্বিচারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং
এই আলঙ্কারিক মোহই অন্ধকারের স্রষ্টা।
ভারতবর্ষে দেবভক্ত বিশ্বাস এই মোহ-প্র-
ভাবেই বটিয়াছিল।

এখন অক্ষয়মুখ গোস্বামী মহাশয়
দেখুন তিনি আধ্যাত্মিক রূপক দ্বারা অর্থাৎ
রূপকে ঈশ্বর ও রাখাকে সাধক নাম
দিয়া একটা যে সত্য ধর্মের ব্রাহ্মধর্ম
প্রচার করিয়াছেন তাহা হইয়াছেন তাহার

কত দূর অনিষ্টকারিতা। এই যে আধ্যাত্মিক রূপক ইহা কিছু নূতন নহে। গোপিকা সকল মাধক ও কৃষ্ণ ঈশ্বর এই রূপকের উদ্দেশ্যে ভাগবতের কোন কোন বৈষ্ণব টীকাকার করিয়া গিয়াছেন। আর যিনি ঈশ্বরপ্রোমে এক সময় সমস্ত ভারতবর্ষ যাতায়াত যান সেই ধর্ম্মবীর চৈতন্য যে ঐ নন্দের নন্দন বিভূষ মুরলীধরকে প্রকৃত ঈশ্বর জানিতেন তাহা নহে। তিনিও একটা আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যই হ'উন আর যেই হ'উন তাহারা যে আলোচনা এই সালঙ্কার সত্য পাইয়াছেন তাহাতে অথবা তাহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই, হইতেও পারে না। কারণ রূপকটা তাহারা হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা হইতে পারে। পরেও সত্য তাহাদের হৃদয়ে বিরাজমান, যখন এই কথা শুনি তাহাদের পক্ষে অসম্ভব কঠিন হইবে। কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে সেই চৈতন্যের পর কয়জন লোক রাখাক্ষেপ এই আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে? এতদ্বারা ঈশ্বরের কোন নিন্দা নাই, তবে যে নাম দেওয়া তাহা কেবল ভাষার সাহায্যে বাস্তবিক ভাবে প্রকাশ হয় না এই ভয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে নামের সহিত কতকগুলি পাখির বিনাসের বা লীলার ভাব জড়িত তাহার কোন আধ্যাত্মিক অর্থ থাকিলেও তুমি তাহা লইতে পার না। তুমি অবশ্য কক্ষকে ঈশ্বরের ও রাখাকে ভক্তের একটি ভূমিকা পরিগ্রহ করিয়া উভয়কে নারক নায়ক রূপে দেখাইলে এবং উভ্যাদের বিরহ ও মিলনের সঙ্গীতও তাল মানের সহিত গান করিলে, কিন্তু ইহার ফল কি হইবে? জনসমাজের তিন ভাগ অক্ষয় ও এক ভাগ বিজ্ঞ। যদিও বিজ্ঞেরা গানিবার অন্তরান দিয়া কৃষ্ণ ও রাখা কাছার ভূমিকা লইয়াছেন ইহা দেখিতে পান কিন্তু অজ্ঞেরা তাহার কিছু বিন্দুও পায় না। ত্রীমতী ঈশ্বরী শ্যামিনী, ত্রীকক্ষের শিখিপাছখচিত বনমালাভূষিত মস্তক কাছার চরণের নখররাগে রঞ্জিত হইয়া অগতে কি আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার করিতেছে সে তাহার কিছুই বুকে না। ফলে দাড়াইল মর্ত্যরূপী ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং মর্ত্য-

রূপী ঈশ্বরের নানা রূপ মর্ত্য লীলার বিশ্বাস। ভাগবতের নায়ক ভীষ্মদর্শন জগতে আর আছে কি না নন্দেহ। সেই ভাগবতকার অন্যান্য বৈষ্ণব কবিরা নায়ক রূপের মর্ত্য লীলা বর্ণনে লেখনীকে তাড়ন প্রার্থনা দেন নাই। তথাচ তিনি শুকমুখে বংশায় করিয়াছিলেন যে তিনি, জগতকে যে পোষ ও ভক্তি শিক্ষা দিতে চলিয়াছেন রূপের এই মর্ত্য লীলা তাহার বয়োভিত্তিক হইবে কি না। ফলত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্যবহার আলোচনা করিলে তাহার এই বংশায় সঙ্গতই বোধ হয়। ইত্যাদের অনেকগুলি আকর্ষক কৃষ্ণলীলা তাহার ভূমিকার প্রমাণ। ফলত এই ভারতবর্ষে কোন সম্প্রদায় ছাড়া যদি কোনও দূষিত কার্য হইয়া থাকে তবে তাহা এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়া হইয়াছে। ইহার কারণ নায়ক নায়িকা ভাবে মূর্খল মূর্তির কল্পনা। কেবল এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই এই ছদ্মশৈলী সত্য দ্বারা আর একটি সম্প্রদায়ের যে বোরতর অনিষ্ট হইতেছে এখানে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যিক। ইহা এতক্ষণের প্রবল তান্ত্রিক সম্প্রদায়! বাহ্য দৃশ্যে তন্ত্র অবশ্যই একটি জঘন্য কাণ্ড। কিন্তু ইহার অধিকাংশ স্থল উজ্জল সত্যে পরিপূর্ণ। অন্ধ লোকে আবরণ মুক্ত করিয়া তাহার তত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে পারে না। এই জঘন্য তান্ত্রিকদিগের মধ্যে মদ্যপান ব্যভিচার প্রভৃতি বোরতর পাপ প্রভ্রয় পাইয়াছে। ইহা প্রতি সকলেই অবগত আছেন যে এই ভুলোভুল মাধনার দোহাই দিয়া অনেকে দিকলোকে মর্কমর্কে নানারূপ গর্হিত কার্য করিয়া থাকেন। এই জনাই বলিয়াই সত্যের অঙ্গ অঙ্গকার জনসমাজের সর্বনাশের মূল। লোকের অগ্রে অলঙ্কারের প্রভায় মুগ্ধ হয়, যেতান্তরে কি যে সত্য আছে তাহার সত্য সত্য সত্যে তাহারা আর অবসর পায় না!

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত উপধর্ম্মের হৃদয় ভেদ করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার বীজমূল নিরলঙ্কার ওকারি। এই উকার সাধনাই ব্রাহ্মের সর্বতোভাবে কর্তব্য। যিনি এতদ্ব্যতীত গোপামী মহাশয়ের ন্যায় অন্য বীজের পক্ষপাতী তিনি নিশ্চয় উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিবেন।

এই উপন্যাসের বলে ভারতের সত্যধর্ম মে-
 ধান্তরিত সুখের ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।
 তোমরা কুমারের ভট্ট ও শঙ্করের ন্যায় সেই
 সমস্ত অলঙ্কার চূর্ণ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত
 সত্যকে লোককে বুঝাইয়া দেও ইহাতে
 হিন্দুধর্মের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। গ্রীক প্র-
 ভূতি জাতির পৌত্তলিকতার ন্যায় এই হিন্দু-
 ধর্মে যে প্রকৃত পৌত্তলিকতা নাই, প্রত্যুত
 ইহার আশঙ্কায় 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 জন্য আলোকে কিছু ক্ষতি অঙ্ক-
 কারে। স্বীয় উজ্জ্বল প্রভায় সূক্ষ্মের আনন্দ
 লোপ করিয়া ক্রমশ সূলের আনন্দ আনয়ন
 করা ইহার গুণ শক্তি। এই জন্যই ইহাকে
 অলঙ্কারের জগী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।
 অস্ত্রের সাধারণ ভারতের বক্ষে সেই অলঙ্-
 কার আর আনিও না। ইহাতে তোমার
 অনিষ্ট আমার অনিষ্ট এবং সমস্ত দেশের
 অনিষ্ট।

প্রেরিত পত্র।

ব্রাহ্ম বহুদিগের প্রতি নিবেদন।

যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম। ব্রাহ্মধর্ম সাধারণতঃ
 মিক ধর্ম। ইহাতে দল নাই, মন্ত্রদায় নাই। এই
 জন্য আমি সেখানে সত্য পাই এবং যাহা সত্য বুলি
 তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
 আমায় কহিতেছেন যে, আমার কার্যে ইহাদের কতি
 হইবে। সত্য এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বহুদিগকে
 স্মরণ করিয়া অস্ত্র জাতি ইহাদের স্তব্ধ সমস্ত কথিত
 সত্য পরিহার করিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নব-
 য়ান সমাজ, আদি সমাজ, হিন্দু সমাজ, মুসলিম সমাজ
 মুসলমান সমাজ; আর সকল সমাজের দাসত্বদাস।
 আমার কোন সমাজই নাই অস্ট্রেলিয়ায় সমাজ
 আমার। যেখানে যেই হুকু সত্য, সেই হুকু আমার
 ব্রাহ্মধর্ম। এখন হইতে এই সার সত্য, ব্রাহ্মত্বমিক
 ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া। আমার সত্যের আকার নিয়ে
 প্রকাশ করিলাম।
 এই অসীম বিশ্বব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর সত্য
 সত্য, জ্ঞান স্বরূপ সত্য, সত্য, সত্য, সত্য, সত্য, সত্য

স্বরূপ, অক্ষর অক্ষর নিত্য, এক মাত্র অধিতীয় পবিত্র
 স্বরূপ।

তিনি নিরাকার অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার জড়ী
 রূপ নাই। তিনি সকলের অষ্টা কোন সৃষ্টি স্বরূপ সত্য
 তিনি নছেন, তিনি স্বতন্ত্র কাহারও সহিত তাঁহার
 হয় না।

তিনি এক মাত্র অধিতীয়, জগতে ছইজন কেহ
 নাই, তিন জনও নাই অথবা অনেক ঈশ্বর নাই।

যে কোন মনুষ্য জগদীশ্বর বলিয়া যে কোন নামে
 তাঁহাকে ডাকে সেই অধিতীয় পরমেশ্বরকেই ডাকে
 আর দ্বিতীয় স্বরূপ নাই ঈশ্বর কোথা হইতে অস্ত্র
 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, আত্মা বল,
 খোদা বল, হারি বল, রাম বল, কৃষ্ণ বল, কালী বল,
 দুর্গা বল, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। কেহ কেহ
 বলেন লোকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে; একথাও
 ঠিক নহে। কারণ হারি শব্দে সিংহ, অশ্ব, বানর, এবং
 পাপহরণকর্তা পরমেশ্বর এই সমস্ত গুণি বুঝাইয়া
 থাকে। কেহ যদি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া হরি বলিল
 গদ গদ ভাবে ডাকিতে ডাকিতে অসুখপাত করে তখন
 এমন লোক কেহ নাই যে বলিবে এ লোকটা ব্রাহ্ম
 প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে ডাকিয়া কান্দিতেছে। বিশেষতঃ
 মনুষ্যের ভ্রম হইলেই বা কতি কি? আমার উদ্দেশ্য
 কর্তা মনুষ্য নহে। আমার দেবতা অন্তর্দ্বারী তিনি
 জানিলেই হইবে। তুমি যে নামে ভগবানকে স্মৃত
 কর সেই নাম তোমার পক্ষে প্রেষ্ঠ। অন্যে যে নামেই
 ডাকুক তাহাতে আপত্তি কেন?

সুধেই বলিয়াছি যে, ঈশ্বরের জড়ী রূপ জাই
 ওজন্য তাঁহাকে নিরাকার বলি। কিন্তু তাঁহার নিরাকার
 সচ্ছিন্নানন্দ রূপ আছে। যাহা জ্ঞানচক্রে দর্শন
 করা যায়। যেমন জ্ঞান চক্রে আছে সেইরূপ, জ্ঞান রূপ,
 জ্ঞান নামিকা, জ্ঞান রসনা ইত্যাদি আছে। যাহাতে
 শ্রবণ, স্পর্শ, আশ্বাদন, অমুভব হয়। জ্ঞানচক্রে ইহ-
 লোকে পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে তাহা প্রত্যক্ষ
 করা যায়। সাধন দ্বারা জ্ঞানচক্রে বিকশিত হয়। যাহার
 পরীর আত্মা নির্মল তাহার আপন। আপনি জ্ঞান-
 চক্রে বিকশিত হইতে পারে। অনেকেরই হয়। সত্য
 মেধের এক তাঁহার প্রদত্ত মানবীর ধর্মও এক। যাহা
 সত্য তাহাই ধর্ম। সত্য ধর্মে দল নাই, মন্ত্রদায় নাই।
 মনুষ্যের ভ্রম প্রমাদে দলাদলীয় সৃষ্টি হয়। প্রকৃত
 ধর্মে দল নাই।

ঈশ্বরকে প্রীতিকর এবং তাঁহার প্রিয়কারী সাধন
 করা তাঁহার উপাসনা। তাঁহাকে আন্তরিক ভাল
 বাসিলে তবে তাঁহার প্রিয়কারী করা যায়।

আমি যদি তাঁহাকে বাস্তবিক ভাল বাসি তাহা
 হইলে, তাহা হইলে তাঁহাকে ভাল বাসেন তাঁহার সৃষ্টি-
 কর্তা করুন তিনিই আমার পরমেশ্বর।
 একন্য যেখানে যাহা পূর্ণ স্বর্গনামের সেই জানেই
 গমন করি, সেই সত্যতা হইবে। সেই জানেই

উপস্থিত হইয়া আপনাকে ধন্যবাদ করি। আমার প্রভুকে পূজা করিতেছে, আমার প্রভুর নামকীর্তন করিতেছে, কৃত্য করি, আনন্দ ধরে না। এজন্য মুক্ত শৈব বেকব বুদ্ধি মুলমান সকল স্থানে প্রভুকে সন্মোহন করি। কত বৃক্ষ তলে কত পুরুতে নদীগর্ভে দেবমন্দিরে সমস্তই গির্জায় আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া ভূমিও হইয়া প্রণয় করিয়া কৃত্য হইয়াছি।

আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণ একটা উপকণ্ড আধ্যাত্মিক রূপক উপাসনা ও যোগের একটা উচ্চভাব আর আছে বর্ণনা আমার বিশ্বাস ন্যায়। রাধা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণাঙ্গ দেবতা পরমেশ্বর। বুদ্ধি বুদ্ধি, মহাশক্তি, চৈতন্য, শিব কবীর ক্রম, প্রেমস্বপ্ন, নাবদ, জনক, প্রভৃতি বলায়ানি আমাদের তর্কিত পাত্র। উপাসনা করিলে কৃষ্ণের মধ্য তাহাদিগকে দর্শন করা যায়।

পরমেশ্বরই একমাত্র সত্য। তিনি সত্য হইয়া সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। জগৎ ব্যাপ্ত, স্মৃতি, বুদ্ধি, কৃত্য, শক্তি, শক্তি, শক্তি উপগ্রহ কীট পতঙ্গ মতুষা সকলের সন্মোহন। এত কৃষ্ণের শক্তি দ্বিতীয়। যখন যে বস্তুর মধ্য শক্তি পাই সে বস্তুকেই ভাল বাসি তাকে স্মৃতি। পিতা মাতা উপদেষ্টা প্রভৃতি কৃষ্ণকে ভক্তি করা প্রথম পদ। তাহাদের উপদেশ গ্রহণ হইয়া প্রণাম করিলে সন্মোহন। কোন বস্তুকে ইন্দ্রজানে কি তাহাত সন্মোহন কি মধ্য বিক্রমে প্রার্থনা করিলে সন্মোহন। তাহাতেই সন্মোহন। সন্মোহন নষ্ট করিতে হইলে সন্মোহন নষ্ট করিতে হইবে। সন্মোহন নষ্ট করিতে হইবে। সন্মোহন নষ্ট করিতে হইবে।

আমাদের দেশে হইয়াছে। সন্মোহন নষ্ট করিতে হইবে। সন্মোহন নষ্ট করিতে হইবে। সন্মোহন নষ্ট করিতে হইবে। সন্মোহন নষ্ট করিতে হইবে। সন্মোহন নষ্ট করিতে হইবে।

কায়স্থে চামা কাম্যান ভাস্মনুপুষ্টে পরাবরে ॥
কায়স্থে চামা কাম্যান ভাস্মনুপুষ্টে পরাবরে ॥
কায়স্থে চামা কাম্যান ভাস্মনুপুষ্টে পরাবরে ॥

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের
ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

উনবিংশ ব্যাখ্যান।

(বিগত মাঘ মাসের প্রতিকার ২০ পৃষ্ঠায় পর।)

কদম্বের পতি তিনি ছন্দর-ঈশ্বর।
তাঁরো পতি পাও জীব। ছন্দর তিষ্ঠর।

তবে কেন অন্য ভক্ত্য... তাহার প্রেমভে মঙ্গ,
প্রেম ভক্তি ভরে তাঁরে পূজা নিরন্তর ॥
স্বাধীন কাব্যে তিনি সৃষ্টি আশ্রয়।
করিবে তাহার পূজা আপন ইচ্ছায়।
আপনারে তেয়াগিলে, তাঁরে মন-পাশ দিবে,
প্রেম-পথে নাহি লাবে সংসার ব্যাধি ॥
স্বাধীনতা আমাদের হস্তে তুণী।
আমাদের ছাড় দেখি নিখিল দুঃখ।
সুধাংশু তপনু তাঁরা, স্বাধীন নহেই তারা,
তাঁর পুণ্ড্র হইবে বহির্ভুক্ত।
স্বত্বসবে তাঁর বশে উদিত হইবে।
মেঘ বর্ষিত করে দাম, পলক পড়িছে
গিরি হতে প্রান্তর, বহু নদ নদীমাঝে
বসুন্ধর ফল মূল শস্য পলে, বহু
কিছু ছাড় মানবে, তাঁর বশে নর।
তাঁর পশু সেতু ভাঙ করিবে প্রাণ।
বিবেকেবে পদে দলি, তাঁর পথে চলি,
আপনারেই মলিনতা কাটবে সক্ষম ॥
স্বাধীনতা পেয়ে নর হইল উচ্ছ, স্থান।
স্বাধীনতা বুঝে কিবা বিস্ময় নর।
তাঁরা হ'তে রে রয়, বিস্ময় তুর্গতি হয়,
অমৃত ভ্রমেতে শান করে কলাহল।
কেন কিছু করিলেন স্বাধীন এ নরে ?
তাইত আপন ইচ্ছা বিগণে বিচরে।
তাই কোম অভিমান, হিংসা হেব তেদ-জ্ঞান,
সুন্দর ধরারে কিবা ছুর খার করে ॥
কেন মেন স্বাধীনতা মঙ্গল-নিধান ?
স্বাধীনতা—চারিত্রের নিকম পাশাণ।
বেবা তাঁর ভক্ত হ'বে, তাঁর পথ বাছি লাবে,
সেই পথে করিবেক, একান্তে প্রয়াণ ॥
ছদি কা-জটা-পাশ করিবে ছেনন।
তাঁর প্রেমে মজিবেক তাহার জীবন।
যত কিছু অভিলাষ, অন্য প্রেম অন্য আশ,
সে প্রেম অধীন হয়ে করিবে ধারণ ॥
স্বাধীনতা দিয়া তিনি বিচ্ছেদ ঘটন।
সে বিচ্ছেদ মিলনের হয় আশ্রয়ান।
সে বিচ্ছেদে-কত নর, পুড়ি হয়ে জর জর,
তাঁহার কাছেতে গিয়া ছুড়ার পাবন।
স্বাধীনতা—আমাদের নিজস্ব জামান।
দেখি—দেহ-কনু শ্রাণ শ্রীমৎ সমুদায়।
হয় সব আপনার, ইথে মন অধিকার,
যারে ভাগ বাসি আমি সব দিক তাঁর।
সে প্রেম ভাঙিলে এবে তাঁহার কুপায়।
তাঁহারে সকল ক্ষিতে কিবা প্রাণ চায়।
বলি তাঁরে "দরামর!" কত যে তোমার
ককণা কবম জানে বলা নাহি যায়।

মোহের স্বপন তুমি আমার ডাকিলে ।
 এ হেম পাশীয়ে তুমি উদ্ধার করিলে ।
 তুমি মোর মুক্তি যতি, তোমাতে করিতে যতি,
 তোমার শরণ লভে তুমিই বলিলে ॥
 তব পথে চলে নদী ভারকা তপন ।
 আমি যেন চলি তাহে তাদের মতন ।
 ওহে হৃদয়ের স্বামী, স্বাধীন না র'ব আমি,
 হৃদয় নরীন্দ্র তুমি করছে গ্রহণ ॥
 স্বাধীনতা—বেধ কিবা উচ্চ অধিকার ।
 যার বলে সিই তাঁরে বা আছে আমার ।
 তাঁহার অধীন হই, তাঁহার শরণ লই
 তাঁহার আদেশ ছাড়া পালি অনিবার ॥

নিয়তি অধীন হয় জড় সনুদয় ।
 জড়ের নিয়মে বন্ধ আত্ম কতু নর ।
 আপন মঙ্গল আত্মা কিবা চিনে নর ।
 পবিত্র হইতে তার ইচ্ছা আতশর ॥
 আপন মঙ্গল বুঝে ঈশ্বরের সনে ।
 তাঁহাতে সংযুক্ত হয় প্রেমের বন্ধনে ॥
 বেদের ভাবেতে আত্ম তাঁর পথে চলে ।
 কাহার প্রভাবে আত্ম তাঁর প্রেমে গলে ॥
 সেই দেব-ভাব তার হয় নিজ ধন ।
 বিনাশিতে তাহা নাহি পারে কোন জন ॥
 জগতের বড় শক্তি আছে বিদ্যমান ।
 সব হতে আত্ম-শক্তি হয় বলীয়ান ।
 যবে আত্মা নিজ বলে ধার তাঁর পাশে ।
 বাধা বিহ্ন পথে তার কতু নাহি মানে ॥
 শত শত প্রলোভনে থাকে সে মটল ।
 তিরস্কার লাঞ্ছনার বাড়ে তার বল ॥
 এই তার স্বাধীনতা—ঈশ্বর অধীন ।
 থাকিয়া তাঁহার কাব করে অনুদিন ॥

জড় জগতের বস্তু হয়েন ঈশ্বর ।
 তাঁহার নিয়মে রহে বড় চরাচর ॥
 সব্যস্ত আশ্রয় সেই পরম কারণ ।
 আত্মের অধিক তিনি আত্মদের হন ॥
 পিতা তিনি—পুত্র মোরা সবে হই স্বামী ।
 প্রেম ভক্তি কহি তাঁরে—তাঁর কাছে হাই ॥
 আমরা রয়েছি তাঁর নিকটে বেকর ॥
 জড় রাজ্য তাঁর কাছে হয় কি জেমন ?
 প্রেম পবিত্রতা যত করিব বন্ধন ।
 ততই নিকটে তাঁর করিব গমন ॥
 আমরা ঈশ্বরকায় তাঁর কাছে যাব
 তাঁহার মঙ্গল ছাড়া চিরকাল পাব ॥

প্রার্থনা ।

হে বাপ ! স্বাধীন, করিলে আমার,
 চাহ আমি তব হই ।
 দেহ মনঃ প্রাণ সঁপির তোমারে,
 তোমার শরণ লই ॥
 চাহি তোমা ছাড়া, স্বদূরে পাড়িয়া
 বিষয়ে মগন হয়ে ।
 অযুগ্ম জাবন, কারাবসজ্জন,
 ধন ধান বুঝা লয়ে ॥
 করিলে স্বাধীন—এবে এহ চাই,
 নঃনে নয়নে রাখ ।
 তোমার শরণ, লহনাম ছদি,
 সতত নিকটে থাক ॥
 তুমি পিতা মাতা, সহায় ভরসা,
 ওহে নাথ ! রূপা করি ।
 তরু ভাষণ, অকূল পাথারে,
 দেহ মোরে পদ তরা ॥
 তোমার সুন্দর প্রসন্ন আনন,
 দেখাও অধীন জনে ।
 তব ইচ্ছা শাহা, হৌক ইচ্ছা মদ,
 পালি তাহা প্রাণ পণে ॥
 পবিত্র করহ, অন্তর আমার,
 প্রেম স্তম্ভ তব দানে ।
 বিশদ সম্পদে, থাকে যেন চিত্ত,
 নিয়ত তোমার পানে ॥

ইতি উনবিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত ॥

সংবাদ ।

আমরা পোষাকুল চিত্তে প্রকাশ করিয়াছি
 বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত বচস্বায় গোপালগোপাল পর গড়
 ২ নম্বরে দেহভাগ করিয়াছেন । তিনি এত উৎক
 বোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । তাঁহার দেহ এই
 তত্ত্ববোধিনীর পরিচারণায় এক প্রকার মষ্ট হয় । ফলত
 বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা উচ্চ অঙ্গের বিষয় মতন এই পত্রি
 কায় প্রকাশ করিয়া তিনি জনসমাজের যথেষ্ট উপ
 কার করিয়া যান । তাঁহার অনেক পুস্তক বিদ্যালয়ের
 পাঠ্য । ভারতবর্ষীয় উপাদক সম্প্রদায় তাঁহার কাঙ্ক্ষিত
 সন্ত । কি ভাষা কি পদার্থ অকণ প্রকারেই বঙ্গ
 সাহিত্যে তাঁহার নিগট পদী । এই ধীমানের মৃত্যু
 সংবাদে অনেকেই বে হতবৃত্ত হইবেন সে বিষয়ে কোন
 সন্দেহ নাই ।

আগামী ২ই আষাঢ় ইকলবার সন্ধ্যা ৭১১ টার সময়ে
 ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের দ্বািত্রিংশ বার্ষিক উৎসব
 হইবেক ।

ক্রীতচন্দ্র চৌধুরী ।
 সম্পাদক ।

একমেবাদিতীয়ং

একাদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

আবদ ৫১ ব্রাহ্ম সনৎ

২১০ নংখা

২১১০ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

স্বাধীনচেতনময় আত্মীয়্যং কিঞ্চনামায়াহিৎ কণ্ঠমস্থজত্ । নতন নিত্য জ্ঞাননন্দনং মিত্র স্তনজারিতবয়স্বভেজসে বাধিতৌ ।
স্বর্গ্যখ্যে সর্বা নিয়তা, স বাস্বদমখ্য বিন স্বর্গ্যহিতমস্থকং বৃণীতামাতমোতি । একত্ব তত্ত্ব্যস্বাদমতা
সংবিনকম্বিকম্ব পমম্বনিত । বাধিতামানিত্ব মিত্রস্বার্থে স্বাধনুৎ তত্ত্ব্য পমম্ব

ভবানীপুর চতুদ্বিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মসমাজ ।

২ আষাঢ় মঙ্গলবার ১৮০৮ শক ।

“সাত্বে ভূমা তৎ সুখং নাম স্তম্বমতি”

তিনি মহান্ তিনি সুখ-স্বরূপ অল্প কিছুতে
সুখ নাই । অন্তবৎ বিষয় সমূহের সঙ্গে
আমাদের মণিক মন্বক, অনন্ত পররঞ্জের
সহিত আমাদের চিরন্তন মন্বক । আমা-
দের জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলেই আমরা
অনন্ত ভূমা মহান্ পুরুষকে আমাদের আ-
ত্মাতে দেখিতে, পাই, তখন হৃদয়ের অভা-
ন্তর হইতে প্রেমের উৎস আপনা হইতেই
উৎসারিত হইয়া উঠে । ভূমা মহান্ পুরুষ
আমাদের আত্মার একমাত্র শান্তি নিকেতন ।
যে পরিত্ত না আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে পাই
সে পরিত্ত আমাদের ব্যাকুলতা কিছুতেই
শান্তি মানিতে পারে না । তিনি মহান্—
দেহভঙ্গিগের অধিপতি—ভূমোক, স্থানোক
অন্তরীক্ণের পরিচর, তথাপি আমাদের প্রতি
তাঁহার প্রেমের বিরাম নাই । সংসারের ক্ষেত্র
পথ ভুলিয়া যখন আমরা তাঁহা হইতে বিচূর্ণ
হই তখন তাঁহার করুণা এক নিমেষের জন্যও

আমাদের মঙ্গল জাড়ে না । যখন মোহের
অন্ধকারে আমাদের গতিরোধ হইয়া যায়
তখন তাঁহারই নেট করুণা জ্ঞানের আলোক
ধরিত্তা আনাদিগকে পথ প্রদর্শন করে । মোহ
রজনীর অবগানে অরুণ ছটা আবির্ভূত হইয়া
যেমন পৃথিবীকে আশ্রয়-যুক্ত করে, তাঁহার
করুণা সেইরূপ আমাদের সমুখে আনাদি
আনাদিগকে অভয় প্রদান করে । এমন
অবিচলিত প্রেম আমাদের সঙ্গে কী সঙ্গী—
ইহার করুণাত্মক হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা কি
আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইব না ? এমন সর্ক
সস্তাপহারী চিরন্তন প্রেম আর কোথা
আমরা অন্বেষণ করিয়া পাইব ? পৃথিবী
অনন্ত মহান্—তিনি সর্বত্র বর্তমান, প্রাণাদে
বর্তমান—জটীরে বর্তমান, সর্গে বর্তমান—
মর্ত্তে বর্তমান ; অন্তবৎ বিষয়-রাজ্য হইতে
মনশ্চক্ কিরাইলেই আমরা তাঁহার অভয়
প্রেমমূর্ত্তি দেখিতে পাইব—তাঁহার অমৃতময়
মত্তা এই ধানেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া
পুলকিত হইব । আকাশকে আমরা কঁধায় বলি
অসীম মহান্ কিন্তু সেই আকাশের প্রত্যেক
বিন্দু যঁহার অনন্ত মহিমায় পরিপূর্ণ তিনিই
প্রকৃত অসীম, প্রকৃত মহান্ । দেশ কালে আ-

বন্ধ আমাদের এই আত্মাকে আমরা বলি স্বাধীন পুরুষ। কিন্তু সেই আত্মার যিনি অস্তিত্ব তিনিই সনাতন স্বাধীন পুরুষ; তাঁহার চেতন-প্রমাণই আমাদের আত্মা সচেতন হইয়াছে, তাহার স্বাধীনতা-প্রমাণই আমাদের আত্মা স্বাধীন হইয়াছে; স্বাধীন হইয়া তাঁহার নহিত সহবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। পরমাশ্রম প্রাপ্তি আত্মার যে প্রতি, তাহা বন্ধের বশীভূত নহে—তাঁহার স্বাধীনতারই উচ্ছ্বাস। পরমাশ্রম আমাদের জানে চির প্রকাশমান, তিনি আমাদের হৃদয়ে চির বিরাজমান,—কিন্তু এ কার্তাটি আমরা সকল সময়ে বন্ধিতে পারি না; তখনই উচ্ছ্বাস আমরা বন্ধিতে পারি—তখন আমাদের বুদ্ধি নির্মূল ও প্রশান্ত হয়। হৃদয় কল্প-গান হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পবিত্র আনন্দের আবাদ হয়—এক কথায় যখন আমাদের আত্মা প্রকৃতিস্থ হয়। মোহ-মেঘ অপসারিত হইয়া গেলে আত্মাতে পরমাশ্রম কিম্বা আর ব্যবধান। পরমাশ্রম 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 জ্ঞানমনস্তত্ত্ব রূপকে আইস আমরা স্থির চিত্তে ধ্যান করি—ধ্যানের সংকীর্ণ নদী বেগবতী হইয়া যখন আনন্দের অতল-স্পর্শ সমুদ্রে মিলীন হইবে, তখন আর আমাদের কোন অভাব থাকিবে না। মনুষ্য হইয়া আমরা যদি পরমাশ্রমকে 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 অবতারণ হইয়াছিল যে, কেবল জড় ও মোহের দাসত্ব করিয়াই জীবন অবসান করিবে? কখনই না। স্বর্গীয় জ্ঞান কি পৃথিবীর পক্ষে তিলক করিয়া ললাটে ধারণ করিবে? পবিত্র প্রেম কি পঙ্কিল বাসনাকে অঙ্গের ভূষণ করিবে? তাহা যদি করে, তবে সে জ্ঞানকে দিক—সে প্রেমকে দিক! জ্ঞানের সেবার পাত্র যদি কেহ থাকে তবে তিনি সত্য জ্ঞানমনস্তত্ত্ব রূপ, প্রেমের সেবার পাত্র যদি কেহ থাকে তবে তিনি “আনন্দরূপময়তঃ যদ্বিতাতি!” অতএব আইস আমরা মোহময় সংসারের নরীচিকা পশ্চাতে ফেলিয়া জ্ঞান-প্রেমের ভূমা অমৃত-সাগরে আত্মাকে নিমগ্ন করিয়া জীবন সাধক করি।

হে পরমাশ্রম! আমরা সুবিমল শান্তির জন্য তোমার দ্বারে উপনীত হইয়াছি; আর যে-দিকে আমরা দৃষ্টি করি, সেই দিকেই ভূমল তরঙ্গ কোলাহল মুখ ব্যাদান করিয়া উঠিতেছে, কোথায় বাইব তাহা তাবিয়া পাই না। আমাদের দেশ পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আপাদ-মস্তক প্রপীড়িত, আমাদের অন্তঃকরণ কঠিনতর পরাধীনতার 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 চূষিত আত্মার সমক্ষে অনারত কর—তাহা হইলে আমাদের সকল দুর্গতির অবসান হইবে। আমাদের এই হতভাগ্য দেশের কত নব্য সন্তান স্বাধীনতার মুখ দর্শন করিবার জন্য দেশ দেশান্তরে গমন

করে; হায়! স্বাধীনতার নিষ্ঠা নিকটতন—
মুক্তির অনিরুদ্ধ আকাশ যে তুমি—তোমা-
কেই আমরা ভুলিয়া রহিয়াছি—আমাদের
আর কি হইবে। আমাদের তান-চক্ষু অন্ধ
হইয়া গিয়াছে—স্বাধীনতা আমাদের নিকট-
তম প্রদেশে শীত সহস্র রশ্মিতে দীপ্তি
পাইলেও আমাদের কাছে তাহা তামসী
নিশার অন্ধকার। তোমার প্রেমের বীজ
আমাদের আত্মাতে অঙ্কুরিত 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-শুভ্র লোকে
দেখিয়া চমকিত হয়—বাহুবল ও মোহবল
অপেক্ষা আত্মার বল কত প্রতাপশালী।
কিন্তু এখন আমরা তোমা হইতে দূরে পড়িয়া
মোহে অচ্ছন্ন 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 প্রদয়তাই আমাদের দুর্বল আত্মাতে
বলাধান করিতে পারে—তুমি আমাদের
প্রতি প্রসন্ন হও।

• একমেবাদি শব্দ

দর্শন-সংহিতা ।*

সুত্র একটি আপত্তি এবং তাহার খণ্ডন।

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

* গত মাসের পত্রিকায় দর্শন-সংহিতার উপক্রম-
কার একটি পরিচ্ছেদ ভুলক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে;

বিজ্ঞানের নিকট হইতে ধার করিয়া পাওয়া,
—তাৎক্ষণিক বিজ্ঞানকেই মানে, তত্ত্ব-
জ্ঞানের পক্ষে তাহা সংলগ্ন নয়। ইহার
উত্তর এই—সংলগ্ন হইতে না তাহা কেবল
“কলেন পরিচায়তে” কল দ্বারা নির্ণয়
হইতে পারে। পরাক্রান্তে যদি একরূপ
দাঁড়ায় যে, ঐ প্রবল প্রমাণ প্রদান করিলে
তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে দিব্য উপযোগী তবে
তাহার উপর আর কথা নাই; হার, পদা-
ক্ষয় যদি হয় না টেকে, তবে তাহার
সপক্ষে তর্ক কদা-ও এমন নিষ্ফল, তাহার
বিপক্ষে বুদ্ধি ও নশক করা—সামান্য নিষ্প্র-
য়োজন। বিমর্শটি এমনি যে, তাহার আপ-
নার সোপাতা-সমর্থন আপনাকেই করিতে
হইবে,—ফলাও তর্কবিতর্ক-দ্বারা নহে কিন্তু
কার্য-কারী। তবে, লোকে এই যে একটা
কথা রাষ্ট্র যে, ঐ প্রবল প্রমাণ পদ্ধ-
তিটি তত্ত্বজ্ঞানের নিম্নের নহে—উহা গণি-
তের নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়া—এ
কথা কাজের ব্যর্থ নহে; উল্টা বরং এই

সেটি “প্রতিপক্ষের স্ববিধাত অবশ্যস্বাভাবী সত্যের নিদ-
র্শন-চিহ্ন” এই শিরক পরিচ্ছেদের অব্যবহিত পরবর্তী;
সেই পরিচয়ক পরিচ্ছেদটি নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

সদ্য-প্রতীতি অবশ্যস্বাভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন নহে।

এখানে আর-একটি বিষয় বলিবার আছে,—দ্বিতীয়টি
সংকিশ্ন বস্তু, কিন্তু গুরুতর; সেটি এই যে, সদ্য-
প্রতীতি অবশ্যস্বাভাবী সত্যের নিদর্শন নহে—বস্তুচ
অমেরেই সেইরূপ বিশ্বাস। এতদেব মুখ্য-অবয়বে
স্বল্পষ্ট রূপে প্রমাণ করা হইবে যে, আমাদের সমস্ত
স্বাভাবিক চিন্তা ধারাবাহিক ভ্রম-সিদ্ধান্ত-পরম্পরায়
পর্যবসিত; সে সিদ্ধান্ত-গুলির প্রত্যেকেই স্ববিধাত-
গর্ভ, অথবা স্বাধা একই কথা—একটি-না-একটি অবশ্য-
স্বাভাবী সত্যের বিরোধী। কিন্তু তা’বলিয়া এরূপ
প্রত্যাশা করা হইতে পারে না যে, সে সদ্য-ভ্রম-সিদ্ধান্ত
উচ্চারিত হইলেই আমরা অমনি তাহাদের স্বব্যবহিত-দোষ
জানিয়া হইয়া উঠিবে, অথবা জ্ঞানের যে-সকল প্রকৃত
তত্ত্ব তাহাদের স্থানে বসিবার উপযুক্ত সেগুলি তদণ্ডেই
অবশ্যস্বাভাবী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জ্ঞানের অচ্ছিন্ন
পাইতে—আগন্তুক সত্য-সকলের যত না সময় ও সাধ্য-
সাধনা আবশ্যিক হয়—উচ্চ অঙ্গের অবশ্যস্বাভাবী সত্য-
গুলির তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সময় ও সাধ্য-
সাধনা অপেক্ষিত হয়।

কথাই কি যে, তত্ত্বজ্ঞানের জরুরী প্রয়োজন-
 বিজ্ঞান বেহেতু অপেক্ষাকৃত অল্পাংশের
 জ্ঞান আওতাবিকাশ-প্রত্যয়, এতদ্বারা
 যে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রমাণ-পদ্ধতি থাকিবে
 ঠিকই না উঠিতই গণিত-বিজ্ঞান তাহা
 তাহা চুরি করিয়া আনতে
 যাচ্ছে। নচেৎ গণিত-বিজ্ঞান মনুষ্য-জ্ঞানের
 মুখের একটা নাগ। শুধু মাত্র মনুষ্যিক
 মস্তিষ্ক একমাত্র প্রমাণ-পদ্ধতি মনুষ্যই
 একা এক-চেটিয়া করিবে—ইহা অতিমাত্র
 বাড়িয়াছে।

এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি দেখিবেন যে, যখন
 যে তত্ত্বটি তাহার বিবেচনা-প্রয়োজন হই-
 তেছে, তাহা বৈজ্ঞানিকতার পরিচয়। তিনি
 মনে করিতে পারেন যে, শুধু কেবল
 গণিত প্রতি এবং আপনার প্রণালী-মত
 মত প্রদর্শনের প্রয়োজন হইবার একমাত্র
 আর কিছুই অন্য যাহার মাথা বসে
 তাহার পক্ষ অসম্ভব বৈজ্ঞানিক
 বিষয় না। এ বিষয়টির সমস্ত
 নিষেধগুলি দেখিয়া যাইতেছে।
 ইহার বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য
 শাই কি আর প্রয়োজনই না কি তাহা
 সিক্ ঠাক্ বুঝিতে পারা যাইবে।

কেন তত্ত্বজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক

কুই তত্ত্বটি অতিমাত্র বৈজ্ঞানিক কেন?
 না বেহেতু লৌকিক চিন্তার ভিত্তি-মত
 মনের জন্মই ইহা জন্ম-পরিগ্রহ। এ বিষয়
 ইহার আর কোন প্রত্যয় নাই, আর কোন
 উদ্দেশ্য নাই, আর কোন কৰ্ম নাই। এ
 যদি হয় যে, মনুষ্য স্বভাবতই তত্ত্বানুসারী
 চিন্তা করে, তবে তাহাকে তত্ত্ব-চিন্তা শিক্ষা
 দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। মনুষ্য
 যদি বিনা-প্রয়ত্নে পূৰ্ণ হইতেই সক্ষম

দখল পাইয়া থাকে, তবে তাহাকে মতো
 দখল দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই; তাহা হইলে
 তত্ত্বজ্ঞানের কৰ্ম গিয়াছে—তাহার
 করিবার আর কিছুই নাই—তাহার
 কেবল বিজ্ঞান। এ জনা তত্ত্বজ্ঞান মানিয়া
 লয় (তাহাকে মানিয়া লইতেই হয়) যে,
 তত্ত্বজ্ঞান মনুষ্য তত্ত্বানুসারী চিন্তা করে না,
 তাহাকে তত্ত্ব-চিন্তা শিক্ষা দেওয়াইতে হইবে;
 মনুষ্য মনুষ্য হইতে মনুষ্যের নিকটে আসি-
 য়ে মনুষ্যকে মান-সাধনা করিয়া আনিতে হ-
 য়ে। মনুষ্য যদি মনুষ্য যদি তত্ত্বানুসারী চিন্তা
 না করে তবে তত্ত্ব-মতানুসারী চিন্তা করে?
 এতদ্বারা জানা যাইবে না (কেন না তাহা
 কেবল মনুষ্যের আভিমত প্রকাশ পায়)
 আমরা কেবল জানি যে, স্বভাবতই মনুষ্য
 তত্ত্বানুসারী মত চিন্তা করে; আবার,
 পক্ষান্তরে পক্ষান্তরে মনুষ্যের পৈ-
 তৃক সম্পত্তি না হয়, কেনন আর আর অনেক
 অন্য মনুষ্যকে পরিভ্রম করিতে হয়—
 মনুষ্যের জন্মও যদি সেইরূপ কবিতে হয়,
 তবে কি মনুষ্যের আভিমত পৈতৃক সম্পত্তি
 মিথ্যা বহু আর কিছুই নাই? এ কথাও
 আমরা বলি না যে, বসিয়া বসিয়া
 প্যাতে কেবল আভিমতের আভিমত নহে
 তাহা যে, একেবারেই মিথ্যা, এ কথা
 জানা না, আমরা বলি—তাহা ভ্রান্ত। তবেই
 হইতেছে যে, মনুষ্যের জন্ম এই
 দুইটিই মন-সাধারণের পৈতৃক মন বন।
 এই মানিয়া লওয়া সিদ্ধান্তটির উপরে তত্ত্ব-
 জ্ঞানের বর্তমান অবস্থা এবং প্রয়োজন-
 মতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

বৈজ্ঞানিকতার সন্ধি

যদি বিজ্ঞান জ্ঞানের আলোচনায় পৌর-
 মের ব্যক্তির কোন প্রামাণিকতা স্বীকার
 করিতে হয় তবে তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র
 প্রত্যয় উদ্দেশ্য যাহা আমরা এখানে আনিয়া

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

তর্ক বিতর্ক ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না।

এই যে একটি প্রস্তাব যে, লৌকিক চিন্তা-সুলভ অনবধানতার সংশোধনার্থেই তত্ত্বজ্ঞানের জন্ম-গ্রহণ, এইটি উহাকে উহার স্বেচ্ছাক্রমে নহে—কিন্তু অগত্যা—বৈতর্কিক করিয়া গুলিয়াছে। ছিদ্রাঘেষণ-ব্যাপার এড়াইতে পারলে সে পরম সুখী হইত, কিন্তু তাহা না করিয়া সে আপনাকে কিছুতেই সামনাইতে পারে না। তাহারকৈ বৈতর্কিক হইতে হইবে—এই অস্বীকার-সূত্রেই তাহার জন্ম-পরিগ্রহ, তাহার জন্মের সার্থক সম্পাদন করিবার অন্যও 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 তত্ত্বজ্ঞানের 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, তত্ত্বজ্ঞান—পরের তত নয় যত আপনার—স্বাভাবিক চিন্তার দোষ ধরেন। সাক্ষাৎ সম্মুখে তিনি আপনাকে লইয়াই ব্যাপৃত। মুখ্য-রূপে, তিনি আপনারই চিরভাস্ত্র অনবধানতা-দোষ সংশোধন করিতেছেন। কেবল অনোরাও তাঁহার ন্যায় অনবধানতা-গ্রস্ত হইতে পারে—এই ভাবিয়া তিনি গোপন-রূপে অনোরাও সেই দোষের সংশোধনে প্ররক্ত হইল; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্মুখে সে দেখে তিনি অন্য ব্যক্তিতে দেখিতেছেন না—আপনা ভেঁই দেখিতেছেন, এজন্য প্রধানতঃ তাহা তিনি আপনাকেই আরোপ করেন। একথাটি 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-সুলভ দৌর্বল্যে আক্রান্ত। যে দোষ তিনি দেখাইতেছেন ও তাহার 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 তত্ত্বটি মনোবিজ্ঞানের বিরোধী।

আরো এই দেখিতে হইবে যে, বর্তমান তত্ত্ব 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

উপস্থাপিত। সেই অনগুলিকে দৃষ্ট করিবার জন্য—সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য—সামান্যমুদায় চেষ্টার জেটী ধরে না। এজন্য লৌকিক চিন্তার উপর যেরূপ দণ্ড-প্রয়োগ হইবে, তাহার ভাগ পাইবার জন্য মনো-বিজ্ঞানকেই অসহায় আনিতে হইতেছে। এটি কোন-রূপে এড়াইতে পারিলেই ভাল হইত—কিন্তু এড়াইবার জো নাই। তত্ত্ব-জ্ঞান, হয় তাহার অস্তিত্বে জলাঞ্জলি দি'ক্, নয় লৌকিক চিন্তার ভ্রম-সংশোধন এবং মনোবিজ্ঞানের মত-খণ্ডন এই দুই কামো প্ররক্ত হোক, এ ভিন্ন পন্থা নাই। ফলে, শুদ্ধ কেবল মনো-ক্রমে তত্ত্ব-জ্ঞান মনো-বিজ্ঞানের শত্রুপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এটি হইয়াছে কেবল—মনোবিজ্ঞান লৌকিক মতের উৎসাহ-দাতা এবং সহকারী বলিয়া। লৌকিক চিন্তার বিপর্যয়ভাঙের বিস্তার—তত্ত্ব-জ্ঞানের অবশ্যস্থায়ী বস্ত্র। সে যা হোক, চিন্তা শূন্য লোকের সামান্যিক সিদ্ধান্ত-সকলের অপেক্ষা মনোবিজ্ঞানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-সকলের খণ্ডন-কার্যে অধিবর্তন দৃঢ়তা এবং নির্দয়তা সহকারে প্ররক্ত হওয়া তত্ত্ব-জ্ঞানের কর্তব্য; কারণ, পার্শ্বোক্ত প্রাকৃত সিদ্ধান্ত-গুলি শুদ্ধ কেবল উপেক্ষা এবং অন-বধানতা-মূলক ভ্রান্তি-মাত্র, কিন্তু শেবোক্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-গুলি সেই ভ্রান্তির গাদে সত্যভাস পূর্ণ কৃত্রিম বিজ্ঞানের দ্বারক মু-দ্রিত করিয়া তাহাকে মূর্তিমতী মিথ্যা করিয়া পাকাইয়া তোলে। মনোবিজ্ঞান প্রায়শই লৌকিক চিন্তার পোষকতা-কার্যে রত, কিন্তু ঘটনা-গতিকের যখন সে আবার—লৌ-কিক চিন্তার ভ্রম-সংশোধন-কার্যে হস্তক্ষেপ করে, তখন (পটের দেখা বাহিবে) সে তাহাতে কৃতকার্য হওয়া দূর থাকুক—তখন সে আর এক কাণ্ড করিয়া বসে; স্বাভাবিক ভ্রম একতো পূর্ব হইতেই আছে, তাহার নহিত

সে আবার তাহার নিজের সৃষ্ট মূর্তন একটা (কখনো বা অনেক-গুলি) অবিঘাত-গত্ব সি-দ্ধান্ত পাকাইয়া বাগারটিকে আরো অপকৃষ্ট করিয়া তোলে।

প্রস্তাবিত তত্ত্ব কেন যে, নৈতিক, তাহার কারণ প্রদর্শনের পক্ষে উপরি উক্ত মন্তব্য-গুলিই যথেষ্ট। স্বেচ্ছা-ক্রমে নহে—কিন্তু অগত্যা—এই তত্ত্বটিকে প্রতিদ্বন্দিতায় লিপ্ত হইতে হইয়াছে। যে দণ্ডে মনুনেরা তাহা-দের ন্যায় সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য বিষয়-সম্ব-ন্ধীয় প্রকৃত তত্ত্ব-সকল সহসা মাতৃগত্ব হ-ইতে হুমিষ্ট হইতে আরম্ভ করিবে, সেই দণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হইতে অস্তিত্ব হইবে কারণ, তখন আর তাহাকে প্রয়োজন হইবে না।

তত্ত্বজ্ঞানের কার্য পরিষ্কার রূপে নিম্নে
হইতেছে।

অতএব তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্য অথবা অভি-সন্ধি অথবা কার্য সম্বন্ধে পাঠে 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 বেহেতু প্রায়শই মনোবিজ্ঞান কর্তৃক দূরীকৃত হইয়া থাকে—কদাচ সংশোধিত হয় না, এবিধবার—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 ইহাতে

কেবল পরমতেরই খণ্ডন হয়, স্বমতের সংস্থাপন হয় না। লৌকিক চিন্তার ভিতর যে-সকল অনবধানতা-মূলক ভ্রম প্রচ্ছন্ন থাকে, ও মনোবিজ্ঞান সেই-সব ভ্রমের যেরূপ পোষকতা করে, তাহার প্রতিবিধান কার্যেতে হইলে একদিকে যেমন ভ্রমগুলিকে উচ্ছেদ করা চাই, আর এক দিকে তেমনি তাহাদের পরিমিত সম্মতি-স্থান একটা কিছু দিয়া পূরণ করা চাই। অর্থাৎ আর, সেই যে একটা কিছু তাহা—স্বয়ং সত্য। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হইবে, কাহাই বলো, সংকল্পই বশো, আর একমাত্র উদ্দেশ্যই বলো তাহা সাক্ষরে বলিয়া বলিতে হইবে তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা এইরূপ দাঁড়ায়—কি ও না লৌকিক চিন্তার অবহু-স্বভাব অনবধানতা এবং মনোবিজ্ঞানের প্রস্তু পালিত ভ্রম এ দুয়ের স্থানে প্রকৃত তত্ত্ব-সকলের (বর্ণনা জ্ঞানের অবশ্যস্বার্থী সত্য সকলের) সংস্থাপন—ইহারই নাম তত্ত্বজ্ঞান। এ তো দেখা যাইতেছে দিয়া সৌজ্য কথা : তবুও অনেক বিস্ময় বর্নাইয়া বলিতে ছাড়েন না যে, তত্ত্বজ্ঞান যে কি তাহা বুঝিয়া ওঠা তাহাদের দাব্যতাই। তত্ত্বজ্ঞান যে কি, তাহা ঐ আমরা বলিলাম। পূর্বে আমরা বলিয়াছি যে, যুক্তির পথ দিয়া স্বতন্ত্র 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 আপনার 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-মূলক সংজ্ঞা কাজেই সর্বাপেক্ষা অল্প-পরিষ্কৃত; আর, এখন যে সংজ্ঞা-টি নির্বাচিত হইল তাহা যে, পরিষ্কৃততর

চরম সীমায় উন্নীত, তহাও নহে। কলে, সত্য সিদ্ধান্ত গুলিকে—অর্থাৎ জ্ঞানের অবশ্যস্বার্থী তত্ত্ব-গুলিকে—যে পর্যন্ত না বিচিত্র মত প্রদর্শন করা হইতেছে, যে পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা সামান্যতঃ ভিন্ন বিধানে-ও-বোধগম্য হইতে পারিবে না। যে তত্ত্বগুলির প্রদর্শন উন্নত-মণিকার কার্য নহে তাহা সাক্ষর সংস্থাপনই দায়। যা হোক বর্তমান সংজ্ঞা দ্বারা এটা হইতে পারে—উচ্চ-দৃষ্টি, তত্ত্বজ্ঞানের মূখ্য সংকল্প কি ও-বলক প্রয়োজন কি, লোকে তাহা জানিতে পারে; আর লোকের মাথার ভিতর এই যে এক ভীষণ-বলি প্রবেশ করিয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান বলিতে একরূপ মনোবিজ্ঞানই ব-আর (যাহার উদ্দেশ্য—কে জানে কি—মিছা কেবল কতক-সদা মনোবৃত্তি লইয়া নাড়া চাড়া আর ঐ রকমের সত্য সব হইতে-ও-অসত্য) এ দুর্বল-স্বীকৃতি নাথ। হইতে-ও-পা-নীত হইতে পারে। কর্তব্য মানুষ বেকার অবস্থায় পড়িলে তাহার যেমন হয়—কাজ খুঁজতেছে কিন্তু পাইতেছে না—তত্ত্বজ্ঞান এ-সদা 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 স্মানদিষ্টে কাজ হাতে-পাইবে, তখন তাহার আধি বাধা নির্বাচন হইবে।

কেন তত্ত্বজ্ঞান একাধের তার স্কে নয়।

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

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

তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে স্বকার্যে প্রবৃত্ত হয়।

তত্ত্ব-জ্ঞানের 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 নিষ্কারিত হইয়াছে (কিন্তু কিছুই সীকার করিবে না—যদি-না তাহা জ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী সত্য হয়) সেই অনুষ্ঠান-বিধির সম্যক অনুবর্তী হইয়া তত্ত্ব-জ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবিক-চিন্তা প্রসূত মত সকলকে স্বব্যাহতি-দোষে দোষী নিষ্পন্ন করে। ফলতঃ, লৌকিক সিদ্ধান্ত সকল যদি স্ববি-রোধী না হইত, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে গেমর বাঁধিয়া দাঁড়ানো তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই স্পর্কাসূচক 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 পত্তন করিত। অতএব লৌকিক মতের স্বব্যাহতি-দোষ শুধু যে কেবল আরোপ করিলেই হইল তাহা নহে, অবশ্যস্বাভাবী সত্যের কর্তৃত্ব-ধর্মে সে কার্যটি করা চাই; নচেৎ তত্ত্বজ্ঞান যদি সোচ্ছা-নুসারে বিচার-নিষ্পত্তি করে, তবে তাহাতে তাহার নিতান্তই ঔদ্ধত্য এবং মুঢ়তা প্রকাশ

পায়। এ-টি তবে স্থির যে, লৌকিক চিন্তার প্রত্যেক ভ্রম সিদ্ধান্ত জ্ঞানের একটি-না-একটি অবশ্যস্বাভাবী সত্যের বিরোধী। সংহিতার এ রত্নাভূটি দেখানো হইয়াছে—পেচাও তর্কবতর্ক 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 বিনাস্ত হইয়াছে; আর, প্রত্যেক সিদ্ধান্তের সঙ্গে একটি করিয়া প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত জুড়িয়া দে-ওয়া হইয়াছে—সে প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত লৌ-কিক-চিন্তা-ধর্মের স্ববিবাক-গর্ভে ভ্রান্তি বই আর কিছুই নহে, * ইচ্ছা করিলেই দুই পক্ষের মধ্যে সংগ্রাম লাগাইয়া দেওয়া গইতে পারে; ইহাতে লাভ এই যে, কি-না-পারে আমরা ব্যাপ্ত হইতেছি—কিসেরই বা সপক্ষে আর কিসেরই বা বিপক্ষে আমরা যুক্তিতেছি, তাহা আমাদের নিকট অপ্রকাশ থাকিলে পারিবে না। সর্বত্রই এইরূপ দৃষ্ট হইবে যে, কোন একটি বিষয়-ঘটিত মনো-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত—সেই বিষয়-ঘটিত লৌ-কিক সিদ্ধান্তের সহিত—সর্ব্বাংশেই হউক আর কিয়দংশেই হউক (প্রায়শই সর্ব্বাংশে) অভেদাঙ্গ; এই অন্য প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলি—এক দিকে মনোবিজ্ঞানের ভ্রমচ্ছন্ন উপদেশ এবং আর-এক দিকে অবশ্যস্বাভাবী-মূলক লৌকিক সিদ্ধান্ত—উভয়কেই আশ-নাতে একাধারে মূর্ত্তিমান করিবে। শরী-রের যেমন বাম-দক্ষিণ অবয়ব-শ্রেণী, বর্তমান সংহিতার তেমনি সপক্ষ-প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-শ্রেণী।

* অথানে যাহাকে প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত বলা যাইবে, পুরাতন দর্শনশাস্ত্রে তাহা পূর্ব-পক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তত্ত্বজ্ঞানের কার্য-পদ্ধতির আরো বিবরণ।

সপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলি এবং তাহাদের প্রমাণ-প্রদর্শন প্রস্তাবিত গ্রন্থের মূল্যাংশ বা মুখ্যাংশ। ইহাই দর্শন-সংহিতা। প্রথম সিদ্ধান্তটি বিনা-প্রমাণে অতঃসিদ্ধ 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 কাঠিন্য বোধ হইবে (না সে তাহেই হউক আর পড়নেই হউক) তাহাকে স্পষ্ট এবং সুসম কারিয়া দেওয়া, আর, বৈতর্কিক এবং ঐতিহাসিক বিবরণ যেখানে সাহা আৱশ্যক মনে হইবে তাহা পোগাইয়া দেওয়া। এই ভাষা-গুলি সংহিতার ন্যায় অতটা কড়াবড় হইবে না। হয় তো উহার বতটা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিত তাহা হয় নাই; কিন্তু সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তত্ত্ব-জ্ঞানের মূল কাণ্ডে যে যে গ্রন্থি-স্থান হইতে ছোটো ছোটো—কদাচিৎ বা বড় বড়—যত্ন-মতের ফাটল বাহির হইয়াছে, ঐ ভাষা-গুলি সেই সেই গ্রন্থি-স্থান ঠিক ঠিক দেখাইয়া দিবে। নানা কারণ-বশতঃ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলিকে সপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলির ঠিক পরে পরে বনানো সকল সময়ে (বলিতে কি প্রায়শই) ঘটিয়া ওঠে নাই। সেগুলি মন্তব্য এবং ব্যাখ্যানের সীমাভাঙ্গরে স্থান পাইয়াছে, এবং আবশ্যক মতে তাহাদের কর্তৃক বিশদীকৃত হইয়াছে। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-গুলি সকল-বিষয়েই “সপক্ষ-সিদ্ধান্ত-গুলির প্রতিদ্বন্দী; আর, শুদ্ধ যদি কেবল তাহাদেরই প্রাতি দৃষ্টি নিবন্ধ করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, তাহারা সর্বশুদ্ধ ধরিয়া সত্যভাসের একটি সুসম্বন্ধ বিগ্রহ। সে বিগ্রহটির বিরুদ্ধে আপত্তি কেবল এই যে,

প্রতিপদেই তাহা একটি-না একটি নার্কভৌমিক সত্য বা জ্ঞানের মূলতত্ত্ব উন্টাইয়া দেয়। কিন্তু কেহ যদি সে আপত্তি অগ্রাহ্য করেন, তবে তাঁহার মনের মত—মনোবিজ্ঞানের শাস্ত্রীয় মত এবং জনসাধারণের সাভাবিক মত—উভয়েরই একটা পরিপাটিশুদ্ধা-বিশিষ্ট মন্দর্ভ তিনি তাঁহার ভাষায় কাছ স্তম্ভিত পাইবেন। যদি অভিক্রটি হয়—স্বাভন্দে তিনি তাহাকে আনিদ্বন্দ করিতে পারেন ও যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানকে সমূলে প্রাণা-খ্যান করিতে পারেন। তিনি দেখিবেন যে, সত্য এবং ভ্রম—বিদ্যা এবং অবিদ্যা—উভয়কে ক্রমাগত পার্শ্বপার্শ্ব সম-ব্যবধানে লইয়া চলা হইয়াছে; যাহাকে তাঁহার পছন্দ হয় তাহাকেই তিনি গ্রহণ করিতে পারেন।

এইরূপ অপরোক্ষ।

বুঝাই যাইতেছে—এইরূপ প্রণালিতে চলিলে জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি নিম্ন-লিখিত-রূপ ফল-লাভ করিবেন। তিনি তাঁহার পথের প্রত্যেক বিরাম-স্থানে—কোন মতটাই বা ঠিক আর কোন মতটাই বা ভুল—তাহা দেখিতে পাইবেন। দুয়ের তুলনা-গতিকে তিনি দুইকেই ভাল করিয়া বোঝাত্ত করিতে পারিবেন। যাহা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বলা হইতেছে তাহা কেবল নয়, তা ছাড়া যাহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বলা হইতেছে, তাহাও তিনি দেখিতে পাইবেন। দার্শনিক মত এবং লৌকিক মত এ-দুয়ের পরস্পর-বিরোধিতা তাঁহার 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-ভঞ্জন খুবই ভাল-রূপে হইতে পারে—যদি সেই সামান্য বুদ্ধি অলঙ্ঘনীয় তত্ত্বজ্ঞানের বিচার-নিষ্পত্তি নির্বিবাদে ঘাড় পাতিয়া লয়।

সত্য এবং মিথ্যা উভয়ের ভুলনা না করিবার
দোষ।

কোন একটি তত্ত্ব 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 পরিপালি রূপ নহে; কারণ
ভ্রান্ত মতটি প্রকাশ্যে অর্থাৎ এবং স্পষ্টরূপে
খণ্ডিত না হওয়াতে তাহা অজ্ঞানস্ব ব্যক্তির
মন হইতে অপনীত হয় না—বরং অন্ধ-
কারাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া আসে বলবৎরূপে
বদ্ধমূল হয়। তাহা হইলে, দুই পক্ষের তুলনা-
বিবাহ, কিসে-সে উভয়ের মধ্যে তর্কনৃত্য তাহা
বিস্তে পারা যায় না। তাহা হইলে, সত্য
এবং ভ্রম দুইই মনো-মধ্যে এক-সঙ্গে বর্তিয়া
থাকে, কিন্তু একরূপ সামাগত মনুষ্য-ভাবে
বর্তিয়া থাকে যে, তাহা না থাকারই নামিল।
ভুল সিদ্ধান্তটি (স্পষ্টরূপে নহে কিন্তু অনি-
র্দেশ্য এবং অপরিষ্কৃত রূপে) প্রতিক্ষেপ হও-
য়াতে তাহার পূর্বতন প্রভুত্বের অনেকটা
ভেজ খস্ক হইয়া পড়ে, আর সত্য সিদ্ধান্তটি
ভুলের মলিন সংসর্গে একে তো কলুষিত
তাহাতে সে আবার ভিতরে ভিতরে আপ-
নার পূর্বতন আধিপত্য পুনর্জীবিত করি-
বার 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 তত্ত্বচি-
ন্তার মূল-কারণ।

সত্যসত্যের ভুলনা-শৈথিল্যই অবোধতার মূল

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

হেলা করিতেই সাধারণতঃ দর্শন-শাস্ত্র
অবোধতা দোষে জড়াইয়া পড়িয়াছে; আর
এই ব্যাপারটি, দর্শন-ঘটিত যত কিছু গোল-
যোগ, সমস্তেরই মূল। দর্শন-শাস্ত্রের পুরা-
নুত্তের সহিত কিসিমাত্র পরিচয়-লাভ হই-
লেই ইহা-আর কাহারো অবিদিত থাকে না
যে, পূর্বতন দার্শনিকেরা শিক্ষিতব্য সত্য
এবং পরিচরিত্য ভ্রম এ দুয়ের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট
করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে অবহেলা করিতেই
সমস্ত দার্শনিক ব্যাপার অবোধতার আকর
হট্টয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রীক দেশের প্রধান-
তম তত্ত্ববিৎ প্রেটোর “আদর্শ জগৎ” সাধা-
রণতঃ অবোধ কেন? শুধু কেবল এই
জন্য যে, লৌকিক মত-সকলের অন্তর্গত কোন
মতটিকে খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি
দার্শনিক-চর্চির অবতারণা করিয়াছেন—
তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলেন
নাই। জর্মান-দেশীয় তত্ত্ববিৎ স্পিনোজার
“আধার-বস্ত” এখনো পর্যন্ত অর্থ-হীন রছি-
য়াছে কেন? ঐ একই কারণ-বশতঃ। উহা
কোন লৌকিক ভ্রমের প্রতিদন্দ্বী তাহা আ-
মরা অবগত নাই। সুবিখ্যাত লাইব্‌নিট্‌জের
“তত্ত্বাত্মক,” তেমনি আবার তাহার “পূর্বা-
নবন্ধ কার্য-কারণ-সূত্র,” এ সব রহস্যের
এখনো পর্যন্ত চাবি খিনিতছে না কেন—
অথবা চাবি যাহা খিনিতেছে তাহা তালায়
লাগিতেছে না কেন? শুধু কেবল এই
জন্য যে, লৌকিক চিন্তার কোন ভ্রমটির
পরিবর্তে তিনি তাহার কোন মতটি স্থাপন
করিতে অভিলাষী, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া
বলেন নাই। জর্মান দেশীয় তত্ত্ববিৎ হে-
গেল্‌ কেন আগা-গোড়া বন্ধু-সংহত পূর্ব-
তের ন্যায় অভেদ্য? কি জানি—তিনি
হয় তো প্রকাণ্ড একটা অজগরের ন্যায়
লৌকিক একটা ভ্রমকে শরীরের ভাঁজের
বশে আনিয়া পিষিয়া গুঁড়া গুঁড়া করি-

তেছেন, কিন্তু সে ক্রমটি যে কি তাহা তিনি কোথাও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। প্রবল পাক-চক্ষের পেষণে তিনি হয় তো সে ভ্রম-টির একখানি ও অস্থি অবশিষ্টে রাখেন নাই—কিন্তু আমরা তাহা জানি না। তাঁহার সিদ্ধান্ত-গুলি (অবশ্য তাহাদের আপনাদের রীত্যনুযায়ী 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 মে-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 কণা—দূর 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 পক্ষে কি তাহা জানিতেন, তবে তাহা তাঁহারা বলিতেন, তাহা শুধু নয়—তাহা তাঁহারা কবিতেন। কিন্তু সে-বিসয়ে হয় তাঁহারা একেবারেই চুপ, নয় এমনি ইতস্তত করিয়া কথা বলেন যে, তাহা অপেক্ষা চুপ থাকাই ভাল ছিল। এ জন্য, যদিও তাঁহারা মহোচ্চ প্রতিভা সম্পন্ন এবং “অবিনশ্বর বস্তু সকলের প্রশান্ত স্রষ্টা” তথাপি অরোধ্যতা-দোষে তাহাদের পশ্চাত্তাপ্ত অন্তিম দানের মূল্য অনেকাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাদের প্রকৃত কার্যের অর্ধেক-খানি কেবল তাঁহারা হস্তে লইয়াছিলেন বলিয়া এরূপ ঘটিয়াছে। মানিলাম তাঁহারা আমাদিগকে সত্য প্রদান করিয়াছেন—নিঃসন্দেহ তাহা তাঁহারা করিয়াছেন; কিন্তু বতর্কণ সত্যকে তাহা-হার প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রমের সহিত তুলারূঢ় করা

না হইলে, ততক্ষণ তাহা সংস্পর্শে না হইক অনেকাংশে বুদ্ধির অগম্য থাকে। উপরি-উক্ত দর্শন-কারেরা সেই প্রাতদন্দী ভ্রম-গুলিকে চক্ষের সম্মুখ হইতে সরাইয়া রাখিতে বিশিষ্ট মত-প্রকারে প্রয়াস পাইয়াছেন, এই জন্য ঐ সকল এবং আর আর অনেক দর্শনকার-দিগের সম্বন্ধে নাধারণতঃ বলা গাইতে পারে যে, তাহাদের শাস্ত্র কাহারো বোধগম্য হইবার নহে, শাস্ত্রকারের নিজের আ-লোকে তো নহেই—তবে যদি জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি আপনার প্রদীপ আগনি বাজায়, পাতিয়া বাহির করিয়া তাহা অন্বয়জ্ঞান-ক্ষেত্রে সন্বে করিয়া আনে, এবং আপনি তাহার উপকরণ সকল ওছাইয়া দিও, তাহা-হইলেই যা। যে কোন সত্য হইক 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 তাঁহারা যেন অতিমাত্র গৌরবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমের চিন্তা এবং প্রদর্শন হইতে সরিয়া না দাঁড়ান; প্রেটো স্পিনোজা লাইব্‌নিট্‌জ হেগেল্‌ প্রভৃতি মহাত্মারা নিশ্চয়ই ঐরূপ করিতে গিয়া আপনাদের আপনাদের গভীর জ্ঞান-চর্চা মাটি করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য - মনুষ্য-সাধারণকে বিস্তর ক্ষতি ভোগ করিতে হইতেছে; তাহাদের প্রদর্শন-পদ্ধতি যদি অনুরূপ হইত, তবে তাহাদের সমগ্র জ্ঞান সাধারণের প্রভূত উপকারে আসিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই তত্ত্ব সত্য মিথ্যার তুলনা-সংস্থাপক।

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

করা; তাই, ভ্রমের সহিত প্রবল এবং স্পষ্ট প্রতিযোগিতার গুণে মতের উপরে যেরূপ আলোক নিপতিত হয়, তাহাই ইহার প্রধান নির্ভর-স্থল। ইহা প্রাতঃদর্শী মিতার সাহায্যে মতাকে পরিষ্কৃত করিতে অভিলাষী। মপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ উভয়বিধ সিদ্ধান্তের সম্মিলন-পদ্ধতি কতকটা নূতন-বরণের বটে, কিন্তু উপরিউক্ত বিবেচনা-টি তাহার মূল-প্রবর্তক। অবিমিশ্র দার্শনিক ব্যাপারে ব্যাপ্ত হইতে হইলে ঐ-টিই তাহার প্রমাত্র বিহিত পদ্ধতি; কারণ, সাধারণ বোধ যোগ্যে পক্ষে উহা সবিশেষ উপকারী, আর উহা দার্শনিক আলোচনা-স্বনত সংশয়াক্রান্ততা দৈব এবং অব্যবস্থিতি সমস্তেরই অপহৃত্তা। অন্যবিধ পদ্ধতি যাহার সংকল্প কেবল মতেরই প্রদর্শন—ভ্রমের প্রতি-প্রদর্শন নহে—তাহাকে ঐ সকল প্রয়োজনীয় ব্যাপারে বঞ্চিত হইতে হয়।

ক্রমঃ।

স্বর্গ ও নরক।

ঐ যে অশীতিপর বৃদ্ধ দেখিতেছ, আত্ম উহার কি সুন্দর মুখ-ত্রী! বদন-মণ্ডলে বিপবিত্র ও মহৎ ভাব উপস্থিত। 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 মহত্ত্বব্যঞ্জক সৌন্দর্য্য, আন্তরিক সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব তদপেক্ষা অধিক। ইনি সমস্ত জীবনে কখন জয়নিয়া গুনিয়া কোন পাপ-কার্যের, কোন অপকর্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। আত্ম-জীবন অক্লান্ত ভাবে ধর্মের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। কখন কোন কর্তব্য কার্যের অগ্রহেলা করেন নাই। স্বীয় শক্তি

ও সাধ্যানুসারে চিরকাল আত্মীয় স্বজনের স্বদেশের ও মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিয়া আসিয়াছেন। রিপুগণ কখন ইহাকে বশীভূত করিতে পারে নাট, রিপুগণকে ইনি সর্বদা বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। পাপ প্রলোভনে ইনি কখন প্রলুদ্ধ হয়েন নাট, বিবেক-বলে ইনি শত শত প্রলোভনকে পরাজয় করিয়া অনির্করণীয় 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 আবিচলিত। ইহার আত্মনে কত ঘটনা হইয়াছে যাহা অবিধাতার 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 কার্য্য-বলী চিন্তা করিয়া ইনি তাহাদিগের মধ্যে এমন একটাও কার্য্য দেখিতে পান না যাহার জন্য ইনি দুঃখিত বা অনুতপ্ত হইতে পারেন। বর্তমান জীবনে ইনি ইহার ধর্ম্যবলে, বিশ্বাস-বলে, বিবেক-বলে ও পবিত্রতা-বলে পরম সুখী, আর ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ইনি কিছুমাত্র চিন্তিত বা সন্দিগ্ধ নহেন—ভবিষ্যতের পারলৌকিক আধ্যাত্মিক সুখৈশ্বর্য্য ইহার বিশ্বাস-চক্ষুর সম্মুখে সর্বদা জ্বলন্ত-রূপে প্রকাশিত। ইনি স্বীয় জীবনের পবিত্র অতীত ভাবিয়া, পবিত্রতর বর্তমান উপভোগ করিয়া এবং পবিত্রতর ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া পরম সুখী। ইহার আত্মা সর্বদাই প্রেমে উদ্ভাস্ত, শান্তিতে অভিষিক্ত, আনন্দে উৎফুল্ল, আশার উল্লসিত ও ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট। এই পৃথিবীতে ইনিই স্বর্গের প্রতিক্রম।

আর-এই যৈ একটি রক্ত দেখিতেছ, উঃ
 উহার কি কুংখিত আকৃতি। উহার মুখের
 দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হৃদয়ে কেনন আপনা
 হইতে ভয় ও ঘৃণার নক্ষার হয়। কি বিকট
 মুখ-শ্রী। কত প্রকার নাচ ও অপবিত্র জাব
 হইতে পাবে যেন তৎসমস্ত ইহার মুখ দিয়া
 ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ইহার বদনমণ্ডলে
 আনন্দের চিহ্ন মাত্র নাই, উহা বিদ্যাদে পিক্ত
 ও অবনত। বয়স অধিক হয় নাই, অথচ এ
 ব্যক্তির দেহ প্রকারের সকল লক্ষণাত্মক। শূ-
 রীরকি মলিন ও কাণ্ডিশীন। বেসমুখিকনি
 অপস্রা। ইহার বাহ্য শ্রী-হীনতা অশেষ
 ইহার আন্তরিক শ্রী-হীনতা স্বাপণ্ড-অগিন।
 পাপাচরণে, অবশ্যাক্ষুঠানে ইহার জীবন
 অভিবাহিত হইয়াছে। কর্তব্য কাৰ্য্যে
 হাকে বলে এ ব্যক্তি তাহা কখন জানে নাই।
 কাহার প্রতি কি কর্তব্য তাহা কখন জানিতে
 কিম্বা তদনুসারে কার্য্য করিতে এ ব্যক্তি
 কখন চেষ্টা করে নাই। সুপুণ্য সর্বদা
 ইহাকে পরিচালিত করিয়াছে। ত্রিপুণ্যের
 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। সূতরাং পৃথিবীর নানা বি-
 পদপাতে ইহাকে অশেষ আন্তরিক যন্ত্রণা
 ভোগ করিতে হইয়াছে। বহুকাল পাপ
 করিয়া করিয়া এখন ইহার পাপরূতি সকল
 ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, এখন অ-
 তীত জীবনের কার্য্যাবলী চিন্তা করিয়া ইহার
 হৃদয়-দগ্ধ হইয়াছে, বর্তমান জীবনেও
 ইহার দুঃখের স্তম্ভ নাই, রোগে অর্জ-
 রিত, চিন্তায় ক্লিষ্ট, নানা সাময়িক দুর্প-
 তিতে ক্ষত বিক্ষত; আর এই অতীত ও
 বর্তমানের দুঃখের বক্রণায় নির্বয় হইয়া যখন

ভবিষ্যতের দিকে এই ব্যক্তি দাঁড়িয়া দেখে
 তখন ইহার আর পবিত্রাণের অঙ্কপাতক না।
 ইহার বিশ্বাসহীন আত্মা ভবিষ্যতে কখনো
 কেবল অন্ধকার। এ ব্যক্তি ইহার জীবনের
 অশেষ ক্লেশময় অতীত বর্তমানি দৃষ্টি
 ভাবিয়া অনির্করচনীয় অচিরুদীয় সন্দেহ
 সর্বদাই স্থির। ইহার আত্মা সর্বদা
 পাপ-বাননায় বিচলিত, কত পাপকর্ম্ম জন
 অশুভোচনার পরিতপ্ত এবং অশান্তি নিগা-
 নন্দ ও নৈরুশ্য-সমূহে ভাসমান। এই
 ব্যক্তির এই ব্যক্তি নরকের প্রারম্ভ।

দেব-পথ ।

কাল কাল দেশ দেশ অতিক্রম করে,
 কে জানে কোথাও তার আছে কি না শেষ,
 কোথা হতে আসিতেছে কোন্ অঙ্গীশেতে
 রাখিয়াছে আপনার অতীত উদ্দেশ।
 ধরণ ধরিতা আছে কোন্ পথে তার,
 সম্মুখে অক্ষর শিখ অকৃত জাবন;
 দুদিনে আনন্দ আর অমৃতের পার
 শিপাসু পথিক তরে বহে অনুক্ষণ।
 আপন সঙ্কট-বিভা করিয়া বিকাশ
 ও রহিয়াছে চির দিন নীরব জাগ্রত,
 লক্ষ্যহারা হ'য়ে তাই বিশ্বচরাচর
 মরণের অন্ধকারে হয় না নিহত।
 বিমল জ্যোতির মাঝে চাঁই নাহি পে'য়ে
 অঁধার ঘুরিছে হেথা সংসার প্রাঙ্গণে;
 সংসারের অন্ধকারে এই দেব-পথ,
 ধর তাহা যদি চাও বাঁচিতে জীবনে।

ব্রাহ্মসমাজ এবং ইহার অতীত ও বর্তমান।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম কাল চর্কের কাল। এতদেশীয় অনেকেই তাহাতে উপহত ছিল। অনেকে প্রত্যাগত হইয়াছিল। তাহারা হইয়া খ্রীষ্টীয় পোত্তনিকার আশ্রয় করিতে-ছিল। সেই সময় বাহ্যিক চরিত্র সকলকে প্রকৃত ধর্মের স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু-সমাজে তৎকাল উপস্থিত করিল। তাহার উদ্দেশ্যে প্রাণ-নিরাস। হিন্দু-সমাজে সেই জন বহুমান হইয়াছিল এবং সেই শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যায় সাহায্য করিতে-যায়। কিন্তু রামমোহন বাহ্যিক হিন্দু-সমাজের যে অবস্থায় উপস্থিত হইল তখন স্বাধীন মত প্রকাশ করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দেশকাল তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবেদন। তিনি মনের সকল কথা সকলের সম্মুখে বলিতে পারিতেন না। হিন্দুর নিজেই তাহার প্রবেশ-দ্বার শাস্ত্র। কারণ স্বাধীন বক্তি আপেক্ষা তখন শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য অধিক ছিল। সু-তরাং তিনি সেই শাস্ত্রপ্রমাণে যা কিছু বুঝা-ইতে পারিতেন তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। এইরূপে তিনি শাস্ত্র দ্বারা একেশ্বর-বাদ সিদ্ধ করিলেন বটে কিন্তু শাস্ত্রই আবার ভবিষ্যতে বিশেষ অনর্থের মূল হইয়া উঠিল। রামমোহন বাহ্যিকের অধীনস্থ প্রধানত বেদ ও বেদান্ত। নিত্যতাই বেদের প্রামাণিকতা এই বিশ্বাস তৎকালে লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট ছিল। কিন্তু রামমোহন বাহ্যিকের কার্য-প্রণালী পর্যালোচনা করিলে কিছুতেই বোধ হয় না যে তিনি এই মাদারগ বিশ্বাসের অনুসরণ করিয়াছেন। তথাচ 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 নির্জীব হিন্দুসমাজে পুনরায় সজীবতা আসিবে না। লোকে বেদকে নিত্য বলিয়া আকার করুক আর নাই করুক তাহাতে কিছু আইসে যায় না। বেদ-প্রমাণে যদি একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমানে এই টুকুই পরম লাভ। সম্ভবতঃ তিনি এই জন্য বেদের উপর কোন মত প্রকাশ করিতে নিরস্ত ছিলেন। কিন্তু এদিকে তাহার সহযোগী সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাবাগীশ তাঁহার হৃদয় পর ব্রাহ্মসমাজে যে সকল উপদেশ দেন তাহা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি শাস্ত্রের ন্যায় বেদ ও অনুভবকে ঈশ্বরসিদ্ধির প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাহার উপদেশের স্থানে স্থানে স্পষ্টাক্ষরে এই কথাও আছে যে মনুনা চরণে ঈশ্বরে লীন হইবে। বিদ্যাবাগীশ প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। যে শিক্ষা রামমোহন বাহ্যিককে স্বাধীন বক্তি দিয়াছিল কিছু দিন পরেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেরুপ শিক্ষা ছিল না। ফলতঃ তিনি যে একজন বৈদান্তিক ছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হয় না। এই বৈদান্তিক পণ্ডিত যে উপদেশ ও আলাপে লোকের মনে বেদের নিত্যতা ও বৈদান্তিক ধর্মের শ্রেষ্ঠতা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া যান এই বিষয়ে তাহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যানই প্রমাণ। যাহাই হউক বেদ নিত্য এবং ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম বৈদান্তিক ধর্ম ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ইতিহাসে যে এই কথা পাঠ করা যায়, সম্ভবতঃ এই টুকুই তাহার মূল।

ইহার পর ত্রীমং প্রধান আচার্য্য মহা-শায়ের কাল বা ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার ও

কার্যের কাল। ইহা একটি প্রসিদ্ধ কথা যে এক সময় কোনও আকস্মিক ঘটনায় ইহার মনে একটা বোর উদাস্য আইসে। সেই উদাস্য দূর করিবার জন্য ইহার ধর্ম-বিজ্ঞান উপস্থিত হয়। তিনি বিদ্যে ও পক্ষতাদি দোষ শূন্য হইয়া সরল মনে বহুদিন নিরতনে ধর্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্তি করেন। ইহার কল তাঁহার আত্মজ্ঞান। একদা এই মর্মান্বিত অচিন্ত্য জগতের সঞ্চিত দেহের একটা উপলক্ষি কার্যপাতিগোন এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থানেন সে এই জড় হইতে উঠবে অথচ এই জড়ের দেহী সৃষ্টি আর একটি কিছু আছে। তাহাই আত্মা। এই আত্মজ্ঞানে পবিত্র জ্ঞান অন্বেষণ। এক সে চেতন-শক্তি আত্মজ্ঞান তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপাদন পাইল। তিনি অক্ষয়রূপে একরূপ নিশা গয় হইলেন। পরে তাঁহার ধর্মশাস্ত্র বেদ বেদান্তের আলোচনায় প্রবৃত্তি হয়। তিনি এই সকল শাস্ত্রে আপনারই হৃদিস্থিত ব্রহ্মভাবের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং তদবধি ইহার উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে। পরে এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা হয় বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সংহিত তাঁহার সংযোগ ঘটিল। ফলত এইটা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটা বিশেষ সময়। রামমোহন রায়ের প্রথম মস্তিষ্কের উপর ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি কিন্তু প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সুপ্রশস্ত হৃদয়ের উপর ইহার স্থিতি। রামমোহন রায় শাস্ত্র-সিদ্ধি মন্বন করিয়া বুদ্ধিবলে এক ব্রহ্মকে উচ্চার করেন কিন্তু ইনি প্রাণের পিপাসা শান্তি করিবার জন্য প্রথম অনুসন্ধান অস্তরায়্য পরমাত্মার দর্শন পান। এক জন জ্ঞান-প্রধান আর এক জন ভাব-প্র-

ধান। পশ্চিমদেশে এই দুই উপাদানই অপরিহার্য্য এবং দুলাসঙ্গে উভয়ই পৌরুষ একই রূপ। ফলত এই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে দুপাল্লের উপাধিত হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের ইহা কেবল বিদ্যার্থের সাধার, সুতরাং তিনি কেবল ধর্মের সূত্রকে একেধরবাদ প্রার্থী করিয়া যান। কিন্তু তিনি তর্কমূলে শাস্ত্রে যে সমস্ত ভাব-ধর্মী আছে দেশকালের অনুবোধে তাহা পরিহার করিতে পারেননি। তিনি আচার্য্য মহাশয় প্রথমতঃ তাহা এই সংস্কার আশ্রয় করেন। তাঁহার সংস্কারতঃ সাধুধর্ম প্রাণের প্রতি পথে প্রাণ হইতে এই সংস্কৃত হিন্দুধর্ম পাঠ করা যায়। ফলত বেদ বেনাস্তই এই প্রাণের প্রাণ ও প্রতিষ্ঠা। রামমোহন রায়ের তর্কমূলে শাস্ত্র হইতে যে সমস্ত জ্ঞানবিরোধি দর্শন ও বিশ্বাস আসিয়াছিল এই গ্রন্থ তাহার জীবন্ত প্রতিবাদ। ইতিমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ধর্মশিক্ষক স্বয়ং আত্মা। তিনি অচিন্ত্য ধর্মকে পান। বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতি এই বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিল। ইহা দ্বারা তাঁহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয় ধর্মের উৎস স্বয়ং আত্মা। তখন তিনি জলদগম্ভীর স্বরে প্রচার করিলেন বেদ অনিত্য। যে কোন দেশের যে কোন প্রাণে সত্য আছে তাহাই ঐশ্বরের শাস্ত্র। বেদের ন্যায় কোরাণ বাইবেল সকলই ঐশ্বরের 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 অপৌকমের বলিয়া বহুকাল যাবৎ আদৃত কেন। আমাদের বোধ হয় ইহার একটু বিশিষ্ট কারণ আছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা

ধর্মনির্ভরস্থলে বলিয়াছেন, যিনি জ্ঞানী ও সাধু. যাঁহার পক্ষপাত ও বিদ্বেষ কিছু মাত্র নাই, তিনিই হৃদয়ে ধর্মের অনুমান করিতে পারেন। আমরাও বলি এই রূপ অধিকারিত নিকট ধর্ম্মানুমানের বেদের প্রামাণিকতা যৎসম্বল। কিন্তু এরূপ অধিকার সকলের পক্ষে সুলভ নয়। এই জনা দূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা যথেষ্ট পরিবর্তের মুখ হইতে সংস্কৃত ও সদাচারকে রক্ষা করার আশয়ে বেদ নিঃস্র বা অপোক্বেদে বলিয়া একটা শাসন রাখিয়া যান। কেবল এই দেশেই বা কেন অন্যান্য দেশেও লোকে সর্ব ধর্ম্ম-শাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে। তবে বিভিন্ন এই যখন কুতাপি কোনও ধর্ম্ম-শাস্ত্র হয় নাই তখন এই ভারতে বেদের এই মজিয়া প্রচা-রিত হইয়াছিল। ফলত এইরূপ প্রচার একটা শাসন মাত্র। ইহার গুণ উদ্দেশ্য অধিকারিদিগের জন্য ধর্ম্মের একটা ব্যবস্থা স্থাপন। নচেৎ ধর্ম্ম ও আচারে লোকের একতা না থাকিলেই সম্ভাবনা। পূর্বে বলিয়াছি প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কোনও একটি আকস্মিক ঘটনায় ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় এবং তিনি বিদ্বেষ ও পক্ষপাতাদি দোষ শূন্য হইয়া সকল মনে ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফল তাঁহার আত্মজ্ঞান। অধিকারিতার পক্ষে এই টুকুই যথেষ্ট প্রমাণ। সুতরাং ধর্ম্মানুমানের তাঁহার জ্ঞান-প্রত্যয় পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু এইরূপ অধিকার সকলের পক্ষে সুলভ নহে। ইহা মনুষ্য-প্রকৃতির একটা অবস্থান্তর প্রাপ্তির প্রসঙ্গি রাখে। কল্প কথা সাধন-সাপেক্ষ। এই জনা প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদের নিত্যতা স্বীকার করিয়াও স্বয়ং অটল রহিলেন কিন্তু বেদের সম্বন্ধে তাঁহার উক্তরূপ ঘোষণা গুণ রূপে ব্রাহ্মসমাজে একটা বিশ্বাস-কর পরিবর্তের বীজ রোপণ করিল। ব্রাহ্ম-

সমাজে যখন এই ঘটনা হয় তখন এদেশে জ্ঞানকরী বিদ্যা কেবল ইংরাজী। একেতো দেশীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রের চর্চা প্রায়ই ছিল না। তাহার উপর আবার ইংরাজী শিক্ষা এ দেশের ধর্ম্ম ও এ দেশের আচারের উপর লোকের মনে একটা বিদ্বেষ জন্মাইতেছে। কৃষ্ণসংস্কারের বিরুদ্ধে এইরূপ যে শিক্ষা ইহাই স্বয়ং কৃষ্ণসংস্কার এবং ইহাই ধর্ম্মানুমানের বাণীতক হইয়া উঠিল। সুতরাং তৎকালে কেবল ইংরাজীশিক্ষার বলে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে বাইবেল ও খ্রিষ্টকে ধর্ম্ম-শিক্ষকের পবিত্র বদিকার অর্পণ করিলেন। আমরা বলিয়াছি যে বেদ বেদান্তে আপনার হৃদি-স্থিত ধর্ম্ম-ভাবের প্রতিবিম্ব আছে বলিয়া উদ্দেশ্যে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের হৃদয়ে অনুরাগ। প্রত্যক্ষতীত বেদ বেদান্তে অবলম্বনে তাঁহার আরও কিছু গুণ উদ্দেশ্য ছিল। রামনোহন রায় হিন্দুধর্ম্মের 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-মাহাতে 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 ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দু প্রাণের সঞ্চার করিলেন। ফলত ইহাই প্রকৃত স্বদেশানুরাগ। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই এই টুকুর মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি যে বেদের ন্যায় কোরণ বাইবেল ও খ্রিষ্ট ধর্ম্ম-গ্রন্থকে—মাহাতে ঈশ্বরের সত্য আছে

সেই গ্রন্থকে ব্রাহ্মের শাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ইহারই মর্মে তাঁহাদের অস্থিমজ্জায় 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 মতন ও মিল এই দুইটি অবস্থা আছে। মিল্যবস্থায় তুমি হু আলা বা গড্ যে নামেই ঈশ্বরকে ডাক, যে কোন ভাষায় তাঁহার স্তুতি বা বন্দনা কর তোমার প্রাণের তৃপ্তি হইবে। কারণ তখন ঈশ্বর তোমার বরতলনামেই আমলকের ন্যায় হইয়া আছেন। নাম বা ভাষা একটা ব্যবধান খটাইয়া তাঁহা হইতে আর তোমাকে দূরে ফেলিতে পারে না। কিন্তু সাধনের অবস্থা ঠিক একরূপ নয়। তুমি অবশ্য যে কোন দেশের যে কোন ধর্মশাস্ত্র হইতে সত্যটি পাইতে পার কিন্তু তাহা হইতে জীবন পাইতে না। আবার সত্য যতক্ষণ না জীবন আনিয়া দেয় তাবৎ তাহাতে কোন বিশেষ উপকার নাই। আমরা শৈশবকাল হইতে হিন্দু-দুষ্কের ন্যায় দেশীয় ভাষা ও দেশীয়ভাবে পুষ্ট হইয়া থাকি। নানা ভাব-সংশ্রবে দেশীয় ভাষা ও ভাব আমাদের প্রাণ রা মনে অবস্থান্তর উৎপাদন করিয়া থাকে। মনে কর শাস্ত্র শাস্ত্রগুলিতে আমরা মনে কেমন তৃপ্ত হই কিন্তু ভাবে উহারই প্রতিরূপ কোন কথা যদি বলি আমার মনে স্বর্গরাজ্য উপস্থিত হইক। ইহাতে আমাদের মন কখন সেরূপ তৃপ্ত হইবে না। মনে কর এখানে শাস্ত্র শব্দটি আমাদের শৈশবের স্তন-দুগ্ধ। ইহা দ্বারা আমাদের প্রাণের মল যুষ্টি পায়। কিন্তু বিজাতীয় ভাবব্যঞ্জক স্বর্গ-রাজ্য শব্দটি আমাদের শৈশবের গোদুগ্ধ।

ইহাতে অবশ্যই কিছু স্পৃষ্টি আছে কিন্তু তাহা আমাদের প্রাণের স্পৃষ্টি নয়। এখন দেখ সত্য কেবল শিক্ষার জন্য নয় উহা জীবনে ব্যবহার করিবার জন্য। সুতরাং দেশীয় ভাব ও ভাষার গুণ শাস্ত্রই যখন প্রাণে সংস্কার করা তখন সাধনের অবস্থায় ইহাই যে বিশেষ উপযোগী তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। বলিতে কি, ইহা বিজাতীয় মায়ন হইতেই পারে না।

যাক, এইরূপে ইয়োরোপীয় বাইবেল শাস্ত্রানুশীলনে যখন ব্রাহ্মসমাজ কর্মের আনন্দনাভে বক্ষিত 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 পিষ্টে। এই মনিকাক্ষন-ধোগে কেবল সমাজ নহে ব্রাহ্মধর্মও ধানিকটা রূপান্তর ধারণ করিল। ইহা কাহারই অবিদিত নাই যে ঐ সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে খ্রিষ্ট-মহিমা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জীবন-সমুদ্রে খ্রিষ্টই দ্রব তারা। তাঁহার রক্তমাংস পরেরাপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মের দশ্কেদরের তৃপ্তিনাধন করিতে লাগিল। জার্ডন নদী পবিত্রে বলিয়া গৃহীত হইলেন। এবং খ্রিষ্টের মহাদিনে উপবাস একটা ধর্মকাণ্ড—ব্রতচর্মার মধ্যে হইয়া উঠিল। ধর্মের অঙ্গে যেমন এই পরিস্কৃত ব্যবহারেও আবার এই রূপ। বিধবাবিবাহ, বৈজাত্য বিবাহ, মনুষ্য-সাক্ষিক বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-পরিচ্ছদ, জীবন-প্রণালী, এ সকলই ইয়োরোপের অনুকরণে অল্পে অল্পে আসিতে লাগিল। এইরূপে ধর্মের বার আনা এবং ব্যবহারে ষোল আনা খ্রিষ্টান সাজিয়া ব্রাহ্মসমাজ বড় শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইলেন।

পূর্বক বলিয়াছি সংপ্রত্যয় ধর্ম্মানুমানের প্রমাণ। সুতরাং 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 অতিপূর্বক বৌদ্ধেরাও ঐরূপ করিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধেরা বেদের অনিত্যতা স্বীকার করিলেও আমরা বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রচুর উপাদান দেখিতে পাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় যে বৌদ্ধেরা এক সময়ে বেদান্তধর্ম্মে বিরক্ত হইয়া উঠে এবং খাগবজ্ঞের 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 সজ্জন 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। প্রধানকার 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 অন্ধের পথ-প্রদর্শক। তিনি গোপনে গোপনে যে কার্য্য করেন কেহই তাহার সন্ধান পায় না। এইরূপে দেখিতে দেখিতে কিছুকাল পরে আবার ব্রাহ্মসমাজের শ্রোত ফিরিয়া আসিল। এখন দেখিতেছি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই খ্রিষ্টীয় ভাবে নিঃস্বয় জন্মিয়াছে। অনেকেই এখন ধর্ম্মে হিন্দু এবং জীবনে হিন্দু। হিন্দু জ্ঞান ও হিন্দু যোগ অনেকেরই ধর্ম্ম-পিপাসা শাস্ত 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 তৎসত্ত্বেও আমরা দেখিতেছি তিনি প্রকৃত হিন্দু হৃদয় পাইয়াছেন। যেখানে যে ভাবে ঈশ্বরের পূজা ও ঈশ্বরের কথা হয় সেইখানে তিনি আপনার প্রাণরাম ঈশ্বরকে দেখেন এবং সেই খানেই ঈশ্বরকে প্রণয় করেন ইহাই প্রকৃত হিন্দু হৃদয় এবং ইহাই হিন্দু প্রকৃত যোগ ও প্রকৃত ভক্তি।

এখানে প্রসঙ্গত একটা ঘটনা মনে পড়িল। আমি একদা কোন খ্রিষ্টীয় ভক্ত-মন্ডলে গিয়াছিলাম। সুপ্রসিদ্ধ বমুইচ সাহেব তথাকার আচার্য্য। যিশুর সহিত দেখি-লাম একটা তিলকধারী বৃদ্ধ দ্বারা দীর্ঘ-ইয়া নিবিষ্ট চিত্তে উপদেশ প্রদান করিতে

আমিবার সময় নিকটস্থ হইয়া দ্বিজ্ঞা-
সিলাম আপনি বিধর্ম্মীর ভজনালয়ে কেন ?
প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন ঐ বিদেশী ভক্তি-
মান আচার্য্য যে আগারই প্রভুর নাম করি-
তেছেন। আর উহার হৃদয় হইতে যে
ভক্তির শ্রোত বাহির হইতেছে কায়মনে
প্রার্থনা করি যেন ঐরূপ আমারও হয়। শু-
নিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বুঝলাম ইহাই
তত্ত্বমান হিন্দুর উদার হৃদয়। বলিতে কি
আজ আমরা বিজয়রূষে সেই হৃদয়ের পরি-
চয় পাইলাম। তিনি একজন যথার্থতই
স্বাধীন হৃদয়ভক্ত।

দত্ত।

(১)

ভয়ে ভয়ে অমিঃ হছি মানবের মাঝে
হৃদয়ের আঘাতটুকু নিবে গেছে বোলে।
কে কি বলে তাই শুনে মরিভেছি লাজে;
কি হয় কি হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে।
“আলো” “আলো” খুঁজে যরি পরের নয়নে,
“আলো” “আলো” খুঁজে যুঁজে কাঁদি পথে পথে,
অবশেষে ভয়ে পড়ি ধুলির শরনে,
ভয় করি একদিন অগ্রসর হতে।

বজ্রের আলোক দিবে তাস' অন্ধকার,
হৃদি যদি ভেঙ্গে যার সেও তবু ভাল,
যে গৃহে জানালা নাই সেত কারাগার
ভেঙ্গে ফেল আসিবেক স্বরণের আলো।
হার হার কোথা সেই অখিলের জ্যোতি,
চলির সরল পথে অশঙ্কিত-গতি।

(২)

আলোয় আধার শূন্যে কোটি রবি শশি
কঁড়ায় রয়েছে একা অসীম স্তম্ভর।

সুগভীর শাস্তি নেত্র রয়েছে বিকলি
চিরস্থির শুভ্র হাসি প্রসন্ন অধর।
আমনে আঁধার মরে চরণ পদাশি,
লাজ ভয় লাজে ভরে মিলাইয়া যায়।
আপন মহিমা হেরি পুলকে হরষি
চরাচর শির তুলি তোমা পানে চায়।

আমার হৃদয় দীপ আঁধার হেথায়
ধুলি হতে তুলে এরে দাগ জ্বালাইয়া,
ওই ক্রম তারা তুলি রেখেছ হেথায়,
সেই গগনের প্রান্তে রাখ কুলাইয়া।
চিরদিন জেগেরবে নিবিবে না আর—
চিরদিন দেখাইবে আঁধারের পার।

প্রাণ্ডি স্বীকার।

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

- ১। বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিবদ্ধতা।
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।
- ২। সামবেদ সংহিতা কোথুনী শাখা।
Journal of the Asiatic society of Bengal,
Vol LV, Part II. 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।
 বাসুদেব। আশ্বিন ১২৯২।
 আসানি বন্ধু। মাঘ কাঙ্কন ১৮০৭।
 সঙ্কন ভোষণী। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।
 তত্ত্ববোধিনী ১ম ভাগ ১২ সংখ্যা ১২৯৩।

আয় ব্যয়।

কাঙ্ক্ষিত হইতে চৈত্র পর্যন্ত ব্রাহ্ম দ্রব্য ৪৬।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩০৪৪।/০
পূর্বেকার স্থিত	২৯৩২।/৩
সমষ্টি	৫৯৭৬।/৩
ব্যয়	২৯৬৭।/০
স্থিত	৩০০৮।/৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২৫৩।/০
মাঘৎসরিক দান প্রাপ্তি।	
শ্রীমদ্রহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০।
“ ব্রাহ্মসমাজ লিডারদের সাহায্য	২০।
শ্রীযুক্ত তাম্রকনাথ দত্ত	১০।
“ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০।
শ্রীমতী জবনময়ী দেবী	১২।
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায়, ক্ষেতুপাড়া পাবনা	১৫।
“ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	২।
শ্রীমতী নীপময়ী দেবী	২।
শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী বড়াল	২।
“ “ চন্দ্রকুমার দাস ওপু পাণ্ডুরা	৫।
“ “ বেচরাম চট্টোপাধ্যায়	২।
“ “ শিবচন্দ্র দেব	৫।
উহার বনিতি	১০।

জনৈক ব্যক্তি	১৯৪।
শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল রায় ভাগলপুর	১।
“ “ রামলাল বোঝাল	১।
“ “ রাধাবোহন বসু আন্দুল	১।
“ “ গোকুলকৃষ্ণ সিংহ হুগলি	২।
“ “ শ্রীনিবাস অধোতা	২।
“ “ অধিকাচরণ মৈত্র	২।
পরলোক গন্ত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৪।
শ্রীযুক্ত বাবু মহানন্দ মথোপাধ্যায়	১।
“ “ আশুতোষ রায় জবনপুর	১।
“ “ নবগোপাল মিত্র	১।
শুভকর্মের দান।	
রাম কন্বীমোহন চৌধুরী কুমিল্লা	১৬।
শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল রায় ভাগলপুর	২।
দানাদি প্রাপ্তি।	১৮।/০

২৫৩।/০	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৮২।/০
পুস্তকালয়	২৫৮।/০
যন্ত্রালয়	১২৩৪।/২
গচ্ছিত	৪৩০।/৩
ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১১২।/০
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার	১৫০।
দাতব্য	১১৭।
গবর্নমেন্ট সেবিশ্য ব্যক্তি	৩।

সমষ্টি	৩০৪৪।/০
ব্যয়।	
ব্রাহ্মসমাজ	৬৩১।/৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৯১।/৩
পুস্তকালয়	৬৫।
যন্ত্রালয়	২৪২।/২
গচ্ছিত	২২৬।/০
ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৬৪।/৩
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার	১৫০।
দাতব্য	১১৭।
সমষ্টি	২৯৩২।/৩

শ্রী ব্রহ্মসমাজ ঠাকুর
 মাসিক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

ভাদ্র ১৩১৩ সন

১১-সংখ্যা

তত্ত্বসাধিনী পত্রিকা

সম্মানিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল স্যার এ. বি. হাটফিল্ডের নিকটস্থ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' পত্রিকার প্রকাশক স্যার এ. বি. হাটফিল্ডের নিকটস্থ

১১-সংখ্যা। মনোবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস, মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ, মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস, মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ, মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস, মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ

মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস, মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ, মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস, মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ, মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস, মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ

জ্ঞানি ত্র্যমসংহিতা

৩ শ্রাবণ রবিবার সন্ধ্যা ৭:৩০

সংখ্যা ১১

প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা বা জ্যোতিষশাস্ত্রের "ইহ চৈব-
বেদোক্ত সত্যমপি স চৌদশবেদীভ্যঃ সত্যী
ভবতিঃ"। "এখানে চৌদশবেদ জ্ঞানের পারিলে
জন্ম স্বার্থক হয় না, জ্ঞানে পারিলে মহান
অর্থ উপার্জিত হয়।" পরমার্থকে না
জানিলে আমরা বিনাশ পাই, জ্ঞানে তা-
মরা জীবন পাই; এ জীবন মতে অন্যান্য
জ্ঞানীর সঙ্গে বিজ্ঞান প্রভেদ। এ জ্ঞান
উদাসীন্যে ন্যস্ত জ্ঞান নহে, কিন্তু প্রাণের
বৃত্তকে প্রাণের বৃত্ত করিয়া জানা। আর
আর বিদ্যা সামসারিক কার্য নিৰ্দ্ধারের জন্য,
কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা আত্মার তৃপ্তি-সাধনের জন্য।
"অপরা ঋকুবেদোষজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ষ-
বেদঃ শিক্ষা কল্পোবাকরণং বিকর্তং ছন্দো-
জ্যোতিষমিতি অথ পরা যথা তদক্ষরমবি-
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 অন্তঃসোপান। আর আর বিদ্যা
আমাদের সংসার নিৰ্দ্ধারের অনেক সুবিধা
করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের জ্ঞানের
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মিতাইতে গানে না। আমাদের
আদিম নিবাস স্থানের—সংসার স্থানের—
সংসার স্থানে জ্ঞানের জিজ্ঞাসা, প্রাকৃতিক
বিজ্ঞান সেখানে সম্মুখ-স্থিত পাঠশালার
সংসার আনিয়া দিয়াই নিবৃত্ত হয়। জ্ঞান,
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে, আপনার প্রাণগত
বিশ্বের যে-কোন সংসার জিজ্ঞাসা করে,
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাহার একটি কথাও
উত্তর দিতে পারে না—অর্ধশব্দে স্বরে উত্তর
দিতে গিয়া কেবল আপনার অক্ষমতারই
পরিচয় প্রদান করে। বহির্বিষয়ের সংসর্গেই
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মুখে ক্ষুধা হয়, জ্ঞানের
সংসর্গে তাহার মুখে কথা ফুটে না—তাহা
মৃতপ্রায় হইয়া অবস্থিতি করে। এ জন্য
যাহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অভিমান পক্ষ-
পাতী, ব্রহ্মবিদ্যা তাহাদের চক্ষের দৃশ্য।
জ্ঞান অসীম ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া পরমাত্মার
মহিমা অবলোকন করিতে চায়, প্রাকৃতিক
বিজ্ঞান জ্ঞানকে সে দিকে তাকাইতে বারণ
করে; কিন্তু জ্ঞান সে বারণ শুনে না। এই

জানাই জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মধ্যে যে বিবাদ। জ্ঞান চার জীবন এবং প্রাতি, প্রাকৃতিক বি-
জ্ঞান তাহাকে আনিয়া দেয় যত্ন এবং বিদ্যা;
জ্ঞান তাহা কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে ?
ইশ্বর-প্রীতি এক দিকে যেমন অনন্ত জীবনের
উৎস, আর এক দিকে তেমনি সেই জীবনের
অনন্ত উপজীবিকা; জ্ঞান নিজেই জ্ঞান
যে, সে সেই অক্ষয় অমৃত জ্ঞান এবং তাহার
চিরন্তন উপজীবিকা ছাড়িয়া মরণের সজ্জা
করিবে, অনন্ত স্বাভাবিক উৎস ছাড়িয়া
মৃত্যুকালেই সার ফরিবে; ইহা অসম্ভব।

অপরা বিদ্যা মনোও এমন সব দাঁড়
আছে, বাহার ভিত্তি দিয়া পরা বিদ্যার পাথে
নিপনাত হওয়া যাতে পারে। কিন্তু শৈশব-
পরাজুখ পণ্ডিতেরা সে সকল দার অপ্রকৃত
করিয়া ফেলিতে প্রাণ-পন চেহী করিয়া
থাকেন। বিজ্ঞানের বিধবাগী প্রস, মঙ্গল-
এবন, বিজ্ঞতার পরিচায়ক নিয়ম সকল
কোণায় আরো পরব্রহ্মের সর্বব্যাপী প্রস
মঙ্গলময় জ্ঞানময় মত্তা এবং শক্তির অক্ষয়-
নান সাক্ষ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইবে, তাহা
নাহে, ইন্দ্র-সর্বস্ব তামসিক বিজ্ঞান সেই
সমুদ্রের সূত্র কিরণে পোতক পক্ষীর ন্যায়
আপনার তনো-গহ্বরে প্রবেশ পূর্বক পাক
কুলাইয়া আক্ষয়িক করিতে থাকে। অতএব
কেবল মাত্র অপরা বিদ্যার অনুশীলন অন-
র্থের মূল; শরীর মন এবং সংসারের জন্য
যেমন অপরা বিদ্যা প্রয়োজনীয়, তাহার জন্য
সেইরূপ পরা বিদ্যা প্রয়োজনীয়।

সকল বিদ্যাই একদিকে যেমন তত্ত্ব-মণী,
আর এক দিকে তেমনি কার্যমুখী। জ্যো-
তিষ বিদ্যা একদিকে আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড
তত্ত্ব সকল মনোমধ্যে জাগাইয়া তোলে, আর
একদিকে মায়ুদ্রিক নৌকা-চালনার নিয়ো-
জিত হইয়া বাণিজ্যের সৌকর্য্য লাভন করে।
রসায়ন 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-সাধনা
করিয়া উদাসীনকে বধে ফিরাইয়া আনে,
মনুষ্য সেইরূপ জ্ঞানের তত্ত্ব-সকলকে বাহির
হইতে ঘরে আনিয়া তাহাকে সংসার-কার্যে
পাঙ্কিত করে।

অপরা বিদ্যার নাম পরা বিদ্যাও এক-
দিকে তত্ত্বমণী আর একদিকে কার্যমুখী। পরা
বিদ্যার তত্ত্ব-প্রদান অংশ আমাদের দেশে
অক্ষয়জ্ঞান বাসিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাহার কার্য-
প্রদান অংশ আকাশ্য যোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ।
আমাদের লাললাভ, ইচ্ছানচ্ছা, রাগ-দেব
ইত্যাদি সকলের প্রতি উদাসীন হইয়া জ্ঞা-
নের আয়োচনা করিলে—শুদ্ধ কেবল ম-
ত্তোর জন্য মত্তোর অনুশীলন করিলে—
মত্তোর প্রাক আমাদের প্রত্যয়ের দৃঢ়তা
হয়। নিরপেক্ষ ব্যক্তির সাক্ষ্য যেমন সম-
পিক প্রত্যয়-ভাজন, নিরপেক্ষ জ্ঞানের কথা
সেইরূপ সমাবক প্রক্ষেয়। কিন্তু জ্ঞানের
কথানে যদি আমাদের কোন কার্য না দর্শে,
তবে তাহাতে আমাদের প্রত্যয় দৃঢ় হইলেই
বা কি আর না হইলেই বা কি। এই জন্য,
প্রাণিক যেমন ঘর হইতে ক্রমে ক্রমে
বাহির বিস্তার করা আবশ্যিক, জ্ঞানকে
তেমনি বাহির হইতে ক্রমে ক্রমে ঘরে আনা
আবশ্যিক। আমাদের পূর্বতন ঋষিরা সূর্য্য
চন্দ্র মেঘ বিদ্যাৎ অগ্নি বায়ু নদী সমুদ্র পর্বত
অন্তরীক্ষ পৃথিবী হইতে পরব্রহ্ম-তত্ত্ব আহ-
রণ করিয়া অবশেষে আত্মার অন্তরতম প্রেম
নিকেতন সেই পরম-তত্ত্বের অধিষ্ঠানের তনু
উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। মত্তোর প্রতি
প্রত্যয়কে দৃঢ় করিবার জন্য নিরপেক্ষ ভাবে
জ্ঞানালোচনা করা যেমন আবশ্যিক, তেমনি
মত্তাকে ঘরে পাইবার জন্য সঙ্কল্পের

স্পৃহাকে দিয়ে সত্যকে আত্মার অভ্যন্তরে
ধরিয়া আনন্দ-আবশ্যক প্রকৃত পক্ষে
পরমাত্মা যেমন বাহিরে আছেন, তেমনি
তিনি আমাদের আত্মার অভ্যন্তরেও বর্তমান
আছেন; কিন্তু প্রীতির অবিদ্যামানে দূরের
লোকও বাহিরের হইয়া যায়, প্রীতির আক-
র্ষণে বাহিরের লোকও ঘরের হইয়া দাঁড়াই-
য়াই। পরমাত্মা বাহ্যিক যত প্রিয় তাহার
তত নিকটে বর্তমান, বাহ্যিক যত অপ্রিয় তাহার
তত দূরে বর্তমান। জ্ঞান সাধা-
রণতঃ মানিতে হইবে যে, পরমাত্মা সকলেরই
অন্তরতম আত্মা, প্রেম বিশেষ করিয়া বলি-
তে হইবে যে, তাহার তিনি প্রিয়তম তাহারই
তিনি অন্তরতম। অতএব প্রেমের পথই
পরমাত্মাকে অন্তরে আনিবার একমাত্র পথ।
যদিচ নিরপেক্ষ জ্ঞানের রূপে বিদ্যমান করিয়া
ইলা আমরা স্থির জানিতোছি যে, পরমাত্মা
আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে বর্তমান আছেন,
তাহা হইলেও এমন হইতে পারে যে,
তিনি আমাদের নিকটে হইতে দূরে রহি-
য়াছেন; অতএব জ্ঞানের রূপ সত্যের প্রতি
মনকে সেইরূপে নিবিষ্ট করা আবশ্যিক—
যাহাতে সেই সত্যের আকর্ষণ আত্মার অভ্য-
ন্তরম প্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে; যা-
হাতে আমাদের সুবিমল' প্রীতি প্রত্যাখান
করিয়া সেই জীবন্ত সত্যকে আলিঙ্গন-পাশে
বন্ধ করিতে পারে।

ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন পরমাত্মার প্রতি
আমাদের প্রত্যয়কে অচলের ন্যায় দৃঢ় করে,
এই তাহার মহৎ ফল; অধ্যাত্ম-যোগ আ-
ত্মাকে 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 সুচারু-রূপে সম্পন্ন হ-

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

ইহা যেমন ক্রম সত্য যে, আমাদের
আত্মা অপূর্ণ, ইহাও তেমনি ক্রম সত্য যে,
পরমাত্মা পরিপূর্ণ; তাহা যদি হইল তবে
আমাদের সাধনা-কর্মা যে কি তাহা তাহা
আমাদের নিকটে অগোচর থাকিতে পারে
না; সেই পরিপূর্ণ সচ্ছন্দানন্দ পরমাত্মা
দিনে আমাদের জ্ঞানে ক্রমক্রমে প্রত্যক্ষমান
হইতেছেন তাহার সহিত আমাদের আত্মার
মঙ্গল নিবন্ধ করা, তাহার সহিত প্রেম-
বন্ধ দ্বারা আত্মার সমস্ত অভাব মোচন
করা—ইহাই আমাদের সাধনা। ঐশ্বর-
সাধনা এই সাধনার নিরামিত প্রবাহ, কৃত্য
অনুষ্ঠান এই সাধনার বিধরণ-দেহ, এবং
অধ্যাত্ম যোগ এই সাধনার ধনীভূত শ্রোতঃ-
সঙ্গম। আমাদের ভাগ্যে যদি কখনও
এরূপ শুভযোগ উপস্থিত হয় যে, আমাদের
প্রত্যয়ে এবং স্পৃহা, জ্ঞান এবং প্রেম, মন
এবং প্রাণ সমস্তই অমৃত-সাগর পরমাত্মাতে
একতানে সম্মিলিত হইয়াছে—তবে সেই
শুভ-যোগই প্রকৃত অধ্যাত্ম যোগ। অধ্যাত্ম-
যোগের সুনিশ্চয় শান্তি এবং সুকোমল
প্রেমে অংগাহন করিয়া সাধক যখন উপান
করেন, তখন তিনি ঐশ্বর-প্রমাদে পাপতাপ
হইতে বিমুক্ত হইয়া, নূতন চক্ষু—নূতন
আনন্দ—নূতন জীবন—পাইয়া, আপাদ ম-
স্তক সবাহ্যাত্মান্তর নূতন হইয়া উত্থান ক-
রেন; তখন

“স মোদতে মোদনীকং হি লুকা। তরতি শোকঃ
তরতি পাপ্যানং গুহা-গৃহিভ্যোনিমুক্তোৎপত্তো 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 ম্লাধার,— যে সৌন্দর্যের মধ্যে বর্তমান, মঙ্গলের মধ্যে বর্তমান, সার্থক মধ্যে বর্তমান—সকল মঙ্গলকে, সকল শক্তিগত, সকল কার্যগত চেষ্টার মধ্য সুন্দর মঙ্গল মূর্তি ভিতর হইতে প্রকাশ পাইয়া উঠিতেছে, সমস্ত জগতের আদরণ, তাহাকে সোপান করিতে পরাভব মানিতেছে। তোমার সৌন্দর্য যাহাতে আমাদের অত্মকে স্পর্শ করে, সেই স্ববিলম্ব 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 কৃপা করি। তত্ত্ব হৃদয়ের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

দর্শন-সংহিতা।

এই সংহিতার তিনটি মুখ্য অঙ্ক।

দর্শন-সংহিতা তিনটি মুখ্য অঙ্ক বিভক্ত। এই যে ভাগ-বিন্যাস ইহাব ব্যাপ্তিমত্তা এবং ব্যবহার-সৌকর্য্য কেবল নহে, কিন্তু ইহার অবশ্যভাবিতা এবং বিকল্প-শূন্যতা প্রাদর্শনের জন্য কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তত্ত্ব-জ্ঞানক্ষেত্রে কিছুই কাহারো স্বৈচ্ছাধীন বিবেচনার উপরে ছাড়িয়া দেওয়া হইতে পারে না। জিজ্ঞাসুর সমুদায় বিন্যান-ব্যবস্থা, এমন কি প্রত্যেক পদক্ষেপ, অখণ্ডনীয় নিয়মের বশবর্তী হওয়া চাই—কিছুই বদৃচ্ছা-মূলক হইলে চলিবে না। সে বিন্যাস-ব্যবস্থা লক্ষ্য-বস্তুর নিজ-কর্তৃক নিয়মিত এবং প্রবর্তিত হইবে,

লক্ষ্যিতার দৃষ্টি-পদ্ধতি তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। এতদূর

* যেকোন তত্ত্ব নির্ণয়-প্রণালী লক্ষ্য বস্তুর উপরে নিঃসন্দেহ করে, বেদান্ত দর্শনে তাহা বস্তু-তত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা:—

“তত্ত্ব বস্তু এবং নৈবমস্তি নাস্তীতি বা বিকল্পাতে। বিকল্পনা ত্ব পুরুষ-ব্যাপেক্ষা, ন ত্ব বস্তু-মাণাত্মা-জ্ঞানং পুরুষ-ব্যাপেক্ষং; কিং তর্হি? তত্ত্ব তদ্ব্যমেব তৎ ॥ নাহ ত্বসৌ একাত্মনু হ্যাদনা পুরুষোক্তান্য। বেতি তত্ত্ব-জ্ঞানং নস্বীতি। তত্ত্ব পুরুষো বা তনোবেতি মিথ্যা জ্ঞানং, স্যাৎ বেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং, নস্তু বস্তুতঃ। এ তত্ত্ব-তদ্ব্যবস্থানং পাপমাত্রং নস্তু তদ্ব্যমেব ॥” ইহার অর্থ:—

বস্তুকে “এ পুরুষ নহে” কিম্বা “নাহ” বলিয়া বিকল্পিত হইয়া না। বিকল্পনা পুরুষ বিচারকে (personal-consideration based upon personal considerations) অপেক্ষা করে, বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান পুরুষ ব্যাপেক্ষ অপেক্ষা করে না,—ইহাই বস্তুতত্ত্ব। একটা পুরুষকে “তত্ত্ব তত্ত্ব পুরুষ কাঠ, নয় পুরুষ, নয় অন্যান্যকর্তৃ” প্রকাশ করিয়া জানি। তাহা জ্ঞান নহে। পুরুষ কাঠকে পুরুষ বা অন্য-বিধ করিয়া জ্ঞান। মনো-জ্ঞান, তাহাকে বৃক্ষ-কাঠ বলিয়া জানাই তত্ত্বজ্ঞান; তদ্ব্যমেব এ জ্ঞান বস্তু-তত্ত্ব। বিকল্পিত বস্তুকে “এ তত্ত্ব পুরুষ নহে” বস্তু-তত্ত্ব।

বস্তু-তত্ত্ব অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্বের: যাহা পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে তাহার অসংস্পর্শ (Impersonal)। এতৎ জ্ঞান-শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ অসংস্পর্শ করণ। দেওয়া শেষ অববেচনা করা। তত্ত্ব শব্দের মূল অর্থটি এখানে বিবেচনা। তত্ত্ব কি? না পুরুষ-তত্ত্ব-তত্ত্ব তাহার “তত্ত্বতত্ত্ব: যেমন-বাটপ-তত্ত্ব—পাতা, পট্টম-তত্ত্বাদি। যতের পক্ষে যে-কোন বস্তুকে না তত্ত্বকেন্দ্র নহে। যেমন-তত্ত্বের দেশের আঙ্গাঙ্গিক তত্ত্ব—যে পল-দেশের স্বৈরপাক্ষক রূপতা ইত্যাদি। তাহার নিরূপণই তত্ত্বের বস্তু নিরূপণ। যাহাবা বাস্তুধীন নৈবমস্তিক তাহার সার্থক পরিচিত অ-জ্ঞান, তাহাটিকে একমাত্র বস্তুকেন্দ্র তাহার বিচারিত পারবেন যে, তত্ত্ব কি—না Universal proposition। বিকল্প-সাক্ষ্যভৌমিক এবং নির্বিকল্প সিদ্ধান্ত। তত্ত্বের অর্থাৎ সাক্ষ্যভৌমিক সত্যের: প্রাপ্তপক্ষ স্বীকৃতি-সম্বন্ধ; কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে বলে Particular proposition—অর্থাৎ স্থান-তত্ত্ব বা মাংশিক তত্ত্ব বাহ্য কোন পথে বা খাতে কোন স্থানে বা খাতে না—তাহার প্রাপ্তপক্ষ স্বাবধা-সম্বন্ধ নহে। “কোন কোন মনুষ্য বৃদ্ধ” এই কথা এবং “কোন কোন মনুষ্য বৃদ্ধ নহে” এই কথা—এ দুই কথা পরস্পরের বিরোধী নহে, কেন না দুইই এক সঙ্গে সত্য হইবাব সম্বন্ধ কোন বাধা নাহ। কিন্তু “মনুষ্য জীব-বিশেষ” এই কথা, এবং “মনুষ্য জীব নহে” এই কথা, এ দুই কথা পরস্পরের বিরোধী। এ অন্য “মনুষ্য জীব” ইহা যেমন মনুষ্য-বিবরণক একটি তত্ত্ব, “মনুষ্য বৃদ্ধ” ইহা সেরূপ নহে; কেন না সেবোক্তের বিকল্প সম্বন্ধে—মনুষ্য বুঝা হইলেও হইতে পারে। কতকগুলি তত্ত্ব লৌকিক মাত্র, অর্থাৎ লোকে তাহারিগকে তত্ত্ব বলিয়া

এখানে যেরূপ ভাগ-বিন্যাসের প্রস্তাব হই-
তেছে তাহার মুখ্য অবয়বটির প্রতি দৃষ্টি
করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে,
তাঁহা ভিন্ন-গতান্তর নাই; তবে তাহার বি-
শেষ-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 নমুনা-টি পরিচ্ছেদে
ইহার সর্বশেষ বিবরণ আনুমানিক প্রকা-
শিত হইল; তদুপে এই প্রস্তাব সাধারণ
খণ্ড বিভাগ এবং তাহার ক্রম-সংক্রান্ত স্পষ্ট-
রূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

অস্তুতঃ প্র. ন-কর. কিং প্রকৃত পক্ষে তাহা
সব-কর।

মূলতত্ত্ব-সূত্রনো - চরমে সার্বিকত হওয়া
সম্বন্ধে যাহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে তা-

মানিয়া গিয়া এই পদ্যে - ইহাও একটি দুঃস্বপ্ন-
জড়পিণ্ড নাহেই শুধু তাহাই; পৃথিবীর কেন্দ্র-
তানে কোন বস্তুর গুরুত্ব থাকিলে পারে না (অর্থাৎ
যে বস্তুর ভাঁক-কেন্দ্র পৃথিবীর কেন্দ্র হইলে তাহা সে
বস্তুর গুরুত্ব থাকিতে পারে না) ইহাও জানেনা বিশ্ব
সিদ্ধান্ত। অতএব আসন পড়িলে গেলেন "তত্ত্ববিৎ
নাহেই গুরুত্ব আছে" ইহা তত্ত্ববিদেরা বাস্তব-বস্তুতে
পারেন না। তুই বিদ্বান মধ্যবর্তী মনে যখন পদ্য অনেক
অধিক হইলে পারে না - এটি নিতান্ত প্রকৃষ্ণ
শব্দের বাচ্য, কেন না সত্যই ইহার বিপরীত
না। যে জানেন বিকল্প সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রানুসারে
তাঁহা তত্ত্বজ্ঞান-শব্দের বাচ্য নহে। অসম্ভাব্য ম-
ত্বের জ্ঞান - যাহার কোন ক্ষেত্রেই একটিও মত চড়
হইতে পারে না - তাহাই তত্ত্ব জ্ঞান, যতদূর তাহ
পুরুষ-তত্ত্ব নহে (অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছাদান নহে) কিন্তু
বস্তু-তত্ত্ব। ক্যান্টীয় দেশীয় তত্ত্ববিৎ বুজান্ এটি
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
প্রশ্নে বিশেষ করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞানের
প্রতিপক্ষ স্ববিদ্যাত-গত। একই কথা। তত্ত্ব-জ্ঞান-
শব্দের মুখ্য অর্থ এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে,
তত্ত্বের (অর্থাৎ অবশ্যস্বাভাবী সার্বভৌমিক অপৌরুষেয়
এবং নির্বিকল্প সত্যের) জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান (Reason);
এবং এই প্রকার সত্য যেখানে উপদিষ্ট হয় তাহাই
দর্শন-শাস্ত্র বা তত্ত্ব-জ্ঞান শাস্ত্র (Metaphysics)।

হাতে বুঝাই যাইতেছে যে, এ সংহিতা এতদন
একটি বিজ্ঞান-ব্যাপার, যাহা হইতে উদ্ভা-
পিত সম্মুখে করিয়া আমাদের মনের উপ-
স্থিত হয়। এর মধ্যে কঠিন বস্তুতে -
কাণ্ড যন্ত্রটাকে এরূপ করিয়া স্থাপন করা
যাহাতে তাহার সৌজা পিত আমাদের সম-
মুখে আইসে। কি নে উদ্ভা পিত - যাহা
প্রথমেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়
এবং যাহাকে উদ্ভাটয়া রাখা আবশ্যিক
প্রশ্ন-আকারে বলিতে হইলে মোটি এই
যে - নাকি কি? সর্বপক্ষে এটি চরম প্রশ্ন,
কিন্তু আমাদের কাছে উদ্ভা তত্ত্ব-জ্ঞানের
প্রথম প্রশ্ন। এই প্রশ্নের অব্যবহিত উত্তর
বাহ্যিক প্রশ্নটিতে উলিয়া ফেলিয়া সমস্ত
কাণ্ড-টি উদ্ভাটয়া দেখ, তাহা এই; - সত্য
আছে তাহাই সত্য। যাহা সত্য-রূপে
আছে তাহাই সত্য। ইহাতে আর সংশয়
নাই। এই উত্তর মনে আর একটি প্রশ্ন
উলিয়া আনে, নে-টি এই, - কিন্তু কি
আছে? এ প্রশ্ন আপাততঃ স্তোক-বাক্য
ভিত্তিক প্রকৃত উত্তর পাইতে পারে না। এ
উত্তরের এখনো পালা আসে নাই। ইহাকে
অবশ্য প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ভূগোল-
শাস্ত্র, পশ্চাৎ-জড়িত প্রদেশের ন্যায় আপা-
তঃ ইহাকে সম্মুখ-হইতে ঘুরাইয়া রাখিতে
হইলে, অথবা পশ্চাৎ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন
নামি আপাততঃ ইহাকে খুলিয়া রাখিতে

* অর্থাৎ সত্যই সত্যের পরিচায়ক। সত্য কি?
না যাহা চিরকাল বর্তমান। সত্য কি? না চিরন্তন
বর্তমানতা। যাহা সত্য-রূপে আছে - অর্থাৎ যাহা
কোন কালে "নাই" হইবার নহে, তাহাই সত্য।
আমাদের শাস্ত্র অনুসারে-ও সত্য (কিন্তু নিতা অস্তিত্ব)
সত্যের পরিচয়-চিহ্ন। সত্য কি? এ প্রশ্ন এখন
ঠেলিয়া রাখিয়া - সত্য কি - এই প্রশ্নের মীমাংসার
প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়। সত্য হ'লে ধর্ম - সত্য হ'লে
তাহার ধর্ম; লক্ষ্য বস্তুর ধর্ম-নিরূপণই জ্ঞানের প্রথম
কার্য; এ কথা, সত্য কি - ইহাই প্রথম বিজ্ঞান্য। -
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-
তত্ত্ব-বিষয়ক, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে আছে কি
তদ্বিষয়ক, সিদ্ধান্ত-সীমাংসা।

জ্ঞান-তত্ত্ব স্বভাবতঃ যদিও সত্য, কিন্তু তত্ত্বতঃ
তাহাই প্রথম; আর এর সাহায্যে পরেই হইতে
সম্মুখে ঘুরাইয়া আনিয়া হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কাজ এই—যেমন
ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে—সীমাংসা প্রশ্নের
সমস্ত দলবলকে একরূপ করিয়া উঠাইয়া
রাখা, তাহাতে প্রথমটি চরণে পড়ে ও চরণটি
প্রথমে আইসে; এটি করিতে হইলে যেমনি
সব উত্তর খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যিক, যাগ
প্রশ্নগুলির সীমাংসার আপাততঃ হস্তক্ষেপ
না করিয়া তাহাদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে
পারে। ঘূর্ণন-গতিকে—স্বভাবতঃ যাহা চরণে
পড়িয়া থাকে তাহা যখন প্রথমে আনীত হ-
ইবে, এবং স্বভাবতঃ যাহা প্রথমে আসে তাহা
চরণে নিষ্ক্রিপ্ত হইবে—তখনই তাহাদের
সীমাংসার সময় উপস্থিত হইবে। কারণ, সে-
সকল প্রশ্ন অগ্রে বিচার্য তাহারা সত্য, ও
যাহারা স্বভাবতঃ অগ্রে আনিয়া উপস্থিত
হয় তাহারা সত্য; দুয়ের মধ্যে এইরূপ
সম্বন্ধ যে, শেষোক্তের সীমাংসার সমুদায়
মূল উপাদান পূর্বোক্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত
হইয়াছে; কাজেই, পূর্বোক্তের বিচার-কার্য
অগ্রে চূড়াইয়া না দিয়া শেষোক্ত-গুলিকে
সম্মুখে আনিতে দেওয়া হইতে পারে না।
প্রত্যেক উত্তর এরূপ হওয়া চাই যে, এক-
দিকে যেমন তাহা পূর্ব প্রশ্নকে প্রতিহত
করিবে, আর-এক দিকে তেমন নূতন একটি
প্রশ্নকে সম্মুখে আনিয়া রাখিবে। অস্তিত্ব-
তত্ত্বের সীমাংসা ঠেলিয়া রাখিবার উত্তর ইহার

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, যথা;—একটি 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,
অন্য আর এক দিকে নূতন একটি প্রশ্ন (বা
প্রশ্নাংশ) আমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত
কর; যেটি এই, জ্ঞানে কি বিদ্যমান আছে?
জ্ঞান কি? এইরূপ প্রশ্ন। তত্ত্বজ্ঞানের
আর একটি সমগ্র খণ্ড আনিয়া দাঁড় করায়;
কিন্তু এইখানেই ঘূর্ণনের পরিসমাপ্তি; অ-
সত্য, জেয় এবং জ্ঞান সম্বন্ধায় প্রথম প্রশ্ন
কি তাহা খুঁজিয়া পাইলেই আমরা তত্ত্ব-
জ্ঞানের প্রকৃত আরম্ভ-স্থান—নিকটতম জি-
জ্ঞান্য বিবরণ—হস্তে পাই। এই খণ্ডটি জ্ঞান-
জেয়ের মূল নিয়ম-গুলির অনুসন্ধানে এবং
ব্যাপ্যানে ব্যাপ্য। তাহাতে একদিকে এইরূপ
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জ্ঞানের যে-গুলি
অদশ্যাস্ত্যাদী নিয়ম, সে গুলি সমস্ত জ্ঞানেরই
নিয়ম, সমস্ত চিন্তারই নিয়ম; আর-এক দিকে
এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জ্ঞানের যে-
গুলি আপেক্ষিক নিয়ম, সে-গুলি শুধু কেবল
আমাদেরই জ্ঞানের নিয়ম—আমাদেরই চি-
ন্তার নিয়ম। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বর্তমান বিভাগ
জ্ঞান-তত্ত্ব বলিয়া প্রায়িক; অস্তিত্ব তত্ত্ব যেমন
অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত-নির্ণায়ক, জ্ঞান-তত্ত্ব সেই-
রূপ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত-নির্ণায়ক। জানা কি
এবং জেয় কি, এক কথায়—জ্ঞান কি, এই
প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান ইহার কার্য। এই

* সত্য চরম সত্য; তাহার অনুসন্ধানে আপাততঃ
কাজ হওয়া, সত্যের ভাব যাহা আমাদের অনুভব-গম্য,
কি না সত্য—তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা কর্তব্য;
আবার সত্যের অনুসন্ধানে আপাততঃ কাজ হইয়া,
সত্যের সাক্ষী যাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশমান—
কি না জ্ঞান সত্য—তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা
কর্তব্য। অতএব, সত্য অপেক্ষা সত্য এবং সত্য
অপেক্ষা জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের নিবন্ধিত্বী সত্যের
অগ্রে বিবেচ্য।

খণ্ডটি যে-পর্যন্ত না সমাক্রমে বিচারিত হইতেছে, সে-পর্যন্ত অস্তিত্ব-তত্ত্বের নিকটে ঘাইতে—এমন কি তাহার দিক্‌শানে তাকাইতে—নিষেধ।

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

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 পারিবেছি, অথবা যাহা একই কথা—যতক্ষণ না আমরা সম্যক্ তত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞান-তত্ত্বের সমস্ত বিবরণ নিঃশেষিত করিতে পারিবেছি, ততক্ষণ—কি আছে—ইহার সীমাংসায় আমাদের অধিকার জন্মিতে পারে না, অথবা যাহা একই কথা—ততক্ষণ আমরা অস্তিত্ব-তত্ত্বে প্রবেশ পাইতে পারি না। তখনও অস্তিত্ব-তত্ত্বে প্রবেশ পাই কিনা—তাহাও সন্দেহ। যাহাই হউক না—জ্ঞান-তত্ত্বের সীমাংসার দ্বার অতিবাহন না করিয়া আমরা সমীচীন অস্তিত্ব-তত্ত্বে পৌঁছিতে পারি না। কারণ, কি আছে তাহা অগ্রে আমরা জানিব—তবে তো তাহা কথায় বক্তৃ করিব, তাহা জানিতে অসম্মতঃ চেষ্টা করা চাই—নহিলে আমরা তাহা বলিতে অধিকারী হই না; আবার যতক্ষণ আমরা—জানা কাহাকে বলে, জ্ঞান কি, জ্ঞান-ক্রিয়া এবং জ্ঞেয়-বিষয় কি, এই প্রশ্নের সম্যক্ পরীক্ষা এবং সীমাংসা করিয়া উঠিতে না পারিবেছি, ততক্ষণ—কি আছে—তাহা আমরা জানিবে—অধিকারী হই না। এই সব প্রশ্নের যে পর্য্যন্ত না উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে, সে-পর্য্যন্ত—এ কথা বলা কোন কার্যোপায়ই নহে যে, জ্ঞানে যাহা বিদ্যমান তাহাই সম্যক্ অস্তিত্ব।

জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু: 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 এর বিশেষ বেশী অধিকার প্রাপ্ত হই? একটু বেশী অধিকার প্রাপ্ত হই বটে,—কিন্তু তাহার দ্বারা একটি কথা আছে; কথাটি সহজ নহে, তাহা অস্তিত্ব তত্ত্বের পথ দুর্লভ্য প্রাচীর দিয়া ঘেঁষিয়া গাঁপিয়াছে, সে-টি এই;—

হইতে পারে—যাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর তাহাই সম্যক্ অস্তিত্ব।

এরূপ তত্ত্বা বিছুই বিচির নহে যে, যাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর তাহাই সম্যক্ অস্তিত্ব। আমাদের অজ্ঞান আত্ম-মিতিক প্রমাণ—আমাদের জ্ঞান-অপেক্ষা তাহা বহু-পরিমাণে বিস্তীর্ণ। ইহাতে আর কাহারো দ্বিকল্পিত হইতে পারে না। অস্তিত্ব-তত্ত্ব যদি আমাদের জ্ঞানের সীমার অভ্যন্তরে থাকে, তবে আমরা জ্ঞান-তত্ত্বকে হাতে পাইলেই অস্তিত্ব-তত্ত্বকেও সেই সঙ্গে হাতে পাই। তাহার অভ্যন্তরে যদি যত্ন থাকে, তবে তাহার আমাদের হস্তগত হইলেই রত্নও আমাদের হস্তগত হয়; কিন্তু অস্তিত্ব-তত্ত্ব যদি আমাদের জ্ঞানের সীমার অভ্যন্তরে মূলেই অবস্থিত না করে, তাহা হইলে জ্ঞান-তত্ত্ব শূন্য-ভাণ্ডার 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, সম্যক্ অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের সীমা

অতিক্রম করিয়া আমাদের অজ্ঞানের প্রাচীরের আড়ালে পলাইয়া গিয়াছে। কি আছে—এ সম্বন্ধে হয়তো আমরা কিছুই জানি না। সুতরাং কিছুই বলিতে পারি না। আমাদের অগ্রসর হইবার পক্ষে এটি একটি ঘোরতর প্রতিবন্ধক। ফল এইটুকু এযাবৎকাল সমস্ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসকে ধরাশায়ী করিয়া আসিতেছে; অস্তিত্বের আদি-পর্যন্ত-অভেদ্য অনজ্ঞা প্রায় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে যখন গেল কেহ পলাইয়াছে—উদাহী তাহাকে তৎক্ষণাৎ হটাইয়া দিয়াছে। অতএব এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে যেটা মঙ্গলা-সভা আহ্বান করা পরামর্শ-সিদ্ধ।

এই বিবেচনা অজ্ঞান-তত্ত্ব নামক অজ্ঞান-তত্ত্ব আর-একটি বড় আনিয়া দিতেছে।

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

এখন অস্তিত্ব-তত্ত্বের প্রশ্ন বিবেচিত হইতে পারে।

এখন আমাদের গন্তব্য পথ আমাদের সম্মুখে দিয়া 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-জ্ঞানে মিলিয়া যাইবে (পরে আমরা প্রমাণ করিব যে জ্ঞান-তত্ত্ব এবং অজ্ঞান-তত্ত্ব এই দুই বিপরীত পক্ষের এক তমের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই)। অতএব 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—সমীচীন অস্তিত্ব আমাদের কিছুই আসিবে যাইবে না। উভয় পক্ষেই তাহা সমীচীন অস্তিত্বের পরিচয়-লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা অবধারণ করিয়া তাহাকে অসম্ভাব্যতার সহিত আনিতে পারিব; তাহার পক্ষে আমরা একটা বিশেষণ মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিব—তাহা হইবেই হইল। তত্ত্ব-জ্ঞানের একটা চরম দান—সাহা দিব্য জনক সে জন-সাধারণের নিকটে প্রতিশ্রুত—তাহা ঐ বিশেষণ-দান। অস্তিত্ব-তত্ত্ব সমস্তই স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইবে—এখানে তাহার চরম মীমাংসা পূর্কক্ষে বিরক্ত করিয়া তাহার মর্যাদা নষ্ট করিবার প্রয়োজন করে না। এখানে এইটুকু কেবল বলা যাইতে পারে যে, কি আছে—এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই তত্ত্ব-জ্ঞানের চরম প্রশ্ন পরিষ্কার-রূপে মীমাংসিত হইয়া যায়; সেই চরম প্রশ্নটি—যাহা দেখা দিতে সর্ব প্রথমেই দেখা দেয় ও যাহার মূল উপাদান-সকল আমাদের হস্ত-গত না হওয়া পর্যন্ত যাহাকে জগৎগতই চেলিয়া রাখিতে হয়—তাহা এই,—সত্য কি?

খণ্ড-ত্রয়ের পুনরাবৃত্তি।

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

খণ্ডত্রয়ের পার্থক্য-রক্ষা প্রয়োজনীয়।

উল্লিখিত-পুরাতন তিন অন্য যে-কোন
প্রকার খণ্ড-বিভাগ যখনই করিতে যাওয়া
হয়, তখনই কিসে যোগাযোগ উপস্থিত
হয় তাহা আর বলা যায় না,—তখন যতকল্প
গতি-সুস্থ বাহা ঘটে তাহা হইতে উদ্ধার
পাওয়া ভার। ঐরূপ বাল্যে অত্যাঙ্কি হয় না
যে, জ্ঞান-তত্ত্বের (অর্থাৎ জ্ঞান এবং তাহার
নিরসাবনী বিষয়ক প্রশ্ন সকলের) গীমাংসা
স্বসম্পন্ন হইতে না-হইতেই অস্তিত্ব-তত্ত্বের
প্রশ্ন-গীমাংসা 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 গোলো-
ধোগের মূল। তত্ত্বজ্ঞানের গতিরোধক কার-
ণের বিষয় যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে—এ
কেবল তাহাই একটা অঙ্গ বা ফল; গতি-
রোধক কারণ সে—আর কিছু নয়—মূল
ভিঙাইয়া অন্তে উপনীত হইতে যাওয়া।
বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে এইরূপ
বিপরীত পদ্ধতির বিষয় ফলের ভূরি ভূরি
দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষে পড়িবে। সুতরাং
এইটির প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্তব্য

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

এই তিন ধাণ্ডে স্বাভাবিক অনবধানতার
সংশোধন।

তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য, প্রবর্তক কার্য্য এবং
প্রাকরণ-পদ্ধতি, এই-তিনটি বিষয়েই সম্বন্ধে
ক্রমান্বয়ে যে-সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইল
তত্বপলক্ষে সাধারণতঃ—এবং বর্তমান গ্রন্থের
পরিচয়-লক্ষণ ও সবিশেষ বিবরণ যাহা
প্রদর্শিত হইল তত্বপলক্ষে বিশেষতঃ—এখনো
এমন একটি কথা বলিবার আছে যাহা
স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদ আবিষ্কার করিবার উপ-
পস্থিত; সেটি এই,—তত্ত্বজ্ঞানের প্রত্যেক
ধাণ্ডের আদি হইতে ভ্রম পর্দান্ত স্বাভাবিক
চিন্তা-মূলত অনবধানতার সংশোধন কার্য্য
নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। জ্ঞান এবং জ্ঞেয়
সম্বন্ধীয় আমাদের যে-সকল স্বাভাবিক অনব-
ধানতা, জ্ঞান-তত্ত্ব তাহা হস্তে তুলিয়া লইয়া
ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে; অজ্ঞান-সম্ব-
ন্ধীয় আমাদের যে-সকল স্বাভাবিক অনব-
ধানতা, অজ্ঞান-তত্ত্ব তাহা হস্তে তুলিয়া
লইয়া ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে; আর,
অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় আমাদের যে-সকল স্বাভা-
বিক 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। কিছুমাত্র ব্যক্তি এই
বলিয়া ভ্রম-মনোরথ হইতে পারেন যে, এই
তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত-গুলি এতই যদি সত্য,
তবে সে সিদ্ধান্ত-গুলি—সত্যের পক্ষে যে-
মন-টি হওয়া প্রার্থনীয়—তেনই প্রবল-রূপে

এবং জীবন্ত-রূপে মনোমধ্যে সর্বক্ষণ বিদ্যমান থাকে না কেন? ফলে, লৌকিক ব্যবহার-স্থলত মনোবৃত্তি—যাহা প্রায়শই মনুষ্য-জীবনের এক শত অংশের নিরেনকই অংশ অধিকার করে—তাহা যতক্ষণ-বরিয়া চলিতে থাকে, ততক্ষণ তৌ 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 তাহার মনোমধ্যে নিরন্তর জাগরুক থাকে, তবে তাহাদের উপদ্রবে তাহার লোক-সমাজে তিষ্ঠনোভার হয়, তাহা হইলে তিনি আপনার এবং অন্যের নিকটে বিষম এক জঞ্জাল হইয়া দাঁড়ান। এক-দিকে যেমন, সামান্য কাঙ্গ-কর্ম্ম এবং আচার ব্যবহারে ব্যাপ্ত থাকিবার সময় আপনার বা অন্যের চক্ষের সমক্ষে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত লইয়া ক্রমাগত নাড়া চাড়া করা অতিব অগুরুষ্ট শ্রেণীর পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন; আর-এক দিকে তেমনি, বিজ্ঞানের সেবার নিযুক্ত থাকিবার সময় লৌকিক-সিদ্ধান্ত স্থলত সত্যতাস-সকল—বৈটকখানা এবং হাট-বাটের বিধি-ব্যবস্থা সকল—শিরো-বার্গা করিয়া চলি অতিব অগুরুষ্ট শ্রেণীর দুঃসমতা-প্রদর্শন। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এবং লৌকিক সিদ্ধান্ত উভয়কে পরস্পরের সংসর্গ হইতে চির-বিযুক্ত করিয়া রাখা আবশ্যক। জিজ্ঞাসু মস্তিষ্ক সম্মুখে যাহা বিদ্যমান হইতেছে, তাহাকে সত্য বলিয়া জানেন উপস্থিত করাই এখানে তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন; অন্যতর তাহা তাহার মনে ধরিল কি ধরিল না, এ কথা এখানে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তাহার জ্ঞানই এখানে সর্বদা তাহার হৃদয়গ্রহের অভাব এখানে ধর্ম্মধোর মধ্যেই নহে; আর সেই হৃদয়গ্রহের অভাব যদি এখানকার কোন সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তার

বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে আসিলে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত না করাই বিদ্যে সত্যের আশ্চর্য্য রহস্য উদ্‌গীরণের 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 ষৎসামান্য রাগ-ধেমাদির মুখ-পেক্ষা করিয়া থাকিতে হইলে তাহার আর উর্গতির সীমা থাকে না। আমাদের মন সর্বদাই অথবা প্রায়শই সত্যের 'মহৎ পরা-মর্শের উচ্চ শিখরের' সমযোগ্য পদবীতে আক্রমণ থাকে না বলিয়া সত্যের প্রতি সন্দেহান হওয়া লোকের একরূপ অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে; কিন্তু এটা সংশয়-বাদের কিছু অতিরিক্ত বাড়বাড়ি। মনুষ্যের মনোবৃত্তি সত্যের গভীরতম রংসোর ভিতর তলাইতে পারে না—যদি পারে তবে সে কচিং কদাচিং যুগ-যুগান্তর-ব্যবধানে—আর তা'ও অনেক সাধ্য-সাধনায় এই কারণে অনেক তত্ত্ববিৎ, এবং তা' ছাড়া আরো অনেক, সত্যকে সত্য-সত্যই অসত্য বলিয়া হির করিয়া বসিয়া থাকেন। অন্যান্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বেলা আমরা তো তাহাদের প্রমাণীকৃত সিদ্ধান্ত-গুলি শুদ্ধ কেবল জানি-য়াই 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 মূর্ত্তিমান করিতে—সত্যকে তাহাদের ঘরাও বিশ্বাসের ঘর-কয়ার প্রমাণের মধ্যে আনিতে—তাহার যখন অক্ষম, তখন আর সত্যের পক্ষ

কিছুতেই রক্ষা পায় না। তাহাদের আশ-
নাদের অক্ষমতার অপরাধে মৃত্যু যেন বড়ই
অপরাধী। একই জাতির একইরূপ অক্ষমতা
একটা আশঙ্ককর ঘটনা মনে—তাহা স্বভাবের
মতোই নহে। মোটে যদি মনে করে যে,
যত্নে তাহাদের তত মত-সকলের বিদ্যা
বানীনা—সহ্যে তাহাদের অস্বাভাবিক বৃ-
দ্ধির দাত শক্তিশালী বল উৎপাদিত হয়, কিংবা
এ যদি মনে করেন যে তাহাদের স্বাভাবিক
স্তার পৃথিবী পৃথিবী—স্বাভাবিক মত-সকলের
সহ্যে তাহাদের একই পরিজ্ঞান-বল মত-
বলই ক'রো ক'টি করে বিদ্যা বানীনা—সহ্যে
না—মতো তাহাদের নানান মত-সকলের উ-
চ্চ-প্রদেশে মনোবল উৎপাদিত হয়, কিংবা
এটা মনে করেন যে তাহাদের স্বাভাবিক
স্তার উৎপাদিত হয় তাহাদের মতোই করা হয়।

উপরে প্রবাহ।

নিম্ন লিপিত বিষয়টি প্রধানতঃ ঠিক
উপস্থাপনা। পৃথিবী মত তাহারা মত কিছু
আছে সমস্তই আবেশের মতাদেশ। প্রতি-
মাত্র প্রভূত বেগে ধাবমান হইলেই তাহাদের
মস্তিষ্কে জানি যে, তাহারা ঠিক কিংবা
সেটি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না ;
কিন্তু তাহাদের মস্তিষ্কে আমরা তাহাদের
বিপরীত-টাই হৃদয়ঙ্গম করি। বিজ্ঞানের
সহায়ত্ব কণা টেলিগ্রাফ (অন্ততঃ আমাদের স্বাভা-
সীন অবস্থায়) আমরা মনে করি যে, আমরা
অটল স্থির রহিয়াছি ; এ বিশ্বাস—প্রগাঢ়
চিন্তা-শীল জ্যোতি-বেত্তা—যিনি সুখস্পর্শ
পর্যায়ে নিঃশব্দ—তাহারও যেমন, আর, এক-
জন মুখ ক্রমিক যে খড়ের গাদায় হাত পা
ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—তাহারও তেমনি,
উভয়েরই সমান। জ্যোতিবেত্তা সকল-সম-
য়েই কিছু-আর জ্যোতিবেত্তা থাকেন না।
যখন তিনি তাহার মান-মন্দির হইতে নাবিয়া
আসেন, তখন তিনি তাহার আঁক জাঁক

গিন্ধা-সামান্য, সমস্তই তাহাদের জিনিষ
পৃথিবী আসেন। তখন তাহাদের মত-সকলের
হইয়া চুকিয়াছে—অন্ততঃ তাহাদের মত-সকলের
তখন তিনি, তাহাদের মত-সকলের
কথা ক'ন, ঠিক আর-আর পোষণের মত-সকলের
আকাশ এবং পৃথিবীকে, সামান্য মত-সকলের
ভায়ে দেখে তিনি ঠিক মত-সকলের
খেন। তখন তাহার উচ্চ-প্রদেশে মত-সকলের
তাহাদের এইরূপ মত-সকলের
তাহাদের থাকেন না। তাহাদের সামান্য মত-সকলের
ক'রো বেলায় এটা অবস্থা তাহাদের মত-সকলের
পায়ে যে, তিনি তাহাদের প্রাণ-সামান্য হইবেই
নহে—তাহাদের, সুখ-সকলের মত-সকলের, ক'রো
ক'রো ক'ন। সমস্তই তাহাদের মত-সকলের
সামান্য লোকের মত-সকলের দেখে তিনি তাহাদের
মত-সকলের সেই চক্ষু দেখিতে পারেন ; তাহারা
যদি না পারেন তাকে (একই মত-সকলের
সামান্য-সকলের মত-সকলের তাহাদের
হইলে তাহাদের নাম শুনিব। মত-সকলের মুখ
শিটকাইবে। তিনি যে এইটাই মত-সকলের
যে কিছু এবং মত-সকলের এমন ক'রো উচ্চ মত-
সকলের তাহাদের তিনি মনে করিলেই মনোবল
আবেশে মত-সকলের ক'রো পারেন, ইত্যই যথেষ্ট ;
তা তিনি, তাহাদের ক'রো তাহাদের অনুসৃত্তী-
দিগকে সেই উচ্চ-প্রদেশে ক্রমাগতই যে
অবস্থান করিতে হইবে—এমন কোন কথা-
বার্তা নাই। ক'রো কি অষ্টপ্রহরই ক'রো
কখনই না। ক'রো তিনি হউন আর জ্যা-
তিবেত্তাই হউন—নীচে তাহাদের নাবিতেই
হইবে, আর, তাহাদের মত-সকলের—সেই বৈশ্বাসী
উচ্চ-প্রদেশে তাহাদের মত-সকলের রাজা—সে-
খান-হইতে নীচে নাবিতে হইবে, আর
সেই রাজ্যের বাহিরে তাহাদের জীবনের
অধিকাংশ কাল অতিবাহন করিয়াই তাহা-
দিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের
জ্ঞানী যখন তাহাদের জ্ঞানী হ'ন ; যখন তিনি

জ্ঞান ধর্ম ও পবিত্রতার অধিকারী, আমরা স্বাধীন জীব এবং আমরা আমরা, অতএব আমরা মহৎ এইরূপ একটি জ্ঞান ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় গুঢ়রূপে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই আশ্রয় মহত্ত্ব-জ্ঞানের উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে আমাদের মনুষ্যত্ব, যাহাতে আমাদের প্রকৃত মহত্ত্ব, তাহা যেন অবিকৃত থাকে। তাহা যেন বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য আমরা সর্বদা সচেষ্ট থাকিব। কিন্তু মানুষ তাহার এই আশ্রয়-মহত্ত্ব-জ্ঞান বিকৃত করিয়া দেয়। এই বিকৃতির নাম মদ। এই মদ রিপু কর্তৃক পারচালিত হইলে আমাদের যাহাতে প্রকৃত মহত্ত্ব তাহা মদ আমাদের কিছু মাত্র থাকে না তাহা হইলে তাহার জন্য আমাদের মনে অধিকার অহকার উপস্থিত হয়, আমরা যাহাতে আমাদের মহত্ত্ব নাই তাহা মদ মনে করিয়া তাহার জন্য আমরা গৌরব বোধ করি। মদ মনুষ্যের অধীন হইলে আমাদের প্রকৃত মহত্ত্বের কারণ জ্ঞান, ধর্ম, ও পবিত্রতা যতটুকু থাকে ততটুকু জন্য আমাদের মনে অধিকার উদ্ভূত হয় এবং সেই অধিকার স্বীকৃত হইয়া আমরা মনে করি যে আমরা জ্ঞান ধর্ম পবিত্রতার উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছি। আমরা যাহাতে আমাদের মহত্ত্ব নাই, যাহা অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সম্পত্তি, খ্যাতি প্রতিপত্তি সামসাময়িক সুখ সম্পদ, বংশ-মর্যাদা ও পদগৌরব, এই সকলকে প্রকৃত মহত্ত্বের কারণ ভাবিয়া আমরা ঐ সকলের জন্য গৌরব বোধ করিতে থাকি। আমাদের আশ্রয় ঈশ্বর-নিহিত আশ্রয়মহত্ত্ব জ্ঞান বিকৃত হইলে এই দশা প্রাপ্ত হয়। আমাদের পবিত্র আশ্রয়মহত্ত্ব জ্ঞান যাহাতে একরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত না হয়, এবং একরূপ বিকৃত হইলে যাহাতে আমরা তাহার সে বিকৃতি শীঘ্র দূর করিতে পারি তাহার জন্য আমাদের

সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন নিয়োগ করা ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কর্তব্য।
 আমাদের ঈশ্বর-নিহিত আশ্রয়মহত্ত্ব জ্ঞান আমাদের মঙ্গলের কারণ, কিন্তু উহার বিকৃত আকার যে মদ রিপু তাহা আমাদের পোর অমঙ্গলের কারণ। আমরা মহত্ত্ব-জ্ঞান অবিকৃত ও স্বাভাবিক আকারে রক্ষা করিতে পারিলে কিসে আমাদের প্রকৃত মহত্ত্ব রক্ষা হইবে, তাহা কে আমরা জ্ঞান, ধর্ম ও পবিত্রতা উন্নতি লাভ করিতে পারিব, কিসে আমরা স্বাভাবিক সুখ লাভ করিব তাহা পরিচয় দিতে পারিব, কিসে আমরা পবিত্রতার স্বাভাবিক সম্পদ লাভ করিব তাহা পরিচয় দিতে পারিব, কিসে আমরা উচ্চ জ্ঞানের দ্বারা অর্জন জীবনে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব, সেই নিমিত্তই আমরা আমাদের চেষ্টা ও যত্ন পরিশ্রম প্রযুক্ত হইব, এবং এদিকে চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে আমরা ধর্ম-পথে থাকিয়া সুখ শান্তি ও আমাদের পবিত্রতার উন্নতি লাভ করিব। আর যদি আমরা আমাদের আশ্রয়মহত্ত্ব-জ্ঞান বিকৃত করিয়া ইহা মদ রিপুতে পরিণত করি তাহা হইলে আমরা জ্ঞান, ধর্ম ও অল্প পবিত্রতা লাভ করিয়া আমরা মনে করি যে আমরা মহা স্বাধীন, মহা বার্ষিক, ও মহাপবিত্রতার সম্পদ এবং এইরূপ অমূল্য সংস্কারের বশবর্তী হইয়া আমরা জ্ঞান ধর্ম ও পবিত্রতার উৎকর্ষ সাধনে পরাজয় হই। তাহা যাহাতে মহত্ত্ব নাই গৌরব নাই, মদ রিপু অধীন হইলে, আমরা সেই সকল পার্থিব অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বস্তুতে গৌরব ও মহত্ত্ব আছে ভাবিয়া তাহাবই অনুসরণ করি। এইরূপে ধন, যশ, পদ প্রভৃতি পার্থিব বস্তুতে গৌরব করিতে এবং তাহাদিগকে মহৎ ভাবিতে শিখিয়া আমরা আমাদের চিরকালের অমূল্য ধন জ্ঞান ধর্ম পবিত্রতার

মহত্ব উপলক্ষি করিতে তাহাদিগের গৌরব অনুভব করিতে ভুলিয়া যাই। এইরূপ হইলে অজ্ঞান, অধর্ম ও অপবিত্রতার নিকে আমাদিগের গতি হয়—স্বর্গ। ক্রমে আধ্যাত্মিক অবনতি প্রাপ্ত হইতে পারি এবং পাপপথে পতিত হইয়া মঙ্গল দুর্ভাগ্যের ভাগী হইয়া হস্তাকার করিতে পারি।

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 পরিমা সর্বদা জাগরুত্ব রাখে, মদ-রিপু পার্থিব বস্তুর অস্থায়ী অনার নীচ-কারী পরিমার্ আমাদিগের আত্মাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। আত্ম-মহত্ব জ্ঞান আমাদিগকে স্বর্গের দিকে আকৃষ্ট করে, মদ-রিপু আমাদিগকে পৃথিবীর দিকে টানিয়া রাখে 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, সন্তাপ, ও অশান্তির পথে লইয়া যায়। অতএব আত্মমহত্ব-জ্ঞান বিসর্জন দিয়া কখন তাহার স্থান মদ-রিপুকে অধিকার করিতে দিবেক না, পাপিত্র ব্রাহ্মধর্মের এই আদেশ, এই উপদেশ।

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

ইহাই তাহার প্রকৃত মহত্বের কারণ। জানিয়া শান্তভাবে আত্মায় তাহা পোষণ করিয়া, সেই মহত্ব বাহাতে লাভ ক্রমিতে পারেন, সেই মহত্ব বাহাতে বনকলনা পড়ে তদনুসারে কার্য করিতে থাকেন। তিনি কখন জ্ঞান ধর্ম ও পবিত্রতা ত্যাগ করিয়া তাহার জন্য অহঙ্কার করেন না, জান না তিনি জানেন যে জ্ঞান ধর্ম ও পবিত্রতায় তিনি যত দূর উন্নতি লাভ করিয়া থাকুন না কেন, তাহাদের পক্ষে আরও উন্নতি সম্ভব, এবং পূর্ণ জ্ঞান ধর্ম ও পবিত্রতার নিকট তাহা অতি সামান্য, তাহা উপহাস্য এই বিশাল জগতে তাহা অপেক্ষা উন্নততর জ্ঞান ধর্ম ও পবিত্রতা সম্পন্ন জীব অস্তিত্ব রহিয়াছে। তিনি ধনের গৌরব করেন না, ধনের গৌরব করেন না, পদ-সর্বদায় গৌরব করেন না, উচ্চ বংশের গৌরব করেন না। এই সকলের যে সারবত্তা নাই, স্থায়ী কোন মন্য নাই, প্রকৃত কোন মন্য নাই, তাহা তিনি সম্যক্ ধরেন। বিপুল ধন-সম্পন্ন হইলেও, অশেষ মন্য হইলেও, কিম্বা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পদে অধিকার হইলেও তিনি দরিদ্রের ন্যায়, বশহীনের ন্যায় ও উচ্চ-পদ-শূন্য ব্যক্তির ন্যায় নম্র ও বিনীত হয়েন। তিনি জ্ঞান, ধর্ম, ও পবিত্রতাতেই মানুষের মহত্ব জানিয়া তাহাই অর্জন করিতে চেষ্টা করিতে জীবন-পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্ম ধর্মের 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 মিতাহার ও ব্যায়ামাদি নিয়ত অভ্যাস কর এবং অন্ন 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 উদ্যোগ হয় তো কেহ ভাল থাকেন আবার কেহ বা তাদৃশ ফল পান না। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে দেশে এক সময় এই পোষ্যের প্রথ উঠিয়াছিল এবং আয়ুর্বেদেই ইহার মীমাংসা করিয়া গান। এই আয়ুর্বেদের এক শাসি কহিয়াছেন, স্বাস্থ্য কিমে থাকে ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, অগ্রে স্বাস্থ্যের মূল স্রোতস্বতের বৈবাহিক বয়স অবধারণ আবশ্যিক। কারণ স্রোতস্বতের বাত্ব আচার আহার ও চেত্না আমাদের পুত্রও তদনুরূপ হইয়া থাকে (১)। এই সূত্রটুকু বর্ণিত স্বাস্থ্যের প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে বৈবাহিক বয়স নির্ণয় করা চাই। কারণ চেত্নার সহিত বয়সেরই গুরুতর ও ঘনিষ্ঠ যোগ। কিন্তু এই আয়ুর্বেদপ্রণেতা শাসি এই বৈবাহিক বয়স নির্ধারণে কেবলই যে মনুষ্যের পোষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা নহে। তিনি ইহার সহিত জনসমাজের অবস্থা অর্থাৎ দেশকালপাত্র সথাযথ ব্রহ্মচার চেত্না 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) আচারাহারচেত্নাতি: যাদৃশাতি: * * * * *
স্রোতস্বতৌ সযুগ্মোক্তাঃ তয়ো: পুত্রোহপি তাদৃশ:।

বর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল। এখন পোষ্যের দৃষ্টিতে ইহা প্রতিকূল কাল নহে। কিন্তু প্রকৃতদেহের সেরূপ পারিবারিক প্রথা হইলে বৈবাহিক বয়স তাহার স্থানিকতা নির্ণয় হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের এখনও পোষ্যের বয়সের আদর্শ আছে। ইহা যে শীঘ্র মিতাহার হইবে সে সম্ভাবনাও অল্প। উহা এখনকার মত ব্রহ্মচারে পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহাও মন্য পিতৃপিত্র করিতেছে কিন্তু বর্তমান ব্রহ্মচার মতল স্থলে অধিক্যে মীমাংসা হইতে পারে না। এখানে তুলনা দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইলে ইউরোপের সহিত আমাদের পারিবারিক অবস্থাগত কত প্রভেদ কহিতে পারিবে। তৎকালীন পারিবারিক ভিত্তি আর্থিক কিন্তু এখনকার নৈতিক। তথায় সার্থ পিতৃপুত্রের মধ্যেও বিচ্ছেদ আনিয়াছে। কিন্তু এখনে নিঃস্বাম, ধর্ম বা কর্মব্যবোধ উভয়কে মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এইরূপে বর্ণিলে আমাদের পারিবারিক ভিত্তিমূল সুদৃঢ় বোধ হয়। কিন্তু ইহাও স্বীকার করি রাজনৈতিক শক্তি ইহার অনুরূপ নয়। যদিও ইচ্ছা না থাকে তথাচ আমাদের পক্ষে বর্তমান পারিবারিক বন্ধন বাধা হইয়াছে দমন করা সম্ভব। অরশ্য, আপাত দৃষ্টিতে ইহাই বোধ হইতে পারে কিন্তু তাহা ঠিক হইতেছে না। কারণ জগতের নিয়ম এই যাহা সং বা নষ্ট তাহা এককালে যায় না। যদিও কোন বাহ্য কারণে আপাতত যায় কিন্তু তাহার পুনরুদ্ধার খুব সম্ভাবনা থাকে। - বিজ্ঞ মাতেই 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 ধর্মিয়া বিচার করি তাহা হইলে কি সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, ভবিষ্যতে এই ধর্মবিধাসের বলেই শত শত রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করা অক্ষয়দের পক্ষে সম্ভব? এ বিষয়ে আরও একটু গূঢ় কথা আছে। ইওরোপের অক্ষয় প্রতियোগিতা নিবন্ধন। যাহার ক্ষমতা অধিক লক্ষ্মী তাহারই। কিন্তু এদেশে ঠিক একরূপ নয়। ইহা এখন অক্ষয়ীন। বিশেষত শাসন ও বাণিজ্য একের হস্তে। দেশের অর্থ ও শস্য আর দেশে থাকে না। এই জন্যই কষ্ট সর্বব্যাপী হইতেছে। ভ্রাতা অক্ষয় সূত্রাং 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 বর্ধিত হওয়া সম্ভব। ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলিয়া দিনান্তে শাকামে জঠরজ্বালা নিবারণ করিব এই ভাব প্রবল হওয়াই খুব সম্ভব। কারণ ইহা ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষ সূত্রাং 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 বল্ভবা এই, যে, এই একামবর্তিতা ভবিষ্যতে টেকুক বা নাই টেকুক সে বিষয়ের সবিস্তর মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ইহা ঠিক যে ইহা এখনও আছে, এবং শীঘ্রই কে বাইবে তাহাই বা কে বলিবে। এখন আইন প্রকৃত বিষয়ের অঙ্গসরণ করি। ইতিপূর্বেই বলিয়াছি পঞ্চদশ বর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল স্থির করিলে এই একামবর্তিতার সহিত তাহার প্রতিকূলতা হইবে। কারণ

এই একামবর্তিতার মূল ধর্ম। একটা একামবর্তি পরিবারে নানা প্রকৃতির লোক থাকে। কিন্তু ধর্ম বা কর্তব্যবুদ্ধি যদি তাহা-দিগকে নিয়ন্তৃত না করে তাহা হইলে পারিবারিক স্থিতিভঙ্গ অপরিহার্য। এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে এই পঞ্চদশ বয়সটী কি বস্তু তাহাও একবার স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখ। এই সময়ে প্রকৃতির নিয়মে স্ত্রীর প্রবর্তি সকল যার পর নাই উদ্ভাস হইয়া উঠে। কল্পনার অনৌকিক চক্ষে নয় যদি সরল ভাবে বৃষ্টি নিয়ত বাহা ঘটতেছে যদি তাই ধর্মিয়া বৃষ্টি তাহা হইলে দেখিতে পাইবে ধর্ম ও সংস্কার বৃহৎমধ্যে থাকিলেও শতের মধ্যে অন্তত উন-নব্বইটীকে প্রকৃতি এই বয়সে ভোগপ্রবণ করিয়া ফেলে। সূত্রাং ইহা স্থির কথা যে এই বয়স স্ত্রীলোকের ভোগবুদ্ধি বাড়িয়া তুলে। এই ভোগের সহিত স্বার্থের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এদিকে তাহাদের সাধারণত যেরূপ অবস্থা তাহাতে পাঁচটার মধ্যে এক জনের সর্বাঙ্গীণ ভোগ চরিতার্থ হওয়া সম্ভবই নয়। সূত্রাং এই ভোগবুদ্ধিই ক্রমশঃ ঐ স্ত্রীকে স্বার্থপ্রবণ করিয়া ফেলে। 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-প্রবৃত্তি বা স্বার্থ। সূত্রাং বর্তমান সংস্কারকেরা পঞ্চদশবর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল নির্দেশ করিয়া সমাজমধ্যে এই মহৎ দোষটী আরও ডাকিয়া আনিতেছেন। এই ভোগলুক স্ত্রী আসিয়া কেবল আপনার ভোগ ও ভর্তাকে বুঝিতে থাকিবে। স্বার্থের উৎপীড়নে ইহার নিকট অবশ্য-প্রতিগাল্য পরিবার প্রায়ই উপেক্ষিত হইবে এবং অনেক শিক্ষণীয় লোক যার পর নাই অস্বাভাব্য করে দিন-

অনেকটা স্মরণ আছে। আজও এমন শত শত পরিবার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়াও প্রায়শ্চাত্তরে এই বেদোক্ত নিয়ম পালন করিতেছে। এদেশের অনেক লোক কন্যার বিবাহের পর স্বামি-সঙ্গাগম না হইবার জন্য যুগ্ম বংশন দ্বিরাগমন প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া থাকে। এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে গিয়া কন্যার পুনঃসংস্কারের কাল উপস্থিত হয়। পুনঃসংস্কারের স্থানীয় নিয়ম প্রচলিত থাকে। এ দিক আবার শারীরিক নিয়ম স্থির করিবারে যে যদি দৃষ্টি পরিবারের বায়ু কন্যার মনঃমালিন না করে তবে তাহার পুনঃসংস্কারের কাল সচরাচর পৌষ বা পশুপতি কিন্তু আশ্বের দ্বিরাতে বৈদিক ঋষি-স্মরণ ও স্কন্ধে না হইয়া বৌদ্ধধর্মকে স্বামি-সঙ্গাগমের প্রায়শ্চাত্তর বলিয়া নির্দেশ করিবারে সতর্ক যত্ন প্রকাশ একজন পিতার কামনা হইতে পারে না। তখন একদিকে কন্যার হইয়া এই দ্বন্দ্ববর্ধী বক্তার মতে কন্যার পুনঃসংস্কারের কাল নির্দিষ্ট থাকে।

এখন যদি এই কথা কালতে পারি যে এছাড়াও সংস্কারের উপযোগী শিক্ষার বিহীন কন্যা যদি পালনে তাহা কি স্ত্রীপো-কের পিতৃগৃহে হইতে পারে না? তজ্জন্য তাহার দ্বাদশ বৎসর দিবস পর্যন্ত স্বামি-সঙ্গাগমের শাস্তি দিয়া কন্যার মনঃমালিন হইবার কার-শিক্ষার স্থল স্থল কতকগুলি পিতৃগৃহে না হইতে পারে এমন নয়। কিন্তু ইহার ভিত্তর একটি সুন্দর কথা আছে। প্রত্যেক পরিবারে কতকগুলি সাধারণ ও কতকগুলি বিশেষ ভাব থাকে। সতরাং সেই বিশেষত্বটুকু শিক্ষা-কথা কেমনা পাইলে সমস্ত পর হয় না। এমন কি সেই বিশেষত্বের জন্য পারিবারিক মনঃমালিন্য 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 মাথা বসিলেন যত্নকে ভক্তি করিও, দেবকে স্নেহ করিও, যাহার সহিত যেকোন সম্পর্ক তাহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিও, কিন্তু ভর্তৃগৃহে বন্দ্য কহিলেন যত্ন ও ঐ দেবার যত্ন, উহাকে স্নেহ করিও, এই তোমার স্নেহের পাত্র দেব, ইহাকে তোমার হস্তে সন্নিবিষ্ট করিও পালন করা। মৌখিক শিক্ষা অপেক্ষা এই রূপ কার্যত শিক্ষার বন্য শিক্ষাক নয়। এই সমস্ত ভক্তি ও স্নেহের পাত্রদের গাঢ় সংশ্রব নিবন্ধন ভক্তি স্নেহ প্রভৃতি মানসিক প্রতিভুলি কি অপেক্ষা-কৃত মতেই হয় না। কলক বাসো ভর্তৃ-গৃহে কন্যার এই সমস্ত সংস্কৃতির নিবিড়ে অস্বাভাবিক হইয়া গিয়া বৈদিক ঋষি-স্মরণ পক্ষে দ্বাদশ বৎসরকাল স্থির করিবারে। আর স্বামি-সঙ্গাগম তোমার মূপ ঘোড়নে হইয়া হুচ্ছ মত এই জন্য দোড়শকে পরিহার করিয়াছেন।

এখন তোমার এই এক আপত্তি হইলে পারে যে দ্বাদশ বৎসর কন্যার বিবাহকাল স্থির হইলে সেই বালিকা অথং পরি-নির্কাল-কাতে পারিবে না। কন্যার অথং পরি-নির্কাল-কথা উচিত কি না সে বিচার এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে হইতে পারে না। তবে তোমাদের নির্কালনের অর্থ এই যে যাহার সহিত চির জীবন থাকিতে হইবে তাহার দোষ-গুণ-বিচার। তোমার মতে তাহা দ্বাদশে কোনও মতে সম্ভবে না। কিন্তু এখানে আমরা তোমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পক্ষদণেই কি তাহা হয় - না রূপজ-মোহ আশ্রিত বস্তু ভুল করিয়া দেয়। স্থির চিত্তে বিচার দেখ। এই দোষ-গুণ-বিচার পক্ষদণেও সম্ভব নয়। আর তোমার আর

এক আপত্তি এই দ্বাদশে স্ত্রীর ভুক্ত জ্ঞান জন্মে না? প্রকৃত্তরে আমিও বলিব দায়িত্ব দোষের সহিত ভুক্ত জ্ঞান পনের বৎসরেও হয় কি? সুতরাং এ বিষয়ের একটা সুল জ্ঞান পনের ও বার উভয়ত্রই সমান। এই জন্য বলিতেছি দ্বাদশ বর্ষ যখন এদেশের পারিবারিক প্রকৃতির উপযোগী তখন স্ত্রীর পক্ষে দ্বাদশ এবং পুত্রের পক্ষে পঁচিশ বিবাহকাল হওয়া উচিত। তবে সংসারের জগতে এই কন্যাকাল উদ্ধার হইতে যায় তাহাতে তোমার দোষ কি? এই বিষয়ে পুস্তকান কোনও সংসারক বলিয়াছেন সব পাতনের অনাভে কন্যা। চিরকৌমার্য ও কুবচ্য হইতে পারে না। ফলত হিন্দু গৃহে দ্বিজ ও এই নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

যাক বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যবিদ্যে কন্যা বিবাহের বয়স প্রায় মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সেই সুদূর অতীতে এই নিয়মে বিবাহ বয়সটা সমখন বর্ণবিচারে একটা বৈজ্ঞানিক তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল। তখন কহিয়াছেন গর্ভস্থ সন্তানের কেশ শুষ্ক নথ লোম ঘন ও সাদা প্রভৃৎ কনিষ্ঠ সন্তান সকল পিতৃ (৩)। আর যখন যোগত মেদ মজ্জা ও হৃৎ প্রভৃৎ বয়সমান পুত্র সকল মাতৃ (৪)। তিনি বলিয়াছেন সন্তানের অবয়বগত এই পিতৃ ও মাতৃ আশুগলি গর্ভে নিদোষ ভাবে জাত হইলে তবে সে সুস্থ হইবে। এইটা বৈজ্ঞানিক মীমাংসা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ, কিন্তু আমাদের নিকট ইহা বিজ্ঞান অপেক্ষা মম্বিক কবি-বাক্য বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক তিনি যে স্ত্রী পুরুষের বিবাহোপযোগী বয়োনির্দেশ করিয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ দেশকাল ও পাত্র-

সঙ্গত ইহার কোনও সংশয় নাই। কিন্তু চুপথের বিষয়ী বর্তমান সংসারের প্রথম মীমাংসায় তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। এতদাতীত ইহাতে আরও দুই দোষ আছে। বর্তমান সংসারের প্রথম বয়স নির্ধারণ করিতে গিয়া আমরা ধর্মনীতি অপেক্ষা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের তত মনোযোগী হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমস্তের পক্ষে ধর্মী নীতি একটি বিশেষ আবশ্যিক। আমরা যে বয়সে কন্যা বিবাহ করিতে পারি না, তাহা করে, অপরকালেও বিবাহের সম্ভাবিত প্রমাণ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান করিতে পারি। কন্যা পরিচর্যা থাকিলে একটা বিবাহের সম্ভাবনা থাকে কি না, তাহা মাতৃ পক্ষে সন্নিধান। কিন্তু বোধহয় তাহা মাতৃ পক্ষে পাত্র জনসমাজে নবজীবন দান। বিবাহের সময়ের এই কন্যাকাল জোমিৎ। কিনা, তাহা করা যায়। এই সময় কন্যা হইতে পারে কিনা হইতে পারে। গর্ভাশুগলি, কিন্তু ইহা নিয়মিতক পিত্রে বলা যায় যে বর্তমানে আসরের সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বর্তমানের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সহিত এই বয়স আন্তর পরিচয় হইলে দোষ ঘটবে। বিশেষ সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক হলে পরিচয় থাকে। সুতরাং বর্তমান সংসারের প্রথম মীমাংসায় দাঁড়াইয়াছে এই যে, একটা দোষ পরিহার করিতে অসম্ভব হইলে পুরুষের দোষের প্রশ্রয় নান। এই জন্য বলি সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করিতে কেবল বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। ধর্মনীতি সুরক্ষিত হইবে কিনা তাহাও দেখা চাই। জনসমাজ হইতে যদি ধর্মনীতি যায় তবে তাহার থাকে কি? কিন্তু হিন্দু ঋষির মীমাংসায় দোষ পরিহার সম্ভাবনা খুব অল্প। ইহা নিশ্চয় কথা স্ত্রীলোক পিতৃগত অপেক্ষা ভুক্তজ্ঞান বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যবিদ্যে

(৩) গর্ভস্থ কেশবর্ণ লোমাঙ্ঘি নথ দস্ত শিরা সাদা ধর্মনীতিতঃ প্রভৃৎসি স্থিরাণি পিতৃজানি।
 (৪) মাস্ত শোণিত মেদো মজ্জাহৃৎনাতি বহুৎ স্ত্রী-
 জনসমাজে পিতৃগত স্বাস্থ্যবিদ্যে

রক্ষার জন্য একটা বিশেষ মনোযোগী হয়। কারণ ভর্তৃগৃহ তাহার সাংসারিক জীবনের মুখ্য ক্ষেত্র। তথায় জয়লাভ করিতে পারিলে তাহার তিন কালার মুখ উজ্জ্বল হইবে হিন্দুস্ত্রীর ইহাই এর বিশ্বাস। অতএব তুমি যদি ছাদশে কন্যার বিবাহ দিয়া তাহার নমস্ত সংরক্ষিত 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 ব্যয়নির্ধারণে যখন ধর্মনীতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন তখন তাহাদের সিদ্ধান্ত যে কোনও জনসমাজের উপযোগী নয় তাহা স্থনিশ্চিত। সুক্ষ্ম বুদ্ধিতে গেলে ইহা সমাজ-গঠনের জন্য নয় ইহা সমাজভঙ্গের জন্য। এই নিয়ম যত শীঘ্র এ দেশ হইতে তিরো-হিত হয় ততই এদেশের স্বল্পল।

আমরা উপসংহারে সংস্কারকদিগকে একটা কথা বলি। হিন্দু সমাজের ভিত্তি নৈতিক। ইহা বড় উন্নত সমাজ। ইহার ভিতর কোন রূপ সংস্কার আনিতে হইলে সর্বপ্রথমে ধর্মের দিকে দৃষ্টি-রাখিতে হইবে। ইউরোপের সামাজিক ভিত্তি আর্থিক। তাহার দৃষ্টান্তে কোনওরূপ পরিবর্তন আনিলে ইহার বক্ষে তাহা কখন সফল হইবে না। কিন্তু সমাজ এক স্থলে কোন কালেই দাঁড়িয়া থাকিবার নয়। তুমি ইচ্ছা না করিলেও ইহা আপনার শক্তিতে চলিতে থাকে। কিন্তু তা বলিয়া শাস্ত্রের নাম বেগবতী ভাণ্ডারখীর স্রোতকে অন্য দিকে লইয়া যাইও না। ইহা আপনার শক্তিতে চলুক। আত্মরক্ষা কখন নিষ্পন্ন কলিবে না। তবে তোমার কষ্ট কেবল তাহার কষ্টক সোঁতন করা। তুমি দেশকাল বুদ্ধি তাহাই কর। দেখিবে এই

হিন্দু সমাজের বক্ষে সেই অস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত নৈতিক বীজ যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য কখন কুকল প্রসব করিবে না।

প্রাপ্তি স্বাকার।

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

- ১। বাল্মীকি মহাকাব্য প্রমোদর। প্রথমভাগ।
 - ২। উদ্যোগী-প্রাণনাথ শাস্ত্রী প্রণীত।
 - ৩। পুত্রপ্রসাবনী-পুত্র। প্রসূতীশঙ্কর ঘোষাল প্রণীত।
 - ৪। মদ খাও নেশা ছুটবে না। শ্রীপ্রিয়নাথ চক্র-বর্তী প্রণীত।
- এই গ্রন্থ লেখক মহাকাব্য হাক্কেলের জন্য এক অনৈতিক মদের আমদানি করিয়াছেন। ইহার গুণ এই যে অন্য মদের নাম ইহার নেশা ছুটবে না। আমরা সর্বদা এই মদ পান করিতে অস্বীকার করি।
- ৫। Revised Prayer book. Compiled by the Rev. Charles Veysey. B. A.
 - ৬। Veysey'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. (Luhra-Vistara)
- N. S. N. 576. (Zafarnamah)
- N. S. N. 577. (Prithiraja Rasau)
- N. S. N. 578. (Uvasagudasau)
- N. S. N. 579. (Chaturvarga chintamani)
- N. S. N. 580. (Nimkta)

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal May, June 1886.
 Theosophist, August 1886.
 Fellow Worker, July 1886.
 ধর্মপ্রচার। আগস্ট ১৮৮৩।
 বামাবোধিনী পত্রিকা। প্রায় ১৮৮৩।
 আলোচনা।
 নব্য ভারত।
 প্রচার।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৭ আশ্বিন মঙ্গলবার "বালী ধর্ম সমাজের" চতুর্থ সাংসারিক উৎসব হইবে। ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ উপাসনার যোগদান করেন ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়।
 শ্রীহরীলাল মুখোপাধ্যায়।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কণ্ঠ

চতুর্থ ভাগ

আধিন ৫৭ ব্রাহ্ম সংখ্য

৫১৮ সংখ্যা

১৮০৮ পৃষ্ঠ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

স্বল্পবাক্যনিহমদখ্যাসীন্নান্যনু কিম্বনামাশাহিহঁ সম্মমহজত। তৎকথ নিত্য জ্ঞানমনল মিব স্বতন্ত্রিরবযবসিকমোবাধিনাযদ
মর্ষাষাপি সম নিয়ল, সমাযথসম্মবিত, সম্মমহজতম্ভব পূর্ণমপতিমমিতি। একজ তম্মবোধিনাযনযা
মাবিকমহিকম্ব যমম্ববতি। মম্বিন, মাতিক য মিয়কার্য সাধনম তদ্বাসনমেক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ।

৭ ভাদ্র রবিবার ব্রাহ্ম সংখ্য ৫৭ ।

আচার্যের উপদেশ ।

ব্রাহ্মধর্ম্য বলেন “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ
শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদধ্যাসিতব্যঃ। পরমা-
ত্মাকে দর্শন অরণ মনন ও নিদিধ্যাসন ক-
রিবে। প্রথমে পরমাত্মাকে দর্শন করিবে।
জ্ঞানের বিষয় যখন জ্ঞান-সম্মিধানে উপ-
স্থিত, তখন তাহার প্রতি চক্ষু উন্মীলন ক-
রাই নাম দর্শন। পরমাত্মা যখন আমাদের
জ্ঞান-সম্মিধানে উপস্থিত, তখন তাহার প্রতি
জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিলেই পরমাত্মাকে
দর্শন করা হয়। পরমাত্মা আমাদের আ-
ত্মাতে সর্বদাই উপস্থিত; কিন্তু মোহ-অন্ধ-
কার মাঝখানে আসিয়া যখন তাহাকে আ-
চ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন পরমাত্মা আমাদের
নিকট উপস্থিত থাকিয়াও অনুপস্থিত; আ-
বার যখন অন্ধা ভক্তি এক বিশুদ্ধ প্রেমের
আলোক আসিয়া মোহ-অন্ধকারকে দূরীক-
রিয়া দেয়, তখন পরমাত্মা আমাদের আ-
ত্মাতে প্রকাশিত হয়, তখন পরমাত্মাকে

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 সম্মিধানে উপ-
স্থিত, সেই জ্ঞানকেই আমরা দর্শন বলি।
স্মরণ-জাতীয় জ্ঞান দর্শন নহে; কারণ, অ-
নুপস্থিত বিষয়েরই স্মরণ সম্ভবে। ভাবনা-
জাতীয় জ্ঞান দর্শন নহে; কারণ অনুপস্থিত
বিষয়কে উপস্থিতের মত করিয়া মনোমধ্যে
কল্পনা করার নামই ভাবনা; দৃষ্ট বিষয়
ভাবনার বিষয় নহে, অদৃষ্ট বিষয়ই ভাবনার
বিষয়। অনুমান-জাতীয় জ্ঞান দর্শন নহে;
কারণ অনুমান ভাবনারই দল-ভুক্ত; দৃষ্ট
বিষয়ের সম্পর্কসূত্রে অদৃষ্ট বিষয়ের ভাবনা,
যেমন ধূমের সম্পর্কসূত্রে অগ্নির ভাবনা,
ইহারই নাম অনুমান। অনুমান ভাবনা-
বিশেষ সূত্রাত জাহা দর্শন নহে।

দর্শন তবে কি? চক্ষের দর্শনকেই সচ-
চর আমরা দর্শন বলিয়া নির্দেশ করিয়া
থাকি। কিন্তু চক্ষের দেখাই শুধু যে, দেখা,
জাহা নহে; তদ্ব্যতীত মনের দেখা আছে,
আমাদের মনোমা আছে। মনের দেখা এবং

আমাদের দেখা এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদও আছে। মনের দেখা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, তাহা অতীতকাল; অল্প কলা বাহা দেখিয়াছি অথবা তাহা দেখিতে পাই নাই; কিন্তু আমাদের মনোমধ্যে কত কি উদয়মান হইয়াছে অদ্য তাহা আমাদের মনে নাই। মনের দেখা অপেক্ষা চক্ষের দেখা স্থিরতর; কলা সেরূপ সব চিন্তা সেরূপ 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 চক্ষের দেখা মনের দেখা অপেক্ষা স্থিরতর। আত্মার দেখা চক্ষের দেখা অপেক্ষাও স্থিরতর। এমন কত বিষয় আমরা চক্ষে দেখিয়াছি—এখন বাহা কেবল মনোমধ্যেই কথঞ্চিৎ দেখিতে পাই, এক সময়ে বাহাকে আমরা প্রতিনিয়তই ঘরে দেখিয়াছি—এখন হয় তো সাতসমুদ্র-পারে বা মেলে বাহার দর্শন পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আত্মাকে দেখিবার জন্য কোন কালেই দূরে ঘাইতে 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, মাস্কিনো প্রভৃতি বিষয়ের নিজ দোষেও বিষয় অদর্শন হইতে পারে; আত্মার মন এবং চক্ষু এ দুয়ের সহিত যোগ্যতা হইলেও বিষয় অদর্শন হইতে পারে। এক স্থানে সূর্য্যোদয় হইলে, আর এক স্থানে সূর্য্যাস্ত হইবে, আর এক স্থানে সূর্য্যোদয় হইবে, আর এক স্থানে সূর্য্যাস্ত হইবে; কারণেই বিষয় দর্শন আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন নহে; কিন্তু আত্মার দর্শন

আত্মার আলোক, এবং আত্মার চক্ষু সব-সময় একভাবে বর্তমান, এজন্য আত্মা-দর্শন আমাদের আয়ত্তাধীন আয়ত্তাধীন। অতএব মনের দেখা অপেক্ষা চক্ষের দেখা স্থিরতর, চক্ষের দেখা অপেক্ষা আত্মার দেখা আরো স্থিরতর। মনের দেখা অপেক্ষা, চক্ষের দেখার সহিত আত্মা-দর্শনের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। চক্ষের দেখা প্রত্যক্ষ জ্ঞান—সম্মুখ-স্থিত প্রাচীরকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি; আত্মার দেখা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান,—আত্মাকে আমরা স্বতঃ উপলব্ধি করিতেছি—আত্মাই 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 সম্মুখস্থানে উপস্থিত; দৃষ্ট বস্তু চক্ষুর সম্মুখস্থানে উপস্থিত, আত্মা আত্মার সম্মুখস্থানে 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 সম্মুখস্থানে উপস্থিত কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই অনুপস্থিত হইবে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের বিষয় চিরকালই আমাদের সম্মুখস্থানে উপস্থিত থাকিবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের এইরূপ প্রভেদ সত্ত্বেও—উভয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকার সাদৃশ্য আছে বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান অনেক স্থানে দর্শন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অতএব পরমাত্মাকে দর্শন করিবে ইহার অর্থ জীবাত্মার অন্তঃসিদ্ধ জ্ঞানে—আত্মপ্রত্যয়ে—দর্শন করিবে। মনকে নির্মূল্য করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতির সহিত পরমাত্মাকে দর্শন করিবে। অন্তঃসিদ্ধ জ্ঞানে আমরা যেমন আমাদের আত্মাকে দেখিতেছি—তেমনি আমাদের আত্মার অশেষ প্রকার অভাবও দেখিতেছি; আমাদের মন কখনো বিঘাণে আচ্ছন্ন, কখনো দুঃখে ত্রিষ্ণুমান, কখনো অনিন্দে উৎফুল্ল; আমাদের আত্মা এইরূপ সুখ-দুঃখ-ময় মানস-ক্ষেত্রে নিমিত্ত বিঘ্নাপ্ত হইতেছে। অন্তঃসিদ্ধ জ্ঞানে আমরা আমাদের আত্মার অপূর্ণতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি এবং সেই অপূর্ণতার পরম-স্বরূপে পরিপূর্ণ মহান পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি; এইরূপে তাঁহাকে আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতির সহিত প্রণাম করি—তাঁহাকে আমরা হৃদয় সমর্পণ করি, তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে আমাদের সর্বস্বের সমস্ত অভাব—সমস্ত বেদনা—উপস্থিত করিয়া দিই। তখন তিনি আমাদের সাঙ্গীনা করেন—শান্তি-বারিষে তিনি আমাদের আত্মাকে পরিপ্লুত করেন—অমৃতের উৎস উৎসারিত করিয়া দেন। স্বাক্ষর করি বলিতেছেন

“সমানে বন্ধে পুরুষোনিগমোহনীশরা শোচাত মুহমানঃ। জুয়ে বদা পশ্যতাশ্রনীশমস্য মহিমান্নাত ধীতশোকঃ ॥

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

যেমন, আর একটিকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবে না, বন্ধকে ছাড়িয়া বন্ধ-নিঃসৃত বাসা প্রত্যক্ষ করা সম্ভবে না, সেইরূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবে না। কেননা জীবাত্মার যাহা কিছু সমুদ্র-ই পরমাত্মাকে এবং তাঁহার প্রসাদিকে অপেক্ষা করে। চিত্রকরের চিত্র সৌন্দর্য্য, কবির কবিতা-মাধুর্য্য, এবং গায়কের গীত-মাধুর্য্য যেমন সত্যবের সৌন্দর্য্যের বনু-কোশ। জীবাত্মার জ্ঞান-প্রেম সেইরূপ পরমাত্মার জ্ঞান-প্রেমেরই অনুপ্রকাশ। সত্যবের সৌন্দর্য্যকে ছাড়িয়া যেমন চিত্রকরের চিত্র-সৌন্দর্য্য কিছুই নহে, সেইরূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া জীবাত্মার কিছুই নহে। আমাদের সৌন্দর্য্য যদি কোথাও না থাকে, তবে চিত্রকরের চিত্র কবির কবিতা এবং গায়কের গীত সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। আর, সত্যবের সৌন্দর্য্যের সহিত উচ্চা যত দর্শন-রূপে সংযুক্ত থাকে, ততই উচ্চা 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 পরিসমাপ্তি রূপে, আত্মার ধ্রু এবং অপরি-বর্তনীয় আত্মার রূপে, অন্তঃসিদ্ধ জ্ঞানে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি।

সমস্ত বস্তু দেখিবার মাত্র আমরা যেমন তাহার সৌন্দর্য্য মোহিত হই, পরমাত্মার দর্শন-মাত্রে আমরা তাঁহার প্রতি সেইরূপ আকৃষ্ট হই; তখন আমাদের কঠিন মন প্রেমের গলিতা বোমল হইয়া যায়, তখন আমরা তাঁহাকে আত্মাতে চিরকাল প্রেম-বন্ধনে

বাঁদিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু পর-
মাত্মাকে চির-আলিঙ্গন-পাশে বন্ধ করিয়া
রাখিতে পারে—তেমন প্রেম কোথায়? পর-
মাত্মা নিজে যেমন অসীম প্রেমের আকর
তেমন আশ্রয় কোথায়? তাঁহার প্রেমের কোটি
অংশের অংশ পাইলে আমরা দেবতাদি-
গের অংশও ধন্য হইয়া যাই। পরমাত্মা
যখন তাঁহার অতুলন মহিমা এবং মনুষ্য
সৌন্দর্যের সহিত আমাদের আত্মাতে আবি-
ভূত হ'ন, তখন আমরা তাঁহাকে কাকি-
ভাবে প্রণয়ন করি, তাঁহাতে হৃদয় সমর্পণ
করি, তাঁহার অমৃত পাসাদ-বারিতে দেহ মন
পবিত্র করি, তখন তার আমাদের আনন্দের
সীমা থাকে না; কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা
এক কালে কত আনন্দ ধারণ করিতে পারে?
উহার পবিত্র নিখামে পূর্ণত্ব আশ্রিত
হইয়া উঠে এবং সেই নিখামেই উনি অভি-
ভূত 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-
ভিভূত 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 অস্তিত 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 অবশ্য হইতে

না দেওয়া আমাদের কার্য; অগ্নি-উপান-
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 ভাবনার উপস্থিত করিবার নাম
মনন। পরমাত্মা যখন আমাদের অন্তঃস্থ
হইতে অভিভূত হইয়াছেন, তখন তাঁহার
কথা শ্রবণে আমাদের হৃদয়ে তাঁহার দর্শন-
স্পৃহা বল করিয়া উঠে। এই জন্য তখন
নির্জন প্রদেশে গিয়া আমরা তাঁহার মনন-
কার্যে প্রসৃত হই। তাঁহার দর্শন-বিরহে
তাঁহার চিন্তাই আমাদের সর্বত্র হয়। স্পৃহার
উদ্দীপন হইলেই চিন্তার প্রয়োজন হয়;
এবং সেই চিন্তার প্রগাঢ়তা এবং একাগ্রতাই
নির্দিষ্টমন। স্পৃহা এবং মননের আধিক্য
চিন্তা যখন একাগ্রতা সহকারে ঈশ্বরকে
মনোমগ্নে আনয়ন করে, ঈশ্বর তখন সাধ-
কের আত্মাতে পুনর্বার আবিভূত হ'ন।
তখন প্রচণ্ড রৌদ্রের পর পাতল সন্ধ্যার
সময় যেমন অধিকতর রমণীয়, গ্রীষ্মের পরে
শ্রবণের বর্ষণ যেমন অধিকতর রমণীয়, সেই-
রূপ পরমাত্মার সহবাস তখন ভক্তের হৃদয়ে
পূর্বাঙ্গেকা অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠে।
তখন ভক্তের কত না আনন্দ; তিনি তখন
ধন্য ধন্য হইয়া পুনর্বার ঈশ্বরের চরণে ঞ্জত
হ'ন, পুনর্বার তিনি ঈশ্বরকে জন্মে ধরিয়া
মাথেন, পুনর্বার তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হয়—
তাঁহার মনের গুপ্ত কপাট সকল উদঘাটিত
হইয়া সর্বত্র মুক্ত সমীরণ যাতায়াত করিতে
থাকে—তাঁহার শরীরে স্ফূর্তি হয়, তাঁহার
জীবন জন্মের মত কৃতকৃতার্থ হয়।

হে পরমাত্মন! “আবির্ভাব্যএধি”
ভূষিত হৃদয়ে আমরা তোমাকে আকিতেছি
তুমি আমাদের নিকট আবিভূত হও। তোমার

মার চরণে প্রণিপাত করিয়া আমরা জীবনকে সার্থক করিব তুমি আমাদের নিকট আবিভূত হও। হে তত্ত্বের সর্বস্ব ধন—তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। তোমার মতো আমাদের মধ্যে যেন মোহ-বাবধান 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।

কোন কোন পক্ষের অনশ্যভাবী নিয়মের সমান
অসম্ভাব্যতা।

কিছু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বলিতে পারেন যে এই তত্ত্বের কাব্য-শিল্পের জন্য—অদ্বৈত-তার মনস্করকে ওজন প্রাপ্ত ব্যক্তি-শিল্পী করিয়া দাঁড় করানো কি এক তই আবশ্যিক? আর অসম্ভাব্যতার সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া শুধু যদি কেবল মনুষ্য-জ্ঞানের সম্বন্ধে এই সকল নিয়মের আধিপত্য সপ্রমাণ করা যায়, তবে তাহাই—কি এখানকার পক্ষে যথেষ্ট নহে? তাহা যদি যথেষ্ট হয়, তবে সর্ব-সাধারণতঃ সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও-সকল নিয়ম চাপাইতে না যাওয়াই তো ভাল। কিন্তু, ভ্রাতঃ, তাহা যথেষ্ট নহে। আমাদের কার্যোদ্ধারের জন্য এটি সংস্থাপন করা নিতান্ত-পক্ষেই আবশ্যিক (অতীত স্পষ্টা-ক্ষরে এটি আমাদের স্বীকার করিতে হই-তেছে) নিতান্ত-পক্ষেই আবশ্যিক যে, একা কেবল মনুষ্যের জ্ঞান নহে কিন্তু সকল জ্ঞানই—জ্ঞান-মাত্রই—এ সকল নিয়মের

বশতাপন্ন। এ জন্য উপরে যে ইঙ্গিত-টি প্রক্ষিপ্ত হইল (কি না—শুধু কেবল মনুষ্য-জ্ঞানেরই কথা কথা হইল) এ তত্ত্ব তা-হাতে সম্মত হইতে পারে না। এবং যদি এখানকার এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনের চিন্তা কোন প্রকার ধোঁকা থাকে, তবে আমরা তাহাকে এই পরামর্শ দিই যে, প্রতিপক্ষ-বিদ্বানের বিরূ-ধায়া আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি—নাহা সকল-জ্ঞানের পক্ষেই একান্ত অসম্ভাব্য কি না—এ বিষয়ে তিন আপত্তি কি বলেন তাহা এখানকার স্থির-চিত্তে প্রদর্শন করিয়া দেখুন। মানুষেরই হউক আর অমানুষিকেরই হউক—কোন জ্ঞানই কি এই নিয়মের প-নোর উভয়পক্ষেই সমান বাস্তবতা অবলম্বন করিতে পারে? কিছু আপত্তিই বসিতেন—কখনই না। তখনই হইতেছে যে, প্রতি-পক্ষ-বিদ্বানের নিয়ম মনুষ্য-জ্ঞানের পক্ষেই নির্বিশেষে বলবৎ। সমস্তসাধারণতঃ সকল জ্ঞানের সম্বন্ধে আমরা যদি এতটি-কোনো নিয়মের (সেমন জ্ঞান নিয়ম স্থির) বলবত্তা স-স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলেই তো সমস্ত বিবাদ মিটিয়া গেল, ও আমাদের প-ক্ষেই স্থির-স্তর রহিল। এখানে বলা আব-শ্যিক যে, আমাদের এই তত্ত্ব পূর্কালেই এটি কিছু-আর মানিয়া লয় না যে, মনুষ্য-জ্ঞান ছাড়া আর কোন প্রকার জ্ঞান আছে। এ তত্ত্বের কার্যারম্ভের পক্ষে ওজন মানিয়া লওয়া আবশ্যিকই হয় না—সুতরাং উহা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তা বলিয়া—এ তত্ত্ব এ কথাটি বলিতে ছাড়ে না যে, মনুষ্য-জ্ঞান ব্যতীত যদি (বস্তুতঃ বা সম্ভবতঃ) আর-কোন প্রকার জ্ঞান থাকে, তবে তাহা এ-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 আয়ত্তাধীন 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 বস্তু বস্তুতে পারে যে, অনেক বিষয় বাহা 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, ও-রূপ উচ্চতর বুদ্ধি—যদি থাকে; কারণ, তাহা যে—আছেই আছে—এরূপ সিদ্ধান্ত আগে ভাগে মানিয়া লওয়া এখানকার অপ্রিযুক্ত 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-গুলিকে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বস্তুতে পারি না বটে, কিন্তু এটা বস্তুতে পারি যে, তাহারা বোধগম্য,—আমাদের আপনাদের বুদ্ধির গম্য না হউক—মথাসোগ্য বুদ্ধির গম্য। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বোধগম্য কোটার অভ্যন্তরে কুটুরি যদিচ দুইটি, কিন্তু কোটারে একটি মাত্র। বোধগম্য-কোটার প্রতিধ্বনী কোটা বাহা তাহা হইতে পৃথক দাঁপ বিশেষ্য, তাহা শুধু কেবল আমা-

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

অসঙ্গতি-দোষ আমাদের নহে কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ-দিগের

অসঙ্গতি দোষ যে, আমাদের নহে কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ-দিগের, তাহার প্রমাণ এই যে, চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয় এ দুয়ের মধ্যে সচরাচর যে-রূপ দার্শনিক বৈলক্ষণ্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা এমনি এক-স্থিতি-ছাড়া ব্যাপার যে, তাহা নৈয়ায়িক শ্রেণী-বিভাগের কোন নিয়মেরই প্রতি ক্রক্ষেপ করে না, ও তাহার উৎপীড়নে দর্শন-শাস্ত্র এ-যাবৎকাল মরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছে দার্শনিক পণ্ডিতেরা বস্তু-সকলকে (বস্তু-শব্দ এখানে অতীব 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 না হইয়াও অন্য কাহারো-না-কাহারো চিন্তনীয়—ইহারা একদিকে; তাহার মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীকে তাহারা একেবারেই অচিন্তনীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাতে ফল কি দাঁড়াইতেছে তাহা একবার দেখ;—যাহা শুদ্ধ কেবল আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয় তাহা ঐকান্তিক অচিন্তনীয়ের কোটায়—অর্থাৎ অবিরোধী এবং অর্থ-শূন্যের কোটায়—আটক পড়িয়া যাইতেছে। এটা নিঃসংশয় যে, আমাদের আপনাদের অচিন্তনীয় কিন্তু আর কাহারো চিন্তনীয় এরূপ তন্ত্রের সঙ্গে আমাদের আপনাদের চিন্তনীয় তাহাদের বস্তু-

কটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে স্ববি-
রোধী তত্ত্বের আদবেই কোন সম্পর্ক নাই ;
ইহলে হইবে কি—আমাদের তত্ত্বজ্ঞ ভাষার
সে দিকে আদবেই দৃকপাত করেন না।
তাঁহারা, চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয়, এ দুয়ের
মধ্যে এমন এক লক্ষণ ভেদ আনিয়া দাঁড়ি-
করাইয়াছেন যে, তাহাকে লক্ষণ ভেদ না
বলিয়া লক্ষণ-সঙ্কর বলিলেই ঠিক হয় ; এই
ভ্রম নিদ্রাস্ত-টি দর্শন-শাস্ত্রকে নিতান্তই বি-
পদে ফেলিয়াছে, এমন কি কিয়ৎকালের জন্য
তাঁহাকে বর্জ্য দাস্ত করিতেও জ্ঞাট করে নাই।

লক্ষণ-সংকরের উদাহরণ।

মনে কর, কোন প্রকৃতিতত্ত্ব বিৎ—ভাষা-
জ্ঞক এবং তারহীন—এই দুই প্রকার বস্তুর
বিবেচনা কালে ভাষাজ্ঞক বস্তু সকলকে নিম্ন-
লিখিত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন ;—
(১) যাঁহা আমাদের আপনাদের কর্তৃক তৈরি-
কৃত (এই প্রকার বস্তুকেই তিনি প্রকৃত
পক্ষে ভাষাজ্ঞক বলিয়া ধার্য্য করিলেন) ;
(২) যাঁহা তোলনীয় বস্তু কিন্তু আমাদের আ-
পনাদের কর্তৃক নহে ; আর মনে কর যে,
শেষোক্ত প্রকার বস্তু সকলকে তিনি নিম্ন-
শেষে ভাষা-হীন নামে সংজ্ঞিত করিলেন।
তাঁহা যদি হয়, তবে হিমালয় ভাষা হীন, যে-
হেতু তাঁহা আমাদের আপনাদের কর্তৃক
অতোলনীয়, অথবা—যাঁহা একই কথা—
হিমালয় আমাদের আপনাদের কর্তৃক অতো-
লনীয় অতএব তাঁহা স্বরূপতঃ অতোলনীয়।
অর্থাৎ, স্বরূপতঃ অতোলনীয় কিছুই যে,
নাই, তাঁহা মনে করিও না ;—যদিচ তাঁহা
প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের বড় একটা-
গ্রাহ্যে আসে না। সৌম মঙ্গল প্রভৃতি বার-সকল
স্বরূপতঃ অতোলনীয়। অতএব ফলে দাঁড়া-
ইতেছে এই—যে, ঐ সকল অবস্ত—যাঁহা-
দিগকে আমরা সৌম মঙ্গল বৃহ প্রভৃতি নাম
দ্বারা নির্দেশ করিয়া থাকি—হিমালয় তাঁহা-

দের অপেক্ষা একটুও বেশী ভারস্কক নহে।
চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয় এ-দুয়ের মধ্যে
দার্শনিক পণ্ডিতেরা যে-প্রকার প্রবেশ অব-
ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহা ঠিক ভাষাজ্ঞক।
প্রকৃতি-বিজ্ঞান যদি এই প্রকার অস্ব-
ভাবিত বিভাগ কার্য্যে সাধারণতঃ রত হইত,
তবে তাঁহা আজ কোথাস থাকিত ? দর্শন-শাস্ত্র
এখন যেখানে আছে—ঐহা সেইখানে
থাকিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আর সমস্ত তত্ত্বাচস্থান নিয়ম-সকলকে

ঐহা পরিণত করিতে।

এই সব বোলমাগের প্রতিবে, তাঁহাদের
নিয়ম-সকল তত্ত্ব-বিশ্বাস-বিশ্বাস-মিকট এক
প্রকার খেলের আসলী এইয়া দাঁড়াইয়াছে।
যাঁহা শুধু কেবল আমাদের আপনাদের
অচিন্তনীয়, তাঁহাদের সহিত এতাদৃশক প্রাচ-
তন্য বাপার-সকলকে একসঙ্গে জড়াইয়া
তাঁহারা বলেন এই যে, এমন অনেক বিষয়
আছে যাঁহারা একান্ত-পক্ষেই অতোলনীয়,
অথচ এটি আমাদের না ভাবিলেই নয় যে,
তাঁহারা আছে ; অর্থাৎ কি না—এ সব
তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মতে—চিন্তার নিয়ম-সু-
সারে যে-বিষয়ের ভাবনা হইতেই পারে
না, তাঁহাদের অস্তিত্ব আমাদের ভাবি-
তেই হইবে। তাঁহারা আমাদেরকে এমনি
একটি বিষয় ভাবিতে বলেন, যাঁহা তাঁহারা
পরক্ষণেই বলেন যে, তাঁহা ভাবনার অ-
তীত। এক কথায়, যাঁহা “ভাবিতে পারা
হয় না” বলেন, তাঁহাই ভাবিতে বলেন।
ইহার অর্থ—চিন্তার নিয়ম-সকলকে লইয়া
বাল্য-ক্রীড়া—সমস্ত শাস্ত্রটাকে লইয়া কো-
তুক-পরিহাস—এ ভিন্ন আর কি হইতে
পারে ? ইহার একটি দৃষ্টান্ত ;—এই একটি
নিয়ম নির্ধারিত হইল যে, আমরা আমাদের
আপনাদের সহস্র-বহিভূত কোন কিছুই
ভাবিতে পারি না ; কিন্তু এই কথাটির ধনি

আমাদের হইবে না হইতেই আমরা আপনাদের বলা হইতেছে যে, আমাদের আপনাদের সম্বন্ধে হইতে বস্তু আমাদের ভাবিতেই হইবে এবং তাহা আমরা ভাবিয়া থাকি। ইহার মত অবশ্যই কিছু না-কিছু গম্ভীর আছে। হয় বলা—নিয়ম যাহা নির্ধারিত 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 শক্তিশক্তি-রূপে ধরা-বাঁধা দিতে পারেন্তে সীকৃত হ'ন না; আপনাদের কথাকে তাহারা আপনারা বড়ই ভরান; আপনাদের কথার সঙ্গে লুকাচুরি খেলিতেই তাহারা সবিশেষ তৎপর।

তত্ত্বজ্ঞানীদের অসম্মতি-দোষ অপ্রতীক্যতা।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, ঐ-যে গোলযোগ বা লক্ষণ-সংকর যাহার কথা এতক্ষণ ধরিয়া বলা হইল, তাহার ঐ-তী-কম্বরের পথ আছে। ইহার প্রতীকারের পথ একটিও নাই। তত্ত্বজ্ঞানী বলিতে পারেন যে, “ঐকান্তিক অচিন্তনীয়” এই যে, একটি কথা, ইহার অর্থ শুধু কেবল আমাদের আপনাদের কর্তৃক অচিন্তনীয়, তাহার অর্থ 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 সকল সম্বন্ধে (অর্থাৎ আপনাদের জ্ঞান-গোচর বলিয়া)

না-ও যদি ভাবিতে পারি, তবুও তাহা আমরা পরোক্ষ-সম্বন্ধে (অর্থাৎ অন্যের জ্ঞান-গোচর বলিয়া) অনাস্বাসে 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 ছাড়িয়া ফেলিয়া তাহা এবং ভাবকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিবার অর্থ কি? সাহা 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 কোটাতে 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 অসম্মতি-দোষ যখন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞানী বেরূপে স্বপক্ষ-সমর্থন করেন তাহা এই;—তাহাকে যখন খুব কসাকসি কারণে ধরা যায়, তখন তিনি এই বলেন যে, “যাহা ভাবনা করা যায় না” এই যে কথা বলা হইল, এইখানেই ভাবনা-শব্দের অর্থ প্রকৃত পাকই তাহা, কিন্তু তাহার পাক এই যে কথাটি বলা হইল যে “তাহা ভাবিতেই হইবে” এখানে ভাবনা শব্দের অর্থ—কল্পনা, মনে-নেত্রের সম্বন্ধে ছবি খাড়া করা। তাহার এই সম্বন্ধে

বাক্যটি তাহার পক্ষের মতন একটা অর্থের
 আমাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে আনয়ন করিতেছে ;
 পূর্বে-আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, চিন্তা-
 নিয়ম-সকলের নিগূঢ় মর্ম বিস্তার করিয়া দে-
 খাইবার জন্য তিনি আমাদেরকে আহ্বান
 করিয়াছেন, এখন দেখিতেছি—তাহা নহে
 শুধু কেবল কল্পনার নিয়ম-সকলের মর্ম উন্মো-
 চন করাই তাহার উদ্দেশ্য। এটি যদি
 পূর্বাভাসে আমাদেরকে বুঝাইয়া বলা হইত,
 তাহা হইলে কোন বাধাপূর্বক প্রয়োজন
 হইত না, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের সকল
 কথাই আমাদের নিরর্থক হইয়া গিয়া থাকিত।
 তাহা সত্য না আদর্শ না অস্তিত্ব, কেবল
 তাহা বুঝাইয়া বলা হয় নাই। মনোবিজ্ঞানী
 আপা গোত্রা বলিয়া আশঙ্কিত হইয়াছেন যে, তিনি
 কল্পনার নহে কিন্তু সত্য-বাস্তব—মনোরথের
 নহে কিন্তু চিন্তার—নিয়ম-সকল বিস্তার করি-
 তেছেন ; অতএব, হয় তাহা মুচনা-পূর্ব
 সাধারণ্য, নয় বিস্তার, নয় তাহা তিন
 আমাদের দেখাইবেন বলিয়াছেন, তাহা
 আমাদেরকে না দেখাইয়া, তিন তার একটা
 কিছু—যাহা আমরা দেখিতে পাই না—
 তাহাই আমাদের দেখাইতেছেন। ইহা
 আমাদেরকে শিখাইবার কোন প্রয়োজন
 নাই যে, তাহা আমাদের কল্পনার অতীত
 তাহা আমাদের চিন্তার গম্য হইতেও পারে।
 এই সহজ সত্যটিকে আমরা অখণ্ডনীয়-বোধে
 নিরর্থক হইয়া গিয়া থাকিতেছি। কিন্তু
 ইহাদের মুখে যখন আমরা শুনি যে, যাহা
 আমরা আদর্শেই ভাবিতে পারি না—তাহা
 আছে ইহা আমরা ভাবিতে পারি, ইহা
 শুনিবামাত্র আমাদের জ্ঞান-স্ববিধাতের সং-
 ক্ষোভে সচ্যকৃত হইয়া উঠে। বিশেষ
 কোন মনোবিজ্ঞানীকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল
 কথা বলা হইতেছে না ; এ-সকল কথা
 সকল-মনোবিজ্ঞানীর সম্মুখেই খাটে ; আ-

মাদের কথা, লক্ষ্য সমস্ত তদুত্তর প্রতি-
 যত—বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রাপ্ত
 তত নহে। চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয়
 দুয়ের লক্ষণ-সংকর ঘটাইবার অপারতায়
 প্রধানতঃ দায়ী ইহা বলা যুক্তি নহে।

এ তন্ত্র চিন্তার নিয়ম-সকলকে মনোবিজ্ঞানী
 করিয়াছেন।

এ তন্ত্র চিন্তার নিয়ম সকলকেই
 বলা হইতে পারে না। এ তন্ত্রে যাহা মনে
 ভাবে তাহাই মুখে বলে, এবং তাহা মনে
 তাহাতেই দাঁড়াইয়া থাকে। এ তন্ত্রে যাহা
 ভাবিতে পারি না তাহা বলা হইতে পারে
 পারা যায় না বলা হইতে পারে। আমাদের
 মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানীরা
 কোন পূর্বাভাসে আমাদেরকে কিছু জানিয়ে
 তখন করিয়া না। এ তন্ত্রে যাহা নিয়ম-
 সকলকে প্রকাশ করিয়া প্রতিপক্ষের
 দৃষ্টিতে হইবার জন্য যেন তাহা দেখা
 প্রকৃত প্রকৃত কারণ প্রতিপক্ষের
 মনোবিজ্ঞানীরা তাহা জানাই তাহা
 হইয়া এইরূপ শিক্ষা দেয় যে যাহার
 মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানীরা
 মনোবিজ্ঞানীর ন্যায় এ-কথা জানিয়া
 না যে, যাহার মূলতন্ত্রের বিরুদ্ধে
 ভাবিতে পারে এবং ভাবে। এ তন্ত্রের
 প্রতিপক্ষই এই যে, যাহা দেখিতে
 তাহা-
 তাহাই আবিস্কৃত থাকবে।

এ তন্ত্রে যাহা আমাদের মনোবিজ্ঞানীরা
 করিয়াছেন।

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

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

উপক্রমণিকার উপসংহার।

বর্তমান তন্ত্র কেমন করিয়া মূলে (অর্থাৎ
নিতান্ত গোড়ার কথায়) পৌঁছিতে কৃতকার্য
হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রদর্শন করিয়া
এই উপক্রমণিকা সঙ্গ করা যাইতেছে।
কারণ, মূল কথাটিতে কেমন করিয়া পৌঁ-
ছানো হইয়াছে—এ-টি বুঝিতে পারিলেই
মূল-কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যা-
ইবে। ফলে, জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি ঐ-টি 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 ঐ মূল-কথাটিতে পৌঁছানো হই-
য়াছে, ইহা যখন তিনি স্পষ্টরূপে দেখিতে
পাইবেন, তখন তাঁহার সমস্ত সংশয় ও
অসংগত তিরোহিত হইয়া যাইবে; তখন তিনি
দেখিবেন যে, গোড়ার কথা উল্লেখিত আর
কিছুই হইতে পারে না।

মূলে উত্তীর্ণ হইবার প্রকৃতি।

পূর্বে যেমন বলা হইয়াছে—জ্ঞানতত্ত্বই
এ-সংসারের প্রথম ধর্ম; অর্থাৎ প্রথমেই
উহাকে জ্ঞানতত্ত্বে প্রবেশ পূর্বক তাহার
চরম সীমায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তা-
হাতে লাগিয়া থাকিতে হইবে। এই ধর্মের
যেটি আদ্যন্ত ব্যাপী সর্বময় প্রথম, সেটি এই
যে, জ্ঞান কি? কিন্তু এ প্রশ্নটি, ইহার বর্ত-
মান আকারে, অতিশয় ভ্রান্তিজনক, দুর্ভাষ্য,
এবং দুর্কোষ্য। আমরা উহাকে ধরিতে
ছুঁতে পাই না। কোথায় যে উহার মূষ্টি-
স্থান তাহার ঠিকানা পাই না। উহাকে
ছোটো বা বড় কোন-প্রকার ব্যক্ত অব-
য়ব নাই। এই সূতার পুঁটুলির আরম্ভ
স্থান কোথায়—খাই কোথায়? উহা
কি সূতার পুঁটুলি, না পাথরের গোলা?
কারণ, যদি পাথরের গোলা হয়, তবে ইহার
জটা ছাড়াইতে যাওয়া পশ্চম মাত্র।
কামানের গোলার জটা ছাড়ানো মনুষ্যের
অঙ্গুলীর কর্ম নহে। তা নয়—ইহা সূতার-ই
পুঁটুলি; তবে কি না—ইহার খাই খুঁজিয়া
পাওয়া সুকঠিন; তাহা যে-পর্যন্ত না খুঁ-
জিয়া পাওয়া যাইতেছে সে-পর্যন্ত পুঁটুলি-
টির জটা ছাড়ানো অসাধ্য ব্যাপার। আর
কিছু হউক স্মার না হউক, এইটি বিশেষ
করিয়া দেখা উচিত যে, ঐ পুঁটুলির উপর
আর যেন পুঁটুলি জড়ানো না হয়;—
এ বিষয়টিতে লোকের মনোযোগ অতি সচ-
ইহা আমরা পূর্বে একস্থানে ইঙ্গিত করি-
য়াছি। অলঙ্কার ছাড়িয়া সাদা কথা
যদিচ আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, জ্ঞান
কি—ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কথা, ত-
থাপি, জ্ঞান কি—এই অস্পষ্ট, গোল-মেলে,
এবং ব্যাপক প্রশ্নের মধ্যে গোড়ার কথা কি,
তাহা খুঁজিয়া পাইতে এখন পর্যন্ত
আছে। জ্ঞান কি—এই প্রশ্নটি

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

প্লেটো গোড়ার কথা খুঁজিয়া পান নাই।

প্লেটোর সফ্রেটিস্ ঐ কাঠিন্যে আটক পড়িয়া গিয়াছিলেন। উহার মধ্যে কোন খানটা যে কঠিন, তাহা সফ্রেটিস্ স্পষ্ট দেখিতে পারিয়াছিলেন; 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 “জামিন্তি এবং আর আর বিষয় যাহা আমরা এতক্ষণ ধরিয়া বলা-কহা করিতেছি, তাহাই জ্ঞান।” ইহার উত্তরে সফ্রেটিস্ যাহা বলিলেন তাহা দিব্য লগ্ন-সঙ্গত ও ঠিক সফ্রেটিসেরই মতো—যদিচ তাহা ফল-দায়ক নহে। সফ্রেটিস্ বলিলেন “খুব বদা-নাতা-সহকারে, খুব মুক্ত-হস্তে, বলিতে কি—রাজ-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 বৃদ্ধা মূর্খের প্রতি তোমার এই যে উচ্চ আচরণ, এ-কেই আমি বলি প্রকৃত মহত্ব।” এই মিশ্র তৎসনার শিষ্য কিছু অপ্রতিভ হইলেন; তখন সফ্রেটিস্ আপনার মর্শ্ব কথাটি খুলিয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন “আমার মর্শ্বটি যে কি তাহা তুমি ধরিতে পার নাই; জ্ঞানের বিষয় কি কি তাহা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, জ্ঞান অর্থাৎ কি—ইহাই কেবল আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি।” এই বাধাটি যদিও ঠিক লক্ষ্য-স্থানটির প্রতি অসূচী নির্দেশ করিতেছে—তথাপি ইহাতে বিশেষ

কোন ফল দর্শিতেছে না; কারণ, এদিকে যখন—গুরুশিষ্যো মিলিয়া জিজ্ঞাস্য প্রশ্নটির যত কাছ ঘেঁসিয়া পারেন (যদি যে বেশী কাছ ঘেঁসিয়া তাহা নহে) তত বিতর্ক চালাইতেছেন, ওদিকে তখন—প্রশ্নটি মাঝে-দুপ্তে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় পৃথিবী-পৃষ্ঠে তলাইয়া গিয়াছে; পুনর্বার যদিও তাহা সময়ে সময়ে প্লেটোর প্রবন্ধ-মধ্যে দেখা দিতে উদিত হইবে, কিন্তু সে কেবল ক্ষণকালের জন্য—অল্প একটি ইসারায় দেখা দিয়া তৎক্ষণাৎ অমনি পানীনে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছে। প্লেটো তত্ত্বজ্ঞানের গোড়ার কথা খুঁজিয়া পান নাই—অন্ততঃ কোথাও তাহার প্রকাশ নাই।

গোড়ার কথাব অসম্ভব।

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

তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ-সকলের বিশেষত্ব নষ্ট করে—তাহাদের মর্যাদা অপহরণ করে— তাহাদের সাহায্য-অবরণ হইতে তাহাদের প্রাণকে বিযুক্ত করে। অতএব জ্ঞান কি—এ প্রস্নকে আপাততঃ ঠেলিয়া রাখিবার মুখ্য কারণ তাহার জটিলতা নহে; আর, নূতন একটা প্রশ্ন খুঁজিয়া আনিবার জন্য আমরা যে স্তম্ভ হইতেছি, তাহার মুখ্য কারণ তাহার সহজ-গম্যতা নহে। অবশ্য, পূর্বে কৌতুক অপেক্ষাকৃত জটিল, এবং শেষোক্ত অপেক্ষাকৃত সহজ হইবারই কথা। কিন্তু সে বিবেচনা গৌণ কল্প; সে বিবেচনায় আমরা পূর্ব-প্রশ্নটিকে ঠেলিয়া রাখিতে এবং নূতন একটা প্রশ্নের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে অগত্যা বাধ্য নহি। স্বেচ্ছা এবং অস্বীকার গতিতে নহে কিন্তু, অগত্যা, যদি না আমরা একরূপ 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 গুরুত্ব 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 সোচ্চার 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 সোচ্চার প্রশ্ন। এ প্রশ্নটি প্রশ্নের যে আকারে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তাহার অতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিন্ন আর

কোন প্রকার অর্থ-কাহারো বুঝিতে পারা হইতে পারে না। তাহা দ্যর্শন-লক্ষণাত্মক; উহার অর্থ একাধিক। এই জন্য উহার বর্তমান আকারে উহা কাহারো বোধ-গম্য হইবার নহে। কাজেই উহা হইতে আমাদের গম্যতা কিরিয়া দাঁড়াইতে হইতেছে; কারণ, যাহা বুঝা যায় না—তাহা লইয়া কিছু-আর আন্দোলন চলিতে পারে না। অতএব এ 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 প্রার্থনীয় তাহা নহে, তাহা একেবারেই অলঙ্ঘনীয়। দর্শন-শাস্ত্রকে ফলোপধায়ী হইতে হইলে তাহার যেমনটি হওয়া চাই, আমাদের আলোচনা-পদ্ধতি ঠিক সেইরূপ; তাহার কোন স্থানে স্বেচ্ছা-মূলক কিছুই নাই—তাহা আদ্যোপান্ত অখণ্ডনীয় নিয়মের বশবর্তী।

এ প্রশ্নের মধ্যে দুইটি প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন-রহিয়াছে।

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

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

এ দুই প্রশ্নের কোনটি প্রাসঙ্গিক।

জ্ঞান কি—এই দুর্ভেদ্য প্রশ্নটি নিম্ন-লিখিত দুইটি সহজ-বোধ্য প্রশ্নে বিভক্ত হইল; প্রথম, জ্ঞান কত প্রকার? দ্বিতীয়, সকল জাতীয় জ্ঞানের মধ্যে এক অভিন্ন অবয়ব কি? এতো হইল; এখন দেখিতে হুটবে—এ দুইটি প্রশ্নের মধ্যে কোনটি আমাদের এখনকার প্রশ্ন—কোনটি জ্ঞান-তত্ত্বের নিকটতম 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, সত্রেটিমের শিষ্য সহম বনিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, প্রথমটিই তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকৃত প্রশ্ন। সত্রেটিস্ অজিরে তাহার শিষ্যের জুল ভাঙিয়া দিলেন; কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের নিকট আসরা কিছু-আর এ উপদেশের প্রার্থী নহি যে, জ্ঞান—পবিত্র ইতিহাস ব্যাকরণ প্রভৃতি নানা-শাখায় বিভক্ত। দ্বিতীয় প্রশ্নটিই তবে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত প্রশ্ন—যদিচ সত্রেটিস সে বিষয়ের কোন আভাস আদ্যদিককে প্রদর্শন করেন নাই। এইটিই তত্ত্ব-জ্ঞানের মূলতম প্রশ্ন—ইহার মূলে আর কিছুই নাই। এই প্রশ্নের উত্তর তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র অদ্বিতীয় উত্তর-স্বরূপ।

তত্ত্বজ্ঞানের একটি উত্তর-স্বরূপ ইহার প্রমাণ এই যে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। 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 অনুমতানের কল কা-গাতঃ কিরূপ দাঁড়ায়, তাহারই উপর এ প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। যদি ওরূপ কোন সাধারণ মধ্য-ভূমি না থাকে, কিম্বা যদি কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে তত্ত্বজ্ঞানের অস্তিত্বই অসম্ভব; কিন্তু যদি ওরূপ একটি কেন্দ্র বা সাধারণ লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব না হয় এবং সেখান খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে তত্ত্বজ্ঞান নির্বিঘ্নে বর্তিয়া থাকিতে পারে, এবং তাহার মূল প্রশ্নের উত্তর হইতে যত কিছু ফল দোহন করিবার আছে তাহা দোহন করিয়া আপনার ভাণ্ডার যথেষ্ট পূরণ করিতে পারে। জ্ঞানের ওরূপ একটি কেন্দ্রস্থান আছে ইহার প্রমাণ এই যে, ওরূপ একটি কেন্দ্রস্থান খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

জ্ঞানের অবশ্যস্বাক্ষী দশমট তত্ত্বজ্ঞানের উত্তর-স্বরূপ।

আমাদের সকল জ্ঞানেরই অন্তর্নিহিত সাধারণ কেন্দ্র, সাধারণ লক্ষণ, বা সাধারণ অবয়ব অবশ্য এইরূপ একটি মুখ্য উপাদান—যাহা জ্ঞান-মাত্রেরই পক্ষে অবশ্যস্বাক্ষী। অথবা যাহা একই কথা—তাহা এইরূপ একটি মুখ্য উপাদান যে, যে-কোন জ্ঞানই হউক না কেন—সে জ্ঞান হইতে সে উপাদানটি অপস্থত হইলেই সে জ্ঞানের নির্মাণ-প্রাপ্তি অসম্ভবীয়, এবং যে পর্যন্ত না সেই অপস্থত উপাদানটি তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, সে পর্যন্ত তাহার পুনরুদ্দীপন একান্তই অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ এই যে, মূল-উপাদান—যাহা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহাকে ওরূপ লক্ষণাক্রান্ত (অর্থাৎ একান্ত অবশ্যস্বাক্ষী) হইতেই হইবে, কেননা সে রূপ না

হইলে তাহা বর্তমান সমাজের ন্যায় একমাত্র একটি কঠোর যুক্তিযুক্ত তত্ত্বের কোন কাঙ্ক্ষা আসিবে না, সেরূপ না হইলে তাহা সকল জ্ঞানের একমাত্র অধিতীয় কেন্দ্র-স্থান দাঁড়াইবে না। পরীক্ষা আমাদের মূল শিক্ষার যথাযথের পোষকতা করিতে পারে, কিন্তু অসম্ভাব্য জ্ঞানই তাহার যথাযথ সংস্থাপন করিতে পারে।

মূল প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি।

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

এই প্রশ্নের উত্তর তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র উপান দ্বারা এবং তাহা মহীয়সী 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 উপান-দ্বারা। প্রথম সিদ্ধান্তে সেই উত্তরটি প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহাতেই প্রথম সিদ্ধান্তের উৎপত্তি এবং পর্যাবসান।

উপক্রমণিকা সমাপ্ত।

ক্রমশঃ।

সমাজ সংস্কার।

সমাজের স্ফূর্তি ও সৃষ্টি সমাজের প্রশ্ন। সমাজের স্ফূর্তি আছে সৃষ্টি নাই, অথবা স্ফূর্তি নাই সৃষ্টি আছে স্ফূর্তি নাই তাহার সমস্যা হইবে। কিন্তু সমাজের উন্নতি

কামনা। সমাজের উন্নতি হইতে পারে। উভয়ই অপরিহার্য। অনেক বলেন এখন হিন্দুসমাজে ঐতিহাসিক স্মরণীয় ইহা যত। বাস্তবিক হিন্দুসমাজের পক্ষে এই দৌষ 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 মাস্কাতার সময়ে যে নিয়ম প্রস্তুত হইয়া আছে তাহা দ্বারা এই সমস্ত নূতন নূতন অভাব দূর করা সহজ হয় না। স্মরণীয় তাহার সময়োচিত পরিবর্তন আবশ্যিক। তাহা না হইলে সমাজ ঢেঁকে না। কিন্তু এই পরিবর্তনও আবার দেশকাল পাত্রাসু-সাবে স্থির ও ধীর ভাবে হওয়া চাই। তদ্বারা সাধারণের সুবিধা কি অসুবিধা দাঁড়াই তাহার আলোচনা করা চাই। নচেৎ তদ্বারা সমাজেব কোন বিশেষ ফল হয় না। ফলত সমাজতত্ত্ব বুঝিয়া ওঠা সহজ ব্যাপার নয়।

এখন হিন্দুসমাজের ভিতর পুত্র কন্যার বিবাহ একটা বিষয় বিজ্ঞানের কথা দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এক এক কর্ণের মধ্যে অবাস্তুর বিভাগ। ব্রাহ্মণের মধ্যে স্বাভাবিক প্রকৃতি কএকটা শ্রেণী। কারণ ও অম্যান্য কর্ণেরও আবার এই-রূপ শ্রেণী। এই শ্রেণী-বিভাগ থাকাত্তে পুত্র কন্যার বিবাহে বিশেষ অসুবিধা দাঁড়াইয়াছে। অতএব এখন কার্যকর প্রশ্ন হলো কিভাবে আর চলে না। কিন্তু আমরা দেখি-তেছি শাস্ত্রে এইরূপ অবাস্তুর শ্রেণীর কোন কথা নাই। শাস্ত্রেতে সকল ব্রাহ্মণই এক, সকল শূদ্রই এক। কিন্তু আসলে এই যে অবাস্তুর বিভাগ ইহা ব্রাহ্মণ-শূদ্র। প্রশ্নের এইরূপ যে হিন্দু আদিম ব্রাহ্মণসমাজের কনিষ্ঠ

কুঞ্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ অমাজা-যাজন-দোহে পৈতৃক ভূমিতে আর বসবাস করিতে পারেন নাই। সেই নূরুে তাঁহাদের গোড়ে বাস। কালক্রমে ইহাদের বিস্তার সম্ভান সম্ভতি হইয়া উঠে। এই আদিশুরের সম্ভবত ৩০০ শত বৎসর পরে মহারাজ বল্লাল সেন ১০১৯ শকাব্দে গোড়ের সিংহাসনে অধিরোধন করেন। তিনি কানাকুঞ্জগত ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সম্ভান সম্ভতিদিগকে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের বুলপরম্পরাগত বিদ্যা বিনয়াদি সমস্ত অনুসারে কৌলীন্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। শ্রেণীবিভাগের মূল দেশভেদে বসবাস। অর্থাৎ বাঁহারা রাঢ় দেশে বাস করিয়া ছিলেন তাহার রাঢ়ীয় এবং বাঁহারা বারেন্দ্র ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন তাহার বারেন্দ্র হইলেন। কুঞ্জগত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এক পিতারই পুত্র। এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে একটু মতভেদও আছে। অনেকে বলেন ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ অমাজা-যাজন-দোহে পৈতৃক ভূমিতে বসবাস করিতে না পারিয়া গোড়ে অবস্থিতি ও এই স্থানেই বিবাহাদি করেন। সেই সমস্ত বিবাহিত দ্বীর গর্ভজাত সম্ভানেরা রাঢ়দেশে বাস নিবন্ধন রাঢ়ীয় হন। আর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পৈতৃক ভূমি কানাকুঞ্জে যে সমস্ত সম্ভান সম্ভতি ছিল কালক্রমে বারেন্দ্র ভূমিতে আসিয়া বাস করায় তাঁহারা বারেন্দ্র হন। যাহাই হউক এই বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও উহারা যে একই পিতার সম্ভান তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যতীত আরও দুই শ্রেণী ব্রাহ্মণ আছেন। ইহারা বৈদিক ও মঙ্গলতী। বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের 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 দুই ইহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্য ও পশ্চাত্য এই দুই বিভাগ।

উপরে যাহা বলিলান তাহাতে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে শাস্ত্রে শ্রেণীবিভাগের কোন ব্যবস্থা নাই। ইহা মহারাজ বল্লাল সেনের ব্যবস্থাপিত। শাস্ত্রে যখন শ্রেণীবিভাগের কথা নাই তখন পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান কোনও মতে দোষাবহ হইতে পারে না। কারণ সংহিতাই হিন্দুসমাজ শাসন করিয়া আসিতেছে। সেই সংহিতায় আদান প্রদান স্থলে শ্রেণীগত অব্যাহার বিভাগের কোন কথা বলে না। এখন বক্তব্য এই হিন্দুসমাজের শাস্ত্রমর্গাদা রক্ষা করা উচিত না বল্লালের মর্গাদা রক্ষা করা উচিত; শাস্ত্রমর্গাদা রক্ষায় একটী বিশেষ সুবিধা আছে। শাস্ত্রানুসারে কেবল বঙ্গদেশের নয় ভারতবর্ষের 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 বিজ্ঞান এই যে বহুকাল ধরিয়া একই দেশের একই বংশের রক্ত-সংশ্রবে বংশ ক্রমশঃ হীনবীর্ণ হইয়া পড়ে। এজন্য বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন বংশে আদান প্রদান আবশ্যিক। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণাদির অব্যাহার শ্রেণীবিভাগ ভাঙ্গিয়া সকল দেশের সকল ব্রাহ্মণাদির মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলে তাহা হইলে এই

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

এ বিষয়ে আরও একটু বক্তব্য আছে। প্রকৃত হিন্দুধর্মের মর্ম্মে মর্ম্মে সর্বত্র সামেরে কথা পাওয়া যায়। এক সমগ্র সমাজবন্ধন ও সামাজিক উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বর্ণ-বিভাগের বিশেষ আবশ্যিকতা হইয়াছিল। এবং ইহার দ্বারা সমাজের অন্তিম কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু এই বর্ণবিভাগ থাকিলেও বিবাহের কোন ব্যাধিত ছিল না এবং এত-দ্রিষ্টবন্ধন বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে একটা মান্য ও রক্ষিত হইত। কালসহকারে এই বিবাহ রহিত হইয়া যায়। এখন হিন্দুসমাজের যেকোন ভাবগতি তদ্দণ্ডে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে বিবাহের পুনঃ-প্রবর্তনার এখনও সময় আইসে নাই, কিন্তু বর্ণবিভাগের মধ্যে এই অবাস্তব শ্রেণীবিভাগ ভাঙ্গবার ঠিক সময় হইয়াছে। অনেকেই বুঝিয়াছেন ইহাঃই দ্বারা সমাজের অনেক অনিষ্ট সংহিত হইতেছে। অতএব বাহ্যতে বর্ণের মধ্যে এই অবাস্তব বিভাগ নষ্ট হইয়া তাৎক্ষণিক সমাজেরই একটু চেঞ্জাবান হওয়া আবশ্যিক। এই অবাস্তব বিভাগের জন্য বর্ণের মধ্যে একটা বৈরবীজ বহুকাল হইতে পুষ্টি হইয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারা কেবল যে সমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা নহে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে বিশেষ ব্যাধিত হইতেছে। কারণ এই ধর্ম্মের মূল

মূল সর্বত্র সাম্য। এখানে সংস্কারকর্ম্মের একটা কথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমাজসংস্কার একটা সতন্ত্র কার্য্য নয়। ইহার জন্য আড়ম্বর ও উপদেশ করিয়া বেড়াইলে কখনও সমাজের কোনও উপকার হইবে না। অগ্রে ধর্ম্মরক্ষার যত্ন করা সমাজ-সংস্কার ইহারই আনুসঙ্গিক ফল। তদ্ব্যতীত ইহার সতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে সমাজ-সংস্কারের নামে এমন সকল কার্য্য আচুর্জিত হইতেছে যাহার সহিত ধর্ম্মের কোন কালে কোন সংস্ক নাহি। সমাজের পক্ষে একটা উপদেশ আনয়ন ব্যতীত তাহার ফল আর কিছুই নহে। কলিতা পর্ব্বতে যদি কোনরূপ সঙ্কর আবির্ভাব হয় এই বর্ত্তমান বিদ্যমান সমাজের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইবে। অতএব তদ্ব্যতীত সাবধান হওয়া বুদ্ধিমান মানবেরই কর্তব্য।

একদম আমবা মাছলানদের সহিত প্রকাশ্যে বারিতাছ হিন্দুসমাজের দ্বিভিনীলতা-দোষ আদর্শিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাণীর শ্রেণী সপ্তশতাব্দীদিগের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্বাঞ্চলের কোন কোন সম্রাট লোক কোলীনোর উচ্ছেদ সাধনে যত্ন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সম্রাতি আরও একটা গুণাবলি ব্যাপার ঘটিয়াছে। ইহা শ্রেণীভঙ্গ। ইহার পথ-প্রদর্শক শ্রীমৎ হর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কানাকুঞ্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাজা আদিশূরের যজ্ঞসাক্ষ্যার্থ গৌড়দেশে আইসেন কুম্বো স্ত্রীমতী কবি ভট্টনারায়ণ শাওলা বংশের প্রবর্ত্তক। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভট্টনারায়ণের অধস্তন ষট্ক্রিংশ পুরুষ। ইনি রাঢ়ের শ্রেণী গত ৩০ ভাবে ইহার পৌত্রী শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর সহিত কুরুনগরের একজন জমিদার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ। কিছু দিন হইবে

ইনি কেবল 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 স্নাতন ধর্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইনি সমাজতত্ত্ব 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 মুত্রপাত করিলেন। এখন বঙ্গদেশে বাস্তবিক যাহা অভাব এই মহাত্মা হৃদয়ের মর্মে মর্মে তাহা অনুভব করিয়াছেন এবং নিজেরই তৎসংস্কারের পথ-প্রদর্শন করিলেন। রাত ও বরেন্দ্র ভূমির ভ্রাতারা 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।

যুক্ত প্রধান আচার্যের

ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

বিংশ ব্যাখ্যান।

ইশ্বর মহান, সৃষ্টির নিদান, তিনি বিনা যত আন।

বিপুল ভবন, যশোমান ধন, লহে নহে সুখ সার ॥

যাবে যদি জীব। অমৃতের স্বাদ।

সংসার তুরিতে যদি তব কাম।

তঁহার চরণ লও হে শরণ।

তঁহারে অর্পণ করহ জীবন।

উজ্জ্বল করিয়া জ্ঞানের নয়ন।

তঁহারে হৃদয়ে করহ দর্শন।

দেখ ও ১০০শে ফেরে গ্রহগণ।
বিতরিছে কণ সুখাংগু তপন ॥
নদ নদী সব হয় প্রবাহিত।
বরবার বারি করে নানা হিত ॥
বসুন্ধরা ফল ফুলে সুশোভন।
তঁহার জগৎ সুন্দর কেমন ॥
জগতে যঁহার মাহিমা প্রচার।
জীবে যঁার মিয়া ককণা অপার ॥
তিনিই তোমার হৃদয়ের ধন।
তঁার কাছে যেতে বলেন বচন ॥
তিনিই ঈশ্বর, তিনিই মহান।
যুক্তিদাতা তিনি সৃষ্টির নিদান ॥
তঁহারে জানিতে, তঁহারে মাঝিতে।
তঁার সূখা নাম প্রচার করিতে,
হয় নাই তব জনম এ ভবে ?
তঁার প্রতি তুমি উদাসীন রবে ?
যে কিছু তোমার-- সব যঁার দান,
তঁহারে করিবে তুমি প্রত্যাখ্যান ?
তিনি স্বাধীনতা দিলেন তোমারে।
আপন ইচ্ছায় ভজিবে তঁহারে ॥
সেই তঁার ইচ্ছা করহ পালন।
প্রেমে তঁার পাথে কররে গমন ॥
প্রেমে তঁার গলি কর কাষ তার।
এই ভব কাফ--নাহি অন্য আর ॥

কেন ক্ষুদ্র ভাবে হইয়া মগন,
দিবানিশি অশ্রু করিছ বর্ষণ ?
তবের ভাঙারে ছেন জ্বা নাহি।
আত্মার পিপাসা যাতে মিটে ভাই ॥
কিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র এ সংসার।
মিতে পারে সুখ গভীর অধার ?
আত্মা ভাই দেখ শুধু তঁারে চার।
যশোমান ধন তৃপ্তি নাহি পার ॥
কীর্তিকা সব সৃষ্টির হলনে,
কেন বাও তব বিধর শিছনে ?
এক বিন্দু জল ভাঙে না মিলিয়ে।
আত্মার পিপাসা যাতে নিবারিয়ে ॥
বিধর অধীন, বিধর রক্ষণ,
বিধর বর্জন, বিধর চিহ্নন,

বিবর সম্পদ, আশার কলমে
 নাহি দেয় সুখ একদিন করে ॥
 কণে হ'ব শোক কণে হ'ব আশা ।
 আশার নিরাশা আবার পিপাসা
 কণে প্রলোভন গর্ভ কাণ্ড লয় ।
 দুঃখের দুর্দিন অন্ধকার ময় ॥
 এইত গতিক সংসারের হয় ।
 শান্তির নিবাস কভু ইহা নয় ॥
 মৃত মোরা তাঁর পথে নাহি যাই ।
 প্রবৃত্তির পথে আগে মোরা যাই ॥
 আগে সংসারের পথে প্রবেশিয়া ।
 গহন মাঝারে পথ হারা ইয়া ॥
 কণ্টক ফুটিয়া হয়ে জ্বালাতন ।
 তবে কিরে যেতে করি আকিঞ্চন ॥
 পথ নাহি পাই, দেখি তারিবার ।
 তিনিই ক গুরী, নাহি কেহ আর ॥
 মৌভাগ্য তাহার, এ হেন সময়ে ।
 তাঁকে দয়ামরে কাতব হুদয়ে ॥
 কণে কোথা নাথ ! অনাথ শরণ ।
 অগতির গতি, পতিত পাবন ।
 বিপথে পাডছি কর হে উদ্ধার ।
 লয়ে যাও এবে সুপথে তোমার ॥
 অন্ধ হ'ল কত সংসারের ষায় ।
 ছুড়াও লইয়া চরণ-ছায়ায় ॥
 আশিরাছিনাথ তুফা নিবারিতে ।
 না জানিয়া ভ্রমে গোলন্দ-বারিতে ॥
 কাম-কণ্ড এবে কাতর পবাণ ।
 অমৃতের বিন্দু তুমি কর দান ॥
 যে কাতরে তাঁরে জাকে এক চিতে ।
 সংসার সাগরে তাহারে ভারিতে ॥
 কৃপা-বস্ত্র দিয়া, তারে তুলি ল'ন !
 কাটি দেন তার আয়ার বন্ধন ॥
 যে চার তাহারে অমৃতের বিন্দু ।
 পায় তাহারে সেই কৃপা-সিন্দু ॥
 শরীকা করিয়া দেখে সংসার ।
 অমিত্র হৃদয়ের বহে এ আয়ার ॥
 ক'ন দিন বেয়ে তার ক'ন হুঁসি
 দুঃখের শিখরে তাঁর কাণ্ডে হয় ॥

বিবর সম্পদ, আশার কলমে
 নাহি দেয় সুখ একদিন করে ॥
 কণে হ'ব শোক কণে হ'ব আশা ।
 আশার নিরাশা আবার পিপাসা
 কণে প্রলোভন গর্ভ কাণ্ড লয় ।
 দুঃখের দুর্দিন অন্ধকার ময় ॥
 এইত গতিক সংসারের হয় ।
 শান্তির নিবাস কভু ইহা নয় ॥
 মৃত মোরা তাঁর পথে নাহি যাই ।
 প্রবৃত্তির পথে আগে মোরা যাই ॥
 আগে সংসারের পথে প্রবেশিয়া ।
 গহন মাঝারে পথ হারা ইয়া ॥
 কণ্টক ফুটিয়া হয়ে জ্বালাতন ।
 তবে কিরে যেতে করি আকিঞ্চন ॥
 পথ নাহি পাই, দেখি তারিবার ।
 তিনিই ক গুরী, নাহি কেহ আর ॥
 মৌভাগ্য তাহার, এ হেন সময়ে ।
 তাঁকে দয়ামরে কাতব হুদয়ে ॥
 কণে কোথা নাথ ! অনাথ শরণ ।
 অগতির গতি, পতিত পাবন ।
 বিপথে পাডছি কর হে উদ্ধার ।
 লয়ে যাও এবে সুপথে তোমার ॥
 অন্ধ হ'ল কত সংসারের ষায় ।
 ছুড়াও লইয়া চরণ-ছায়ায় ॥
 আশিরাছিনাথ তুফা নিবারিতে ।
 না জানিয়া ভ্রমে গোলন্দ-বারিতে ॥
 কাম-কণ্ড এবে কাতর পবাণ ।
 অমৃতের বিন্দু তুমি কর দান ॥
 যে কাতরে তাঁরে জাকে এক চিতে ।
 সংসার সাগরে তাহারে ভারিতে ॥
 কৃপা-বস্ত্র দিয়া, তারে তুলি ল'ন !
 কাটি দেন তার আয়ার বন্ধন ॥
 যে চার তাহারে অমৃতের বিন্দু ।
 পায় তাহারে সেই কৃপা-সিন্দু ॥
 শরীকা করিয়া দেখে সংসার ।
 অমিত্র হৃদয়ের বহে এ আয়ার ॥
 ক'ন দিন বেয়ে তার ক'ন হুঁসি
 দুঃখের শিখরে তাঁর কাণ্ডে হয় ॥

কবির ত্রিভুজ দ্বীপসাগর
 ইহা বিবরণ তার প্রথম অধ্যায় ।
 কবির ত্রিভুজ দ্বীপসাগর
 ইহা বিবরণ তার প্রথম অধ্যায় ॥

তিনিই আমার সিন্ধু তোবারে ।
 তিনি বিনা আর কেরা সিন্ধু গ্যারে ।
 যখন বিহীন হই পকে ভর ।
 করিয়া উঠিছে আকাল প্রাণ ॥
 যখন দুঃখ উভে করিয়া আশ্রয় ।
 তাঁর দিকে যেতে করহ নিশ্চয় ।
 সম্পদ, সৌভাগ্য, দুঃখ, অশ্রু-জল ।
 সবে যেন হয় আত্মার মঙ্গল ॥

ক্রমশঃ ।

সমালোচনা ।

বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার উপদেশ ।

শ্রীযুক্ত বাবু নকড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত । মূল্য ১০ আনা ।
 আবিয়ার নামে যে একজন বিদ্বয়ী স্ত্রী ছিলেন, তাহা
 বোধ হয় অনেকে জানেন না । ইহার সমস্ত জীবন-
 কৃত্যই পাওয়া যায় নাই, ঘাইবারও কোন উপায়
 নাই । লেখক বহু কষ্টে বাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন
 তাহার অনেক স্থল উপন্যাসসংগৃহীত । ইহা সত্ত্বেও
 তিনি আনাদিগের ধন্যবাদার্থ । এতৎপাঠে আবি-
 যারের সময়ে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার কতদূর উন্নতি
 হইরাছিল, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া
 যায় । ইনি খণ্ডার সম-সাময়িক ছিলেন । আমাদিগের
 দেশে যদ্যপি পূর্বে জীবনী লেখার প্রথা থাকিত,
 তাহা হইলে আবিয়া আজ এই রমণীকুলতিলকের
 আদ্যোপান্ত জীবনকৃত্য পাঠ করিয়া অধিকতর
 সুখী হইতাম । চানকের লোকের মত ইহার উপদেশ-
 গুলি সারগত । আমরা আশা করি এদেশের বালক
 বালিকাগণ এ সমস্ত উপদেশ যেন যত্নের সহিত পাঠ
 করেন । এক্ষণ পুস্তিকা যত প্রকাশিত হয় ততই জন ।

প্রাপ্তি স্বীকার ।

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

- ১। জীবন-সহায় । শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র ওহ কল্লিক সিংহিত ।
- ২। পাপীর জীবনে, ভগবানের নীতি । দ্বিতীয়
 সংস্করণ । পূর্বকল্প নববিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত ।
- ৩। পাত্তি কবিতা । শ্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত ।
- ৪। সখি-সখি শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
 প্রকাশিত ।

Hindu Religion by Deans Nath
 Gaughly

৩। পূর্বকল্প সংহিতা অমরীর সহিত । শ্রীকৈলাশ
 চন্দ্র সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত ।

৭। শ্রীমাকব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাথ দেবের বিবরণ ।
 শ্রীকৈলাশচন্দ্র সিংহ কর্তৃক প্রণীত ।

৮। আনন্দ-তুফান । শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্তী দ্বারা
 প্রণীত ।

Proceedings of the Asiatic Society of
 Bengal July, 1886.

ভারতী ও বালক । শ্রাবণ ১২৯৩ ।

প্রচার ।

সঙ্কলনভোগিনী ।

নব্যভারত । ভাদ্র ১২৯৩ ।

আলোচনা ।

সুর্ক-বিদ্যারত্নাকর বা উদ্ভ-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 শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপা-
 ধায় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন । বহু
 দিন হইতে ইহার আদি ব্রাহ্মসমাজের সাহিত সংযোগ ।
 ইনি এখানকার এক জন আচার্য্য এবং প্রচারক
 ছিলেন । ভীষণ পৃষ্ঠব্রণ ইহার মৃত্যুর কারণ । আজ
 প্রায় তিন মাস হইল তিনি এই রোগে যার পর নাই
 কষ্ট পাইতেছিলেন । কিন্তু গত ১৮ ভাদ্র রাতি ৯ টায়
 সমস্ত সর্কসস্তাপহারক ঈশ্বর ইহাকে আপনায় জোড়ে
 লইয়া সমস্ত জালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছেন ।
 আমরা কারমনে তাঁহার পরলোকগত আত্মার শুভ
 কামনা করি । তিনি এতাবৎকাল আমাদিগের 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
 সুস্থ ও বলবান ছিলেন । আবহমান কাল মৎস্য মাংস
 স্পর্শ করেন নাই । এক্ষণ 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 ওষালায় স্থাপন প্রভৃতি প্রত্যেক
 সংকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন । তথ্যভীত বেহালা
 ব্রাহ্মসমাজ ইহারই তত্ত্বাবধানে ছিল । তিনি এখন
 যথায়ই থাকুন ঈশ্বর তাঁহার সহায় হউন । আমাদের
 এই শেষ প্রার্থনা ।

আয় ব্যয় ।

বৈশাখ মাসে আবার পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজ ২৭।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ।

আয়	...	৯১৪। ১৫
পূর্বকার স্থিত	...	৩০০। ৫
সমষ্টি	...	৩০২৩। ১০
ব্যয়	...	২৭২। ১০
স্থিত	...	২৭৫১। ১০

আয় ।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৭৪। ৫
-------------	-----	-------

মাসিক দান ।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(পাহুবুধাটা) ১।

সাময়িক দান ।

শ্রীযুক্ত বাবু বননাগী চন্দ্র	১।
“ শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়	২।
“ শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়	৫।
“ মণিলাল মল্লিক	৫।
“ রমিকলাল পাইন	৫।
“ রাজকৃষ্ণ আচা	২।
“ পারিমাণীন রায়	১।
“ শিবচন্দ্র নন্দী	৫।
“ ফকীরভূষণ মুখোপাধ্যায়	২।

মাসিক দান ।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় দেব	৫।
“ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	৫।

আনুষ্ঠানিক দান ।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫।
“ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫।
“ যশোপকাশ মুখোপাধ্যায়	৫।
“ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫।
“ নরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫।
“ প্রমোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫।

দানোদানের প্রাপ্ত

২৬। ৫

৭৪। ৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২২০। ০
পুস্তকালয়	...	৬২। ০
যন্ত্রালয়	...	৪০৮। ১৫
গচ্ছিত	...	৫৬। ১০
ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১। ০
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার	...	৫। ০
দাতব্য	...	২। ০
গবর্ণমেন্টে সেরিংশ ব্যাঙ্ক	...	১। ০
রামায়ণ	...	২। ০
সমষ্টি	...	৯১৪। ১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪০৬। ১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৫। ৫
পুস্তকালয়	...	২। ৫
যন্ত্রালয়	...	৪০৮। ১৫
গচ্ছিত	...	৩৬। ০
ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	...	১। ৫
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার	...	৫। ০
দাতব্য	...	২। ০
রামায়ণ	...	২। ০
সমষ্টি	...	৯৪২। ১০

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন ।

আগামী ২৭ আশ্বিন মঙ্গলবার “বালী ধর্ম সমাজের” চতুর্থ সাপ্তাহিক উৎসব হইবে । বঙ্গব্রাহ্মণ মহোদয়গণ উপাসনায় যোগ দান করেন ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয় ।

শ্রী হীরলাল মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক ।

আগামী ২৮ এ আশ্বিন বুধবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের ঊনবিংশ সাপ্তাহিক মহোৎসব উৎসবে প্রাতে ৭ ঘটিকা ও সাংকালে ৭ ঘটিকার পর উপাসনাদি কার্য আরম্ভ হইবে ।

শ্রী বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক ।

আগামী ৩০ কার্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ সাপ্তাহিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘটীর পর ব্রাহ্মধর্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘটীর সময়ে ব্রাহ্মোপাসনা হইবে ।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক ।

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

ঈশ্বর-জ্ঞানের প্রধান লক্ষণ--শ্রদ্ধা।
ঈশ্বর আছেন--হুতবে গানের ঐকান্তিক স-
জ্ঞতি প্রদ বিধান--ইহারই শ্রদ্ধা। এ বি-
ধানের ভিত্তর ঐকান্তি, মনোমগ্নতা, অধনতি
বিহীন কোন প্রকার, চিত্ত জ্ঞান পাইতে
পারে না,--"না" এ কথাটা এ বিধানের বি-
পরায়ণ পান পাইতে পারে না। আকর্ণিকা
তাই বলেন "অস্তীতি ব্রহ্মলোহনাত কথং
তদুপলভাতে" যে ব্যক্তি বলেন যে, তিনি
আছেন, তন্নিম্ন অন্য ব্যক্তি হারা কি এ-
কারে উপলব্ধ হইবেন। এইরূপ ঐকান্তিক
সম্ম-গর্ভ বিশ্বাসই ঈশ্বরের সমস্ত বিধান
জ্ঞানাদের জ্ঞান-নোহের সমক্ষে উচ্চাতি-
করিয়া দেয়। "না" যেখানে নাই, "নাই"
সেখানে থাকিতে পারে না,--হতবে, কান
প্রেম শক্তি ইত্যাদি মত প্রচুর সদাচার
লক্ষণ--নয় শুই ঈশ্বরেতে পরমাত্মার বিদ্য-
মান রহিয়াছে, তন্নিম্ন, জড়তা, অশক্তি, প্র-
ভূতি অভাব-সূচক কোন লক্ষণই ঈশ্বরেতে
বর্তিতে পারে না। এইরূপ, ঈশ্বরের আদি
এবং সাহায্যের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাসের
নামই শ্রদ্ধা।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞানে, তাঁহার ম-
তি চ আনাদের কি রূপ মঙ্গল তাহা আন-
দের হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন আনন্দ দেখিতে
পাই যে, তিনি মহান প্রভু, তাহার তাঁহার
একান্ত আশ্রিত; অতএব তাঁহার অভিপ্রায়
পথে চলাই আমাদের পক্ষে সর্বতোভাবে
শ্রেয়। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রায়
পথ অন্বেষণ করেন এক সেই পথে চলিতে
অভ্যাস করেন--তাঁহার ধর্ম-বুদ্ধিই তাঁহার
পথ-প্রদর্শক। বিশ্বের উত্তেজনায় চালিত
হইবে না--তঁহার স্থির করিয়া তদনুসারে
চলিব--এইরূপ বুদ্ধিই ধর্ম-বুদ্ধি। ধর্ম-বুদ্ধিকে

সহায় করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় পথে প্রাণ-
পণে লাগিয়া থাকার নাম--নিষ্ঠা। শ্রদ্ধা
জ্ঞান-গর্ভ, নিষ্ঠা শক্তি-গর্ভ। আমাদের
আজ্ঞাতে যে এক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-ভোক্তা
আছে, তাহাই শক্তির অবলম্বন; এবং আ-
মাদের আজ্ঞাতে যে এক নিয়ামিকা শক্তি
আছে তাহা আমাদের মন আনাদের আশ-
ন। এতদ্বারা মঙ্গল সেই শক্তিই নিষ্ঠার
অবলম্বন। শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার দাব
দিয়াই পারে না। এবং তাঁহাতে উৎসাহিত
হইবে।

সমস্ত ঈশ্বরের অভিপ্রায় পথে চলি-
তাই শ্রদ্ধার হৃদয়ঙ্গম হয়। তাহা
আনন্দ হইতে নোহা-মোহ, অসুখ, অধি-
শয়ন, এবং তন্নিম্ন তিনি পুণ্যের প্রথম কাঁচ
অবলম্বন করিতে থাকেন। গিন পুণ্যনি
যেই মন-কামনা পুণ্যনি কাবন--ঈশ-
্বরেতে মন-মঙ্গলের তাহার বিনিময় হৃদয়ঙ্গম
করেন। পুণ্যবাহুে স্বার্থপর পুণ্যের স্বার্থ
নাই--ঈশ্বর সে রূপ পুণ্য করেন, তিনি আ-
মাদের পরমহিতৈষী মঙ্গলময় প্রভু;--পুণ্য-
কর্মের ফলে এইটি মঙ্গল সাধিত হয়।
হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন ঈশ্বরের আদি তাঁহার
সাধনিক অনুরাগ হইবে। পুণ্য তিনি ক-
র্তব্য-বোধে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন,
এখন তিনি আন্তরিক অনুরাগে পাইতে সেই
পথ অবলম্বন করেন। মোহ-মেঘের অপ-
হারে মঙ্গল মঙ্গল ঈশ্বরের প্রসঙ্গ হইতে অব-
লোকন করেন, তখনই তিনি বুঝিতে পা-
রেন যে, ইনিই আমার একমাত্র ভজনীয়।
তখনই তাঁহার মনোমধ্যে ঈশ্বরানুরাগ উ-
দ্দীপ্ত হইয়া উঠে; ইহারই নাম শ্রদ্ধা।

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

কেন? কারণে কিরবে পর্যন্ত না? ঈশ্বরের
 আশ্রয় করণ-সাধনে নিমগ্ন হইয়া যাহ, সে
 পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের আশ্রয় লাভ হইয়া না।
 সাধকের কৃষ্টি করে যতই উৎকর্ষ লাভ
 করিতে থাকে—ঈশ্বরের প্রতি আশ্রয় আ-
 করণ যতই বাধিত 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। প্রজ্ঞা নির্ভা এবং ভক্তি তিনই
 প্রীতির অন্তর্ভূত—প্রীতি তিনের একটিকেও
 ছাড়িতে পারে না। যখনই সাধক ঈশ্বরকে
 অন্তরতম প্রিয়তম স্বয়ং 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 যেন উৎকর্ষ
 সাধিত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে।
 ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিতে মনুষ্যের আত্মার উৎ-
 কর্ষ সাধিত হয়; ঈশ্বরের পথে চলাতে মনুষ্যের
 শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়; ঈশ্বর-প্রীতিতে
 সমস্ত আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়। সাধক যখন
 ঈশ্বর-প্রীতিতে পরিণত হইয়া যোহের
 তামসিক পরাক্রম আত্মা হইতে নিহৃত করিয়া
 যোহেন, তখন ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার আত্মাতে
 আপনার জ্যোতির রূপ-মাত্র উপস্থিত করিয়া
 তাঁহার আশ্রয়-লাভ করিয়া যেন, এবং আপনার শক্তি
 রূপ-মাত্র উপস্থিত করিয়া যেন, এবং আপনার শক্তি
 রূপ-মাত্র উপস্থিত করিয়া যেন, এবং আপনার শক্তি

তোলেন। ঈশ্বর স্বয়ং যাহার চক্ষুর চক্ষু,
 প্রাণের প্রাণ এবং আত্মার আত্মা হইয়া স-
 মস্ত আত্মার মোচন করেন, তাঁহার কিম্বদ
 অভাব? ঈশ্বরকে যিনি হৃদয়ের সহিত
 প্রীতি করেন—তাঁহার কিম্বদ অভাব? আ-
 ত্মার উৎকর্ষ ঈশ্বর-প্রীতির অবশ্যস্বাভাবী 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 উপলক্ষ
 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-
 যমান 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 অবশ্যস্বাভাবী ফল, এবং ঈশ্বর-
 প্রীতির উপযুক্ত আধার—ইহা সত্য; কিন্তু
 আমাদের আত্মার উৎকর্ষই যদি আমাদের
 মুখ্য লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আমরা এ কুল
 ও কুল ছু কুল হারাই, তাহা হইলে আমরা
 আত্মার উৎকর্ষেও বঞ্চিত হই, এবং ঈশ্বরের
 সহবাসেও বঞ্চিত হই। নিতাম ঈশ্বর-
 প্রীতিই মনুষ্যের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।
 হে পরমাত্মন! তোমার প্রেমের পি-
 পাস হইয়া আমরা এখানে সমাগত হই-
 য়ছি। তোমার প্রেমায়তনই আমাদের আ-
 শ্রয় জীবন। পাপভার হ্রাসিত হইয়া
 আমরা তোমার বাসে উপনীত হইয়াছি,
 তুমি আমাদের প্রতি করুণাবারি বর্ষণ কর।
 তাপিত হৃদয়ে তোমার এক বিন্দু করুণা-বারি
 নিপতিত হইলে আমাদের সার্বিক উৎখলিয়া
 দিতে ও সমস্ত দুঃখ শোক দূর করিয়া যার।

মোহে 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।

অনুবাদকের মন্তব্য।

শাক্তর দর্শনের অদ্বৈত-বাদ এবং বর্তমান দর্শনের দ্বৈত-বাদ, এ দুয়ের মধ্যে কিরূপ ঐক্যানৈক্য তাহা পূর্বাঙ্কে জানিয়া রাখা ভাল। আশ্চর্য্য এই যে, শাক্তর দর্শনের সহিত বর্তমান দর্শনের যেখানে ঐক্য সেখানে ধুবই ঐক্য, তেমনি আবার, যেখানে অনৈক্য সেখানে ধুবই অনৈক্য।

(১) উভয়ের ঐক্য।

শাক্তর দর্শনেও যেমন—বর্তমান দর্শনেও তেমনি—বিষয়-শব্দ অতীব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জড় বস্তুই যে কেবল বিষয়-শব্দের বাচ্য, তাহা নহে; স্বপ্নের 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 আশ্রয়ান্বিত না হইলেই নয়। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, অভাব-সকলও (যেমন আনন্দের অভাব অন্ধকার, শূন্যতার অভাব নিস্তব্ধতা, প্রেক্ষার অভাব শৈত্যা, জড়-বস্তুর অভাব শূন্য আকাশ, জিহ্বার অভাব শূন্য কাল, এই সকল অবস্তুরাও) জ্ঞানের বিষয়-শ্রেণী-ভুক্ত। পঞ্চদশীর অন্ধকার-স্বপ্নের

অন্ধকারকেও বিষয়-শ্রেণীতে নিজেপ করিয়াছেন, যথা,

"স্বপ্নোচ্ছিতস্য সৌখ্যং তস্যো-বোধো কস্যৈঃ শক্তিঃ।
স্যা চাববুদ্ধ বিষয়া হববুদ্ধা তস্যদা ভক্তা।"

স্বপ্নোচ্ছিত কালের অন্ধকার-বোধে স্বপ্নোচ্ছিত স্বপ্নের স্বপ্ন-পথে উপনীত হয়; পূর্বাঙ্কাত বিষয়-সকলেরই শক্তি সম্ভবে; অতএব, স্বপ্নোচ্ছিত কালের অন্ধকার স্বপ্নোচ্ছিত কালে জ্ঞান ছিল।

এইরূপ, উভয় দর্শনের মতেই দাঁড়াই-তেছে যে, জড়-বস্তু, স্বপ্নের বস্তু, ভাবনার বস্তু, আকাশ, কাল, ইত্যাদি যত প্রকার অনাত্ম-বিষয় আছে—তামে 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, সাবর্তীয় জ্ঞের বিষয়ের মধ্যে আত্মাই কেবল একমাত্র নিরন্তর-জ্ঞের সিদ্ধ-লিখিত রূপোপকরণে এই সিদ্ধান্তটির স্বার্থে সম্পূর্ণ প্রতীক্ষ্যমান হইবে;—

অনাত্ম-বাদী। আমি উপন্যাস-পাঠি এমনি নিমগ্ন ছিলাম যে, আমি যে পাঠ করিতেছি—সে বোধ তখন আমার ছিল না।

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

অনাত্ম-বাদী। সে কি কথা,—এখন যদি তাহা আমার স্মরণ না হইবে, তবে কিরূপে আমি তোমার নিকটে তাহা জ্ঞাপন করিতে পারিব?

আত্ম-বাদী। ভুক্ত বস্তুরই বোধম্বন হয়, জ্ঞাত বস্তুরই স্মরণ হয়,—এই তো জানি। তুমি বলিতেছ যে, পাঠ-কালে তোমার এ জ্ঞান ছিল না যে, তুমি পাঠ করিতেছ, অথচ এখন জ্ঞান হইয়াছে—হইতেছে যে, তুমিই পাঠ করিতেছিলে। অতএব, যখন যখন তুমি পাঠ করিতেছিলে—তখন তখন তুমি পাঠ করিতেছিলে।

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 পোনেরো আনা মনোযোগ ছিল এবং তোমার আপনার প্রতি শুদ্ধ 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 ষেরূপ পোনেরো 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-কে কেবল, আমাদের স্মরণেরই সহচর, তাহা নহে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও সহচর সঙ্গী; সুতরাং 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;—যদি 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। পঞ্চদশাব্দ গ্রন্থকার তাহার গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন।

“অবিদিত্বা স্বমায়ানং বাহ্যং বেদ নহু 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 অদিকল বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম দিক্কাণ্ড। নিম্ন-লিখিত কতিপয় পংক্তি বেদান্ত দর্শনের মূল গ্রন্থের শাক্তর ভাষা হইতে উদ্ধৃত;—

“মুখ্যং প্রত্যয়পেতস্য চ প্রত্যয়ান্নো বিষয়ঃ
ব্রহ্মীষি?”

“ন তাবদয়ং একান্তেনা হবিষয়ঃ। অস্বৎ প্রত্যয়
বিষয়ত্বাৎ।”

অর্থ।

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

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

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

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

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

বিষয়	{ অশ্রী অনাশ্রী	{ বাস্তবিক অবাস্তবিক	প্রত্যক্ষ (দৃশ্যাদি)
			পরোক্ষ (স্মৃতিাদি)
			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 বাহ্য স্ববিরোধী তাহাই জ্ঞানের অবিষয়; এক-পৃষ্ঠক পত্র অর্থাৎ যে পত্রের কেবল একটি মাত্র পৃষ্ঠা—তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নাই—ইহা জ্ঞানের অবিষয়; নিগূর্ণ বস্তু, অর্থাৎ বাহ্যর অস্তিত্ব আছে কিন্তু না তাহার আপনার জ্ঞানে—না অন্য কাহারো জ্ঞানে—কোন জ্ঞানেই সে অস্তিত্বের উপলক্ষ্য নাই—ইহা জ্ঞানের অবিষয়; চিন্তাতীত বিষয়ের চিন্তা জ্ঞানের অবিষয়, ইত্যাদি। এই স্ববিরোধী অবিষয় যে কিরূপ তাহা প্রথম খণ্ডের চতুর্থ-সিদ্ধান্তের শেষ ভাগে সুস্পষ্টরূপে নির্দ্বিগ্ধিত হইয়াছে, দেখা ;—

“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 term, 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 redolent only when some consciousness of it is either known or conceived.”

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, জড়-বস্তু যে সময়ে কোন জ্ঞানেই প্রকাশ পাইতাহে 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 তে-মনি একটা বিরোধ-পদার্থ;—জ্ঞান-বহির্ভূত জড়-বস্তু, স্বতঃ, এই তিন শ্রেণীর কোন শ্রেণীর অন্তর্গত? তাহা “কিছু”র দল-ভুক্ত, না “কিছু-না”র দল-ভুক্ত, না “কিছু অথচ কিছু না”র দল-ভুক্ত? যদি বল দে, তাহা “কিছু,” তবে দাঁড়ায় এই যে, তাহা বস্তু-পট্টা-দির ন্যায় জ্ঞান-গোচর একটা কিছু—কিছু তাহা হইলে তাহা আর জ্ঞান-বহির্ভূত হইবে

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-বহিত্ত জড়বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণই এখানে জিজ্ঞাসা, জ্ঞান-গোচর কোন কিছুই এখানে জিজ্ঞাসা নহে; তবেই দাঁড়াইতেছে যে, "কিছু অথচ কিছু না" ইহাই জ্ঞান-বহিত্ত জড়বস্তুর স্বরূপ। জ্ঞান-বহিত্ত জড়বস্তুর ভাব পদার্থও নয়, অভাব-পদার্থও নয়,—তাহা বিরোধ-পদার্থ। বেদান্তমারে অবিদ্যার যেরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবিকল ঐরূপ, যথা;—

"সদসদ্ভ্যামনির্কর্চনীয়াং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধি ভাব-রূপং যৎকিঞ্চিৎ।"

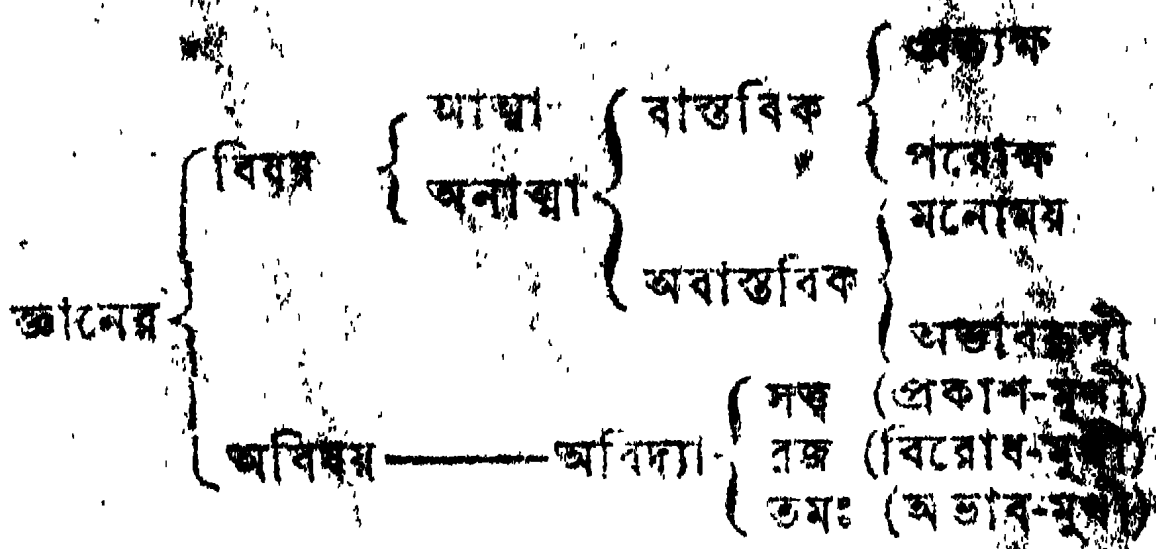
অর্থ।

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

অবিদ্যাকে ত্রিগুণাত্মক বলিবার তাৎপর্য কি দেখা যাক। জ্ঞান-বহিত্ত জড়বস্তু যে অংশে জ্ঞানের নিকট হইতে লুকাইয়া থাকে সে অংশে তাহা জন্মাণ্ডণ;—"কিছু অথচ কিছু না" এই যে, অবিদ্যা, ইহার কিছু-না-অংশটি তন্মোক্তন; অবিদ্যা-যে অংশে জ্ঞানের নিকট প্রকাশ-যোগ্য, সে অংশে তাহা সত্ত্বগুণ; কেননা, জ্ঞানের নিকটে প্রকাশ-যোগ্যতাই জড়বস্তুর দৃষ্টি, কিম্বা—সত্ত্ব—অস্তিত্ব;—সদস্যগুণক অবিদ্যার স-দংশটিই সত্ত্ব গুণ; এবং যে অংশে তাহা জ্ঞানের নিকট অপ্রকাশ হইয়াও জ্ঞানের নিকট সে-না-জ্ঞানের চক্ষে কেবল অবিদ্যা লাগাইয়া দেয়—সেই অংশে তাহা সত্ত্বগুণ;—সদস্যগুণক অবিদ্যার স্বরূপ-পদার্থ হইয়াছে।

টিই রজোগুণ। জড়বস্তু, স্বরূপতঃ অর্থাৎ যে অংশে তাহা জ্ঞানের অগোচর, সেই অংশে, অবিদ্যা-শব্দের বাচ্য; সে-অংশে তাহা জ্ঞানের গোচর সে অংশে তাহা অ-বিদ্যা নহে। জ্ঞান স্পর্শ-মণিভঙ্গা; জ্ঞান-নের স্পর্শ-মণিভঙ্গা; অবিদ্যা বিদ্যায় পরিণত হয়—স্ববিরোধী অবিরোধীতে পরিণত হয়—অনির্কর্চনীয় স্ননির্কর্চনীয়ে পরিণত হয়। জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়াই অবিদ্যার মৃত্যু, এবং অবিদ্যার মৃত্যুই বিদ্যার জন্ম। অবিদ্যার গর্ভেই অবিদ্যার মৃত্যু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বিদ্যার বাজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—সত্ত্বগুণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সত্ত্ব-গুণের প্রাদুর্ভাব (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 শব্দের সহিত উপ-মেয়। দক্ষ যেমন শব্দের বিরোধী, রজো-গুণ সেইরূপ জ্ঞানের বিরোধী; সতী যেমন পতি-প্রাণা, সত্ত্বগুণ-প্রধান অবিদ্যা সেইরূপ জ্ঞান-প্রাণা; সতী যেমন প্রাণ-ত্যাগ করিয়া উমা হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্ত্ব-গুণের প্রাদুর্ভাবে অবিদ্যা সেইরূপ প্রাণ-ত্যাগ করিয়া বিদ্যা হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। অবিদ্যা কেবল জীব সমিধানেই অবিদ্যা, দৈব-সমিধানে তাহা বিদ্যুক সত্ত্ব-গুণ-মাত্রে পর্য-বসিত; কেন না পূর্ণ জ্ঞানে সমস্তই প্রকাশ-মান—কিছুই অপ্রকাশ থাকিতে পারে না।

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

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

নিম্ন-লিখিত দুইটি শ্লোক পঞ্চদশী হইতে উদ্ধৃত।

“অহম্বুত্তি রিদম্বুত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
 বিজ্ঞানং স্যাদহম্বুত্তি রিদম্বুত্তি মনো ভবেৎ।
 অহম্বুত্ত্যর বীজম্বু মিদম্বুত্তেরতি ক্ষুটং।
 অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহবেদ নতু কচিৎ ॥”

অর্থ।

অন্তঃকরণের বৃত্তি দুই প্রকার,—অহম্বুত্তি (অর্থাৎ আত্মবিষয়ক বৃত্তি) এবং ইদম্বুত্তি (অর্থাৎ অনাত্ম-বিষয়ক বৃত্তি)। অহম্বুত্তিই বিজ্ঞান এবং ইদম্বুত্তিই মন। ইহা অতীত স্পষ্ট যে, অহম্বুত্ত্যর (আত্মজ্ঞান) ইদম্বুত্তির (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 প্রণিধান করা কর্তব্য। জ্ঞান-আত্মার এই দুইটি বৃত্তি; তাহার মধ্যে একটি আপনাকে লইয়া ব্যাপ্ত হয়—এইটি অহম্বুত্তি, আর-একটি অনাত্ম-বিষয় লইয়া ব্যাপ্ত হয়—এইটি ইদম্বুত্তি। কি অভিপ্রায়ে অহম্বুত্তিই বিজ্ঞানের বীজ ইদম্বুত্তিকে মন বলা হইতেছে, এখানে তাহা ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা আবশ্যিক। বিজ্ঞানের বীজ—তাহা তাহার কার্যেই সপ্রমাণ। সাধারণ-তত্ত্ব-অবস্থায় পূর্বক বিশেষ বিশেষ সময়ের বিষয়সমূহ তাহার পুষ্টি-সাধন করাই বিজ্ঞানের একমাত্র

কার্য। যে কোন বিজ্ঞান-বিষয়-সময় (যেমন জ্যোতিষ বিজ্ঞান) তাহার সাধারণ তত্ত্বগুলি ছাড়িয়া ফেলিলে, বিশেষ বিশেষ বিষয়-সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহা বিজ্ঞান-নামের অযোগ্য। অতএব জ্ঞানের যে অংশ সাধারণ তত্ত্ব-গত তাহাই বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য; আর, যে অংশ বিশেষ বিশেষ বিষয়-গত তাহাই মনঃশব্দের বাচ্য। অহম্বুত্তি যদি সাধারণ-তত্ত্ব-গত হয়, তবেই তাহা বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য, নচেৎ নহে। কাজে যিনি ইউরোপের একজন প্রধান-তত্ত্ব-বিৎ, তাহার মতে অহম্বুত্তি (“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, অহম্বুত্তিই বিজ্ঞান, ইহাকে “সেকেন্দ্রে” বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া ইহার তাৎপর্ষ্যের প্রতি যতপূর্বক প্রণিধান করা কর্তব্য। একটা কোন অনাত্ম-বিষয় ধর—যেমন ঘট; আমাদের জ্ঞানাত্মাত্মেরে 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 যখনই ঘট জানিতেছি—যখনও আমি জানিতেছি যে, আমিই জানিতেছি,—যখন আমি পট জানিতেছি—যখনও আমি জানিতেছি যে, আমিই জানিতেছি; সুতরাং আমি জানিতেছি ঘটের (“The I think” এই যে একটি ব্যাপার, ইহা জ্ঞানের কোন বিশেষ সময়ের বিশেষ-তত্ত্ব নহে—ইহা জ্ঞানের সমস্ত সাধারণ-তত্ত্বেরই সাধারণ-তত্ত্ব। অতএব ইহা তাহা যে

অহম্মতি সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ভে পূর্বে বলিয়াছি (এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্র মাত্রই আমাদের এ কথাই যথার্থ্য প্রমাণ করিতেছে) যে, জ্ঞানের যে অংশ সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ভে তাহাই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বাচ্য ; অতঃপর পঞ্চদশীর এ কথাটি অকাটা যে, অহম্মতি বিজ্ঞান। অহম্মতিই যে মূল বিজ্ঞান, ইহা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অষ্টম সিদ্ধান্তে সীতিমত প্রমাণ করা হইয়াছে। পঞ্চদশী তাহার পরে বলিতেছেন যে, “অহম্মতায়-বীজত্ব মিতং বুদ্ধের তিস্কু টং” 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 গনত্ব এবং স্থিতি যত অধিক তাহার আকর্ষণ-শক্তি তত শ্রবল” 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 অহম্মতি বা মূল বিজ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়-গর্ভে ইদম্মতি বা মূল, এ দুয়ের মতোই, কাজেই, সেইরূপ নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধ ; তাহার মতোই অহম্মতি (মনোহুতি বা উল্লিয়-রতি) নিয়ম্য এবং ইদম্মতি

(মনোহুতি বা উল্লিয়-রতি) নিয়ম্য। এ পর্যন্ত দুই দর্শনের মধ্যে কেবল একই উপলক্ষি করা গেল—অনেকের বিন্দুবিসর্গও দৃষ্টি-গোচর হইল না। এখন কথা এই যে, মানিলাম—অহম্মতি ইদম্মতির নিয়ামক সূত্রাৎ পূর্বেক্ত বৃতি শেষোক্ত বৃতি অপেক্ষা উচ্চ পদবীহ ; কিন্তু তাহা বলিয়া কখনো কি এরূপ হইতে পারে যে, অহম্মতি আপনার সেই উচ্চ পদবীতে ঐকান্তিক ভর করিয়া দাঁড়াইয়া ইদম্মতির সহিত একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্বক একাকী অবস্থিতি করিতেছে ? যদি বল যে, হাঁ— তাহা হইতে পারে, তবে তুমি অদৈতবাদী ; যদি বল যে, না— তাহা হইতে পাবে না, তবে তুমি দৈতবাদী। এই যে এক হাঁ না, এই সূক্ষ্ম সূত্রটিতে দুই দর্শনের সমস্ত মত-ভেদ লক্ষ্যমান রাখিয়াছে।

(২) উভয়ের অনৈক্য।

এখন আমরা বিসম এক সংকট স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানটি স্ব-বিরোধে পরিপূর্ণ। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার এইমাত্র বলিলেন “অবিদিত্বা অমাত্মানং 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। সূত্রাৎ 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।

“স্বয়মেবাহুত্বাৎ বিদ্যতে নাত্মভাবত্যা।

জ্ঞাতানাং বাহ্যত্বাৎ অজ্ঞেয়ানং স্বত্বাৎ ॥

আত্মা নিজের জ্ঞান বস্তু, এই জন্য তিনি স্বয়ং

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

অর্থাৎ অন্যায়-বিষয়-সকল হইতে ভিন্ন যে, জ্ঞান, তাহাই অন্যায়-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। উদরের শ্লোকটিতে আত্মা অন্য কর্তৃক (অর্থাৎ অন্যায় কর্তৃক) জ্ঞেয় না হওয়া অপরাধে একেবারেই অজ্ঞেয়ের অঙ্কুশে বলপূর্বক নিষ্কিন্ত হইল। দ্বৈতবাদী এ ব্যাপারটি নিষ্কিবাদে ঘাইতে 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 মাইবে না? আপনা-কর্তৃকই হউক, আর, অন্য-কর্তৃকই হউক, জ্ঞেয় যে—সে জ্ঞেয়। এ তো অতি সহজ কথা স্পষ্ট পাড়িয়া 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। তবু কি আত্মা আপনা-কর্তৃক বা অন্য কর্তৃক কাহারো উপলব্ধি জ্ঞেয় নহে?

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

কও জ্ঞেয় নহে—অন্য কর্তৃকও জ্ঞেয় নহে।

দ্বৈতবাদী ॥ কিন্তু তুমি আপনিই বলিয়াছ “অবিদিত্বা স্বমাজ্ঞানং বাহ্যং বেদ নহু কচিৎ”। আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না। তোমার আপনার কথা অমুসারেই দাঁড়াইতেছে 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 কথা 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 অন্যায়-বিষয়কে জানে, তখন, তাহারই সঙ্গে সে আপনাকে জানে। কিন্তু যখন সে কোন অন্যায় বিষয়কেই না জানে, তখন কি হয়? তখনও কি সে আপনাকে জানে? নিরূপাধিক জ্ঞানের উদরের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গমন অনিবার্য, এবং ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গমনের সঙ্গে সঙ্গে অহংত্বের অন্তর্গমন অনিবার্য। সমাধি-কালে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে অহংত্ব ও উন্মুক্ত হয়, তখন কেবল মাত্র এক নিরূপাধিক জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞানের অস্তিত্ব পূর্বকও তখন ইন্দ্রিয়, তখনও তেমনি থাকে—যদি ইচ্ছা করে কোন তাহার ইন্দ্রিয় এক অহংত্ব কর্তৃক হইয়া যায়।

দ্বৈতবাদী ॥ তুমি বলিতেছ যে ইন্দ্রিয়ের উন্মুক্ত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে

স্বৃতিও উদ্ভূত হইয়া যায়, এ কথা আমি সর্বাস্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করিতেছি ; কিন্তু তুমি যে বলিতেছ যে, অহস্বৃতি অস্ত-হিত 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 শেলোক্ত 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—শুধাইয়া 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 যাত্রেই এরূপ কতকগুলি লক্ষণ থাকা চাই, যাহা শাল তাল তমাল প্রভৃতি সকল বৃক্ষেরই সাধারণ লক্ষণ ; এবং সেই সাধারণ লক্ষণ-গুলির সমষ্টিকে আমরা সংক্ষেপে বৃক্ষত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি । কিন্তু এরূপ একটা বৃক্ষ আত্মাকে দেখাও দেখি—যাহার শুদ্ধ কেবল ঐ সাধারণ লক্ষণটিই (বৃক্ষত্ব লক্ষণ-টিই) আছে, তন্নিম্ন বিশেষ লক্ষণ একটিও নাই ? কখনই তাহা পারিবে না । যদি বট বৃক্ষ দেখাও, তবে, তাহার যেমন বৃক্ষত্ব আছে—তেমনি তাহার সঙ্গে তাহার কটত্বও আছে ; যদি দেবদারু দেখাও, তবে, তাহার যেমন বৃক্ষত্ব আছে, তেমনি তাহার সঙ্গে তাহার দেবদারুত্বও আছে । এমন একটিও বৃক্ষ তুমি আমাকে দেখাইতে পারিবে না, যাহার শুধুই কেবল বৃক্ষত্ব আছে—তাহার আর-কোন কিছুই নাই । বৃক্ষত্ব

এ যেমন দেখা-গেল—জ্ঞানেরও অবিকল এইরূপ । সকল বৃক্ষের সঙ্গেই যেমন বৃক্ষত্ব লক্ষণটি ক্রমাগতই লাগিয়া আছে, সেই-রূপ, সকল জ্ঞানের সঙ্গেই “আমি জানিতেছি” এই জ্ঞানটি নিরন্তর লাগিয়া আছে ; আত্ম-জ্ঞান সকল জ্ঞানেরই সাধারণ 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 (অহস্বৃতিটির) উপর ভর করিয়া তাহার বিশেষ লক্ষণটির সহিত (বট-জ্ঞান, শাকাস-জ্ঞান, অন্ধকার-জ্ঞান, মনো-রাজ্য-জ্ঞান, এই প্রকার কোন-না কোন জ্ঞানের সহিত, এক কথায়—ইদম্বৃতির সহিত) একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারে না । বৃক্ষত্ব ভিন্ন যাহার আর কোন কিছুই নাই—এরূপ বৃক্ষের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, তেমনি অহস্বৃতি ভিন্ন যাহার আর কোন স্বৃতিই নাই—এরূপ জ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব । কোন পত্রই যেমন এরূপ হইতে পারে না যে, শুদ্ধ কেবল তাহার একটি-মাত্র পৃষ্ঠা—তাছাড়া 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 অহস্বৃতিই আছে—ইদম্বৃতি মূলেই নাই । এ বিষয়ে তোমার আমার মধ্যে মতভেদ নাই । তবে তুমি কেমন করিয়া এমন একটি পত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছ যাহার দুই পৃষ্ঠার কোন পৃষ্ঠাই নাই—এমন একটি বৃক্ষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছ যাহার বৃক্ষত্ব পর্য্যন্ত

নাই—এমন একটি জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করতেছ নাহর অহস্তি পদান্ত নাই। তোমার মত একপ সিদ্ধান্তের আমি কোন অর্থই বুঝিয়া পাইতেছি না। যে-জ্ঞান নিজেই আপনাকে জানে না—সুতরাং আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে না—সে জ্ঞানের অস্তিত্ব আপনার ব্যক্তি কিরূপে উপলব্ধি করিতে পারে কেহই যে জ্ঞানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে না, সে জ্ঞান আছে—ইহা কে বলিতে পারে? জ্ঞানই জ্ঞানের থাকিবার স্থান। জ্ঞান যদি আপনার জ্ঞানে বিদ্যমান না থাকিত—তবে আর কোথায় থাকিত? জ্ঞান আপনার জ্ঞানে নাই—শুধু কেবল তোমার মুখের কথাতেই আছে—একপ থাকিতই বা কি, আর, না থাকিতই বা কি? আপনি নিজে আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছে না, যাহার অস্তিত্ব—সে জ্ঞান উপলব্ধি করিতেছে না, অথচ তুমি বলিতেছ যে, তাহার অস্তিত্ব আছে—যেন দ্বিবা তুমি তাহা উপলব্ধি করিতেছ! দেখিতেছ অন্ধকার—বলিতেছ আলোক! “অন্ধকারই আলোক” এ কথা তুমিই বলো, আমিই বলি, আর একজন অনামান্য মহাপুরুষই বলুন, অন্ধকার যে—সে অন্ধকারই।

অদ্বৈতবাদী ॥ তুমি কি তবে বলিতে চাও যে, ইদম্ভূতি-শূন্য নিরূপাধিক জ্ঞানের অস্তিত্ব মূলেই সম্ভবে না? বেদে কি আছে প্রমাণ কর।—

“ইদং বা অদ্বৈতৈব কিঞ্চিদাসীৎ সদৈব সৌম্যো-
দমত্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ঃ। সবা এষ মহানক-
আশ্বা।”

এই অগৎ পূর্বে কিছুই ছিল না। এই অগৎ উৎ-
পত্তিরপূর্বে, যে প্রিয় শিষ্য। কেবল একই অদ্বিতীয়
সংস্বরূপ ছিলেন। তিনি অজগ-বিহীন মহানু আশ্বা।

যখন ইদং বলিয়া কিছুই ছিল না, তখন
অবশ্য ইদম্ভূতি ও ছিল না। তুমি আপনিই
বলিয়াছ যে, ইদম্ভূতির অস্তিত্ব জানে অহ-

স্তুতিও থাকিতে পারে না; সুতরাং অহ-
স্তুতিও ছিল না। কিন্তু অহস্তুতির অবি-
দ্যামানেও এক মাত্র অদ্বিতীয় জগ-বিহীন
মহানু আশ্বা ছিলেন। প্রথমে, তোমাকে
আমি জিজ্ঞাসা করি যে, পরমাত্মা জ্ঞান-
স্বরূপ এবং সৃষ্টির পূর্বেও তিনি বর্তমান
ছিলেন, এ কথা তুমি মানো কি না?

দ্বৈতবাদী ॥ ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ এবং
তিনি নিজে বর্তমান এ কথা আমি একেবা-
রেই অকাটা বলিয়া মানি। “কথমসতঃ
সং জাগেত” অসৎ হইতে কিরূপে সৎ উৎ-
পন্ন হইবে—এইটিই আমার প্রথম প্রস্তাব।
উৎপন্ন যাহা কিছু তাহা অবশ্যই কোন না
কোন সদস্যের শাক্ত হইতেই উৎপন্ন হই-
য়াছে—শূন্য হইতে অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়
নাই। উৎপন্ন জীব যত আছে তাহাদের
উৎপত্তির পূর্বে যখন কোন জীবই ছিল না,
তখনও আকাশ ছিল—কাল ছিল—এবং
আকাশ ও কাল কোন না-কোন সত্তা এবং
শাক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। এইটিই প্রথম
প্রস্তাব। দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, সত্তা জ্ঞান-
নকে ছাড়িয়া একাকী থাকিতে পারে না।
তোমার আমার যদি জ্ঞান না থাকে তবে
তোমার আমার সমক্ষে যেমন কোন অস্তি-
ত্বই থাকিতে পারে না; সেইরূপ মূলেই
যদি জ্ঞান না থাকে, তবে মূলেই কোন অ-
স্তিত্ব থাকিতে পারে না। বাহা কেহই কোন-
কালে জানে নাই, জানে না, জানিবে না,
তাহার অস্তিত্ব কেবল মুখের একটা কথা-
মাত্র—তাঁহির আর কিছুই নহে। কোন
জীবই যখন উৎপন্ন হয় নাই, তখন সত্তা
এর সত্তা কাহার জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল?
সে সত্তা কাহারো জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল না
বলাও যা, আর, তাহা কোথায় বিদ্যমান
ছিল? বলাও তা, একই কথা; সত্তার অ-
র্থই—বিদ্যমানতা; বিদ্যমানতা অর্থাৎ জ্ঞান-

কালই তাহা বর্তমান থাকিবে। জ্ঞান-ক্রিয়ার দুইরূপ পদ্ধতি ; একরূপ পদ্ধতি এই যে, অগ্রে প্রত্যক্ষ-বৃত্তি পরিস্ফুট হয়, পরে মনো-বৃত্তি পরিস্ফুট হয়, পরে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয় ; ইহা কালিক ক্রম-পদ্ধতি। আর একরূপ পদ্ধতি এই যে, প্রত্যক্ষ-বৃত্তি মনোরতির আশ্রয় সাপেক্ষ, মনোরতি ধীরে ধীরে আশ্রয় সাপেক্ষ,—ইহা তাত্ত্বিক পদ্ধতি। কালিক বিচারে অগ্রে প্রত্যক্ষ এবং বহির্জগৎ, পরে মন এবং অন্তর্জগৎ, পরে ধীরে ধীরে আত্মা ; তাত্ত্বিক বিচারে—অগ্রে আশ্রয় পরে আশ্রিত—অগ্রে আত্মা এবং ধীরে ধীরে মন এবং অন্তর্জগৎ, পরে প্রত্যক্ষ এবং বহির্জগৎ। ঈশ্বর কালের পরপার-দ্বিত, এ জন্য কালিক বিচার তাহার সহিত সংলগ্ন হয় না। ঈশ্বরের সৃষ্টি-ক্রিয়ার সম্বন্ধে অগ্রে অন্তর্জগৎ পরে বহির্জগৎ, এই তাত্ত্বিক পদ্ধতিই সবিশেষ সংলগ্ন হয়। ঈশ্বরের আলোচনা-জগৎ তাহার ধী-শক্তির ফল এবং এই বহির্জগৎ তাহার উৎপাদিকা শক্তির ফল ; উভয়ই ইদং শব্দের বাচ্য। শাস্ত্রাদির অনেক স্থলে একরূপ 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 চাকলা দ্বারা কলুষিত অরিশুদ্ধ 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 এখানকার কালিক বিচার ঈশ্বরের মহান সৃষ্টি ব্যাপারের সহিত সংলগ্ন হয় না। শুদ্ধ সত্ত্ব—ঈশ্বরের ইদংবৃত্তিরই বিষয়, সুতরাং তাহা

নিরম্য এবং পরমাত্মা তাহার নিয়ামক ; মলিন সত্ত্ব (অর্থাৎ আমাদের মন) সেই শুদ্ধ সত্ত্বেরই প্রতিকৃতি, এবং জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রতিকৃতি ; সুতরাং মলিন সত্ত্ব নিরম্য এবং জীবাত্মা তাহার নিয়ামক। ঈশ্বরের নিয়মা ইদংবৃত্তিকে এবং তাহার সত্ত্বের নিয়ামিকা শক্তিকে ঈশ্বর হইতে পৃথক করিয়া এক কেবল তাহার অদ্বৈতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, যাহা পাওয়া যায়, ঈশ্বরের নিয়মা ইদংবৃত্তিকে এবং তাহার সত্ত্বের নিয়ামিকা শক্তিকে কাব হইতে পৃথক করিয়া শুদ্ধ কেবল তাহার অদ্বৈতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, আবশ্যক তাহাই পাওয়া যায় ; কিন্তু সে যাহা পাওয়া যায়—তাহা প্রধান মূল পত্র যাহার কেবল একটি ন্যূন পুস্তা—অর্থাৎ যাহা আকাশ-কুসুম অপেক্ষাও অসংখ্য ব্যাপার। ঈশ্বরের সহিত জীবের বিরূপ সম্বন্ধ তাহা পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হইলে ঈশ্বরের ঐশী শক্তি এবং জীবের বহু শক্তির মনো—ঈশ্বরের পারস্পরিক আনন্দময় শুদ্ধ মন এবং জীবের সত্ত্ব-গুণ-মোহাত্মক মনের মধ্যে—কিছুটা আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাহা হৃদয়-প্রসন্ন করা আবশ্যিক। ঈশ্বরের ইদংবৃত্তি মূল আদর্শ, আমাদের ইদংবৃত্তি তাহার অনুলিপি মাত্র। ঈশ্বর সংসারের পরপারে থাকিয়া যেরূপ লেখা লিখিতেছেন, আমরা সংসারের এ পারে থাকিয়া তাহারই কাগা বুলাইতেছি। বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের চিন্তা হইতেই চিন্তা শিক্ষা করেন, কবিরা ঈশ্বরের রচনা হইতেই রচনা শিক্ষা করেন, মনীষী মহাত্মারা ঈশ্বরের ঐশীশক্তি হইতেই ঐশিতা এবং বশিতা শিক্ষা করেন। ঈশ্বরের ঐশীশক্তিই মূল শক্তি, তাহার ইদংবৃত্তিই মূল ইদংবৃত্তি,—তাহার অন্য ঈশ্বর অন্য কাহারো নিকট খণ্ডিত নহেন। তাহা

সর্ববিশেষে তাহার আপনায়, এজন্য তাহা সম্পূর্ণ রূপে তাহার কর্তৃত্বাধীন। আমাদের ইদম্ভূক্তি সমাক্রমে আমাদের অধীন না হওয়াতে আমরা কখনো বা দুঃখে, কখনও বা মোহে, আক্রান্ত হই; এবং আমাদের নক্তির অপূর্ণতাবশতঃ—তাহা অতিক্রম করিতে কখনও বা পারি, কখনো বা পারি না। পরমাঙ্গার ইদম্ভূক্তি তাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন সূত্রায় তিনি পরিপূর্ণ আনন্দময়। যে নক্তি যত তাহার পরাধীন ইদম্ভূক্তিকে (বর্ণনায় মনোরাজিবের) সংস্কৃত কার্য্যে ঐশ্বরের ভাষায় ভাবুক হয়, সে ব্যক্তির আত্মাতে তবই কনি শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহার সর্বস্ব-শক্তিরে বিগুণিত করিয়া তোলে। মনুষ্য যতই ঐশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-বাস এবং ভক্তিমান হইয়া কামনো-বাহিনী তাহার অন্তঃগত হয়, ততই তাহার নিয়ামিত শক্তি প্রবলিত হয়। ততই তাহার ইদম্ভূক্তির উপর কর্তৃত্ব লাভ করে, ততই সে তপস্ব এবং মোহের বন্দন হইতে মুক্ত লাভ করিয়া আনন্দায়ত উপভোগ করে। কিন্তু মনুষ্য যতই উৎকর্ষ লাভ করুক না কেন, ঐশ্বর তাহা অগেফ্রাত পলাৎশের পংস উৎকর্ষ; এ জন্ম মনুষ্যের নিজেই অস্বাভাবিক মনুষ্যের চরম লক্ষ্যের উপযুক্ত নহে, এক কথায়—চরম আদর্শ নহে। ঐশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতিই সাধকের মুখ্য লক্ষ্য, তাহার আপনায় উৎকর্ষ তাহার আনুযায়িক উপলক্ষ্য। সেই মুখ্য লক্ষ্যের সাধনই মনুষ্যের সর্বোচ্চ কার্য্য; মনুষ্যের আত্মার উৎকর্ষ যাহা সেই লক্ষ্য-সাধনের অবশ্যস্বাধী ফল, তাহাও সেই লক্ষ্যেরই উচ্চতর সাধনের সহায় বলিয়া সমৃদ্ধিক প্রার্থনীয়। ঐশ্বর আমাদের আত্মার উৎকর্ষের জন্য নছেন, কিন্তু ঐশ্বরের প্রতি অনুরাগ বর্ধনের জন্যই আত্মার উৎ-

কর্ষ সাধন, এইরূপ হইলেই সাধক ঠিক পথে দাঁড়ায়। নিজেই ঐশ্বর প্রীতিই মনুষ্য জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ।

ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত।

আমরা সম্প্রতি মৃত অক্ষয়কুমার দত্তের তৎকালীন জীবনচরিত দেখিলমঃ। পুস্তক-উহার জীবনচরিত রচিত হইবার সময়ক উপেক্ষা তাহা এই প্রদত্ত; এম জন সমাজে প্রস্তুতের সাহিত্যে তাহা পাঠ করিয়া কিছু দেখিলমঃ। রচিতকালে হইতেই জীবনচরিত্রম প্রকাশের চেষ্টা হইতে পারে না। এখানে প্রস্তুতের চেষ্টা হইতে পারে না। এখানে প্রস্তুতের চেষ্টা হইতে পারে না। এখানে প্রস্তুতের চেষ্টা হইতে পারে না।

অক্ষয়কুমারের চরিতাখ্যায়ক বলিয়াছেন, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈদান্তিক ছিলেন এবং তিনি বেদের আভির্ভূতা স্বীকার করতেন। তাঁহার মতেই সমাজের সকলের মত। কারণ তিনিই সকল বিষয়ের কর্তা। অক্ষয়কুমার যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হন, তখন সর্বাঙ্গের সমাজের ধর্মমত অবিকৃত দেখিয়া মনে করিলেন, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষি দূর করিতে পারিলেই সমাজের ভাষি দূর করা হইবে। এই মনে করিয়া অক্ষয় বাবু কিছু কাল ধরিয়া তাঁহার মহিত তর্ক বিতর্ক করেন এবং বৈদান্তিক ধর্মে ও বেদে ভাষি প্রদর্শন করেন।

চরিতাখ্যায়ক এই কথা লইয়া অক্ষয় বাবুর খুব গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছেন কিন্তু ইহার ভিতর মতা কি তাঁহার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। এখানে আমরা তাহাই বলিতেছি শুধু। কোনও একটি বৈদান্তিক ঘটনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে এক সময় ঘোর একটি উদাস্যের ভার উপস্থিত হয়। তদবস্থায় তিনি পাণ্ডুর স্মৃতি অতৃপ্ত হইয়া কিছুকাল নিজনে পূর্ণাঙ্গুনজ্ঞান করেন এবং অচেতন আত্মার মধ্যে তাহার অনন্ত উৎস দেখিতে পান। তখনও ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটে নাই এবং তথাকার ধর্মই বা কি তাঁহারও কিছু জানেন না। একদা তিনি বাড়ির মধ্যে বাসিয়া আছেন এমন সময় একটা পুথির পাতা বায়ুবলে ওলট পালট খাইয়া তাঁহার সম্মুখ পিয়া যায়। উৎসুক্য বশত তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ কোন অধিকার জন্মে নাই। সুতরাং ঐ পত্রে কি লেখা আছে, তাহা বুঝিবার জন্য সুপাণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাভাগীশকে ডাকেন এবং বিদ্যাভাগীশ ব্যাখ্যা তাহা ব্যাখ্যা

করেন। ঐ পত্র ইষোপনিষদের প্রারম্ভ। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার দুই একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিবামাত্র এই জন্য বিস্মিত হইলেন যে তিনি অচেতন বৈরাগ্য ইশ্বরের স্বরূপ অবধারণ করিয়াছেন, এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট তাহাই আছে। তখন রক্ত-অনুসন্ধিবৎ রক্তের খনি-লাভের আনন্দ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, বেদের অন্তর্ভাগে যখন এই, না জানি সমস্ত বেদে কি আমূল্য পদার্থ আছে। এইরূপ অনুাগ ও আগ্রহে সমস্ত বেদ জামিতে তাঁহার ইচ্ছা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ব্যাখ্যার স্বীকার করিয়া করতী লোক সমগ্র বেদ পড়িবার জন্য পরামর্শে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং ও শিক্ষার সাহায্যে ঐ সমস্ত ধর্মগ্রন্থ পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইয়া যায় এবং ঐ সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার সংযোগ হয়। তখন সমাজ মধ্যে মোক্ষের বেদের নিত্যতায় বিশ্বাস ও বৈদান্তিক ধর্ম অবলম্বনীয় ছিল। এই বিশ্বাস ও ঐ ধর্ম প্রবর্তনের মূল রামচন্দ্র বিদ্যাভাগীশ। আমরা পূর্ব পূর্ব প্রস্তাবে তাহারই বাক্যে এই বিষয় সম্বন্ধে পরিচয় পাইছি। অতঃপর এই বেদ : পুস্তক লইয়া শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের তুলন তর্ক উপস্থিত হয়। আমরা ইতি পূর্বেই বলিলাম শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইষোপনিষদে আপনার সহজ বিশ্বাসের প্রতিচ্ছায়া পাইয়া বেদ ও বেদান্তে একটা অটল শ্রদ্ধা স্থাপন করেন। সমগ্র বেদে যে কত অমৃত আছে, তাহা বুঝিবার জন্য ঐ ধর্ম-পিপাসুর একটা আশ্রয় পিপাসা হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বেদের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার আরও দুইটি কারণ ছিল। প্রথম, স্বদেশাসুখ্যায়। বেদ এই দেশের সর্ব

পূজা ও ধর্মপ্রাচীন পবিত্র ধর্মশাস্ত্র। স্বরূপাতীত কাল হইতে কোটি কোটি লোক বাহার নামে মস্তক অধনত করে, দিবসের প্রারম্ভ ব্রহ্মযুগে সমগ্র না হউক অন্তত যাহার কএকটি মন্ত্র ভক্তির সহিত উচ্চারণ না করিয়া এই বিশাল রাজ্যের কোটি কোটি লোক আত্ম ও জীবন-ব্যবহারে প্রয়ত হয় না। ভারতের ধর্ম-সংস্থাপক ও ধর্ম-রক্ষক ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিয়া শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বভাবতই সেই বেদ রক্ষার্থ একটি অন্তরের যত্ন দাঁড়াইয়া ছিল। দ্বিতীয়ত তিনি মনে করিয়াছিলেন, রাগ দেয় শূন্য সহজ জ্ঞানে যে ধর্মের অনুমতি হয়, যদি স্মরণ বেদে তাহাই পাই, তবে তো এদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের আর কোনও অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ বেদ সকলেরই পূজ্য ও শিরোধারী। 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 জ্ঞানাত্মানীর ন্যায় তাহারও না জানিয়া ও না পড়িয়া বেদে একটি ধোর বিবেচ ছিল। তাহার প্রাগুগত ইচ্ছা যে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে পাশ্চাত্য বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র করিয়া তুলেন। কিন্তু বেদ তাহার অসীম সিদ্ধির বাধাতক। এই বেদকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাহার ব্যাপক কাল তর্ক হয়। এক জন ধনী খনন করিতে গিয়া তন্মধ্যগত রত্ন-প্রভায় মোহিত ও রত্নোদ্ভারে কৃতপ্রযত্ন, এবং আর একজন তন্মধ্যে রত্ন দেখিলেন না, তৎসত্যও বিশ্বাস করিলেন না, তিনি কেবল দূরে থাকিয়া তাহাকে ধনি প্রবেশে নিষেধ করিতেছেন; এই সুমূল

তর্কের এই টুকুই রহস্য। কলত এই তর্ক দ্বারা নয় কিন্তু নিজের আলোচনায় এবং বার্মাণসী হইতে প্রত্যগত বেদজ্ঞদিগের বেদ ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝলেন, 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 তাহার যে ধর্মের অনুমতি হইয়াছিল, তিনি উপনিষদ হইতে তাহারই অনুকূল মন্ত্র সকল অধিময় ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত মঙ্গলিত মন্ত্রই বর্তমান ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের জ্ঞান কাণ্ড।

এইরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল স্বদেশানুরাগ ও অটল ধর্ম-বুদ্ধি-প্রাণোদিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বেদ বেদান্তের মর্গাদা রক্ষা করেন এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হইতে এতৎ সংক্রান্ত যে সমস্ত ব্রাহ্ম সংস্কার বন্ধমূল হইয়াছিল, আত্মতত্ত্ব বিদ্যা নামক পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা দ্বারা তাহা অল্পে অল্পে দূর করিয়া দেন। পাশ্চাত্য-জ্ঞান-দৃষ্ট অক্ষয়কুমার এইরূপে যদিও ভয়-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-বিবেচ! কিন্তু যে বেদোক্ত স্তুতি ও গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা যুগ যুগান্তের ঋষিগণ ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন, এই ভারতের রক্তে প্রতিপালিত হইয়া জানি না কোন ধর্মকাম হৃদয়বান ব্যক্তির তাহার প্রতি বিবেচ-বুদ্ধি জন্মিতে পারে। আমরা পূর্বতন ঋষিদিগের তুলনায় সাধন-বিহীন স্ক্রোৎ স্ক্রুতর। আমরা সেই অচিন্ত্যরূপ ব্রহ্মকে মূতন কি আর বলিব, কি স্তব করিব, তবে যদি ঋষিদিগের সেই পবিত্র

উচ্ছ্রাসে আপনার কথাসি কথকিৎ মিশ্রিত
ইতে পারি, এইটুকুই আমাদের পক্ষ
লাভ। আমরা ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মপন্থার দৃষ্টিতে
এই মাত্রই বুঝি। কিন্তু অক্ষয়কুমারের ভাষা
সহিত না। তিনি বেদমন্ত্রের পরিবর্তে
ব্রাহ্মসমাজে কেবল মীমাংসা ভাষায় নির্জীব
উপাসনা প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা পাঠিয়াছিলেন
কিন্তু তাহাতে বহু আঘাতেরও কতকাংশ হন
নাই। আশ্চর্য্য যত সমস্ত বেদমন্ত্রে প্রা-
চীন নিরাকার ও নিঃসঙ্গ লোকাদিগের ধর্ম্ম-
ভাব জন্ম 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-সংগ্রাবে কবি-হৃদয়ের
একটী স্পৃহনীয় পদার্থ হইয়া আছে; জানি
না যাহারা কঠোরতার বলে পুরুষালাভে
হস্তী তাহার। আজ কি জনা সেই সমস্ত বেদ-
মন্ত্র অল্পাংশে বোধ-জন্ম করিতেও কাতরা
কলত এই বিষয় যত চিন্তা করি, ততই ইহা
দ্বারা আধুনিক নৈতিক স্বদেশানুভাব ও
স্বাভা-স্বভাবের একান্ত অভাবেরই পরিচয়
পাই।

আমরা যাহা প্রদর্শন করিলাম, চরিতা-
খ্যারক বুঝিবে, ইহাতে অক্ষয়কুমারের কিছু
মাত্র বিজয়ীর গৌরব নাই। ফলত শ্রীমৎ
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ব্রাহ্মসমাজকে এই স-
মস্ত মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।
এই সূত্র ধরিয়া অল্প কাল অনেক ব্রাহ্ম
প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুরই ব্রাহ্ম ধর্মে হিন্দু সঙ্কীর্ণতা আনিয়া-
ছেন। হিন্দু সঙ্কীর্ণতা নামে এই বে একটি
ইঙ্গবদীয় কথা, ইহার যে প্রকৃত অর্থ কি, কি
উদ্দেশ্যে যে ইহা প্রযুক্ত, আমরা ঠিক তাহা
বুঝিতে পারি না। এখন হইতে পারে,
এখন যেরূপ কারণ হাইবেল ও ভিতর

সত্য লইয়া ব্রাহ্মধর্মের একটা ব্যাপ-
কতা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, শ্রীমৎ দেবে-
ন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা দেখান না। বোধ হয়
এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে তিনি ব্রাহ্ম-
ধর্মে হিন্দুসঙ্কীর্ণতা আনিয়াছেন। কিন্তু আ-
মরা এ কথাও অর্থ বুঝি না। কারণ প্রকৃত
হিন্দুধর্ম বর্তমান প্রচলিত একটা ধর্ম্ম অ-
পেক্ষা অসংখ্য ভগ্নে উদার। ইহা কোন
ধর্ম্মকেই ছেদ করে না। তবে তুমি বলিতে
পার, ইহা যদি অন্য ধর্ম্মের বিদেষী নয়, তবে
অন্য ধর্ম্মের সত্য ইহার নিমিত্ত আদরণীয়
হয় নাই কেন। এইটী তোমার খুব বুঝি-
বার জুল। অন্য ধর্ম্মের সত্য হিন্দুধর্ম্মে যথেষ্ট
পরিমাণে আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ বেদ-
দেশী ধর্ম্ম। কিন্তু যখন বৌদ্ধধর্ম্মেরা হিন্দু
দার্শনিকদিগের নিকট পরাস্ত হয়, যখন এ
দেশে এই ধর্ম্মের উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত, সেই
সময় বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য প্রচুর পরিমাণে
হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। এ বিষয়ে
হিন্দুধর্ম্মের দ্বার অতি উদার। তবে তুমি
বলিতে পার, তিন্ন দেশীয় ধর্ম্মের সত্য ই-
হাতে নাই কেন। এ বিষয়েও আমার উত্তর
আছে। যখন হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়-কাল,
তখন পৃথিবীতে কোন ধর্ম্মেরই সৃষ্টি হয়
নাই। যদি তখন আর কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম
থাকিত এবং তাহার সত্য যদি গ্রহণ-যোগ্য
হইত, তাহা হইলে এই ধর্ম্ম তাহা লইত
না, ইহা তোমাকে কে বলিল। আমি এ
কথা প্রমাণ-নিরপেক্ষ হইয়া বলিতেছি না।
দেখ, ষড়ঙ্গ বেদের জ্যোতিষ একটা অঙ্গ।
হিন্দুরা এই অঙ্গ পৃষ্টির নিমিত্ত কোন রোম-
কাচার্যের 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 কেবল প্রমাণ করি-

তেছি, ইহা ঐতিহাসিক কাহিনী। সেই সময় হিন্দুধর্মের কি হইয়াছিল, তা হইয়াছিল, সকলকি জানিবার জো নাই। তবে এই পর্য্যন্ত কোথ হয়, যে জাতি বহি-
 বাপারে একরূপ বিমুখ হইয়া কেবল আত্মো-
 মতিকেই জীবনের সার জ্ঞান করিয়াছিল, সেই জাতি যে কোন স্থানেই সত্য থাক না তাহার যে অসমাদর করিবে, ইহা কিছুতেই সম্ভব মনে হয় না। ফলত এ বিষয়ে হিন্দু ধর্মের দার খুব উন্মুক্ত ছিল। উহা 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 হিন্দুধর্মের সর্বতোমুখী উদারতার ভাব। কিন্তু প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম প্রাণান্তেও এরূপ বলিতে পারেন না। সেই সমস্ত ধর্মের মধ্য কথা এই, তুমি আমার আশ্রয়ে আইস, তবেই তোমার মুক্তি। এতদ্ব্যতীত এই হিন্দু ধর্মের বীজমন্ত্র সর্বত্রো সার। এখন তুমি বলিতে পারি তবে হিন্দুর মধ্যে এত জাতি বিদ্বেষ কেন। আমি বলিব এইটা তোমার বন্ধিবার ভুল। হিন্দুধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা সর্বাত্মশে উদার কিন্তু ইহা হা কিছু নিরোধের ব্যাপার, তাহা আচারে। হিন্দুরা ধর্মসাধনের জন্য অতি উদারতার সহিত আচারকে রক্ষা করিয়া থাকে। ইহা হা হাংস প্রভৃতি দ্রব্য শারীরিক অসুস্থতার কারণ। ইহা দ্বারা আত্ম-সং-
 স্কমের ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্য হিন্দুর শাস্ত্রোক্ত এই সকল নিষেধ মানিয়া চলা আবশ্যিক। যে জাতিতে এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার, ইহারা তাহাকে মোক্ষ বা ভ্রষ্ট বলিয়া নির্দেশ করে এবং কখন কখন খোঁস-খোঁস তাহাদের সহিত মিশ্র না। এই যে একটু নিষেধের ভাব, ইহা জাতিগত নয়, জাতির আচারগত।

তোমরা হিন্দুধর্মের এই অংশকে সন্ধীর্ণতা বলিতে চাও বল কিন্তু আমরা তাহা বলি না। যাহা দেশের জন বাহুর অবস্থাভেদে ধর্মসাধনের জন্য একান্ত অপরিহার্য আমরা তাহাকে সন্ধীর্ণতা বলিতে পারি না। খাই হউক, হিন্দুরা বহু পূর্কাবধি 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 সবক্কে সাহা বলিলাম, তাহা অতী-
 তের। কিন্তু হিন্দুর হস্তে যখন রাজ নিয়ম নাই, ইহাদের মধ্যে যখন সংস্কার নাই, তখন বর্তমানে এই আচারে যে অপেক্ষাকৃত সন্ধীর্ণতা দাঁড়াইবে ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার মূল নিয়ম নির্দেশ। স্বদেশানুবাণী স্বজাতি-বংশল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রকৃত হিন্দু ধর্মকে সর্বাত্মশে সকল ধর্ম অপেক্ষা এইরূপ উদার দেখিয়া একমাত্র তাহারই সত্যে বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্মকে পুষ্ট করিয়াছেন। এই সূত্রটুকু ধরিয়া যে তো-
 মরা বল তিনি ব্রাহ্মধর্মে হিন্দু সন্ধীর্ণতা আনিয়াছেন ইহা তোমাদিগের হিন্দু-
 ধর্মের প্রকৃতি না জানার পরিচয়। এখানে আরও একটু কথা আছে। পূর্কের ঐতিহাসিক কালের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি যে যখন হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়, সে সময় যদি কোনও উৎকৃষ্ট ধর্ম থাকিত এবং তাহার সত্য যদি গ্রহণ-যোগ্য হইত, তাহা হইলে সেই সত্যে হিন্দুধর্মের অঙ্গপুষ্ট হওয়া অস-
 ম্ভব ছিল না। এইটুকু হিন্দুধর্মের উদার প্রকৃতির পরিচয়। কিন্তু কল কথা, হিন্দুর আত্মোমতির জন্য সত্য গ্রহণের আবশ্যিকতা ছিল না এবং এখনও নাই। কারণ ঋষিরা

ধর্ম সাধনার সত্য লাভ করিয়াছিলেন পৃথিবীর অন্য কোন জাতি কি সেরূপ সাধনার কখন সত্যের আরাধনা করিয়াছিল? এতদেশের সেই বিশেষ অবস্থায় যে সমস্ত উচ্চল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার তুলনার সকল দেশের সকল ধর্মশাস্ত্রের সত্য কি নিতান্ত নিষ্পত্ত নয়? উপনিষদের হিলা ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক গ্রন্থ কি আর আছে? তবে বাহিরে হস্ত প্রসারণের আকর্ষণতা কি? গৃহে মূর্তিমতী অন্নপূর্ণা কিন্তু অঠরজালা নিবারণের জন্য অন্যের দ্বারে ভিক্ষা, ইহা কিরূপ উদারতা। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বুঝিয়াই ভিন্ন জাতীয় ধর্ম গ্রন্থের সত্যে একটা আকাজক্ষা রাখেন নাই। তবে তোমরা বলিতে পার ব্রাহ্মধর্ম যখন সাম্প্রদায়িক নয়, ইহা বিশ্বজনীন ধর্ম, তখন সকল জাতির সকল ধর্মশাস্ত্রের সত্য ইহাতে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু এ বিষয়েও আমাদের দত্তব্য আছে। মুক্তির নিমিত্ত জ্ঞান ও ভক্তি দুইই চাই। জ্ঞানের উচ্চল ও অক্ষয় ভাণ্ডার বেদ বেদান্ত। আর ভক্তি আমার পুরুষ-সার্থা। আমার চেণ্টা থাকিলেই তাহা হইতে পারে। একরূপ অবস্থায় পঞ্চমস্য সংগ্রহ করা ধর্মের একটা বারসাদারি ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবে তোমরা বলিতে পার, পৃথিবীর সকল জাতিকে ব্রাহ্মধর্মে আকর্ষণ করা আমাদের লক্ষ্য। এই জন্য সকল জাতির সকল ধর্ম গ্রন্থের সত্য সংগ্রহ ব্রাহ্মধর্মে বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যুত্তরে আমি বলিব, আবার যদি বুঝ না কেতনোর ন্যায় একজন চরিত্রবান লোক কখন, তবে তাহার মুখে সকল জাতিকে এক করিবার এই একটা দস্তুর কথা শোভা পায়; কিন্তু সেই তোমরা যখনই তোমরা জাতির এই ধর্ম সাধন না, তোমাদের মুখে ওরূপ ধর্মের কথা আর

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

যাক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ আবশ্যিক। চরিতাখ্যায়ক বলিয়াছেন; একবার, জগদ্বন্ধু পত্রিকায় বেদ অত্রান্ত 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 জিজ্ঞাসা, জগদ্বন্ধু পত্রিকার প্রতিবাদ যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর করিয়াছিলেন, এ কথার 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 বাকা-প্রমাণে জগদ্বন্ধু পত্রিকার কল্যাণে জিজ্ঞাসার আশ্রয়কারীর প্রত্যুত্তরে তত্ত্ববোধিনীতে লেখা হইয়াছিল; যদি তাহা

শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ইহাতেও বিশেষ দোষ দেখিতেছিলাম। 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 বলা হইয়াছে তাঁহার মার এই-- পরমেশ্বর মনুষ্য মাত্রেরই মনে সামান্যতঃ ধর্মজ্ঞানের সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন কিন্তু মোহ বা ভ্রান্তিগতঃ তাহা কাহাণি 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, তাঁহার কথিত বাক্য বা বেদ দাঁপকং মোহাকার দূর করিয়া দেয়। এই প্রতিবাদের উপনংহারে এটী একটী কথাও আছে-- পক্ষপাত ও মোহশূন্য হইয়া বেদ-ভ্রান্তিকে আলোচনা করিলে তৎসম্পর্কে 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 বৃদ্ধিবার শক্তি আছে, কিন্তু অবস্থা ও শিক্ষার দোষে সকলের এই শক্তির প্রকৃত স্ফূর্তি হয় না। এই জন্য ঋষিবাক্য স্মিকার্থ্য। 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 ব্রহ্মা শব্দ আছে তাহার চিপুণনীতে ব্রহ্মা শব্দে ইহা

গুণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা দর্শনজগৎকে এই কথাই ইঙ্গিত করা হইল যে প্রকৃতি স্বপ্নের গুণ বা শক্তি। বেদান্তে তাহাই যিগ্যমর্শ্ব ব্রহ্মানামে অভিহিত আছে। এই ব্রহ্মই অন্তর্ভুক্ত বেদে দুই প্রকার। ব্রহ্মান্তে প্রথম বেদের আবির্ভাব ইহার গুণ ভাবিয়া এই মনুষ্যোদ্বাস্ত-বোধ এই প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। এখন চরিতাখ্যায়ক দেখুন তিনি কোন প্রমাণের দ্বারা শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করেন, তাহার বল কতদূর।

চরিতাখ্যায়ক মনসি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাধারণের নিকট বেদের প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহা যে নিতান্ত অমূলক; এই স্থানে তাহার একটী মজার প্রমাণ দেই। এক ইহা হইতেই প্রমাণ হইতে যে অক্ষয় বাবু দ্বারা সন্যাস হইলে বেদ-মত-জ্ঞান ভ্রান্তি সংস্কার গপনাত হয় নাই। সর্জীব প্রমাণ ভ্রান্তি-সংজন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু। তিনি এক সময় এই বিষয়ে বাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

But we cannot appreciate 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 Brahmins did not believe in 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 unmistakable 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. Muller'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 infallibility of the Vedas as a revelation to reject the doctrine of their infallibility.

চরিতাখ্যায়ক আর এক স্থলে বলিয়াছেন শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় সৌলোকদিগের পক্ষে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঈশ্বরাধিনার বিধি দেন এবং শ্রীধর ন্যায়রত্ন দ্বারা কাঁচড়াপাড়ার কোন এক বৈদ্য পরিবারে তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করান। প্রকৃত কথা এই। একদা শ্রীধর ন্যায়রত্ন জীবিত্য তাহাকে কহেন, কাঁচড়াপাড়ার

কোন বৈদ্য পরিবারের কোন কোন স্ত্রীলোক ব্রাহ্মবর্ষের প্রণালী-ক্রমে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে অনর্থক। তাহাদিগকে আমি মহানির্ঝরণ তন্ত্রোক্ত পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিতে বিধি দিয়াছি। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন যে অশিক্ষিত স্ত্রীদিগের পক্ষে নিরীশ্বর ও উপাসনা-শূন্য হইয়া থাকা অপেক্ষা সন্দের ভক্তি ভরে পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মের পূজা করাও বরং ভাল। প্রকৃত কথা এই মত। চরিতাখ্যায়ক বন্ধিবেন ইহাতে ব্রাহ্মসমাজে কুল চন্দন ও নৈবেদ্যের ছড়াছড়ি করার মৌন-ও প্রসঙ্গ হয় নাই। অক্ষয় বাবু ইহার যে কি নিবারণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বলিতে পারিলাম না।

চরিতাখ্যায়ক আর এক স্থলে এই ভাবের একটা বলিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের যা কিছু আধুনিক সংস্কার সমস্তই কেবল অক্ষয় বাবুর বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে সাধিত হয়। প্রত্যুত্তরে ইচ্ছা না থাকিলেও কর্তব্যের অমুরোধে আমরা একটা কঠোর কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। অক্ষয় বাবুর যখন ব্রাহ্মসমাজের সচিব সংযোগ, তখন হইতেই তাহার ভাবে ও কার্যে তিনি ইংরাজীতে তাহাকে বলে সংশয়বাদী তাহাই ছিলেন। পুরাতন তত্ত্ববোধিনীর প্রতি পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ, যুগগুলি তাহার রচিত ব্রহ্মোত্তীর্ণ আছে তাহাতে কেবল 'নবকিন্দলয়োদ্ধেলিত' প্রভৃতি ললিত পদবিন্যাসের দৃষ্ট পাইবে কিন্তু কুতাপি গভীর হৃদয়ে সৌন্দর্য্য ও সৌরভ নাই। তিনি কখন ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস করেন, কখন নাও করেন। কখন প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন, কখন নাও করেন। এইরূপ ভাব ও

আমরা এই সময়ে ব্রহ্মের জীবন চরিত হইতে একটা রহস্যপূর্ণ মুক্তি পাইলাম। তাহা এই—একদা অক্ষয় বাবু কোন কালে আদিত হইয়া প্রার্থনার কা

সংস্কার যখন তাঁহার নেতা, তখন তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক সংস্কার স্বীকার করা বা মনে করা আমরা মহাপাপ বিবেচনা করি। তিনি যে তাঁর লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ঘোর প্রতিপন্থী। তদ্বারা ব্রাহ্মসমাজে কখনই হইতে পারে না। তাঁহার বিশ্বাস সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবু আমাদের কাছে বাহা 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 একটি কথা বলি। অক্ষয়কুমার দত্ত এক জন বিদ্বান্ বিচক্ষণ ও সুলেখক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী দ্বারা বঙ্গদেশের যে প্রভূত উপকার হইয়াছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? তিনি যে বঙ্গভাষার সম্বন্ধিক পুষ্টি সাধন করিয়া যান, ইহাও অপল্লাপ 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 যত্ন স্মৃতি হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। তিনি কখনই নহেন, আপনাকে তাহাই মনিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এই বিষয়টি স্মরণ করিয়া প্রেরণের চেষ্টার সহিত তাঁহার কীর্তিগণ বহর হইবে, সর্বদা স্মরণ

প্রকাশিত করিলাম। এক্ষণে অক্ষয়কুমার চরিত্র-লেখক যেন পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত আকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে বঙ্গের মর্যাদা ও সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হইবে।

বালকের প্রার্থনা।

দয়াময়! আমাদের এত ক্ষুদ্রত্বেও তুমি আমাদেরকে পরিত্যাগ কর না। আমরা প্রতি মুহূর্ত্ত তোমার আদেশ লঙ্ঘন করি তথাপি তুমি আমাদেরকে তোমার স্নেহময় অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দান কর—তোমার পবিত্র সিংহাসনের নিকটে পাতকীকে দাঁড়াইতে দাও। আমাদের লজ্জা নাই—মহত্ত্ব নাই—মনুষ্যত্ব নাই, তাই আমরা তখনও ক্ষুদ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি না—স্বার্থে জলঞ্জলি দিয়া সত্যকে প্রাণের সঙ্গে আ-লিঙ্গন করিতে পারি না। নীচতা ক্ষুদ্রা-শয়তা তখনও আমাদের হাড়ে হাড়ে মিশিয়া থাকে। তোমার কৃপা ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই—আমাদের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা স্বার্থ-পরতা বিনাশ করিয়া তোমার সহকারিতা উপযুক্ত কর।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োদশ সান্ন্যাসরিক উৎসবে অপরাহত তিন ঘণ্টার পর ব্রাহ্মধর্মের পায়ের হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজে পাসনা হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই পুস্তকটি (১৯০৩) ...

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রয়

পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ভাষ্যসহ (মূল ও বিক্রয় দেবনাগরী অক্ষরে ও ভাষ্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	১১
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ভাষ্যসহ সহিত (ই ভাষ্য বাঁধা)	১০
ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ভাষ্যসহ সহিত (লাল কাগজ অক্ষরে)	১১
ব্রাহ্মধর্ম সম্পূর্ণ (মূল ও মূল্য নব প্রকাশিত) ঐ ঐ (বাঁধা)	১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (দেবনাগরী অক্ষরে)	১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম (টীকা সহিত)	১০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম ভাষ্যসহ	১০
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিকাশ	১০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকাশ	১০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকাশ	১০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	১০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (লাল কাগজ ও লাল বাঁধা)	১০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (মূল ও সংস্করণ) ঐ ঐ (বাঁধা)	১০
ঐ ঐ (লাল বাঁধা)	১০
মুদ্রোপদেশ	১০
অস্থান-পত্রিক	১০
মাহোৎসব	১
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০
ঐতিহাসিক প্রকোপাসনা	১০
অগবেদীতামগ্রহ	১০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১ম ভাগ	১০
ভবানীপুর সাংস্কৃতিক সমাজের বক্তৃতা প্রকোপাসনা	১০
ধর্মশিক্ষা	১০
হস্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগরী অক্ষরে)	১০
প্রবচন সংগ্রহ	১০
ব্রাহ্মধর্ম ও সম্পূর্ণ লাল বাঁধা (৩৪ ভাগ পর্যন্ত) ঐ ঐ (১ম ঐ)	১০

ব্রাহ্মসমাজ চতুর্থ ভাগ	১০
ব্রাহ্ম-সমাজ পঞ্চম ভাগ	১০
দুর্গোৎসব	১০
পদ্মবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত ব্রাহ্ম	১০
মানমোহন রায়	১০
	Rs As. P.
A Discourse against Hero-worship in religion	13
Hindu Theism	1
Theist's Prayer Book	1
Signs of the Times	1
Doctrines of Christian Resurrection	2
Physiology of Cholera	2
Tuluca Mahabandhin	2
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিকাশ	১০
মানমোহন রায়ের "কেনে পান্ডিত্য" ও "শুক্ল-বক্তৃত্ব"	১০
"ঐতিহাসিক"	১০
শুক্ল-বক্তৃত্বের "প্রতিপত্তি"	১০
কৃষ্ণ-বক্তৃত্বের "প্রতিপত্তি"	১০
"সংস্কৃত-বক্তৃত্বের"	১০
"কঠোপনিষৎ"	১০
"ভেদে-বিশ্ব-ধ্যানবিশ্ব-কল্পনা-উপনিষৎ"	১০
অপকৃত্যাদীর "কঠোপনিষৎ ও উপনিষৎ"	১০
"প্রবোধ-নিষৎ"	১০
"সুক্ল-কো-নিষৎ"	১০
মোক্ষসাধনাদিক "অষ্টাদশ সহিত"	১০
অপকৃত্যাদীর "মাণ্ডুক্য-নিষৎ"	১০
পঞ্চদশী	১১
প্রাচীনভাষ্য-সহিত "সাম্বন্ধ-নিষৎ"	৪
প্রাকৃতিক দর্শন গ্রন্থের সহিত পান্ডিত্য	১০
দক্ষিণত	১০
সাংখ্যদর্শন	১০
"শান্তি-স্বর" (৩ ভাগে বিভক্ত)	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ১ম কল্প "সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধি"	১
শ্রীমদ্ভাগবতের "নিরঞ্জন-টীকা" সহিত	১
"হস্তি-সহিত" তত্ত্ববোধিনী ও বিদ্বৎসমাজের	১
দ্বিতীয় ভাগে "বেদান্ত-দর্শন"	১১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ২য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৩য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৪য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৫য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৬য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৭য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৮য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৯য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ১০য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ১১য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ১২য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ১৩য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ১৪য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ১৫য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ১৬য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ১৭য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ১৮য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ১৯য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ২০য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ২১য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ২২য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ২৩য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ২৪য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ২৫য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ২৬য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ২৭য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ২৮য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ২৯য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৩০য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৩১য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৩২য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৩৩য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৩৪য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৩৫য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৩৬য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৩৭য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৩৮য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৩৯য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৪০য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৪১য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৪২য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৪৩য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৪৪য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৪৫য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৪৬য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৪৭য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৪৮য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৪৯য় কল্প	১
বেদান্ত-প্রবন্ধী ৫০য় কল্প	১

পযুক্ত ভোগ-দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা করেন; এই প্রকারে তাঁহারা কামোদ্দেশী অর্থ এবং অর্থোদ্দেশী কাম এইরূপ এক ঘূর্ণাচক্রে নিয়ন্ত্রিত হইয়া অষ্ট প্রহর ঘুমিতে থাকেন। আবার, অনেক ধনমত্ত ব্যক্তি ভোগেচ্ছার চরিতার্থতাকে জীবনের লক্ষ্যে লব্ধি লাভের জ্ঞানিয়া সমস্ত ধন অর্থনী ভোগে ব্যয় করিয়া অনির্করপ্য জটরানলে জর্জরিত হইতে থাকেন; ইহাদিগের প্রতি ভোগেচ্ছার উপদেশ এই যে,

“ন কামঃ কামঃ কামানামপ্যপোগেনঃ সন্দেহঃ
 হবিবা কৃষ্ণানন্দে ব ভুয় এনাত্তিবর্জিতঃ।”

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত যত-প্রাপ্ত অধির ন্যায় আরো বৃদ্ধি হইতে থাকে। স্তম্ভপূর ভোগের সাগরে যখন অর্থ ব প্রভেদ অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহা অতি ভয়ানক অধোগতি। অর্থ হইতে কামে এবং কাম হইতে অর্থে ঘুরিয়া বেড়ানো অধোগতিও নহে, উর্দ্ধগতিও নহে, তাহা ঘূর্ণাগতি। কিন্তু কামের দিকে অর্থের একাঙ্গী, স্রোত প্রকৃত পক্ষেই অধোগতি। ঘূর্ণা-গতির অর্থের দিক্ অপেক্ষা ভোগের দিক্ সমধিক প্রবল হইলেই তাহা অধোগতিতে পরিণত হয়; আর, তাহা ধর্মের পশুপতী হইলেই উর্দ্ধগতিতে পরিণত হয়। ধর্মই কেবল অর্থ এবং কাম উভয়েরই গতি উর্দ্ধদিকে—ঈশ্বরের দিকে—কিরাইরা দেয়। ঈশ্বর-প্রীতিই ধার্মিক ব্যক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাহার ধর্ম অর্থ এবং কাম তিনই সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। ঈশ্বরোপাসনাই ধার্মিক ব্যক্তির জীবন; ঈশ্বর-প্রীতি সেই জীবনের অন্তরঙ্গ এবং ঈশ্বরের প্রিয়কারী সাধন সেই জীবনের বহিরঙ্গ। তেমনি আবার, ধর্মই সেই প্রিয়কারী সাধনের অন্তরঙ্গ; অর্থ এবং কাম তাহার বহিরঙ্গ। ধার্মিক

ব্যক্তি ন্যায় পূর্বক অর্থ উপার্জন করেন, অন্যায় কার্যে লিপ্ত হ'ন না; বৈধরূপে ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করেন, অপবিত্র কার্যে লিপ্ত হ'ন না; সাধ্যানুসারে লোকের হিত-সাধন করেন, কাহারো প্রতি অহিতাচরণ করেন না; এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি আপনার জ্ঞানে ঈশ্বরের প্রেমমুখ-চ্ছপি দিন দিন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর-রূপে দেখিতে পান; তাহার অনুরাগ দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে ঈশ্বরের প্রতি দাবিত হয়; কমে তিনি সমস্ত পাপতাপ হইতে মুক্ত হইয়া, ঈশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় কল উপভোগ করেন।

ধর্ম যে, অর্থ এবং কামের একেবারেই বিরোধী তাহা নহে। ঈশ্বরোপাসনাই ধর্মের সর্বম লক্ষ্য; উর্দ্ধনা যাহা ঈশ্বরোপাসনার নামে ব্যাধ-জনক, তাহা; কখনই ধর্মের উপদেশ হইতে পারে না। ধর্ম কখনই এমন কথা বলে না যে, অর্থোপার্জনে যত্ন করিও না; কেননা দারিদ্রের অনাভিভূতে মনুষ্যের মন ঈশ্বরোপাসনার অনুপযোগী হইয়া পড়ে। ধর্ম এমনও কথা বলে না যে, অতু অন্ন ভোজন করিও না; কেননা অল্প পরিপূর্ণক বিস্মৃত্ত অন্ন ভোজন করিলে শরীর মন সুস্থ থাকে না, ইহাতেও ঈশ্বরোপাসনার বাধাত জন্মে। ধর্ম কেবল এই বলে যে, অন্যায় পূর্বক অর্থ উপার্জন করিও না; অস্বাস্থ্য কর জন্য ভোজন করিও না; কেননা তাহা হইলে মনো-দর্পণে মানিন্যের সঞ্চার হইবে, ও জ্ঞানে ঈশ্বরের আবির্ভাব চাকা পড়িয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম এমনও কথা বলেন যে “আমৃত্যোঃপ্রিতমসিদ্ধেং নৈনাং মন্যেত হৃদভাঃ।”

“আমরণ ধন-সম্পত্তির চেষ্টা করিবেক, তাহা তুল্য গনে করিবেক না।” কিন্তু এই যে, আমরণ ধনসম্পত্তির চেষ্টা, ইহা কিসের অন্য? শুধু কি কেবল ভোগেচ্ছা চরিতার্থ

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 দিগ্বিদিক কল্যাণে পরিপ্লাবিত করিবে। ঈশ্বর করুন সেই শুভ দিনের সূক্ষ্মাঙ্গী প্রাতঃ কালের শিশিঃ বিদ্যুর ন্যায় আমাদের নয়নের অশ্রুধারা অচিরে অপহরণ করুক।

ও একমেবাদ্বিতীয়ঃ।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥ ১ ॥

জ্ঞানের মূল নিয়ম।

যে কোম জ্ঞাতা যাহা-কিছু জানে, তাহারই সঙ্গে তাহার সেই জ্ঞানের ত্রিবিধ মূল-স্বরূপে আপনাকে কিছু-না-কিছু জানা তাহার নিত্যান্ত আবশ্যিক।

মস্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

এই প্রথম সিদ্ধান্ত তত্ত্বজ্ঞানের মূল পদের আভ্যন্তরীণ

আপনি অথবা আমি—এইটাই সেই সাধারণ মধ্য-ভূমি, সেই নিরন্তর-পারিজাত সম্মিলন-স্থান, যেখানে আমাদের সমস্ত জ্ঞান মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া অবস্থিত হইবে। যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের মতো আত্মাই কেবল একমাত্র নিরন্তর-জ্ঞেয়। আপনাকে জানা ব্যতিরেকে তোমারই হউক—তোমারই হউক—আর বাহারই হউক—কাহারো জ্ঞানের অস্তিত্বই সম্ভবে না। উপক্রমণিকার তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্ন যাহা নির্ধারিত 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 অবস্থিত করে,—এমন একটি মূল হউক, যাহা সকল জ্ঞানের পক্ষেই সমান আবশ্যিক, অর্থাৎ যাহাতে জ্ঞানের জ্ঞান হইয় প? আত্মাই সেই অদ্বিতীয় অবয়ব, সেই সাধারণ সন্ধিস্থল, সেই মূল হউক, আত্মা এমনি একটি সাধারণ মধ্যস্থল যে, যার দ্বারা জ্ঞানে জ্ঞানে যতই কেনও প্রকার থাকুক না, কোথানে কিন্তু প্রবেশের লেশমাত্রও হইতে পারে না; যেখানে সকল জ্ঞানের মধ্যে কেবল একই প্রতিভা হইয়াছে;—আত্মা বিনাই একটু জ্ঞান

এই প্রথম সিদ্ধান্তের মূল পদের আভ্যন্তরীণ অর্থ—আপনি অথবা আমি—এইটাই সেই সাধারণ মধ্য-ভূমি, সেই নিরন্তর-পারিজাত সম্মিলন-স্থান, যেখানে আমাদের সমস্ত জ্ঞান মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া অবস্থিত হইবে। যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের মতো আত্মাই কেবল একমাত্র নিরন্তর-জ্ঞেয়। আপনাকে জানা ব্যতিরেকে তোমারই হউক—তোমারই হউক—আর বাহারই হউক—কাহারো জ্ঞানের অস্তিত্বই সম্ভবে না। উপক্রমণিকার তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্ন যাহা নির্ধারিত হইয়াছে—এই প্রথম সিদ্ধান্তটি তাহার সুস্পষ্ট প্রত্যুত্তর;—এমন একটি অদ্বিতীয় অবয়ব কি আছে যাহা আমাদের সকল জ্ঞানেই

বন্দ অপশীলসে বেদ্যা বৈচিত্র্যজাগরে পৃথক্।
 ততো বিভিন্দা তৎসম্বিং এককণ্যাম্। তদাভে ॥
 তথা স্বগেহম বেদাস্ত ন স্থিরং জাগরে স্থিরং।
 তদে দাঃতত্ত্বযোঃ সন্ধি একরূপা ন ভিদ্যতে ॥
 জ্ঞপোঃ তদা মোহস্ততানাবোধো ভবেৎ স্মৃতিম্।
 সা চানবুদ্য বিদ্যাভ্যোঃ তদদা ততঃ ॥
 স বোধে সিমধ্যমরো ন বোধোঃ স্বপ্নবোধবৎ।
 এবং তানবোধোঃ সন্ধিঃ তদদিনাস্তরে ॥
 মাসাঙ্গনপকসে পতঙ্গমেধনেকধা।
 নোদোত নাস্তনোতাকা সন্ধিদেবা বসন্ততা।
 ইদং আত্মা * * *

স্বাক্ষর প্রতি মনো-নিবেশ করি। এ অ-
পত্তি-টি প্রথম সিদ্ধান্তের প্রাণে আঘাত
করিতে উদ্যত,—ইহার পরিহারের উপায়
কি ?

আপত্তির পরিহার । ১৫১

প্রথম সিদ্ধান্ত যদি একেপ বসিত যে,
আমাদের আপনার আপনার প্রতি অসম-
দের মন সর্বক্ষণই স্বপক্ষে রূপে এবং বল-
বৎরূপে নির্দিষ্ট থাকে, অথবা, আমরা আপ-
নার মন এই আমাদের মুখ্য-স্বপক্ষিতার
বিশয়, তবে ঐ আপত্তি প্রথম সিদ্ধান্তের
পক্ষে নিতান্তই সারাজক হইত। তাহা
হইলে পরাক্ষকে সাক্ষী মানা করিলেই,
প্রথম সিদ্ধান্ত-টি একেবারেই প্রমাণ-বিরুদ্ধ
বলিয়া প্রকাশ পাইত; কারণ, প্রায়শই
এইরূপ ঘটে যে, আপনাদিগকে আমরা অতি
অসম প্রার্থ্য করি। কিন্তু অসম প্রার্থ্য করা
অতুল, আর, একেবারেই অপ্রার্থ্য করা অ-
তুল্য। বর্তমান সিদ্ধান্ত কেবল এই মনে
বলে যে, যে কোন জ্ঞাতা হউক না—কোন
জ্ঞাতাই কখনোও নিতান্ত অসম-জ্ঞান ব-
র্জিত—নিতান্ত জ্ঞাতা বিন্মূত—হইতে পারে
না; যখন তাহার মন বাহ্য বিষয়ে অসম-
স্তিক নিমগ্ন—তখনও নহে। অসম-স্বপ্তিকের
সাক্ষী যত উচ্চেই চড়ানো হউক না—তাহা
আংশিক এবং কৃত্রিম বটে আর কিছুই হ-
ইতে পারে না, তাহা ঐকান্তিক হইতে পারে
না—বাস্তবিক হইতে পারে না। যাহার
যে প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, সত্যক যে ভাবনা, তাহা
তাহার আপনারই প্রত্যক্ষ ক্রিয়া—আপ-
নারই ভাবনা; স্মৃতবাৎ প্রত্যক্ষ মাত্রেতেই—
ভাবনা-মাত্রেতেই—আত্মাপেক্ষা নিগূঢ়-রূপে
প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে
যে, যখন আমরা বাহ্য বিষয়েতে প্রগাঢ়
রূপে নিমগ্ন থাকি তখনও আমরা অসম-
জ্ঞান হইতে একেবারেই বিনাকৃত হই না।

বর্তমান সিদ্ধান্ত এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত
এবং ইহার অন্য সম্ভাব্য করিতে প্রস্তুত।
আমাদের জাগ্রৎকালের প্রত্যেক মহুর্ভে—
আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে—
অসমজ্ঞানের একটি প্রশান্ত-বাহী নির্বিবাদী
স্রোত-বহিয়া চলিতেছে, এবং সেই অসম-
জ্ঞানই আমাদের আর আর সমস্ত জ্ঞানের
ভিত্তি-ভূমি।* আমাদের হস্ত-স্থিত কোন
বস্তুর বা কাহার প্রতি আমাদের মনের
পোনেরো আনা উনিশ গুণা তিন কড়া
অংশ নির্বিদে থাকে থাকুক—আমাদের মনের
এক কড়া বা আরো অল্পাংশ তো আমাদের
আপনারের প্রতি নির্বিদে থাকে। তাহা
হইলেই তাহা আমাদের পক্ষ-সমর্থনের
জন্যে ঐ হইই যথেষ্ট—আর কিছুই জানবা
হই না।

নিম্ন সহবাস ব্যাপ্ত্যাপেক্ষার কাবণাদি

এই প্রোগ্রামে আমরা দেখিলাম যে, আমাদের
সমস্ত জ্ঞান অবস্থায় আমরা আপনারা কোন
কালেই আমাদের আপন-সহবাস হইতে
সরিয়া পড়ি না; তবে কোন আমাদের
একপ মনে হয় যে, আমরা প্রায়শই অসম-
বিন্মূত হই। আপনাকে যে আমরা দেখিয়াও
দেখি না, তাহার কারণ আর কিছু না—
মহাব্য-প্রকৃতির নিয়মই এই যে, ঘনিষ্ঠ সহ-
বাস অবহেলার প্রসূতি। যাহা আমরা স-
র্বদা দেখি শুনি তাহা আমাদের গণনার
মধ্যে আসে না; আর, যাহা কিছু আমাদের
সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহার নূতনত্বের তার-

* পঞ্চদশম নিম্ন-লিখিত বচন-টি এই কথাই
দেখায় :—

“বহুপ্রত্যয়ঃ জহমিদহু ভেরতি কুটঃ। অবিদিত্বা
স্বমায়ানং বাহ্যধেদ নহু কুটঃ।”

ইহার অর্থ

বাহ্য বিষয়ে অসম-জ্ঞান হইলে কিছু জ্ঞান—সমস্ত অসম-
জ্ঞান-সাপেক্ষ। আপনাকে না জানিয়া কেহই বাহ্য-
বিষয়কে জানিতে পারে না।

তমা অনুসারেই তাহার প্রতি আমাদের মনোযোগের ভারতমা হয়। যাহার দর্শন দুর্বল, তাহাতেই আমাদের মন আকৃষ্ট হয়; আর, যাহা আমরা অষ্ট প্রহরই দেখিতেছি, তাহার প্রতি আমাদের তাজিল্লা ক্রমে। যাহাঁ সূতন তাহাই আমাদের চক্ষুকে চমকিত করে; যাহা আমাদের চির-পরিচিত তাহা আমাদের চক্ষে লাগে না। আষ্টপ্রহরিক ব্যবহারের ন্যায়—রুন-চক্ষু ঘোলাইয়া দিতে কৌতূহলের আগ্রহ মন্দাইয়া দিতে—এমন আর কেহই নাই। ইহার উদাহরণ যেখানে দেখানে পড়িয়া আছে। এখানে বেবল এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, যাহা এই সময়ে যাহাই কেন উপস্থিত হউক না—তাহারই অপেক্ষা গিমি আপনার সহিত অধিক পরিচিত, তাই তাহারই অপেক্ষা তিনি আপনার প্রতি অল্প মনোযোগী। আমরা প্রতি-জনেই আপনার নিকট নিরন্তর উপস্থিত—তাই আপনাকে দেখিয়াও দেখি না।* আমাদের জ্ঞানের মূল নিয়মকে আমরা একপ অবিচ্ছেদে মানিয়া গুলি যে, আমরা তাহাকে লক্ষ্যই করি না। আমাদের মনের বেলায় প্রচলিত ভাব গতি, তাহাতে আমরা আপনারা যেন আমাদের জ্ঞানের নিকট কেহই নাই। এটি, আপনার সহিত আপনার গলাগলি

* বেগম দর্শনে "দশম পুরুষ-নারী" নামক সাহিত্য-বিশ্বতির একটি উদাহরণ প্রসিদ্ধ আছে, সেটি এই— দশজন ব্যক্তি এক সঙ্গে নৌকাযোগে পাকিস্তান নদী পার হইয়া জাগনাদের সংস্রব নির্ণয় করিতে গেলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য!—যিনিই গণনা করেন তিনিই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্বক ইতর নর জনকে গণনা করিয়াই ফাস্ত হ'ল, ও "আর এক জন কোথায়" বলিয়া মূর্খ হ'ল; এটি কাহারো মনে হইতেছে না যে, তিনি আপনিই দশম ব্যক্তি। কেন্দ্রীতে আছে—

নব সংখ্যা হতজ্ঞানো দশমো বিভ্রান্তদা।
 ন বেত্তি দশমোহ্মীতি বীক্ষ্যমানোহপি তামবহা।
 দশম ব্যক্তি আপনি ছাড়া নর জনকে দেখি-
 রাও নর সংখ্যায় একপ বিভ্রান্ত হইতেছেন যে, ইহা
 তিনি দেখিতেছেন না যে, তিনি নিজেই দশম।

ঘনিষ্ট তার—নিরবচ্ছিন্ন সহবাসের—চির পরি-
 চয়ের—ধনিবর্গা 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 আন একটি বিষয় বিবেচ্য;
 সে-টি এই যে আমাদের জ্ঞানের অভ্যন্তরে
 দুইটি প্রদেশ দেখিতে পাওয়া যায়: একটি
 প্রদেশ উপস্থিত উপস্থিত ইন্দ্রিয়-গম্য
 প্রদেশ, অন্য প্রদেশ উপস্থিত উপস্থিত ইন্দ্রিয়-গম্য
 ইন্দ্রিয়-গম্য, এবং একটি প্রদেশ উপস্থিত
 উপস্থিত ইন্দ্রিয়-গম্য—ইন্দ্রিয়ের অগম্যতা; যে প্রদেশ
 শক্তি অর্থাৎ তাহা অগম্যতা প্রদেশটি সমস্তিক বস-মস্তিকার
 মন আকর্ষণ করে। মনুষ্য আপনার বস-
 রকে দর্শন করিতে পারে, স্পর্শ করিতে
 পারে, কিন্তু আপনার দর্শন করিতে
 পারে না, স্পর্শ করিতেও পারে না।
 শরীরের ন্যায় আমরা ইন্দ্রিয়-গম্য নহে।
 আমাদের মন স্বভাবতই ইন্দ্রিয়ের বিষয়-
 মনুষ্যে বসবৎরূপে বাঁধা পড়িয়া যায়;
 এজন্য আমাদের সাংসারিক কর্ম কার্যের
 সমগ্র-মনের অষ্ট প্রহর-সমস্ত প্রাকৃত অব-
 স্থায়—আমরা আপনার প্রতি অতি অল্পই
 মনোনিবেশ করিতে অবসর পাই। এইরূপ
 দেখা যাইতেছে যে, দুই কারণে আমরা আপ-
 নার প্রতি অল্প মনোযোগী;—এক কারণ
 এই যে, ঘনিষ্টতা অবহেলার প্রকৃতি; অন্য
 এক কারণ এই যে, আমরা ইন্দ্রিয়ের অগম্যতা
 প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধী একটি সিদ্ধান্তের স্বপ্নে

কোন কোন দর্শনকারীকে এখানকার এ
 সিদ্ধান্তের বিরোধী মত অবলম্বন করিতে
 দেখা যায়। ইহঁদের বলেন এই যে, প্রথমে
 আমরা কেবল ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত উপরক্তি-
 গুলিই (অর্থাৎ বহির্বিষয়ের ছাপগুলিই)

বলিবেন।* বর্তমান সিদ্ধান্তটিকে কত যে
 গুরুভার বহন করিতে হইবে—তিনি, তাহা
 দেখিতেছেন না—আমরা তাহা দেখিতেছি,
 এজন্য, ইহার পত্তন-ভূমি দৃঢ় করিবার জন্য
 আরো গুটি দুই কথা আমাদের কাছে
 হইতেছে—ইহাতে কেহ আমাদের অপব্যয়
 গ্রহণ করিবেন না।

১. বর্তমান সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা দ্বারা যাতে হইতে পারে
 না, পরীক্ষা দ্বারা বাহ্যিকভাবে দুর্বল হইতে
 পারে।

বর্তমান সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট
 হইতে পারে না—এই কথাটি আমরা জানি—তিনি
 দেখিতেছেন না—আমরা তাহা দেখিতেছি,
 এজন্য, ইহার পত্তন-ভূমি দৃঢ় করিবার জন্য
 আরো গুটি দুই কথা আমাদের কাছে
 হইতেছে—ইহাতে কেহ আমাদের অপব্যয়
 গ্রহণ করিবেন না।

* সকল বিজ্ঞানেরই আদিতেই কতকগুলি
 প্রাথমিক ধর্মাবলি থাকে—যেমন—
 ১. সত্যের অস্তিত্ব। ২. সত্যের একতা। ৩. সত্যের
 অবিভক্ততা। ৪. সত্যের অন্তর্নিহিততা। ৫. সত্যের
 অসংশয়তা। ৬. সত্যের অবিদ্যমানতার
 অসম্ভাবনা। ৭. সত্যের অবিদ্যমানতার
 অসম্ভাবনা। ৮. সত্যের অবিদ্যমানতার
 অসম্ভাবনা। ৯. সত্যের অবিদ্যমানতার
 অসম্ভাবনা। ১০. সত্যের অবিদ্যমানতার
 অসম্ভাবনা।

তিনি যে-কোন দৃশ্যবস্তুর মধ্যদিয়েই পদ-
 নিক্ষেপ করুন, সে-কোন কক্ষ-
 কার্যেই ব্যর্থ হইবে, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে,
 তিনি আশানুরূপে আশানুরূপে জানাকিছু
 লইয়া চলিতেছেন—তিনি ইচ্ছা করিলেও
 তাহা জানতে পারেন না—তিনি
 দেখিতেছেন না—আমরা তাহা দেখিতেছি,
 এজন্য, ইহার পত্তন-ভূমি দৃঢ় করিবার জন্য
 আরো গুটি দুই কথা আমাদের কাছে
 হইতেছে—ইহাতে কেহ আমাদের অপব্যয়
 গ্রহণ করিবেন না।

২. বর্তমান সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা দ্বারা যাতে হইতে পারে
 না, পরীক্ষা দ্বারা বাহ্যিকভাবে দুর্বল হইতে
 পারে।

কিন্তু বর্তমান সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট
 হইতে পারে না—এই কথাটি আমরা জানি—তিনি
 দেখিতেছেন না—আমরা তাহা দেখিতেছি,
 এজন্য, ইহার পত্তন-ভূমি দৃঢ় করিবার জন্য
 আরো গুটি দুই কথা আমাদের কাছে
 হইতেছে—ইহাতে কেহ আমাদের অপব্যয়
 গ্রহণ করিবেন না।

(যেমন ভূমি, আমি বা আর যে কোন ব্যক্তি) ও জ্ঞানের একটি বিষয় (যেমন ঘট, পট বা আর যা কিছু), এই দুইটি পরস্পরের সম্বন্ধে হইলেই তাহার ফল দাঁড়াইবে—জ্ঞান। সাধারণ লোকদিগের এবং মনোবিজ্ঞানীদিগের মতে—জ্ঞানের পাত্রের মূল বস্তু ইহা অধিক আর কিছুই নহে। আমরা এই বলি যে, বিষয়কে (যেটা পাত্রিককে) জানিতে হইলে—আশয়কে (আপনাকে) তাহার সঙ্গে জানা চাই-ই চাই। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি আমাদের এই কথা বিবেচনা স্পষ্ট কিছুই বলে না। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি যদি স্পষ্ট রূপে আমাদের কথা প্রমাণ করার করে, তাহা হইলে বস্তুতে পাবা যায়, কিন্তু তাহা সে করে না; তবে আমাদের কথা স্পষ্ট করিয়া প্রমাণ করুক—তাহাও করে না; কেবল মৌজা মিলন দিতে চেষ্টা করে; এই জন্য তাহার সহিত পারিমাণ তুল্য ভার। কিন্তু তাহা বুঝা যায়—আমাদের কথা প্রমাণ করার দিকেই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের বেশী কোচ। প্রচলিত মনোবিজ্ঞানের মতানুসারে এইরূপ প্রতিপক্ষ হয় যে, আশয় (Subject) এবং বিষয় (Object) উভয়ে পরস্পর সম্বন্ধে 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 জ্ঞান) বিষয়-সম্বন্ধে উপস্থিত থাকিলেই জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে—তাহা আত্মজ্ঞান সহকারেই উপস্থিত থাকুক, আর, আত্মজ্ঞান-ব্যতির-

কেই উপস্থিত থাকুক—তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। মনোবিজ্ঞানের মতে, বিষয়ের সম্বন্ধে আশয়ের উপস্থিতি যেমন জ্ঞান-সিদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়—আশয়ে আত্ম-জ্ঞান যেমন প্রয়োজনীয় নহে। তাহাই হইতেছে যে আত্মজ্ঞান-সম্বন্ধেও অন্যান্য জ্ঞান মিল হইতে পারে—ইহাই মানা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা হইলেই তাহার প্রমাণ করা যায়।

প্রথম সিদ্ধান্তের মতানুসারে প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইবে।

প্রচলিত মনোবিজ্ঞানের এই প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির মতানুসারে উপস্থিত হইলে, বিষয় তাহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দেয়—তাহা হইলেই তাহা স্পষ্ট হইতে পারে। তাহা হইলেই তাহার প্রমাণ করা যায়। কেননা প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত হইলে, যাত্রার সহকারে সীমিত মস্তিষ্ক-মতানুসারে মনোবিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হবে; কিন্তু আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত হইতে যাত্রার সহকারে করিলে যদি নিতান্ত অস্বস্তির পথ অবলম্বন করা যায় তবেই তাহা—নচেৎ কোন যুক্তিবাদ দিয়াই মনোবিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হইতে পারে না। জ্ঞান যদি বলি যে, আমাদের প্রথম সিদ্ধান্তটিই মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি মূল, তবে প্রকাবেত্তরে বলা হয় যে, মনোবিজ্ঞান প্রমাণিত হইলে এক শেষ; এরূপ কটুক্তি প্রয়োগ না করিয়া এই কথা বলাই ন্যায়-সঙ্গত যে, আমাদের প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটিই মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি-মূল; যদিও, সে সিদ্ধান্ত একটি স্বকীয়-গত মস্তিষ্ক-সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি আর কিছুই নহে। তাহার দোষে মনোবিজ্ঞানের সকল

ভিতরে যেখানে জ্ঞান নিলীন থাকে তাহাই জ্ঞানের আশয় (Subject), বাহিরে যেখানে জ্ঞান নিলীন হয় তাহাই জ্ঞানের বিষয় (Object)।

সিদ্ধান্তই অসত্যে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে।
একদিকে প্রচলিত মনোবিজ্ঞান, আর এক
দিকে ষথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞান; মনোবিজ্ঞান
লৌকিক-চিন্তা-সুন্দর ভ্রম-সিদ্ধান্তের পক্ষ অব-
লম্বন করে, তত্ত্বজ্ঞান বিগুদ্ধ জ্ঞানের প্রকৃত
তত্ত্ব সকলের পরিচয় প্রদান করে; প্রথম
প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি-ভূমি।
প্রথম সিদ্ধান্তটি তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তি-ভূমি।
দুয়ের মধ্যে যে, কিরূপ মাত্রান্তরিক বিরোধ,
তাহা দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে ফুটিয়া বাহির হইবে।

সপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ দুইরূপ সিদ্ধান্তের
প্রতিপক্ষ চিত্র ১১৫ ॥

সপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ দুইরূপ সিদ্ধান্তের
বৈপরীত্য স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিতে হইলে
এইরূপ কথা সাইতে পারে যে, যাহা আমরা
সত্য মনে করি—সপক্ষ সিদ্ধান্ত তাহাই
আমাদিগকে বলে; আর, যাহা আমরা ভাবি—
ভাবি, কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞান, তাহাই প্রতিপক্ষ
সিদ্ধান্ত আমাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে
বলে; অর্থাৎ সপক্ষ সিদ্ধান্ত বাস্তবিক সিদ্ধান্ত
পরিচায়ক, প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত কাল্পনিক সিদ্ধান্ত
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 সত্য একই কথা—আমরা একটি স্মি-
রোধী ব্যাপার ভাবি,—বাস্তবিক যে, ভাবি,
তাহা নহে—কেননা যাহা স্মি-রোধী তাহার
ভাবনা হইতেই পারে না—যেন ভাবিতেছি
এইরূপ একটা ভান করিয়া মনকে প্রবোধ
দিই মাত্র। কিন্তু সপক্ষ সিদ্ধান্ত বাস্তব বলে,
তাহা আমরা সত্য-সত্যই ভাবি—সত্য সত্যই
জানি।

পিথাগোরীয় সীংখা সিদ্ধান্তের সহিত প্রথম
সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য ১১৬ ॥

অজ্ঞেয় কি-প্রকারে জ্ঞেয়-রূপে পরিণত
হয়—তাহারই নিয়ম প্রথম সিদ্ধান্তে ব্যক্ত
হইল। আপনাকে উপলব্ধি করা হউক—
তাহা হইলেই সমস্ত বিষয় (সম্ভবতঃ) উপ-
লব্ধি-সাধ্য হইবে—জ্ঞান-সাধ্য হইবে; আর
আপনাকে অনুপলব্ধি করা হউক—তাহা
হইলে কোন বিষয়ই উপলব্ধি সাধ্য হইবে
না—জ্ঞান-সাধ্য হইবে না। পিথাগোর-
সের এই যে, একটি সিদ্ধান্ত যে, সীংখাই
যেই যেই কিছু হইবে, ইহা পিথাগোরীয়
সিদ্ধান্তের সহিত সাদৃশ্য পায়। প্রকৃতিকে যদি
জ্ঞানের সীমার সীমাবদ্ধি বহিঃ করিয়া ভাবা
যায়, তবে তাহার না একই থাকে—না
আমরা এই থাকি, তাহা হইলে কোন কিছু
এই এক সীমারে সাধ্য থাকে না কোন কিছু
এই এক সীমারে সাধ্য থাকে না; কাল্পনিক,
জ্ঞেয়-সীমার না অনেককে, বা অনেক সীমার
সাধ্য, এক সীমারে সাধ্য বহু, ততক্ষণ কোন
বিষয় এক সীমারে সাধ্য হইতে পারে না।
একই বস্তু জ্ঞান-সীমার, তবে অনেক সীমার
সাধ্য করিতেই আস-মসক; কেননা, অনেক
কিছু একই প্রকার—অনেকের প্রত্য-
েকই এক হওয়া হই, নতুবা তাহারা অনেক
হইতে পারে না। এইরূপ দেখা যাইতেছে
যে, জ্ঞানের সীমাইলে—জ্ঞানের যোগ-সূত্র
প্রত্যাহরণ করিলে—প্রকৃতিতে ঐকান্তিক
আস্তিত্যতা নহে আর কিছুই থাকে না—
একত্বও থাকে না—অনেকত্বও থাকে না।
প্রকৃতি যদিবা আমাদিগকে বস্তু জানিয়া
দেয়—তথাপি “এক” বস্তু জানিয়া দিতে পারে
না। পিথাগোরস এই কথা বলেন। ইহার
মতে জ্ঞানই কেবল সত্য হইতে একত্ব আরোপ
করিতে পারে; এমতই যে, জ্ঞান 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-বিকল্প ব্যাপার, তাহাতেই জ্ঞাতা একত্ব আরোপ করে; আর, সেইরূপ করিয়াই অজ্ঞেয়কে জ্ঞেয় করিয়া তোলে, অর্থ-শূন্য প্রমাদ রাজ্যকে 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 বসিয়া আনিতেন যে, প্রকৃতি পূর্বাভেই বস্তু-সকলের সংখ্যা গণনা করিয়া ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল বস্তু যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আমরা তাহা-দ্বিধাকে পুন-গণনা 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 এক এই উত্তর যে, জ্ঞেয়ত্বে উপনীত হইবার পূর্ক হইতেই তাহারা জ্ঞেয় হইয়া বসিয়া আছে। তবে, কল কিরূপে বরফ হয়—ইহা বঝাইবার সময় ব্যাখ্যা-কর্তা এই বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকুন না কেন যে, জল পূর্ক হইতেই বরফ হইয়া আছে। তাহা তো আর হইতে পারে না—জলের পূর্কতন তরল অবস্থা হইতেই উহাকে তাহার ব্যাখ্যার গোড়া পত্তন করিতে হইবে। এরূপ সম্বন্ধে, পিথাগোরসের এই যে একটি সিদ্ধান্ত যে, জ্ঞেয়ত্ব সংখ্যা-মূলক, উহার অর্থ উন্টাইয়া দিয়া উহাকে হাম্যম্পদ করিয়া দাড় করানো হইয়াছে। সংখ্যা (অর্থাৎ একত্ব বা অনেকত্ব) বস্তু-সকলের জ্ঞান-বহিত্ত অবস্থাতেও বস্তু-সকলের গায়ে সঞ্চিত থাকে—এ কথা পিথাগোর-

সের কথা নহে। তাহা যদি হইত, তবে বস্তু সকল গোড়াতেই 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 প্রসিদ্ধ চিন্তার ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পিথাগোরসের সিদ্ধান্তের মত মর্ম্ম যেটি, সেইটিই ইডাইয়া দিয়া হাম্যম্পদ পণ্ডিতেরা উহাকে নিতান্তই অর্থ শূন্য করিয়া ছাড়িয়াছেন।

পিথাগোরীয় নিয়মের নাম ও তার
সূত্র ১৮ ॥

এই প্রথম সিদ্ধান্তে যে নিয়মটি বিন্যস্ত হইল, তাহা পিথাগোরীয় সাংখ্য নিয়মের উচ্চতর ব্যাখ্যা, এবং স্পষ্টতর বিকাশ। কোন বস্তুকে বাহ্যিক নিকট জ্ঞান হইতে হইবেই যে বস্তুকে, হয় এক, নয় অনেক, নয় অনেকের সমষ্টি, বলিয়া জ্ঞাত হইতে হইবে, কিন্তু এক-আগার সহিত সম্পর্ক সূত্রেই জ্ঞাতব্য বস্তু বা বস্তুসমষ্টি অবধারিত হইতে পারে; আর, জ্ঞাতব্য বিষয়-সমূহের প্রত্যেক এক বলিয়া অবধারিত হইলে, তবেই তাহার সাংখ্যে অনেক বলিয়া অবধারিত হইতে পারে; পূর্ক এক-আগার সহিত সম্পর্ক সূত্রেই অনেক-বস্তু সমষ্টি অনেকা-অক এক বলিয়া অবধারিত হইতে পারে।

ধ্রুমান দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানিগের মত বর্তমান
সিদ্ধান্তের পূর্কভাস ॥ ১৯ ॥

সাধাধানবার অন্যান্য সদৃশতায় সিদ্ধান্ত সকল উল্লেখন করিয়া আমরা জ্ঞান দেশীর্ষ তত্ত্বজ্ঞানিগের এছে আমাদের এই প্রথম সিদ্ধান্তের পূর্কভাস দেখিতে পাই। বর্তমান সংহিতা এই প্রথম সিদ্ধান্তটিকে যতই বেশ নূতন বিষয়ে নূতন ভাবে প্রয়োগ করুক না, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে, সর্ব্বাংশেই

নতন, তাহা নহে। কাণ্ট বর্তমান সিদ্ধান্তের কতক কতক আভাস পাইয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানের—যৌগিক এবং ক্রটিক—এই দুই প্রকার একত্বের প্রভেদ দেখাইতে গিয়া তিনি বড়ই গোলে পড়িয়াছেন।

কাণ্টের মতে জ্ঞানের একই দুইরূপ; বাহ্য বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞানের একরূপ—অর্থাৎ জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রত্যেকই এক—এবং এক এক বিষয় তাহার অনেক—ও তাহার সকলে মিলিয়া এক এক সমষ্টি—এইরূপ যে বাহ্য-বিষয়-সংক্রান্ত একত্ব—ইহাকে কাণ্টের মতে যৌগিক একত্ব; কিন্তু আমাদের নিজের যে, একত্ব, তাহা কাণ্টের মতে ক্রটিক একত্ব। একটা উদাহরণ আমরা এক বসিয়া গ্রহণ করি; তিন আমলা মনে মনে তাহার নামখানে একটা বেলা কাটানো তাহাকে মনে হইতেছে একত্ব করি, ও প্রত্যেক আমলাকে এক এক বসিয়া বসিয়া নির্দেশ করি, তবে তাহা একত্বের পরিবর্তে দুই অঙ্গ নুঙ্গা হইয়া পড়াইবে। একটা কথনিত্তেও আমরাই তাহা বলি—দুই অঙ্গ নুঙ্গা পড়িতে আমরাই তাহা বলি,—টাকা নিজে একরূপ নহে; দুইও নহে; আমরা যদি তাহার দুই অঙ্গ নুঙ্গা পত্র কানরা না দেখি—তবেই তাহা এক,—নহে তাহা দুই। অতএব টাকার যে, একত্ব, তাহা টাকার নিজের একত্ব নহে কিন্তু আমাদের আয়োগ করা একত্ব; এইরূপ জ্ঞান-কর্তৃক যে-একত্ব বাহ্যবিষয়েতে হুঁচিয়া দেওয়া হয়, তাহাই যৌগিক একত্ব; কিন্তু আমাদের নিজের একত্ব সেখানে বাহ্য হইবে জ্ঞানীয় দেওয়া একত্ব নহে—আরোপিত একত্ব নহে,—আমাদের এতই যৌগিক নহে—তাহা ক্রটিক। কিন্তু কাণ্টের এই কথার ভিতর একটা গোলযোগ আছে। বহিঃ-জ্ঞানের যে, একত্ব, তাহা জ্ঞানেরই একত্ব—তাহা জ্ঞান-কর্তৃক বাহ্যবিষয়েতে আরোপিত হয় নাই; ইহা সত্য; এখন জিজ্ঞাসা এই যে, বাহ্য-জ্ঞান সেই যে, একত্ব, তাহা কি সত্য হইতে পারিয়া দেওয়া—না তাহা বাহ্য-জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত? কাণ্ট বলেন তাহা বাহ্য হইতে পারিয়া দেওয়া সম্ভব; তাহা যৌগিক। কিন্তু বর্তমান প্রকারের মতে, বাহ্যিক বলিয়া নাইই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বাহ্যিক পুঙ্খ; এখানকার মত জ্ঞান-বাহ্য হইতে, বাহ্যিক জ্ঞানের বিষয়ই নহে—তাহা স্বাবিরোধী এবং অনির্বাচনীয় অবিদ্যা। সেই স্বাবিরোধী এবং অনির্বাচনীয় অবিদ্যা—যাহাকে আমরা জ্ঞান-বাহ্য হইতে বাহ্যিক বলি—তাহা একেবারেই জ্ঞানের অবিষয়; তাহা যদি জ্ঞানের বিষয় হইত, তবেই বলা যাইতে পারিত যে, তাহাতে, বাহ্য হইতে একত্ব যুড়িয়া দেওয়া হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক এই যে, জ্ঞান-সহকৃত বিষয়ই বিষয়—একত্ব সহকৃত বিষয়ই বিষয়, সুতরাং একত্ব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত; এই হিসাবে তাহা ক্রটিক। এখানে এইটি দেখা আবশ্যিক যে, জ্ঞানের অবিষয় যে, অবিদ্যা, একত্ব তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে; সুতরাং তাহাতে—সেই জ্ঞানের অবিষয় অবিদ্যাতে—একত্ব বাহ্য হইতে

কাণ্টের গ্রন্থ-বাহ্য যে-কোনটি স্থানের অর্থ খুলিয়া পাওয়া অসাধ্য-ব্যাপার, এই স্থানটি তাহাদেরই দল-ভুক্ত। কাণ্টের হস্তে এখানকার প্রদর্শিত জ্ঞানের মূল নিয়মটি কোন কার্যেরই হয় নাই। কাণ্টের দর্শন বাস্তবে উহা ভূমিষ্ট হইতে-না-হইতেই মনে প্রাণে পতিত হইয়াছিল,—উহার নিয়ম-বিধি আদর্শ হইতে-না-হইতেই উহা আশা-শেষের কতক গুণ আনুভূতিক বিবেচনার মাঝি-চাপা পড়িয়া পড়া হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু (কাণ্টের বর্তমান পরবর্তী তত্ত্ববোধ) উহাকে মুঠার মধ্যে পাইয়াছিলেন, কিন্তু হারাইয়া ফেলিলেন; আবার পাইলেন—আবার হারাইলেন; এইরূপ করিয়া জ্ঞান-মতে তাহার আট-দশগুণা গ্রহণ পার হইয়া গেল; তাহার পর যেট তিনি উহাকে কাণ্টে নাগাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন—জ্ঞান-উহা উহার হইতে হইয়া খাসিয়া পড়ি-

কাণ্টের বেওয়া হয়—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু কাণ্ট যে-কোন যৌগিক এবং ক্রটিক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহা তিনি জ্ঞানের বিষয় উপলক্ষেই প্রয়োগ করিয়াছেন—অর্থাৎ উপলক্ষে নহে; হুঁচি অহুঁচির (Concept)—উভয়েই জ্ঞানের বিষয়—এবং উভয়েই পদসম্বন্ধের সহিত যোগযুক্ত—এই উপলক্ষেই তিনি যৌগিক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। “জড়-পিণ্ড সত্য-ই শব্দ-ই আছে” এখানে জড়-পিণ্ড জ্ঞানের বিষয় এবং শব্দ-ই জ্ঞানের বিষয়—এই দুই বিষয়ের যোগ (নৈমিত্তিক ভাষায়—“সামান্যাবধারণ”) নিকপিত হইতেছে; এইরূপ জ্ঞানের “বিষয়” উপলক্ষেই কাণ্ট বলেন যে, জড়-ইহা জড়-পিণ্ডের উপর বাহ্য হইতে চাপাইয়া দেওয়া—তাই তাহা যৌগিক শব্দ-ই বাচ্য। কিন্তু, জ্ঞানের “বিষয়” উপরে তো একত্ব বাহ্য হইতে চাপাইয়া দেওয়া হয় না—জ্ঞানের অবিদ্যার উপরেই একত্ব চাপাইয়া তাহাকে বিষয় করিয়া তোলা হয়; এ জন্য জ্ঞানের কোন “বিষয়” উপলক্ষে একথা বলা সম্ভব নহে যে, তাহার একত্ব ক্রটিক নহে কিন্তু যৌগিক। কাণ্টের বক্ত কিছু গোলমাল—সমস্তের সূত্রপাত এইখানটিতে। কাণ্টের মতে বর্তমান গ্রন্থ-কারের কৌথার কোথায় বিরোধ—তাহা সত্য করিয়া খুলিয়া বলিতে হইবে, অনেক কথা বলিতে হয়—একত্ব টিপনী তাহার স্থান নহে; এখানে এক বিষয়-মতে পর একটু আভাস বাহ্য দেওয়া হইল তাহাই যথেষ্ট।

যাচ্ছে। মেলিউ তাঁহার যৌবনের প্রথম উদ্যোগের সময় আমাদের এই সিদ্ধান্তের অসু-
 রূপ একটি সিদ্ধান্তে ভর করিয়া অনেক ভাবি
 মহাকাশপারের পূর্বাভাস উল্লীর্ণ করিয়া-
 ছিলেন। কিন্তু আশ পকাশ বৎসর পরিয়া
 জগৎ তাঁহার গর্জনের অনুরূপ বর্ণন প্রতীক্ষা
 করিতেছে। ইথর করুন্ জগতের মে
 অশো একদিন ফলবতী হয়। দর্শন-শাস্ত্র
 শুধু যে কেবল একটা বিশাল মরু ভূমি নহে,
 তাহা সম্ভব করিতে এই অশীতি বর্ষীয়
 স্মৃতি যেমন সুপারক, এমন আর কেহই
 নহে,—একটু-খুঁটি-কেবল শ্রম স্বীকার ক-
 রেন। হেগেলের—কিছু হেগেলের বিষয়ে—
 বুঝিতে-সুঝিতে পাবা যায় এমন একটা কথা
 আজ পর্যন্ত কে উচ্চারণ করিয়াছে? তাঁহার
 স্বদেশীয় কোন ব্যক্তি নহে—বিদেশীয় কোন
 ব্যক্তি নহে—তিনি নিজে তাহা করিয়াছেন
 কি না সন্দেহ। তাঁহার প্রস্তাব এখানে ও-
 খানে-সেখানে এক-একটা শিখর সূর্য্য অপে-
 ক্ষাও সমুজ্জ্বল—কিন্তু মানবজাতির সমস্ত বাব-
 ধান এমনি অন্ধকার সাগরে নিমগ্ন যে, কোন
 দিক-দর্শনী শলাকারই সেখানে থাকসকলি
 না; আর, সেখানকার বায়ু এমনি যে তাহাকে
 শূন্য বলিলেই হয়—তাহাতে মনুষ্য-বুদ্ধির
 নিশ্চল-ক্রিয়া চলিতে পারে না। হেগেলের
 বিষয়ে এখানে কোন কথাই উল্লেখ না করিয়া
 চুপ থাকাই ভাল। হেগেলের মতের সহিত
 বর্তমান সিদ্ধান্তের কত দূর ঐক্য বা অনৈক্য
 তাহা ঠিক করিয়া ওঠা অসাধ্য ব্যাপার।
 কারণ হেগেলের ভিতর যতই কেন সত্য
 থাকুক না,—যেমন দুধ জাল দিয়া তাহা
 হইতে স্তম্ভ নিঃসারণ করা যায় না, সেইরূপ
 হেগেলের এই অধ্যয়ন-মাত্র করিয়া তাহা
 হইতে অর্থ বাহির করা যায় না। হেগেলের
 এই মতন করা আবশ্যিক; তদ্বিৎগণের
 এই মাত্রই মন্যনাপেক্ষী—কিন্তু হেগেলের

এই বিপরীত আতিরিক্ত মাত্রায়। হেগে-
 লের ব্যাখ্যানসূত্রে সত্য কখনো বা ওয়া
 অপেক্ষা—আপনার বুদ্ধি-বলে করিয়া সত্য
 জয় করিলে সত্য অনেক সুন্দর মনো
 পাওয়া যাইতে পারে। হেগেল এবং তাঁ
 হার পূর্ববর্তী কালের উত্তরাধিকারীদের
 বন কিছু যে—মতনই—কিন্তু কেবল তাহা-
 মতনই বিষয়-মতনই নহে। হেগেলের
 মত এও এবং উদ্দেশ্য যে তাহা সত্য। কিন্তু
 তাহাদের মত বিচার্য্য যেমন শক্তি যে কে
 তাহা ভিতর সমানে, তাহা তাহা মত
 নিক অনুরূপতার পদ্ধতি এবং কালের প্রা-
 য়সূত্রে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে
 মেগেলের যে যে ভাষা অর্থসম্বন্ধ, সে রমণ
 তাঁহারা একেবারেই বর্ণিত।

প্রথম সিদ্ধান্ত সমাপ্ত।

১৫৯

মহাকাব্য।*

(১)

প্রত্যেক মানবের অঙ্গই স্বর্গ বিরাট ভূমিতেছে।
 প্রত্যেক মনঃ কাশই স্বর্গ। তৎকালীন পশুককে জল
 প্রদান করা অথবা স্বর্গ সুখ পাইবে। কিন্তু বাত-
 হীন শিশুকে অথবা অন্ধকে স্বর্গ সুখ পাইবে।
 পীড়িতের মন্ত্রণা দূর করিতে পারা যায়; অথবা স্বর্গ
 সুখ পাইবে। বিশপগামীকে সুপথে পৌঁছাইতে
 সমস্ত স্বর্গ সুখ পাইবে। দুঃখাৰ্জ ব্যক্তি স্বর্গ সুখ
 পাইবে; অথবা স্বর্গ সুখ পাইবে। ক্ষীণ মানবকে
 স্বর্গ পথে আকৃষ্ট করা; অথবা স্বর্গ সুখ পাইবে।

(২)

আমি বিদর্জনই জীবনের প্রকৃত মহত্ব।

(৩)

পবিত্র ও মতৎ-কার্যেব পুরস্কার বাহিরে নহে,
 অন্তরে।

(৪)

নিরন্তর অমরত্বের সহিত ও অনন্তের সহিত সংগাম
 করা, তাগ স্বীকার করা, দুর্জনকে বন, অন্ধকে দুঃ,

* বিবিধ ধর্মগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অনুবাদিত।

আশাহীনকে আশা প্রদান করা, অজ্ঞানানুকার হ্র
করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তার করা—নিঃসার্থভাবে এই
সকল করিয়া সন্তুষ্ট থাকাই আমাদের জীবনের কার্য।

(৫)

বিশেষ ভাবদ্রব্য করিয়া প্রেমকে আদিদান কর;
কেননা ঈশ্বরের রাজ্যে বিদেহ ভাবাপন্নদের মহা কেশ।

(৬)

অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা মহত
নহে; অসংখ্য লোকের সেবা করাই মহত।

(৭)

ধনী কে? তিনিই ধনী যাহার ঈশ্বর প্রদত্ত সকল
কমতা, সকল বৃত্তি গুলি সর্জনা পবিত্র ও চমৎকার
অবস্থিত **কলমসীত** ভাবে কার্যে নিযুক্ত।

(৮)

অতি সামান্য বিষয়ও ন্যায়েণ আদেশান্তমতে
কার্য কর, তাহা হইলে প্রদান বিষয়ে ন্যায়েণ পূর্ণ
পবিত্রাণ করিয়া কার্য করা অসম্ভব হইবে।

(৯)

জগৎ হইতে অসত্য ও অমূলক সংস্কার দূর করাই
পতিভাষিত ব্যক্তির কার্য।

(১০)

যদি কোন আত্মীয় মাতৃসঙ্গে যুগা করে অথচ বসে
বে সে ঈশ্বরের প্রেমিক, এমত হইলে সে নিশ্চয়ই
মিথ্যাবাদী।

(১১)

সম্মুখে যে কার্য পাইবে তাহাই করবে, তাহা
হইলে তৎপরে কি করিতে হইবে তাহা ভাবিত
পাইবে।

(১২)

মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই মঙ্গল সম্পাদন করিলে, তাহা
হইলে মঙ্গল তোমার সহগামী হইবে।

(১৩)

ধন ও রোগ্য অপেক্ষা কত মূল্যবান পদার্থ এই
পৃথিবীতে রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ কি দেখে! সে প্রকৃত
মূল্যবান পদার্থ আহরণে চেষ্টিত হয় না।

(১৪)

যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে সে কখন সিরাস হয় না।

(১৫)

সকল মানুষের যদি ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকিত,
তাহা হইলে পৃথিবীতে কেহই দুঃখ শোকে কা-
তুর হইত না।

(১৬)

তুমি যখন লোকের হস্ত হ্র করিয়া অন্য যত্ন

করিতেছ না, তখন তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি
ওনা যে হে ঈশ্বর মানব জাতির দুঃখ ঘোচন 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 তীত হইতেছ?

(১৮)

যাহাব যতটুকু ঈশ্বরবত্তা, তাহার ততটুকু সৌন্দর্য।

(১৯)

পবিত্র অবিষ্কৃত হৃদয়েই স্বকীয়তম উপদেশ; ঈশ্বরই
সর্বোত্তম বন্ধু; সমস্তই সর্বোত্তম শিক্ষাদাতা; প্রকৃত
সংসারতম গুণ।

(২০)

বিশাল সৌন্দর্যের স্রষ্টা ঈশ্বরের অনন্তরূপের পরি-
চয় পের, তেমনই এক প্রাণবান এক ক্ষুদ্র বাসুকীকে
তাঁহার পদতল প্রকাশ করে।

(২১)

প্রেমই মনুষ্যের বৃষ্টি আদি ও অন্ত।

(২২)

যে আত্মা হইতে পাবিবে? যিনি সকল বস্তু ও সকল
স্বার্থকে বানকট হইতে সত্য গ্রহণ করেন।

(২৩)

সংসার প্রতি প্রেম যতই দৃঢ় হইবে, ততই তুমি
ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইবে।

(২৪)

স্বর্গাপেক্ষা মমূর কি? প্রেমা স্বর্গাপেক্ষা ঈশ্বরাত্মক
কি? যম্ম জীবন। স্বর্গাপেক্ষা মহান কি? ঈশ্বর।
স্বর্গাপেক্ষা সুখদায়ক কি? ঈশ্বর স্বকীয় চিন্তা, স্ব-
পরিপোষক।

(২৫)

অন্যকে কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা আপনি কষ্ট ভোগ
করা ভাল, নাহুব তাহা বুঝেনা।

(২৬)

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর
বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের উদ্বোধন সাধারণিক ব্রাহ্মসমাজ
হইবেক।

বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ (শ্রীমহেশনাথ সঙ্কোচপাঠ্যায়
সরস্বতীস্থল ১৮৭৮) সম্পাদিত।

বিজ্ঞান মনুষ্যের স্বাধীনতার বিপক্ষে মুখে বাহাই 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। ইহা বিজ্ঞানের ভিতরকার কথা জানেন না, তাহার 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 তার-কেন্দ্র অবস্থিতি করে; সেই তার-কেন্দ্রের চতুর্দিকে সূর্যের মহৎ আকর্ষণে যেমন পৃথিবী ঘুরিতেছে—পৃথিবীর ক্ষুদ্র আকর্ষণেও সেইরূপ নূর্য ঘুরিতেছে। মনুষ্যের গার্হস্থ্য এবং সামাজিক বাণীয়ে এই পরস্পরাধীনতা আরো জাজ্বলন্তরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিকে শিশু যেমন মাতার অধীন—আর এক দিকে মাতা তেমনি শিশুর অধীন; শিশুর এতটুকু কিছু হইলেই মাতার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। এক দিকে প্রজা যেমন রাজার অধীন, আর-এক দিকে রাজা তেমনি প্রজার অধীন; প্রজার দুর্ভিক্ষে রাজার রাজত্ব ঘুড়িয়া যায়। সকল বস্তু পরস্পরাধীন—এ কথার অর্থই এই যে, প্রত্যেক বস্তু এক-অংশে স্বাধীন—আর এক অংশে পরাধীন। রাজা সর্বত্রই প্রজার অধীন নহে—প্রজাও সর্বত্রই 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—সে অংশে পৃথিবীর ভাল মন্দ 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 জ্ঞানোন্মুল পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে। মনুষ্য আপনার স্বাধীনতার মর্মে-রস আপনি আন্বাদন করিয়া অধঃত 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 আপনি মস্তক জড়িত হইয়াও আপনার পরাধীনতা স্বীকার করিতে কেন-যে এত পরাভুখ, তাহা এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা সাইতেছে। মনুষ্য আপনার অভ্যন্তরে এমনি একটি অপূর্ব ক্ষমতা দেখিতে পায় যে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রাণান্তে মনুষ্যের মুখ হইতে এ কথা বাহির হইতে পারে না যে, “আমি পরাধীন।” সেই চক্ষুটি মনুষ্যের অন্তরাত্ম। মনুষ্যের চক্ষু-দিকে পরাধীনতার স্বাক্ষরাত জমুল কোলাহলে বহিয়া যাইতেছে—কিন্তু তাহার জ্ঞান শান্তি নিকেতনে স্বাধীনতা বিরতর আশ্রিত হইতেছে—সে আর কিছুতেই মিলন 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 অজ্ঞানচ্ছন্ন শাহ্য প্রকৃতি উভয়ে পরস্পরাধীন; মনুষ্য একাংশে প্রকৃতির অধীন, আর এক অংশে প্রকৃতিকে আপনার অধীনে চালনা করিতেছে,—ইহাই উভয়ের পরস্পরাধীনতা। এই পরস্পরাধীনতার মূল ভেদে খণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরমাশ্রাই 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 বাটীতে আসিয়া স্বাধীন, মনুষ্য সেইরূপ সংসার-ক্ষেত্রে পরাধীন—ঈশ্বরের অমৃত নিকেতনে স্বাধীন। ব্রহ্মনিষ্ঠ, জ্ঞান কুবনই জগৎকে পরের রাজ্য মনে করেন না—তাই আপনাকে পরাধীন মনে করেন না। জগৎ, তাহার পিতার রাজ্য বন্ধুর রাজ্য—তাই তাহার আপনার রাজ্য; তিনি জগৎকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করেন—স্বাধীনভাবে সকল বস্তুর সিংহাসন তত্ত্ব অন্বেষণ করেন—পাপের আর্ত্ত ভিন্ন আর কোথাও তাহার বারণ নাই; বালক যেমন পিতাকে স্বাধীনভাবে সকল বস্তুরই তত্ত্ব সিংহাসন করে, মনুষ্য সেইরূপ করিয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্ব একে একে অধগত হয়। ঈশ্বরের তত্ত্ব সমস্তানের নিকট সকল জগৎই আপনার। শুদ্ধ বি-

জ্ঞান বালিতে পাবে যে, সূর্য্য তো তোমা-হইতে লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত করিতেছে, সে আমার তোমার আপনার হইল কিরূপে? শুদ্ধ কেবল ঘটনা-ক্রমে—দৈব-গতিকে—সে তোমার চক্ষুর উপকারে আসিতেছে—এ তির আর কিছুই নহে। ইহার প্রত্যাহারে আমবা বলি যে, আকাশের তাপে ক্ষিক ব্যবধানকে, বিজ্ঞান, তুমি যদি সত্য সত্যই অলঙ্কারীক বদৈমান মনে কর, তবে তুমি এখনও প্রকৃত বিজ্ঞানের জ্ঞানকে পশ্চাতে পড়িয়া আছ; তোমার মগন চক্ষু ফুটিবে তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেহ কাহারো দার নহে। শুদ্ধবিজ্ঞান ব্রহ্ম-ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে জানে না—তাই সে ব্রহ্ম বস্তু করিয়াই অস্থির; তাহার ক্রৌড়িত চক্ষু—চক্ষুর মগুর জ্যোৎস্না পদার্থ-বিশেষের কম্পন বই আর কিছুই নহে; মনুষ্যের প্রাণের কথা বর্জনকীয় বস্তুর উচ্ছ্বাস বই আর কিছুই নহে। কিন্তু বাহাদের চক্ষু আছে তাহার দেখিতে পান যে, সূর্য্য চন্দ্র তারকা ওষধি বনস্পতি সকলে মিলিয়া এক অনুপম শোভা উল্লসিত করিতেছে; বাহাদের কণ আছে তাহার শুনিতে পান যে, সূর্য্য নবানুরাগে উদ্ভিত হইয়া তাহা-দিগকে বলিতেছে “আনন্দিত হও;” চন্দ্র মধুময় জ্যোৎস্নায় তাহাদিগকে বলিতেছে আনন্দিত হও;” মুক্ত সমীরণ মৃদু-হিলোলে তাহাদিগকে বলিতেছে “আনন্দিত হও”; এবং ওষধি বনস্পতি গ্রীবা নত করিয়া মর্ম্মর ধ্বনিতে সেই কথারই পুনঃ পুনঃ অনুমোদন করিতেছে। এর সেতুকিধরণ এমত লোকানাং অমৃতভেদার—লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে পরমাত্মা সেতু-স্বরূপ হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন, তাই সকলেই সকলের মঙ্গল-ধ্বনিতে সম-স্বরে কণ্ঠ মিলাইয়া যোগ দিতেছে। সমস্ত মঙ্গল সমাচার পরম পিতারই প্রেরণা। কিন্তু

যে ভাগ্যানান বালুকী সাক্ষাৎ সেই প্রাণদাতার অমৃত আশ্বাস-বাণী প্রাণের অভাবেরে শুনিত্তে পান, তিনি সংসার-সমুদ্র নিমেষে তরিয়ান। তিনি মর্ত্যালোকে থাকিয়াই ব্রহ্মলোকে বাস করেন। তিনি বলেন “এস ব্রহ্মলোকঃ” এই ব্রহ্মলোক, “তস্মাৎ বা এতৎ সেতুং তীৰ্থা” সংসারের সেতু উত্তীর্ণ হইয়া “অক্ৰঃ সন্ অনক্কো ভবতি” অক্ৰ যে সে অনক্ৰ হয় “বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধো ভবতি” বিদ্ধ যে—সে অবিদ্ধ হয়, “উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি” উপতাপী সে—সে অনুপতাপী হয়; “তস্মাৎ বা এতৎ সেতুং তীৰ্থা হি পি নক্ৰঃ অহবেদাভিনিষ্পদ্যতে” এই সেতু উত্তীর্ণ হইয়া রানি দিবা হইয়া উঠে, “সক্ৰং বিভাতোহোষ ব্রহ্মলোকঃ” এই ব্রহ্মলোক একবার এক-যে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—চিরকালই সেই জ্যোতিতে জ্যোতিমান। ব্রহ্মলোক পরমাত্মার জ্যোতিষ্কর রাজ্য; তাহাই মনুষ্যের স্বাধীনতার মূল আশ্রয় স্থান। 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। সুখে দুঃখে সকল সময়েই তুমি আমাদের পিতা, সকল সময়েই তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের নিকটে থাকিয়া আমাদের মমণ্ড আত্মাতে প্রাণদান কর; তোমাকে না দেখিলে আমরা বিষাদের অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া মোহ-শয্যায় অবলম্বন হইয়া পড়ি—তুমি দর্শন দান করিয়া আমাদের পুনর্জাগরণ কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞান-তত্ত্ব।

শিখান্ত ॥ ২ ॥

জ্ঞানের বিষয়।

আমরা সচরাচর সাহাকে বলি—জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞানের বিষয় তাহা ছাড়া আরে 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 বিষয় যাহা পূর্ক সিদ্ধান্তে অটল-রূপে সংপ্রাপিত হইয়াছে, তাহা এট যে যে-কোন বস্তু হউক না কেন তাহাকে জানিত হইলে তাহার সঙ্গে আপনাকে না জামিলেই নয়। ইহা মখন 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, হইতে পারে—বিষয় বিষয়; হতমাত্র বিষয়—একটি বিষয়—আমি, ও আমি—একটি বিষয় হই।

সিদ্ধান্ত বলে এই যে, অল্প-জ্ঞান সকল জ্ঞানেরই সম্ভের সঙ্গী, ও তাহাকে ছাড়িয়া কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু প্রথম-সিদ্ধান্ত অটল-রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে—করাপি তাহার অনাথা হইতে পারে না; অতএব আনাদের জ্ঞান-সম্বন্ধে যাহা যখন উপস্থিত হয়—আমরা আপনারাও তাহার অন্তর্ভুক্ত; আর, জ্ঞান-স্বাদেরই জ্ঞানের বিষয়—তিনি-যাহা-কিছু-জানিতেছেন-তাহার-সঙ্গে-তিনি-আপনি—এ-তিম-আব-কিছুই-হইতে-পারে-না।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

“তিনি যাহা কিছু জানি তাহা তাহার সঙ্গে-তিনি-আপনি” এই সাতটি শব্দকে সমাস-বদ্ধ করা হইল কেন ॥ ১০

সর্গ সাধারণতঃ জ্ঞান-মানেরই বিষয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিবার জন্য এই সাতটি শব্দকে সমাস দ্বারা গাঁথিয়া এক করিয়া দেওয়া হইল। উহার যদি পৃথক পৃথক বিন্যাস হইত, তবে, সর্গ-শব্দ করিয়া উহার যে, একটি-মাত্র জ্ঞানের বিষয় প্রতি-পাদন করিতেছে, তাহা পাঠকের তেমন বোধ-মূলভ হইত না। আমাদের কথা কাহারো মনোনিবেশ হইক বা না হইক—কিন্তু কেহ যে, তাহার অর্থ এক বৃত্তিতে আর ব্যাখ্য-বেন—সে পথ আমরা রাখি নাই।

বিষয় বলিতে জ্ঞানের সমগ্র বিষয় বৃত্তিতে হইবে ॥ ১১

বিষয় বলিতে এখানে জ্ঞানের এক-কালীন সমগ্র বিষয় বৃত্তিতে 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 বিষয়মাংশ বলাই উচিত। বিষয়ের যে অংশটি বাহ্য-বস্তু, দার্শনিক ভাষায় তাহা পরাক্ (Objective) অংশ, বা পরাচ্য অংশ, বলিয়া অভিহিত হইতে পারে; তদ্বিন্ন তাহার আর একটি অংশ—স্বার্থ প্রতি-মাত্রার জ্ঞান-সম্বন্ধে অল্পই মনোনিবেশ করি কিছু যাহাকে ছাড়িয়া কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না—দার্শনিক ভাষায় তাহা প্রাক্ (Subjective) অংশ বা প্রতীচ্য অংশ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে; প্রত্যক অংশ এবং পরাক্ অংশ, অথবা স্বার্থ এবং প্রতীচ্য অংশ এই দুয়ের সমষ্টিই সমগ্র বিষয়।

* প্রত্যক অর্থঃ ইংরেজীতে যাহাকে বলে Subjective—পশ্যক্ (Objective)।

“যে পরাক্-শব্দে বলা প্রাক্-বোধ বিবর্তন-কালে কখনো কখনো প্রাক্-বোধ হইতে পারে”

পঞ্চদশী।

পশ্যক-শব্দ (অর্থঃ বাহ্য-দর্শী) প্রাক্-বোধ শূন্য (অর্থঃ অন্তর্দৃষ্টি শূন্য) বলকেরা ভোগের-ও-নাই-কম-করে এবং কখনো কখনো ভোগ করে।

প্রাক্-শব্দ হইতে যেমন প্রাচী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, প্রত্যক্ শব্দ হইতে সেইরূপ প্রতীচী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতীচী শব্দের হ্রস্বিত অর্থ—পশ্চিম দিক্। উদীরমান সূর্যকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইলে পশ্চিম দিক্ এবং পশ্চিম দিক্ একই হইয়া দাঁড়ায়; পশ্চিম শব্দ এবং পশ্চিম শব্দ উভয়ের মূল-ধাতু একই। প্রতীচী শব্দের গোড়ার অর্থ—প্রতিকূলবর্তী; পশ্চিম দিক্ পূর্বদিকের প্রতিকূলবর্তী তাই—প্রতীচী। প্রত্যক্ শব্দের মৌলিক অর্থ এই:—প্রাপ্ত (অর্থঃ প্রতি-কর্তব্য) অর্থতি (গমন করে) ইতি প্রত্যক্। এখন প্রত্যক্ শব্দের দার্শনিক অর্থ কি—তাহা স্পষ্টই বৃত্তিতে পাইয়া যাইতেছে;—উপনিষদে আছে—

“পরাক্-খানি বাহুণং স্বয়ম্ভূতমাং পরাক্-পশ্যতি নাত্তরায়ন্। কশ্চিৎ-ধীরঃ প্রত্যগাখ্যানমৈক্ষৎ আবৃত্ত চকুরমৃতম্ মিচ্ছন্ ॥” ইহার অর্থ;—

যাহা একই কথা সচরাচর যাহাকে আমরা বিষয় বলি তাহা বিষয়ের একাংশ-ভিন্ন আশয় কিছুই নহে, যদিচ সেই অংশটির প্রতি আমরা বেশী মাত্রা মনঃ সমর্পন করি। আশয়-সহকৃত বিষয়ই প্রকৃত পক্ষে বিষয়, কেন না তাহাই সর্ব্বাঙ্গীন 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 জাত্ব-জ্ঞেয়ের ঐকান্তিক প্রতিদ্বন্দিতা ঘটানো হইয়া থাকে, তাহাতে, বিনয়ের মধ্য হইতে আশয় একেবারেই বাদ পড়িয়া যায়; সুতরাং ওরূপ ঐকান্তিক প্রতিদ্বন্দিতা ভ্রম-

স্বরূপ পরমাণু দ্বারা ইন্দ্রিয়-সকলকে আকর্ষিত করিয়া দিরাছেন, তাই তাহারা পরাক্ষ (objective world) দর্শন করে। কোন কোন দীর্ঘ সময়ের ইচ্ছা করিয়া বাহির হইতে চক্ষু ফিরাইয়া প্রত্যক্ষ আত্মাকে দেখিয়াছেন।

যাহা বিষয় হইতে মনশ্চক্ষু ফিরাইয়া আত্মাকে দেখিতে হয়, এজন্য উপমাচ্ছলে যাহা বাহ্যে পায় সে, বস্তুবিষয় সম্বন্ধবস্তী, আত্মা তাহার প্রত্যক্ষবস্তী— তাই প্রত্যাক্ষ। প্রত্যাক্ষ আত্মা—কিনা জ্ঞানের পূর্বাশয়-স্বরূপ (back-ground) আত্মা; Subject কিসে জ্ঞানের ত্রিভিমূল স্বরূপ আত্মা; সত্যের সম্বন্ধ একই। পরাক্ষ শব্দ প্রত্যাক্ষ শব্দের পশ্চিমবঙ্গী শব্দ, কাজেই তাহার ইংরাজী প্রতি-শব্দ, Objective, এজন্য আর কিছুই হইতে পারে না। প্রত্যাক্ষ শব্দের আর একরূপ অর্থ করা যাইতে পারে, —প্রতিবেশী বলিতে নিকটতম অধিবাসী বুঝায়; প্রত্যাক্ষ বলিতে জ্ঞানের নিকটতম বিষয় বুদ্ধিলেও তাহার উপরি-উক্ত মন্যার্থের কোন ব্যত্যয় হয় না। এই কারণে Subjective part ইহার অর্থবাদ—প্রত্যাক্ষ অংশ অথবা প্রতীচ্য অংশ, Objective part ইহার অর্থবাদ পরাক্ষ অংশ অথবা পরাচ্য অংশ, এইরূপ হইলেই ঠিক হয়।

অক এবং পবিবোধী, আর, তাহা তত্ত্বজ্ঞান-পথের বিষয় একটি বিষয়।*

জ্ঞানের ত্রিভিমূলের প্রতি প্রণিধান-সূত্রে জ্ঞানের বিষয় কিরূপ নূতন আকার ধারণ করে ॥৩৭॥

জ্ঞানের ত্রিভিমূলের অবধারণ যাহা প্রথম সিদ্ধান্তে হইয়া চুকিয়াছে, তাহাতে করিয়া বিষয়ের অর্থ অনেকটা পরিবর্তিত হইবারই কথা। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে সেই পরিবর্তনটি স্পষ্টাক্ষরে প্রকটিত হইয়াছে। সচরাচর, বিষয় বলিতে আমরা বিষয়ের একাংশ মাত্র বুঝিয়াই আসিতে থাকি। শুদ্ধ কেবল যাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাতেই আমরা বিষয় বলি— তাহার সঙ্গে আমরা আপনাকে যে জড়িত আছি তাহা আমরা দেখি না। এ-বাবৎকাল বিষয় বলিতে আমরা মাত্র-ব্যতিরিক্ত বিষয়ই বুঝিয়া আসিতেছি; এখন-অর্থাৎ বিষয় বলিতে আমরা আজ সহকৃত বিষয় বুঝিব।

প্রচলিত গণনা এবং দার্শনিক গণনা ॥৪৭॥

জ্ঞানের ত্রিভিমূলের বিবেচনা-গতিকে বিষয়ের কিরূপ অর্থ-পরিবর্তন ঘটে, তাহা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইলে, বিষয় এবং আশয়ের প্রচলিত গণনা-পদ্ধতি, আর, তাহাদের দার্শনিক গণনা-পদ্ধতি, দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ তাহা দেখা আবশ্যক। 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-

* শঙ্করাচার্য্য তাহার বেদান্ত-ভাষ্যের উপক্রমণিকায়ায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, “ন তাবদনং একান্তেনা বিষয়ঃ” বিষয়ী একান্তই কে বিষয় নহে, তাহা নহে; “অন্যং প্রত্যয় বিষয়স্য” বোধেই বিষয়ী অন্যং প্রত্যয়ের বিষয়।

ইলে, বিষয়ের প্রতীচ্য অংশ বাদ দিয়া তাহার পরাচ্য অংশ-টুকু স্বতন্ত্র উপলব্ধি করাও তাহার সাধা-শুলভ হইত। কিন্তু প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধী—জ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ এবং অবশ্যস্বাবী সত্যের বিরোধী—এ জন্য তাহা সত্য হইতে পারে না; আর, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, এজন্য তাহাও অসত্য এবং অবিরোধী বলিয়া তিরস্কার্য। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের প্রথম সিদ্ধান্তের যথার্থ স্বীকার করিতে হইলে, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটিকে কোন মতেই রক্ষা করিতে পারা যায় না। তাহার কারণে আমাদের গেমডার কথাটিতে গীণা অবনত করিয়াছেন, —জ্ঞানের বিষয়-সংস্কার বেলায় তাহার যোগে, লৌকিক চিন্তার পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সে পথ একেবারেই অবরুদ্ধ; অপর্যায় তাহা-দিগকে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের পক্ষ আশ্রয় করিতেই হইবে।

ই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞানেরও মত ব্যক্ত করিতেছে।

জ্ঞানের বিষয়-সংস্কারে, দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত মনুষ্যের একটি প্রকৃতি-শুলভ ভ্রম ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত নহে—তাহা 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 যে এরূপ কথা বলে না যে, যখন বিষয়কে জানা হইতেছে তখন সেই সঙ্গে আশয়কেও জানা চাই,—কোথাও এরূপ কথা বলে না যে, জ্ঞাতার সঙ্গ-প্রয়-ব্যতিরেকে বিষয়ের বিষয়-হই 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 অন্তর্ভুক্ত হইয়া জ্ঞের 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 গোলেলে। মনোবিজ্ঞান স্পষ্টই কখন বলে না যে, আশয়কে না জানিয়াও বিষয়কে জানা হইতে পারে; তবে কি? না—“যে জানে সেই আশয় এবং যাহাকে জানা হয় তাহাই বিষয়” এই কথাটির উপর মনোবিজ্ঞান আপনার মতের সমস্ত ভর সংস্থাপন করিতে—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, যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক—প্রকারান্তরে—মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের যথার্থ স্বীকার করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট; তাহা এই যে, আশয়-সংস্কৃত বিষয় জ্ঞানের বিষয় হইতেই পারে না; এটা কেবল একটা কথার কথা নহে কিন্তু নিতান্তই অবশ্যস্বাবী—কোন স্থানেই ইহার অন্যথা সম্ভবে না; এবং ইহার বিপরীত পক্ষ নিতান্তই অবিরোধী এবং অর্থ-শূন্য।

পত্র ।

দেওঘর ২০ কার্তিক, ব্রা, স, ৫৭ ।

৫ নবেম্বর, ১৮৮৬ শাল ।

মান্যশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্কড়ি ঘোষ সাধারণ
ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু ।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২২ অক্টোবরের মুদ্রিত পত্র
প্রাপ্ত হইয়াছি । এখানে আমি ছাড়া দুইটী
মাত্র ব্রাহ্ম ও দুইটী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ব্যক্তি
আছেন । তাহারা আপনার পত্র সম্পর্কে
কোন মত প্রকাশ করিতে অভিলষী নহেন ।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ
নিজ শিক্ষা, স্থানা ও ক্রটি অনুসারে এক
একটা প্রাধান্য ধর্মের প্রতি হোলয়া পড়া
বিচিত্র নহে । কেহ ব্রাহ্ম ঋষিরা বৈদা-
ন্তিক ধর্মের প্রতি হোলয়া পড়েন, কেহ
বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি, কেহ খ্রীষ্টীয় ধর্মের
প্রতি । ক্রিয়া কলাপেও ঐরূপ । কেহ
সম্পূর্ণরূপে নূতন পদ্ধতি অনুসারে গার্হস্থ্য
ক্রিয়া সম্পাদন করেন, কেহ বা পুরাতন
পদ্ধতি অল্পাংশ পরিবর্তন করিয়া তাহা অনু-
সরণ করিতে ধর্মের হানি বোধ করেন না ।
ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রকার সকল লোকই
আছেন । এই প্রকার সকল লোকই একগুণে
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই সংজ্ঞার সার্থকতা
সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু আপনারা
যে ব্রাহ্মধর্মের মতসার ও প্রচারকের কর্তব্য
প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আশঙ্কা হই-
তেছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ঐ বিশ্বজনীন
প্রকৃতি ব্যাহত হইবে ।

আপনার প্রেরিত পত্রী পাঠ করিয়া
বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে আপনারা
ব্রাহ্ম কাহাকে বলেন । আপনারা ব্রাহ্ম

ধর্মের মতসারে বিধি দিয়াছেন “ধর্ম ও
জাতি নির্কিংশেবে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির
উপদেশ হইতে মাদবে সত্য গ্রহণ করিবে ।”

আমি জিজ্ঞাসা করি যদি কোন ব্যক্তি
আধ্যাত্মিক ধর্মের জন্য অন্য কোন জাতির
নিকট ঘাইবার আবশ্যক নাই মনে করিয়া,
আমাদিগের ভক্তিভাজন প্রধান আচর্য
মহাশয়ের ন্যায় কেবল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সত্য
গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহাকে আপ-
নারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না ।
বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের মতসারে
আপনারা বিধি দিতেছেন “ধর্ম ও জাতি
নির্কিংশেবে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ
হইতে মাদবে সত্য গ্রহণ করিবে ।”

আপনারা ব্রাহ্মধর্মের মতসারে লিখিয়া-
ছেন “ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাতে
সম্মিলিত হওয়াই মুক্তি ।” কোন ব্রাহ্ম যদি
বলেন যে পাশ্চাত্য ও সাময়িক চর্চা ক্রম
হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তি পূর্বেক চিরকাল ব্রাহ্ম-
নন্দ উপভোগই স্বার্থ মুক্তি (জীবমুক্তি এই
মুক্তির অন্তর্ভূত) তাহা হইলে আপনারা
তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন, কিনা ?
বোধ হয় করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের মতসারে
আপনারা লিখিয়াছেন “ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান
প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই স্বার্থ
মুক্তি ।”

আপনারা ব্রাহ্মধর্মের মতসারে লিখি-
য়াছেন “বিশেষ বানী ঈশ্বরের ইচ্ছা ।”
উহাতে ঈশ্বরানুপ্রাণনের কথা কোন স্থানে
উল্লেখ করেন নাই । সে বিষয়ে কিছু থাক
কর্তব্য, যেহেতু তাহা ব্রাহ্মধর্মের একটা প্রধান
মত । কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিলে ঈশ্বরানু-
প্রাণন বুঝায় না । যদি কোন ব্রাহ্ম ঈশ্বর
আমাদিগকে জ্ঞানালোক ও ধর্মবল প্রেরণ
করেন এবং আমাদিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত
করেন এবং বিশ্বাস করেন তাহা হইলে

তাঁহাকে আপনারা ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করিবেন কি না।

আপনারা প্রচারকদিগের কর্তব্যে লিখিয়াছেন “ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান ধর্ম-প্রচারকেরা গ্রহণ করিবেন না।” ঈশ্বর-প্রাপ্য সম্মান কাহাকে বলেন? আমাদের দেশীয় প্রথানুসারে যদি কোন ব্রাহ্ম ধর্ম-প্রচারককে প্রণিপাত করেন তাহা ঈশ্বর-প্রাপ্য সম্মান মনে করেন কি না? যদি কেহ ঐরূপ প্রণিপাত করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধর্মোদ্ভেদিত কার্য বলিয়া গণ্য করিবেন কি না? এই বিষয়ে আর একটু স্পষ্টে করিয়া বলিলে ভাল হয়।

আপনারা লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক “অনুষ্ঠানে জাতিভেদ প্রদর্শন দিবেন না।” যদি আমাদের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ব্রহ্মপরায়ণ ধার্মিক ব্যক্তি অনুষ্ঠানে জাতিভেদ পালন করেন তাহা হইলে তাহা ব্রাহ্মধর্মোদ্ভেদিত কার্য বলিয়া গণ্য করিবেন কি না? বোধ হয় করিবেন না। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাহারা বিশ্বাস করেন যে সামাজিক বিষয়ে যাহার যেমন বিবেচনা ও রুচি সেইরূপ কার্য করিলে ব্রাহ্মের কর্তব্যের কোন হানি হয় না।

আপনারা লিখিয়াছেন যে “ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক বা নীতির অবমাননা করা হয় তাহাতে যোগ দিবেন না।” এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে যদি কোন ব্রাহ্ম আপনার কন্যার চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেকানুসারে জয়োদশ বৎসরে তাঁহার বিবাহ দেন তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টিতে তিনি বিবেক ও নীতির অবমাননা করেন কি? যদি আপনারা বলেন যে অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া ব্রাহ্মের কর্তব্য এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে

চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন হানি হয় না তাহা হইলে বক্তব্য এই যে অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাহারা বলেন অধিক বয়সে বিবাহ দিলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, অতএব রজোদর্শন হইলেই বিবাহ দেওয়া কর্তব্য। আপনারা তাঁহাদিগের বিবেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন কি না?

যদি কোন ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য নিজের বিবেকানুসারে গমনাগমন বিষয়ে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহা হইলে সে অনিচ্ছা আপনারা ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধ জ্ঞান করেন কি? বোধ হয় করেন, কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম এমন আছেন যাহাদিগের বিবেক বলে যে নারী-চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা জন্য ঐরূপ স্বাধীনতা প্রদান আবশ্যিক। তাঁহাদিগের বিবেক প্রতি আপনারা সম্মান করিবেন কি না?

যদি আমাদের প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় কোন একান্ত ব্রহ্মপরায়ণ ধার্মিক ব্রাহ্মগণবংশীয় ব্রাহ্ম কেবল কৌলিক রীতির অনুবোধে পৌরুলিকতার সহিত কোন সংশয় না রাখিয়া আপনার পুত্রের উপবীত দেন তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন কি না?

ঐরূপ আপনাদিগের প্রেরিত ব্রাহ্মধর্মের মতসার ও প্রচারকদিগের কর্তব্য ধরিয় শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে ঐরূপ কোন ব্রাহ্মের মত হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলা যায় কি না, এবং ঐরূপ কার্য করিলে ব্রাহ্মধর্মোদ্ভেদিত কার্য বলা যায় কি না? যদি কোন বিশেষ মনাজের কার্যনির্বাহক সভা দ্বারা নির্দিষ্ট মত অথবা কার্যপ্রণালী অনুসরণ না করিলে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্ম মনে অথবা ব্রাহ্ম

ধর্ম্মানুসন্ধানিত কার্য না করেন বলা যায় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতার একশেষ হয়। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা অন্য ধর্ম্মে পোষায়, ব্রাহ্মধর্ম্মে পোষায় না। রামমোহন রায় ব্রাহ্ম শব্দের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ঐ শব্দের "ব্রাহ্মের উপাসক" এই অর্থ করিতেন। সা সামাজিক বিষয়ে কোন ব্যক্তির যে মত হউক না কেন, কোন প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি কোন ব্যক্তির পক্ষপাত থাকুক না কেন, নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসক হইলেই তিনি ব্রাহ্ম হাকে ব্রাহ্ম বলিতেন। আমরা যদি ব্রাহ্ম শব্দে আর কিছু বুঝি তাহা হইলে ঐ শব্দের ব্যবহার ঈশ্বরের পরিচয় করা কর্তব্য। ঐ শব্দের সৃষ্টিকর্তা যে রথে উহা ব্যবহার করিতেন আমরা সেই অর্থ প্রচারণ করিতে পারি, সংগ্ৰহ করিবার কোন অধিকার নাই। যদি ব্রাহ্মসমাজ যতদূর পারেন ব্রাহ্মধর্ম্মের অনাস্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতে চেন। জাতি, সম্প্রদায়, মত নিকরনামে এক কেহ নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আসিয়া আসিবে আদি ব্রাহ্মসমাজে আমারা উপাসনা করিতে পারেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুষ্ঠানপদ্ধতি আছে বটে কিন্তু যে ব্রাহ্মসমাজ তাহা অনুসরণ না করেন, নিজের বিবেকানুসারে প্রাচীন পদ্ধতি কেবল আচার মাত্র জ্ঞান কার্যে তদনুসারে গার্হস্থ্য ত্রিগ্না সম্পাদন করেন তাহারা ব্রাহ্ম নহেন এমত আমরা বলি না। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ আছে, কিন্তু তাহা বীজ মাত্র। প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপনার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে তাহা বিকশিত করিয়া লইতে পারেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবের সঙ্গে মিল থাকিলেই হইল। উদারতা বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান প্রকৃতি অনেকটা আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায়। যদি আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনাস্প্রদায়িকতা রক্ষা

করিতে চাহেন তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান প্রকৃতি অব্যাহত রাখুন। যদি কোন বিশেষ মত আপনারা প্রচার করিতে চাহেন আপনাদিগের মধ্যে যাহারা সেই বিশেষ মতাবলম্বী (কোন বিশেষ মতের অনুসর্তী নোক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অল্পই পাইবেন কারণ আমি দেখিতেছি এক একটা ব্রাহ্ম এক একটা সম্প্রদায়) তাহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অব্যাহত রাখিয়া একটা প্রচার সভা সংস্থাপন করিয়া তাহাকে "প্রাচীন সভা" এই মাত্র নাম দিয়া সেই বিশেষ মত প্রচার করিতে পারেন তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার ও প্রচারকের কর্তব্য সত্য নির্ধারণ করিবেন তাহা থাকিবে না। যদিও আপনাদিগের মধ্যে হইলেই এক জন উদীয় তাহা পরিবর্তন করবে। এইরূপ পরিবর্তনের পর পরিবর্তন চাপিবে। কীমতি মতকিমতি করি থাকিবে না। প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজকে মতবন্ধ (dogma) থাকিতে দেওয়া কবা যুগ্ম, বিশেষতঃ আপনারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে প্রথম শৃঙ্খল-বদ্ধ করা উচিত হয় না তাহাতে সকল প্রকার ব্রাহ্মের স্থান পাওয়া কর্তব্য, সকল ধর্ম্মে মিল থাকিলেই হইল।

নিবেদক

শ্রী রাজনারায়ণ বসু।

পূঃ উগরে যে সকল আধ্যাত্মিক অথবা সামাজিক কথা উদ্ভাষিত হইল সেই সকল বিষয়ে আমার নিজের মত কিছু প্রকাশ করিলাম না যাহা বলিলাম তাহা সাধারণতঃ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম।

এই পত্রের প্রাপ্তি সংবাদ দিলে এবং তাহা আপনাদিগের ২০ নবেম্বরের সভার পাঠ করিলে পরম বাধিত হইব।

বিবিধ ।

আমরা গত ভাদ্র মাসের তত্ত্ববোধিনীতে সালঙ্কার সত্যের অপকারিতা দেখাইবার নিমিত্ত একটি 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 বখেটে উপকার হয় ইত্যাদি। দীননাথ বাবু আমাদের প্রবন্ধবোধ ধর্মসাধনবিশেষ দৃষ্টিতে দেখেন নাই। তাহা হইলে তাহার ন্যায় বিচক্ষণ লোকের কদাচ একপত্রম হইত না। পুরাণে একে অন্যান্য কাব্যে কুবোপাখ্যানাদির ন্যায় রূপকের আশ্রয় লইয়া অনেক উচ্চ নীতির উপদেশ দ্বারা যে জগতের উপকার হইয়াছে তাহা তাহা অস্বীকার করি না। রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠে বৃক্ষ হার যে নীতি গল্পের মধ্যে থাকিলে লোকের হৃদয়স্পর্শ হয় কিন্তু আমাদের বক্তব্য অন্য প্রকার। আমরা কহিয়াছিলাম উপনিষদ যেরূপ নান্য ভাব ও ভাবায় ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন পুরাণ সেরূপ পারেন নাই। যিনি রূপক বা অলঙ্কারের আশ্রয় লইয়া এই হইয়াছে যে লোকে অগ্রে সেই অলঙ্কারের আভাস মোহিত হইয়া যায়। তাহার অভ্যন্তরে কি যে সত্য আছে তাহার অনুসন্ধান আর তাহার অবসর হয় না। আমরা এই কথা উল্লেখ করিয়া রাখা কৃষ্ণের মূর্তিকে প্রমাণস্থলে আনিয়াছিলাম এবং এই প্রচ্ছন্ন সত্যে লোকের যে কতদূর অনিষ্ট হইয়াছে তাহাও দেখাইয়াছি। আমরা এখানে দীননাথ বাবুর প্রতীতির নিমিত্ত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এইরূপ আরও একটি 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 সুল-পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম আকাশে সমাধি অভ্যাস কর তাহা হইলে ব্রহ্মধ্যানে সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ তিনি মনে করিয়া ছিলেন সুল পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ভূতে সমাধি অভ্যাস সহজ হইবে। কারণ পৃথিবী অপেক্ষা জল কামাধার, জল অপেক্ষা ভেদ ব্যাপক, ভেদ অপেক্ষা বায়ু ব্যাপক, বায়ু অপেক্ষা আকাশ ব্যাপক। এরূপ ব্যাপক আকাশকে যে চিত্তে ধারণ করিতে পারিবে সে এই পঞ্চভূতের অতীত অথচ ইহার অন্তর্কর্তা অস্পৃশ্য ব্যাপক ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে পারিবে। প্রথমে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি ধ্যানসৌকর্যের নিমিত্ত আবার কহিলেন যদি ইহাতেও সমাধি অভ্যাস না হয় তাহা হইলে শঙ্ক চক্রাদি পদধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিকে ধ্যান করিবে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে শঙ্ক চক্রাদি আকাশাদি ভূতের আকারকচ্ছ। যিনি এই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি অবলম্বনে ধ্যান অভ্যাস করিবেন তিনি যথাসং 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? কথিত্যে লোকের। তাহার ভক্তিপ্রায় ব্যাকুল না। তিনি যে আভিপ্রায়ে শঙ্করকে গদ্য-ধারা বিমুক্তিকে দান করিতে বসিয়া ছেন সে দিকে মাড়ে পনর আনা লোক আসিতে পারেন না। তাহারাই সেই মূল মুক্তিতে বদ্ধ হইয়া বসিল এবং পরে পরে সেই মূল মন্ত্রটী তাহারা হইতে ব্যক্তিগত। এই জন্য আধ্যাত্মিক কণাকে তাহারা বলিয়া বসিল। যদি সত্যের বিষয়ে এই মূল মন্ত্র দেন ইহা দ্বারা তাহাদের মন পরিষ্কার না হয় তোল পরবর্তী লোকদিগের। ইহারা এই আশঙ্কায় প্রসন্ন হইয়াছে হইয়াছে। তাহার আশঙ্কায় কি সে মন্ত্র আছে তাহার অনুসন্ধানে আর তাহাদের অধর থাকে না। এইটুকুই ইহার ভিত্তিকারিত। তাহারা এই সম্পর্কে আধ্যাত্মিক কণাকে অনেক কথা বলিয়াছি। তাহার পুনরাবর্তি নিম্পূর্ণজন। কিন্তু দীননাথ ব্যতীত একটী কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিতে চাই। হিন্দু জাতি দেবদেবী ধর্ম ও ঈশ্বরকে বুঝিয়াছিল ক্রমশে অদ্যাপি আর কোন জাতি দেবদেবী 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 সম্পর্কে যাহা বুঝাইয়াছেন আমরা অজ্ঞান ও কুসংস্কারে উপহত; সহজে তাহা বুঝিবার চেষ্টা পাই না এবং যেরূপ সাধনে

ব্রহ্মনাভের উপদেশ দিয়াছেন প্রাণের আশুতপ্তির অনুরোধে তাহার দিকে ঘেঁষি না, এই জন্য মূল উপদেশটা এদেশে আশ্চর্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু এদেশে বিপদের উপর বিপদের সেই সমস্ত প্রমাণসমূহ প্রমাণ ও আধ্যাত্মিক জীবনে জীবিত। আমরা এখনও যদি মরম মনে তাহাদের মন্ত্রকে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করি তাহা হইলে এদেশের বর্তমান চরিত্র আর থাকে না। পরে পরে আশ্রয় নিরাকার বন্ধের প্রজা প্রসূত হয়।

ভক্তিভাজন ব্রহ্ম রাজনারায়ণ নামে ইহা মহা হিন্দু মিত্র নামে এত হিন্দু সাধন ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাও উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়াছে। তাহাদের মন্ত্রে যাহাও বসিয়া যাব উচিত তাহাও উপস্থিত। এই সম্বন্ধেও মিত্রের মতের পক্ষে মত বসি বস্তুতঃ তাহাদের মন্ত্রে বসিয়া বসিয়া ও বীর জীবিত হইয়াছেন এবং তাহাদের পরীর মন নীতি আশ্রিত হইয়া উদ্দেশ্য উন্নতি সাধনে কর। এই মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য হইবে। রাজনারায়ণ নামে যে জনসাধারণে হিন্দুজাতির এইরূপ সম্প্রদায় উৎসর্গ সম্প্রদায়ের আশ্রয় করিয়াছেন তাহা ফলে কহিলে হইবে অশ্রয় তাহা একটী তাহার বিষয় কিন্তু তাহারা তাহার এই উচ্চ আশ্রয়ে সম্প্রদায় বরণে প্রসংসা করি। এখন আশ্চর্য্য হইতে পারে বনে আমাদের অনেক উৎসর্গ ক্ষয়ো মুখ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এখন স্বদেশানু রাগী চিন্তাশীল ব্যক্তিমায়েবই তাহার আশ্রয় বিষয়ে প্রাণপন্ন বর ও চেষ্টা আশ্রয়। আদি ব্রাহ্মসমাজ জন্মাবধি এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিবর হইয়া আসছেন। ব্রহ্ম হিন্দু রাজনারায়ণ বাবুর এই শাসা যদি ফল-বৎ হয় তাহা হইলে এই আদি ব্রাহ্মসমাজেরই অনেকটা উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

এই ঘোর বিপ্লবের সময় মত। সমিতি বা বে কোন উপায়ে হটক 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। আমরাও তাহা স্বীকার করি না। কিন্তু এই বন্ধু হিন্দুর ন্যায় যিনি ইংরাজী ভাষায় উচ্চ শিক্ষা পাইয়া স্বদেশানুরাগের এইরূপ উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করেন আমরা তাঁহাকে রত্নের ন্যায় মস্তকে বহন করিতে প্রস্তুত আছি। যথা হিন্দু সামাজিতে হিন্দু সাধারণের হৃদয়ে কিরূপ ভাব মূর্তিত করিয়া দেওয়া হইবে রাজনারায়ণ বাবু তাহার একটু নিদর্শন দিয়াছেন। আমরা আগ্রহের সহিত নিম্নে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

“হিন্দু নাম আমরা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হিন্দু নামের সঙ্গে কত হৃদয়গ্রাহী ও মনোহর ভাব জড়িত রাহিয়াছে। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই সরস্বতী-নদী নীর-বাসী আদিম আর্ষ্যদিগের বরণীয় মূর্তি আবির্ভূত হয়, বাহারী ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের নিমিত্ত মঙ্গল অনুভব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

“স্বং হি নো পিতা বসো স্বং হি নো মাতা,” “মহা পিতা পিতৃভ্যঃ পিতৃণাম্” “স্বং স্বখ্যঃ স্বর্গী প্রজাতিঃ” “স্বং স্বখ্যঃ স্বং তবাসি।”

“তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা,” তুমি স্বখ্য, পিতা, পিতৃগণের মধ্যে পরম পিতা,” “তোমার বন্ধুতা অতি সুদারু,” “তুমি আমাদের আমরা তোমার।” হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই তিত্তির ঋষির বরণীয় মূর্তি আদিম উচ্চারিত হয়, যিনি বলিয়া গিয়াছেন,

“সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্ম যোবেদ মিহিতং ওহায়াঃ

পরমে যোমন যোহনুতে সর্কান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণ্যে বিপশ্চিতা।”

যিনি সত্যরূপ, জ্ঞানরূপ, অনন্তরূপ পরম ব্রহ্মকে আপনার হৃদয়াকাশে স্থিত বলিয়া মানেন, তিনি সেই জ্ঞানরূপ ঈশ্বরের সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই বরণীয় আর্ষ্যমূর্তি মাণ্ডুকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যিনি বলিয়াছেন, “আজ্ঞঃ শিবমর্ষৈতঃ” তিনি শান্তরূপ মঙ্গলরূপ এবং অহৈতু্যরূপ। যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদের মস্তকে ঋতিক্ষেত্রে স্বাভাৱনীয় মূর্তি আদিম আর্ষ্যদিগের সহিত মনশ্চক্ষু সম্মুখে মনুষ্যের হৃদয় অথচ স্বাধীনাত্মা শিশিরের বরণীয় মূর্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়াছেন,

“যুক্তিবৎ উপাদেয়ং বচনং বালকাদপি অন্যৎ বৃথনিব তাজামপ্যুক্তং পদমস্মন।”

“বালক যদি যুক্তিবুক্ত বাক্য বলে, তাহা উপাদেয়; আর অন্য ব্রহ্ম যদি অবুক্তিবুক্ত বাক্য বলেন, তাহাও তুণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।” হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই নদীন দুর্কী-দলশ্যাম ধীর প্রশান্ত-মূর্তি আবির্ভূত হইলেন, যিনি পিতৃসতাপালন নিমিত্ত চতুর্দশ বৎসর কাল অরণ্যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও সংযত মনের এবং পরস্পর বিপরীত গুণের সামঞ্জস্যের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মানসক্ষেত্রে সেই নদীর বন

প্রমদেব নিকট উপস্থিত হইলেন, যিনি
জ্ঞানীর শিরোমণি, প্রেমিকের শিরোমণি,
যিনি ধর্মবক্তার প্রধান, বাহার কথিত শ্রীম-
ভগবদ্গীতা সকল কালের সকল সম্প্রদায়ের
হিন্দুকর্তৃক সর্বপ্রধান ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মান্য
হইয়া আসিতেছে এবং বর্তমান পাশ্চাত্য
সভ্যতার কালেও ভারতবর্ষে ও যুরোপখণ্ডে
উভয়ত্রই স্মরণ প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছে;
যিনি ভক্তি ও প্রেমার্শ্বের সংস্থাপক তথচ
রাজনীতিজ্ঞ ও কৌশলীদিগের চূড়ামণি,
বাহার বিচিত্র মহিমা কবীন্দ্র সকল স্মরণ
স্মরণ রচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থে যথোপযুক্ত
রূপে বর্ণন করিতে পরাস্ত হইয়াছেন, বাহার
পরমাত্মতন্ত্রিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ
মূচ্ছারূপে ব্যস্ত হইতে চিরকালই হারি
মানিয়াছেন ও মানিতেছেন। হিন্দু নাম
উচ্চারিত হইলে, আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে
সুধিষ্ঠির আসিয়া আবিভূত হইলেন, বাহার
নাম ভারতবর্ষে ধর্ম শব্দের প্রতিবাক্যরূপ
হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু নাম উচ্চারিত
হইলে, সেই অলোক-সামান্য পুরুষ আমা-
দিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, যিনি
সুধিষ্ঠিরকে আপনার মহাসাধনের উপায়
বলিয়া দিয়া অসাধারণ মহত্ব প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন এবং শরশয্যার কঠোর যন্ত্রণার মধ্য
হইতে পাণ্ডবদিগকে অশেষ অমূল্য ধর্মোপ-
দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ নাম উচ্চা-
রিত হইলে, সেই মহামনা রাজর্ষি জনক
আমাদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন,
যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনো-
যোগী থাকিয়াও, এক মুহূর্ত অধ্যাত্ম যোগ
হইতে স্থলিত হইতেন না। এই নাম উচ্চা-
রণ করিলে, মহাত্মা পুরুষকে স্মরণ হয়,
যিনি এলেকজান্ডারের নিকট শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া
বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেকজান্ডার
“তোমার প্রতি বিরূপ ব্যবহার করিব” এই

কথা জিজ্ঞাসা করিলে, “এক রাজা অন্য
রাজার প্রতি বিরূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ
করিবেন” এই উত্তর দিয়াছিলেন। হিন্দু
নাম কি মনোহর। ঐ নাম কি আমরা কখন
পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম ঐন্দ্র-
জাসিক প্রভাব ধারণ করে; এই নাম দ্বারা
বাস্কালি, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, রূপপুর, মাহা-
রাট্টা, মাদ্রাজী-সমস্ত হিন্দুগণ একত্ব
হইবে; তাহাদিগের সকলের এক প্রকার
উন্নত কামনা হইবে; সকল প্রকার কাদী-
নতালভ জনতাহাদের সমবেত চেতনা হইবে।
অতএব, সেই পর্যন্ত আর্ষনৈশাবিতের শেষ
বিন্দু আমাদিগের নিরায় প্রবাহিত হইবে,
সেই পর্যন্ত আমরা ঐ নাম পরিত্যাগ করিব
না। * * * * *

মহাকাব্য ।

(২৬)

মঙ্গল গাথনই ধর্মের প্রাণ ।

(২৭)

উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রধান সহায়
কি? সত্যসম্মতিত্ব।

(২৮)

যে ভয়ের বশীভূত সে যখন দুঃখের ভাগী। ঐশ্ব-
র্যের রাজ্যে ভয় করিবার কিছুই নাই।

(২৯)

ধার্মিক ব্যক্তিকে স্বর্গে বাইতে হয় না, স্বর্গ তাঁহার
হৃদয়ে আপনা হইতেই অবতরণ হয়।

(৩০)

ধার্মিক ব্যক্তি ঐশ্বরের প্রমদেব অধিকারী হইলেন
এবং তাঁহা কর্তৃক পরিচালিত হইলেন।

(৩১)

কোন রাজা নিকাহ জন্য ধনোপার্জন, ধনোপা-
র্জনের জন্য জীবন নহে। এই মহত্ব সত্যটি কত
মোক ভুলিয়া-বহিয়াছে।

(৩২)

আমি প্রায় কখন ছুখে পড়িয়া অসন্তোষ প্রকাশ
করি নাই। একবার দারিদ্র্য জন্য পাড়কা আহরণ
করিতে পারি নাই তজন্য অনাবৃত্ত 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 পাড়কার
অভাব ভুলিলাম এবং ঐ ব্যক্তির সহিত তখনকার আমার
প্রতি ঈশ্বর যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অন্য
তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

(৩৫)

ঈশ্বর পাপীর একমাত্র ঔষধ বস্তু।

(৩৬)

জগতের উচ্চতা ও গভীরতা তোমারই মধ্যে বিষয়
পাইয়াছে, হে ঈশ্বর, আমি জানি না—মি কি প বাধা
কুমি অহাই কুমি।

(৩৭)

যে আপনাকে অসুখী মনে করে, সেও অসুখী।

(৩৮)

সেই ব্যক্তি নিরাপদ, যে সর্বদা ঐশ্বরকে
সম্পন্ন।

(৩৯)

আমরা অনন্ত উন্নতির পন্থিকাবী, ইহাট ঈশ্বরের
স্বপ্নরতন নিয়ম।

(৪০)

যে মাহাত্ম্যের পার্থি পক্ষ বড় উচ্চ তাহার সঙ্গীনতা
ভয় কন্য।

(৪১)

যে সীম বিবেক শক্তি হারায়, সে সর্বদাই হারায়।

(৪২)

ধর্ম্ম কণ্ঠ্য প্রধানতঃ বড়ই কঠিন ধূম্বা বলিয়া যোগে
উন্ন, কিন্তু ঈশ্বরের এমনটা করণাধ্যম নিয়ম, যে যে
ব্যক্তি বন্ধপরিকর হইয়া ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং
ধর্ম্ম কার্য সাধন করিতে থাকে, তাহার পক্ষে ধর্ম্ম-
সাধন কিছুকাল পরেই সহজসাধ্য হয় এবং আরও
কিছুকাল পরে সুখকর ও অনিন্দকর হইয়া উঠে।

(৪৩)

তুমি মনঃ কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতেছ না
বলিয়া বিষঃ হইও না। ঈশ্বর সকলকে সফল করিয়া

প্রস্তুত করেন নাই। তোমার যেরূপ ক্ষমতা, যেরূপ
স্ববিধা তাহারই উপযুক্ত ব্যবহার করিতে করিতে
অগসর হইতে থাক—ঈশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করি-
বেন না।

(৪৪)

প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতি অনেক বিদায়ে ও অনেক
কষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমাদিগের চরিত্র আমাদিগের চিন্তা, বাক্য ও
ব্যবহার সমস্তের ফল। অতএব এই তিনটিকেই নিয়-
মিত ও সংশ্লিষ্ট করিবে।

কেবল সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্চাসে চরিত্র
গঠিত হয় না। ইচ্ছাকৃত বদ চাই, আত্মত্যাগের ক্ষমতা
চাই, ও অসামান্য আবেদন চাই। তহা তীত চরিত্র
উন্নত হইতে পারে না।

নমস্কার মন্ত্র মন্ত্রে, নিম্ন আত্ম-সম্মান সক্ষম স্বাধা
পদে বলা নিয়মানন না হয়। তুমি হইবে তহা অসীম
দেবতার পিতৃপিতৃ।

জ্যোতি ।

অন্ধকারে আনন্দ প্রাণ স্বনিহান গান
হাসিত কুণ্ডল মল পিমাছে মরিয়া ।
ললিত শশী আর বাজে না কো কোথা
বিরহ-বিম্বাদে সব পিমাছে ভরিয়া ।
শশিমল প্রান্তর নাই, মরুময় স্থান
চারিদারে আর—আর নাহি গায় কেহ ;
অঁধার গহ্বরে শুধু পিশাচের দল
কবিত্তে বিকট নৃত্য—টুটে প্রেম স্নেহ ।
থেকে থেকে ভীমরূপে কাপাইছে ধরা,
ছড়াইছে চারিদিকে গরলের রাশ ;
অমৃত লুকায়ে আছে গরলের ভয়ে
অমৃত বিহীন হইয়ে হৃদয় হতাশ ।
কোথায় জ্যোতিরময়—অনন্ত মহান
আইস—চাহিয়া দেখ হৃদয়ের পান ;
তোমার জ্যোতির কণা কর এরে দান
উদিকে অরণ জ্যোতি, নিশি অবসান ।

দুর্বল আপনা জানি কর হাহাকার ।
 কিন্তু জেন দয়াময় সহায় তোমার ॥
 একান্তে করছ ইচ্ছা পেতে ধর্ম-বল ।
 সে ইচ্ছা তোমার হবে অবশ্য সফল ॥
 তাঁর ইচ্ছা এই—তাঁর প্রত্যেক সন্তান ।
 তাঁর পথে—ধর্ম-পথে হবে আশ্রয়ান ॥
 তিনি প্রিয় পুত্র কন্যা সবার অন্তরে ।
 দেন শুভ যোগ মতি তরিবার তরে ॥
 হৃদয় খুলিয়া কর তাঁরে আবাধন ।
 লোহের কবাট হৃদি না কর বেকন ॥
 আসিবেন হৃদি তব জানিহ নিশ্চয় ।
 তাকিলে বে দেখা দেন—সেই দয়াময় ॥
 হৃদয় তাঁহারে তুমি করছ অর্পণ ।
 করিবেন তাহা তিনি অবশ্য গ্রহণ ॥
 কুপুত্র যদিও চায় পিতার শরণ ।
 বটে “অপরাধ কম—দাও শ্রীচরণ” ॥
 বিহুখ তাহারে পিতা কভু নাহি হন ।
 করেন তাহারে লগ্নে ক্রোড়ে আনিবন ॥
 পরম পিতার হয় সেরূপ ব্যভার ।
 পাপী তাপী সেই চায় কন্য পায় তাঁর ॥
 পেম-অগ্নি যিনি দেখি তকণ্ডের চিতে ।
 চাহেন সে অনলেরে ক্রমিক বর্দ্ধিতে ॥
 তব অনুরাগে তিনি করি ব্যরি দান ।
 কবিবন একেবারে তাহারে নির্বাণ ॥
 যদি চান তাঁর ধর্ম করিতে বজায় ।
 বলে না দিবেন তিনি তাহার উপায় ॥
 পাপ হ’তে উদ্ধারিতে যদি ডাক তাঁরে ।
 হাত ধরি তুলি নাহি ল’বেন তোমারে ॥
 তাঁর কাছে গিয়া তুমি করিলে ক্রন্দন ।
 নাহি করিবেন তব অশ্রু বিমোচন ॥
 পথ-হারি হয়ে যদি ভীষণ গহনে ।
 কাতর পরাগে তাঁরে ডাক এক মনে ॥
 শুনিবেন নাহি তিনি—তোমার বচন ।
 কাছে আসি না দিবেন অন্তর শরণ ॥
 তিনি যে করণায় কাতর-জারণ ।
 অগতির গতি তিনি পতিত-পাবন ॥
 তাঁর দিকে এক পদ যদিও আড়াও ।
 “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 ধীর প্রীতি-সুধা করেন বর্ষণ ।
 অন্তরে বাহিরে সদা দিয়া দরশন ॥
 এস সবে মনিনতা করি বিসর্জন ।
 সরল হৃদয়ে বাই তাঁহার সদন ॥

প্রার্থনা ।

দয়া করি কর নাথ । জীবন জীবন !
 তোমারে জীবন যেন করি সমর্পণ ॥
 তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি! আনোকে তোমার ।
 বিনাশ বিনাশ মম হৃদয় আবার ॥
 হোমা পামে আমি যেন চাহি নিরন্তর ।
 পোকোনা খেকোনা নাথ ! নরন অন্তর ॥
 দীন হীন মাপনতা করি পরিহার ।
 একান্ত মতীন এবে হইলু তোমার ॥
 বিনয়ের মারা-জালে আর না ভুঞ্জিব ।
 তোমার চরণছায়া আর না ছাড়িব ॥
 এ জীবন তোমাতেই সমাধি করিব ।
 নব নব ভক্তি হারে তোমারে পূজিব ॥
 আমার সর্বস্ব নাথ ! করছে গ্রহণ ।
 আমার সর্বস্ব হও এই আকিঞ্চন ॥
 ইতি বিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত ।

মানাবর শ্রীযুক্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ মহাশয়েবু ।

সাদর নিবেদন ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ এত জীর্ণ হইয়াছে
 যে ১১ মাঘের মহোৎসবে যে প্রকার বল
 লোকের সমারোহ হয় তাহাতে সাংঘাতিক
 বিপদের সম্ভাবনা । অতএব সাবধান হই-
 বার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করি-
 তেছি যে, আগামী ১১ মাঘের প্রাতঃকালের
 উৎসব সমাধা করিবার জন্য অন্য কোন স্থান
 নির্দ্ধারিত করিতে উদ্যোগী হইবেন । ইতি
 ২৩ অগ্রহায়ণ ৫৭ ব্রাহ্ম সমাজ ।

শ্রীদেবেশ্বর ঠাকুর ।
 শ্রীবিবেক ঠাকুর ।
 শ্রীমানসীনাথ ঠাকুর ।

পত্র ।

পরম পূজনীয় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় শ্রীচরণেষু ।

পরম পূজনীয়েষু—

অসংখ্য প্রণাম পুরস্কার নিবেদন সিদ্ধ—
ঈশ্বর প্রসাদে ও আপনার শুভ দেহাধীনাগে
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব যথানিয়মে
সম্পন্ন হইয়া গেল। হৃদয় শোকে আ-
বিল, কিন্তু সে দিবসের এমনই মাহাত্ম্য যে
শোক তাপের লেশ মাত্র হৃদয়কে স্পর্শ ক-
রিতে পারে নাই। সকলেই তুলন্ত উৎ-
সাহে তেজোমান। বেলা ২টা হইতে উপা-
সক ও দর্শকদিগের সমাগম হইতে আরম্ভ
হইল। এবং দেখিতে দেখিতে আনন্দের
বাটীর প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ
শ্রীরাম বাবু মহাশয় সকলকে যথা নিয়মে
অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। ত্রিভুবা-বা-
জিবার আবাহিত পরে সকলে ব্রাহ্মসমাজে
উল্লিগেন। প্রথমে সঙ্গীত আরম্ভ হইল।
ও বৎসর শ্রীভীমচন্দ্র রায় গানের ভার গ্রহণ
করিয়াছিলেন। বেহালা ও তটিকটস্থ প-
ল্লীর প্রায় ২০ জন বালক ব্রাহ্মসমাজের শ্লোক
পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। এই জমা
তাহাদিগকে একমান পুর্ক হইতে প্রস্তুত
করিয়া লইতে হইয়াছিল। পবিত্র পারায়ণ
প্রদানে সকলেই বিশেষ হৃষ্টি লাভ করিয়া-
ছিলেন। বাঙ্গলা অর্থ ও তাৎপর্য পাঠের
ভার আমার উপর ছিল। বিদেশ হইতে
শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসন্নকুমার বি-
দ্যাস, শ্রীশঙ্করনাথ গড়গড়ি, শ্রীলালবিহারী
বড়াল, শ্রীবেণীনাথ পাল, রসা সিন্ধি ও
মাহাপুর ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি ব্রাহ্ম ও গ্রা-
মের কয়েকজন সঙ্গীত প্রাচীন লোক উপ-
স্থিত ছিলেন। পারায়ণের সময় উপাসক
ও দর্শক সংখ্যা প্রায় ৮০ জন হইয়াছিল।

পারায়ণের মুদ্রিত কার্য বিবরণ আপনার পত্র
বিশ্ব স্থানে প্রেরিত হইল।

রাত্রিকালে সমাজগৃহ দীপমালায় আ-
লোকিত হইল। উপাসক ও দর্শকসংখ্যা
৪০০ শব্দের অধিক হইবে। ব্রাহ্মসমাজ গড়-
গড়ি মহাশয় ও বনুহাটী ব্রাহ্মসমাজের আ-
চার্য্য শ্রীমুনাকুমার বুথোপাধ্যায় মহাশয় বে-
দীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উপাসনার
ভার মুনাকুমার উপর এবং বক্তৃত্তা ও উবো-
ধনের ভার বনুহাটী মহাশয়ের উপর থাকে।
গড়গড়ি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনি মনেই যার-
পর নাই সন্তোষ হইয়াছিল। সকল বিহ-
য়েন কাগোপন কর্দ পূর্ণ বৎসরের মত
করিয়াছিল, কোন বিহয়েই ক্রটি হয় নাই।
ব্রাহ্মসমাজ উপাসকে প্রায় ১০৫ জন বালক
আমাদের হাতে আহারাদি করেন। কিন্তু
ইচ্ছা নব্বা সকলকেই স্বর্গীয় পিতৃদেবের
জন্মদিবস উপলক্ষে হইয়াছিল। ইহা
আপনার জোরনাগে নিবেদন করিলাম।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজ। সেবনায়সেবক
১৮৮৮ খৃস্টাব্দে ৩০ আগস্ট। ব্রাহ্মসমাজ চট্টোপাধ্যায়।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজে সাংস্কৃতিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৮ কার্তিক সোমবার অপরাহ্ন।

পারায়ণ ।

- ১। ব্রাহ্মসমাজ।
- ২। অর্চনা। (সকলে দণ্ডায়মান হইয়া)
- ৩। ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে অষ্টম অধ্যায়
পর্যন্ত সমস্ত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ।
- ৪। প্রতি অধ্যায়ের সংস্কৃত শ্লোক পাঠের পর
অর্থ এবং স্থানবিশেষে তাৎপর্য পাঠ।
- ৫। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্তোত্র পাঠ।
- ৬। প্রণাম।
- ৭। ব্রাহ্মসমাজ।

এ একত্রবাহিতীয়ঃ।

একমেবাদিতীয়

একাদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

মাস ব্রাহ্ম সংখ্য ৫৭

৫৭২ সংখ্যা

৫৭৩০ পৃষ্ঠা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

স্বাধীনচেতা সমাজের প্রাণ-স্বপ্ন। ক্রিষ্টান্যায়ের মূল-মন্ত্র। নব-নির্মিত-সাম্রাজ্যের মিত্র-সহায়।

মন্ত্র-আদি মন্ত্র-নিয়ম, মন্ত্র-সম্বন্ধ-বিষয়, স্বয়ং-মন্ত্র-সম্বন্ধ-বিষয়-বিবরণ। একমত-সম্বন্ধ-বিষয়-বিবরণ।

মাসিক-সংখ্যা-বিবরণ। মাসিক-সংখ্যা-বিবরণ। মাসিক-সংখ্যা-বিবরণ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৫ পৌষ ব্রাহ্মসংখ্য ৫৭।

সভার উপদেশ।

যিনি আমাদের আত্মার অনন্ত-কালের উপজীবিকা, যিনি পরিষ্কার ধন, ধূপাহুরের অঙ্গ-ও ভূমিতের পানীয় বাহাকে পাইলে কাহারো কোন অভাব থাকে না, আত্মার সেই পরম ধনের উদ্দেশে আমরা এই উপাসনা-মন্দিরে সমাগত হইয়াছি। “রসো বৈ মঃ”—তিনি রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু; প্রাতঃকালের নবায়ণ প্রভা যেমন চন্দ্র-স্রিয়ের তৃপ্তি-হেতু; নবোদ্বোধিত বিহঙ্গ-কোলাহল যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-হেতু, স্বপ্নিক প্রাতঃসমীরণ যেমন স্পন্দনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-হেতু, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ জ্ঞান পরমায়া সেইরূপ আত্মার তৃপ্তি-হেতু। তিনি সত্য জ্ঞানমনস্তঃপ্রভা—তাহার আলোকে আত্মার জ্ঞান-পিপাসা শান্তি-লাভ করে, তিনি আনন্দরূপময়তঃ বসিত্যতি—তাহার অমৃত রসে আত্মার প্রেম-পিপাসা চরিতার্থ হয়, তিনি শান্তঃ শিবমুখিতঃ—তাহার শান্তি-পীয়ে আত্মার সমস্ত পাপতাপ ও

অকলাগ দূরীভূত হইয়া যায়। অতএব আইস আমরা তাহাকে সর্বাত্মকরণের সহিত কবলে আত্মান করি। যখন আমাদের শরীরের কোন একটি অঙ্গ ব্যথিত হয়, তখন সকল অঙ্গই তাহার ব্যথা নিবারণের জন্য সচেতন হয়; যখন মধুমক্ষিকার মধুক্ষত্র অপহৃত হয়, তখন সমস্ত মধুমক্ষিকা একত্র হইয়া প্রাণ-পণ যত্নে তত্র নিৰ্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়; সেইরূপ আত্মার ব্যথা নিবারণের জন্য—তৎপ জদরকে পুনরুত্থাপিত করিবার জন্য—যদি আমাদের সমস্ত অস্তঃকরণ একযোগে মিলিত হইয়া পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মাকে আত্মান করে, তবে অনশাই ভক্তবৎসল পরমাত্মা আত্মাতে আবিভূত হ'ন; তখন আত্মা আশ্চর্য্যে শুদ্ধ-প্লাবিত হইয়া দেখিতে পায়—তাহার পরম প্রভু এবং পরম স্বহৃৎ তাহার জ্ঞানের জন্য সত্য আনিয়াছেন—হৃদয়ের জন্য প্রেম আনিয়াছেন—জীবনের জন্য মঙ্গল আনিয়াছেন—এবং তাহার নিজের জন্য তিনি অয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন পরমায়া কে পাইয়া আত্মা পরম ধন প্রাপ্ত হয়—ও তাহার সকল অভাবেরই পরিসমাপ্তি হয়।

আমাদের সাংসারিক নানা অভাবের নানাদিকে লক্ষ্য ; এক অভাব সমুচিত পূরণ করিতে গেলে, আর আর অভাবের প্রতি অধিক হইয়া দাঁড়ায়—যে ব্যক্তি অর্থের অভাব পূরণ করিবার জন্য প্রাণ-পণ যত্ন করে সে ব্যক্তির হয় তো জ্ঞান প্রেমের অভাব পূরণ করিবার অঙ্গর থাকে না ; যে ব্যক্তি জ্ঞানের অভাব পূরণের জন্য দিবারাত্রি কঠোর বিজ্ঞানের আলোচনায় মগ্ন থাকে, সে ব্যক্তির হৃদয় হয় তো অহৃৎ এবং অনাতির আশ্রয় 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 সর্পিতি হইলে অন্যগুলি নিতান্তই উপেক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা যদি আমাদের সমস্ত অভাবের মুখ বাহির হইতে অন্তরের দিকে ঘিরাইয়া দিই, তাহা হইলে সমস্ত অভাব আত্মাতে সমাহিত হইয়া একটি-মাত্র অভাবে গর্ভ-বসিত 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 ভগবৎকৃত ব্যক্তির এই প্রধান অভাব-টি পরমাত্মার অপরিপূর্ণ প্রেমভাণ্ডার দ্বারা নিরন্তর আপূর্ণ্যমান—তাহার মস্তকেই ভগবৎগীতা বলিয়াছেন

“আপূর্ণ্যমানমচল প্রতিষ্ঠং ননুজ্ঞানাপঃ প্রবিশন্তি যদং । তবৎ কামা যৎ প্রবিশন্তি কবে স ব্যক্তিমাত্রেণোতি ন কামকামী ।”

স্থির-প্রতিষ্ঠিত আপূর্ণ্যমান সমুদ্রে যেমন জলরাশি প্রবেশ করে, তেমনি কাম্য বিষয়

সকল বাহ্যে 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। হাত্মা যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের—সমস্ত মনোরত্তির—সাগর-সঙ্গম ; আত্মার পরমার্থ কামনাও সেইরূপ আমাদের সমস্ত কামনারই সাগর-সঙ্গম। যে ভাগবত বা-ক্তির 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 মহু-কামনার অন্তর্ভূত ; এই জন্য আমাদের ঈশ্বর-স্পৃহা চরিতার্থ হইলে সকল কামনাই আপনা আপনি প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু বাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কাম্য বস্তুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হ'ন, তাহাদের কামনা কোন-ক্রমেই শান্তি-লাভ করিতে পারে না ; তাহাদের বিকল্প মন এক কামনা হইতে অন্য কামনায়, অন্য কামনা হইতে অন্যতর কামনায়, আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই প্রথম কামনায় ক্রমা-গত চক্রিত হইতে থাকে,—কোন কামনাই প্রকৃত শান্তি-লাভে কৃতকার্য হয় না ; তাই ব্রাহ্মধর্ম বলেন

“ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাস্তিঃ হবিষা কক্ষবয়েব ভূর এবাতিবর্জতে ।”

কাম্য বস্তু সকলের উপভোগ দ্বারা কামনার কখনো নিরুত্তি হয় না—ঈশ্বত বৃত্ত-প্রাপ্ত বহির ন্যায় আরো কৃষ্ণি পাইবে থাকে। কিন্তু পরমাত্মার জন্য আত্মার যে, পিপাসা, এ অভাব-টি আমাদের সমস্ত অভাবেরই মূল অভাব—একটা এ অভাববিহীন যেমন আমরা সর্বাঙ্গ-ব্যাপার আধিক্য

ক্টকে চরিতার্থ করিতে পারি এমন আর কোন অভাবকেই নহে ; আর, এ অভাবটির যতই পূরণ হয় ততই আর আর অভাবের বৈধ চরিতার্থতার পথ সহজে উন্মুক্ত হইয়া যায়। কোন বিদেশীয় ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা বলিয়াছেন যে মর্ক্যাগ্রে 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 আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না—এ নহে যে, আমরা হস্তপদ গুটা- ইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের সমস্ত ক- র্তব্য কার্য আপনা-আপনি সুনিষ্কার হইয়া যাইবে—এ নহে যে, সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া ঈশ্বরান্বেষণ করিতে হইবে। আমরা যখন সংসার-যন্ত্রণার অধিন হই, তখন মনে হয় 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 যতদূর হইয়া সং- সার-কার্যে প্রবৃত্ত হই বলিয়া, আমাদের সমস্ত কার্য ও কঠিন হইয়া উঠে, ভাল বস্ত্র ও বিলাস হইয়া উঠে, জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠে। যেখানে কোন যন্ত্রণারই সম্ভাবনা ছিল না—বহিমুখী অশাস্ত মন সেখানে হইতেও যন্ত্রণা টানিয়া আনিয়া হৃদয়াভা- স্তরে 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 তাঁহার অমৃত বারিতে আমাদের মন এরূপ প্রশান্ত উজ্জল ও সুস্বিক্ত হয় যে, সংসার-যন্ত্রণার তখন আর বিষ থাকে না ; তখন আমাদের মনের জ্বা- লিয়া যায় ; কর্তব্যের পথ বাহ্য 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 তৃপ্তি- আকর হইয়া উঠে। পূর্বে সেরূপ মনের ভাব ছিল তাহা শান্তির মধ্য হইতেও যন্ত্রণা আকর্ষণ করিয়া আনিত, এখন সেরূপ মনের ভাব—তাহা যন্ত্রণার মধ্য হইতেও শান্তি আকর্ষণ করিয়া আনিয়া হৃদয়ে অমৃতের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। আমাদের জ্ঞানে যদি প্রাণ-স্বরূপ পরমাত্মার বিক্- মার অমৃতরস নিপাতিত হয়, তবে আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে তাহার প্রভাব বিনির্গত হইয়া বায়ুর দোষ নষ্ট করে—তদ্ব্যবস্থায় হইতে তাহার প্রভা বিনির্গত হইয়া আ- লোকের দোষ নষ্ট করে, আমাদের চক্ষুর্দিকে পুণ্যের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। সমস্ত প্রকৃতির সার মছন করিয়া যে অমৃত পাওয়া যায়—পৃথিবী হইতে সৌরভামৃত, বারি হইতে বসামৃত, 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 ঈহার আত্মা ঈশ্বরের প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ হয়, তিনি যে প্রকৃতিতে নূতন প্রকৃতি বিতরণ করিবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরের প্রেমামৃত 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 এখনে আমরা সবাকবে 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, তাহাকে কেনই বা যত্নপূর্বক হৃদয়াভ্যন্তরে সঞ্চিত না করিব? তাহাকে আমরা আত্মার অভ্যন্তরে উপার্জন করিতে পারিলে, বর্তমান মুহূর্তেই অনন্ত জীবন উপার্জন করি—তিনিই অমৃত জীবনের একমাত্র উৎস। অতএব তাহাকে আইস আমরা হৃদয়ের সহিত আত্মার অন্তরতম নিকেতনে আহ্বান করি।

হে পরমাত্মন—আমাদের ভূষিত আত্মার জীবন বারি। তুমি আমাদের সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়া আমাদের আত্মাতে আসীন হও। আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম কামনা তোমারই পদ-তলে বিনীন হইতেছে, তোমার অমৃত বারির জন্য আমাদের প্রাণ হা হা করিয়া জ্বলন করিতেছে;—মাতা যেমন শিশুকে অন্ন পান দিয়া শীতল করে, বন্ধু যেমন বন্ধুকে যত্নে সান্ত্বনা দাও 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 একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধর্মের নিয়ম।

নানা দেশের নানা প্রকার আচার-ব্যবহার পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহস্রাধানে হইতে পারে যে, ধর্ম-নিয়মের কিছুই স্থিরতা নাই—ধর্ম কেবল একটা 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 কার্য করিয়া আসিতেছে। আফ্রিকা-দেশের জঙ্গলিয়ারা (Bushmen) ব্যাধ-বৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই জানেন না; যাহা উপস্থিত পায় তাহাই ভক্ষণ করে; কল্যাণ কি যাইবে অদ্য তাহা ভাবে না; খাদ্য সম্মুখে পাইলে খামিতে জানেন 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 পুঞ্জি অদ্যই পার করিয়া দেয়, কল্যকার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। ইত্যাদের মধ্যে যদি কোন অসাধারণ ব্যক্তি একটা শা-মোরোগের বারো আনা অংশ ধ্বংশ করিয়া চারি আনা অংশ কল্যকার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখে, তবে সে তাহার অনামান্য কার্য কত-না বৈধা সহিষ্ণুতা ও মনঃসংযমের পরিচয় প্রদান করে। এইরূপ কার্যই এখানকার এক মাত্র ধর্ম কার্য। এ ধর্ম কার্য—আর কিছুই নয়—কল্যকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অদ্যকার লোক প্রকৃতিকে দমন করা; এরূপ কার্যের লক্ষ্য স্বার্থের অধিক আর কিছুই নহে। স্বার্থ-শব্দ এখানে নিতান্ত চলিত অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে—এটি মেন সর্বদা মনে থাকে। স্বার্থ-পনি ভাল ধাব—ভাল পর'ব, ইত্যাদি যাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাকেই লোকে স্বার্থপর বলে; কিন্তু কেবল আপনার কার্যিক কুশলই প্রথমতঃ স্বার্থ-শব্দের বাচ্য। যেখানে স্বার্থের উপরে আর কোন নিয়ামক নাই, সেখানে শাস্তিরিক কুশল এবং সামাজিক কুশল এ-তাদের 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—অন্তর্ভূত রহিয়াছে,—সুতরাং এ-সকল বৃত্তির পরিচালনা স্বার্থকে ছাড়াইয়া উঠে; প্রত্যুত, যেখানে শুদ্ধ কেবল আপনার শারীরিক সুখ-সুচ্ছন্দতা মনুষ্যের একমাত্র কাম্য বস্তু, সেখানে অন্যের হিতের প্রতি লক্ষ্য-মনা-ধানের পথ এখনো উন্মুক্ত হইয়া নাই; সুতরাং সেইখানেই স্বার্থের—খাঁটি স্বার্থের—নিজ মূর্তি দর্শক-সঙ্গিধানে দেখা দেয়। এই স্বার্থোদ্দেশ্যে কায়িক কুশল-টি নির্বিঘ্নে রক্ষা করিতে হইলে লোভাদি প্রবৃত্তি-লক্ষ্যকে কিয়ৎ পরিমাণে দমন করা আবশ্যিক,—ইহারই মান স্বার্থ দ্বারা প্রযুক্তিকে নিয়মিত করা; বিধয় তো এই—কিন্তু ইহাই এখনকার পক্ষে এমনি কঠিন কার্য যে, অতি অল্প লোকেই তাহা পারে;—যে ব্যক্তি দুই দিনের খাদ্য সম্মুখে পাইলে এক দিনেই তাহা উদরস্থ না করে, সে ব্যক্তি এখনকার অসাধারণ ব্যক্তি।

এই সকল জঙ্গুলিয়াদিগের অনতিদূরে গৃহস্থ কাফীরের বসতি-স্থান। গৃহস্থ কাফীরদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত প্রসফুটিত হওয়াতে ইহার স্বার্থের আশ্রয়-বিশেষ-রূপে অবগত হইয়াছে। মুগ্ধা-লব্ধ পশুর মাংস তো আছেই—তন্নিম্ন গো-দুগ্ধ ও ডুট্টা ইহাদের প্রধান উৎসর্গবিকা। হস্তীর মাংস—বিশেষতঃ হস্তীর পদ-পল্লব—ইহাদের নিকট সর্বাপেক্ষা উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী। ইহাদের এক এক পুরুষের অনেকগুলি স্ত্রী; আর, গৃহপতির নিজের একটি স্বতন্ত্র কুটার ভাে আছেই, তন্নিম্ন, যাহার যতগুলি স্ত্রী—তাহার আলয় ততগুলি কুটারের সমষ্টি; আর, এক-একটি কুটার এক-

একটি স্ত্রীর বাসস্থান। সেই কুটারগুলি চক্রাকারে সমিবেশিত হইয়া মাঝখানকার উঠানের চারিদিক বেষ্টিত করিয়া অবস্থিত করে, ও সেই উঠানে গৃহের গরুরা মুক্ত ভাবে বিচরণ করে। এক কথায় বলিতে হইলে—এক একটি আলয় এত একটি অনাবৃত গোয়াল ঘর, ও তাহার চারিদিকের কুটার-মণ্ডলী সেই গোয়াল ঘরের বেষ্টিত-পরিধি। ইহাদের কৃষি-কার্য একরূপ অপকৃষ্ট। সে ইহার হাল-কষণ জ্ঞানে না। ইহাদের স্ত্রীরা শুদ্ধ কেবল বস্ত্রাদি করিয়াই পাল পাও না; ক্ষেত্রের কাঁচা, কুটার-নির্মাণ, মোট বহা, প্রভৃতি যত কিছু কষ্টকর ব্যাপার—সমস্তই স্ত্রীর ক্ষম্বে চাণাটয়া, সাদী, বাহিরে গল্প-হতাঃ ও গৃহে স্ত্রী-হত্যার কাছাকাছি। এই দুয়েক মধ্যে এ-পাশ ও ঠাশ করিয়া দিনপাত করে। স্ত্রীকে দিয়া মুটে-মজুরের কার্য করাইয়া লইবার জন্যই সাদী তাহাকে ঘরে রাখে ও প্রতিপালন করে—নহিলে তাঁহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার কোন আশঙ্কা ছিল না। সাদী আপনার স্বার্থের উদ্দেশ্যে—যত অল্প ব্যয় পারে—স্ত্রীকে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে; ও সাদীর উচ্চিষ্ট-বশেষ যৎ-দল্প অন্নের এক-মাত্র ভরণায় স্ত্রী জীবন এবং মৃত্যুর নক্ষি-স্তলে কার-ক্লেশে বর্তিমা থাকে। এক তো আপ-পেটা অন্ন, তাহার উপর কুটার পরি-শ্রম, তাহার উপর সন্তান প্রতিপালন, তাহার উপর সপত্নী-কলহ, তাহার উপর সাদীর উৎপীড়ন—স্ত্রীরা যে অধা-সোবন ধার হইতে-না-হইতেই বাদ্যকো পতর্পণ করিয়া মানব-কীলা সম্বরণ করে—ইহাতে তাহাদের কোন অপরাধ নাই; আর, বিবেচনা করিয়া দেখিলে—তাহাই তাহাদের পরম সৌভাগ্য। এই সকল গৃহস্থ কাফীর জঙ্গুলিয়াদিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সভ্য। পূর্ব-কথিত

জঙ্গলিয়াদের ধর্ম-নিয়ম বড় জোর এই পর্য্যন্ত
 নগ্নবে যে, প্রকৃতি-বিশেষকে স্বার্থ দ্বারা নিয়-
 মিত করিতে হইবে। গৃহস্থ কাঙ্গারী অপে-
 ক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে স্বার্থের নিয়মটি
 মানিয়া চলে; তদ্ব্যতীত, এখানকার মূতন
 আর-একটি ধর্ম-নিয়ম এই হওয়া উচিত যে,
 স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে
 হইবে,—উচিত কেবল নয়—হইতে-করিতে
 কালে তাহাই হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু গার্হ-
 স্থ্যের এখানে নিতান্তই হীনাবস্থা;—কন্যা-
 বিক্রয়ই এখানকার কন্যা-সম্প্রদান; 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
 বাধা হওয়া কা-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-স্বাত্র সংশয় থাকে না।
 কোল-না বলিয়া একটা যে, সামগ্রী, অর্থাৎ
 যাহাকে আমরা সংকুলোচিত ভজ্ঞ ব্যবহার
 বলি, তাহা এখানকার ত্রিণামাত্র স্থান পাইতে
 পারে না। ইহাদের মধ্যে কেহ যদি শব্দ
 এবং স্নেহ-নমতার বশবর্তী হইয়া গার্হস্থ্যের
 নিয়ম কিয়ৎ পরিমাণে মানিয়া চলে, স্বার্থকে
 কিয়ৎ-পরিমাণে গার্হস্থ্য-দ্বারা নিয়মিত করে,
 —স্বীকে মর্মান্তিক প্রহার না করে ও নিতান্ত
 পদতের 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 অহার বহু

দূরে ঐরূপ আর কতক-গুলি ঘর, বাস করি-
 তেছে। ধর্মের ফল, কূপের জল, উষ্ট্রের
 দুগ্ধ, মেঘ মাংস, কদাচিত্ কখনো বা উষ্ট্রের
 মাংস ইহাদের জীবনের একমাত্র সম্বল।
 কাজেই, লোকাচার বলিয়া একটা যে, সামগ্রী,
 অর্থাৎ সমাজের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংঘর্ষে
 যে রূপ আচার ব্যবহার প্রসূত হয়—সে রূপ
 কোন-কিছু, এখানে স্থান পাইতে পারে না;
 তথাপি কুল-পরম্পরা-ক্রমে যে রূপ আচার-
 ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহা এখানে স-
 কলেবই সম্ভবজনীয়; কুলাচারই এখানে সর্ব-
 প্রধান নিয়ামক। কোলীনোর মর্যাদা ইহারা
 কিয়ৎপরিমাণে অবগত আছে; ইহার সামান্য
 একটি উদাহরণ এই যে, ইহাদের অনেকের
 নামের সঙ্গে “অমু সন্তান” এই ভাবের
 একটি উপাধি গ্রথিত থাকে,—যেমন বেন-
 জামিন অর্থাৎ জামিন বংশের সন্তান। এই
 সকল অসভ্য আরবেরা যদিচ দৃশ্যবাহিত ভিন্ন
 আর কিছুই জানে না, তথাপি, শুধু কেবল
 কুলাচারের বশবর্তী হইয়া অভাগত অতিথির
 দেব্যাদি 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 স্নেহমত সৎকার না
 করিলে—শুধু কেবল আচার নয়—কিন্তু
 সমস্ত গৃহের অকল্যাণ হইবে, এই আদর্শ

ইহারা সাধ্য-মতে অতিথি-সেবার ক্রটি করে না। কঠোপনিষদে আছে “বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথিরাক্রণো গৃহান্” অগ্নির ন্যায় অতিথি গৃহে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ তাঁহাকে যদি না শান্ত করা যায় তবে তাঁহার নিশ্বাসে গৃহ দগ্ধ হইয়া যাইবে। হইলে হয় কি,— আরব দেশীয় অমাত্যদিগের আতিথা কিছু অদ্ভুত প্রকার ;—অতিথি যতক্ষণ গৃহে থাকে, ততক্ষণ সে মস্তকের মণি; কিন্তু সেই অতিথি যখন গৃহাভিমুখে আসিতেছে—গৃহে প্রবেশ করিতে কেবল বাসি—তখন ঐ আরব তক্ষরেরা তাহার সর্কস অপহরণ করিতে কিছু মাত্র লাজ্জিত বা কৃষ্ণিত হয় না; তবে, অতিথির ভাষা-লাবন্য কার্য স্ফটিকরূপে সম্পন্ন করিয়া তাহার পর—তাঁহাকে গৃহে আনিয়া তাহার যথোচিত সংস্কার করে ও তাঁহাকে গঙ্গুরা পথে নিষাপদে অগ্রসর করিয়া দেয়; এই যে করে—ইহাই এখানকার পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম কাষা। পূর্বে যে দুইটি নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, কি না—প্রকৃতিকে স্বাধীন দ্বারা ও স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, এ দুইটি নিয়ম এখানে অপেক্ষা কৃত অধিক পরিমাণে প্রচলিত; তদ্ব্যতীত, এখানে নবোন্মেষিত আর-একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, কোলীনা দ্বারা (অর্থাৎ কুলোচিত ভাদতা-দ্বারা) গার্হস্থ্যকে নিয়মিত করিতে হইবে। গার্হস্থ্য হইতে কোলীনা, অথবা যাহা একই কথা—ভক্তা, কিরূপে অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়, এই স্বপ্নে তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আবশ্যিক।

গৃহপতির যখন সম্ভান সম্ভতি বিস্তৃত হইয়া এক গৃহের অধিবাসীরা নানা গৃহে ছটকিয়া পড়ে, তখন গৃহপতি সেই সকল গৃহের মধ্যস্থলে বাস করিয়া কুলপতি হইয়া দাঁড়ান। তিনি সকলকেই আপনার সম্ভান-সম্ভতি আনিয়া সকলেরই মঙ্গল কামনা

করেন; কাজেই সকলে তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে ও তাঁহার আদেশ পালন করে। তিনি যদি অবিবেচনা-পূর্বক যাহাকে তাহাকে যাহা তাহা আদেশ করেন, তবে তাঁহার শাসন অচিরে উজ্জ্বল 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 অতি-প্রায়-ই ব্যক্ত করেন যে, “আমিই এখানে মর্কস মর্কস—আমার উপরে আর বেছই নাই—আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই করিতে পারি, তবুও দেখ—পূর্ব-পুরন্দ্রদিগের মঙ্গল নিয়মের অধীনে মঙ্গল অবনত করিয়া আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি; অতএব সেরূপ বর। তোমাদের আরো কত না কর্তব্য।” কুলের কোন অবাধ্য সম্ভান যদি কোন-প্রকার কৃতক উপস্থাপন করে, তবে কুলপতি পূর্বপুরুষদিগের নজির দেখাইয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন;—তিনি হয় তো বলেন “পূর্বপুরুষেরা অমুক অমুক নিয়মে চলিতেম বলিয়া তাঁহারা তিন শত বৎসর জীবিত থাকিতেন; তাঁহাদের বাহুল্য এরূপ ছিল যে, সমগ্র একটা তাল-গাছ তাঁহারা অবলীলাক্রমে উৎপাটন করিয়া ফেলিতেন; তোমরাও সেইরূপ নিয়মে চলিলে তোমরাও তাঁহাদের মত আয়ুস্মান বলবান্ ও বীর্ঘবান্ হইবে।” এরূপ বলবৎ এবং অকাটা প্রমাণের উপর কাহারো আর কোন কথা চলিতে পারে না। এই স্থান-টিতেই ইতিহাস-পুরাণাদির দীর্ঘ-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 কাঁট 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 লানা দিক্রে নানা ছিদ্র পাইয়া বহুতর অশ্রামসিক কথার বন্যা আসিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবটিকে দ্বাত হাত জলের নাচে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। এখানকার বীজ মন্ত্র এই যে, “যৎস্বল্পং তন্নিষ্টং” যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট।

এক গৃহ হইতে যেমন নানা গৃহ প্রসূত হইয়া সকলে একই কুল-মূত্রে প্রাথিত হয়, সেইরূপ এক কুল হইতে নানা কুল প্রসূত হইয়া সকলে একই সমাজ-মূত্রে প্রাথিত হয়। এই সময়ে কুলপতির সিংহাসনে লোকপতি আবির্ভূত হ'ন; কুলপতিদিগের মধ্যে যিনি সর্বাধিক উজ্জ্বল, তিনি দেশের রাজা হইয়া দাঁড়ান। 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 দেশেই নানাধিক 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 কুলপতির ততই লোকসভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্বে যে তিনটি ধর্ম নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হইয়াছে, কি না—প্রকৃতিকে স্বার্থ দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কৌ-

লীনা দ্বারা, নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, এ তিনটি নিয়ম তো আছেই—তদ্ব্যতীত—এখানে নবোন্মোচিত আর-একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীকে সভ্যতা-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

সভ্যতার নূতন উদ্দেকের সময়, রাজধানীর নিকটবর্তী কুলপতিদিগের প্রাধান্য রাজার দৌর্ভাগ্যপ্রতাপের অভ্যন্তরে কবলিত হইয়া যায়; কিন্তু দূরবর্তী কুলপতিদিগের প্রতাপ নুনানিক পরিমাণে অব্যাহত থাকে। এই-সকল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন কুলপতিরা দলবদ্ধ হইয়া লোকপতির প্রতাপ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। এরূপ অবস্থায়—ঐকদিনে লোকপতি রাজা এবং আর-এক দিনে কুলপতি-বৃহ উভয়েই জনসাধারণকে আপনার আপনার দলে টানিতে সর্বশেষ প্রয়াস পান; সুতরাং লোকরঞ্জন দুই দলেরই প্রধানতম কার্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফল এই হয় যে, জন-সাধারণের উপর রাজা এবং কুলপতি-বৃহ উভয়েরই অভ্যুত্থানের 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। পূর্কালে আমাদের দেশের ক্ষত্রিয়-প্রতাপ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মভেজ দ্বারা সময়ে সময়ে পরিমোচিত হইত; এজন্য এরূপ অনুমান নিশ্চিত অসম্ভব নহে যে, অতীত পূর্কালে লোকপতির দল ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় জাতিতে ও কুলপতির দল ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। কুলপতিরা যে, লোকপতির সাহিত বাহুবলে আটিয়া উঠিতে পারিবেন—তাহার আভি অল্পই সম্ভাবনা; কাজেই, গত্যন্তর-বিহীন কুলপতিরা লোকরঞ্জন কার্যে সমাধিক সমাধিক

হইলেন ও প্রতাপোন্নত রাজা মে দিকে ততটা মনোযোগী হইলেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, বাক্যই বশিষ্ঠ (অর্থাৎ লোককে বশ করিতে পারে—তাই বশিষ্ঠ) ; যাকাকে যিনি বশিষ্ঠ জানেন তিনি জাতি-বর্গের 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 বাজবল দ্বারা লোকের বল-বীৰ্য্য বশ করিলেন, কুলপতির সঙ্গীত দ্বারা লোকের জন্ম বশ করিলেন। জন্ম-সংহারের জন্ম কিছু কম নাগরী নহে—তাঁহার বলে বশী হইয়া কুলপতির শাসনাধীন সময়ে সময়ে লোকপতির শরাস্ত্রের উপরে জপলাভ করিতে ইচ্ছা কিছুই আশা নাহে। কুলপতি-লিঙ্গের সহিত লোকপতি-বিগামিত্রের সংগ্রামের অভ্যন্তরে কত-যে ঐতিহাসিক রক্ত-ন্যাস-চাপা রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? বিগামিত্র নামটিই ইন্দিতচ্ছলে ব্যক্ত করিতেছে যে, বিশ্বাসিত্র কুলপতিদিগের ন্যায় যৈতী-দ্বারা বিশ্বের লোককে অর্থাৎ জনসাধারণকে বশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন—কুলপতিদিগের নিজের অঙ্গে কুলপতিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গুহা-গহ্বরে আর অধিক প্রবেশ না করিয়া এখানে আমার ঘাঁহা প্রকৃত বক্তব্য তাহাই বলি; তাহা এই যে, একদিকে লোকপতির দল, আর একদিকে কুলপতির দল, এই দুই দলের ঘর্ষাঘর্ষি হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধ সমাজে প্রসূত হইয়া দীপ্ত ছতাসনের ন্যায় সূর্যোপরি মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠে। এই শুভ ঘটনাটি যখন উপস্থিত হয়, তখন বিশুদ্ধ ধর্ম রাজার ও রাজা হইয়া দাঁড়ায়।

পূর্বে রাজ-মতা-হইতে মতাতা উৎসানিত হইয়া দেশ-ময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এখন রাজা-প্রজার মধ্য হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম উদ্ভাসিত হইয়া মতাতাকে নিয়মিত করিতে লাগিল। এখন ধর্মই প্রকৃত পক্ষে রাজা; রাজা ধর্মের সর্বপ্রধান কর্মচারী—এই মত। এখনকার এই ধর্মরাজো রাজা যখন মিৎহা-মনে উপবিষ্ট হ'ন, তখন ধর্ম তাঁহার জন্ম-সিঁড়ামনে উপবিষ্ট হয়। পূর্বে রাজা লোকপতি হই—লোকপতির ও মতাতা দেশ-ময় বিধীর্ণ করিয়াছিলেন—এখন তিনি ধর্ম-বর্গের হইয়া ধর্মের আদেশ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। নন্দরাজা এইরূপ একজন রাজা ছিলেন ও মানব-ধর্মশাস্ত্র মানব-সমাজের একটি অদ্বিতীয় এবং অকিনশর কাণ্ডি-স্তম্ভ। তিনি কুলপতিদিগের অধিকার স্পষ্টা-ধর্যে নিবেশ করিয়া দিলেন, লোকপতির ও স্বাকার নিবেশ করিয়া দিলেন: কুলপতি-দিগের আর ঘোটবদ্ধ হইবার আবশ্যকতা রাখিল না, অতরাং তাঁহাদের ঘোট ভাঙ্গিয়া গেল; সকল শ্রেণীর লোকেরই সম্মত অধিকার সুনির্দিষ্ট হইল; শান্তি-সূর্য্য অভ্যুদিত হইল, ও ধর্ম-রাজা প্রতিষ্ঠিত হইল।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা কি ফল লাভ করিলাম তাহা একবার গণনা করিয়া দেখা যাক। ধর্ম-সোপানের প্রথম-পাশ্চাতে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাথমিক স্বার্থ-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, ইহাই সেখানকার একমাত্র ধর্ম-নিয়ম। এক প্রকার অধন 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 প্রকৃতিকে নিয়মিত করিতে হইবে, এই নিয়মটি), তদ্ব্যতীত—এখানে আর একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, গার্হস্থ্য দ্বারা স্বার্থকে নিয়মিত করিতে হইবে। পূর্ব 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 প্রকৃতিকে স্বার্থ দ্বারা ও স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত, এখানে আর একটি ধর্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্য দ্বারা—অর্থাৎ কুলোচিত ভক্ততা 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 প্রকৃতিকে 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-বাবহার 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, সর্বাংশে নির্দোষ হইতে তাহা হইতেই পারে না; এরূপ নির্দোষ লোকাচারের সভ্য রীতি নীতির সঙ্গে অনেক এমন কুরাতি জড়িত থাকে, যাহা বিশুদ্ধ ধর্মের বশবর্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া যাওয়া প্রাথমিক। এ পর্য্যন্ত যে-সকল ধর্ম-নিয়মের কথা বলা হইল, তাহাদের কাহারো এত দূর চক্ষু ফুটে নাই যে, ভাল বস্তুকে মন্দ বস্তু হইতে বাছিয়া লইতে পারে; কিন্তু ধর্ম যখন সভ্যতা-হইতেও উপরে উঠিয়া নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে দণ্ডায়মান হয়—আত্ম-বিস্মৃত অস্তিত্ব-বাসের বেশ ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া যখন সে নিজ মূর্তি ধারণ করে, তখন কি ভাল ও কি মন্দ তাহা সে স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পায়। প্রথম পংক্তির স্বার্থ-ধর্ম আপনার শারীরিক কুশলকে (সংক্ষেপে শরীরকে) অবলম্বন করিয়া বর্তিয়া থাকে; দ্বিতীয় পংক্তির গার্হস্থ্য ধর্ম স্ত্রী-পুত্রাদিকে এবং প্রধানতঃ গৃহপতিকে; তৃতীয় পংক্তির কৌলীন্য-ধর্ম জ্ঞাত বস্তুকে এবং প্রধানতঃ কুলপতিকে; চতুর্থ পংক্তির লৌকিক ধর্ম দেশকে এবং প্রধানতঃ দেশের স্বজাতিকে অবলম্বন করিয়া বর্তিয়া থাকে; কিন্তু প্রথম 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 এক-সুপিত আড়ষ্ট কর্তৃ-নলী হইতে সভ্য বস্তুক উদ্ভোলন করিয়া বাহির হইতে পারে? গালিলিও যখন ধীর গভীর স্বরে বলিলেন যে, “সূর্য্য স্থির রহিয়াছে—পৃথিবী তাহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে” তখন তাহার অবলম্বন জগতের কেহই নহে—তখন স্বত্তরতম বিশুদ্ধ সভ্যতাই তাহার একমাত্র অবলম্বন। এইরূপ প্রকৃতির বিরূপে বিশুদ্ধ ধর্মের স্বাভা

এক নাম পরমার্থ। বিশুদ্ধ ধর্মের নিয়ম দেশ-বিশেষে বা কাল-বিশেষে বা জাতি-বিশেষে বদ্ধ থাকিবার নহে। এইরূপ বিশুদ্ধ ধর্ম-নিয়ম যোগ-শাস্ত্রে “সার্কভৌম মহাব্রত” বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; যথা,

“এতে তু জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ক-ভৌমা মহাব্রতঃ”।

পঞ্চম পংক্তিতে পূর্বের চারিটি নিয়ম তো আছেই—কি না প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কোলীনা দ্বারা, কোলীনাকে সভ্যতা দ্বারা, নিয়মিত করিতে হইবে ; তদ্ব্যতীত এখানকার আর একটি ধর্ম নিয়ম এই যে, সভ্যতাকে পরমার্থ দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে ; অর্থাৎ যাহা একই কথা—লোকাচারকে সার্কভৌমিক বিশুদ্ধ ধর্ম দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। পঞ্চম পংক্তিতে পরমার্থই ধর্ম-স্থানীয়, ও সভ্যতা কোলীনা গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ ও সমস্তই ধর্মের অঙ্গ-স্থানীয়। পরমার্থ আবির্ভূত হইলে নিম্ন-নিম্ন সমস্ত পংক্তিরই ক্রীড়িয়া যায় ; তাহার নির্নিমেয় চক্ষে গাড়িয়া, সভ্যতা হইতে কুরীতির সমস্ত দল-বল ঘর-ঘর উঠাইয়া লইয়া একে একে প্রস্থান করিতে থাকে ; এখন সভ্যতা শুদ্ধ কেবল সভ্যতা-মাত্রই কান্ত থাকে না, সভ্যতা এখন সুসভ্যতা হইয়া দাঁড়ায় ; সুসভ্যতার প্রভাবে কোলীনা সুশোভন ভূজগা হইয়া দাঁড়ায় ; সুশোভন ভূজগার প্রভাবে গার্হস্থ্য এক স্বার্থ উভয়েই নব-তর কল্যাণ-তর মুক্তি ধারণ করে।

এই স্থল-স্থিতে বিষয় এক কুতর্ক উপস্থিত হইতে পারে—সে-টি এই যে, ধর্ম-শব্দের অর্থ নিরীক্ষাই চলতি-মুখে পড়িয়া আছে—তাহার অর্থের কোন ঠিকানা নাই ; এক-দেশে যেমন জঙ্গলিয়া দেশে) স্বার্থই পরা-ধর্ম, আর এক দেশে স্বার্থকে দমন

করাই পরাধর্ম ; 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 ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি ; দেশের মঙ্গল অপেক্ষা সার্কভৌমিক বিশুদ্ধ মঙ্গল ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি ; সুতরাং সকল পংক্তি এই 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 অগ্রসর। প্রথম, প্রাণ ;—শরীর-রক্ষাই প্রাণের ধর্ম ; স্বার্থের পংক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে, পশুবৎ জঙ্গলিয়া-দিগের প্রাণে বাঁচিয়া থাকাই জীবনের প্রধান-তম কার্য। দ্বিতীয়, মন ;—প্রাণে বাঁচিয়া থাকা তো আছেই—আহার উপর স্ত্রী পুত্রের মুক-দর্শন করিয়া মনকে সুখে রাখা গার্হস্থ্যের উদ্দেশ্য। তৃতীয়, অহঙ্কার ; বাহিরের বিষয় দ্বারা উপরিত্ত হওয়া (স্ত্রীপুত্রের মুখ-

দর্শনে স্থগী হওয়া) যেমন মনের ধর্ম, তেমনি আপনার পৌরুষ-কার্যে আপনাকে প্রতি-
 বিম্বিত দেখা অহঙ্কারের ধর্ম। মনের দৃষ্টি
 সম্মুখ পানে—সম্মুখস্থিত বিষয়-সমূহে;
 অহঙ্কারের দৃষ্টি পশ্চাৎপানে,—পৌরুষ কার্য
 করিয়া অর্থাৎ কর্তৃত্ব করিয়া—“আমি এই
 কাণ্ডা 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; কোলীনোর এইরূপ
 অহঙ্কার-প্রধান। এখানে এইটি দেখা কর্তব্য
 যে, যেখানে পারমার্থিক ধর্ম পরিস্ফুট হয়
 নাই, সেখানে কবচের শাস্ত্রানুযায়ী লৌকিক
 ধর্মই সর্বোচ্চ ধর্ম ও সেখানকার পক্ষে
 তাহা ভাল বই মন্দ নহে; তেমনি আশ্রম
 যেখানে লৌকিক ধর্ম পরিস্ফুট হয় নাই,
 সেখানে ইউরোপের মনোমোক্ষদায়ী অহঙ্কার-
 প্রধান লৌকিক ধর্ম, যাহা Utility নামে
 প্রসিদ্ধ, তাহাই সর্বোচ্চ ধর্ম; সুতরাং সে-
 খানে তাহাই শ্রেয়স্কর। দেশকাল-পাত্ৰো-
 চিত শোভন অহঙ্কার মনের উপর কর্তৃত্ব
 করিয়া নীচ প্ররম্বিত পথ-রোধ করে—সুতরাং
 তাহা ভাল বই মন্দ নহে; কিন্তু যদি অহ-
 ঙ্কার মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়া অযোগ্য ভীত
 ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই
 নিন্দনীয়। এমন কি, অহঙ্কারে অতি মাত্র
 স্ফীত হইলে, মনুষ্য উগাদ হইয়া উঠিতে
 পারে; Don Quixot-এর উপন্যাস ইহার
 একটি পরিপাটী উদাহরণ। অহঙ্কারের
 উত্তেজনায় মনুষ্যের স্পর্ধা কখনো কখনো
 আকাশ ছাড়াইয়া উঠে,—সুদৃশ মনুষ্য পরাৎ-
 পর পরমেশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হইতে লক্ষিত
 হয় না,—ভেদ ফুলিয়া হস্তী হওয়া ইহার

কাছে কোথায় লাগে। কিন্তু “আমি ভুল-
 সম্ভান” বলিয়া মনুষ্যের যে-একটা দেশ কাল
 পাত্ৰোচিত কোলীনোর অহঙ্কার, তাহা নিন্দ-
 নীয় হওয়া দরে থাকুক, তাহাই ধর্ম-সোপা-
 নের মধ্যম পংক্তি। চতুর্থ, বুদ্ধি;—কৌশল
 দ্বারা কার্য সমাধা করাই বুদ্ধির ধর্ম; বুদ্ধির
 প্রধান লক্ষ্য আপনার পৌরুষের প্রতি নহে,
 কিন্তু কার্যোচ্ছারের 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—তেমন আর
 কিছুতেই নহে; এইরূপ স্বকোশলে কার্য
 স্ননির্কাত করা সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ।
 কোলীনোর যেমন অহঙ্কার-প্রধান, সভ্যতা
 সেইরূপ বুদ্ধি-প্রধান। পঞ্চম, আত্মা;—
 মার্কভৌমিক মঙ্গল, বিশুদ্ধ মঙ্গল, পরিপূর্ণ
 মঙ্গল, এক কথায় পরমার্থ, বহির্ভাগতের কু-
 ত্রাপি দৃষ্ট হইতে পারে না—আত্মাই তাহার
 একমাত্র বসতিস্থান। স্বার্থ যেমন শরীরের
 মঙ্গল, গার্হস্থ্য যেমন মনের মঙ্গল, কোলীনোর
 যেমন অহঙ্কারের মঙ্গল, সভ্যতা যেমন ব-
 দ্ধির মঙ্গল, পরমার্থ সেইরূপ আত্মার মঙ্গল।
 মনুষ্য-জাতির আত্মার মঙ্গল সাধিত হইলে—
 মনুষ্য-জাতির আত্মা-মার্কভৌমিক বিশুদ্ধ
 মঙ্গল-উচ্ছায় পরিপূর্ণ হইলে—দেশের—কুলের
 গৃহের—শরীরের—সমস্তেরই মঙ্গল সেই-এক
 মহা-মঙ্গলের অনুগামী হয়। আর একটি
 কথা এখানে বক্তব্য এই যে, অহঙ্কার যেমন
 মনের উপর কর্তৃত্ব করে—আত্মা (যতঃমিত্ত
 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 আপাত-গোড়াগমিল রহিয়াছে। এখন বক্তব্য এই যে, বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে—এ নিয়মটি এমনি স্থির যে, কোথাও ইহার বিন্দু-বিনর্গেরও অন্যথা হইতে পারে না; ইহাকে ধর্ম-সোপানের যে পংক্তিতে খাটাও, সেই পংক্তিতে খাটিবে। জ্যোতিষের একটি মূল নিয়ম এই যে, গুরুমণ্ডলের চতুর্দিকে লঘু মণ্ডল ঘুরবে; এই নিয়মটিকে যখন সূর্য্য-মণ্ডলে প্রয়োগ করি, তখন পাই যে, সূর্য্য রহস্তর আর-একটা সূর্য্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে; উহাকে যখন ভূমণ্ডলে প্রয়োগ করি তখন পাই যে, সূর্য্য অপেক্ষাকৃত স্থির ও পৃথিবী তাহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে; উহাকে যখন চন্দ্র-মণ্ডলে প্রয়োগ করি, তখন পাই যে, পৃথিবী অপেক্ষাকৃত স্থির ও চন্দ্র তাহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে; কিন্তু তাহা বলিয়া উপরি-উক্ত সারাকর্ষের নিয়ম তিন নিয়ম নহে—উহা একই নিয়ম। ইহারই-অন্যায়, 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 আপনার 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, গোষ্ঠের 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 দেখিতেছি যে, ও নিয়ম-টি এমনি অটল ও অপরিবর্তনীয় যে, কোথাও উহার বিন্দু-বিনর্গেরও অন্যথা হইতে পারে না, তখন কোন লজ্জার একরূপ 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 পবা) স্ত্রী-পুত্রের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা একরূপ ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে যে, এখন তাহাকে চেনা ভার; তোমার স্বার্থ গৃহের মঙ্গলের মধ্যে একরূপ কবলিত হইয়া রহিয়াছে যে, স্বার্থ বলিবামাত্রই গৃহের মঙ্গল তোমার মনোমধ্যে উদিত হয়; ইহাতে কেবল ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, তোমার স্বার্থ অনেক কাল-যাবৎ গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত হইয়া চুকিয়াছে; সুতরাং তোমাকে একরূপ উপদেশ দেওয়া বাঞ্ছনা যে, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; কিন্তু একজন জঙ্গুলিয়া—যে প্রথম পংক্তির উর্দে উঠে নাই—তাহার পক্ষে ঐ নিয়মটিই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম-নিয়ম। কোন পংক্তির নিয়ম কাহারো পক্ষে সহজ, কাহারো পক্ষে কঠিন—কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার নিয়মের একচলও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ধর্ম-নিয়মের স্থিরত্ব সংস্থাপিত হইল, এখন, আর-

একটি বিষয়ের সীমাংশ কেবল অবশিষ্ট—
নেইটি ছইয়া গেলেই আজিকের 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 ছইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাই
গার্হস্থ্যের সিদ্ধাবস্থা; কৌলীন্য এবং স-
ভাতা যখন স্বার্থের ন্যায় সহজ ছইয়া দাঁ-
ড়ায়, তখন তাহাই কৌলীন্য ও সভাতার
সিদ্ধাবস্থা; পরমার্থ যখন স্বার্থের ন্যায়
সহজ ছইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাই মনু-
ষ্যের চরম সিদ্ধাবস্থা ও পরম পুরু-
ষার্থ; আর, তাহার সাধন মনুষ্যের জন্ম-
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 বুদ্ধিতে পারেন। পর-
মার্থ কি—ইহা ভাল করিয়া বুদ্ধিতে ছইলে,
প্রথমে পরমার্থের দিক্ নিরূপণ করা আব-
শ্যক। পূর্ব-কথিত পাক্তি-গুলির মধ্যে
যেখানে পরমার্থ প্রকাশ্য ভাবে নাই, সে-
খানেও পরমার্থের দিক্ আছে; অর্থাৎ সে-
খানে পরমার্থের ভাব পরিস্ফুট ছইয়া নাই,
সেখানেও পরমার্থের দিকে গতি চলিতেছে।
স্বার্থ যদিচ পরমার্থ নহে, কিন্তু প্রবৃত্তি ছইতে
স্বার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্; স্বার্থ ছইতে
গার্হস্থ্যের দিক্ পরমার্থের দিক্; গার্হস্থ্য
ছইতে কৌলীন্যের দিক্ পরমার্থের দিক্;
কৌলীন্য ছইতে সভাতার দিক্ পরমার্থের
দিক্; সভাতা ছইতে মার্কভৌমিক মঙ্গলের
দিক্ পরমার্থের দিক্। জনসাধারণের শুধু
মত—কিন্তু প্রতি জনেরই—শৈশব কাল
ছইতে 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 সর্বস্বত্ব। তাহার পর শিশু
পিতাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। শিশুর
নিকটে পিতা অপেক্ষা ক্ষমতাশীল ব্যক্তি
জগতে আর কেহই নাই; কাজেই “মেই
আত্মীয় ক্ষমতাশীল ব্যক্তি আমার স্নেহের
বশ” এই বলিয়া তাহার মনোমধ্যে অহঙ্কা-
রের মতো একটা সামগ্রী দেখা দেয়; এ
অহঙ্কার নিতান্ত শিশু-অহঙ্কার, উচ্চারণে
বিশদীত বাহির হয় নাই—এটি মনে মনে
থাকত। মাতাকে লইয়াই মনে শিশুর
পিতা, মেইরূপে মাতাকে লইয়াই শিশুর
কেননা। দার্জিলি কুলীন যোগ্য সমাজকে
জানাইয়া তোলে, আত্মে ছেলে মেইরূপ
বাড়ি মাথাখ করিয়া তোলে; প্রভেদ কেবল
এই যে, শিশুর অহঙ্কার নির্বিষ, সুতরাং
একটুতে শান্ত হয়,—দার্জিলি কুলীনের অহ-
ঙ্কার বিষাক্ত সুতরাং কিছুতেই শান্তি যানে
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, যাহা 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 বয়স্কদিগের সহিত জীড়া
কলহ ও পাঠাত্যাসে রত হয়, তখন অনেক
কের টকরাটকরিতে তাহার অহঙ্কারের উপশম
ছইয়া বুদ্ধির উদ্রেক হয়; লক্ষ্যবস্তুদিগের স-

হিত সত্বে মিলিত হওয়াই শিশু সভ্যতা বা শিশু লৌকিকতা। তাহার পর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিথ্যা কহিতে কোন কোন শালকের রমনায় বাধে ; কোন কোন বালক অনর্গল মিথ্যা কহে ; এইরূপ বালকগণের মধ্যেও পারমাণবিক স্বর্গ-ভাবের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে বালক মিথ্যা কহে না—পিতামাতার বাধা—দুর্ভলতর বালকের সহায়, তাহার মনোগণ্ডে পরমার্থের ভাব নবোদ্ভেদিত হইয়াছে—এরূপ বালকে অতুলিত হয় না। এই তো গেল বালকের,— এখন সবার শিশুপ স্বর্গ-গোপান—দেখা যাক। শিশু যেমন স্তনপান—স্থান সেইরূপ অগোপাঙ্গন—উভয় জীবন ধারণের জন্য, এইটি স্বর্গের পংক্তি। প্রাপ্তকৈ কুণলে রাপিবার জন্য যেমন অগোপাঙ্গন, তেমনি মনকে জগৎ ব্যাধিবার জন্য বিবাহ ; শিশুর যেমন মাতা—সবার সেইরূপ স্ত্রী—মনের শূন্য যত—কিছু সমস্তই পূর্ণ করে ;— এইটি গার্হস্থ্যের পংক্তি। তাহার পর বুদ্ধ পিতামাতার সেবা, আপনার প্রভুত্ব এবং কর্তৃক সমর্থন, ও দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ-দ্বারা পুত্র কন্যাগণকে কুলোচিত রীতি নীতি ও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, জাতি বন্ধুকে সত্বে দ্বারা বনীভূত করা, ইহাই কৌলীনের পংক্তি ; তাহার পর দেশহিতৈষী বিজ্ঞ-মণ্ডলীর সহিত মিলিতা-মিশিতা দেশের হিতানুষ্ঠানে লিপ্ত হওয়া, এইটি সভ্যতার পংক্তি ; তাহার পর, আত্মার নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হওয়া, এইটি পরমার্থের পংক্তি। এখানে এইটি দেখা আবশ্যিক যে, যে যে ভাবে যে পংক্তির অধিকারস্থিত—সেই সেই ভাবে যে, সেই সেই পংক্তিতে সহস্রাঙ্গীরা আবির্ভূত হয়, তাহা নহে ; তাহা পূর্ব পূর্ব পংক্তিতে অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক

ভাবে বিদ্যমান থাকে—স্বপংক্তিতে আশিয়া পরিষ্কৃত ভাবধারণ 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 অহঙ্কারের আশ মিটাইনে হইলে গৃহ ত্যাগ স্থান নহে,—স্বীকৃতির উপর কর্তৃক করিয়া অহঙ্কারের পেট ভরিতে পারে না—জাতি বন্ধুকে সমস্ত-পাশে বদ্ধ করিতে পারিলেই অহঙ্কার ক্রটিগত পরিতৃপ্ত হয় ; তেমনি আবার, পল্লীগাম স্থল-দল-বন্দ-ব্যাপারে সীমিত বুদ্ধির সমস্ত বোঝ সমর্থন করিলে, বুদ্ধির নিত্যন্ত অপব্যয় করা হয়—অন্য তাহাতে বুদ্ধির পেরি ভবে না ; দেশের হিত-দায়ন কার্যে বুদ্ধির যেমন উদর-পূর্ত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। এখানে আরও একটি কথা বিবেচ্য ; সে-টি এই যে, উচ্চ পংক্তির অধিকার নিম্ন পংক্তিতেও বলগত ;—লৌকাণ (অর্থাৎ দেশের মঙ্গল) বুদ্ধির স্বপংক্তি-স্বলত লক্ষ্য, কিন্তু বুদ্ধির অধিকার স্বক ক্ষেত্র তাহার স্বপংক্তিতে বদ্ধ নহে—কৌলীনা এবং গার্হস্থ্য পংক্তি ভেদ কথিয়া তাহা স্বার্থ-পর্যন্ত প্রসারিত। ইহার ঠিক বিপরীত এই দেখা যায় যে, উচ্চ পংক্তিতে নিম্ন পংক্তির জোর থাকে না ; বুদ্ধির পংক্তিতে অহঙ্কারের তেজ নরম পড়িয়া যায় ; অহঙ্কারের পংক্তিতে স্নেহ-মমতার কোমল কলিকা সুসুড়িয়া যায় ; গার্হস্থ্য-পংক্তিতে স্বার্থের আত্মস্বা চাপা পড়িয়া যায়। এখানে, আর একটি দ্রষ্টব্য এই যে, সাধারণ বৃত্তি-দ্বারা বিশেষ বৃত্তির নিয়মিত হওয়া উচিত, এ কথা অর্থ কেহ যেম্ন একগুণ 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 সংগ্রহ করিতে থাকেন,—এরূপ ব্যক্তি গার্হস্থ্যের অনুরোধে স্বার্থে একেবারেই জলাঞ্জলি দেন,—ইহা কর্তব্য নহে; তাই শাস্ত্রে আছে

“প্রাপ্য চাপুত্রমং জন্ম বন্ধা চৌক্রিয়সৌষ্ঠবং ।

ন বেভ্যাব্যহিতং যন্ত ম ভবেদা যথাভকঃ ॥”

মিনি উত্তম মনুষ্য জন্ম এবং ইঞ্জিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া আপনাব হিত জানেন না তিন বাহু-খাতী ।

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—

“শত্ৰুঃ পরজনে দাতা স্বজনে ছাঃসর্গবিদিনিঃ ।

মন্দাপাতো বিবাস্বানঃ ম ধর্ম-প্রতিরূপসঃ ॥

যে ব্যক্তি কন্যার মতোও ছঃসর্গবী স্বজনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া পাজনে দাতৃত্ব করেন, তাঁহার দে স্বার্থ আপাততঃ মধুকিত্ত পরিণামে বিধ—তাহা ধর্মের ভান মাত্র ।

এই রূপ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে স্বার্থকে উচ্ছেদ করিয়া গার্হস্থ্যকে তাঁহার স্বলাভিষিক্ত করা অথবা গার্হস্থ্যকে উচ্ছেদ করিয়া কৌলীন্যকে তাঁহার স্বলাভিষিক্ত করা,—সাধারণতঃ—বিশেষ রূতিকে উচ্ছেদ করিয়া সাধারণ রূতিকে তাঁহার স্বলাভিষিক্ত করা, ধর্ম নহে—ধর্মের ভান-মাত্র; বিশেষ রূতিকে উচ্ছেদ করা নহে—কিন্তু তাহাকে সাধারণ রূতি দ্বারা নিয়মিত করাই প্রকৃত ধর্ম কার্য । পঞ্চম পংক্তির আদর্শ স্বর্বা-পেক্ষা উচ্চ; পরমাত্মা তির আর কোন কিছুতেই আত্মার আশ মিটিতে পারে না; এটি কেবল এখানে উল্লেখ মাত্র

করিলাম, পরিশেষে ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিব । ফরাসীস্ দেশীয় কন্ট্রী-কন্যা ও মাতা দ্বারা আত্মার আশ মিটাইতে যথা আয়াস পাইয়াছেন । গার্হস্থ্যের দৌড় মন পরিত্যক্ত;—আত্মার সাগর-স্পৃহা পূরণ করা সে-এক-কোটা শিশিদের কর্ম নহে । স্ত্রীলোক এবং প্রাকৃত লোকদিগের আত্মার তৃপ্তির জন্য, কন্ট্রী, গার্হস্থ্যকেই আদর্শরূপে বরণ করিয়াছেন,—কিন্তু পণ্ডিত লোকেরা তাঁহাতে ভুলিবার পাত্র ন'ন,—ইহঁাদের আত্মার তৃপ্তির জন্য তিনি 'মনুষ্য' 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 পঞ্চাঙ্গ—তাহার উপরে নহে; সভ্যতা কিছু আর পরমার্থ নহে—যে, আত্মার পিপাসা শান্তি করিবে। সোকে বধায় বলে “তুংবের সাধ যোলে মেটে না”—এ কথাটি দিবা এখানে ফলিয়াছে; যে পংক্তির যে টি নাহিলে নয়—সে পংক্তিতে তাঁহার বদলে আর-একটা কিছু আনিয়া দাঁড় করানো নি-তান্তই বাল্য-ক্রীড়া । আমরা ওরূপ 'গার্হস্থ্যের জোর' প্রকটনে কাস্ত হইয়া—সভ্যতঃ যে পংক্তির পর যৈ পংক্তি আইসে, ও সভ্য-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 মনুষ্য-ত্বের দিকে গতিই—প্রকৃতির অন্তরতম উদ্দেশ্য; আর, প্রকৃতিকে যদি অঙ্গভাবে না

দেখিয়া চক্ষুস্থান ভাবে দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত; আবার, আত্মাতে যদি পরমাত্মার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তবে বন্ধিতে পারা যায় যে, তাহাই ঈশ্বরের আদেশ।

পরমার্থের দিক্ নিরূপিত হইল; এখন জিজ্ঞাসা এই যে, পরমার্থ বস্তুটা কি?

জগতে যদিও নানা প্রকার অমঙ্গল রহিয়াছে, কিন্তু সকলেরই গতি যে, মঙ্গলের দিকে, ইহা মহাজ বুদ্ধিতে সকলেরই ধারণা হইল; কিন্তু ইহার উপর তর্ক চালাইলে বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন তাহার নী-মাংসা হইতে পারে না; কিন্তু মে-মকল প্রমাণ কেবা ধৈর্য ধরিয়া অনুমত্বান করে, কেবা ধৈর্য ধরিয়া আদ্যোপান্ত নিশ্চিন্দ করে, কেবা ধৈর্য ধরিয়া শ্রবণ বা অধ্যয়ন করে! সরল-বুদ্ধি বা মহাজ-বুদ্ধি বিনা-প্রমাণেই শ্রেয়ঃ হৃদয়ঙ্গম করে; কুণ্ডিল-বুদ্ধি বা বিকৃত বুদ্ধি বিনা-প্রমাণেই তাহা অগ্রাহ্য করে; প্রমাণ যিনি—তিনি সপক্ষ এবং বিপক্ষ দুই পক্ষেরই নিবট তাড়া খাইয়া নতশিরে সগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন ও চারিদিকের জান্না কপাট বন্ধ করিয়া দেন। মনে কর অপুরাহের কোন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে দুইটা তালগাছের দুইটা ভূতল-শায়ী ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপিয়া এইরূপ দেখা গেল যে, ছায়া-ঘরের দৈর্ঘ্য অবিকল সমান; যিনিই ঐরূপে ঐ দুটা 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 জুলিয়া বলিবেন “থাক্—যথেষ্ট হইয়াছে—আমি এখন বিদায় হই।” মহাজ বিষয়ের প্রমাণ এইরূপ ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। যাহা প্রমাণ করা কঠিন, তাহাই যে অপ্রমাণ—এ কথা কোন অর্থ নাই। জগতে নানা প্রকার অমঙ্গল রহিয়াছে—এইটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই তর্কিকেরা মনে করেন যে, ঈশ্বর যে—মঙ্গল স্বরূপ নছেন—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখানো হইল; কিন্তু জগতে যদি মহাজ 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 নানাধিক পরিমাণে অমঙ্গল থাকি-বারই কথা; কিন্তু জগতের মূলে ঈশ্বরের অপরিমিত শক্তি এবং মঙ্গল ইচ্ছা বর্তমান আছে বলিয়াই, যাবতীয় অমঙ্গল উত্তরো-ত্তর-ক্রমে মঙ্গল হইতে মঙ্গলে পরিণত হই-তেছে। নিরীশ্বর মতলে এই কথাটি অ-কাঠো প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় যে, ঈ-শ্বর যদি সর্ব-শক্তিমান—তবে কেন তিনি জগৎকে পূর্ণ মঙ্গল করিয়া সৃষ্টি না করি-লেন? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ কতক-গুলি কার্য আছে—যাহা পাগলে অক্ষম করিতে পারে,—বিজ্ঞলোক কোন মতেই করিতে পারে না;—কিন্তু বিজ্ঞ-লোক পা-গলের কার্য করিতে পারে না বলিয়া—আমরা কি তাঁহাকে কমতাহীন বলিব? গোল-চতুষ্কোণ—দুই পূর্ণ মঙ্গল—দুই মহা-কাশ—সমস্তই উন্মাদের কল্পনা; চতুষ্কোণ বলিবা মাত্রই অ গোল চতুষ্কোণ বুলায়—

জগৎ বলিবামাত্রই অপূর্ণ জগৎ বুঝায় ;—
ঈশ্বরের আবির্ভাব অল্পে অল্পে জগতে পরি-
ক্ষুণ্ট হইতেছে,—কিন্তু ঈশ্বরের সর্বদীর্ঘ
ভাব জগতে থাকিতে পারে না,—তাই জগৎ
অপূর্ণ। গোল-চতুর্কোণ যেমন অসম্পূর্ণ—
দুই মহাকাশ যেমন অসম্পূর্ণ—দুই ঈশ্বর
যেমন অসম্পূর্ণ—দুই পূর্ণ-মঙ্গল সেইরূপ
অসম্পূর্ণ। দুই ঈশ্বর যেমন অসম্পূর্ণ—দুই
পূর্ণ-মঙ্গল সেইরূপ অসম্পূর্ণ। গোল-চতু-
কোণ হইতে পারে—এরূপ মনে করাই
উন্মাদের লক্ষণ,—তাহাতে বুদ্ধির শক্তি-
হীনতাই প্রকাশ পায়—ক্ষমতার পরিবর্তে
অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। গোল-চতুর্কোণ
সৃষ্টি করা তো অনেক দূরের কথা—গোল-
চতুর্কোণের সম্ভাব্যতা বিধান করা পর্য্যন্ত
অশক্তির লক্ষণ—নিবুদ্ধিতার লক্ষণ। গোল
চতুর্কোণ—দুই পূর্ণ-মঙ্গল—পাণ্ডলের জ্ঞা-
নেই স্থান পাইতে পারে, ঈশ্বরের হৃদয়
জ্ঞানে তাহা কিরূপে স্থান পাইবে? ঈশ্ব-
রের জ্ঞানে, যাহা, স্থান পাইবার অযোগ্য—
তাহার সৃষ্টিতে তাহা কিরূপে স্থান পা-
ইবে? বাহিরে যেমন দুই মহাকাশ অস-
ম্ভব, অন্তরে যেমন দুই জীবাত্মা অসম্ভব,
জগতে সেইরূপ দুই পরমাত্মা অসম্ভব ;
পরমাত্মা অসম্ভবই পূর্ণ-মঙ্গল, দ্বিতীয় পূর্ণ
মঙ্গল অসম্ভব। গোল-চতুর্কোণ জানা বুদ্ধি-
বিপর্যায়েরই লক্ষণ,—যাহা বাস্তবিক সত্য
তাহা জানা (যেমন অজ্ঞাতের জানা)—ইহাই
জ্ঞানের লক্ষণ। সেইরূপ, যাহা জ্ঞান-স-
ম্পূর্ণ নহে—তাহা করিতে না পারে অশক্তির
লক্ষণ নহে ; উন্টা আরো, তাহা করিতে
পারে যার—এরূপ মনে করাই অশক্তির ল-
ক্ষণ। ঈশ্বর সর্বদীর্ঘ হইয়া সমস্তই জানি-
তেছেন ; কিন্তু গোল-চতুর্কোণ—দুই পূর্ণ
মঙ্গল—এ সমস্ত অলীক কথা, যাহা আমা-
দেরই জ্ঞানের অযোগ্য, তাহা তাহার পা-

রিপুঙ্ক জ্ঞানে স্থান পাইতে পারে না ;—
যাহা তাহার জ্ঞানে স্থান পাইবার অযোগ্য
তাহা তাহার সৃষ্টিতে কিরূপে আদিবে
জগতে যখন পূর্ণ মঙ্গল নাই—তখন জগতে
অমঙ্গল অবশ্যই আছে ; কিন্তু ঈশ্বরের
অপরিমিত শক্তির প্রভাবে জগৎ মঙ্গলে
দিকে আকৃষ্টে রহিয়াছে—জগৎ মঙ্গলের
নানা-বিধ বেদনা অনুভব করিতেছে—নানা
বিধ শক্তি প্রকটন করিতেছে ;—সকল
শক্তির মূলে ঈশ্বরের মহতী শক্তি বিদ্য-
মান—এই অর্থে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ;
ঈশ্বরের মহতী শক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তম-
কোন ঘটনাতেই পর্যাণ্ট হইতে পারে না
এই অর্থে ঈশ্বরের শক্তি অসীম শক্তি
অতএব, ঈশ্বর গোল-চতুর্কোণ সৃষ্টি করি-
পারেন না” বলিলে নহে—কিন্তু “পারেন
বলিলেই তাহার জ্ঞান এবং শক্তিতে কোন
আরোপ করা হয়। পরমার্থ কি—ই-
খান সত্যসত্যই প্রমাণ-দ্বারা অবগত হইতে
ইচ্ছা করেন, তাহার প্রথম কর্তব্য এই
তিনি শেষ-পর্য্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া যত্ন-পূর্ব্ব
তাহার অনুসন্ধান করেন—একটুতেই
ধৈর্য না হীন। আপনি অনুসন্ধান ব-
স্বতন্ত্র, আর, তর্ক দ্বারা অন্যের মত খণ্ডন
করা স্বতন্ত্র ; তর্কের ভিতর নানা প্রকার
কুতর্ক প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু সত্য
অনুসন্ধানের মধ্যে কুতর্ক প্রবেশ করিতে
পথ পায় না। অনুসন্ধান নিষ্ফল হইতে
পারে,—তাহা হইলে সত্য জানা
না—এই পর্য্যন্ত ; কিন্তু কুতর্ক যেমন
মতের পরিবর্তে মিথ্যা দাঁড় করায়—সত্য
সন্ধান সে পাপে লিপ্ত হয় না। বে-
একটি স্বাভিপ্রের বিষয়—যাহা আমরা নি-
বুদ্ধি মন, তাহা যখন আমরা অন্যকে বুঝি-
হইতে থাকি, তখন আমরা কুতর্ক দ্বারা
হার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার

করি; কিন্তু আমরা যখন প্রার্থনা করে কোন-একটা বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে যাই, তখন আমরা পারিপক্ষে আপনার চক্ষে নেক্রপ ধূলি নিক্ষেপ করি না। পরন্তু সেখানে মতা অনুসন্ধান নহে—কেবল জয়-পরাজয়ই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে আমরা আপনার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিব—তাহাও স্বীকার, তাপি—কোটি বছর ধাবিতেই হইবে—তাহা প্রাপ্ত হইবে না—এইটি আমাদের সমস্যা। তত্বেও পরমাণ কি—ইহা বাহারা সমস্তাই জানে ব্যস্ত করিতে ইচ্ছা করেন। বাহারা যত্ন পূর্বক তাহা তত্ত্ববেষণে পরিত্র হইল; অন্য কাহারো মতাবলম্বিত বা নাস্তিত্ব বুঝাইতে না পারিলে যত্ন পূর্বক আপনিতাহা বাহা করি। কেবল পরমাণ-বস্তুতে তাহার মতাবলম্বিত কি কোন প্রমাণ উদ্ভূত হইয়া থাকে—পরমাণ-বস্তুতে তাহার মতাবলম্বিত কি কোন প্রমাণ উদ্ভূত হইয়া থাকে, তবে তিনি আপনিত সেই প্রশ্নের ভিতর তলাইয়া দেখুন,—তাহার পর নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। তাহার প্রশ্নের গভীর অভ্যন্তরে তিনি যে এক মুহূর্তেই তলাইতে পারিবেন—এরূপ প্রার্থনা করাই অন্যায়; বৈধি বাহারা তাহাকে অল্প অল্প করিয়া তলাইতে হইবে,—ক্রমে তিনি দেখিবেন যে, সেই প্রশ্নের গভীর অন্তস্তলে তাহার উত্তর স্কন্ধক করিতেছে; দেখিবেন যে, সে উত্তর মনুষ্য-জ্ঞানের নিতান্ত অগম্য নহে। এখন, পরমাণ কি, এই প্রশ্নটির ভিতর কি জ্যোতির্ময় রত্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানের প্রবর্ত হওয়া যাক।

পরমাণ কি? অর্থাৎ মনুষ্য-জীবনের পরম আর্গ কি? এ প্রশ্নের ভিতর আর একটি প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; সেটি এই যে, মনুষ্য

জীবনের পরম আর্গ কি? ক্ষুধারূপী অভাব যদি আমাদের না থাকিত, তবে ধীনা আমাদের অর্থে মধ্যে পরিগণিত হইত না। ক্ষুধা আছে বলিদানি ধানের অন্বেষণ; পরম জীব আছে বলিদানি পরম অর্থে অন্বেষণ। ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাদের বিশেষ একতাক্রমি আধার; কিন্তু তাহা ছাড়া আরো অসংখ্য জাতীয় অভাব আমাদের আছে; কখনো পরিত্র ব্যক্তির ক্ষুধা-তৃষ্ণার জন্য কোন আধার নাই, কিন্তু তাহার সমস্ত সমস্ত আধার পরিপূর্ণ। আমাদের বিশেষ বিশেষ নানা জাতীয় আধারের মধ্যে যে ন্যূনতম অভাব কি? পরমাণ-বস্তুতে কি আমরা পরিমিত—কোনটিই আমাদের পরম আধার। বিশেষ বিশেষ আধারের মধ্যে বিশেষ আধার আছে এবং বিশেষ বিশেষ আধারের মধ্যে আছে—অক্ষয়িত্বের আধার আধার বহুবিস্তৃত। এই জীবের মূলেই অক্ষয়িত্ব নাই, তাই জীব আধারের অভাব (কি না অন্যত্র) উপস্থিত করে না। অক্ষয়িত্ব-রূপী আধারের আধার অক্ষয়িত্ব, এবং তাহার আধারের আধার—আলোক। নিস্তকরা-রূপী আধারের আধার শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তাহার আধারের আধার—শব্দ। এখানে দেখিতে হইবে যে, কক্ষ কেবল অক্ষয়িত্ব-রূপী একটি মাত্র আধারের আধার; কক্ষ কেবল নিস্তকরা-রূপী একটি মাত্র আধারের আধার; উভয়ের কেহই সাধারণতঃ সকল আধারের আধার নহে; কিন্তু “পরমাণ-বস্তু” ইহা আমাদের সকল আধারের আধার—এই সাধারণ আধারটির আধার কে? আত্মাই, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাধারণ মধ্যস্থত; তাতেই প্রতিগম্য হইতেছে যে, আত্মাই ঐ সাধারণ আধারটির আধার; আত্মাই অপূর্ণতা-রূপী অভাবের আধার। আত্মার এই যে, পরম

অভাব, ইহার অর্থ (কি না আকাশের বিষয়) কাজেই পরম অর্থ—এক কথায়—পরমার্থ। সে পরমার্থ কি? চাক্ষুশ অভাব যে, অন্ধকার, তাহার আকাশের বিষয় অন্ধকারের অবিকল বিপরীত; কি? না আলোক; তেমনি আত্মার অভাব যে, অপূর্ণতা, তাহার আকাশের 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—সূর্য; পূর্ণ মঙ্গলের আধার—পরমাত্মা।

পরমার্থের দিক্ যে কি, তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি; প্রকৃতি হইতে পূর্ণতার দিক্ পরমার্থের দিক্, অর্থ হইতে লোকার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্, লোকার্থ হইতে নিরপেক্ষ মঙ্গলের দিক্ পরমার্থের দিক্; এখন পাইতেছি যে, পূর্ণ মঙ্গলই পরমার্থ এবং তাহার আধার—পরমাত্মা। প্রকৃতির অভ্যন্তরে যোগাও নাফাও পরমার্থ নাই—পূর্ণ মঙ্গল নাই; কিন্তু প্রকৃতির সর্ব স্থানেই পরমার্থের দিকে—পূর্ণ মঙ্গলের দিকে—প্রতি নিরন্তর চলিতেছে; তাই, অবভাষণ মধ্য হইতে সভ্যতা, অপার্থের মধ্য হইতে ধর্ম, অজ্ঞানের মধ্য হইতে জ্ঞান, ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইতেছে। কোথায় কোন্ এক অলক্ষিত ভাণ্ডার বহিয়াছে (আছে এই স্থানেই—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

অধাঙ্ক এক অধিগায় 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 হইবে—যদি সমস্ত জগতের উদ্দেশ্য যাহা হইবে তাহা আমাদের ইচ্ছা বার্থ হইবে, কিন্তু বরং সূর্য্য পশাথে উদ্ভিত হইতে পারে, নিখিল আকাশ রমা তলে নিমগ্ন হইতে পারে, তথাপি পূর্ণ মঙ্গলের একটি রেণু কথাও বিচলিত হইতে পারে না, যথাপি ধর্ম পদাঙ্গণ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অন্তঃসারের দূর্বলতা অভাবের অর্থ হইতে পারে না।

সবলেই বলিতে পারিতেছেন যে, এ পংক্তির কত কিছু বলা হইল, সমস্তই কাটা খোঁচ বলা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উপসংহার স্থলে কাটা খোঁচা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যিক। অনেক কাল প্রসব বেদনা ভোগ করিয়া, অর্থ—গার্হস্থ্য প্রসব করে, গার্হস্থ্য কোলীনা প্রসব করে কোলীনা—মত্যতা প্রসব করে, মত্যতা—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 ফরাসি-রাজ্য-বিপ্লব ইহার একটি জাজ্বলমান প্রমাণ। গত শতাব্দীতে, ইউরোপে, সভ্যতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ-পংক্তিতে উত্থান করিবার একটা অব্যবস্থিত উদ্যম—আঁকুর্বাঁকু—চারিদিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায়, সভ্যতা-পংক্তি ছাড়িয়া দেওয়া না'য়ের দিক্ (প্রসিদ্ধ ফরাসীস্ গ্রন্থকার ব্রোসো ইহার পথ প্রদর্শক), ও পরমার্থ-পংক্তি

অবলম্বন করা হাঁয়ের দিক। যাঁহাদের মনো
 মধ্যে হাঁয়ের দিক আদর্শ পদবীতে উপান
 করিয়াছিল, সে-সকল জ্ঞানী লোকের সংখ্যা
 অতীব অল্প হইবারই কথা। জ্ঞানী লোক
 দিগের জ্ঞানাদিষ্টিত আদর্শ সাধারণ লোকেরা
 কেমন করিয়াই তা বুঝিতে পারিলে—কাজেই
 সাধারণ লোকের মনে হাঁয়ের দিকটাই বিপ-
 রীত প্রবল হইয়া উঠিল। সভ্যতা ভাঙিয়া
 ফেলিতে হইবে—এটাই আমাদের এক
 মাত্র ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। পামার্থ-পন-
 তিতে আরোহণ করিলে হাঁয়ে—সভ্যতার
 মাত হাত জালেব নীচে পামার্থ-পন-
 হইবার কম কি হইল? জন-সাধারণের উ-
 পলভ্যে হাঁ হাত তো হাঁ রাখি হইয়া পেল—
 এখন উপায় কি? পামার্থের আদর্শ-
 খনো এত প্রবল হয় নাই যে, তাহা জন-
 সাধারণকে উপানে টানিয়া তুলিতে, তা-
 হেই আদর্শ আকর্ষণ বিস্তৃত হইয়া উঠিল।
 জন-সমাজকে নীচে টানিলে বিস্ময়-
 পাইল। স্বাধীনতা সম্বন্ধে বাহুত্ব-
 গন্ধগুলি গুণিতে পামার্থ-
 পরমার্থ! কিন্তু ফর্মাস-
 ধূলিয়া দেখ দেখিবে—কি ভয়ানক। স্বাধীন-
 ত্বের অর্থ স্বেচ্ছাচার সমতার অর্থ নীচতা,
 ভ্রাতৃত্ববের অর্থ ভ্রাতৃবধ। বর্তমান
 সভ্যতা পংক্তি হইতে পরমার্থ পংক্তিতে
 উত্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।
 কিন্তু হাঁয়ের দিককে—মায়াবিনী হাঁয়ের
 দিককে—সাবধান। আমরা সভ্যতা লৌকিক-
 কতা এবং সামাজিকতা পরিত্যাগ কবিত্তে
 উদাত;—অনেকেই আমরা মনে মনে ঠা-
 রাইরাছি যে, আমরা পারমার্থিক লোক—
 লৌকিকতা বা সামাজিকতা আমাদের জন্য
 নহে; লৌকিকে (অর্থাৎ অক্ষয় লোককে—
 ক্ষমতাশীল লোকের কথা স্বতন্ত্র।) আমরা
 ডরাই না,—লোক যেন শুধু কেবল ডরাই-

বারই সামগ্রী--ভাল বাসিবার সামগ্রী নহে।
 মনে কর যেন আমরা আমাদের দেশ-
 যতকিছু আচার ব্যবহার ব্যক্তি-নীতি সম্বন্ধে
 সমস্তই ছাড়খার করিয়া ফেলিলাম—তাছাড়া
 পর আমাদের দেশ কি হইবে? বর্তমান
 কালে পরমার্থের আকর্ষণ কি পেল। পামার্থ
 হইয়াছে যে, তাহা আমাদের সামগ্রী-
 পংক্তি হইতে পরমার্থ-পংক্তিতে এক নিমেষে
 টানিয়া তুলিবে? কখনই না—হইবে না।
 তাহা স্বপ্নই দেয়া যাইতেছে, আমাদের
 দুগ্ধযুগান্তরের সঙ্কীর্ণ সভ্যতার, তাহা এক
 পাইয়াছে ধূলিসাৎ করিয়া তুলিবে—এই মাত্র।
 হাঁয়ের পামার্থ—পামার্থের আদর্শ-
 পামার্থ (কথাই নাহি হইবে, হাঁয়ের পামার্থ
 পামার্থ) যে যে হাঁয়ের পামার্থ—
 এখন অবিভক্ত-পামার্থ। এই পামার্থ দেখিয়া
 টানিয়া আমাদের উদাত হাঁ, আমরা দেশ-
 ব্যক্তি পরিত্যাগিত সামাজিকতা লৌকিকতা
 এবং সভ্যতা, বর্তমান পামার্থ-
 অর্থে অর্থে পরমার্থের দিকে পামার্থের
 কাঁড়;—পামার্থের সভ্যতা ব্যক্তি-নীতি সমস্তই
 পরিত্যাগ না করিয়া—শুধু কেবল তাহা
 জমার অংশ-গুলিই পরমার্থ কাঁড় ও তাহা
 সমস্ত সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া তাহা উপ-
 রেই পামার্থের মন পত্তন আরম্ভ কার, —
 তাহা হইলেই আমাদের ইতিহাস পামার্থ-
 হইবে, ও আমাদের অতীত কার্য ব্যক্তি-
 অপ্রমদ হইবে। আর-একটি কথা এই যে,
 কোলীনের কাল প্রথম পামার্থ, এখনকার
 কাল সভ্যতার কাল। পামার্থের পামার্থ
 এত এক জন অসাধারণ ব্যক্তি উদিত হইয়া
 আর আর ব্যক্তিকে অনেক দূর পামার্থে
 ফেলিয়া দিতেন, এখনকার কালে সে-
 প্রাধান্য লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে।
 এখনকার কাল দৌরব্য-প্রকাশের কাল নহে,
 কিন্তু কার্যোদ্ধারের কাল; যাহাতে বিশিষ্ট-

রূপে কার্যোদ্ধার হয়—তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলে সমবেত হইয়া কার্য করাই এখনকার কালে শোভা পায়। কিন্তু আফ্রিকার দেশে এখনো কোলীনের এমন প্রাদুর্ভাব ও সভ্যতার এমনি হীনাবস্থা যে, কোন একটি কার্য-সামনের অভিপ্রায়ে দশজন একত্র হইলেই কার্যোদ্ধারের দিকে কাহারো লক্ষ্য থাকে না—আপনার আপনার প্রাণানোর দিকে সকলেরই লক্ষ্য সম্বিষ্ট হয়। ইউরোপীয় কার্যক্ষেত্রে, আগে কার্যোদ্ধার—তার পরে আর যা কিছু, এই-সে-এটি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই সত্যতার সর্বপ্রধান পরিচায়ক। ইউরোপীয় দেশের নিকট হইতে আমরা আর কিছু শিখি বা না শিখি—এই পরস্পরবিনতার ভাবটি শিক্ষা করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যিক হইয়াছে। আমরা 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 উহার প্রাপ্ত হইয়াছে।

- ১। ঈশ্বর স্তোত্র ও প্রার্থনা। বাবুড়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত।
 - ২। নবগীত মঙ্গলি, প্রথম খণ্ড। শ্রী নবীনচন্দ্র দাস প্রণীত।
 - ৩। শাস্ত্র-সুত্র। কপিল মহর্ষিকৃত। অনির্ভুক্ত ভট্টরত্ন যুক্তি ও বঙ্গভাষ্য সহিত শ্রী কাশীধর বেদান্ত-প্রকাশ কর্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত।
 - ৪। জীবন পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্ন চতুষ্টয়। প্রিয়নাথ চক্রবর্তী দ্বারা বিরচিত।
 - ৫। শতদল। শ্রী হিতৈশ্বনাথ ঠাকুর প্রণীত।
 - ৬। ভক্তি ও ভক্ত। শ্রীশ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কর্তৃক ব্যাখ্যাত।
 - ৭। নীতি পদ্য ও নীতি প্রস্তাভ। শ্রী বৈশাণচন্দ্র বসু বিরচিত।
 - ৮। মঙ্গল বাঙ্গলা সঙ্গীতমণ্ডিত চতুর্গ সাংবৎসরিক কার্য বিবরণ। বঙ্গাব্দ ১২৯২-৯৩।
 - ৯। ভোগিও পণ্যাতক চিহ্নি বঙ্গো সার। শ্রী প্রদর-কৃষ্ণ নামক কর্তৃক সংকলিত।
 - ১০। Phrenological relation of the brain in its mental functions by Nursing chandra Haldac. Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol LV. Part I. No. III. 1886. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal November 1886. Theosophist—December 1886. Hindu Reformer, December 1889. Kellow-Worker—November 1886. ভারতী ও বালাক। অগ্রহায়ণ ১২৯৩। নব্য ভারত। মাস ঐ।
- বামাবোধিনী। অগ্রহায়ণ ঐ।
 বেদব্যাস। ঐ ঐ।
 বীণা। ঐ ঐ।
 সঙ্জন ভোষণী। কার্তিক ঐ।
 বাঙ্গব। ঐ ঐ।
 ধর্ম প্রচারক। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ঐ।
 আর্ধ্য-প্রতিভা। অগ্রহায়ণ ঐ।
 বৈকব। ভক্তি প্রচারক পত্রিকা। কার্তিক ঐ।

বিজ্ঞাপন।

বহুকাল হইল আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গৃহ নির্মিত হইয়াছে। এখন ইহা নিতান্ত জীর্ণ। ১১ মাসের উৎসব উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। ইহাতে বিনয়-ক্ষণ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এ জন্য টিকীরা এখানে ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধক-রিয়াছেন। পরে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষেরা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করাতে তিনি আপনার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে আয়োৎসবের স্থান স্থির করিয়া দিয়াছেন। 'অতএব আগামী ১১ মাস রবিবার প্রাতঃকালের 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।

আদি ব্রাহ্মসমাজের নিযুক্ত
কর্মচারী।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপ্নেশ্বর)

„ রাজারাম মুখোপাধ্যায়।

„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

„ শ্রীনাথ মিত্র।

„ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

„ আশুতোষ চৌধুরী।

„ অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ সহকারী সম্পাদক ও সহলেখক।

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

আয় ব্যয়।

প্রাথমিক কার্যক্রম ১৯৩৭

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৭৪৪৫/০
পুস্তকালয়	২৯৮০৫/৬
সমষ্টি	৪৭২৫১১/৬
ব্যয়	২০৩১১/৬
শিথ	২৬৯৪০/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ১৩৯৯৩/৩

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বদেশী বিদ্যালয়ের সভাপতি ৪৫০

শ্রীযুক্ত বাবু বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫০

" " রমণীমোহন চৌধুরী ২৫০

" " শ্রীনাথ মিত্র ২৫০

" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন ২৫০

মাসিক দান।

বাবু রমণীমোহন চৌধুরী ভূসভা গার ২৫০

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিষনাথ ঠাকুর ১০০

" " গঙ্গাগোবিন্দনাথ ঠাকুর ১০০

" " নীলকমল মুখোপাধ্যায় ১০০

" " কেশীনাথ দত্ত ২৫০

শ্রীযুক্ত বাবু কুমেশচন্দ্র বসু ২৫

" " কৈলাশচন্দ্র সিংহ ২৫

" " নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ২৫

শুভকর্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাপ্রসন্ন চৌধুরী ২৫

দানাদ্বারা প্রাপ্ত ৯১১/৩

১৩৯৯৩/৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ২৮৬১/৬

পুস্তকালয় ... ৫০১৩/৬

যন্ত্রালয় ... ৮৩৯/০

গচ্ছিত ... ২৩৯/২

ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ৩২৫/০

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ... ৬০

দাতব্য ... ৮৬

অধ্যায় রামায়ণ ১১১/০

সমষ্টি ১৭৪৪৫/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩৮১১/৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৩৪৯/৩

পুস্তকালয় ... ৬৯/০

যন্ত্রালয় ... ১০০৮/৩

গচ্ছিত ... ৩৩/২

ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ৩৭/০

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ৬৬

দাতব্য ২৫/০

অধ্যায় রামায়ণ ১১১/০

সমষ্টি ... ২০৩১১/৬

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

এদেশে এমন অনেক অরণ্য আছে যেখানে
কিছু অস্তর গতিবিধি নাই—সেইরূপ কোম
অরণ্যে বিপ্রহর রজনীতে একাকী প্রবেশ
কর, তাহা হইলেই—এক দিকে আপনি
এবং আর—এক দিকে নিখিল সমস্ত—এই
দুয়ের তুলনায় আপনার প্রাগাঢ় অকিঞ্চনতা
দেখা পমান হইয়া উঠিবে; সেই নিস্তর
মুহুর্তে নিখিল সমস্ত ভেদ করিয়া স্বপ্ন-
রের পবিত্র চক্ষু অনারত আত্মার গতিরে
নিপতিত হইবে—তখন পাপ-কলুষিত আত্মা
আগাদ-মস্তক প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়া লুকা-
ইবার আর স্থান পাইবে না; এই সময়ে
যখন মাধক উচ্চৈশ্বরে ওঙ্কার ধ্বনি উচ্চা-
রণ করিয়া পরমাত্মার অপার করুণার অভা-
স্বরে প্রবেশ করেন, তখনই ওঙ্কার ধ্বনি
অবলম্বনে জীবাঙ্কারূপ শর পরব্রহ্মরূপ
লক্ষ্যোতে তন্নয়ীভূত হইয়া যায়।

পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইতে
হইলে যাহাই তাহার একমাত্র দ্বার—
তাহার দ্বিতীয় দ্বার নাই। আত্মার দ্বার
তিনটি—জ্ঞান প্রেম এবং কর্ম; তাই অ-
ধ্যাত্ম-যোগ ত্রিধা-বিভক্ত—জ্ঞান-যোগ, প্রেম-
যোগ এবং কর্মযোগ। আপনার প্রাগাঢ়
অজ্ঞতা-জ্ঞানের দ্বার দিয়া ঈশ্বরের সর্ব-
জ্ঞতা উপলব্ধি করাই জ্ঞান-যোগের আ-
রম্ভ-মুদ্রা। আমরা অসত্য জানি না—“তুই
আর দুয়ে পাঁচ হয়” জানি না—ইহা আমা-
দের অজ্ঞতার লক্ষণ নহে,—কিন্তু আমরা
সত্য জানি না—এক গাছি ক্ষুদ্র তুণেরও প্র-
কৃত তত্ত্ব জানি না—ইহাই আমাদের অজ্ঞ-
তার লক্ষণ। “তুই আর দুয়ে পাঁচ হয়”
ইহা আমরা জানিও না—জানিতে চাইও
না; এই জন্য আমরা তাহা জানি না।
কিন্তু আমাদের খেদের কোন কারণ নাই।
জ্ঞানের সহিত যাহার আদবেই কোন স-
ম্পর্ক নাই—এরূপ সত্তা আমরা জানি না।

বলিয়া ইউরোপীয় ভাবিকেরা অতঃপূর্বে
প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু “তুই আর
দুয়ে পাঁচ” যেমন হইতেই পারে না—
পূর্ণ-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 পাওয়া যায় না।
অবশ্য, এমন অনেক সুক্ষ্ম সত্তা আছে, যাহা
আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অগোচর,—কিন্তু
যাহা একেবারেই জ্ঞানের অগোচর—ঈশ্ব-
রেরও জ্ঞানের অগোচর—এরূপ সত্তা হই-
তেই পারে না; “তুই আর দুয়ে পাঁচ”
যেমন অসম্ভব, ওরূপ অন্ধ সত্তাও সেই-
রূপ অসম্ভব; অতএব ওরূপ সর্বজ্ঞান-
বহিত সত্তা আমরা জানি না বলিয়া—
অসত্য জানি না বলিয়া—আমাদের খেদের
কোন কারণ নাই। আমাদের খেদের কা-
রণ কেবল এই যে, আমরা একগাছি তুণেরও
প্রকৃত তত্ত্ব জানি না, অতএব আমরা আপ-
নাকে বিপর্যায় জ্ঞানী মনে করি। আমরা
সে কত অজ্ঞান, তাহা যদি আমরা একবার
প্রশিধান-পূর্বক হৃদয়ঙ্গম করি, তবে সেই
সঙ্গে আমরা এই মহান সত্যটি হৃদয়ঙ্গম
করি যে, ঈশ্বর সমস্তই জানিতেছেন।
অতএব আমাদের অজ্ঞতাবাদ ইউরোপীয়
অজ্ঞতাবাদের ন্যায় অলৌকিক এবং নৈরাশ্যপূর্ণ
নহে, কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা ঈশ্বর-প্রসাদে
ক্রমশই জ্ঞানে পরিণত হইতে থাকিবে এই
রূপ আশায় পরিপূর্ণ।

এখন, জ্ঞান-যোগ কি? আপনার
অজ্ঞতা-উপলব্ধির মধ্য দিয়া পরমাত্মার পূর্ণ
জ্ঞানে যুক্ত হইয়াই জ্ঞান-যোগ; আপনার
অজ্ঞতা-জ্ঞান এইরূপ শর-স্বরূপ ও পরম
স্বাভাবিক জ্ঞান এইরূপ সত্য-স্বরূপ। প্রেম
কোন কি? না জানিতে পারি—অনিত্য যা-

কুলতার মধ্য দিয়া পরমাত্মার পূর্ণ আনন্দে যুক্ত হওরা ; অন্তঃকরণের ব্যাকুলতা এখানে শর-স্বরূপ ও পরমাত্মার পূর্ণ আনন্দ এখানে লক্ষ্য-স্বরূপ। কর্ম যোগ কি? না আপনার প্রগাঢ় দৈন্যের মধ্য দিয়া পরমাত্মার মঙ্গলময় শক্তিতে যুক্ত হইয়া তাহার আদিষ্ট কর্ম 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 জ্ঞানালোক 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 পরিত্যাগ কর নাই—আমরা যেন তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারের বিষময় পথে বিচরণ না করি—তুমি কৃপা করিয়া আমাদের তোমার প্রসাদ বিতরণ কর।

ও একমেবাষিতীয়ং ।*

সপ্তপঞ্চাশ সাংবৎসরিক
ব্রাহ্মসমাজ ।

১১ মাঘ রবিবার ৫৭ ব্রাহ্ম সংবৎ ।

প্রাতঃকাল ।

এবারে পুণ্যপাদ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের বাটীর সন্নিহিতভাবে ১১ মাঘের প্রাতঃকালীন মহোৎসব হইয়াছিল। তথায়

অতি বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপের নিম্নে ও বাহিরে বহু সংখ্য লোক উপবিষ্ট হন। প্রাতঃকালে এরূপ জনতা ও উৎসাহ কখন দৃষ্ট হয় নাই। ব্রাহ্মনামের কি গুণ ও গভীর আকর্ষণ। এই মহোৎসবে কোন বাহ্যাদম্বর নাই অথচ লোকের এইরূপ অনুরাগ। ইহা বাস্তবিকই ব্রাহ্মের মনে ভবিষ্যতের আশা প্রদীপ্ত করিয়া দেয়। ক্রমশ জন-কোলাহল নিস্তব্ধ হইলে বন্দনাগীত আরম্ভ হইল। পরে আচার্যেরা বেদি গ্রহণ করিলে পাণ্ডিত শ্রীহেম-চন্দ্র বিদ্যারত্ন দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নের উপদেশ ও উদ্বোধন পাঠ করিলেন।

ধর্মসাধনই ব্রহ্মলাভের কারণ। কিন্তু কথাকী বড় সহজ নয়। ইহার জন্য ইচ্ছা চিন্তা ও কার্যের ক্রমশ সম্প্রসারণ আবশ্যিক। কিন্তু কোন 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 ত্বরপণের হইয়া উঠে। আমি যখন সমাজ-সূত্রে আর পাঁচ জনের সহিত সম্বন্ধ তখন তাহাদের স্বার্থ আমার উপেক্ষার বিষয় হইলে চলে না। সুতরাং গার্হস্থ্যই আজ সম্প্রসারণের সহজ ও সুন্দর উপায়।

একণ্ঠে দেখা যাক কোন সমাজের গার্হস্থ্য ব্যক্তিতে ইহার অমুকুল। 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 পরমাৰ্থ তাহার নিয়ন্তা। এই পরমাৰ্থের নামান্তর মার্কভৌম মহাত্মা। অর্থাৎ ইহা দেশকাল-নিরপেক্ষ বিশ্বজন ধর্মনিয়ম।

এই মহাজ্ঞেতে প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্য জীবন নিয়মিত হইত। আমি এই প্রসঙ্গে অধিক বলিতে চাই না, ছত্রিশ বৎসর ত্রৈবেদিক ব্রত সমাপনের পর গার্হস্থ্য প্রবেশ করিয়া লোকে যাজ্ঞ করিত তাহারই একটি উল্লেখ করিব। প্রাচীন সমস্ত গার্হস্থ্য কার্যের একমাত্র পৃষ্ঠবংশ পক্ষযজ্ঞ। এই পক্ষ যজ্ঞ শব্দে হয়তো অনেকে মনে করিতে পারেন ইহা প্রাচীন কালের কুম্ভস্কারোপহৃত একটি সংকীর্ণ ক্রিয়া মাত্র। বাস্তব ইহা ক্রিয়া বটে কিন্তু ইহার প্রসার বিশ্বব্যাপক। এখনকার গার্হস্থ্য নিয়মে স্নগৃহের বড় জোর প্রতিবাসীর কতকটা শ্রেয় সম্বন্ধিত হয় কিন্তু এই প্রাচীন পক্ষযজ্ঞানুষ্ঠায়ী গৃহীর গৃহ্য ধর্ম্ম অপরনির্কিশেয়ে সার্বভৌমিক মঙ্গলে প্রসারিত হইয়াছে। এই জন্যই বালয়াদি পরমাণু ইহার নিষ্ঠা। ফলত ইহা গৃহীর দৈনিক একটি অপরিহার্য কার্য ছিল। ইহাতে ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত শ্রেয় সম্পূর্ণ নির্ভর করিত এবং ইহা দ্বারা ইচ্ছা চিন্তা ও কার্য ক্রমশ সম্প্রদারিত হইয়া পরম পুরুষার্থ লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিত।

দেব, ঋষি, পিতৃ, মনুষ্য ও তির্যক্জাতির মোগ এই পক্ষযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মপূজা দেবসেবা। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন বা যমেবা। লোকান্তরিত আত্মার স্মরণ পিতৃসেবা। অভ্যাগতের অন্নদান মনুষ্যসেবা। ঋষি পশুপক্ষ্যাদির ভূপ্তিসাধন ভূতসেবা। ভগবান মনু বলিয়াছেন যিনি প্রতিদিন এই পক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম সর্বব্যাপক ও সমদর্শী। তাহার দৃষ্টি অন্ত নাই, স্নেহের পার নাই। তিনি এক পলকে আমাদের ইহ কাল ও পরকাল উভয়ই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই মহান আদর্শে স্তম্ভ আত্মশক্তি প্রসারণের

চেষ্টাই হিন্দুর মঙ্গলসাধন ও দেবসেবা। পক্ষ যজ্ঞের এই কএকটা কার্যে তাহারই মিলন হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা অনেকে মোহমুক্ত করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য আর নাই, এই বুকিয়া ষট্ত্রিংশৎ বৎসরের সমষ্টি জ্ঞানের উৎস আরও আহরণ ও যুক্ত হস্তে তাহা বিতরণ করা হইত। ইহা জ্ঞানযোগে জনসমাজে আত্মপ্রসারণ। প্রাচীন হিন্দুর হৃদয় কেবল জীবিতের শুভ কামনায় তৃপ্ত নয় এই জন্য যে সমস্ত আত্মা পৃথিবীর মায়াবন্ধন ছিড়িয়া লোকান্তরে বাস করিতেছে, যেহাং ন মাতা, যাজ্ঞদের মাতা নাই ঈশ্বরই মাতা, ন পিতা, পিতা নাই ঈশ্বরই পিতা, ন বন্ধু, বন্ধু নাই ঈশ্বরই বন্ধু, নৈবামসিদ্ধিঃ, অন্নমিদি নাই ঈশ্বরই অন্ন, শ্রদ্ধার সহিত প্রতিদিন তাহাদিগকে স্মরণ ও তাহাদিগের ঔর্ধ্বদেহিক শুভ কামনা করা হইত। ইহা শ্রদ্ধাযোগে লোকান্তরে আত্মসম্প্রসারণ। প্রাচীন হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস নিজেদের নিমিত্ত পাক করা পাপ আহার করার তুল্য, এই জন্য যে অন্নপূর্ণার স্থালীকটাতে তাহাদের একমুষ্টি ছিল তদ্বারা বর্ণ ও জাতি নির্কিশেয়ে স্তম্ভপিপাসার ভ্রান্ত ক্লান্ত অভ্যাগত অন্ধ আতুর সকল প্রকার লোককে তৃপ্ত করা হইত। ইহা সাম্যযোগে আত্মপ্রসারণ। পৃথিবীর পশু পক্ষী প্রভৃতিকে আর কে কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকে, উহারা তো মনুষ্যের সদর্প পদক্ষেপেই দলিত হয়, কিন্তু পূর্বের গার্হস্থ্য নিয়মে তাহাদিগেরও স্তম্ভপিপাসা উপেক্ষিত হইত না। ইহা করুণাযোগে আত্মপ্রসারণ।

এই তো পক্ষযজ্ঞ। এখন বুকিয়া দেব এই সমস্ত কার্য কেবলই পরার্থ এবং এই পরার্থে স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ গৃহ্য নিয়ম কেবল নিজেদের শুভ প্রতিবাসীর নয় কিন্তু সমস্ত বিশ্বের মঙ্গল সাধন করিতেছে। ইহা

ইহা পরমার্থে কি না সাক্ষরভৌমিক মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত।

ইতিপূর্বেই বলিলাম মহান আদর্শে ক্ষুদ্র আত্মশক্তি প্রমাণের 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 পারায়িক উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হইতেছে। ইহা এক দিকে যেমন আত্মশক্তি প্রমাণের বা ধর্মসাধনের উপযোগী তেমন আর এক দিকে সামাজিক উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী। দেবসেবায় আধ্যাত্মিক শক্তি, ঋষিসেবায় দিগ্য জ্ঞান, পিতৃসেবায় লোকান্তরে বিশ্বাস, মনুষ্যসেবায় সাম্য, এবং ভূতসেবায় বিশ্বজনীন দয়া ও স্নেহ। ইহার একটিকে ছাড়িলে মনুষ্যের ধর্মসাধন অসম্ভব হইয়া উঠে। পঞ্চযজ্ঞের এই হইল পারায়িক উপযোগিতা। আবার ইহার ঐহিক উপযোগিতা কতদূর তাহাও দেখ।

জনসমাজের সকাঙ্গান শ্রীরক্তি করা দেহধারণের অপর একটি উচ্চ লক্ষ্য। কিন্তু এই বিষয়ে মধ্যত এই কষ্টকট গুণ থাকা চাই। আধ্যাত্মিক বল, জ্ঞান, প্রাচীন মতানুসার 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 সর্কাপেক্ষা দেবসেবাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ কর্তব্যসাধন। ইহার প্রভাবে অন্যান্য গুলি সহজ ও সুগম হয়। সুতরাং দেবসেবা হইতেই মনুষ্যের কর্তব্যসাধনে আধ্যাত্মিক বল। জ্ঞান, ব্যতীত হিতাহিত উৎকর্ষাপকর কিছুই দেখে 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 ঐক্যতা ইহার নিকট নতমস্তকে থাকুক নহবা সমস্তই বিপর্যস্ত হয় এই জন্য পিতৃসেবা অর্থাৎ প্রাচীন মতানুসার সম্মান। কোন ব্যয়ধান না মানিয়া জনসমাজের শান্তিচর্য নিবারণের জন্য জাতি বর্ণ নির্বিশেষে অলাগতের সম্মান নৃশ্রেণী অর্থাৎ মান্যরক্ষা। তাহার অভাবে মনুষ্য নিষ্ঠুর রাক্ষস, যদ্যতীত সামাজিক বন্ধনের মর্স্ফসক্তি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় কৃষি কীটাদি 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 সাক্ষরভৌমিক বিশুদ্ধ ধর্মনিয়মে প্রতিষ্ঠিত।

এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান হিন্দুর নিভা 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 স্বামীরা এই দৈনিক ধর্মকার্যে তাহারা যার পর নাই হৃদয়ের শিক্ষা লাভ করিত। যে দোষ গৃহের স্ত্রী নষ্ট করে প্রাচীন গার্হস্থ্যের পরাধপরতা স্ত্রীলোকের সেই আত্মশ্রুতি নিশ্চয় করিয়া দিত। গৃহের বৃদ্ধ আতুর স্ত্রী বালক এবং অতিথি ও পশুপক্ষ্যাদি তৃপ্ত হইলে পরে দম্পতীর অলম্পর্শ করিবার ব্যবস্থা। এই জন্য মহর্ষি মনু দম্পতীর শেষভুক্ত বলিয়া

নির্দেশ করিয়াছেন। ফলত এইরূপ ধর্ম-
বোধে অসম্মত। অহস্তে আতিথ্য সংকার,
অহস্তে বুদ্ধ হস্তের পার্শ্বাঙ্গা, অহস্তে বাক-
শক্তিধীন পশুপক্ষাদি সেবা পূর্বকালে এই
সমস্ত কার্য জীভাতির হৃদয়ের শিক্ষায় কত
দূর না অনুকূল ছিল। আমার ক্ষুদ্র বাক্যে
বোধ হয় গার্হস্থ্যে বিদ্যাবতী অপেক্ষা সন্দেহ-
বতীই পূজ্য। কারণ উদার স্ত্রীসমূহ
সংসার-দার দক্ষ গৃহীর সমল ক্রেশেরই শাস্ত্র
হয়। ফলত প্রাচীন গার্হস্থ্যে স্ত্রী পুরুষ
নিকরশেষে জনসমাজের ত্রীভঙ্গ হইত।

কৃতবিদ্যা ব্রাহ্মণ, ইহাই হিন্দুর পক্ষ
যুক্ত। এই এক অনুষ্ঠানে বিশ্ব জ্যোতিষের
সকল প্রকার উন্নতির বীজ নিহিত। কি
ধর্ম কি জনসমাজ কি ব্যক্তিগত কি জাতি
গত সকল সাধই ইহান অন্তর্ভুক্তি রহিয়াছে।
হিন্দুর বিদ্যাটো জগতের এই বিদ্যাটো অনুষ্ঠান।
তোমরা আজও যে বিদ্যা বুদ্ধ সমাজের
সভ্যতা যে কোন বিশ্বের পূর্বদোরের কী-
ত্তন কর সকলের বীজ এই এক অনুষ্ঠানে
পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল। ইহা কি উচ্চ কি
পতীর কি বাগ্যক। ভাগ্যক্রমে তোমরা সেই
জাতিতে অগ্রসর হইতে ভাগ্যক্রমে তোমরা
এই সমস্ত পূর্বসমূহির একমাত্র উত্তরা-
ধিকারী হইয়াছ। কিন্তু ভাবিতো কতকম্প
হয় তোমাদের সংসার-কুটার হাত খসিয়া
ও যায় পর নাই নির্মাণ। তখন যে উজ্জল
গার্হস্থ্যের আদর্শ দেখাইলাম আজও তাহার
প্রমাণশেষ ভারতে রহিয়াছে। যদি জীবনে
ধর্মসকল প্রার্থনীয় হয়, যদি গৃহ ও জন-
সমাজের শ্রী আবশ্যিক হয় ইহা কদাচ নির্মূল
করিও না। যদি সামর্থ্য থাকে বরং ইহার
সৌন্দর্য সম্পাদন কর কিন্তু এককালে কদাচ
নির্মূল করিও না। বর্তমান শতাব্দীর জ্ঞান
কুঠির হয় এই প্রাচীন পক্ষযুক্তে এমন কি-
মোহ কিছুই নাই। ফলত ইহার প্রাণ বড়

জ্যোতির্মান। তোমরা উদার স্ব স্ব গৃহ
অনুপ্রাণিত কর। আমি নিজে অকিঞ্চন,
আমার যা কিছু সমস্তই বিশ্বের জন্য হৃদয়ে
এইরূপ দানতা সঞ্চয় না করিলে দুর্গম ধর্ম-
পথে দাঁড়ানো বড় কঠিন। হিন্দুর এই
প্রাচীন গার্হস্থ্যে তাহারই উচ্চ শিক্ষা।
ধর্মের কতকগুলি উদার মত অধিকার করিয়া
এক দিনের মানসিক উপাসনায় ধর্ম-
সাধন হয় না। এই জন্য দিন দিন ধর্মের
আশনার আশ্রয় উন্নত বরা সর্পসোভাবে
কর্মে। মগের মগলের জ্ঞানদান অসম্মত।
তাঁহার নিকট জাতি বর্ণের কোন ব্যবধান
নাই। এই কারণে আশনার আশনার
পূর্ণতা তাহারই ব্রাহ্মণ্যের কটা কারণ
সহই ধর্মসাধনের সহজ ও সুন্দর উপায়।
তোমরা জাতিতে হিন্দু, ধর্মের হিন্দু। অত-
এক মগের বৈদিক প্রহ্লাদভোগ, বেদান্তের
জ্ঞানযোগ এবং গার্হস্থ্য এই কর্মযোগ
প্রাণপণে বহন কর। ইহাতে তোমার
মঙ্গল, আমার মঙ্গল, সমস্ত দেশের মঙ্গল।

আজ ১১ মাঘের মধ্য মহোৎসব। আজ
এই মহোৎসবের জনতা দেখিয়া হৃদয়
উচ্চ সিত হইয়া উঠিতেছে। কোন কথায়
সংকীর্ণ করিব উদ্বেল হৃদয়ে বিচুই জাগি-
তেছে না। সম্বৎসরান্তে আবার আশায়
প্রাণায় পিতার ক্ষেড়ে আলিয়া মিলিলাম।
তোমরা অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল যে গৃহে
এই মধ্য মহোৎসবের আয়োজন করিতাম
আজ তাহার ইষ্টক জীব। কিন্তু বলিতে
কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না আজ সেই জীব
গৃহের স্বরণই আমাদের অন্তর্ভল রক্ষি করি-
তেছে। এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকালে
চতুর্দিক লইতে কতই উপদ্রব ভোগিয়াছেন
আরম্ভ হইয়াছিল। তখন কে ভাষিতে
পারিয়াছিলেন কখন ইহার প্রতি হৃদয়
হইবে। কিন্তু সেই সমাজগৃহের এক এক

খানি জীর্ণ ইষ্টকই আমাদের এই আশা
 বহুমূল্য করিয়া দিতেছে। সত্যের দ্বার রুদ্ধ
 করে কাহার সাধা। আজ সেই সত্য প্র-
 বেরই উৎসব। আগি প্রারম্ভে যস্তি পঠন
 পূর্বক সকলকে উদ্বোধিত করিয়া দিলাম
 তোমরা তাহা উপযোগ কর।

পরমেশ্বর আমাদিগের স্বস্তি স্থান
 করুন।

ঐ স্বাস্থ্যে সর্বদা স্থিত।

ব্রাহ্মসমাজ।

গুরুদেবের প্রতি-ভক্তি-পত্রিকা

প্রদত্তে বিমল আনন্দে, অক্লান্ত কষ্টমগ্নে,
 বিহঙ্গম গীত চরিত্রের সার আভাস পাই।
 ভাগ্য নিশ্চয় ভবনে প্রতি দিন নব-বিবনে,
 অগাধ পূন্য পীরে পিকরণে, পচিত-খিল-পচিত-বসনে,
 বিরল আসনে সেই গুণিদের দোহাভ-ভাষে
 চাবি দিবে করে খেলা, নব-কিরণ-কীরণে
 কোথা তুমি অস্তরালে, অথ কোথায়, অস্ত কোথায়,
 যন্ত তোমার নাহি নাহি।

রামকেশব - কাওয়ালি।

যনকটে সোণের তোলায়ে করেছি বাসনা মন।
 চাহিব নাহে চাহিব নাহে নর পূরাতর গগন।
 দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননী স্নেহে বাহু-প্রবে
 শত সহস্র মঙ্গল বসনে।

হেরিব উজ্জ্বল-মাত্রে, মঙ্গল কাজে, প্রতিদিন হেরিব
 জীবনে।

হেরিব উজ্জ্বল বিমল মস্তি-স্তব শোকে হৃৎপে মরণে,
 হেরিব মঙ্গলে নরনারী মুখে হেরিব বিজনে বিয়লে হে
 গভীর অস্তব আসনে।

অনন্তর সন্তোষভাঙ্গন আচার্য্য শ্রীযুক্ত হিছেন্দ্র-
 নাথ ঠাকুর এই উদ্বোধন পাঠ করিলেন।

মাঘের একাদশ দিবস--নিখিল ব্রাহ্ম-
 জনের লোচন-আনন্দকর মাঘের একাদশ
 দিবস, প্রেম-ভক্তির প্রস্রাণ উদ্বোধনকারী
 হৃদয়-কপাট উদ্বাটন-কারী অমৃত নাগরের
 শীকরবাহী মাঘের একাদশ দিবস আমাদের

সম্মুখে উপস্থিত। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মসমাজের
 মধ্যে বিষয়ী অর্থাৎ বিষয়-কার্য্য বিন্মুক্ত হই-
 যাছেন, পনী মানী অর্থাৎ ধনমান বিন্মুক্ত হই-
 যাছেন, দীন দরিদ্র অর্থাৎ দারিদ্র্য-ভূষণ বিন্মুক্ত
 হইয়াছেন, পরামীন-কর্মচারী অর্থাৎ পরামীনতা
 বিন্মুক্ত হইয়াছেন;—অর্থাৎ আমরা প্রম-
 য়ের প্রেম-নিবেদনে অগ্নিসম-বরিয়াছি,
 অর্থাৎ তাহার প্রসন্ন-মুখ-ভোজিতের মাঝামাঝি
 সকল দুঃখে অবগান হইয়াছে—নব-
 অস্তরের পশিমমাত্রি হইয়াছে; অর্থাৎ
 মা-সম্মুখে যতই কেন পড়ন করুক না—
 পাতলা আসনের পরম-পিতার পবন-নাটার
 কোড়ে উপবিষ্ট হইয়াছি—অনন্তর ক্রমে উপ-
 নীত হইয়াছি—আর আমাদের উ-
 আমাদের এই দীন-দীন, অর্থাৎ ধন-স্বত্ব-
 সার-হস্তান্তরে—প্রাণ-শোক-সংসার-পের
 অভ্যন্তরে—আমার স্বকোমল-হস্ত-অর্থাৎ
 অমৃত-ভাণ্ডারের সার-উদ্বাটন-করিয়া
 তিনিই আমাদের মাতা। অত্যাচারার অত্যা-
 চারের উপর কাহার অনির্মেস-নয়ন-জ্যোতি
 বাহিয়াছে—দেখি-উ-বী-মাধু-জনের-শুভ
 বৃত্তিতে কাহার ভাঙ্গের পরাক্রম-অবতীর্ণ
 হইতেছে? তিনিই আমাদের রাজা। মোহ-
 রজনী-চরম-ভিত্ত-করিয়া কাহার জ্ঞান-রশ্মি
 আত্মাতে প্রকৃতি হইতেছে? তিনিই
 আমাদের গুরু। সমস্ত অমঙ্গল-রূপ-
 সারণ-করিয়া কে আমাদের মঙ্গল-পথে
 আহ্বান করিতেছে? তিনিই আমাদের
 পিতা। কে আমাদের হৃদয়ে আসিয়া হৃদয়কে
 শীতল করিতেছেন? তিনিই আমাদের
 প্রাণ-বন্ধু। অর্থাৎ আমরা সেই মাতার কোড়ে
 সেই পিতার মঙ্গল-ছায়ায়, সেই গুরুর জ্ঞান-
 জ্যোতিতে, সেই রাজার শান্তি-রাঙ্কো, সেই
 প্রাণ-সখার অমৃত-সহবাসে, সকল-মস্তাপ
 দূরে বিসর্জন-দিয়া আনন্দ-নাগরে নিমগ্ন
 হইব, ইহারই জন্য আমাদের এই মহোৎসব।

অতঃপর, অদ্য আমাদের মন হইতে সমস্ত
 দুঃখ—সমস্ত বিষয়-চিন্তা—সমস্ত পাপ
 তাপ মোহ—দূর হইয়া যাক, এবং পরমা-
 ত্মাকে লইয়া বাস্তব জাগ্রত হইয়া উঠুক।
 অদ্য সমস্ত আকাশ ভেদ করিয়া—সমাগরা
 পৃথিবী কম্পিত করিয়া—আত্মা হইতে গুণনি
 ধনি উৎপিত হউক, সমস্ত আকাশমণ্ডল
 সেই ধনি দ্বি পূর্ণ হইয়া যাউক—সেই ধনি
 জ্যোতিঃমণ্ডল সূর্য হইতে :—ছটা রূপে
 নিঃসারিত হউক—নোদিনী হইতে ধন ধান্য
 ফল পুষ্পরূপে উৎপিত হউক, বেদী হইতে
 বেদধ্যানরূপে উদ্ভোষিত হউক—সঙ্গীত-
 মঞ্চ হইতে সঙ্গীত রবে উৎপিত হইয়া প্রশান্ত
 নিস্তরঙ্গ দশদিক্ মাধুর্যে জ্বলিত করিয়া
 দিক। অদ্য আমাদের শরীরের আত্মা
 আত্মার আত্মার সহিত সম্বন্ধ-মূত্রে প্রাপ্ত
 হইতেছে—এই সম্বন্ধ-মূত্র জ্যোতিঃময়
 অমৃত জীবনের একমাত্র নিদান। না-
 ডার সম্বন্ধ-মূত্র দিয়া যেমন গর্ভস্থ শিশুতে
 মাতার প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তাহা অপেক্ষা
 শতগুণ অধিক অনির্বচনীয় সম্বন্ধ-মূত্র দিয়া
 আমাদের আত্মাতে পরমাত্মার অমৃত জীবন
 সঞ্চারিত হইতেছে; আমাদের অজ্ঞান অন্ধ-
 কার অন্ধার-ভাণ্ডার হইতে পরিপূরিত
 হইতেছে—আমাদের হৃদয়ের পিপাসা স্তম-
 ভীর শ্রেণ-সমুদ্রে হইতে পরিপূরিত হইতেছে,
 আমাদের দীন-হীন অকিঞ্চনতা অপরাধ
 শক্তি-ভাণ্ডার হইতে পরিপূরিত হইতেছে।
 পরম শ্রেয়স্পদ পরমাত্মার সহিত আমাদের
 একরূপ অবিচ্ছেদ্য ঐক্য এবং নিগূঢ় সম্বন্ধ যে,
 তাহা আমাদের সন্তোষ রক্তে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে
 চিন্তায় চিন্তায় প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া রহি-
 য়াছে—তাহাকে ছাড়াইয়া লওয়া মৃত্যুরও
 অসাধ্য। পরমাত্মার পরম পরাৎপর জ্ঞান-
 প্রেমের মীমা কোথায়? তাহার একমিন্দু প্র-
 সাদ-বারিতে পৃথিবীর ক্ষুদ্র কীট দেব-লোকের

অধিকারী হইয়া উঠে—তাহার কৃপণার
 মীমা কোথায়? আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান-
 প্রেমের অভ্যন্তরেই কি যে এক পরমশির্ষা
 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 পূজী-
 ভূত হইয়া পরম করুণাময়ের অমোঘ প্র-
 সাদ বারিতে প্রাবিত হইতেছে। আইন
 আমরা সেই দ্বার উদঘাটন করিয়া উৎসবের
 প্রাণকে—পারম শ্রেয়স্পদ পরমাত্মাকে—
 প্রাণের সহিত আহ্বান করি—অদ্যকার এই
 উৎসবের জাগ্রত-প্রতিষ্ঠা করি।

আমাদের জ্ঞান আরাধ্য দেবতা, তিনি
 জাগ্রত আবল্য দেবতা। তিনি অচেতনের
 অভ্যন্তরেও জাগ্রত—সচেতনের অভ্যন্তরেও
 জাগ্রত, কোথাও তিনি নিদ্রিত নহেন।
 এই সে প্রভাতসূর্য্যকিরণ, ইহার অভ্য-
 স্তরে তিনি জাগিতেছেন, এই যে নায়ু রহি-
 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 তুলাগের কমল-
 কলিকা যখন উন্মেষিত হইতেছে তখন
 তাহার অভ্যন্তরেও তিনি জাগ্রত; জানো-
 স্কল আত্মার অভ্যন্তরেও তিনি জাগ্রত,
 প্রেমরসার্জ হৃদয়ের অভ্যন্তরেও তিনি জাগ্র-
 ত,—সর্বত্রই তিনি জাগ্রত জীবন্ত। এই
 পরিব্রজ নাগসাগরের মধ্যে এই ধানই এই
 মুহূর্ত্তেই তিনি জাগ্রত বিরাজমান—এই
 ধানেই তাহার মহিমা ভুলোক হইতে অস্ত-
 রীক্ষে অন্তরীক হইতে ছালোকে উদ্ভাসিত

হইতেছে; আমাদের সম্ভজনীয়—ভূভুবঃ
স্বঃ তিন সোকেয় সম্ভজনীয়—এখানে জা-
এত বিরাজমান; অতএব শ্রদ্ধা-ভক্তিতে
বিনম্র হইয়া—প্রেমে পুলকিত হইয়া হৃদ-
য়ের কপাট উদ্বাটন করিয়া আইস আমরা
তাহার সাত্বৎসরিক মহিমা গানে প্রবৃত্ত
হই, ও তাহার চরণে প্রীতি-কুম্ভমাঞ্জলি
প্রদান করিয়া জীবন সার্থক করি।

হেমখেম চৌতাল।

মনে মিলি গাওরে, মিলি মঙ্গলাচরো,
ডাকি লহ হৃদয়ে প্রিয়তমে।
মঙ্গল গাও আনন্দ মনে,
মঙ্গল প্রচারো বিশ্ব মাঝে।

আসাববি—কাণ্ডমালা।

অনেক দিয়েছ নাথ, আমার আসনা তব পুরিল না।
দীন দশা বুচিল না অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তুমা মিটিল না মিটিল না।
দিয়েছ জীবন বিন প্রাণপ্রিয় পরিজন
সুধারিণ্ড সমীরণ, নাথকায় অধর
সুস্বপ্ন শোভা ধরনী।

এত যদি দিলে সখা আবেদিত হবো হে,
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।

অনন্তর আচার্য্য নিম্নের প্রার্থনা পাঠ
করিলেন।

হে পরমাত্মন—সিদ্ধিদাতা বিধাতা।
অদ্য তোমার সাত্বৎসরিক পূজার মানসে
আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি, তুমি প্র-
সন্ন হইয়া আমাদের পূজা গ্রহণ কর। তুমি
তোমার পরিশুদ্ধ জ্ঞাননেত্রে সকলেরই
মনোগত অভিপ্রায় পরিকার দেখিতেছ—
আমাদের যাহার যাহাতে আত্মার পরিতৃপ্তি
হইয় সেইরূপ শান্তি-পীযুষ বর্ষণ কর,—এখান
হইতে আমরা কেহ বেন শূন্যপাত্রে ফি-
রিয়া না যাই। যাহারা তোমার চরণের
তক্ত—তোমার প্রেমে প্রেমী, তাহারা জন-
শূন্য অরণ্যের মতো থাকিলে ও শূন্য হৃদয়ের
বিষম্বাদ জানিতে পান না। তোমার

প্রেমই তাহাদের জীবন—তোমার প্রেমই
তাহাদের জ্ঞান, তোমার প্রেমই তাহাদের
ধান, নিরানন্দময় অশান্ত সংসারের অভ্যন্তরে
তাহারা কি গভীর আনন্দ ও শান্তি উপ-
ভোগ করেন। পৃথিবীর কর্মশালায় তা-
হারা কর্ম করেন—পৃথিবীর পাল-শালায়
তাহারা ভোজন করেন—পৃথিবীর রঙ্গ-শালায়
তাহারা নাট্য দর্শন করেন, কিন্তু তাহাদের
অন্তঃকরণের নিভৃত নিবয়ে তোমার মঙ্গল-
মের বিমল আনন্দ নিরন্তর জাগিতেছে—
কিছুতেই তাহার ক্ষয় নাই পরিসমাপ্তি নাই;
তাহা বিনা-ইন্ধনে প্রজ্বলিত, তাহা নিভিতে
জানে না; তাহা বিনা-নিধানে সম্প্রাণিত,
তাহা মৃত্যুকে জানে না; সেই তোমার অ-
মোঘ প্রেমায়ত রসের বিন্দু-মাত্রের অভি-
লাষী হইয়া আমরা অদ্যকার এই উৎসব-
ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি—তোমার অসীম
করণাই 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-থাল-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 প্রেমায়ত-কণা
বিতরণ করিয়া আমাদের এই উৎসবকে জা-
এত করিয়া তোলো—এবং এই আনন্দের
স্রোত যাহাতে বৎসর বৎসর প্রবাহিত থাকে
সেইরূপ উৎস আমাদের অন্তরে উন্মুক্ত
করিয়া দেও। অদ্যকার মত চিরদিনই তুমি
আমাদের হৃদয়ে প্রীতি ভক্তির করিকা

উন্মোচিত করিয়া আনন্দের পূজা গ্রহণ ক-
রিতে থাকি, আর আমরা তোমার প্রসাদে
বন্দী হইয়া—তোমার মৃতসঞ্জীবনী করণীয়ত
প্রমাণিত ও আনন্দায়তে প্রাণ পাইয়া উ-
ঠিয়া দিগ্দিগন্তরে তোমার মহিমা ঘোষণা
করিতে থাকি—এই আমাদের প্রার্থনা।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

গৌড়নারী—চৌতাল।

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তরামী।

অপূরে দেখেছি তোমারে।

চাঁদ তরল আলোকে হৃদয় শতকল মাঝে

হেরিছ একি অপরূপ রূপ।

কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে,

মাতিয়া কলরবে।

সহসা কোলাহলমাঝে শুনেছি তব আহ্বান,

নিভৃত হৃদয় মাঝে

মধুর গভীর শাস্তবাণী।

যোগিয়া বিভাস—একতাল।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে

রয়েছ নয়নে নয়নে।

হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে

হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।

বাসনার বশে মন অবিদ্রত

ধায় দশদিশে পাগলের মত,

স্থির আঁধি তুমি মরাম সতত

জাগিছ শয়নে অপনে।

সবাই চেড়েছে নাই বাব 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 রিক্তার,

কাল পালাবার করিতেছ পায়

কেহ নাহি জানে কেমনে।

জানি শুধু তুমি খাছ তাই আঁধি,

তুমি প্রাণের তাই আমি বাঁচি,

যত পাই তোমায় আঁধারে তত বাঁচি,

যত জানি তত জানিনে।

জানি আমি তোমার পাব নিরন্তর,

লোক লোকাকুলে যুগ যুগান্তর,

তুমি আছ আমি মাঝে কেহ নাই,

কোন বাধা নাই তুবনে।

সারক—কাঁপতাল।

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমায়।

জগত শিতর মত চবণে ঘুরারে রয়।

অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে নাছি আর

যুচে গেছে শোকতাপ, নাছি ছঃখ নাহি ভয়।

কোটি রবি শশি তারা, তোমাতে চরেছে ছায়া,

অযুত কিরণ ধারা তোমাতে পাইছে লয়।

ভৈরবী—কাঁপতাল।

তোমারে জানিনে হে তব মন তোমাতে ধায়।

তোমারে না জেনে বিশ্ব তব তোমাতে বিরাম পায়।

অসীম সৌন্দর্য তব কে করেছে অন্তর্ভব হে,

সে মাধুরী চির নব,

আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আঁধারে,

তুমি মল্ল মণীষান আমি মগ্ন পাথারে,

তুমি জহুদীন আমি কুদ্-দীন,

কি অপূর্ণ মিলন তোমায় আমার।

ভৈরবী—কাঁপতাল।

বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে।

অন্ধ জনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,

খিরছে তব কাটে দিন রাত হে।

স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,

চকিতে শুধু দেখা দিবে চির মরম বেদনা,

আপনাপানে চাহি শুধু নয়ন জল পাত হে।

পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,

কেন জীবন বিফল কর মরণ শরঘাত হে।

আহঙ্কার চূর্ণ কর প্রেমে মন পূর্ণ কর

হৃদয় মন হরণ করি রাখ তব সাথ হে।

দেওগিরি—সুরকাকতাল।

দেবাধিদেব মহাদেব।

অসীম সম্পদ অসীম মহিমা।

মহাসত্তা তব অনন্ত আকাশে

কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে।

ভৈরবী—একতাল।

ভয় হর পাছে তব নামে আমি

আমারে করি প্রচার হে।

মোহময় পাছে দ্বিরে আঁধার, তব

নামগান অহঙ্কার হে।

তোমার কণ্ঠে কিছু নাহি কখনো,
কতরের কথা তুমি সব জানো,
আমি কত মীন, আমি কত হীন,

কেহ নাহি জানে আর হে।

কৃত কৰ্তে হবে উঠে তব মান,
বিকৃতনে তোমার করে গৌ প্রণাম,
তাই আমার কাছে আগে অভিমান,
এসে আমার আঁখি হে।

পাছে প্রতারণা করি আপনায়,
তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখ মোহ হতে রাখ তম হতে
রাখ রাখ বার বার হে।

শিশু বিভাসি—আড়াঠেকা।

এবার বুঝেছি সখা এ খেলা কেবলি খেলা।
মানব জীবন লয়ে এ কেবলি অবহেলা।
তোমারে নহিলে আর ঘৃণেবে না হাহাকার
কি দিয়ে ভুলায়ে রাখ কি দিয়ে কাটাও বেলা।
বুধা হাসে রবি শশি ব্রুধা আসে দিবানিশি,
সহসা পরাণ কাদে শূন্য হেরি দিশিদিশি।
তোমারে খুঁজিতে এসে কি লয়ে রয়েছে শেবে,
ফিরিগো কিসের লাগি এ অসীম মহামেলা।

অংলাইয়া—একতারা।

বসে আছি হে কবে গুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি।
কবে প্রাণ জাগিবে জ্বল-প্রেম গাহিবে,
ধারে ধারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
নর নারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি।
কেহ শুনে না গান জাগে না প্রাণ
বিকলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সার্থ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব, প্রবল অজের বাণী তব,
তুমি না কহিলে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি,
কব লয়ে আমি যবারে জাকিব হৃদয়ে লইব টানি।

স্বাভিকালের অকোপামনা স্মরণে প্রধান
আচার্য্য মহাপুত্রের স্মৃতিতে হইয়াছিল।
বৈদ্যতিক আলোক ও গঙ্গাসানোক এবং পত্র
পুস্তক নানাবিধ স্মরণে অকোপামনা স্মরণে
হইয়াছিল। স্মরণে অকোপামনা স্মরণে
স্মরণে অকোপামনা স্মরণে

পতিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সঙ্গায়মান
হইয়া নিম্নের এই উপদেশটী পাঠ করিলেন—

অহা আমরা সেই সত্যপুরুষের কলাগ-
ময় ধর্মের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এই উপা-
সনামণ্ডলে সমবেত হইয়াছি। সত্যের
সুন্দর পবিত্র মূর্তি চিরকালই মনুষ্য-সমাজকে
এইরূপে একত্রে আনয়ন করিতেছে, পরস্প-
রের প্রতি প্রেম ও সন্তোষ শিক্ষা দিতেছে এবং
জ্ঞানানুশীলনে ও আত্মার উন্নতি সাধনে
প্রবৃত্ত করিতেছে। ধর্মাবহ পরমেশ্বর তাঁহার
পবিত্র ধর্ম-সলিলের প্রস্রবণ-দ্বারা উন্মুক্ত
করিয়া দিয়া মনুষ্য-কুলেব অশেষ মঙ্গল
সাধন করিতেছেন। ধনা সেই বিধাতা।
ধনা সেই করুণাময়, কলাগময় পুরুষ।
তাঁহারি প্রসাদে আমরা বিষয়-কোলাহল
হইতে মুক্ত হইয়া এই উপাসনামণ্ডলে
তাঁহার গুণ কীর্তন করিতেছি এবং তাঁহার
চরণে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণিপাত করিতেছি।
সেই মহান সত্য পুরুষের মঙ্গল জ্যোতি চতু-
র্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে, সেই করুণাময়ের
করুণা সকলের হৃদয়ে আকির্ভূত হইতেছে।
চারিদিকে কেবল ব্রাহ্মধর্মেরই মহত্ব, ব্রাহ্ম-
ধর্মেরই জয়। সেই অনাদি অনন্ত জাগ্রত
দেবতা আজ সমস্ত দিনই আমাদের সম্মুখে।
নয়ন উন্মীলন করিলে সেই আনন্দময়
অমৃতময় পুরুষকে এই পোতাঙ্গর নিকেত-
নের প্রত্যেক পদার্থে দেখিতে পাই; এই
শুভ্র দীপপুঞ্জের আলোক-কিরণে তাঁহার
অমল জ্যোতি এবং সার্ব সজ্জনগণের মুখ-
চ্ছবিতে তাঁহার পবিত্র মঙ্গল-ভার সন্দর্শন
করি। আঁখির যখন নেত্র নিমীলন করিয়া
অস্তরে দেখি, তখন দেখি যে, সেই প্রাণ-
পতি আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে উপবিষ্ট
হইয়া প্রেমালোকে সমস্ত মন-রাজ্যকে সমু-
দ্বলিত করিতেছেন। বাহিরে তাঁহার জ্যোতি,
অস্তরে তাঁহার মেঘতি। বাহিরে তাঁহার

আনন্দ, অন্তরে তাহার আনন্দ। তান বাহরে সমস্ত পদার্থকে শুভ্রকিরণে সুশোভিত করিয়া অন্তরে আত্মাকে প্রথমভাবে, পবিত্রভাবে সজ্জিত করিতেছেন। তঁহার প্রকাশ সর্বত্র কিন্তু ব্রহ্মরূপে আত্মাকে কোথায় জাগ্রৎ জীবন্তরূপে দেখিতে পান? আকাশে এই যে তিনি উত্তাপোত্ত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন সেখানে তাহাকে উপলক্ষি করিয়াই আগের ব্রহ্মদর্শন কি চারতর্প হয়? বাহরে তাহাকে দেখা সম্পূর্ণ নিষ্কট করিয়া দেখা নয়। সমুদয় জগতে তাহার প্রতিরূপ, কিন্তু আত্মাতে তাহার রূপ দেখা যায়। সেই হিরণ্যের পরে কোথায় আত্মাতে তিনি সাক্ষাৎ বিরাজমান। আত্মার অন্তরে সেই ব্রহ্মধাম। সেখানে তাহার নিখিল নিরবয়ব সূক্ষ্ম মূর্তি প্রকাশ পাইতেছে। অমৃতপানেচ্ছু সাক্ষর 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 আমল শান্তি উপার্জিত হয়। সেখানে তিনি আপন মহিমাতেই বিরাজিত। তিনি লোকভঙ্গ, নিকারণার্থ সেতুরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন। এই আত্মারূপ সেতুর এ পারে দিন রাত্রি নিঃশিত হইতেছে, ওপারে দিনও নাই রাত্রিও নাই; স্কৃতও নাই দুষ্কৃতও নাই; এখান হইতে পাপ-মূল প্রতিনিহত হয়; হই পূণ্য-জ্যোতিতে সর্বদাই পবিত্র রহিয়াছে। পাপতাপ-রহিত এই ব্রহ্মলোক। এই সেতুর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া যে অক্ষয় অনন্ত, হৃৎক যে সংসারের দুঃখ ক্রোধে মগ্ন নে অধিক হয়; যে পাপে ও দোষে উপতাপী সে অনুপতাপী হয়। এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া রাজিও দিনের সূর্য আলোক ধারণ করে; এই

ব্রহ্মলোক; হইয়া তাহার প্রকাশিত রহিয়াছে।

নৈনৎ সেতুরোত্তীর্ণো ভরতঃ। ন জরা ন মৃত্যু
ন শোকো ন দুঃখো ন দুঃস্বপ্নং। সর্বং পাপমানোহিতো
সিবর্ত্তন্তে। অপহতপাপনাহেব ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদা
ত্রিতং সেতুং তীর্থা- অক্ষঃসরনকো ভবতি। বিদ্বঃসর-
বিত্তো ভবতি। উপতাপী সরহুপতাপী ভবতি। তস্মাদা
এতং সেতুং তীর্থাপি ন কুমহরেবাভিনিন্দ্যতে।
সকলিভ্যোতোহোষ্টেব 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 ক্ষেত্রে অনন্ত উন্নতি। আমরা এই দুইয়ের সন্নিহলে দণ্ডমান। আমাদের মনে যে বেৎ সংসারের দুর্গতি হইতে পরিভ্রাণ চাহেন তাহাকে শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষ ও সুসাহিত হইয়া ভক্তি-যোগে পরমাত্মার সহিত যুক্ত থাকিতে হইবে। যিনি এইরূপে পরব্রহ্মের পবিত্র সহবাস লাভ করিতে পারেন তাহারি জীবনে পরম মুক্তি সাধিত হয়। তাহার প্রেমের সুগন্ধ তখন চতুর্দিক আমোদিত করে এবং তাহার জ্ঞান-নেত্র প্রস্ফুটিত হইয়া অতিশয় উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ করে। তখন তিনি ব্রহ্মপ্রোমে তদগত হইয়া- যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই সেই পরম মুক্তি নিলয় পরমেশ্বরের আবির্ভাব সদর্শন করেন। সর্বত্র তাহার আনন্দ ও সর্বত্র তাহার মহিমা দেখিতে পাইয়া তাহারই ইচ্ছানুসারে জীবনের তাবৎ কর্ম নির্বাহ করেন এবং সংসারে কলকামনা পরিশূন্য হইয়া তাহারই প্রতিষ্ঠিত ধর্মপথে বিচরণ করিতে থাকেন— স্বার্থপরতা আর তাহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, পাপ হইতে

উত্তীর্ণ হইবেন। এবং সমস্যার মোহ-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরজ্ঞান পরব্রহ্মে নিত্য কালের জন্য আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন এবং এই বিশ্বব্যাপী মুখে আনন্দে বিচরণ করিতে থাকেন। পাপ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদায় পাপকে অতিক্রম করেন, পাপ ইহাকে সস্তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদায় পাপের সস্তাপক হইবেন। ইনি নিষ্পাপ নিষ্কলিষ্ট ও পরব্রহ্মের সহ্যে নিঃসংশয় হইয়া পরব্রহ্মোপাসক হইবেন।

“নৈনং পাপমা তরতি সর্বং পাপমানং তরতি।
নৈনং পাপম উপতি সর্বং পাপমানং উপতি। বিপাপো
বিব্রজোহবিভিকিৎসোরাক্ষণো ভবতি।”

ঐ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর শ্রদ্ধাঙ্গাদ জাচার্য্য শ্রীমুক্ত শম্ভুনাথ
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 আনন্দরূপময়তঃ, যার আনন্দ হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে “আনন্দোহ্যে খলিমানি ভূতানি জায়ন্তে, যিনি শিবং সুন্দরং, যার অতুল সৌন্দর্যের ছায়া এই সৃষ্টির উপর পতিত হইয়াছে, তিনিই আমাদের উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি উপাস্য করিয়া আজ আমাদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। তাহার আনন্দ বিরণ অন্তর বাহিরে চতুর্দিকে বিস্তারিত হইতেছে। সেই পবিত্র কিরণ স্পর্শই আজ আমাদের হৃদয়-কমন পবিত্র ও প্রস্তুত হইয়াছে, সেই

কুন্ডলে অঙ্গ তাঁহার পূজা করিব বলিয়া, উৎসাহের সহিত, প্রেমের সহিত, ভক্তির সহিত আমরা উৎসব-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি। তিনি এখন শিবং সুন্দরং রূপে আমাদের কাছে অন্তরে বাহিরে দেখা দিতেছেন, এবং আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমাদের স্নেহের সহিত আহ্বান করিতেছেন। কি মনোহর দৃশ্য! কি পবিত্র মুহূর্ত! এখন অন্তর বাহিরে তাহার সৌন্দর্য দেখিয়া আমাদের সুদিশ্বিত প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার দিকেই গমন করিতেছে।

যিনি আপনার অপার সৌন্দর্য-মাগরে আপনিই প্রেমে নিত্য 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? আজ্ঞার স্বাভাবিক গতিই শোভা ও সৌন্দর্যের দিকে। কেবল মাত্র বাহিরের শোভা দেখিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে না। ইহা আরও কিছু চায়, আরও কিছু অনুসন্ধান করে। সকল শোভা ভেদ করিয়া সেই সেই শোভার আকর স্থানে যাইতে স্পৃহাশিত হয়। সেই অকৃত অমৃতের সৌন্দর্য সন্ভোগ ব্যতীত কিছুতেই তাহার প্রেম চরিতার্থ হয় না। তিনিই তাহার পরম গতি—তিনিই তাহার পরম লোক। সেই লোকে বাস করিতেই তাহার বিশেষ আনন্দ। গধুকর যেমন পুষ্পে বসিয়া অনন্য মনে তাহার মধুপান করে, আজ্ঞা তেমনি পরমেশ্বরের অবস্থিতি করিয়া তাঁহার প্রীতি-মুখা পান করিতে ভাল বাসে।

সেই কি বার্মাসী—সেই কি যোগী যিনি গৃহত্যাগী হইয়া কেবল মাত্র ব্যায়াম-ভূমি নিখাদ 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 এখানে পরমা গতিঃ এখানে পরমা সম্পৎ এখানে পরমোলোকঃ—এখানে পরম আনন্দঃ।

যিনি প্রকৃত প্রেমিক তিনি তাঁহাকে আপনার পিতা মাতা জানিয়া প্রিয়রূপে হৃদয়-মন্দিরে পূজা করেন। অনুগত পুত্রের ন্যায় তাহার 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 প্রদত্ত মুখ—সেই প্রেম-মুখ ধ্যান করিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ। তিনি তখন প্রেমের ভরে ভক্তির আবেশে তাঁহাতে ভুলিয়া যান। সেই মৌন্দর্য্য-সাগরে মিমগ্ন হইয়েন। তখন আর তিনি আপনার নহেন, সম্বন্ধরূপে 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 প্রোক্তের শোভা, তিনিই গুনিতে পান। সেই প্রেমদাতাও তখন কি মোহন রবে তাঁহার সর্ধককে আক্ৰাম করেন—কি অপার স্নেহের সহিত তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হন,

কি অপ্রতিম মৌন্দর্য্য দ্বারা তাঁহাকে উদ্ভাস করিয়া তুলেন, কেহই তাহার সন্ধান পায় না। সে অন্তরের ব্যাপার অন্তরেই থাকে। এবং চির দিনই অন্তরে থাকিবে। কি স্থখের সন্মিলন। তাঁহার স্পর্শ-স্থখ কি গভীর—কি বচনাতীত। কোথায় প্রেমময় এ সময়ে। দুঃখী অকিঞ্চন আমরা। আমরা এখন তোমাকেই চাহিতেছি, তোমাকেই যাচিতেছি। দেখা দেও—দেখা দেও—দেখা দেও হে। আমরা তোমার প্রেমের ভিখারী—চিরানুগত—চিরাপ্রিত। তোমার প্রেমের স্পর্শ-মণির আলোকে—সেই স্নিদ্ধালোকে, আমাদেরকে শীতল কর।

এই সংসার মহার ও তিকৃতি। এই সংসারে থাকিয়া, কত দুঃখ কত সস্তাপই ভোগ করি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদেরকে তোমার অমৃত নিকেতনের দ্বার খুলিয়া দেও। আমরা তথায় প্রবেশ করিয়া পরম শান্তি লাভ করি।

ঐ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইমন কল্যাণ—ভেওরা।

সত্য মগন প্রেমময় তুমি

ঐবজ্যোতি তুমি অক্ষরে

তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো

হৃথ জালা সেই পাশরে,

সব হৃথ জালা সেই পাশরে।

তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে

তব নামে কত মাধুরী

সেই ভকত সেই জানে,

তুমি জানাও যারে সেই জানে

ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে।

কেদারা—সুরকাকতাল।

স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অনন্ত মগন

অনুত জগত মগন সেই মহা মগন।

তিনি নিজ অহম্মম মহিমা মাঝে মিলীন,
সকল তাঁর চে করে সিকল গৌর বেদাঙ্গ,
পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ অতি মহান,
তিনি আদি কারণ তিনি বর্ষন অতীত।

হায়ীর—চৌতাল।

আনন্দ বয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ বলে।
স্বক অথাক নীলাধরে রবি শশি তারা
গাঁথিছে হে শুভ কিরণ মালা।
বিশ্ব পরিবার তোমার ফেবে সূখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত বোনে বোনে।
আমি দীন সম্মান আছি সেই তব আগ্রয়ে,
তব স্নেহ মুখ পানে চাই চিরদিন।

শঙ্কর—দ্বাপত্যাল।

কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় ধায় তব নামে।
নির্ভয়ে অমৃত সংস্র লোক ধায় হে
গগনে গগনে সেই অহম্ম নাম গায় হে।
তব গলে কর বসী যবীর কৃপাময়
লোক কয় বিপদ মুক্ত্য ভয় দূর হয় তার,
আশা বিকাশে সব বন্ধন বুচে,
নিভা অমৃতরস পায় হে।

রামপ্রসাদী সুর।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
যরের হয়ে পরের মিতন
তাই ছেড়ুড় ভাই ক দিন থাকে!
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আর বলে ওই ডেকেছে কে!
সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে করে ধরে রাখে!
যেখার থাকি যে যেখানে,
বীধন আছে প্রাণে প্রাণে,
সেই প্রাণের জানে কৈনে জানে
সেই প্রাণের বেদন জানে না কে
মান অসমান গেছে বুকে,
নয়নের জল গেছে মুখে,
কোন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে কাঁইকে বেধে!
স্বপ্নদিনের সাধন করে
মিলেছি মায়ের সন্দেশে বলে,

আর যরের ছেলে সবাই মিলে।
দেখা দিয়ে আর গো মাঝে!

গোড়—চৌতাল।

তুমি জাগিছ কে।
তব আঁখি জ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন তিমির রাত্তি!
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়ন,
সংসার-চপল প্রাণ কল্পিত ভাসে।
কোথা লুকাব তোমার হতে আমি,
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ,
প্রভু কমা কর হে!
তব পথ প্রান্তে বসি একান্তে বাও কাঁড়িতে আমায়
আর কোথা বাই!

মুলতান—একতাল।

আমার ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে
পদে পদে পথ হলি হে।
নানা কথার ছলে নানান মুনি বলে
সংশয়ে তাই ছলি হে।
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচার প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ
শত লোকের শত খুলি হে।
কাতর প্রাণে আমি তোমায় বখন যাচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি
পাইনে চরণ ধুলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধার
আপনা আপনি বিবাদ বাধার,
কারে সামালিব, এ কি হল দার,
একা যে অনেক গুলি হে।
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে
এক পথ আমায় দেখাও অবিলম্বে,
বীদার মাঝে পড়ে কত মরি কৈনে
চরণেতে লহ তুলি হে।

পুরবী—চৌতাল।

তোমা লাগি নাথ আমি আনিছে
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চলে যায় ফেলে চির শরণ্যে হে,
তুমি কাছে থাক সূখে সূখে নাথ
পাশে তাপে আর কেহ নাহি।

বেহাগ—চৌতাল।

স্বামী তুমি এস আজ, অকারণ হৃদয় মাঝে,
পাপে মান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে।
জন্মন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক ধিক জনম মগ, বিফল বিষয় শ্রম,
বিফল কলিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সস্তাপে হৃদয় দহে নয়নে অশ্রুবারি বধে,
বাড়িছে বিষম পিপাসা বিষম বিষ বিকারে।

মিশ্র ঝিকিট—কাওয়ালি।

চাহিনা স্নেহে থাকিতে হে।
হের কত দীন জন কীদিত্তে।
কত শোকের জন্মনে গগনে উঠিছে,
জীবন বন্ধন নিমেষে টুটিছে,
কত ধূলিশাণী জন মলিন জীবন
সবমে চাহে চাকিত্তে হে।
শোকে হাহাকারে বধিষ প্রবণ
শুনিত্তে না পাই তোমার বচন,
হৃদয় বেদন করিত্তে মোচন
কারে ডাকি কারে ডাকিত্তে হে।
আশার অন্ত চালিদাও প্রাণে,
আশীর্বাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি গৃহ পানে
চরণে হবে রাখিত্তে হে।
প্রেম দাঁড়, শোকে করিত্তে শঙ্কনা,
ব্যথিত জনের দুঃখতে বস্ত্রণা,
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ
অক্ষ আকুল রাখিত্তে হে।

নট মল্লার—চৌতাল।

চির দিবস নব যাদুরী নব শোভা নব বিধে,
নব কুমুম পল্লব নব গীত নব আনন্দ।
নব জ্যোতি বিজাসিত, নব প্রাণ বিকশিত,
নব প্রীতি প্রবাহ হিল্লোদে।
চরিত্তিকে চিরদিন নবীন আবণ্য
তব প্রেম নয়ন ছটা।
হৃদয় স্বামী তুমি চির প্রীণ,
তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল চির স্বপ্ন।

দেশ মিল—একতাল।

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি
তোমারে রাখ।

আমার লাজভর আমার মান অর্পমান স্বপ্ন স্বপ্ন 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 স্বপ্ন, তাহে কেঁদে মরি
তাহে ভেবে মরি।
তাই দিবে যদি তোমারে পাই (জানি না) কেন
তা দিতে পারি না,
আমার জগতের সব তোমারে দেব, দিবে তোমার
নেব বাসনা।

মাহানা—কাওয়ালি।

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম,
চরণে সকলে আকুল দাইল।
কত দিন পরে মন মাতিল গানে
পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
তাই বলে ডাকি সবারে,
ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল।

মিশ্র জয়জয়ন্তি—একতাল।

তুমি বন্ধু, তুমি নাগে, নিশিদিন তুমি আমার,
তুমি স্নেহ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথর।
তুমিইত আনন্দ লোক জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার।

বিজ্ঞাপন।

বর্তমান মাস হইতে বাহারী পত্রাদি
অথবা মনি অর্ডার প্রভৃতি পাঠাইবেন তাহা
ক'রীয়ায় শ্রীযুক্ত কল্লিগীকান্ত চক্রবর্তীর নামে
আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয়ে পাঠাইবেন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ১৬ই ফাল্গুন রবিবার কর্তমান
ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ স্মারকসংক্রিয় উৎসব
হইবে।

শ্রীঅধিকাচরণ সরকার।

সম্পাদক।

কতকগুলি কুসংস্কারের প্রতিবাদে ও কতকগুলি বিপুল 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 ব্রাহ্মসমাজকে অনেক কুসংস্কার হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন; আপনি শাস্ত্রসিদ্ধ মন্বন করিয়া অনেক সত্যমূল উদ্ধার পূর্বক আমাদেরকে সত্য জীবন লাভ করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; আপনিই সর্বত্রই নিজ চেষ্টা এবং বিদ্যালয় স্থাপন ও প্রচারক নিয়োগ প্রভৃতি দ্বারা দেশমধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; আপনিই সর্বত্রই ব্রাহ্মধর্মের অপৌত্তলিক প্রণালী অনুসারে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; আপনিই সর্বত্রই বিপুল উপাসনা প্রণালী প্রণয়ন পূর্বক তদনুসারে নিজে সাধন করিয়া অধ্যাত্মযোগের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; এবং নিজ জীবনে জ্ঞান প্রীতি ও ঈশ্বরসেবার অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃত ভাবকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। 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 আগ্রহ ও আধ্যাত্মিকতার পথে প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন; শত শত নর নারীর হৃদয়ে উন্নত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়াছেন; এবং শত শত ব্যক্তিকে সংসারান-

তির ও পাপাসক্তির ক্রমাৎ মুক্ত হইতে সক্ষম করিয়াছেন। ভারতের এমন বহু কয় জনই আমরা এই সকল উপকার অরণ করিয়া আপনার চরণে আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উপহার অর্পণ করিতেছি।

আমরা আপনারই আধ্যাত্মিক সন্তান, আপনারই শ্রম ও কার্যের উত্তরাধিকারী। আপনি যে গুরুভার, উৎসাহ, অনুযোগ ও স্বার্থ-ত্যাগের সহিত চিরদিন বহন করিয়া আসিয়াছেন, আশীর্বাদ করুন আমরা যেন সেই ভার সেইরূপ বিখান নির্ভর ও আত্মসমর্পণের সহিত বহিতে পারি। আপনি আমাদেরকে 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 ক্রটি করেন নাই। এখন আপনি জরা ও অসুস্থতা বশতঃ যদিও কার্য হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তথাপি এখনও আপনার জীবন আমাদেরকে বিপুল ঈশ্বর-প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে; এবং এখনও আমরা ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ সদস্যরূপে আপনার পরামর্শ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছি। আপনি এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, ইহা ভাবিলেই আমাদের আনন্দ। অতএব ঈশ্বরের চরণে আমাদের এই আত্মিক প্রার্থনা, যে তিনি এখনও দীর্ঘকাল আপনাকে আমাদের মধ্যে রাখুন। আপনি নিকটস্থ থাকিতে জীবনের সর্বসামান্য কাল ব্যয়ন করুন। আমাদের

দুঃখ, দুঃখের ও শ্রমের মধ্য। বর্ষাধীন
ও সেই সত্যব্রতের নাম প্রচারে উৎসাহিত
করুন। আমরা আপনার কৃপা ও
আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সেই পবিত্র
স্বপ্নের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য
সাধনে দেহ মন নিয়োগ করি; এবং উৎসাহের
সহিত দেশ বিদেশে তাঁহার 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 দৃষ্টি
দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখুন; এমন দিন ছিল
যখন আপনার প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম অতি অল্প
সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; এখন
দেখুন ঈশ্বর-কৃপায় কত শত নরনারী সেই
পবিত্র অগ্নি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন; দেখুন
কত মহিলা কত পরিবার আফ এই কৃত-
জ্ঞতার উপহার লইয়া আপনার সম্মুখে
উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি সমবেত সক-
লকে স্নেহাশীর্বাদ করুন। ইতি।

আপনার আশীর্বাদাকাজী
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য
শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
প্রত্যুত্তর।

প্রীতিভাজন
শ্রীমৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ

সৌম্য
তোমরা সকলে বলিয়া যাও যে তোমরা
আমাদের প্রদান করিবার বিষয়ে

আমি ধন্য হইলাম—ইহা কৃপার বনের
নারী অধিক কষ্টপূর্ণে চির জীবন আমি বক্ষা
করিব। অদ্য আমার কি আনন্দের দিন।
পূর্বে যখন কোন এক জন ব্রাহ্মকে আমি
দেখিতে পাইতাম, তখন তাঁহাকে 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 দার। এখানে প্রবাহিত হইয়াছে।
আনন্দের এমন আন্দাম আমি আর কখনই
পাই নাই। “এযহোকামন্দয়াতি।” ইনিই
আনন্দ বিধান করেন। এতগুলিন জ্ঞানে,
প্রেমে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিস্তৃত পরিবারবন্ধ
ব্রাহ্মদিগকে এজীবনে দেখিয়া যাইব ইহা
আমার চিন্তার ও আশার অতীত। আমার
এমন কি মঙ্গল, কি পুণ্য বে, এই প্রশস্ততম,
উন্নততম ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া
ব্রাহ্মসমাজের আশি উপযুক্ত সেবক হইতে
পারি। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির
জন্য যাহা কিছু বলিয়াছি, যাহা কিছু করি-
য়াছি তাহা কেবল তাঁহারই কৃপাতে—তাঁহারই
সাহায্যে। আমার হৃদয়ে তিনি আ-
সীন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য যে
শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিয়াছেন তাহা আমার
স্বামী চলিয়া এতটুকু বাহা কিছু করিতে
পারিয়াছি। সমুদায় আকাশ বাহার
আমার বহন করিতে পারে না, আমার দুর্বল
হৃদয়ে সেই ভার পড়িয়াছে। ইহাতে আ-
শ্চর্য্য কি। তাঁহার কৃপাতে যাদী বে, সে
সোণা-হয়, পল্লু গিরিকে লঙ্ঘন করে। ব্রাহ্ম-
কৃপা হি কেবলং—ব্রাহ্মকৃপা হি কেবলং, ব্রাহ্ম-
কৃপা হি কেবলং পাপনাশহেতুরেব ব্রাহ্ম-
কৃপা হি কেবলং।” তোমরা তাঁহার কৃপা
অনুরাগ প্রার্থনা কর, তাঁহাকে হৃদয়ে

ঐহিক আদেশ অনুযায়ী অটল ভাবে চলিতে থাক, ব্রাহ্মসমাজের অশেষ উন্নতি হইবে। চিরদিন তোমরা ঐহাতে বিশ্বাস, নির্ভর ও আস্থা সমর্পণ করিয়া ঐহিক পবিত্র উপাসনার দৃষ্টান্ত সর্বত্র প্রদর্শন কর, ইহাতে আর আর সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া তোমাদের সঙ্গী করিয়া চলিতে পারিবে। তোমাদের সহিত এমন পবিত্র সম্মিলন স্থাপন ও জীবনে আর উপভোগ করিবার আমার আশা নাই, আমার তো কথাও শেষ হইয়া আসিয়াছে। জগৎ এক্ষণে তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লই; তোমাদের মঙ্গল হউক, ত্রৈলোক্য সকলে একমনা হইয়া, স্বর্গে স্বর্গে মিলিয়া, উর্দ্ধমুখে—ঐহিক সিংহাসনভিঙ্গে অটল ভাবে চলিতে থাক, তোমাদের মধ্যে সকল বিবাদ কলহ তিরোহিত হউক, শান্তি-স্থখ বিস্তার হউক। তোমাদের ধর্ম্মেতে শক্তি হউক, ঈশ্বরের প্রোণ-মুখ দর্শন করিয়া তোমাদের হৃদয় নিষ্পাপ ও পবিত্র হউক। তোমাদের প্রতি পরিবার ধর্ম্মের পরিবার হউক, তোমাদের কুলে যেন কেহ অশ্রদ্ধা না হয়। আমরা সকলে ব্রহ্মবান ও ব্রহ্ম-পতি হও। এই দণ্ডান্ত প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রসাদ অবতীর্ণ হউক, এই আমার স্নেহপূর্ণ শেষ আশীর্বাদ।

সাধারণ সমাজের অন্তর্গত ছাত্র

সমাজের অভিনন্দন পত্র।

৩১ ১৯৩৩।

পরম উক্তিভাজন

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানাচার্য্য
মহাশয় ত্রীচরণেষ্ঠ।

দেব।

আমাদের প্রিয়তম মাঘোৎসবে আমরা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ছাত্রসমাজের

সভাগণ ভক্তিপূর্ণ অন্তরে হৃদয়ের গভীরে
শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা চিত্ত-স্বরূপ এই যৎসামান্য
প্রীতি-উপহার লইয়া আপনার চরণ-প্রান্তে
উপস্থিত হইতেছি। যদিও আমাদের মধ্যে
অনেকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরি-
চিত নহে, এবং যে সময় আপনি ব্রাহ্ম-
সমাজের বেদিকে অলঙ্কৃত করিয়া আর্থে
গিরির অঘাৎপাতের ন্যায় জ্বলন্ত ও জীবন্ত
সত্য সকল ব্যয়ন করিতেন যদিও আমরা তৎ-
পরকালবর্তী বলিয়া সেই উপদেশ শ্রবণে
স্বকসম্ভোগ করিতে পারি নাই, তথাপি জা-
মরা সকলেই ক্রী দিন হইতে আপনার নাম
হৃদয়ের নিভৃত স্থলে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃত-
জ্ঞতার সহিত ধারণ করিয়া আসিতেছি, এবং
আপুর্কি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গিরি-স্বরূপ আপ-
নার সাধানমালা পাঠ করিয়া আমরা প্রভূত
উপকার লাভ করিয়াছি ও অদ্যাপি ক্রি-
তেছি। আপনি নিজ জীবনে যে প্রগাঢ়
ঈশ্বরপ্রীতি, আধ্যাত্মিকতা ও দয়ালুপায়িতার
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা
দুর্কল শক্তিতে যথাসাধ্য সেই পদবীর অনু-
সরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের অধিকাংশেরই পঠদশা। ছাত্র-
গণের মধ্যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করা, শিক্ষাকে
ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করা,
যুবকদিগের মনে কর্তব্য জ্ঞানকে উজ্জ্বল
করা, ঐহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির সূনিয়মে
সুপ্রতিষ্ঠিত করা, এবং সকল প্রকার সদসু-
ষ্ঠানে উৎসাহিত করা, ছাত্রসমাজের লক্ষ্য।
আমাদের এই ছাত্রসমাজকে আপনার পূর্ব-
প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্যের উত্তরাধি-
কারী বলিলেও হয়। আমরা অদ্যকার এই
বিশেষ দিনে আপনার স্নেহাশীর্বাদ ভিক্ষা
করিতেছি। আপনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা
করুন, যেন এদেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে
সঙ্গে যুবকগণ আপনার স্মৃতির অনুবর্তী

হইতে পারে, যেন আমাদের শিক্ষা আমা-
দিগকে সত্য স্বরূপে উপনীত করিতে পারে,
যেন জ্ঞান লাভ করিয়া আমরা ধর্মের মহিমা
অনুভব করি এবং-বয়োক্রমের সঙ্গে সঙ্গে
বিশুদ্ধ-চরিত্র থাকিয়া ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-
সেবাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। ইতি।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩, ১৩ বাব
কলিকাতা।

আপনার আশীর্বাদাকাজী
ছাত্রসমাজের সভাপণ,

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যুত্তর।

ওঁ তৎসৎ।

স্নেহস্পর্শিত ছাত্রসমাজের সভাপণ
সমীপেষু।

প্রিয়দর্শন।

আম্মার প্রতি তোমাদের হৃদয়ের কৃত-
জ্ঞতার ও প্রীতির উপহার আমি আদরের
সহিত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম।
তোমরা ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া হৃদ-
য়কে পবিত্র কর এবং তাহাতে যে ব্রাহ্ম-
ধর্ম-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
যতটুকু তাহা রক্ষা করিবে। ভবিষ্যতে
ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি তোমাদের উপরেই নি-
র্ভর করিতেছে। তোমরা জ্ঞান লাভ করিয়া
ধর্মের মহিমা অনুভব কর এবং বয়োক্রমের
সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিয়া ঈশ্বর-
প্রীতি ঈশ্বর-সেবাতে আত্ম সমর্পণ কর।
ইহাতে তোমাদের ইহকালের ও পরকালের
মঙ্গল হইবে।

শরীর মন আত্মা কুণ্ঠে থাকুক এই আমার
আশীর্বাদ।

ব্রাহ্মসাধারণের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ছাত্রাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপহার।

ওঁ তৎসৎ।

হে প্রিয় ব্রাহ্মগণ।

“সংগমস্থলং সংবন্দনং সংসারং মনসি জ্ঞানতাং
দেবী ভাগঃ যথা পূর্বে সংজানাতা উপাসতে ॥”

তোমরা সকলে এক সঙ্গে মিলিত হও।
এক সঙ্গে কথা বল, এক সঙ্গে সকলের মন
সকলে জানো। পুরাতন দেবতারার যেমন
একমত হইয়া হবির্ভোগ গ্রহণ করেন—তো-
মরাও সেইরূপ একমত হও।

“সমানীব আকতিঃ সমানো পদগানি বঃ।
সমানমন্ত বো মনো যথা বঃ সমহাসতি ॥”

তোমাদের সংকল্প এবং অধ্যবসায় সমান
হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তো-
মাদের মন সমান হউক—যাহাতে তোমা-
দের মধ্যে সশোভন মিলন প্রাপ্ত হইবে।

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 পদ্ধ-
তিটি যদি অবলম্বন কর, তবে ইহাতে সিদ্ধ-
কাম হইবে। পদ্ধতিটি এই—আমরা আদি-
ব্রাহ্ম, সাধারণ ব্রাহ্ম বা মন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্ম না
অন্য কোন রূপ ব্রাহ্ম, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব
বিশ্মৃত হইয়া, আমরা ব্রাহ্ম—এক ঈশ্বরের
উপাসক, এক পিতার পুত্র, মনুষ্য আমাদের
ভাতা, এই মহৎ ভাবটির প্রতি আত্মার

সমস্ত যৌক সমর্পণ করা। এই পদ্ধতিই সম্মিলনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তোমাদের মধ্য হইতে সকল বিবাদ চলিয়া যাইবে, শান্তির অভ্যুদয় হইবে এবং লোকধর্মের জয় হইবে।

১। ভ্রাতৃধর্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম। তাহার বীজ এই যে, আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে জানিবে। আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিলে সর্বত্রই তাহাকে 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 বিস্তৃত জ্ঞানালোকে শুদ্ধ-বুদ্ধ অশরীরী 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। বৃত্তার পরে শরীর পড়িয়া থাকিবে কিন্তু এই যোগে যুক্ত হইয়া আত্মা পরমাত্মার সহিত অনন্ত কাল বিচরণ করিবে।

৩। শরীরের সুস্থতার জন্য যেমন প্রতিদিন নিয়মিত আহার কর, সেইরূপ আত্মার সুস্থতার জন্য প্রতি দিন ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। ঈশ্বরের উপাসনা আত্মার জয়।

৪। “ভগ্নিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়বার্যসাধনঞ্চ ততুপাসনম্বেব।” দেশকালব্যাপী সর্বসাক্ষী সত্য জ্ঞানমনস্তত্ত্বকে পিতা মাতা স্বহৃৎ জানিয়া অন্তর্ধানী হৃদয়ের গুণ জ্ঞানিয়া প্রেম-ভবে নিত্য আরাধনা করিবে এবং সংসারের বিতকামনায় তাহার প্রিয় ধর্ম-কার্য সকল অপ্রোচিত সা-

ধন করিতে থাকিবে। তাহার উপাসনার এই নিত্য-যুক্ত দুই অঙ্কে কদাপি বিচ্ছিন্ন করিবে না।

৫। কুলপাশ্বক সৎপুত্র হইয়া সর্বদা সর্ব-প্রযত্নে পিতা মাতার সেবা করিবে। তাহাদের প্রতি কদাপি কর্কশ ব্যবহার করিবে না। আপনার সুখভোগের কাগনা ধর্ম করিয়াও তাহাদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিবে।

৬। গরমেধরের প্রীতি-কামনায় ভ্রাতা, ভগিনী, ভাৰ্য্যা, পুত্র, কন্যা সমুদয়কে অপরাধিত চিত্তে প্রতিপালন করিবে এবং তাহাদের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিবে।

৭। সম্ভাব্যবসম্পন্ন সাধুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। রুগ্না বা অঙ্গ-হীনা বা দুষ্-রিত্রার পানি-গ্রহণ করিবে না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কেহ চরিত্রাহীন হইলে অশেষ অমঙ্গল উৎপন্ন হয়, অতএব পরস্পর পরস্পরের সুশীলতা অবগত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। পত্নী স্বামীর সহ-ধর্মিণী হইবেন, সহকর্মিণী হইবেন, সহ-ভোগিনী হইবেন। মূল্য দ্বারা পত্নীকরণ করিবে না এবং নিজেও অর্থলোলুপ হইয়া পত্নীগ্রহণ করিবে না, তাহা ধর্মের অনুরোধদিগ্ভ নহে।

৮। স্বামীর প্রিয়কারিণী, হিতকারিণী, সদাচারী, জিতেন্দ্রিয়া, ত্রুষ্ণপরায়া প্রতি যেমন মনুষ্যেরা সমৃদ্ধ হন, সেইরূপ তাহার প্রতি ঈশ্বর সমৃদ্ধ থাকেন। এইরূপ স্ত্রী ঐহিক পারজিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ হন এবং তাহার কীর্তি পৃথিবীতে অসামান্য স্ত্রীদিগকে সাধু কর্মে উৎসাহ দান করে।

৯। অঙ্গেরা স্ত্রীর শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে যত্ন সহকারে

বেন, মদুপদেশ প্রদান ও সাধু-দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন এবং প্রীতি ও সমাদরের সহিত তাঁহাকে প্রতিপালন করিবেন। স্বাধীন স্ত্রীকে পুরুষ কদাপি পরিত্যাগ করিবেন না।

১০। দুর্বিনীতদিগের যে অভদ্র দর্শনে, অভদ্র শ্রবণে মন অভদ্র হইতে পারে, যে সকল আনন্দ প্রমোদে ধর্ম্যভাব 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 স্ত্রীলোক স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবার চেষ্টা করিবেন। আত্মচিন্তা আত্মনির্ভর অভ্যাস করিবেন। সাধা থাকিতে অন্যের গলগ্রহ হইবেন না। মিতব্যয় অভ্যাস করিয়া অতিলোভ পরিত্যাগ করিবেন। মিতব্যয় দ্বারা আপনার ও পরিবারের ও সমাজের কুশল রক্ষা করিবেন। কদাপি কুপণতা 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 ইন্দ্রিয়মৌর্খ্য লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্ম-হিত না জানে সে আত্মঘাতী হয়।

১৪। যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয়-ভূষণ ততই বৃদ্ধি পাইবে। অতএব সন্তোষ-অবলম্বন করিবে এবং প্রকৃত ভূক্তি-স্থান সংসারের অতীত জানিয়া সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিবে।

১৫। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, প্রিয় ঘটনাই হউক আর অপ্রিয় ঘটনাই

হউক, সর্বদাই এই লক্ষ্য রাখিবে যেন তাহাতে হৃদয় অভিভূত না হয়। ইন্দ্ৰিয়ের মঙ্গলস্বরূপে অপ্রতিরোধ্য চিত্তে একান্ত নির্ভর করিয়া সুখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদকে পরাজয় করিবে। প্রিয় ঘটনায় আনন্দে মত্ত হইবে না, অপ্রিয় ঘটনায় বিষাদে ম্লিয়মান হইবে না। মনের মনো অত্যন্ত সন্তোষ উপস্থিত হইতে দিবে না। সন্তোষের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য ও বিবেচনা পূর্বক আপনাকে রক্ষা করিবে।

১৬। আত্ম-প্রশংসা ও পরমিন্দা পরিত্যাগ করিবে। সর্বদা মত্তাভাব থাকিবে। মনকে মত্তের অনুগত করিবে, বাক্যকে মত্তের অনুগত করিবে, এবং আচরণকে মত্তের অনুগত করিবে। যাহাতে মত্তের অপলাপ হয় না অথচ সত্যের প্রীতি ও কল্যাণ উৎপন্ন হয় তাদৃশ বাক্যই কহিবে। যাহা মত্ত কিছু 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 বাবহারে সত্যপরায়ণ হইবে। মত্তের সমান আর ধর্ম্য নাই—সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুর আর কিছুই নাই। ইহলোকে মিথ্যার পর ভীষ্ম 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। ন্যায়-পন্থে থাকিয়া অন্যায়চরণের প্রতিবিধান করিবে। অসাধুকে সাধুতার দ্বারা জয় করিবে। কেহ অসহ্যবহার করিলেও তাহার প্রতি সহ্যবহার করিবে।

২১। যত্নপূর্বক সাধুসঙ্গ করিবে। সংসারের নানাবিধ অবস্থায় পন্ডিত হইতে হয়, তাহাতে অন্তঃকরণ নানাবিধ ভাবে যাক্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। ধর্মভাণ্ডার, জ্ঞান হইতে পারে, পণ্ডিত উৎসাহ নিকর্ষণ হইতে পারে, সাধু আশা নৈরাশ্যে পশ্চিমত হইতে পারে, উৎসাহ উৎসাহ হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে। একপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আশ্রয় প্রকৃতি করিতে পারে। সাধুসঙ্গ প্রভাবে মূর্খতা আত্মা জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশা মনুষ্য আশা লাভ করে এবং নিকরৎসাহ তিত্ত উৎসাহিত হয়। যেমন সুবোধের আলোক রূপহীন বস্তুকে রূপমান করে, সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা অসামান্য জীবনকে ও পবিত্র ও পুণ্যমীল করে। সাধু সংসর্গ এই মহৎ গুণ যে, তাহাতে অসামান্য ভাবের দমন হয়, সাধু ভাবের উল্লীপন হয়। অতএব ধর্মার্থীগণ সাধুসঙ্গ সেখানে অবহেলা করিবেন না।

২২। অসাধুসঙ্গ পরিভ্রাণ করিবে। সাধারণ সংসর্গ অবস্থান করিলে নীচ কামনা ও নীচ ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে। অসাধু ব্যক্তিদিগের সহস্রায়ে সমস্ত মোহের উৎপত্তি হয়। অসাধু সংসর্গে পাপের প্রতি হৃদয় ও ধর্মের প্রতি প্রীতি মন্দীভূত হয়। অতএব তোমরা অসাধু-সঙ্গ পরিহার পূর্বক সর্বদা সাধু-সঙ্গ করিবে।

২৩। কাহারো সহিত বিবাদ করিবে না। ক্রোধ সংসরণ করিবে এবং ক্ষমা ও সৌহার্দ্য সহিত সকলের সহিত সম্বাবহার করিবে। মৈত্রীই যেন অন্যের সহিত ব্যবহারের নিয়ম হয়।

২৪। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। কেহ সামান্য উপকার করিলেও তাহা বিস্মৃত হইবে না। কৃতজ্ঞতার বিপরীত কার কৃতজ্ঞতা যেমন তোমাদের মনে স্থান পায়।

যেহেতুক কৃতজ্ঞের মনই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, মুখই বা কোথায়? কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রকার পাত্র নহে—কৃতজ্ঞের নিকৃতি নাই।

২২। অল্পই হউক আর অনল্পই হউক শ্রদ্ধা পূর্বক সংপাত্রে দান করিবে। দাতার শ্রদ্ধা, পাত্রে উৎসাহিতা অনুসারে দানের উৎকর্ষতার তারতম্য হয়। যাহাকে দান করিলে অসৎ কর্মে উৎসাহ দেওয়া হয় তাহা দৃশ অসৎ পাত্রে দান ধর্মের অনুমোদিত নহে। যে ব্যক্তি বাস্তবিক অর্থে নিপীড়িত হইতেছে, দাতাগণের অনুগ্রহই বাহার একমাত্র ভরসা সেই ব্যক্তিই দানের উপযুক্ত পাত্র। তাহা সংপাত্রে প্রদান করিবে। যখনই দান করিবে তোমরা পুণ্য উপাধি জন্ম করিবে। ইহাতে তোমাদের আত্মা প্রশাদ লাভ করিবে।

২৩। দানের জন্য অন্যায় পূর্বক ধনোপার্জন করিবে না। তাহা দানে পুণ্যলাভ হয় না, প্রত্যুত তাহাতে মহৎ পাপে পণ্ডিত হইতে হয়। অতএব যদি ধন দানে সামর্থ্য না থাকে তবে আর অন্য উপায়ে দুঃখীদিগের দুঃখমোচন করিবে। কুসাপি অন্যায় করিয়া ধন আহরণ করিবে না।

২৪। আপনার জীবিকা ও অর্থ-পোষণ পরিবারগণের প্রতিপালনের জন্যও অন্যায় পূর্বক ধনোপার্জন করিবে না। ইহা যে ধর্মজ্ঞান 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 অন্যায় রক্ষার অনুরোধে যথার্থই মৃত্যু উপস্থিত হয় তবে সেই মৃত্যুই আমাদের জীবন।

২৫। মহরহ আপনাকে পিতা দান করিবে—আপনাকে শাসন করিবে—আপনাকে

নাকে ধর্মপরায়ণ করিবে। যিনি আপনার ইন্দ্রিয়গণ 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 তুল্য কুৎসিত ব্যাপি আর কিছুই নাই। অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার বিদেষ হয়, তাহার আর মনের আশ্রয় 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। এতএব সকলের মঙ্গলের মতো আপনার মঙ্গল যদি বিধি জানিয়া তেগেরা রূপা ক্ষুণ্ণতা হৃদয়ে স্থান দিবে না।

২৭। সুপদে বিপদে বৈদ্যবলদান করিবে। যে ব্যক্তি মনের সঞ্চিত ক্ষমা প্রাপনা করে, সহস্র দোষে দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। বিকার-জনক শ্লেষভনে পরিবেষ্টিত থাকিলেও অন্তঃকরণ যাহাতে বিকার প্রাপ্ত না হয় এইরূপে তাহাকে বশীভূত করিবে। স্বামীর অজ্ঞাতসারে বা প্রতারণা পূর্বক অথবা বলপূর্বক পরদ্রব্য গ্রহণ করিবে না। কাষিক, মানাসিক, বাচনিক দোষ-সকল প্রক্ষালন করিয়া সর্বপ্রকারে সুখী হইয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিবে, বুদ্ধিকে মার্জিত করিবে, জ্ঞান অন্বেষণ করিবে, সত্য কথা কহিবে এবং ক্রোধ সংকলন করিবে। ইহাই ধর্মের লক্ষণ।

২৮। অন্যের মুখ হইতেও একটি কথা বাক্য শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, সেই হীমানি। হীমানি পিতাকে অতিমার রূপা করেন এবং তাহার সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে সতর্ক হইয়া করেন—তাহার কী বর্জিত হয়। যাহার হী নষ্ট হয়, তাহার

পক্ষে ঘনিত পাপ-পথ সহজ হয়—কল্যাণক ধর্মপথে তাহার বাধা জন্মিবে এবং অধর্মে পতিত হইয়া ক্রীহীন ও মগ্ন হইয়া। অতএব তোমরা কথ্যতে, ভাবেতে, বেশ-বিন্যাসে যতপূর্বক হ্রীকে রক্ষা করিবে।

২৯। "বৈথৈবাত্মা পরস্পরং উদ্বৈক্যং শুভ মিচ্ছতা" যিনি সকলের শুভাকাঙ্ক্ষা করেন তিনি যেমন আপনাকে তেমনি পরকে দেখেন। যেমন আপনাকে অনেকে প্রীতিভাজন দেখিলে সুখী হও, সেইরূপ অন্যের প্রতি প্রীতি কবিয়া তাহাকে সুখী করিবে। যেমন অন্যের বিদেষে কষ্ট দেখে-কর, সেইরূপ অন্যকেও বিদেষ কারিয়া কষ্ট পাদান করিবে না। এইরূপ সকল বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা করিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করিবে। কেননা সুখ দেখে আপনাকেও যে রূপে অন্যেরেও সেইরূপ। এইরূপ আচরণই কল্যাণ লাভের উপায়।

৩০। যিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন এবং মনুষ্যকে প্রীতি করেন, তিনিই লক্ষ্য। তিনি কখন মনুষ্যকে অপবাদ প্রদান করিয়া আনন্দিত হন না। কেননা মনুষ্য তাহার প্রিয়। তিনি কাহারো দোষ দেখিলে তুঃখিত হন এবং প্রীতির সহিত তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া প্রীতি করেন, এই জন্য কাহারো সদঙ্গুণ দেখিলে আনন্দিত হন এবং কাহারো দোষ দেখিলে তুঃখিত হন। তাহার সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রীতি হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তিনি তাহাদের সহিত কাহারো দোষ বোধনা করিতে পারেন না। পিতা মাতা যেমন পুত্রকে পুত্র বলিয়াই প্রীতি করেন এই জন্য পুত্রের গুণ দেখিলে সুখী 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 ক্রুদ্ধ। তাদৃশ ক্রুদ্ধতার সংশোধন করিতে সর্বদা যত্নবান থাকিবে।

৩১। বিনয়ী ব্যক্তিই ধর্মলাভ করিতে সমর্থ হন এবং বিনয়ী ব্যক্তিই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারেন। বিনয়হীন ব্যক্তি সকলেরই বিদ্রিষ্ট হয়। যদি সম্পত্তি থাকে, বিনয়ী হইলে তাহার শোভা বৃদ্ধি হইবে; যদি বিপত্তি হয়, বিনয়গুণে তাহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে। অতএব ঈশ্বর আহারে যে সকল সঙ্গণ প্রদান করেন এবং বাহিরে যে সকল সৌখ্য প্রদান করেন তাহাব নিমিত্ত এক দিনও অহঙ্কার করিবে না।

৩২। “মদামদেয়মপেয়মগোহাং” মদ্য-পান মন, বুদ্ধি ও বিবেক-শক্তি নিস্তেজ ও দুর্ভাগ্য হইয়া পড়ে, হৃদয়ের পবিত্র ভাব সকল অসাধ্য হইয়া যায়, আত্মার আর স্বর্গীকরণ থাকে না। যে পরিবার মধ্যে এই মহা পাপ প্রবেশ করে, সে পরিবারের দুর্গতিই আর অন্ত নাই। এই বদদেশে কত কত ও সকল ব্যক্তি এই মহাপাপ জন্য দাস্তা হারাইতেছে, আকালে বার্কিয়া প্রাপ্ত হইতেছে এবং অনমন্যে হৃতপ্রাণে 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 সুগতির পথে কড়ক রোপণ করিতেছে। অতএব সাবধান। চো-

মাদিগের মধ্যে যেন এই পাপ প্রবেশ না করে। তোমরা অন্যকে মদ্য দিবে না। আপনারা মদ্যপান করিবে না—একেবারে তাহা স্পর্শ করিবে না। এই সনাতন ধর্ম।

৩৩। অতরাঙ্গার পরিচোষ আত্ম-প্রসাদ, তাহা ধর্মনিষ্ঠানের অর্থ বল। আত্ম-প্রসাদেই ঈশ্বরের প্রসাদ অনুভূত হয়। আত্মা প্রশান্ত থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। ধর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত আত্মা পরিতুষ্ট হয় না। বিষয়-সুখে মন সুখী হইতে পারে, কিন্তু আত্মাতে যদি শ্রানি থাকে তাহা হইলে রাশীকৃত বিষয়-সুখও ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব ধর্মনিষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিতুষ্ট রাখিবে এবং যাহাতে আত্ম-প্রসাদের হানি হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে।

৩৪। ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত নাথ্যানুসারে 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 হুই হুই তাহার অভিপ্রায়। তাহা হইলেই তিনি তাহাকে কৃতকৃত্য করেন।

৩৫। সারথী যেমন অধ-সকলের সংযম করে, তদ্রূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে সংযম করিবে। যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গোচরে উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণে অন্য ভাবের উদয় হয়, ইন্দ্রিয়গণকে তাদৃশ অপবিত্র 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 ধর্মের আদেশে মনকে সুশিক্ষিত ও বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়-

দিগকে দমন করিবে। মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়-সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জ্বলেতে মগ্ন করে মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে। যখন প্রলোভন-সঙ্কুল সংসারে অবস্থান করিয়াই ধর্ম সাধন করিতে চাইবে তখন মনকে দমন করিতে না পারিলে পাদে পদেই বিপদ ঘটিয়া উঠে। মন ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল হইলে মনুষ্য হতচেতন হইয়া পাপে মোহে মগ্ন হয়। অতএব যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয় এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া সর্বাধিক সাধন করিবে।

৩২। পাপোচ্চা, পাপোদগ, পাপ অনুষ্ঠান করিবে না। বাহার। মন ও বাহ্য ও কর্ম ও বাহ্য দ্বারা পাপোদগ না করেন, সেই মহাত্মারাই উপন্যাস করেন। বাহার। শরীর শোষণ করেন, তাহার। উপন্যাস করেন না। অতএব তোমরা পাপ হইতে বিরত হইয়া শুভ কার্যে বৃত্ত থাকিবে। ধর্ম-পথে থাকিয়া জীবিকা লাভ করিবে।

৩৩। ধর্ম-পথে থাকিয়া নিত্যই অধর্ম মন হইলেও অধর্ম মনোনিবেশ করিবে না। তোমরা প্রাণপণে ধর্মকে সক্ষম কর, ধর্ম তোমাদিগকে সক্ষম করিবে।

৩৪। পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতামাতা স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকেন না, কেবল ধর্মই থাকেন। একাকী মনুষ্য অন্নগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়; একাকী স্বীয় পুণ্য-ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুঃখত কষ্ট ভোগ করে। বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোপ্ত-বৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন, ধর্ম তাহার অনুগামী হন। অতএব আপনাদের সাহায্যার্থে ক্রমে ক্রমে ধর্ম সঞ্চয় করিবে। ধর্ম ইচ্ছাক্রমে বন্ধ, ধর্মই পরলোকের নেতা। “ধর্ম সর্বেষাং ভূতানাং

মুখ।” ধর্ম সকলের পক্ষে মধু স্রুপা, ধর্ম সকলেরই পক্ষে মধু স্রুপা।

৩৯। “ন ধনেন ন প্রাজয়া ন কর্মণা ত্যাগেনৈকেনামৃতমক্ষয়ং” না ধনের দ্বারা, না পুত্রের দ্বারা, না কর্মের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, কেবল একমাত্র ত্যাগের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। অর্যাসৌমী মহাত্মী হইয়া সংসার ত্যাগ করা নাই, কিন্তু চুহু থাকি সংসারী হইয়া সুনির্দিষ্ট কামনা সকল ত্যাগ করিতে চাইবে।

যদি মন প্রসন্ন হইয়া থাকে তখনই
স্বপ্ন মর্ত্যলোকের উৎসাহ এক মনুষ্যের

যখন স্বপ্নের কামনা সকল নিরস্ত হয় তখন মর্ত্য লোক হয় এবং এখানেই অর্থাৎ উপন্যাস করে। স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজনকে সক্ষমপ্রভেৎ পোষণ করিবে এবং নিজে নিঃকাম হইয়া কল ভোগের আশঙ্কিত ভোগ করিবে, তবে মুক্তির দোষানে আরোহণ করিতে পারিবে। ইচ্ছার পূর্ণ আদর্শ সহঃ উপহার। তিনি দেখ কেমন মনসী-একটি কীট পতঙ্গেরও উপহার দিতে তিনি ভুলেন না। কঠোর পরিশ্রমের ওস্তুর মনোও তিনি জীব জন্তুকে অন্ন যোগাতেছেন। কিন্তু তিনি আপনার জন্য কিছুই রাখেন না, কেবল সকলকে দিতেই থাকেন। এই আদর্শ অনুসারে তোমরাও আপনাকে ভুলিয়া সংসারের মঙ্গল কর্মে বর্তী থাকিবে। তাহাতেই মুক্ত হইয়া সংসার ধর্মের 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 অতাব তাহা তিনি পূর্ণ করিবেন। তিনি

তোমাদের মাথা দেন তাহাই যখন বলিয়া
কৃতজ্ঞ হইয়া গ্রহণ করিবে। তিনি তোমাকে
যে অবস্থায় রাখেন সেই অবস্থাতেই সমস্ত
থাকিবে। সম্প্রকালে তাহারই অনুগত
হইয়া চলিবে, বিশকালে তাহারই শরণা-
শয় হইয়া বিচলিত হইবে না। কর্মের
মমর তাহাতে থাকিয়া কর্ম করিবে, বিশ্রা-
মের সময় তাহাতেই থাকিয়া বিশ্রাম ক-
রিবে। এই শরীর পৃথিবীতে সংরক্ষণ করিবে,
তোমার আত্মা পরমাত্মাতে যুক্ত থাকিবে।
যত্নেও আত্মার সহিত পরমাত্মার এ
যোগের অন্তর্ভুক্ত হই।

৪০। পশুরাজ্যে স্বাধীনতা নাই।
ঈশ্বর আত্মাকে স্বাধীনতা-অনুভব দিয়া
ছেন। এই স্বাধীনতা থাকতেই তোমাদের
কর্ম কার্য—শুভ কর্মে অধিকার হইয়াছে,
তোমাদের কেবল কর্মেতে অধিকার হইয়াছে
কিন্তু তাহার ফলেতে নহে। ফল ফল-
দাতার হস্তে।

“কর্মণ্যোবাধিকারস্তে না ফলেন কদাচন।”

সর্বত্রই কর্ম করিবে কিন্তু তাহার
ফল-লাভের জন্য ব্যস্ত হইবে না।
তোমাদের এই দৃষ্টি বিধান হইল যে, জগ-
তের মঙ্গলের সহিত তোমাদের মঙ্গল সাহা
যা আছে তাহা তিনি নিশ্চয়ই বিধান
করিবেন। তোমরা তাহা মস্তক ধাতিয়া
গ্রহণ করিবে। তোমাদের শরীর মনের
অবস্থা তিনি ছাড়া কে আর অধিক জানে?
তোমাদের প্রতি স্নেহ ও দয়া তাহার মত
আর কাহার আছে? তিনি তোমাঙ্গিক
যেমন রক্ষা করেন তেমন আর কে করিবে?
অতএব তাহার মঙ্গলভাবে প্রতি দৃষ্টি বি-
শ্বাস রাখিয়া যাহাতে আপনার কল্যাণ জানে।
তোমরা প্রাণপণে সেই কর্মের অনুষ্ঠান
করিতে থাকিবে। তাহার ফল তিনি উপ-
যুক্ত রূপে বিধান করিবেন। এই তরাকীর

সংসারে ভয় পাইলে তোমরা তাহার ক্রো-
ড়ের আশ্রয় লইতে পার; রোগে, শোকে,
দারিদ্র্যে দুঃখে নিমগ্ন হইলে তাহার
নিকট ক্রন্দন করিতে পার; পাপে, তাপে
জর্জরিত হইয়া সমস্ত চিত্তে তাহার প্রসাদ-
বারি ভিক্ষা করিতে পার; কিন্তু এই ভয়
দুঃখকে অতিক্রম করিয়া গাপ তাপ হইতে
নিষ্কৃতি পাইয়া যখন তাহার ইচ্ছার অধীনে
তোমাদের ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পা-
রিবে, যখন তোমাদের হৃদয় হইতে সকল
প্রার্থনা গিয়া এই একটি প্রার্থনা তাহার
সিংহাসনভিমুখে উপস্থিত হইবে যে, হে
ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ হউক, জগ-
তের মঙ্গল হউক, তখন অমৃতত্ব তোমাদের
হস্তগত হইবে, জীবমুক্তি লাভ করিবে।
যখন তোমরা আপন আপন মনের ক্ষুদ্রতা
অপন্যাসিত করিবে এবং হৃদয়ের কঠিন
প্রান্তি-সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে,
তখন সেই মহতো মহীয়ান সৌন্দর্য-সাগরে
তোমাদের প্রেম মগ্ন হইয়া যাইবে, লোক
লোকান্তরে অনন্ত লোকে সেই প্রেমমুখা
তোমাদের উপলব্ধি হইবে এবং তাহার
বলে বলীয়ান হইয়া সেই প্রেমদাতার সহচর
অনুচর হইয়া থাকিবে।

৪১। “বিজ্ঞান-সারথিস্ত মনঃপ্রগ্রহণায়ঃ

সৌন্দর্যঃ পারমাপ্রোতি তদ্বিষয়ঃ পরমং পদং।”

বিজ্ঞান সাহার সারথী, মন সাহার দশী-
ভূত, সে সংসার-পথের গার সেই বিকুর
পরমপদকে প্রাপ্ত হয়। তদ্বিষয়ঃ পরমং
পদং সঙ্গা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবী বচস্কুরাত্তং।
সেই বিকুর পরমপদকে জানীরা সর্বদাই
দেখেন, চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত বস্তু
দেখে।

সেই আত্মাই কৃতাত্মা, সেই আত্মাই
ভাণ্ডাবান, যে সারমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় নি-
স্পাপ ও পবিত্র হইয়া, শরীরের অতিমাত্রায়

পরমাঙ্গাতেই অবস্থিত

ব্রহ্মলোকের পথে কাঁচের মতো না; সে হইতে
 অল্প উন্নতির মাত্র না; সে এই থাকিয়াই
 কোটি সর্গলোক দীপ্তি পান করে, তাই নিকট
 পারে তরঙ্গময় সংসার ও পাপকোটি হইতে
 লোক, মধ্যে স্রষ্টা ঈশ্বর সেতুস্বরে থাকে। এই
 উভয়ের সর্বাদা রক্ষা করিতেছেন। প্রশান্ত ভ্রম-
 সেতুকে লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া
 হইতে না পারে দিন রাত্রি—না পারে স্বা-
 ম্বতা শোক—না স্বরূপ না চরুত: সকল
 প্রকার পাপ এখানে হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়।
 নিষ্কাম ব্রহ্মলোকে পাপের পরাক্রম নাই।
 মৃত্যু জন্ম সংসারের পাপ-তাপ সংসারে
 পাপিয়া সংসারপার ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হন।
 সেখানে অন্ধ যে সে অন্ধ হয়, পাপবিদ্ধ
 যে সে অপাপবিদ্ধ হয়, উপতাপী যে সে
 অনুপতাপী হয়। সেখানে রাত্রিও দিন
 হইয়া যায়, যেহেতুক ব্রহ্মলোক নিত্যই
 প্রকাশ—সে প্রকাশের অন্ত নাই।

“মনেবুর্বিবর্তিরেখাঃ লোকানাননন্তেদায়। নৈন্য
 সেতমহোরাজে সুরতঃ ন জরাম নৃত্যনশোকো ন স্ত
 কদা ন দুঃখতঃ। মারো পাপানোহতো নিবদন্ত অপ-
 হতপাপাহোয় ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদা এতং সেতুং তীর্থা
 অন্ধঃ সনকোভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিকোভবতি উপতাপী
 সন্নুপতাপী ভবতি। তস্মাদা এতং সেতুং তীর্থাপি
 নক্তমহরোভাভিনিপদাতে। সক্রোধিতোহোবৈষ ব্রহ্ম-
 লোকঃ।”

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।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ॐ।

অমরেন্দ্র দীক্ষারী এক বাগকের ঈশ্বর ধর্ম ও
 বিবেকাল বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর।

ঈশ্বর।

পরমেশ্বর আমাদের আত্মার অন্তরতম
 হইলেও আমাদের নানা একতাবশতঃ তাঁ-
 হাকে দেখিতে পাই না। এখন তাঁহাকে
 দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা চৈতন্য
 সিদ্ধান্ত করিয়া বসি যে তিনি নাই ইহা
 আমাদের ভাবি ভ্রম। আমাদের এই ভ্রম
 দেখিলেই জগতের প্রত্যেক বস্তু যেন আন্না
 দেব উপহাস করিয়া উঠে—তুচ্ছ জ্ঞান
 ন্দর্শ্য করে—খোর বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়।
 নাগজমা চারিধারে এত হেঁচকিততা এক সৌ-
 দেব মনে, বর্তমান অথচ তাহার মূলে এক মধুর
 একতা আছে দেখিতে পাই। ইহাতে আমা-
 তের মূলে একতাই জগতের মূলে যে এক মহান
 একতা-সাপেক্ষ। তাহা জাগিয়া উঠে। জগ-
 তথচ তাহার মূলে একতা জাদি—পূর্ণ। অনেকতা
 তাহা হইলে জগত বিশৃঙ্খল দি অনেকতা থাকিত
 হইয়া যাইত; বৈচিত্র্য সৌন্দর্য বিদ্যমান না রহিত
 লোপ গাইত—কিছুই রহিত না। হইয়া ছারখার
 বৈচিত্র্য সৌন্দর্য যেখানেই আন্মে একেবারে
 খানেই একতার নিয়ম;—বতিরেকে বি-
 ত্ততা সৌন্দর্য ক্ষুদ্রাপি তিষ্ঠিতে পারে না। ছ দে-
 এই বৈচিত্র্য সৌন্দর্যের আধার একতাই চি-
 নেই। জ্ঞানস্বরূপ প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর
 এনেনবাদিতীয়ঃ। তিনি আমাদের হৃদয়-
 রাজ্যের একমাত্র রাজা। তিনি আছেন
 বলিয়াই আমরা আছি। তিনি স্রষ্টা স্রষ্টা,
 স্বাধীন, মুক্তস্বভাব পূর্ণ পুরুষ, এই হেতু তিনি
 আমাদেরও স্বাধীন কারিতা সৃষ্টি করিয়া
 ছেন ও ক্রমাগত অপূর্ণাবস্থা হইতে পূর্ণতার
 দিকে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার সহিত
 আমাদের এককণামাত্র বাধান নাই।

দেখিতে দেয়। প্রকৃতির দ্বারা
 পৃথিবীর জল কোন প্রকার আকাশে বাহিত
 হয়। এইরূপে পরিণত হইয়া এই পৃথি-
 বীতেই পুনর্বার পতিত হয় সেইরূপ আমরা
 তাহা হইতে উদ্ধৃত হইয়া এখানে আসি-
 য়াছি। আমরা তাহার প্রেমে ভবীভূত হইলে
 পুনরায় আসাদিগের তাহার নিকট মাফক
 ও মিলন হইবে। যেমন পানী-শোষণ বস্তুর
 মাধ্যম একটা বস্তুর দ্বারা হইতে বায়ু শোষণ
 করিয়া যদি তাহার অভ্যন্তরে একটা বায়ু
 পূর্ণ শিশি স্থাপন করা যায় তাহা হইলে পানী
 সেই শিশিমধ্যস্থ বায়ু পাণ্ডে বহির্বাতির দিক সেই-
 ভিত্তি হেতু শিশিরূপ বায়ু ভয় চূর্ণ বা তাহা
 বহির্বাতির সহিত মিলিত হইতে চাহে। তাহার
 রূপ আমাদের আশ্রয় হইবে। মিলন শব্দক
 পবমান্নাতে মিলিত হইতে। যে কোন কর্ম করি
 মিলিত আমাদের সহযোগে মনুষ্য প্রসারিত দেখি।
 যে দিকে গমন করি। তাহা হইবে। কনি কনি
 সবলেতেই তাহার গুণিত। এই তখন আমাদের
 মনুষ্য পুরুষের, একটা মহান ভাবের উদয় হয়।
 মনুষ্যভূতে মনুষ্যের আনন্দের উদয় হয়
 মনে যে হোম কারণ তিনি। সেই মহান পুরুষের
 তত্ত্ব। আমাদের অন্তরে নিহিত আছে।
 এই সেই ভাবের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে অণু-
 মাত্র সামঞ্জস্য কোথাও দেখিলেই আমরা
 উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ি। প্রকৃতির মহত্তম
 হইতে ক্ষুদ্রতম বিষয় পর্যন্ত পর্যালোচনা
 করিলে তাহার সত্যর অনুপলক্ষি বিহীন
 হয় না। কেবল ইহাই মনে আঁসে—

"যতো স দেবো জাগতি ততোহপি চেততে অশ্বং।
 চেৎ স্বপিত্তি স্যাম্মা তদা সর্গং জনীরতে।"
 যেহেতু সেই পরমদেব জাগরিত রহি-
 য়াছেন সেই হেতু সর্গং চেতাবান রহিয়াছে।

গান্ধীজি দেখি
 তোমারে দেখিনা যবে
 আবার লনা চাতুরী আসে
 বলয়ে বিবাদ বাসে
 তোমারে দেখিনা যবে,
 তোমারে দেখিনা যবে।
 এস এস তোমায়
 ফুটন্ত হামিচী করে
 এস মোর কাছে ধীরে
 এই হৃদয় নিলয়ে।
 ছাড়িব না তোমায় কছু
 জনমে—জনমে আর
 তোমায় রাখিয়া লদে
 যাইব ভবেয় পার।

ধর্ম।

মহান অনন্ত গুরুবকে লাভের জন্য
 আমরা হৃদয়-সাজো যে নিঃস্বের প্রতিষ্ঠা করি
 সংক্ষেপতঃ তাহাই ধর্ম। সে নিঃস্বের হৃত
 উৎকর্ষ নাশিত হইবে। জগৎ পুরুষেরও মাধুর্য
 আমাদের অক্ষুভূত হইবে। এই ধর্মের অদৃশ্য
 হইলেও আমাদের দৃশ্য জীবিতা চমকিত
 হইবে। তখন একাকী নহি—এই কথা
 তাই আমাদের প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইতে
 থাকিবে।

ধর্মই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। এই
 বিজ্ঞান বাহার আয়ত্ত তাহার কখনই হইবে
 কুল হয় না। গর্ক অহঙ্কার তাহাকে
 করিতে পারে না; তিনি সকলকেই ভাষি
 তাই—নিকটস্থ দেখিতে পান। কারণ গর্ক

অহঙ্কার বড় ঠিকে ভুল হইবে। অনেক দূরে অবস্থিতি করে, সেই দূর হইতে দৃষ্টি করাতে অপর মনুষ্যদিগকে তাহার তি কদে শলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আশ্চর্য্য জানি যে সে দূর হইতে থাকে যে সেই এক দূরত্বের জন্য তাহাকেও অপরদের নিকটে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। যেখানে ধর্ম্মের মত প্রভাব দেখানো যায় অহঙ্কার তিষ্ঠিতে পারে না, সেখানে পাপের প্রভাব নষ্ট হয়। ধর্ম্ম তাহার পাপের গুণে সকলের সহিত সকলে মিশ্রণ করিতে দেয়, বিযোজন করেন না। ধর্ম্ম প্রবান হইবে—যদি আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া হইবার ইচ্ছা হয়—তিনি পাপের দূরত্ব না থাকে তাহা হইলে তাহার পাপের দূরত্ব কাল পরেই তাহার পাপ নষ্ট হইবে।

পরকাল :

পরকাল— এই পরকাল হইতেই আমরা সকলি পাইকাল। এই মুহূর্ত্ত সময়ে যে নীতিগণ আত্মিক জীবন গঠন করিয়া যতই পাপের পূর্ণতা করিব ততই পাপের পূর্ণতা হইতে পরকাল জীবিতকাল করিয়া থাকিতে হইবে। পাপের পূর্ণতা থাকিল ততই তাহাদের সেই জন্মশঃক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। অতীতকাল হইয়া যাইবে ও ঈশ্বরের প্রিয়কাৰী সাধনার্থে গুণের নব আকার ধারণ করিব।

কালকের উন্নতি যেমন আত্মকার 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 সর্বল মানুষের মত যদি থাকি পরকালে আমরা

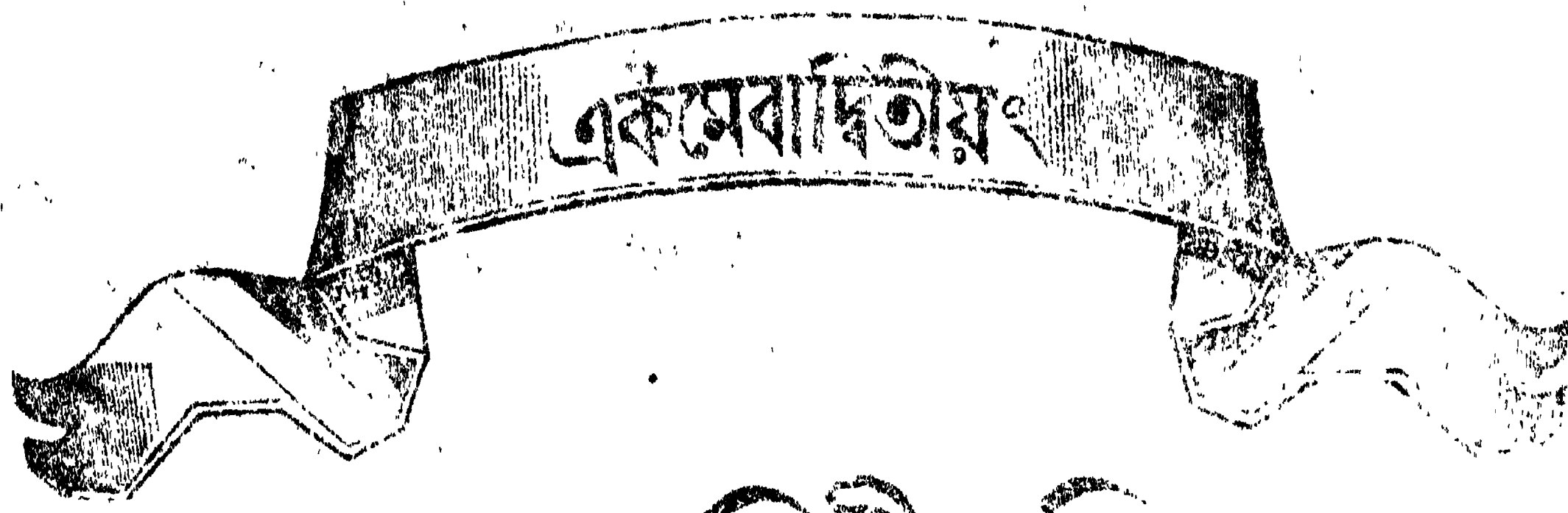
তাহা হইলে দেবতার মত থাকিতে পারিব। যাঁহারা ইহকালকে শ্রদ্ধা করে তাঁহারাষ্ট বাস্তবিক পরকালকে শ্রদ্ধা করে।

শ্রী হি. না. ঠা.

সংশয়বাদের পরিণাম ।

আজ কাল সভ্য জগতে সংশয়বাদের শ্রীর্ষি দেখিয়া অনেক নিরাশ হইতেছেন—আসিতেছেন সংশয়বাদের পবনের নাস্তিকতা আনিয়া পলাকেব জগৎকে অধঃপাত করিবে। কিন্তু মানব-হৃদয় নাস্তিকতার বিরোধী—নাস্তিকতার সহিত তাহার চিত্ত অবস্থিতি অসম্ভব। বর্তমান সংশয়বাদ পবন অধঃপাত—পূর্ব ঈশ্বর-প্রেমিকতায় পবন শক্ত হইবে, ইহা আত্মাদিগের স্থির বিশ্বাস। পবন কালের সংশয়বাস বর্তমান সভ্য মানব-জগৎ নিঃশেষের রূপে দেখা যাবে। লাভের জন্য পাপের সহিত আত্মিক প্রবল পাপের জড়িত হইবে। সংশয়বাদ পবন বহুতর ঈশ্বরবিরোধী তাহকে ইহকালে ঈশ্বরের বেড় পদাধীন পাপ দর্শন ও অধঃপাত করিতে চাহেন, তাহা হইতে পাবেন না। বসিয়া তাঁহারা ঈশ্বর জগৎস্বত্বাধিকার জগৎকে আত্মিক মনোভেদে হারিয়ে দিবেন। ঈশ্বর ও পরকালকে ইহারা বিবেচনা করিবার বিষয় করিতে চাহেন এবং তাহা হইলে পাবেন। গার্বিতে ইহারা যে অত উচ্চ পদাধীন তত হইতে পাবিবেন তাহাতে মনেঃ মনেঃ ঈশ্বর ও পরকালকে কখন ভৌতিক বিজ্ঞানের অধীন করা যাইবেক না বটে, কিন্তু ভৌতিক বিজ্ঞানের শীঘ্রই এতদূর উন্নতি হইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে যে তাহা ঈশ্বর আত্মিক জগতের উন্নতি ও উন্নতির সহিত আধাত্মিক হইবে।

* লেখকের ভাষায় ইহা হইবে যে ঈশ্বর আত্মিক জগতের উন্নতি হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মসংস্কৃতিকালীন প্রথম প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত।
প্রথম প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত।
প্রথম প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত।

শ্রী হরিশ্চন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক

সংগৃহীত।

প্রকাশক

কলিকতা

১৯০৭ খ্রিঃ

কলিকতা

আদি প্রকাশক

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৫নং অপর চিংপুর রোড।

সংখ্যা ১০০২। কলিকতা ১৯০৭। ১ টিকে পুনিক্রয়।

মূল্য ৪ টারি টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একাদশ কন্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র ১০

বৈশাখ ৫০১ সংখ্যা ।

ধ্যান	১
নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ	১
আচার্যের উপদেশ	৩
ব্রাহ্মধর্ম-নীতি	৭
প্রাচীন ভারতে শিক্ষা	৯
সাংখ্য সূত্রের অনুবাদ	১৪
ধর্মপদ	১৭
প্রার্থনা	১৮
নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ	১৮
প্রাপ্তি স্বীকার	১৯
সমালোচনা	১৯

জ্যৈষ্ঠ ৫০২ সংখ্যা ।

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ	১১
আচার্যের উপদেশ	১২
মহাত্মা দেবমপেরয়ত পিছা	১৪
প্রাচীন ভারতে শিক্ষা	১৬
শ্রীমদ্ভাগবত ব্রাহ্মসমাজ	১৯
ভাজের যোগ্য কে ?	১৬
সমালোচনা	১৯

আষাঢ় ৫০৩ সংখ্যা ।

অতিথি	১১
আচার্যের উপদেশ	১১
সোণায় দেহাঙ্গী	১৪
সতীত্বই নারীর প্রধান ভূষণ	১৮
ব্রাহ্মধর্ম-নীতি	১৯
সাংখ্য সূত্রের অনুবাদ	১৯
ব্যাক্যান-মঞ্জরী	১৮
ইওয়ান ম্যাসজার	১৯

শ্রাবণ ৫০৪ সংখ্যা ।

বিভূত পূর্ব	৩১
আচার্যের উপদেশ	৩১
প্রাচীন আর্বাসমাজে পাপ ও প্রাযশ্চিত্ত	৩৪
বৈজ্ঞানিক ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম	৩৯
উপাখ্যান	৭৪
সাংখ্য সূত্রের অনুবাদ	৭৭
ব্যাক্যান-মঞ্জরী	৭৮
ব্রহ্মভূতি	৭৯
মহারাষ্ট্রের ভজন	৭৯
প্রাপ্তি স্বীকার	৭৯

ভাদ্র ৫০৫ সংখ্যা ।

আচার্যের উপদেশ	১১
সমালোচনা	১৩
সাব্যয় ও নিরাকার উপাসনা	১৪
OPENING	১০২

আশ্বিন ৫০৬ সংখ্যা ।

আচার্যের উপদেশ	১০৩
ভারতের দীক্ষা ও গুরু	১০৫
বঙ্গ গুণ-তত্ত্ব	১০৯
ব্রাহ্মধর্ম-নীতি	১১৬
ব্যাক্যান-মঞ্জরী	১২০
সমালোচনা	১২১

কার্তিক ৫০৭ সংখ্যা ।

আচার্যের উপদেশ	১২৩
পত্রটিবিজয় এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম	১২৫
ব্রাহ্মসমাজের আভিভাব	১২৮
হুর্গোৎসব	১৩০
বঙ্গ-গুণ-তত্ত্ব	১৩১
বঙ্গ পঞ্চ ব্রাহ্মণ	১৩৫
বিজ্ঞান ও ধর্ম	১৩৮
সাকারবাদী ও মিরাকার মতীর ভক্তি	১৩৯
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	১৪১

অগ্রহায়ণ ৫০৮ সংখ্যা ।

আচার্যের উপদেশ	১৪৭
পত্রটিবিজয় এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম	১৪৫
চাঁদ্রবর্ষাঙ্গী সভা	১৫৭
ব্রাহ্ম-জীবন	১৫৮
ব্যাক্যান মঞ্জরী	১৬০
প্রাপ্তি স্বীকার	১৬২

পৌষ ৫০৯ সংখ্যা ।

আচার্যের উপদেশ	১৬৯
কাব্য কাব্য-তত্ত্ব	১৭১
ধর্ম-প্রচলক হুর্গোৎসব	১৮০
ব্যাক্যান মঞ্জরী	১৮৪
উদ্ধৃত	১৮৬

মাঘ ৫১০ সংখ্যা ।

প্রাণ নাগরে	১৮৯
আচার্যের উপদেশ	১৮৯
উদ্ধৃত	১৯১
ব্রাহ্ম-ধর্ম-নীতি	২০৩
ব্যাক্যান মঞ্জরী	২০৬
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	২০৭

ফাল্গুন ৫১১ সংখ্যা ।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	২০২
ব্রাহ্মসম্মিলন	২১১
সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসব	২১৬

চৈত্র ৫১২ সংখ্যা ।

জলধি	২২৯
আচার্যের উপদেশ	২২৯
সাংখ্য-সূত্রের ব্যাখ্যা	২৩২
নব্যবক্তের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি	২৩৪
সঙ্গীত	২৪৬
জয়পুর	২৪৮

১০ অকারাদি বর্গক্রমে একাদশ কন্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা		সংখ্যা	পৃষ্ঠা
অতিথি	৫০৩	৫১	প্রাপ্তি স্বীকার	৫০৮	১৩২
আচার্যের উপদেশ	৫০১	৩	বঙ্গ-পঞ্চ ব্রাহ্মণ	৫০৭	১৩৫
আচার্যের উপদেশ	৫০২	২২	বঙ্গ-গুণ-তত্ত্ব	৫০৬	১০২
আচার্যের উপদেশ	৫০৩	৪১	বঙ্গ-গুণ-তত্ত্ব	৫০৭	১৩১
আচার্যের উপদেশ	৫০৪	৫১	বিজ্ঞান ও ধর্ম	৫০৭	১৩৮
আচার্যের উপদেশ	৫০৫	৮১	বিজ্ঞান পুরুষ	৫০৪	৬১
আচার্যের উপদেশ	৫০৬	১০৩	বৈজ্ঞানিক ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম	৫০৪	৬২
আচার্যের উপদেশ	৫০৭	১২৩	ব্যাক্যান-মঞ্জরী	৫০৩	৭৮
আচার্যের উপদেশ	৫০৮	১২৩	ব্যাক্যান-মঞ্জরী	৫০৪	৭৮
আচার্যের উপদেশ	৫০৯	১৬৪	ব্যাক্যান-মঞ্জরী	৫০৩	১২০
আচার্যের উপদেশ	৫১০	১৬৪	ব্যাক্যান-মঞ্জরী	৫০৪	১২০
আচার্যের উপদেশ	৫১১	১২৩	ব্যাক্যান-মঞ্জরী	৫০৩	১২০
আচার্যের উপদেশ	৫১২	১২৩	ব্যাক্যান-মঞ্জরী	৫০৪	১২০
ইতিহাস মাসিক	৫০৩	৫১	ব্যাক্যান-মঞ্জরী	৫১০	২০৬
উদ্ধৃত	৫০৬	১৬৬	ব্রাহ্ম-ভাষা	৫০৮	১৪৮
উদ্ধৃত	৫১০	১১২	ব্রহ্ম-ভাষা	৫০৪	১১০
উপাখ্যান	৫০৪	১০	ব্রহ্ম-ভাষা নাতি	৫০১	৭
কাজের লোক কে ?	৫০২	৩৬	ব্রহ্ম-ভাষা নাতি	৫০৩	৫০
কাব্য-কার-তত্ত্ব	৫০৯	১১১	ব্রহ্ম-ভাষা নাতি	৫০৬	১১৬
কবিতারক্ষণী সত্তা	৫০৮	১০৭	ব্রহ্ম-ভাষা নাতি	৫১০	২০৬
কল্পপুত্র	৫১২	২৪৮	ব্রাহ্মসমাজের নীতি	৫০৭	১২৮
কল্পপুত্র	৫১২	২২২	ব্রাহ্মসমাজের নীতি	৫১১	২১১
কল্পপুত্র	৫০৭	১৩০	ভারতের দীর্ঘ ও গুরু	৫০৬	১০৫
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	৫০৭	১৪০	মদ-মদেয়মপেয়মগোহুং	৫০২	২৪
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	৫১০	২০৭	মহারাষ্ট্রের ভজন	৫০৪	৭৯
ধর্মপদ	৫০১	১১	মাসিক-ব্রাহ্মসমাজ	৫১১	৩০৯
ধর্ম-প্রচারক ও হুগোৎসব	৫০৯	১৮০	শ্রীমতীজার ব্রাহ্মসমাজ	৫০২	৩০
ধান	৫০১	১	সমীচ	৫১২	২৪৬
নব্যবঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি	৫১২	২০৪	সত্যই নারীর প্রধান ভূষণ	৫০৩	৪৮
নব্যবঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	৫০১	১	সমালোচনা	৫০১	১২
নব্যবঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	৫০২	২১	সমালোচনা	৫০২	৩৯
নব্যবঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	৫০১	১৮	সমালোচনা	৫০৫	৮৫
পুস্তিকাবিহীন এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম	৫০৭	১২৫	সমালোচনা	৫০৬	১২১
পুস্তিকাবিহীন এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম	৫০৮	১৪৫	সাকার ও নিরাকার উপাসনা	৫০৫	৪৪
প্রাচীন ভারতে শিক্ষা	৫০১	৯	সাকারবাদী ও নিরাকারবাদীর ভক্তি	৫০৩	১৩৯
প্রাচীন ভারতে শিক্ষা	৫০২	২৬	সাংখ্য সূত্রের অর্থবাদ	৫০৩	৪৯
প্রাচীন আধ্যাত্মিক পাপ ও			সাংখ্য সূত্রের অর্থবাদ	৫০৬	৫৩
প্রায়শ্চিত্ত	৫০৪	৬৪	সাংখ্য সূত্রের অর্থবাদ	৫০৪	৪৯
প্রায়শ্চিত্ত	৫১০	১৮৯	সাংখ্য-সূত্রের ব্যাখ্যা	৫১২	২০২
প্রায়শ্চিত্ত	৫০১	১১	সাংখ্য-সূত্রের ব্যাখ্যা	৫১১	২১৬
প্রাপ্তি স্বীকার	৫০৭	১২	সাংখ্য-সূত্রের ব্যাখ্যা	৫০৩	৪৯
প্রাপ্তি স্বীকার	৫০৪	৭১	সোণার সোহাগা	৫০৫	৪৯
			Glossing	৫০৫	৪৯

