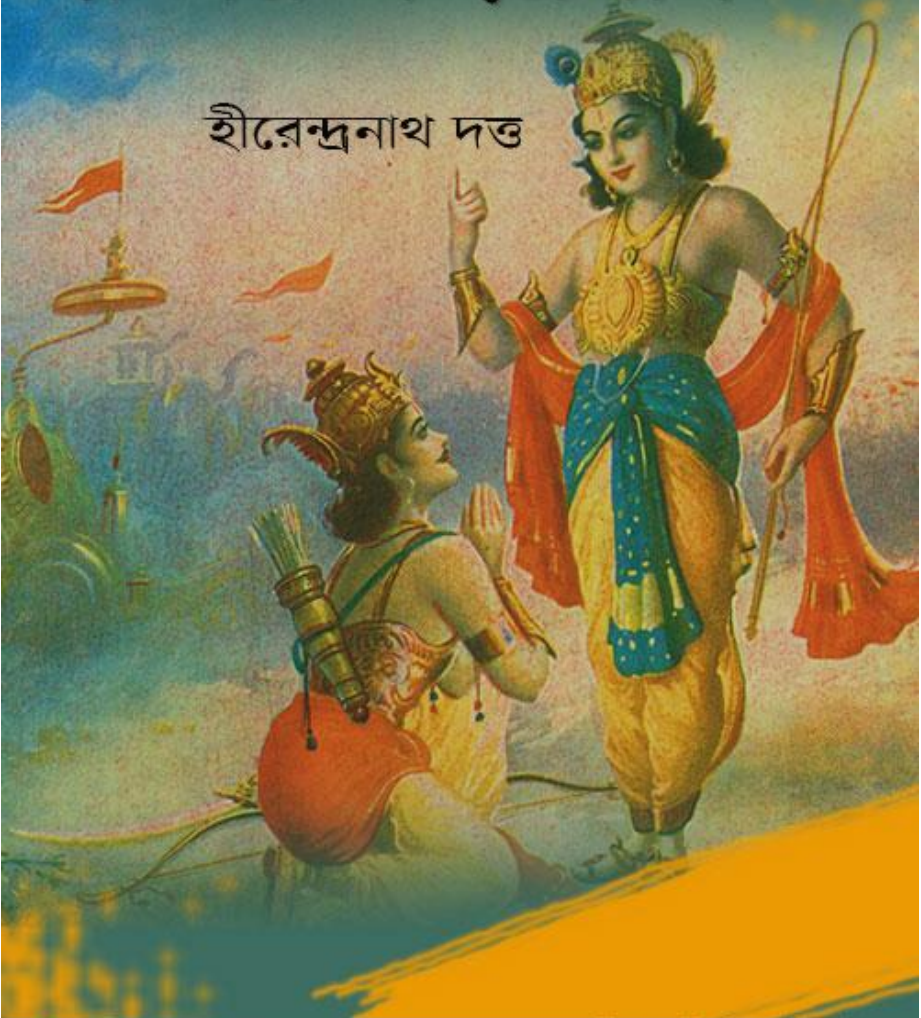

গীতায় ঈশ্বরবাদ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শীতার ঈশ্বরবাদ

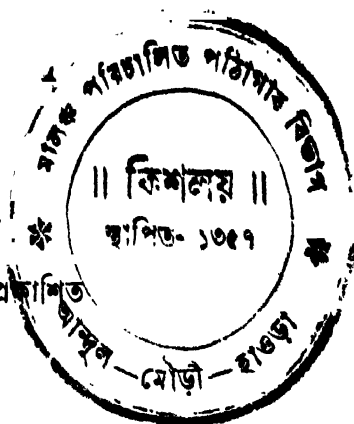
।।হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ প্রণীত

পঞ্চম সংস্করণ

৪।৩এ কলেজবোরা

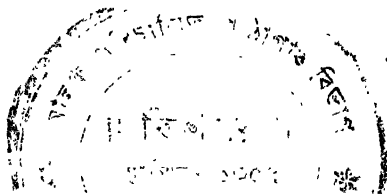
বঙ্গীয় তত্ত্বসভা হইতে প্রকাশিত

সন ১৩৩৩ সাল

প্রকাশক
শ্রী রণেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩৯ বর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট

প্রিন্টার—শ্রী রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য
বেঙ্গল প্রিন্টার্স লিমিটেড্
১৩, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

২২০৭

গ্রন্থকারের নিবেদন

(প্রথম সংস্করণে)

এক বৎসরের অধিককাল মুদ্রাযন্ত্রের কবলে থাকিয়া “গীতার জৈববাদ”
এতদিনে প্রকাশিত হইল।

ইহাঙ্গ অনেকাংশ ইতিপূর্বে “সাহিত্য” নামক মাসিকপত্রে প্রবন্ধাকারে
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা কয়েক স্থলে পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত
হইয়া এখন গ্রন্থরূপে সঙ্গলিত হইল। “বেদান্ত ও গীতা” অধ্যায় নূতন।

গীতার কাল নির্ণয় সম্বন্ধে এ গ্রন্থে কিছু বলা হয় নাই। গীতা মূল
মহাভারতের অন্তর্গত কি না, গীতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কতদূর
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহারও এ গ্রন্থে কোন আলোচনা করি নাই। এ
সম্বন্ধে আমি একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতেছি। আশা আছে,
কয়েক মাসের মধ্যে তাহা প্রকাশিত করিতে পারিব।

কয়েক বৎসর পূর্বে, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ
গ্রন্থরচনা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটি শাখা-সমিতি নিযুক্ত
করেন। সমিতি আমার উপর দর্শনবিষয়ক গ্রন্থরচনা করিবার ভার দেন।
তাহা হইতেই এই গ্রন্থের সূচনা। এক্ষণে গ্রন্থ সমাপ্তি সময়ে পরিষৎ-সম্পাদক
মহাশয়ের অভিপ্রায়-অনুসারে এই গ্রন্থের সহিত সাহিত্য-পরিষদের নাম
সংযুক্ত করিলাম।

১লা শ্রাবণ, ১৩১২।

*

*

*

*

(দ্বিতীয় সংস্করণে)

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের তিন বৎসর পরে ‘গীতার ঈশ্বরবাদে’র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণে স্থানে স্থানে গ্রন্থ পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, নবম অধ্যায় (পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্তবিবরণ) পুনর্লিখিত হইয়াছে এবং ‘বেদান্ত ও গীতা’ অধ্যায়, প্রসঙ্গভেদে ছয়টি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থ বাহাতে অনান্যাস-বোধ্য হয়, তদ্বিষয়ে যত্নের ক্রটি করি নাই।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে নানা বিক্ষেপের মধ্যেও ‘গীতার ঈশ্বরবাদ’ স্বদেশ-বাসীর উপেক্ষিত হয় নাই, ইহা আমার পক্ষে অল্প উৎসাহের কথা নহে।

৩০শে শ্রাবণ, ১৩১৫।

(তৃতীয় সংস্করণে)

‘গীতার ঈশ্বরবাদে’র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণেও গ্রন্থ স্থানে স্থানে অল্পাধিক পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

‘গীতার ঈশ্বরবাদ’ দিন দিন সুধীমণ্ডলীর আদরণীয় হইতেছে ও শিক্ষিত-সমাজে প্রসার লাভ করিতেছে, দেখিয়া উৎসাহিত হইয়াছি।

১৫ই মাঘ, ১৩১৭।

(চতুর্থ সংস্করণে)

‘গীতার ঈশ্বরবাদে’র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার দ্বিসহস্র মুদ্রিত হইয়াছে।

এ সংস্করণেও গ্রন্থ স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩২২।

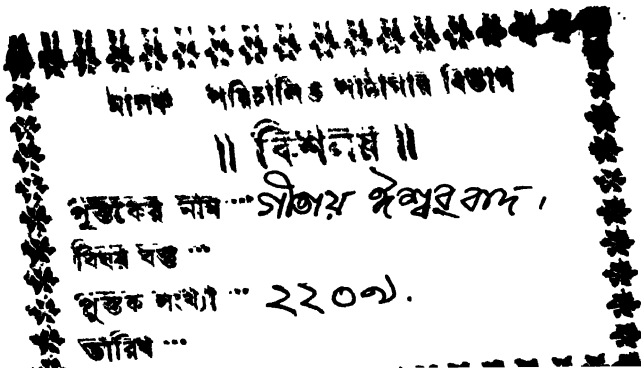
(পঞ্চম সংস্করণে)

“গীতার ঈশ্বরবাদে”র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবারও দ্বিসহস্র মুদ্রিত হইয়াছে।

এ সংস্করণে গ্রন্থ বিশেষ কিছু পরিবর্তিত হয় নাই। তবে গ্রন্থের আন্তোপাস্ত্র প্রায় আমি নিজে সংশোধন করিয়া দিয়াছি এবং উদ্ধৃত বচনগুলি প্রায়ই মূলের সহিত মিলাইয়া দিয়াছি।

গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকার গীতার কালনির্ণয় সম্বন্ধে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। নানা বিস্ময়ের মধ্যে সে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারি নাই। তবে এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য অনেক কথাই মদূরচিত উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্বের) উপক্রমণিকায় ও সাংখ্য-পরিচয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। অবশিষ্ট কথা আগামী সংস্করণে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায় রহিল।

১০ই ভাদ্র, ১৩৩৩।

২২০৭

ভূমিকা—	১
প্রথম অধ্যায়			
বড়দর্শন—বড়দর্শনের স্থূলকথা	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়			
ভায়দর্শন—ভায়দর্শন ও গীতা	৯
তৃতীয় অধ্যায়			
বৈশেষিকদর্শন—বৈশেষিকদর্শন ও গীতা	১৫
চতুর্থ অধ্যায়			
পূর্বমীমাংসা—মীমাংসাদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২১
পঞ্চম অধ্যায়			
পূর্বমীমাংসা—মীমাংসাদর্শন ও গীতা	২৯
ষষ্ঠ অধ্যায়			
পূর্বমীমাংসা—কর্ম ও কর্মযোগ	৩৫
সপ্তম অধ্যায়			
সাংখ্যদর্শন—সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫৪
অষ্টম অধ্যায়			
সাংখ্যদর্শন—সাংখ্যদর্শন ও গীতা	৭৮

নবম অধ্যায়

পাতঞ্জলদর্শন—পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	...	১০২
---	-----	-----

দশম অধ্যায়

পাতঞ্জলদর্শন—পাতঞ্জলদর্শন ও গীতা	১১৭
দশম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট	১২৯

একাদশ অধ্যায়

বেদান্তদর্শন—বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১৩২
---	-----	-----	-----

দ্বাদশ অধ্যায়

বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতমত	১৩৭
দ্বাদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট	১৭৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেদান্তদর্শন—বিশিষ্টাদ্বৈত মত	১৭৯
-------------------------------	-----	-----	-----

চতুর্দশ অধ্যায়

বেদান্তদর্শন - বেদান্ত ও গীতা	২০২
-------------------------------	-----	-----	-----

পঞ্চদশ অধ্যায়

বেদান্ত ও গীতা—জগৎ সত্য না মিথ্যা ?	২০৭
-------------------------------------	-----	-----	-----

ষোড়শ অধ্যায়

বেদান্ত ও গীতা—জীব ও ব্রহ্ম	২২৫
-----------------------------	-----	-----	-----

সপ্তদশ অধ্যায়

বেদান্ত ও গীতা- ব্রহ্মের স্বরূপ	২৫৩
---------------------------------	-----	-----	-----

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ବେଦାନ୍ତ ଓ ଗୀତା—ବ୍ରହ୍ମର ସାଧନ	୨୮୨
-----------------------------	-----	-----	-----

ଉନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ବେଦାନ୍ତ ଓ ଗୀତା—ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ	୨୯୧
-------------------------------------	-----	-----	-----

ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ବେଦାନ୍ତ ଓ ଗୀତା—ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଫଳ	୩୨୯
-----------------------------------	-----	-----	-----

গীতার ইশ্বরবাদ

ভূমিকা

গীতা অতি অপূৰ্ণ গ্রন্থ। জগতের সাহিত্যে এরূপ উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। গীতার আয়তন বৃহৎ নহে—গীতাতে মাত্র সাত শত শ্লোক ; তথাপি গীতা সৰ্ব্বধর্মের সার, সকল শাস্ত্রের সারাৎ-সার। যেমন সমুদ্রমন্ডলে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, তেমনি শাস্ত্রসমুদ্র মণ্ডিত হইয়া এই গীতামৃত উৎপিত হইয়াছে। সেই জন্তই প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—

গীতা শ্রুগীতা কৰ্তব্য। ক্রমশঃ শাস্ত্রবিস্তারঃ ।

‘গীতা শ্রুগীতা করা উচিত ; অন্ত বিস্তার শাস্ত্রে প্রয়োজন কি ?’

গীতার একটা বিশেষত্ব—ইহার সার্বভৌমতা। গীতায় সাম্প্রদায়িকতা অথবা সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই। সেই জন্ত সকল শ্রেণীর দার্শনিক, সকল সম্প্রদায়ের সাধক গীতাকে সমান আদরের চক্ষে দেখেন। গীতা বিশ্বতোমুখ গ্রন্থ। কি কৰ্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি ভক্ত, সকলেরই পক্ষে গীতা তুল্য উপাদেয়।

এরূপ হইবার প্রধান কারণ—গীতার ব্যঞ্জনা-শক্তি।* গীতায় একাধারে সকল সার সত্যের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। গীতা সত্যের সূর্যাস্বরূপ। সূর্য্যে যেমন সকল বর্ণের সমন্বয় +—সেইজন্ত যে ফুল যে বর্ণ প্রতিকলিত করিতে সমর্থ, সূর্য্যাকিরণে সে ফুল সেই বর্ণই ধারণ করে। সূর্য্য যদি সৰ্ব্ব বর্ণের সমন্বয় না হইয়া, নীল, পীত বা হরিৎ হইতেন, তবে ভিন্ন

* ইংরাজিতে বাহ্যিক suggestiveness বলে।

† সূর্য্য সপাণ ; নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি সপ্ত মূলবর্ণ (Prismatic colours) তাহার বাহন।

রঙের পুষ্প সে আলোকে প্রকাশিত হইতে পারিত না। সেইরূপ গীতা যদি সমস্ত সার সত্যের সমন্বয় না করিয়া সত্যের একদেশ বা অংশ মাত্র প্রকটিত করিতেন, তবে কি গীতার শুভ্রালোকে বিশ্বজনের চিত্ত উদ্ভাসিত হইতে পারিত ?

দেশে ও বিদেশে এই গীতাগ্রন্থ নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন ; তথাপি এখনও গীতাসম্বন্ধে চরম কথা বলা হয় নাই। কখনও হইবে কিনা, জানি না। কারণ যে গ্রন্থসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—
ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি ধা

—‘ব্যাসদেব হয় ত জানেন, কিংবা তিনিও জানেন না’, সে গ্রন্থের রহস্তোদ্ঘাটন মনুষ্যের সাধ্যাত্তম নহে। বস্তুতঃ গীতার শুভ্রজ্যোতিঃ আমরা দৃষ্টিগোচরেই আনিতে পারি না। কারণ, আমরা নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কারের বশে গীতাকে রঞ্জিল কাচের মধ্য দিয়া দেখি ; তাহার ফলে গীতার শুভ্রজ্যোতিঃ রঞ্জিত হইয়া আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই চক্ষের উপর ঐ রঞ্জিল কাচ রহিয়াছে; অতএব আমরা যে কখনও গীতার মন্থোদ্ঘাটন করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা অল্প।

এ দেশে বহুকাল হইতে নানা দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে। তাহাতে ধীমান্ দার্শনিকগণ বুদ্ধির দ্বারা সত্যনির্ণয় করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণও দৃঢ়তার সহিত ঐ পথেই বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা কোনদিন গম্ভ্যবাস্থানে পহুঁছিতে পারিবেন কি না, আমার সন্দেহ হয়। কারণ, সত্যনির্ণয়ের পথ ইহা নহে। দার্শনিকের সম্বল তর্ক, তর্কের ফল—বাদ, জল্প, ঐতিহ্য, কলহ। কিন্তু তর্কের দ্বারা কখনও সত্যনির্ণয় হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—

নৈষ তর্কেণ মতিরাপনয়া

‘তর্কের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।’

ভগবান্ বাদরায়ণও ব্রহ্মহুত্রে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিয়াছেন ।

তর্কপাণ্ডিতানাদপ্যন্তধানুস্মেরমিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ । — ব্রহ্মহুত্রে ২।১।১১।

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্ক উত্থাপন করে, সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই । কারণ, এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক, অপর বুদ্ধিমান্ নিরাশ করেন । পক্ষান্তরে, তাঁহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান্ কর্তৃক খণ্ডিত হয় । অতএব তর্কের শেষ কোথায় ? *

সেইজন্ত শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ এই, অচিন্ত্য চরমতত্ত্বের বিচারস্থলে তর্কের প্রয়োগ করিবে না । †

ঋষিদিগের অনুমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী. দার্শনিকের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । সে প্রণালীর ক্রম—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন । যে সকল সত্য চরম সত্য, (বাহাদিগকে হার্বাট স্পেন্সার অস্তিত্বের কোটাতে ফেলিয়াছেন) সে সকল সত্য কখনও প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানের বিষয় হইতে পারে না । আমাদের এরূপ কোন ইন্দ্রিয় নাই, বাহার দ্বারা আমরা চরমসত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি । অনুমান প্রত্যক্ষমূলক । আমাদের সাধ্য কি যে, আমরা তর্ক ও যুক্তি দ্বারা চরমসত্যের অবধারণ করিব ? অতএব, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে চরমসত্যনির্ণয়ের একমাত্র উপায় আপ্তবাক্য । আপ্ত অর্থে ভ্রম প্রমাদশূন্য পুরুষ,—যিনি তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা চরমসত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন । তাঁহার উপদেশই আপ্তবাক্য ।

* নিরাগম্যঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্মানবন্ধনান্তর্ক্য অপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি । উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ । তথাহি—কৈশিকভিষুতৈর্ঘত্বেনঃপ্রেক্ষিতাত্তর্ক্য অতিযুক্ততরৈরতৈরাভাস্ত-
মানা দৃষ্টান্তে । তৈঃপুংপ্রেক্ষিতাঃ সন্তততোহতৈরাভাস্তন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিৎবঃ তর্কানঃ
শক্যম'শ্রয়িতুং পুরুষমতিবৈজ্ঞপ্যং । —ঐ নৃসিংহ শঙ্করভাষ্য ।

† অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাৎসত্ত্বর্কেণ বোজয়েৎ ।

ঋষিরা আপ্ত ; সেইজন্য তাঁহাদের প্রচারিত শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রই চরমসত্যনির্ণয়ের একমাত্র প্রমাণ । সেই শাস্ত্রবাক্য 'শ্রবণ' করিতে হইবে, এবং সেই শ্রুত বাক্যসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ করিয়া 'মনন' করিতে হইবে ; পরে তৎসম্বন্ধে একান্ত ও একাগ্রচিত্তে ধ্যান (নিদিধ্যাসন) করিতে হইবে । তবেই সত্যনির্ণয় হইবে । ইহাই ঋষিগণের অনুমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী ।

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যোভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ ।

মম্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥

'শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিবে । যুক্তির * দ্বারা মনন করিবে । পরে সতত ধ্যান করিবে । এইরূপে (সত্যের) দর্শনলাভ হয় ।'

এই গ্রন্থে আমি যথাসাধ্য ঐ ঐশ্বর্যলীলারই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি । কারণ, আমার বিশ্বাস যে, গীতার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে, কেবল তর্কযুক্তির আশ্রয় লইলে চলিবে না । গীতা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ মনন করিতে হইবে এবং পরে একাগ্র ও নিবিষ্ট হইয়া তাহার মর্ম্ম নিদিধ্যাসন করিতে হইবে ; তবেই কথঞ্চিৎ গীতার সারসত্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব ।

* যুক্তি অর্থে কেবল তর্ক নহে । ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশকং বেদশাস্ত্রাবিরোধিণা ।

যন্তর্কেণামুসঙ্কতো স ধর্ম্মঃ বেদ নৈতরঃ ॥ ১২শ অধ্যায় । ১০৩ ।

'যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা শাস্ত্রোপদেশ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তিনিই সত্য নির্ণয় করিতে পারেন ; অপরে পারে না ।'

প্রথম অধ্যায়

ষড়্দর্শনের জুল কথা

এ দেশের মুখ্য দর্শন ছয়টি—জ্ঞান ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। প্রত্যেক দর্শনই স্বত্বাকারে গ্রথিত। এই সূত্র সকল কখন প্রথম রচিত বা সংকলিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ষড়্দর্শন এখন আমরা যে আকারে পাইয়াছি, তাহা বহু শতাব্দী ধরিয়া দর্শন-আলোচনার চরম ফল। তৎপূর্বেও সম্ভবতঃ এই সকল দর্শন সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে বিদ্যমান ছিল। সুপ্রাচীন উপনিষদ্ বৃহদারণ্যকে তদানীং প্রচলিত বিজ্ঞানভেদের উল্লেখ-প্রসঙ্গে এক সূত্র-সাহিত্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

অন্ত মহতো ভূতন্ত নিঃসিস্তমেভৎ বদ্ ধ্বংসো বজুর্বেদঃ সামবেদোহধর্কাজিরস ইতি-
হাসঃ পুরাণাং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রানি **। —২/৪/১০।

কে বলিবে এই ‘সূত্রানি’ * অধুনা প্রচলিত দর্শনসূত্র সমূহের পূর্বরূপ নহে ?

বৃহদারণ্যক গীতার পূর্ববর্তী গ্রন্থ। অতএব এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে যে, যখন গীতা রচিত হয়, তখন ষড়্দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য ভারতীয় বিদ্য সমাজের অপরিজ্ঞাত ছিল না। অবশ্য, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না যে, এই দর্শনসমূহ এক্ষণে যে আকারে প্রচলিত আছে, গীতা-রচনার সময়েও তাহাদের সেই আকারই বিদ্যমান ছিল। কারণ, প্রথম সংকলনের পর প্রত্যেক দর্শনই যে অল্প বিস্তর পরিবর্তিত ও

* বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত ‘সূত্রানি’র উল্লেখ আছে।—(৪/১/২ ও ৪/১/১১)

রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।* কিন্তু তাহা হইলেও গীতা-রচনার সময়, ষড়্ দর্শনেরই মূল প্রতিপাদ্য যে সুধী-মণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

প্রত্যেক দর্শনেরই ভিত্তি—দুঃখবাদ। সকল দর্শনকারেরই মতে সংসার দুঃখের আলয়। সংসারে যতটুকু সুখ আছে, তাহা যে শুধু ক্ষণস্থায়ী, এমন নহে; তাহা দুঃখের পূর্বরূপমাত্র। সে সুখে জীব কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তাই সে দুঃখনাশের জন্ত নানা উপায় অন্বেষণ করে। কিন্তু জীব যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন, তদ্বারা সে সংসারদুঃখের আক্রমণ এড়াইতে পারে না। অথচ, দুঃখনাশ জীবের একান্ত ঈপ্সিত, দুঃখহানিই জীবের পরম পুরুষার্থ। সেই দুঃখহানির প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের জন্তই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন। অতএব দর্শনের আরম্ভ দুঃখবাদে এবং দর্শনের সমাপ্তি দুঃখনাশে।†

* এ সম্বন্ধে পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার (Max Muller) তাঁহার হিন্দুদর্শন গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

The Sutras or aphorisms which we possess of the six systems of philosophy, each distinct from the other, cannot possibly claim to represent the very first attempts at a systematic treatment; they are rather the last summing up of what had been growing up during many generations of isolated thinkers.—The Six Systems of Indian Philosophy p. 98.

No one can suppose that those whose names are mentioned as the authors of these six philosophical systems, were more than the final editors or redactors of the Sutras as we now possess them—Ibid p. 111.

† The aim of all Indian philosophy was the removal of suffering, which was caused by nescience * * * * * The principal systems of philosophy in India * * * start from the conviction that the world is full of suffering and that this suffering should be accounted for and removed.—Ibid p. 140.

সকল দর্শনই হুঃখবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সকলের নির্দ্ধারিত উপায় একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার হুঃখহানির ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে।

গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতাও হুঃখবাদের সমর্থন করিয়াছেন। গীতার মতেও সংসার ক্ষণভঙ্গুর ও হুঃখের আলয়।

পুনর্জন্ম হুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্। *—গীতা ৮.১৫

অনিত্যম্ অস্থখং লোকম্ ইমং প্রাপা—গীতা ৯.১৩

‘অনিত্য ও অস্থখকর এই লোকে আসিয়া।’

মৃত্যুসংসারসাগরাৎ—গীতা ১২.৭

‘মৃত্যুগ্ৰস্ত সংসারসমুদ্রে।’

মৃত্যুসংসারবর্জনি গীতা ৯.৩

‘মৃত্যুপীড়িত সংসারপথে।’

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষানুদর্শনম্।— গীতা ১৩.৮

(জ্ঞানী সংসারকে) ‘জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাদিরূপ হুঃখদোষে হুঃখ উপলব্ধি করেন।’

গীতায়ও হুঃখনাশের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সে উপায়েব সহিত দণনোক্ত উপায়ের তুলনা করিলে একটা প্রভেদ লক্ষিত হয়। সে প্রভেদের মূলস্থত্র গীতার জৈশ্বরবাদ। গীতা হুঃখহানির উদ্দেশ্যে যে বিবিধ উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, সে সকলেরই কেন্দ্রস্থানে—জৈশ্বর। দর্শন-শাস্ত্রোক্ত উপায়সমূহের সহিত গীতোক্ত উপায়ের ইহাই মধ্যস্থিতিক প্রভেদ।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এক উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন ভিন্ন, অন্যান্য দর্শনের উদ্ভাবিত হুঃখ-

হানির প্রণালীর সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ নহে। সাংখ্যে ও পূর্ব-মীমাংসায় তো ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাতই হইয়াছেন। ত্যায় ও বৈশেষিক-দর্শন ঈশ্বরের প্রতিপাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উপদিষ্ট উপায়ের সহিত ঈশ্বরের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। পাতঞ্জলদর্শন যদিও ঈশ্বরকে যোগপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু সে দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরই বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বটেন, তথাপি বেদান্তের প্রণালীতে এবং গীতার প্রণালীতে প্রভেদ অল্প নহে।

ক্রমশঃ এ সকল প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ষড়্‌দর্শনের সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় যে, অশেষ জ্ঞান গবেষণা ও মৌলিকতার আধার হইলেও সেই সেই দর্শনের মধ্যে কি এক অসম্পূর্ণতা, কোন্ এক অভাব রহিয়া গিয়াছে। আর গীতা সেই সকল দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য অঙ্গীকার করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে এমন একটা অপূর্ব-বস্তুর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার ফলে সেই অভাবের মোচন হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণতার পূরণ হইয়াছে। একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে এ কথা বিশদ করা যাইতে পারে। সময়ে সময়ে দেখা যায়, একটা রাসায়নিক দ্রবে (Chemical Solution) বহু পদার্থের সমাবেশ সত্ত্বেও, শতচেষ্টাতে কোনমতে দানা (Crystal) বাধিতেছে না; কিন্তু যেমনি কোন বিশেষজ্ঞ রাসায়নবিৎ সেই রাসায়নিক দ্রবে একটা বিশেষ বস্তুর সংযোগ করিয়া দিলেন, অমনই তাহাতে অতিদ্রুত সূক্ষ্ম দানা বাধিয়া গেল। সেইরূপ দর্শনশাস্ত্রে অনেক চিন্তা, বিচার ও গবেষণা থাকিলেও তাহার অসম্পূর্ণতা দূর হয় নাই; কিন্তু গীতা ঈশ্বরবাদরূপ একটা অপূর্ববস্তুর সংযোগ করিয়া দিয়া অতি সহজে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রকে সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন। এ কথা ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ন্যায়দর্শন ও গীতা

জ্ঞান ও বৈশেষিক একশ্রেণীর দর্শন। ন্যায় প্রধানতঃ লজিক (Logic) ; ন্যায়দর্শনের বিশেষত্ব পঞ্চাবয়ব জ্ঞান বা Syllogism এর প্রতিপাদনে। বৈশেষিকের বিশেষত্ব পরমাণুবাদে। তাঁহার মতে পরমাণু নিত্যপদার্থ। বস্তুতঃ কিন্তু পরমাণু অনিত্য, ইহা সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বাত্ত্বানীয়া। যেখানে ন্যায় বৈশেষিকের শেষ, সেখানেই প্রকৃত দর্শনের আরম্ভ। সেইজন্য বিজ্ঞানগামুণি তৈত্তিরীয় উপনিষদের দীপিকায় লিখিয়াছেন, মূলকারণ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন আকাশ, কাল, দিক্ ও পরমাণু স্থাপিত হইবার পর, তাহাদের উত্তরকালীন যে সৃষ্টি, তাহাই গৌতমাদির প্রদর্শিত প্রণালীতে স্থাপিত হইতে পারে *।

জ্ঞানদর্শনের ভিত্তি মহাবি গৌতম-প্রণীত জ্ঞানসূত্র। ইহা পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের দুইটি পরিচ্ছেদ। ইহাদিগকে আত্মিক বলে। জ্ঞানদর্শনের বাৎস্তায়ন প্রণীত প্রাচীন ভাষ্য আছে। তাহার উপর উজ্জ্বাতকের জ্ঞানবাস্তিক, বাচস্পতিমিশ্রের তাৎপর্যটীকা ও উদয়নাচার্যের তাৎপর্যপরিণীতি প্রচলিত আছে।

জ্ঞানদর্শনের মতে সংসার দুঃখময়। সুখও দুঃখানুযুক্ত, অতএব গৌণ-রূপে সুখকেও দুঃখ বলিয়া গণ্য করা উচিত।† ওয়িলেই দুঃখ।

* “মূলকারণাৎ পরব্রহ্মণ উৎপন্না আকাশকালদিনঃ পরমাণবশ্চ বদ্যাব্যবহিতাঃ, তথা তত আরম্ভ উত্তরকালীনা সৃষ্টিপৌত্তমাহুতপ্রকারেণ ব্যবভিষ্টতাম্”—

ভৃক্তবলী ১ম খণ্ড, “তন্মায়া এতন্মাদান্নম আকাশঃ সত্ত্বতঃ” এই অংশের দীপিকা।

† সোহম সর্বং দুঃখেন অনুবিদ্ধম্ ইতি পশ্চৎ দুঃখং জিহাসুঃ জন্মনি দুঃখদর্শী নির্বিদ্বতে নির্বিদ্বো বিব্রজ্যতে বিব্রজন্ত বি চ্যতে ১।—২১ সূত্রের বাৎস্তায়ন ভাষ্য।

যদি দুঃখের নাশ করিতে হয়, তবে জন্মের বারণ করিতে হইবে। জন্মের হেতু প্রবৃত্তি। জীব প্রবৃত্তিরই বশে কৰ্ম্ম করে; তাহার ফলে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রবৃত্তির হেতু কি? “দোষ”। এই দোষ ত্রিবিধ—রাগ, দ্বেষ ও মোহ। রাগ (আসক্তি), বিদ্বেষ ও মোহ (প্রমাদ) ভিন্ন কোন বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি হয় না। এই দোষ আবার মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। অতএব মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদসাধন করিতে না পারিলে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হইবে না।

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপারে তদনন্তরাপারাদপবৰ্গঃ।—
ন্যায়সূত্র : ১।১।২ *

মিথ্যাজ্ঞান উচ্ছেদের উপায় কি? শ্রায়দর্শন বলেন, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই জীব নিঃশ্রেয়স বা অপবৰ্গ লাভ করে। অপবৰ্গ অর্থে আত্যন্তিক দুঃখনাশ। অতএব শ্রায়দর্শনের মতে দুঃখনাশের একমাত্র উপায়—তত্ত্বজ্ঞান, এবং শ্রায়দর্শনের উদ্দেশ্য—এই তত্ত্বজ্ঞান জীবকে প্রদান করা।

কিসের তত্ত্বজ্ঞান? শ্রায়দর্শনের উত্তর—(১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেতুভাস, (১৪) ছল, (১৫) জ্ঞাতি ও (১৬) নিগ্রহস্থান,—এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান। তন্মধ্যে প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃ এবং প্রমাণাদির তত্ত্বজ্ঞান পরতঃ অপবৰ্গের হেতু।

শ্রায়দর্শনের অভিमत এই ষোড়শ পদার্থের স্বরূপ কি?

(১) প্রমাণ—প্রমার সাধনের নাম প্রমাণ (Means of Know-

* ইহার ভাবো বাৎস্তায়ন। লিখিয়াছেন—যদা তু তত্ত্বজ্ঞানাৎ মিথ্যাজ্ঞানম্ অগৈতি, তদা মিথ্যাজ্ঞানাপারে দোষা অপবর্ত্তি, দোষাপারে প্রবৃত্তিরগৈতি, প্রবৃত্তাপারে জন্ম অগৈতি, জন্মাপারে দুঃখম্ অগৈতি, দুঃখাপারে চাত্যন্তিকোহপবৰ্গোনিঃশ্রেয়সমতি।’

ledge)। প্রমাণ চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমান (Analogy) ও শব্দ (আপ্তবাক্য)।

(২) প্রমের—প্রমাণের বিষয় (Objects of Knowledge)। প্রমের দ্বাদশ প্রকার;—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, (চক্ষু, কণ্ঠ প্রভৃতি), অর্থ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, বায়ু ও আকাশের সংযোগে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি (Activity) দোষ (রাগ, দ্বেষ, মোহ), প্রেত্যভাব (পুনর্জন্ম), ফল (কর্মফল ভোগ), দুঃখ ও অপবর্গ।

(৩) সংশয়—সন্দেহ (Doubt)।

(৪) প্রয়োজন (Purpose)—যে উদ্দেশ্যে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রয়োজন।

(৫) দৃষ্টান্ত (Instance)। (৬) সিদ্ধান্ত—বিষয়ের নিশ্চয়। (৭) অবয়ব—ত্বয়ের একদেশ (Premiss)।

(৮) তর্ক (Reasoning)। (৯) নির্ণয়—পরপক্ষদূষণ ও স্বপক্ষ-স্থাপন দ্বারা অর্থের নিশ্চয় (Conclusion)। (১০) বাদ (Argumentation)। (১১) জল্প (Sophistry)। (১২) বিতণ্ডা (Wrangling)। (১৩) হেত্বাভাস (Fallacies)। (১৪) ছল (Quibble)। (১৫) জাতি (False Analogy)। (১৬) নিগ্রহস্থান—যদ্বারা বিবাদীর বিপ্রতিপত্তি (mistake) বা অপ্রতিপত্তি (Ignorance) প্রকাশ পায়।

এই যে ষোড়শ পদার্থ, বাহার তত্ত্বজ্ঞান হইলে ত্বয়মতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা অপবর্গলাভ হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। ফলতঃ, প্রোক্ত ১৬ পদার্থের বিচারেই সমগ্র ত্বয়-দর্শন নিঃশেষিত হইয়াছে। ত্বয়দর্শনকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত

করা যাইতে পারে—১ম ভাগ্যংশ (Logic), ২য় তর্ক্যংশ (Dialectic) এবং ৩য় দর্শনাংশ (Metaphysic)। ভাগ্যংশে প্রমাণের বিচার সহ পঞ্চাবয়ব ভাষ্যের (Syllogism) গবেষণাপূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয়। পরবর্তীকালে, (নব্য ন্যারে) পণ্ডিত নৈয়ায়িকগণ প্রমাণের বিচারেই প্রায় সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার অনুমান-প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপনের জন্ত অনেক তর্কযুক্তি অবতারণা করিয়াছেন। “ক্ষিত্যাদিকং সর্কর্ভকং কার্যাহাৎ ঘটবৎ” *—ঘটের যেমন সৃষ্টিকর্তা কুন্তকার আছে, জগতের সেইরূপ সৃষ্টিকর্তা আছেন—ঈশ্বর। ইহার নাম ‘ন্যায়চর্চা’। ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ ন্যায়চর্চার উদ্দেশ্যে শ্রীউদয়নাচার্য্য তাঁহার প্রসিদ্ধ “কুসুমাজ্জলি” গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার মতে এইরূপ ন্যায়চর্চাই শাস্ত্রোক্ত মননক্রিয়ার স্থানীয়।

ভায়চর্চেরমোশস্ত মননব্যপদেশভাক্।—কুসুমাজ্জলি : ১৩

তর্কের দ্বারা যদি ঈশ্বর-স্থাপন অসাধ্য না হয়, তবে নৈয়ায়িকের শ্রম-নিষ্ফল নহে। কিন্তু অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে তর্কের বিষয়ীভূত না করাই শ্রেয়ঃ। †

ন্যায়দর্শনের তর্ক্যংশ—জন্ম, বিত্তণ্ডা, ছল প্রভৃতির বিচারে নিয়োজিত। ইহার সহিত প্রকৃত দর্শনের সম্বন্ধ আদৌ বনিষ্ঠ নহে। ভাষ্যের দর্শনাংশ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত। ঐ অংশে প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি পঞ্চভূতের ও রূপ, রস প্রভৃতি গুণের বিচার এবং সংক্ষেপে পরমাণুবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আত্মা

* ভায়দর্শন ৪।১।২১ সূত্রের বিব্যনাথকৃত বৃত্তি।

† আগম্যচি জট্টা বোদ্ধা সর্কজাতেশ্বর ইতি—ভায়দর্শন ৪।১।২১ সূত্রের বাৎসায়ন-ভাষ্য

যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, ভোক্তা ও জ্ঞাতা এবং নিত্যবস্তু, ন্যায়দর্শন সুন্দর যুক্তি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

ন্যায়দর্শন ঈশ্বর অস্বীকার করেন না ; বরং চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিনিরাসপ্রসঙ্গে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনিই যে জীবের কৰ্ম্মফলদাতা, তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকৰ্ম্মাফলাদর্শনাৎ ।—শ্রায়ত্নত্বে ৪।১।১৯

তৎ-কারণিত্বাদ্ অহেতুঃ ।—ন্যায়ত্নত্বে ৪।১.২১

ইহার ভাষ্যে বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন, “মানুষের কৰ্ম্মফলভোগ যাহার অধীন, তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরের অল্পএই ভিন্ন পুরুষকার ফল জন্মাইতে পারে না।” * ইহা ভিন্ন ন্যায়দর্শনের আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না।

অতএব দেখা গেল, মূল ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গৌণ। ন্যায়দর্শনকার হুঃখনাশ বা অপবৰ্গলাভের যে উপায় উদ্ভাবনা করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন, জীবের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হউক বা নাই হউক, তাহাতে ন্যায়দর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর কিছু বায় আসে না। কারণ, ন্যায়দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের (ঈশ্বর তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহেন) প্রকৃষ্টজ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত হুঃখের অধিকার এড়াইয়া অপবৰ্গলাভ করিবে। ইহাই ন্যায়প্রদর্শিত

* পরাধীনং পুরুষস্ত কৰ্ম্মফলাশ্রয়নম্ ইতি বদধীনং স ঈশ্বরঃ । তন্মাৎ ঈশ্বরঃ কারণম্ ইতি । * * পুরুষকারমীযরোহমুগ্ধহাসি, কলার পুরুষস্ত বস্তুমানস্ত ঈশ্বরঃ ফলং সম্পাদয়তি । যদা ন সম্পাদয়তি তদা পুরুষকৰ্ম্মাফলং ভবতি ।

মুক্তিপথ। গীতার অমুমোদিত পথ ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে
 অবলম্বন না করিয়া সে পথে একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই।
 এইজন্যই কি সমুদায় গীতা-গ্রন্থে ন্যায়দর্শনের কোন প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত বা
 আভাস দৃষ্ট হয় না ?

তৃতীয় অধ্যায়

বৈশেষিকদর্শন

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ন্যায় ও বৈশেষিক এক প্রণীত দর্শন। বৈশেষিকদর্শনের ভিত্তি মহর্ষি-কণাদ-প্রণীত বৈশেষিকসূত্র। ইহা দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের দুইটি পরিচ্ছেদ। ইহাদিগকেও আত্মিক বলে। বৈশেষিকদর্শনের প্রাচীন ভাষা পাওয়া যায় না; তবে প্রশস্তপাদাচার্যের 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' গ্রন্থ ইহার ভাষ্যস্থানীয়। উদয়না-চার্যের 'কিরণাবলী' ও শ্রীধরাচার্যের 'জ্ঞানকলসী' পদার্থধর্মসংগ্রহের উৎকৃষ্ট টীকা। শঙ্করমিশ্রকৃত 'বৈশেষিকসূত্রোপস্কার' নামে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষাও প্রণীত আছে। বৈশেষিকদর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। সেই দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই নিঃশ্রেয়স।* বৈশেষিকমতেও নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান। বৈশেষিকদর্শনের উদ্দেশ্য জীবকে ঐ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করা। কিরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়সলাভ হয়? বৈশেষিক বলেন যে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ছয় পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য জ্ঞানজনিত তত্ত্বজ্ঞান।

ধর্ম্যবিশেষগ্রন্থতদ্ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষ সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যভাঃ তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সন্।—বৈশেষিকদর্শন ১।১।৫ +

* নিঃশ্রেয়সন্ আত্মান্তরী দুঃখনিবৃত্তিঃ।—শঙ্করমিশ্রকৃত বৈশেষিকসূত্রোপস্কার, ১।১।২

+ পরবর্তী গ্রন্থে অভাব নামে এক সপ্তম পদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রশস্তপাদাচার্যই এই মতের প্রবর্তক। তিনি লিখিয়াছেন—“দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষ-সমবায়ানাং বর্গে পদার্থানাম্ অভাবসপ্তমানাম্।”

বৈশেষিকদর্শনের এই ছয় পদার্থের সহিত গ্রীকদর্শনের categories-এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

(১) দ্রব্য (Substance) নয় প্রকার—কৃতি, অপ, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল (Time), দিক্ (Space), আত্মা ও মনঃ। কৃতি, অপ, তেজঃ ও বায়ু, এই চারি ভূত নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ; পরমাণুরূপে নিত্য এবং পরমাণুর সজ্জাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে অনিত্য। বৈশেষিকমতে এই চতুর্বিধ পরমাণু ও আকাশাদি অপর পঞ্চ দ্রব্য নিত্য। আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়; আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়। আত্মা বিভূ, অথচ অনেক—প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। বৈশেষিকমতে মন অণু; মন—আত্মা এবং স্মৃতিঃখাদির প্রত্যক্ষের কারণ। দ্রব্য, গুণের আশ্রয়; গুণবিরহিত হইয়া দ্রব্য থাকিতে পারে না।

(২) গুণ (Attributes)। বৈশেষিকমতে গুণ ২৪ প্রকার—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা (Number), পরিমাণ, পৃথক্ভ (Severalty), সংযোগ (Conjunction), বিভাগ (Disjunction), পরত্ব (Priority) অপরত্ব (Posteriority), বুদ্ধি (Thought), স্মৃতি, হৃৎ, ইচ্ছা, ধৈর্য ও প্রবৃত্তি (Effort)—মুদ্রোক্ত এই সপ্তদশ গুণ। প্রশস্তপাদ গুরুত্ব (Weight), দ্রব্যত্ব (Fluidity), স্নেহ (Vascidity), সংস্কার, অদৃষ্ট (ধর্ম ও অধর্ম) ও শব্দ, এই সপ্তগুণের যোগ করিয়া ২৪ সংখ্যা সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

(৩) কর্ম পাঁচ প্রকার—উৎক্ষেপণ (উর্দ্ধে ক্ষেপণ), অবক্ষেপণ (নিম্নে ক্ষেপণ), আকৃষ্ণন, প্রসারণ ও গমন। আর আর যে কিছু কর্ম আছে, সে সমস্তই গমনের অন্তর্গত।

(৪) সামান্য অর্থে জাতি (Genus)। জাতি দুই প্রকার—পর্য

ও অপরা। অধিকদেশবৃত্তি জ্ঞাতিকে পরা এবং অল্পদেশবৃত্তি জ্ঞাতিকে অপরা বলে। যেমন মনুষ্যত্ব, অশ্বত্ব, গোত্ব প্রভৃতি অপরা জ্ঞাতির তুলনায় প্রাণিত্ব-জ্ঞাতি পরা।

(৫) বিশেষ—কেহ কেহ বিশেষ অর্থে ব্যক্তি (Individual) বুঝিয়াছেন। সামান্য=জ্ঞাতি, বিশেষ=ব্যক্তি। এই মতই সমীচীন মনে হয়। কিন্তু বৈশেষিকমতাবলম্বীরা এ মত স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে যে অসাধারণ ধর্ম দ্বারা নিরবয়ব পদার্থের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হয়, তাহাই বিশেষ। বৈশেষিকেরা বলেন, দ্বাণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যের পরস্পর ভেদ স্ব স্ব অবয়ব ভেদ দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু নিরবয়ব একজাতীয় পরমাণুদ্বয় পরস্পর ভিন্ন কিসে? যে ধর্ম তাহাদের পরস্পর ভেদ সিদ্ধ করিতেছে, তাহাই বিশেষ।

(৬) সমবায়—Inhesion (Inseparability)—নিত্যসম্বন্ধ। তত্ত্বের সহিত বস্তুর যে সম্বন্ধ, গুণের সহিত গুণীর যে সম্বন্ধ, ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের যে সম্বন্ধ, জ্ঞাতির সহিত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়।

(৭) অভাব দ্বিবিধ। (ক) সংসর্গাভাব, অর্থাৎ সম্বন্ধের অভাব; ইহার তিন ভেদ, ১ম প্রাগভাব, যেমন সূত্রে বস্তুর প্রাগভাব; ২য় ধ্বংস অর্থাৎ নাশ, এবং ৩য়, অতাস্তাভাব, যেমন জড়ে চেতনের অতাস্তাভাব। (খ) অগ্নোক্তাভাব—অশ্ব গজ নহে, সূত্রাং অশ্ব গজের যে অভাব এবং গজে অশ্বের যে অভাব, তাহাই অগ্নোক্তাভাব।

বৈশেষিকদর্শন ঈশ্বর অস্বীকার করেন না। বরং ২য় অধ্যায়ের প্রথম আত্মিকে বায়ুর বিচারপ্রসঙ্গে ইঙ্গিতে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। “সংজ্ঞা-কর্ম্ম ত্বদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্” [বৈশেষিক সূত্র ২।১।১৮]। “প্রত্যক্ষপ্রবৃত্ত্বত্বাৎ সংজ্ঞা-কর্ম্মণঃ” [বৈশেষিক সূত্র ২।১।১৯]। ‘সংজ্ঞা’ অর্থাৎ নাম এবং কর্ম্ম

অথাৎ ক্ষিত্যাদি কার্য্য, এই দুইটি আমাদের হইতে বিশিষ্ট (superior) ঈশ্বর, মহর্ষি প্রভৃতির অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। ঘট, পট ইত্যাদি নাম দ্বারা সেই সেই পদার্থ বুঝায় কিরূপে? ঈশ্বরের সঙ্কেত দ্বারা। ক্ষিতি, অপ, ইহারা যখন কার্য্য, তখন অবশ্যই ইহাদের একজন কর্তা আছেন; তিনিই ঈশ্বর।*

ইহা ইঙ্গিতমাত্র। কতকটা অপ্রাসঙ্গিকও বলা যায়। ইহা ভিন্ন বৈশেষিকসূত্রে আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না।

নব্য নৈয়ায়িকদিগের রচিত বৈশেষিকদর্শনের প্রকরণ-গ্রন্থসমূহে মূলসূত্রোক্ত নব দ্রব্যের অন্তমত আত্মার বিচারস্থলে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা আত্মাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দ্বিবিধ বলেন। ভাষা-পরিচ্ছেদ গ্রন্থে আত্মার পরিবর্তে “দেহিনো” (জীব ও ঈশ্বর) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মূলসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে কণাদ আত্মার নিরূপণ করিয়াছেন। আত্মা যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে স্বতন্ত্র, ঐ অধ্যায়ে যুক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, কিন্তু সে স্থলে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না।*

নব্য বৈশেষিকগণ গণনাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ঈশ্বরে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সংখ্যা প্রভৃতি ৮টি গুণের সমাবেশ আছে। “মহেশ্বরেহষ্টৌ”।

* শঙ্করমিশ্র বৈশেষিকসূত্রোপস্থানে এইরূপ লিখিয়াছেন,—“সংজ্ঞা নাম, কর্তৃ কার্য্যং ক্ষিত্যাদি, তদুভয়ম্ অন্তরিশিষ্টানাম্ ঈশ্বরমহর্ষীন।” (২।১।১৮)। “ঘটপটাদিসংজ্ঞানিবেশনমাপ ঈশ্বরসঙ্কেতাধীনম্ এব। যঃ সঙ্কেতঃ সঙ্কেতভক্তঃ স তত্র সাধুঃ।” তথাচ সিদ্ধং সংজ্ঞায়া ঈশ্বরলিঙ্গত্বম্। এতৎকর্তৃপিতৃ কার্য্যমপি ঈশ্বরে লিঙ্গম্। তথাহি ক্ষিত্যাদিকং সাকর্ষকং কার্য্যত্বং ঘটবৎ ইতি।” (২।১।১৯)।

* * বাৎস্তায়ন ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম আত্মিকের ২১ সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—“গুণবিশিষ্টম্ আত্মান্তরম্ ঈশ্বরঃ তস্ত আত্মকরাৎ বলাত্তরানুপপত্তিঃ। ইহাই কি আত্মার জীবাত্মা ও পরমাত্মরূপে ভেদবীকারের মূল?

বলা বাহুল্য যে, কণাদ-ঋষি মূলদর্শনে একরূপ গণনা করিতে সাহসী হন নাই।

প্রশস্তপাদাচার্য্য পদার্থসমূহের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, এই প্রসঙ্গে, “তচ্চ ঈশ্বরনোদনাতিব্যাক্তাৎ ধর্ম্মাদেব”—‘সেই তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বরপ্রেরণা-জনিত ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়’, এইরূপ বলিয়াছেন। মূলসূত্রে কিন্তু “ধর্ম্মবিশেষব্রহ্মত” এই মাত্র উপদেশ আছে। ইহার বোধ হয় উদ্দেশ্য এই যে, নিরুক্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বা নিকামকর্ম্মোপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন * যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই মুক্তির সাধন।

প্রশস্তপাদাচার্য্য পরমাণুবাদের প্রসঙ্গেও ঈশ্বরের অবতারণা করিয়াছেন। মূলসূত্রে কিন্তু ঐ স্থলেও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। কণাদের মতে পরমাণু সৎ, নিত্য ও অ-কারণ। ঘট-পট প্রভৃতির পরমাণুই কারণ; তাহার কিন্তু অপর কারণ নাই। যদি ঘট প্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ববিভাগ করিতে থাকা যায়, তবে আমরা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম অবয়বে উপনীত হইতে হইতে অবশেষে একরূপ অবয়বে পঁছছি, যাহার আর বিভাগ করা সম্ভবপর নহে। যাহার বিভাগ হইতে পারে না, যাহা পরম-সূক্ষ্ম, তাহাই পরমাণু। পরমাণুর উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। অতএব পরমাণু: নিত্য। দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক ও কয়েকটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমে স্থূলাবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে।†

প্রশস্তপাদাচার্য্য বলেন যে, সকলভূবনপতি মহেশ্বরের সংহার-ইচ্ছা হইলে পরমাণুগুণ্ডের সংঘাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ক্রমে ক্রমে

* মহামহোপাধ্যায় শ্রী যুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দুদর্শন; ১ম ভাগ, ১৪৬ পৃ:।

† বৈশেষিকদর্শন; ৪র্থ অধ্যায়, ১ম আঙ্গিক উষ্টব্য।

বিপ্লিষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন কেবল চতুর্বিধ পরমাণুসমূহই অবশিষ্ট থাকে। প্রলয়কালের অবসানে প্রাণীদিগের ভোগসম্পাদনের জন্ত মহেশ্বরের আবার সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। তখন অদৃষ্টের প্রেরণায় প্রথমতঃ বায়ু-পরমাণুতে স্পন্দন উৎপন্ন হয় এবং পরে ক্রমে বায়ু-পরমাণু-সমূহের পরস্পর সংযোগে দ্বাণুকাদিক্রমে মহান্ বায়ু উৎপন্ন হইয়া আকাশে প্রবাহিত হইতে থাকে। পরে ঐ প্রণালীতে তৈজস পরমাণু হইতে বৃহৎ তেজঃ এবং জলীয় পরমাণু হইতে মহান্ সলিলরাশি উৎপন্ন হয় এবং পার্থিবপরমাণু-সংযোগে বিপুল পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এইরূপে চারি মহাভূত উৎপন্ন হইবার পর মহেশ্বরেরই সঙ্কল্পে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, এ মত প্রশস্তপাদাচার্য্যের। মূল সূত্রে ইহার কোনও ইঙ্গিত বা আভাস পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এ কথা মানিতেই হয় যে, বৈশেষিকদর্শনেও ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গোণ। বৈশেষিকদর্শনকার নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির জন্ত যে প্রণালীর নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অত্যন্ত। ঈশ্বর বাউন বা থাকুন, জীবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হউক কিংবা না হউক, বৈশেষিকের তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নপ্ত পদার্থ (ঈশ্বর যাহার অন্তর্গত নহেন) ও তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম-জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকুক, বৈশেষিক সেই তত্ত্বজ্ঞানের বলে দুঃখের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করিবেন। ইহাই বৈশেষিকের অনুমোদিত মুক্তিপথ। গীতার প্রদর্শিত পথ ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঈশ্বরকে বাদ দিলে সে পথের পথিক হওয়া অসম্ভব। এই জন্তই কি সমুদয় গীতাগ্রন্থে বৈশেষিকদর্শনেরও কিছুমাত্র প্রশঙ্গ, ইঙ্গিত বা আভাস দৃষ্ট হয় না ?

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্বমীমাংসা

মীমাংসাদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বেদের দুই ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ লইয়া কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ ভাগ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ড বেদের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্যবিধানের জন্য মীমাংসাদর্শনের উৎপত্তি। মীমাংসাদর্শনের ভিত্তি মহর্ষি জৈমিনিপ্রণীত পূর্বমীমাংসাসূত্র। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। পূর্বমীমাংসার শবরস্বামীর কৃত প্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে। কুমারিলভট্ট এই ভাষ্যের উপর ‘তত্ত্ববাস্তিক’ নামে বিখ্যাত ব্যক্তিক রচনা করেন। মাধবাচার্য্যের ‘জৈমিনীয় গ্রাম্যমালাবিশ্তারে’ মীমাংসাদর্শনের অধিকরণসমূহ বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আপোদেবের ‘মীমাংসা-গ্রাম্য প্রকাশ’ ও লোগাক্ষিতাস্বরের ‘অর্থসংগ্রহ’ মীমাংসাদর্শন সম্বন্ধে সুপ্রচলিত প্রকরণগ্রন্থ।

মীমাংসাদর্শনের মতে বেদের কর্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক। “আন্নান্নস্ত ক্রিয়ার্হতাং আনর্থক্যাম্ অতদর্থানাম্” (মী ০ সূ ০, ১২।১)। ‘যেহেতু কর্মই বেদের প্রতিপাদ্য, সেইজন্য বেদে তত্ত্বিন্ন যে জ্ঞান-অংশ দৃষ্ট হয়, তাহা নিরর্থক।’ অতএব, এ মতে উপনিষদের সমস্ত সার সত্যের উপদেশ অর্থবাদমাত্র। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”, “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম”, “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্য না থাকিলেও চলিত। মীমাংসক বলেন, বেদে যে আত্মার তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার

উদ্দেশ্য দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া জীবকে অদৃষ্টফল স্বর্গাদির সাধন বাগকর্মে প্রবর্তিত করা ।*

মীমাংস দর্শনের মতে বেদ নিত্য, † অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয়। অর্থাৎ বেদের কেহ রচয়িতা নাই। ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। বেদ চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে। বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, বেদের সত্যতা প্রমাণাঙ্করের অপেক্ষা করে না।

বেদ জীবের হিতার্থে ধর্মের প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধর্ম কি? বাগাদি। “যজ্ঞেত স্বর্গকামঃ”—‘স্বর্গকামনায় বাগ করিবে,’ এইরূপ উপদেশ দ্বারা বেদ জীবকে প্রেরণা করেন। যাহা দৃষ্ট বিষয়, জীব নিজে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, যেমন জীব ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিবারণের জন্ত অন্নজল সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু যাহা অদৃষ্ট বিষয়, যেমন স্বর্গাদি, তাহা পাইবার উপায় সে কিরূপে আবিষ্কার করিবে? অথচ জীব হুঃখময় সংসার ছাড়িয়া সুখময় স্থান লাভ করিবার জন্ত ব্যাকুল। লৌকিক উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সেইজন্ত বেদ কৃপা করিয়া জীবকে উপদেশ দেন, “স্বর্গকামো যজ্ঞেত”—স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইবে। স্বর্গ সুখধাম; সেখানে হুঃখের লেশমাত্র নাই; সেখানে চাহিলেই সুখ মিলে।

যন্ন হুঃপেন সন্তিন্নং ন চ গ্রস্তমনস্তরম্ ।

* অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম ॥

‘যে সুখে হুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে হুঃখে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হয়, স্বর্গ সেই সুখের আস্পদ।’ যজ্ঞের

* “শেষত্বাৎ পুরুষার্থব্যব্দো বখাহনোব্যু” ইতি জৈমিনিঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।২ ।

† বেদের নিত্যতা প্রতিপাদন উপলক্ষে মীমাংসাদর্শনে বিশেষ গবেষণার সহিত শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অত্বে, প্রমাণের বিচারহলে মীমাংসকেরা স্মৃতির পরিচয় দিয়াছেন।

‘স্বারা সেই স্বর্গলাভ হয়। কারণ, যজ্ঞের ফল অপূর্ণ (Transcendental); “যজ্ঞতেজাতিম্ অপূর্ণম্।” ‘যজ্ঞদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়’। “অপাম সোমম্ অমৃতম্ অভূম্”—‘আমরা সোমপান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছি।’

বেদ বলিতেছেন :—“অক্ষণ্যং হ বৈ চাতুর্মাস্তাগজিনঃ স্কৃতং ভবতি”। ‘চাতুর্মাস্তাগকারীর অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হয়।’ “সর্বান লোকান্ জয়তি, মৃত্যুং তরতি, পাপ্যানং তরতি, ব্রহ্মহত্যাং তরতি যোহশ্বমেধেন যজ্ঞতে।” ‘অশ্বমেধযজ্ঞের ফলে যজ্ঞমান সকল লোক জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন; পাপ, ব্রহ্মহত্যা ইহাতে উত্তীর্ণ হন।’ তখন তিনি বলিতে পারেন,—“কিং নুনম্ অস্মান্ কৃণবদ্ অরতিঃ”। ‘শত্রু আমাদের কি করিতে পারে?’—“কিমু ধুস্তিরমৃতমর্ত্যস্ত”। ‘মর্ত্য মানুষ,—আমি অমর হইয়াছি; ধুস্তি (জরা) আমার কি করিতে পারে?’

পূর্বমীমাংসার মতে বেদ পঞ্চবিধ :—(১) বিধি (২) মন্ত্র (৩) নামধেয় (৪) নিষেধ, ও (৫) অর্থবাদ।

১। বিধি—Injunction। যে বেদবাক্য দ্বারা অজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাকে বিধি বলে; যেমন, “স্বর্গকামো যজ্ঞতে।” পূর্ব-মীমাংসার মতে, বিধিবাক্যই বেদের সারভাগ।

এই বিধি আবার চতুর্বিধ—উৎপত্তিবিধি, বিনিয়োগবিধি, প্রয়োগবিধি ও অধিকারবিধি। যে বিধি কর্মস্বরূপমাত্রের বিধান করে, তাহাকে উৎপত্তিবিধি বলে; যেমন “অগ্নিহোত্রং জুহোতি,”—‘অগ্নিহোত্র হোম করিবে।’ হোমনির্ব্বাহের পক্ষে এইমাত্র জ্ঞানিলেই যথেষ্ট হইল না। কিরূপে হোম করিতে হইবে (কাহার উদ্দেশ্যে এবং কিসে উপচারে), তাহাও তো জানা আবশ্যক। সেইজন্য বিনিয়োগবিধির উপদেশ। যেমন, “দধিা জুহোতি”—‘দধির

দ্বারা হোম করিবে,’ “ইজ্জাপ্তী উদং হবিঃ”—‘ইজ্জ ও অগ্নির উদ্দেশ্যে এই হবিঃ।’ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্ত এতদূর জানিলেও পর্যাপ্ত হইল না। পর পর কি ক্রমে যজ্ঞাজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাও জানা আবশ্যক। সেইজন্য প্রয়োগবিধির উপযোগিতা। যেমন, “অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগুং পচতি”, এখানে অগ্নিহোত্র হোম ও যবাগুর পাক, এই উভয় ক্রিয়ার উপদেশ রহিয়াছে। প্রয়োগবিধির সাহায্যে জানা যায় যে, কোন্ ক্রিয়াটি পূর্বে ও কোন্টি পরে অনুষ্ঠেয়। কিন্তু ইহা জানিলেও যথেষ্ট হইল না। কারণ, কে কোন্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা না জানিলে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভবে না। সেইজন্য অধিকার-বিধির প্রয়োজন। কারণ, যে যে কৰ্ম্মের অধিকারী, সে ভিন্ন অপরের সে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে। যেমন, “রাজা রাজনুয়েন স্বারাজ্যকামো যজ্ঞেত।” ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, রাজা ভিন্ন অপরে রাজনুযজ্ঞের অধিকারী নহে।

মীমাংসকেরা বিধির বিচারস্থলে নিয়ম ও পরিসংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। “শ্রাদ্ধে ভূজীত পিতৃসেবিতম্”—‘শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে।’ ইহা নিয়মবিধি। যে বিষয়ে মানুষ রাগবশে প্রবৃত্ত হইতেও পারে, না হইতেও পারে, তাহাতে প্রবৃত্তি দিবার জন্ত নিয়মবিধির প্রয়োজন। ‘শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে’—এরূপ বিধি না থাকিলে হয় ত কোন স্থলে শ্রাদ্ধকারী স্বতঃই ভোজন করিত; আবার কোনস্থলে হয় ত ভোজন হইতে নিবৃত্ত থাকিত। অথচ, শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করাই উচিত। তাহাতে প্রবৃত্তি দিবার জন্ত এই বিধির অবতারণা। এইরূপ, “ঋতৌ ভার্য্যাম্ উপেন্নাৎ”—একটি নিয়মবিধি। যে বিষয়ে রাগবশে মনুষ্যের স্বতঃই প্রবৃত্তি আছে, পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা তাহার সঙ্কোচাবধান করা হয়। যেমন, “প্রোক্ষিতং মাংসং ভূজীত”—‘প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করিবে।’ মাংসভক্ষণে.

মনুষ্যের স্বভাবই প্রবৃত্তি আছে; সে বিষয়ে তাহাকে প্রেরণা করিতে হয় না। এই পরিসংখ্যাবিধির দ্বারা ইহাই উপদেশ করা হইল যে, যদিই মাংসভক্ষণ কর, তবে যে সে মাংস খাইও না, প্রোক্ষিত (মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত) মাংসই ভোজন করিও। *

২। মন্ত্র।—“অগ্নিমীলে পুরোহিতম্”—ইত্যাदि বেদের সংহিতা অংশ। প্রধানতঃ এই মন্ত্র দ্বারা গঠিত। মীমাংসকদিগের মতে, যজ্ঞের উদ্দিষ্ট দেবতা প্রভৃতির স্মারকরূপে মন্ত্রের উপযোগিতা।

৩। নামধেয়।—নামধেয়ের উদ্দেশ্য, বিধেয় বিষয়ের সঙ্কোচসাধন করা—যেমন, “উদ্ভিদা যজ্ঞেত পশুকামঃ,” “চিত্রয়া যজ্ঞেত পশুকামঃ,” এখানে উদ্ভিদ ও চিত্রা শব্দ দ্বারা পশুকামীর পক্ষে সাধারণ যজ্ঞবিধির সঙ্কোচসাধন করা হইল। যজ্ঞমাত্রই কামনাসিদ্ধির উপায় নহে, কিন্তু উদ্ভিদ অথবা চিত্রা নামক যজ্ঞ দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; অত্রবিধ যজ্ঞ দ্বারা হইবে না।

৪। নিষেধ —নিষেধবাক্য দ্বারা পুরুষকে নিবৃত্ত করা হয়। যেমন, “কলঙ্গং ন ভক্ষয়েৎ”—‘কলঙ্গ ভক্ষণ করিবে না,’ “মা দিবা স্বাপ্নীঃ,” ‘দিবসে নিদ্রা যাইবে না,’ এই সকল বাক্য দ্বারা কলঙ্গভক্ষণ ও দিবা নিদ্রার বারণ করা হইল।

৫। অর্থবাদ —দেবাকোর দ্বারা বিধি বা নিষেধের সম্পর্কে প্রশংসা বা নিন্দা করা হয়, তাহাকে অর্থবাদ বলে। অর্থবাদ তিন প্রকার—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। গুণবাদের উদাহরণ,—“আদিত্যো যুগঃ।” সূর্য্য এখন যুগ (যজ্ঞকাল) হইতে পারেন না,—এ বাক্যের ইহাই বক্তব্য যে, যুগ সূর্য্যের ত্রায় উজ্জল। অনুবাদ—যেমন, “অগ্নিহিমশ্চ ভেষজম্,”—‘অগ্নি হিমের ঔষধ।’ এ কথা আমরা পূর্বেই জানিতাম, অতএব বেদ

* বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পার্থক্যে সতি।

তত্র চান্তত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যোতি পৌরুষে ॥

ইহা না বলিলেও চলিত, সেইজন্ত ইহা অর্থবাদ। ভূতার্থবাদ যেমন, “ইন্দ্রো বজ্রায়, বজ্রম্ উদযচ্ছৎ”—‘ইন্দ্র বজ্রের প্রতি বজ্র উত্তোলন করিয়াছেন’। এইরূপে মীমাংসকেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সমস্ত বেদ হয় সাক্ষাৎ, না হয় পরম্পরাভাবে, বজ্ররূপ ধর্ম্মেরই প্রতিপাদন করিতেছেন।

ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় বটে, কিন্তু বজ্রই মুখ্য। দেবতা গোণমাত্র—প্রযোজক নহে।* কারণ, মীমাংসাদর্শনের মতে দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। দেবতা মন্ত্রাশ্রক। মন্ত্র নির্দিষ্টক্রমে গ্রথিত শব্দসমূহ। সে ক্রমের বা শব্দের ব্যত্যয় বা বিপর্যয় ঘটিলে মন্ত্র নিষ্ফল হয়। “অগ্নিমীলে পুরোহিতম্”—এই মন্ত্রে যদি অগ্নিশব্দের স্থলে বহুশব্দের প্রয়োগ করা যায়, অথবা “ঈলে অগ্নিং পুরোহিতম্”—এইরূপে নির্দিষ্টক্রমের ব্যত্যয় করা যায়, তবে সে মন্ত্রে কিছুই ফল দর্শাইবে না।

মীমাংসকেরা নিরীশ্বরবাদী। তাঁহারা বেদকে নিত্য ও অশ্রাব্য বলেন বটে, কিন্তু বেদ যে ঈশ্বর বাক্য, তাহা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ, মীমাংসা-দর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ নাই। সেইজন্ত, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী-গ্রন্থকার, মীমাংসকদিগের পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন, ‘তাহারা ঈশ্বর মানে না, জগতের যে কেহ স্রষ্টা, পালয়িতা বা সংহর্ত্তা আছেন, এ কথা স্বীকার করে না। তাহাদের মতে জীব নিজকন্মামুসারেই ফলভোগ করে, তাহাতে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নাই।’

* “দেবতা বা প্রযোজয়েৎ অতিথিবৎ ভোজনন্ত তদর্থং”।—মীমাংসাদর্শন, ১।১।৬

“অপি বা শব্দপূর্ব্বকং যজ্ঞকর্ম্ম প্রধানং স্তাৎ গুণর্থে দেবতাক্রতিঃ”।—ত্রি। ১।১।৯

“তন্মাৎ দেবতা ন প্রযোজিকা। ইতি শবরভাষ্যম্।

† মহামহোপাধ্যায় মহেন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্ন স্ব-সম্পাদিত মীমাংসাদর্শনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—But though dealing so largely with the sacred

জ্ঞানবাদীরা কর্মকাণ্ডের বিরোধী। তাঁহারা বলেন, কর্মের দ্বারা শ্রেয়োলাভ হয় না, হইতে পারে না। “ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানন্তঃ” *—‘অমরত্বলাভের উপায় কর্ম নয়, সন্তান নয়, ধন নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায়।’ তাঁহারা আরও বলেন যে, কর্মের ফল চিরস্থায়ী নহে; ভোগের দ্বারা কর্ম ক্ষয় হইলে কর্মীর পতন অবশ্যস্বার্থী। অতএব যাহারা যাগাদি কর্মান্তর্ধানকেই শ্রেয়োলাভের উপায় মনে করে, তাহারা মোহাক্ষ।

প্রবা তেত অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবয়ং বেবু কর্ম্ম । -

এতঃশ্চুয়াং বেতিনন্দিত্বমুচাঃ জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥—মুণ্ডক, ১।২।৭

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্তন্তি বালাঃ ।

বৎ কর্শ্বিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ ভেনাতুরাঃ ক্লীণলোকাস্তবন্তে ॥—মুণ্ডক, ১।২।৯

‘এই যে অষ্টাদশব্যক্তিনিপাত্ত যজ্ঞরূপ কর্ম্ম, ইহা অদৃঢ় (ভঙ্গুর) ভেলা মাত্র; যে মুঢ় ব্যক্তির শ্রেয়োবিবেচনায় ইহার প্রশংসা করে, তাহারা ‘পুনরায় জরামৃত্যুগ্রস্ত হয়।’

‘নানারূপে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন অজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মান্তর্ধান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে; কিন্তু ফলাকাজ্ঞানিবন্ধন ও ব্রহ্মজ্ঞানাভে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মক্ষয় হইবার পর তাহাকে দুঃখার্হ হইয়া স্বর্গচ্যুত হইতে হয়।’

তবেই বুঝা গেল, কর্ম্মফল স্থায়ী নহে; কর্ম্মীর পতন আছে। কর্ম্ম দ্বারা অমরত্বলাভের কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু সে অমরত্ব আপেক্ষিকমাত্র, চিরস্থায়ী নহে। সে অমরত্বের পরমায়ুঃ প্রায়শ্চর্য্য।

অভূতসংস্রবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি ভাব্যতে, — বিষ্ণুপুরাণ, ২।৮।৯০

scriptures of the Hindus and thus commanding a large share of their respect, oddly enough, it propounds a godless system of religion. The main drift of its arguments is to shew that if bliss be the fruit of good works, the interposition of a deity is simply superfluous.

* মহানারোগোপনিষদ, ১০।৫

‘প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থানকে অমরত্ব বলে।’

কর্মের ফল কেবল যে ভঙ্গুর, তাহা নহে। ইহার আবার তারতম্য আছে। কর্মীরা কর্মের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে উচ্চতর-নিম্নতর লোকের অধিকারী হন।* এইরূপে অপরের উৎকর্ষ দেখিলে স্বর্গবাসীরও হৃৎখানুভব হয় †

কর্মের আর একটি বিধম দোষ এই যে, কর্ম বন্ধের কারণ। “কর্মণা বধ্যতে জঙ্ঘবিভয়্যা চ প্রমুচ্যতে”—‘জীব কর্ম দ্বারা বদ্ধ হয় আর জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয়।’ পুণ্য হউক, পাপ হউক, জীব যে কর্মেরই অনুষ্ঠান করুক না কেন, তাহাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

অবশ্যমেব শৌক্ৰবাং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্।

‘সুকৃত হউক, দুষ্কৃত হউক, ভোগ ভিন্ন কোন কর্মেরই ক্ষয় হয় না।’

নাভুক্তং ক্রীতে কর্ম কলকোটিশতৈরপি।

‘ভোগ না হইলে, শতকোটি কল্পেও কর্মের ক্ষয় হয় না।’ আর যতদিন অন্নমাত্রারও কর্ম অবশিষ্ট থাকে, ততদিন জীবকে কর্মভোগের জ্ঞান পুনঃপুনঃ সংসারে আসিতে হয়।

পুণেন পুণ্যং লোকং নরতি পাপেন পাপম্

উভাভ্যামেব মনুষ্যালোকম্।—প্রশ্লোপনিষদ, ৩৭

‘জীবকে পুণ্যের ফলভোগের জ্ঞান পুণ্যালোকে, পাপের ফলভোগের জ্ঞান পাপলোকে এবং পাপপুণ্য উভয়ের ফলভোগের জ্ঞান মনুষ্যালোকে গমন করিতে হয়।’ অতএব, জ্ঞানবাদী বলেন, যে কর্ম এত দোষের আকর, সে কর্মের সন্ন্যাস করাই উচিত। অর্থাৎ জ্ঞানবাদীর মতে সর্ববিধ কর্মত্যাগই প্রকৃষ্ট পন্থা।

* বাচস্পতিস্মরণ লিখিয়াছেন—“জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ স্বর্গমাত্রসাধনং বাজপেয়াদয়ঃ স্বারাজ্যান্তেত্যতিশয়যুক্তম্—ইতি।” সাংখ্যস্বকৌমুদী, ২।

† “অভিশয়ে। বিশেষন্তে ন যুক্তঃ। বিশেষণপদর্শনাৎ ইত্যন্ত হৃৎখানুভবঃ।”

—সাংখ্যকারিকা, ২ গৌড়পাদভাষ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্বমীমাংসা

মীমাংসাদর্শন ও গীতা

কর্মানুষ্ঠান ও কর্মসম্বাস, এই মতবৈধত্বে গীতার উপদেশ কি ?
প্রথমতঃ দেখা যায় যে, গীতাও কর্মসাক্তির নিন্দা করিয়াছেন । কর্মকাণ্ড-
বেদকে লক্ষ্য করিয়া অর্জুনকে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন,—

ত্রৈলোক্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈলোক্যো ভবাজ্জুন ।—২।৪৫

‘ও অর্জুন ! বেদের বিষয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ লইয়া
—তুমি ত্রিগুণের অতীত হও ।’

আরও কর্মবাদী মীমাংসকদিগকে ইঙ্গিত করিয়া গীতা নিন্দাবাক্যে
বলিয়াছেন,—

যামিমাং পুষ্টিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নাস্তদন্তীতি বারিনঃ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জগৎকর্মকলপ্রসাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াইপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসঃসাক্ষিক্য বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ।—গীতা, ২।৪২-৪৪

‘বেদের ফলবাদে আসক্ত হইয়া যাহারা ঐ পুষ্টিত্ববাক্যের প্রশংসা
করিয়া বলে, “ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই,” তাহারা অজ্ঞানী ।’

‘যাহারা কামাত্মা, স্বর্গপরায়ণ, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যসাধক ক্রিয়াবহুল
কর্মকাণ্ডে অমুরক্ত (যাহার ফলে সংসারে আসিতে হয়), ফলাসক্ত সেই
সকল ব্যক্তির বুদ্ধি কখনও সমাধিতে একাগ্র হয় না ।’

গীতাও স্পষ্ট ভাষায় কর্ম্মীর পতন প্রতিপাদন করিয়াছেন,—

ত্রেবিছা মাং সোমপাঃ পুতপাপা

যজ্ঞৈরিহ। স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসক্ত হুরেল্ললোক-

মগন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকে বিনশ্চি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥—গীতা, ৯:২০—২১

‘কর্ম্মকাণ্ডী, সোমপায়ী যাজ্ঞিকেরা পাপহীন হইয়া যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গ-প্রাপ্তি কামনা করে। তাহারা তাহার ফলে পুণ্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ করে।’

‘সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর, পুণ্যাক্ষয় হইলে তাহারা আবার মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। এইরূপে সকাম সাধক কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে থাকে।’

কর্ম্ম যে বন্ধের কারণ, গীতা সে কথাও বারবার বলিয়াছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহস্ত্যজ লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ ॥—গীতা, ৬:২

‘জৈশ্বরোদ্দেশে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তত্ত্বিন্ন অস্ত্য কর্ম্ম বন্ধের কারণ।’

অযুক্তঃ কামকারণে কলে সক্তো নিবধ্যতে ॥—গীতা, ৫:১২

‘সকাম কর্ম্মী ফলে আসক্তিবশতঃ বন্ধনে পড়িয়া যায়।’

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, দেবতার উদ্দেশে যে যজ্ঞে যত্নধান করা হয়, তাহার ফল শ্রেয়স্কর নহে। কারণ, দেবতাকে ভজিলে দেবতাকেই পাওয়া যায়, ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভগবানই যখন সাধকের গম্যস্থান, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেবতার ভজনা করিলে বিপথে যাওয়া হয়।

যাস্তি দেবত্রতা দেবান্ পিতৃন্ বাস্তি পিতৃত্রতাঃ ।

ভূতানি বাস্তি ভূতেজ্য্য বাস্তি মদ্ব্যজিনোহপি মাম্ ॥—গীতা, ৯।২৫

‘যাহারা দেবতার ভজনা করে, তাহারা দেবতাকে পায় ; যাহারা পিতৃদিগের ভজনা করে, তাহারা পিতৃদিগকে পায় ; যাহারা ভূতগণের ভজনা করে, তাহারা ভূতগণকে পায় ; কিন্তু যাহারা আমাকে (ভগবান্কে) ভজনা করে, তাহারা আমাকেই (ভগবান্কেই) পায় ।’

দেবান্ দেবযজ্ঞো বাস্তি মন্তুজ্য বাস্তি মামপি ॥—গীতা, ৭।২৩

‘দেবতার আরাধনা করিলে দেবতাকে পাওয়া যায় ; কিন্তু যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা আমাকেই পায় ।’

গীতা আরও বলিয়াছেন—

যেহপ্যন্যদেবতাভক্ত্য বজন্তে শ্রদ্ধয়াহ্মিতাঃ ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় বজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥—গীতা ৯।২৩

‘যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই (ভগবানেরই) উপাসনা করে, কিন্তু বিধিপূর্ব্বক নহে ।’

বলা বাহুল্য যে, দেবতাকে পাওয়াতে এবং ভগবান্কে পাওয়াতে বিস্তর প্রভেদ । দেবতাকে পাওয়ার অর্থ এই যে, যে বিশেষ দেবতার উপাসনা করা যায়, তাঁহার সালোক্য এবং কখন কখন সাযুজ্য লাভ হয় । অর্থাৎ, যে সাধক ইন্দ্রের উপাসনা করিবেন, তাঁহার ইন্দ্রলোক-লাভ হইবে— হয় ত বা তিনি ইন্দ্রের সত্তায় নিজের সত্তা নিমজ্জিত করিবেন— ইহার অধিক নহে । শাস্ত্রকারেরা বলেন, দেবতাদিগেরও পতন হয় ।

বহুনীলসহস্রাণি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে ।

কালেন সমতীতানি কালো হি ছুরতিক্রমঃ ॥ *

* সাংখ্যকারিকা ২, সৌড়পাদভাষ্যভূত বচন ।

‘যুগে যুগে বহু ইন্দ্র, বহু দেবতার কালবশে ক্ষয় হইয়াছে। কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।’

অতএব, দেবতার সালোক্য বা সাযুজ্য লাভ করিয়া বড় একটা ফল নাই। কারণ, কোন দেবতার পতনের সঙ্গে সেই দেব-উপাসকেরও পতন ঘটে। তখন তাহাকে আবার সংসারে আসিতে হয়। গীতাও এই কথাই বলিয়াছেন—

আত্রক্ষভুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।

মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিত্ততে ॥—গীতা, ৮, ১৬

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখাগমশাশ্বতম্।

নাশ্রুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতঃ ॥—গীতা, ৮, ১৫

‘হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের পতন আছে, কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।’

‘মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করিলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, দুঃখের আবাস ক্ষণভঙ্গুর সংসারে আসিতে বাধ্য হয়েন না।’

তবে কি গীতা যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরোধী ? গীতা সকাম যজ্ঞের বিরোধী বটেন, কিন্তু যজ্ঞমাত্রেরই বিরোধী নহেন; বরং জীবকে যজ্ঞে প্রবৃত্তি দিবার জন্ত স্থানে স্থানে যজ্ঞের প্রশংসাবাদ করিয়াছেন।

যজ্ঞশিষ্টান্নতৃভুজে। যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

নায়েং লোকেহন্ত্যযজ্ঞস্ত কুতোহন্তঃ কুরুসত্তম ॥—গীতা, ৪, ১১

‘যে যজ্ঞ করে না, তাহার ইহলোক নাই—পরলোক ত নাই-ই। আর যাঁহারা যজ্ঞের শেষ ভোজন করেন, তাঁহারা সনাতন ব্রহ্মলাভ করেন।’

যজ্ঞশিষ্টান্নিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিধৈঃ।

ভুঞ্জতে তে ভয়ং পাপা যে পচন্ত্যাস্বকারণাং ॥—গীতা, ৩, ১৩

‘যাহারা নিজের জন্ত পাক করে, তাহারা পাপী, পাপ ভোগ করে;

আর যাহারা যজ্ঞের শেষ ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হন ।’

এ সম্বন্ধে গীতার বক্তব্য এই যে, স্বর্গাদিলাভের জন্ত সকাম যজ্ঞানুষ্ঠান নিন্দার্হ বটে ; কিন্তু দেবতাদিগের পোষণের জন্ত এবং সংসারচক্র-প্রবর্তনের জন্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান জীবের অবশ্যকর্তব্য ।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসাবিধ্যক্ষম্ এষবোহিস্বিষ্টকামধুক্ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্ তথ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাত্ত্বন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈদন্তানপ্রদায়ৈত্তোষো ভুংক্বে শ্বেন এধ স ॥—গীতা, ৩।১০-১২

‘পূর্বকালে প্রজাপতি যখন জীবসৃষ্টি করেন, তখনই যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং জীবদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমাদের প্রজাবৃদ্ধি হইবে, এই যজ্ঞই তোমাদের কামধেনু স্বরূপ হইবে । যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবতাদিগকে পোষণ কর ; দেবতারাও তোমাদিগের প্রতিপোষণ করিবেন । এইরূপে তোমরা পরস্পরের পোষণ করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর । দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা অর্চিত হইয়া তোমাদের অভিলষিত ভোগ দান করিবেন । তাঁহাদের দত্ত ভোগ তাঁহাদের উদ্দেশে অর্পণ না করিয়া যে সম্ভোগ করে, সে চোরের কার্য্য করে ।’

এ কথার সার মর্ম্ম এই যে, দেবলোকে ও নরলোকে নিয়ত আদান-প্রদান চলিতেছে । দেবতারা নানাপ্রকারে—বর্ষণ করিয়া, উত্তাপ দিয়া, জল, স্থল, অন্তরীক্ষে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, জগতের হিতসাধন করিতেছেন । মনুষ্যেরাও তাঁহাদের কৃত এই উপকারের কতক প্রতাপকার করিতে

পারে। সেরূপ করিবার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান। কারণ, যজ্ঞানুষ্ঠানে যে অপূৰ্ণ ফল উৎপন্ন হয়, তদ্বারা দেবলোকের পুষ্টিসাধন করা যায়। অতএব, যাঁহাদের চিত্তে দেবতাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভব আছে, তাঁহাদের উচিত, যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবদান যথাসাধ্য পরিশোধ করা।

অন্নাস্তব স্তু ভূতানি পৰ্জ্জাদন্নসম্ভবঃ।

যজ্ঞাস্তবতি পৰ্জন্তো যজ্ঞঃ কৰ্মসম্ভবঃ।—গীতা, ৩।১৪

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তনতীহ যঃ।

অযায়ুরিন্দ্রিয়ান্নামো যোঘং পার্থ স জীবতি।—গীতা, ৩।১৫

‘প্রাণিসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন, অন্ন জন্মে সৃষ্টির ফলে, সৃষ্টি হয় যজ্ঞের ফলে, যজ্ঞ কৰ্মসাধ্য।’

‘এরূপে প্রবর্তিত সংসারচক্র যাহারা না অনুবর্ত্তন করে, ইন্দ্রিয়-সুখপর তাহারা বৃথাই পাপময় জীবনভার বহন করিতেছে।’

অতএব, গীতার মতে সৃষ্টি ও ভূতি প্রাকৃতিক ব্যাপার সুশৃঙ্খলে নিম্ন করিবার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান; এবং সকলেরই উচিত, যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সেই বিষয় নির্কিঞ্চে নির্কাহিত হইবার পক্ষে সহায়তা করা। আর গীতার উপদেশ এই যে, সকলেই যেন এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য সাধ্যমত যজ্ঞানুষ্ঠান করে।

এতদূর অবধি কৰ্মবাদসম্বন্ধে গীতার উপদেশ আলোচিত হইল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে গীতার প্রবর্ত্তিত অপূৰ্ণ কৰ্মবোগের যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কৰ্ম ও কৰ্মশোগ

আমরা দেখিরাছি যে, একশ্রেণীর জ্ঞানবাদী সাধক কৰ্মফলের ভঙ্গুরতা, কৰ্ম্মীর পতন, কৰ্ম্মের বন্ধনযোগ্যতা প্রভৃতি দোষ দৰ্শন করিয়া এককালে কৰ্ম্মবর্জন উপদেশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সাধকেরা আপনাদিগকে কৰ্ম্মসন্ন্যাসী বলিয়া খ্যাপন করিতেন। তাঁহারা নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য,—কোনরূপ কৰ্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেন না। কৰ্ত্তব্য, অকৰ্ত্তব্য, সকল কৰ্ম্মেরই বর্জন করিতেন। ইহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিতেছেন—

ত্যাগ্যং দোষবদিত্যে কৰ্ম্ম গ্রাহক্মনীবিদঃ ॥—গীতা, ১৮।৩

‘কোন কোন মনীষী, কৰ্ম্ম দোষযুক্ত বিধায় বর্জনীয় বলিয়া থাকেন।’
গীতা কিন্তু এ মতের পক্ষপাতী নহেন। গীতা বলেন—

ন কৰ্ম্মণামনান্তাত্মৈককৰ্ম্মং পুরুষোহমুত্তমঃ ।

ন চ সন্ন্যাসনাশ্চৈব সিদ্ধিঃ সমধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ৩।৪

‘কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেই “নৈকৰ্ম্ম্যা” লাভ করা যায় না।
কেবল সন্ন্যাস করিলেই সিদ্ধি আয়ত্ত হয় না।’

কারণ, দেখা যায়, অনেক সময়ে জীব, দেহকে কৰ্ম্ম-বিরত রাখিয়া মনকে কৰ্ম্ম-নিরত করে; বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া অন্তরে কামনার বস্তুর ধ্যান করে। এরূপ কৰ্ম্মসন্ন্যাসীকে গীতা মিথ্যাচার (কপটাচারী) বলিয়াছেন ;

কৰ্ম্মৈন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আত্তে দনসা মননং ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥—গীতা, ৩।৬

‘যে ব্যক্তি কর্ম্মেজ্জিয়কে সংযত রাখিয়া, মনে মনে বিষয়ের স্মরণ করে, সেই মুঢ়কে মিথ্যাচার বলা যায় ।’

গীতার মতে যিনি মনের দ্বারা ইজ্জিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেজ্জিয় দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, সেই অনাসক্ত কর্ম্মীই প্রশংসার্হ ।

যজ্ঞিহ্মিহ্মাণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্ম্মেজ্জিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥—গীতা, ৬।৭

গীতা আরও বলেন যে, সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে । কারণ, কর্ম্ম না করিয়া জীব একক্ষণও থাকিতে পারে না । প্রকৃতির গুণের তাড়নায় তাহাকে অনিচ্ছায়ও কর্ম্ম করিতে হয় ;

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ ।

কাঙ্ক্ষতে হবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণ্যৈঃ ॥—গীতা, ৩।৫

ন হি দেহভূতা শক্যং তাক্তুং কর্ম্মণ্যশেষতঃ ।—গীতা, ১৮।১১

‘দেহধারী জীব কখন নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না ।’

গীতার মতে কর্ম্মাসক্তি যেমন দোষের, অকর্ম্মাসক্তিও সেইরূপ দোষের ।

ন কর্ম্মফলহেতুভূর্ম্মা তে সঙ্গোহৈষ্যকর্ম্মণি ।—গীতা, ২।৪৭

‘ফলাকাজ্জা করিয়া কর্ম্ম করিও না ; কিন্তু কর্ম্মত্যাগে (অকর্ম্মে) ও আসক্ত হইও না ।’

অতএব গীতার উপদেশ এই যে—

নিয়তঃ কুরু কর্ম্ম স্বং কর্ম্ম জ্যায়ে হ্যকর্ম্মণঃ ।—গীতা, ৩।৮

‘যেহেতু অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, অতএব তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর ।’

এই কর্ম্ম কিরূপ ? কর্ম্মকাণ্ডীরা বলেন যে, ইষ্টাপূর্ত্তই কর্ম্মপদবাচ্য । ইষ্ট অর্থে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ এবং পূর্ত্ত অর্থে বাপী কুপাদি কার্য্য । এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া গীতা একস্থলে বলিয়াছেন—

ভূতভাবোত্তবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজিতঃ ।—গীতা, ৮।১৬

‘দেবোদ্দেশে ঐবাত্যাগ—যদ্বারা ভূতভাবের উদ্ভব হয়—তাহারই নাম কৰ্ম ।*’

গীতা কিন্তু কৰ্মের এই সংকীর্ণ সংজ্ঞার অনুমোদন করেন না । গীতার মতে সৰ্ব্ববিধ ক্রিয়াই কৰ্মের অন্তর্গত †

গীতা বলেন, কৰ্ম যে বন্ধের কারণ হয়, তাহার হেতু এই যে, জীব ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসক্তচিত্তে অহঙ্কারবুদ্ধিতে কৰ্ম করে । কিন্তু জীব যদি ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া অনাসক্তচিত্তে কৰ্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় কৰ্ম করিতে পারে, তবে আর কৰ্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না ।

অনাপ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম বরোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥—গীতা, ৬।১

‘কৰ্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কৰ্ত্তব্যবুদ্ধিতে যিনি কৰ্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী ; কৰ্মত্যাগী, অগ্নিহীন (অগ্নি যজ্ঞানুষ্ঠানের চিহ্ন) ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন ।’

গীতা বলেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, যিনি দ্বন্দ্বাতীত ; বাঁহার কৰ্ম-বিষয়ে রাগ-দ্বेष নাই ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন যেটী ন চাক্ষতি ।

নিৰ্বন্দ্বো হি মহাবাহো হৃৎকং বজ্রাৎ প্রসূচাতে ॥—গীতা, ৫।১৩

ফলত্যাগ, আকাঙ্ক্ষাবর্জন না করিলে সে কিসের সন্ন্যাস ? গীতার মতে সন্ন্যাস অর্থে ফল, সন্ন্যাস—কৰ্মসন্ন্যাস নহে ।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহর্ষণং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হ্যসংস্কৃতদৃক্কো যোগী ভবতি কখন ॥—গীতা. ৬।২

* বিসর্গো বিসর্জনঃ দেবভোদ্যেশেন চর পুরোডাশাঘোজ্জ্বল্য পরিভ্যাগঃ । স এব বিসর্গলক্ষণো যজ্ঞঃ কৰ্মসংজ্ঞিতঃ কৰ্মশাকিতঃ । —শঙ্করভাষ্য ।

† গীতা ৬।৫, ১৮।১১, ২।৪৮ ও ৫।৮-৯ শ্লোক জটব্য ।

‘হে পাণ্ডব ! যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহা প্রকৃতপক্ষে যোগ । কারণ, সঙ্কল্পসন্ন্যাস না করিলে কেহই যোগী হইতে পারে না।’

জলে কুমি হইতে পারে এই ভয়ে জলপান ত্যাগ করা, বাতাসে কীটাণু থাকিতে পারে এই আশঙ্কায় শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করা এবং কৰ্ম বন্ধের কারণ হইতে পারে এই ভয়ে কৰ্ম ত্যাগ করা তুল্য কথা । যদি জল বা বায়ু দোষযুক্ত হইয়া থাকে, কোশলে সেই দোষের ক্ষালন কর ; নতুবা আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বায়ু ও জলের অভাবে আত্মহত্যা সমীচীন কার্য্য নহে । এইরূপ যদি কৰ্ম বস্তুতঃ দোষের আকর হয়, তবে কোশল অবলম্বন করিয়া সেই দোষের পরিহার কর ; নতুবা কৰ্মফলের ভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে জড়পদার্থে পরিণত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে ।

সত্য বটে, সাধারণতঃ কৰ্ম বন্ধের কারণ হয়, কিন্তু একরূপভাবে কৰ্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে যে, কৰ্মও করা হইবে, অথচ কৰ্ম-জনিত বন্ধনও ঘটবে না । এইরূপ কৰ্মের কোশলকে কৰ্মযোগ বলে ।

যোগঃ কৰ্মসু কোশলম্ ।

যোগসংকল্পকৰ্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবস্তুং ন কৰ্মাণি নিবধন্তি ধনঞ্জয় ॥ —গীতা, ৪।৪১

‘হে ধনঞ্জয় ! যোগের দ্বারা যিনি কৰ্ম সন্ন্যাস করিয়াছেন, জ্ঞানের দ্বারা বাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ আত্মবান্ ব্যক্তিকে কৰ্ম কখনও বন্ধন করিতে পারে না ।’

যোগযুক্তো বিগুহ্যাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সৰ্বভূতাত্মভূতাত্মা কুৰ্কল্পণি ন লিপ্যতে ॥—গীতা, ৫।৭

‘যোগযুক্ত, বিগুহ্যাত্মা, সংযতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি,—বাঁহার আত্মা সকলভূতের আত্মার সহিত একীভূত হইয়াছে,—তিনি কৰ্ম করিয়াও লিপ্ত হন না ।’

গীতা এই কৰ্মযোগের প্রচার করিয়া, কৰ্ম ও অকৰ্ম, কৰ্মানুষ্ঠান ও কৰ্মসম্ভাস, এই উভয়ের অন্তত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। গীতা বলেন, কৰ্মযোগ ও কৰ্মসম্ভাস, এ উভয়ই শ্রেয়ঃসাধন বটে; কিন্তু কৰ্মসম্ভাস অপেক্ষা কৰ্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কারণ, কৰ্মসম্ভাসের মূলে স্বার্থপরতা, আর কৰ্মযোগের মূলে সৰ্বজীবের হিতৈষণা।

সম্ভাসঃ কৰ্মযোগস্ত নিঃশ্রেয়সকরাবুভো।

তথোক্ত কৰ্মসম্ভাসাং কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে ॥—গীতা, ৫।২

যাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া জীবনমুক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি জগতের হিতার্থে কৰ্মানুষ্ঠান না করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কৰ্মসম্ভাস করিয়া বসিয়া থাকেন, নিজেদের মুক্তিলাভকেই সার করেন, তবে কি তাঁহারা আধ্যাত্মিক-স্বার্থপরতা-দোষে দূষিত হইবেন না? তাঁহারা যদি না কৰ্ম করিতে স্বীকার করেন, তবে জগদ্ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে? মুক্ত পুরুষেরাই তো জগতের স্থিতির জন্ত বিশেষ বিশেষ অধিকারের ভার বহন করিয়া—কেহ মনু হইয়া, কেহ শপ্তর্ষি হইয়া, কেহ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতির কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া,—ভগবানের পালনকার্য্যে সহায়তা করেন। ভগবান্ নিজের কৰ্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ইহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে পারা যায়।

ন মে পার্থাপ্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানবাগ্নমবাগ্নব্যাং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্মণি ॥

যদি হুহং ন বৰ্ত্তেয়ং জাতু কৰ্মণ্যাতজিতঃ।

নম বৰ্জ্জামুবৰ্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বদাঃ ॥

উৎসীদেবুরিমে লোকা ন কুৰ্ব্যাং কৰ্ম চেদহম্ ॥—গীতা, ৩।২২-২৪

* 'হে অৰ্জুন! তিন লোকে আমার কিছুই কৰ্ত্তব্য নাই; এমন কোনই বস্তু নাই, যাহা আমি পাই নাই, যাহা পাইবার জন্ত কৰ্মানুষ্ঠান

করিব। তথাপি আমি কৰ্ম্ম করিতেছি। কারণ, যদি না আমি অবহিত হইয়া সৰ্বদা কৰ্ম্মানুষ্ঠান করি, তবে অপরে আমার অনুকরণ করিবে, এবং তাহার ফলে সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে।’

যাঁহার জ্ঞান পরিপক্ব হইয়াছে, যিনি প্রকৃত কৰ্ম্মযোগী, তাঁহার পক্ষেও ঠিক ঐ কথা বলা যায়। জগতে তাঁহারও কোন-কিছু কৰ্ত্তব্য নাই—কিছুই অপ্রাপ্য নাই, কোনই কামনার বস্তু নাই,—যাঁহার উদ্দেশ্যে তিনি কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন।

যস্মৈশ্বরতিরেব শ্রাদান্নতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

আস্মৈশ্বেষ চ সন্তুষ্টস্তস্মৈ কার্যং ন বিদ্যতে।

নৈব তস্মৈ কৃতেনার্থো ন কৃতেনেহ কশ্চন।

ন চাস্ত সৰ্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥—গীতা, ৩।১৭-১৮

‘যিনি আত্মাতে রত, আত্মাতে তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কোনই কার্য্য নাই। তাঁহার কৰ্ম্মে অথবা অকৰ্ম্মে (কৰ্ম্মানুষ্ঠানে বা কৰ্ম্মত্যাগে) কোনই স্বার্থ নাই। কারণ, সমস্ত ভূতের মধ্যে তাঁহার কোনই কামনার বস্তু নাই।’

সেইজন্য তিনি কৰ্ম্মের আকাঙ্ক্ষা করেন না, অথবা কৰ্ম্মত্যাগের জন্তও উৎসুক হন না।

প্রকাশক প্রবৃত্তিক মোহমেব চ পাণ্ডব।

ন যেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥—গীতা, ১৪।২২

‘সদ্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় প্রবৃত্ত হউক, বা নিবৃত্ত হউক, তাহাতে তিনি সমাচিত্ত—তিনি তাহাদের নিবৃত্তিরও কামনা করেন না বা প্রবৃত্তির ও ঘেব করেন না।’

কারণ, তাঁহার নিজের কোন কিছু স্বার্থ নাই। কিন্তু না থাকিলেও তিনি ভগবানের অনুকরণে জগতের হিতার্থে সতত কৰ্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

তাঁহার পবিত্র আত্মা হইতে প্রসৃত শক্তির পূণ্য প্রস্রবণ সদাই ঈশ্বরের অভিमुखে ধাবিত হয়, এবং ঐ শক্তি অধ্যাত্মশক্তিতে পরিণত হইয়া জগতের পালনকার্য্যে, জগদীশ্বরের সাহায্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে।

এই কৰ্মযোগ আয়ত্ত করিবার প্রণালী কি? কৰ্মযোগে উপনীত হইতে হইলে, পর-পর তিনটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। সে সোপান-কয়টি যথাক্রমে—১ম ফলাকাজ্জবৰ্জন, ২য় কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ এবং ৩য় ঈশ্বরার্পণ। প্রথম দুইটির উপদেশ শাস্ত্রান্তরেও দেখা যায়, কিন্তু ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কৰ্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ গীতার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

১ম। ফলাকাজ্জবৰ্জন। গীতা: বলিতেছেন—

কৰ্মণোবাধিকারস্তে মা কলেশু কদাচন।—গীতা, ২।৪৭

‘কৰ্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলের প্রতি আকাজ্জা রাখিও না।’

তন্মাদসক্ত: সততং কায্যং কৰ্ম্ম সমাচর।—গীতা, ৩।১২

‘অতএব অনাসক্ত হইয়া (ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া) কর্তব্য-বুদ্ধিতে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কর।’

এতান্তপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কলানি চ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিন্তঃ মনমুত্তমম্।—গীতা, ১৮।৬

‘যজ্ঞ, তপ:, দান প্রভৃতি কৰ্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে; কিন্তু আসক্তিরাহিত হইয়া, ফলাকাজ্জা বৰ্জন করিয়া, ইহাদিগের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।’

এই ভাবে যিনি কৰ্ম্ম করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ নিষ্কাম কৰ্ম্মী। তাঁহার সমস্ত কৰ্ম্মই কামনা ও সংকল্পবিহীন। তিনি কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হন বটে, কিন্তু সে কৰ্ম্ম তাঁহার দেহের ব্যাপারমাত্র। তাহার সহিত

তীহার চিন্তের আসক্ত বা লেপ থাকে না।* এইরূপ নিকাম কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

যশ সর্কে সমারত্তাঃ কামসঙ্কলবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণঃ তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥

তাক্ৰু। কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কর্ম্মণ্যভিশ্রব্জোহপি নৈব কিঞ্চিং করোতি সঃ ॥

নিরাশীৰ্ষতচিন্তাস্বা। ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ ।

শায়রং কেবলং কর্ম্ম কুর্দ্দম্মাপ্নোতি কিঞ্চিৎ ॥—গীতা, ৪।১৯-২১

‘যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কলবর্জিত, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মকে পণ্ডিত বলেন।’

‘তিনি কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় হইয়াছেন, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি কিছুই করেন না।’

‘কামনাশূন্য, সংযতচিত্ত, সর্বত্যাগী (সাধক), কেবল শরীরেরই দ্বারা কর্ম্ম করেন ; অতএব, তাহাতে তীহার পাপ হয় না।’

অসক্তো হ্যচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুংসঃ ।—গীতা, ৩।১৯

‘অনাসক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীব পরমবস্ত লাভ করে।’

* গীতা ১৮শ অধ্যায়ে সাংখ্যিক কর্ম্ম ও সাংখ্যিক ত্যাগের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া এই কথাই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন—

কার্যামিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিরন্তরং ক্রিয়তেহর্জুন ।

সদং তাক্ৰু। কলকৈব স ত্যাগঃ সাংখ্যিকো যতঃ ॥—গীতা, ১৮।৯

মুক্তসম্বোধনহংবাদী ধৃত্বাৎসাহসমবিতঃ ।

সিদ্ধাসাঙ্ক্যোনির্বিকারঃ কর্ম্ম সাংখ্যিক উচ্যতে ॥—গীতা, ১৮।২৬

‘হে অর্জুন! আসক্তি এবং কল ত্যাগ করিয়া কর্ম্মব্যবৃত্তিতে নিরন্তর কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই সাংখ্যিক ত্যাগ।’

‘যে কর্ম্ম আসক্তিশূন্য, অভিমানরহিত, বৈধ্য ও উৎসাহশীল এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার, তিনিই সাংখ্যিক।’

ফলাকাজ্জ্বারহিত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করেন বলিয়া, নিকাম কৰ্ম্মের পক্ষে সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয়-পরাজয়, সফলতা-নিফলতা তুল্য বোধ হয়। সেইজন্য অৰ্জুনকে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছিলেন—

হৃৎস্থঃ সৰ্বং কৃৎস্না লাভালাভো জয়জয়ো ।

ততো বুদ্ধাঃ যজ্ঞাশ্চ নৈবং পাপনবাশ্যসি ॥—গীতা, ২।৩৮

যোগস্থঃ কুৰু কৰ্ম্মাণি সৰং তাত্। ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যাঃ সমো ভূত্বা সমস্তং যোগ উচ্যতে ॥—গীতা, ২।৪৮ *

‘স্থ-হৃৎ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও ; এরূপ করিলে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

‘আসক্তি পরিহার করিয়া সিদ্ধি-অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর ; এইরূপ সমত্ববোধকে যোগ বলে।’

আমরা অনেকস্থলে, নিকামভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি, এই ভাবিয়া আত্মবঞ্চনা করি। কোন কৰ্ম্ম সকামভাবে অথবা নিকামভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা আনিবার একটিমাত্র কষ্টপাথর আছে। সে পাথরটি এই—সেই কৰ্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি আমরা সমভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি কি না ? অর্থাৎ, সেই কৰ্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিলে আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি কি না ; এবং সেই কৰ্ম্মের অসিদ্ধিতে আমরা বিবাদের ত্রিমাণ হইতেছি কি না। যখন দেখিব, আমাদের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মের সফলতা-নিফলতা তুল্য জ্ঞান হইতেছে, তখনই বুঝিব যে, নিকামকৰ্ম্মের প্রথম স্তর আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি।*

* কলে অনাসক্তি ও ফলাকাজ্জ্বলতার কথা শুনিয়া কেহ কেহ এরূপ ধারণা করেন যে, নিকামকৰ্ম্ম উদ্বেগহীন কৰ্ম্ম, নিকামকৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে কৰ্ত্তা কোনরূপ উদ্দেশ্যের (motive) পরিচালনায় কৰ্ম্ম করেন না। এইরূপ ধারণার বশে তাঁহারা নিকামকৰ্ম্মকে একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে করেন। বাস্তবিক নিকামকৰ্ম্ম উদ্বেগবিহীন কৰ্ম্ম নহে ; উদ্বেগ ভিন্ন কৰ্ম্ম হইতেই পারে না।

সিদ্ধি অসিদ্ধিতে বাঁহার তুল্যজ্ঞান, লাভালাভ বাঁহার পক্ষে সমান, গীতা-
এইরূপ সাধককে যোগারূঢ় বলিয়াছেন—

যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্ম্মষমুষজ্জতে ।

সৰ্ব্বসঙ্কল্পনশ্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥—গীতা, ৬।৪

‘যখন সাধক সকল সঙ্কল্প-সম্ভ্রাস করায়, বিষয়ে বা কর্ম্মে আসক্ত হন না,
তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায় ।’

গীতার মতে ইহাই প্রকৃত সম্ভ্রাস ।

কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং জ্ঞাসং সম্ভ্রাসং কব্রো বিদুঃ ।

সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগং গ্রাহন্ত্যাপং বিচক্ষণাঃ ॥—গীতা, ১৮।২

‘তত্ত্বদর্শীরা কাম্যকর্ম্মের বর্জনকেই সম্ভ্রাস বলিয়া জানেন ; নিপুণ
ব্যক্তিরা সমস্ত কর্ম্মফলের ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন ।’

বস্ত কৰ্ম্মফলত্যাগী স ভাগীত্যভিধীয়তে ॥—গীতা, ১৮।১১

‘যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তাঁহাকেই ভাগী বলা যায় ।’

“প্রয়োজনমুদ্ভিদ্র ন মনোহাপ প্রবর্ত্ততে ।”

অর্থাৎ, ‘উদ্বেগ ভিন্ন মুক্ত ব্যক্তিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না ।’ নিজাম কর্ম্ম ও সফলকর্ম্মী
উভয়েই উদ্বেগের প্রেরণায় কর্ম্ম করেন । উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, নিজামকর্ম্মী
কলাকাজেরহিত, সেইজন্য সিদ্ধি-অসিদ্ধি তাঁহার নিকট তুল্য জ্ঞান হয় ; সফল কর্ম্মী
কলাসক্ত, সেইজন্য সকলতা তাঁহার নিকট পরম উপাদেয় এবং নিফলতা নিতান্ত হের বলিয়া
বোধ হয় ।

আর এক কথা । কর্তব্যবুদ্ধির (duty) প্রেরণায় কর্ম্ম ও কর্ম্মবোগ এক বস্তু
নহে । কর্তব্যপালনে একটা কঠোরতা আছে । এই কর্ম্ম আমার অনুষ্ঠের, অতএব
অনিষ্ট বা প্রতিকূল হইলেও আমি ইহা অনুষ্ঠান করিব—এইরূপ উচিত্যজ্ঞানের প্রেরণায়
কর্ম্ম-মুঠানকে কর্তব্যপালন বলে । কর্তব্যপালনে সকল হলে কলাকাজ না থাকুক—
কলের প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টিপাত থাকে এবং ইহার শেষ কল অনেক সময় চিত্তপ্রসাদ না হইয়া
অবসাদে বা বিরুদ্ধে পরিণত হয় ।

কর্ম্মবোগে কিন্তু কঠোরতার লেশমাত্র নাই । ইহা অতীব রুচিকর হস্ত পদার্থ ।
বীজদুঃখীর দুঃখবিমোচন করিয়া দাতার যে আনন্দ, শিশুকে স্তম্ভপান করাইয়া জননীকে
যে আনন্দ, কর্ম্মবোগের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতার সেই জাতীয় আনন্দের অন্তত্ব হয় ।

যাহার লাভ-অলাভে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে এইরূপ সমান জ্ঞান হইয়াছে, তিনি কৰ্মের অহুষ্ঠান করিলেও কৰ্মপাশে বদ্ধ হন না।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃৎস্নাণি ন নিবধ্যতে ॥—গীতা, ৪।২২

কৰ্মযোগের ইহাই প্রথম সোপান।

২য়। কৰ্মযোগের দ্বিতীয় সোপান—কর্তৃহাভিমান পরিত্যাগ। কৰ্ম যে পাশরূপে পরিণত হইয়া জীবকে বন্ধন করে, তাহার প্রধান কারণ জীবের অহঙ্কারবুদ্ধি। আমরা যে কৰ্মই করি না কেন, তাহার সহিত আত্মার যোগ করিয়া দিই। আমরা ভাবি, ঐ কৰ্ম আমরা করিলাম। তাহার ফলে কৰ্ম আত্মার বন্ধনরূপে পরিণত হয় এবং তাহার ফলাফল জীবকে ভোগ করিতে হয়। সেইজন্ত বলা হইয়াছে—

নাভুক্তং ক্লীয়েতে বৰ্শ কল্পকোটিশতৈরপি।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম গুভাগুভম্ ॥

‘ভোগ ভিন্ন শতকোটি কল্পকালেও কৰ্মক্ষয় হয় না। কৃতকৰ্মের গুভাগুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।’

এই ভোগের হেতু কর্তৃহাভিমান—‘আমি করিতেছি’ এই অহঙ্কার। জীব অভিমানবশে মনে করে, ‘আমিই কর্তা’; বাস্তবিক কিন্তু জীব অকর্তা। কায়িক অথবা মানসিক—গাহা কিছু কৰ্ম, সমস্তই প্রকৃতির যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ, ঐ গুণত্রয়ের প্রেরণায় সিদ্ধ হয়। অতএব, বিবেকবুদ্ধিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা কর্তা নহেন, তিনি স্বতন্ত্র, কেবল। নিকামকৰ্ম্মী তাহা বুঝেন। সেই জন্ত তিনি আপনাকে কর্তৃপদে অধিকৃত করেন না। তিনি জানেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াঃ কর্তাহমিতি মন্ততে ॥—গীতা, ৩।২৭

‘প্রকৃতিরই গুণের দ্বারা সমস্ত কৰ্ম্ম সিদ্ধি হইতেছে ; কিন্তু যে অহঙ্কারে মুঢ়চিত্ত, সেই নিজেকে কর্তা মনে করে ।’

তত্রৈব সতি কর্তাঃ সাত্বানং কেবলম্ যঃ ।

পশুতাকৃতবুদ্ধিমান্ স পশুতি দুৰ্দ্ধতিঃ ॥—গীতা, ১৮।১৬

‘এক্লপস্থলে, যে অজ্ঞবুদ্ধিবশতঃ কেবল (স্বতন্ত্র) আত্মাকে কর্তা মনে করে, সে দুৰ্দ্ধক্তি দেখিতে পায় না ।’

এই অযথা কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিকেই যথার্থ কর্তা এবং আপনাকে দ্রষ্টামাত্র বোধ করিতে হইবে ।

নাস্তং গুণেভ্যঃ কর্তারং বদা দ্রষ্টানুপশুতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ১৪।১২

‘যখন জীব বুঝিতে পারে যে, গুণ ভিন্ন অস্ত্র কর্তা নাই, আত্মা দ্রষ্টা মাত্র এবং গুণ হইতে স্বতন্ত্র, তখন সে ভগবদ্ভাব লাভ করে ।’

প্রকৃতেঃ চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশুতি তৎসাত্বানম্ অকর্তারং স পশুতি ॥—গীতা, ১৩।৩০

‘যিনি সকল কৰ্ম্মকে প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বুঝিতে পারেন এবং আত্মাকে অকর্তা দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী ।’

তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ।

গুণা গুণেশু বৰ্জিত ইতি মত্বা ন সঙ্কতে ॥—গীতা, ৩।২৮

‘গুণের ও কৰ্ম্মের বিভাগজ্ঞ ব্যক্তি “গুণজ্ঞ (ইন্দ্রিয়রূপে) গুণজ্ঞকে (বিষয়ে) প্রবৃত্ত হইতেছে,” ইহা মনে করিয়া আসক্ত হন না ।’

গীতা অন্তত্ব বলিতেছেন—

নৈব কিঞ্চিৎ কয়োমীতি বুদ্ধে মন্তেত তত্ত্ববিৎ ।

পশুন্ শৃণন্ স্পৃশশ্চিৎসরশ্চ পঙ্কজন্ বপন্ বসন্ ।

এলপন্ বিহজন্ গৃহন্ উদ্বিষশ্চিৎসিষশ্চিৎ ।

ইন্দ্রিয়গীন্দ্রিয়ার্থে বৃবৰ্জিত ইতি ধারয়ন্ ॥—গীতা, ৫।৮

‘তত্ত্বজ্ঞ কৰ্মযোগী এইরূপ মনে করিবেন যে, আমি কিছুই করিতেছি না। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, জ্ঞান, অশন, গমন, নিদ্রা, নিশ্বাস, বচন, গ্রহণ, উৎসর্গ, নিমেষ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার ও কৰ্ম-ব্যাপারের সমুচ্চয়কালে তিনি এই ধারণা করিবেন যে, ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত রহিয়াছে মাত্র।’

গীতা আরও বলিতেছেন—

যন্ত নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধিৰ্ভন্ত ন লিপ্যতে ।

হৃদ্যপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধাতে ॥—গীতা, ১৮।১৭

‘যাঁহার অহঙ্কারবুদ্ধি নাই, যাঁহার বুদ্ধি নিলিপ্ত, তিনি কৰ্ম করিলেও বদ্ধ হন না।’

এইরূপ নিরভিমান নিলিপ্ত ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী। এরূপ জ্ঞানীকে কৰ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

যথা পুষ্করপলাশ আপো ন ল্লিষ্যন্ত এবম্ এবাংবিদি পাপং কৰ্ম ন ল্লিষ্যতে ॥—

ছান্দোগ্য, ৪।১৪।৩

‘যেমন পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপে জ্ঞানীকে পাপ (ও পুণ্য) কৰ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।’

জ্ঞানীকে কেবল যে ক্রিয়মাণ কৰ্ম স্পর্শ করিতে পারে না, তাহা নহে; তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহার সমস্ত অতীত সঞ্চিত কৰ্মও ভস্মীভূত হইয়া যায়।

যথৈধাংসি সনিচ্ছোহগ্নিৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন !

জানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥—গীতা, ৪।৩৭

‘হে অর্জুন ! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জানাগ্নি সমস্ত কৰ্মরাশিকে ভস্মীভূত করে।

তদ্ব্যধেবীকৃত্বান্ অগ্নৌ প্রোতং প্রহুতেত এবং হান্ত সৰ্বে পাপান্ অহুতেত ।

—ছান্দোগ্য, ৫।২৪।৩

‘যেমন ঈষিকাত্বের অগ্রভাগ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয় ।’

কীয়ন্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি ভস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।—মুণ্ডক, ২।২।৮

‘সেই পরমবস্তু দর্শনগোচর হইলে সমস্ত কৰ্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায় ।’*

সুতরাং, জ্ঞানীকে আর সংসারে আসিতে হয় না । জ্ঞানার্জনের ফলে জীব নির্ব্বাণের অধিকারী হন ।

বিহায় কামান্ যঃ সৰ্ব্বান পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ ।

নিৰ্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ২।১১

‘যিনি সমস্ত কামনা বর্জন করিয়া, নিরহঙ্কার ও (বিষয়ে) মমতাহীন হইয়া স্পৃহাশূন্যভাবে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তির অধিকারী হন ।’

কারণ, জ্ঞানী রাগদ্বेषবিহীন—সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার বশতাপন্ন ; সেইজন্য ; বিষয়ভোগেও তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত হয় না ।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তে বিষয়ানিচ্ছয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবৈশিষ্ট্যবোধেনাত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ২।৬৪

‘রাগদ্বেষবিমুক্ত আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ভোগ করিয়া সংযতচিত্ত (কৰ্ম্মযোগী) প্রসাদ লাভ করেন ।’

* ব্রহ্মসূত্রও এই বিষয়ের প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

“তদধিগম উত্তরপূর্বাঘোরপ্লেষবিনাশো তদ্ব্যপদেশাৎ ।”

“ইত্যরতাপ্যোবমসংপ্লেষঃ পাতে তু ।” ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১৩-১৪

কৰ্ম্ম ত্রিবিধ—প্রারম্ভ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ । সাধারণতঃ ভোগের দ্বারা প্রারম্ভকৰ্ম্মের ক্ষয় হয় । কিন্তু জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সঞ্চিতের বিনাশ ও ক্রিয়মাণের অস্তিত্ব হয় । অর্থাৎ পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব জন্ম-কৃত কৰ্ম্মরাশি (বাহ্য ভোগের জন্য জীবকে পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়) তাহা, বিনষ্ট হইয়া যায় ; এবং ইহজন্যে যে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাও বন্ধের বশত হয় না ।

আপুৰ্ণ্যমাণমচলপ্রাতঃ

সমুদ্রমাণঃ প্রবিশন্তি বহৎ ।

তৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্গে

স শাস্তিমাশ্নোতি ন কামকামী ॥—গীতা, ২।৭০

‘যেমন অগাধ সমুদ্রে নানা নদীশ্রোত প্রবাহিত হইলেও সমুদ্রের গাভীৰ্ব্য নষ্ট হয় না, সেইরূপ সমস্ত কামনার বিষয় কৰ্মযোগীতে প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত ঘটে না ।’

ইহাই নিষ্কাম কৰ্ম্মীর বিশেষত্ব । সকাম ব্যক্তি এ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে না ।

কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন ও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিলেও কৰ্মযোগের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইল না । কৰ্মযোগীকে ইহার উপরও এক সোপান উঠিতে হয় । সেই তৃতীয় স্তর—

৩য় । ঈশ্বরার্পণ—ঈশ্বরে সমস্ত কৰ্ম্মসমর্পণ, যজ্ঞার্থে কৰ্ম্মানুষ্ঠান ।

মাহুৰ সাধারণতঃ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে - নিজের জ্ঞাত, সঙ্কল্পসিদ্ধির জ্ঞাত, স্বার্থের প্রেরণায় । তাহার প্রত্যেক কৰ্ম্মের মূলে স্বার্থানুসন্ধান জড়িত থাকে । সে আপনাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় । সেইজ্ঞাত তাহার কৰ্ম্ম সকাম হইয়া পড়ে । গীতার উপদেশ এই যে, সমস্ত কৰ্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে । সৰ্ব্বতোভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে । তাঁহারই উদ্দেশে, তাঁহারই কার্য সাধন করিতেছি, এইভাবে জগতের হিতের জ্ঞাত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । সেইজ্ঞাত অর্জুনকে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন—

ময়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্রুতান্যান্নচেতনানি ।

নিবানীনির্মমো ভূত্বা বুধাশ্চ বৈগতশ্রয়ঃ ॥—গীতা, ৩।২০

‘আমাতে সমস্ত কৰ্ম্ম সমর্পণ করিয়া, কামনা ও মমতামূক্ত হইয়া শোক পরিত্যাগপূর্বক আত্মনিষ্ঠচিত্তে যুক্ত কর ।’

চেতসা সর্বকর্মাণি মহি সংস্থত মৎপরঃ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥—গীতা, ১৮।৫৭

‘চিত্তদ্বারা সর্বকর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্বক সর্বদা মচ্চিত্ত হও।’

যিনি এরূপভাবে কর্ম করেন, তাঁহার উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্ৰীতি নহে। তাঁহার লক্ষ্য ঈশ্বরের কার্যসাধন। তিনি নজেকে ঈশ্বরের করণ মাত্র মনে করেন। তিনি ঈশ্ববে আপনার ক্ষুদ্র সত্তা ডুবাইয়া দিয়া, সমস্ত কর্মফল ভগবানে অর্পণ করেন।

যিনি এইরূপ করিতে পারেন, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা থাকে না।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্দ্যাণো মদ্যপাশ্রয়ঃ।

মৎপ্রসাদাদবান্ধোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ১৮।৫৬

‘সর্বদা সর্বকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে সনাতন নিত্যপদ প্রাপ্ত হন।’

এইভাবে কর্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম আর বন্ধের হেতু হয় না। কারণ, তখন অনুষ্ঠাতার সহিত কর্মের কোন সংযোগ সংঘটিত হয় না। সেক্ষেপে অনুষ্ঠিত কর্মের যোগ হয় ঈশ্বরের সহিত।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কয়োতি যঃ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবান্ধসা ॥—গীতা, ৫।১০

‘ঈশ্বরে কর্ম অর্পণ করিয়া, আসক্তিরহিত হইয়া যিনি কর্ম করিতে পারেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না; যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না।’

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহনুজ লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।—গীতা, ৩।৯

‘যজ্ঞ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে কর্ম করিলে, সে কর্ম বন্ধের কারণ হয়।’

যজ্ঞান্নাচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।—গীতা, ৫।২৩

‘যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করে, তাহার সে সমস্ত-বিলীন হইয়া যায়।’

এই যজ্ঞের অর্থ কি ? শঙ্করাচার্য্য “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ”—‘যজ্ঞই বিষ্ণু’—
এই শ্রুতিব প্রমাণে যজ্ঞ অর্থো ঈশ্বর স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে যজ্ঞার্থে
কৰ্ম করার অর্থ,—ঈশ্বরোদ্দেশে কৰ্ম করা, ঈশ্বরে কৰ্মফল অৰ্পণ করা।
যজ্ঞ শব্দের আর এক প্রকার অর্থও করা যাইতে পারে। যজ্ঞকে এখন
আমরা, ‘যগ্গি’তে পরিণত করিয়াছি; একটা ধূমধাম হৈটো ব্যাপারই
আমাদের দৃষ্টিতে যজ্ঞ। যজ্ঞের কিন্তু আদিনি অর্থ একরূপ নহে। যজ্ঞেব
মৰ্ম্যভাব,—ত্যাগ (Sacrifice); পূৰ্বকালে যজ্ঞ বলিলে লোকের মনে
ত্যাগের ভাবই ফুটিয়া উঠিত। বাস্তবিক যজ্ঞের প্রধান উপাদান ত্যাগ।
প্রজাপতি যে বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন,
পুরুষসূক্তে তাহার ইঙ্গিত করা আছে। সে মহাযজ্ঞ আর কিছুই নহে—
জীবের হিতার্থে ভগবানের বিপুল আত্মত্যাগ। এইরূপ, জগতের পোষণের
জন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ, আমাদের পূৰ্বপুরুষেরা তাহাকেই
যজ্ঞনামে অভিহিত করিতেন। এই ভাবে কৰ্ম্যানুষ্ঠান করিলে প্রকৃত যজ্ঞ
সম্পাদন করা হয়। যজ্ঞের ইংরাজী অনুবাদ ‘sacrifice’ শব্দে এখনও
ঐ ত্যাগের ভাব উজ্জল রহিয়াছে। অতএব যজ্ঞার্থে কৰ্ম করার একরূপ
অর্থও অসঙ্গত নহে যে, ত্যাগের ভাবে (as a sacrifice) কৰ্ম্যানুষ্ঠান
করা। যে কৰ্ম্মে কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নাই, যে কৰ্ম্মের মূলে
সঙ্কল্পলাভের প্রত্যাশা নাই, যে কৰ্ম্ম অহঙ্কাররহিত হইয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে
সমৰ্পণ করা হয়, তাহাই যজ্ঞকৰ্ম্ম। এইরূপ কৰ্ম্যানুষ্ঠান যখন অভ্যাসে
পরিণত হয়, তখন মানবজীবন একটি মহাযজ্ঞের আকার ধারণ করে। সে
যজ্ঞের বেদী জগতের হিত, ত্যাগ আত্মবলিদান এবং যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং
শ্রীভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, মানুষ যাহা
কিছু করিবে, তাহা যেন তাঁহাকেই অৰ্পণ করে; তাহা হইলে আর তাহাকে
কৰ্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে না।

যৎ কৰোষি যদগ্ৰাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্তসি কোহস্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদৰ্পণম্ ॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষাসে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ।

সংস্তাসযোগযুক্তায়া বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ — গীতা, ৯ ২৭-২৮

‘যাহা কিছু কৰ্ম্ম করিবে,—অশন, যজন, দান, তপস্তা,—সমস্তই আমাতে (ঈশ্বরে) অৰ্পণ করিবে। তাহা হইলে তুমি শুভ-অশুভ সমস্ত কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সন্ন্যাসযোগযুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।’

এ বিষয়ে ভাগবতে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে—

এতৎ সংস্ফটিতং ব্রহ্মসংস্পৃশ্যচাকংসিতম্ ।

যদৌষ্মণে ভগবতি কৰ্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥

আময়ো যশ্চ ভূতানাং ভায়তে যেন হুত্রত ।

কদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাত্ চাকংসিতম্ ॥ — শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৪।৩২-৩৩

‘যে দ্রব্যের কারণে যে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সে দ্রব্যের সেবনে সে রোগের উপশম হয় না। কিন্তু যদি সেই দ্রব্যকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রণালী মতে দ্রব্যাস্তরদ্বারা ভাবিত করিয়া লওয়া যায়, তবেই তদ্বারা রোগের শাস্তি হইতে পারে। সেইরূপ, এই যে তাপত্রয়গ্রস্ত ভবরোগ, ইহার উৎপত্তি কক্ষ হইতে। কক্ষানুষ্ঠান দ্বারা তাহার উপশম হয় না। কিন্তু সে কক্ষ যদি ভগবানে (ব্রহ্মে) সমর্পিত হয়, তবে, ঈশ্বরদ্বারা ভাবিত সেই কক্ষদ্বারাই ত্রিতাপের উন্মূলন সাধিত হয়।’ *

* নীমাংসা প্রকরণগ্রন্থের রচয়িতা লোগাক্ষি-ভাস্কর তাহার অর্থসংগ্রহেও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন—

“সোহয়ং ধর্ম্মো যদ্বাদিত্য বিহিতশুদ্ধদেশেন ক্রিয়মানস্তদ্বৈতঃ । ঈশ্বর্য্যপণ্ডিত্য ক্রিয়মাণস্ত নিঃশ্রেয়সহেতুঃ ।” অর্থাৎ বেদোক্ত ধর্ম্ম স্বর্গাদিলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গাদিফলসাধক হয়; কিন্তু ঈশ্বর্য্যপণ্ডিত্যে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তির কারণ হয়। অবশ্য মূলদর্শনে এ মতের কোন ভিত্তি নাই; কারণ, মূলদর্শন নিরীশ্বরবাদী।

এইভাবে কৰ্মানুষ্ঠান করিলে কৰ্ম আর বন্ধের হেতু হয় না। যিনি একরূপ করিতে পারেন, তাঁহার কৰ্ম আর কৰ্ম থাকে না, অকৰ্মে পরিণত হয়। তাঁহার পক্ষে কৰ্মানুষ্ঠান ও কৰ্মসম্ভাস তুল্য হইয়া দাঁড়ায়; কৰ্মে ও অকৰ্মে কোনই ভেদ থাকে না। তিনি সকল কৰ্মেরই অনুষ্ঠান করেন অথচ কৰ্মের ফল যে বন্ধন, তাহা হইতে মুক্ত থাকেন।

“কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেৎ অকৰ্মণি চ কৰ্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুযোষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ ॥ —গীতা, ৪।১৮

‘যিনি কৰ্মে অকৰ্ম দেখেন, এবং অকৰ্মে কৰ্ম দেখেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্। তিনিই কৰ্মযোগী, তিনিই সমস্ত কৰ্ম নিষ্পন্ন করেন।’ গীতার শিক্ষা এই যে, জীব এই কৰ্মযোগ আয়ত্ত করিয়া জগতের হিতার্থে সমস্ত কৰ্মের অনুষ্ঠান করুক, তাহাতে সেও কৰ্মপাশের বন্ধনে পড়িবে না,— জগদ্ব্যাপারও সুনিষ্পন্ন হইবে। ইহাই গীতার উপদিষ্ট কৰ্মযোগ।

সপ্তম অধ্যায়

সাংখ্যদর্শন

সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি কপিল । তাঁহার শিষ্য আস্থুরি ; আস্থুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য । ইনি সাংখ্যদর্শনের বিবৃতি করিয়া বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । সে সব গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে । কেবল পাতঞ্জল-দর্শনের ব্যাসভাষ্যে পঞ্চশিখের কতকগুলি বচন উদ্ধৃত দেখা যায় । অধুনা, সাংখ্যশাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে তত্বসমাসই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । কেহ কেহ ইহাকেই কপিল প্রণীত মূল সাংখ্যদর্শন বিবেচনা করেন ।* ইহা কিন্তু সমীচীন বোধ হয় না । তত্বসমাসকে দর্শন না বলিয়া দর্শনের সূচীপত্র বা বিষয়-তালিকা বলিলে সঙ্গত হয় । তত্বসমাসের কয়েকটি সূত্র এইরূপ ;—অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ—১ । ষোড়শ বিকারাঃ—২ । পুরুষঃ—৩ । ত্রৈগুণ্যঃ—৪ । সঞ্চরঃ—৫ । প্রতিসঞ্চরঃ—৬ । তত্বসমাসের এক উপাদেশ বৃত্তি প্রচলিত আছে । কেহ কেহ তাহাকে আস্থুরিকৃত বলেন । সে মত

* মহানহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দুদর্শন, ২৫৪ পৃষ্ঠা । বিজ্ঞানভিক্সু এই মতের সমর্থন করিয়াছেন । “নবেবমপি তত্বসমাসাখ্যসূত্রে: সহাস্তা: ষড়ধ্যায়্যা: পোনরুক্তমিতি চেৎ । নৈবম্ । সংক্ষেপবিশ্তররূপেণ উক্তয়োঃপ্যপৌনরুক্তাৎ ।” (সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্য, ভূমিকা) । এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন:—

“I venture to call the ‘Tatwasamasa’ the oldest record that has reached us of the Sankhya Philosophy. * * These Samasa Sutras, it is true, are hardly more than a table of contents.”

—Max Muller's Six Systems of Indian Philosophy, page 318.

সঙ্গত মনে হয় না। কারণ, ঐ বৃত্তির মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত দেখা যায়। এক্ষণে সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র নামে যে ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত সাংখ্যদর্শন প্রচলিত আছে, তাহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র (ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক), এমন কি, চতুর্দশ শতাব্দীর লেখক মাধবাচার্য্যও এই গ্রন্থ হইতে কোনও সূত্র স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত থাকিলে এক্ষণ হইত কি? এই প্রবচনসূত্রের বিজ্ঞান-ভিত্তিকৃত এক উপাদেশ ভাষ্য প্রচলিত আছে। সাংখ্যদর্শনের অনিরুদ্ধকৃত সংক্ষিপ্ত বৃত্তিও উল্লেখযোগ্য।

সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে এই গ্রন্থ হইতেই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহে এই কারিকারই অনুসরণ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই কারিকা চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের গুরু গুরু গোড়পাদাচার্য্য এই কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্য অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। বাচস্পতিমিশ্র-কৃত সাংখ্যাতত্বকৌমুদী এই কারিকারই * উৎকৃষ্ট টীকা। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞান-ভিত্তিকৃত সাংখ্যসার সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধে উপাদেশ গ্রন্থ।

* প্রচলিত সাংখ্যদর্শন অপেক্ষা কারিকা যে প্রাচীনতর, তাহার একটি অত্যাঁ প্রমাণ এই যে, দর্শনের কয়েকটি সূত্রে কারিকার চল্লিশবছর অংশবিশেষ অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখা যায়। ইহা সত্ত্বেও বিজ্ঞানভিত্তিক কি করিয়া প্রচলিত সাংখ্যদর্শনকে মহাবিপ্লব প্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। তিনি ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত প্রচলিত সাংখ্যসূত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, কপিলমূর্ত্তি ভগবান্ বড়খ্যায়ী-রূপবিবেকশাস্ত্র দ্বারা স্রষ্টার অবিরোধী বৃত্তিসমূহের উপদেশ করিয়াছেন। “স্রষ্ট্য বিরোধিনীরূপগন্তীঃ বড়খ্যায়ীরূপেণ বিবেকশাস্ত্রেণ কপিলমূর্ত্তিভগবান্ উপদিশেৎ।”

অত্যাশ্চর্য দর্শনের দ্বারা সাংখ্যদর্শনেরও আরম্ভ হুঃখবাদে। জগতে চিরদিন জীবকে হুঃখের অভিঘাত সহিতে হইতেছে। সেই হুঃখ ত্রিবিধ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ‘ত্রিবিধং হুঃখম্’—তত্ত্বসমাস, ২৫। আধ্যাত্মিক হুঃখ দ্বিবিধ—রোগাদি জ্ঞাত শারীরিক হুঃখ, এবং কাম-ক্রোধাদি জ্ঞাত মানসিক হুঃখ। মলুষা, পশু বা স্থাবরজন্মিত হুঃখের নাম আধিভৌতিক হুঃখ। আর শীত গ্রীষ্ম বাত বর্ষা প্রভৃতির আক্রমণে যে হুঃখ হয়, তাহার নাম আধিদৈবিক হুঃখ। বতদিন শরীর, ততদিন হুঃখের অভিঘাত। অথচ, হুঃখ আমাদের উপদেশ নহে,—হেয়; অর্থাৎ, আমরা হুঃখ চাছি না, হুঃখের হানিই ইচ্ছা করি। এ সম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন,—

তত্র জরামরণকৃতং হুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।

লিঙ্গত্বানিনিবৃত্তস্তান্দ্র্যদুঃখং স্বভাবেন ॥—সাংখ্যকারিকা, ৫৫

‘জীব যতদিন শরীর ধারণ করে, ততদিন তাহাকে জরামরণজ্ঞাত হুঃখ ভোগ করিতেই হয়; অতএব হুঃখভোগ জীবের স্বভাবসিদ্ধ।’ *

জগতে সুখ আদৌ নাই, তাহা নহে। তবে সুখ কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে মিলে। সে সুখ আবার অতি অল্প ও হুঃখসংভিন্ন। তাহাও আবার স্থায়ী হয় না। অতএব, সে সুখ হুঃখপক্ষেই ধর্তব্য।† তাই সূত্রকার বলিয়াছেন,—

কুত্রাপি কোহপি সুখীতি। তদপি হুঃখশব্দম্।

ইতি হুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্তে বিবেচকঃ।—সাংখ্যসূত্র, ৩।৭-৮

* “সমাসং জরামরণাদিভ্যং হুঃখম্”।—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৩

† উর্দ্ধাধোগতানাং ব্রহ্মাদিহাব্রাহ্মানাং সর্বেষাম্ এব জরামরণাদিভ্যং হুঃখং সাধারণম্ ৮

—বিজ্ঞানভিঙ্গু” ৮

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, গীতা এ মন্তের অনুমোদন করেন। ভগবান্ সংসারকে হুঃখের অগার ও কণ্ডুজুর বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন—“পুনর্জন্ম হুঃখালয়মশেষতম্” ৮

এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি সকলেরই প্রভিপ্রেত। কিন্তু সাময়িক নিবৃত্তিতে বিশেষ লাভ নাই। অতএব, দুঃখনিবৃত্তি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক হওয়া আবশ্যক। ইহাই জীবের পুরুষার্থ।

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যান্তপুরুষার্থঃ ; - সাংখ্যসূত্র, ১।১

কিসে এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি সিদ্ধ হইবে? দেখা যায়, লৌকিক উপায়ে এরূপ নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। কারণ, ঔষধসেবনে শারীরিক দুঃখের বা ইষ্টসাধনে মানসিক দুঃখের যে নিবৃত্তি ঘটে, তাহা সাময়িক মাত্র; স্থায়ী হয় না। আর, ঐ সকল উপায় অব্যভিচারী উপায় * নহে। অতএব, লৌকিক উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি দুরাশামাত্র। দুঃখনিবৃত্তির একটি বৈদিক উপায় প্রচলিত আছে বটে; বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ফলে, জীব সুখধাম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় বটে; কিন্তু, সে উপায়ও সমীচীন নহে। কারণ, তাহা ত্রিবিধ-দোষ-ভ্রষ্ট। কৰ্ম্মের তারতম্য অনুসারে অর্জিত স্বর্গলোকেরও তারতম্য ঘটে। তাহার ফলে কেহ উচ্চতর, কেহ নিম্নতর স্বর্গের অধিকারী হয়। তাহাতে পরস্পরের উৎকর্ষ-অপকর্ষের ভেদদর্শনে স্বর্গবাসার দুঃখানুভব অপরিহার্য। দ্বিতীয় কথা, যজ্ঞসাধনের জ্ঞাত্র যাজ্ঞিককে অবশ্যই জীবহিংসা করিতে হয়। অতএব, হিংসাবহুল যজ্ঞানুষ্ঠানে যেমন পুণ্য আছে, তেমনি পাপের স্পর্শও সুনিশ্চিত। আর সেই পাপের ফলে দুঃখভোগ অনিবার্য। কিন্তু, বৈদিক উপায়ের মারাত্মক ত্রুটি এই যে, যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গাদিলাভ হয়, তাহার ভোগ স্থায়ী হয় না। পুণ্য কৰ্ম্মের ফলভোগান্তে কৰ্ম্মীর

: অন্তঃ উক্ত হইয়াছে—

“অনিত্যম্ অমুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজত্ব মাম্”।

‘এই অনিত্য ও অমুখ সংসারে আসিয়া ভগবানকে ভজনা কর।’

*Unfailing remedy.

পতন অবশ্যজ্ঞাবী। অতএব কর্ম্মকে আবার হুঃখময় সংসারে কিরিয়্যা আসিতে হয়। সেইজন্ত সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, হুঃখনিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক উপায় যেমন যথেষ্ট নহে, তেমনই বৈদিক উপায়ও যথেষ্ট নহে।* তবে হুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় কি? সেই উপায় নির্দ্ধারণের জন্তই সাংখ্যাশাস্ত্রের প্রবর্তনা।

সাংখ্যদর্শনের মতে, হুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় — জ্ঞান।

জ্ঞানানুজ্ঞিঃ—সাংখ্যহৃত্ত, ৩২৩

কিসের জ্ঞান? প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য জ্ঞান।†

ভট্ট (কৈবল্য) সত্ত্বগুরুবাস্তবতাখ্যাতিনিবন্ধনম্ ।—তত্ত্বকৌমুদী, ২১

* “হুঃখত্রয়াভিঘাতাভিজ্ঞানাসা তদপঘাতকে হেতো।

দৃষ্টে সাংপার্থ্য চৈরৈকান্ত্যাস্ততোহন্তাবাৎ ।” —সাংখ্যকারিকা, ১

“দৃষ্টবদানুপ্রাবিকঃ স হবিগুণৈঃকৃগাতিশয়যুক্তঃ ।” —ঐ, ২

“ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিনিবৃত্তেহ্যনুপূর্ব্বান্তদর্শনাৎ ।” —সাংখ্যহৃত্ত, ১১২

“উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্ত সর্বোৎকর্ষপ্রভেদেঃ ।—”ঐ, ৫

“অবিণেবশ্চোত্তরোঃ ॥”—ঐ, ৬

† পহঞ্জলি যোগসূত্রে এ কথাই অনুমোদন করিয়াছেন—“বিবেকখ্যাতিরবিদ্ববা হানোপায়ঃ” [সাধনপাদ ২৬]। বিবেকখ্যাতিঃ—সত্ত্বপুরুষাস্তবতাপ্রত্যয়ঃ; অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান। এই জ্ঞান চিন্তে বদ্ধমূল হইলে হুঃখনিবৃত্তির উপায় হয়।

গীতাতে ভগবান্ও এই প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্যজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন—

“ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োজ্ঞানং যত্তত্ত্বজ্ঞানং মত্তং মম ।”—গীতা, ১৩।৩

‘ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের যে পার্থক্যজ্ঞান, তাহাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।’

“ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োবৈবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুঃ ।

* ভূতপ্রকৃতিমোক্ষকং যে বিদ্বদ্বাস্তি তে পরম্ ॥”—গীতা, ১৩।৩৫

‘যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি ও মোক্ষ দেখিতে পান, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন।’

ঈশ্বরকৃষ্ণও বলিতেছেন—

তদ্বিপন্নিতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাং ।—সাংখ্যকারিকা, ২

অর্থাৎ, ‘প্রকৃতিপুরুষের ভেদসাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠতর উপায়। উহা ব্যক্ত (বিকৃতি), অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ),—এই তিনের বিশেষজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়।’

এবং তত্বাভ্যাসান্নাং ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্ ।

অবিপর্যয়াধিগুহং কেবলমুৎপত্ততে জ্ঞানম্ ॥—সাংখ্যকারিকা, ৬৪

‘এইরূপে তত্ত্বের পুনঃপুনঃ চর্চা করিলে সংশয় ও ভ্রমরহিত, বিশুদ্ধ, বিমল, নিঃশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।’ তাহার ফলে, জীব জীবমুক্তির অধিকারী হইয়া প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় পর্য্যন্ত দেহধারণ করিয়া থাকে। সে অবস্থায় জীব বুঝিতে পারে যে, আমি কর্তা নই, ভোক্তা নই; আমার কোনও কিছুই ব্যাপার নাই। সেইরূপ নির্মম ও নিরহঙ্কার ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম আর জন্মাদিরূপ ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন,—

ক্লেশলিলাবাসক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্মবীজাচ্ছক্লঃ প্রমুহবতে তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘ-
নিপীতসকললিলারামুঘরায়াং কূতঃ কর্ম্মবীজানাম্ অঙ্কুরপ্রসবঃ ।

‘জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; প্রথর সূর্য্যকরে যদি কোন ক্ষেত্রের সমস্ত জল পরিশুদ্ধ হইয়া যায়, তবে সে উষরভূমিতে কি আর অঙ্কুরোদগম হইতে পারে? অজ্ঞানসিক্ত বুদ্ধিতেই সঞ্চিত কর্ম্ম ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়, কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত অবিবেক অপনীত করিয়া চিন্তকে উষর করিয়া দেয়, তখন সে ক্ষেত্রে কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে?’

এইরূপ বিবেকীকে লক্ষ্য করিয়া কারিমাণ উক্ত হইয়াছে—

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতাখং ধ্বং প্রধানবিনিবৃত্তৌ ।

ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুত্তরং কেবলমাপোতি ॥—সাংখ্যকারিকা, ৬৮

‘তঁাহার শরীরের নাশ হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, তিনি ঐকান্তিক (অবশ্যস্তাবো) ও আতান্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য (দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি) লাভ করেন ।’ এ অবস্থায় সুখ দুঃখ উভয়ই তিরোহিত হয় ।

নোভয়ঞ্চ তত্বাখ্যানে।—সংখ্যাসূত্র, ১।১০.৭

‘তদ্বসাক্ষাৎকার হইলে সুখদুঃখ উভয়ই থাকে না ।’ এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে গোড়পাদাচার্য্য এই প্রাচীন বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ ।

অটী মূণ্ডী শিখী বাপি মূঢ়্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

‘যাঁহার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তিনি যে আশ্রমেই বাস করুন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীই হউন বা গৃহস্থই হউন বা আরণ্যকই হউন, তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত ।’

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কি কি ? বিকারসহিত প্রকৃতি এবং পুরুষ ।

সম্বরণন্তমসং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতেমহান্ মহতোহহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চ-
তন্মাত্রাণ্ড্যন্তরমিল্লিরং তন্মাত্রৈত্যাঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥

—সংখ্যাসূত্র, ১।৩১.

অর্থাৎ, ‘সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা মূল প্রকৃতি, তাহার বিকার মৎসতত্ত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারের বিকার পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্রের বিকার পঞ্চ-
মহাভূত ; আর পুরুষ,—এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ।’ তত্ত্বসমাসের ভাষান্ত্র-
বলিতে গেলে অষ্ট প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার * এবং পুরুষ—ইহারা মিলিয়া :
পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ।

অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ পুরুষঃ ।—তত্ত্বসমাস ১, ২ ও ৩ সূত্র ।

অব্যক্তং বুদ্ধিরহংকারঃ পঞ্চতন্মাত্রানি ইত্যেত্যা অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ।—সূত্রবৃষ্টি ।

* অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ ।—গর্ভোপানিষদ, ৩

‘অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি) এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই অষ্ট প্রকৃতি’। মূল প্রকৃতিই মুখ্যভাবে প্রকৃতি। বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র,— ইন্দ্রিয় ও মহাভূতের উপাদান বিধায় গোণভাবে ইহাদিগকেও প্রকৃতি বলা হয়।

একাদশেল্লিঙ্গাণি পঞ্চ ভূতাত্মকৈঃ ষোড়শ বিকারাঃ।—সূত্রবৃত্তি।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং ক্ষিতি অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত, ইহারা মিলিয়া ষোড়শ বিকার। ইহাদিগের উপর পুরুষ—ইনি প্রকৃতিও নহেন বিকৃতিও নহেন।

ঈশ্বরকৃষ্ণ এই কথার প্রাতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহাদাভাঃ প্রকৃতিবিকৃতিঃ সপ্ত।

ষোড়শকল্প বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥—সাংখ্যকারিকা, ৩

এই পঞ্চাবংশতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, প্রকৃতি কি? ‘প্রকরোতি ইতি’ প্রকৃতিঃ।’ যে উপাদানে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নাম প্রকৃতি। সূত্রবৃত্তিতে প্রকৃতির পরিচয় স্থলে এই প্রাচীন বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে,—

অশব্দস্পর্শরূপমব্যয়ং তথাচ নিত্যং রসগন্ধবজ্জিতং।

অনাদিমধ্যং মহতঃ পতং ধ্রুবং প্রধানমেতৎ প্রবদন্তি সুরয়ঃ ॥

‘প্রকৃতি নিত্য, প্রকৃতি অব্যয়, প্রকৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য; পণ্ডিতেরা বলেন যে, প্রকৃতি আদিমধ্যাহীন, মহতের পর এবং ধ্রুব।’

জগতের যে অপরিচ্ছিন্ন, নির্বিশেষ, মূল উপাদান, তাহাই সাংখ্যশাস্ত্রের অভিপ্রেত প্রকৃতি বা প্রধান। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, ইহা অতি সূক্ষ্ম ও অবিজ্ঞ এবং নিরবয়ব, অর্থাৎ নিবিশেষ (homogeneous)। * ইহারই পরিণামে এই বিপুল বিচিত্র জগৎ।

* The mighty expanse of cosmic matter.

—T. Subba Rao's Lectures on the Bhagabadgita.

হৃদয়মলিঙ্গমনাদিনিধনং তথা প্রসবধাম্ম ।

নিরবয়বমেবমেবহি সাধারণমেতদবাস্তং ॥—সূত্রবৃত্তি ।

প্রকৃতির একটি নাম অব্যক্ত । তাহার অভিপ্রায় এই যে, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যক্ত (unmanifest) অবস্থায় থাকে । অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থার নাম সৃষ্টি । গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্গাঃ প্রভবস্তাহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়েন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥—গীতা, ৮।১৮

অর্থাৎ ‘প্রলয়ের অবসানে, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিরোভাব হয় ।’ তৎসমাসে এই অনুলোমক্রমে আবির্ভাবকে “সঞ্চর” ও বিলোমক্রমে তিরোভাবকে “প্রতিসঞ্চর” বলা হইয়াছে । *

প্রকৃতির একটি নাম “অজ্ঞা” । তাহার কারণ এই যে, প্রকৃতির পরিণাম হইয়া রূপান্তর হয় মাত্র ; প্রকৃতির আদি অন্ত নাই । + কারণ,

“পরিচ্ছিন্নং ন সর্বোপাদানম্ ।”—সাংখ্যসূত্র, ১।৭৬

“সমস্তের উপাদান (প্রধান) পরিচ্ছিন্ন নহে ।”—বিজ্ঞানভিক্ষু ।

“প্রকৃতেরাছোপাদানত ।”—সাংখ্যসূত্র, ৬।৩২

‘প্রকৃতিই জগতের আত্ম উপাদান (Primary material).

* সৃষ্টির-ক্রম এইরূপ ;—প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাব হয় । প্রলয়ের ক্রম ইহার বিপরীত ;—প্রথম পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রের বিলীন হয়, পরে পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারতত্ত্বে বিলীন হয়, এবং অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্ত্বে ও মহত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হয় ।

+ “অজ্ঞামেকাং লোচিতগুরুকৃষ্ণাং

বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজনানাং সঙ্গাঃ ।”—শেতাখণ্ডেরোপনিষদ, ৪।৫

প্রকৃতি একা, প্রকৃতি অজ্ঞা, প্রকৃতি লোহিতগুরুকৃষ্ণা (ত্রিগুণময়ী) ; প্রকৃতি সঙ্গাতীর বিবিধ বিকারের সৃষ্টিকর্তা ।

প্রকৃতি ধ্রুব, নিত্য, সং বস্তু । সাংখ্যমতে সতের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই । সাংখ্যেরা বলেন,—

নাসদ্রুৎপত্ততে নচ সদ্ভবিনশ্চতি ।

‘অসতের উৎপত্তি নাই ; সতের বিনাশ নাই ।’

গীতা এ মতের অনুমোদন করিয়াছেন,—

নাসতো বিদ্যতে ভাগে নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।—গীতা, ২।১৬

‘অসতের ভাব হয় না , সতের অভাব হয় না ।’

প্রকৃতিপুরুষেরাশ্রয়ং ন ধর্মনিতাম্ ।—সাংখ্যহৃত্ত, ৫।৭২

‘প্রকৃতিপুরুষই নিত্য, আর সমস্ত অনিত্য ।’

বিজ্ঞানভিক্ষু এই কথার সমর্থন করিয়া এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

অব্যক্তং কারণং যৎ তদ্বিত্যং সদসদাস্ত্বম্ ।

প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি যদাহন্তত্বচিন্ত্যকাঃ ॥

‘জগতের যে অব্যক্ত কারণ, তাহা নিত্য, তাহা সং অথচ অসং (সেহেতু তাহা অনাদি ও অনন্ত হইয়াও বিকারশীল) ; তত্ত্বজ্ঞানীরা তাহাকে প্রধান ও প্রকৃতি আখ্যা প্রদান করেন ।’ গীতাতে ভগবান্ এ কথার সমর্থন করিয়াছেন,—

প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিজ্ঞানাদৌ উভাবপি ।

বিকারান্শ্চ গুণান্শ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥—গীতা, ১৩।২০

‘প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে ; সমস্ত বিকার ও গুণ, প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত জানিবে ।’

এ কথা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানেরও অনুমোদিত । দার্শনিক প্রবর হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) লিখিয়াছেন, “ম্যাটার (matter)-এর উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না ; কেবল অবস্থান্তর হয় মাত্র ।” * প্রকৃতিই জগতের অমূল মূল বা অদ্বিতীয় উপাদান । এই

* Matter never either comes into existence or ceases to exist. * * The seeming annihilations of matter turn out on

সাংখ্যমতের সহিত প্রথম দৃষ্টিতে রসায়নবিজ্ঞানের বিরোধ লক্ষিত হইতে পারে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যবিজ্ঞান বহুদিন 'অবধি বিশ্বাস করিতেন যে, জড়জগৎ ৭০টি মূল ভূতের (elements) সংযোগে ও সংহনে রচিত। এই সকল মূল ভূতের পরমাণুকে তাঁহারা পরস্পর-স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বরাবরই একটা আশাকল্পনা ছিল যে, এই সমস্ত মূল ভূতই এক অদ্বিতীয় উপাদানের, এক চরম ভূতের পরিণামমাত্র। মনীষী সার্ উইলিয়ম ক্রুকস্ (Sir William Crookes) এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করেন।† কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, মূল ভূতসমূহের পরমাণু, বস্তুতঃ স্বতন্ত্র বা নিত্য নহে। তাহারা সকলেই এক চরম মহাভূতের বিশেষ বিশেষ সম্ভাব্যজ্ঞিত বিকারমাত্র। তিনি এই চরমভূতের নামকরণ করেন—প্রোটাইল্ (Protyle)।‡ এই প্রোটাইল্ ও প্রকৃতির অনেকটা

close observation to be only changes of state. It has grown into an axiom of Science, that whatever metamorphoses matter undergoes, its quantity is fixed. * * 'The annihilation of matter is unthinkable for the same reason that creation of matter is unthinkable.

Herbert Spencer's First Principles. The indestructibility of matter.

† It is the dream of Science that all the recognised chemical elements will one day be found to be modifications of a single material element.—*World Life*.—Page 48.

‡ Crooke's chemistry admits that the primary constituents of all matters, of all atoms, are identical in their nature and issue from one single basis called 'Protyle'; their difference of form and appearance, in molecules and compound bodies being only the result of a difference in distribution or position.—*Dr. Marques' Scientific Corroborations*.—Page 11.

সঙ্গদৃষ্ট আছে। * কুক্সের মত এখন বৈজ্ঞানিক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি নিকোলা টেসলা (Nickola Tesla) এই মতকে সর্ববাদিসম্মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, সমস্ত জড়পদার্থ যে এক অবিভীর্ণ, নির্বিশেষ, চরম উপাদানের বিকারে গঠিত, এ মত এখন বিজ্ঞানের একটি অবিসংবাদিত সত্যে পরিণত হইয়াছে।† এই চরম উপাদান বা মূলপদার্থই প্রকৃতি।

প্রকৃতির আর একটি নাম ত্রৈগুণ্য। কারণ, প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। এই গুণত্রয়ের নাম,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

সব্বরজসুমাংসীতি ত্রৈগুণ্যম্!—সূত্রবাস্তব।

* কিন্তু Protyle ও প্রকৃতি এক পদার্থ নহে। Protyle স্থূল জগতের চরম উপাদান। বিজ্ঞান স্থূলজগতের অধিক দূর কিছূ জানে না, অতএব, বৈজ্ঞানিকের চক্ষে Protyleই প্রকৃতিস্থানীয়। বস্তুতঃ কিন্তু স্থূলজগতের উপর সূক্ষ্মজগৎ, এবং তাহারও উপর কারণজগৎ অবস্থিত রহিয়াছে। স্থূলজগতের বাহ্য Protyle বা চরম উপাদান, সূক্ষ্মজগতের চরম উপাদানের তুলনায় তাহা মূল ভূত নহে; আবার সূক্ষ্মজগতের বাহ্য চরম উপাদান, কারণজগতের অতিসূক্ষ্ম উপাদানের তুলনায় তাহাও মূল ভূত নহে। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণজগতের বাহ্য চরম উপাদান, তাহার নির্বিশেষ, অব্যাকৃত, অব্যক্ত চরম অবস্থার নাম প্রকৃতি। অতএব Protyleও প্রকৃতিতে অনেক প্রভেদ।

† According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity, vaguely designated by the word Ether. * * All matter then is merely whirling Ether. By being set in movement, Ether becomes matter perceptible to our senses; the movement arrested, the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible—*Nickola Tesla*.

সত্ত্বের স্বভাব প্রকাশ, রজের স্বভাব প্রবৃত্তি এবং তমের স্বভাব আবরণ ।

সত্ত্বং প্রকাশকং বিদ্যাং রাজোবিদ্যাং প্রবর্তকম্ ।

তমোহপ্রকাশকং বিদ্যাং ত্রৈলোক্যং নাম সজ্জিতম্ ॥

সাংখ্যেরা বলেন, যেমন জীবদেহে কফ, বাত ও পিত্ত, এই তিন বিরোধী ধাতু সর্বদা সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ জগতের মূল উপাদান-প্রকৃতিতে এই তিন বিরোধী গুণ একে অল্পকে পরাভব করিবার জন্য সর্বক্ষণ উদ্বুদ্ধ রহিয়াছে । এই সংগ্রামে কখন সত্ত্ব বিজয়ী হইয়া প্রকাশ বা সুখ বা লঘুতা উৎপাদন করিতেছে ; কখনও রজঃ প্রবল হইয়া প্রবৃত্তি বা দুঃখ বা চঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে ; আবার কখন বা তমঃ উৎকট হইয়া নিয়ম (জড়তা) বা মোহ বা গুরুত্ব উৎপন্ন করিতেছে । ফলতঃ এই তিন গুণ প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ তিনটি বিরোধী প্রবণতা (tendency) । তমঃ = resistance বা inertia ; রজঃ = activity, এবং সত্ত্ব = harmony । প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে ; অর্থাৎ, তিনটি প্রবণতা সমান বলে বলী থাকাতে কেহ কাহাকে অভিভব করিয়া উৎকট হইতে পারে না ।

সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতির স্বভাবই প্রসব বা পরিণাম । সেই জন্য সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির একটি সার্থক বিশেষণ “প্রসবধর্মী” । যেখানেই প্রকৃতি, সেইখানেই পরিণাম । পরিণামের সহিত প্রকৃতির নিত্যসম্বন্ধ ।* প্রকৃতি, একক্ষণও পরিণামগ্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না । সেইজন্য

* “প্রসবধর্মী প্রসবরূপো ধর্মো যঃ সোহস্তান্তীতি প্রসবধর্মী, প্রসবধর্মীতি বক্তব্যে নব্বয়ী প্রসবধর্মী নিত্যযোগমাখ্যাতুম্, সৰূপ-বিরূপ-পরিণামাত্ম্যং ন কদাচিদপি বিযুক্ত্য ইত্যর্থঃ ।”—১১ কারিকার তত্ত্বকৌমুদী ।

প্রকৃতির সাম্যাবস্থার স্বতঃই বিচ্যুতি ঘটে।* প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিচ্যুত হইলে, তাহার যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহার নাম মহত্ত্ব। গীতাতে ইহাকে ‘মহদ্ব্রজ’ বলা হইয়াছে। মহত্ত্বও বিকারপ্রাপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। মহত্ত্বের বিকারের নাম অহঙ্কারতত্ত্ব। অহঙ্কারতত্ত্বও স্বতঃই পরিণাম-প্রাপ্ত হয়। তাহার ফলে, পঞ্চতন্মাত্র বা নির্বিশেষ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র যথাক্রমে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একাদশ ইন্দ্রিয়েরও উৎপত্তি হয়।

প্রকৃতেম হান্ ভতোহহঙ্কারগুণাং গণশ্চ বোড়শকঃ ।—সাংখ্যকারিকা, ২২।

এই সপ্ত তত্ত্বই তত্ত্বোক্ত আদি, অনুপাদক, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ-
ও ক্ষিতিতত্ত্ব। ইহারা যথাক্রমে জড়ের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম
ইত্যাদি অবস্থা। এ বিষয়ে ভাগবতের একটি শ্লোক এইরূপ—

অঙ্ককোষে শরীরেহস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে ।

বৈরাজঃ পুরুষো বোহসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ ॥—শ্রীমদ্ভাগবত, ২।১২৫

* “পরিণামবভাবা হি শুণা নাপরিণম্য ক্ষণমণ্যবতিষ্ঠন্তে।”

১৬ কারিকার তত্ত্বকৌমুদী।

প্রকৃতি যদি সর্বদাই পরিণামশীল, তবে প্রলয়কালে মহত্ত্ব প্রভৃতির আবির্ভাব হয় না কেন? এ আপত্তির উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রকৃতির দ্বিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে—সদৃশ পরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম। প্রলয়কালে সদৃশ পরিণাম হয়, অর্থাৎ সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে ও তমঃ তমোরূপে পরিণত হয়।

“প্রাতিসর্গাবস্থায়ঃ সত্ত্বঞ্চ রজশ্চ তমশ্চ সদৃশপরিণামানি ভবন্তি। তন্মাত্রং সত্ত্বং সত্ত্বরূপতয়া, রজোরজোরূপতয়া, তমস্তমোরূপতয়া প্রতিসর্গাবস্থায়ামপি এবর্ততে।”

১৬ কারিকার তত্ত্বকৌমুদী।

আর সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণাম হয়। তাহার ফলে, সাম্যাবস্থার বিচ্যুত হইয়া মহত্ত্ব প্রভৃতির আবির্ভাব হয়।

অর্থাৎ, এটো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাট পুরুষের শরীর। ইহার পর-পর ৭টি স্তর আছে। সেই স্তর-কয়টি যথাক্রমে ক্রিতি, অপ্, তেজঃ, বরুণ, ব্যোম, অহঙ্কার ও মহত্ত্ব।*

সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তত্ত্বসমাসে ও কারিকায় ঈশ্বরের কোন-কিছু প্রসঙ্গ নাট। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে স্পষ্টতঃ ঈশ্বরের প্রতিবেদ করা হইয়াছে।† প্রকৃতির পরিণামে ঈশ্বরের যে কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে, সাংখ্যেরা তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি স্বতঃই পরিণত হয়। সে পরিণামের জন্য প্রকৃতি কারণান্তরের অপেক্ষা করে না। প্রকৃতি জড় (অচেতন) হইলেও, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনের প্রয়োজনে স্বতঃই জগৎ সৃষ্টি করে।

প্রধানস্রষ্টি: পরার্থং স্বতোহপ্যভোজ্যুদ্ভাদষ্টকৃমবহনবৎ ॥ ৫৮ ॥

অচেতনেষুপি কীরবৎ চেষ্টিতং প্রধানন্ত ॥ ৫৯ ॥

কর্মবদদৃষ্টের্বা কালাদে: ॥ ৬০ ॥—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৩য় অধ্যায়।

অর্থাৎ, “প্রকৃত স্বতঃই জগৎ সৃষ্টি করে; কিন্তু সে সৃষ্টি নিজেব জন্ত নহে—পরের জন্য। (“প্রধানন্ত স্বত এব সৃষ্টির্যত্বপি তথাপি পরার্থম্

* আধুনিককালে সাংখ্যেরা মহত্ত্ব অর্থে সমষ্টিবুদ্ধি ও অহঙ্কার অর্থে সমষ্টি অভিমান বুঝেন। ইহা সঙ্গত মনে হয় না। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার (Max Muller) সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু কোনও সম্মত সিন্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। *Buddhi is generally taken in its subjective or psychological sense; but it is impossible that this should have been its original meaning in the mind of Kapila.** The Buddhi or the Mahat must here be a phase in the cosmic growth of the universe. * * We can hardly help taking this great Principle, the Mahat in a cosmic sense. * * Ahunkara is in the Sankhya something developed out of primordial matter, after that matter has passed through buddhi.—Max Muller's Six Systems of Indian Philosophy. pp. 323—27*

† দেইজন্ত সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্য সাংখ্যদর্শনের পরিচয় দিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—“এতদর্থে নিরীক্সসাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্তককপিলানুসারিণাং মতমুপপত্তম্।”

অন্তস্ত ভোগাপবর্গার্থম্ ।” —বিজ্ঞানভিক্ষু) উক্তের কুকুমবহনের ত্রাস। তাহার উদ্দেশ্য জীবের ভোগ ও মোক্ষসাধন ।” আপত্তি হইতে পারে যে, অচেতন প্রকৃতি ‘করূপে সৃষ্টিকার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবে? তদুত্তরে সাংখ্যরা বলেন যে, যেমন ছুঁই স্বতই দধিক্রমে পরিণত হয়, অথবা যেমন এক ঋতুর পর আর এক ঋতু স্বতই প্রবর্তিত হয়, প্রকৃতির পরিণামও সেইরূপ ।

এ সম্বন্ধে সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্য সাংখ্যমত এইরূপে বিশদ করিয়াছেন,—

‘অচেতনা প্রকৃতি চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন মহাদাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না । অতএব প্রকৃতির কেহ চেতন অধিষ্ঠাতা অবশ্যই আছেন—তবেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর স্বীকার করিতে হয় । এরূপ আপত্তি (সাংখ্যমতে) অসঙ্গত ; কারণ অচেতনা হইলেও প্রয়োজনবশে প্রকৃতির প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতেছে । যেহেতু চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্নও পুরুষার্থের জ্ঞান অচেতনের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তের অভাব নাই । যেমন বৎস পোষণের জন্য অচেতন ছুঁকের প্রবৃত্তি, অথবা লোকের উপকারের জ্ঞান অচেতন জলের প্রবৃত্তি ; সেইরূপ অচেতনা হইলেও প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষসাধনের জ্ঞান প্রবৃত্ত হয় । * * অতএব অচেতন হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন প্রকৃতির মহাদাদিক্রমে পরিণাম সিদ্ধ হয় । সে পরিণামের উদ্দেশ্য পুরুষার্থসাধন—এবং তাহা প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ-নিমিত্ত । যেমন নির্বাপার অয়স্কান্ত-মণির (magnetএর) সন্নিধিবশতঃ লৌহের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ নির্বাপার পুরুষের সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম হয় ।’*

* ‘নবচেতনং প্রধানং চেতনানধিষ্ঠিতং মহাদাদিকার্য্যে ন ব্যাপ্রিয়তে । অতঃ কেনচিৎ চেতনেনাধিষ্ঠাতা ভবিতব্যম্ । তথাচ সর্কার্যদর্শী পরমেশ্বরঃ স্বীকর্তব্যঃ স্তাদ্বিত চেৎ, তদসঙ্গতম্ । অচেতনস্তাপি প্রধানস্ত প্রয়োজনবশেন প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ । দৃষ্টঞ্চ অচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং পুরুষার্থায় প্রবর্তমানং যথা বৎসবিবৃদ্ধার্থম্ অচেতনং কীরঃ প্রবর্ততে, যথা

এ বিষয়ে সাংখ্যকারিকা এইরূপ বলিয়াছেন :—

“বৎসবিসৃদ্ধিনিমিত্তং কীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজস্য ।

পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥” —সাংখ্যকারিকা ৫৭ ।

অর্থাৎ, ‘বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত যেমন অচেতন হৃৎকের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ।’

এই কারিকার টীকায় হোরেস্ উইলসন্ (Horace Wilson) এ সম্বন্ধে সাংখ্যমত এইরূপে বিশদ করিয়াছেন ;—প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ ; তাহার জ্ঞান প্রকৃতি কোন স্বতন্ত্র চেতনকর্তা বা অধিষ্ঠাতার (জৈন বা ব্রহ্মাদির) অপেক্ষা রাখে না । বাস্তবিক, নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্ত্র সৃষ্টিব্যাপারে কোন বিধাতার হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা উপগন্ধি করেন না । সে মতে প্রকৃতির প্রবৃত্তি না হইয়া থাকিতেই পারে না ।

উপরে মহন্তষ, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্রের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ; অতঃপর, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূতের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ।

জলমচেতনং লোকোপকারায় প্রবর্ততে, তথাচ প্রকৃতিরচেতনাপি পুরুষবিমোক্ষায় প্রবৎসতি । * * তন্মাদচেতনস্যপি চেতনানধিষ্ঠিতস্য প্রধানস্য মঃদাদিৰূপেণ পরিণামঃ পুরুষার্থপ্রযুক্তঃ প্রধানপুরুষসংযোগনিমিত্তঃ । যথা নির্ঝাপারস্যাপি অয়ত্মাস্তস্য সন্নিধানেন লোহস্য ব্যাপারঃ তথা নির্ঝাপারস্য পুরুষস্য সন্নিধানেন প্রধানব্যাপারো বৃজ্যতে ।” —সৰ্বদর্শনসংগ্রহে সাংখ্যদর্শনম্ ।

* This (Nature's evolution) is the spontaneous act of Nature. It is not influenced by any external intelligent principle such as the Supreme Being or a subordinate agent as Brahma ; it is without (external) cause. * * The atheistical Sankhya, on the other hand contends, that there is no occasion for a guiding Providence ; but that the activity of Nature for the purpose of accomplishing its end is an intuitive necessity.

— *The Sankhya Karika by Horace H. Wilson, M.A., F.R.S*

সাংখ্যরা বলেন যে, অহংকারতত্ত্বের বিকারে তমোগুণ প্রবল হইলে পঞ্চতন্মাত্র, এবং সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

সাত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকুণ্ঠাদহংকারাৎ ।—সাংখ্যকারিকা, ২৫

একাদশ ইন্দ্রিয় কি কি ? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; আর হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ; এবং মন । মন—উভয়ান্বক ; জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই করণ । তন্মাত্র স্থলভূত—স্থলভূতের অবিশেষ (homogeneous) অবস্থা ।

পঞ্চতন্মাত্র—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, এবং গন্ধতন্মাত্র । ইহারা যথাক্রমে পঞ্চ স্থলভূত,—অর্থাৎ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ- ও পৃথিবীর উৎপাদন করে । এই সকল স্থলভূত অবিশেষ নহে, বিশেষ । *

অবিশেষাদবিশেষাভ্যুৎপাদ্যঃ ।—সাংখ্যসূত্র ৩।১

তন্মাত্রাণ্যবিশেষান্তেষো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভাঃ ॥—সাংখ্যকারিকা, ৩৮

এই পঞ্চমহাভূত স্থলবিষয়রূপে ও জীবের শরীররূপে আমাদের উপভোগ্য হয় । ইহাদের মধ্যে কেহ সুখকর, কেহ দুঃখকর, কেহ মোহকর । এই অবস্থায় ইহাদিগের পারিভাষিক নাম—শাস্ত, ঘোর ও মূঢ় ।

সাংখ্যমতে জগৎ ত্রিগুণান্বক । জগতের প্রত্যেক বস্তুই ত্রিগুণের সমবায়্যে গঠিত । গীতা এ মতের অনুমোদন করিয়াছেন । গীতা বলেন,—

ন তদন্তি পৃথিবাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সখং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং বদেতিঃ স্তাং ত্রিভির্গুণৈঃ ।—১।১৪০

‘পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোনই বস্তু নাই—যাহা প্রকৃতিসম্বৃত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত ।’

* প্রমোদনবিবরণে (৪৮) স্থলভূত ও স্থলভূতের প্রভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে—‘পৃথিবী ৫ পৃথিবীতন্মাত্র ৮’ ইত্যাদি ।

সাংখ্যেরা বলেন, প্রত্যেক বিষয়েই যখন ত্রিগুণের অধিষ্ঠান রহিয়াছে, তখন একই বিষয় অবস্থাভেদে কাহারও প্রতি সুখকর, কাহারও প্রতি দুঃখকর, এবং কাহারও প্রতি মোহকর হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহার বলিয়া থাকেন যে, একই স্তম্ভরী রমণী প্রিয়জনের সুখের, সপত্নীর দুঃখের, এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু হইয়া থাকে।

উপরে প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের * সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল; অতঃপর পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব—পুরুষের কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

সাংখ্যমতে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, অনাদি ও অপরিচ্ছিন্ন, এবং নিষ্ক্রিয়; উভয়ই স্বতন্ত্র, অলিপ্ত ও নিরবয়ব। † প্রকৃতি জড়, কিন্তু পুরুষ চেতন; প্রকৃতি পরিণামী, পুরুষ নির্বিকার; প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নিগুণ (গুণাতীত)। প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা; প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা; প্রকৃতি বিষয় (Object,) পুরুষ বিষয়ী (Subject)। পুরুষ কূটস্থ, কেবল (সুখদুঃখের অতীত, নিত্যমুক্ত) এবং অসঙ্গ (অসঙ্গো হুয়ং পুরুষঃ)—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।১৫)। ‡

* গীতাও সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্ত্বের গণনা করিয়াছেন,—

মণ্ডাত্তাত্ত্বহঙ্কারো বুদ্ধিরবাস্তবেষ চ।

ইল্লিয়ানি দশৈকক পঞ্চ চোল্লয়গোচরাঃ ॥১৩।৬

† মহত্ত্বম্ভূতী ইহার ঠিক বিপরীত; অর্থাৎ, তাৎপার্য বলিষ্ঠ, সাদি, পরিমিত ও সক্রিয়, এবং সাবয়ব, পরতন্ত্র ও লয়শীল।—সাংখ্যকারিকার ১০ম কারিকা দ্রষ্টব্য।

‡ তৎসমাসের মতে ক্ষেত্রজ ও প্রাপঞ্চিক পুরুষের একপার্থ্যায়ত্ব।

‡ উন্মুক্ত বিপর্যাসাং সিদ্ধং সাক্ষিক্যমত পুরুষত্ব।

কেবল্যং মাধ্যম্যং দ্রষ্টব্যমকর্তৃত্বাবদ্যত।—সাংখ্যকারিকা, ১১

তৎসমাসের বৃত্তিকার পুরুষের পরিচয়স্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

অথাহ কঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে । পুরুষঃ অনাদিঃ স্থলঃ সর্বগতশ্চেতনোহগোনিত্যো
ব্রহ্মী ভোক্তাঃকর্তা ক্ষেত্রবিদমলোহপ্রসবধর্ম্মীতি ।

‘পুরুষ কিরূপ ? পুরুষ অনাদি, পুরুষ স্থল, পুরুষ সর্বব্যাপী, পুরুষ
চেতন, পুরুষ নিগুণ, পুরুষ সত্য ; পুরুষ ব্রহ্মী ও ভোক্তা, পুরুষ অকর্তা
ক্ষেত্রজ্ঞ, অমল * ও অপরিণামী ।’

গীতাও এ মতের অনুমোদন করেন । গীতারও মতে আত্মা নিগুণ ও
নির্লেপ ।

অনাদিহ্যত্রিগুণহ্যং পরমাত্মানমব্যয়ঃ ।

পরোহোহপি কোন্তেয় ন ক্রোতি ন লিপ্যতে ॥—গীতা, ১৭৩২

‘হে অর্জুন ! অবিকারী এই পরমাত্মা অনাদি ও নিগুণ বিধায়
দেহসংযুক্ত হইয়াও নিষ্ক্রিয় ও নির্লেপ রহেন ।’

সাংখ্যমতে প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কৰ্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, পুরুষ অকর্তা
উদাসীন সাক্ষিমাত্র ।

এই কথার সমর্থন করিয়া বৃত্তিকার লিখিয়াছেন,—

যদি কর্তা পুরুষঃ স্তাৎ শুভাংশ কুখ্যাং নতু বৃত্তিত্রয়ং । এতৎ বৃত্তিত্রয়ং দৃষ্ট্বা লোকে
গুণানাং কর্তৃত্বং সিদ্ধিরিতি চাকর্ত্য পুরুষঃ সিদ্ধোভবাত ।

অর্থাৎ, “যদি পুরুষের কর্তৃত্ব থাকিত, তবে (গুণত্রয়ের) বৃত্তি দ্বারা
কৰ্ম্ম নিষ্পন্ন হইত না । * * বৃত্তির ক্রিয়া দেখিয়া জগতে গুণত্রয়ের কর্তৃত্ব
এবং পুরুষের অকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় ।”

* কন্মাদমলঃ শুভাশুভকৰ্ম্মাপি অস্মিন্ পুরুষে ন সন্তি ইতি অমলঃ ।

[তৎসমাস স্থত্রবৃতি]

গীতা এ মতের অনুমোদন করেন ;—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি ভূতৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহঙ্কারবিশৃঙ্খা কৰ্ত্তাহমিতি মন্ততে ॥—গীতা, ৩২৭

‘প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কৰ্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু অহঙ্কারে মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি আত্মাকে কৰ্ত্তা মনে করে ।’

প্রকৃত্যেব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

ব পশুতি তথাত্মানমকৰ্ত্তারং স পশুতি ॥—গীতা, ১৩।২০

‘প্রকৃতিই সমস্ত কৰ্ম্ম সম্পাদন করে, আত্মা কিন্তু অকৰ্ত্তা ; যিনি এইরূপ দেখিতে পান, তিনিই বথার্থদর্শী ।’

সাংখ্যমতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু । অথচ প্রত্যেক পুরুষই বিশ্বব্যাপী ।

জন্মাদি ব্যবহৃতঃ পুরুষবহুত্বম্ ।—সাংখ্যসূত্র, ১।১৪২

পুরুষ-বহুত্বং ব্যবহৃতঃ ।—ঐ, ৬।৪৫

‘বহু পুরুষ স্বীকার না করিলে জন্মাদির ব্যবস্থা হয় না ।’

জন্মমরণ-করণানাং প্রতি নিয়মাদ্ অবুগপৎ প্রবৃত্তেচ্চ ।

পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্কারাচ্চ ॥—সাংখ্যকারিকা, ১৮

‘সকল জীবের এক সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়ের বিকলতা দেখা যায় না ; সকলের এককালে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ; এক পুরুষে একগুণ প্রবল, অপরে অগুণ প্রবল । অতএব পুরুষ বহু ।’

এই মর্মে তত্ত্বসমাসবৃত্তিকার বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন,—

হুত্বঃখমোহ-সঙ্কর-বিশুদ্ধি-করণাপাটব-জন্মমরণকরণানাং নানাভ্যাং পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং লোকাশ্রমবর্ণভেদাচ্চ । যদ্ব্যেকঃ পুরুষঃ ত্রাদেকস্মিন্ হুখিনি সৰ্ব্বএব হুখিনঃ হ্যঃ । একস্মিন্ হুঃখিনি সৰ্ব্বএব হুঃখিনঃ হ্যঃ । একস্মিন্ মূঢ়ে সৰ্ব্বে মূঢ়াঃ হ্যঃ । একস্মিন্ সংকীর্ণে সৰ্ব্বে সংকীর্ণা হ্যঃ । একস্মিন্ বিশুদ্ধে সৰ্ব্বে বিশুদ্ধাঃ হ্যঃ । একস্ত করণাপাটবে

সর্বেষাং করণাপাটবৎ জ্ঞাৎ । একস্মিন্ জ্ঞাতে সর্বেষ জ্ঞায়েরন । একস্মিন্ মূতে সর্বেষ ত্রিয়েরন । ইতি নচৈবং ইতচ্চ বহবঃ পুরুষাঃ সিদ্ধাঃ ।

অর্থাৎ, ‘স্বথ, দ্ধঃথ, মোহ, শুদ্ধি, অশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, জন্ম মৃত্যু ও করণের প্রভেদ এবং বর্ণ, আশ্রম ও লোকের তারতম্য দেখিয়া বহুপুরুষ সিদ্ধ হইতেছে । যদি পুরুষ বহু না হইয়া এক হইতেন, তবে একজন স্মৃথী হইলে সকলে স্মৃথী হইত, এক জন দ্ধঃথী হইলে সকলে দ্ধঃথী হইত, একজনের মোহ হইলে সকলের মোহ হইত ; একজন অশুদ্ধ হইলে সকলে অশুদ্ধ হইত, একজন শুদ্ধ হইলে সকলে শুদ্ধ হইত ; এক জনের ইন্দ্রিয় বিকল হইলে সকলের ইন্দ্রিয় বিকল হইত ; একজনের জন্ম হইলে সকলের জন্ম হইত, একজনের মৃত্যু হইলে সকলের মৃত্যু হইত । যখন এরূপ হয় না, তখন বহু পুরুষ সিদ্ধ হইতেছে ।’

সাংখ্যমতে সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে । তাহার ফলে, পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে উপচরিত হয় । সেইজন্য, বস্তুতঃ অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয়, এবং বস্তুতঃ কর্তা না হইলেও পুরুষকে কর্তা বলিয়া মনে হয় । *

তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবাদিব লিঙ্গম্ ।

গুণকর্তৃত্বোপ তথা কর্তেব ভবত্বাদানীনঃ ॥—সাংখ্যকারিকা, ২০

গীতাও বলিয়াছেন,—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।—গীতা, ১৩/২২

‘পুরুষ, প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া, প্রকৃতসম্ভূত গুণ ভোগ করেন ।’

প্রকৃতি পুরুষের এই ভোগ্যভোক্তৃত্বাব কিরূপে সিদ্ধ হয় ? এ

* “এবং মহাদাদি লিঙ্গং পুরুষসংযোগাৎ চেতনাবাদিব ভবতি । * * * বস্তুপি লোকে পুরুষঃ কর্তা গন্তেত্যাদি প্রযুক্ত্যতে তথাপি অকর্তা । পুরুষঃ ।”—২০ কারিকার গোড়পাদ-ভাষ্য । “প্রধানেন সত্ত্বিনঃ পুরুষস্তদগতং দ্ধঃখত্রয়ং স্বাশ্রয়ভিন্নস্তমানঃ কৈবল্যং প্রার্থয়ন্তে, তচ্চ সৎপুরুষাত্তত্বাধাতিনিবন্ধনম্ ।”—২১ কারিকার তত্বকৌমুদী ।

সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্যাদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, ইহা কৰ্ম্মনিমিত্ত,—কেহ বলেন, ইহা অবিবেকনিমিত্ত,—আবার কেহ বলেন, ইহা লিঙ্গশরীরনিমিত্ত। (৬।৬৭, ৬৮ ও ৬৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে অবিবেকই ভোক্তৃভোগ্যভাবের প্রকৃত হেতু। অ-বিবেক অর্থে প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানের অভাব। “অবিবেকনিমিত্তো বা স্বস্বামিভাব ইতি পঞ্চশিখ আহ। তন্মতেহপি অনাদিরিত্যর্থঃ। এতদেব স্বমতং প্রাপ্তকৃত্বাৎ।” প্রলয়েও এই অবিবেক বাসনারূপে পুরুষে সংলগ্ন থাকে এবং সৃষ্টিতে প্রকৃতির সহিত পুরুষের ভোক্তৃভোগ্যভাব নিম্পন্ন করে। সাংখ্যেরা আরও বলেন যে, প্রকৃতি অচেতন, সূত্রাং অক্সহানীয়; পুরুষ অকর্তা, অতএব পঙ্গুস্থানীয়। উভয়ে সংযুক্ত হইয়া একে অস্ত্রের অভাব পূরণ করে। তাহাদের সংযোগের ফলে সৃষ্টি সাধিত হয়। সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ ও মোক্ষসাধন।

পুরুষস্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং ভবা প্রধানস্ত।

পঙ্গু কবং উভয়োঃপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ—সাংখ্যকারিকা, ২১

যাহার তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় হইয়া এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতির সহিত পুরুষ সংযুক্ত থাকিলেও আর সৃষ্টি হয় না। দৃষ্টবীজ যেমন অক্ষুরিত হয় না, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কৰ্ম্মাশয়ও সেইরূপ সংসার উৎপন্ন করে না।

দৃষ্টা ময়েত্বাপেক্ষক একো দৃষ্টাহমিত্যপন্নমত্যাগা।

সতি সংযোগেহপি ভয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্ত—সাংখ্যকারিকা, ৬৬

প্রকৃতেষুবিধং প্রয়োজনং শব্দবিষয়োপলব্ধিগুণপুরুষাস্ত্যবোপলব্ধি। উভয়োঃপি চরিতার্থত্বাৎ সর্গস্ত নাস্তি প্রয়োজনম্।—ঐ ভা.রকার গোড়পাদত্বাৎ।*

* “বিবিক্তবোধঃ সৃষ্টিবিরুদ্ধিঃ প্রধানস্ত সুদবং পাকে।”—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৩

“বিসৃক্তবোধঃ ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্ত লোকবৎ।”—ঐ সূত্র, ৩।৪০

অর্থাৎ, ‘পাক নিম্পন্ন হইলে যেমন পাতক নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-জ্ঞান হইলে প্রকৃতির সৃষ্টিব্যাপার নিবৃত্ত হয়।’

‘প্রকৃতির পরিণামের হই প্রয়োজন ;— প্রথম ভোগ, দ্বিতীয় প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান । যাহার পক্ষে এই উভয় প্রয়োজনই চরিতার্থ হইয়াছে তাহার পক্ষে সৃষ্টির আবশ্যকতা কি ?’ * গোড়পাদ আর এক স্থলে লিখিয়াছেন—‘যেমন পশু ও অন্ধ সাময়িক প্রয়োজনে সংযুক্ত হইলেও সেই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবার পর বিযুক্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃত পুরুষের মোক্ষসাধন করিয়া নিবৃত্ত হয় এবং পুরুষও প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হয় । তখন উভয়ের সংযোগ-প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়াতে বিয়োগ ঘটে ।’ + ইহাই সাংখ্যমতে কৈবল্য বা মুক্তির অবস্থা ।

এতদূর পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার সহিত যে যে বিষয়ে সাংখ্যমতের ঐক্য আছে, তাহা প্রদর্শিত হইল । পরবর্ত্তী অধ্যায়ে গীতার সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রভেদ ও অনৈক্য প্রদর্শিত হইবে ।

* এই নামে কারিকা বলিতেছেন,

“রক্ষস্ত দশায়ত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাং ।

পুরুষস্ত তথাত্মানং একান্ত নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ ॥”—সাংখ্যকারিকা, ৫৯ ।

“প্রকৃতেঃ স্কুমারতঃ ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি ।

যা দৃষ্টাহস্তীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্ত ॥”—ঐ, ৬১ ।

অর্থাৎ, ‘নর্ত্তকী যেমন দর্শকদিগকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষকে আপনার রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হন । প্রকৃতির অপেক্ষা অধিক স্কুমার আর কিছুই নাই, কারণ, পুরুষ তাহাকে একবার দেখিলে আর তিনি পুরুষের দর্শনপথবর্ত্তিনী হন না ।’

“নর্ত্তকাব্যং প্রবৃত্তস্তাপি নিবৃত্তিচ্চারিতার্থ্যাং ।”—সাংখ্যবৃত্ত, ৩৬৯

“দোষবোধেহাপ নোপসর্পণং প্রধানস্ত কুলবধুবং ।”—ঐ সূত্র ৩৭০

+ “যথা বানরোঃ পশুজ্ঞোঃ কৃতার্থয়োবিভাগো ভবিষ্যতীপ্তস্থানপ্রাপ্তয়োরেবঃ প্রধানমপি পুরুষস্ত মোক্ষং কৃত্বা নিবর্ত্ততে পুরুষোহপি প্রধানং দৃষ্ট্বা কৈবল্যং গচ্ছতি ; তয়োঃ কৃতার্থয়োবিভাগো ভবিষ্যতি ।”—২১ কারিকার গোড়পাদভাষ্য ।

অষ্টম অধ্যায়

সাংখ্যদর্শন

সাংখ্যদর্শন ও গীতা

পূর্ব অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার সহিত সাংখ্যমতের যে যে বিষয়ে ঐক্যমত আছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অতঃপর গীতার সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রভেদ ও অনৈক্য প্রদর্শিত হইতেছে।

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের মতে জ্ঞানের ফলে মুক্তি। সাংখ্য-মতে এই জ্ঞান পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বিচার ও প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক হইতে উৎপন্ন হয়।

গীতা জ্ঞানের বিরোধী নহেন; বরং, জ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।—গীতা, ৪।৩৮

‘জ্ঞানের সমান পবিত্র জগতে আর কিছুই নাই।’

সর্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।—গীতা, ৪।৩৯

‘নিখিল কৰ্ম্মের পরিসমাপ্তি—জ্ঞানে।’

সৰ্বং জ্ঞানম্বেনৈব বৃজিনং সম্ভৱিষ্যসি।—গীতা, ৪।৩৬

‘জ্ঞানরূপ ভেলায় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়।’

বৈধেধ্যাসি সম্বিদ্ধোঃ শ্রিত্ব সাত্বিকং কুরুতে হর্জুন।

জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বং কৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।—গীতা, ৪।৩৭

‘হে অর্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মভূত করে, তেমন জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদ্র কৰ্ম্মরাশিকে ভস্মভূত করে।’

জ্ঞানং লভা পশ্যৎ শাস্ত্রমচিরৈখ্যমিগচ্ছতি।—গীতা, ৪।৩৯

‘জ্ঞানলাভ হইলে অচিরে পরম শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।’

কিন্তু যে জ্ঞান গীতার অভিপ্রেত, তাহা তত্ত্বজ্ঞান—যাহাকে পরা বিজ্ঞা বলা যায় ; সে জ্ঞান অপরা বিজ্ঞা বা অবর-জ্ঞান নহে।* পরাবিজ্ঞা কাহাকে বলে ?—যে বিজ্ঞাদ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায় ।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ।—মুক্তকোপনিষদ, ১।১।৫

তত্ত্বজ্ঞান অর্থে ‘তৎ’এর জ্ঞান । তৎ = তিনি, ঐ তৎ সৎ—সেই সচ্চিদানন্দ ভগবান্ । গীতা বলেন, তাহাকেই জ্ঞান বলা উচিত, বন্ধারা জীব সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করে ।

যেন ভূতান্তর্গতঃ স্রষ্টা স্রষ্টব্যন্তঃ স্মরি ।—গীতা, ৪।৩৫

অতএব, তত্ত্বজ্ঞানী ভগবন্তক্ক না হইয়া থাকিতেই পারেন না । কারণ, তাঁহাকে জানিলে, তাঁহার প্রতি পরা অনুগতি বা পরম প্রেমের উদয় হইবেই । অতএব, জ্ঞানীকে ভক্ত হইতে হয়।† সেই জন্ত গীতায়

* Madame Blavatsky তিব্বতীয় ভাষার প্রচলিত Book of Golden Precepts নামক গ্রন্থ হইতে যে অপূর্ব সারসংগ্রহ (“Voice of the Silence”) প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেও অবর-জ্ঞান (Head-learning) ও তত্ত্বজ্ঞান (Soul-wisdom), এই উভয়ের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে ।

“Learn to discern the real from the false, the everfleeting from the everlasting. Learn, above all, to separate Head-learning from Soul-wisdom, the ‘Eye’ from the ‘Heart’ doctrine.”—Voice of the Silence.

† সেই জন্ত গীতা জ্ঞানের লক্ষণনির্দেশস্থলে ভগবানে একান্ত-একাগ্র ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

“মম চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যাভিচারিণী ।”—গীতা, ১৩।১১

এবং জ্ঞানীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী জ্ঞানবজ্র ঙ্গরা ভগবানের উপাসনা করেন,—

“জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজন্তো মামুপাসতে ।”—গীতা, ৯।১৫

ভগবান্ চারিশ্রেণীর ভক্তের উল্লেখ করিয়া জ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠভক্ত বলিয়াছেন। এই চারিশ্রেণীর ভক্ত যথাক্রমে (১) আৰ্ত্ত (যেমন কুরুসভায় দ্রোণদী); (২) অর্থার্থী (যেমন উত্তম স্থানের আকাজকী ধ্রুব); (৩) জিজ্ঞাসু (যেমন উদ্ধব ও অর্জুন) এবং (৪) জ্ঞানী (যেমন প্রহ্লাদ, শুক, নারদ প্রভৃতি)। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, জ্ঞানীর ভগবান্‌ই প্রিয়তম বস্তু। সেইজন্ত ভগবান্‌ও জ্ঞানীর প্রতি স্নিহমান্।

চতুর্বিধা ভক্তস্তে মাং জনাঃ স্কৃতিমোহজুন।

আৰ্ত্তা জিজ্ঞাসুর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতঘতঃ।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহতার্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।

উদ্বাঃ সর্ব এষেতে জ্ঞানী জ্ঞানৈব মে মতম্।

স্বাস্থিত্বঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুভব্যাং গতিম্ ॥—গীতা, ৭:১০-১৮

চারি শ্রেণীর ভক্তই উৎকৃষ্ট বটে। কিন্তু গীতা বলিতেছেন, জ্ঞানী ভগবানের যেন আত্মা। তিনি ভগবান্‌কেই পরম গতি জানিয়া একাগ্র-চিন্তে তাঁহাকেই আশ্রয় করেন। অবশ্য একরূপ তত্ত্বজ্ঞানী জগতে বিরল। কিন্তু বহুজন্মের সাধনার ফলে যিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন, তিনি জগতের সর্বত্র ভগবানের সত্তা প্রত্যক্ষ করেন এবং শেষ-পরে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সূদূর্লভঃ ॥—গীতা, ৭:১৯

‘বহু বহু জন্মের অন্তে জ্ঞানবান্ আমাকে প্রাপ্ত হন; এবং “বাসুদেবই সমস্ত” এইরূপ অনুভব করেন। সেইরূপ মহাত্মা ব্যক্তি অতিশয় দুর্লভ।’

আমরা দেখিয়াছি যে, প্রচলিত সাংখ্যমতে প্রধান বা প্রকৃতি এক,

কিন্তু পুরুষ বহু ; অথচ প্রত্যেক পুরুষই বিশ্বব্যাপী ।* সূত্রে ও কারিকার পুরুষ-বহুত্ব স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে ।

গৌড়পাদও ঐ মতাবলম্বী । অন্ততঃ কারিকার-ভাবে পুরুষের বহুত্ব মতের তিনি কোনও প্রতিবাদ করেন নাই । তবে ভাষ্যের এক স্থলে পুরুষ যে এক, ইহা হঠাৎ স্বীকার করিয়াছেন । “অনেকং ব্যক্তম্ একমব্যক্তং তথাচ পুমান্যোকঃ”—‘ব্যক্ত (বিকৃতি) বহু, কিন্তু অব্যক্ত (প্রকৃতি) এক, এবং পুরুষও এক ।’ প্রাচীনকালে সম্ভবতঃ এই মতই প্রচলিত ছিল ।

গীতা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন না । গীতা বলেন, যেমন একমাত্র সূর্য্য সমস্ত লোক প্রকাশিত করে, সেইরূপ একমাত্র পুরুষ সমস্ত ক্ষেত্র (প্রকৃতি) প্রকাশ করেন ।

যথা পুরুষতোকঃ কুংসং লোকস্মিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুংসং প্রকাশয়তি ভারত ॥ — গীতা. ১৫।১৪

ক্ষেত্রী = ক্ষেত্রজ = পুরুষ ।

গীতার মতে ভগবান্ই ক্ষেত্রজরূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজিত রহিয়াছেন । তিনি এক বই বহু হইবেন কিরূপে ?

* এ মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার (Max-muller) লিখিয়াছেন,—

“If the *Purusha* was meant as absolute, as eternal, immortal and unconditioned, it ought to have been clear to *Kapila*, that the plurality of such a *Purusha*, would involve its being limited, determined or conditioned, and would render the character of it self-contradictory * * * Many *Purushas*, from a metaphysical point of view, necessitate the admission of one *Purusha*, * * Because, if the *Purushas* were supposed to be many, they would not be *Purushas*, and being *Purusha* they would by necessity cease to be many.—

Maxmuller's Six Systems of Indian Philosophy, page 375.

ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।— গীতা, ১৩।৩

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে ।’
তিনি সর্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ও অবিভক্ত ; অথচ উপাধিভেদে তাঁহাকে
বিভক্ত বলিয়া—বহু বলিয়া, মনে হয় ।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেশু বিভক্তমিব চ হিতম্ ।— গীতা, ১৩।১৭

‘তিনি অবিভক্ত হইয়াও, ভূতসমূহে বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতে-
ছেন ।’ শাস্ত্রে অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—

একং বহুধা নিহিতং গুহায়াম্ ।

‘তিনি এক, অথচ গুহাভেদে বহু হইয়া অবস্থিত ।’ গীতা অন্যত্র
আত্মার পরিচয়স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন,—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ভূতম্ ।

বিনাশমব্যক্তান্ত ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্থতি ॥ ১৭

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ ।

অজো নিত্যঃ দ্বাষতোহয়ং পূরণো ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥ ২০

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ॥ ২৫—গীতা, ২য় অধ্যায়

‘যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই (পরমাত্মার) বিনাশ নাই ;
সেই অব্যয় বস্তুকে কে বিনাশ করিতে পারে ?’

‘তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই ; তাঁহার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই । তিনি
অনাশি, তিনি নিত্য, তিনি চিরন্তন, তিনি পূর্ণাণ । শরীরের নাশে
তাঁহার নাশ হয় না ।’

‘তিনি অনন্ত, সর্বগত, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং
নির্বিকার ।’

এই বাক্যে গীতা, সাংখ্যেরা পুরুষকে যে বড়্ভাববিকারবর্জিত * বলিয়া উল্লেখ করেন, সে মতের অনুমোদন করিলেন। অধিকন্তু জীবাত্মার সহিত পরমাাত্মার, সাংখ্যোক্ত পুরুষের সহিত পুরুষোত্তমের, অভেদেরও নির্দেশ করিলেন।

অতঃ, গীতা এ বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন ;

অহমাত্মা শুড়াকেশ সর্বভূতাসংহিতঃ । ১০।২০

সর্বন্ত চাহং হৃদ সন্নিবিষ্টঃ । ১৫।১৫

ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন যে, ‘সকলের বুদ্ধিতে আমি আত্মাক্রমে বিরাজিত রহিয়াছি, সকলের হৃদয়েতে আমি অধিষ্ঠিত আছি।’

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম। অর্থাৎ, প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার (equilibrium) স্বতই বিচ্যুতি ঘটে। অতএব, প্রকৃতির বিকারের জন্ত কারণান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না।

সাংখ্যেরা ইহাও বলেন যে, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সাধন জন্যই প্রকৃতির পরিণাম ঘটে। ইহাকে প্রকৃতির পরিণামের উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় বা ফল বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির পরিণামের ফলে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাকে পরিণামের কারণমধ্যে গণ্য করা যায় কি ?

প্রকৃতির পরিণাম যে স্বতঃসিদ্ধ, গীতা এ মতের অনুমোদন করেন না। গীতা বলেন, প্রকৃতির যে পরিণাম হয়, তাহা পুরুষের অধিষ্ঠান জন্য।

* সাংখ্যেরা বলেন, পুরুষ বড়্ভাববিকারবর্জিত। এই ছয় বিকার কি কি ? “জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপারিণমতে, অপকায়তে, নশতি।”—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ। সাংখ্যমতে পুরুষকে এই ছয় বিকারের কোন বিকারই স্পর্শ করিতে পারে না।

মর্যাদাক্ষেপ প্রকৃতিঃ সৃষতে সচরাচরম্ ।

চেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরিস্বৰ্ত্ততে ॥—গীতা, ৯।১০

‘ভগবানের অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে ।

আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম (বিকার) সংঘটিত হয় ।’

যাবৎ সজ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্বাবরজজন্মম্ ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ সংযোগাৎ তৰিদ্ধি ভৱন্তৰ্ভূত ॥—গীতা, ১৩।২৭

‘জগতে স্বাবর, জন্ম যে কিছু বস্তু আছে, সে সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ—এই উভয়ের সংযোগজনিত জানিবে ।’ * এখানে ক্ষেত্র অর্থে প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ অর্থে পুরুষ (ঈশ্বর) ।

সাংখ্যশাস্ত্রেও এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় । সাংখ্যোরাও বলেন যে, সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফল (তৎকৃতঃ সর্গঃ) । প্রচলিত সাংখ্যমতে যখন ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত, তখন অবশ্য সাংখ্যোরা এ স্থলে পুরুষ অর্থে ঈশ্বর বুঝেন না, জীব বুঝেন । অতএব মূলতঃ বিকৃত হইয়া সাংখ্যমত এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, জীব ও প্রকৃতি—এই উভয়ের সংযোগ দ্বারা সৃষ্টি নিম্পন্ন হয় । তাহাই যদি হইল, তবে প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম-বাদের কি গতি হইবে? দ্বিতীয় কথা, সাংখ্যমতে যখন পুরুষ বহু, এবং প্রত্যেক পুরুষই সর্বব্যাপী, তখন যতদিন না সমস্ত পুরুষের মুক্তি সিদ্ধ হইবে, ততদিন প্রকৃতির পরিণাম কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারে না । অথচ, সাংখ্যোরা বলিতেছেন যে, কোন এক জীব বিবেকজ্ঞান লাভ করলে প্রকৃতির পরিণাম নিবৃত্ত হয় ।† তখনও তো প্রকৃতির সহিত কোন না কোন পুরুষের সংযোগ থাকে । তথাপি এরূপ হয় কেন? সাংখ্যোরা হরত বলিবেন যে, তত্ত্বজ্ঞানীর সম্বন্ধে যে

* ‘স একত,’ ‘স ঈকাক্ষে’ ইত্যাদি ক্রতিবাক্য এ মন্তের গোবকতা করিতেছে ।

† ৬৬ কারিকার “নিবৃত্তপ্রসবা” ও ৬৮ কারিকার “প্রধানবিনিবৃত্তৌ” শব্দ ত্রুটি ।

প্রকৃতির পরিণাম নিরুদ্ধ হয়, তাহা সমষ্টি-প্রকৃতি নহে, ব্যষ্টি-প্রকৃতি। অর্থাৎ প্রকৃতির যে ভগ্নাংশ সেই তত্ত্বজ্ঞানীর নিজশরীর-রূপে প্রবিতস্ত ছিল, তাহারই পরিণাম নিরুদ্ধ হয়; কিন্তু অথও প্রকৃতির পূর্বাপর যে পরিণাম প্রবর্তিত ছিল, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে। জ্ঞানীর মোক্ষ প্রসঙ্গে যদি প্রকৃতির এইরূপ সংকীর্ণ অর্থ ধরা যায়, তবে যে স্থলে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগকে সৃষ্টির হেতু বলা হইয়াছে, সে স্থলেও ঐরূপ সংকীর্ণ অর্থ কেন না গৃহীত হইবে? ইহাই বলা সম্ভব যে, পুরুষ বা জীবের সহিত সংযুক্ত হইলে যে প্রকৃতির পরিণাম হয়, তাহা অথও প্রকৃতি নহে—সমষ্টি প্রকৃতির ভগ্নাংশ জীবের কারণ-শরীর-রূপী ব্যষ্টিপ্রকৃতি মাত্র। এই সংযোগকে লক্ষ্য করিয়া সাংখ্যেরা জীবকে সন্নিধিমাতে উপকারী অয়স্কাস্ত-মণিতুল্য নির্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, অয়স্কাস্ত-মণি যেমন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে লোহের সংস্রবে না আসিয়াও লোহকে গতিশীল করে, সেইরূপ পুরুষ নিজস্ব হইলেও সন্নিধিমাতেই প্রকৃতিকে পরিণামশীল করেন। * কিন্তু যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়, সে প্রকৃতি অথও প্রকৃতি, সে পুরুষ পুরুষোত্তম।† বস্তুতঃ, ঈশ্বরের

* সাংখ্যদর্শনের অয়স্কাস্ত-মণির দৃষ্টান্ত সম্ভব নহে। সাংখ্যমতে পুরুষ সম্পূর্ণ নিষ্কিয় ও নির্ব্যাপার। অয়স্কাস্ত-মণি কি তাহাই? আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিয়াছি যে, অয়স্কাস্ত মণি ক্রিড়াশীল চৌম্বক শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। সাংখ্যোক্ত পুরুষ—যিনি চিন্মাত্র (true monad) তিনি নিষ্কিয় বটেন। কিন্তু যিনি সন্নিধিমাতে উপকারী—বাহ্যিক অধিষ্ঠান ও ঈশ্বর জন্ত প্রকৃতির পরিণাম হয়, তিনি পুরুষ নহেন, পুরুষোত্তম। তিনি নিষ্কিয় নহেন। তিনি ‘অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা’।

† পুরুষের সন্নিধি ভিন্ন যদি প্রকৃতির পরিণাম সিদ্ধ না হয়, তবে সাংখ্যেরা প্রথম-কালে (যখন পুরুষের সহিত প্রকৃতির কোন সংযোগই থাকে না) সে সময়ে প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ সদৃশ পরিণাম কিরূপে সিদ্ধ করিবেন? হয়, উক্ত পরিণাম কালনিকমাত্র অথবা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ পরিণামের প্রকৃত কারণ নহে।

অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টিরূপে পরিণামের যথার্থ কারণ। এলরে ঐ অধিষ্ঠান অপসৃত হয়, সেই জন্য ঐকৃতি সাম্যাবস্থার থাকে। এলরে প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম সাংখ্যাদিগের কল্পনামাত্র। সৃষ্টির প্রাকালে ভগবান্ প্রকৃতিকে “ঈক্ষণ” করেন। তাহারই কলে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিল। প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভ হয়। ভগবান্ গীতাতে ইহাকেই প্রকৃতিতে গর্ত্তাধান বলিয়াছেন।

মম বোনির্মহদ্বন্ধ তস্মিন্ গর্ত্তঃ দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভাংতে।

সর্ববোনির্ কোন্তের মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্ত বাঃ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্বোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।—গীতা, ১৪।৩-৪

ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন, প্রকৃতিতে আমি যে গর্ত্তাধান করি, তাহারই কলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়। জগতে যে কিছু মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহার বোনি (মাতৃস্থানীয়া), এবং আমি তাহার বীজপ্রদ পিতা।’*

* মহদ্বন্ধ—অচেতন প্রকৃতি।

গর্ত্ত—চেতনাপ্রকৃতি, পুরুষ।

‘মদীয়া ময়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিঃ’—শঙ্কর। ‘প্রকৃতিরিত্যর্থঃ—ঈশ্বর।

‘অবাকৃতম্ প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাত্মিকা ময়া।’—মধুসূদন।

‘কেন্দ্র-কেন্দ্রজ-প্রকৃতিত্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বরোহহম্ * * * কেন্দ্রজঃ কেন্দ্রেণ সংযোজয়ামি।’
—শঙ্কর।

‘জগদ্বিত্তারহেতুং চিদাত্মসং কেন্দ্রজঃ সৃষ্টিসময়ে ভোগযোগেন কেন্দ্রেণ সংযোজয়ামি।’
—ঈশ্বর।

‘কেন্দ্রজঃ সৃষ্টিসময়ে ভোগেন কেন্দ্রেণ কার্য-কারণ-সংযোজেন সংযোজয়িতুং চিদাত্ম-সাধ্য-রেষতঃ-সেকপূর্ব্বকং ময়াবৃত্তিরূপং গর্ত্তম্ অহং আদধামি।’—মধুসূদন।

‘ইতত্ত্বান্ প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতান্’ ইতি চেতনপুঞ্জরূপা বা প্রকৃতিঃ নিদিষ্টা। সেহ সকল প্রাণিবীজভর্য গর্ত্তশব্দেণ উচ্যতে। তাৎপর্য্যচেতনে বোনিভূতে সহতি ব্রহ্মণি চেতনপুঞ্জরূপং গর্ত্তং দধামি।’—রামানুজ।

ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন,—

অপ এব সসর্জানো তাত বীজমবাস্তবং ।—মনুসংহিতা ।

‘ভগবান্ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ অপ্ (প্রকৃতি) সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীজের আধান করিলেন ।’

উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ তাহাতে অল্পপ্রবিষ্ট হইলেন ।

তৎসৃষ্ট্বা তদেবামুপ্রাশিষৎ ।—তৈত্তিরীয়-উপনিষদ । ২।৩।১

অনেন জীবেন আত্মনামুপ্রাশিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণি ।

—হাল্লাঙ্গা-উপনিষদ ৩।৩।২

‘ভগবান্ জীবরূপে জগতে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের বিকার সিদ্ধ করিলেন ।’

সেই জন্যই গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত সূক্ষ্ম মূর্তিতে আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি ।

প্রকৃতির পরিণাম বে পুরুষের অধিষ্ঠান জন্য, তাহা ভাগবতেও স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে ।

কালবৃত্ত্যা তু মায়ান্নাং গুণমব্যয়মধোকজঃ ।

পুরুষণামুভূতেন বীৰ্য্যমাধন্ত বীৰ্য্যবান্ ॥

ততোভবৎ মহন্তস্ব ।—ভাগবত, ৩।৫।২৬-৭

‘কাল প্রাপ্ত হইলে অতীন্দ্রের শক্তিমান্ পরমায়া গুণময়ী মায়াতে আচ্ছন্নত পুরুষরূপে বীৰ্য্যাদান করিলেন । তাহা হইতেই মহন্তস্ব আবির্ভূত হইল ।’

কালঃ গুণব্যতিক্রমঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ ।

কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ।—ভাগবত, ২।৫।২২

অর্থাৎ, সৃষ্টির পক্ষে তিনটি কারণ;—কাল, কর্ম, ও প্রকৃতি । প্রলয়ের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে, পূর্বকল্পের অভূক্ত কর্মের ভোগের জন্য প্রকৃতির পরিণাম হয় ।

অর্থাৎ, সৃষ্টির উপাদানকারণ প্রকৃতি, এবং নিমিত্তকারণের অন্যতম জীবের অদৃষ্ট। জীবের পূর্বকল্পীয় অভুক্ত কৰ্ম যে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ তত্ত্বসমাসে বা সাংখ্যাকারিকায় তাহার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, কিন্তু পৌরাণিক মত স্বরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাংখ্য প্রবচন সূত্র স্থানে স্থানে ঐ মতের সমাবেশ করিয়াছেন।

ন কৰ্ম্মণ উপাদানব্যাংগোং ২।—সাংখ্যসূত্র, ১।৮১

কৰ্ম্মণোহপি ন বস্ত সিক্তিনিমিত্তকারণস্ত কৰ্ম্মণো ন মূল-

কারণং গুণানাং ত্রব্যোপাদানব্যাংগোং ২।

—ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য।

বাক্তিভেদঃ কৰ্ম্মবিশেষাৎ ১।—সাংখ্যসূত্র, ৩।১০

অত্র বিশেষবচনাৎ সমস্তিস্তি জীবানাং সাধারণৈঃ কৰ্ম্মভির্ভবতীত্যাহ ২।

—ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য।

কৰ্ম্মাকুট্টৈর্বাদিতঃ ১।—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬২

বতঃ কৰ্ম্মাদি অতঃ কৰ্ম্মভিরাকৰ্ষণাদপি প্রধানস্তাবজ্ঞকী ব্যবহিতা চ প্রবৃত্তিঃ।

—বিজ্ঞানভিক্ষু।

‘যে হেতু কৰ্ম্ম অনাদি, অতএব প্রকৃতির প্রবৃত্তি কৰ্ম্মের আকর্ষণেও সিদ্ধ হইতে পারে।’

কৰ্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বৰ্ণামিত্যবোহপ্যানাদির্বাঁজাকুরবৎ ২*—সাংখ্যসূত্র, ৬।৩৭।

এখানে কৰ্ম্মকে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বলা হইল। অত্ৰা কিস্ত প্রকৃতির পরিণাম কারণান্তরের অপেক্ষা করে না, এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়।

কৰ্ম্মবৎ দৃষ্টেবা কালাদেঃ ২—৩।৬০ সূত্র।

কালাদেঃ কৰ্ম্মবৎ বতঃ প্রধানস্ত চেষ্টিতং সিদ্ধান্তি।—বিজ্ঞানভিক্ষু।

*“যেবাং সাংখ্যোক্তদেখিনাং প্রকৃতেঃ পূর্ববস্ত চ স্বৰ্ণামিত্যবো ভোগ্য-ভোক্তৃ-ভাবঃ কৰ্ম্মনিমিত্তকন্তর্যতেহপি স এবাঙ্গরূপেণানাদিরেব।”

—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৭ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য।

অর্থাৎ, প্রধানের ব্যাপার স্বতঃই সিদ্ধ হয়—যেমন ঋতুর পরিবর্তন রূপ কালাদি কৰ্ম্ম ।

অদৃষ্টোদ্ভুতিবৎ সমানত্বম্ ।—সাংখ্যসূত্র, ৩।৩৫

যথা সর্গাদিসু প্রকৃতিকোত্তরকৰ্ম্মাভিব্যক্তিঃ কালবিশেষমাত্রাভ্যন্তরিত তদ্ব্যবধান-
কৰ্ম্মান্তরন্ত কল্পনেহনবস্তাপ্রসঙ্গাৎ তথৈবাহঙ্কারঃ কালমাত্রনিমিত্তাদেব জায়তে ন তু তস্তাপি
কত্র স্তরমন্তীতি সমানত্বমাবয়োরিতার্থঃ ।—এ সূত্রের বিজ্ঞানভঙ্গু-কৃত ভাষ্য ।

অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রারম্ভে যে প্রকৃতির ক্ষোভ বা পরিণাম অভিব্যক্ত
হয়, তাহা কালবশেই সিদ্ধ হয় ; তজ্জন্ত কৰ্ম্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয়
না ।

অত্র সূত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন—

প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থঃ স্বতঃ ।—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৮

‘প্রধানের পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ । তাহার প্রয়োজন—অপরের (পুরুষের)
অর্থসিদ্ধি (ভোগ ও মোক্ষসাধন) ।’ *

আবার, অত্র, অবিবেক বা তৃষ্ণাকেই সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বলা
হইয়াছে ।—

সৃষ্টেৰ্ম্মুখাং নিমিত্তকারণমাহ—

রাগবিরাগয়োৰ্যোগঃ সৃষ্টিঃ ॥—সাংখ্যসূত্র, ২।৯

* সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম যে কারণান্তরনিরপেক্ষ ও স্বতঃসিদ্ধ, ইহা শ্রীশঙ্করা-
চাৰ্য্যেরও মতানুসারী ; বেদান্তভাষ্যে তিনি সাংখ্যমতের এইরূপ বিবরণ করিয়াছেন—
“যথা তৃণপল্লবোদকাদি নিমিত্তান্তর নিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে,
এবং প্রধানমপি মহাদাত্মাকারেণ পরিণমন্তে ইতি * * * যথা ক্ষীরমচেতনং স্বভাবেনৈব
বৎসবিবৃদ্ধ্যর্থং প্রবর্ততে, যথা ০ জলমচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় তদ্বতে, এক
প্রধানং অচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্তিযতে ইতি * * সাংখ্যানাং ত্রয়ো ভগাঃ
সাম্যোদ্যাবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানঃ, নতু তদ্যতিরেকেন প্রধানন্ত প্রবর্তকং নিবর্তকং বা কিঞ্চিৎ-
বাহম্ অপেক্ষাম্ অবহিতমতি ।”—২।২।৩-৫ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য ।

রাগে সৃষ্টিঃ বৈরাগ্যে চ যোগঃ অরূপেহবহানম্ ।

—ঐ শ্রুতের বিজ্ঞানভিত্তিক-কৃত ভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্তকারণ—রাগ বা তৃষ্ণা’

অবिवেকনিমিত্তো বা পকশিখঃ ।—সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৮

অবिवেকনিমিত্তো বা স্বপ্নানিহাব ইতি পকশিখ আহ ।

তদ্ব্যভেদং প্যনাদিত্যর্থঃ । এতদেব সমতং প্রাপ্তভাষ্যং ।

—ঐ শ্রুতের বিজ্ঞানভিত্তিক-কৃত ভাষ্য

অর্থাৎ, ‘পুরুষ অবিবেক-বশে নিজেকে প্রকৃতির সহিত সরূপ জ্ঞান করেন । তাহার ফলে সৃষ্টি সিদ্ধ হয় ।’ এইরূপে দেখা যায় যে, সাংখ্য-প্রবচনসূত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী মতের সমাবেশ করাতে স্থানে স্থানে অসঙ্গতি ঘটিয়াছে । সে বাহা হউক, প্রকৃতির পরিণাম যে, পুরুষের অধিষ্ঠান ভিন্ন সিদ্ধ হয় না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই । এই পুরুষ পুরুষোত্তম ।

জাতকোভাব্ ভগবতো মহান্ আসীৎ গুণত্রয়াৎ ।—ভাগবত, ৩।২০।১২

‘ভগবান্ হইতে প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে মহানের প্রাচুর্য্যব হয় ।’

সম্ভবতঃ ইহাই প্রাচীন সাংখ্য মত । তৎসমমান-বৃত্তিতে মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধির উৎপত্তি এসঙ্গে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে,—

“অব্যক্তাৎ প্রাগ্-উপদিষ্টাৎ সর্বগতপুরুষেণ পরেণাধিষ্ঠিতাৎ বুদ্ধি-কংপঙ্ক্ততে ।”

অর্থাৎ, ‘সর্বগত পর পুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত অব্যক্ত হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় ।’ এই ‘সর্বগত পর পুরুষ’, সর্বব্যাপী পুরুষোত্তম ভগবান্ ভিন্ন আর কে হইতে পারেন ? কোন কোন সাংখ্যগ্রন্থে এই শ্রুতিটি উদ্ধৃত দেখা যায়,—‘অগ্রে তম আসন্, তদে পরেণেরিতং বিষমত্বং প্রায়ান্ তদে রজো-রূপং । তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রায়ান্ । তদে সমরূপম্ ।’ এই পর—

বাঁহার প্রেরণায় সৃষ্টি সিদ্ধ হয়, তিনি আর কেহ' নহেন—পরমেশ্বর।
সিদ্ধান্তশিরোমণি এই মতের অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন,—

সাংখ্যাদিব্যোগশাস্ত্রেষ্ণু শ্রুতিপুরাণেষু চা দিসর্গে বর্ণোদিতং তদব্রোচ্যতে। তত্র প্রকৃতি-
র্নামাব্যাক্তমব্যাকৃতং গুণসাম্যং কারণম্ ইত্যাদয়ঃ প্রকৃতেঃ পৰ্যায়ান্। তত্ভাঃ প্রকৃতেঃ—
উৎপাদান্ সৰ্বব্যাপকঃ পুরুষোহস্মি।—সিদ্ধান্তশিরোমণি; সোলাখ্যায়; ভুবনকোশ।

অর্থাৎ, ‘সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্রে এবং শ্রুতিপুরাণ প্রভৃতিতে আদি সৃষ্টির
প্রকার যেরূপে উক্ত হইয়াছে, তাহা লিখিত হইতেছে। প্রকৃতিই মূল
কারণ; অব্যাক্ত, অব্যাকৃত, গুণসাম্য প্রভৃতি প্রকৃতির নামান্তর। সেই
প্রকৃতির অভ্যন্তরে ভগবান্ সর্বব্যাপী পুরুষ অধিষ্ঠান করেন। তাহারই
ফলে সৃষ্টি হয়।’

গৌড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

“যথা জ্ঞাপুরুষসংযোগাৎ সূতোংপত্তি স্তথা প্রধানপুরুষসংযোগাৎ সৰ্গস্ত
উৎপত্তিঃ।” [২১ কারিকার ভাষ্য]

‘যেমন জ্ঞাপুরুষের সংযোগে পুত্রোৎপত্তি, সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের
সংযোগে সৃষ্টির উৎপত্তি।’ তাহাই যদি হয়, তবে পুরুষ নিজস্ব, সন্নিধি-
মাত্রে উপকারী,—এ সকল মতের স্থল কোথায় ?

প্রকৃতির পরিণাম যে স্বতঃসিদ্ধ নহে, তাহা যুক্তির দ্বারাও প্রমাণিত
হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে, প্রকৃতি জগতের নির্বিশেষ উপাদান
(homogeneous root-matter); সে উপাদান যখন নির্বিশেষ
(homogeneous), তখন তাহার যে সাম্যাবস্থা, সে সাম্যাবস্থা স্থায়ী
নহে। ভঙ্গুর (unstable equilibrium)। ভঙ্গুর সাম্যাবস্থা বলিলে
ইহাই বুঝায় যে, সে অবস্থার শক্তিসমূহের সামঞ্জস্য থাকে বটে, কিন্তু যদি
বাহিরের কোন শক্তি (সে শক্তি যতই সামান্য হউক না কেন) তাহার
মধ্যে আপতিত হয়, তবে তখনই সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, এবং

সেই নির্বিশেষ উপাদান পরিণামোন্মুখ হইয়া বিকারগ্রস্ত হয়। আর তাহার ফলে ক্রমশঃ অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হয় (অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ) ; এবং সেই বিশেষভাবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং বিশেষ পর পর সবিশেষে পরিণত হয়।*

এই যে অতিরিক্ত শক্তি (further force), যাহার আগমন ভিন্ন নির্বিশেষ সবিশেষে পরিণত হইতে পারে না, সে শক্তি কোথা হইতে আইসে? গীতা বলিতেছেন, ঈশ্বর হইতে।

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী।

‘ভগবান্ হইতেই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রসূত হয়।’†

অতএব, প্রকৃতির পরিণাম কখনই স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে না।

* এ সম্বন্ধে হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) যাহা বলিয়াছেন আমাদের প্রাধান্যযোগ্য।

The condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium. The phrase unstable equilibrium is one used in mechanics to express a balance of forces of such kind that the interference of any further force, however minute, will destroy the arrangement previously subsisting and bring about a totally different arrangement.

It is clear that not only the homogeneous must lapse into the nonhomogeneous but that the more homogeneous must tend ever to become less homogeneous. *Herbert Spencer's First Principles ; the instability of the Homogeneous*, p. 358.

† এ সম্বন্ধে শ্রীমতী অ্যানি বেসেন্ট তাঁহার ‘Esoteric Christianity’ গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন (২৩১ পৃষ্ঠা)---

When the three qualities are in equilibrium there is the one the virgin matter, unproductive ; when the power of the Highest overshadows Her and the breath of the Spirit comes upon Her, the qualities are thrown out of equilibrium and She becomes the Divine mother of the worlds.

সাংখ্যেরা ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন না। সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বর শাস্ত্র। তত্ত্বসমাস অথবা কারিকায় ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ নাই। প্রবচনসূত্রে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই, পরন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। সেই জন্ত পাতঞ্জল-দর্শন হইতে (যে দর্শনে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হইয়াছেন) কাপিল দর্শনকে পৃথক্ করিয়া ইহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, সূত্রকার “অভ্যুপগমবাদ” অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, যদিই বা তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন না, তাহাতেও মুক্তির কোনও বাধা হইতে পারে না। বাচস্পতিমিশ্র একথা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। মাধবাচার্য্যওঃ “সর্বদর্শনসংগ্রহে” বাচস্পতিমিশ্রের মতের অনুমোদন করিয়াছেন। * এ সম্বন্ধে সাংখ্যসূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সন্দেহমাত্র থাকে না।

* মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার স্বকৃত হিন্দুদর্শন এই মন্তব্যই পোষকতা করিয়াছেন। হিন্দুদর্শন— ২৫৪ পৃষ্ঠা।

প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরশ্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীরও ঐ মত। গীতার ১৪।১ শ্লোকের টীকায় তাঁহারা লিখিয়াছেন,—

‘স চ ক্লেদক্লেদজয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যো কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায়ৈব’—
শ্রীধর। ‘তত্র নিরীশ্বরসাংখ্যমতনিরাকরণেন ক্লেদক্লেদজসংযোগস্ত ঈশ্বরাতীনৎ বক্তব্যম্’—
মধুসূদন। অর্থাৎ, নিরীশ্বর সাংখ্যেরা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগকে যে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাহা সঙ্গত নহে;—সে সংযোগ ঈশ্বর-পরতন্ত্র।

ম্যাক্সমুলার কিন্তু, বিজ্ঞানভিক্ষুর মতের অনুসরণ করিয়াছেন।

It is true that the Shankhya Philosophy was accused of atheism, but that atheism was very different from what we mean by it. It was the negation of the necessity of admitting an active or limited personal god. [*Indian Philosophy p, 865.*]

ঈশ্বরাসিদ্ধিঃ—সাংখ্যসূত্র ১।৯২

মুক্তবদ্ধয়োরন্তরভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ—ঐ ১।৯৩

উত্তরথাপ্যাসৎকরত্বম্ —ঐ ১।৯৪

প্রমাণাত্ভাবম্ তৎসিদ্ধিঃ ।—ঐ ১।১০

অহংকারকত্রধীনা কার্যাসিদ্ধিঃ ।—ঐ ১।১১

সেবরাধীনা প্রমাণাত্ভাবাৎ ।—ঐ ৬।৬৪

অর্থাৎ, ঈশ্বর সিদ্ধ করিবার কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহার কোনরূপ ক্রিয়া বা ব্যাপার নাই। আর জগৎসৃষ্টির প্রতি তাঁহার প্রবৃত্তিই বা হইবে কিরূপে? যদি তাঁহাকে বদ্ধ বল, তবেই তাঁহার প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয়; কিন্তু বদ্ধ হইলে তিনি সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না। অতএব, এ বিষয়ে তাঁহার অক্ষমতা আসিয়া পড়ে। আর যদি তাঁহাকে মুক্ত বল, তবে ত' তিনি পরিপূর্ণ আপ্তকাম হইলেন; তাঁহার কোনই প্রয়োজন—কিছুই অপেক্ষা থাকিতে পারে না। তিনি কেন সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? যদি বল, পরদুঃখ-প্রহরণের জন্যই তাঁহার প্রবৃত্তি, তাহাও সঙ্গত নহে। তিনি যদি করুণাময়, তবে দুঃখের সৃষ্টি করিলেন কেন? জীবকৃত কৰ্ম্মের বৈচিত্র্য-অনুসারে বিচিত্র প্রাণিসমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন—এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, কৰ্ম্ম ত' অচেতন, চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন কৰ্ম্ম কিরূপে ফল জন্মাইতে পারে? ইত্যাদি। *

** Nor does he enter on any arguments to disprove the existence of one only God. He simply says—and in that respect he does not differ much from Kant—that there are no logical proofs to establish that existence, but neither does he offer any such proofs for denying it. [*Max-Muller's, Indian Philosophy*—p. 397.

* সাংখ্যেরা নিত্য-ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়া জন্ত-ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। (নিত্যোৎপত্তিব্যবহাদান্দভাবাৎ—৩।১৭ সূত্রের ভাষ্য বিজ্ঞানভিহু)। তাঁহার বলন

এ সকল দুর্বল ও অসার যুক্তির অবতারণা করিয়া সাংখ্যেরা ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এ সকল যুক্তি তাঁহাদের নিকট কিরূপে সমীচীন বোধ হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে।

পূর্বে বলিয়াছি, গীতা ঈশ্বরবাদে সমুজ্জ্বল। ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়া গীতা একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না। সাংখ্যশাস্ত্রে কৈবল্য-লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর ত' নাই-ই; যদিই বা থাকিতেন, তাহা হইলেও সাংখ্য-দর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর অনুসরণ করিবার জন্ত তাঁহার সহিত জীবের কোনও রূপ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন হইত না। † কারণ সে মতে সাংখ্য-

যে জীব পূর্বকল্পে প্রকৃতি-স্বর্য প্রাপ্ত হন, তিনিই পরবর্তী কল্পে সর্বাংগ, সর্বকর্তা, আদিপুরুষরূপে আবিভূত হন। এইরূপ জন্ত-ঈশ্বর প্রমাণসিদ্ধ।

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধো। স হি সর্বাংগ সর্বকর্তা। [সাংখ্যসূত্র ৩।৫৬, ৫৭]

তাঁহারা বলেন, বেদে যে ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহাতে এইরূপ মুক্ত-পুরুষেরই (জন্ত-ঈশ্বরেরই) প্রশংসা বা উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

মুক্তাঙ্গনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধন্ত বা —সাংখ্যসূত্র ১।৯৫

বিজ্ঞানভিক্সু আবার কোন কোন সূত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। ‘অহঙ্কারকত্রাণীনা কার্যাসিদ্ধিঃ নেত্বাণীনা প্রমাণাতঃবাৎ’ (৬।৩৪) এই সূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—‘অনেন সূত্রেণ অহঙ্কারোপাধিকং ব্রহ্মরূপয়োঃ সৃষ্টি-সংহারকর্তৃত্বং শ্রুতিশ্রুতিসিদ্ধমপি প্রতিপাদিতম্।’ আবার ‘মহতোত্তমং’ তিনি এই সূত্রের (৬।৩৬) ভাষ্যে লিখিয়াছেন—‘অনেন চ সূত্রেণ মহত্ত্বোপাধিকং বিকোঃ পালকত্ব-মুপপাদিতম্।’ অতএব, তাঁহার মতে প্রবচনসূত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই ত্রিমূর্ত্তিরই উপদেশ রহিয়াছে। সূত্র কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার আলোকে আলোকিত না হইলে আমরা এ সকল উপদেশের সাক্ষাৎ পাইতাম কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের বশেষ কারণ আছে।

† এ সম্বন্ধে Max-Muller এইরূপ লিখিয়াছেন,—

There is a place in his system for any number of subordinate Devas, but there is none for God, whether as the

দর্শনোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের (ঈশ্বর বাহার অন্তর্ভূত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্য লাভ করিবে। ইহাই সাংখ্য-প্রদর্শিত মুক্তিপথ। বলা বাহুল্য, গীতার অনুমোদিত পথ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া, সে পথে পর্যটন করিতে হয়।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত (ultimate duality)। প্রকৃতি জড়—জগতের অমূল মূল, * এবং পুরুষ জড়ের বিপরীত—চেতন। এই প্রকৃতি-পুরুষের মহা দ্বৈতে সাংখ্যশাস্ত্রের পর্যাবসান। এই উভয়ের সমন্বয়ে (synthesis) যে চরম একত্বে উপনীত হওয়া যায়, সাংখ্যদর্শনে তাহার আভাস নাই। গীতা কিন্তু সে চরম একত্বের সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। গীতার মতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ, ভগবানের দুইটি বিভাব বা প্রকার (aspect) মাত্র। গীতা বলেন, ভগবানের দুই প্রকৃতি অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি = সাংখ্যোক্ত প্রধান; পরা প্রকৃতি = সাংখ্যোক্ত পুরুষ। ইহারা গীতার মতে চরম তত্ত্ব নহে; কিন্তু ভগবানের বিলাসমাত্র।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহংকার ইত্যয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টথা ॥

অপরের্যামভিসৃজ্যং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো বহুদং ধার্যতে জগৎ ॥

creator or as the ruler of all things. 'There is no direct denial of such a Being, no outspoken atheism in that sense, but there is simply no place left for Him in the system of the world, as elaborated by the old philosopher.—*Indian Philosophy. Atheism of Kapila—Page 397.*

* মূল মূলভাবাৎ অমূলং মূলং।—সাংখ্যহুত্র, ১।৬৭

অমূল মূল—Rootless root.

সমানপ্রকৃতিত্বমোঃ—১।৬৯ হুত্র।

এতদ্বোনানি ভূতানি সর্বান্নিত্যপধারয় ।

অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা ।

মন্তুঃ পরতরং নাস্তৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় ।

মরি সর্বমিদং প্রোক্তং হৃত্রে মণিগণা ইব ॥—গীতা, ৭।৬-৭

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘আমার হুই প্রকৃতি, অপরা ও পরা । অপরা প্রকৃতি,—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত । আর পরা প্রকৃতি—জীবভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃত্তি । আমিই চরম তত্ত্ব, আমার পরে আর কোন কিছুই নাই । যেমন হৃত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে ।’

অর্থাৎ, গীতার মতে ভগবান্ই চরম তত্ত্ব ; প্রকৃতি পুরুষ চরম নহে । তাহার স্বতন্ত্র নহে—ঈশ্বরপরতন্ত্র ।* জড়বর্গের উপাদান তাঁহার অপরা প্রকৃতি এবং জীবরূপী পুরুষ তাঁহার পরা প্রকৃতি । আধুনিক সাংখ্যেরা পুরুষ অর্থে কেবল চিন্মাত্র (Monad) বুঝেন । গীতা যাহাকে পরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজ বলিয়াছেন, যাহা জগৎ ধারণ করিয়া আছে, জীব (Monad) তাহার ভগ্নাংশ মাত্র । ভগবান্ ক্ষেত্রজরূপে চরাচর সমস্ত বিধে অনুস্থ্যত রহিয়াছেন । †

* অথবা ঈশ্বরপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োর্জগৎকারণত্বং ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োঃ ।—

গীতার শাকরভাষ্য †

† হার্কটি স্পেন্সার যে ভাবে বিশ্বব্যাপী পাওয়ারের (Power) পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, গীতাক্ত পরা প্রকৃতির যেন তিনি কতকটা আভাস পাইরাছিলেন ।

The Power which manifests itself in Consciousness is but a differently conditioned form of the Power which manifests itself beyond consciousness.

—H. Spencer's Ecclesiastical Institutions, page 838.

জীব ও জড় তাঁহার বিভাব মাত্র। অন্তর্য গীতা এই অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতিকে কর পুরুষ ও অকর পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কর পুরুষ = প্রধান, এবং অকর পুরুষ = ক্ষেত্রজ।* এবং ভগবানকে করের অতীত ও অকরের উত্তম পরমাত্মা পুরুষোত্তম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

যাবিমৌ পুরুষৌ লোকে করশ্চাকর এব চ।

করঃ সর্বাণি ভূতানি কুটস্থোহকর উচ্যতে।

উত্তমঃ পুরুষত্তমঃ পরমাত্মৈভাদাহতঃ।

যৌ লোকত্রয়মাশিত্তি বিভক্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।

বস্মাৎ করমতীতোহহমকরাদপি চোত্তমঃ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।—গীতা, ১৫।১৩-১৮

The power which manifests throughout the universe distinguished as material is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness—*Ibid* page 839.

* করঃ জড়বর্ণঃ অতিক্রান্তোহং নিত্যমুক্তত্বাৎ। অকরাচেতনবর্ণানপ্যুত্তমন্ত নিরন্তৃত্বাৎ। ১৫।১৮ শ্লোকের ঈশ্বরবাদের টীকা।

‘আশ্রয়েন করাদ্ অচেতনাদ্ বিলক্ষণঃ পরমশ্চৈন অকরাচ্চ চেতনাদ্ ভোক্তা বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ।’ ১৫।১৭ শ্লোকের টীকার ঈশ্বর। ‘তত্র করঃ পুরুষৌ নাম সর্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদি-হাবরাভানি শরীরানি * * কুটস্থচেতনো ভোক্তা। স তু অকরঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে বিবেকিত্তিঃ।’ ১৫।১৬ শ্লোকের ঈশ্বরকৃত টীকা। ঈশ্বররূপার্থ্য ও মধুহৃদন সরস্বতী কিত্ত, কর পুরুষ ও অকর পুরুষের ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অকর পুরুষ = ভগবানের মার্যশক্তি এবং কর পুরুষ = তাঁহার বিকার বা বিবর্ত—সমস্ত কার্যরাশি। তবে মধুহৃদন এ মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ‘কেচিত্তু করশব্দেন অচেতনবর্ণমুক্ত্য, কুটস্থোহকর উচ্যত ইত্যনেন জীবমাহঃ। তন্ন সম্যক্।’ অর্থাৎ, ‘কেহ কর শব্দে জড়বর্ণ বুঝিয়াছেন, এবং কুটস্থ অকর শব্দে জীব বুঝিয়াছেন। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে।’ আর ইহাও বক্তব্য যে, শব্দরূপার্থ্য ‘করঃ প্রধানম্ অমৃতাকরং হরঃ’ এই শ্রুতির ভাষ্যে করাকরের অর্থ প্রধান ও পুরুষ বুঝিয়াছেন। অতএব, ঈশ্বরবাদের মত অগ্রাহ্য করিবার নহে।

“কর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। ইহা ভিন্ন আর একজন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি পরমাত্মা। সেই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোকমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত, এবং অক্ষরেরও উত্তম, সেই জন্য তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত।” অতএব গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ চরম তত্ত্ব নহে; ঈশ্বরই চরম তত্ত্ব।

অত্যান্ত শাস্ত্রও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। যেতান্মতর-উপনিষদে ভগবান্কে “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি” এই বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। ভাগবত তাঁহাকে “প্রধানপুরুষেশ্বরঃ” বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই, প্রহ্লাদ ভগবান্কে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন, “যতঃ প্রধান-পুরুষো”—যাঁহা হইতে প্রধান ও পুরুষের আবির্ভাব হয়।

কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তাঁহার প্রকৃতি, পরা ও অপরা রূপে বিভিন্না হন।

বা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিস্তে সিন্ধুক্ষরা।—উৎকলখণ্ড, ২।২৯

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে পরাশর বলিতেছেন,—

একঃ শুদ্ধঃ ক্ষরো নিত্যঃ সৰ্ব্বব্যাপী পুরাতনঃ।

সোঃপ্যাংশঃ সৰ্ব্বভূতন্ত বৈজ্ঞের পরমাত্মনঃ।

প্রকৃতির্ধা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।

পুরুষশ্চাপ্যাত্মাবেতো লীয়েতে পরমাত্মনি ॥ ৬।৪।৩৫, ৩৮

“পুরুষ এক, শুদ্ধ, ক্ষর, নিত্য ও সৰ্ব্বব্যাপী; তিনি সৰ্ব্বভূতময় পরমাত্মার অংশ। আমি তোমাকে যে ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপা প্রকৃতির

কথা বলিয়াছি, সেই প্রকৃতি ও এই পুরুষ উভয়ই পরমাঙ্গাতে বিলীন হন।*

অতএব দেখা গেল প্রকৃতি ও পুরুষ চরম ঈশ্বরত নহে। এ উভয় পরমাঙ্গারই বিভাব বা প্রকার মাত্র।

শ্রুতিও এই উপদেশের সমর্থন করিতেছেন,—

করং প্রধানং অমৃতাকরং হরঃ

করঃস্বনো ঈশতে দেব একঃ।—বেতাষতর, ১।১০

‘করই প্রধান, অকর অমৃত + ; যে অদ্বিতীয় দেব কর ও আঙ্গার প্রভু, তিনিই ভগবান্ হর।’

এই প্রকৃতি-পুরুষকে শাস্ত্র নানাস্থানে নানা সংজ্ঞায় পরিচিত করিয়াছেন। কোথাও ইহাদিগের নাম দিয়াছেন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ ; কোথাও বলিয়াছেন মূল প্রকৃতি ও প্রত্যগাঙ্গা ; কোথাও বলিয়াছেন, অঙ্গ ও অঙ্গাদ ; কোথাও বলিয়াছেন, স্বধা ও প্রবতি ; কোথাও বলিয়াছেন, রস্মি ও প্রাণ ; আবার কোথাও অপ্ ও মাতরিঙ্গা। কিন্তু যেখানেই যে ভাবে উল্লেখ থাকুক, শাস্ত্র কোথাও এ দোঁহাকে চরম তত্ত্ব বলিয়া প্রকাশ করেন নাই।

প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ।

* * * *

স মিথুনমুৎপাদয়তে * * রস্মিঞ্চ প্রাণক্ষেতি।

এতৌ মে বহধা প্রজা করিষ্যত ইতি।—প্রশ্ন, ১।৪

* সেইজন্ত বিষ্ণুপুরাণের অন্তত্বে উক্ত হইয়াছে,—

“স এব কোত্তকো ব্রহ্মন্ কোভ্যন্ পুরুষোত্তমঃ।

স সংকোচবিকাশাভ্যাং প্রধানম্বেহপি চ স্থিতঃ।”

+ স ঈশ্বরঃ করাস্বনো প্রধানপুরুষো ঈশতে ঈষ্টে দেব একশ্চিৎসদানন্দাধিতীয়ঃ পরমাঙ্গা।—শঙ্করভাষ্য।

‘প্রজাপতি প্রজাকামনা করিয়া রয়ি ও প্রাণ এই যুগ্ম উৎপাদন করিলেন। ইহারাই আমার নিমিত্ত বহুবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে।’

এতাবদ্ বা ইদং সৰ্ব্বম্ । অন্নং চৈবান্নাদশ্চ । সোম এবান্নং অগ্নিরন্নাদঃ ।—

বৃহদারণ্যক, ১।৪।৩।

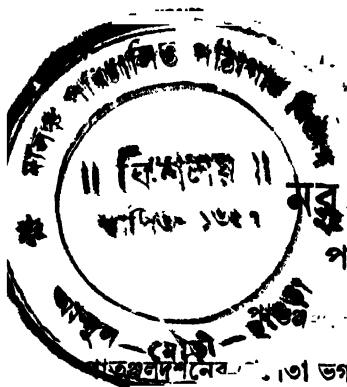
‘অন্ন ও অন্নাদ—এই উভয়ে মিলিয়া সমস্ত জগৎ । সোম হন্—অন্ন, এবং অগ্নি—অন্নাদ ।’

তস্মিন্ আপো মাতরিখা দধতি ।—ঈশ, ৪

‘মাত্রিখা (প্রাণ) ভগবানে অপ্ নিহিত করেন ।’ অপ্=কারণার্ণব =অব্যক্ত প্রকৃতি । মাত্রিখা=প্রাণ=পুরুষ । প্রলয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই ভগবানে বিলীন হয় । ‘অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি’—শ্রুতি । অর্থাৎ, ‘অক্ষর তমসে লীন হয়, তমঃ পরমেশ্বরে একীভূত হয় ।’ তমঃ প্রকৃতিরই একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা ।* প্রলয়ে প্রকৃতি-পুরুষ মহেশ্বরে বিলীন হয়, শ্রুতি ইহারই উপদেশ করিলেন । সেই জন্ত ভগবানের একটি সার্থক নাম নারায়ণ । নারায়ণ=নারের অন্নন বা আশ্রয় । নার অর্থে অপ্ বা কারণার্ণব । (আপো নারা ইতি শ্রোক্তাঃ—মহু)

অতএব, দেখা যাইতেছে, এ সম্বন্ধে গীতার মতই সর্বশাস্ত্রের অমুমোদিত ।

* আসীদিদং তসোভূতম্ (মহু) ; তম আসীৎ তমসা গুচমগ্রে (ঋগ্বেদ নাসৎ নুক্ত) ; ‘অগ্রে তম আসন্’—প্রভৃতি বাক্য এ কথা সপ্রমাণ করিতেছে । আরও দেখা যায়, তৎসনাসবৃত্তিতে তমঃ-শব্দ প্রকৃতির একপার্থ্যায়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে :—অব্যক্তং প্রধানং অক্ষরং ক্ষেত্রং তমঃ প্রভৃতিমিতি ।

নব অধ্যায়

পাতঞ্জলদর্শন

এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পাতঞ্জলদর্শন-৩। ভগবান্ পতঞ্জলি। পাতঞ্জলদর্শনে সর্বসমেত ১৯৫টি সূত্র আছে। এই দর্শন চারি পাদে বিভক্ত; ইহাদিগের নাম বথাক্রমে—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। পাতঞ্জলদর্শনের এক প্রাচীন ও প্রামাণিক ভাষ্য প্রচলিত আছে। দার্শনিকসমাজে ইহা “ব্যাসভাষ্য” নামে পরিচিত। বাচস্পতিমিশ্র, “তত্ত্ববৈশারদী” নামে এবং বিজ্ঞানভিঃ “যোগবার্তিক” নামে ঐ ব্যাসভাষ্যের টীকা রচনা করিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের ভোজরাজ-কৃত এক সংক্ষিপ্ত ও উপাদেয় বৃত্তি প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্সর “যোগসার সংগ্রহ” ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পাতঞ্জলদর্শনের একটা নাম সাংখ্যপ্রবচন। তাহার কারণ এই যে, ভগবান্ পতঞ্জলি সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি কপিলের দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও অঙ্গীকার করিয়াছেন। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব (পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাত্মত) এ দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে*। কিন্তু পতঞ্জলি এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের

* “পাতঞ্জলদর্শনে সাংখ্যদর্শনোক্ত পদার্থাবলী অবলম্বিত হইয়াছে। অধিকন্তু সাংখ্যদিগের অনঙ্গীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত ষষ্ঠ পাতঞ্জলদর্শনে অঙ্গীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছেন।”—মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারকৃত হিন্দুদর্শন; প্রথম ভাগ, ৩২১ পৃষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যদর্শনের বিবাস করিয়া সূত্রকার লিখিয়া-

উপর আর একটি অধিক তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন। সে তত্ত্ব ঈশ্বর। ঈশ্বর সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন * ; তিনি পুরুষবিশেষ। সেই জন্ত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে পৃথক্ করিবার জন্ত ইহাকে সেখর সাংখ্য বলা হয়। বস্তুতঃ পাতঞ্জলদর্শন হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব ও চিত্তনিরোধের

ছেন,—অনেন যোগঃ প্রভুক্তঃ, অর্থাৎ, ইহার দ্বারা যোগদর্শনও নিরাকৃত হইল। এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, যোগদর্শনে যখন সাংখ্যোক্ত পদার্থাবলীই অবলম্বিত হইয়াছে, তখন সাংখ্যনিরাস দ্বারাই পাতঞ্জলও নিরাকৃত হইল। এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরূপ প্রত্যাখ্যাতা স্রষ্টব্য ইত্যতিদিশতি তজ্জাপি প্রতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহাদানি চ কার্য্যানি আলোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্পান্তে। এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন,—

The Sankhya is always pre-supposed by the Yoga and Yoga is indeed, as the Brahmins say, Sankhya, only modified, particularly in one point, namely, in its attempt to develop and systematise an ascetic discipline by which concentration of thought could be attained and by admitting devotion to the Lord as part of that discipline.—[Indian Philosophy p. 409 and p. 417.]

* ব্যাসভাষ্যে ঈশ্বরের অসঙ্গ এইরূপে উপাধিত হইয়াছে,—“অথ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোহং ঈশ্বরো নাম।” অর্থাৎ, এই যে ঈশ্বর, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র তিনি কে? সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত বলিয়া ঈশ্বরকে চুলিকা উপনিষদে ‘ষড়্বিংশক’ বলা হইয়াছে।

গুরুতে বহুসংযুক্তৈরধর্ম্মবিহিতৈর্কিভুঃ।

তং ষড়্বিংশকমিত্যেকে সপ্তবিংশং তথাহপরে।

“পুরুষং নিভৃতং সাংখ্যমধর্ম্মাণং শিরো বিদ্বঃ।”—চুলিকা ১৩-১৪

নারায়ণ দীপিকায় লিখিয়াছেন—‘বিভূরীশ্বরঃ পরমাত্মা’ এবং এই শ্লোকটা উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

“বাক্যে তুতানোজ্জিরাণি বনোবুজিরহংকৃতিঃ।

স্বান্ প্রবান্ তদ্বানি ষড়্বিংশং পরমেশ্বরঃ।”

উপায়ের প্রসঙ্গ উঠাইয়া লইলে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে বিশেষিত করিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।*

এই ঈশ্বরতত্ত্ব কি? পতঞ্জলি ঈশ্বরের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন,—

ক্লেশকর্ষবিপাকাশয়ৈরপরাযুক্তৈঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ।—১।২৪

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজং ।—১।২৫

স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদ্যঃ ।—১।২৬

‘যে পুরুষ-বিশেষ ক্লেশ, কর্ষ, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কশূন্য তিনিই ঈশ্বর।’

‘তঁাহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ। তিনি সর্বজ্ঞ।’

‘তিনি (ব্রহ্মাদি) পূর্ব আচার্য্যগণেরও গুরু; কারণ, তিনি কালের অতীত।’

সাধারণ পুরুষ, ক্লেশ, কর্ষ, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কযুক্ত। ক্লেশ পাঁচ প্রকার; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, ঘেব ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা=মিথ্যা-জ্ঞান, অস্মিতা=বিভিন্ন বস্তুতে অভেদ-প্রতীতি, রাগ=অমুরাগ, ঘেব=বিরাগ, অভিনিবেশ=মরণভয়। কর্ষ দ্বিবিধ—স্কৃত ও দৃকৃত (পাপ ও পুণ্য)। বিপাক=কর্ষফল; কর্ষের ফল দ্বিবিধ—জনম, আয়ুঃ ও ভোগ। আশয়=বিপাকের অনুরূপ সংস্কার। সাধারণ পুরুষ এই সকলের সংশ্রব এড়াইতে পারে না। সত্য বটে, মুক্ত পুরুষে ক্লেশাদির কোনরূপ

* If we took away these two characteristic features of the Yoga, the wish to establish the existence of an Isvara against all comers, and to teach the means of restraining the affections and passions of the soul, as a preparation for true knowledge, such as taught by the Sankhya Philosophy, little would seem to remain that is peculiar to Patanjali.—Max Muller's Indian Philosophy. PP., 412-13.

সম্পর্ক থাকে না ; কিন্তু মুক্তির পূর্বে তিনিও ক্লেশাদির অধীন ছিলেন । কিন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরে কোনকালেও ক্লেশাদির সংস্পর্শ ছিল না । কারণ, তিনি নিত্যমুক্ত । পুরুষ (জীব) যেমন বহু, পুরুষবিশেষ (ঈশ্বর) সেক্ষপ বহু নহেন । তিনি এক ও অদ্বিতীয় । ঈশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—তিনি ত্রিকালেরই অতীত । কল্প মন্বন্তরের প্রারম্ভে ব্রহ্মা, মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি যে শাস্ত্রাদির উপদেশ বা প্রচার করেন, তাঁহারা সে শাস্ত্রজ্ঞান কোথা হইতে প্রাপ্ত হন ? ঈশ্বরের নিকট হইতে । এইজন্য তাঁহাকে পূর্বগুরুগণেরও গুরু বলা হইয়াছে ।

জগতে পরিমাণের তারতম্য দৃষ্ট হয় । ক্ষুদ্র জলাশয় অপেক্ষা নদীর পরিমাণ বৃহৎ, আবার নদীর অপেক্ষা সমুদ্রের পরিমাণ বৃহৎ । এইরূপ জ্ঞানেরও কমবেশী আছে । মূর্খের অপেক্ষা পণ্ডিতের এবং পণ্ডিতের অপেক্ষা সুপণ্ডিতের জ্ঞান অধিকতর । যাহাতে জ্ঞান পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহার জ্ঞানের মাত্রা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই ঈশ্বর ।

অতএব, পাতঞ্জলদর্শনের মতে, তত্ত্ব ২৫টি নহে ২৬টি । কিন্তু ঐ সকল তত্ত্বের আলোচনা এ দর্শনের মুখ্য বিষয় নহে—ইহার গৌণ প্রতিপাত্ত মাত্র, আত্মসংজ্ঞিক বা অবাস্তব কথা । যোগই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য বিষয় ; সেই জন্তই ইহার অপর নাম যোগদর্শন । বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছিলেন,— “ন চৈতানি প্রধানাদিসম্ভাবপরাণি কিন্তু যোগস্বরূপ-তৎসাধন-তদবাস্তবকল-বিভূতি-তৎপরমফলটকবল্যব্যাংপাদনপরাণি ।” অর্থাৎ, প্রধানাদির প্রতিপাদন যোগশাস্ত্রের মুখ্য বিষয় নহে ; কিন্তু যোগের স্বরূপ, সাধন, গৌণ-ফল বিভূতি ও মুখ্য ফল কৈবল্যের নিরূপণই যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য-বিষয় ।

যোগশাস্ত্রের চারি পর্ব,—হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায় । অষ্টাঙ্গ

দর্শনের ছায় পাতঞ্জলদর্শনেরও মতে সংসার হুঃখময় ; অতএব হেয় ।
 (হুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ । হেয়ং হুঃখম্ অনাগতম্ । ২।১৫-১৬) ।
 এই হেয় সংসারের নিদান বা হেতু কি ? প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ ;
 (দৃগ্ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ) । কিন্তু প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ-
 জন্ত এই সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবপর, এই হেয়ের নিবৃত্তি সাধিত
 হইতে পারে ; ইহারই নাম হান । (তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানঃ
 তদৃশেঃ কৈবল্যম্ । — ২।২৫) । এই হানের উপায় কি ? প্রকৃতি-পুরুষের
 নিশ্চল ভেদজ্ঞান (বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ — ২।২৬) * ।

এই যে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান, যাহা পাতঞ্জলমতে মোক্ষ-
 লাভের অধিতীয় পন্থা ; সে জ্ঞান অর্জন করিবার উপায় কি ? সাংখ্যেরা
 বলেন, তাঁহাদের আবিষ্কৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইতে
 পারিলেই সেই সম্যগ্জ্ঞান লাভ করা যায় । পাতঞ্জলের মতে কিন্তু সে
 পরিচয় যথেষ্ট নহে । সেই জন্তই যোগশাস্ত্রের অবতারণা । কারণ, পতঞ্জলির
 মতে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়—যোগ† ।
 এই যোগ কি ?

* যথা চিকিৎসাশাস্ত্রঃ চতুর্বুহং রোগঃ রোগহেতুঃ আরোগ্যং তৈবজ্ঞানমিতি
 এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্বুহমেব, তন্ম যথা, সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি ।
 জন্ত হুঃখবহুলো সংসারঃ হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্তাত্ত্বিকী
 নিবৃত্তির্হানঃ, হানোপায়ঃ সম্যগ্দর্শনম্ । — ২।১৫, পুত্রের ব্যাসতাব্য ।

অর্থাৎ, “যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র রোগ, নিদান, আরোগ্য ও ঔষধ, এই চারি অধ্যায়ে
 বিভক্ত, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত ; যথা সংসার, সংসারের হেতু, বৃত্তি
 ও বৃত্তির উপায় । হুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ সংসারহেতু, সংযোগের
 অব্যক্তনিবৃত্তি হান, হানের উপায় সম্যগ্দর্শন ।” ভগবান্ বুদ্ধদেব বে আর্ধ্য-সত্য-
 তত্ত্বটোরে প্রচার করিয়াছিলেন, যাহা বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি, তাহা এই মতের অনুরূপ ।

† Granted that this discrimination, this subduing and drawing
 away of the Self from all that is not Self is the highest

যোগশিস্তবৃত্তিনিরোধঃ ।

‘চিস্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ ।’ চিত্তের পাঁচটি অবস্থা লক্ষিত হয় ।

(১) ক্লিপ্ত (যখন রজোগুণের আধিক্যে চিত্ত বিশেষ চঞ্চল থাকে), (২) মূঢ় (যখন তমোগুণের আধিক্যে চিত্ত মোহাচ্ছন্ন থাকে), (৩) বিক্লিপ্ত (যখন সত্ত্বগুণের উদ্রেকে চিত্ত কখনও স্থির, আবার কখনও অস্থির হয়), (৪) একাগ্র (যখন ধ্যেয়বস্তুতে চিত্তের একতান প্রবাহ হয়) এবং (৫) নিরুদ্ধ (যখন বৃত্তির নিরোধ হইয়া বৃত্তিজনিত সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে) । ক্লিপ্ত ও মূঢ়চিত্তে যোগ অসম্ভব । বিক্লিপ্তচিত্তেই যোগের আরম্ভ । বিক্লিপ্তচিত্তকে “ক্রিয়াযোগের” * দ্বারা একাগ্র করিতে হয় । চিত্ত একাগ্র হইলে, তবে সাধক প্রকৃত যোগের অধিকারী হন । কারণ, একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্তই যোগের উপযোগী ।

object of philosophy : How is it to be reached ? And even when reached, how is it to be maintained ? By knowledge chiefly would be the answer of Kapila. By ascetic exercises delivering the Self from the fetters of the body and the bodily senses, adds Patanjali.—Max-Muller's Indian Philosophy. p. 407.

“The chief object it (Yoga) had in view was to realize the distinction between the experiencer and the experienced, or as we should call it between the subject and the object.—Max-Muller's Indian Philosophy. p p. 465—66.

* তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রাণিধানি ক্রিয়াযোগঃ । —সাধনপাদ ১ ।

‘তপস্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রাণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলে ।’ স্বাধ্যায়—ওকারাদি মন্ত্রজপ বা মৌকশাস্ত্র-অধ্যয়ন । ঈশ্বরপ্রাণিধান—ঈশ্বরে সমস্ত কর্মের অর্পণ (কল সম্যাস) । সাধককে ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিতে হয় কেন ? সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থত (২১২ সূত্র) । স হি আসব্যমানঃ সমাধিং ভাবয়তি ক্লেশাংক প্রতনুকরোতি (ব্যাস-ভাষ্য) । সেই ক্রিয়াযোগ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে সমাধি আনয়ন করে এবং অবিনাশি পক্ষ ক্লেশকে হীনবল করে ।

চিন্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার,—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি ; (১।৬ সূত্র) । প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম । বিপর্যয় = মিথ্যাজ্ঞান । বিষয় না থাকিলেও শব্দজ্ঞানের প্রভাবে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বিকল্প, যেমন আকাশকুমুদ, নরশৃঙ্গ । নিদ্রা = স্মৃতি । স্মৃতি = অনুভূত বিষয়ের স্মরণ । এই পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত আর চিন্তাবৃত্তি নাই । এই সমস্ত চিন্তাবৃত্তিরই নিরোধ করিতে হইবে । কারণ চিন্তের সহিত পুরুষের সংযোগ হেতু চিন্তের সমস্ত বৃত্তি পুরুষে উপচরিত হয় । পুরুষ স্বচ্ছ, কেবল, নিগুণ । যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে রক্ত জবা আনিলে স্ফটিক রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার নীল অপরাঞ্জিতা আনিলে স্ফটিক নীলবর্ণ ধারণ করে ; বাস্তবিক স্ফটিকের কোনই বর্ণ নাই, তবে উপাধির বর্ণ তাহাতে প্রতিকলিত হয় মাত্র । সেইরূপ কেবল নিষ্পল পুরুষে স্মৃতি, হৃৎ, মোহ প্রভৃতি চিন্তাবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হইলে পুরুষ তাহাদের সহিত সাক্ষ্য (identification) লাভ করিয়া নিজেকে স্মৃতি হৃৎ মনে করেন । বাস্তবিক পুরুষের স্মৃতি হৃৎ কিছুই নাই । ইহা কেবল বৃত্তির উপরাগমাত্র । যোগের দ্বারা চিন্তাবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, আর পুরুষে বৃত্তির ছায়া নিপতিত হয় না । তখন পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন ।

তদা তদ্ব্যবস্থাঃ স্বরূপেহবহানং বৃত্তিসাক্ষ্যম্ ইত্যত্র । — ১।৬-৮ সূত্র

এই চিন্তাবৃত্তি নিরোধের উপায় কি ? পতঞ্জলি এ ভাষ্য কয়েকটি উপায়ের নির্দেশ করিয়াছেন । সমাধিপাদে এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে ।

অব্যবস্থাস্য নিরোধে ক উপায় ইতি ।

চিন্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধের উপায় কি ? এই প্রশ্নে পতঞ্জলি প্রথম উপদেশ করিলেন ।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ।—১।১২ নৃত্র

‘অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিন্তাবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে’ * ।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য আয়ত্ত হইলে যোগী শ্রদ্ধা, উৎসাহ, স্মৃতি, একাগ্রতা এবং প্রজ্ঞার (বিবেক) সাহায্যে প্রথমতঃ ‘সম্প্রজ্ঞাত’ সমাধি লাভ করেন ; পরে অভ্যাস দৃঢ়তর এবং বৈরাগ্য পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে ‘অসম্প্রজ্ঞাত’ সমাধি তাঁহার আয়ত্ত হয় । ইহাই যোগের চরম ।

শ্রদ্ধাবীৰ্য্যান্বৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূৰ্ণক ইত্যরেষাম্ ।—১।২০ নৃত্র

ত এতে সম্প্রজ্ঞাত-সমাধেঃ উপায়াঃ ।

তত্ত্বাভ্যাসাং পরাচ্চ বৈরাগ্যান্ডবত্যসংপ্রজ্ঞাতঃ ॥—ভোজবৃত্তি

তদভ্যাসাং তৎতদ্ বিবর্য্যচ্চ বৈরাগ্যাং অসংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি ॥—ব্যাসভাষ্য

যে সকল যোগী ‘তীব্রসংবেগ’, অর্থাৎ, ঘাঁহাদের যোগে অতিমাত্র উৎসাহ, তাঁহাদের সমাধি-লাভ আসন্নতম হয় ।

তীব্র-সংবেগানাম্ আসন্নঃ ।—১।২১ নৃত্র

তন্মাদধিমাত্র-তীব্র-সংবেগস্তাধিমাত্রোপায়স্তাপ্যাসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলং চেতি ।—ব্যাসভাষ্য ।

সমাধি সিদ্ধির কি এই একমাত্র উপায়, অথবা আরও কোন উপায় আছে ? ইহার উত্তরে পতঞ্জলি বলিতেছেন—

ঈশ্বর-প্রণিধানায়া । †—১।২৩ নৃত্র

* ভগবান্ গীতাতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে চক্ৰল মনের স্থৈর্য্য-সম্পাদনের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কোন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥—গীতা, ৬।৩৫

† এই নৃত্রের ভোজবৃত্তি এইরূপ—ইদানীং এতদুপায়বিলক্ষণং স্মরণং উপাশান্তরম্ জাহ । মূলে কিন্তু ‘স্মরণে’ কোন কথা নাই ।

‘অথবা ঈশ্বরের প্রণিধান হইতেও সমাধি সিদ্ধি হয় ।’

এই হৃদয়ের ব্যাসভাষ্য এইরূপ ;—

কিম্ এতশ্রীং এবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি । অথাত্ লাভে ভবতি অতোহপি কচ্চিৎ
উপায়ো ন বেতি । ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ধবা । প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জিত
ঈশ্বরত্বমুগ্ধাভি অভিধানমাত্রেণ, তদভিধানাদপি বোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ
কলঙ্ক ভবতীতি ॥—১।২০ হৃদয়ের ব্যাসভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘পূর্বোক্ত উপায় হইতেই কি অচিরে সমাধি লাভ হয়, অথবা
ইহার প্রাপ্তির পক্ষে আরও কোন উপায় আছে ।’ তদন্তরে বলা হইতেছে
যে, বিশেষ ভক্তি সহকারে আরাধিত হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া, “ইহার অতীষ্ট
সিদ্ধি হউক”—এই প্রকার সঙ্কল্পসহকারে যোগীর প্রতি অহুগ্রহ করেন ।
ঈশ্বরের তাদৃশী ইচ্ছা হইলে যোগীর সমাধিলাভ সুলভ হয় ।’

অতএব দেখা যাইতেছে, পতঞ্জলির মতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা
প্রথমতঃ চিন্তবৃত্তির নিরোধ করিতে হয় ; পরে অভ্যাস ও বৈরাগ্য যথাক্রমে
দৃঢ়তা ও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে যোগীর সমাধিলাভ আসন্নতম হয় । ঈশ্বর
প্রণিধানও আসন্নতম সমাধিলাভের অন্ততর উপায় ।

ঈশ্বরে প্রণিধান করিলে যোগীর কি ফল হয় ?

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোহপ্যন্তরান্নাতাবচ্ ॥—১।২১ হৃদ্র ।

যে তাবদন্তরান্না ব্যাধিপ্রভৃতরন্তে তাবদ্ ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ ভবতি । স্বরূপদর্শনমপি
অন্ত ভবতি ॥—এ হৃদয়ের ব্যাসভাষ্য ॥

অর্থাৎ, ‘ঈশ্বর-প্রাণিধানের ফলে ব্যাধি, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য প্রভৃতি
চিন্তাবিক্ষেপরূপ অন্তরায়সমূহ দূরীভূত হয় এবং পুরুষের স্বরূপ দর্শন হয় ।’

চিন্তাবিক্ষেপ দূর করিবার জন্য পাতঞ্জলি ঈশ্বর-প্রণিধান ভিন্ন আরও
কয়েকটি উপায়ের নির্দেশ করিয়াছেন । যথা,—

১। তৎপ্রতিষেধার্থং একত্বাত্যাগঃ ।—১।৩২ সূত্র ।

‘চিন্তাবিক্ষেপ দূর করিবার জন্য এক তত্ত্বের অভ্যাস করিতে হইবে ।’

২। মৈত্রীকরণামুদিতোপেক্ষায়াঃ হৃদ্বঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতন্মিত্ত-
প্রসাদম্ ।—১।৩৩ সূত্র

‘সুখী, দুঃখী, পুণ্যাত্মা ও পাপীর সম্বন্ধে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনার দ্বারা চিন্তাপ্রসাদ লাভ হয় । তাহার ফলেও চিন্তা একাগ্র হইয়া স্থৈর্য্য লাভ করে ।’

৩। প্রচ্ছদনবিধারণাত্যাং বা প্রাপ্তত্ব ।—১।৩৪ সূত্র

তাত্যাং বা মনসঃ স্থিতিং সম্পাদয়েৎ ।—ব্যাসভাষ্য

‘অথবা, প্রাণের নিঃসারণ ও বিধারণ দ্বারাও চিন্তাশৈর্য্য লাভ হইতে পারে ।’

৪। বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিক্রমপন্নামনসঃ স্থিতিবিরক্ততী ।—১।৩৫ সূত্র

‘অথবা, ইন্দ্রিয়বিশেষে ধারণা দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইলেও চিন্তা স্থির হয় ।’ অর্থাৎ, নাসাগ্র, জিহ্বামূল প্রভৃতিতে ধারণা করিলে যোগী অলৌকিক গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতির অনুভব করেন, তাহাতে তাঁহার চিন্তা নিবিষ্ট হইয়া যায় । অতএব, চিন্তাশৈর্য্যের ইহাও অন্ততম উপায় ।

৫। বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ।—১।৩৬ সূত্র

‘(হৃৎপদ্মে ধারণা করিলে) যে শোকরহিত জ্যোতির প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারাও চিন্তার স্থিরতা হইতে পারে ।’ অর্থাৎ, এই জ্যোতির সাক্ষাৎকারও চিন্তাশৈর্য্যের অন্ততম উপায় ।

৬। বীতরাগবিষয়ং বা চিন্তম্ ।—১।৩৭ সূত্র

‘অথবা, বাঁহারা বীতরাগ (বিষয়বিরক্ত) তাঁহাদের বিষয়ে ধ্যান করিলেও চিন্তা স্থির হয়’ অর্থাৎ, নিকাম মহাত্মার ধ্যানও চিন্তাশৈর্য্যের অন্ততম উপায় ।

৭। অপ্রজ্ঞানজ্ঞানাবলম্বনং বা।—১।৩৮ হ্রদ্র।

‘অথবা, অপ্রজ্ঞান কিংবা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিলেও চিত্ত স্থির হয়।’ অর্থাৎ, স্নপ্তে মূর্ত্তিবিশেষকে কিংবা সাত্ত্বিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াও চিত্ততৈস্থ্য লাভ করা যাইতে পারে।

৮। যথাভিমতধ্যানং বা।—১।৩৯ হ্রদ্র

‘অথবা, অভিমত যে কোন বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়।’ অর্থাৎ অভিমত ধ্যানও চিত্ততৈস্থ্যের অগতম উপায়।

এইরূপে চিত্ত স্থিতিলাভ করিলে যোগী তাহাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, যে যে আলম্বনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তদনুসারে তাঁহার চিত্ত আকারিত হয়। এই অবস্থার নাম ‘সমাপত্তি’। ইহা চতুর্বিধ—সবিতর্ক, নিবিতর্ক, সবিচার ও নিবিচার। ইহার সর্বোচ্চ বা সংপ্রজ্ঞাত সমাধির নামান্তর।

তা এব সর্বজঃ সমাধিঃ।—১।৪৬ হ্রদ্র

তাহার ফলে যোগীর ‘ঋতন্তরা’ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। তজ্জাত সংস্কার চিত্তের অন্য সংস্কারকে বাধিত করে।

তজ্জঃ সংস্কারোহস্তসংস্কারপ্রতিবন্ধী।—১।৫০

যোগী যখন এই সংস্কারকেও নিরোধ করেন, তখন তাঁহার নির্বীজ বা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। ইহাই যোগের চরম অবস্থা।

তজ্জাপি নিরোধে সর্বনিরোধঃ নির্বীজঃ সমাধিঃ।—১।৬১

অতএব, দেখা যাইতেছে যে, পতঞ্জলির মতে অভ্যাস বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা কিংবা ঈশ্বর-প্রণিধান ভিন্নও পূর্বোক্ত প্রণালীর অনুসরণ করিয়া যোগীর নির্বীজ সমাধি সিদ্ধ হইতে পারে।

সাধনাবস্থায়, যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর কতকগুলি অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হয়; ইহাদিগকে বিভূতি বা সিদ্ধি বলে। পাতঞ্জল

বর্শনের তৃতীয়পাদে এই সকল সিদ্ধির সবিস্তার উদ্দেশ্য আছে। প্রকৃত যোগসাধনার পক্ষে কিন্তু ইহারা সহায় নহে—অস্তরায়।

তে সমাধিবুপসর্গা ব্যাখ্যানে সিদ্ধয়ঃ।—৩।৩২ সূত্র

অর্থাৎ, ‘সমাধি-রহিতের পক্ষে এই সকল সিদ্ধি বিভূতি বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে ইহারা উপসর্গ মাত্র।’

এই যোগ অষ্টাঙ্গ।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঃষ্টাঙ্গানি।—২।২৯ সূত্র

“যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—যোগের এই অষ্টাঙ্গ।” ইহাদের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—এই পাঁচটি বহিরঙ্গ ; এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অন্তরঙ্গ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চোর্যের অভাব), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (বিষয়ের অগ্রহণ)—ইহাদের নাম যম। শৌচ (বহিঃ ও অন্তঃশুদ্ধি), সন্তোষ, তপস্শা, স্বাধ্যায় ও দৈশ্ব-প্রণিধান—ইহাদের নাম নিয়ম। পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি আসন (স্থিরস্থখমাসনম্—২।৪৬ সূত্র)। প্রাণবায়ুর সংযম—প্রাণায়াম (স্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ—২।৪৯ সূত্র)। ইন্দ্রিয় নিরোধের নাম প্রত্যাহার। একদেশে চিত্তের ধারণা বা বন্ধনকে ধারণা বলে। (দেশ-বদ্ধশ্চিত্তস্ত ধারণা—৩।১ সূত্র)। চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহের নাম ধ্যান।

তত্র একতানকতানতা ধ্যানম্।—৩।২ সূত্র

ধ্যান পরিপক্ব হইয়া যখন ধোয়াকারেই পরিণত হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার ভ্রাম্য ভাসমান হয়, সেই অবস্থার নাম সমাধি।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসঃ স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।—৩।১০ সূত্র

আমরা দেখিয়াছি, এই সমাধি দ্বিবিধ, সর্বোজ ও নিকর্বোজ। সর্বোজ

সমাধিতে চিন্তের অবলম্বন থাকে ; সে অবস্থায় চিন্তের সূক্ষ্ম সাত্বিক বৃত্তি তিরোহিত হয় না । সেই জন্য সবীজ সমাধির আর একটি নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি । নিব্বীজ সমাধিতে চিন্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; সেই জন্য এই সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে ।

বিতর্কবিচারানন্দান্বিতাক্রপাহুগমাং সম্প্রজ্ঞাতঃ ।—হৃদ্র ১।১৭

বিদ্যাপ্রত্যয়ান্ধ্যাসপূর্বকঃ সংস্কারশেষোহিহঃ ।—হৃদ্র ১।১৮

ব্যাসভাষ্যে সমাধির এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে,—

ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়ান্ধকেন স্বরূপেণ শূন্ত-

মিব বদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন,—“যোগ হই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত । একাগ্র চিন্তের যোগ সম্প্রজ্ঞাত । কেন না, তৎকালে ধ্যেয় বস্তু সম্যকরূপে প্রজ্ঞাত হয় । নিরুদ্ধ চিন্তের যোগের নাম অসম্প্রজ্ঞাত । কেন না, তৎকালে ধ্যেয়বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না । এই দ্বিবিধ যোগের সাধারণ নাম সমাধিযোগ ।” [হিন্দুদর্শন ৩০, ৩১ পৃষ্ঠা] ।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুর্বিধ ;—সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার ; ইহাদ্বিগকে সবীজ সমাধি বলে ।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ।—১।৪৬ হৃদ্র

তন্তাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ ।—১।৫১ হৃদ্র

‘তাহারও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে, নিব্বীজ সমাধি হয় ।’ এই : নিব্বীজ সমাধিই পাতঞ্জলের অমুমোদিত যোগ । এই সমাধি-সিদ্ধির জন্যই ‘পাতঞ্জলদর্শনের অবতারণা ।

এই নিব্বীজ সমাধি বা যোগ আয়ত্ত হইলে ‘কুবের স্বরূপে অবস্থান :

হয়। তখন পুরুষকে শুদ্ধ মুক্ত বলে। * ইহারই নাম কৈবল্য-সিদ্ধি। ইহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য।

সত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি। †—৩।৫৫ সূত্র

কৈবল্য-সিদ্ধি হইলে কি হয় ?

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্ত জ্ঞানস্তানন্ত্যাহ জ্ঞেয়মহম্।—৪।৩১ সূত্র

পুরুষার্থশূন্যানাং শূণ্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।—৪।৩৪ সূত্র

অর্থাৎ, সেই সমাধিযোগের অবস্থায় অবিজ্ঞাদি সমস্ত ক্লেশ ও কর্মরূপ আবরণ হইতে চিত্ত-সত্ত্ব মুক্ত হইলে তাহার সর্বত্র প্রসার হয়। তখন তাহার জ্যোতিঃ সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। সে অবস্থায় যোগীর অজ্ঞাত বিষয় কিছুই থাকে না। যে যোগসিদ্ধের এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি আর পরিণত হইয়া ভোগ বা অপবর্গ জন্মায় না।

* “তন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে।—১।৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।

† এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে,—

জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ততে, তন্নিবৃত্তে ন সত্যান্তরে ক্লেশাঃ ক্লেশাভাবাৎ কর্মবিপাক-
ভাবঃ, চরিতাবিকারান্শৈতত্যবস্থারাহঃ শূণ্য ন পুরুষস্ত পুনরুৎপাদেনোপতিষ্ঠন্তে তৎপুরুষস্ত
কৈবল্যম্, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী ভবতি।—৩।৫৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।

অর্থাৎ, জ্ঞান জন্মিলে অদর্শনের (অবিজ্ঞার) নিবৃত্তি হয় ; অদর্শনের নিবৃত্তি হইলে
পক্ষ ক্লেশের নিবৃত্তি হয় ; ক্লেশের নিবৃত্তি হইলে কর্ম পরিণত হইয়া আর কল জন্মাইতে
পারে না। এই অবস্থার প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ার প্রকৃতি আর পুরুষের দৃষ্ট হয় না।
পুরুষ তখন কেবল (স্বতন্ত্র) হন, এবং নির্মল জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থান করেন।

ইহাই কৈবল্য । ইহাই পাতঞ্জলদর্শনোক্ত মুক্তি । এ অবস্থাকে চিত্তশক্তির (পুরুষের) স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয় । *

এ পর্য্যন্ত পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল । পরবর্তী অধ্যায়ে এই দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ আলোচিত হইবে ।

* Kaivalya, from Kevala, alone, means the isolation of the soul from the universe and its return to itself, and not any other being whether Isvara, Brahma, or any one else.

Max Muller's Indian Philosophy, p. 438.

দশম অধ্যায়

পাতঞ্জলদর্শন

পাতঞ্জল ও গীতা

পাতঞ্জলদর্শনের উপদিষ্ট যোগপ্রণালী সৰ্ব্বত্র গীতার উপদেশ কি ? গীতা যোগপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন । এমন কি, যোগীকে তপস্বী, জ্ঞানী ও কৰ্ম্মীর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন ।—

তপস্বিত্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোঃ পি যতোহধিকঃ ।

কৰ্ম্মিত্যন্যাদিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবাজ্জুন ॥ — গীতা, ৬।৪৬

‘যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কৰ্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; অতএব হে অৰ্জুন ! তুমি যোগী হও ।’

গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগের সবিস্তার উপদেশ আছে । তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভগবান্ পাতঞ্জল-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ যোগের সাধারণতঃ অনুমোদন করিয়াছেন ।—

যোগী যুগ্মীভ সততমাস্থনং রহসি হিতঃ ।

একাকী যতচিত্তায়া নিরাসীরপরিগ্রহঃ ।

সুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাণ্য হিরবাসনমাস্থনঃ ।

নাভ্যুচ্ছি তং নাভিনীচং চোলাঙ্গিনকুশোভরম্ ।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্বা যতচিন্তেন্নিরাক্রিয়ঃ ।

উপবিষ্টাসনে যুগ্ম্যাদ্ যোগমাস্থবিপুঙ্করে ।

সনং কারশিরোগ্রীবাং ধারমল্লচলং হিরঃ ।

সংশ্লেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশন্তানবলোকয়ন্ ।

প্রশান্তায়া বিগতভীত্রে ন্নাচারিব্রতে হিতঃ ।

মনঃ সংযম্য যচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ — গীতা, ৬।১০-১৪

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সৰ্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেল্লিঙ্গগ্রামং বিনিরম্য সমস্ততঃ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেষ্ণু জ্যা ধৃতিগৃহীতরা ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃষ্ণা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চকলমস্থিরম্ ।

ভক্তভক্তো নিরম্যৈতদাত্মস্তেব বশং ময়েৎ ॥—গীতা, ৬।২৪-২৬

স্পর্শান্ কৃষ্ণা বহির্ব্বাহংসকুশ্চৈবাস্তরে ক্রবোঃ ।

প্রাণাগানো সমৌ কৃষ্ণা নাসাত্যন্তরচারিণৌ ॥

যতেল্লিরমনোবুদ্ধির্মুনির্মেদকপরাধঃ ।

বিগতেচ্ছান্তরক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥—গীতা, ৫।২৭-২৮

‘যোগী একাকী নির্জনে অবস্থান করিয়া আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া সংযতচিত্তে সতত আত্মার যোগসাধন করিবেন ।’

‘তিনি পবিত্র দেশে, নাতি-উচ্চ নাতি-নিম্ন স্থানে, কুশ, অজিন ও বস্ত্র বিছাইয়া আপনার স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন ।’

‘সেখানে তিনি মন একাগ্র করিয়া এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া, আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত আসনে উপবেশন করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ।’

‘শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ করিয়া এবং দৃষ্টিকে সকল দিক্ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া (যোগী) স্থিরভাবে অবস্থান করিবেন ।’

‘যোগী প্রশান্ত, নির্ভয়, ব্রহ্মচারিব্রতধারী ও সংযতচিত্ত হইয়া ভগবান্কে সার করিয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিবেন ।’

‘সংকল্পজ সমস্ত কামনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সমূহকে সকল বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ।’

‘ধারণার দ্বারা বুদ্ধিকে বশীভূত করিয়া ধীরে ধীরে উপরত হইবেন । মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিয়া কিছুই চিন্তা করিবেন না ।’

‘চঞ্চল অস্থির মন, যথায় যথায় ধাবিত হইবে, সেখান হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে নিবিষ্ট করিবেন।’

‘যে মোক্ষপরায়ণ মুনি বাহ্যবিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমবৃত্তির মধ্যে চক্ষু সংস্থাপিত করিয়া নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিয়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত করত, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ পরিহার করেন, তিনিই জীবমুক্ত।’

উল্লিখিত শ্লোকে গীতা সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গযোগের উপদেশ করিলেন। ‘যোগী শুচিদেশে স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন’;—ইহা আসনের উপদেশ। ‘নাসার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিবেন’,—ইহা প্রাণায়ামের উপদেশ। ‘বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবেন’,—ইহা প্রত্যাহারের উপদেশ। ‘ব্রহ্মচারি-ব্রতগ্রহণ, পরিগ্রহপরিত্যাগ’ ইত্যাদি যমের উপদেশ। ‘ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ, চঞ্চল মনের সংবল, আশা পরিত্যাগ’ ইত্যাদি নিরমের উপদেশ। ‘নাসিকাগ্রে দৃষ্টিধারণ, মনকে আত্মাতে সংস্থাপন’ ইত্যাদি ধারণার উপদেশ। ‘ভগবানে চিত্তস্থাপন, মনের একাগ্রতা-সাধন’ ইত্যাদি ধ্যানের উপদেশ। ‘কিছুই চিন্তা করিবে না, মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিবে’,—ইত্যাদি সমাধির উপদেশ।

আমরা দেখিয়াছি, পাতঞ্জলমতে যোগের চরম অবস্থায় পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। পতঞ্জলি বলেন, পুরুষ চিংস্বরূপ (দ্রষ্টা দৃশ্যমাত্রঃ)। এ মতে তিনি আনন্দধন নহেন; অতএব পাতঞ্জলোক্ত মুক্তি—সুখ দুঃখের অতীত কৈবল্য অবস্থা। ইহাতে দুঃখের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু সুখের প্রাপ্তি ঘটে না। গীতা কিন্তু যোগের ফল অন্তরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতা বলেন,—

সুখমাত্যন্তিকং বস্তু বুদ্ধিপ্রাপ্তমতীন্দ্রিয়ম্।

বেত্তি যত্র ন চৈবাং হিতশ্চলতি তদ্বতঃ।

বং লক্ষ্য। চাপরং লাভং মত্ততে নাধিকং ভুতঃ ।

বস্মিন্ স্থিতো ন হুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ।

তং বিভাঙ্কুঃখসংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিঘ্নচেতসা ॥—গীতা, ৬।২১-২৩

‘যে অবস্থায় বুদ্ধিবেগ, অতীন্দ্রিয়, নিরতিশয় সুখের উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে তত্ত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, যে অবস্থা লাভ করিলে অল্প লাভকে অধিক বোধ হয় না এবং যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর হুঃখও বিচলিত করিতে পারে না,—হুঃখের সংস্পর্শশূন্য সেই অবস্থার নাম যোগ। নির্বেদশূন্যচিত্তে সেই যোগ নিশ্চয়ের সহিত অভ্যাস করিবে।’ অতএব, গীতার মতে যোগের অবস্থায় নিরতিশয় সুখলাভ হয়। যোগসিদ্ধ হইলে এই সুখ আরও ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়।—

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকলমম্ ।

যুগ্মেবং সদান্বিতং যোগী বিগতকলমঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমবুভূত ॥—গীতা, ৬।২৭-২৮

‘প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মপ্রাপ্ত যোগী উত্তম সুখ অনুভব করেন।’

‘নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে নিয়ত আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।’

বাহুস্পর্শেষমজান্না বিন্যত্যান্মনি বং সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তান্না সুখমকরমবুভূত ॥—গীতা, ৫।২১

‘বাহার চিত্ত বাহুবিরহে অনাসক্ত, তিনি আত্মাতে যে সুখ, সেই সুখ অনুভব করেন; এবং ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অকর সুখ প্রাপ্ত হন।’

আমরা দেখিয়াছি, পাতঞ্জল মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন; যোগের বে চরম অবস্থা নির্বীজ সমাধি, তাহাতে আত্মসাক্ষ্যকার হয় মাত্র ;

ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। গীতার মতে কিন্তু যোগের দ্বারা ভগবানের সঙ্গ বচ-
সাক্ষাৎলাভ হয়।

বৃদ্ধয়েবং সদাশ্রানং যোগী নিরতমানসঃ।

শান্তিঃ নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।—গীতা, ৬।১৫

‘সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে আত্মাকে সমাহিত করিয়া আত্মাতে
(ভগবানে) স্থিতিরূপ মোক্ষ প্রধান শান্তিলাভ করেন।’

সর্বভূতস্বনামানং সর্বভূতানি চান্ধনি।

ঈকতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।—গীতা, ৬।২৩

‘সর্বত্র সমদৃষ্টিশীল, সমাহিতচিত্ত যোগী সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত
ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন।’ যে আত্মা সমস্ত ভূতে বিরাজিত,
যোগসিদ্ধ যোগী যাহাকে দর্শন করেন, তিনি পরমাত্মা (ভগবান্) ভিন্ন
আর কে ?

আমরা দেখিয়াছি, পাতঞ্জল-প্রদর্শিত যোগ অর্থে সংযোগ নহে—
বরং বিয়োগ বা উদ্যোগ। ভোজবৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে,—
পুংপ্রকৃত্যোপিয়োগোহাপ যোগ ইত্যাদিতো বহা।

অর্থাৎ, ‘প্রকৃতি পুরুষের যে বিয়োগ বা বিবেক (পার্থক্যজ্ঞান),
পাতঞ্জলশাস্ত্রে তাহাকেই যোগ বলে।’ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই
প্রসঙ্গের আলোচনায় লিখিয়াছেন যে, পাতঞ্জলশাস্ত্রে যোগশব্দে ঈশ্বরের
সহিত জীবের সংযোগ বুঝায় না, কিন্তু চিত্তনিরোধের উদ্যোগ বা ব্যাপার-
মাত্র বুঝায়। *

* “Yoga in the Philosophy of Patanjali does not mean union with God or anything but effort (Udyoga), pulling one-self together, exertion, concentration. The idea of absorption into the Supreme Godhead forms no part of the Yoga theory. Patanjali, like Kapila rests satisfied with the Soul and does not pry into the how and where the Soul abides after separation.”

“The highest object of the Yogin was freedom, aloneness, aloofness or self-centeredness,”—Max Muller's Indian Philosophy. P, 426.

পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে কিন্তু যোগ শব্দের সংযোগ অর্থই অনুমোদিত হইয়াছে। যাক্তবাক্য বলিয়াছেন,—

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাঙ্ক-পরমাত্মনোঃ ।

‘জীবাঙ্গা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহারই নাম যোগ।’ অবশ্য সে সংযোগ, প্রযুক্ত বা উদ্যোগ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না।

আত্মপ্রবক্তৃসাপেক্ষা বিশিষ্টা বা মনোগতিঃ ।

তত্ত্বা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ।—বিকুপূরণ, ৬।৭।৩১

অর্থাৎ, ‘আত্মার চেষ্টাসাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগবানে সংযোগকেই যোগ বলে।’ গীতার ত্রিকল্প যোগের যেকল্প পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই মতই গীতার অনুমোদিত। কারণ, গীতা যোগীকে মনঃসংযম করিয়া চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আদীত মৎপরঃ ।—গীতা, ৬।১৪

গীতা আরও বলিয়াছেন, “যোগের ফলে যে শান্তিলাভ করা যায়, তাহা ভগবানে স্থিতির ফল।”

শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ।—গীতা, ৬।১৫

আমরা দেখিয়াছি, যোগসিদ্ধির অন্ত পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, “ঈশ্বর-প্রণিধান” তাহাগুলির অন্ততম। * এই উপায়ই যে অধিতীয় উপায়, কিংবা মুখ্য উপায়, পতঞ্জলি তাহা স্বীকার করেন না।

* ‘ঈশ্বর-প্রণিধান’ বা—এই “বা”র উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধানই যোগসিদ্ধির মুখ্য উপায়। তাহার বলেন, পতঞ্জলি আর আর যে সকল উপায়ের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার গৌণ উপায় সত্য, ইহাই চরম মুখ্য উপায়। এ মত সঙ্গত বোধ হয় না। “বা” শব্দের অর্থ—বিকল্প ; ইহাতে গৌণ মুখ্যের কোন কথা নাই।

যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্ত যেমন অত্যন্ত উপায়ের অনুসরণ করিতে পারেন, সেইরূপ ইচ্ছা হইলে ঈশ্বর-প্রণিধানও করিতে পারেন ।*

বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্ত পতঞ্জলি সাধককে ‘ক্রিয়াযোগের’ অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন । তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান, ইহাদের নাম ক্রিয়াযোগ [যোগসূত্র—২।১ ।] ক্রিয়াযোগ আশ্রিত হইলে, চিত্ত সমাধির অমুকূল হয় । পতঞ্জলি যে অষ্টাঙ্গযোগের প্রচার করিয়াছেন, তাহার একটি অঙ্গ হইতেছে নিয়ম । পতঞ্জলির মতে, নিয়ম—যোগের বহিঃসঙ্গ সাধন । নিয়ম পাঁচ প্রকার,—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান ।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়ৈশ্বর্যপ্রণিধানানি নিয়মাসিঃ ।—যোগসূত্র, ২।৩২

অতএব, পতঞ্জলির মতে, ঈশ্বর-প্রণিধান অষ্টাঙ্গযোগের বহিঃসঙ্গ পঞ্চবিধ নিয়মের অন্ততম । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ । ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এ মতে যোগসিদ্ধির কোনও বিশেষ বাধা হয় না । কারণ, ঈশ্বর-প্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের অন্ততম উপায়মাত্র ।

আর ইহাও বক্তব্য যে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে

* I have given this extract in order to show how subordinate a position is occupied in Patanjali's mind by the devotion to Isvara. It is but one of the means (not even the most efficacious of all—P. 426) for steadying the mind, and thus realising that *Viveka* or discrimination between the true man (*Purusha*) and the objective world (*Prakriti*). This remains in the *Yoga* as it was in the *Sankhya*, the Summum Bonum of mankind. I do not think, therefore, that Rajendralal Mitra was right when in his abstract of the *Yoga* (P. iii) he represented this belief in one Supreme God as the first and most important tenet of Patanjali's Philosophy.—Max Muller's *Indian Philosophy*, pp. 424-5.

চিত্তের আধান নহে—ঈশ্বরে কৰ্ম্মার্পণমাত্র । * ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়া পতঞ্জলি যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাঁহাতে কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস করিতে বলিয়াছেন মাত্র ।

ইহাই গীতাক্ত কৰ্ম্মযোগ । ভগবান্ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন,—

কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারন্তে মা কলেবু কদাচন ।—গীতা, ২।৪৭

‘কৰ্ম্মেতেই তোমার অধিকার, কলে নহে ।’

বৎকরোষি বদন্বাসি বঙ্কুহোষি দদাসি বৎ ।

বন্তপত্নসি কোন্তের তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥—গীতা, ২।২৭

‘যাহা কিছু করিবে—অশন, যজন, দান, তপস্তা—সমস্তই আমাতে অৰ্পণ কর ।’

পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধান এই ধরনের কথা । ধ্যানযোগ ইহা হইতে স্বতন্ত্র । পতঞ্জলির মতে যে কোনও বিষয়ে চিত্তের একতান প্রবাহই ধ্যান । ভগবানই যে ধ্যেয় (ধ্যানের বিষয়) হইবেন, তাঁহাকেই যে ধ্যান করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই । † আমরা আরও দেখিয়াছি, ব্যাস-

* ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দের প্রকৃত অর্থ এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে বিবেচিত হইয়াছে ।

† পাতঞ্জলোক্ত ধ্যান ধারণার সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক যে অবস্তাবাহী নহে, তাহা বিজ্ঞানভিত্তিক লক্ষ্য করিয়াছেন । “বেশবজ্ঞিত্ত্বতঃ ধারণা” (যোগসূত্র, ৩।১) এই সূত্রের বার্তিকে তিনি লিখিয়াছেন, “ইদং চ ধারণালক্ষণং প্রাথমিকপরিচ্ছিন্ন-যোগাভিপ্রায়েণ সূচিতং বহু প্রথমত এবেশ্বরানুগ্রহাদ্ অপরিচ্ছিন্নতয়া জীবরক্ষণযোগো ভবতি তত্র দেশালম্বন ধারণানুপযোগীৎ । অতো ধারণা অস্তদপি লক্ষণং গুরুদানাবশ্যকম্ । বখা পার্শ্বে—

“প্রাণারামৈব দৈর্ঘ্যভাববৎকালঃ কৃতো ভবেৎ ।

স ভাবৎ কালপর্যন্তং ননো ব্রহ্মণি ধারয়েৎ ॥”

ধ্যানের পূর্বোক্ত লক্ষণকে লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানভিত্তিক বলিতেছেন, “ইদমপি ধ্যানলক্ষণং প্রাথমিকোৎসর্গিকখ্যানাভিপ্রায়েণ সর্বত্র ধ্যানে দেশান্বিতম্ । অতোহস্ত পার্শ্বে লক্ষণান্তরমুক্তং তত্বেব ব্রহ্মণি প্রোক্তং ধ্যানং স্বাদেশধরাণেত্যনেন । তত্বেব স্বাদেশ

ভাব্যের মতে ঈশ্বর-প্রাণিধানের ফলে ঈশ্বর অভিস্রুত হইয়া যোগীকে অনুগ্রহ করেন এবং ইচ্ছা করেন যে, ইহার সমাধিলাভ হউক। তাহার ফলে, যোগীর শীঘ্র সমাধি লাভ হয়। [প্রাণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জিত ঈশ্বরশ্রমমুগ্ধাত্যাভিধানমাত্রেণ, তদ্ অভিধানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি—যোগসূত্রের ১।২৩ সূত্রের ভাষ্য]। অর্থাৎ, পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বর-প্রাণিধানের প্রণালী, ভগবানে চিত্তার্পণ নহে; অথবা তাহার ফল ঈশ্বর-প্রাপ্তি নহে। যোগী যদি ঈশ্বর-প্রাণিধান করেন, অর্থাৎ ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরে সমস্ত কৰ্ম্ম সম্যাস করেন, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া ঐকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান তাঁহার পক্ষে সুলভ করিয়া দেন। তাহার ফলে, যোগীর আত্মা ভগবানে সংযুক্ত হয় না—তাঁহার বিবেকজ্ঞান নিশ্চল হয় মাত্র। 'ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহপি অন্তরায়ান্ভাবশ্চ' (১।২৯ সূত্র) অর্থাৎ, ঈশ্বর-প্রাণিধানের ফলে ব্যাধি প্রভৃতি বিঘ্ন দূর হয় এবং আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয় না। (প্রত্যাসত্তিস্ত স্বাঙ্গনি সাক্ষাৎকারহেতুর্ন পরমাঙ্গনি—বাচস্পতি মিশ্র, ঐ সূত্রের টীকা)।

আমরা দেখিয়াছি, গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ। অতএব, এ মতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে, যোগ একেবারেই অসম্ভব। সেই জন্য গীতাতে যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ, সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ।

প্রণয়ানকালেন ধারিতচিত্তস্ত দ্বাদশধারণাকালাবচ্ছিন্নং চিন্তনং ধ্যানং প্রোক্তমিত্যর্থঃ।
অনেন চ পূর্ববৎ সূত্রোক্তং বিশেষলক্ষণং বিশেষণীকৃতম্।"

ইহার কলিতার্থ এই যে, পাতঞ্জলে ধ্যান ধারণার যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহাতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ উপদিষ্ট হয় নাই। অতএব (বিজ্ঞানভিকুর মতে) তাহা অসম্পূর্ণ। পুরাণে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-সাধক ভগবানে যে চিত্তার্পণ হইয়াছে, তাহার পতঞ্জলির লক্ষণের পূর্তিসাধন করিতে হইবে।

গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠযোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ভজনা করেন।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাস্তনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।—গীতা, ৬।৪৭

গীতা আরও বলেন,—

যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশুতি।

তস্তাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

সর্বভূতহিতং যো মাং ভজত্যেকমাহিতং।

সর্বথা বর্জমানোহপি স যোগী ময়ি বর্জতে।—গীতা, ৬।৩০-৩১

‘যে আমাকে (ঈশ্বরকে) সকলেতে দেখে এবং সকলকে আমাতে দেখে, আমি কখনও তাহার অদৃশ্য হই না এবং সেও আমার অদৃশ্য হয় না।’

‘যে যোগী একস্থ অবলম্বন করিয়া সর্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করেন, তিনি যে ভাবেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করেন।’

গীতা আরও বলিয়াছেন, যোগী যদি দেহত্যাগের সময়, ওঁকাররূপ ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবানকে স্মরণ করতঃ দেহত্যাগ করেন, তবেই তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন।

ওঁম্ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামমুশ্রবন্।

যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স য়াতি পরমাং গতিম্।—গীতা, ৮।১৩

সেই জন্ত ভগবান্ গীতাতে এইরূপ চরম যোগের উপদেশ দিয়াছেন,—

মম্বনা ভব মদত্তক্শো মদ্ব্যাজী মাং নমস্কর।

মাষেবৈষ্যসি হুক্তে বম্ আশ্বানং মংপরায়ণঃ।

—গীতা, ৯।৩৪

অর্থাৎ, ‘আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে ভজন কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর;’ এইরূপে আত্মাকে যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে।’

ভগবানে চিত্তার্পণই যে প্রয়োলাভের উপায়, তাহা শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত উপদিষ্ট হইয়াছে,—

এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং শিঃশ্রেয়সোদয়ঃ ।

তীত্রেণ ভক্তিব্যোগেন মনো মধ্যর্পিতং স্থিরম্ ॥—ভাগবত, ৩।২৫।১১

‘তীত্রভক্তিসহকারে ভগবানে স্থির চিত্তার্পণই ইহলোকে মুক্তির উপায়।’

ন বুভ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যাখিলাস্মনি ।

সদৃশোহতি শিবঃ পশ্বা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥—ভাগবত, ৩।২৫।১৮

‘বিশ্বাধার ভগবানে ভক্তিব্যোগ অপেক্ষা যোগীর ব্রহ্মসিদ্ধির পক্ষে শুভ পশ্বা আর নাই।’

সেই জন্ত যাক্ষবক্য বলিয়াছেন,—

সমাধিঃ সমভাবস্থা জীবাঙ্ক-পরমাস্থনোঃ ।

ব্রহ্মণ্যেব স্থিতিধা সা সমাধিঃ প্রত্যগ্যাস্থনঃ ॥

‘জীবাঙ্কা ও পরমাত্মার সাম্যাবস্থাকে সমাধি বলে; জীবাঙ্কার ব্রহ্মে যে স্থিতি, তাহাই সমাধি।’

অষ্টাঙ্গযোগ কিরূপে ভগবানে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহার সবিশেষ উপদেশ বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে ঋগুদ্য-জনক-সংবাদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বহিরঙ্গসাধন দ্বারা চিত্তকে নির্মল ও বাহ্যার্থবিনিবৃত্ত করিয়া একাগ্রভাবে ভগবানের ধ্যান করিতে হইবে;—

প্রাণারামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ৈঃ ।

বশীকৃতৈস্ততঃ কুর্বাৎ স্থিরং চেতঃ শুভাশ্রয়ে ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৪৫

‘প্রাণারাম দ্বারা পবন, প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত করিয়া, অনন্তর শুভাশ্রয়ে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিবে।’ শুভাশ্রয় কে?

*

শুভাশ্রয়ঃ স্বচিত্তস্য সর্বগস্য তথাস্থনঃ ।

ত্রিভাবভাবনাভীতো মুক্তয়ে যোগিনাং নৃপ ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৭৫

অর্থাৎ, 'চিন্তের শুভাশ্রয় একমাত্র শ্রীভগবান্; তিনি ত্রিগুণাতীত, তাঁহার ভাবনা দ্বারা জীব মুক্তিলাভ করে।'

ভাগবতও এই কথাই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

নিযচ্ছেদ্বিবয়েভ্যোহ্‌ক্ষায়নসা বুদ্ধিসারথিঃ ।

মনঃ কৰ্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েচ্ছিয়া ।

তজ্জৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা ।

মনো নিকীৰ্ণয়ন্ত বুদ্ধাঃ শুভং কিঞ্চন ন শরৎ ।

পদং তৎপরমং বিকোমলো বজ্র প্রসীদতি ॥—ভাগবত, ২।১।১৮-১৯

'বুদ্ধির সহায় মনের দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের প্রত্যাহার করিয়া কৰ্ম্মাক্ষিপ্ত চিন্তের শুভার্থে ধারণা করিবে। (শুভার্থে=ভগবৎ রূপে—শ্রীধরস্বামী)।

'ধারণার অভ্যাসার্থ প্রথমতঃ ভগবানের মূর্তির এক এক অবয়ব চিন্তা করিয়া দৃঢ়তাসহকারে সমস্ত মূর্তিতে চিন্তা স্থির করিতে হইবে; পরে মন হইতে ভগবানের মূর্তিও পরিহার করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না। সেই 'বিষ্ণুর পরম পদ, তাহাতেই চিন্তের প্রশান্তি।'

যোগীন্দ্ৰ এই চরম অবস্থা ভাগবতে ঐকরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

আত্মনমজ পুরুষোহব্যবধানমেবম্

অসীকৃতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ।

সোহপ্যেত্যয়া চরময়া মনসোনিবৃত্ত্যা

তস্মিন্ মহিম্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহো ॥—৩।২।৩৫-৬

'সে অবস্থায় প্রকৃতির প্রবাহ নিবৃত্ত হইলে, পুরুষ অখণ্ড অব্যবধান (অর্থাৎ ধাতা ও ধোয়ের ভেদহীন)) আত্মাকে দর্শন করেন; এবং চিন্তাবৃত্তির চরম নিবৃত্তিতে সুখদুঃখের অতীত মহিমা (ব্রহ্মরূপে) প্রতিষ্ঠিত হইবেন।'

দশম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

পতঞ্জলি “ঈশ্বর-প্রণিধান” শব্দ ঠিক কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ? পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দ চারিটি স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা— (১) “তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ”—২।১ ; (২) “শৌচসন্তোষ-তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ”—২।৩২ ; (৩) “সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর-প্রণিধানাৎ”—২।৪৫ এবং (৪) “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা”—১।২৩। প্রথম তিন স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধানের অর্থ যে ঈশ্বরে কন্মার্পণ, তাহা সর্ববাদি-সম্মত। ঈশ্বর-প্রণিধানম্ = “সর্বক্রিয়াণাং পরমশুরো অর্পণম্ তৎফলসম্প্রাসো বা”—(২।১ স্থত্রের ব্যাসভাষ্য) ; ঈশ্বর-প্রণিধানম্ = “তস্মিন্ পরমশুরো সর্বকন্মার্পণম্”—(২।৩২ স্থত্রের ব্যাসভাষ্য) ; “ঈশ্বর্যর্পিতসর্বভাবস্ত সমাধি-সিদ্ধিঃ, যদা সর্বম্ ইঙ্গিততমম্ অবিতথং জানাতি”—(২।৪৫ স্থত্রের ব্যাসভাষ্য)। এখানে ভাব অর্থে ব্যাপার। এই তিন স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে যে ঈশ্বরে সর্বকন্মার্পণ, ইহা বিজ্ঞানভিক্ষুও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, “ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা”—এই স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। “প্রথমপাদোক্ত প্রণিধানাদ্ আহ। সর্বক্রিয়াণাম্ ইতি। লৌকিকবৈদিকাসাধারণেন সর্বকন্মার্পণং পরমেশ্বরে-স্ত্যামিদি অর্পণম্ ইত্যর্থঃ”—(২।১ স্থত্রের যোগবার্তিক) ; “তজ্জপস্তদর্থ-ভাবনমিতি প্রথমপাদোক্তপ্রণিধানব্যাব্ত্যর্থঃ দ্বিতীয়পাদান্তস্থত্রব্যাক্যার্থমেব প্রণিধানশব্দার্থঃ স্মারয়তি। তস্মিন্ পরমশুরো সর্বকন্মার্পণমিতি”—(২।৩২ স্থত্রের যোগবার্তিক) ; “ঈশ্বরেহর্পিতঃ সর্বভাবঃ সর্বব্যাপারো যেন তস্ত সমাধিসিদ্ধির্যোগনিপ্তির্বিধা যেন প্রকারেণ ঈশ্বরানুগ্রহতো ভবতি তদ্ব্যচ্যতে * * ততোহস্ত যোগিনঃ প্রজ্ঞা সমাধিকালেহপি যথার্থমেব সাংক্ষাৎকরোতি

ইত্যর্থঃ * * ন চ ঈশ্বর-প্রণিধানাদেব যোগনিষ্পত্তৌ ইতরাঙ্গবৈবৰ্থ্যম্-
 ইতি বাচ্যম্ ঈশ্বর-প্রণিধানস্ত মোহমাত্রনিবৃত্তিদ্বারঙ্ক-বচনাৎ”—(২।৪৫ সূত্রের
 যোগবাস্তবিক)। সর্বদর্শন-সংগ্রহকারও পাতঞ্জলদর্শনের পরিচয়স্থলে ঈশ্বর-
 প্রণিধান শব্দের এই অর্থই করিয়াছেন—“ঈশ্বর-প্রণিধানং নামাভিহিতানা-
 মনভিহিতানাঞ্চ সর্বানাং ক্রিয়াণাং পরমেশ্বরে পরমশুরৌ ফলানপেক্ষয়া
 সমর্পণম্।” কিন্তু “ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা” এই সূত্রের বাস্তিকে বিজ্ঞানভিক্স
 এইরূপ লিখিয়াছেন,—“প্রণিধানম্ অত্র ন দ্বিতীয়পাদবক্ষ্যমাণং, কিন্তু
 অসম্প্রজ্ঞাতকারণীভূতসমাধিভাবনাবিশেষ এব। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ইত্যা-
 গামিসূত্রেণৈব আত্মপ্রণিধানস্ত অত্র লক্ষণীয়ত্বাৎ। * * ব্রহ্মাত্মনা
 চিস্তনরূপতয়া প্রেমলক্ষণভক্তিরূপাদক্ষ্যমাণাং প্রণিধানাদাবজ্জিতোহভি-
 মুখীকৃত ঈশ্বরস্তুং ধ্যায়িনমভিধানমাত্রেন অস্ত সমাধিমোক্ষৌ আসন্নতমৌ
 ভবেতামিতীচ্ছামাত্রেন রোগাশক্ত্যাদিভিক্সপানুষ্ঠানমান্দ্যেহপানুগৃহ্ণাতি
 আনুকূল্যং ভজতে অতস্তস্মাদভিধানাদপি প্রণিধাননিষ্পত্ত্যাদিদ্বারা যোগি-
 নাম্ আসন্নতমৌ সমাধিমোক্ষৌ ভবতঃ”—(১।২৩ সূত্রের যোগবাস্তবিক)।
 অতএব, বিজ্ঞানভিক্সর মতে এই সূত্রে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে কৰ্ম্মার্পণ
 নহে—ঈশ্বরে চিন্তার্পণ বা ভাবনা বিশেষ—ভক্তিসহকৃত ব্রহ্মচিস্তন। একই
 শব্দ যোগদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এরূপ
 বিবেচনা করা কতদূর সঙ্গত, তাহা বিবেচ্য। বরং ইহাই সঙ্গত যে,
 দার্শনিক পতঞ্জলি ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দ পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহার করিয়া-
 ছেন, এবং সেই শব্দ সকল স্থলেই একই অর্থের সূচনা করিতেছে। সে
 অর্থ ঈশ্বরে কৰ্ম্মার্পণ। আর ইহাও বক্তব্য যে, ব্যাসভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য
 করিলে বিজ্ঞানভিক্সর মত সমর্থিত হয় না; ব্যাসভাষ্যে এইমাত্র আছে যে,
 “প্রণিধানাদ্ ভক্তিশিবেষাদ্ আবজ্জিত ঈশ্বরস্তম্ অনুগৃহ্ণাতি”—‘ভক্তি দ্বারা
 প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বর যোগীকে অনুগ্রহ করেন।’ ইহার অর্থ এরূপ নয় যে,

যোগী ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা বা ঈশ্বরে চিত্ত সংলগ্ন করিবেন। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাসভাষ্যের টীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—“প্রণিধানাৎ = ভক্তিবিশেষাণ্মানসাস্বাচিকাৎ কাম্বিকাদ্ বা।”

কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, ‘ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা’ এই শূত্র ভিন্ন অন্ত্যন্ত শূত্রে ঈশ্বর-প্রণিধানের যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ব্যুথিত-চিত্ত নিম্নাধিকারীর পক্ষে। নিম্নাধিকারী যোগী প্রথমতঃ নিকাম কৰ্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে কৰ্ম্মসম্মাস করিবেন। এইরূপ সাধনার ফলে যখন তিনি সমাহিত হইবেন, সেই অবস্থায় তাঁহার প্রতি উপদেশ—ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা। সে অবস্থায় যোগী প্রণব জপ ও তাহার অর্থভাবনা দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ-চিন্তা ও ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণরূপ ধ্যানযোগ আশ্রয় করিবেন। এই সাধনপ্রণালী যে সুসঙ্গত, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। গীতা এবং অন্ত্যন্ত শাস্ত্রগ্রন্থে এই প্রণালীই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, পতঞ্জলি যে ‘ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা’—এই শূত্র দ্বারা উক্ত প্রণালীর উপদেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা যোগসিদ্ধির জন্য পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, ঈশ্বর-প্রণিধান তাহাদিগের অন্ততম—মুখ্যতম নহে। তিনি ঈশ্বর-প্রণিধানকে অভ্যাস-বৈরাগ্য প্রভৃতি উপায়ের সহিত একশূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। অতএব, তাঁহার মতে ঈশ্বর প্রণিধান, এই সকল উপায়ের সহিত একপার্থ্যায়ভুক্ত।

একাদশ অধ্যায়

বেদান্তদর্শন

বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পূর্বে বলিয়াছি, বেদের দুই ভাগ ; কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড । সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়া কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড । কর্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড । জ্ঞানকাণ্ডই বেদের অন্ত বা চরম ভাগ । সেইজন্ত ইহার সাধারণ নাম বেদান্ত ।

পূর্ব-মীমাংসা যেমন কর্ম-কাণ্ড-বেদের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্যবিধানে নিয়োজিত, সেইরূপ বেদান্তদর্শন জ্ঞানকাণ্ড-বেদের (বেদান্তের) সমন্বয়-সাধনে ও অবিরোধ-স্থাপনে ব্যাপ্ত । সেই জন্ত এ দর্শনের অপর নাম উত্তর মীমাংসা । ব্রহ্মই বেদান্তদর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য । সেইজন্ত ইহাকে ব্রহ্মসূত্রও বলা হয় ।

বেদান্তদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণ । এ দেশের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, ইনিই পরাশর-তনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস । পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ কথা স্বীকার করেন না । তাঁহাদের মতে, বাদরায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বতন্ত্র ব্যক্তি । পাণিনির ৫।৬।১১০ সূত্রে পারাশর্য্য-রচিত এক ভিক্ষুসূত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । পারাশর্য্য যে পরাশরতনয় বেদব্যাসেরই সংজ্ঞা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই । কারণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে স্পষ্টতঃ ব্যাস-পারাশর্য্যের উল্লেখ আছে । বাচস্পতি মিশ্রের মতে ভিক্ষু-

সূত্র, বেদান্তদর্শনেরই নামাস্তর। কারণ, প্রাচীন কালে বেদান্তদর্শন সংসার-
ত্যাগী চতুর্থাশ্রমীরই আলোচ্য ছিল। চতুর্থাশ্রমীর পারিভাষিক নাম
ভিক্ষু। অতএব, বেদান্তদর্শনকে ভিক্ষু-সূত্র বলা অসঙ্গত নহে। এখনও
দেখা যায়, দণ্ডী বৈদান্তিকেরা সংসারীকে বেদান্তদর্শন অধ্যাপনা করিতে
অনিচ্ছুক। অতএব, বেদান্তদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণকে বেদব্যাস
মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বেদান্তদর্শনে সর্বসমেত ৫৫৬টি সূত্র আছে। এই দর্শন চারি অধ্যায়ে
বিভক্ত। প্রতি অধ্যায় আবার চতুস্পাদ। প্রথম অধ্যায়ের সাধারণ বিষয়—
সম্বন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের—অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ের—সাধন, ও চতুর্থ
অধ্যায়ের—ফল। প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ ক্রতিবাক্য সমূহের
ব্রহ্মে সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অত্যান্ত দার্শনিক মতের
দোষ প্রদর্শন পূর্বক যুক্তি ও শাস্ত্রের সহিত বেদান্ত মতের অবিরোধ স্থাপিত
হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জীব ও ব্রহ্মের (সগুণ ও নিগুণের) লক্ষণ
নির্দেশ পূর্বক যুক্তির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে এবং
চতুর্থ অধ্যায়ে জীবযুক্তি, জীবের উৎক্রান্তি এবং সগুণ ও নিগুণ উপাসনার
ফলের তারতম্য বিবেচিত হইয়াছে।

বেদান্তদর্শনের বহুবিধ ভাষ্য প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্যের
শারীরক ভাষ্য, রামানুজাচার্যের ত্রীভাষ্য এবং মধ্বাচার্যের পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্যই
বধাক্রমে অদ্বৈত-বাদী, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী ও দ্বৈতবাদীর নিকট বিশেষ
আদরপ্রাপ্ত। শারীরক ভাষ্যের উপর আনন্দগিরি ও বাচস্পতি মিশ্র টীকা
রচনা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের টীকা 'ভামতী' দার্শনিকসমাজে
সমাদৃত। সূত্রদর্শনের 'কৃতপ্রকাশিকা' ত্রীভাষ্যের সুপ্রচলিত টীকা। বেদান্ত-
দর্শনের অত্যান্ত ভাষ্যকারদিগের মধ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু, ভাস্কর, যাম্বব মিশ্র,
নিম্বার্ক, বল্লভ ও ত্রিকর্ণের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার উপর বেদান্তদর্শনের

সাম্প্রদায়িক ভাষ্যেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠের 'শৈবভাষ্য', 'বেদান্ত-পারিজাত' নামক সৌরভাষ্য ও বলদেবের 'গোবিন্দ' (বৈষ্ণব) ভাষ্যের এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বেদান্তদর্শনের যত প্রকার ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে অদ্বৈতমত ও বিশিষ্টা-দ্বৈত মতই প্রধান। অদ্বৈতমতের প্রধান আচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতের প্রধান আচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য্য। কিন্তু প্রধান হইলেও তাঁহারাই ঐ ঐ মতের প্রবর্তক নহেন। শঙ্করাচার্য্য সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর লোক; কিন্তু শঙ্করের পূর্বেও অদ্বৈতমত সুপ্রচলিত ছিল। তাঁহার গুরু গুরু গোড়পাদ মাছুকা-উপনিষদের যে কারিকার রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈতমতের পরিণত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য ঐ কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শারীরিক ভাষ্যে তিনি আত্মমতসমর্থনের জন্য ভগবান্ উপবর্ষকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবর্ষেরও পূর্ববর্তী যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে এবং স্মৃতসংহিতায় অদ্বৈতমতের সুস্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে। *

এইরূপ, রামানুজকেও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্তক মনে করা সঙ্গত নয়। কারণ, তিনি স্বয়ংই তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্য্যগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার "শ্রীভাষ্য" যে বোধায়নের প্রাচীন ভাষ্যের অনুসরণ, তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। রামানুজের পূর্বাচার্য্যগণের মধ্যে বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, শুভদেব, ভাকুচি, কপদী ও যমুনাসাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বিবরণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল গ্রন্থ এখন প্রায়ই

* Shankara's is one only of the many traditional interpretations of the Sutras which prevailed at different times in different parts of India and in different schools.

(Max Muller's Indian Philosophy.—page 284.)

লুপ্ত হইয়াছে। * তবে যমুনাচার্য্য-কৃত সিদ্ধিত্রয় কিছু দিন পূর্বে মুদ্রিত হওয়াতে আশা হয় যে, কালে হয় ত অত্রাণ্ড গ্রন্থেরও উদ্ধারসাধন হইতে পারে। এইরূপ আচার্য্যপরম্পরাক্রমে বিশিষ্টাধৈতমত প্রবাহিত ছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রামানুজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইলেও, বিশিষ্টাধৈত মত সুপ্রাচীন †

* In former times there existed the following works bearing on the doctrines of Visishtadwaita ;— a vritti by the great Rishi Bodhayana, a vasya of the Brahma sutras by Dramira-charjya and a vatrika by Tankacharjya. There were besides other works by Bharuchi, Guhadeva and other Acharjyas ; but these too having perished through the destroying agency of time, the Siddhitraya &c. were composed by the venerable Yamunacharjya in order to explain the purport of the lost treatises. In these, viz. Siddhitraya &c. were controverted the vashya and other writings of Bhatri x x. Subsequently the illustrious commentator and holy sage Shree-Ramanuja-charjya x x advanced the knowledge of the Visishtadwaita in the world by the composition of his great work called the Shree-bhashya. — M. M. Ram Mishra Shastri's preface to his edition of Vedartha Sangraha.

† There is evidence to shew that it (the Visishtadwaita school) must have come down in the form of an unbroken tradition from very ancient times.

(Preface to Rungacharyar's Translation of Shree-bhashya)

বোধোদিত-ক্রম-পরিণতঃ ভট্টকলভ্য এব ভগবদ্-বোধায়ন-টঙ্ক-ত্রিবিড়-সুহৃদেব-কপাধি-

ভার্যচি-প্রভৃতিভিঃবনীতঃ * * * প্রতিভিকরনির্দেশোহয়ং পদ্মঃ।

[রামানুজ-কৃত বেদার্থ-সংগ্রহ]

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের অগিধান-যোগ্য।

The individual philosopher is the mouthpiece of tradition and that tradition goes back further and further the more we try to fix it chronologically. (Max Muller's Indian philosophy,

বিশিষ্টাদ্বৈত মত সুগম করিবার জন্য রামানুজ বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, গল্পত্রয় প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ এখনও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর উপদ্রব্য রহিয়াছে। এ সম্পর্কে রামানুজের নামে প্রচলিত বেদান্ত-তত্ত্ব-সার গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

অদ্বৈতমত বিশদ করিবার জন্য অদ্বৈতমতাবলম্বিগণ শঙ্করাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহুবিধ প্রকরণ-গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশী, অদ্বৈত-ব্রহ্ম-সিদ্ধি, চিংসুখী বা তত্ত্ব-প্রদীপিকা, পঞ্চপাদিকা, খণ্ডনখণ্ডখণ্ড, বেদান্ত-পরিভাষা, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী ও বেদান্ত-সার অবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে কয়েক বিষয়ে মারাত্মক প্রভেদ আছে ; অথচ উভয় মতই একই বেদান্ত-সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয়েই প্রমাণ-স্থলে উপনিষৎসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্যাদিগের এই মতবৈধে, মূলসূত্র অদ্বৈত অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুকূল, তাহা স্থির করা দুষ্কর। সেই জন্য বেদান্তদর্শনের বিবরণ স্থলে উভয় মতেরই পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক।

দ্বাদশ অধ্যায়

বেদান্তদর্শন

অষ্টমতমত

অতীত দর্শনের ত্রায় বেদান্ত দর্শনেরও ভিত্তি হুঃখবাদ। বেদান্ত-দর্শনের মতেও সংসার হুঃখময়। শঙ্করাচার্য্য সংসারকে উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কল আবর্ত-বহুল নঞ-কুন্তীর-ভীষণ সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া জীব হাবুডুবু খাইতেছে। * তাহার উদ্ধারের উপায় কি ?

অষ্টমতমতে জীবই ব্রহ্ম ;—

জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ।

জীব শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাব ।

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাবঃ প্রত্যক্চৈঃ সর্বোই আত্মতত্ত্বম্ ।

—বেদান্ত-সার ।

শঙ্করাচার্য্য শারীরক-ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, বাক্য ও মনের অতীত, বিষয়ের বিরোধী, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থিত। †

* ‘অরমণিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তোদগুণিরা জগরাণিবিব উপহারপাপিঃ স্রোত্মিরং ব্রহ্মনিষ্ঠং শুক্লমুপশ্রুতা তমহুসরতি ।’—বেদান্ত-সার ১১ ।

† বাঙালনগাভীতম্ অবিবরান্তঃপাতিপ্রতাপান্নত্বতং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবঃ ব্রহ্ম ।

The true Self, according to the Vedanta, is all the time free from all conditions, free from names and forms. — Max Muller's Indian philosophy. p. 207.

এই মতের সমর্থন জন্য শঙ্করাচার্য্য নানা শ্রুতি-বাক্যের উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দুইটি শ্রুতি বিশেষ প্রাধান্য-যোগ্য।

এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একথা বহুধা ১৮ব দৃষ্টান্তে জলচন্দ্রবৎ ॥—ব্রহ্মবিন্দু, ১২

যথা হ্রদং জ্যোতিরাঙ্গা বিবস্বান্

অপো ভিন্না বহুধৈকোহনুগচ্ছন্ ।

উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো

দেবঃ ক্ষেত্রেষেবম্ অতোহয়ম্ আত্মা ॥

‘একই ভূতাত্মা ভূতে ভূতে বিরাজিত ; তিনি জলে চন্দ্রবৎ একরূপে ও বহুরূপে দৃষ্ট হন ।’

‘যেমন জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে বহুরূপে প্রকাশিত হন (উপাধি-কৃত তাঁহার এই ভেদ), সেইরূপ ছাতিমান্ অনাদি পরমাত্মা ক্ষেত্রভেদে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হন ।’

সেই জন্য ‘তত্ত্বমসি’, ‘অন্নমাত্মা ব্রহ্ম’, ‘সোহহম্’, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’—‘তুমি হও তিনি’, ‘এই আত্মা ব্রহ্ম’, ‘আমিই তিনি’, ‘আমি হই ব্রহ্ম’,—ইত্যাদি বেদের মহাবাক্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ, জীব কেবল যে ব্রহ্মের সমজাতীয় পদার্থ, তাহা নহে,—জীবই ব্রহ্ম।* জীব ও ব্রহ্মে কোনই ভেদ নাই। গোড়পাদ মাণ্ডূক্য-কারিকায় লিখিয়াছেন ;—

* অবৈতবাদীরা স্থানে স্থানে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন অগ্নি হইতে বিস্কুলিজ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীব নিঃসৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যোগবাণিশের উপদেশ এইরূপ :—

অমরীচিবলোদ্ধুতা অলিতায়ঃ কণা ইব ।

সর্বা এবোধিতা রাম ! ব্রহ্মণো ভাবরশ্ময়ঃ ।

জীবাত্মনোরনন্তত্বম্ অভেদেন প্রাপ্ততে ।

নানাং নিন্দ্যতে বচ তদেব হি সমস্তসম্ ।

—মাণ্ড্য-কারিকা, ৩।৩

মায়া ভিত্তিতে হেতুং ন তথাজং কথঞ্চন ।

তত্ত্বতো ভিত্তমানো হি মর্ত্যতাম্ অমৃতো ব্রহ্মেৎ ॥—ঐ ৩।১৯

[অত্রম্ অব্যয়ম্ আত্মতত্ত্বং মায়ায়ৈব ভিত্ত্যভেদে,

ন পরমার্থতঃ; তন্মায়া পরমার্থসৎ বৈতম্ ।—শঙ্কর]

অর্থাৎ, ‘জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; উভয়ের ভেদবুদ্ধি নিন্দ্য। তবে যে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বোধ হয়, তাহা বাস্তবিক নহে, মায়ায়িক মাত্র । সে ভেদ যদি বাস্তব হইত, তবে যিনি অমৃত, তিনি মর্ত্য হইতেন ।’ ভেদের প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু তাহা উপাধি-কৃত । সে উপাধি জীবের কোষ ।* কোষরূপ উপাধিকে অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মকেই জীব বলা হয় ।

মেরুমল্লরসঙ্কাশা বহবো জীবরাশয়ঃ ।

উৎপত্তোৎপত্ত্য সংলীনাস্তস্মিন্নেব পরে পদে ॥—ঐ, ঐ, ২৫।৮

গৌড়পাদ কিন্তু এ মতের অনুমোদন করেন না । তিনি বলেন, যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের বিকার অথবা অংশ নহে (যেহতু আকাশ অখণ্ড বস্তু), সেইরূপ জীবও ব্রহ্মের বিকার বা অবয়ব নহে ।

মাকশস্ত ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ বধা ।

নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা ॥—মাণ্ড্য-কারিকা, ৩।৭

* Shankra, as we said, was uncompromising on that point. With him and, as he thinks, with Badarayana also, no reality is allowed to the soul (Atman) as an individual (Jiva). * * With him the soul's reality is Brahman, and Brahman is one only.

(Max Muller's Indian Philosophy, page. 244.)

কোবোপাধিবিবক্ষায়াং বাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম ।—পঞ্চদশী, ৩৪১ *

কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরূপাধি ; অর্থাৎ তিনি সর্ববিধ উপাধি-মুক্ত ।
ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ ।

অবেদ্যোহিণ্যপরোক্ষোহিতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ং ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তকেত্যন্তীহ ব্রহ্মলক্ষণং ।—পঞ্চদশী, ৩৪২

“জীব স্ব-প্রকাশ ; অজ্ঞেয় অথচ অপরোক্ষ ; ‘সত্য, জ্ঞান, অনন্ত’ এই ব্রহ্ম-লক্ষণ জীবও বিজ্ঞমান ।” কারণ, জীব ও ব্রহ্মে নামমাত্র প্রভেদ ; যেমন অভিন্ন ঘটাকাশ ও মহাকাশের প্রভেদ ।

কুটস্থব্রহ্মণোর্ভেদো নামমাত্রাদৃতে ন হি ।

ঘটাকাশমহাকাশৌ বিষৃগ্যেতে নহি কচিৎ ।—পঞ্চদশী, ৩৪৩৬-৭

জীব যদি ব্রহ্ম, তবে তাহার সংসার দুঃখ কেন ? কিসের জন্ত সে সংসার-সাগরের তরঙ্গ-আঘাতে বিক্ষুব্ধ হয় ? কেন সে সংসার অনলের দাবদহনে সন্তপ্ত হয় ? ইহার উত্তরে অষ্টমত-বাদীরা বলেন, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত হইলেও আবিজ্ঞাবশে জীব দেহাদি উপাধির ধর্ম সংক্রামিত হয় ।

এবং পরমার্থতোহবিকৃতম্ একরূপমপি সর্বত্র দেহাদ্যুপাধ্যাত্তর্জাবাদ্ ভজত ইব উপাধিবর্জান্ বুদ্ধিত্বাসাদীন ।—৩৪২২০ স্বজ্ঞেয় শব্দরত্নাব্য ।

সুখ দুঃখ, কাম ক্রোধ, রোগ শোক, এ সকল দেহ মনঃ প্রভৃতির ধর্ম ;—জীব (আত্মার) ধর্ম নহে । কিন্তু জীব দেহ-সংযোগ হেতু নিজেকে স্মৃষী ছুঃখী, রোগী শোকী মনে করে ।

* এই বর্ণে গৌড়পাদ মাতুল্য-কারিকার লিখিতাহেন ;—

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো বধা ।

আকাশে সংপ্রলীনন্তে তৎস্বাভা ইহান্ননি ।—মাতুল্য-কারিকা, ৩৪

[দেহাদিসংঘাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিত্বংপ্রলয়ে চ

জীবানাম্ ইহান্ননি প্রলয়ঃ ।—শঙ্কর ।]

গোড়পাদ বলিয়াছেন ;—

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ ।

তথা ভবত্যবুচ্চানাং আত্মাঃ প মলিনো মলৈঃ ।

‘যেমন বালকেরা আকাশকে মল-মলিন ভাবে, সেইরূপ জ্ঞানাত্মকেরা আত্মাকে মল-মলিন ভাবে।’

সেই জ্ঞাত পঞ্চদশী-কার বলিয়াছেন, মহেশ্বরের যে মাত্রা, তাহার মোহ-শক্তিবলে জীব মোহিত হয় ; এবং সেই মোহের বশে দেহসংলগ্ন জীব জৈশ্বর্য ভাব হারাইয়া শোকের অধীন হয় ।

মাহেশ্বরী তু বা মাত্রা তস্তা নির্মাণশক্তিবৎ ।

বিস্তৃতে মোহশক্তিত তং জীবং মোহমত্যসৌ ।

মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচাত ।—পঞ্চদশী, ৪।১১-২

অন্যাত্মবৃত্তান্তাননঃ কর্তৃৎ-ভোক্তৃৎ-স্থিৎ-দ্রুঃ-খিতাদি-সংসার-সম্ভাবনাপি ভবতি যথা স্বাজ্ঞানোবৃত্তাঃ ৩ আং সর্গদ্বন্দ্বাবনা ।—বেদান্ত সার ।

‘এই অবিজ্ঞার আবরণে আবৃত হইলে জীব আপনাকে কর্তা ভোক্তা স্থিৎ দ্রুঃখী ইত্যাদি সংসারজড়িত মনে করে ; বাস্তবিক কিন্তু ইহা ভ্রম । ব্রহ্মভূতে যেমন সর্পভ্রম, সেইরূপ মন্থ্যাত্মক ভ্রম ।’

এই ভ্রমাপনোদনের উপায় কি ? অবিজ্ঞাই যখন ভ্রমের জননী, তখন অবিজ্ঞার বারণ করিতে পারিলেই এই ভ্রম অপনীত হইবে ।* জীব

* জীব আত্মবিস্মৃত । সে নিজেকে নিজে জানে না । যোগবশিষ্ঠ বলিতেছেন :—

হেতুর্বিহরণে তেবানাত্মবিস্মরণাদৃতে ।

ন কচ্চিদ্রূপান্তে সাধো ভ্রমাস্তরকলপ্রবঃ ।—উৎপত্তি-প্রকরণ, ৯।৮

‘জীবগণ যে অত্মান্তরগরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের আত্মবিস্মৃতি ।’

This is indeed the real object of the Vedanta philosophy to overcome all Nescience, to become once more what the Atman always has been, namely Brahman.—Max Muller's Indian Philosophy, page 236.

যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হইলেই অবিজ্ঞা নিবৃত্ত হইবে ।
অতএব, অদ্বৈতমতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই মুক্তির উপায় ।

গোড়পাদ বলিতেছেন ;—

অনাদিনায়মা স্তপ্তো বদা জীবঃ প্রবুধ্যতে ।

অজমনিদ্রমস্বপ্নম্ অদ্বৈতঃ বুধ্যতে তদা ॥—মাণ্ডূক্য-কারিকা, ১।১৬

‘অনাদি মায়্যা-বশে স্তপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, তখন সে বুঝিতে পারে
যে, সেই স্বপ্ন জন্মহীন, নিদ্রাহীন, স্বপ্নহীন, অদ্বৈত ব্রহ্ম বস্তু ।’

জীব মুক্তস্বভাব—পূর্বাধিকার মুক্ত । তাহার যে বন্ধ মনে হয়, তাহা
কল্পনা মাত্র, বাস্তব নহে । সেই জন্ত গোড়পাদাচার্য্য শ্রুতির প্রতিধ্বনি
করিয়া লিখিয়াছেন ;—

ন নিরোধো নচোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ ।

ন মুমুকুর্নৈব মুক্ত ইত্যেবা পরমার্থতা ।

‘বস্তুতঃ পক্ষে আত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, বন্ধ নাই, মোক্ষ
নাই ; সাধনা নাই, মুমুক্শাও নাই ।’

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চদশীকার লিখিয়াছেন,—

বাস্তবো বন্ধমোক্ষো তু শ্রুতিন্ সহতেতয়াং ।—পঞ্চদশী, ৬।২৩৪ ।

‘জীবের বন্ধ বা মোক্ষ যে বাস্তবিক, এ কথা শ্রুতিসিদ্ধ নহে ।’ সেই
জন্ত অদ্বৈতমতে মুক্তি সাধ্য নহে, সিদ্ধ বস্তু । জীব স্বতই মুক্ত । তাহার
পক্ষে মুক্তির অন্বেষণ বিড়ম্বনা মাত্র । কারণ, জীব সর্বদাই মুক্ত । এ
কথা বুঝাইবার জন্ত অদ্বৈতবাদীরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন—
“কণ্ঠচামীকরবৎ” । তাঁহারা বলেন, এক শিশুর কণ্ঠে একটি স্বর্ণহার ছিল ।’

The primeval Avidya is left unexplained ; it is to be accounted for as little as Brahman can be accounted for. Like Brahman, it has to be accepted as existent but it differs from Brahman in so far as it can be destroyed by Vidya. — Max Muller's Indian Philosophy, p. 225.

একদা শিশুর ভ্রম উপস্থিত হইল যে, কেহ তাহার হার চুরি করিয়াছে। সে ব্যাকুল হইয়া সর্বস্থানে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইল। কিন্তু কোথাও হারের সন্ধান পাইল না। তখন এক আত্মীয় তাহাকে বলিয়া দিলেন, যে হারের অন্বেষণে তুমি পশুশ্রম করিয়াছ, তাহা তোমার কণ্ঠেই বিলম্বিত রহিয়াছে। তখন সেই অতি নিকটস্থ বস্তু, যাহাকে সে অতি দূরস্থ মনে করিয়াছিল, তাহা লাভ করিয়া সে শিশু কৃতার্থ হইল। মুক্তিও এইরূপ। মুক্তি জীবের স্বভাবসিদ্ধ। অথচ জীব নিজেকে সংসারজালে আবদ্ধ ভাবিয়া হাহাকার করে। তখন সদগুরু রূপা করিয়া তাহাকে প্রকৃত তত্ত্বের উপদেশ দেন। তাহার ফলে তাহার অবিজ্ঞার নিবৃত্তি হয় এবং সে নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব উপলব্ধি করে।

অদ্বৈতবাদীরা এই তত্ত্ব একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এক সিংহশিশু ঘটনাক্রমে এক মেঘের দলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সে মেঘসাহচর্যে ভ্রান্তিবশে নিজেকেও মেঘ কল্পনা করিল, এবং মেঘের ধর্ম অবলম্বন করিয়া হস্তী ব্যাঘ্রের সন্মুখ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। একদা কেহ করুণা করিয়া তাহাকে জলাশয়ের ধারে লইয়া গেল এবং জলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল, সে মেঘ নহে, সিংহ। তখন সে নিজের স্বরূপ বুঝিয়া সিংহবিক্রমে হস্তী ব্যাঘ্রের সহিত সন্মুখসম্মুখে প্রবৃত্ত হইল।

জীবের ঘটনাও ঠিক এইরূপ। জীব উপাধিসংযোগে মোহগ্রস্ত হইয়া নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ বিন্ধিত হয় এবং “অনীশ্বর্য শোচতি মুহমানঃ”—ঈশ্বরভাব হারাইয়া, শোক-মোহের অধীন হয়। যদি কখন সদগুরু তাহাকে বলিয়া দেন যে, ‘তত্ত্বমসি’, ‘অন্নমাত্মা ব্রহ্ম’, যদি কখন সে বুঝিতে পারে, ‘সোহহম্’, ‘অহং ব্রহ্মান্সি’, তবেই তাহার অবিজ্ঞার আবরণ অপমৃত্ত হয় এবং

সে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই জ্ঞান শ্রুতি বলিয়াছেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।—মুক্তকোপনিষৎ, ১।২।১২

‘সেই জ্ঞানলাভের জ্ঞান, শিষ্য সমিৎ হস্তে লইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপস্থ হইবে।’

এই ব্রহ্ম—যাঁহার সহিত জীব ঐক্য উপলব্ধি করিবে, তাঁহার স্বরূপ কি ? উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায়, শ্রুতি ব্রহ্মের দুইটি বিভাবের (Aspect) উপদেশ দিয়াছেন। একটি—নির্বিশেষ নিঃশব্দ ভাব, অপরটি—সবিশেষ সঙ্গুণ ভাব। ব্রহ্মের নির্বিশেষ ভাবের স্বরূপ এই যে, সে ভাবের কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না; কোন চিত্তেরই পরিচয় দেওয়া যায় না, বন্ধারা তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়; কোন গুণেরই উল্লেখ করা যায় না, বন্ধারা তাঁহাকে ধারণা করা যায়। সেই জ্ঞান এই ভাবকে নির্বিকল্প নিরূপাধি বলা হয়। এই বিভাবের পরিচয় স্থলে শ্রুতি ‘নেতি’ ‘নোতি’—তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন,—এইমাত্র বলিতে পারিয়াছেন, এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ স্থলে ‘নঞের’ অত্যন্ত ছড়াছড়ি করিয়াছেন।

অস্থূলমনঃস্থব্রহ্মদীর্ঘম্ ।—বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮

অলক্ষ্যমস্পর্শরূপমব্যয়ম্ ।—কঠ, ৩।১৫

তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহম্ ।—বৃহদারণ্যক, ২।৫।১২

‘তিনি স্থূল নহেন, স্থল্ল নহেন, স্থব্র নহেন দীর্ঘ নহেন।’ ‘তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই।’ ‘ব্রহ্মের পূর্ব্ব বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে অস্ত্র কিছুই নাই।’

বস্তুদজ্ঞেস্তমগ্রাহয়গোত্রমবর্ণমচক্ৰঃ

শ্রোত্রঃ তদপাণিপাদম্ ।—মুক্তক, ১।১।৬

‘যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, ষাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই ।

নান্দঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞঃ

ন প্রজ্ঞানবনং ন প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞম্ ।

অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যম্

অব্যপদেশমেকাগ্রপ্রত্যয়সারং

প্রপঞ্চোপশমং শাস্ত্বং শিবমবৈভবম্

চতুর্থং মন্ত্বে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ।—মাছুকা : ৭

‘ষাঁহার প্রজ্ঞা বহিস্থ থও নহে, অন্তস্থ থও নহে, উভয়স্থ থও নহে ; যিনি প্রজ্ঞান-ধন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন ; যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দেশের অতীত ; আত্ম-প্রত্যয়মাত্র-সিদ্ধ, প্রপঞ্চাত্ত (নিরূপাধি), শাস্ত, শিব, অদ্বৈত ;—তঁাহাকে তুরীয় বলে ।’

সেই জন্ত তঁাহাকে অনির্দেশ্য, অনিরুক্ত, অবাচ্য ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ।

এতস্মিন্নদৃষ্টেহনাংনৈকনিরুক্তে ।—তৈত্তিরীয়, ২।৭

নৈব বাচ্য ন মনসা প্রাপ্যুং শক্যো ন চক্ষুষা ।—কঠ, ৬।১২

‘তিনি বাক্যের মনের ইন্দ্রিয়ের অতীত ।’ তিনি বিদিত ও অবিদিত, সমস্ত পদার্থ হইতে বিভিন্ন—

অন্তদেব তদ্বিদিতাদিধো অবিদিতাদিধি ।—কেন, ১।৩

তঁাহার উদ্দেশে ইহাও বলা হইয়াছে,

অন্তত্র ধর্মাদন্তত্রাদধর্মাদন্তত্রান্নাৎ কৃতাকৃতাত্ ।

অন্তত্র ভূতাক্ত ভব্যাক্ত ।—কঠ, ২।১৪

‘তিনি ধর্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম হইতে ভিন্ন ; কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র,

‘কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত; অতীত হইতে বিভিন্ন এবং ভবিষ্যৎ হইতে অন্ত ।’
সেই অত্র গোড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন ;—

অজমনিব্রহ্মব্রহ্মনামকমরূপকম্ ।

সকুদ্ বিভাতঃ সর্বজ্ঞঃ নোপচারঃ কথকন ।—মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৩।৩৬

[উপচার = ভাষাস্তর দ্বারা ঈদৃশত্ব-নিরূপণ ।]

শ্রীশঙ্করাচার্য্য অষ্টমতমতের বিবরণস্থলে এই সকল ও অন্ত্যন্ত শ্রুতির উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মের নির্বিশেষ ভাব বিশদ করিয়াছেন । কিন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, উপনিষদে যেমন ব্রহ্মের নির্বিশেষভাব-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সবিশেষ-ভাব-প্রতিপাদক শ্রুতিরও অভাব নাই ।

সস্তি উক্তয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিধরাঃ । সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরস ইত্যেবমাত্তাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ । ‘অস্থূলম্ অননু অস্থলমদীর্ঘম্’ ইত্যেবমাত্তাশ্চ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ ।

‘ব্রহ্ম বিষয়ে দুই প্রকারের শ্রুতি দৃষ্ট হয়, এক সবিশেষ-লিঙ্গ শ্রুতি ; যেমন তিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস । অন্ত নির্বিশেষ-লিঙ্গ শ্রুতি, যেমন তিনি স্থূলও নহেন, স্থন্মও নহেন ; হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন ।’

কিন্তু তথাপি শঙ্করাচার্য্য নির্বিশেষ (নিগুণ) ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য, এই মত স্থাপন করিয়া, সবিশেষ (সগুণ) ব্রহ্মের প্রত্যাখান করিয়াছেন ।

অন্তশাস্ত্রতরলিঙ্গপরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্ । তদ্বিপরীতম্ । সর্বত্র হি ব্রহ্মব্রহ্মণপ্রতিপাদনপরেণ বাক্যেন অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিনু অপান্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিষ্টম্ ।—ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষা, ৩।২।১১

‘অতএব উভয় লিঙ্গ নির্দেশ থাকিলেও সমস্ত বিশেষরহিত, নির্বিকল্প ব্রহ্মই (শ্রুতির) প্রতিপাদ্য ; তদ্বিপরীত (সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম) প্রতিপাদ্য নহেন । কারণ, উপনিষদ-বাক্যে যেখানেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন

করা হইয়াছে (যেমন অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি,) সেখানেই ব্রহ্ম যে সমুদয়-বিশেষ-রহিত, এইরূপ উপদেশই দৃষ্ট হয় ।’

ব্রহ্মের যে নির্বিশেষ্য ভাব, তাহা বচনের, লক্ষণের, নির্দেশের অতীত । কিন্তু ঐতি-বাক্যের প্রাতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ঐহার যে সবিশেষ ভাব, তাহা ইহার বিপরীত । সবিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষণে লক্ষিত, বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় । তিনি নির্বিশেষের মত মন বুদ্ধির অগোচর, অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য নহেন ।

এব সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়োহস্মা ন প্রকাশতে ।

দুস্ততে ত্র্যয়া বুদ্ধাঃ স্তম্ভাঃ স্তম্ভদর্শিভিঃ ॥—কঠোপনিষদ্, ৩।১২

‘এই আত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না ; কিন্তু স্তম্ভ-দর্শীরা ইহাকে স্তম্ভ স্তম্ভীক বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করেন ।’

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং

মহা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ।—কঠ, ২।১১

‘অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে, দেবকে জানিয়া বীর ব্যক্তি মূখ হুঃখ অতিক্রম করেন ।’

হৃদা মনোবা মনসাভিক্রান্তো

য এতদ্ বিহুরমুত্তান্তে ভবন্তি ।—কঠ, ৩।৯

‘তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন ; তাঁহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয় ।’

এই সমুদয় ব্রহ্মের পরিচয়স্থলে উপনিষদ্ নানা স্তম্ভের গভীর মস্তকের অবতারণা করিয়াছেন ।

‘নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং ।—বৃহদারণ্যক, ৩।১৩

‘তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন ।’

অণোরণ্মীমান্ মহতো মহীমান্ ।

‘তিনি অণু অপেক্ষাও অণু, মহতের অপেক্ষাও মহান্ ।’

সর্বস্ত বশী সর্বস্তেশানঃ সর্বস্তাধিপতিঃ স ন সাধুন। কৰ্মণা ভূম্বান্ নো এবাসাধুন।
কৰ্মণা কৰ্ণীয়ান্ এষ সৰ্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিঃ এষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এবাং
লোকানামসন্তেদায় ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২

‘ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি ; সাধুকর্মের
দ্বারা ইঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্মের দ্বারা অপচয় হয় না ; ইনি
সর্বেশ্বর, ই ন ভূতাধিপতি, ইনি ভূত-পাল ; ইনি লোকসমূহের বিভাজক.
ধারক-সেতু ।’

এষ সৰ্বেশ্বর এষ সর্বস্ত এষোহস্তর্ধ্যাম্যেয যোনিঃ সর্বস্ত শ্রবণাপ্যয়ো হি ভূতানাম ।

—মাণ্ডুক্য, ৬

‘ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বস্ত, ইনি অন্তর্ধ্যামী, ইনি বিশ্বের কারণ ; ইনিই
ভূত সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান ।’

অপাণিপাদৌ জবনৌ গ্রন্থীতঃ

পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তন্ত্যাস্তি বেত্তা

তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্ ॥—বেতাখতর, ৩।১৯

‘তঁাহার হস্ত নাট, অথচ গ্রহণ করেন ; পদ নাই, অথচ গমন করেন ;
চক্ষু নাই, অথচ দর্শন করেন ; কণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন ; তিনি সর্বস্ত,
অথচ তঁাহাকে কেহ জানে না ; তঁাহাকেই মহান্ পরমপুরুষ বলে ।’

এষ আত্মাহপহতপাপম্ বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজঘৎসোহপপাসঃ সত্যকামঃ
সত্যসঙ্কল্পঃ ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৫

‘এই আত্মা অপাপ-বিক্র, জরা-হীন, মৃত্যু-হীন, শোকহীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-
হীন ; ইনি সত্য-কাম, সত্য-সঙ্কল্প ।’

এই সর্বিশেষ বা সত্ত্বগ ব্রহ্মকে উপনিষদে মহেশ্বর বলা হইয়াছে ।
অদ্বৈতবাদীদিগের মতে এই সত্ত্বগ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর মায়ার বিজ্ঞানমাত্র ;

ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। ইনি উপাধির কাল্পনিক বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন।* সেই জন্ত পঞ্চদশী-কার বলিয়াছেন,—

মাত্রাধ্যাতাঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরবৃত্তৌ।

যথেক্সং পিবতাং দৈতং তৎস্বং স্বদৈতমেব হি ॥—পঞ্চদশী, ৬।২৩

‘মাত্রা-রূপা কামধেনুর বৎস জীব ও ঈশ্বর, অর্থাৎ উভয়ই মায়িক অবস্ত।’
তদ্বারা দৈত সিদ্ধ হয় হউক, অদৈতই কিম্ব তব।’

যেমন ব্রহ্ম মাত্রা-উপাধিতে ঈশ্বর বলিয়া প্রত্যয়মান হয়, সেইরূপ তিনি
অবিজ্ঞা-উপাধিতে জীব বলিয়া প্রত্যয়মান হন। এ প্রতীতিও অলোক।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্ম তদবস্ত তত্ত তৎ।

ঈশ্বরত্বজ জীবত্বম্ উপাধিহয়-কল্পিতম্ ॥—পঞ্চদশী, ৩।৩

‘সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই বস্ত, ঈশ্বর ও জীব উপাধি-কল্পিত (অবস্ত)।’
উপাধির পরিহার করিলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই
থাকে না।

মাত্রাবিশ্লেষে বিহায়ৈবম্ উপাধী পরজীবয়োঃ।

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥—পঞ্চদশী, ১।৪৭

ব্রহ্ম, বস্ততঃ, নিরূপাধিক। যখন তাঁহাতে মাত্রা-শক্তির উপাধি সংযুক্ত
হয়, তখন তিনি ঈশ্বর, এবং যখন তাঁহাতে কোষ-উপাধির যোগ হয়, তখন
তিনি জীবপদ-বাচ্য হইলেন।

শক্তিরৈশ্বর্যরী কাচিৎ সর্ববস্তনিয়ামিকা।

* * *

তচ্ছব্দ্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মৈবেশ্বরত্বং ব্রজেৎ।

কোষোপাধিবিষম্যায়ং যাতি ব্রহ্মৈব জীবত্বম্ ॥—পঞ্চদশী, ৩।৩৮, ৪০, ৪১।

* The Lord as creator, as Lord or Isvara, depends upon the limiting conditions or the Upadhis of name and form and these, even in the Lord, are represented as products of Nescience.
—Max Muller's Indian philosophy, p. 207.

এই যে মায়ী—ইহা ব্রহ্মের শক্তি। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি, সেই রূপ ব্রহ্মের মায়ীশক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—“শক্তিশক্তিমতোর-ভেদাৎ”—শব্দর। অতএব, মায়ী ও ব্রহ্ম অভিন্ন; কারণ, মায়ী ব্রহ্মেরই শক্তি, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অদ্বৈতবাদীরা মায়ার পরিচয়স্থলে বলেন,—

সদস্যান্ অনির্বাচ্য মিথ্যাত্বা সনাতনৌ।

‘মায়ী সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে,—সৎও নহে, অসৎও নহে। ইহার স্বরূপ অনির্বাচনীয়।’ ইহার স্বরূপ নিরাকরণ করা যায় না। সেই জন্য বেদান্তসার বলিতেছেন,—

সদস্যান্ অনির্বাচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং

জানবিরোধি ভাবরূপং বৎকিঞ্চিৎ।

‘মায়ী ত্রিগুণপী কোন কিছু; ইহা ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী। ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে।’*

অদ্বৈতবাদীরা আরও বলেন যে, শ্রুতিতে ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২।১।১

বিজ্ঞানং জ্ঞানকং ব্রহ্ম।—বৃহদারণ্যক, ৩।১।২৮

* It sometimes seems as if Shankara ** admitted two Brahman also ; Saguna and Nirguna ; with or without quality ; but this would again apply to a state of Nescience or Avidya only * * The true Brahman, however, remains always Nirguna or unqualified * * In full reality Brahman is as little affected by qualities, as our true self is by Upadhis (conditions). Having no qualities, this highest Brahman cannot be known by predicates. It is subjective and not liable to any objective attribute. This Isvara exists just as everything else exists, as phenomenally only, not as absolutely real. When personified by the power of Avidya or Nescience he rules the world, though it is a phenomenal world and determines though he does not cause rewards and punishments.

—Max Muller's Indian Philosophy, pp. 220 to 223.

—ইত্যাदि वाक्य ब्रह्मेण स्वरूप लक्षणैर्निर्देशं करितेह । आर
तौहाके ये “तज्जलान्” (‘सर्वेऽथर्षिणः ब्रह्म तज्जलानिति’—छान्दोग्य
७।१।१) बला ह्य, इहा तौहार तटस्थ लक्षण । “तज्जलान्” अर्थे—तज्ज,
तज्ज, तज्ज ;—तौहा हইতে জগৎ জাত, তৌহাতে জগৎ অবস্থিত, তৌহাতেই
জগৎ লীন ।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে । যেন জাতানি জীবন্তি । যং প্রযন্ত্যতিসংবিশন্তি ।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।১

‘যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা জীবিত
রহিয়াছে, অন্তকালে যাঁহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম ।’

যথোর্ণনাস্তিত্ত্বনোক্তরেণ্ড যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিতা ব্যাচরন্ত্যেবমেবান্য়াদান্বনঃ সর্বে
প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যাচরন্ত ।—বৃহদারণ্যক, ২।১।২০

‘যেমন উর্ণনাত তত্ত্ব উদগীরণ করে, যেমন অগ্নি বিক্ষুলিত উদগীরণ
করে, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব,
সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে ।’

জন্মান্যস্ত বতঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২

—এই সূত্র দ্বারা বেদান্ত-দর্শন তটস্থ লক্ষণেরই নির্দেশ করিয়াছেন ।
“যে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি কারণ হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সিদ্ধ হয়,
তিনিই ব্রহ্ম ।” বলা বাহুল্য, ইহা সমুগ্ধ ব্রহ্মের লক্ষণ । কারণ পর-ব্রহ্ম
যখন শক্তিস্বক্ক হইলেন, তখনই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ইত্যাदि লক্ষণের
লক্ষণীয় হন ।

তবে কি অধৈতমতে ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ বলিয়া কোন কিছু বস্তু আছে,
যাহার সৃষ্টি স্থিতি লয় কথিত হইতেছে ? অধৈতবাদীরা জগতের সত্যতা
স্বীকার করেন না । তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু ;—আর
সমস্তই অসৎ, অবস্তু । ব্রহ্মই আছেন, আর কোন কিছুই নাই ।

লোকার্ধেন এবক্ষ্যামি বহুভুতং গৃহকোটিভিঃ ।

ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥

অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন,—‘কোটি কোটি গ্রহে বাহা উপদ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা আমি অর্দ্ধ শ্লোক দ্বারা বলিতেছি; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; জীব ব্রহ্মই—অন্ত কিছু নহেন।’ কারণ, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম “একমেবাদ্বিতীয়ম্” অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, ব্রহ্ম ব্যতীত আর যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমস্তই অসৎ; বাস্তবপক্ষে তাহাদের সত্তা নাই। বাহা আজ আছে, তাহা কাল ছিল না, পরশুও থাকিবে না। বাহা গতকাল ছিল, তাহা আজ নাই। এইরূপ, বাহা জাগ্রৎ অবস্থায় আছে, তাহা স্বপ্নাবস্থায় থাকে না। স্বপ্নে বাহা দেখি, জাগ্রতে তাহা ছিল না, সুষুপ্তিতেও থাকিবে না। অতএব, তাহা অসৎ বই আর কি? কিন্তু ব্রহ্ম সকল অবস্থায় বিজ্ঞমান আছেন, ছিলেন এবং থাকিবেন। অতএব, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। সেই জন্তু ক্রটি বলিয়াছেন,—

সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদ্

একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।—ছান্দোগ্য, ৬।২।১

‘আদ্বিতে এক অদ্বিতীয় সৎই বিজ্ঞমান ছিলেন।’

আত্মা বা ইদম্ এক এবাগ্র আসীৎ ।—ঐতরেয়, ১।১

‘আদ্বিতে এক আত্মাই ছিলেন।’

ব্রহ্মৈবৈতৎ সর্বম্ ।—নৃসিংহ-তাপনী, ৭

‘ব্রহ্মই সকল।’

আত্মৈবৈতৎ সর্বম্ ।—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২

‘আত্মাই এই সমস্ত।’

নেহ নানান্তি কিঞ্চন ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১০

‘এখানে ভেদ নাই, সবই এক।’

বস্তুং পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ । যেতাত্তর, ৩।৯

‘বাঁহার পর অপর কিছুই নাই ।’

স এবাস্ত্যং স উপরিষ্ঠাং স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ । স এবেষৎ সর্বম্ * * । আত্মৈবাস্ত্যাদ্ আত্মোপরিষ্ঠাৎ আত্মা পশ্চাদ্ আত্মা পুরস্তাদ্ আত্মা দক্ষিণত আত্মা উত্তরত আত্মৈবেদং সর্বম্ । -ছান্দোগা, ৭।২৫.১-২

‘তিনিই অধে, তিনিই উর্ধ্বে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে ; তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে ; এ সমস্তই তিনি । আত্মাই অধে, আত্মাই উর্ধ্বে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই পশ্চাতে ; আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে ; বাহা কিছু সমস্তই আত্মা ।’

ব্রহ্মকে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বলাতে ইহাই বুঝায় যে, তিনি সমস্ত ভেদ-রহিত । বিজ্ঞাতীয়, সজ্ঞাতীয় ও স্বগত,—এই ত্রিবিধ ভেদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । তিনি নিরূপাধি,—অর্থাৎ দেশ কাল ও নিমিত্ত,—এই ত্রিবিধ উপাধির সম্পর্কশূন্য ।*

সেই জন্ত যোগবাশিষ্ঠ (উৎপত্তি-প্রকরণে , বলিয়াছেন,—“দেশ, কাল, নিমিত্ত, যখন তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর দ্বৈতই বা কি, আর অদ্বৈতই বা কি ? ব্রহ্ম দ্বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন ; জাতও নহেন, অজাতও নহেন ; সৎও নহেন, অসৎও নহেন ; ক্ষুরও নহেন, প্রশান্তও নহেন ।” তাঁহাতে সমস্ত দ্বন্দ্বের চির সমন্বয়, সকল দ্বৈতের একান্ত অবসান ।

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই এক, অদ্বিতীয় বস্তু—আর যাহা সকলই অবস্তু । তাহাই যদি হইল, যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছু নাই ইহাই স্থির হইল, তবে এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ প্রত্যক্ষণ আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহা আসিল কেথা হইতে ? এ

* The three ultimate categories of time, space and causality. Time = কাল, Space = দেশ এবং Causality = নিমিত্ত, কার্য-কারণ সম্বন্ধ ।

জগৎ মিথ্যা কিরূপে ধারণা করি? তদন্তরে অদ্বৈতবাদীরা দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন। তাঁহারা বলেন—রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, শুক্লিতে যেমন রক্ততভ্রম হয়, মরীচিতে (সূর্য্যাকিরণে) যেমন মরীচিকাত্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হইতেছে। ইহা ভ্রম মাত্র—ইহা দ্বারা জগতের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।* রজ্জুতে সর্পভ্রমে আমরা সন্তুষ্ট হই, শুক্লিতে রক্ততভ্রমে আমরা প্রলুব্ধ হই, মরীচিতে মরীচিকাত্রমে আমরা আশ্বস্ত হই; কিন্তু তা' বলিয়া সে ভ্রম, ভ্রম ভিন্ন অস্ত কিছু নহে। কারণ, যে আধারে সেই ভ্রমের 'অধ্যাস,' সেই আধারের জ্ঞান হইলেই ভ্রম বাধিত হয়। তখন আমরা বুঝিতে

* এ সম্বন্ধে যোগবাসিষ্ঠের উপদেশ এইরূপ,—

ব্রহ্মে জাগ্রদসদৃশঃ স্বপ্নো জাগ্রত্যসমঃ ।

স্মৃতির্জগদসদৃশা স্মৃত্যাং জগ্মাপ্যদমরম্ ।—যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তিসংকরণ, ৪৪।২৫

ন কদাচন বদ্বাতি তদ্ ব্রহ্মবাস্তবে তজ্জগৎ ।

তস্মিন্মধ্যে পচন্তীমা ভ্রান্তরঃ স্মৃতির্নামিকাঃ ।—ঐ । ঐ । ঐ । ২৮

যথা তরঙ্গা ভলধৌ ভবেম্যঃ সৃষ্টরঃ পরে ।

উৎপত্ত্যোৎপত্ত্য লীরন্তে রজাংসীব মহানিলে ।

তস্মাদ্ভ্রান্তিমরাভাসে মিথ্যাভ্রম্ অহমাহ্মনি ।

সুগতুকা জলচরে কৈবাহ্য সর্গভ্রমনি ।

ভ্রান্তরন্ত ন তত্রান্তান্তা তদেব পরং পদম্ ।—ঐ । ঐ । ঐ । ২৯-৩১

অজ্ঞাত কিন্তু যোগবাসিষ্ঠি বহু ব্রহ্মাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন,—

যথা সূর্য্যোদয়ে গেহে ভ্রমন্তি ত্র্যসরেণবঃ ।

তথেষ্মে পরম্বাকাশে ব্রহ্মাণ্ড ত্র্যসরেণবঃ ।—যোগবাসিষ্ঠ, উৎপত্তি, ২০।৩৭

জগতের মিথ্যাত্বে সম্বন্ধে গোড়পাদাচার্য্য নাট্যক্যকারিকার এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

যন্তো বা পরন্তো বাপি ন কিঞ্চিদ্ বস্ত জায়তে ।

সদস্য সদস্যবাপি ন কিঞ্চিদ্ বস্ত জায়তে ।—নাট্যক্য-কারিকা, ৪।২২

আমো অস্তে চ ব্রাতি বর্তমানসেহপি তৎ তথা—ঐ, ৪।৩১

পারি যে, সর্প, রক্তত, মরীচিকা—ইহারা ভ্রমের বিজৃম্ভণ মাত্র ; রজ্জু, শুভ্রি, মরীচিই সত্য পদার্থ । এইরূপ যখনই জীবের ব্রহ্মজ্ঞান আরম্ভ হয়, তখনই ব্রহ্মে অধ্যস্ত জগদ্ভ্রম বাধিত হয় । তখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই প্রতীতি থাকে না ।* সেই জন্ত প্রবোধচন্দ্রোদয়কার বলিয়াছেন,—

যৎ তৎকং বিদ্বৎ নিমোলভি জগৎ শ্রুগ্ভোগি ভোগোপমম্ ।

‘যেমন রজ্জু জ্ঞানের বলে সর্প-ভ্রম তিরোহিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে জগদ্-ভ্রম বাধিত হয় ।’ এই মর্মে অষ্টাবক্র-সংহিতা বলিয়াছেন ;—

আত্মজ্ঞানং জগদ্ভ্রান্তি আত্মজ্ঞানায় ভাসতে ।

রজ্জুজ্ঞানাদ্ অহির্ভাতি তজ্জ্ঞানাদ্ ভাসতে নহি ।

অহো বিকলিতং বিশ্বম্ অজ্ঞানান্ ময়ি ভাসতে ।

রূপ্যং শুভৌ কণী রজ্জৌ বারি দূষ্যকরে যথা ॥—২।৭, ৯

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ ।

মায়ামাত্রমিদং বৈতন্ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥—ঐ, ১।১৭

আদ্যাবন্তে চ ব্রহ্মান্তি বর্ত্তমানেন্হপি তৎ তথা ।

বিতথৈঃ সদৃশাঃ সম্ভোহবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥—ঐ, ২।৬

[বিতথৈঃ—সুগন্ধুিকাদিভিঃ সদৃশত্বাৎ—শঙ্কর]

অনিশ্চিতা যথা রজ্জু রক্তকারে বিকলিতা ।

সর্পধারাদিভির্ভাবৈ শুদ্বদ্যাদ্ বিকলিতঃ ।

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে ।

রজ্জুরেবেতি চাবৈতং তদ্বদ্যাবিনিশ্চয়ঃ ॥—ঐ, ২।১৭-১৮

অগ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গজবর্জনগরং যথা ।

তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥—ঐ, ২।৩১

* All this is not real but phenomenal ; it belongs to the realm of Avidya (Nescience) and vanishes as soon as true wisdom or Vidya has been obtained. * * It has been called a general cosmical Nescience. * * Shankara looks upon the whole

অর্থাৎ, এই জগৎ আত্মাবিষয়ে অজ্ঞান হইতে প্রতিভাত হয় এবং আত্মজ্ঞান হইলেই তাহা অন্তর্হিত হয়; যেমন রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান হইতে সর্প-ভ্রম উৎপন্ন হয় এবং রজ্জুবিষয়ে জ্ঞান হইলেই তাহা তিরোহিত হয়। শুদ্ধিতে রজতের ভ্রাম, রজ্জুতে সর্পের ভ্রাম, মরীচিতে মরাচিকার ভ্রাম, অজ্ঞান হইতে কল্পিত এই বিশ্ব আমাতে ভাসমান হইতেছে। অতএব, অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই বিশ্বও তিরোহিত হইবে।

তবেই দেখা যাইতেছে, জগৎ না থাকিয়াও আছে, এইরূপ প্রতীতি হইতেছে। কিসে এরূপ হয়? তদন্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মের যে মায়ী-শক্তি, সেই শক্তির দুইটি সামর্থ্য আছে,—আবরণ ও বিক্লেপ। আবরণ শক্তির ফলে জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র মনে করে এবং বিক্লেপ শক্তির বলে এই জগৎ-ভ্রম-রূপ অষ্টটন-বটন সাধিত হয়। সেই জন্ত তাঁহারা মায়াকে ‘অষ্টটন-বটন-পটীয়াসী’ এই সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। জগৎ নাই অথচ জগৎ আছে, এইরূপ ঘটাইতেছে—মায়ার এতই সামর্থ্য! অদ্বৈতবাদীরা বলেন, এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, ইন্দ্রজালকীড়ার এই শক্তির আমরা সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। ঐন্দ্রজালিক যখন দর্শকের নিকট ভেঙ্কির বিস্তার করে, তখনও ত দর্শকের মনে দৃঢ় প্রতীতি হয়, যেন সে কত কি দেখিতেছে, শুনিতেছে। অথচ, সেই দৃষ্ট ব্রত—সমস্তটাই ভ্রম; বস্তুতঃ, সেখানে দেখিবার বা শুনিবার কিছুই নাই।*

objective world as the result Nescience ; he nevertheless allows it to be real for all practical purposes (Vyabahartham). But apart from this concession, the fundamental doctrine of Shankara always remains the same. There is Brahman and nothing else.—Max Muller's Indian Philosophy, pages, 199, 202 & 209.

* সংস্কৃত সাহিত্যে অনেকস্থলে ইন্দ্রজালের উল্লেখ আছে। রামায়ণে রামই ইন্দ্রজালশক্তি-প্রভাবে রামের মায়ামুগ ও ধনুকের ভ্রম উৎপাদন করিয়া সীতাকে

এই কথা বিশদ করিবার জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইন্দ্রজালের এক চমৎকার ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন—শূন্তমার্গে স্তম্ভজৌড়া।*

অঘটন-ঘটনের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর নাই।

পাশ্চাত্যদেশে কিছুদিন হইতে ‘হিপনটিজ্‌ম্’ বিজ্ঞান আলোচনা হইতেছে। ইহা আমাদের সেই প্রাচীন বাহুবিজ্ঞানই রূপান্তর। ‘হিপনটিজ্‌ম্’ সম্বন্ধে অনেকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তদ্বারাও মান্যর অঘটন-ঘটনপটুত্ব সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

কোন ব্যক্তিকে ‘হিপনটাইজ্‌’ করিয়া যদি বাহুকর সঙ্কল্প দ্বারা তাহার ভ্রম উৎপাদনের ইচ্ছা করেন, তবে সহজেই তাহাকে সে ভ্রম সত্য বলিয়া প্রতীতি করান যায়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, বাহুকর ‘হিপনটিক্’ নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার সম্মুখে সিংহ বা সর্প রহিয়াছে, সে অমনি ভয়ে স্ফুটিত হইয়া গেল। অতি গ্রীষ্মের সময় বলিলেন, আজ বড় জীত : সঙ্কল্পমাত্রে সে অমনি শীতে কম্পিত-কলেবর হইল। কোথাও কিছু নাই বলিলেন, মুঘলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে ; সে অমনি ধারাহতের অভিনয় করিতে লাগিল। এইরূপ নানা অঘটন-ঘটন ‘হিপনটিজ্‌ম্’ দ্বারা ঘটতে দেখা গিয়াছে।

প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রত্নাবলীতে মন্ত্রী যোগেশ্বরায়ণের মিত্র জনৈক ইন্দ্রজালক আকাশের শূণ্যে সিংহাসন-সমাসীন ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখাইয়া দর্শককে মোহিত করতঃ অবশেষে কাল্পনিক অগ্নিভয় উৎপাদন করিয়া কারাবদ্ধ নারিকার উদ্ধার সাধন করিয়াছিল।

* এ বাজা এখনও প্রচলিত আছে। কিছুদিন পূর্বে একজন ইংরেজ এই খেলার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া ইংরাজ সাময়িক পত্রে ইহার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে তাহা উদ্ধৃত হইল। ইন্দ্রজালের যে বিরূপ অঘটন-ঘটন-পটুতা— তাহা ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইবে।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন, এমনই সংকল্পবলে ব্রহ্ম মায়ী-শক্তি দ্বারা জীবের জগদ্ ভ্রম উৎপন্ন করিতেছেন। তিনি ঐক্সক্সালিক চূড়ামণি ; ইক্সক্সাল বিস্তার করিয়া জীবকে মোহিত করিতেছেন।

য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীতিঃ ।

সৰ্বান লোকান্ ঈশত ঈশনীতিঃ ॥—ষেতাষতর, ৩।১

‘যিনি এক মায়াবী সৰ্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ; সমস্ত লোক শক্তি দ্বারা শাসন করেন !’

ইহাই দার্শনিকের পরিচিত Idealism—বিজ্ঞানবাদ। ইংলণ্ডে বারক্লি প্রথম এই মতের প্রচার করেন ; পরে হিউম, মিল প্রভৃতি এ মতের বিস্তার করিয়া মাধ্যমিক বুদ্ধির অমূৰূপ শূন্যবাদে উপনীত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদ কিন্তু শূন্যবাদ নহে। এ মতে জগদ্ভ্রমের আধার শূন্য নহে,—ব্রহ্ম। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মই জগদ্রূপে বিবৰ্ত্তিত হন। ছদ্ম যেমন দধিরূপে বিকার প্রাপ্ত হইয়া পরিণত হয়, এ সেরূপ নহে। ব্রহ্মের নিজের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে, তিনি কোনরূপে বিকৃত বা পরিণামগ্রস্ত হন না। তাঁহার কূটস্থ অবস্থার কোনরূপ পরিবৰ্ত্তন বা ব্যত্যয় ঘটে না ; অথচ, তিনি জগদ্রূপে বিবৰ্ত্তিত হন। ইহারই নাম বিবৰ্ত্ত।*

সতত্বতোঃস্তথা প্রথা বিকার ইভ্যদ্যোরিতঃ ।

অতত্বতোঃস্তথা প্রথা বিবৰ্ত্ত ইভ্যদ্যাহতঃ ॥

সেই জন্ত শঙ্করাচার্য্য শূন্যবাদ পরিহারের উদ্দেশে এইরূপ লিখিয়াছেন,

* As the rope is to the snake, so Brahman is to the world. There is no idea of claiming for the rope a real change into a snake and in the same way no real change can be claimed for the Brahman when perceived as the world.—Max Muller's Indian Philosophy, p. 209.

ন তাবদ্ উত্তরপ্রতিবেদ উপপত্ততে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ । কিঞ্চিৎ হি পরমার্থম্ আলম্ব্য
অপরমার্থঃ প্রতিবিধ্যতে যথা রজ্জ্বাঘ্নিসু সর্পাদয়ঃ ।

অথাভো আদেশো নেতি নেতি ইতি তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপবেদন-
মিদং ইতি নির্ণয়তে । তদাস্পদং হীদং সমস্তকাৰ্য্যং নেতি নেতি ইতি প্রতিসিদ্ধম্ ।
বুদ্ধক কাৰ্য্যত্ব বাচ্যরত্ত্বগণকাদিত্যোহসম্বন্ধিতি নেতি নেতীতি প্রতিবেদনং ন তু ব্রহ্মণঃ
সর্বকল্পনামূলত্বাৎ * * তন্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতিবেদ্যতি পরিশিনষ্টি ব্রহ্মোতি
নিগমঃ ।

অর্থাৎ, ‘জগৎ ও জগতের আধার উভয়েরই প্রতিবেদ উপপন্ন নহে ;
কারণ, তাহা হইলে শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হয় । কোন পরমার্থ আছেনই ।
তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই অপরমার্থ বাধিত হইতেছে । “নেতি নেতি”
দ্বারা কার্য্যেরই প্রতিবেদ সূসঙ্গত ; কারণ, কার্য্য অসৎ, কল্পিত, কথামাত্র ।
যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতিবেদ হয় । নেতি নেতি—“ইহা নয়, ইহা নয়”
এইরূপ উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত অবস্তুর প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার স্বরূপ
প্রতিপাদন করা হইয়াছে । এই সমস্ত কাৰ্য্য,—ব্রহ্ম যাহার আশ্পদ বা
অধার,—সেই কার্য্যেরই প্রতিবেদ করা হইয়াছে । কিন্তু ব্রহ্ম কখন প্রতি-
সিদ্ধ হইতে পারেন না । * * যেহেতু, তিনি সকল কল্পনার মূল । অতএব
ইহাই স্থির যে, ব্রহ্মে কল্পিত এই (অসৎ) প্রপঞ্চই বাধিত হইতেছে ; ব্রহ্ম
(যিনি সদ্ বস্তু) অবশিষ্ট থাকিতেছেন ।’

তবে কি জগৎ স্বপ্নের মত অলীক ? একথা শঙ্কর স্বীকার করেন
না । তিনি ৩২।১ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—

কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেহাপ পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোঁষন্ মাগময়ীতি । * * তন্মাৎ
তথ্যরূপৈব সংখ্যে সৃষ্টিরিতি । এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ মাগমাত্রাং তু কাং স্বেদানভিব্যক্ত- *
স্বরূপত্বাৎ (ব্র, সূ, ৩২।৩) । মায়ৈব সংখ্যে সৃষ্টির্ন পরমার্থগোপ্যন্তি * * তন্মান্

* বিবর্তবাদ যে শূণ্যবাদ নহে, তাহা শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ৩।১৩ ও ২।১১৩
সূত্রের ভাষ্যেও প্রতিপাদিত করিয়াছেন ।

মায়ামাত্রঃ স্বপ্নদর্শনং । * * পারমার্থিকস্তু নাশং সংখ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদিসর্ববৎ
ইত্যোতাবৎ প্রতিপাদ্যতে । ন চ বিয়দাদি সর্গস্তাপি আত্যাঙ্ককং সত্যত্বম্ভি । প্রতি-
পাদিতং হি "তদনন্যত্বম্ আনন্ত্য শব্দাদিভাঃ" (ব্র, সূ, ২।১।১৪) ইত্যত্র সমস্তস্ত প্রপঞ্চস্ত
মায়ামাত্রত্বং । প্রাকৃত ব্রহ্মাকল্পদর্শনাদ্ বিয়দাদি প্রপঞ্চো ব্যবহৃতরূপো ভবতি সংখ্যাশ্রয়স্ত
প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইতি । অতঃ বৈশেষিকমিদং সংখ্যস্ত মায়ামাত্রত্বমুদিতম্ ।
—৩।২।৪ সূত্রের ভাষ্য ।

‘জাগ্রৎ অবস্থার তায় স্বপ্নেও কি পারমার্থিক সৃষ্টি অথবা মায়াময়
সৃষ্টি ? “স্বপ্নেও সত্য সৃষ্টি” এই মতের নিরাস করিয়া সূত্রকার বলিতেছেন,
“মায়ামাত্রত্ব” ইত্যাদি (৩।২।৩) । স্বপ্নে যে সৃষ্টি, তাহা মায়িক মাত্র ;

Creation is not real in the highest sense in which Brahman is real but it is real in so far as it is phenomenal, for nothing can be phenomenal except as the phenomenon of something that is real. * * All that we should call phenomenal, comprehending the phenomena of our inward as well as of our outward experience, was unreal. But as the phenomenal was considered impossible without the noumenal, that is, without the real Brahman, it was in that sense real also. that is, it exists and can only exist, with Brahman behind it. * * It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman. * * The danger with Shankara's Vedantism was that what to him was simply phenomenal should be taken for purely fictitious. * * Maya is the cause of a phenomenal not of a fictitious world.

(Max Muller's Indian Philosophy, pages 211, 214, 215 and 243.)

Even the apparent and illusory existence of a material world requires real substratum which is Brahman, just as the appearance of the snake in the simile requires the real substratum of a rope. * * Buddhist Philosophers held that everything is empty and unreal and that all we have and know are our perceptions only. * * Shankara himself argues most strongly against this extreme idealism and * * enters into a full argument against the nihilism of the Buddhists. * * The Vedantist answers that though we perceive perceptions only, these perceptions are always perceived as perceptions of something.

Max Muller's Indian Philosophy, p. p. 209-11.

তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই। অতএব স্বপ্নদর্শন মাত্র মাত্র। সুতরাং, যে সৃষ্টি স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা আকাশাদি সৃষ্টির ত্রায় পারমার্থিক নহে; ইহাও প্রতীপন্ন হইল।’ পাছে এই মাত্র বলিলে জগতের সত্যতা স্বীকার করা হয়, এই আশঙ্কায় শঙ্করাচার্য্য সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন, ‘কিন্তু আকাশাদি সৃষ্টি যে আত্যন্তিক সত্য, তাহা নহে। সমস্ত প্রপঞ্চই যে মাত্রামাত্র, ২।১।১৪ সূত্রে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে স্বপ্নসৃষ্টি ও জাগ্রৎসৃষ্টির প্রভেদ এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত হয়; কিন্তু আকাশাদি প্রপঞ্চ, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বের অলুভব না হইলে বাধিত হয় না। অতএব স্বপ্নসৃষ্টি বিশেষ ভাবে মায়িক।’

শঙ্করের গুরুর গুরু গোড়পাদ কিন্তু জগৎকে স্বপ্নসৃষ্টির ত্রায় মিথ্যা বলিয়াছেন।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ ।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ ন সংশয়ঃ ॥

মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিং সচরাচরম্ ।

মনসো হৃদনোভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥ *

‘স্বপ্নে যে দ্বৈত ভাণ হয়, তাহা যে মনঃ কল্পিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। জাগ্রতে দ্বৈতভাণও নিশ্চয়ই ঐক্যপ। চরাচর বাহ্য কিছু দ্বৈত, তাহা সমস্তই মনঃ কল্পিত। মন যদি অমনঃ হয়, তবে আর দ্বৈত থাকিতে পারে না।’ ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঐক্যপ লিখিয়াছেন,—

নহি স্বপ্নে হস্তাদি গ্রাহ্যং, গ্রাহকং চক্ষুরাদি দ্বয়ং বিজ্ঞানব্যাতিরেকেনাস্তি। জাগ্রদপি তথৈব। পরমার্থসদ্বিজ্ঞানমাত্রাবিশেষাৎ।

অর্থাৎ, ‘স্বপ্নে গ্রাহ্য-গ্রাহক—বিষয়-ইন্দ্রিয়, এ দ্বৈতের বাস্তবিক সত্তা নাই; কেবল বিজ্ঞান (Idea) মাত্র থাকে। জাগ্রতেও ঐক্যপ। উভয়

* গোড়পাদকৃত মাণ্ডূক্য-উপনিষদের কংরিকা,—৪।৩০, ৩১

অবস্থাতেই বিজ্ঞানমাত্রই সৃষ্টিরূপে প্রতীত হয়। এই বিজ্ঞানই পরমার্থ সৎ—আত্মাত্মিক সত্য।’ তবেই হইল, বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত জগতের আর কোনরূপ সত্তা নাই। বিজ্ঞানই জগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে। গোড়পাদ এই মর্মে বলিতেছেন,—

জাগ্রচ্চৈতন্যগীয়াস্তে ন বিভাস্তে ততঃ পৃথক্ ।

তথা তদন্তমেবেদং জাগ্রতশ্চিদমিষ্যতে ।

—গোড়পাদকৃত-মাণ্ডূক্য-কারিকা, ৪।৬৬

‘জগৎ জাগ্রৎ অবস্থায় চিত্তের অনুভবের বিষয়। চিত্ত হইতে তাহার পৃথক্ সত্তা নাই। এই যে সমস্ত দৃশ্য (বিষয়), ইহা জাগ্রৎ দ্রষ্টার চিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে।’ যোগবাশিষ্ঠও অনেক স্থলে এইরূপ মতেরই উপদেশ করিয়াছেন,—

বশু চিত্তময়ী লীলা জগদেতচ্চরাচরম্ ।

মৃগতৃণাতরঙ্গিণ্যো যথা তাস্করভেজসঃ ।

সৰ্ব্বা দৃশ্যদৃশোদ্রষ্টব্যতিরিক্তা ন রূপতঃ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি, ৯৪।২২

যথা স্থিতম্ ইদং বিশ্বং নিজন্তাবক্রমাদিতম্ ।

ন তৎ সত্যং ন চাসত্যং রজ্জু সর্পভ্রমো যথা ॥

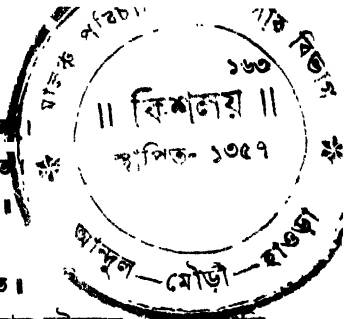
মিথ্যানুভূতিতঃ সত্যম্ অসত্যং সংগমীকৃতম্ ॥—ঐ, ঐ, ৪০-৪১

‘এই চরাচর জগৎ ব্রহ্মের চিত্তময়ী লীলা (সঙ্কল্প) মাত্র। যেমন মরীচিকা সৌরকর ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ সমস্ত দৃশ্যদর্শন, দ্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই নিখিল বিশ্ব, দ্রষ্টার ভাব মাত্রে উদ্ভিত। ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে; যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। মিথ্যার যখন অনুভূতি হইতেছে, তখন সত্য; কিন্তু সত্যের পরীক্ষায় অবশ্য অসত্য।’

এই মর্মে প্রকাশানন্দ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে লিখিয়াছেন,—

বেদান্তদর্শন

প্রভীতিমাত্রমেবৈতৎ ভাতি বিশ্বং চরাচরং ।
জ্ঞানজ্ঞেয়-প্রভেদেন যথা স্বাপ্নং প্রভীরজ্ঞে ।
বিজ্ঞানমাত্রমেবৈতৎ তথা জাগ্রচ্চরাচরং ॥
রজ্জুৰ্থা ভাস্তদৃষ্ট্যা স্পর্শরূপা একাশতে ।
আত্মা তথা মূচবুধ্য' জগদ্রূপঃ প্রকাশতে ॥

‘এই যে স্বাবর জগন্মাত্রা বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে—ইহা প্রতীতি মাত্র * । যেমন স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ—জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভেদে ভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে, সেইরূপ জাগ্রদৃষ্ট চরাচর জগৎও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে । যেমন দৃষ্টিভ্রমে রজ্জু সর্প বলিয়া প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মাও বুদ্ধিমোহে জগদ্রূপে প্রতীত হন ।’

অবশ্য অদ্বৈতবাদীরা জগতের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করেন । জগৎ যে ব্যাবহারভাবে সত্য, এ কথাই তাঁহাদের আপত্তি নাই । কিন্তু জগৎ যে পরমার্থতঃ সৎ, ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি + । “প্রাক্ ব্রহ্মাত্মা-প্রতিবোধাদ্ উপপন্নঃ সর্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ”—শঙ্কর । ‘জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান পর্য্যন্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার উপপন্ন হইতেছে ।’ কিন্তু তা’ বলিয়া জগৎ পরমার্থ নহে । শঙ্করাচার্য্য বলেন, “একরূপেণ হবস্থিতো যোহর্থঃ স পরমার্থঃ ।” ‘যে বস্তু সর্বত্র সর্বদা এক রূপেই অবস্থিত, তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ’ ; অর্থাৎ, যাহার কোন কালে কোন অবস্থার বাধ হয় না, তাহাই পরমার্থ । ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি পরমার্থ হইতে পারে ? তিনিই সর্বকালে সর্বস্থলে নির্বাধ । তিনি এক ও অদ্বিতীয় । তিনিই পরমার্থ । “একত্বমেব এবং পারমার্থিকং দর্শয়াত”—শঙ্কর । ‘একত্বই পারমার্থিক, নানাত্ব ব্যাবহারিক ।’ পঞ্চদশী বলিয়াছেন,—

* Its essi is percipi.

+ ব্যবহার ও পরমার্থের ভেদ জ্ঞান দর্শনের noumenon ও pheno.nenon এর প্রভেদের অনেকটা অনুরূপ ।

মাসা'ল্লুগকল্পে গতা'গম্যেধনেকথা ।

নোদেতি নান্তমায়ান্তি সংবিদেবা স্বয়ংপ্রভা ॥

‘এই স্বপ্রকাশ সন্ধিৎ (ব্রহ্ম) কোন কালে—মাস, বৎসর, যুগ, কল্প, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—কোনকালে উদ্ভিত বা অন্তিমিত হন না।’ অতএব তিনিই একমাত্র পরমার্থ ।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন—সত্য মিথ্যার লক্ষণ কি? কি চিহ্ন দেখিয়া আমরা চিনিয়া লইব, এ পদার্থ সত্য, এ পদার্থ মিথ্যা? তাঁহাদের মতে যাহার বাধ আছে সেই মিথ্যা; যাহার বাধ নাই, সেই সত্য*। পথের ধারে এক গাছ। রজ্জু পাড়িয়া আছে। অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে আমি সেটাকে ভাবিলাম সর্প; এবং ভয়ে চাকিত হইয়া পলাইতে উদ্ভত হইলাম। এমন সময় একজন পথিক দীপহস্তে সেই পথে উপস্থিত হইল। সেই দীপালোকে দেখিতে পাইলাম, আমি যাহাকে সর্প মনে করিয়াছিলাম, সেটা সর্প নহে—রজ্জুমাত্র। তখন আমি নিরুদ্বেগ হইলাম। এইরূপে আমার সর্পভ্রম রজ্জুজ্ঞান দ্বারা বাধিত হইল। অতএব, এস্থলে সর্পানুভূতি মিথ্যা বুঝিতে হইবে।

আর একদিন পথ চলিতে দেখিলাম, একটা বৃহৎ সর্প কণা বিস্তার করিয়া ভেককুলের অতিবৃদ্ধি নিবারণ করিতেছে। কোতুহলী হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। কতক্ষণ দেখিলাম;—সর্পরাজ তন্ময় হইয়া স্বকার্যসাধনে নিরত রহিয়াছেন। অবশেষে তিনি আমার প্রতি কটাক্ষ করিলেন। আমার হাতে লাঠি ছিল। আমি ওদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্ভত হইলাম। তিনি গতিক বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। এস্থলে

* পাশ্চাত্য দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসারও তাঁহার First Principles গ্রন্থে সত্য মিথ্যার এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। বাহা persistent (নির্বিকার), তাহাই সত্য।

আমার সর্পজ্ঞান কোন রূপে বাধিত হইল না। অতএব, ইহাকে সত্য বুলিতে হইবে।

সত্য মিথ্যার এই সাধারণ পরিচয়। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে। আমরা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের সহিত পরিচিত। কোন বস্তু আজ আছে, কিন্তু যদি কাল না থাকে, তবে কি তাহাকে সত্য বলিব? কোন বস্তু একমাস পূর্বে ছিল না, আজ হইয়াছে, তাহাকেই বা কি সত্য বলিব? এই আমার দেহ; কয়েক বৎসর পূর্বে ইহা ছিল না, আবার কয়েক বৎসর পরেও ইহা থাকিবে না; ইহা সত্য না মিথ্যা? আগ্রার তাজমহল, যাহা আজ আমার নয়ন বিনোদন করিতেছে, আকবর বাদশাহের সময়ে তাহা ছিল না, বোধ হয় এক সহস্র বৎসর পরে কোন ভবিষ্যৎ নৃপতির সময়েও তাহা থাকিবে না; ঐ তাজমহলকে কি সত্য বলিব? অদ্বৈতবাদীর মতে যাহা ত্রিকালে নির্বোধ নহে, অর্থাৎ যে পদার্থের বর্তমানে, অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে বাধ আছে, ছিল বা হইবে, তাহা সত্য নহে, মিথ্যা।

আরও কথা আছে। মানুষের চারিটি অবস্থা আছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় আমার অনুভূত হইতেছে, স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে ত তাহার অনুভূতি হয় না। আবার স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, জাগ্রৎ বা সুষুপ্তিকালে তাহা অনুভূত হয় না। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, যে বস্তু জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারি অবস্থাতেই নির্বোধ—কোন কালে, কোন অবস্থাতেই যাহার বাধ হয় না,—তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ। এক ব্রহ্ম বস্তুতেই সত্যের এই লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব ব্রহ্মই সত্য;—অন্য সমস্ত মিথ্যা।

জগৎ যখন মায়ামাত্র, কাল্পনিক, অসত্য, তখন অদ্বৈতমতে সৃষ্টির কথাই উঠিতে পারে না। কারণ, যাহার মাথা নাই, তাহার আবার মাথা-

ব্যথা হইবে কিরূপে ? অতএব জগতের সৃষ্টি অনেকটা “রাহো: শিরঃ” — শিরোহীন রাহুর শিরঃ—এই ধরণের কথা * ।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেন কার্য্যজাতস্তাভাবঃ । বিকারজাতস্তানুভূতিধানাং * * মিথ্যা-
জ্ঞানবিজৃম্বিত নানাধ্ম ।—২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্য ।

‘ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই । কার্য্য, বিকার,—অসত্য ; মিথ্যাজ্ঞানের বিজৃম্বণ ।’ তথাপি ব্যবহারিক ভাবে শাস্ত্রে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে । এ ভাবে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ । সাংখ্যেরা যে স্বাধীন প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলেন, তাহা সঙ্গত নহে । †

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই । যাহা জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে, তাহাতে ও ব্রহ্মে মাত্র নামরূপের ভেদ । জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে ।‡ যেমন কুণ্ডল, বলয়, হার প্রভৃতি বাহ্য দৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও রসায়নের চক্ষে এক স্তবর্ণ বই আর কিছুই-নহে, সেইরূপ

* The fact being that strictly speaking there is with the Vedantists no matter at all in our sense of the word. Creation in our sense can not exist for the Vedantist. The effect is always supposed to be latent in the cause. Hence Brahman is every thing and nothing exists besides Brahman.—Max Muller's Indian Philosophy.

† “ঈক্ষতে নীশবদ্” এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ও ২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এ বিবয়ের বিস্তার করিয়াছেন । ‘নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-সুখ-বরূপাৎ সর্বজাতং সর্বশক্তে-
স্বীকৃতং জগজ্জনিহিতপ্রলয়া নাশেন্তনাৎপ্রধানাদ্ অন্তরাখা ।’

‡ The substance of the world can be nothing but Brahman. It exists through Brahman and would not be at all but for Brahman.

— Max Muller's Indian Philosophy.

এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে। কেবল নাম রূপের প্রভেদ মাত্র। কাহারও নাম হার, কাহারও নাম বলয়; কাহারও নাম পর্বত, কাহারও নাম নদী। হারের রূপ এক প্রকার বলয়ের রূপ আর এক প্রকার; পর্বতের রূপ এক প্রকার, নদীর রূপ আর এক প্রকার;—কেবল এইমাত্র ভেদ। নাম ও রূপের ভেদ, বস্তুগত, কোনও ভেদ নাই। যেমন হারে ও বলয়ে নামের ও রূপের প্রভেদ থাকিলেও উভয়ই বস্তুতঃ স্রুবর্ণ, সেইরূপ জাগতিক পদার্থসমূহের মধ্যেও মাত্র নাম ও রূপের প্রভেদ। কাহারও নাম নদী কাহারও নাম পর্বত কাহারও রূপ মনুষ্যোচিত, কাহারও রূপ বৃক্ষোচিত হইলেও সকলেই ব্রহ্ম। কারণ, জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই জন্ত বলা হইয়াছে,—

বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্।

—ছান্দোগ্য, ৬।১।৪

“বাক্যের যোজনা, নামের প্রভেদ। মৃত্তিকা—ইহাই সত্য।”

অনেনৈব জীবনাস্ত্রনাংনুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরোং।

—ছান্দোগ্য, ৬।৩।০

‘তিনি জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের ভেদ সাধন করিলেন।’

তন্মাত্ররূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত।—বৃহদাশ্বল্যক, ১।৪।৭

‘তাহা নাম রূপের দ্বারা বিভিন্ন করিলেন।’

আকাশোহবৈ নামরূপয়োনিবহিতা।—ছান্দোগ্য, ৮।১৪।১

‘আকাশই (ব্রহ্ম), নাম রূপের নির্বাহক।’

অতএব দেখা বাইতেছে, অদ্বৈতমতে জীব ও জড় উভয়ই অসত্য।

উভয়ের অবিদ্যাজনিত ব্যবহারিক (Phenomenal) সত্তা আছে মাত্র—

পারমাণিক (Real) সত্তা নাই।* শঙ্করাচার্য্য বলেন, সূত্রকারের ইহাই অভিপ্রায়, সেই জন্ত তিনি পারমাণিক ভাবে জীব ও জড়ের অসত্তা এবং ব্যবহারিক ভাবে উভয়ের সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। “সূত্র-কারোপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ ‘তদন্তত্বম্’ ইত্যাহ। ব্যবহারাভি প্রায়েন তু ‘স্মালোকবদ্’ ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি।”—২। ১৪ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য।

আমরা দেখিয়াছি অদ্বৈতমতে ঈশ্বর বা সত্ত্ব ব্রহ্মেরও পারমাণিক সত্তা নাই। তিনিও ব্যবহারিক (Phenomenal) মাত্র।†

অদ্বৈত বেদান্তমতে যখন জ্ঞান ও ব্রহ্ম অভিন্ন,—বেই জীব, সেই ব্রহ্ম,—তখন তাহাতে ভক্তির স্থান নাই। কারণ, ভক্ত ও ভক্তনীর স্বতন্ত্র

* ‘The soul and the world both belong to the realm of things which are not real and have little if anything to do with the true Vedanta. It rests chiefly on the tremendous synthesis of subject and object, the identification of cause and effect, of the I and the It.

If there is but one Brahman and nothing beside it * how then are we to account for the manifold? * * It can therefore be due only to what is called Avidya, Nescience.

—Max Muller’s Indian Philosophy, p, 223.

† শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন (২।১।১৫ সূত্রের ভাষ্য),—

এবমবিকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধী ঈশ্বরো ভবতি, যোমেব ঘটকরূপাধ্যাপাধ্যনুরোধি। স চ স্বাস্থ্যতান্ এব ঘটাকাশস্থানীহান্ অবিত্তাপ্রতাপহাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণ-সংঘাতানুরোধেনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রত্যক্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবম্ অবিত্তা-ক্কাপোপাধ্যি পরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্ত ঈশ্বরত্বং সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিধ্বক্; ন পরমার্থভৌ-বিজ্ঞানাপান্তসর্বোপাধিবরূপ আত্মনি ঈশিত্রীশিতব্য সর্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপত্ততে * * পরমার্থবিশ্বারাম্ ঈশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাতাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবহারাবহারঃ তুতঃ-ক্রতাবপি ঈশ্বরব্যবহারঃ এব সর্বেষ্বর এব তুতাবিপিভিঃ ইত্যাদি।

না হইলে ভক্তির উন্মেষ হইবে কিরূপে ? সেই জন্ত দেখা যায়, অষ্টেতী নিশ্চলদাস স্বরূত ‘বিচার-সাগর’ গ্রন্থের প্রারম্ভে শিষ্ট প্রণালী নমস্কারপ্রথা রক্ষা করিতে গিয়া মহা বিজ্ঞাটে পড়িয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, যখন আমিই তিনি—“সোহং আপে আপ,” যখন,—

অন্ধি অপার স্বরূপ মম, লহরী বিষ্ণু মহেশ ।

বিধি রবি চন্দা বগণ যম, শক্তি ধনেশ গণেশ ॥

‘বে সমুদ্রের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর, সূর্য্য, চন্দ্র, বরুণ, যম, শক্তি, কুবের, গণেশ প্রভৃতি লহরী মাত্র, আমি স্বয়ং সেই অপার সমুদ্র,’—তখন “কাকু করু প্রণাম”—‘কাহাকে প্রণাম করিব ?’ যদি বল, জীব ও ঈশ্বরে ত ব্যাবহারিক ভেদ আছে, সেই ভেদ আশ্রয় করিয়া না হয় ঈশ্বরকে প্রণাম কর ; তাহাও সম্ভবে না । কারণ,—

জা কৃপালু সর্বজ্ঞকো হিয় দারত মুনি ধ্যান ।

তাকো হোত উপাধিতে মোমে মিথ্যা ভাণ ॥

‘মুনিরা একজন কৃপালু সর্বজ্ঞ (ঈশ্বরকে) চিন্তে ধ্যান করেন বটে, কিন্তু তিনি ত’ উপাধির উপঘাত মাত্র—অলোক পদার্থ, মিথ্যাজ্ঞানের সৃষ্টি ; তাহাকে কিরূপ প্রণাম করা যায় ?’ এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চলদাসের আর প্রণাম করা হয় নাই ।

কিন্তু ভক্তির অবসর না থাকিলেও অষ্টেত-বাদে উপাসনার নির্দিষ্ট স্থান আছে । তবে আমরা এখন উপাসনা অর্থে বাহ্য বাক্য, এ সে উপাসনা নহে । অষ্টেত-বাদীর উপাসনা,—“বিশিষ্ট-চিন্তন-প্রকার” । এই উপাসনা ত্রিবিধ,—অঙ্গাববদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ উপাসনা । সাধক যজ্ঞের অঙ্গ-সমূহে ব্রহ্ম ভাবনা করিবেন । “ইদম্ উদগীথং ব্রহ্ম ইতু্যুপাসীত” “এই উদগীথকে (যজ্ঞের অঙ্গবিশেষকে) ব্রহ্ম ভাবনায় উপাসনা করিবে”— ইহা অঙ্গাববদ্ধ উপাসনার উপদেশ । এইরূপ—“লোকে পঞ্চবিধং

সামোপাসীত”-(ছান্দোগ্য ২।২।১), “বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত” (ছান্দোগ্য ২।৮।১) ইত্যাদি বহু উপদেশ উপনিষদে দৃষ্ট হয়। গীতা এইরূপ উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হৃতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গম্যব্যং ব্রহ্মকৰ্ম সমাধিনা ।

‘অৰ্পণ (হাতা) ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, কৰ্ম ব্রহ্ম, —সাধক এইরূপ সমাধি করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত করেন।’

দ্বিতীয়—প্রতীক উপাসনা। “মনো ব্রহ্ম ইতু্যপাসীত”, “আদিত্যো ব্রহ্ম ইতু্যপাসীত”,—‘মনকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে’, ‘সূর্য্যকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে’,—ইত্যাদি প্রতীক উপাসনার উপদেশ, ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ে এবং অন্ত্রত্ৰও বহুশঃ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতীক উপাসনার মৰ্ম্ম এই—যে ব্রহ্ম নহে, তাহাকে ব্রহ্ম ভাবনা করা।

অদ্বৈত-বাদীরা বলেন, ইহা সঙ্গত নহে। তাঁহাদের মতে প্রকৃত উপাসনা অহংগ্রহ উপাসনা। আত্মা ব্রহ্ম ইহাতে অভিন্ন,—“সোহং”, “অহং ব্রহ্মাস্মি”—ইত্যাদি ভাব সাধনই আত্ম-গ্রহ উপাসনা। “তত্ত্বমসি”, “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই উপাসনা উপদ্রষ্ট হইয়াছে।

আশ্বেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ।

ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥

ব্রহ্মদৃষ্টিৰূপকর্ষণঃ ।

আদিত্যাদি মতয়শ্চান্দ উপপত্তেঃ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪:১।৩-৬

সেই অন্ত্র ত্রায়-মালার উক্ত হইয়াছে,—

বাপ্তব বিরোধাত্ৰাবাদ্ আশ্বয়েনৈব ব্রহ্ম গৃহ্যতাম্ ।

‘যেহেতু আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অতএব আত্মাই ব্রহ্ম, এই ভাবনা কর।’
শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

আত্মাত্ম্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ । যত্ত্বত্ত্বম্ ন বিরুদ্ধগুণমোরতোক্তান্বয়সত্ত্ব ইতি । নাং দোষঃ । বিরুদ্ধগুণভায়া মিথ্যাহোপপত্তে: ।—৪।১।৩ সূত্রের ভাষ্য ।

‘আত্মাকে পরমেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিবে । যদি বল, ঈশ্বরে ও জীবে বিরুদ্ধগুণবশতঃ একত্ব সম্ভব নহে, তাহার উত্তর এই যে, বিরুদ্ধগুণ-ভাব মিথ্যা (মায়িক মাত্র) ।’

এই ভাবনা যখন অভ্যাসের বলে দৃঢ় ও নিশ্চল ভাব ধারণ করে, তখন জীব ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতির ফলে, জীবমুক্তির অধিকারী হন । কারণ,

ভং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি ।

শ্রুতি বলিতেছেন, ‘যে যাহাকে উপাসনা করে, সে তাহাই হয়’ । অতএব ব্রহ্ম-ভাবনারূপ চিন্তার ফলে সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যজ্ঞাবী । এইরূপে ব্রহ্ম অধিগত হইলে তত্ত্বজ্ঞানী জীবমুক্তের সমস্ত সঞ্চিত কৰ্ম্মের বিনাশ * এবং ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মের অগ্নেয় হয় । তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন,—

যথা পুঙ্করপলাশে আপো ন স্নিহ্যন্ত এবম্ এবং বিদি পাপং কৰ্ম্ম ন স্নিহ্যতে ।

তদ যথা ঈষিকাতুলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদুৰ্গত এবং হস্ত সৰ্কসে পাপানঃ প্রদুৰ্গতঃ ।

সৰ্কসে পাপানোহতো নিবৰ্ত্তন্তে । উত্তে উ হৈবৈব এতে তরতি ।

‘যেমন পদ্মপত্রে জল স্পর্শ করে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীতে পাপ স্পর্শ করে না ।’

‘যেমন ঈষিকা (নল) তুলা অগ্নিতে দিলে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর সমস্ত কৰ্ম্ম দগ্ধ হয় ।’

‘তত্ত্বজ্ঞানী পাপ পুণ্য উভয়কেই উত্তীর্ণ হন ।’

তদধিগম উত্তরপূর্বাখ্যায়োন্নয়বিনাশৌ তদ্ব্যাপদেশাৎ ।

ইতরজ্ঞাপোষম্ অসংলেশঃ পাতে তু ।

অনারজকার্যো এব তু পূর্বে তদবধে: ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৩-১৫

কেবল প্রারব্ধ কর্মের ভোগের জন্য জীবন্ত দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। কারণ, প্রারব্ধ কর্মের ভোগ ভিন্ন ক্ষয় হয় না। ঐ ভোগান্তে যখন তাঁহার দেহপাত হয়, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন।

তত্ত্ব ভাবদেব চিরং যাবন্ ন বিমোক্ষোহথ সংপৎস্তে।

‘জীবন্তের ততদিন বিলম্ব হয়, যতদিন না তাঁহার প্রারব্ধ ক্ষয় হয়; পরেই তিনি ব্রহ্মে সংযুক্ত হন।’

সাধারণ জীবের দেহান্তে উৎক্রান্তি হয়। অর্থাৎ, সে সূক্ষ্ম-দেহ অবলম্বন করিয়া লোকান্তরে গমন করে। বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয়-পাদে এই উৎক্রান্তির প্রণালী ও প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণ কর্মী দক্ষিণ মার্গে ধূম-বানে গমন করে। কর্মীহুসারে লোকান্তরে পুণ্য পাপ ভোগ করিয়া তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু ঈহারা উচ্চ সাধক, সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা উত্তর মার্গে দেব-বান দ্বারা সূর্য্যামণ্ডলে উপনীত হন। পরে সেখান হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন। তাঁহাদের আর আবর্তন করিতে হয় না,—আর মানব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

সত্যলোকে অবস্থানকালে তাঁহারা স্বরাজ্য সিদ্ধির অধিকারী হইয়া নানা ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। *

আপ্রোতি ঞ্জাভ্যাম্ আপ্রোতি মনস্পতিং সর্কে দেবা শুশ্রৈ বালম্ আহরন্তি।

সংব্রাহ্মদেবান্ত পিতরঃ সমুৎকৃষ্টস্তে। সর্কেষু লোকেষু কামচায়ে ভবতি।

মনসৈতান্ কামান্ পশুন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে। একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা ভবতি।

‘তিনি স্বরাট্ হন, তিনি মনের অধিপতি হন। সমস্ত দেবগণ তাঁহাকে বলি প্রদান করেন।’

তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়—কেবল সৃষ্টি হ্রিত সংহারে স্বাধিকার হয় না।

অগম্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদ্ অসংশ্লিহিতাচ্চ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

‘সংকল্প মাত্রেই পিতৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন।’

‘তাঁহার সমস্ত লোকে কাম-চার (ইচ্ছা-বিহার) হয়।’

‘ব্রহ্মলোকে তিনি ইচ্ছামাত্রে সমস্ত কামনা সিদ্ধ করিয়া রমণ করেন এবং হেচ্ছাক্রমে কাম-বুহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া এক বা একাধিক রূপে বিরাজ করেন।’

ঐ সত্যলোকে সপ্তগ ব্রহ্মোপাসক ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মার দিবার অবসান হয়, তখন ব্রহ্মার সহিত তিনিও পরব্রহ্মে বিলীন হন। ইহার নাম ক্রম-মুক্তি।

ব্রহ্মণা সহ তে সৰ্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঙ্করে।

পরশ্রান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

‘যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা কৃতার্থ হইয়া ব্রহ্মার সহিত কল্পের অবসানে পরম পদে লীন হন।’

কিন্তু যিনি জীবমুক্ত—নিগুণ ব্রহ্মের উপাসক,—প্রাণাত্ম্য হইলে তাঁহার উৎক্রান্তি হয় না।

ন তন্ত প্রাণ উৎক্রান্তি অজৈব সমবদীয়েন্তে।

‘তাঁহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না ; এখানেই বিলীন হইয়া যায়।’ তাঁহার সম্বন্ধে প্রতি বলিয়াছেন,—

এষ সম্প্রসাদোহস্মাৎ শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসংগত্বেন রূপেণাভি নিম্পদ্যতে।

‘ঐ জীব এই শরীর হইতে উথিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ লাভ করিয়া স্বরূপে অবস্থিত হন।’

শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপে সপ্তগ ও নিগুণ সাধনার ফলের তারতম্যের নির্দেশ করিয়াছেন ;—

যে সপ্তগ-ব্রহ্মোপাসনাং সত্বেব মনসা ঈশ্বরসামুখ্যং ব্রজন্তি * * জগদ্বৎপত্তিব্যাপারং বর্জয়িত্বাংস্তদ্ অগ্নিমানৈত্বর্থ্যাং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি ।

‘সাধকগণ সন্তুর্ণ-ব্রহ্ম-উপাসনার ফলে মনের সহিত জৈবের সাযুজ্য লাভ করেন ; মুক্তদিগের অর্গমাদি সমস্ত ঐশ্বর্য্য সিদ্ধ হয়, কেবল জগদ্ব্যাপারে (জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-কার্য্যে) অধিকার জন্মে না ।’

ঐরূপ সাধকের উল্লিখিত ক্রমে ক্রম-মুক্তি হয় ।

কিন্তু—

ঐকান্তিকী বিহ্বলঃ কৈবল্যাসিদ্ধিঃ ।—৩।৩।৪২ সূত্রভাষ্য ।

‘ব্রহ্মজ্ঞানীর ঐকান্তিক কৈবল্যাসিদ্ধি (বিদেহ-মুক্তি) হয় ।’

অতএব বিদ্যাই একমাত্র পুরুষার্থ ।

পুরুষার্থোক্তঃ শব্দাদিভি বাদরাগণঃ ।—৩।৩।১০ সূত্র ।

অর্থাৎ, অদ্বৈতমতে নিগুণ উপাসনা—যদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়—তাহাই শ্রেষ্ঠ ।

কারণ, এইরূপ নিগুণ সাধকের ক্রমমুক্তি হয় না ; জীবমুক্তির পর দেহপাত হইলে তিনি একবারে বিদেহমুক্তি লাভ করেন । তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হন ।

অবিভাগো বচনাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি । এবং মূর্নৈবজ্ঞানন্ত আত্মা ভবতি গোত্তম (কঠ, ৪।১।৫) ইতি চৈববাদীনি মুক্তস্বরূপনিরূপণপরাণি বাক্যানি অবিভাগমেব দর্শয়ন্তি । নদীসমুদ্রাদিনিদর্শনানি চ ।

“যেমন স্বচ্ছ সলিল স্বচ্ছ আধারে নিষিক্ত হইয়া স্বচ্ছই থাকে, হে গোত্তম ! তত্ত্বজ্ঞানী মূনির আত্মাও ঐরূপই হয় ।” * কঠ উপনিষদের এই বাক্য এবং অন্ত্যন্ত শ্রুতি বাক্য (বাহাতে মুক্ত আত্মার স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে) মুক্তজীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে এবং নদী

ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত (সমুদ্রে মিলিত হইলে নদী যেক্রপ সমুদ্রের সহিত একী-
ভূত হয়) এই ভবেরই উপদেশ দিতেছে ।’

অত্ৰাশ্ৰুতি বলিয়াছেন,—

জিত্তেতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষ অকলোহমৃতো ভবতি ।

—ব্রহ্ম, ৩।৫

“মুক্ত জীব ব্রহ্মে মিলিত হইলে তাহার নামরূপ বিলীন হইয়া যায় ;
তখন সেই (মিলনের আশ্পদ) পুরুষ এইরূপে বর্ণিত হন । “সেই জীব
অকল (কলা-(অবয়ব) হীন), অমৃত (মৃত্যু-হীন) হন ।”

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।

‘যিনি ব্রহ্ম জানেন তিনি ব্রহ্ম হন ।’ *

ইহাই অদ্বৈত-বাদার মুক্তি ।

* মুক্তস্বরূপং ব্রহ্মাভিন্নম্ ।—শ্রীমদালা ৪।৪।৪

নতু তদ্বিভীক্সমস্তি ততোহন্যদ্বিভক্তং যৎ পণ্ডেৎ ।—বৃহ, ৪।৪.২৩

‘মুক্তের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ।’

‘তাঁহা ভিন্ন—ব্রহ্ম হইতে অন্য, বিভীক্স কিছুই নাই, যাঁহার দর্শন করিবে ।’

দ্বাদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।

Many stories have been printed of the marvellous magic of the Indian *Fakir* but the *Express* publishes one which it would be difficult to beat. It is interesting to note that the writer says he saw the trick performed. The narrative is as follows :— We have all heard of the wonderful trick of the Indian *Fakir* whereby a person appears to climb up into the sky on a piece of rope or twine. Yet comparatively few of us have read detailed accounts of the manner in which it is performed. This is probably the greatest trick ever invented, for it is performed in the open — in any field or square. * *

The *Fakir's* paraphernalia usually consists of a small boy and a dirty bag filled with a promiscuous jumble of nuts, shells, and what not.

Having selected his site the *Fakir* begins operations by producing a ball of string apparently from no-where, and, after tossing it about for a while, throws it high into the air, retaining the free end of the string in his hand. Then up and up goes the ball growing smaller and smaller the higher it goes, until it disappears from observation. To all appearance it has sailed up until it reached the nearest stratum of clouds, vanishing behind them. No sooner has the ball disappeared than the *Fakir* lets go the free end of the string, so that you have a line of twine extending from about five feet off the ground to Heaven knows where.

The old man will then begin a very clever little pantomime. He sets to work by yelling and gesticulating wildly, and apparently being much annoyed that the cord, at which he tugs, and tugs, remains steadfastly in space. As a last resort he calls the boy, telling him to climb the cord and bring the ball down.

Then you will see the spectacle of a lad of twelve or fourteen summers climbing hand over hand up a line of cotton twine about the thickness of a large pin. Up and up, higher and higher, he goes, until he also appears to vanish behind

the clouds which hid the ball. When last seen he looks to be just about the size of the ball when it disappeared. Then you have a sample of splendid rage that would make a name for any tragedian, the old man working himself into a perfect fury by yelling, dancing and gesticulating. "Am I to be made an idiot of by a ball of string and a fool by a broth of a boy? Allah forbid! I will teach them both; they may not trifle with one so old and wise." That is the substance of what he says.

Then he will thrust his arm into his filthy old bag and draw forth the most murderous-looking knife you ever saw, and, placing it between his teeth and grasping the twine in both hands, he deliberately begins to climb up the cord, hand over hand, even as the boy had done before him. And presently he, too, disappears. By that time his audience, European as well as native, are gaping skywards like so many idiots. There is half a minutes' absolute silence, followed by an agonising yell so piercing that it makes one's flesh creep merely to think of it. A second after—though it seems an age—a dark object comes hurtling down from the sky, until, with a sickening thud, it lands on the ground a few feet in front of the audience.

When the writer last saw this feat performed, an army surgeon formed one of the party, and the medical man coolly examined the mass, which proved to be the head of the boy who had climbed the cord. It was severed from the body at about the middle of the neck. A closer scrutiny showed that the face wore a horrible expression, while blood poured from the divided arteries and veins. The twitching of the newly cut muscles and the wind pipe, and the cleanly severed joints of the cervical vertebrae were quite plain to the army surgeon and to the rest of the party, all of whom knew a little of anatomy from the field hospital. Presently down came an arm, cut off through the shoulder joint. A moment later the other arm dropped,

The doctor said the *Flakir* carved cleverly enough to have been a Surgeon at the Royal College. Then came one leg, then the other, and finally the trunk. A moment later the old

man was seen coming down the string, and when he dropped to the ground from the end of it, it was seen that he was literally covered with gore from head to foot. The knife, still held between his teeth, was fairly dripping with blood. His eyes appeared wilder than ever, his features drawn and he paced back and forth for a few seconds like a chained tiger.

Then he collected the head, limbs and trunk and tossed them into the old bag. While watching this action his audience lost sight of the string and the knife, and never saw them again. Slinging the bag over his shoulder, he walked away. This was only a bluff; he had not yet received any *baksu* and he never would depart without that. He had moved off only a few paces when it was plain that something was moving inside the bag.

The old man stopped, assumed a surprised expression, put the bag down on the ground and in a moment out crawled the boy as sound in wind and limb as he had ever been. The boy began to smile, and the old man smiling and *salaaming* came forward for his money. This he got in very liberal amount and off he went, leaving his late audience, standing mystified, confused, flabbergasted.

On looking for traces of the recently committed tragedy, the party became aware that where the ground had been red with blood a moment ago, no trace was left. Yet the doctor had picked up and handled the different members of the boy's body as they had come tumbling down from the sky, had examined them, and was perfectly positive that the cutting had been the work of a skilful surgeon or student of anatomy.

There is, as far as the writer is aware, only one way in which people who have witnessed these genuine Hindu *fakir's* tricks account for them. The *fakirs* must mesmerise or hypnotise their audience, placing them in such a mental state that they imagine the whole performance—even the doctor, for instance, being befuddled into believing that he had handled the dismembered limbs. How it is done does not matter. It is the acme of conjuring.

আহাজার বাগসাহ এইরূপ ভোক্তাবাজি প্রত্যেক করিয়া বহুতে আশ্চর্যজনক
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেদান্ত-দর্শন

বিশিষ্টাশ্বেত মত

বিশিষ্টাশ্বেত মত অনেক বিষয়ে অশ্বেতমতের বিরোধী। আমরা দেখিয়াছি যে, অশ্বেতমতে ব্রহ্মের স্বরূপ—নির্বিবাক্য, নিঃশব্দ, সমস্ত-বিশেষ-রহিত। শ্রীরামানুজাচার্য্য এই মতকে পূর্ব-পক্ষ রূপে নিরাস করিয়া আপন মত এইরূপে প্রচার করিয়াছেন,—যিনি সমস্তদোষরহিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণের আকর, সেই সগুণ ব্রহ্মেরই শ্রুতি স্মৃতি, সর্বত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন।

যতঃ সর্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পদং ব্রহ্মোত্তরলিঙ্গং উত্তরলক্ষণমভিধীয়তে ; নিরন্ত-নিখিল-দোষ-কল্যাণ-গুণাকর-লক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ ।—শ্রীভাষ্য, ৩২।১১

রামানুজ এই ভাবে পূর্ব-পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন,—

নমু চ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিভিঃ নির্বিশেষপ্রকাশকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যাতে অনন্ত-সর্বজ্ঞসত্যাবত্বাদিকং নেতি নেতীত্যাদিভিঃ প্রতিবিধ্যমানেষু মিথ্যাত্ব-মিত্যবগম্যন্তং তৎ কথং কল্যাণ-গুণাকর-নিরন্ত-নিখিলদোষলক্ষণোত্তরলিঙ্গং ব্রহ্ম ইতি তত্রাহ ।—শ্রীভাষ্য, ৩২।১৪-১৭

“কেহ কেহ বলেন, ‘ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যে নির্বিশেষ স্ব-প্রকাশ এককেই বুঝিতে হইবে। আর শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে “নেতি নেতি” এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা, তাঁহার সর্বজ্ঞ, সত্য-সদ্ব্যবস্থা, জগৎকারণ, অন্তর্ধ্যামিত্ব, সত্য-কামত্ব,— ইত্যাদি সগুণ ভাবের নিষেধ করিয়াছেন, তখন সে ভাব অবাস্তব

—ইহাই বুঝিতে হইবে। তবে আর তিনি কল্যাণগুণের আকর এবং সমস্ত দোষরহিত,— তাঁহার এই উভয়-লিঙ্গ স্ব-রূপে প্রতিপন্ন হইবে ?”

এই পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়া রামানুজাচার্য্য স্ব-মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিতেছেন যে, ঐশ্বর্য্য, শ্রুতি, স্মৃতি, সর্বত্র ব্রহ্মকে উভয়-লিঙ্গ রূপে (তিনি সমস্ত দোষ-রহিত এবং কল্যাণগুণের আকর এই উভয় লক্ষণে) লক্ষিত করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, শঙ্করের মতে নিগুণ ব্রহ্মই সত্য—সম্পূর্ণ নহেন এবং রামানুজের মতে সম্পূর্ণ ব্রহ্মই সত্য—নিগুণ নহেন।

বিশিষ্টাধৈতৌরা বলেন, নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রমাণাভাব ; সবিশেষ ব্রহ্মই প্রামাণিক। * ব্রহ্ম সর্বদাই মায়্যা-বিশিষ্ট।

মায়িনন্ত মহেশ্বরম্।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।

এই মায়্যা অর্থে অদ্বৈত-বাদীর অনির্বচনীয় অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞান নহে, কিন্তু বিচিত্রার্থ-সৃষ্টিকর্তা গুণাধিকা প্রকৃতি।

মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

রামানুজের ভাষায় ব্রহ্ম “নিখিল-হেয়-প্রত্যনৌক” ও “কল্যাণ-গুণ-গণাকর”। তবে যে ব্রহ্মকে নিগুণ বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাতে প্রাকৃত হেয়গুণের লেশমাত্র নাই। †

বাহুদেবঃ পরং ব্রহ্ম-কল্যাণগুণসম্বৃতঃ।

কৈবল্যাদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ।

* কিন্তু সর্বপ্রমাণস্ত সবিশেষবিষয়তয়া নির্বিশেষবস্তুনি ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি নির্বিকল্পকপ্রত্যক্ষেহপি সবিশেষমেব প্রতীয়তে।—সর্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

অগ্নেহপি মায়্যশবলমেব ব্রহ্ম, অতশ্চ সর্বদা বিশিষ্টমেব, ইতি সিদ্ধম্। * * তর্হি সর্বদা সবিশেষমেব ইতি সিদ্ধম্।—বেদান্ততত্ত্বসার।

† নিগুণবাদান্ত প্রাকৃতহেয়গুণবিষয়বিষয়তয়া ব্যবহৃতাঃ।—সর্বদর্শন-সংগ্রহ।

—ইত্যাদিভিঃ নিখিলহেয়প্রত্যানোকঞ্চ কল্যাণগুণগণাকরত্বঞ্চ অবগম্যাতে

সদ্ধাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃত্য গুণাঃ । * *

সগুণো নিগুণো বিকৃচ্ছন্নগম্যো হ্যসৌ স্মৃতঃ ॥

ন হি তন্ত গুণাঃ সর্বৈ সর্বৈর্মুনিগণৈরপি ।

বক্তুং শক্যা বিযুক্তস্ত সদ্ধাদ্যৈরখিলৈশ্চ নৈঃ ॥

এষ আত্মাপহতপাপা, পরাহন্ত শক্তি বিবিধৈব ক্ষরতে, তত্ত্বঃ নারায়ণঃ পরম্ ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিভিনারায়ণশ্চৈব পরতত্ত্বং দিব্যকল্যাণগুণযোগেন সগুণত্বং প্রাকৃত-হেয়-গুণরহিতত্বেন নিগুণশ্চমিতি বিষয়ভেদ-বর্ণনেনৈকশ্চৈবাবগমাদ্ ব্রহ্মত্বৈবৈধ্যং দুর্বচনমিতি দিক্ ।—বেদান্ততত্ত্বসার ।

‘কল্যাণ-গুণ-যুক্ত বাসুদেবই পর-ব্রহ্ম—মুক্তিদাতা সনাতন বিষ্ণুই পর-ব্রহ্ম’—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্ যে হেয়গুণের বিপরীত ও কল্যাণ-গুণের आधार—ইহাই প্রাপ্তিপন্ন হইতেছে, এবং নিম্নোক্ত শ্রুতি ও স্মৃতি বচন দ্বারা নারায়ণই পরতত্ত্ব, তিনিই দিব্য কল্যাণ-গুণ-সংযোগে সগুণ ও প্রাকৃত হেয়গুণ-বিয়োগে নিগুণ : অর্থাৎ, সেই একই ব্রহ্ম-বস্তু সগুণ ও নিগুণ, ইহাই স্মৃতি হইতেছে । কিন্তু ব্রহ্ম বিবিধ,—ইহা বলা সঙ্গত নহে । এ বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য, যথা—“বিষ্ণুই সগুণ ও নিগুণ, তিনি জ্ঞানগম্য ।” “তিনি সদ্ধাদি অখিল-গুণ-বিযুক্ত । তাঁহার সমস্ত গুণের বর্ণনা মুনিগণও করিতে পারেন না ।” “এই পরমাত্মা পাপ-স্পর্শহীন ।” “ইহার বিবিধ পরা শক্তি শ্রুত হয় ।” “নারায়ণই পরতত্ত্ব,”—ইত্যাদি । *

* With Ramanuja, Brahman is the highest reality, omnipotent, omniscient ; but this Brahman is at the same time full of compassion or love. * * According to Ramanuja Brahman is not Nirguna—without quality. Such qualities as intelligence, power and mercy are ascribed to him ; while with Shankara, even intelligence was not a quality of Brahman, but Brahman was pure thought and pure being. Besides these qualities Brahman

বিশিষ্টাবৈত মতে ব্রহ্মই জগতের কর্তা ও উপদান।

বাহুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণশুশ্রুতঃ ।

ভূবনানামুপাদানঃ কর্তা জীবনিয়ামকঃ ।

‘কল্যাণশুশ্রূষিত বাসুদেবই পর-ব্রহ্ম। তিনি ভূবন সকলের উপাদান, কর্তা ও অন্তর্যামী রূপে জীবের নিয়ামক।’

অর্থাৎ, ঈশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই জগতের স্থিতি এবং তাঁহাতেই জগতের লয়।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে তেন জাতানি জীবন্তি বংশরক্ষাভিসংবিশন্তি । তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ব্রহ্ম ।

অর্থাৎ, ‘যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় নিষ্পন্ন হয়, তাঁহাকে জানিতে হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।’ ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। সেই জ্ঞাত সূত্রকার বাদরাশ্রয় সূত্র করিয়াছেন,—

is supposed to possess as constituent elements, the material world and the individual souls, and to act as the inward ruler (Antaryamin) of them. Hence neither the world nor the individual souls will ever cease to exist. All that Ramanuja admits is that they pass through different stages as Abyakta and Byakta, * * Brahman is to be looked on and worshipped as a personal God, the creator and ruler of a real world. Thus, Isvara, the Lord, is not to be taken as a phenomenal God and the difference between Brahman and Isvara vanishes, as much as the difference between a qualified and an unqualified Brahman.

—Max Muller's Indian Philosophy, pp. 247-248.

Ramanuja's Brahman is always one and the same, and according to him, the knowledge of Brahman is likewise but one; but his Brahman is in consequence hardly more than an exalted Isvara. He is able to perform the work of creation without any help from Maya or Avidya.—Ibid, p. 251.

জন্মান্তর্য বতঃ ।—ব্রহ্মহ্ম, ১।১।২

‘বীহা হইতে জগতের জন্মাদি সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম ।’

বতো বস্মাং সর্বেষু বস্মাং মিথিলহেরপ্রত্যনৌকব্রহ্মপাং সত্যসকলান্তনবধিকান্তিগ্না-
সংখ্যেরকল্যাণগুণাং সর্বজ্ঞাং সর্বশক্তেঃ পুংসঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ঃ অবৰ্ত্তন্ত ইতি ব্রহ্মার্থঃ ।

—সর্বদর্শন-সংগ্রহ ।

ঐ ব্রহ্মের অর্থ এই,—‘যে সর্বস্বর সকল হেয়গুণের বিপরীত, সত্য-
সকল্লাদি নিরতিশয় অনেক কল্যাণগুণের আকর, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান
পুরুষ হইতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, (তিনিই পর-ব্রহ্ম) ।’

অদ্বৈত-বাদীরা ইহাকে ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণ বলিয়াছেন, এবং “সত্যং
জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম,” ইহাই তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ ।
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা তটস্থ ও স্বরূপ-লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করেন না ।
তাঁহারা বলেন, ‘জন্মান্তর্য বতঃ’ ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ ।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর, জীব ও জড়—এই তিন পদার্থ ।

ত্রয়াং বেদা বিভক্তং জড়মজড়মিতি * * তত্র জীবেশভেদাৎ ।

ত্রয়া বিবিধ—জড় ও অজড় । অজড় বা চিতের—জীব ও ঈশ্বর—এই
দুই বিভাগ ।

অদ্বৈতবাদীরা যে বলেন, ব্রহ্ম একমাত্র পরমার্থ এবং জীব ও জগৎ-
প্রাপক রজ্জুসর্পের দ্বারা অবিস্তার পরিকল্পনামাত্র—ইহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর
অঙ্গমোদিত নহে ।

এবো হি তত্ত্ব সিদ্ধান্তঃ চিদ্রিচিদ্রিষরভেদেন ভোক্ত-ভোগ্য-নিরাসক-ভেদেন ব্যবহিতা-
-ব্রহ্মঃ পদার্থ ইতি । তদ্বক্তব্যং,

ঈশ্বর শিবচিচেতি পদার্থত্রিতয়ং হিঃ ।

ঈশ্বরশ্চিৎ ইত্যুক্তো জীবো দৃষ্টমচিৎ পুনরিতি ।

—সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শন ।

‘রামানুজাচার্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ । চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর,—এই

ত্রিবিধ পদার্থ। চিৎ=ভোক্তা অচিৎ=ভোগ্য ও ঈশ্বর=নিয়ামক। ইহার সমর্থন জন্ত তিনি নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ‘ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ—পদার্থ এই তিনটি; হরি হন ঈশ্বর, জীব চিৎ এবং দৃশ্য (জড়) অচিৎ।’

এ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ এইরূপ বলিতেছেন,—

উদগীতমেতৎ পরমহু ব্রহ্ম তস্মিন্ জয়ং সুপ্রতিষ্ঠাকরক।

‘এই যে পরব্রহ্ম ইনি অক্ষর; ইঁহাতে তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, এইরূপ উদগীত হইয়াছে।’

এই তিনটি কি কি? ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জড়) ও প্রেরিতা (ঈশ্বর)। কারণ, অজ্ঞাত শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন,—

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারক মত্বা।

সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য ও বলিয়াছেন,—

ভোক্তা জীবঃ ভোগ্যম্ ইত্যরং সর্বম্, প্রেরিতা অন্তর্যামী পরমেশ্বর এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মেব ইতি।

অর্থাৎ, ‘পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর, ব্রহ্মের এই তিন ভাব।’

কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও বিশিষ্টাধৈত মতে তাহার সম্পূর্ণ ঈশ্বরাদীন। কারণ, ঈশ্বরই ভোক্তা ও ভোগ্য—পুরুষ ও প্রকৃতি—উভয়েতেই অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আছেন।

পরমেশ্বরঃ স্যৈব ভোক্তৃভোগ্যকোরভয়োরন্তর্যামিরূপেণাবস্থানম্।—সর্বদর্শনসংগ্রহঃ।

‘পরমেশ্বরই ভোক্তা ভোগ্য উভয়েতেই অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করিতেছেন।’ অর্থাৎ, তিনি জীব ও জড়—উভয়েরই অন্তর্যামী।

সেইজন্ত বিশিষ্টাধৈতবাদীরা এই উভয়কে তাঁহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। *

Chit and Achit, what perceives and what does not

• তদেতৎ কার্যাবস্থন্ত চ কারণাবস্থন্ত চ চিদচিদবস্তুনঃ সকলন্ত স্কলন্ত সূক্ষ্মন্ত চ পরব্রহ্ম-
শরীরত্বম্ । — ২।১।১৫ সূত্রের শ্রীতি।

‘কার্যাবস্থাপন্ন ও কারণাবস্থাপন্ন চিৎ ও অচিৎ—স্কল ও সূক্ষ্ম, সমস্ত
বস্তুই পরব্রহ্মের শরীর ।’

এ কথার সমর্থনের জন্ত শ্রীরামানুজ নিম্নলিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য
উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ত * * যন্ত পৃথিবী শরীরঃ * * যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ত * * যন্ত
বিজ্ঞানং শরীরং য আত্মানং তিষ্ঠন্ত যন্তাত্মা শরীরম্ ইত্যাদি । — অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ ।

‘জগৎ সর্বং শরীরং তে’, ‘যদম্বু বৈকবঃ কায়ঃ’ ‘তৎ সর্বং বৈ হরেক্ষত্বম্’ ; ‘তানি
সর্বাণি তদ্ বপুঃ’ ; সোহভিধ্যায় শরীরাত্ম স্বাৎ’ ।

‘যিনি (অন্তর্যামী রূপে) পৃথিবীতে রহিয়াছেন, পৃথিবী যাহার শরীর ;
যিনি বিজ্ঞানে রহিয়াছেন, বিজ্ঞান যাহার শরীর , যিনি আত্মাতে রহিয়াছেন,
আত্মা যাহার শরীর ।’

‘সমস্ত জগৎ তোমার শরীর ; ‘যে অম্বু (কারণাব) বিষ্মুর শরীর’ ।
‘সে সমস্তই শ্রীহরির তনু ;’ ‘সে সমস্তই তাহার বপু’ । ‘তিনি অনুধ্যান
করিয়া নিজের শরীর হইতে (প্রজা) সৃষ্টি করিলেন ।’

তাহাই যদি হইল,—যদি পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর এই তিন পদার্থ
স্বীকার্য্য হইল. তবে যে শ্রুতি—

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন । একমেবাদ্বিতীয়ম্ । আত্মা বা ইদমেকাগ্র আসীৎ ।

“এখানে নানা (বহুত্ব) নাই,” “ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়,” “অগ্রে এই
পরমাআত্মাই ছিলেন” ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি ? ঐ
সকল একত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের কি গতি হইবে ? তদন্তরে বিশিষ্টা-
দৈত-বাদীরা বলেন, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” এই নানাশ্ব-নিষেধের

perceive—soul and matter, form, as it were, the body of
Brahman, are in fact modes (Prakara) of Brahman.—Max
Muller's Indian Philosophy.

উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, জড় ও জীব মিথ্যাকল্পনা মাত্র ; কিন্তু এই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ভগবানেরই প্রকার বা বিধা (aspect) মাত্র ।

একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিৎপ্রকারং নানাধেয়াবস্থিতম্ ।—সর্বদর্শনসংগ্রহ ।

‘একই ব্রহ্মের নানাভূত চিৎ অচিৎ প্রকার ভেদ । তিনি নানারূপে অবস্থিত ।’ *

এ কণ্ঠেব ব্রহ্মণঃ শরীরভূতা প্রকারভূতং সৰ্বং চেতনাচেতনাস্বকং বস্তু ।—সর্বদর্শন-সংগ্রহ ।

‘চিৎ ও জড়, এক ব্রহ্ম পদার্থেরই শরীর, অতএব তাঁহারই প্রকার মাত্র ।’

শ্রুতি, ব্রহ্মকে ‘একমেবাষিষ্ঠীম্’ বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এরূপ নহে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর অন্য কোন বস্তু নাই । ঐ শ্রুতির অভিপ্রায় এই, প্রলয়ে প্রকৃতি-পুরুষ নাম-রূপের ভেদ-রহিত হইয়া অনির্দেশ্য ভাবে যখন ব্রহ্মে বিলীন থাকে, সেই অব্যাকৃত অবস্থায় তিনি একমেবাষিষ্ঠীম্ ।

তদ্ব্যবহৃতং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ । নামরূপাত্ম্যং ব্যাক্রিয়তে ।

‘প্রলয়ে জগৎ অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে ; পরে (সৃষ্টিতে) তাহা নাম-রূপের দ্বারা ব্যাকৃত (ব্যক্ত) হয় ।’

বিশিষ্টাষৈত-বাদীরা বলেন,—

বস্তুভূত বিশিষ্টৈব আদিতীত্বং শ্রুত্যাভিপ্রায়ঃ ।

এবং তাঁহারা এই কথার সমর্থনের জন্য এই সকল শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত করেন,—

একো নারায়ণো দেবঃ পূৰ্ব্বসৃষ্টিং সমারম্ভ ।

সংস্রজ্য কালকলয়া কল্লাভ ইদমীশ্বরঃ ।

এক এবাষিষ্ঠীরোহত্বদান্নাধারোহাৎলাভয়ঃ ।

স্বয়ং সফলং জাতং যসি সর্বং প্রতিষ্ঠিতং ।

যসি সর্বং লয়ং বাতি তদ্ ব্রহ্মাণ্মন্যাহং ।

‘অক্ষরং তসি লীয়তে । তমঃ পরে দেবে একীভবতি ।

ব্রহ্মাণ্মি প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে ।

অভূতসংগ্ধবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতৌ মহান্ ।

একন্তিষ্ঠতি সর্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুঃ ।

‘নারায়ণ দেব এক ও অদ্বিতীয় । তিনি মায়াবলে পূর্ব-সৃষ্ট জগৎ কাল-কলার দ্বারা কল্লাস্তে সংহার করিয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর-রূপে বিরাজিত থাকেন । সমস্ত আত্মা তাঁহাতে নিহিত থাকে এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতে বিলীন থাকে ।’

‘আমি হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, আমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমাতেই সমস্ত বিলীন হয় ; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমিই ।’

‘অক্ষর প্রকৃতিতে লীন হয়, প্রকৃতি পরমেশ্বরে একীভূত হয় ।’

‘যখন ব্রহ্মাদি লয় প্রাপ্ত হন, যখন চরাচর বিনষ্ট হইয়া যায়, যখন ভূত সকলের প্রলয় উপস্থিত হয়, যখন মহত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, তখন সর্বাত্মা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরই বিরাজিত থাকেন ; তিনিই নারায়ণ প্রভু ।’

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ শ্রুতির এটরূপ অর্থ করেন,—

তদানীং স্মৃতিচিৎকবিশিষ্টস্ত ব্রহ্মণঃ সিদ্ধবান্ বিশিষ্টৈব অদ্বিতীয়ং সিদ্ধম্ । * *

তদনাদিবেহপি অবিভাগ উপপত্ততে, যতন্তং কেনৈকবস্ত তদানীং পরিত্যক্তানামরূপং ব্রহ্মশরীরভয়াপি পৃথগ্-ব্যাপদেশানর্হমতিস্মৃৎ ।—বেদান্ততত্ত্বসার ।

‘প্রলয়ে স্মৃতিভাবাপন্ন জীব ও জড় ব্রহ্মে বিলীন থাকে । তখন তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না । সেই জড় তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলা হয় । যদিও জগৎ অনাদি, কিন্তু প্রলয়কালে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন

হইয়া যায়। কারণ, তখন ক্ষেত্রজ (জীব) নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া অতিসূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করে, ব্রহ্মের শরীর হইলেও তাহার পৃথক্ উপলব্ধি হয় না।’

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা ব্রহ্মের দুই অবস্থা,— কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থা—স্বীকার করেন। যখন প্রকৃতি জীব ও জড়াত্মক জগৎ ব্রহ্মে প্রলীন হইয়া যায়, যখন সেই সূক্ষ্ম দশাতে তাহাদের নাম-রূপের বিভাগ তিরোহিত হয়, তখন ব্রহ্মের কারণাবস্থা। আবার যখন সৃষ্টিতে চিৎ ও জড় নাম-রূপের বিভাগে বিভক্ত হইয়া ব্যক্ত, স্থূল অবস্থা ধারণ করে, তখন ব্রহ্মের কার্যাবস্থা। সে অবস্থায় অচিৎ (দৃশ্য জড় জগৎ),—ভোগ্য (বিষয়), ভোগোপকরণ (ইন্দ্রিয়) ও ভোগায়তন (দেহ)—এই ত্রিবিধ আকার ধারণ করে।

নামরূপ-বিভাগানর্হ-সূক্ষ্ম-দশাৎ প্রকৃতিপুরুষশরীরং ব্রহ্ম কারণাবস্থং জগতুদাপাতি-
রেব প্রলয়ঃ ; নামরূপরিভাগ-বিভক্ত স্থূল-চিদ্-চিদ-বস্তু-শরীরং ব্রহ্ম কার্যাবস্থং ব্রহ্মণস্তথাবিধ-
স্থূল-ভাবশ্চ সৃষ্টিরিত্যভিধীয়তে।—সর্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

‘কারণাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নাম রূপের ভেদ-রহিত সূক্ষ্ম-দশাপন্ন প্রকৃতি ও পুরুষ শরীর; জগতের ব্রহ্মে লীন হওয়ার নামই প্রলয়। আর কার্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নাম-রূপের ভেদে ভিন্ন, স্থূল-দশা-প্রাপ্ত চিৎ ও অচিৎ (জীব ও জড়) শরীর, ব্রহ্মের সেইরূপ স্থূলভাবকেই সৃষ্টি বলে।’

পরব্রহ্ম হি কারণাবস্থং কার্যাবস্থং সূক্ষ্মস্থূলচিদ্-বস্তু শরীরতয়া সর্বদা সর্বদ্ব-
ভূতম্।—১।২।১ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।

‘পর-ব্রহ্মের দুই অবস্থা,—কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থা। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম-ভাবাপন্ন প্রকৃতি-পুরুষ তাঁহার শরীর এবং কার্যাবস্থায় স্থূল-ভাব প্রাপ্ত প্রকৃতি-পুরুষ তাঁহার শরীর। অতএব, তিনি সর্বদাই সকলের আত্মারূপে অবস্থিত।’

অতএব,—

আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ ।

‘আদিতো আত্মা ভিন্ন আর কিছু ছিল না’—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য, এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে, প্রলয়ে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে লীন ছিল—একীভূত ছিল। ইহার দ্বারা স্বরূপ-নিবৃত্তি বুঝাইতেছে না। জগৎ স্থূলরূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে অবস্থিতি ছিল—ইহাই বুঝাইতেছে। অতএব, সূক্ষ্ম চিৎ ও জড়-বিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের কাবণ ।*

তবে যে জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হয়, তদনন্তরম্ আর-স্তগুণবাদিভাঃ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৫) এবং ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত বিজ্ঞাত হইল, এরূপ বলা হয়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জগৎ যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তাহারই প্রকার বা বিধা, তখন তাহাকে জানিলে কি আর অজ্ঞাত থাকিতে পারে ?

* নমু আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ, ইতি প্রাক সৃষ্টিরকথাবধারণাৎ কথং সূক্ষ্মচিদচিদ-বিশিষ্টস্য নারায়ণস্য কারণম্ । উচ্যতে । ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন ভাতানি জীবান্ত যৎপ্রযজ্যতিসংবিশন্তি’ ইতি পরিব্যক্তস্থলাকারাণাং সূক্ষ্মাকারাপ্ত্যা ব্রহ্মণি বৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে, নতু স্বরূপনিবৃত্তিঃ । ‘অক্ষরঃ তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে এভীতবতি’ ইতি তমঃশব্দবাচ্যায়ঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্মাত্মকীভাবশ্রবণাৎ । পৃথগ্গ্রহণরহিতত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ ।

‘আদিতো এ জগৎ আত্মাই ছিল’ এই শ্রুতির দ্বারা সৃষ্টির পূর্বে এক আত্মাই ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে । তবে কিরূপে সূক্ষ্ম চিদচিৎ-বিশিষ্ট নারায়ণের কারণস্থ উপপন্ন হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, “যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, যাহাতে স্থিতি এবং যাহার দ্বারা প্রথম সিস্ক হয়, তিনি ব্রহ্ম” এই শ্রুতি-বাক্য দ্বারা জগৎ স্থূল অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন থাকে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, জগতের অন্ত্যস্ত নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইতেছে না । “তমঃ পরমেধরে একীভূত হয়”,—এই বাক্যে তমঃ শব্দবাচ্য প্রকৃতি পরমেধরে বিলীন হইয়া একীভূত হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে । একীভাব অর্থে—সেই অবস্থা, যে অবস্থার বস্তুকে পৃথক-রূপে গ্রহণ করা যায় না ।*

কার্যমপি সৰ্ব্বঃ ব্রহ্মৈব ইতি কারণভূত ব্রহ্মজ্ঞানাদেব সৰ্ব্ববিজ্ঞানঃ ভবত্যতি এক-
বিজ্ঞানেন সৰ্ব্ববিজ্ঞানস্য উপপন্নতরহাৎ ।—সৰ্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজদর্শন ।

‘সমস্ত কার্যই ব্রহ্ম ; তাহাদিগের কারণভূত ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই
কার্যেরও জ্ঞান হয় । অর্থাৎ যে, ‘এক বস্তু জানিলেই, সকলই জ্ঞাত হইবে’
—একরূপ বলিয়াছেন, তাহাও এইভাবে সঙ্গত হইতেছে ।’

অত্রেয়ঃ তৎ চিদচিদ্বস্তশরীরতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সৰ্বদা সৰ্বশকাভিধেয়ং । তৎ-
কদাচিৎ স্বরাৎ স্বশরীরতয়াপি পৃথগ্‌ব্যাপদেশান্নহুন্দদশাপন্নচিদচিদ্বস্তশরীরং তৎ
কারণাবহং ব্রহ্ম । কদাচিৎ চ বিভক্তনামরূপব্যবহারার্হস্থলদশাপন্নচিদচিদ্বস্তশরীরং
তত্ কদাচিদহমিতি কারণং পরমাৎ ব্রহ্মণঃ কার্যরূপং জগদনন্তং ।

—২।১।১৫ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ।

অতঃ সৰ্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্বস্ত শরীরমিতি হুন্দচিদচিদ্বস্তশরীরং ব্রহ্ম কারণং তদেব
ব্রহ্ম স্থলচিদচিদ্বস্তশরীরং জগদাখ্যং কার্যমিতি জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামান্যাদিকরণোপপত্তিঃ ।
—২।১।২৩ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ।

‘এ বিষয়ে তত্ত্ব এইরূপ । ব্রহ্মই সৰ্বদা “সৰ্ব” শব্দের বাচ্য ; কারণ
চিৎ ও জড় তাঁহার শরীররূপে তাঁহারই প্রকার মাত্র । তাঁহার কখনও
কারণাবস্থা, কখনও কার্যাবস্থা । কারণাবস্থার হুন্দদশাপন্ন, নাম-রূপের
স্বাতন্ত্র্যরহিত জীব ও জড় তাঁহার শরীর এবং কার্যাবস্থার স্থল-দশাপন্ন নাম-
রূপের ভেদে ভিন্ন জীব ও জড় তাঁহার শরীর । কারণ, পরব্রহ্ম হইতে
তৎকার্য জগৎ অভিন্ন ।’

‘অতএব সকল অবস্থাতেই জীব ও জড় ব্রহ্মের শরীর । কারণব্রহ্মের
হুন্দ জীব ও জড় শরীর ; কার্য-ব্রহ্মের (বাহার নাম জগৎ) স্থল জীব
ও জড় শরীর । এই ভাবে জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নতা উপপন্ন হইতেছে ।’

শাস্ত্রে অনেক স্থলে জগৎকে অসৎ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার
অর্থ একরূপ নহে যে, জগৎ বিজ্ঞান মাত্র—মাত্রিক অবস্ত । জগৎকে
অসৎ বলার প্রকৃত তাৎপর্য এই, জগৎ বখন পরিণামী ও বিকারশীল,

জগৎ যখন একরূপে অবস্থান করে না, তখন নির্বিকার ব্রহ্মের তুলনায় ইহা অবস্থ বৈ আর কি ?

“বিকারজননীমজ্জাম্, নিত্যং সত্যতবিক্রিয়ামি” ত্যাদিতিরক্তাঃ সবিকারেষু সত্যত-
পরিণামিষু চৈকরূপাভাবাৎ ব্রহ্মসমানসত্তাক্ষম্ । অত এবরমনৃতাদিপদৈরুপচর্যতে ।
—বেদান্ততত্ত্বসার ।

“জগৎকে যে মিথ্যা বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই, প্রকৃতি যখন বিকারী জড় বস্তু, প্রকৃতি যখন নিয়তই পরিণামী, প্রকৃতি যখন একরূপে অবস্থান করিতেই পারে না (ব্রহ্ম যেভাবে অবস্থান করেন),—তখন তাহার ব্রহ্মের সমান সত্তা কিরূপে হইবে ?”

জগৎ যে ভ্রম নহে,—মারার বিজৃম্ভণ, বিজ্ঞান মাত্র নহে, এ কথা প্রতিপাদন করিবার জন্ত বিশিষ্টাধৈত-বাদীরা অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন ।

অতো বিজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বং ন বাহার্য্যোহন্তি ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে নাতাব উপলব্ধিরাতি । —ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৭

জ্ঞানব্যতিরিক্তস্য অভাবা বা ব্যক্তুং ন শক্যতে কুতঃ উপলক্ষে জ্ঞাতুরান্বনোৎপাদ্যে-
ব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপেণ জ্ঞানস্যোপলক্ষেঃ * * জ্ঞানবৈচিত্র্যমপ্যর্থবৈচিত্র্যকৃতমেব * *
যৎ পঠৈঃ স্বপ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগরিতজ্ঞানানামপি নিরালম্বনমুক্তং তত্রাহ * * বৈধর্ম্মাচ্চ ন
স্বপ্নাদিবৎ । —ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৮ ।

স্বপ্নজ্ঞানবৈধর্ম্মাজাগরিতজ্ঞানানাম্ অর্থশূন্যং ন যুক্ত্যতে ব্যক্তুং— * * * ন
ভাবোহমুপলক্ষেঃ । —ব্রহ্মসূত্র ২।২।২৯

ন কেবলস্যার্থশূণ্যস্য জ্ঞানস্য ভাবঃ সম্ভবতি, কুতঃ। কচিদপ্যমুপলক্ষেঃ ।

‘যদি কেহ বলেন, বাহার্য্য (External world) নাই—বিজ্ঞান মাত্রই আছে, তাহার উত্তরে আমরা বলি—“নাতাবঃ”—এই ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে, তখন বিজ্ঞান-
ব্যতিরিক্ত পদার্থের সত্তা নাই, এরূপ বলা সম্ভব নহে । কারণ—বিষয়কে জ্ঞাতার ব্যবহারযোগ্য করিরাই জ্ঞানের উপলব্ধি হয় । বিষয় না থাকিলে

এরূপ হয় কিরূপে? * * আর বিষয় বিচিত্র বলিয়াই জ্ঞানও বিচিত্র হয়। * * বিরুদ্ধবাদীরা যে বলেন, যখন স্বপ্নজ্ঞান নিরালম্বন—তখন জাগরিত জ্ঞানও অালম্বন-শূন্য, তাহার উত্তর—“বৈধর্ম্যাক্ত” হুত্র (২।২।২৮)। স্বপ্নজ্ঞান ও জাগরিত-জ্ঞান এক ধর্ম্যাক্রান্ত নহে। অতএব স্বপ্নজ্ঞানের দৃষ্টান্তে জাগরিত জ্ঞানকেও অর্থশূন্য (নিরালম্বন) বলা সঙ্গত নহে। * * কেবল অর্থশূন্য জ্ঞানের “ভাবে” সম্ভব নহে। কারণ, কোথায় না কোথায়ও তাহার বাধ হইবেই।’*

অদ্বৈতবাদীর মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এ মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু।†

জীবপরম্পরপি স্বরূপৈক্যং দেহাঙ্গনোরিব ন সম্ভবতি। . তথা চ শ্রুতিঃ—যা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিবস্বজ্জতে তন্নোরম্মঃ পিপুলং স্ব’বন্তি অনগ্নন্ অগ্নোহন্তি চাকশীতি। অতঃ পিবন্তো মুকুতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাক্ষ্যে * * অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং সর্বক্সা ইত্যাদ্ভা। ভেদব্যাপদেশাৎ, উভয়েহপি ভেদেনৈন-মধীয়তে, ভেদব্যাপদেশাচ্চান্তঃ, অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ ইত্যাদিষু হুত্রেষু চ ‘য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো যমাত্মা-ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানন্ অন্তরো যময়তি’ ‘প্রাজ্ঞেনাঙ্গনা সম্পরিষক্তঃ, প্রাজ্ঞেনাঙ্গনাষাক্ষত ইত্যাদিভিউভয়োরন্যোন্য প্রত্যনীকাক্ষেণ স্বরূপানর্গয়াৎ।’ ‡—১।১।১ ব্রহ্মহুত্রের শ্রীভাষ্য।

* ভাবে চ উপলক্ষে:।—ব্রহ্মহুত্র, ২।১।১৬ ;

অসদিত চেং ন প্রতিবেদমাভ্রুতঃ।—ব্রহ্মহুত্র ২।১।৭

তদন্যাত্মন্ আরম্ভণ শকাদিত্যঃ।—ব্রহ্মহুত্র, ২।১।৫

ইত্যাদি হুত্রের ভাষ্যে শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার মত আরও বিশদ করিয়াছেন।

† The souls as individuals possess reality.
The human spirit is distinct from the Divine spirit.
(Max Muller's Indian Philosophy)

‡ জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু—এই মতের সমর্থন জন্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা নিম্নোক্ত হুত্রের উপরও নির্ভর করেন—

অর্থাৎ, ‘দেহ ও আত্মার বৈরূপ স্বরূপতঃ ঐক্য সম্ভবে না, জীব ও ব্রহ্মেরও সেইরূপ। কারণ, নিয়োক্তত ঋতি, শ্রুতি ও হুক্তসমূহ জীব ও ব্রহ্মের যেভাবে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উভয়ে পরস্পরের বিপরীত। ঋতি শ্রুতি যথা—‘সহযোগী ও সখ্যাশালী দুইটা পক্ষী এক বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে একজন স্বাচ্ছন্দ্য ভক্ষ্য আহার করে—অপর আহার না করিয়া কেবল দৃষ্টি করে।’ ‘লোকে, স্নুকৃতের “ঋত” পানকারী দুই জন, পরম পরাংপর স্থানে গুহা প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।’ ‘তিনি সর্বাঙ্গী, জনগণের শাস্তা, অন্তর্যামী।’ ‘ভেদব্যপদেশহেতু উভয়ই উপদেশ দিতেছেন।’ ‘ভেদব্যপদেশ হেতু ভিন্ন।’ ‘ভেদনির্দেশহেতু অধিক’ ইত্যাদি ব্রহ্মহৃত্ত। ‘যিনি আত্মার থাকিয়া আত্মার অন্তরে—ঐহাকে আত্মা জ্ঞাত নহে—আত্মা ঐহার শরীর—যিনি আত্মার অন্তর্যামী।’ ‘প্রাক্ত আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত, প্রাক্ত আত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত’ ইত্যাদি। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা জীব ব্রহ্মের ভেদ সমর্থন জন্য নিয়োক্ত শাস্ত্র সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। “পতিং বিশ্বস্তাশ্রয়ঃ” “আত্মাধারোহখিলাশ্রয়ঃ”—‘বিশ্বের পতি, আত্মার ঈশ্বর, আত্মার আধার, অধিলের আশ্রয়।’

অন্ততঃ, রামানুজাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—

আত্মাভ্যাসকাদনুঃখবোগার্হাৎ প্রত্যগাত্মনোহধিকম্ অর্থান্তরুতং ব্রহ্ম কুতঃ ভেদনির্দেশাৎ প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দিষ্টতে পরং ব্রহ্ম * * ‘য আত্মনি তিষ্ঠন্ * * য আত্মানন্ অন্তরো বসতি’ ‘স তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ’ ‘পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ যদা’ ‘স কারণং করণাধিপাধিপঃ’ * ‘জাজ্ঞো দাবজাবাশানীশৌ’ * * ‘প্রধানক্কেতুজ্ঞপতিত্ত্বং গেষঃ’ * *

ইতরব্যপদেশাদ্ হিতাকারণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।—২।১।২০ ব্রহ্মহৃত্ত।

প্রকাশাদিবস্তু নৈবং পরঃ ।—২।৩।৪৬ হৃত্ত।

স্বপ্নপুংক্রাভ্যোভেদেন ।—১।৩।৪৩ হৃত্ত।

পত্যাধিশক্যোচ্চ ।—১।৩।৪৪ হৃত্ত।

‘যোহবাস্তমন্তরে সঞ্চরন্’ ‘বস্তাবাস্তং শরীরং’ ‘যন্ অবাস্তং ন বেদ’, ‘যোহবাস্তমন্ অস্তরে সঞ্চরন্’ ‘বস্তাবাস্তং শরীরং যমঞ্চরং ন বেদ’ ‘এব সৰ্বভূতাস্তরাষ্ট্রা’, ‘অগহতপাণ্ণা দিব্যো দেব একো নারায়ণ’ ইত্যাদিভিঃ । *

অর্থাৎ, ‘ব্রহ্ম জীব হইতে স্বতন্ত্র । জীব আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক দুঃখত্রয়ের অধীন । সে ও ব্রহ্ম কিরূপে এক বস্তু হইতে পারে ? সেই জ্ঞাত্র শ্রুতিতে জীব হইতে পর-ব্রহ্মের ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে । ‘যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তর, যিনি আত্মাকে অন্তরে যমন করেন, সেই অন্তর্য্যামী অমৃত তোমার আত্মা; জীব ও নিরামক (ঈশ্বর) পৃথক্ মনন করিবে ; তিনিই কারণ এবং করণাধিপতির (জীবের) অধিপতি ; দুইটি অঙ্গ—ঈশ ও অনীশ, প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞ । তিনি প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ—উভয়ের (প্রকৃতি ও পুরুষের) অধিপতি—গুণের প্রভু । যিনি প্রকৃতির অন্তরে সঞ্চরণ করেন, প্রকৃতি বাহার শরীর, প্রকৃতি যাঁহাকে জানে না ; যিনি অক্ষরের (জীবের) অন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অক্ষর যাঁহাকে জানে না ; তিনি সৰ্বভূতের অন্তরাষ্ট্রা পাপম্পর্শশূন্য একমাত্র দিব্য দেব (অদ্বিতীয় ঈশ্বর) নারায়ণ ।’

বিশিষ্টাধৈত-বাদীরা আরও বলেন যে, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড বস্তু, তখন জীব ব্রহ্ম-খণ্ডও হইতে পারে না । ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীবঃ—বেদান্ততত্ত্ব-সার । তবে যে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪২

* এই কথাই প্রতিধ্বনি করিয়া বেদান্ত-তত্ত্বসার-কর্তা লিখিয়াছেন—“নৈবং পর” ইতি বস্তুভূতোজীবভূতভূতো ন পরঃ ; যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্তর্ভূতত্বাৎ প্রভাহীনীরতদংশো জীবাদ্ অংশী পরোপার্থান্তরভূতঃ । “নৈবং পরঃ” ইহা দ্বারা বলা হইল যে, জীব যেরূপ, পরমেশ্বর সেরূপ নহেন । যেমন প্রভা ও প্রভাবানের প্রভেদ । প্রভাহীনীর জীব অংশ এবং পরমাত্মা অংশী, হুতরাং ভিন্ন তত্ত্ব ।

—ইহার এই অর্থ যে, জীব ব্রহ্মের বিভূতি । যেমন প্রভাকে অগ্নির অংশ বলা যায়, যেমন দেহকে দেহীর অংশ বলা যায়, জীব সেই ভাবে ব্রহ্মের অংশ ।*

শ্রুতি স্থানে স্থানে জীব ও ব্রহ্মেব অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন বটে ; যেমন সোহং তত্ত্বমসি ইত্যাদি । এ সকল বাক্যের তাৎপর্য এই, জীব ব্রহ্ম-ব্যাপ্য, ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্মাত্মক ।

ততশ্চ জীবগ্যাপিভেনাত্তেদো ব্যাপদিশ্বতে (—বেদান্ত-তত্ত্ব-সার †

সর্বদর্শন-সংগ্রহকার রামানুজ-দর্শনের পরিচয়স্থলে এ প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

তথাহি তৎপদং নিরন্তরমন্তদোষমনবধিকাভিশ্চরাসম্ব্যাকল্যাণগুণান্দং জগদ্রূপবিভব-
লয়লালং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি তদৈক্যত বহু স্থাং প্রজায়েয়েত্যাদিবু তন্ত্বেব প্রকৃতত্বাৎ সামানা-
ধিকরণ্যং ; স্বং পদং বা চিদ্বিশিষ্টং জীবশরীরং ব্রহ্মাচষ্টে প্রকারঘরবিশিষ্টকবস্ত্রপরত্বাৎ
সামানাধিকরণ্যত্ব ।

অর্থাৎ, 'তত্ত্বমসি—এই বাক্যে তৎ পদে, যিনি সমস্ত দোষহীন, যিনি অসংখ্য অনধিক কল্যাণগুণের আধার, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বাঁহার লীলাবিলাস, সেই ব্রহ্মকে বুঝায় । কারণ, তৎ ঐক্যত—এখানে তৎপদে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে । তত্ত্বমসি স্থলেও তৎপদে সেই একই বস্তুকে বুঝায় । স্বং পদ দ্বারা যিনি চিদ্বিশিষ্ট, জীব বাঁহার শরীর সেই ব্রহ্মকেই বুঝায় । বস্তু একই অথচ তাহার প্রকারের ভেদ আছে—সামানাধিকরণ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়া থাকে ।'

* প্রকাশ্যাদিবক্তু নৈবং পরঃ (২৩৩৫) এই সূত্রের ভাবো রামানুজ এইরূপ লিখিয়াছেন, প্রকাশ্যাদিবৎ জীবঃ পরমাত্মনে.হংসঃ । যথাগ্যাদিত্যাদে ভাবতো ভাক্রপঃ প্রকাশোহংশো ভবতি * যথা বা দেহিনো দেহমনুবাদেদে'হোহংসন্তদ্বৎ । * * এবং জীবপরমোবিশেষাবিশেষগমোরংশাংশিত্বং স্বভাবভেদোচ্যোপপত্ততে ।

† তত্ত্বমসি অন্নমাত্রা ব্রহ্ম ইত্যাদিবু তচ্ছবব্রহ্মশব্দবৎ 'বহু', 'অন্নম্' 'আত্মা'-শব্দোহপি জীবশরীরকব্রহ্মবাচকেন একার্থাভিধায়িত্বাৎ ।

বিশিষ্টাঙ্কিত মতে, অবশ্য, জীব নিত্যবদ্ধ ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্যিৎ ।

‘জীব জন্মেও না, মরেও না ।’

—এই ক্রান্তির বলে তাঁহারা বলেন, জীবের জন্মও নাই মৃত্যুও নাই । এ সম্বন্ধে অদ্বৈত-বাদীদিগের সহিত তাঁহাদের এক মত । কিন্তু অদ্বৈত-বাদীরা জীবকে বিভূ (সৰ্ব্ব-ব্যাপী) বলেন, ইহারা সে সম্বন্ধে ভিন্নমত । ইহারা বলেন, জীব অণু; এবং প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত ক্রান্তি উদ্ধৃত করেন ;—

এবোহুগুয়ান্না চেতসা বেদিতব্যঃ ।

‘সেই অণু আত্মাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হয় ।’

বালাগ্রশতভাগশ্চ শতধাকল্পিতশ্চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পত ইতি ।

আরাগ্রভাগঃ পুরুষোহুগুয়ান্না চেতসা বেদিতব্য ইতি চ ।

‘কেশের অগ্রভাগকে শত খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে যদি আবার শত ভাগ করা যায়, তবে তাহাই জীবের পরিমাণ । সেই জীবকে জানিলে অমর হওয়া যায় ।’

‘জীব আরাগ্রমাত্র—অণু-পরিমাণ, ইহাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হইবে ’

জীব যখন অণু, তখন এক জীব কখনও বহু শরীরে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না । অতএব জীব বহু, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ।

বিশিষ্টাঙ্কিত মতে ঈশ্বরকে লাভ করাই জীবের পরম-পুরুষার্থ । জীব যদি পুরুষোত্তমকে লাভ করিতে পারে, তবে তাহার পরম-সিদ্ধি লাভ হয় । সে সিদ্ধি পুনরাবৃষ্টি-রহিত ভগবৎ-পদ-লাভ ।

ব্রহ্মত্বং বাহুদেবোহপি সংপ্রাপ্যানন্দমক্ষরম্ ।

পুনরাবৃষ্টিরহিতং শীরঃ ধাম প্রবচ্ছতি ।

‘বাসুদেব স্বভক্তকে অক্ষয় আনন্দ প্রদান করিয়া পুনরাবৃত্তি-রহিত নিজ ধাম প্রদান করেন ।’

তাহাকে লাভ করিবার উপায় কি ? ইহার উত্তরে শ্রীরামানুজাচার্য্য বেদার্থ-সংগ্ৰহে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

সোহং পরব্রহ্মতঃ পুরুষোত্তমো নিরতিশয়পুণ্যসকরকীর্ণাশেষজ্ঞোপচিতপাপরাশেঃ
পরমপুরুষচরণায় বিন্ধ্যশরণাগতিজনিততদাভিমুখ্যন্ত সদাচার্যোগদেশোগবৃংহিতশাস্ত্রাধিগত-
তত্ত্বাধাধ্যাববোধ পূর্ব্বকাহরহরণাটীয়মানশমদমতপঃশোচ ক্কার্জ্জবন্তাত্তদন্তানবিবেকদরা-
হতিসাত্ত্বাত্ত্বগোপেতন্ত বর্ণাশ্রমোচিতপরমপুরুষারাধনবেষনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মোপসংহৃতি-
নিষিদ্ধপরিহারনিষ্টস্য পরমপুরুষচরণায় বিন্ধ্যগলন্তাত্ত্বাত্ত্বীয়ন্ত তদ্বক্তিকারিতানবরতন্ততি—
শ্রুতি—নমস্কৃতি—বন্দন—ষতন—কীর্ত্তন—স্তবপ্রবণ—বচন—প্রণামাদিশ্রীতপরমকারণিক-
পুরুষোত্তমপ্রসাদবিধন্তত্বাত্ত্বদ্ব্যন্তস্যানন্তপ্রয়োজনানবরতনিরতিশয়প্রিয়ারবিশদতম প্রত্যক-
তাপন্নানুধ্যানরূপতত্ত্বৈক্যলভ্যঃ । তদ্ব্যন্তং পরমত্ত্বত্ভির্ভগবদ্ব্যমুনাচার্য্যাপাদৈঃ—উত্তর-
পরিকার্ম্মিত্বাত্ত্বৈক্যলভ্যকাত্ত্বিত্ত্বিক্তিক্তিযোগলভ্য * ইতি ।

‘সেই পরব্রহ্ম-রূপী পুরুষোত্তম, নিম্নোক্তরূপ সাধকের পক্ষে অল্প-
প্রয়োজন-রহিত, বিরাম-রহিত, অতিশয়-রহিত, প্রিয়, সুবিশদ, প্রত্যকসিদ্ধ,
অনুধ্যানরূপ যে ভক্তি, তদ্ব্যাহাই লভ্য (তাহাকে লাভের অন্ত উপায় নাই) ।
কিরূপ সাধক ? যাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপরাশি (ইহজন্মে) অশেষ
পুণ্যপুঞ্জের দ্বারা ক্ষয়িত হইয়াছে ; যিনি পরমপুরুষের চরণারবিন্দে শরণা-
গতি বশতঃ তাহার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন ; সর্ব্বদা অর্চাচার্য্যেব উপদেশে
বিশদীকৃত শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ববোধের ফলে শম, দম, তপঃ, শোচ, ভয়,
অভয়, বিবেক, দয়া অহিংসাদি সৎগুণ যাহার নিত্য উপচিত হইতেছে ;
যিনি বর্ণাশ্রমের উপযোগী পরম-পুরুষের আরাধনা করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক
কর্ম্মের উপসংহার এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিহারে নিযুক্ত হইয়াছেন ; যিনি
পুরুষোত্তমের চরণ-কমলে আপনাকে ও আপনার সর্ব্বস্বকে ন্তস্ত করিয়াছেন ;

* উত্তরপরিকার্ম্মিত্বাত্ত্বৈক্যলভ্য—জ্ঞানার্থযোগসংকৃতভ্যঃ করণস্য ।

ভগবদ্ভক্তি-প্রণোদিত অবারিত স্তব, শরণ, নমস্কার, বন্দন, যতন, কীর্তন, গুণশ্রবণ বচন, ধ্যান, অর্চন, প্রণামাদি দ্বারা প্রীত পরমকারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে যাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার বিধ্বস্ত হইয়াছে,—এইরূপ সাধক হওয়া চাই। এই মর্মে ভগবান্ যামুনাচাৰ্য্য বলিয়াছেন—যে সাধকের অন্তঃকরণ, জ্ঞান ও কর্ম উভয়বিধ যোগ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিব্যোগ দ্বারা ভগবান্কে লাভ করেন।’

বিশিষ্টাধৈত-বাদীরা—

বিজ্ঞানাবিজ্ঞানক বস্তুদেবদোভয়ংসহ ।

অবিজ্ঞান মৃত্যুং তীৰ্ণী বিজ্ঞানামৃতমমৃত্যুতে ॥

‘যিনি বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা উভয়ই জানেন, তিনি অবিজ্ঞার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিজ্ঞার দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন’—এই শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, অবিজ্ঞা (কর্ম) ও বিজ্ঞা (ভক্তিরূপাপন্ন ধ্যান)—এই উভয়ের সমুচ্চয়ই মুক্তির সাধন। তাঁহারা বলেন,—

উপাসনাকর্মসমুচ্চিতেন বিজ্ঞানেন দ্রষ্টৃদর্শনে নষ্টে ভগবদ্ভক্তস্য ভক্তবৎসলঃ পরমকারুণিকঃ পুরুষোত্তমঃ স্ববাখ্যাম্যাহুস্তবাহুগুণনিরবধিকানন্তরূপং পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বপদং প্রযচ্ছতি ।

‘উপাসনা-রূপ কর্মসহকৃত যে বিজ্ঞান, তদ্বারা যে ভগবদ্ভক্তের দ্রষ্টৃদর্শন বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকেই ভক্ত-বৎসল, পরম-কারুণিক পুরুষোত্তম, অনন্তকালস্থায়ী, পুনরাবৃত্তিরহিত স্বপদ প্রদান করেন।’ তখন সেই ভক্ত ভগবানের স্বরূপ অনুভব করেন ।

এই জ্ঞান বাক্য-জ্ঞান আপাতজ্ঞান নহে । ইহা ধ্যানউপাসনাশিখ-বাচ্য বেদন বা সাক্ষাৎকার । এই কথার সমর্থনের জন্ত বিশিষ্টাধৈতবাদীরা নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন :—

নান্নান্দ্রাজ্ঞা প্রবচনেন লভ্যো ন বেধন্য ন বহন্য শ্রুতেন ।

যমেবৈব বৃণ্ডতে স তেন লভ্যতস্যৈব আত্মা বিবৃণ্ডতে তমুং স্বামিতি ।

‘এই আত্মা, শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা প্রাপ্য নহেন ; ইনি যাহাকে বরণ করেন, তাহারই লভ্য—তাহাকেই আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন ।’ অর্থাৎ, রামানুজের ভাষায়—

বোহয়ং মুমুক্শুর্বেদান্তবিহিতবেদনরূপধ্যানাদিবিশিষ্টঃ যদা তস্য তস্মিন্নেবানুধ্যানে নিরবধিকাতিশয়া ঐতিহ্যরূপে তদৈব তেন লভ্যতে পরঃ পুরুষ ইতি ।

‘যখন বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানরূপ ধ্যানাদির অনুষ্ঠানত মুমুক্শুর সেই অনুধ্যানে স্মহতী নিরতিশয় প্রীতির অনুভব হয়, তখনই তিনি সেই পরম-পুরুষকে লাভ করেন ।’

বিশিষ্টাষ্টমতে এই পরম-পুরুষ পরম-কারুণিক ও ভক্ত-বৎসল । তিনি লীলাবশে অর্চা, বিভব, ব্যূহ, স্তম্ভ ও অন্তর্যামী এই পঞ্চরূপে অবস্থান করিতেছেন । অর্চা = প্রতিমাদি ; বিভব = রামাদি অবতার ; ব্যূহ = বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ ; স্তম্ভ = সম্পূর্ণ বড়-গুণ * পরব্রহ্ম ; এবং অন্তর্যামী = সকল জীবের নিয়ামক । সাধক অর্চাদি নিম্নতর স্তর অতিক্রম করিয়া অন্তর্যামী উপাসনার অধিকারী হন ।

অর্চোপাসনরাক্ষিপ্তে কল্পযেহি ততো ভবেৎ ।

বিভবোপাসনে পঞ্চাদ্যূহোপাগতো ভভঃ পরম্ ।

স্তম্ভে ভদনু শব্দঃ স্যাদন্তর্যামিপনীকিতুমিতি ॥—সর্বদর্শন-সংগ্রহ ।

সাধক, ‘অর্চার উপাসনার দ্বারা পাপক্ষয় হইলে বিভবের উপাসনার অধিকারী হন ; তদনন্তর ব্যূহ-উপাসনার অধিকারী হন ; তাহার পর স্তম্ভ-উপাসনায় নিরত হন ; শেষ উপাসনা—অন্তর্যামীর ।’

* বড়-গুণম্—গুণাঃ অপহতপাপদ্বাদয়ঃ । সোঃপহতপাপ্মা বিরজোবিশুদ্ধ্যবিশোকে ।
বিজিৎসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইতি শ্রুতে: ।

‘বড়-গুণ কি কি ? পাপহীনতা, রজঃশুদ্ধতা, অমরত্ব, বিশোকত্ব, অক্ষয়ত্ব ও সত্য-কাম-সত্যসংকল্প ।’

অদ্বৈতবাদীরা যেক্রপ সগুণ ও নিগুণ - উপাসনার এইরূপ বৈবিধ্য ও তারতম্যের নির্দেশ করিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর তাহা অমুমোদিত নহে। সেই জন্ত রামানুজাচার্য্য প্রথম হুত্বের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

পরবিজ্ঞান্ সৰ্ব্বান্ সগুণমেব ব্রহ্ম উপাস্যন্। কলঞ্চ একরূপমেব।

অর্থাৎ, ‘সৰ্ব্বত্র পরাবিজ্ঞান সগুণ ব্রহ্মই উপাসনার বিষয় এবং উপাসনার কল একরূপই কথিত হইয়াছে।’ এবং তিনি প্রমাণস্বরূপ প্রাচীন ভাষ্যকার বোধায়ন এবং বাক্য-কার টঙ্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর অমুমোদিত মুক্তির স্বরূপ কি? মুক্ত পুরুষ কখন ব্রহ্মের স্বরূপেক্য লাভ করেন না। তিনি ব্রহ্মের স্বভাব প্রাপ্ত হন বটে, ব্রহ্মোচিত গুণ (সত্যসকল, সৰ্ব্বগুণ) লাভ করেন বটে। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন না।

এবং গুণাঃ সনানাঃ স্যামুক্তানামীশ্বরস্য চ।

সৰ্ব্বকলুষমৈবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিস্ততে।

‘মুক্ত পুরুষদিগের ঈশ্বরের সহিত সমান গুণ হয়; কিন্তু বিশেষ এই যে, একমাত্র ঈশ্বরেই সৰ্ব্বকলুষ সম্ভবে।’

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরন্তাবিচ্ছদ্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ, অবিত্তাশ্রয়যোগ্যস্য তদন্তর্যাসম্ভবাৎ।—১ হুত্বের ঐতিহ্য।

‘এইরূপ সাধন-অনুষ্ঠান দ্বারা অবিত্তা বাধিত হইলেও পরমেশ্বরের সহিত সাধকের স্বরূপৈক্য সম্ভবে না; অবিত্তার আধারের পক্ষে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কি?’

তাহারা বলেন, শাস্ত্রে যে মুক্তের আত্মতাব বা ব্রহ্ম-তাব প্রাপ্তির কথা আছে, তদ্বারা ব্রহ্ম বা আত্মার স্বভাব প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। মুক্তের ঐক্য-জ্ঞাপক যে সকল শ্রুতি আছে, তদ্বারা তিনি স্বরাট, অনন্তাধিপতি

সংকল্প-সিদ্ধ হয়েন—ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।* কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-
লয়ের ব্যাপারে তাঁহার অধিকার জন্মে না। বেদান্তের “জগদ্ব্যাপারবর্জ্যম্”
হুত্রে (৪।৪।১৭) এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

সর্ব্বহপশুঃ পশুভি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ। স বা এষ দিব্যেন চক্ৰবা মনসৈতান্
কামান্ পশুন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে। স যদি পিতৃলোক কামো ভবতি সংকল্পাদেবাণ্য
পিতরঃ সমুৎতিষ্ঠতি সর্ব্বৈ অগ্নৈ দেবাঃ বলিমা আহরন্তি।

‘পশু (মুক্তপুরুষ) সকল বিষয় দর্শন করেন, সকল বিষয় প্রাপ্ত হন,
তিনি ব্রহ্মলোকে দিব্য চক্ৰ দ্বারা এ সমস্ত কামনার বস্তু দর্শন করিয়া রমণ
করেন। যদি তিনি পিতৃগণের কামনা করেন, সংকল্পমাত্রেই পিতৃগণ
উপস্থিত হন; সমস্ত দেবগণ তাঁহার জন্ত বলি উপহার দেন।’

ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মুক্তি†; অদ্বৈতবাদীর কথিত মুক্তি হইতে
ইহা বিভিন্ন। কারণ, সে মতে মুক্তের ব্রহ্মের সহিত একত্ব হয়।

গন্তব্যক পরম সাম্যং।—৩।৩।২৮ হুত্রের শব্দরত্নাভ্য।

‘ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যই (মুমুকুর) লক্ষ্য।’

* সংকল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৮

অতএব চানন্ত্যধিপতিঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৯

† The Souls of the departed, if only their life has been pure and holy, are able to approach this Brahman, sitting on his throne, and to enjoy their rewards in a heavenly paradise.

—Max Muller's Indian Philosophy, page 251.

While the very idea of an approach of the souls of the departed to the throne of Brahman, or of their being merged in Brahman, was incompatible with the fundamental tenet that the two were and always remain one and the same, never separated except by Nescience. The idea of an approach of the soul to Brahman, nay, even of the individual soul being a separate part of Brahman, to be again joined to Brahman after death, runs counter to the conception of Brahman, as explained by Shankara, however, prominent it may be in the Upanishads and in the system of Ramanuja—Ibid, page 252.

চতুর্দশ অধ্যায়

বেদান্তদর্শন

বেদান্ত ও গীতা

উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র এই তিনকে প্রস্থান-ত্রয় বলে। প্রস্থান বলিবার মর্ম্ম এই যে, এই তিনটি ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া সংসার-সমুদ্র-যাত্রী 'গম্যস্থান সুখধাম' (বিষ্ণু-ধ্যং পরমং ধাম) অভিমুখে মহাপথে প্রস্থান করে। গীতা উপনিষদের সারোদ্ধার।

সর্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃ সুখী ভোক্তা হৃৎকং গীতামৃতং মহৎ ॥

‘উপনিষদ-রূপ গান্ধী-সমূহের অমৃত হৃৎকং—এই গীতা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পার্থরূপ বৎসকে উপলক্ষ্য করিয়া সুখীজনের ভোগের জন্ত এই হৃৎকং দোহন করিয়াছিলেন।’

অতএব, উপনিষদে ও গীতায় কোন বিরোধ হইতে পারে না। উপনিষদ বেদের চরম বা শিরোভাগ—প্রকৃত বেদান্ত বা ব্রহ্ম-বিজ্ঞা। অতএব, বেদান্তের সহিত গীতার কোন ভেদ হওয়া উচিত নহে। কারণ, গীতা নিজেই উপনিষদ, নিজেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা। সেই জন্ত গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয় :—

শ্রীমদভগবদগীতাসু উপনিষৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানী ইত্যাদি ।

ব্রহ্মসূত্রে গৌণভাবে বেদান্ত ।* মুখ্য বেদান্তের উপকারক বলিয়াই

* বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্ । তদুপকারীদি শারীরকসূত্রাদীনি চ ।—

বেদান্তসার, ২ ।

বেদান্তবাক্যকুসুমপ্রধানার্থাৎ সূত্রাগাম্ । বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈকদাহিত্য-বিচার্যন্তে ।—১।১।২ সূত্রের শব্দরত্নাবলী ।

ইহার নাম বেদান্তদর্শন। বেদান্তদর্শন ও গীতা উভয়ই যদি পরাশর-
তনয় বেদব্যাসের সংকলিত হয়, তবে পরস্পরের সহিত অবিরোধ হওয়া
উচিত। কিন্তু মূল দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ করা ছুঁহু বিধায়
এবং ভাষ্যকার আচার্য্যদিগের পরস্পরের মধ্যে মতান্তর মতভেদ থাকায়,
প্রচলিত বেদান্তদর্শনের সহিত গীতার অনেক বিষয়ে অনৈক্য দৃষ্ট হয়।
বর্তমান প্রস্তাবে সেই বিষয়ই আলোচিত হইবে। সেই আলোচনার
ফলে দেখা যাইবে যে, কোন্ কোন্ বিষয়ে গীতা অদ্বৈতমতের সমর্থন
করিয়াছেন; এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতমতের অনুমোদন
করিয়াছেন।

পূর্বে বলিয়াছি, অদ্বৈতমত ও বিশিষ্টাদ্বৈতমত যথাক্রমে শ্রীশঙ্করা-
চার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্য কর্তৃক বিশেষ ভাবে উজ্জ্বলিত হইলেও তাঁহাদিগের
বহু পূর্ববর্তী এবং সুপ্রাচীন। গীতা-সঙ্কলনের সময়েও এ উভয় মতের
প্রচলন থাকা অসম্ভব নহে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া
স্থির করিয়াছেন যে, গীতা বেদান্তদর্শনের পরবর্তী গ্রন্থ। তাঁহাদের নির্ভরের
শ্লোক এই—

ঋষিভিবহুধা গীতাং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তির্বিনিশ্চিতৈঃ। —গীতা, ১৩।৫

‘ঋষিগণ এই তত্ত্ব বিবিধ ছন্দে, বহু প্রকারে এবং যুক্তিযুক্ত অসম্মিষ্ট
ব্রহ্মসূত্র-পদে নিরূপণ করিয়াছেন।’

এই ‘ব্রহ্মসূত্রপদ’ পাশ্চাত্যদিগের মতে বেদান্তদর্শনকেই লক্ষ্য
করিতেছে; অতএব তাঁহারা বলেন, গীতা নিশ্চয়ই বেদান্তদর্শনের
উত্তরকালিক।

এ মত একেবারে অমূলক নহে। শঙ্করাচার্য্য ‘ব্রহ্মসূত্র-পদ’ শব্দে ব্রহ্ম-

প্রতিপাদক বাক্য বুঝিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য ও টীকাকার আনন্দগিরি কিন্তু বিকল্পে বেদান্তদর্শনকেও বুঝিয়াছেন। শ্রীধরস্বামীরও ঐরূপ মত।*

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, গীতাতে যেমন ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, ব্রহ্মসূত্রেও অন্ততঃ একস্থলে, সুস্পষ্ট গীতার শ্লোকবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। সে সূত্র এই—

অভ্যাসেনৈষি দক্ষিণে।

যোগিনঃ প্রতি চ অর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।২০-২১

শেখোক্ত সূত্রে, গীতার—

নৈতেস্বতী পার্থজানন্ যোগী মুহুতি কশন।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥—গীতা, ৮।২৭

এই শ্লোকের প্রতি যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত।†

* “অথাভো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদীভূপি সূত্রাণ্যত্র গৃহীতানি। অন্তথা ছন্দো-ভিরিত্যাদিনা পৌনরুক্ত্যাৎ।—আনন্দগিরি। যথা “অথাভো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রোপি গৃহ্যন্তে। তাস্মৈব, ব্রহ্ম পঞ্চতে নিশ্চীয়তে এতিঃ ইতি পদানি। তৈঃ হেতুমত্ভিঃ “ঈকতেনাশকং” “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” ইত্যাদিভি যুক্তিমত্ভিঃ বিনিশ্চিতার্থৈঃ।—শ্রীধর।

† এ এসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—নমু চ

“যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমানবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।

প্রয়াভা ব্যস্তি তঃ কালং বক্ষ্যামি ভরতবর্ষত ॥”—গীতা, ৮।২৩

ইতি কালপ্রাধিক্তেনোপক্রম্যাহরাদিভালবিশেষঃ স্মৃতাবনাবৃত্তয়ে নিরতঃ কথং রাজৌ দক্ষিণায়নে বা প্রয়াভোহনাবৃত্তিং ব্যাখ্যাদিতি। অত্রোচ্যতে—

যোগিনঃ প্রতি চ অর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে।—২১

যোগিনঃ প্রতি চারমহরাদিকালবিনিয়োগোহনাবৃত্তয়ে অর্য্যতে। স্মার্ত্তে চৈতে যোগ-সাংখ্যে ন জ্যোতে। অতো বিবরভেদাৎ প্রমাণবিশেষাভ নাস্য স্মার্ত্তস্য কালবিনিয়োগস্য জ্যোতেশু বিজ্ঞানেষু অবত্ভারঃ।

অতএব, এ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বেদান্তসূত্র-গীতার পরবর্তী গ্রন্থ ।*

এরূপ স্থলে সিদ্ধান্ত কি ? গীতা পরে, না বেদান্তদর্শন পরে ? প্রকৃত-পক্ষে ঐ জাতীয় প্রমাণ দ্বারা এ কথার সীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে । কারণ, কি গীতা, কি ব্রহ্মসূত্র, উভয়ই কালসহকারে রূপান্তরিত হইয়াছে । বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মসূত্রে পরবর্তীকালে তাঁহার শিষ্য প্রশম্ময়গণ নূতন নূতন সূত্র সাম্রবেশিত করিয়াছেন । এইরূপ বেদব্যাসস্বাচ্য প্রাচীন-ভারত-সংহিতার অন্তর্গত গীতাও স্থানে স্থানে পরিবর্তিত এবং নূতন শ্লোক-সংযোজন দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে ।

অদ্বৈতমত ও বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বিবরণস্থলে আমরা দেখিয়াছি, আচার্য্যগণ প্রধানতঃ নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা ও নিরূপণ করিয়াছেন ;—

১। জগৎ সত্য না মিথ্যা ; বাস্তবিক না কাল্পনিক ?

২। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন, জীব এক না বহু ?

৩। ব্রহ্মের স্বরূপ কি ? তিনি কি নির্বিশেষ, নিরূপাধি, নিগুণ ; না সর্বিশেষ, সোপাধি, সগুণ ? এবং তাঁহার সাধনা, সগুণ না নিগুণ, কোন্ ভাবে হওয়া উচিত ?

৪। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় কি ? কৰ্ম্ম, না জ্ঞান, না ধ্যান, না ভক্তি ?

* শর্গীয় কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ মহোদয় স্বকৃত গীতার ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় (Sacred Books of the East Series), ব্রহ্মসূত্র গীতার পরবর্তী—
এই মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, নিম্নোক্ত ব্রহ্মসূত্রেও গীতার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে । স্মৃতে—১।২।৬ ; অপি চ স্মৃতে—১।৩।২৩ ; অপি চ স্মৃতে—২।৩।৪৫ ; স্মরতি চ—৪।১।১০ ; নিশি মেতি চেহ সন্মতস্য বাবদেহতাবিষাদ্দর্শনতি চ—৪।২।১৯

৫। ব্রহ্মপ্রাপ্তির কল কি? ব্রহ্মের সহিত সাদৃশ্য (একীভাব), না ব্রহ্মের সমান ঐশ্বর্যলাভ ?

আমরা দেখিয়াছি, উপরোক্ত পাঁচ প্রশ্নের প্রত্যেক বিষয়েই অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ আছে। ঐ ঐ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি, অতঃপর তাহারই আলোচনা করিব।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বেদান্ত ও গীতা

জগৎ সত্য না মিথ্যা ?

আমরা দেখিরাছি, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু ; আর সমস্তই অসৎ, অবস্তু । কেবল একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মই আছেন, আর কোন কিছু নাই । অতএব, এ মতে জগৎ অসত্য, কাল্পনিক, মান্নার বিজৃম্ভণমাত্র ; রজ্জু-সর্পের ছায়া, গুপ্তি-রজতের ছায়া, মরীচি-জলের ছায়া মিথ্যা ; ‘একমেবাদ্বিতীয়’ ব্রহ্ম বস্তুর মান্না-জন্ম বিবর্ত, ইন্দ্রজালের মত ব্রহ্ম-সত্যে অধ্যস্ত ভ্রমমাত্র ; ব্রহ্মেরই চিন্তময়ী লীলার বিলাস ; সংকল্পমাত্র-সিদ্ধ ; অবস্তু । বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তাহার কোন সত্তা নাই । পক্ষান্তরে, বিশিষ্টাদ্বৈতমতে জগৎ সৎ বস্তু । জগৎ ব্রহ্মপরতন্ত্র বটে, জগৎ ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্মের প্রকারমাত্র বটে ; কিন্তু জগৎ মিথ্যা, কাল্পনিক নহে । জগৎ প্রকৃতির পরিণামে গঠিত, বিকারজনিত বাস্তব পদার্থ । নির্বিকার ব্রহ্মের তুলনায় অসৎ হইলেও জগৎ বিজ্ঞানমাত্র নহে । জগতের প্রকৃত সত্তা আছে । এই মতদ্বৈধস্থলে গীতা কোন্ মতের অনুমোদন করিয়াছেন ?

আমরা দেখিতে পাই, ভগবান্ গীতাতে বলিতেছেন যে, তিনিই সর্বভূতের সনাতন বীজ ।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।—গীতা, ৭।১০

এই বীজ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক । বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় ; আবার বৃক্ষ বীজে বিলীন হয় । আবার বীজ হইতে বৃক্ষ-উৎপন্ন হয় ; আবার বীজে বৃক্ষ বিলীন হয় । এইরূপে ক্রমাগত বীজ-

হইতে বৃক্ষের আবির্ভাব ও বীজে তিরোভাব সংঘটিত হইতেছে। অতএব, ভগবান্ জগতের বীজ—একুপ বলাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাঁহা হইতে পুনঃ পুনঃ জগতের আবির্ভাব ও তাঁহাতে বারবার জগতের তিরোভাব হইতেছে। ইহারই নাম সৃষ্টি ও প্রলয়। পর্যায়ক্রমে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় সাধিত হইতেছে। সৃষ্টির সময় জগৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইতেছে এবং প্রলয়ের সময় জগৎ ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হইতেছে।* সেই অন্ত ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনিই জগতের—

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।—গীতা, ৯।১৮

অর্থাৎ, তিনি জগতের অক্ষয় বীজ ; তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তাঁহার দ্বারা স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয় হইতেছে ; তিনিই জগতের নিধান—আধার ও আশ্রয়।†

এই মর্মেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।

যেন জাতানি জাবন্তি । বৎপ্রসৃত্যন্তসংবিশন্তি ।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।১

* গীতা অন্ততঃ বলিয়াছেন,—

অব্যক্তানাং ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তানধানাশ্চৈব তত্র কা পরিবেদনা ॥—গীতা, ২।২৮

“ভূতসকলের আদি ও অন্ত অব্যক্ত ; কেবল মধ্য ব্যক্ত। অতএব, তাহাতে আবার শোক কি ?”

† গীতা অন্যত্রও ভগবান্ হইতে সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন,—

অহং সৰ্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সৰ্ব্বং প্রবৰ্ত্ততে ।—গীতা, ১০।৮

“আমি সকলের উৎপত্তি স্থান : আমি হইতে সমগ্র প্রবর্ত্তিত হয়।”

গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন,—

যে যৈব সার্বিক। ভাব। রাজস। স্তামসাক্ত যে ।

মত্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন য়ং তেহু তে ময়ি ॥—গীতা, ৭।১২

• ‘বাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া বাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তঃকালে বাঁহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।’
“জন্মান্তর্য যতঃ” (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২)—এই ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেইজন্ত ছানোগ্য উপনিষদে ভগবান্কে “তজ্জলান্”—
এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে।

সর্বং ঋষিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি ।—ছানোগ্য, ৩।১৪।১

তজ্জলান্ অর্থে তজ্জ, তল্ল, তদন ; তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত ; তাঁহাতেই জগৎ লীন। অন্তঃ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যতো ভূতানি জায়ন্তে যেন জীবন্তি সর্বতঃ ।

যান্নিস্ত বিলয়ং বাস্তি নমন্ত্যৈ পরাম্বনে ।

‘বাঁহা হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি, যদ্বারা স্থিতি, বাঁহাতে লয়, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার।’

জগতের এই আবির্ভাবকালকে পুরাণের ভাবায় ব্রহ্মার দিবা এবং জগতের তিরোভাবকালকে—যে কালে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে—সেই কালকে ব্রহ্মার রাত্রি বলা যায়। ব্রহ্মার রাত্রিতে জগতের প্রলয় এবং

ভাবঃ—পদার্থঃ ।—শঙ্কর

অর্থাৎ, “সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সমস্ত পদার্থ আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার আত্মাতে আছে, আমি কিন্তু সে সকলে নাই।”

বলা ভূতপৃথগ ভাবমেকস্মিনুপপত্তি ।

০. তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥—গীতা, ১৩।৩১

বিস্তারম্—উৎপত্তিং বিকাশম্ ।—শঙ্কর ।

একস্মিন্—একস্মিন্ আত্মনি হিতম্ ।—শঙ্কর ।

‘যখন জীব, ভূতগণের পৃথক্ভাবে একমাত্র ব্রহ্মে স্থিত দেখেন, এবং ব্রহ্ম হইতে ভূতগণের বিস্তার লক্ষ্য করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হয়েন।’

ব্রহ্মার দ্বিবাতে অগতের সৃষ্টি। গীতা এই মতের অনুমোদন করিয়া;
বলিতেছেন,—

অব্যক্তাৎ ব্যক্তমঃ সৰ্বাঃ^১ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

— রাত্র্যাগমে প্রলয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমেবংশঃ পার্থ প্রভবন্ত্যহরাগমে ॥ — গীতা, ৮।১৮-১৯

সৰ্বভূতানি কোন্তেয় প্রকৃতিং বাস্তি নামিকাম্ ।

কল্পকরে পুনন্তানি ঈদানৌ বিশ্বজামাহম্ ।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামম্ ইমং কুৎসমবংশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ — গীতা, ৯।৭-৮

‘প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত অগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত অগতের অব্যক্ত * প্রকৃতিতে তিরোভাব হয়। সেই ভূতসমূহ বারংবার উৎপন্ন হইয়া রাত্রিসমাগমে অশ্বত্থ-ভাবে বিলীন হয় এবং বিলীন থাকিয়া দিবসাগমে পুনরায় উদ্ভূত হয়।’

‘কল্পান্তে সমস্ত ভূত ভগবানের প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়; আবার সৃষ্টি-কালে তিনি তাহাদিগকে উৎপাদন করেন। এই সমস্ত অবশ, প্রকৃতির বশতাপন্ন ভূতগ্রামকে ভগবান্ স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেন।’

* অব্যক্ত অর্থে যে অব্যাকৃত (প্রকৃতি), ইহা অবৈতবাণীয়া (শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতি) স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অব্যক্ত অর্থে ব্রহ্মার নিজাবস্থা (প্রকাশভেদঃ স্বাপাবস্থা)। ‘মহাধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ’ (গীতা, ৯।১০) ইত্যাদি হলে কিন্তু শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন:— “মম মায়্য ত্রিগুণাঙ্গিকা অবিভাগকণা প্রকৃতিঃ সূরভে উৎপাদয়তি” এবং “প্রকৃতিং বাস্তি নামিকাম্” (গীতা, ৯।৭) এ স্থলেও প্রকৃতি অর্থে “ত্রিগুণাঙ্গিকা অপর্যায়নিকৃষ্টা” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

• অর্থাৎ, প্রকৃতিতে ভগবান্ অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। ইহার নাম ‘ঈক্ষণ’।

মহাধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরिवर्तते ॥—গীতা, ৯।১০

ভগবানের অধিষ্ঠানবশতই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে। আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম সংঘটিত হয়।

গীতা বলেন, ভগবানের হুই প্রকৃতি—অপরা ও পরা। এই উভয়ের সংযোগে সৃষ্টি।

ভূমিরাপোহ্নলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়াং মে ভিন্না প্রকৃতিঃ ষষ্ঠা ।

অপরেয়মিতত্ত্বজ্ঞাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যমেদং ধার্যতে জগৎ ।

এতদ্বোদীনী ভূতানি সর্বানীতু্যপধারয় ।

অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা ॥—গীতা, ৭।৯-৬

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘আমার হুই প্রকৃতি, অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আট প্রকারে বিভক্ত। আর পরা প্রকৃতি—জীব-ভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি, এবং আমাতেই নিবৃত্তি।’

ভগবান্ যে ভাবে অপরা প্রকৃতির পরিচয় দিলেন, তাহাতে মনে হয় যে, ইহার দ্বারা তিনি সাংখ্যোক্ত প্রধান বা মূল প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিলেন। ভগবান্ অন্তঃ বলিয়াছেন,—

মন-বোদিনি-হৃৎ-ব্রহ্ম-ভস্মিন্-গর্ভাৎ-দধাম্যহম্ ।

সত্ত্বঃ-সর্বভূতানীং-ভতো-ভবতি-ভারত ॥

সর্ববোনিবু কোন্তের মূর্তয়ঃ সত্ত্বান্তি বাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্বোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ।—গীতা, ১৪।৫-৬ ।

অর্থাৎ, মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি)-রূপ ক্ষেত্রে তিনি যে বীজ বপন করেন, যে গর্তাধান করেন, তাহা হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়। জগতে যে কিছু মূর্তির উদ্ভব হইতেছে, প্রকৃতি তাহার জননী এবং তিনি তাহার জনক ।

এই মর্মে গীতা অস্ত্র বলিয়াছেন,—

বাবৎ সংজ্ঞারতে কিঞ্চিৎসৎ স্বাবরজ্জন্মম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাতুর্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ।—গীতা, ১৩।২৬

‘স্বাবর জন্ম যে কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ তাহার হেতু জানিবে ।’

ক্ষেত্র = অপরা প্রকৃতি বা প্রাধান ; এবং ক্ষেত্রজ = পরা-প্রকৃতি বা জীব ।

অস্ত্র, জগৎ ও জগদীশ্বরের সম্বন্ধনির্ণয় উপলক্ষে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময়া তত্তমিৎ সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎহানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবহিতঃ ।

ন চ মৎহানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূম চ ভূতহো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ।—গীতা, ১৪।৫

‘আমি অব্যক্ত মূর্তিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপিরা আছি। সমস্ত ভূত আমাতে স্থিত ; আমি ভূতসমূহে অবস্থিত নহি। ভূত সকল আমাতে থাকিয়াও নাই। আমার একরূপ যোগৈশ্বর্য্য,—আমি ভূতের ধারক, অথচ, ভূতস্থ নহি ; ভূত সকল আমা হইতেই উৎপন্ন ।’

গীতার এই সমস্ত বচনের কোথাও জগতের মিথ্যাধ্বের উপদেশ পাওয়া গেল না। জগৎ যে কাল্পনিক পদার্থ, বিজ্ঞানের বিজৃম্ভণমাত্র,—কোথাও ত একরূপ ইঙ্গিত দেখা গেল না। বরং গীতা—

নাস্তো বিত্ততে ভাবো নাত্যবো বিত্ততে মিতঃ ।—২।১৬

‘সতের অভাব হয় না এবং অসতের ভাব হয় না,’—এই স্থলে পরিণাম-
বাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। * ইহা সাংখ্য-মতের অমুরূপ। সাংখ্য-
দ্বিগের উপদেশ এই যে,—

নাসৎ উৎপত্তে ন সৎ বিনশ্চতি ।

‘অসতের উৎপত্তি নাই ; সতের বিনাশ নাই ।’

অতএব, জগতের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে গীতা প্রধানতঃ বিশিষ্টাদ্বৈত-
মতের অনুযায়ী পরিণাম-বাদেরই অমুমোদন করিয়াছেন ; অদ্বৈতমতানুযায়ী
বিবর্ত-বাদের সমাধার করেন নাই ।

ব্রহ্মস্থত্রে যে ভাবে জগতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও বিচারিত হইয়াছে,
তাহা প্রমাণতঃ পরিণাম-বাদের অনুযায়ী, একরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে ।
অতঃপর তাহারই আলোচনা করিতেছি ।

মুণ্ডক উপনিষদের একটি মন্ত্র এইরূপ,—

যৎ তৎ অগ্রেভ্যং অগ্রাহম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃ-শ্রোত্রং তৎ অপাণিপাদম্ ।

নিত্যং বিভূম্ সৰ্ব্বগতং হৃদস্থং তৎ অব্যয়ং যৎ ভূতবোনিং পরিপূৰ্ণতি ধীরঃ ।

—মুণ্ডক, ১।১।৬

* শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবশ্য এই গীতাবাক্যের অদ্বৈতমতানুযায়ী অর্থ করিয়া জগতের
মিথ্যাধ্ব খাপন করিয়াছেন। বিকারো হি সঃ। বিকারশ্চ ব্যভিচারতি, যথা ঘটাদি-
সংহানং চক্ষুৰ্ভা নিরূপ্যমানং বুদ্ধ্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসং তথা সৰ্ব্বৌ বিকারঃ কারণ-
ব্যতিরেকেণানুপলব্ধে রসম্। জন্ম প্রক্ৰমঃসাত্বাং প্রাগুর্ভূৎ চানুপলব্ধেঃ। বুদ্ধাদিকারণস্ত চ
তৎকারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসম্। * * তন্মাদ্ দেহাদে বস্তুস্ত চ সাকারণতাসত্তো
ন বিদ্বতে ভাব ইতি। তথা সত্ত্বাস্তান্ননোহভাবোহবিদ্বমানতা ন বিদ্বতে সৰ্ব্বত্র
অব্যভিচারাদ্ ইত্যবোচাম।—গীতার ২।১৬ শ্লোকের শঙ্করভাষ্য। রামানুজের ব্যাখ্যা
অনুরূপ। দেহভাষ্যবস্তুতঃ অসম্বন্ধেব বরূপম্, আত্মন স্বেতমন্ত সন্ধমেব বরূপমিতি
নির্ণয়ো নৃষ্ট ইত্যর্থঃ। বিনাশবতাবশ্যাসম্বদ্ অবিদ্বানবতাবশ্য সন্ধম্ * * অত্র সংকার্য্য-
বাদস্তাসঙ্গতস্যৈতৎপরোহয়ং শ্লোকঃ।—ই শ্লোকের রামানুজ-ভাষ্য।

‘ধীরগণ কোন নিত্য বিভূ সৰ্ব্বগত অতিমুগ্ধ অব্যয় ভূত-যোনিকে
দর্শন করেন—যে ভূত-যোনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃ,
অশ্রোত্র, অপাণি, অপাদ।’

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে এই বিষয়ের বিচার
উত্থাপন করিয়াছেন ;—

অদৃশ্যাদিগুণকো বর্জ্যোক্তেঃ ।—১।২।২১ ব্রহ্মসূত্র

‘এই যে (সুপ্তকোক্ত) ভূতযোনি, ইনি কে ? ইনি কি সাংখ্যোক্ত
প্রধান, কিংবা জীব ; অথবা ইনি পরমেশ্বর ? বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে,
ইনি পরমেশ্বর।’ তবেই তাঁহার মতে, জৈশ্বরই ভূতযোনি । *

যোনি অর্থে কারণ । কারণ দ্বিবিধ, উপাদান ও নিমিত্ত ; যেমন
অলঙ্কারের প্রতি, স্বর্ণ উপাদান-কারণ এবং স্বর্ণকার নিমিত্ত-কারণ ;
ঘটের প্রতি, মৃত্তিকা উপাদান-কারণ এবং কুম্ভকার নিমিত্ত-কারণ । ব্রহ্ম
জগতের কোন্ কারণ—নিমিত্ত, না উপাদান ? বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই
যে, তিনি দুইই—নিমিত্তও বটেন, উপাদানও বটেন । †

* কিসরন্ অদ্রেক্ষ্যাদিগুণকো ভূতযোনিঃ প্রধানঃ স্তাদ্ উত শরীর আয়োজ্য
পরমেশ্বর ইতি । ** তস্মাদ্ অদৃশ্যাদিগুণকো ভূতযোনিঃ পরমেশ্বর এব ।

—১।২।২ সূত্রের শঙ্করভাষ্য ।

† কি ক্রমে ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যে বিরোধ দৃষ্ট হয়।
কোথাও বলা হইয়াছে, প্রথম আকাশ উৎপন্ন হইল (আত্মন আকাশঃ সঙ্কৃতঃ—তৈত্তি-
রীয় উপনিষদ্) । কোথাও বলা হইয়াছে, প্রথমতঃ তেজের সৃষ্টি হইল (তৎ তেজোহ-
সৃজত—ছান্দোগ্য) । কোথাও বা প্রথমেই আগের উল্লেখ করা হইয়াছে (এতস্মাক্ষারমতে
প্রাণঃ—মুণ্ডক) ।

বাদরায়ণ প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন । তাঁহার
সিদ্ধান্ত এই :—

কারণত্বেন-চাকাশাদিমু, যথা ব্যপাদিত্বোক্তেঃ ।

সমাকর্ষাৎ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।১৪-১৫

ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত-কারণ, বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রে তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন ;—

জগদ্বাচিৎ ৷—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।১৬

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

পরমেশ্বরঃ সৰ্বজগতঃ কৰ্ত্তা সৰ্ববেদান্তেষু বধাৰিতঃ ।

শঙ্করের মতানুসারী ভারতীতীর্থ লিখিয়াছেন,—

এতৎ কৃৎস্নং জগৎ যন্ত কার্য্যং স এব বেদিতব্য ইতি । কৃৎস্নজগৎকর্তৃশব্দ পরমাত্মন এব ।

অর্থাৎ, পরমেশ্বর পরমাত্মাই সমস্ত জগতের কৰ্ত্তা (নিমিত্ত-কারণ) ।

তিনি যে জগতের কেবল নিমিত্ত-কারণ নহেন, উপাদান-কারণও বটে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বাদরায়ণ একাধিক সূত্র নিম্নোক্ত করিয়াছেন ।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাপট্টান্তানুরোধে ইত্যাদি ৷—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২০ ২১

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

এবং প্রাপ্তে জ্ঞানঃ । প্রকৃতিশোপাদান কারণং চ ব্রহ্মভূত্যাগন্তব্যং নিমিত্ত কারণং চ ।
ন কেবলং নিমিত্ত কারণমেব ।

অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম যে কেবল জগতের নিমিত্ত-কারণ, তাহা নহে, তিনি নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই ।'

ভারতীতীর্থ তাহার স্তায়-মালার ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ভবতু নানং সূত্রেণ বিরূপাদিবৃ তৎকালে চ বিবাদঃ * * ভাৎপর্ধ্যবিষয়ে তু জগৎপ্রভৃতির ব্রহ্মণি ন কাপি বিরোধোক্তি । অর্থাৎ, সূত্র যে আকাশাদি তদ্বিষয়ে এবং তাহাদের ক্রমবিষয়ে বিবাদ থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম যে জগতের সৃষ্টিকৰ্ত্তা, এ বিষয়ে শাস্ত্রে কোথাও বিরোধ নাই ।'

* এ সম্বন্ধে ভারতীতীর্থের অধিকরণ এইরূপ,—

নিমিত্তমেব ব্রহ্ম ভাস্পাদানং চ বীক্ষণং ।

কুলানবগ্নিনিমিত্তং তন্নোপাদানং বৃন্দাদিবৎ ।

বহুঃ ভাবিত্যুপাদানভাবোহপি ত্রুত ঈকিত্বঃ ।

একবৃদ্ধা সৰ্ববীকৃত্তান্যং ব্রহ্মোত্তমায়কম্ ।

বাদরায়ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও ক্রিতি—এই পঞ্চভূত যে ব্রহ্ম-কার্য্য, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

তন্মাদ্ ব্রহ্মকার্য্যং বিরহিতি সিদ্ধম্ ।—২।৩।৭ ব্রহ্মহৃদয়ের শব্দরত্নাঘা

২।৩।১৩ হৃদয়ের ভাষ্যে শব্দর বলিতেছেন,—

স এষ পরমেশ্বরন্তেন তেনান্ধান্নাবভিষ্টমানোহস্তিধ্যায়ন তং তং বিকারং সৃজতি । * *
সৌন্দর্য্যবত বহু ত্যং প্রজায়ের । ইতি প্রস্তুত্যা সচ ত্যচ্চাতবৎ ।

সং—পুরুষঃ, ত্যং—প্রকৃতিঃ ।

অর্থাৎ, ‘পরমেশ্বরের যখন সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন তিনি সং (পুরুষ) ও ত্যং (প্রকৃতি) রূপে সংভিন্ন হন । তিনি অভিধ্যান করিয়া সেই সেই বিকার সৃষ্টি করেন ।’

অনুলোম ক্রমে সৃষ্টি ও বিলোম ক্রমে প্রলয় সাধিত হয়, ইহাও বাদরায়ণ উপদেশ দিয়াছেন ;—

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোহন্ত উপপদ্যতে চ ।—ব্রহ্মহৃদ, ২।৩।১৪

অর্থাৎ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্রিতি—ইহাই সৃষ্টির ক্রম ।

তন্মাদ্ বা এতন্মাদ্ আকাশঃ সত্ত্বত আকাশাদ্ বায়ু বীর্য্যোরগ্নি রয়েরাপঃ অন্ত্যন্ত পৃথিবী উৎপদ্যতে ।

প্রলয়ের ক্রম ইহার ঠিক বিপরীত । প্রলয়ের সময় প্রথমে ক্রিতি অপ্-তত্ত্বে, অপ্-অগ্নি-তত্ত্বে, অগ্নি বায়ু-তত্ত্বে, বায়ু আকাশ-তত্ত্বে বিলীন হয় এবং সর্ব্বশেষ আকাশ ব্রহ্মে বিলীন হয় । ইহাই প্রলয়ের ক্রম ।*

* বিপর্য্যয়েণ তু প্রলয়ক্রমোহন্ত উপপদ্যতে ইতি ভবিষ্যৎ অর্থঃ । তৎকাহি সৌক্যে বুদ্ধতে যেন ক্রমেন সৌগাণ্ড্যং আরম্ভ ততো বিপরীতেন ক্রমেন অবরোহণীতি । অপি চ বুদ্ধন্ত ব্রহ্মো জাতং ঘটপরাগান্তপারকালে ব্রহ্মাবয়বোপাতি । অন্ত্যন্ত জাতং হিংসকরকাত-
ন্যন্যোপাতি । অন্ত্যন্তোপপদ্যত এতদ্বৎ, যং পৃথিব্যাত্মো জাতো সত্যী হিতিকালোপাতি—

এ সকল কথা পর বাদ্যরায়ণ কি জগৎ রজু-সর্পের স্তায় অলীক, মায়ার বিজৃম্বণ, বিজ্ঞানমাত্র বলিতে পারেন ?

জগৎ যদি অলীক, মায়িক—ইহাই বাদ্যরায়ণের অভিমত হইবে, তবে তিনি ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাঠে নিরোক্ত আপত্তি-সমূহের উত্থাপনে ও খণ্ডনে এত সূত্র নিরোক্ত করিলেন কেন ? * বাদ্যরায়ণের বিচারপদ্ধতি এইরূপ ;—

(ক) জগৎ অচেতন ; ব্রহ্ম চেতন । অতএব, আপত্তি হইতে পারে যে, চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে । ইহার উত্তরে বাদ্যরায়ণ বলিতেছেন, এ ব্যাপ্তির ব্যভিচার দৃষ্ট হয় । কারণ, চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত বিরল নহে । যেমন চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ নখের উদ্ভব দেখা যায় (২।১।৪-১১ ব্রঃ সৃঃ) ।

(খ) কুস্তকার যে ঘট সৃষ্টি করে, তাহা দণ্ডচক্র প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যে ; ব্রহ্মের যখন উপকরণ নাই, তখন তিনি কিরূপে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিবেন ? আপত্তির উত্তরে বাদ্যরায়ণ বলিতেছেন, উপকরণ ভিন্নও সৃষ্টি দেখা যায় ;—

কীরবদ্বি । দেবাদিবদপি লোকে ।—২।১।২৪-৫ সূত্র

ইহাদের ভাষ্যে ত্রিশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন,—

যথা হি লোকে কীরঃ জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতে, অমপেক্ষ্য কাহং সাধনং তথেষাপি তবিব্যতি । একস্তাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিবোগাৎ কীরাদি-বহু বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে । যথা লোকে দেবাঃ পিতরঃ ঋষ ইত্যেবমাদয়ো মহাপ্রভাবাঃ

ব্রাহ্মাব্যপোহপীরাদাপস্ত তেজসো ভাতাঃ সত্যতেজোহপীদুঃ । এবং ক্রমেণ হুন্মৎ হুন্মত্তরং চানন্তরমনন্তরং কারণবগীত্য সর্বং কাৰ্য্যজাতং পরমকারণং পরমহুন্মৎ চ ব্রাহ্মাপ্যেতীতি-বেদিতব্যম্ । ন হি স্বকারণব্যতিক্রমেণ কারণকারণে কাৰ্য্যাপ্যয়ো ভাব্যঃ ।—

৩।৪ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যঃ

শ্বেতনা অপি সন্তোহনপেক্ষ্যব কিঞ্চিদ বাহ্য সাধনম্ ঐশ্বর্যবিশেষবোগাদ্ অভিধ্যান-
মাত্রেণ স্বত এব বহুনি নানাসংস্থানানি শরীরানি প্রাসাদাদীনি রথানীনি চ নির্মাণা
উপলভ্যন্তে * * এবং চেতনমপি ব্রহ্মাহনপেক্ষ্য বাহ্য সাধনং স্বত এব জগৎ প্রস্রুতি ।

‘যেমন ছদ্ম বা জল কোন বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই
দধি ও তুয়ারূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ । ব্রহ্ম এক বটেন, কিন্তু
তিনি বিবিধ-বিচিত্র-শক্তিমান । অতএব, তাঁহার বিচিত্র পরিণাম অসঙ্গত
নহে । * * আরও যেমন দেব পিতৃ ঋষি প্রভৃতি মহাপ্রভাব চেতন
(পুরুষ) কোনও বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য বলে
সংকল্পমাত্রেই বহুবিধ শরীর, প্রাসাদ, রথ প্রভৃতির সৃষ্টি করেন * * চেতন
ব্রহ্মও সেইরূপ কোনরূপ বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বতই জগৎ
সৃষ্টি করেন ।’

(গ) আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম এবং
ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব, তখন হয় সমস্ত ব্রহ্মই কার্য্যরূপে পরিণত (বিকারগ্রস্ত)
হইবেন, অতীত তাঁহাকে সাবয়ব বলিতে হইবে ।

কৃৎস্নপ্রসুপ্তি নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা—২।১।২৬ সূত্র

ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অন্তেষ্ট শব্দমূলত্বাৎ ।—২।১।২৭ সূত্র

ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসুপ্তিরতি । কৃতঃ । অন্তেষ্টঃ । যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদ্বৎপত্তিঃ জ্ঞরতে
এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোঃবহানং জ্ঞরতে । * * “পাদোস্ত বিধা ভূতানি
ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি” ইতি চৈবংজাতীয়কাঃ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘যে শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই
বলিয়াছেন, ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত না হইয়া অবস্থান করেন । “তাঁহার
একাংশে সমস্ত ভূত ; অপর তিন অংশ অমৃত” ; অতএব, ব্রহ্মের বিকারের
আশঙ্কা অমূলক ।’

(ঘ) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে, ব্রহ্ম যখন বিকরণ (নিরাকার),

তখন তিনি কিরূপে সৃষ্টি-কার্য্য সমাধা করিবেন ? বাদরায়ণ উত্তরে নিম্নোক্ত শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ;—

বিকল্পগত্বাদ ইতি চেৎ তদ্বক্তৃন্ ।—২।৩।৩১ সূত্র

অপাণিপাদো জঘনো গৃহীতা

পঞ্চতাত্ত্ব্যঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।—যেতাষতর ৩।১২

‘তঁাহার হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন ; পদ নাই, অথচ গমন করেন ; চক্ষুঃ নাই, অথচ দর্শন করেন ; কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন ।’

(৬) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে, ভগবান্ যখন আশুতাম. তখন কি প্রয়োজনে—কোন অভাবের পূরণে—তিনি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ? উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

লোকবন্তু লীলা-কৈবল্যম্ ।—২।১।৩৩ সূত্র

‘সৃষ্টি তাঁহার লীলাবিলাসমাত্র ; যেমন শিশু প্রয়োজন ভিন্নও ক্রীড়া করে, তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যও সেইরূপ ।’

(৮) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে, জগৎ যখন বৈষম্যের আধার—এখানে যখন কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, তখন এ জগৎ যদি ঈশ্বরের রচনা হয়, তবে হয় তিনি পক্ষপাতী, নয় তিনি নিষ্ঠুর । ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

বৈষম্যানৈর্ঘ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি চর্ণয়তি ।—২।১।৩৪ সূত্র

সাপেক্ষো হীষরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মীতে । কিন্তু অপেক্ষত ইতি চেৎ । ধর্ম্মার্থর্থে অপেক্ষত ইতি বদামঃ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘ভগবান্ ভীষের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন । যাহার সুকৃতি আছে, তাহাকে সুখী করেন ; যে চক্রত, তাহাকে দুঃখী করেন । ইহাতে তাঁহার পক্ষপাত বা নিষ্করণতার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না ।’

যে বাদরায়ণ এই সকল যুক্তি তর্ক, এই সকল প্রমাণ প্রয়োগের

অবতারণা করিয়াছেন, তিনি কিরূপে জগৎকে বিজ্ঞানমাত্র, অলীক কল্পনা বলিবেন ? বিশেষতঃ, যখন তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের আরম্ভেই (১-৬ সূত্রে) স্বপ্ন-সৃষ্টি ও জাগ্রৎ-সৃষ্টির ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন । * সেখানে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—স্বপ্নসৃষ্টিই মায়াময় ।

মায়ামাত্রস্ত কাৎ সোম্যানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ । —৩২।৩ সূত্র ।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

‘স্বপ্নে যে সৃষ্টি, তাহা মায়িকমাত্র । তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই অতএব স্বপ্নদর্শন মায়ামাত্র । সুতরাং যে সৃষ্টি স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা আকাশাদি সৃষ্টির ত্রায় পারমার্থিক নহে—ইহাও প্রতিপন্ন হইল ।’ তবে আর জগৎ মিথ্যা কিরূপে বলা যায় ?

জগৎ সত্য কি মিথ্যা—এ সম্বন্ধে বাদরায়ণ আপন মত অত্র স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন । অতএব, এ বিষয় লইয়া বিবাদ হওয়া উচিত নহে । বাদরায়ণ বলিয়াছেন,—

নাভাব উপলক্ষে । —২।২।২৮ সূত্র

ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—

ন খণ্ডভাবো বাহুস্তার্থস্য অধ্যবসাহুঃ শক্যতে । কস্মাৎ । উপলক্ষে । উপলভ্যতে
হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহোহর্থঃ স্তম্ভঃ কূড়ায় ঘটঃ পট ইত্যাদি ।

‘জগতের অভাব—জগৎ নাই, একরূপ নিশ্চয় করা যায় না । কেন ? যে হেতু আমরা প্রত্যেক চিরবৃত্তিতেই বাহু বস্তুর উপলব্ধি করি—স্তম্ভ, ভিত্তি, ঘট, পট ইত্যাদি ।’ অত্র বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

ভাবে চোপলক্ষে । —২।১।১৫ সূত্র

ন ভাবোহনুপলক্ষে । —২।২.৩০ সূত্র

‘যে বস্তু আছে, তাহারই উপলব্ধি হয় ; যে বস্তু নাই, তাহার উপলব্ধি

হয় না।’ অতএব, বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই, যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে, তখন জগৎ আছেই। ইহাতে এ কথা বলা হইল না যে, জগৎ যেক্রমে প্রতীত হইতেছে, জগৎ বস্তুতও সেইরূপ। ফুল বা পর্বত আমরা যেক্রমে দেখিতেছি, ফুল বা পর্বত যে বাস্তবিক সেইরূপ—এ কথা কোন দার্শনিকই বলিবেন না। কিন্তু যখন পর্বতের ও ফুলের উপলব্ধি হইতেছে, তখন ফুল ও পর্বত বলিয়া যে কোন কিছু বস্তু আছে, ইহা স্থনিশ্চিত।*

সত্য বটে, বাদরায়ণ—

তদন্যত্মং আরম্ভণ শব্দাদিত্যঃ ।—২।১।১৪ সূত্র

—এই সূত্রে, জগৎ ও ব্রহ্ম অনন্ত (অভিন্ন)—এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন, এ স্থলে তাঁহার লক্ষ্য নিম্নোদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতি—

যথা সৌম্যোক্তেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃগয়ং বিজাতং স্যাৎ। বাচরম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃন্তিকেত্যেব সত্যম্। এবং সৌম্য স আদেশঃ।

‘যেমন একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই সমস্ত মৃগয় পদার্থকে জানা যায় ; কারণ, বাক্যের আরম্ভ, বিকার, নামের প্রভেদমাত্র—মৃত্তিকা। ইহাই সত্য ; ব্রহ্ম বিষয়েও সেইরূপ উপদেশ।’ অর্থাৎ, এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত পদার্থ জানা যায়। ইহার দ্বারা জগৎ যে বিজ্ঞানমাত্র, অলীক অবস্তু—ইহা ত’ বলা হইল না। এইমাত্র বলা হইল, জগতে ও ব্রহ্মে নামরূপের প্রভেদ—উভয়ে স্বরূপতঃ অভিন্ন।

যেমন কুণ্ডল বলয় প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার সকলের মধ্যে আকারের ও সংজ্ঞার প্রভেদ থাকিলেও রাসায়নিকের দৃষ্টিতে তাহারা স্বর্ণ ভিন্ন আর

* অর্থাৎ দার্শনিকেরা যে Noumenon ও Phenomenon এর ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, সে মত ইহার অনুরূপ। হারবার্ট স্পেন্সরের অনুমোদিত Transfigured Realism ইহারই প্রতিধ্বনি। শঙ্করাচার্য্য অনেক স্থলে ব্যবহার বা ব্যাবর্ত্ত এবং পরমার্থের যে প্রভেদ করিয়াছেন, তাহার সহিত এ মতের সামঞ্জস্য করা যায়।

কিছু নহে,—তাহাদের মধ্যে নাম ও রূপের মাত্র প্রভেদ—কিন্তু সে প্রভেদ সত্ত্বেও তাহারা স্বর্ণ বই আর কিছু নহে, সেইরূপ জগৎ বিবিধ-বৈচিত্র্যময় হইলেও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে। জগৎকে ব্রহ্মের ‘প্রকৃতি’—ব্রহ্মের প্রকার বা বিধা (Aspect)—ইহা স্বীকার করিলেই এ কথার যথেষ্ট সমর্থন হয় ; তজ্জগৎ জগৎকে অলীক বলার প্রয়োজন হয় না।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, প্রধান (Matter) ও পুরুষ (Spirit বা Force)—যাহাদের সংযোগে এই জগৎ, সেই প্রধান ও পুরুষ—ব্রহ্মেরই পরা ও অপরা প্রকৃতি মাত্র।

বা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিস্তে সিসৃক্ষা।

ব্রহ্মের যখন সিসৃক্ষা (সৃষ্টির সংকল্প) হয়, তখন তাহার প্রকৃতি পরা ও অপরা রূপে—প্রধান ও পুরুষ রূপে সংভিন্ন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রধান ও পুরুষ ত’ ব্রহ্মের প্রকৃতি বা প্রকার (Aspect) ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে যাহার প্রকার, সে কি তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে? তাহাকে ত’ তাহা হইতে অনন্ত (অভিন্ন) বলাই সম্ভব। অতএব, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা অসম্ভব নহে; এবং এরূপ বলাতে জগতের মিথ্যাত্ব সূচিত হয় না।

এই ভাবে দেখিলে, বাদরায়ণ অন্যত্র যে বলিয়াছেন, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নাই,—

তথান্য প্রতিবেদাৎ ।—৩২।৩৬ সূত্র

—তাহারও সুন্দর মীমাংসা হয়। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা হয় প্রকৃতি, না হয়, পুরুষ; জগতের যে কিছু পদার্থ—এই উভয়ের এক কোটিতে পড়িবেই পড়িবে। সেই প্রকৃতি ও পুরুষ যখন ব্রহ্মেরই প্রকার বা বিধা, তখন এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি আছে, বা থাকিতে

স্বারে? তিনিই “একমেবাদ্বিতীয়ম্” তিনি ব্যতীত ‘নানা’ কিছু নাই! কিন্তু ইহা দ্বারাও জগতের মিথ্যা হু প্রতিপাদিত হয় না। *

বিশেষতঃ, যখন ইহার পরবর্তী সূত্রেই বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অনেন সর্বগতম্ আয়ামশব্দাদিত্যঃ।—৩।২।৩৭ সূত্র।

অর্থাৎ, “ব্রহ্ম সর্বগত—শ্রুতি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।” এখন

* ‘তথাস্তপ্রতিবেদাৎ’ ৩।২।৩৬ সূত্র।

এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন,—‘তথাস্তপ্রতিবেদাদপি ন ব্রহ্মণঃ পরং বস্তুস্বঃসত্ত্ব ইতি গম্যতে। তথাহি স এব অধস্তাৎ। * * ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্ * নেহ নানান্তি কিঞ্চন * বস্মাৎ পরং নাপরম্ অতি কিঞ্চিং * ইত্যেবমাদৌনি বাক্যানি স্বপ্রকরণস্থাস্ত-স্তার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যমানান ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুস্বরং বারয়ন্তি।’ রামানুজ কিন্তু এ সূত্রের অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন,—‘যৎ পুনরুতং ততো বদ্ উত্তরত্তরং পরাৎপরং অতি তল্লোপপত্ততে; তত্রৈব ততোহস্তস্ত পরস্ত প্রতিবেদাৎ ‘বস্মাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিদিতি’।

এইরূপ,—‘তদনন্তম্ আয়ামশব্দাদিত্যঃ’ এই সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ বলেন,—

তস্মাৎ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোহনন্যৎ জগত আয়ামশব্দাদিত্যঃ। * এতানি হি বাক্যানি চিদচিদান্নকস্ত জগতঃ পরমাদ্ : ক্রণোহনন্যম্ উপপাদয়ন্তি * * কুৎসস্ত জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং কারণাৎ কার্যাস্ত অনন্যত্বং চ হৃদি নিধায় কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কাব্য-ভূতস্ত সর্বস্ত বিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাতে সতি * * জগতো ব্রহ্মৈককারণতাম্ উপদেশ্যন্ * * অতো ঘটভাপি সৃষ্টিকৈতোর্যেব সত্যং সৃষ্টিক। ত্রব্যম্ ইত্যেব সত্যং প্রমাণেন উপলভ্যত ইত্যর্থঃ।

শঙ্করের ব্যাখ্যা। ভিন্নরূপ —

কার্যমাকারণাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ; কারণং পরং ব্রহ্ম। তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থ-তোহনন্তত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্যাস্তাবগম্যতে। * * তত্র শ্রুতাদ্ বাচরন্তশব্দাদ্ দ্বাষ্টাভিক্বেপ ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্যজাতন্যাভাব ইতি গম্যতে। ** বধা চ সৃষ্টত্বিকো-দকাদৌনাম্ উবরাদিত্যোহনন্যত্বং দৃষ্টনষ্টব্রহ্মপদাৎ ব্রহ্মণেণ অনুগাধ্যত্বাৎ এবমস্যা ভোগ্য-ভোগ্যাদি-প্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দৃষ্টব্যম্।

“সর্ব” (জগৎ) যদি অলৌকিক বিজ্ঞানমাত্র হয়, তবে ব্রহ্ম সর্বব্যাপী হইবেন কিরূপে? অথচ, শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে সর্বব্যাপী বলিয়াছেন।

আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ।

‘তিনি নিত্য, আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী।’

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোৎথয়ঃ সনাতনঃ।

‘তিনি নিত্য, তিনি সনাতন ; তিনি স্থাপু, অচল ও সর্বগত।’

ষোড়শ অধ্যায়

বেদান্ত ও গীতা

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈতমতে জীবই ব্রহ্ম—জীব নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য-স্বভাব, বিভূ ও সর্বব্যাপী ; সচ্চিদানন্দ ; এক ও অদ্বিতীয় বস্তু । জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন ;—উভয়ের ভেদ কেবল উপাধিকৃত, অবিশ্রা-কল্পিত । মায়ায় যে মোহশক্তি, সেই শক্তি জীবকে মোহিত করে, এবং তাহার বশে জীব দৈশ্বর-ভাব হারায়ে শোক দুঃখের অধীন হয় । অত্মপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু, জীব ব্রহ্মের বিপরীত । জীব দুঃখত্রয়ের অধীন,—ব্রহ্ম ক্লেশ-লেশ-বিহীন । জীব নিয়ম্য,—ব্রহ্ম নিয়ামক । জীব ব্যাপ্য,—ব্রহ্ম ব্যাপক । ব্রহ্ম বিভূ (সর্বব্যাপী) ও এক—জীব অণু-পরিমাণ, প্রতি শরীরে বিভিন্ন,—অতএব এক নহে, বহু । এই মতদ্বৈধ স্থলে গীতা কোন্ মতের অনুমোদন করিয়াছেন ?

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ অৰ্জুনকে আত্মার অবিনাশতা বুঝাইতে এইরূপ বলিয়াছেন,—

অবিনাশি তু ভদ্র বিদ্ধি যেন সৰ্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়শ্চাস্ত ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমহতি ।

অমৃতমন্ত ইমে দেহা নিত্যশ্রোতাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেরুত তস্মাদ যুদ্ধাশ্চ ভারত ।

য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মম্বতে হতম্ ।

উভৌ ভৌ ন বিজানীতৌ নায়েং হস্তি ন হন্ততে ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্

নাঙ্গং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্তোহয়ং পুরাণো

ন হস্ততে হস্তমানে শরীরে ॥—গীতা ২।১৭-২০

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদোহশোষা এব চ ।

নিত্যঃ সৰ্ব্বগতঃ স্থাণু রচলোহয়ং সনাতনঃ ।

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মূচ্যতে ॥—গীতা, ২।২৪

উদ্ধৃত শ্লোক কয়টির ভাবার্থ এই :—

যাহা দ্বারা নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত, তিনি অবিনাশী, তিনি অব্যক্ত । তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না । দেহ অনিত্য, কিন্তু দেহাত্মীয় আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্ৰমেয় । যে আত্মাকে হস্তা মনে করে, যে আত্মাকে হত মনে করে, তাহাবা উভয়েই অজ্ঞ । আত্মা হতও হন না, হননও করেন না । আত্মা জন্ম-মৃত্যু-রহিত, ক্ষয়-বৃদ্ধি-হীন, অজ, নিত্য, শাস্ত ও পুরাণ । শরীরের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না । * * আত্মার ছেদন নাই, দাহন নাই, ক্লেদন নাই, শোষণ নাই । আত্মা নিত্য, সৰ্ব্বগত স্থাণু, অচল ও সনাতন ; আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য ।

ইহার দ্বারা জীবের লক্ষণ এইরূপ বলা হইল । জীব অজ, পুরাণ ; জীব নিত্য, সনাতন, অবিনাশী ; জীব স্থাণু, অচল, শাস্ত, অবিকার ; জীব সৰ্ব্বগত, অপ্ৰমেয় ; জীব অব্যক্ত ও অচিন্ত্য । অর্থাৎ,

(ক) জীবের উৎপত্তি বিনাশ, আদি অন্ত নাই ;

(খ) জীবের বিকার বিক্রিয়া নাই ;

(গ) জীব সৰ্ব্বব্যাপী ;

(ঘ) জীব অমেয় ।

উৎপত্তি-বিনাশ রহিতত্ব, বিকার-শূন্যত্ব, সৰ্ব্বব্যাপিত্ব এবং অমেয়ত্ব—এ সকল ব্রহ্মেরই লক্ষণ । অতএব, ব্রহ্মের লক্ষণ দ্বারা জীবকে লক্ষিত করিয়া ভগবান্ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যই উপদেশ করিলেন । এ কথা প্রতিপন্ন

কুরিবার জন্য কোন বুদ্ধি তর্কের অবতারণা করিতে হয় না ; যেহেতু, ভগবান্ স্বয়ং একথা স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন । যথা,—

অংশায়া শুভাক্ষেণ ! সর্বভূতায়স্থিতঃ ।—গীতা, ১০।২০

‘হে অর্জুন ! সকল ভূতের বুদ্ধিস্থিত আত্মা আমিই ।’

ক্ষেত্রজ্ঞাংপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।—গীতা ১৩।৩

‘হে অর্জুন ! সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জানিও ।’

শরীরের একটী নাম ক্ষেত্র এবং শরীরী আত্মার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে ।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ।—গীতা, ১৩।২

‘হে কুন্তীপুত্র ! এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত এবং যিনি এই ক্ষেত্রবেত্তা, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে ।’ ক্ষেত্রবেত্তা অর্থে—যিনি দেহে থাকিয়া “অহং মম” এই অভিমান করেন তিনি, অর্থাৎ জীব ।

আবার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ জীবকে নিজের অংশ বলিয়াছেন ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।—গীতা, ১৫।৭

‘জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ ।’ অংশ ও অংশী কখন ভিন্ন হইতে পারে না ।

ভগবান্ নিরবয়ব ; তাহার অংশ বস্তুতঃ সম্ভবপর নহে । তবে উপাধির অবচ্ছেদ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অংশ কল্পনা করা যাইতে পারে । যেমন জলময় ঘটের অন্তর্গত জলাংশ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে পৃথক্ ভাবনা করা যায় । কারণ, ভগবান্ বাস্তবিক অবিভক্ত হইলেও, উপাধির (দেহাদির) ভেদে তাঁহাকে বিভক্ত বলিয়া মনে হয় ।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিষ চ ।হৃতম্ ।—গীতা, ১৩।১৭

ভগবান্‌ই যে জীবরূপে বিরাজিত, এ কথা শাস্ত্রের অত্রত্রও স্পষ্ট উপ-
দিষ্ট দেখা যায় ।

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ বহু মানসন্ ।

ঈশ্বরে জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥—ভাগবত, ৩।২।২৯

‘এই সকল ভূতকে বহুমানসহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে ; ভগবান্ ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীব-রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন ।’ অন্ততঃও উপদিষ্ট হইয়াছে,—

প্রপূজ্য পুরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিণম্ ।

‘ভগবানের অংশরূপী দেহী (জীবকে) দেহে পূজা করিবে ’

ভগবান্ই যে, দেহে দেহীরূপে অবস্থিত, ইহা গীতার অন্ততঃও দেখিতে পাই ।—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মোক্ত চাপ্যুক্তো দেহেঃশ্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥—গীতা, ১৩।২০

‘এই দেহে পরম পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন ; তিনি সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্তা ও ভোক্তা ।’

‘কর্ষয়ন্তঃ শরীরন্তং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাধৈবাস্তঃশরীরন্তং তান্ বিছ্যন্তরনিচ্ছয়ান্ ॥—গীতা, ১৭।৬

‘বাহারা আত্মরিক সাধক, তাহারা শবীরের ভূতগ্রাম এবং শরীরস্থ (জীবরূপী) আমাকে (ঈশ্বরকে), দুর্বুদ্ধিবশতঃ ক্রেশ প্রদান করে ।’

বসন্তো যোগিনৈশ্চনং পশুস্ত্যায়গ্ৰবস্থিতম্ ।—গীতা, ১৭।১১

আত্মনি=স্থানং বুদ্ধৌ ।—শঙ্কর

‘যন্ত্রণীল যোগিগণ বুদ্ধিতে অবস্থিত (জীবরূপী) পরমাত্মাকে দর্শন করেন ।’

আর, গীতা যে ভাবে আত্মার নির্লেপত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয়, আত্মার ব্রহ্ম-স্বরূপতাই গীতার অভিপ্রেত ।

অনাদিদ্ধারিত্ত্বং গুণত্বং পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।

শরীরহোংপি কোন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥

যথা সৰ্ব্বগতঃ সৌন্দৰ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সৰ্ব্বত্রাবস্থিতঃ দেহে তথাহি নোপলিপ্যতে ॥—গীতা, ১৩।৩২-৩৩

‘সেই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি ও নিশ্চল ; সেই জগৎ দেহস্থ হইয়াও তিনি নিষ্ক্রিয় ও নিলেপ । যেমন সৰ্ব্বগত হইলেও সূক্ষ্মতাবশতঃ আকাশ উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সমস্ত দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা উপলিপ্ত হন না ।’

আত্মা যে বহু নহেন—এক, ইহাও গীতা স্পষ্টতঃ উপদেশ করিয়াছেন ।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমাং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥—গীতা, ১৩।৩৪

‘যেমন এক সূর্য্য সমস্ত লোকে প্রকাশ করেন, সেইরূপ এক ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন ।’

ভাগবতও এই মর্মে বলিয়াছেন,—

স্বয়োনীহু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে ।

যোনীনাং গুণবৈষম্যাং তথাহি প্রকৃতো হিতঃ ॥—ভাগবত, ৩।২৮।৪৩

প্রকৃতো = দেহে ।—শ্রীধর

‘যেমন এক অগ্নি আধারের গুণ-ভেদে বিভিন্ন প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ দেহস্থিত আত্মা গুণের বৈষম্যে বিভিন্ন প্রতীয়মান হন ।’

জীব-ব্রহ্মের ঐক্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকেও বিস্পষ্ট হুচিত হইয়াছে । অজ্ঞান ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুপক্ষীয়দিগের দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে অসম্মত হইলে (তাহাতে তাহাদিগের বিনাশ করা হইবে, এই ভয়ে), ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন,—

অবিনাশি তু ভাবিচ্ছ বেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্থতি ॥

‘বাহা দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত, তিনি অবিনাশী ; অব্যয়ের কে বিনাশ করিতে পারে ?’

ব্রহ্মই জগদ্ব্যাপী ; অতএব, জীবের বিনাশ প্রসঙ্গে তাহাকে সর্বব্যাপী, সর্বগত, ইত্যাদি বলাতে, তাহার সহিত ব্রহ্মের ঐক্য সূচিত হইল। ভগবান্ যে জগদ্ব্যাপী, ইহা গীতার অনেক স্থলে উপদিষ্ট দেখিতে পাই :—

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তঃ পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্বংস্ব বিনশ্বন্তঃ যঃ পশুতি স পশুতি ॥

সমং পশুন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাস্ত্রনাস্ত্রানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥—গীতা, ১৩।২৮-২৯

‘বিনাশী ভূতসমূহে সমভাবে অবস্থিত, অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন, তিনিই দৃষ্টিশীল ; সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া তিনি আপনি আপনাব হিংসা করেন না এবং তাহার ফলে পরম গতি প্রাপ্ত হন।’

অন্তত্র গীতা বলিতেছেন,

ময়া তত্ৰমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুর্দ্ধিনা ।—গীতা, ৯।৪

ময়ি সর্বমিদং প্রোক্তং শ্রুত্রে মণিগণা ইব ।—গীতা, ৭।৭

যস্যাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ভূতম্ ।—গীতা, ৮।২২

অর্থাৎ, ‘অব্যক্তরূপে আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি।’ ‘শ্রুত্রে যেমন মণিগণ, তেমনি আমাতে জগৎ প্রোক্ত রহিয়াছে।’ ‘সমস্ত ভূত ঐহার অন্তঃপাতী, যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন।’

উপনিষদে যে ভাবে জীব-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, এ সম্বন্ধে গীতার ও উপনিষদের উপদেশে কোন ভেদ নাই। গীতার বচনে আমরা জানিয়াছি, জীব আদি-অন্ত-হীন, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত। এ বিষয়ে উপনিষদের প্রমাণ এই :—

স বা এষ মহান্ অজ অস্রা অজরোহমরোহমৃতোহমৃতঃ ।

—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২

অজ্ঞো নিত্যঃ শাখতোহয়ং পুরাণঃ ।—কঠ, ২।১৮

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশিৎ ।—কঠ, ২।১৭

ন জীবো ম্রিয়তে । ইত্যাদি ।—ছান্দোগ্য, ৬.১১।৩

‘এই আত্মা (জীব) মহান্, অজ, অজর, অমর, মৃত্যুহীন, অভয় ।
এই জীব জন্ম-রহিত, নিত্য, চিরন্তন, পুরাতন । জীব জন্মেও না, মরেও না ।
জীব মরণ-রহিত ইত্যাদি ।’ *

জীব যে নির্বিকার, বিক্রিয়াশূন্য, ইহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে বাক্যেই
পাইয়াছি । নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, অজর, অমর প্রভৃতি শব্দের প্রতি-
পাদই ঐ । আরও বিস্পষ্ট উপদেশ নিম্নোক্ত উপনিষদ্বাক্যে :—

এতদৈ তদক্ষরং ব্রাহ্মণা

অতিবদন্ত্যস্থলমনণ্, হৃদমদীর্ঘম্ ।—বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮

অথ পরা ব্রহ্মা তদক্ষরমধিগম্যতে ।—মুণ্ডক, ১।১।৫

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ ।—খেত, ৬।১৩

‘ইনি সেই অক্ষর, বাহাকে ব্রাহ্মণেরা অস্থূল, অনণ্, অদীর্ঘ, অদীর্ঘ
বলেন ।’ ‘যে বিজ্ঞার দ্বারা অক্ষরকে অবগত হওয়া যায়, সেই পরা ।’
‘জীব নিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের মধ্যে চেতন ।’ †

* বাদরায়ণ ২। ৩। ১৩ ব্রহ্মহুত্রে (চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত স্যাৎ তদ্ব্যাপদেশো ভাক্তঃ
তদ্ব্যবতাবিকাং) এ প্রসঙ্গের বিচার করিয়াছেন । তাঁহারও সিদ্ধান্ত এই যে, চরাচর
দেহেরই উৎপত্তি বিনাশ, জীবের জন্ম মৃত্যু নাই । দেহসম্পর্কিত জীবের যে জন্মমৃত্যু
বলা হয়, তাহা ভাক্ত । ‘নহু লৌকিকো জন্মমরণব্যাপদেশো জীবস্য দশিতঃ ; সত্যং
দশিতো ভাক্তশ্চৈব জীবস্য জন্মমরণব্যাপদেশঃ । কিমাত্রয়ঃ পুনরয়ং মুখ্যো বদপেক্ষয়া
ভাক্ত ইতি উচ্যতে চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ । স্বাধরজন্ম শরীরবিঘ্নয়ো জন্মমরণশ্চৌ ।’—
শঙ্করভাষ্য ।

† এ বিষয়ে বাদরায়ণের মত এই :—নান্দ্রা ক্রতে নীত্যত্বাচ্চ ভাক্ত্যঃ ।—

গীতাবাক্যে আমরা জানিরাছি, জীব সর্বব্যাপী । এ বিষয়ে উপনিষদের
প্রমাণ এই :—

আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ ।

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা ।—বৃহদ্, ৪।৪।২২

সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।—শ্বেত, ৬।১১

‘জীব আকাশবৎ সর্বগত ও নিত্য । সেই আত্মা (জীব) মহান্ ও
অজ ।’ ‘তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা’ ইত্যাদি । *

উৎপত্ত্যাসম্ভবাৎ ।—২।৩।৪২ সূত্র ।

অর্থাৎ, আত্মার উৎপত্তি শ্রুতিসিদ্ধ নহে । শ্রুতি আত্মাকে নিত্য বলিয়াছেন ।
আত্মা যে জন্ম নহেন (চিৎস্বরূপ বা জ্ঞাতৃস্বরূপ) বাদরায়ণ ইহাও উপদেশ করিয়াছেন ।
জ্যোতিষ ।—২।৩।১৮ ব্রহ্মসূত্র ।

* জীব বিভূ না অণু—বাদরায়ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ১৯ হইতে ৩২ সূত্রে
এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত কি, তাহা নিশ্চয় করা
দুষ্কর । তাঁহার একটি সূত্র এই, —“নাণুরতচ্ছূ তেরিতি চেন্ন ইতরাধিকারায় ।” রামানুজের
মতে ইহা সিদ্ধান্তসূত্র । তাহা যদি হয়, তবে বাদরায়ণের মতে, জীব অণুপরিমাণ ।
কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বলেন, ইহা পূৰ্ব্বপক্ষ-সূত্র । ইহার উত্তরসূত্র ‘তদন্তঃসারত্যাং তু তৎ-
ব্যাপদেশঃ প্রোক্তবৎ ।’ অতএব, শঙ্করের মতে, বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, জীব বিভূ,
মহৎ পরিমাণ । বাস্তবিক কিন্তু নিরাকার বস্তুর পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব নহে ।
তবে তাঁহার উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার পরিমাণের কথা মৌণভাবে বলা যায় ।
যদি হৃদয় বা দহর-পুণ্ডরীক—যাহা আত্মার উপাধি—সেই উপাধিকে লক্ষ্য করা যায়,
তবে জীবকে অণু-পরিমাণ বলা অসঙ্গত নহে । ২।৩।২৪ ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ জীবের হৃদয়ে
স্থিতির বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন—“অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি” । হৃদিহেব আত্মা পঠ্যতে
বেদান্তেষু । ‘হৃদি হেব আত্মা’ ‘স বা এষ আত্মা হৃদি’ ‘কলম আন্তেতি বোরং
বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেব্ হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ’ ইত্যাদ্যুপদেশেভ্যঃ ।”—শঙ্করভাষ্য

আমরা জানিয়াছি, গীতার মতে জীব অমেয় ; মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; অচিন্ত্য ও অব্যক্ত । এ বিষয়ে উপনিষদের প্রমাণ এই :—

তং হৃদর্শং গুচমনুপ্রবিষ্টং

গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্ ।—কঠ, ১২।২২

সাক্ষী চেতা কেবলো নিগূর্ণক ।—ষেত, ৬।১১

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্যুং শক্যে ন চক্ষুষা ।—কঠ, ৬।১২

‘তিনি হৃদর্শ, গহন, প্রচ্ছন্ন, গুহাহিত, গহ্বরস্থ, পুরাণ ।’

‘তিনি সাক্ষী, চিং-স্বরূপ, কেবল (নিরূপাধি), নিগূর্ণ ।’

‘তঁাহাকে বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পাওয়া সাধ্য নহে ।’

তথাপি তিনি মার্জিত বুদ্ধির, যোগসিক্ত চিত্তের লক্ষ্য হইলেন ।

‘এষোহুগুরায়া চেতসা বোদিতব্যঃ ।—মুণ্ডক, ৩।১।৯

‘এই সূক্ষ্ম আত্মা (বিশুদ্ধ) চিত্তের জ্ঞেয় ।’

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং

মহা ধারো হর্ষশোকৌ জহাতি ।—কঠ, ২।১২

‘অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ দুঃখ অতিক্রম করেন ।’

হৃদা মনোবা মনসাভিকণ্ঠে

য এতদ্ বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি ।—কঠ, ৬।৯

‘তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হইলেন ; তঁাহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয় ।’

কশিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক-

দাবৃন্তচকুরমৃততমিচ্ছন ।—কঠ, ৪।২

‘কোন ধীর ব্যক্তি অমরত্ব ইচ্ছা করিয়া আবৃন্তচকুঃ হইয়া (বহির্বিষয়ক হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন ।’

গীতার প্রমাণে আমরা বুঝিয়াছি, আত্মা অকর্তা, অথচ ভোক্তা ।
এ বিষয়ে উপনিষদের উপদেশ এইরূপ :—

ধ্যায়তীব লেলায়তীব ।—বৃহৎ, ৪।৩।৭

‘জীব যেন ধ্যান করে, যেন লেলায়ন করে ।’

আত্মোজ্জ্বলমনোযুক্তঃ ভোক্তেত্যাহম্যনৌষিণঃ ।—কঠ, ৩।৪

অর্থাৎ, ‘ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি উপাধিযুক্ত হইলেই জীবকে ভোক্তা বলিয়া
বোধ হয়, কিন্তু বাস্তব পক্ষে জীব অসঙ্গ, নির্লেপ ।’

অসঙ্গোজায়ং পুরুষঃ ।—বৃহৎ, ৪।৩।১৫

‘এই পুরুষ (জীব) অসঙ্গ ।’ *

গীতার প্রমাণে আমরা জানিয়াছি, আত্মা বহু নহেন, আত্মা এক ।
উপনিষদ স্পষ্ট ভাষায় ইহার উপদেশ দিয়াছেন ।

আকাশেনেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ ।

তথাঈকো জনেকস্তো জলাধারেষিবাণ্ডমান ।

* বাদরায়ণ ২।৩।২০ সূত্রে (কর্তা শাস্তার্থবদ্ব্যং) আত্মার কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন,
এবং ৩৩ হইতে ৩৯ সূত্রে তাহার সমর্থক যুক্তির উপস্থাপন করিয়াছেন । সেই যুক্তির প্রতি
লক্ষ্য করিলে মনে হয়, সাংখ্যেরা যে, প্রকৃতিকে কর্তারূপে প্রতিপন্ন করেন, সেই
মতের নিরাস করাই তাঁহার অভিপ্রেত । আত্মা যে বাস্তবিক কর্তা নহেন, আত্মার
কর্তৃত্ব যে অধ্যাসমাত্র,—এ কথা বাদরায়ণের অনাভিমত নহে । সেই জন্য তিনি সূত্র
করিয়াছেন,—যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষশ্চদর্শনাৎ ।—২।৩।৩০ ব্রহ্মসূত্র । ইহার ভাষ্যে
শঙ্কর লিখিয়াছেন,—‘যাবদেব চারং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধে স্তাবৎ জীবত্বং সংসারিত্বক ।
পরমার্থতস্ত ন জীবো নাম বুদ্ধ্যুপাধিপন্নিকল্পিতস্বরূপব্যতিরেকেনাতি ।’ যথা চ তত্কা-
লস্থখা (২।৩।৪০ সূত্র)—এই সূত্রের প্রসঙ্গে ভারতীতীর্থ বলিয়াছেন :—যথা জবাকুহর-
সন্নিধিবশাৎ ক্ষটিকে রক্তবক্ষমশৃৎ তথা অন্তঃকরণসন্নিধিবশাৎ কর্তৃত্বম্ আত্মভব্যাত্তে,
কিন্তু কর্তা হইলেও জীব যে স্বতন্ত্র নহে, ঈশ্বরপরতন্ত্র, ইহাও বাদরায়ণ উপদেশ করিয়া-
ছেন,—পর্যং তু তচ্ছ্রুতৈঃ ।—২।৩।৪১ ব্রহ্মসূত্র

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একথা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচল্লবৎ ॥—ব্রহ্মসিন্ধু, ১১-১২

‘যেমন এক আকাশ ঘটাধিভেদে পৃথক্ হয়, যেমন এক সূর্য্য জলের আধারভেদে পৃথক্ হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক (দেহে) থাকিয়া বিভিন্ন হইয়াছেন।’

‘একই (অদ্বিতীয়) ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ববৎ তিনি এক ও বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন।’ এই আভাস বা প্রতিবিম্ব-বাদের সমর্থন করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

আভাস এব চ ।—২।৩।৫০ সূত্র

অনুত্র তিনি বলিয়াছেন,

অতএব চোপমা সূর্য্যাদিবিবৎ ।—৩।২।১৮ সূত্র

শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই স্বীকার করেন, উপরে যে শ্রুতি উদ্ধৃত হইল, এই সূত্রে বাদরায়ণ সেই শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহা যদি হইল, তবে তাঁহার মতে, আত্মা যে এক, বহু নহেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে।

গীতা হইতে আমরা জানিয়াছি, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বেদের মহাবাক্য ঐ সত্যেরই প্রচার করিয়াছেন। “তস্মমসি,” “সোহহং,” “অহং ব্রহ্মাস্মি,” “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম,”—চারি বেদের এই মহাবাক্যচতুষ্টয় একবাক্যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপন্ন করিতেছে। *

* এই প্রসঙ্গে কোষীতকী উপনিষদের নিম্নোক্ত বচন প্রণিধান-যোগ্য;—

এষ লোকপালঃ । এষ লোকাধিপতিঃ । এষ সর্বেশঃ । স ম আয়েতি বিভ্যাং স ম আয়েতি বিভ্যাং ।—কোষীতকী, ৩।৮

‘ইনি (ঈশ্বর) লোকপাল, ইনি লোকাধিপতি, ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনিই আমার আত্মা, ইনিই আমার আত্মা ; ইহাই জানিবে!’

বাদরায়ণ যে ভাবে এই প্রশঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, জীব-ব্রহ্মের অভেদই তাঁহার অমুমোদিত। প্রথমতঃ, বাদরায়ণ বলিতেছেন, জীব ব্রহ্মের অংশ—

অংশো নানাব্যপদেশঃ ইত্যাদি।—২।৩।৪৩ সূত্র

অংশ ও অংশীতে স্বরূপগত কোন ভেদ সম্ভবে না, কেবলমাত্র উপাধিগত ভেদ। অতএব, ইহা দ্বারা বলা হইল যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

আপত্তি হইতে পারে, জীব ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন, তবে জীবের দুঃখ-দৈন্তে ব্রহ্মও দুঃখিত হইবেন। তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন—

প্রকাশাদিবৎ নৈবং পরঃ।—২।৩।৪৬ সূত্র

‘যেমন সূর্য্যারম্ভ উপাধিবশে সরল বক্র বোধ হইলেও সূর্য্য তদ্ব্যাপন্ন হন না, সেইরূপ ব্রহ্মের জীবাংশ দুঃখবোধ করিলেও ব্রহ্ম দুঃখিত হন না।’

এবং বস্তুপ্রতাপস্থাপিতে বৃত্ত্যাদ্যপত্তিতে জীবাণ্যেংশে দুঃখায়মানেনপি ন তদ্বান ঈশরো দুঃখায়তে।—শঙ্কর।

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে, জীব যদি ব্রহ্মের অংশ, তবে শাস্ত্রে তাহার সম্বন্ধে বিধি নিবেদন উপদিষ্ট হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—দেহ-সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া। যেমন অগ্নি এক হইলেও স্বশানাগ্নি হয়, এবং হোমাগ্নি উপাদেয়—এস্থলেও সেইরূপ।

অনুজ্ঞাপরিহাবো দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ।—২।৩।৪৮ সূত্র

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে, জীব যদি ব্রহ্ম, তবে কৰ্ম্মসাংক্য্য ব এব আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোহমস্মি স এবাহমস্মাতি।—ছান্দোগ্য, ৪।১।১১
‘আদিত্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, আমিই সেই, আমিই সেই।’

হয় না কেন ? অর্থাৎ এক জীবের কর্ম অগ্র জীবের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় না কেন ? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অসম্বৃত্তেচ্চাব্যতিকরঃ ।

আভাস এব চ ১—২।৩।৪২-৫০ ব্রহ্মসূত্র ।

উপাধিতস্তো হি জীব ইত্যুক্তম্ । উপাধ্যসন্তানাচ্চ নাস্তি জীবসংতানঃ । ততশ্চ কর্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি । আভাস এব চৈব জীবঃ পরন্তাস্থনো জলস্থ্যাকাশদবৎ প্রাপ্তিপত্তবাঃ । ন স এব সাক্ষান্নাপি বস্তুস্তরম্ । অতশ্চ যথা নৈকগ্নিন্ জলস্থ্যাকে কম্পমানে জলস্থ্যাকান্তরং কম্পতে । এবং নৈকগ্নিন্ জীবে কর্মফলসম্বন্ধিনি জীবান্তরম্ তৎসম্বন্ধঃ । এবমব্যতিকর এব কর্মফলয়োঃ । —শঙ্করভাষ্য ।

‘জীব উপাধিতত্ত্ব । যখন উপাধি বিভিন্ন, যখন সেই উপাধি সমূহ পরস্পর মিশ্রিত হইতেছে না, তখন জীবগণই বা মিশ্রিত হইবে কেন ? অতএব, জীবগণের কর্ম ও ফল মিশ্রিত হইয়া যায় না । যেমন জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব, সেইরূপ জীবে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব । জীব ঠিক ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থও নহেন । যেমন এক জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য সেই জলের কম্পনে কম্পিত হইলেও, অগ্র জলে বিম্বিত সূর্য্য কম্পিত হয় না ; সেইরূপ এক জীবের কর্মফলসম্বন্ধ হইলেও অগ্র জীবের হয় না । অতএব, জীবগণের কর্ম-সাংকর্য্যের আশঙ্কা অনূলক ।’ *

সত্য বটে, বাদরায়ণ অগ্র ব্রহ্মকে জীব হইতে অধিক বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে জীব যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব, ইহা বলা হয় নাই । বাদরায়ণ প্রথমতঃ এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন,—

ইতরব্যাপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।—২।১।২১ সূত্র

* এ সম্বন্ধে অন্তান্ত আপত্তির উত্তর দিয়া বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রত্রয়ের রচনা করিয়াছেন ;—

অদৃষ্টানিয়মঃ । অভিসম্বাদ্যাদিষপি চৈবম্ । প্রাদেশাদিতি চেৎ নাস্তর্ভাবাৎ ।

‘জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হন, তবে ত তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তিনি ফেন নিজেই বন্ধনাগার দেহ সৃষ্টি করিলেন? নিম্নলি তিনি, এই মলিন দেহে কেনই বা প্রবেশ করিলেন? যদিই বা করিলেন, কেন এই দুঃখকর বস্ত্র ছাড়িয়া সুখকর বস্ত্র সৃষ্টি করিলেন না? অতএব, জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার হিতের অকরণ এবং অহিতের করণ স্বীকার করিতে হয়।’ * ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ।—২।১।১২ সূত্র

যৎ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ শারীরাদধিকম্ অজ্ঞং তদ্ব্যং জগতঃ
প্রষ্টু ক্রমঃ । ন তস্মিন্ হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে । * * ন তু তং (শারীরং)
বদ্যং জগতঃ স্রষ্টারং ক্রমঃ । কুত এতৎ ? ভেদনির্দেশাৎ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্ম (সগুণ), যিনি জীব হইতে অধিক, তিনিই জগতের স্রষ্টা। জীব তো জগৎ-স্রষ্টা নহেন। কারণ জীব হইতে তাঁহাকে ভিন্ন বলা হইয়াছে। অতএব, ব্রহ্মে হিতাকরণ প্রভৃতি দোষ উঠিতে পারে না।’ পরবর্তী এক সূত্রেও বাদরায়ণ ব্রহ্মকে জীব হইতে অধিক বলিয়াছেন; তাহারও এই ভাবে সমন্বয় হইতে পারে। বাদরায়ণের সূত্র এই,—

অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণশ্চৈব তদদর্শনাৎ ; ৩।৪।৮ সূত্র

‘অধিকস্তাবৎ শারীরাদ্ আত্মনোহংসংসারী ঈশ্বরঃ কর্তৃত্বাদিসংসারিণামগ্রহিতোহংগত-
পাপপুণ্যাদিবিষেযণঃ পরমায়্যা বেদভেদেনোপদিষ্টভূতে বেনান্তেহু। * * তথাহি তমধিকং
শারীরাদ্ ঈশ্বরম্ আত্মানং দর্শয়ন্তি শ্রুতরঃ।’—শঙ্করভাষ্য ।

* তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রষ্টুৎ তং শারীরশ্চৈব ইত্যতঃ স্বতন্ত্রঃ কর্তা সন্ হিতমেবাত্মনঃ
সৌমেনস্তকরং কুর্থাৎ নাহিতং জন্মমরণজরাবোগান্তনেকানর্ঘজালম্ । ন হি কশ্চিদ্ অপর-
তদ্যো বন্ধনাগারমাত্মনঃ কৃৎস্নানুপ্রবিশতি ; ন চ স্বয়ম্ অত্যন্তনির্মলঃ সন্ অত্যন্তমলিনঃ
দেহম্ আত্মভেদেনোপেয়াৎ । কৃতমপি কথঞ্চিৎ বদ্ দুঃখকরং তদ্ ইচ্ছয়া জহাৎ ।
সুখকরমেবোপাদদাৎ ।—শঙ্করভাষ্য ।

‘জীব (দেহী আত্মা) অপেক্ষা ঈশ্বর (পরমাত্মা) অধিক । কারণ, বেদান্তবাক্য তাঁহাকে অসংসারী, কর্তৃত্বাদি সংসার-ধর্ম্মরহিত, অপহতপাপা প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বেত্ত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন । শ্রুতি ঈশ্বরকে জীব হইতে অধিক দেখাইয়াছেন ।’ *

জীব ও ঈশ্বরের এই যে ভেদ, ইহা স্বরূপ-গত ভেদ নহে, উপাধিগত । এ ভাবে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন বটেন , কিন্তু অংশী ও অংশের মধ্যে, বিশ্ব ও প্রতিবিশ্বের মধ্যে স্বরূপতঃ ভেদ থাকিতে পারে না । অংশের অপেক্ষা অংশী অধিক বটে, প্রতিবিশ্বের অপেক্ষা বিশ্ব অধিক বটে, ছান্নার অপেক্ষা কান্না অধিক বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কি স্বরূপের ভেদ থাকিতে পারে ? এইরূপই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ । সেই জন্ত এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, —

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” “সোহ্যদেদ্রব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” “শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাংস্বাকৃষ্ণঃ” ইত্যেবংজাতীয়কঃ কর্তৃকর্মাভিভেদানির্দেশো জ্ঞাবাদাধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি । ননু অভেদনির্দেশোহপি দর্শিতঃ ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যেবং জাতীয়কঃ । কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সংভবয়াম্যাম্ । নৈব দোষঃ । আকাশঘটাকাশদ্বায়েনোভয়সম্ভবস্ত তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ । অপি চ যদা তত্ত্বমসীত্যেবং জাতীয়কেন অভেদনির্দেশেনাভেদঃ প্রতিবেদিতো ভবতি অপগতঃ ভবতি তদা জীবন্ত সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ প্রতীক্য়ম্ ।”

* বাদরায়ণ অত্র প্রসঙ্গেও জীব-ব্রহ্মের ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, — নেতরোহনুপপত্তে: । ভেদব্যাপদেশাচ্চ—(ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১৬-১৭) । এই সূত্রের কিন্তু অভিপ্রায় অগুরুপ । ‘তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানমস্মাদ্ অস্ত্রোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ’—তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই বচনে জীব না ব্রহ্ম কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ? বাদরায়ণ বলিতেছেন,—ব্রহ্ম, জীব নহে । কেন ? জীব বলিলে অনুপপত্তি হয় । আরও দেখা যাইতেছে, সেখানে জীব ও আনন্দময়কে ভিন্নরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । ‘তস্মাদ্ আনন্দ-ময়াদিকারে রসোবৈ সং রসং হেবাং লক্ষানন্দী ভবতি ইতি জীবানন্দময়ো ভেদেন ব্যাপদিশতি ।’—শঙ্করভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘শ্রুতি কোথাও তত্ত্বমসি প্রভৃতি উপদেশ দিয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। কোথাও বা কর্তা কৰ্ম্মাদির নির্দেশ করিয়া, ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক, এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, যথা—“আত্মারই দর্শন, শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন করা উচিত,” “আত্মারই অব্বেষণ, অমুসন্ধান করা উচিত,” “হে সোম্য! তখন (জীব) সত্তের (ব্রহ্মের) সহিত সংযুক্ত হয়,” “দেহী আত্মা (জীব), প্রাজ্ঞ আত্মা (ব্রহ্ম) কর্তৃক সংবেষ্টিত” ইত্যাদি। জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন—ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তরে বলি যে,—এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। যেমন মহাকাশ ও ঘটাকাশ, ভিন্ন অথচ অভিন্ন, ইহাও তদ্রূপ। যখন ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি অভেদ-প্রতিপাদক উপদেশ দ্বারা অভেদের উপলব্ধি হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব অপগত হয়।’ তবেই প্রতিপন্ন হইল, জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন—তাহাদের মধ্যে কেবল উপাধি-গত প্রভেদ।

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক এই সকল শ্রুতি-বাক্যের যথার্থ মন্য লোপ হওয়াতে অজ্ঞ দুর্বল দুঃখক্লিষ্ট পাপবিদ্ধ জীব, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সর্বজ্ঞ নিম্মল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত আপনাকে তুলিত করিয়াছে। তাহার ফলে, সমাজে নানা অনিষ্টের উপদ্রব ঘটিয়াছে। কৰ্ম্মহীনতা, কঠোরতা, দাণ্ড্যকতা, আধ্যাত্মিক স্বার্থ-পরতা, অনধিকারীর সংসার-বিমুখতা প্রভৃতি এই বীজেরই ফলবান্ বৃক্ষ *। শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন,—ব্রহ্ম অগ্নি, জীব বিস্মুলিঙ্গ (Spark)।

* ইহার একটা চরম দৃষ্টান্ত একজন সংস্কৃত-কাবি রচনাতে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, একজন ঐশ্বরিককে প্রতিবেশিনীরা গল্পনা দিলে, সে অদৈবতমতের মোহাই দিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, পাত্তিতে ও উপপাত্তিতে যখন একই ব্রহ্ম বিরাজিত, তখন উভয়ের মধ্যে ভেদ-জ্ঞান করা নিতান্তই মুঢ়তার কাণ্ড !

যথা হৃদীশ্চাৎ পাবকাৎ বিষ্ণুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ ।

তথাক্ষরাং বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ

ঐজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি ।—মুণ্ডক, ২।১।১

[ভাবাঃ—জীবাঃ]

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিষ্ণুলিঙ্গা ব্যাচরন্ত্যেবমেবাদ্বায়নঃ সর্কে প্রাণাঃ সর্কে লোকাঃ সর্কে দেবাঃ সর্ক্বাপি ভূতানি ব্যাচরান্তি ।—বৃহদারণ্যক, ২।১।২ •

‘যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানরূপ বিষ্ণুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ (ভগবান্) হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয় ।’

‘যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিষ্ণুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নির্গত হয় ।’ *

জীব যে ব্রহ্মাংশ, একথা গীতাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ;

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।—গীতা, ১৫।৭

‘আমারই (ভগবানেরই) অংশ জীবলোকে সনাতন জীবরূপে অবস্থিত ।’

ব্রহ্মহূত্রেণও ঐ মত ;—

অংশো নানাব্যপদেশাৎ ।—২।৩।৪৩ হূত্র

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ ।

সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্যমুক্তশ্চভাবান্ ।

* অথাপি শ্রাং পরশ্চৈব তাবদাঙ্গনোহংশো জীবোহগ্নেরিব বিষ্ণুলিঙ্গাঃ । তত্রৈব সতি যথাগ্নিবিষ্ণুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহনপ্রকাশনশক্তি ভবত এবং জীবৈখরয়োঃপি জ্ঞানৈবধ্যশক্তি । * * অত্রোচ্যতে । সত্যপি জীবৈখরয়োঃশাংশিভাবে প্রত্যক্ষমেব জীবন্ত ঐখরবিপরীতধর্মজন্ম ।—৩।২।৫ হূত্রেণ শব্দরভাব্য

‘জীব নিত্য-মুক্ত-স্বভাব, সচ্চিদানন্দ-রূপ ।’

জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ-গত কোন প্রভেদ নাই ; উভয়ের মধ্যে এই মাত্র ভেদ, ব্রহ্মে সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব অব্যক্ত, কিন্তু জীবে সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব অব্যক্ত । সেই জগৎ বাদরাগ্নয়ন সূত্র করিয়াছেন,

অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ । —২।১।২২ সূত্র

‘ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক, যেহেতু শ্রুতি উভয়ের ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন ।’

সৎ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম সন্ধিনী, চিৎ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম সন্ধিৎ এবং আনন্দ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে তাহার নাম হ্লাদিনী । ইহাদিগেরই নামান্তর বা ভাবান্তর—জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া শক্তি । সন্ধিৎ = জ্ঞান-শক্তি, হ্লাদিনী = ইচ্ছা-শক্তি, এবং সন্ধিনী = ক্রিয়া-শক্তি । শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ ভগবানের পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন,—

পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব ক্রয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥ —শ্বেত, ৩।৮

‘তাহার পরমশক্তি বহুরূপ শ্রুত হয় ; তাহার জ্ঞান-শক্তি, বল- (ইচ্ছা) শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি স্বাভাবিক ।’

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্ধিৎ ত্রয়্যেকৈ সৰ্বসংস্থিতৌ ।

‘এই শক্তি-ত্রয়—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সন্ধিৎ—অদ্বিতীয় বিশ্বাধার ভগবানে প্রকাশিত ।’ কিন্তু জীবে ইহারা অব্যক্ত । জীবে যখন এই তিন শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয়, জীবের যখন সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-

ভাব সম্পূর্ণ সুব্যক্ত হয়, তখন জীব ঈশ্বর হন। তখনই জীব বলিতে পারেন,

সোহিহম্, অহং ব্রহ্মস্মি।

‘আমিই তিনি, আমি হই ব্রহ্ম।’

সত্য বটে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

‘জীব ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্ম হন।’

কিন্তু শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্মকে জানা যায়।

ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অবৈতি।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মকে জানিবার পূর্বে জীবকে ব্রহ্ম হইতে হইবে। জীবের যে অব্যক্ত শক্তি, অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ-ভাব, তাহাকে সুব্যক্ত করিতে হইবে। এক কথায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রকে বৃহৎ অগ্নি হইতে হইবে। তবেই জীব ব্রহ্ম হইতে পারিবে। তবেই জীব “সোহহং”, “অহং ব্রহ্মস্মি” বলিবার অধিকারী হইবে।

বলা বাহুল্য, সাধারণ জীব যাহাকে আত্মা বলিয়া অনুভব করে, তাহা প্রকৃত আত্মা নয়; তাহা উপাধিতে স্বরূপ-আত্মার প্রতিবিশেষের ছায়া মাত্র। এ আত্মা কখনই ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্মের সহিত ইহাকে অভিন্ন মনে করা বিষম বিভ্রম। কিন্তু আমাদের হৃদয়ের দহরাকাশে ভগবান্ যে নিগূঢ় রহিয়াছেন, যাহাকে গুহাহিত, গহ্বরস্থ, পুরাণ প্রভৃতি বিশেষণে উপনিষদ্ বিশেষিত করিয়াছেন [গুহাহিতঃ গহ্বরেষ্ঠঃ পুরাণম্—কঠ], তিনিই প্রকৃত আত্মা। এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই আত্মার আবাস বলিয়া দেহকে ব্রহ্মপুর বলে। *

* জার্মান তত্ত্ববিৎ নোভ্যালিস (Novalis) শরীরকে 'Tabernacle of God' বলিয়াছেন।

অথ বহির্দগ্নি অগ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহনং পুণ্ডরীকং বেষ্ম, দহরোহগ্নিন্ অন্তর্-আকাশঃ
তগ্নিন্ বদন্তঃ তদ্ অবেষ্টব্যং তদ্ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।১

‘এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-রূপ এক গৃহ আছে; তথায়
ক্ষুদ্র অন্তর্-আকাশ বিরাজিত। তাহাতে যাহা অন্তর্গত, তাহার অব্বেষণ
করা, তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য।’

এই অন্তর্-আকাশ কি? শঙ্করাচার্য্য বলেন, এই আকাশই ব্রহ্ম।
বেদান্তের পরিভাষায় হৃদয়স্থ আত্মার নাম দহরাকাশ। এই আকাশ
যে আত্মা, ইহা উপনিষদেই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন;

এষ আত্মাঃ পহতপাপু। বিজরোবিস্মৃত্যুবিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ
সত্যসংকল্পঃ ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৫

‘ইনিই আত্মা, পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হীন, সত্য-
কাম, সত্য-সংকল্প।’

উপাধির সূক্ষ্মতা উপলক্ষ্য করিয়া এই আত্মাকে অণু বলা হয়;

অণুরেব আত্মা ।

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,

অণোরণীয়ান্—

‘তিনি অণু হইতে অণু’; অথচ তিনি

মহতো মহীয়ান্ ।

‘মহান্ অপেক্ষাও মহান্।’

কারণ, যে আত্মা দহর-পুণ্ডরীকে বিরাজিত আছেন, তিনিই জগতের
সর্বত্র অনুস্থিত আছেন। সেইজন্য ছান্দোগ্য-উপনিষদ বলিতেছেন,—

যাবাষা অয়মাকাশ স্তাবানেবোহিস্তহং দম আকাশঃ । উভে অগ্নিন্ম্যবা পৃথিবী
অন্তরেব, সমাহিতে উভাবগ্নিষ্ঠ বায়ুস্ত সৃধ্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্বান্ ব্রহ্মজ্ঞানি যচ্চাত্তেহান্তি
যচ্চ নান্তি সর্বম্ তদগ্নিন্ সমাহিতম্ ।—ছান্দোগ্য, ৮।১।৩

‘সেই অন্তর-হৃদয়ের আকাশ, এই আকাশের স্থান বৃহৎ। তাহাতে স্বৰ্গ, মৰ্ত্তা, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যা, নক্ষত্র, বাহ্য কিছু আছে, বাহ্য কিছু নাই, সমস্তই তাহার অন্তর্গত।’

এক যে আত্ম-রূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন, ইহা শ্রুতি অন্ত্রও উপদেশ দিয়াছেন ;

কতম আত্মা যোঃ২ঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ ।—বৃহদারণ্যক ।

‘আত্মা কে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যিনি চিন্ময় অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ, প্রাণসমূহের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন।’

স বা এষ আত্মা হৃদি । তস্মৈ তদেব নিরুক্তম্ । হৃদি অয়মিতি । তস্মাৎ হৃদয়ম্ ।

—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৩

‘সেই আত্মা হৃদয়ে বিরাজিত। তাঁহার নিরুক্ত (Etymology) এইরূপ। হৃদয়ে তিনি, সেই জন্ত হৃদয়কে হৃদয় বলে।’

হৃদয়ের দহরাকাশে এক যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, একথা বাদরায়ণও স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন ;

দহর উত্তরেভ্যঃ ।—১।৩।১৪ বৃহ

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—এই যে হৃদয়-পুণ্ডরীকে দহরাকাশ, ইহার দ্বারা কি ভৌতিক আকাশকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ? কিংবা জীব, অথবা পরমাত্মাকে ? তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। (স উত্তরেভ্যো হেতুভ্যঃ পরমেশ্বরঃ—ইতি)।

অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ।—২।৩।২৫ ব্রহ্মসূত্র

গীতাও এ কথার ভূমোভূমঃ উপদেশ করিয়াছেন :—

হৃদি সর্বস্তা থিষ্ঠিতম্ ।—গীতা, ১৩।১৮

সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ।—গীতা, ১৫।১৫

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েহর্জুন থিষ্ঠতি ।—গীতা, ১৮।৩১

‘ইনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত’, ‘সকলের হৃদয়ে সমাবিষ্ট’ ; ‘ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে বিরাজিত ।’

অহংমাত্রা শুড়াকেশ ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।—গীতা, ১০।২০

‘ভগবান্ আত্মরূপে সকল ভূতের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত ।’

যেমন জ্যোতির্শব্দ স্বর্ঘ্যের দর্পণস্থ প্রতিবিশ্ব, অল্প স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিফলিত হইয়া আভা বিকীর্ণ করে;—সেই আভা স্বর্ঘ্যও নয়, স্বর্ঘ্যের প্রতিবিশ্বও নয় ; সেইরূপ হৃদিস্থিত (শুভাহিত) আত্মা, প্রথমতঃ বুদ্ধিতে বা আনন্দময় কোষে প্রতিবাসিত হন । ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরাস্ত্রণ সূত্র করিয়াছেন,

আভাস এব চ ।—২।৩।৫০ ব্রহ্মসূত্র

অভএব চোপমা স্বর্ঘ্যাকাদিবৎ ।—৩।২।১৮ ব্রহ্মসূত্র

অর্থাৎ, জলে যেমন স্বর্ঘ্যের প্রতিবিশ্ব হয়, বুদ্ধিতে সেইরূপ পরমাশ্রয় প্রতিবিশ্ব হয় ; সেই প্রতিবিশ্বই জীব ।

সেই জীবরূপী প্রতিবিশ্বের ছায়া আবার পর পর বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও অল্পময় কোষে পতিত হইয়া আত্মরূপে আভাসিত হয় ।*

* Suppose, for instance, we compare the Logos itself to the sun. Suppose I take a clear mirror in my hand, catch a reflection of the sun, make the rays reflect from the surface of the mirror—say upon a polished metallic plate—and make the rays which are reflected in their turn from the plate fall upon a wall. Now we have three images, one being clearer than the other, and one being more resplendent than the other. I can compare the clear mirror to *karuna sharira*, the metallic plate to the astral body, and the wall to the physical body. In each case a definite *bimham* is formed and that *bimham* or reflected image is for the time being considered as the self. The *bimham*

আত্মার প্রতিবিম্বের ছায়ার এই আভাসকে আমরা প্রকৃত আত্মা মনে করি। সাধারণতঃ অল্পময় কোষে যে চিদাভাস (যাহাকে brain consciousness বলে), তাহাই আমাদের নিকট আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। যদি আরও অগ্রসর হইয়া থাকি, তবে না হয় প্রাণময়, মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষের চিদাভাসকে (mind, intellect কিংবা willকে) আত্মা মনে করি। ইহার উদ্ধে আমরা উঠিতে পারি না। কিন্তু ইহারা কেহই প্রকৃত আত্মা নহে। ইহারা lower self,—higher self নহে ; ইহারা চিদাভাস,—চিন্মাত্র নহে। এই চিদাভাস যখন চিন্মাত্রের সঙ্গে একীভূত হয়, এই প্রতিবিম্ব যখন বিম্বের সহিত মিলিত হয়, এই lower self যখন higher selfএ নিমজ্জিত হয়, তখনই জীব বলিতে পারে,—“সোহং”, “অহং ব্রহ্মাস্মি।” *

বাদ্যায়ণ বলেন, প্রতিবিম্ব-ভূত জীব প্রতিদিন সূর্যুপ্তিতে বিম্বভূত ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়, আবার জাগ্রত হইয়া ব্রহ্ম হইতে বিবিক্ত হয়।

তদভাবে নাড়ীষু তচ্ছূভেরাস্বনি চ।

অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৭-৮

formed in the astral body gives rise to the idea of self in it, when considered apart from the physical body ; the *bimbam* formed in the *katana shurini* gives rise to the most prominent form of individuality that man possesses.

[“Notes on the Bhagabadgita” by T. Subba Row—P. 19.]

* এই মর্মে “Voice of the Silence” (Translated by H. P. B.) গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে :—And now the self is lost in Self, thyself unto Thyself, merged in that Self from which thou first didst radiate.

Where is thy individuality Lanoo, where the Lanoo himself ? It is the spark lost in the fire, the drop within the ocean, the everpresent ray become the All and the Eternal Radiance.

বাদরায়ণের এই মত শ্রুতিসিদ্ধ। উপনিষদে নানাভাবে এই উপদেশ, প্রদত্ত হইয়াছে ;—

য এবোহিস্তুর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিন্ শেতে ।—বৃহদ, ৩।১।১৭

সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি ।—ছান্দোগ্য, ৩।৮।১

সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে ।—ঐ, ৩।১।১২

সর্বাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছন্তা এতৎ ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি ।—ঐ, ৮।৩।২

‘অস্তুর্হৃদয়ে যে আকাশ (ব্রহ্ম), তথায় জীব সুপ্ত হয়। তখন সে সতের (ব্রহ্মের) সহিত মিলিত হয়। সকল জীব প্রত্যহ সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। সেই সং (ব্রহ্ম) হইতে আবার ফিরিয়া আসে ; তাহা তাহারা জানে না।’

কিন্তু এ মিলনে বিচ্ছেদ আছে। সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মে মিলিত হয়, আবার প্রবোধে বিচ্ছেদ হয়। যেমন জলমগ্নের পুনরুত্থান। যে জীব সুষুপ্তিতে ব্রহ্মে নিমজ্জিত ছিল, সুষুপ্তিভঙ্গে সে আবার উত্থিত হয়।

স এব তু কণ্ঠানুশ্চিশকবিদিত্যঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২

কিন্তু এ ভঙ্গুর মিলনে জীবের স্থিতি নাই। যে সুষুপ্তির জাগরণ নাই, যে মিলনে বিচ্ছেদ নাই, যে নিমজ্জনে উত্থান নাই, তাহাই জীবের কাক্ষণীয়। সে চির-সাম্মিলন জীবের তখনই লাভ হয়, যখন জীব ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে।

আত্মেতি তুগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ।—৪।১।৩ ব্রহ্মসূত্র

“অহং ব্রহ্মাস্মি” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্য তত্ত্ববিদ আত্মত্বেনৈব ব্রহ্ম-পূরুহিত। তথা “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্যঃ ঋশির্ব্যান্ গ্রাহয়ন্ত্যপি ।—ভারতীতীর্থ।

‘তত্ত্বজ্ঞানীরা “আমি হই ব্রহ্ম” “এই আত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে আত্মাক্রমে গ্রহণ করেন এবং “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা শিষ্যগণকে গ্রহণ করান।

দ্বিতীয় মুণ্ডকে এই তত্ত্ব রূপকের ভাষায় উপদিষ্ট হইয়াছে ;

‘যা সুপর্ণা সবজা সমায়া সমানং বৃক্ষং পরিষবজাতে । তয়োৱন্তঃ পিঙ্গলং স্বাদু অতি,
অনম্বনং অন্তোহন্তিকাকীৰ্ত্তি ॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগঃ । অনীশয়া শোচতি
মুগ্ধমানঃ । জুহুং যদা পশুতি অজ্ঞানীশম্ অস্ত মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ ॥

‘দুইটা সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে । তাহারা পরস্পর
পরস্পরের সখা । তাহাদের মধ্যে একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে ;
অপর ভক্ষণ করে না, শুধুই দেখে । একই বৃক্ষে একজন (জীব)
নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বর-ভাবেৱ অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে ; কিন্তু
যখন সে অন্তকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পায়, তখন সে তাঁহার মহিমা অমুভব
করিয়া শোকের অতীত হয় ।’

গিনি অনীশ—শোকের অধীন, তিনিই জীব (lower self) ; যিনি
ঈশ (মহিমাৱিত), তিনিই কূটস্থ, হৃদয়-পুণ্ডরীকস্থ ব্রহ্ম (higher self) ।
ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,

জাজ্ঞো যৌ ঈশানশৌ ।

‘একজন অজ্ঞ, একজন প্রাজ্ঞ ; একজন অনীশ, একজন ঈশ* ।’

এই প্রসঙ্গে বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,

পরাত্ৰিধানাং তু তিরোহিতং ততো হস্ত বহুবিপৰ্য্যয়ো ।—৩২।৫ সূত্র

দেহ-বোগাচ্ বা সোহপি ।—৩২।৬ সূত্র

* This spiritual triad, as it is called, Atma-Buddhi-Manas, the Jivatma, is described as a seed, a germ, of divine life, containing the potentialities of its own heavenly Father, its Monad, to be unfolded into powers in the course of evolution.
** He is therein as a mere germ, an embryo, powerless, senseless, helpless, while the Monad on his own plane is strong, conscious, capable, so far as his internal life is concerned. The one is the Monad in eternity, the other is the Monad in time and space ; the content of the Monad eternal is to become the extent of the Monad temporal and spatial,—Annie Besant's “A study in Consciousness”—p. 65.

‘দেহ-সম্বন্ধ প্রযুক্ত জীবের বন্ধ এবং পরমেশ্বরের অভিধান হইতে মোক্ষ ; অথবা পরমেশ্বর হইতেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ ।’

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

কস্মাৎ পুনর্জীৱঃ পরমাত্মাংশ এব সন্ তিরস্কৃতজ্ঞানৈষ্যে্যো ভবতি ? * * সোপি তু জ্ঞানৈষ্যতিরোভাবো দেহযোগাৎ দেহেল্লিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাদ্ ভবতি । অস্তি চাত্ৰ চোপমা । যথা চাগ্রেদহনপ্রকাশনসংপন্নস্তাপি অরণিগতস্য দহনপ্রকাশনে তিরোহিতে ভবতো যথা বা ভস্মাচ্ছন্নস্য । * * অভ্যোহনস্ত এবেশ্বরাজীবঃ সন্ দেহ-যোগাৎ তিরোহিতজ্ঞানৈষ্যে্যো ভবতি । * * তৎ পুনাস্তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরম্ অভিধ্যাতো যতমানস্য জন্তোঃ বধূতক্ষান্তস্য তিমিরতিস্কৃতেষ দৃক্শাক্তরৌষধবাধ্যাদ্ ঈশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কস্মাচ্চিদ্ আবির্ভবাত ন স্বভাবত এব সর্কেবাং জন্তুনাং । কৃতঃ । ততো হি ঈশ্বরাচ্ছেতোরশ্চ জীবশ্চ বন্ধমোকৌ ভবতঃ । ঈশ্বরস্বরূপাপরিজ্ঞানাদ্ বন্ধ স্তব্ধরূপপরিজ্ঞানাৎ তু মোক্ষঃ ।

অর্থাৎ, ‘জীব যখন ব্রহ্মের অংশ, তখন তাহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত দেখি কেন ? উত্তর—দেহ-সম্বন্ধ-বশতঃ । দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া জীবের ঈশ্বরতাব তিরোহিত হয় ; যেমন কাঠগত বা ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির দহন ও প্রকাশ করিবার শক্তির তিরোভাব হয় । অন্তএব, জীব ঈশ্বর হইতে অল্প না হইলেও দেহযোগ বশতঃ অনীশ্বর হন । যেমন তিমিরোগগ্রস্ত নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তির ঔষধের গুণে দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরিয়া আসে, আপনা হইতে আসে না ; সেইরূপ তিরোহিতশক্তি জীব ব্রহ্মের অভিধ্যানে বহুশীল হইয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে, আপন নষ্ট ঐশ্বর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হয় । কারণ, ঈশ্বর হইতেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ । ঈশ্বরের স্বরূপের অজ্ঞানে বন্ধ এবং ঈশ্বরের স্বরূপের জ্ঞানে মোক্ষ ।’

গীতা নিম্নোক্ত শ্লোকে তিন পুরুষের উপদেশ দিয়া এই তত্ত্ব সুবিশদ করিয়াছেন ।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ররশ্চাকর এব চ ।

ক্ররঃ সৰ্ব্বান ভূতানি কুটস্থো'ক্ষর উচ্যতে ।

উত্তমঃ পুরুষস্তমঃ পরমাত্মেত্যাদিতঃ ।

যৌ লোকত্রয়মাষিত্ত বিভর্তব্যায় ঈশ্বরঃ ॥

যস্মাৎ ক্ররমভৌতো'হমক্ষরাদাপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রতিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥—গীতা, ১৫।১৬-১৮

‘লোকে দুই পুরুষ, ক্রর ও অক্ষর । সমস্ত ভূত ক্রর পুরুষ এবং কুটস্থ অক্ষর পুরুষ । আর একজন পুরুষোত্তম আছেন, যাহাকে পরমাত্মা বলে ; যিনি অব্যয় ঈশ্বর, লোকত্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ধারণ করিতেছেন । যেহেতু তিনি ক্ররের অতীত এবং অক্ষরের উত্তম, সেইজন্ত লোকে ও বেদে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলে ।’

অতএব গীতার মতে পুরুষ তিন, ক্রর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ । উত্তম পুরুষ = পরমাত্মা, ভগবান্ । অক্ষর পুরুষ = অধ্যাত্মা, কুটস্থ । ক্রর পুরুষ = জীবাত্মা, সৰ্ব্বভূত । উত্তম পুরুষ = চিদাকাশ, অক্ষর পুরুষ = চিন্মাত্র (monad), ক্রর পুরুষ = চিদাভাস । উত্তম পুরুষ যেন সিন্ধু, অক্ষর পুরুষ বা চিন্মাত্র যেন তাঁহারই বিন্দু । সিন্ধুতে ও বিন্দুতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই । জীব যতদিন পরমাত্মাকে ও অধ্যাত্মাকে অভিন্ন না জানিবে, ততদিনই তাহার শোক মোহ, সংসার চক্রে আবর্তন । কিন্তু যখন সে আত্মাকে ঈশ্বরেরই হৃদিস্থিত অংশ বলিয়া জানিতে পারিবে, তখন তাহার সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইবে । সে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, “তত্ত্বমসি”, “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য অনুভব করিবে । শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ এই মর্মে বলিতেছেন,—

* * তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে * * পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ নবা ভূত-
কৃত্তেনান্যতত্ত্বমেতি ।

হংসঃ—জীবঃ । আত্মানং জীবং, প্রেরিতারম্ ঈশ্বরম্—শব্দর

‘আত্মা ও পরমাআকে পৃথক্ মনে করিয়া জীব এই সংসার-চক্রে
ভ্রমণ করিতেছে । যখন সে ভগবানের বরণীয় হয়, তখন তাহার অমৃতত্ব
লাভ হয় ।’

আমরা দেখিয়াছি, গীতাও দেহস্থ আআকে পরমাআর সহিত অভিন্ন
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ;

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পবমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ গীতা, ১৩।২৩

‘এই দেহে পরম পুরুষ পরমাআ মহেশ্বর বিরাজিত আছেন ; তিনি
সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্তা ও ভোক্তা ।’

সপ্তদশ অধ্যায়

বেদান্ত ও গীতা

ব্রহ্মের স্বরূপ

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম সমস্ত-বিশেষ-রহিত, নির্বাক, নিরূপাধি. নিগুণ ; অর্থাৎ, ব্রহ্মকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, কোন লক্ষণে লক্ষিত করা যায় না, কোন চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না, কোন গুণে পরিচিত করা যায় না ; তিনি বচনের, লক্ষণের, নির্দেশের অতীত ; তিনি মন বুদ্ধির অগোচর. অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য। অতপক্ষে, বিশিষ্টাধৈত মতে সাবশেষ ব্রহ্মই শ্রুতিসিদ্ধ, তিনি নিগুণ নহেন, সগুণ ; তিনি নিখিল-হেয়-প্রত্যনাক (সমস্ত-দোষ-রহিত) এবং অখিল-কল্যাণ-গুণাকর ; তাঁহাকে লক্ষণে লক্ষিত, বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় ; তিনি অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য নহেন। আমরা দেখিয়াছি. অদ্বৈতমতে এই সগুণ ব্রহ্ম মায়ার বিজুগুণ মাত্র ; তাঁহার পারমার্থিক সত্তা নাই ; তিনি উপাধির কাল্পনিক বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন ; স্বরূপতঃ নিরূপাধিক ব্রহ্ম যখন মায়াক্রিয়ের উপাধিযুক্ত হন, তখনই তিনি মহেশ্বর। বিশিষ্টা-ধৈত মতে কিন্তু ব্রহ্ম পূর্বাণের মায়াক্রিয়, সর্বদাই মায়াক্রিয়-বিশিষ্ট ; আর এই মায়াক্রিয় অদ্বৈতবাদীর অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞান নহে, কিন্তু বিচিত্রার্থ-সৃষ্টিকর্তা গুণাধিক প্রকৃতি। আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত-বাদীরা ব্রহ্মের তটস্থ ও স্বরূপ—এই দ্বিবিধ লক্ষণের নির্দেশ করিয়া স্বরূপ লক্ষণকেই (সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম) ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ

বলিয়াছেন ; অতঃপক্ষে, বিশিষ্টাধৈতবাদীরা এইরূপ তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, “জন্মান্তর্যন্ত সত্যঃ” (“বাহ্য হইতে জগতের সৃষ্টি আদি সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম”)—ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত লক্ষণ ; কারণ, এ মতে ব্রহ্মই জগতের কৰ্ত্তা ও উপাদান। এই মৰ্ম্মাস্তিক মতদ্বৈধস্থলে গীতার উপদেশ কি ?

আমরা দেখিয়াছি, উপনিষদে ব্রহ্মের দুইটী বিভাব উপদিষ্ট হইয়াছে ; একটী নির্বিশেষ নিগুণ ভাব, অপরটী স্যবিশেষ সগুণ ভাব। নিগুণ ভাবের পরিচয়স্থলে শ্রুতি “নেতি নেতি”—‘তিনি ইহা নহেন,’ ‘তিনি ইহা নহেন,’—এইমাত্র বলিয়াছেন এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দেশ উপলক্ষ্যে নঞের অতিমাত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্রহ্মের যে স্যবিশেষ বা সগুণ ভাব, তাহা ইহার বিপরীত। সে ভাবের পরিচয়স্থলে শ্রুতি ব্রহ্মকে অশেষ কল্যাণ-গুণের আকর, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্ববিৎ, সত্য-কাম, সত্য-সঙ্কল্প ইত্যাদি রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। উপনিষদের আলোচনা করিলে আরও দেখা যায়, উপনিষদ্ প্রায়ই নিগুণ ব্রহ্মের নির্দেশ-স্থলে ক্লীবলিঙ্গ এবং সগুণ ব্রহ্মের নির্দেশ-স্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন—

অশক্যমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ — কঠ, ৩।১৫

—ইহা নিগুণের নির্দেশ ; আবার—

সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ ছান্দোগ্য, ৩।১৪।

—ইহা সগুণের নির্দেশ। কোথাও কোথাও শ্রুতি এই দুই বিভাবের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন ;

যে বাব ব্রহ্মণো রূপে—বৃহ, ২।৩।১

‘ব্রহ্মের হয় দুই রূপ।’

এতদ্ বৈ সত্যকাম পরম্ অপরঞ্চ ব্রহ্ম ।—প্রশ্ন, ৫।২

‘হে সত্যকাম, এই পর ও অপর ব্রহ্ম।’

উপনিষদের আলোচনা করিলে আরও দেখা যায় যে, এই সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্ম একই বস্তু। সবিশেষে ও নির্বিশেষে কেবল ভাবের প্রভেদ মাত্র ; বস্তুগত কোন ভেদ নাই। কারণ, নির্বিশেষ পর-ব্রহ্ম বখন মায়্যা-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া নিজেকে যেন সঙ্কুচিত করেন, তখন তাঁহার যে বিভাব হয়, তাহাই সবিশেষ বা সগুণ ভাব।

যন্তুর্গনাত ইব তন্তুভিঃ প্রধানদ্বৈঃ

স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ ।—শ্বেতাশ্বতর, ৩।১০

‘যেমন উর্গনাত জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, সেইরূপ স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রধানজ জালে আপনাকে আবৃত করিলেন।’

যেমন ছনিরীক্ষ্য তেজোমণ্ডলকে ফানুশের দ্বারা আবৃত করিলে, তাহার তেজঃ যেন কতক সঙ্কুচিত হয় ; পর-ব্রহ্মেরও তখন সেইরূপ ভাব হয়। সেইজন্তু মায়াকে ব্রহ্মের যবনিকা বা তিরস্করণী বলা হইয়াছে।* পর-ব্রহ্ম বখন মাধ্যার দ্বারা উপহিত হন, তখন তাঁহাকে মহেশ্বর বলা হয়।

* এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন ;

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।

গৃহীতমায়োরগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্মৃতঃ ॥—২।৩।২৯

‘এই জগৎ ভগবান্ নারায়ণে নিহিত আছে। তিনি স্বভাবতঃ নিগুণ, কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়্যা-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ হয়েন।’

ভাগবত অন্তত্ব বলিয়াছেন,

আত্মমায়ং সমাবিশ্ত সোহং গুণময়ীং বিজ।

সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিধং দধে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতান্ ॥—৪।৭।৪৮

‘হে ব্রাহ্মণ! আমি গুণময়ী নিজ-মায়াকে আশ্রয় করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য নিষ্পন্ন করি। তদনুসারে আমার (ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রূপ) বিভিন্ন সংজ্ঞা হয়।

মায়িনন্ত মহেশ্বরম্ ।—যেতাপ্তর-উপনিষৎ ।

‘যিনি মায়্যাসুক্ত তিনিই মহেশ্বর ।’

অনন্তসাগরের যে নিবাত, নিষ্কম্প, প্রশান্ত, নিখর অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের নিগুণ ভাব ; আর সমুদ্রের যে লহরী-সঙ্কুল, বীচি-বিক্ষুব্ধ, সফেন, তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব । একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্ষুব্ধ ; একই ব্রহ্ম কখন নিগুণ, কখন সগুণ । প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতেছে ; পর-ব্রহ্ম মায়্যা-নর্বানকার আবরণে সগুণ সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার মায়্যার আবরণ তিরোহিত করিয়া নিগুণ নিস্তরঙ্গ হইতেছেন । পর্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রের ঐ দুই অবস্থা ; পর্যায়ক্রমে ব্রহ্মের ঐ দুই বিভাব । তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্মজ্যোতিঃ কখন সঙ্কীর্ণ সসীম সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার তিরস্করণীর তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ পুনরায় অসীম অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন ।

সেই জগৎ ঋতি বলিয়াছেন, —

ন সৎ ন চাসৎ । শব্দ এব কেবলঃ । —যেত, ৪।১৮

‘তিনি—সৎও নহেন, অসৎও নহেন—কেবল শিব ।’

সেইজগৎ দেখা যায়, বন্ধিও ঋতি নিগুণ ব্রহ্মের নির্দেশ-স্থলে ক্লীবলিঙ্গ এবং সগুণ ব্রহ্মের নির্দেশ-স্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করেন, তথাপি কোথাও কোথাও একই মস্ত্রে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়েরই প্রয়োগ আছে । যেমন—

স পর্য্যগাক্ষুদ্রমকারমত্রণমম্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিহিন্ম ।

কবিম'নীধী পরিভূঃ স্বয়ভূযাথাতথ্যাতোহর্থান্ বাদধাচ্ছাখতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ।—ঈশ, ৮

এখানে প্রথম অংশ নিগুণ ব্রহ্মের নির্দেশক, সেইজগৎ ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ ; আর শেষাংশ সগুণ ব্রহ্মের নির্দেশক, সেইজগৎ পুংলিঙ্গের

প্রয়োগ। একই মত্রে সগুণ ও নিগুণ এই উভয় ভাবেরই নির্দেশ করিয়া ঋতি এই উপদেশ দিলেন যে, সবিশেষে ও নির্বিশেষে কেবল মাত্র ভাবের প্রভেদ; সগুণ ও নিগুণ বস্তুতঃ একই বস্তু। সেই জন্তই ঋতি ব্রহ্মের একটা নাম দিয়াছেন—পরাবর।

তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।—মুণ্ডক, ২।২।৮

পর ও অবর=নিগুণ ও সগুণ। উভয়ের সমাস করিয়া ঋতি বুঝাইলেন, পর ও অবর একই বস্তু।

ঋতি সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন,— স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ, তিনি সচ্চিদানন্দ (সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয়, ২।১।১), ইহা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ, এবং তিনি “তজ্জলান্” (ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি—ছান্দোগ্য ৩।১৪।১), অর্থাৎ তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতু, ইহাই তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। ঋতি আরও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম মাত্রা অঙ্গীকার করিয়া সোপাধিক হইলেও সসীম হয়েন না। কারণ, তিনি বিশ্বাত্মক (Immanent) হইয়াও বিশ্বাতীত (Transcendent); প্রপঞ্চাভিমানী হইয়াও প্রপঞ্চাতীত। সেইজন্ত ঋতি বলেন,—

তদন্তরন্ত সর্বন্ত তদ্রূপ সর্বন্তাত্ত বাহ্যতঃ। ঈশ, ৫

‘তিনি সমস্ত জগতের অন্তরে আছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন।’

বৃহদারণ্যকও এই কথাই বলিয়াছেন,

অন্নমাত্মাহনন্তরোহবাহ্যঃ। বৃহদারণ্যক, ৪।৫।১৩

পাদোহন্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি।—পুরুষসূক্ত, ৩

‘সমস্ত ভূত তাঁহার এক পাদ মাত্র, তাঁহার আর তিন পাদ অমৃত—বিশ্বাতীত।’

গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায়, গীতা উপনিষদের এই সকল উপদেশের সৰ্ব্বাংশে সমর্থন করিয়াছেন। পর-ব্রহ্মের পরিচয়ে গীতা বলিয়াছেন,—

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্মাসজ্জাতে —গীতা, ১৩।১৩

‘অনাদি পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন।’

পরব্রহ্ম যে সৎ ও অসতের অতীত, গীতা অতীতও একথা বলিয়াছেন,—

ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ ।—গীতা, ১।৩৭

‘তিনি অক্ষর, সৎ ও অসৎ এবং সদসতেরও পরে।’

অতীত, গীতা পর-ব্রহ্মকে “নির্দোষসম” (Absolutely homogeneous) বলিয়াছেন ,

নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্ম ।—গীতা, ৫।১২

ব্রহ্মকে নির্দোষরূপে সম বলাতে ইহাই বুঝায়, তিনি সমস্ত ভেদ-রহিত। বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত—তঁাহাতে কোন ভেদেরই অবকাশ নাই; অর্থাৎ তিনি “একমেবাদ্বিতীয়ম্।” ইহাই উপনিষদ-উক্ত নির্দিষ্ট নিরূপাধি ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের সবিশেষ বা সগুণ ভাবের উপদেশে গীতা বহুতর রুচির সূন্দর শ্লোক নিয়োজিত করিয়াছেন। সেই সকল উপদেশ একত্রিত করিলে গীতার উপদিষ্ট সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের স্বরূপ নিয়োক্তরূপ উপলব্ধি হয়।

গীতার মতে ভগবানের আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই। সেই জন্য গীতা অনেক স্থলে তঁাহাকে অনাদি, অমধ্য, অনন্ত বলিয়াছেন।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিঃ

পশ্চামি বিশ্বের বিশ্বরূপ ।— গীতা, ১১।১৬

‘হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ। তোমার অন্ত, মধ্য, আদি কিছুই দোষিতেনি না।’

গীতা আরও বলিতেছেন,—

অন্যদিমধ্যান্তমনস্তবোধ্যমনস্তবাহং শশিস্থানেত্রম্ ।

পত্নামি হ্যং দীপ্তহৃতাশবস্ত্বে স্বতেজসঃ বিশ্বমিদং তপস্তম্ ॥—গীতা, ১১।১২

‘আদি মধ্য অন্ত. না দেখি, অনন্ত-

বৌদ্ধ-বাহু, নেত্র শশী দিবাকর,

নিরখি আনন, দীপ্ত হৃতাশন

তপ্ত তব তেজে এই চরাচর ॥’

তিনি অক্ষর, অক্ষর, অমর, অমেয়, অব্যয়, সনাতন, পুরাণ পরম পুরুষ ।

স্বমকরং পরমং বেদিতব্যং স্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।

স্বমব্যয়ঃ শাস্ততথশ্রোগোপা সনাতনস্ত্বে পুরুষো মতো মে ॥—গীতা, ১১।১৮

দীপ্তানলার্কহ্রাতিমগ্রমেয়ম্ ।—গীতা, ১১।১৭

‘তুমিই অক্ষর, জ্ঞেয় পরতর

তুমিই বিশ্বের পরম নিধান ।

তুমিই অব্যয় নিত্য ধন্যশ্রয়.

সনাতন তুমি পুরুষ প্রধান ।’

‘দীপ্ত অনলের হ্রাতি, অগ্রমেয় ।’

তিনি বিশ্ব-বীজ, বিশ্বের পরম-নিধান, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ । চরাচর বিশ্ব তাঁহাতে স্থিত ; সূত্রে যেমন মণি গ্রথিত, তাঁহাতে তেমনি সমস্ত গ্রথিত ।
স্বাবর, জঙ্গম,—তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহই নাই, কিছুই থাকিতে পারে না ।

বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।—গীতা, ৭।১০

স্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।—গীতা, ১১।১৮

নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।—গীতা, ৯।১৮

সৰ্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সৰ্ব্ব ।—গীতা, ১১।৪০

যেন সৰ্ব্বমিদং তত্তম্ ।—গীতা, ১৮।৪৬

স্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ।—গীতা, ১১।৩৮

‘আমি সকলের প্রভব, আমি হইতে সমস্ত প্রবর্তিত হয় ।’

‘ভূতের কারণ অব্যয় আমাকে জানিলে ।’

‘হে অর্জুন ! আমি সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য ।’

তিনি অনন্ত-বীৰ্য্য, অমিত-বিক্রম, অপ্রতিম-প্রভাব ।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমম্বনু ।—গীতা, ১১।৪০

লোকত্রয়েহপ্যহপ্রতিমপ্রভাব ।—গীতা, ১১।৪৩

তিনি আদিদেব, দেবেশ, জগন্নিবাস, দেব ও মহর্ষির আদি, সপ্তর্ষি ও মনুগণের কারণ, ব্রহ্মারও আদিকর্তা, সমস্ত লোকের গরীয়ান্ গুরু । তাঁহার অধিক কি, সমানই কেহ নাই ।

হুমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।—গীতা, ১১।৩৮

গরীয়সে ব্রহ্মাণৌহপ্যাদিকর্তে ।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ॥—গীতা, ১১।৩৭

ন মে বিদ্বঃ স্মরণাঃ প্রভবঃ ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্বাণাঞ্চ সর্বশঃ ॥—গীতা, ১০।২

মহর্ষয়ঃ সপ্তপুর্বে চকারো নববন্তথা ।

মন্তাবা মানসা জাতা বেবাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥—গীতা, ১০।৬

পিতাসি লোকন্ত চরাচরন্ত হুমন্ত পূজ্যন্ত গুরুর্গরীয়ান্ ।

ন হুংসমোহন্ত্যভ্যধিকঃ কূতোহন্তো

লোকত্রয়েহপ্যহপ্রতিমপ্রভাব ॥—গীতা, ১১।৪৩

‘তুমি আদিদেব পুরুষ পুরাণ !’

‘হে অনন্তদেব জৈশ, জগতের স্থান

বিরিঞ্চির আদি কর্তা গুরু গরীয়ান্ ।’

‘দেবগণ ও মহর্ষিগণ আমার উৎপত্তি জানেন না ; কারণ আমি তাঁহাদের সকলেরও আদি ।’

‘পূর্বে সপ্ত মহর্ষি ও চারি মনু (যাহারা প্রজাগণের জনক) আমার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ।’

‘চরাচর লোক সকলের পিতা,

তুমি লোকপূজ্য গুরু গরীয়ান্ ।

অতুল-প্রভাব ! নাহি তিন লোকে

শ্রেষ্ঠ দূরে থাক্, তোমার সমান ॥’

তিনি অক্ষয় কাল, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, বিশ্বতোমুখ ধাতা, শাশ্বত ধর্ম্মের
গোপ্তা, অমৃতের আধার ও ঐকান্তিক স্রষ্টার আশ্রয় ।

অহমেবাক্ষরঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ।—গীতা, ১০।৩০

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতপ্রায়স্তচ ।

শাশ্বতস্ত চ ধর্ম্মস্ত স্রষ্টায়ৈকাংস্তকস্য চ ॥—গীতা, ১০।২৭

তিনি—

কর্ষং পুরাণমমুশাসিতাঃং অণোরণীয়াংসমমুস্মরেদ্ যঃ ।

সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাং ॥—গীতা, ৮।৯

‘কবি পুরাতন, অণু হতে অণু,

তিনি স্মরণীয়, শাসক লোকের,

সকলের ধাতা, চিন্তাতীত রূপ

আদিত্যের বর্ণ, পারে তমসের ।’

তিনি বেদবেত্তা, চরম জ্ঞেয়, বেদবিৎ ও বেদান্তের কর্তা এবং সাধকের
পরম ধাম ।

জ্ঞমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্ ।—গীতা, ১১।১৮

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেত্তো ।

বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥—গীতা, ১৫।১৫

বেত্তাসি বেত্তঞ্চ পরঞ্চ ধাম ।—গীতা, ১১।৩৮

‘সকল বেদের আমি মাত্র জ্ঞেয়

কর্তা বেদান্তের বেদবিৎ আর ।’

‘তুমি জ্ঞাতা জ্ঞেয় ধাম শ্রেষ্ঠতম ।’

তিনি দূরে কিন্তু নিকটে, বাহিরে কিন্তু অন্তরে, বেতা কিন্তু বেত;
তিনি অব্যক্ত অথচ ব্যক্ত, অবিভক্ত অথচ বিভক্ত, নিগুণ অথচ সগুণ।

তিনি তমসের পার, জ্যোতির জ্যোতিঃ, পরম জ্যোতিঃ।

বহিঃস্বপ্ন ভূতানাং দূরত্বং চাক্ষিকৈ চ তৎ।—গীতা, ১৩।১৬

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম।—গীতা, ১১।৩৮

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যম্।—গীতা, ১৩।১৮

অব্যক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিষ চ হিতম্।—গীতা, ১৩।১৭

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ স্তমসঃ পরমুচ্যতে।—গীতা, ৩।৮

আদিতাবণঃ তমসঃ পরন্তাৎ।—গীতা, ৮।৯

‘তিনি ভূতের অন্তরে ও বাহিরে, দূরে ও নিকটে।’

‘তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং পরমধাম।’

‘তিনি অবিভক্ত, অথচ যেন ভূতগণে বিভক্তের আশ্রয় অবস্থিত।’

‘তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ, তমসের পার।’

তিনি লোকমহেশ্বর, সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় প্রভু।

যো মাষজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।—গীতা, ১০।৩

‘আমি আদিহীন, জন্মহীন, লোকমহেশ্বর—এইরূপ আমাকে বে
জ্ঞানে।’ তিনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ।

পশ্চামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।—গীতা, ১১।১৬

তিনি অনন্তরূপ ;

স্বপ্না ততং বিশ্বমনন্তরূপ !—গীতা, ১১।৩৮

‘হে অনন্তরূপ তুমি বিশ্বব্যাপী।’

তিনি—

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্য্যমনন্তবাহং শশিহৃদ্যনেত্রম্।

জামি স্বাং দীপ্তহতাশবক্তং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।—গীতা, ১১।১৯

‘অনাদি, অনন্ত-মধ্য, বীৰ্য্য সীমা-হীন,

বাহু অনন্তহীন, নেত্র শশি-দিবাকর।

নিরখি আনন তব দীপ্ত হৃতাশন,
আপনার তেজে এই দীপ্ত চরাচর ॥’

তিনি—

সর্বতঃ পাণিপাদং তং সর্বতোহকিলিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্তা ভিষ্ঠতি ॥
সর্বেল্লিঙ্গগুণাসং সর্বেল্লিঙ্গবিবর্জিতম্ ।
অসত্তঃ সর্বভূতৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ - গীতা, ১০।১৪-১৫

‘সর্বত্র চরণকর, মুখ শিরঃ সর্বস্থান,
শ্রবণ নয়ন লোকে, ব্যাপি সর্ব অবস্থান ।
যেন সর্বেল্লিঙ্গযুত, সর্বেল্লিঙ্গবিবর্জিত ।
নিগুণ, গুণের ভোক্তা, অনাসক্ত সর্বভূৎ ॥’

তাঁহার সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন,—

যদাবিত্যগতং তেজো জগন্তাসংতেহধিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাত্মো তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥
গামাবিত্ত চ ভূতানি ধারয়াম্যহমৌজসম্ ।।
পূর্ণানি চৌষধিঃ সর্বাঃ সোমো ভূষা রসাস্বকঃ ॥
অহং বৈদ্যানরো ভূষা প্রাণিনাং দেহমাজিতঃ ।
প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ - গীতা, ১৫।১২-১৪-
রসোহহমপ্‌সু কৌন্তের প্রভান্নি শশিসূর্য্যরোঃ ।
ঐশ্বর্যঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নুতম্ ॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চান্নি বিভাবসৌ ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চান্ন তপস্বিবু ॥
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।
বুদ্ভিবুদ্ভিমতামগ্নি তেজন্তেজাষিনামহম্ ॥
বলং বলবতামগ্নি কামবান্নবিবর্জিতম্ ।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহগ্নি ভবতর্কত ॥ - গীতা, ৭।৮-১১.

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

মহোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হতম্ ॥—গীতা, ৯।১৬

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্মাম্যৎস্বজ্যামি চ ।

অমৃততৈশ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥—গীতা, ৯।১২

পিতাহমমম্ভ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেদ্যং পবিত্রমোক্ষার ঞ্জক্সাম যজুরেব চ ॥

গতিভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং হৃদয়ং ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ৯।১৭-১৮

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞ নিমপোহনক ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদো বেদান্তকৃষেদবিদেব চাহম্ ॥—গীতা, ১৫।১০

‘যে আদিত্য তেজ করে বিভাসিত ত্রিভুবন,

চন্দ্রে ও অগ্নিতে যাহা, জানিও, সে তেজ মম ।

প্রবেশিয়া পৃথিবীতে বলে ভূতগণ ধরি,

রসাত্মক সোমরূপে ওষধিরে পুষ্ট করি ।

বৈশ্বানর-রূপে আমি প্রাণীদের দেহগত,

প্রাণাপান যোগে পাক করি অন্ন চারিমত ।

সলিলেতে রস আমি, প্রভা শশি-দিবাকরে,

প্রণব বেদেতে, শব্দ আকাশে, পৌরুষ নরে ।

অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে পুণ্য-দ্রাণ,

তপস্বীর তপঃ আমি, আমি সর্বভূতে প্রাণ ।

সকল ভূতের, পার্শ্ব, আমি বীজ সনাতন ;

বুদ্ধি বুদ্ধিমানে আমি, তেজস্বীর তেজ মম ।

বল আমি বলবানে, কাম-রাগ-বিবর্জিত,

ভূতগণে ধর্ম্মমত কামরূপে আমি স্থিত ।

আমি ক্রতু, যজ্ঞ আমি, স্বধা ও ঔষধ আর,

মন্ত্র আমি, হোম আমি, অগ্নি আমি, আজ্যভার ।

আমিই তপন, বর্ষা সৃষ্টি ও রোধি, পাণ্ডব,
 অমৃত ও মৃত্যু আমি, সদসদ্ আমি সব ।
 আমি জগতের পিতা, মাতা, খাতা, পিতামহ,
 ঔঁকার পবিত্র বেত্ত, ঋক্ সাম যজুঃ সহ ।
 গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, সূর্যদ, শরণ-স্থান,
 প্রভব, প্রলয়, স্থিতি, অব্যয় বীজ, নিধান ।
 সকলের হৃদে আমি অধিষ্ঠিত,
 আমি স্মৃতি জ্ঞান. অভাব তাহার ;
 সকল বেদের আমি মাত্র জ্ঞেয়,
 কর্তা বেদান্তের, বেদবিৎ আর ॥’

গীতা দশম অধ্যায়ে ভগবানের বিশ্বরূপের পরিচয় দিয়া একাদশ অধ্যায়ে সেই বিশ্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনার সৌন্দর্য্য অনুবাদে রক্ষা করা যায় না। ধ্যানরত হইয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলে, তাহার ভাব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বেদ-উপনিষদেও ভগবানের বিরাট-ভাবের বর্ণনা আছে, কিন্তু গীতার মত এমন মন্থস্পর্শী নহে।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের বর্ণনা এইরূপ :—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।

স ভূমিং বিষভো বৃদ্ধাহত্যাতিষ্ঠদশাকুলম্ ॥

পুরুষঃ এবৈদং সর্বং বহুভূতম্ যচ্চ ভবাম্ ।

উতাবৃত্তম্বেশ্যোনো যদগ্নেনাধিরোহাত ॥—ইত্যাদি ।

‘বিরাট পুরুষের সহস্র শির, সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ; তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং জগতের বাহিরেও আছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,—যাহা কিছু. সমস্তই সেই পুরুষ; মর্ত্য ও অমর্ত্য, তিনি সমস্তেরই অধীশ্বর।’

এই বিরাট পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া খেতাবতর উপনিষদ বলিয়াছেন—

সর্বতঃ পাপিপাদং তৎ সৰ্বতোহক্ষিণিরোমুখম ।

সৰ্বতঃ স্রুতিমল্লোকে সৰ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥—খেতাবতর, ৩।১৬

‘তঁাহার সর্বত্র কর চরণ, সর্বত্র চক্ষুঃ শ্রবণ, সর্বত্র শিরঃ আনন ; তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন ।’

বিষতশ্চক্ষুরত বিষতোমুখো বিষতোবাহুরত বিষতস্পাদং ।

সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাহুয়ো জনয়ন্সেব একঃ ॥—খেতাবতর, ৩।৩

‘তঁাহার সর্বত্র চক্ষু, তঁাহার সর্বত্র মুখ, তঁাহার সর্বত্র বাহু, তঁাহার সর্বত্র পদ ; সেই দ্ব্যতিময় দেবতা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করিয়া, মনুষ্যকে বাহু-যুক্ত ও পক্ষীকে পক্ষ-যুক্ত করিয়াছেন ।’

ইহঁারই সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত হইয়াছে, ‘দ্যালোক ইঁহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য ইঁহার চক্ষুঃ, দিক্ ইঁহার কর্ণ, বেদ ইঁহার বানী, বায়ু ইঁহার শ্রাণ, বিশ্ব ইঁহার হৃদয়, পৃথিবী ইঁহার চরণ ; ইনি সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা ।’

অগ্নিমুর্দ্ধা চক্ষুষো চন্দ্রসূর্য্যো দিশঃ স্রোত্রে বাগ্ । ববৃতাস্ত বেদাঃ ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ঃ । বসুমস্য পত্যাং পৃথিবী হেব সর্বভূতান্তরাত্মা ॥—মুণ্ডক, ২।১।৪

এই বিরাট রূপকেই বিশ্বরূপ বলা হয় । কারণ, জগৎই জগদ্বীশ্বরের মূর্তি । এখানে জগৎ অর্থে আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটুকু নহে । ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জনঃ, তপঃ, মহঃ, সত্য—এই সপ্ত উর্দ্ধলোক এবং পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল ও অন্তল,—এই সপ্ত অধোলোক জগতের অন্তর্গত । এই সমস্ত জগৎ ও জাগতিক পদার্থ—স্বাবর-জন্ম, তরু-লতা-শুষ্ক, কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ, পশু-পক্ষী-মনুষ্য, দেব-মানব, যক্ষ-রক্ষঃ-কিন্নর-গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধসাধ্য, যে কিছু পদার্থ

আছে, ছিল বা হইবে, সেই সমস্তেরই যে বিরাট সমষ্টি—যে প্রকাণ্ড সংযোগ, তাহাই ভগবানের বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপ একাদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার আরম্ভমাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল ;—

পশ্চামি দেবাস্তব দেব দেহে সৰ্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংখান্ ।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্বীংস্চ সৰ্ব্বানু রগাংস্চ দিব্যান্ ॥

অনেকবাহুদরবস্ত্রনেত্রং পশ্চামি ত্বাং সৰ্ব্বতোহনন্তরূপম্ ।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাণিং পশ্চামি বিবেশ্বর বিশ্বরূপ !—গীতা, ১১।১৫-১৬

অৰ্জুন বলিতেছেন,—

‘দেখি দেবগণ, দেব ! তব দেহে,

স্থাবর জঙ্গম, যত ভূতগণে ;

মহেশ্বর, ব্রহ্মা পদ্মাসনাসীন

দেখি সব ঋষি দিব্য নাগ সনে ॥

বহু নেত্র, বাহু, উদর, বদন

নিরখি সৰ্ব্বত্র, যে অনন্তরূপ ;

নাহি অন্ত, মধ্য, কোথা তব আদি

না দেখি, হে বিবেশ্বর বিশ্বরূপ ।’

গীতা আরও বলিতেছেন—

জ্ঞানাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণত্বমস্যা বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।

বেত্তাসি বেত্তকং পরকং ধাম জ্ঞয়া তত্তং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

বান্দুৰ্মোহপ্রিৱরূপঃ অশাঙ্কঃ প্রজাপতিত্বং প্রাপিতামহশ্চ ।

নমো নমোন্তেহস্ত সহস্রকৃষ্ণঃ পুনশ্চ ভূরোহপি নমোনমস্তে ॥

নমঃ পুরস্তাদম্ব পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্ত তে সৰ্ব্বত এব সৰ্ব্ব ।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমজ্ঞঃ সৰ্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সৰ্ব্ব ॥—গীতা, ১১।২৮-৩০

‘তুমি আদিদেব পুরাণ পুরুষ,

এ বিশ্বের তুমি নিধান পরম ;

তুমি বিশ্বব্যাপী, হে অনন্তরূপ,
 তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ধাম সর্বোত্তম ॥
 বায়ু, যম, বহি, শশাঙ্ক, বরুণ,
 পিতামহ-পিতা প্রজাপতি আর,
 সহস্র তোমার নম নম নম,
 নম নম তোমা, নম বারবার ॥
 সম্মুখে পশ্চাতে নম নম নম
 সর্বদিকে, সর্ব ! করি নমস্কার,
 অমিত-বিক্রম, বীৰ্য্য অস্ত-হীন,
 সর্বব্যাপী তুমি, সর্ব তুমি আর ॥’

ভগবানের বিশ্বরূপ যাহাতে জীব আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার সহায়তার জন্ত ভগবান্ গীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কতক পরিচয় ইতিপূর্বেই দিয়াছি। সে উপদেশের সার এই, যেখানেই শক্তি, মহিমা বা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, সেখানেই ভগবানেরই প্রভাব বৃদ্ধিতে হইবে। সেই জন্ত গীতা বলিতেছেন—

যদ্বদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা ।

ভক্তদেবাবগচ্ছ স্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥—গীতা, ১০।৪১

‘যাহা কিছু বিভূতিযুক্ত, শ্রীযুক্ত, ওজোযুক্ত, সে সমস্তই আমার তেজের প্রকাশ জানিবে।’

একই ব্রহ্মবস্ত্র যে সগুণ ও নিগুণ, একথা গীতা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

সর্বৈল্লিন্নগুণাত্মাং সর্বৈল্লিন্নবিবজ্জিতম্ ।

অসত্ত্বং সর্বভূতৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥—গীতা, ১৩।১৫

অর্থাৎ, ‘ব্রহ্ম সকল ইন্দ্রিয়-বর্জিত, অথচ সকল ইন্দ্রিয়ের গুণাবিত ;
তিনি অনাসক্ত, অথচ বিশ্বভর্তা ; নিগুণ, অথচ গুণ-ভোক্তা ।’

অতএব গীতা ভগবানকেই পর-ব্রহ্ম, এবং অপর-ব্রহ্ম (পুরুষ) রূপে
নির্দেশ করিয়াছেন ;

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষঃ শাস্ত্রং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ — গীতা, ১০।১২

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—‘আপনি পর-ব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠধাম, পরম
পবিত্র, শাস্ত্রত পুরুষ, অজ, বিভূ, দিব্য, আদিদেব ।’

গীতা আরও বলিতেছেন—

সর্বতঃ পাণিপাদস্তং সর্বতোহর্কশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ প্রতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ — গীতা, ১৩।১৪

‘তঁাহার সর্বত্র হস্তপদ, সর্বত্র মস্তক মুখ, সর্বত্র নয়ন, সর্বত্র শ্রবণ,
তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন ।’

এই তত্ত্ব, শাস্ত্রের অতএব উপদিষ্ট দেখিতে পাই । সকলের
উপদেশ একই যে, সগুণ নিগুণ একই বস্তু ; কেবল ভাবের প্রভেদ
মাত্র ।

সগুণো নিগুণো বিশ্বজ্ঞানগম্যো হৃদয়ো মৃতঃ ।

‘ভগবান্ সগুণ ও নিগুণ ; তঁাহাকে জ্ঞানগম্য বলা হয় ।’

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

সদক্ষরং ব্রহ্ম য ইবঃ পুমান্ গুণোশ্চৈব ত্ৰিভূতিকালাসংলয়ঃ । — ১।১।২

‘বিনি প্রকৃতির ক্ষোভ-জনিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু-ভূত ঈশ্বর,
তিনিই সং অক্ষর ব্রহ্ম ।’

ভাগবত নানা ভাবে এই উপদেশই দিয়াছেন ;—

বহুস্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তস্যং যজ্ঞজ্ঞানমহর্ষম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মোক্তি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে ॥ — ১।২।১১

‘সেই অদ্বিতীয় চিং বস্তুকে তত্ত্বজ্ঞানীরা তত্ত্ব আখ্যা প্রদান করেন ।
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাশ্রা, তিনিই ভগবান্ (মহেশ্বর) !’

সর্বং স্বমেব সগুণো বিগুণস্ত ভূমন্

নাশ্রুৎ স্বদন্ত্যপি মনোবচসা । নক্কন্তন্ । —ভাগবত, ৭।২।৪৮

‘হে ভূমা ! তুমিই সগুণ, তুমিই নিগুণ ; তুমিই সমস্ত । মন বুদ্ধির
গোচর তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই ।’

লীলয়া বাপি যুগ্ময়ন্ নিগুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ । —ভাগবত, ৩।৭।২

‘নিগুণ ব্রহ্মে লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়ার সংযোগ হয় ।’

এই সগুণ ও নিগুণ ভাবের প্রকৃত স্বরূপ এবং নিগুণ ও সগুণ
ব্রহ্মের অভেদ উপলব্ধি না করিয়া অনেক বৈদান্তিক নাস্তিকতার প্রশ্রয়
দিয়াছেন । তাঁহারা বলেন, সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর মায়ায় বিজ্জুস্ত,
অলৌক পদার্থ ;—উপাধির উপঘাত মাত্র । যেমন বৃক্ষের সমষ্টি বন,
জলের সমষ্টি জলাশয়, তাঁহাদের মতে সেইরূপ কারণশরীরের সমষ্টি-উপহিত
চৈতন্যই ঈশ্বর ।

ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যাপ্তিপ্রায়েণ একমেনেকম্ ইতি চ ব্যবহ্রিয়তে । তথাহি যথা বৃক্ষাণাং
সমষ্টিপ্রায়েণ বনম্ ইত্যেকদ্ব্যপদেশঃ যথা বা জলানাং সমষ্টিপ্রায়েণ জলাশয় ইতি,
তথা নানাভেদ প্রতিভাসমানজীবগতাজ্ঞানানাং সমষ্টিপ্রায়েণ, তদেকদ্ব্যপদেশঃ ।
“অজামেকামভ্যাদি” শ্রুতেঃ । ইয়ং সমষ্টিরূপকুণ্ডোপাধিযত্যা বিগুণস্বত্বপ্রধানা, এতদ্রূপহিতং
চৈতন্যং সর্বজ্ঞঃ-সর্বেশ্বরঃ-সর্বনিয়ন্তৃঃ গুণকং, সদসদব্যক্তমন্তর্য্যামি, জগৎ-কারণশরীর
ইতি চ ব্যপদিগ্ধতে ॥—বেদান্তসার, ১০ ।

অর্থাৎ, ‘বৃক্ষের সমষ্টি বন ; অতএব বৃক্ষ ব্যাপ্তি, বন সমষ্টি । জলের
সমষ্টি জলাশয়, অতএব জল ব্যাপ্তি, জলাশয় সমষ্টি । বৃক্ষ অনেক, বন
এক ; জল অনেক, জলাশয় এক । এইরূপ, জীবগত ব্যাপ্তি-অজ্ঞান
অনেক, কিন্তু তাহাদের সমষ্টি এক । এই সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত
চৈতন্যই ঈশ্বর বলিয়া কথিত হন । তাঁহাকেই সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর,
সর্বনিয়ন্তা, সদসৎ, অব্যক্ত, অন্তর্য্যামী, জগৎ-কারণ বলা হয় ।’

এই বন ও জলাশয়ের দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রে নাস্তিকতা রূপ কু-কল প্রসব করিয়াছে। বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র বনের, জল হইতে স্বতন্ত্র জলাশয়ের অস্তিত্ব কোথায়? অতএব এ দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এ বিষয়ে একটা যোগ্যতর দৃষ্টান্তের সন্ধান পাইয়াছি। তদ্বারা বুঝিবে পারা যায় যে, সমষ্টি একটা কাল্পনিক পদার্থ মাত্র নহে। সমষ্টির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। সে দৃষ্টান্ত—কোষাণুর (Cell) দৃষ্টান্ত। কোষাণুর সমষ্টি হইতে জীব-দেহ নিম্নিত হয়। প্রত্যেক কোষাণুর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে; অথচ কোষাণু-সমষ্টি দেহের সে অস্তিত্ব, সে অস্তিত্ব কোষাণু হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। যেমন কোষাণুর সমষ্টিতে এক একটা শরীর নিম্নিত হইয়াছে, সেইরূপ জীবগত ব্যষ্টি-উপাধির সমষ্টিতে—এই সমষ্টি-উপাধি নিম্নিত হইয়াছে। পর-ব্রহ্ম যখন এই উপাধি অঙ্গীকার করেন, যখন এই মান্নার দ্বারা উপহিত হন, তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর হন। যেমন স্থলদেহের প্রত্যেক কোষাণু নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমষ্টির পুষ্টি ও পরিণতির জন্ত নিয়োজিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবের উপাধি স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্বতোভাবে ভগবানের বিরাট সমষ্টি-উপাধির জন্ত ব্যবহৃত হয়। ইহাই ব্যষ্টি-সমষ্টির প্রকৃত কথা। সগুণ ও নিগুণের ভাবের ভিন্নতার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তির উপর নাস্তিকতার প্রতিষ্ঠা সঙ্গত নহে।

ভগবান্ যে বিশ্বানুগ অথচ বিশ্বাতিগ—একথাও গীতা স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ দিয়াছেন :—

বহিঃস্পৃশ ভূতানামচরং চরমেব চ।—গীতা, ১৩।১৩

‘তিনি চরাচর ভূতের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থিত।’

অত্ৰা, ভগবান্ বলিতেছেন :—

অথবা বহনৈতেন কিং জাতেন তবার্জুন।

বিশেষ্য্যাহমিদং কুৎসমেকাংশেন হিভো জগৎ॥—গীতা, ১০।৪২

‘হে অৰ্জুন, বহু বলিবার প্রয়োজন কি ? আমি একাংশ মাত্র সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছি ।’

পুরুষমুক্তে যে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের এক পাদে জগৎ আর ত্রিগাদ জগতের উর্কে, ইহা তাহারই অনুরূপ কথা। যেমন সূর্য্যের একাংশে মেঘের আবরণ, অপরাংশ মেঘ-নিমুক্ত জ্যোতির্শ্বর, ভগবানেরও সেইরূপ। তাঁহার একাংশ মাত্র—যে অংশ বিশ্বাত্মগ—তাহাই যোগমায়ী-সমাবৃত্ত ;—সে অংশে তিনি ব্যক্ত, সেই তাঁহার অপর ভাব। কিন্তু তাঁহার অস্ত্র (বিশ্বাতিগ) অংশ, সর্বদাই অব্যক্ত ; সেই তাঁহার পর ভাব। সেই অস্ত্র ভগবান্ বলিতেছেন,—

নাহং প্রকাশঃ সৰ্ব্বস্ত যোগমায়াসমাবৃত্তঃ ।—গীতা, ৭।২৫

‘আমি যোগমায়ী-সমাবৃত্ত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নহি ।’

ভগবান্ আরও বলিতেছেন,—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মস্তস্তে নামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মমুত্তমম্ ।—গীতা, ৭।২৬

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেত্বরম্ । ২।১১

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সৰ্ব্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নান্তিজানান্তি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ।—গীতা, ৭।১৩

‘অবুদ্ধিগণ আমার অব্যয় অনুত্তম পরম ভাব না জানিয়া, অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ত (ব্যক্তি-ভাবাপন্ন) মনে করে ।’

‘আমার ভূত-মহেত্বর পরম ভাব. (মূঢ়গণ) জানে না। ঐ ত্রিবিধ গুণময় ভাবে মোহিত এই জগৎ, সেই সকল ভাবের অতীত আমার অব্যয় পর ভাব জানিতে পারে না ।’

এই পর ভাবকে লক্ষ্য করিয়া গীতা আরও বলিতেছেন,—

পরন্তুমান্তু তান্বোহন্তোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ ননাতননঃ ।

যঃ স সৰ্ব্বেষু ভূতেষু নন্তং ন বিনশতি ।

অব্যক্তোৎকৃষ্ট ইত্যুক্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ! তত্ত্বা লভ্যত্বনন্তরা ।

ব্রহ্মাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৰ্বমিদং ভূতম্ ॥—গীতা, ৮।২০-২২

‘সেই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পরতর অল্প অব্যক্ত সনাতন বস্তু
আছেন, যিনি সমস্ত ভূতের নাশ হইলেও বিনষ্ট হন না; সেই অব্যক্ত
অক্ষরকে পরম গতি বলা হয়। যাহাকে পাইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে
হয় না, সেই আমার পরম ধাম। হে অৰ্জুন! সেই পরম পুরুষ এক-
মাত্র ভক্তি-লভ্য; তাঁহার অভ্যন্তরে সমস্ত ভূতগণ; তিনি সৰ্বব্যাপী।’

আমরা দেখিয়াছি, গীতার মতে ভগবান্‌ই চরম তত্ত্ব। জড়বর্গের
উপাদান (প্রধান), তাঁহার অপরা প্রকৃতি এবং জীবরূপী পুরুষ, তাঁহার
পরা প্রকৃতি।

ভূমিরাপোঃনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইত্যয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেষ্মিত্ত্বজ্ঞানং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

এতদ্যোনানি ভূতানি সৰ্বগাণীতুপধায়ম্ ।

অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

মন্তঃ পরতরং নাশ্রুৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় !

ময়ি সৰ্বমিদং প্রোক্তং নৃত্রে মণিগণা ইব ॥—গীতা, ৭।৪-৭

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘আমার দুই প্রকৃতি—অপরা ও পরা।
অপরা প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি,
অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত। আর পরা প্রকৃতি,—জীব-ভূতা,
যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জগতে যে কিছু পদার্থ
আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সমস্ত জগতের

স্বামী হইতেই উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃত্তি । আমিই চরম তত্ত্ব, আমার পরে আর কিছুই নাই । যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে ।’

অতঃ গীতা এই অপরা ও পরা প্রকৃতিকে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ক্ষর পুরুষ = প্রধান এবং অক্ষর পুরুষ = ক্ষেত্রজ ; ভগবান্ ক্ষরের অতীত ও অক্ষরের উত্তম — পরমাত্মা পুরুষোত্তম ।

স্বাৰিমো পুরুষো লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সৰ্বাণি ভূতানি কূটস্থোঃক্ষর উচ্যতে ॥

উত্তমঃ পুরুষশ্চক্ষরঃ পরমাত্মোত্তমোত্তমঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্তি বিভূর্ত্যাব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

বস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ গ্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ -গীতা, ১৫।১৬-১৮

‘ক্ষর ও অক্ষর—এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে । তন্মধ্যে সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষর পুরুষ । ইহা ভিন্ন আর একজন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি পরমাত্মা । সেই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোক মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন । দেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরেরও উত্তম, সেই জগু তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত ।’

এই মর্মে বেদান্তের উপনিষদ্ বলিয়াছেন, —

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ

ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ । —১।৮

ক্ষরং প্রধানম্ অমৃতাক্ষরং হরঃ

ক্ষরাস্থনৌ ঈশতে দেব একঃ । --১।১০

‘এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ক্ষর ও অক্ষর (প্রকৃতি ও পুরুষ)—(নিত্য স্বৰূপে) জড়িত । ঈশ্বর এই বিশ্ব পালন করেন ।’

‘কর প্রধান (প্রকৃতি), অকর অমৃত (পুরুষ); এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর হর ঐ প্রকৃতি ও পুরুষের অধীশ্বর।’

অতএব, গীতার মতে জড় ও চেতনেরই সমন্বয় ভগবানে। প্রধান ও ক্ষেত্রজ, পুরুষ ও প্রকৃতি—ভগবানেরই বিভাব, বিধা বা প্রকার মাত্র।

গীতা আরও বলেন, ভগবান্ ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করেন।

অজোহপি সরব্যাস্মা ভূতানামীশরোহপি সন্।

প্রকৃতিঃ স্বামিধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাস্মারয়া ॥

যদা যদা হি ধর্মস্ত গ্লামির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্ত তদাস্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্ ॥

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ —গীতা, ৯।৩-৮

‘যদিও অব্যয় অজ, আমি সর্বভূতেশ্বর।

স্ব-প্রকৃতি অবলম্বি তবু জন্মি মায়ী-পর ॥

যখনই হয় পার্থ জগতে ধর্মের গ্লামি,

অধর্মের অভ্যুত্থান, আপনারে সৃজি আমি।

সাধুদের পরিভ্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ করি,

ধর্মসংস্থাপন তরে যুগে যুগে জন্ম ধারি।’

উপনিষদের স্থানে স্থানে অবতার-বাদের প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু বেদান্তদর্শনে ইহার কোনও ইঙ্গিত বা আভাস নাই। কিন্তু গীতা আমাদের শিখাইতেছেন—ঈশ্বর এতই করুণাময় যে, তিনি জীবের হিতার্থে—জগতের উন্নতির জন্ত, একবার নহে, বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ভগবান্ বলিতেছেন,—

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাক্ষুণ! —গীতা, ৯।৫

‘হে অৰ্জুন ! তোমার ও আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে।’

• অবতাররূপে তাঁহার জন্ম এবং অবতাররূপী তাঁহার কৰ্ম—উভয়ই অপ্রাকৃত, অসাধারণ।

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যম্ ।—গীতা, ৪।৯

বলা বাহুল্য, সে সকল জন্মকৰ্ম দ্বারা তাঁহার অব্যয় নিলিপ্ত ভাবের কোন ব্যতিক্রম হয় না। কারণ,

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পান্তি ন মে কৰ্ম্মকলে স্পৃহা ।—গীতা, ৪।১৪

‘কৰ্ম্মকলে তাঁহার স্পৃহা নাই—কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার লেপ হয় না।’ সেইজন্ত ভগবান্ বলিগাছেন,

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবশ্তুন্তি ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদাসীনম্ অসক্তং তেবু কৰ্ম্মহ ॥—গীতা, ৯।১৯

‘হে ধনঞ্জয় ! সে সকল কৰ্ম্ম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। যে হেতু, আমি উদাসীন (নিলিপ্ত) ভাবে, অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করি।’

গীতা আরও বলিতেছেন. ভগবান্ পক্ষপাত-রহিত—তাঁহার নিকট প্রিয় অপ্রিয় ভেদ নাই।

সমোহং সৰ্ব্বভূতেষু ন মে ঘোষ্যোন্তি ন প্রিয়ঃ ।—গীতা, ৯।২৯

‘আমি সকল ভূতে সমভাবে ; আমার ঘোষ্য প্রিয় নাই।’ বেদান্ত-সূত্রেও এই ধরনের কথা আছে :—

বৈষম্যনৈব গ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৪

বাদবায়ণ যে ভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় গীতার সহিত এ. সকল বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ একমত। আমরা দেখিয়াছি, গীতার মতে ভগবান্ই পরমতত্ত্ব, তিনিই পরাংপর, তাঁহার পর আর কিছুই নাই।

মন্তঃ পরতরং নান্তং কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় ।—গীতা, ৭।৭

বাদবায়ণ এই কথা প্রতিপাদন করিবার জন্ত অনেক যুক্তিতর্কের

অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, ব্রহ্মেরও অধিক কোন কিছু তত্ত্ব আছে ; কারণ শ্রুতি ব্রহ্মকে কোথাও, কোথাও 'সেতু' ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেতু বলিলে এই বুঝায়, যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার পারে অত্ৰ কিছুতে উপনীত হওয়া যায়।

পরমন্তঃ সেতুমানসংবন্ধভেদব্যপদেশোভ্যঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৩

পরম্ অতো ব্রহ্মণঃ অন্তঃ তৎত্বং ভবিষ্যদ্ব্যবহিত্তি। কৃত্তঃ সেতুব্যপবেশাৎ। শাকরভাষ্য।

ইহা পূর্বপক্ষ। উত্তরে বাদরাগুণ প্রত্যেক আপত্তির খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন,—

সামান্তাৎ তু। বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ। স্থানবিশেষাৎপ্রকাশাদিবৎ। উপপত্তেস্ত।

—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩২-৩৫

অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মই চরম তত্ত্ব, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই।

তথাস্তুপ্রতিষেধাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩৬

‘ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্ত বস্তু প্রতীষেধ করা হইয়াছে।’ এই ভাবে স্বৈতান্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন ;

যস্মাৎ পরম্ নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ।—শ্বেতা, ৩।২

‘তাঁহা হইতে পর, অপর কিছুই নাই।’

ব্রহ্ম সগুণ কি নিগুণ, সবিশেষ কি নির্বিশেষ,—এ প্রশ্নের উত্তরে বাদরাগুণ বলিতেছেন,—

ন স্থানতোহপি পরম্ উভয়লিঙ্গং সৰ্ব্বত্র হি।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১১

‘সর্বত্র ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ (নিগুণ ও সগুণ ভাব) উপদেশ করা হইয়াছে। উপাধির সম্বন্ধ হইলেও তাঁহার নিগুণ ভাবের বিলোপ হয় না।’ * আপত্তি হইতে পারে যে, যখন শাস্ত্রে সগুণ ও নিগুণ ভাবের ভেদ

* বাদরাগুণ তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ১১ হইতে ৩০ সূত্র পর্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন। এই সকল সূত্রের অধরে ও ব্যাখ্যার আচার্য্যাদিগের মধ্যে বিশেষ

উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম উভয়-লিঙ্গ হইতে পারেন না। উত্তরে নাদরায়ণ বলিতেছেন,—

মত্তভেদ দৃষ্ট ইয়। শব্দরাচাৰ্য্য ঐ কয় সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্মের নিগুণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অন্তপক্ষে রামানুজাচার্য্য ঐ ঐ সূত্রের বলেই তাহার বিশিষ্টাধৈতবাদ খ্যাপন করিয়াছেন; তিনি “ব্রহ্ম সকল কল্যাণগুণের আকর এবং সমস্ত হের গুণের বিপরীত” এই স্ব-সিদ্ধান্তের অনুযায়ী করিয়া ঐ সকল সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শব্বরের ব্যাখ্যা প্রায় প্রতি সূত্রের স্থলেই ইহার বিপরীত। প্রথম সূত্রেই “ন স্থানতোহপি পরভ্যন্তরলিঙ্গং সৰ্বত্র হি” (৩২।১১ সূত্র) উদাহরণস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছি। রামানুজের অর্থ এইরূপ—ন স্থানতোহপি পরন্তু; সৰ্বত্র ভ্যন্তরলিঙ্গং হি। শব্বরের অর্থ এইরূপ :—ন স্থানতোহপি পরন্তু উভয়লিঙ্গম্; সৰ্বত্র হি (দর্শয়তি)। রামানুজের ব্যাখ্যা এইরূপ :—ন পৃথিব্যাছাদ্যদ্বিহানতোহপি পরন্তু ব্রহ্মণঃ অপূৰ্ণার্থগন্ধঃ সম্ভবতি। কুতঃ উভয়লিঙ্গং সৰ্বত্র হি। বতঃ সৰ্বত্র প্রতি-শ্রুতিষু পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্ উভয়লক্ষণমভিধার্যতে নিরন্তনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ। শব্বরের ব্যাখ্যা এইরূপ :—‘ন তাবৎ স্বত এব পরন্তু ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে ন হ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদি-বিশেষোপেতং তদ্বিপরীকং চেত্যভ্যুপগন্তং শকাং বিরোধাতঃ। অন্ত তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাছাদ্যপাখ্যোগাদিত্তি। তদপি নোপপদ্যতে। * * অতস্তাত্ত্বলিঙ্গপরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষরহিতং নিষিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রাপ্তপদব্যং ন তদ্বিপরীতং। সৰ্বত্র হি ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরেণ বাক্যে “অশব্দরূপশব্দরূপমব্যয়ম্—ইত্যেবমাদিষু অপান্তসমস্ত-বিশেষমেব ব্রহ্মোপাদিগতে।” ইহা হইতেই দেখা যাইবে, এ সম্বন্ধে আচার্য্যদিগের মধ্যে কি সন্দেহাত্মক মত্তভেদ। এই মত্তভেদস্থলে আমি কোন ভাষ্যেরই সৰ্ব্বাংশে অনুসরণ না করিয়া, মূল সূত্রের বাহা প্রকৃত অর্থ মনে হইয়াছে, তাহাই উপরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহা অনেকটা দ্বুঃসাহসিকতার কাব্য হইয়াছে; কৈকিরিতে আমি এই মাত্র বালতে পারি, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যে ব্যাখ্যা প্রকৃত মনে হইয়াছে, আমি তাহাই বিবৃত করিয়াছি মাত্র। একরূপ কবান্তে গীতার সহিত ব্রহ্মসূত্রের সামঞ্জস্য হইয়াছে; অতএব, এ ব্যাখ্যা সত্য হওনাই সম্ভব।

সুত্রগত “স্থান” শব্বের প্রকৃত অর্থ কি? ব্রহ্মসূত্রের আর দুই একস্থলেও স্থান শব্বের প্রয়োগ আছে। স্থানবিশেষবাং প্রকাশাদিবং—(৩২।৩৪ সূত্র); এবং স্থানাদিব্যপদেশাজ্ঞ

প্রত্যেকমন্তব্যচনাৎ । অপিস্ এবম্ একে । — ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১২-১৩ । *

‘সকল স্থলে ভেদ বলা হয় নাই । কোন কোন বেদশাখার এইরূপ’
(অভিন্নরূপে নির্দেশ) আছে :—

এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম ।

‘হে সত্যকাম ! ব্রহ্মের পর ও অপর এই দুই বিভাব ।’†

আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি সগুণ (সোপাধিকই) হন, তবে ত
তিনি সাকার (সসীম) হইয়া পড়িবেন ।

ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,

অরূপবৎ এষ হি তৎপ্রধানহাৎ । ‡ — ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৪

(৩।২।১৪ সূত্র) । প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এইরূপ লিখিয়াছেন—যদপি উক্তং সংবন্ধ-
ব্যাপদেশাৎ ভেদব্যাপদেশাত পরমতঃ স্যাৎ ইতি তদপি ন সৎ । যত একম্যাপি স্থান-
বিশেষাপেক্ষয়া এতৌ ব্যাপদেশৌ উপপত্তেতে । * * * বধা একস্য প্রকাশনা সৌর্ব্যস্য
চাত্ত্বয়সত্ত্ব বা উপাধিবোধোঃ উপজাতবিশেষস্য উপাধুপশনাৎ সম্বন্ধব্যাপদেশো ভবতি
উপাধিভেদাত ভেদব্যাপদেশঃ । ৩।২।১৪ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এইরূপ বলিয়াছেন—
কক্ষ পুনরাকশবৎ সর্বগতস্য ব্রহ্মণঃ অত্যন্তঃ স্থানযুপপত্তে ইতি । ভবেৎ একা
অনবকল্পিতঃ যদি এতদেব একঃ স্থানমস্য নির্দিষ্টঃ ভবেৎ । সত্তি হি অন্তানি অপি
পৃথিব্যাদীনি স্থানানি অস্য নির্দিষ্টানি যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ত ইত্যাদি । * * * নির্ভগমপি
সব্রহ্ম নামরূপগতৈঃ গুণৈঃ সগুণম্ উপাসনার্থং তত্র তত্র উপদিষ্টতে । অতএব,
‘ন স্থানতোহপি’ এই সূত্রে “স্থান” অর্থে ‘উপাধি’ হির করা অসঙ্গত নহে ।

* প্রত্যেকম্ অন্তদ্ব্যচনাৎ । প্রত্যাধিভেদং হুভেদমেব ব্রহ্মণঃ আবরতি শাস্ত্রম্—
শাক্তরতাবা ।

তত্র তত্র খেচ্ছর’ নিয়মনং কুর্কৃতত্ত্বৎতৎপ্রযুক্তাপুরবার্থপ্রতিবেদ্যৎ * * * পরস্য তু
ব্রহ্মণঃ স্বাধীনস্য স এব সম্বন্ধতত্ত্ববিচিত্রনিয়মরূপলীলারসায়ৈব স্যাৎ । — রামানুজ ।

† নির্ভগম ব্রহ্মই উপাধিযোগে সগুণরূপে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছেন, শঙ্করচার্য্য অন্ততঃ
এ কথা বলিয়াছেন :—নির্ভগমপি সংব্রহ্ম নামরূপগতৈঃ গুণৈঃ সগুণম্ উপাসনার্থং তত্র
সত্ত্ব উপদিষ্টতে । — ২।১।১৪ সূত্রের শাক্তরতাবা ।

‡ দেবাদিশ্রীরামপ্রবেশে ভেন ভেন রূপেণ ব্রহ্মমপি অরূপবৎ এষ — রামানুজ ।

রূপাত্মাকারমহিতমেব ব্রহ্ম অবধারণিতব্যং ন রূপাদিমহি ।

* * নিরাকারমেব ব্রহ্ম অবধারণিতব্যম্—শাকরভাষ্য ।

‘ব্রহ্মকে নিরাকারই নিশ্চয় করা উচিত ।* উপাধি সম্বন্ধ হইলেও তিনি সাকার (সসীম) হয়েন না । কারণ তাঁহার উপাধি স্বেচ্ছাকৃত ।* যদি বল, তবে সগুণ-লিঙ্গ ক্রতির কি গতি হইবে? তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন ;—

প্রকাশবৎ চাট্টবরণ্যাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩২।১৫

‘সগুণ ভাব উপাধিকৃত । যেমন সূর্য্যের প্রকাশ, † বাতায়ন প্রভৃতি উপাধির ভেদে ঋতু বক্র প্রভৃতি ভাব ধারণ করে, ব্রহ্মেরও সেইরূপ ।’ ব্রহ্ম যখন প্রকাশ-স্বরূপ, চিয়ন্ময়, তখন তিনি সাকার হইবেন কিরূপে ?

* বাদরায়ণ অন্তঃপ্রবৃত্ত এই কথা বলিয়াছেন ;—বিকারবর্জি ৬, তথাহি দ্বিতিমাহ— ৩।৩।১০ ব্রহ্ম । বিকারবর্জি অপি নিত্যমুক্তং পারমেস্বরং রূপং ন কেবলং বিকারবাজ-গোচরম্ । * * তথাপি—মহা বিরূপাং স্থিতিমাগায়ারঃ এতাবানস্য মহিমা ভতো জ্যায়াম্বেত পুরুষঃ । পাদোহস্য বিধা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবী ইত্যেবমাদিঃ ।—শাকরভাষ্য ।

ইহার ‘ভায়মতী’ টীকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—

এতাবানস্য মহিমেতি বিকারবর্জি রূপমুক্তম্ । ভতো জ্যায়াম্বেতি নির্বিকারং রূপম্ । তথা—পাদোহস্য বিধা ভূতানীতি বিকারবর্জি রূপং, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি নির্বিকারমাহ রূপম্ ।

অর্থাৎ ব্রহ্মের দুই ভাব—এক বিকারের অন্তর্গত, অন্য বিকারের অভিন্ন । তাঁহার একপাদ বিধানুগ, ত্রিপাদ বিধাভিন্ন । ক্রতি ‘তাঁহার একপাদে সমস্ত বিধ ও অন্ত ত্রিপাদ অন্ত’ এই মত্রে ঐ ভবেরই উপদেশ করিয়াছেন ।

† বধা প্রকাশঃ সৌরশাস্ত্রমসৌ বা বিরদ্ব্যাপ্যাবভিষ্টমানোহঙ্কুর্লুপাধসবন্ধাৎ ভেদু-বন্ধুব্রহ্মাদিত্যং প্রতিপত্তমানেন্ ভদ্রতাবসিবি প্রতিপত্ততে । এবং ব্রহ্মাণি পৃথিব্যাভ্যাপাধি-সবন্ধাৎ তদাকারতামিবি প্রতিপত্ততে ।—শাকরভাষ্য ।

বধা প্রকাশাদে বিভক্তস্য বাতায়নম্বটাদিস্থানভেদৈঃ পরিচ্ছিন্ন অ-সন্ধানসম্বন্ধঃ ।— ৩২।৩০ ব্রহ্মের ভাবো রানামুক্ত ।

আহ চ তন্মাত্রম্ ।*—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৩

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত বলা হয় ।

অতএব চোপমা সূর্য্যাদিবৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮

বদি বল, এ দৃষ্টান্ত উপপন্ন নহে, তাহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

বৃদ্ধিহ্রাসভাজ্জমস্তর্ভাবাহুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ।

দর্শনাচ্চ ॥ †—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২০-২১

‘উপাধিতে ব্রহ্মের অন্তর্ভাব হেতু গোণভাবে তাঁহার বৃদ্ধি হ্রাস উপপন্ন হয় । যেমন জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের জলকম্পনে কম্প, জলসূর্য্যে নিম্পন্দভাব । এইরূপে সঞ্চার ও নিগূর্ণ উভয় লিঙ্গেরই সামঞ্জস্য হয় ।’
শ্রুতিও এইরূপ দেখাইয়াছেন ;—

অনেন জীবনাস্ত্যনাংনু প্রবিষ্ট ।

‘প্রত্যগাত্মরূপে তিনি (উপাধিতে) প্রবেশ করিলেন ।’

পরবর্তী সূত্রে বাদরায়ণ বলিতেছেন, ব্রহ্ম সোপাধিক হইলেও বস্তুতঃ পক্ষে সসীম হয় না ; ইহাই শ্রুতির উদ্দেশ্য । ‡

* কিঞ্চ ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তম্’ ইত্যাদি বাক্যঃ ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্বরূপতামাত্রং প্রতিপাদয়তি ।—রাধামুজ । আহ চ শ্রুতিচৈতন্ত্যমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্বিশেষং ব্রহ্ম । * * নাস্য আত্মনোহন্তর্ব্বহির্দা চৈতন্ত্যাদম্ব্যং রূপম্ অস্তি । চৈতন্ত্যমেব তু নিরন্তরম্ অস্য রূপম্ ।—শঙ্কর ।

† পঃমাত্ৰা তৎতদগতবৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈরসংযুক্তঃ ।—রাধামুজ । কিং পুনরত্র বিবাক্তং সাক্ষ্যম্ ইতি । তদুচ্যতে । বৃদ্ধিহ্রাসভাজ্জমিতি । ভগবতঃ হি সূর্য্য-প্রতিবিম্বং জলবৃদ্ধৌ বর্জ্যতে, জলহ্রাসে হ্রসতি, জলচলনে চলতি, জলভেদে ভিত্ততে ইত্যেবম্ ।—শঙ্করভাষা ।

‡ তদেতচ্চ উচ্যতে প্রকৃষ্টতাবস্বং প্রতিবেদ্যতীতি । প্রকৃতং বহু এতাবদিত্যপরিচ্ছিন্নং সূর্য্যমূর্জলকণং ব্রহ্মণো রূপং তদেব শব্দঃ প্রতিবেদ্যতি ।—শঙ্কর ।

প্রকৃতিভাবস্বং হি প্রতিষেধতি । ততো ব্রবীতি চ ভূমঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২২

‘ঐতি কোথায় এইরূপ বলিয়াছেন ?

বেদন পুরুষস্বত্তে বলিয়াছেন ;

অতো জ্যায়াম্শ্চ পুরুষঃ ॥

পাদোহস্য বিখ্যাত্তানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ।

‘পরম পুরুষ প্রপঞ্চের অতীত , তাঁহার একপাদে সমস্ত ভূত, আর তিন পাদ প্রপঞ্চাতীত (নিগুণ) ।’

বাস্তবিক কিন্তু নিগুণ ও সগুণের অবিশেষ ; অর্থাৎ, একই ব্রহ্ম সগুণ ও নিগুণ । সগুণ ও নিগুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহেন । এই মর্মে বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

প্রকাশাদিবচ্চ অবৈশেষ্যম্ । প্রকাশশ্চ কর্ণগ্যভ্যাসাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৫

ইহার দৃষ্টান্ত—প্রকাশ । বাতায়নগত সূর্য্যের প্রকাশ কি আকাশ-বাপী প্রকাশ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব ? উভয়ের মধ্যে কেবল উপাধিকৃত ভেদ ।*

উপাধির তিরোভাবে, তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত সসীম ভাবেরও তিরোভাব হইয়া তিনি অসীম, অনন্ত রূপে বিরাজিত হন । সেইজন্য বাদরায়ণ বলিতেছেন,—

অতোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৬

‘ঐতি এইরূপই ব্রহ্মের লিঙ্গ (লক্ষণ) উপদেশ দিয়াছেন’ ; অতএব সগুণ ও নিগুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহেন ।

বাদরায়ণ অত্র দৃষ্টান্ত দ্বারাও এই তত্ত্ব বিশদ করিয়াছেন—

* যথা প্রকাশপ্রকাশসবিতৃপ্রভৃত্যঃ অঙ্গুলীকরকোদকপ্রভৃতিবু কর্ণসু উপাধি-ভূতেষু সবিশেষা ইবাবভাসন্তে ন চ স্বাভাবিকীম্ অবিশেষাস্বকতাং জহতি । এবম্ উপাধি-নিমিত্ত এবাম্ আত্মভেদঃ ।—শঙ্করভাষ্য । আত্মা প্রকাশশব্দিতোহনন্তেনৈবকার্য্যে কর্ণগি উপাধৌ সাবশেষঃ ।—আনন্দগিায় ।

যেমন, অহি-কুণ্ডল—সর্প ও তাহার কুণ্ডলী ।

উভয়ব্যাপদেশান্তু অহিকুণ্ডলবৎ । —ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৭

অত উভয়ব্যাপদেশদর্শনাদ্ অহিকুণ্ডলবদ্ অত্র তৎস্ব ভবিতুমর্হতি । যথাহি—অহিরিত্য-
ভেদঃ কুণ্ডলাভোগপ্রাণুত্বাদীনি ইতি ভেদ এবমিহাপীতি । —শাঙ্করভাষ্য ।

‘যখন ভেদ ও অভেদ উভয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন অহি-কুণ্ডলবৎ
—এইরূপ তত্ত্ব বুঝিতে হইবে । অহিরূপে দেখিলে অভেদ এবং কুণ্ডলের
বিস্তার উচ্চতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে ভেদ ; ব্রহ্মেরও সেইরূপ ।’

বাদরায়ণ এই সগুণ নিগুণের ভেদাভেদ বিশদ করিবার জন্য আবার
বলিতেছেন :—

প্রকাশাত্মরবদ্ব্য তেজস্যে । পূর্ববদ্ব্য । —ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৮-২৯

‘ব্রহ্ম যখন তেজঃস্বরূপ, তখন জ্যোতির দৃষ্টান্তেও সগুণ-নিগুণের
উপাধিগত ভেদ ও স্বরূপগত অভেদ প্রতিপন্ন হয় ।’

যেমন শুভ্র জ্যোতিঃ রঙ্গিল কাচের সংযোগে রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ
করে, অথবা যেমন প্রকাশ আধারের ভেদে ঋজু বক্র আকার ধারণ করে,
উপাধিযোগে ব্রহ্মেরও সেইরূপ হয় । তিনি বস্তুতঃ অসীম ; সোপাধিক
হইলে তাঁহাকে সসীম মনে হয় । তিনি স্বরূপতঃ নিগুণ, তখন তাঁহাকে
সগুণ মনে হয় । তিনি প্রকৃতপক্ষে নিষ্ক্রিয়, তাঁহাকে সে অবস্থাতে সক্রিয়
মনে হয় । কিন্তু শাস্ত্র এই সগুণ ও নিগুণের বস্তুগত ভেদ নিবেদন
করিয়াছেন ।

প্রতিবেদ্যত্বাৎ । —ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩০

এই নিগুণ ব্রহ্মের পরিচয় দিয়া বাদরায়ণ এইরূপ বলিয়াছেন :—

অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ । —ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২১

এই সূত্রে বাদরায়ণ নিশ্চয়ই ব্রহ্মের নিগুণ ভাবকে লক্ষ্য করিয়াছেন ।
কারণ, ব্রহ্ম অদৃশ্য, অপ্রোক্ত, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃ, অপ্রোক্ত, অপানি,

অপাদ,—এই প্রসিদ্ধ শ্রুতি বাক্যই এ স্থলে তাঁহার লক্ষ্য । অন্তর্জ্ঞ বাদরায়ণ বলিয়াছেন,—

তদব্যক্তম্ আহ হি ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২০

অব্যক্তম্—অনিশ্চিতপ্রায়ম্ ।—শঙ্কর ।

এ স্থত্রেও লক্ষ্য নির্ণয় ব্রহ্ম । ‘ব্রহ্ম অব্যক্ত—ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধির অগোচর ।’

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যে নহি গৃহ্যতে ।—বৃহদারণ্যক, ৩।২।২০

‘এই পরমাত্মা “নেতি নেতি” এই লক্ষণের লক্ষণীয় । তিনি অগৃহ্য, গ্রহণের অতীত’—এই শ্রুতিকেই এ স্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে । কিন্তু সংরোধনকালে তিনি বোগীর ধ্যানগম্য হন,—শ্রুতি স্মৃতি এই উপদেশ করিয়াছেন ।

অপি সংরোধনে * প্রত্যক্ষানুমানাত্ম্যম্ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৪

ইহার লক্ষ্য সগুণ ব্রহ্ম ।

বাদরায়ণের মতে এই সগুণ ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্, সর্বধর্মোপেত ।

সর্বধর্মোপপত্তেচ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৫

সর্বোপেত। চ তদর্শনাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র ।—২।১।৩০

সর্বোপেত। সর্বশক্তিবুত্তা চ পরা দেবতা (পরমেশ্বরঃ) ।—শাঙ্করভাষ্য ।

‘ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ ; তিনি সত্যকাম সত্যসংকল্প ; তাঁহার বিবিধ বিচিত্র শক্তি ।’ বাদরায়ণ এই স্থত্রে ঐ সকল শ্রুতিবাক্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন ।

পরাস্য শক্তিবিশিষ্টেব ভ্রূততে ।—বেতাযতর, ৩।৮

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ ।—সুওক, ১।১।১০

সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ ।—ভাষ্যোক্ত্য, ৮।৭।১১

* সংরোধনক ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্ ।—শঙ্কর । সংরোধনে সম্যক-প্রণে ভক্তিরূপাপ্রাপ্তে নিদিধ্যাসন এবাণ্য সাংসারিকারো নাত্তত্র ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং অবগম্যতে ।
—রাধামূর্ত্তম্ ।

এই সপ্তম ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সমাধা করেন।

জন্মান্তর যতঃ—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২

তিনি যে কেবল জগতের 'নিমিত্ত-কারণ' তাহা নহে, তিনিই বিশ্বের উপাদান-কারণ। *

প্রকৃতিশ্চ!—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২৩

যোনিশ্চ গায়তে।—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২৭

ভগবান্ যে কেবল ভূত সৃষ্টি করেন তাহা নহে, ভূতের নাম-রূপ-ব্যাকরণও তৎকৃত।

সংজ্ঞামুর্জিকংগুস্ত। ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৪।২০

তিনি অন্তর্ধামি-রূপে জীবকে প্রেরণা করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার পক্ষপাত হয় না। কারণ, তাঁহার কৃত প্রেরণা জীবের কক্ষানুযায়ী।

পর্যন্তু তচ্ছ্রুতেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪১

‘পরমেশ্বর হইতে জীবের প্রেরণা’—শ্রুতি এই বাক্যের অনুমোদন করিয়াছেন।’

য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানং অন্তরো যময়তি।

‘বিনি আত্মায় থাকিয়া অন্তর্ধামি-রূপে আত্মাকে যমন করেন।’

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষন্ত বিহিতপ্রতিসিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিতাঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪২

‘ভগবান্ জীবের কক্ষানুসারে প্রেরণা করেন। তাহা না হইলে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ নিরর্থক হইয়া যায়।’

গীতাও এই মর্মে বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষেজ্জুন! তিষ্ঠতি। *

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যত্রাৱতানি মায়য়ী।—গীতা, ১৮।৬১

* ব্রহ্মকে কেবল নিমিত্ত-কারণ বলিলে,—তাঁহাকে জগতের উপাদান-কারণ স্বীকার না করিলে,—যে সকল দোষ হয় বাদরাগ ২।২।৩৭-৪১ সূত্রে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

‘হে অর্জুন ! ঈশ্বর মায়া দ্বারা যন্ত্রারূঢ় ভূত সকলকে প্রবর্তিত করিয়া সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন ।’

ভগবান্ যে কৰ্ম্মাম্বুসারে প্রেরণা করেন, তাহার হেতু এই যে,—
তিনিই ফলদাতা ।

ফলমতঃ উপপত্তেঃ ।

শ্রুতদ্ব্যচি ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩৮-৩৯

অতঃ—ঈশ্বরাৎ ।—শঙ্কর ।

‘ঈশ্বর হইতেই জীবের কৰ্ম্মফল—এ মত যুক্তি ও শ্রুতিসিদ্ধ ।’ কারণ,
শ্রুতি বলিয়াছেন,

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা বসুদানঃ ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৪

‘সেই অনাদি পরমাত্মাই কৰ্ম্মফলদাতা’ ।

ভোক্তা ও ভোগ্য—প্রকৃতি ও পুরুষ—যে ভগবানেরই বিভাব, বাদ—
রাগ্ন্য নিম্নোক্ত সূত্রে ইহারও সমর্থন করিয়াছেন ;—

ভোক্তৃপন্তেরবিভাগশ্চেৎ শ্রালোকবৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৩

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্তাত্ত্ব ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্তাত্ত্বাবপ্রসঙ্গাদযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণ-
মিতি চেৎ কশ্চিৎ চোদয়েৎ তৎ প্রাত্ত ক্রিয়াৎ—শ্রালোকবদ্বিতি । উপপত্তত এবামগ্নৎ-
পক্ষেহপি বিভাগঃ । এবং লোকে দৃষ্টদ্বাৎ । তথাহি—সমুদ্রাহুদকান্ননঃ অনন্তদ্বৈপি তদ্বি-
কারাণাং কেনবাচিৎতদ্বজ্জবুদাদোনামিতরেত্তরবিভাগ ইত্তরেত্তরসংস্পর্ষাদিলক্ষণত ব্যবহার
উপলভ্যতে । ন চ সমুদ্রাহুদকান্ননোহনন্তদ্বৈপি তদ্বিকারাণাং কেনত্তরজাদোনাম্ ইত্তরেত্তর-
তাবাপত্তিৰ্ভবতি । ন চ তেভাম্ ইত্তরেত্তরতাবানাপত্তাবপি সমুদ্রাহুদকান্ননোহনন্তদ্বৈ ভবতি ।
এবমিহাপি ন চ ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ ইত্তরেত্তরতাবাপত্তিঃ ।

অর্থাৎ, ‘যদি কেহ আপত্তি করেন, ব্রহ্মকেই যদি জগতের
কারণ বলা যায়, তবে প্রসিদ্ধ এই যে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ
তাহার লোপ হইয়া যায় । তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—“স্তাৎ-

লোকবৎ ।’ ঐরূপ বলিলে ঐ বিভাগের কোন হানি হয় না ; কারণ, ঐরূপ লোকে দেখা যাইতেছে । যেমন সমুদ্রের ফেন, বীচি, তরঙ্গ, বুদ্বুদ প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু তাহারা সকলেই জলের বিকার, অতএব, জলাশয়ক সমুদ্র হইতে অভিন্ন এবং তাহাদের পরস্পর সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ দেখা যায় ; সেইরূপ ব্রহ্ম সৰ্ব্বদেও এই ভোক্তা ও ভোগ্যের । ফেন তরঙ্গ প্রভৃতি সকলেই জলাশয়ক, জল হইতে অভিন্ন হইলেও যেমন তাহাদের বিভাগ বিলুপ্ত হয় না, ফেন ফেনই থাকে, তরঙ্গ তরঙ্গই থাকে ; সেইরূপ ভোক্তা ও ভোগ্য, প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই ব্রহ্মাশয়ক, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও তাহাদের পরস্পরের ভেদ বিলুপ্ত হয় না ।’ অতএব, ব্রহ্মই একমাত্র কারণ ; জড় ও চিৎ, প্রকৃতি ও পুরুষ, ভোক্তা ও ভোগ্য,—এ উভয়ই তাঁহার বিভাব বা বিধা (Aspects), ব্রহ্মসূত্র হইতে এ মতেরও সমর্থন পাওয়া যাইতেছে ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বেদান্ত ও গীতা

ব্রহ্মের সাধন

আমরা দেখিয়াছি, অষ্টমতমতে উপাসনা দ্বিবিধ—সম্পূর্ণ ও নিঃস্পৃহ; এবং উভয়ের ফলের তারতম্য আছে। সম্পূর্ণ সাধক উত্তরমার্গে দেবদান দিয়া সূর্য্যামণ্ডলে উপনীত হন; পরে সেখান হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মার দিব্যবসান হয়, তখন ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হন। ইহার নাম ক্রম-মুক্তি। কিন্তু যিনি নিঃস্পৃহ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহার প্রাণাত্যয় হইলে উৎক্ৰান্তি হয় না; তিনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া—পরম জ্যোতিঃ লাভ করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন। ইহার নাম বিদ্যেহ-মুক্তি। বিশিষ্টাষ্টমতবাদীরা উপাসনার এইরূপ দ্বৈবিধ্য ও ফলের তারতম্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সম্পূর্ণ ব্রহ্মই উপাসনার বিষয়; এবং উপাসনার ফল একরূপই। এই মতভেদ স্থলে গীতার উপদেশ কি?

আমরা দেখিয়াছি, একই ব্রহ্ম-বস্তুর, নিঃস্পৃহ ও সম্পূর্ণ—এই দুই বিভাব। সম্পূর্ণ ও নিঃস্পৃহ ভিন্ন তত্ত্ব নহে, কেবল ভাবের প্রভেদমাত্র। অতএব, গীতার মতে নিঃস্পৃহ সাধনা ও সম্পূর্ণ সাধনায় ফলের তারতম্য হওয়া উচিত নহে। কিন্তু, নিঃস্পৃহ ব্রহ্ম যখন সমস্ত বিশেষ-রহিত, উপাধিহীন, অচিন্ত্য, অব্যক্ত বস্তু, তখন নিঃস্পৃহ ব্রহ্মের সাধনা বড়ই কঠিন। অথচ ফল একই; কারণ যিনিই সম্পূর্ণ, তিনিই নিঃস্পৃহ।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ-নির্দেশ উপলক্ষে নিম্নোক্ত সাধনার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

প্রজ্ঞহতি যদা কামান্ সৰ্বান পার্থ মনোগতান্ ।
 আশ্বস্তেবায়না তুষ্টে স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥
 দুঃখেহুর্ষয়মনাঃ সুখেষু বিগতম্পৃহঃ ।
 বাতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মনিক্রচ্যতে ॥
 যঃ সৰ্বব্রাহ্মণভিন্নেহন্তস্তং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।
 নাভিনন্দতি ন ঘেষ্টি তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥—গীতা, ২।৫৫-৫৭
 বিহার কামান্ যঃ সৰ্বান পুমাংস্তরতি নিম্পৃহঃ ।
 নিগ্রামো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥
 এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ ॥ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহুরতি ।
 স্থিতিতামস্ককালেহপি ব্রহ্মনিৰ্ব্বাণমুচ্ছতি ॥—গীতা, ২।৭১-৭২

‘হে পার্থ! যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি তুষ্ট হন, তখন তাঁহাকে স্থিত-প্রজ্ঞ বলে। দুঃখে যাহার চিন্তা অনুদ্বিগ্ন, সুখে যিনি স্পৃহাহীন, রাগ-ভয়-ক্রোধ-শূন্য—এইরূপ যিনিই স্থিত-প্রজ্ঞ। শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া যিনি আনন্দিত বা বিবাদিত হন না, সৰ্বব্রাহ্মণ মমতাশূন্য—এইরূপ সাধকই স্থিত-প্রজ্ঞ। * * যে সাধক, সমুদয় কামনার বস্ত্র উপেক্ষা করিয়া স্পৃহাহীন, মমতাহীন ও অহঙ্কারহীন হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। সাধক, ইহা অধিগত হইলে আর মোহ প্রাপ্ত হন না; মৃত্যুকালেও ইহাতে (দৃঢ়) থাকিয়া ব্রহ্মনিৰ্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।’

গীতার পঞ্চম অধ্যায়েও এই নিম্নোক্ত সাধনার প্রসঙ্গ আছে।

তদ্বৎসরতদাশ্রয়ানন্তদ্রিষ্টাশুৎপরায়ণাঃ ।
 গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ভৃতকল্মষাঃ ॥
 বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ॥
 শুনি চৈব যপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনাঃ ॥—গীতা, ৫।১৭-১৮

ন প্রহর্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোষিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসংমুঢ়ো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ।

বাহুস্পর্শেদমস্ত্যাস্মা বিলত্যাঙ্গনি, যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাস্মা সুখমক্ষরমশ্রুতে ॥—গীতা, ৫।২০-২১

যোঃস্তঃসুখোঃস্তরারামস্তথাস্তজ্যোতিরেব বঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহবিগচ্ছতি ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমুদয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নদেহা বতাস্তানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥—গীতা, ৫।২৪-২৫

‘তঁাহাকে (পর ব্রহ্মে) বুদ্ধি, আত্মা, নির্ণা সমর্পণ করিয়া, তঁাহাকেই সার করিয়া, সাধক জ্ঞানের দ্বারা ক্ষয়িত-পাপ হইয়া মুক্তিলাভ করেন । বিদ্বান্ বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে পণ্ডিতগণ সম দর্শন করেন । প্রিয়লাভে তিনি হুট্ট হন না এবং অপ্রিয়লাভে উদ্বিগ্ন হন না । স্থির-বুদ্ধি, মোহহীন সাধক ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মে স্থিত হন । বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত সাধক, আত্মাতে যে সুখ তাহাই লাভ করেন । তিনি ব্রহ্মে যোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন । অন্তরে যাঁহার সুখ, অন্তরে যাঁহার আরাম, অন্তরে যাঁহার জ্যোতিঃ, সেই যোগী ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন । ক্ষীণ-পাতক, ছিন্ন-সংশয়, সংযত-চিত্ত ঋষিগণ সর্বভূতের হিতে রত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ।’

অতএ, গীতা সপ্তম সাধনার উপদেশ দিয়াছেন ;

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা য়াং শান্তিমুচ্ছতি ॥—গীতা, ৫।২৯

‘যে সাধক আমাকে (সপ্তম ব্রহ্মকে) যজ্ঞ ও তপস্তার ভোক্তা, সর্ব-লোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত ভূতের সুহৃদ বলিয়া জানেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন ।’

যেবাং বস্তুগতং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্মণাম্ ।

তে বন্দ্যমোহানুভূত্যা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥—গীতা, ৭।২৮

‘যে সকল পুণ্যকারী ‘জনগণের পাপ কব্রিত হইয়াছে, বন্দ্যমোহমুক্ত তাঁহারা অনন্তমনে আমাকে ভজনা করেন ।’

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতস্যা নাস্তগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥—গীতা, ৮।৮

‘হে পার্থ ! অভ্যাস-যোগ-যুক্ত অনন্ত চিন্তে ধ্যান করিয়া সাধক দিব্য পরম পুরুষকে লাভ করেন ।’

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্তাহং সুলভঃ পার্থ ! নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥—গীতা, ৮।১৪

‘সতত অনন্তচিত্ত যে যোগী আমাকে নিত্য স্মরণ করেন, সেই নিত্য-যুক্ত যোগীর আমি সুলভ ।’

মহাশ্বানন্ত মাং পার্থ ! দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যানন্তমনসো জ্ঞান্য ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ৯।১৩

‘হে পার্থ ! দৈবী-প্রকৃতি-সম্পন্ন মহাআরা আমাকে ভূতের আদি ও অব্যয় জানিয়া একমনে ভজনা করেন ।’

মচ্চিন্তা মলাতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষান্তি চ রমন্তি চ ॥

তেবাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূৰ্ণকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাযুগযান্তি তে ॥—গীতা, ১০।১২-১৩

‘বুধগণ আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, পরস্পরকে (আমার তত্ত্ব) বুঝাইয়া এবং নিত্য আমার কথা কহিয়া শ্রীত ও তৃপ্ত হয়েন । শ্রীতিপূৰ্ণক ভজনকারী নিত্যযুক্ত সেই সাধকগণকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহারা তাঁহারা আমাকে লাভ করেন ।’

অতএব, গীতাতে সঙ্গণ ও নিৰ্গুণ উভয়বিধ সাধনারই প্রসঙ্গ ও উপদেশ দৃষ্ট হইতেছে ; এবং উভয় সাধনারই ফলে সাধক যে ভগবানে উপনীত হন, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, গীতা কোন্ প্রণালীর সাধনাকে অধিকতর প্রশস্ত বলিয়াছেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, অৰ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাঃ পৰ্য্যুপাসতে ।

যে চাপ্যকরমব্যক্তং তেবাং কে যোগবিস্তমঃ ॥—গীতা, ১২।১

অৰ্জুনের প্রশ্ন এইরূপ—‘যাঁহারা তদাতচিত্তে তোমার (সঙ্গণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের) উপাসনা করেন এবং যাঁহারা অক্ষর ও অব্যক্ত (নিৰ্গুণ) ব্রহ্মের আরাধনা করেন, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী ?’

ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—

যব্যাবেক্ত মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

অক্সা পরমোপেতাতে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

যে চাপ্যকরমব্যক্তং পৰ্য্যুপাসতে ।

সৰ্ব্বত্রগমচিন্ত্যক্ কূটস্থমচলং ব্রহ্ম ॥

সংনিয়মোল্লিখ্যগ্রামং সৰ্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নু বন্তি নামেব সৰ্ব্বভূতহিতৈ রতাঃ ॥

ক্ৰেশোঃধিকতরতেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতির্হুঃপং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ —গীতা, ১২।২-৫

‘যাঁহারা আমাতে মনোনিবেশ করিয়া পরমশ্রদ্ধা সহকারে নিত্য নিবিষ্ট-চিত্তে আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁহারাষ্ট শ্রেষ্ঠ যোগী ; আর যাঁহারা সৰ্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া সমস্ত ভূতের হিতৈ রত থাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযম-

পূর্বক অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই পান বটে, কিন্তু যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকে অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কারণ, দেহধারী জীব অতিকষ্টে অব্যক্তগতি লাভ করিতে সমর্থ হন।’

অতএব, দেখা গেল, গীতাকারের মতে উপাসনার পক্ষে নির্বিশেষ অপেক্ষা সর্বিশেষ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরই প্রশস্ত।

উনবিংশ অধ্যায়

বেদান্ত ও গীতা

ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়

আমরা দেখিয়াছি, অষ্টমতমতে জীব মুক্ত-স্বভাব, — পূৰ্ব্বাপন্ন-মুক্ত ; কারণ, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, — জীবই ব্রহ্ম ; তাহার যে বন্ধ মনে হয়, তাহা অবিজ্ঞার পরিকল্পনা — ভ্রম মাত্র। এই অবিজ্ঞার বারণ করিতে পারিলেই ঐ ভ্রম অপনোত হইবে। জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই স্ববুজ্ঞান হইলেই অবিজ্ঞার নিবৃত্তি হইবে। জীব “সোহম্”, “অহং ব্রহ্মাস্মি” এইরূপ উপলব্ধি করিলেই অবিজ্ঞার আবরণ অপসৃত হইবে এবং সে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতএব, অষ্টমতমতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই মুক্তির উপায়। অন্তপক্ষে, বিশিষ্টাষ্টমতমতে অবিজ্ঞা ও বিজ্ঞা — কৰ্ম ও ভক্তিরূপাঙ্গ ধ্যান — এই উভয়ের সমুচ্চয়ই মুক্তির সাধন। বিশিষ্টাষ্টমতবাদীরা বলেন, যে সাধকের অন্তঃকরণ জ্ঞান ও কৰ্ম উভয়বিধ যোগ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে, তিনি ঐকান্তিক ও আত্মস্তিক ভক্তির্যোগ দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন। এ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি ?

গীতার আলোচনা করিলে বোধ হয়, গীতা প্রচারের সময় ভারতবর্ষে মোক্ষলাভের জন্ত চারিটা বিভিন্ন মার্গ প্রচারিত ছিল। সেই মার্গচতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে — কৰ্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ধ্যানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। যিনি যে পথে চলিতেন, তিনি ভাবিতেন, সাধনমার্গের সেই একমাত্র পথ, দ্বিতীয় পথ নাই। ভগবান্ গীতা প্রচার করিয়া ঐ সকল বিভিন্ন সাধন-মার্গের অপূৰ্ণ সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। তাহার ফলে দেখা যায়,

প্রয়াগে যেমন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী পুণ্যসঙ্গমে মিলিত হইয়া পতিত-
পাবনী ধারায় দেশ প্রাবিত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছেন,
সেইরূপ গীতাতে কৰ্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তি-রূপ মার্গচতুষ্টয় অপূৰ্ণ
সমন্বয়ে সমন্বিত হইয়া জগৎকে পবিত্র করিয়া ভগবানের অভিমুখে প্রবাহিত
হইয়াছে। এই সমন্বয়-বাদ গীতার নিজস্ব। শাস্ত্রের আর কোথাও এমন
উজ্জলভাবে ইহার উপদেশ দেখা যায় না। অতঃপর তাহারই আলোচনা
করিতেছি।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন,—

ধ্যানেনাযনি পশ্যন্তি কেচিদান্ধানমায়ন।

অস্ত্রে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে।

অস্ত্রে শ্বেবমজানন্তঃ ক্রদ্ধাশ্চেত্য উপাসতে।

ভেদপি চাতিতরস্তোষ মৃত্যুঃ ক্রতিপরায়ণাঃ—গীতা, ১৩।২৫-২৬

‘কেহ কেহ ধ্যানযোগ দ্বারা আত্মাতে আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন
করেন; কেহ কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা; অস্ত্রে কৰ্ম্মযোগ দ্বারা। অপরে
কিন্তু এরূপ না জানিয়া অস্ত্রের নিকট প্রবণ করিয়া উপাসনা করেন;
ক্রতিপরায়ণ তাঁহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।’

এই শ্লোকে ভগবান্ কৰ্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ, ধ্যানবাদ ও ভক্তিবাদ এই চারি
মার্গের প্রতিই লক্ষ্য করিলেন এবং কৰ্ম্মবাদ কৰ্ম্মযোগে পরিণত হইলে,
জ্ঞানবাদ জ্ঞানযোগে পরিণত হইলে, ধ্যানবাদ ধ্যানযোগে ও ভক্তিবাদ
ভক্তিযোগে পরিণত হইলে, তদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, ইহারও ইঙ্গিত
করিলেন।

আমরা দেখিয়াছি, কৰ্ম্মবাদীর মতে বেদের কৰ্ম্মকাণ্ডই সার্বক,
জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক।

আরায়ন্ত কিমার্ধবাদ আনর্ধক্যম্ অতদর্থনান্—দীমাংসাহুত্র, ১।২।১

• ‘যে হেতু কৰ্ম্মই বেদের প্রতিপাদ্য, অতএব, বেদে তত্ত্বিন্ন যে জ্ঞান-অংশ দৃষ্ট হয়, তাহা নিরর্থক ।’

কৰ্ম্ম-বাদীরা বলেন, জীব বেদবিহিত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে সুখধাম স্বৰ্গলোক জন্ম করিতে পারে । যে সুখে ছুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে ছুঃখে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হয়, স্বৰ্গ সেই সুখের আশ্বাদ । বেদ বলিতেছেন,

অক্ষব্যং হবৈ চাতুর্শাস্ত্রাব্যজিনঃ স্কৃতং ভবতি ।

‘চাতুর্শাস্ত্রাবাগকারীর অক্ষর পুণ্য-সঞ্চয় হয় ।’

সৰ্বান্ লোকান্ জয়তি মৃত্যুং তরতি পাপান্ তরতি ব্রহ্মহত্যাং তরতি বোহম্মেধেন বজতে ।

‘অম্মেধ-বজ্রের ফলে যজ্ঞমান সকল লোক জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন, পাপ—ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হন ।’

অপাম সোমং অমৃতং অতুম ।

‘আমরা সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি ।’

সেই অত্র কৰ্ম্ম-বাদীরা বলেন, সংসার-তরণের, মোক্ষসাধনের এক মাত্র উপায়—কৰ্ম্ম ।

অত্র পক্ষে, জ্ঞান-বাদীরা বলেন, কৰ্ম্মের দ্বারা প্রকৃত শ্রেয়োলাভ সম্ভবপর নহে ।

ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ক্যাগেনৈকেনানুভবমানসঃ ।

‘অমৃতত্ব-লাভের উপায়—কৰ্ম্ম নয়, পুত্র নয়, ধন নয় ; একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায় ।’

তাহারা আরও বলেন, কৰ্ম্মের ফল চিরস্থায়ী নহে ; কৰ্ম্মের ফলে বে ভোগ হয়, তাহা ভঙ্গুর । ভোগের দ্বারা কৰ্ম্মকর হইলে কৰ্ম্মীর পতন

অবশ্যস্বামী । অতএব, যজ্ঞাদি কর্মকে মোক্ষলাভের উপায় মনে করা যোহ
মাত্র ।

মহা হেতে অদৃষ্টা যজ্ঞরূপাঃ ।

‘যজ্ঞরূপ কর্ম সংসার-তরণের ভঙ্গুর ভেলা ।’

তঁাহারা আরও বলেন, কর্মের ফল কেবল যে অস্থায়ী তাহা নহে,
কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ । কর্ম করিলেই জীবকে কর্মপাশে বদ্ধ হইতে
হয় ।

কর্মণা বধ্যতে জন্তঃ ।

‘জীব কর্মদ্বারা বদ্ধ হয় ।’

কারণ, পাপ হউক, পুণ্য হউক, জীবকে অমুষ্টিত কর্মের ফল ভোগ
করিতেই হইবে এবং কর্মভোগের জন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে
আসিতে হইবে । অতএব, যে কর্ম এত দোষের আকর, সে কর্মের
সন্ন্যাস করাই উচিত । সেই জন্ত সর্বকর্মত্যাগই জ্ঞান-বাদীর মতে প্রকৃষ্ট
পন্থা । কর্মের দ্বারা কখনও মোক্ষলাভ হয় না । জ্ঞান-বাদীরা বলেন,
মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় জ্ঞান ।

জ্ঞানান্ মুক্তিঃ ।

‘জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় ।’

কিসের জ্ঞান ? জ্ঞান-বাদীরা বলেন—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-জ্ঞান ;
সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের জ্ঞান ।

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাত্মমে বসেৎ ।

জ্ঞানী মুখী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।

‘যাঁহার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তিনি যে আশ্রমেই বাস
করুন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীই হউন বা গৃহস্থই হউন বা আরণ্যকই
হউন, তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত ।’

সেই জ্ঞাত এই জ্ঞানকে সাংখ্য-জ্ঞান বলে এবং জ্ঞান-বাক্যকে সাংখ্য বা সাংখ্যযোগ বলা হয় ।

আমরা দেখিরাছি, গীতার মতে কৰ্ম্মসম্মান অপেক্ষা কৰ্ম্মানুষ্ঠান শ্রেয়স্কর । গীতা আরও বলেন, যদিও কৰ্ম্ম সাধারণতঃ বন্ধের কারণ বটে, কিন্তু একরূপ ভাবে কৰ্ম্ম করা বাইতে পারে, 'কৰ্ম্মও করা হইবে অথচ কৰ্ম্মজনিত বন্ধন ঘটবে না । এইরূপ কৰ্ম্মের কৌশলকে কৰ্ম্মযোগ বলে ।

যোগঃ কৰ্ম্মহু কৌশলম্ ।

আমরা আরও দেখিরাছি, পর পর তিনটি সোপান অতিক্রম করিলে তবে গীতার উপদিষ্ট এই কৰ্ম্মযোগে উপনীত হইতে পারা যায় । সে সোপানত্রয় যথাক্রমে :—

(ক) ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জন ;

কৰ্ম্মণ্যোবাধিকারস্তে মা কলেশু কদাচন । —গীতা, ২।৫৭

‘কৰ্ম্মেই তোমার অধিকার ; ফলে কখনও নয় ।’

(খ) কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ ;

প্রকৃত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথাহিহ্মানম্ অকর্তারং স পশ্যতি । —গীতা, ১।৩০

‘যিনি সকল কৰ্ম্মকে প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বুঝিতে পারেন এবং আত্মাকে অকর্তা দেখেন, তিনিই যথার্থ-দর্শী ।’

(গ) জগদ্বার্পণ ; জগত্রে সমস্ত কৰ্ম্মসমর্পণ ; যজ্ঞার্থে কৰ্ম্মানুষ্ঠান ।

যৎ করোমি যদদ্যাসি যজ্ঞুহোমি দদাসি যৎ ।

যত্তপত্বাসি কৌন্তেয় ! তৎ কুরুষ দদর্পণম্ ।

গুভাশুভকলৈরবং মোক্ষ্যসে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ।

সংস্তাসযোগযুক্তান্না বিমুক্তো মানুণৈব্যসি । —গীতা, ১।২৭-২৮

‘যাহা কিছু কৰ্ম করিবে,—অশন, যজন, দান, তপস্বী,—সমস্তই আমাতে (ঈশ্বরে) অর্পণ করিবে। তাহা হইলে শুভ-অশুভ সমস্ত কৰ্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সন্ন্যাস-যোগ-যুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।’

কৰ্ম যখন এইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত, অহঙ্কার-রহিত এবং ভগবানে অর্পিত হয়, তখন তাহা কৰ্মযোগে পরিণত হয়; ভগবান্ এই কৰ্মযোগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, সাংখ্যজ্ঞান দ্বারা যে ফললাভ হয়, কৰ্মযোগের ফল তাহা হইতে অভিন্ন।

সাংখ্যযোগো পৃথগ্-বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাহিতঃ সন্ন্যস্তরোবিন্দতে ফলম্ ॥

যঃসাংখ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগেরূপ গম্যতে ।

একং সাংখ্যক যোগক যঃ পশুতি স পশুতি ॥—গীতা, ৫:১০-১১

‘অজ্ঞেরাই সাংখ্য ও কৰ্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, পণ্ডিতেরা করেন না। এই উভয়ের একটাকেও সম্যক্ আশ্রয় করিলে উভয়েরই ফল (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাংখ্যেরা যে স্থান লাভ করেন, কৰ্মযোগীরাও তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন, তিনিই ষথার্থ-দর্শী।’

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

উভরোবিন্দতে ফলম্ উভরোগুদেবাহি নিঃশ্রেয়সং ফলম্ । অতো ন ফলে বিরোধোহুতি ।

* * সাংখ্যঃ জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানম্ মোক্ষাখ্যম্ ।

অর্থাৎ, ‘কৰ্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ের একই ফল,—নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ। অতএব, ফল সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

* * জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা যে মোক্ষরূপ স্থান লাভ করেন, কৰ্মযোগীদেরও তাহাই প্রাপ্য।’

শ্রীধরস্বামীও তাঁহার টীকায় এইরূপই বলিয়াছেন। গীতার ‘পণ্ডিত’ শব্দ যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্বারাও এ কথার সমর্থন হয়। পণ্ডিত কে? উত্তরে গীতা বলিতেছেন :—

বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গাঁব হস্তিণি ।

তুনি চৈব যপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥—৫।১৮

‘যিনি বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গোতে হস্তীতে কুকুরে ও চওালে সমদর্শী, (অর্থাৎ যাহার সম্যক দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি প্রকৃত জ্ঞানী), তিনিই পণ্ডিত ।’ অন্তর্জ গীতা বলিতেছেন :—

যস্য সর্বৈ সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবজ্জিতাঃ ।

জ্ঞানান্নদন্ধকর্ম্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥—৫।১৯

‘যাহার সমস্ত চেষ্টা কামসংকল্পবজ্জিত, যাহার কর্ম্ম জ্ঞানান্নি দ্বারা প্রদন্ধ (অর্থাৎ যিনি প্রকৃত কর্ম্মযোগী) তিনিই পণ্ডিত ।’ এক কথায় পণ্ডিত তানই, যিনি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—উভয়ই আয়ত্ত করিয়াছেন ।

অতএব, গীতার মতে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। জ্ঞানের দ্বারা হয় কর্ম্মের দ্বারা হয় না, অথবা কর্ম্মের দ্বারা হয় জ্ঞানের দ্বারা হয় না,—গীতা এ উভয় মত-বাদের কোনটীরই অনুমোদন করিলেন না।

তাহার কারণ এই, গীতার অনুমোদিত কর্ম্মযোগে উপনীত হইতে হইলে সাধকের পক্ষে কর্ম্মী হওয়াই যথেষ্ট নহে, তাহাকে জ্ঞানী এবং ভক্তও হইতে হয়। কারণ, জ্ঞানী না হইলে কর্ম্মী কিরূপে কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিবেন এবং ভক্ত না হইলে তিনি কিরূপেই বা সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিবেন? এইরূপ কর্ম্মযোগ যে মুক্তির সোপান, ভগবান্ স্পষ্ট ভাষায় তাহার উপদেশ করিয়াছেন ;—

কশ্মজং বুদ্ধিবুদ্ধা হি কলং তাস্ত্ৱা মনোবিণঃ।

জগদ্ব্যবস্থায়িনীমু জ্ঞাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ।—গীতা, ২।৫১

সর্বকর্মাণ্যাপি সদা কুর্বাণো মধ্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শান্তং পদমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ১৮।৫৬

অর্থাৎ, ‘বুদ্ধিবুদ্ধ মনোবী ব্যক্তিগণ কশ্ম-জগ্ ফল ত্যাগ করিয়া জন্ম-বন্ধনমুক্ত হইয়া অনাময় (উপদ্রবহীন) মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হন ।’

‘সর্বদা সর্বকর্মের অমুষ্ঠান করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে অব্যয় নিত্যপদ প্রাপ্ত হন ।’

গীতা অতঃ বলিয়াছেন,—

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় ।—গীতা, ১৬।৫

‘দৈবী যে সম্পদ্ তাহাই মোক্ষের হেতু ।’

এই দৈবী সম্পদ্ কি কি ?

গীতা এইরূপে তাহার পরিচয় দিয়াছেন :—

অভয়ং সত্বসংগুচ্ছিত্ত্বানযোগব্যবহিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিঃপৈশুনম্ ।

দয়ালুভেদলোলুপ্তং মার্দবং ভীরচাপলম্ ॥

ভেদঃ কমাধ্বুতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদঃ দৈবীমভিজাতস্ত ভারত !—গীতা, ১৬।১০

অর্থাৎ, ‘নির্ভয়তা, প্রসন্নতা, জ্ঞাননিষ্ঠা, দান, সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্শ্রা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অখলতা, সর্বভূতে-দয়া, নির্লোভতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, ভেদ, কমা, ধৈর্য, শুচিতা, অদ্রোহ এবং অনভিমান—দৈবী-সম্পদ-যুক্ত ব্যক্তির এই সকল গুণ হয় ।’

ইহা হইতে বুঝা যায়, গীতার মতে মুমুক্শু সাধককে মোক্ষ-পথের জ্ঞান কি কি সাধন সংগ্রহ করিতে হয়। সাধক যখন অভিন্ন প্রভৃতি পূর্বোক্ত উচ্চ গুণগ্রামের অধিকারী হন, তখনই তিনি মুক্তি মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করেন। গীতা নানাস্থানে নানাভাবে এই সকল মোক্ষোপযোগী সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণের নির্দেশে আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি। আবার চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের বর্ণনায়ও ঐ সকল বিশিষ্ট সাধনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

প্রকাশক প্রবৃত্তিক মোহমেব চ পাওব !
ন যেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্ধো ন বিচালাতে ।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নৈদ্রতে ॥
সমদুঃখঃ সখঃ সমলোষ্ট্রাশ্রকাক্ষনঃ ।
তুল্যপ্রিয়প্রিয়ো ধীরন্তুল্যানন্দাসংস্তুতিঃ ॥
মানাপমানরোন্তুল্যন্তুল্যোমিত্রারিপক্ষরোঃ ।
সর্ব্বারম্ভপরিভাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥
যাক যোহব্যভিচারেণ ভক্তিব্যোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীত্যতান্ ব্রহ্মভূয়াং কল্পতে ॥—গীতা, ১৪।২২-২৬

‘ত্রিগুণের কার্য্য প্রকাশ প্রবৃত্তি ও মোহ, গুণাতীত ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইলেও ঘেব করেন না এবং নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি উদাসীনের মত অবস্থিত থাকেন, গুণের দ্বারা বিচলিত হন না। গুণ সকল স্ব স্ব কার্য্যে রহিয়াছে—এই মনে করিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থান করেন। তাঁহার সুখ দুঃখ সমান। তিনি আত্মাতে অবস্থিত। লোষ্ট্র প্রস্তুত ও সূর্য্যে তাঁহার সমদৃষ্টি। প্রিয় ও অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি তাঁহার পক্ষে সমতুল্য। তিনি ধীর; মান ও অপমান তাঁহার পক্ষে সমান।

শত্রু মিত্রে তাঁহার পক্ষে ভেদ নাই। তিনি গুণাতীত ; সমস্ত আরম্ভ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একান্ত ভক্তিতাবে ভগবানের সেবা করেন। সেই গুণাতীত ব্যক্তি ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন।’

গীতা আরও বলিয়াছেন,—

ইহৈব তৈজিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥

ন প্রকৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোষিষ্যেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসংযুক্তো ব্রহ্মবিদ্ব ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥—গীতা, ৫।১২-২০

‘যাঁহাদের মন সাম্যে স্থির হইয়াছে, তাঁহারা এখানেই সংসার জন্ম করিয়াছেন ; কারণ, তাঁহারা একান্ত-সম ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়াছেন। প্রিয়প্রাপ্তিতে তাঁহাদের হর্ষ নাই এবং অপ্রিয়প্রাপ্তিতে তাঁহাদের উদ্বেগ নাই। তাঁহারা স্থির-বুদ্ধি, মোহাতীত, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মে অবস্থিত।’

অতঃপ্রাণ গীতা বলিয়াছেন,—

যতোহস্ত্রমনোবুদ্ধিমূর্নির্দোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥—গীতা, ৫।২৮

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ ।

নির্গমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ২।৭১

বীতরাগভয়ক্রোধো মনয়্য মাযুপা শ্রতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্যাবসাগতাঃ ॥—গীতা, ৪।১০

প্রজ্ঞাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতোহস্ত্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ৪।৩৯

‘মোক্ষ-পরায়ণ মুনি, যিনি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত করিয়াছেন এবং ইচ্ছা ভয় ক্রোধ বিজিত করিয়াছেন, তিনি সর্বদা মুক্ত।’

‘যে পুরুষ সমস্ত কামনা বর্জন করিয়া নিম্পৃহ, নির্গম, নিরহঙ্কার হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন।’

‘অনেক সাধক রাগ, ভয়, ক্রোধ বর্জন করিয়া, ভগবানে তন্ময় হইয়া, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞানরূপ তপস্তার দ্বারা পবিত্র হইয়া, ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন।

‘শ্রদ্ধাযুক্ত, তৎপর, জিতেজ্জিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন এবং তাহার ফলে অচিরে পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।’

অতএব সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে গীতার মতে সাধকের এই সকল সাধন-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি, সাধারণ জ্ঞানমার্গ ও গীতার অনুমোদিত জ্ঞানযোগ এক বস্তু নহে। কারণ, জ্ঞান-বাদীরা যাহাকে কৈবল্য লাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা চিং ও জড়ের বিবেক জ্ঞান—সং ও অসং বস্তুর বিচারলব্ধ জ্ঞান। সে জ্ঞান গীতার অভিপ্রেত, তাহা তত্ত্বজ্ঞান—যাহাকে পরাবিত্তা বলে, যদ্বারা পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। গীতা বলেন, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়, যদ্বারা জীব সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করে।

যেন ভূতান্বেষণে স্রক্ষ্যন্তান্বেষণো ময়ি।—গীতা, ৪।৩৫

যিনি এইরূপ জ্ঞানী, যিনি সর্বভূতে ভগবান্কে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারই সর্বত্র সাম্য-জ্ঞান বা সমতা-বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবান্ এইরূপ সাম্য-জ্ঞানীকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন,—

জ্ঞানং জ্ঞানতৃপ্তাস্মা কৃটস্থো বিজিতেজ্জিয়ঃ।

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমগোস্ত্রাশ্রয়কাকনঃ॥

সুহৃৎস্বত্র্যাদানীমমধ্যস্থেব্যবক্ষুযু।

সাধুখপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিণম্যতে॥—গীতা, ৬।৮-৯

আন্যোপমোন সৰ্বত্র সমং পশুতি যোহর্জুন।

স্বংখং বা যদি বা দ্বঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥—গীতা, ৬।৩২

বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

তুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥—গীতা, ৫।১৮

‘যে যোগী কুটস্থ (নির্বিকার), জিতেন্দ্রিয় ; যাঁহার আত্মা জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্ত ; যিনি লোষ্ট্র, শিলা ও সুবর্ণে সম-দৃষ্টি ; এইরূপ যোগীকে যুক্ত বলে ।’

‘স্বহৃদ, মিত্র, নিরপেক্ষ, মধাস্থ, শত্রু, বন্ধু, অরি, সাধু এবং অসাধু—এ সমস্তে যিনি সমবুদ্ধি, তিনিই প্রশংসার্হ ।’

‘হে অর্জুন ! যিনি আত্ম-তুলনায় সুখ বা দুঃখ সর্বত্র সমান দেখেন, তিনিই পরম যোগী ।’

‘বিজ্ঞা-বিনয়-যুক্ত ব্রাহ্মণ, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে, পণ্ডিতগণ সমদর্শী ।’

এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে । কারণ, প্রকৃত জ্ঞানী সর্বত্র ভগবান্কে সাক্ষাৎ করেন ।

এই তত্ত্বজ্ঞানের ফলে জ্ঞান-যোগী কিরূপে মোক্ষলাভ করেন, গীতা তাহারও অনেক উপদেশ দিয়াছেন ;—

তদ্‌ক্ষয়ন্তদাত্মানন্তরিত্যন্তংপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিঃ জ্ঞাননির্দ্ধৃতকাম্বাঃ ॥—গীতা, ৫।১৭

বীত্তরাগভয়ক্ৰোধা মদ্বরা নানুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ ॥—গীতা, ৫।১০

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেবাং সাম্যে হিতং মনঃ ।

নির্দোবাং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে হিতাঃ ॥

ন প্রহয্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাশ্রিয়ম্ ।

হিরবুদ্ধিঃসংমুঢ়ো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি হিতঃ ॥—গীতা, ৫।১৯-২০

‘তঁাহাতে যাঁহাদের বুদ্ধি, তঁাহাতে যাঁহাদের আত্মা, যাঁহারা তন্নিত, তৎপরায়ণ, জ্ঞান-নির্দ্ধৃত-পাপ সেই সাধকগণ অপুনরাবৃত্তি (মোক্ষ) লাভ করেন ।’

‘ঈশ্বর-পরায়ণ বহু (সাধক), ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া, রাগ ভয় ক্রোধ শূন্য হইয়া, জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন ।’

‘সাম্যে যাহাদিগের মন স্থির হইয়াছে, তাঁহারা এখানেই সংসার জন্ম করিয়াছেন ; যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ-সম, অতএব ব্রহ্মে তাঁহাদের স্থিতি হইয়াছে ।’

‘স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন ব্যক্তি প্রিয়-লাভে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয়লাভে উদ্বিগ্ন হন না ; তিনি ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মে স্থিত ।’

এইরূপ জ্ঞান-যোগীর অবস্থা ভগবান্ নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন ।

নির্দামোহা জিতসঙ্গদোষা অখ্যাগ্নিনিভ্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

স্বনৈর্বিমুক্তাঃ সূখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমৃতাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥—গীতা, ১৫।৫

অর্থাৎ, ‘যাহারা মান-মোহ-শূন্য হইয়াছেন, যাহারা আসক্তি-দোষ জন্ম করিয়াছেন, যাহারা আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠ, যাহারা নিবৃত্ত-কাম, সূখ-দুঃখরূপ-দ্বন্দ্বমুক্ত এই মোহজরী (ব্যক্তিগণ) সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন ।’

গীতা আরও বলিতেছেন,

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকহৃদমুপশ্রুতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্বতে তদা ॥—গীতা, ১৩।৩১

অর্থাৎ, ‘যখন (সাধক) ভূতগণের পৃথক্ ভাব একস্থ (ব্রহ্মে স্থিত) দর্শন করেন এবং তাঁহা হইতেই ভূতগণের বিস্তার উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হন ।’

গীতা আরও বলিয়াছেন,—

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্বতে ।

বাহুদেবঃ সৰ্ব্বমিতি স মহাত্মা স্ফুটভঃ ॥—গীতা, ৭।১৯

অর্থাৎ, ‘জ্ঞানী বহু জন্ম অস্তে আমাকে প্রাপ্ত হন, বান্ধুদেবই সমস্ত—
তঁাহার এই জ্ঞান হয়, সেইরূপ মহাত্মা হুর্লভ ।’

যিনি সর্বত্র ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন, যিনি ভগবান হইতেই জগতের
বিস্তার দেখেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানযোগী ।

এরূপ জ্ঞানীকে ভগবন্ত হইতেই হয়; কারণ, যিনি অহরহ ভগবানকে
সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তিনি তঁাহার অনুরাগী না হইয়া থাকিবেন
কি করিয়া? অতএব, গীতার মতে জ্ঞান ও ভক্তি অতি নিকট সম্পর্কে
জড়িত ।

পরবর্তীকালে * দেখা যায়, ভক্তি-বাদীরা ভাব-প্রধান অন্ধ নথ
ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে চিরবিচ্ছেদ স্থাপন
করিয়াছেন এবং জ্ঞানগন্ধ-হীন ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া ধ্যাপন
করিয়াছেন । বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাই, উত্তমা ভক্তির এইরূপ লক্ষণ
নির্দেশ করা হইয়াছে—

অস্ত্রাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাভ্যাসংবৃত্তম্

আনুকূল্যেণ বৃক্ষানুভজনং ভক্তিক্রমমা ।

‘অস্ত্র-কামনা-শূন্য, জ্ঞানকর্মাদির দ্বারা অসংবৃত্ত, অন্তর্কৃত্তাবে শ্রীকৃষ্ণ-
ভজন, —ইহাই পরমা-ভক্তি ।’

তাহার ফলে, ব্রজগোপীই ভক্তের চরম আদর্শরূপে গৃহীত
হইয়াছেন ।

ব্রজগোপিকাদিবৎ ।—নারদমুখ ।

‘কি রূপ ভাবে ভগবানকে ভজন করিবে? যেমন ব্রজগোপীরা
করিয়াছিলেন ।’

গোপ্যঃ কামাদ্ ।—ভাগবত, ৭।১।২৯

‘কামের দ্বারা গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন ।’

গীতার মতে কিন্তু দেখা যায়, জ্ঞানীই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ।

চতুর্বিধা ভক্তন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহর্জুন ।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানো চ ভরতর্ষভ ।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিবিধ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ।

উদারঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ঙ্খায়ৈব মে মতম্ ।

আহুতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবাহুস্তমাং পতিম্ ।—গীতা, ৭।১৬-১৮

ভগবান্ বলিতেছেন, ‘আমার চারি শ্রেণীর ভক্ত আছে ; আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী । ইহার মধ্যে জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ । কারণ, তিনি ভগবানে একান্ত ভক্তিবৃদ্ধ ; তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবান্কেই পরমগতি জানিয়া ভগবান্কে আশ্রয় করিয়াছেন । একরূপ জ্ঞানী ভগবানের যেন আত্মা । ভগবান্ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু এবং তিনিও ভগবানের প্রিয় ।’

গীতা দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, ভাব-প্রধান ভক্তি গীতার লক্ষ্য নহে ।

অবেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখমুখঃ ক্ষমা ॥

সন্তুষ্টঃ সন্ততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

মহাপিতৃমনোবুদ্ধির্ধো মদুভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

বস্মান্নোষিজতে লোকো লোকান্নোষিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষভরোষেগৈশ্চৈন্দ্রো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনো গন্তব্যধঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদুভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যো ন-হৃষ্যতি ন বেষ্টি ন শোচতি ন ঈজ্জতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভাক্তমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানরোঃ ।

ঈতোকমুখ-দুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥

তুল্যানন্দান্তিষ্ঠো নী সন্তো যেন কেরচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ে নরঃ ॥—গীতা, ১২।১৩-১৪

‘আমার যে ভক্ত সর্বভূতে দেবশূত্র, মৈত্র, কৃপালু, মমত্বহীন, অহঙ্কারশূত্র, সুখদুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত। যোগী, দৃঢ়নিষ্ঠ, আমাতেই বাহার মন বুদ্ধি সমপিত, সেই আমার প্রিয় । বাহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, যে লোক হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, যে হর্ষ অমর্ষ ভয় ও উদ্বেগ-শূত্র, সেই আমার প্রিয় । শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাহীন, নিরপেক্ষ, যে সমস্ত আরম্ভ (সংকল্পপূর্বক উদ্ভব) পরিত্যাগ করিয়াছে, একরূপ ভক্তই আমার প্রিয় । যে হর্ষ করে না, ঘেব করে না, শোক করে না, অহঙ্কার করে না, শুভাশুভ ত্যাগ করিয়াছে,—একরূপ ভক্তই আমার প্রিয় । বাহার পক্ষে শত্রু মিত্র সমান, মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখদুঃখে বাহার সমবুদ্ধি, যে আসক্তিশূত্র, নিন্দা ও স্তুতিতে বাহার তুলা জ্ঞান, যে মোদী, বাহা-তাহাতেই সন্তুষ্ট, আশ্রয়-হীন, স্থিরচিত্ত,—একরূপ ভক্তই আমার প্রিয় ।’

জ্ঞান যে ভক্তি হইতে বিক্ত নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য গীতা অন্ততঃ জ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

যয় চানন্তর্যোগেন ভক্তিরবাভিচারিণী ।—গীতা, ১৩।১১

‘অনন্তর্যোগে অবাভিচারী ভক্তিই জ্ঞান ।’

আমরা দেখিয়াছি, ধ্যানবাদীদিগের মতে চিত্তবৃত্তি-নিরোধই কৈবল্য সিদ্ধির একমাত্র উপায় । এই চিত্তবৃত্তি-নিরোধের জন্য তাঁহারা নানা উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন—অভ্যাস-বৈরাগ্য, ঈশ্বর-প্রাণধান, প্রাণায়াম, অভিমত-ধ্যান ইত্যাদি এবং যোগসিদ্ধির ফলে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়,—পুরুষ কেবল (স্বতন্ত্র) হইয়া নিশ্চল অজ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত হন,—এইরূপ বলিয়াছেন । অতএব, তাঁহাদের অভিমত যোগ, জীব-ব্রহ্মের সংযোগ নহে,—পুরুষ-প্রকৃতির বিরোগ ।

পুংপ্রকৃত্যোবিষোগোহপি যোগ ইত্যুদিতো যথা ।

আমরা আরও দেখিয়াছি, গীতা ভূয়োভূয়ঃ মনসংযম করিয়া চিত্ত-
ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন ।

মনঃ সংযম্য মাদান্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।—গীতা, ৬।১৪

গীতা আরও বলিয়াছেন, যোগের ফলে যে শান্তিলাভ করা যায়,
তাহা ভগবানে স্থিতির ফল ।

শান্তিং নির্দোষপরমাং মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি ।—গীতা, ৬।১৫

অতএব, গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ । ঈশ্বরকে ছাড়িয়া
দিলে, এ মতে যোগ একবারেই অসম্ভব । গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ
যোগী, যিনি প্রজ্ঞাযুক্ত হইয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে
ভজনা করেন ।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাশ্চরাস্মন ।

প্রজ্ঞাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥—গীতা, ৬।৪৭

গীতা আরও বলেন,—

যো মাং পশ্চতি সর্বত্র সৰ্বং চ য়ি পশ্চতি ।

তস্তাহং ন প্রণশ্চামি স চ মে ন প্রণশ্চতি ॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকমাহিতং ।

সর্বথা বর্জমানোহপি স যোগী য়ি বর্জতে ॥—গীতা, ৬।৩০-৩১

‘যিনি আমাকে (ঈশ্বরকে) সকলেতে দেখেন এবং সকলকে আমাতে
দেখেন, আমি কখনও তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য
হন না ।’

‘যে যোগী একত্র অবলম্বন করিয়া সৰ্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করেন,
তিনি যে ভাবেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করেন ।’

সেই ভক্ত ভগবান্ গীতাতে এইরূপে চরম যোগের উপদেশ
দিয়াছেন :—

মম্বনা ভব মম্বভক্তে। মদ্বাজী মাং নমস্কৃত ।

মামৈবেব্যাসি যুক্তৈবম্ আত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥—গীতা, ৯।৩৪

অর্থাৎ, ‘আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে বর্জন কর, আমাকে ভজন কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর, এইরূপে আত্মাকে যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে’

সর্বভূতস্বমাস্বানং সর্বভূতানি চাস্মিন ।

ঈকতে যোগযুক্তাস্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥—গীতা, ৬।২৯

‘সর্বত্র সমদৃষ্টিশীল সমাহিত-চিত্ত যোগী, সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন’

অতএব দেখা বাইতেছে, গীতার মতে ধ্যানবৌগ দ্বারাও মোক্ষলাভ হয় ; কিন্তু সে ধ্যান ভক্তি-বর্জিত নহে। ধ্যানবাদে ঈশ্বরের স্থান কতদূর গৌণ এবং তাহাতে ভক্তির অবসর কত অত্যল্প, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু গীতার অনুমোদিত ধ্যানযোগের ঈশ্বরই প্রধান অবলম্বন এবং ভক্তিই তাহাতে মুখ্য। আর তাহার ফলে যোগী সর্বত্র সমদর্শন হইয়া সর্বভূতে ভগবানের সাক্ষাৎকার-রূপ চরম জ্ঞান লাভ করেন।

তবেই দেখা গেল, কি কৰ্ম্ম, কি জ্ঞান, কি ধ্যান—গীতা সকলের সহিতই ঈশ্বর-ভক্তি সংযুক্ত করিয়াছেন। যেমন সূত্রে মণিগণ প্রথিত থাকে, সেইরূপ গীতোপদিষ্ট কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ধ্যানের মধ্যে ঈশ্বর প্রথিত রহিয়াছেন ; কৰ্ম্ম-বাদ, জ্ঞান-বাদ ও ধ্যান-বাদ—প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বরবাদ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাদরায়ণ বিভ্রাতেকেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়াছেন।

পুরুষার্থোত্তমঃ শকাৎ ইতি বাদরায়ণঃ ।—৩।৪।১ সূত্র

অস্মাদ্ বেদান্তবহিতাদ্ আত্মজ্ঞানাৎ স্বতন্ত্রাৎ পুরুষার্থঃ

সিদ্ধতি ইতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্ততে ।—শাক্তরভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘বাদরায়ণের মতে কেবল বেদান্তবহিত আত্মজ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ।’ কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন,—

তরতি শোকং আত্মবিৎ । ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।

‘আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক তরণ করেন ।’ ‘যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন ।’ অতএব বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই, বিদ্যাই পুরুষার্থের মননীয় — কর্ম বিদ্যার অঙ্গ মাত্র ।

জৈমিনির সিদ্ধান্ত ইহার ঠিক বিপরীত । তাঁহার মতে জ্ঞানই কর্মের অঙ্গ । ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে বাদরায়ণ কর্ম ও জ্ঞানের অঙ্গাদিস্ব বিচার করিতে জৈমিনির মত পূর্বপক্ষরূপ উপস্থিত করিয়াছেন ।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাশ্রেয় ইতি জৈমিনিঃ ।—৩।৪।২

জৈমিনির মত এই, জ্ঞানের ফলে মুক্তি হয়, শ্রুতিতে এইরূপ যে সকল উপদেশ দৃষ্ট হয়, তাহা অর্থবাদ মাত্র । দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন, তিনিই কর্মের কর্তা, এই জ্ঞান দৃঢ় করিয়া কর্মাকে কর্মে উৎসাহিত করাই ঐ সকল শ্রুতি-বাক্যের লক্ষ্য ।

বাদরায়ণ ৩ হইতে ৭ পর্য্যন্ত সূত্রে, এ সম্বন্ধে জৈমিনির যুক্তির সংকলন করিয়া ৮ হইতে ১৭ সূত্রে এক এক করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন ।

অতোহপি ন বিদ্যায়াঃ কর্মশেষত্বং নাপি তদ্ বিস্ময়াঃ কলশ্রুতেরষধার্থৎ শক্যং আশ্রয়িতুং ।—৩।৪।১৫ সূত্রের শাক্তরভাষ্য

‘অতএব বিদ্যাকে কর্মশেষ বলা এবং বিদ্যার ফলশ্রুতিকে অবধার্থ (অর্থবাদ) বলা, সম্ভব নহে ।’

আশ্রমবিহিত কৰ্ম যে জ্ঞানের অঙ্গ —জ্ঞানোৎপত্তির সহকারি-কারণ,—
বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রে তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

সৰ্বাপেক্ষা চ বজ্জাদিশ্রুতে রথবৎ ।* —৩।৪।২৬ সূত্র

বিহিতত্বাদ্ আশ্রমকৰ্ম্মাপি । সহকারিণে চ ।—৩।৪।৩২-৩৩ সূত্র

।বজ্জাসহকারীণ চৈতানি স্যুঃ ।—শঙ্কর

অর্থাৎ, ‘আশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির সহকারি-কারণ ।’

জ্ঞানোৎপত্তির অঙ্গরূপে শমদমাদিও অবশ্য-অনুষ্ঠেয় । বাদরায়ণ নিম্নোক্ত
সূত্রে তাহার উপদেশ করিয়াছেন ।

শমদমাদ্ব্যাপেতঃ স্তাৎ তথাপি তু তদ্বিধঃ তদঙ্গতয়া তেযামবস্থানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ।

—৩।৪।২৭ সূত্র

বাঁদি প্রাতবন্ধ না থাকে, তবে ইহজন্মেই জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে;
নতুবা জন্মান্তরে হয় ।

ঐহিককৰ্ম্মি অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদদর্শনাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।২১

তস্যাং ঐহিকম্ আমুশ্মিকং বা ।বজ্জাজন্য প্রতিবন্ধকরূপেক্ষয়া তীতি হিতম্ ।

—শঙ্করভাষ্য ।

অর্থাৎ, ‘প্রতিবন্ধ দূর হইলে ইহজন্মে বা জন্মান্তরে বিভা (জ্ঞান)
উৎপন্ন হইবেই ।’

বাদরায়ণের মতে মুক্তি এই বিভারই ফল । তাহারও ঐরূপ অনিষ্ম;
অর্থাৎ, মুক্তিও ঐহিক বা আমুশ্মিক হইতে পারে ।

এবং মুক্তিকলানিষ্মঃ তদবস্থাবধূতেঃ । † —ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।২২

কিন্তু এই শম-দমাদি এবং এই সমস্ত আশ্রম-কৰ্ম্ম বিভালাভের বহিরঙ্গ

* উৎপন্ন হি বিভা ফলসিদ্ধিঃ প্রতি ন কিঞ্চিদঙ্গম্ অপেক্ষতে । উৎপত্তিঃ প্রতি তু
অপেক্ষতে । কৃতঃ ? বজ্জাদিশ্রুতেঃ ।—ঐ সূত্রের শঙ্করভাষ্য ।

† এই সূত্রের শঙ্করের ব্যাখ্যা অন্তরূপ । আমি এহলে রামানুজের মত অনুসরণ
করিয়াছি ।

সাধন মাত্র। বিদ্যার অন্তরঙ্গ সাধন—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন,—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।

‘আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।’ অর্থাৎ, আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রথমতঃ আত্মবিষয়ে শ্রুতিবাক্য—শ্রবণ করিতে হইবে। পরে তাহাকে মনন এবং তাহার সম্বন্ধে নিদিধ্যাসন (একান্ত ও একাগ্রভাবে চিন্তা) করিতে হইবে। তাহার ফলে সাধক আত্মার একাগ্রভাবে চিন্তা) করিতে হইবে। তাহার ফলে সাধক আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করিবেন। বাদরায়ণ ঐ শ্রুতিকে পক্ষ্য করিয়া সূত্র করিয়াছেন,—

আত্মান্তরসকৃদ উপদেশাৎ ।

লিঙ্গাচ্চ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১০২

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন,—এ সকল অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। যাবৎ না আত্মদর্শন হয়, তাবৎকাল করিতে হইবে। শাস্ত্র সেই অভিপ্রায়েই বারবার এবং শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন।

এই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কেবল পুনঃ পুনঃ নহে, দেহান্ত পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১২

এই আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্ত উপনিষদে বিবিধ উপাসনাশ্রমালী উপদিষ্ট হইয়াছে। বাদরায়ণ তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

নানা শব্দাদিত্তেদাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৫৮

এই উপাসনা প্রধানতঃ ত্রিবিধ ;—অঙ্গাশ্রিত, তটস্থ বা প্রতীক ও

অহংগ্রহ । * অহংগ্রহ উপাসনাই বাদরায়ণেব অনুমোদিত । এ বিষয়ে তিনি সূত্র করিয়াছেন.

আত্মোক্তি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৩

‘সেই পরমাআত্মকে নিজের আত্মারূপে জানিতে হইবে।’ অর্থাৎ, “সোহং” ভাবে উপাসনা করিতে হইবে ।

প্রতীক উপাসনার দ্বারা এ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না । অতএব, বাদ-রায়ণের উপদেশ এই যে, প্রতীকে অহংজ্ঞান ত্রুস্ত করিবে না ।

ন প্রতীকে ন চি সং ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৪

পরন্তু, প্রতীকে ব্রহ্ম দৃষ্টি করিতে হইবে । *

ব্রহ্মদৃষ্টিকংকর্মাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৫

কারণ, ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইলে, পৌত্তীকও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের অধ্যাসবলে উৎকৃষ্ট ফল দান করে ।

বলা বাহুল্য, এ সকল উপাসনা ও ভক্তি-প্রণোদিত ঈশ্বর-ভজন. এক বস্তু নহে । বস্তুতঃ, ব্রহ্মসূত্রে কোথাও “ভক্তি” শব্দের প্রয়োগ নাই ; ভক্তির কথাও কোথাও পাওয়া যায় না । তবে তিনটি মাত্র সূত্রে ভক্তির ইঙ্গিত আছে । যথা :—

* প্রত্যেক উপাসনার নানা ভেদ উপনিষদে উপদ্রষ্ট থাকায়, বাদরায়ণ, তাহাদের বিকল্প করিতে হইবে, অথবা সমুচ্চয় করিতে হইবে—এই পাদের ৫৮ হইতে ৬৬ সূত্র পর্য্যন্ত তাহার বিচার করিয়াছেন । তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, অহংগ্রহ উপাসনাতেই বিকল্পের নিয়ম, অর্থাৎ, কোন বিশেষ এক প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে ।

বিকল্পোহবিশিষ্টকলভ্যাৎ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩.৫২

তটস্থ উপাসনার সাধক ইচ্ছামত সমুচ্চয় করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন ।

কম্যাস্ত যথাকামঃ সমুচ্চয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেতুত্বাবাৎ ॥—ব্র, ২. ৩।৩।৬০

এবং অজ্ঞাপ্রিত উপাসনা বিকল্পে ও সমুচ্চয়ে—বেদন ইচ্ছা করিতে পারেন ।

অদেহু যথাপ্ররভাযঃ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৬১

(১) অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ।—৩।২।২৪ হুজ

অপি চৈনম্ আত্মানং সংরাধনকালে পশ্চাত্ত যোগিনঃ । সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রতি-
স্থানান্তনুষ্ঠানম্ ।—শাকরভাষ্য

‘যোগীরা সংরাধনকালে পরমাত্মাকে দর্শন করেন ; সংরাধন অর্থে
ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধানাদির অনুষ্ঠান ।’

(২) পরাভিধানাৎ তু তিরোহিতম্ ।—৩।২।২৫ হুজ

তৎপুনর্ভিরোহিতং সং পরমেশ্বরমভিধ্যায়তো। যতমানস্ত জ্ঞাতোঃ * * * * ইশ্বর-
প্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্ত কস্তাচ্চন্দ্ আবির্ভবতি ।—শাকরভাষ্য

‘জীবের সেই তিরোহিত ঈশ্বরভাব, পরমেশ্বরের ধ্যানকারী যত্নশীল
সাধক ঈশ্বরপ্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে পুনঃ প্রাপ্ত হন ।’

(৩) তদোকোগ্রহলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো হৃদানুগৃহীতঃ শতাধিকর ।

—৪।২।১৭

‘বিদ্বান্ সাধকের ব্রহ্মাগার (হৃদয়) উজ্জলিত হয় । সেই উজ্জলনে তিনি
(নির্গমন) দ্বার দেখিতে পান এবং শতাধিক নাড়ী (সুষুমা-মার্গে)
‘হৃদানুগৃহীত’ সাধক নিজ্জাগ্রত হন ।

হৃদানুগৃহীতঃ—হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সমুপাসিতেন অনুগৃহীতঃ ।—শঙ্কর

প্রসন্নেন হৃদেন পরমপুরুষেণ অনুগৃহীতঃ ।—রামানুজ

অর্থাৎ, এইরূপ সাধকের প্রতি হৃদিস্থিত উপাসিত ভগবানের অনুগ্রহ
হয় ।

এ ভিন্ন ব্রহ্মসূত্রের আর কোথাও ঈশ্বর ভক্তির প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না ।
কিন্তু গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায়, গীতাতে ভক্তির স্থান
অতি উচ্চ—ভক্তিই সাধকের মুখ্য অবলম্বন—ভক্তিই সাধনপথে প্রবান

ভগবান্ বলিষাছেন—

দৈবী হেবা গুণময়ী মম মাতা দুর্ভাগ্য ।

মামেব যে প্রপদন্তে মাতামেতাং তরন্তি তে ।—গীতা, ৭।১৩

অর্থাৎ, ভগবানের যে গুণময়ী মায়ী—বহুদ্বারা জীবের বন্ধন—সেই মায়ীতরণ অতি দুঃসাধ্য। কেবল ঐহারা ভগবানের নিকট পঁছছিতে পারেন, তাঁহারাই এই মায়ী উত্তীর্ণ হন।

তাঁহার নিকট পঁছছিবার উপায় কি ?

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত !

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্ত্বসি চ শাস্ততম্ ॥—গীতা, ১৮।৬২

‘হে অর্জুন ! সর্বভাবে তাঁহার শরণ লও ; তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্যান্বান প্রাপ্ত হইবে।’

গীতা নানা স্থানে, এইরূপে ভক্তিকেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির মুখ্য উপায় বলিয়াছেন ;—

মম্বনা ভব মন্তস্তো মদ্বাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈ বমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥—গীতা, ৯।৩৬

মাত্তত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তস্ত মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥—গীতা, ১০।৯

ভক্ত্যা হনন্তয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোহর্জুন ! ।

জাতুং ত্রষ্টুঞ্চ তস্মৈন প্রবেষ্টুঞ্চ পরম্পরম্ ॥

মৎকর্ষকৃষ্ণৎপরমো মন্তস্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ! ॥—গীতা, ১১।৫৪-৫৫

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংশ্রুত মৎপরায়ণঃ ।

অনন্তো নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুচ্ছর্তা যুতাসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ! ময়াবোশিতচেতসাম্ ।

ময্যেব মন আধৎষ ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবাসযাসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥—গীতা, ১২।৬-৮

তস্মাৎ সর্কেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।

মধ্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষাস্তসংশয়ম্ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাশ্চগামিন ।

পরমং পুরুষং দিব্যং বাতি পার্থাহু চিন্তয়ন ।

ক বিং পুরাণমমুশাসি ারম্

অণোরণীয়াংসমমুশ্নরেৎ যঃ ।

সর্বস্ত ধাতারমচিন্তারূপম্

আদিত্যবর্ণং ভ্রমসঃ পরন্তাৎ ॥

প্রয়াগকালে মনসাচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ক্রবোম'ধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ —গীতা, ৮।৭-১০

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং শ্রয়তি নিত্যশঃ ।

তস্তাহং স্থলভঃ পার্থ ! তিত্যবৃক্তস্ত যোগিনঃ ॥ —গীতা, ৮।১৫

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ! ভক্ত্যা লভ্য স্তনশ্রযা ।

বশ্যাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং তৎ ॥ —গীতা, ৮।২২

মাক্ যোঃবাতিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।

স শুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ —গীতা, ১৪।২৬

সর্বকৰ্ম্মাণ্যাপ সদ্ধা কুর্ব্বণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদব'প্রোতি শাস্বতং পদমবারম্ ॥ —গীতা, ১৮।৫৬

যো মামেবমসংযুতো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সর্বাভ্যুজ্জতি মাং সর্বভাবেন ভারত ! ॥ —গীতা, ১৫।১৯

মচ্চিন্তঃ সঙ্কল্পগাঁণ মৎপ্রসাদাৎ তরিস্বাসি ॥ —গীতা, ১৮।৫৮

‘আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে বজ্রন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এই রূপে আত্মার যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে।’

‘যাঁহারা চিন্ত প্রাণ আমাতেই সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করিয়া এবং পরস্পরকে আমার কথা বুঝাইয়া সম্ভোষ ও আরাম প্রাপ্ত হন।’

‘হে পরমপুত্র অর্জুন! অনন্তভক্তির দ্বারা এবংবিধ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। হে পাণ্ডব! যে আমার কর্ম করে, আমিই যাহার পরম, যে আমার ভক্ত, যে আসক্তিশূণ্য, সর্বভূতে বৈরহীন, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয়।’

‘যাহারা সমস্ত কর্ম আমাতে সম্যাস করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্তযোগ দ্বারা আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন, আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই সাধকদিগকে আমি অচিরে মৃত্যুশূন্য সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি। আমাতে মন সমর্পণ কর, আমাতেই বুদ্ধি স্থাপন কর,—এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই দেহান্তে আমাতে বাস করিবে।’

‘অতএব, সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং বুদ্ধি (স্বধর্ম-পালন) কর। আমাতে মন বুদ্ধি অর্পণ করিলে নিঃসংশয় আমাকেই পাইবে। হে পার্থ! অভ্যাসযোগ দ্বারা, একাগ্র এবং অনন্তগামী চিত্ত দ্বারা, দিব্য পরমপুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।’

‘কবি (সর্বজ্ঞ); পুরাতন, নিয়ন্তা, সৃষ্টাঙ্কসৃষ্ট, সকলের ধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যবর্ণ, তমসের পারদ্বিত পুরুষকে যিনি অন্তকালে নিশ্চল মনে ভাবিতবুদ্ধ হইয়া এবং যোগবলে ভ্রমুণ্ডের মধ্যে প্রাণকে স্থস্থির করিয়া ধ্যান করেন, তিনি সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।’

‘যিনি অনন্তচিত্ত হইয়া সতত আমাকে স্মরণ করেন, সেই অনন্তচিত্ত যোগীর পক্ষে আমি স্নেহ।’

‘হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ—যিনি সর্বব্যাপী, সমস্ত ভূত যাহাতে অবস্থিত, তাঁহাকে অনন্তভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়।’

‘যিনি আমাকে একান্ত-ভক্তি-যোগ দ্বারা সেবা করেন, তিনি সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হন।’

‘(সাধক) সর্বকর্ম আমার আশ্রয়ে সম্পাদন করিয়া, আমার প্রসাদে অব্যয় নিত্য-ধাম প্রাপ্ত হন।’

‘মোহহীন যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সর্বজ্ঞ হইয়া সর্বভাবে আমাকে ভজনা করে।’

‘আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমার প্রসাদে মায়ী উত্তীর্ণ হইবে।’

কিন্তু এই যে ভক্তি, যাহাকে ভগবান্ মায়াতরণের তরণীরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—সে ভক্তি জ্ঞান-কর্ম-ধ্যান-বর্জিত ভক্তি নহে। সে ভক্তির সহিত জ্ঞান, কর্ম ও ধ্যান অপূর্ব সমন্বয়স্থিত্রে গ্রথিত। ভগবান্ বলিতেছেন,

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ণকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মানুপযাস্তি তে ॥

তেষামেবানু কল্পার্থমহমজ্ঞানজং ভয়ং ।

নাশনাম্যাত্মজাবহো জ্ঞানদীপেন ভাবতা ॥—গীতা, ১০।১০-১১

‘সর্বদা আমাতে অর্পিতচিত্ত এবং প্রীতিপূর্ণক আমার ভজনাকারী-
দ্বিগকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত
হয়। তাহাদের অনুকল্পার জন্ম আমি আত্মভাবে (বুদ্ধিবৃত্তিতে)
অবস্থিত হইয়া উজ্জল জ্ঞান-দীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার
নাশ করি।’

তবেই দেখা বাইতেছে, ভগবদ্ভক্ত উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী
হন। ভক্ত যে নিষ্কর্মা ভাবুক মাত্র নহেন, গীতা তাহাও স্পষ্ট ভাষায়
বলিয়াছেন,

মৎকর্মকৃত্বংপরমো মন্তস্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্ভৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাওব ! ॥—গীতা, ১১।৫৫

‘হে অর্জুন! যে আমার কর্ম করে, আমি বাহার পরম, যে
আমার ভক্ত, যে আসক্তিশূন্য, সর্বভূতে বৈরহীন, সে আমাকে
প্রাপ্ত হয়।’

এইরূপ দেখা যায়, ভক্ত সাধক ধ্যানযোগেও বিরত নহেন;

মম্বনা ভব মন্তুক্তো মদ্বাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥—গীতা, ৯।৩৪

যে তু সর্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংযুক্ত মৎপরঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ —গীতা, ১২।৬

‘আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে বজ্রন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর, এইরূপে আত্মার যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে ।’

‘যাঁহারা সমস্ত কৰ্ম্ম আমাতে সন্ন্যাস করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্তযোগ দ্বারা আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন ।’

গীতা আরও বলিয়াছেন :—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাস্তগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং বাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥

কবিং পুরাণমলুশাসিতার—

মণোরঞ্জিয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।

সদস্তু ধাতারমচিন্ত্যরূপ

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাং ॥

প্রয়াণকালে মনসাচলেন

ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ক্রবোন্নধো প্রাণমাবেশ্ত সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥—গীতা, ৮।৮-১০

‘হে পার্থ! অভ্যাসযোগ-দ্বারা একাগ্র এবং অনন্তগামী চিত্ত দ্বারা দিব্য পুরুষকে ধ্যান করিলে, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় । যিনি অন্তকালে নিশ্চল মনে ভক্তিব্যুক্ত হইয়া এবং যোগবলে ক্রয়গ্নের মধ্যে প্রাণকে স্থস্থির করিয়া জ্যোতির্শব্দ পরম পুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন ।’

অতএব গীতার অনুমোদিত ভক্তি, জ্ঞান-কর্ম-ধ্যান-সমন্বিত ভক্তি।

গীতায় ভগবদ্ভক্তি কতদূর প্রধান, শেষ অধ্যায়ের আলোচনা করিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। ভগবান্ বলিতেছেন—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাহ্বানঃ নিয়ম্য চ ;
 শব্দাদৌ বিষয়াংস্ত্যক্তা রাগদ্বेषৌ ব্যুদস্ত চ ॥
 বিবিক্তসেবী লম্বাশী যত্বাকারমানসঃ ।
 ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥
 অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহহ্ ॥
 বিমুচ্য নির্দমঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়াৎ ব্রজতে ॥
 ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন গোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
 সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদন্তি লভতে পরাম্ ॥
 ভক্ত্যা মামন্তিজানাতি যাবান্ বশ্যাম্মি ভক্ততঃ ॥

ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥—গীতা, ১৮।৫১-৫৫

‘বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৃতির দ্বারা আত্মাকে সংবত করিয়া, শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, রাগ ও দ্বेष অপসারিত করিয়া, বিজনবাসী ও মিতভোজী হইয়া, কার্মমনোবাক্য সংযত করিয়া, সর্বদা ধ্যানযোগে রত থাকিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, অহংকার বল দর্প ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, নির্দম (মমত্বশূন্য) ও শাস্ত হইয়া সাধক ব্রহ্মভূত হন। ব্রহ্মভূত সাধক প্রসন্নাত্মা হইয়া শোকও করেন না, কামনাও করেন না; তিনি সর্বভূতে সমান হন এবং আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন। ভক্তিদ্বারা আমি কে এবং কিরূপ তাহা যথার্থরূপে জ্ঞাত হন; তাহার পর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া অনন্তর আমাতে প্রবেশ করেন।’

এই যে বিশুদ্ধা ভক্তি, ভগবান্ ইহাকে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ বলিয়াছেন :—

নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত বা পরা ।— গীতা, ১৮।৫০

সেই পরাভক্তি সাধন নহে, সাধ্য। ভগবান্ এখানে তাহারও উপরের অবস্থার কথা বলিলেন। ব্রহ্মভূত হইয়া তবে এই ভক্তি লাভ করা যায়। এই ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন,

আত্মারামাচ্চ মুনয়ো নিগ্রাহ্য অপ্যুক্তমে ।

কুর্কন্ত্যহৈতুকীং ভাক্তম্ ইচ্ছতু তত্ত্বগো হরিঃ ॥

‘যাহারা আত্মারাম, যাহাদের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, সেই মুনিগণ উক্তক্ৰম (ভগবানে) অহৈতুকী ভক্তি করেন। হরির এমনই গুণ।’

সাধন সম্বন্ধে গীতার চরম উপদেশ এই :—

সর্বগুণভবঃ ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইষ্টোহাস মে দৃঢ়মতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

মমস্মা ভব মন্তস্তো মদ্ব্যাজী নাং নমস্কর ।

মামেবৈষাসি সত্যং তে প্রাতজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ — গীতা, ১৮।৩৪-৩৫

‘সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর; তুমি আমার অতি প্রিয়, এজন্ত তোমার হিত বালতেছি। আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর, একরূপ করিলে আমাকেই পাইবে; তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে সত্য প্রাতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি।’

গীতা যে এইভাবে সাধনার পক্ষে কৰ্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন, বুঝিয়া দেখিলে তাহার সর্বশেষ সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়।

আমরা দেখিয়াছি, জীব ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্ম অগ্নি, জীব বিস্কুলিঙ্গ; ব্রহ্ম সিদ্ধ, জীব বিন্দু; ব্রহ্ম চিদাকাশ, জীব চিন্মাত্র। এই স্কুলিঙ্গকে অগ্নিতে বিকশিত করিতে হইবে; এই বিন্দুকে সিদ্ধিতে

নিমজ্জিত করিতে হইবে ; এই চিন্মাত্রকে চিদাকাশে প্রসারিত করিতে হইবে। এক কথায় জীবকে ব্রহ্ম হইতে হইবে। এক্ষণ হওয়ার উপায়—সাধনা। এমন সাধনা আশ্রয় করিতে হইবে, যাহার ফলে জীবের ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। সে কোন্ সাধনা, যাহার এই অমৃতময় ফল ?

জীব যখন ব্রহ্মের অংশ এবং ব্রহ্ম যখন সচ্চিদানন্দ, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে এই প্রকাণ্ড প্রভেদ, ব্রহ্মে এই সং-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব সুব্যাক্ত ; কিন্তু জীবের ইহারা অবাক্ত। এই অবাক্ত সং-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাবকে সাধনার দ্বারা সুব্যাক্ত করিতে পারিলে, তবে জীব ব্রহ্ম হইতে পারেন। বস্তুতঃ, সাধনার চরম এই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। জীব কোন্ সাধনের বলে ব্রহ্ম হইবেন ?

অবশ্য শ্রুতি বলিয়াছেন,

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।

‘গিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন।’ কিন্তু শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন যে,

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপোতি ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৩

‘ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্মকে জানা যায় ।’

পূর্বেই বলিয়াছি, জীবের ব্রহ্ম হওয়ার অর্থ, জীব-গত চিৎ ভাব (যাহার প্রকাশ বিজ্ঞানময় কোশে), আনন্দ-ভাব (যাহার প্রকাশ আনন্দময় কোশে) এবং সং-ভাব (যাহার প্রকাশ হিরণ্যময় কোশে) —এই তিন ভাবকে সুব্যাক্ত করা। সাধনার ইহাট মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ কৰ্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে। যাহার চিত্ত

অশুদ্ধ, সে সাধক উচ্চ সাধনার অধিকারী নহে।* সেট ভ্রান্ত গীতা বর্ণনাছেন,

যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম ন ত্যাগ্যং কাৰ্য্যমেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাতনানঃ মনোবিধিমাং ।

এতান্তুপি তু কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বাণ্যন্ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।

কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ ! নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ।—গীতা, ১৮।৫-৬

অর্থাৎ, ‘যজ্ঞ, দান, তপঃ এ সকল কৰ্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, অহুষ্ঠান করাই উচিত। কারণ, যজ্ঞ, দান, তপঃ,—ইহারা মনোবীক্ষণের চিত্তশুদ্ধি করে। কিন্তু ঐ সকল কৰ্ম্ম আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া করিতে হইবে। হে পার্থ! ইহাই আমার দৃঢ় মত।’

পরে জ্ঞান-যোগ দ্বারা আত্মার যে চিত্ত-ভাব, বিজ্ঞানময় কোশের সাহায্যে তাহার বিকাশ করিতে হইবে এবং ভক্তি-যোগ দ্বারা আত্মার যে আনন্দ-ভাব আনন্দময় কোশের সাহায্যে তাহার বিকাশ করিতে হইবে। শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা, আত্মার যে সংভাব, হিরণ্ময় কোশের সাহায্যে তাহার বিকাশ করিতে হইবে। এইরূপে যখন

* এই মত সমর্থনের জন্য শঙ্করাচার্য্য নিম্নোক্ত স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

কৰ্ম্মায়পত্তিঃ কৰ্ম্মাণি জ্ঞানন্ত পরমার্গতিঃ ।

কৰ্ম্মায়ে কৰ্ম্মভিঃ পক্ষে ততো জ্ঞানং প্রবর্ততে ।

‘কৰ্ম্ম সকল, পাপ-পাচক—পাপের নাশক ; জ্ঞানই পরমার্গতি। কৰ্ম্মের দ্বারা পাপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, পরে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

† হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণতঃ পাঁচটি মাত্র কোশের উল্লেখ পাওয়া যায় ; অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। কিন্তু স্থানে স্থানে ইহার উপর হিরণ্ময়কোশেরও উল্লেখ দেখা যায় :—

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিফলং ।—মুণ্ডক, ২।২।৯

এই হিরণ্ময়কোশট ভীষের সূক্ষ্মতম ও জ্যেষ্ঠতম কোশ, সেইজন্য “পরে কোশে” এইরূপ বলা হইয়াছে।

আত্মার চিৎ-ভাব, আনন্দ-ভাব ও সং-ভাব সম্পূর্ণ বিকশিত হইবে, তখন আর জীব—জীব থাকিবে না, ব্রহ্ম হইবে। জ্ঞেশোপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রে এই বিষয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে;

হিরণ্ময়ং পার্শ্বেন সত্যাত্মাপিহিতং মুখম্ ।

তৎ সৎ পুষন্ অপাবুণ্ সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ।—ঈশ, ১৫

‘হিরণ্ময় আচ্ছাদনে সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে, হে পুষন্ ! সেই আচ্ছাদন অপসৃত কর; আমি সত্য-ধর্ম্মা হইয়াছি, আমি সত্যের অনাবৃত মুখ দেখিব ।’

এই হিরণ্ময় আবরণে আচ্ছাদিত সত্যই মাস্তা-উপহিত জ্যোতির্শ্বর পরমাত্মা। যে জীব সত্য-ধর্ম্মা হইয়াছেন, অর্থাৎ, যিনি সাধনবলে স্ব-গত সর্বোচ্চ সং-ভাব সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়াছেন, তিনিই সেই পরমাত্মার অনাবৃত স্বরূপের সাক্ষাৎ পাইবার যোগ্য। সেইজন্য তিনি বলিতেছেন,

তোজো যন্তে রূপং কল্যাণতমং তন্তে পত্ন্যামি । যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহম্ অস্মি ।

‘তোমার যে কল্যাণতম জ্যোতির্শ্বর রূপ, তাহাই আমি দেখি, সেই পুরুষ ও আমি আভিন্ন—“সোহহম্” ।’

জ্ঞেশোপনিষদের ঐ মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কিঞ্চিৎ নতু স্ভাং ভূত্যবৎ বাচে ।

যোহসৌ আদিত্যমণ্ডলস্থো ব্যাহৃত্যবতঃ পুরুষঃ * * সোহহং ভবামি ।

‘আমি ভূত্যভাবে তোমার সাক্ষাৎ যাক্ষা করিতেছি না; কারণ, সবিশেষ মণ্ডলে যে ঔঁকার-ময় পুরুষ (নারায়ণ), আমিই তিনি,—“সোহহম্” ।’

যিনি সাধনের চরম ফল লাভ করিয়া চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব বিকাশের পর, সং-ভাবও বিকশিত করিয়াছেন, অর্থাৎ, যিনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভূত হইয়াছেন, তিনি ভিন্ন এ কথা আর কে বলিতে পারে ?

অতএব, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানের সমন্বয় উপদেশ দিয়া গীতা দেখাইয়াছেন, জীবের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য কেবল কর্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল ভক্তি, কেবল ধ্যান, যথেষ্ট নহে ; জীবকে ব্রহ্মে বিকশিত করিতে হইলে, এ মার্গচতুষ্টয়কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা আত্মার আংশিক, ঐকদেশিক বিকাশ মাত্র হইবে। সেইজন্য গীতা কর্ম-বাদ, জ্ঞান-বাদ, ভক্তিবাদ ও ধ্যান-বাদের সামঞ্জস্য করিয়া এই অপূর্ব সমন্বয়বাদের উপদেশ দিয়াছেন।

বিংশ অধ্যায়

ব্রহ্ম প্রাপ্তির ফল

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যই মুক্তের লক্ষণ এবং ব্রহ্মের সহিত ঐক্যই (একীভাব বা অবিভাগই) মুক্তির স্বরূপ । কারণ অদ্বৈত-বাদীরা বলেন, “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।” অতঃপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে মুক্ত পুরুষ, কখনই ব্রহ্মের স্বরূপ-ঐক্য লাভ কবেন না ; তিনি ব্রহ্মের স্বভাব প্রাপ্ত হন বটে, ব্রহ্মোচিত গুণে ভূষিত হইবেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত কখনই একীভূত হন না । ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর অমুমোদিত মুক্তি । এই বিরোধস্থলে গীতার উপদেশ কি ?

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঋষিরা জীবের উৎক্রান্তির দুইটা মার্গ নির্দেশ করিয়াছেন ;—উত্তরমার্গ ও দক্ষিণমার্গ । ইহাদিগকে যথাক্রমে দেবযান ও ধুময়ান বলে । এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের উপদেশ এইরূপ ;—

অথ য ইমে গ্রামে ঈষ্টাপূর্বে দত্তমিত্রাপাগতে তে ধুমমভিসংভবন্তি ধুমাত্রাজিঃ
রাজৈরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্যান্ বড়্ দক্ষিণৈতি মাসান্তান্ নৈতে সংবৎসরং প্রাপ্নুবন্তি ।
মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশচ্চত্বরসমেব সোমো রাজা তদেবানামন্নং
তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ।

ভগ্নগ্নাবৎসংপাতমুবিদ্বঃদ্বৈতমেষাধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে যথেন্মাকাশমাকাশাবায়ুং
বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাঃস্রঃ ভবতি ।

অত্র ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবধতি । ত ইহ ত্রীহিববা ঔষধিবনপতয়ন্তিল-
ম্বাবা ইতি জায়ন্তেহভো বৈ থলু হুনিপতয়ন্ত যো বোহন্নমন্তি যো রোতঃ সিকতি তদুয়
এব ভবতি ।—ছান্দোগ্য, ৫।১০।৩-৬

‘আর বাহারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত ও দানের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ধুমকে প্রাপ্ত হয়; ধুম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে ছয়মাস দক্ষিণায়ন (যখন সূর্য দক্ষিণদিকে উদিত হন) প্রাপ্ত হয়; তাহারা সংবৎসরকে প্রাপ্ত হয় না। মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমা—ইনি রাজা সোম। সে দেবতাগিগের অন্ন হয়, দেবতারা তাহাকে ভক্ষণ করেন। সেখানে কর্মক্ষয় অবধি বাস করিয়া সে যে পথে আকাশে আগমন করিয়াছিল, সেই পথে প্রত্যাবর্তন করে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধুম হয়, ধুম হইয়া অভ্র হয়; অভ্র হইয়া মেঘ হয়; মেঘ হইয়া বৃষ্টি হয়, পরে ত্রীহি যব ওষধি বনস্পতি বা তিল মাস রূপে উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে নির্গমন অতি দুর্লভ; যে সেই অন্ন ভক্ষণ কবে, সে তাহার রেতোভূত হয়।’

ইহাই ধুমবান—দক্ষিণমার্গ। এই যানে যে সকল সাধক যাত্রা করেন, তাঁহাদের আবার মানব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু বাহারা দেবখানে যাত্রা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন, সেখান হইতে তাঁহাদের আর ফিরিতে হয় না। তাঁহাদের সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ এইরূপ বলিয়াছেন—

যে চেমেরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেহচ্চিৎসাম্ভসংভবন্ত্যর্চিবোহহরঃ আপুৰ্ণাণ-
পক্ষমাপুৰ্ণাণপক্ষাদ্যান্ বড়ুদঙ্ঙোতি মাসাংস্তান্ ॥

মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদিত্যাদিত্যাক্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্রুতং তৎ
পুরুবোহমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গমরতোষ দেববানঃ পশ্য ইনি।—ছান্দোগ্য, ৫।১০।১২

অথ যদু চৈবান্মিচ্ছংধ্যং কুর্ক্সান্ত যদ চ নার্চিবমেবার্ভিসংভবন্ত্যর্চিবোহহরঃ আপুৰ্ণাণ-
পক্ষমাপুৰ্ণাণপক্ষাদ্যান্ বড়ুদঙ্ঙোতি মাসাংস্তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদিত্য-
াদিত্যাক্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্রুতং তৎপুরুবোহমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গমরতোষ দেবপণো
ব্রহ্মপণ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে ॥—ছান্দোগ্য, ৫।১৫।৫

‘যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধারূপ তপস্তার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অর্চিঃ প্রাপ্ত হন ; অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে গুরুপক্ষ, গুরুপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয়মাস (যখন সূর্য্য উত্তর দিকে উদিত হন), মাস হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিহ্বাৎ, এক অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি করান ; ইহাই দেবদান পন্থা ।’

‘আর একরূপ ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কেহ করুক বা নাই করুক, তিনি অর্চিঃ প্রাপ্ত হন ; অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে গুরুপক্ষ, গুরুপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয়মাস (যখন সূর্য্য উত্তর দিকে উদিত হন), মাস হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিহ্বাৎ । এক অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি করান ; ইহাই দেবদান পথ । এ পথে গমনকারীকে আর মানব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না ।’

গীতার আলোচনা করিলে দেখা যায়, গীতাও ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং দেবদানের উল্লেখ করিয়াছেন ;—

যত্রকালে হনাবৃত্তিমাভুক্তিকৈব যোগিনঃ ।

প্রযাতা যাস্ত তং কালং বক্ষ্যামি ত্বরত্যত ! ।

অগ্নিজ্যোতিঃসং গুরুঃ সম্বাসাঃ উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছাস্ত ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদ্যে গনঃ ।

বুমোরাজৈশ্চাপা কৃষ্ণঃ সম্বাসা দাশগায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতিষোগী প্রাপ্য নবমুদেহম্ ।

গুরুকৃষ্ণে গতৌ য়েতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।

একস্মিন যাত্যনাবৃত্তিমস্ত্যাবর্ততে পুনঃ ।— গীতা, ৮।২০.২১

‘হে, ভারত-শ্রেষ্ঠ ! যে কালে যোগী দেহত্যাগ করিলে তাঁহার আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি হয়, সেই কালের বিষয় বলিতেছি । অগ্নি, জ্যোতিঃ,

দিবা, গুরুপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস—তখন প্রয়াণ করিলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ধুম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয়মাস—তখন যোগী চন্দ্রের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া আবার আবর্তন করেন। গুরু ও কৃষ্ণ, জগতের এই চিরগুন দুই গতি; একের দ্বারা আবৃত্তি ও অস্ত্রের দ্বারা অনাবৃত্তি লাভ হয়।’

অতএব, গীতাও বলিলেন, গুরুপথে (উত্তর-মার্গে) আবৃত্তি হয় না; কিন্তু কৃষ্ণপথে (দক্ষিণ-মার্গে) আবৃত্তি হয়। দক্ষিণ-মার্গীর আবৃত্তি গীতা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পুতপাপা যজৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসাচ্চ হিরেন্নলোক মগন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্লেণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রয়োদশমুপ্রপন্ন। গত্যাগতং কামকামা লভন্তে ॥—গীতা, ৯:২০-২১

‘কর্ম্মকাণ্ডী সোমপায়ী যাজ্ঞিকেরা পাপহীন হইয়া যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গ-প্রাপ্তির কামনা করে, তাহারা তাহার ফলে পুণ্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিবা দেবভোগ ভোগ করে। সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর, তাহারা পুণ্যাক্ষয় হইলে আবার মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আইসে। এইরূপে সকাম লাভক কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ গত্যাগত করিতে থাকে।’

বান্দরায়ণ চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে জীবের উৎক্রান্তির প্রকার বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশের সার এই, যখন মরণকাল উপস্থিত হয়, তখন জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তি ভূত-স্থলৈ সম্পিণ্ডিত হয়। জীব সেই সূক্ষ্মশরীর অবলম্বন করিয়া দেহ হইতে নিজ্জাস্ত হয়।

সূক্ষ্মং প্রমাণতন্ম তথোপলব্ধে: ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।৯

‘জীব মরণকালে সূক্ষ্ম-শরীর লইয়া পরলোক যাত্রা করে।’

• গীতাও এই মর্মে বলিয়াছেন,—

শরীরং বদবাপ্তোতি যচ্চাপ্যুৎকৃ মতীষতঃ ।

গৃহাঙ্কজানি সংযাতি বায়ুর্গজানবশরাৎ ॥—গীতা, ১৫।৮

‘জীবরূপী ঈশ্বর যে শরীর গ্রহণ করেন এবং শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন; বায়ু যেমন আধার (পুষ্পাদি) হইতে গন্ধাংশ গ্রহণ করিয়া গমন করে, আত্মাও সেইরূপ ইঞ্জিয় সকলকে গ্রহণ করিয়া গমন করেন।’

বাদরায়ণের মতে বিদ্বান্ অবিদ্বান্, উপাসক অনুপাসক,—সকলেরই উৎক্রান্তি হয়। তিনি বলেন, ঐশ্রি যে বিদ্বানের উৎক্রান্তির প্রতিবেদ করিয়াছেন, তাহাতে শরীর হইতে উৎক্রান্তির বারণ হয় নাই, জীব হইতে উৎক্রান্তিই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ ভাবেই নিম্নোক্ত ঐতিবাক্য বুঝতে হইবে—

ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রাসন্তু । অত্রৈব সমবনাংস্তে ।

‘ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণসমূহ তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না,—এখানেই বিলীন হয়।’

সেই মর্মে বাদরায়ণ সূত্র কারিয়াছেন,

• প্রাত্যষেবাদিত চেন্ন শরীরাত্ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১২

অতএব, তাঁহার মতে বিদ্বান্ অবিদ্বান্—সকলেরই উৎক্রান্তি হয়। কিন্তু উৎক্রান্তির প্রকারে কিছু বিশেষ আছে। অবিদ্বান্ যে সে নাড়ী দিয়া বহির্গত হয়। কিন্তু জ্ঞানী উপাসক মূর্দ্ধগা সুষমা নাড়ীর দ্বারা স্বর্ঘ্য-রশ্মিকে অবলম্বন করিয়া নির্গত হন।

তদোকোহগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতবারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হৃদানুগৃহীতঃ শতাদিকরা । রশ্ম্যানুসারী ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৭-১৮

* শব্দর এই সূত্রে পুরুষপক্ষ সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; তাহা সঙ্গত মনে হয় না। রামানুজের মতে ইহা সিদ্ধান্ত সূত্র। আমি তাঁহারই মতানুসরণ করিয়াছি।

অর্থাৎ, ‘জ্ঞানী উপাসকের হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রত্যোতীত হয়। তিনি তদ্বারা নির্গমনের দ্বার অবগত হন এবং হৃদিভিত্তিক ব্রহ্মের অনুগ্রহে শতাধিক (সুষুমা) নাড়ীর দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ করেন।’ ইহাই দেবদান মার্গ। বাদরায়ণ তৃতীয় পাদে এই মার্গের আলোচনা করিয়াছেন; তিনি বলেন, সকল ব্রহ্মজ্ঞানীকেই এই অর্চিরাশি মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হইতে হয়।

অর্চিরাশি তৎ প্রথিতঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১

এই মার্গের অনেকগুলি পর্ব (Stages)—অর্চিঃ, দিবা, গুরুপক্ষ, উত্তরায়ণ, সম্বৎসর প্রভৃতি। বাদরায়ণ বলেন, অর্চিঃ প্রভৃতি মার্গ-চিহ্ন বা ভোগভূমি নহে। ইহারা পথ-প্রদর্শক দিবা পুরুষ;—ব্রহ্মজ্ঞানীকে স্ব স্ব অধিকৃত পর্ব পার করিয়া দেন।

আতিবাহিকা স্তম্বিকাঃ।

উভয়গ্যামোহাং তৎসিদ্ধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।৪-৫

অর্থাৎ, ‘অর্চিঃ, দিবা প্রভৃতি আতিবাহিক পুরুষ।’ শেষ পর্বের ব্রহ্মজ্ঞানী, এক অমানুষ পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন।

তৎপুরুষোহমানবঃ। স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি।

‘অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি করান।’

এ সম্বন্ধে বাদরায়ণ কিছু বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বাদরি ও জৈমিনির মত উল্লেখ করিয়া, সেই সেই মত সমাধান নহে বলিয়া স্ব-মতের স্থাপন করিয়াছেন। বাদরির মত এই, যাহারা কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মলোকে উপভিত্ত করান। সেখানে কল্পকাল অবস্থিতি করিয়া, তাঁহারা প্রলয়ে ব্রহ্মার মন্থিত পর-ব্রহ্মে বিলীন হন।

কাব্যং বাদরি ২শু গত্বাপগতেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৭

কার্য্যাত্ম্যে তদধ্যক্ষণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১০

১. জৈমিনি এ মতের অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন, পরব্রহ্মের উপাসককেই অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ করেন।

পরং জৈমিনিমুখ্যত্বাৎ ।— ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১২

বাদরায়ণ উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া সূত্র করিয়াছেন :—

অপ্রতীকালঘনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ

উভয়থাঃদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ।— ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১৫

অর্থাৎ, ‘বাদরায়ণের মতে প্রতীক-উপাসক ভিন্ন সমুদয় উপাসকই অমানব পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন। এরূপ বলিলে, কোন পক্ষেই দোষ হয় না। কারণ, তাঁহার যাদৃশী ভাবনা, তাঁহার সেইরূপ প্রাপ্তি হয়।’ বিনি ব্রহ্মক্রতু (ব্রহ্মকে ভাবনা করেন; সে ব্রহ্ম পর-ব্রহ্মই হউন, আর কার্য্য-ব্রহ্মই হউন) তাঁহার ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হওয়াই সম্ভব। প্রতিও বলিয়াছেন,

তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি ।

‘যে বৈরূপ উপাসনা করে, সে সেই রূপ হয়।’*

* বাদরায়ণ ৩।৩.২৯ হইতে ৩১ সূত্রে সাধারণ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উপাসক মাত্রেই দেবদান গতি হয়। অনিয়মঃ সৰ্বাসামাবরোধঃ শব্দানুমানাত্যাম্ ।— ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৩১

প্রতীক উপাসকও ইহার অন্তর্গত। কিন্তু ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পাদে বাদরায়ণ দেখালেন যে, যদিও সকল উপাসকেরই দেবদান গতি হয়, তথাপি ব্রহ্মোপাসকই ব্রহ্মলোকে গমন করেন; প্রতীকোপাসক পারেন না।

শঙ্করাচার্য্য, বাদরায়ণ ও জৈমিনির মতের বিচার উপলক্ষে জৈমিনির মতকে পূর্বপক্ষ হিঁস্র করিয়া বাদরায়ণ মতকে বাদরায়ণের সিদ্ধান্তরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহা সম্ভব মনে হয় না। রামানুজ সেরূপ করেন নাহ। তাঁহার মতে “অপ্রতীকালঘনান্”—ইহাই সিদ্ধান্ত সূত্র। কিন্তু রামানুজ “উভয়থাঃদোষাৎ” এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন। শঙ্করের দৃষ্ট পাঠই (“উভয়থাঃদোষাৎ”) শোভন মনে হয়।

এই দেবযান গতির চরম ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি। ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপনিষদের স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। কৌষীতকী উপনিষদ্ রূপকের ভাষায় ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকের অবস্থা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন,

স এতং দেবযানং পশ্বানম্ আপত্ত্ব অগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্য-
লোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং। তত্ত্ব বা এতত্ত্ব
ব্রহ্মলোকস্ত আরো ব্রহ্মো মুহূর্ত্তা যেষ্টিহা বিরজা নদী ইল্যো বৃক্ষঃ সালজ্যং সংস্থানম্
অপরাজিতম্ আয়তনম্ ইন্দ্রপ্রজাপতৌ দ্বারগোপৌ। বিভূ প্রমিতং বিচক্ষণা আসন্যী
অমিতোজাঃ পথ্যকঃ। * * স আগচ্ছতি আরং ব্রহ্মং তং মনসাতোতি। তমিহা
সংপ্রতিবিদো মজ্জান্ত। স আগচ্ছতি মুহূর্ত্তাশ্চোতিহান্ তে অশ্বদ্ব্যপদ্রবন্তি। স
আগচ্ছতি বিরজাং নদীং তাং মনসৈবাতোতি। তৎ শরুতুহুক্ষতে ধুহুতে * * স এব
বিশুকৃতো বিহুকৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈবান্তিপ্রতি। স আগচ্ছতি ইল্যং বৃক্ষং। তং
ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। স
আগচ্ছতি অপরাজিতম্ আয়তনং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি ইন্দ্রপ্রজাপতৌ
দ্বারগোপৌ তৌ অশ্বদ্ব্যপদ্রবতঃ। স আগচ্ছতি বিভূপ্রমিতং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি।
স আগচ্ছতি বিচক্ষণাম্ আসন্যীম্ * * সা প্রজা। প্রজয়া হি বিপজ্জতি। স আগচ্ছতি
অমিতোজসং পথ্যকম্ স প্রাণঃ * * তস্মিন্ ব্রহ্মান্তে। তম্ ইৎখংবৎ পাদেনৈবাগ্রে
আরোহতি ইত্যাদি।—প্রথম অধ্যায়—২-৫।

‘তিনি এই দেবযান পথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিলোকে উপস্থিত হন ;
পরে ক্রমে বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতি-
লোক ; শেষে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন। সেই ব্রহ্মলোকে “আর” নামক
হ্রদ, “যেষ্টিহা” নামক মুহূর্ত্ত, “বিরজা” নামক নদী, “ইল্য” বৃক্ষ, “সালজ্য”
সংস্থান (পুস্তন), “অপরাজিত” আয়তন, “ইন্দ্র প্রজাপতি” দ্বারপাল,
“বিভূ” সভাস্থান, “বিচক্ষণা” আসন্যী (মঞ্চ), “অমিতোজাঃ” পথ্যক।
তিনি ‘আর’ হ্রদে উপস্থিত হন, মনের দ্বারা তাহা পার হন ; অজ্ঞানীরা
এই হ্রদে নিমগ্ন হয়। তিনি ‘যেষ্টিহা’ মুহূর্ত্তদিগকে প্রাপ্ত হন, তাহারা

তঁাহার নিকট হইতে পলায়ন করে। তিনি স্কৃত ও দ্রুত (পাপ পুণ্য) পরিত্যাগ করেন। তিনি স্কৃত ও দ্রুত মুক্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। তিনি 'ইলা' বৃক্ষের সমীপস্থ হন; তঁাহাতে ব্রহ্ম-গন্ধ প্রবেশ করে। তিনি 'সালজা' সংস্থান প্রাপ্ত হন; তঁাহাতে ব্রহ্ম-রস প্রবেশ করে। তিনি 'অপরাজিত' আশ্বতন প্রাপ্ত হন; তঁাহাতে ব্রহ্ম-তেজঃ প্রবেশ করে। তিনি ইন্দ্র প্রজাপতি দ্বারপাল-দ্বয়ের সমীপস্থ হন; ইহারা তঁাহার নিকট হইতে প্রশ্ন করেন। তিনি 'বিভু' সভাস্থলে আগমন করেন; তঁাহাতে ব্রহ্ম-তেজঃ প্রবেশ করে। তিনি 'বিচক্ষণা' আসন্দী (মঞ্চ) প্রাপ্ত হন, এই আসন্দীই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার দ্বারা সমস্ত বিষয়ের দর্শন হয়। তিনি 'অমিতোজা' পর্য্যঙ্কের সমীপস্থ হন; ইহাই প্রাণ। ইহাতে ব্রহ্মা আসীন আছেন। ব্রহ্মবিৎ এক পদ দ্বারা ঐ পর্য্যঙ্কে আরোহণ করেন।'

ছান্দোগ্য উপনিষদের বর্ণনা এইরূপ।

অরন্ড হ বৈ শার্চাণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়প্রামিতো দিবি তদৈরংমদীয়ং সরস্বতঃ সোমসবনস্তদপবা'জতা পত্র ক্ষণঃ শুভ্রবিমিতং হিরণ্ময়ম্। তদৃষ এব এতৌ অরন্ড গ্যং চার্চাণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যোগানুবিন্ধ্যাত তেষামেনৈব ব্রহ্মলোকস্তেষাম্ সর্ব্বেষু লোকেষু কামচোরো ভবতি ॥—ছান্দোগ্য, ৮।৫।৩-৪

এব সম্প্রসাদোহস্মাৎ শরীরং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপং সংপত্ত্ব শ্বেন রূপেণাভিনিম্পত্ততে স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পথ্যোতি জঙ্ঘন্ ক্রৌড়ন্ ব্রহ্মমাণঃ স্ত্রীতিৰ্বা যানৈৰ্বা জ্যোতিৰ্বা নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরম্ * * স বা এব এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান পশ্বন্ রমতে। ব এতে ব্রহ্মলোকে।—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৩-৬

‘এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বৰ্গ ব্রহ্মলোক; ব্রহ্মার বসতিস্থান। সেখানে “অর” ও “গ্য” নামক সমুদ্রদ্বয়, “ঐরংমদীয়” সরোবর, “সোম-সবন” নামে অশ্বথ বৃক্ষ, “অপরাজিতা” পুরী। সেখানে প্রভু ব্রহ্মার বিনির্ম্মিত হিরণ্ময় গৃহ আছে। ইহারা ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা

ঐ অর ও গ্য সমুদ্রবয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাদেরই ঐ ব্রহ্মলোক ; তাঁহাদের সমস্ত লোকে কামচার (ইচ্ছাগতি) হয় ।’

‘সেই সংপ্রসাদ (স্ব স্ব জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে স্থিত হন । তিনিই উত্তম পুরুষ ; তিনি সেখানে জ্ঞী, যান বা জ্ঞাতিবর্গের সহিত রমণ করিষা, ক্রীড়া করিষা, হান্ত করিষা বিচরণ করেন । যে শরীরে তিনি জাত হইয়াছিলেন, তাহার বিষয় স্মরণ থাকে না । * * তিনি ব্রহ্মলোকে দৈবচকু—মনের দ্বারা সমস্ত কাম দর্শন কারিয়া প্রীত হন ।’

বাদরায়ণ চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদে মুক্তের স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যের বিচার করিয়াছেন । সেখানে তাঁহার লক্ষ্য এই পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতি ।

এষ সম্প্রসাদঃ জন্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য শ্বেন রূপেণাভি-
লিপ্তভূতে ।

‘সেই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোত্বিংকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে অভিনিপন্ন হন ।’

বাদরায়ণের মতে এখানে মুক্তজীবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২

এবং জ্যোতিঃ শব্দে আত্মা বুঝিতে হইবে ।

আত্মা প্রকরণাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৩

বাদরায়ণ বলেন, এই শ্রুতিতে মুক্তের অবস্থা কথিত হইয়াছে !

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ শ্বেন শব্দাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১

‘জীব আত্মার সত্ত্বিত মিলিত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ;—
তাঁহার যে স্বরূপ, তখন তাহারই আবির্ভাব হয় ।’

কেবলেনৈকায়নাবির্ভবতি ন ধর্ম্মান্তরেণ ।—শাঙ্করভাষ্য

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বরূপজ্ঞঃ । যং দশানিশেষমাগচ্ছতে স স্বরূপাবির্ভাবরূপঃ ন অপূৰ্ণাকারোৎপত্তিরূপঃ ।—রামানুজ

সে অবস্থার জীবের আত্মার সহিত অবিভাগ (অভেদ) হয়। অর্থাৎ, জীবে ও আত্মাতে তখন কোন ভেদ থাকে না।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ । *—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪

জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই স্বরূপ কি প্রকার? অতঃপর বাদরায়ণ তাহারই বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, জৈমিনির মতে ইহা ব্রাহ্মরূপ এবং ঔড়ুলোমির মতে ইহা চিন্মাত্র।

ব্রাহ্মণ জৈমিনিরূপত্বাসাদিত্যঃ ।

চিতিতত্ত্বাত্রেণ তদাত্মকত্বাদ্ ইতি ঔড়ুলোমিঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৭।৪।৫-৬

যম্ অন্ত রূপং ব্রাহ্মম্ অপহতপাপাণুত্বাদিসত্যসংকল্পত্বাবসানং তথা সর্বজ্ঞত্বং সর্বৈশ্বর্যক্ তেন যেন রূপেণাভিনিপ্পদ্যতে ইতি জৈমিনিরাচার্যো মন্ততে * * চৈতন্ত্যমেষতু অন্তঃস্থানঃ স্বরূপমিতি তত্ত্বাত্রেণ স্বরূপেণাভিনিপ্পত্তিবৃত্তা * * তস্যাৎ নিরন্তরশেষশ্রপকেন প্রসঙ্গেনা ব্যপদেশেন বোধাস্তনাত্তিনিপ্পদ্যত ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্যো মন্ততে ।—শাকরভাষ্য

* শকরাচার্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, মুক্তজীব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন। “অবিভক্ত এব পরেণাস্তনাত্তমুক্তোহবাত্তত্বে । কৃতঃ । দৃষ্টত্বাৎ । তথাহি তত্ত্বমসি অহং ব্রহ্মস্মি * * ইত্যেবমাদৌনি বাক্যানি অবিভাগেনৈব পরমাত্মানং দর্শয়তি ।” রামানুজ বলেন যে, মুক্তপুরুষ নিজেকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন (তাঁহারই প্রকারভূত) বলিয়া অনুভব করেন। “পরমাত্মা ব্রহ্মণঃ স্বাত্মানম্ অবিভাগেনানুভবতি মুক্তঃ । কৃতঃ । দৃষ্টত্বাৎ । * * অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং স ত আত্মা ইত্যাদিভিষ্ঠ পরমাত্মাত্মকং তচ্ছরীরতরা তৎপ্রকারভূতমিতি প্রতিপাদিতম্ ॥” সম্প্রসাদ অর্থে জীবাত্মা। আত্মা অর্থে এখানে অধ্যাত্মা বুঝিলে কিরূপ হয়? জীবের মুক্তি অর্থে এখানে ইহাই সম্ভবতঃ বাদরায়ণের লক্ষ্য যে, চিদাত্মাস (জীবাত্মা) চিন্মাত্র (অধ্যাত্মাতে) একীভূত হন। তখন চিদাত্মাসে (ক্ষরপুরুষে) ও চিন্মাত্র (অক্ষরপুরুষে) অবিভাগ হয়। চিন্মাত্র ও চিদাকালেশের যে সংমিশ্রণ, অক্ষরপুরুষ (অধ্যাত্মা) ও পুরুষোত্তম (পরমাত্মার) যে চির-সাম্মিলন,— তাহা এহলে সম্ভবতঃ বাদরায়ণের লক্ষ্য নহে।

অর্থাৎ. ‘আচার্য্য জৈমিনি বলেন, মুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ হন ; ব্রহ্ম, নিস্পাপ সত্য-সংকল্প, সত্য-কাম, সর্বৈশ্বর, সর্বজ্ঞ । মুক্তও সেইরূপ হন । ঐড়ু-লোমি আচার্য্য বলেন, চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ । অতএব মুক্তের স্বরূপ চিন্মাত্রই হওয়া উচিত । * * অতএব, মোক্ষ সমস্ত প্রপঞ্চ তিরোহিত হইয়া ভাব একান্ত প্রসন্ন ও অচিন্ত্য চৈতন্যরূপে অবস্থিত হন’ ।

বাদরায়ণ এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলিতেছেন,

এবমুপাস্যাত্ পূর্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৭

‘আত্মা চিন্মাত্র হইলেও তাঁহার ব্রহ্মরূপ হওয়াতে কোন বিরোধ নাই, কারণ মুক্তের ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ।’

বেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন, মুক্তের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তি হয় ; তিনি কামচার হন, তিনি স্বরাট হন ।

আগ্নোতি স্বর্গাকাম * * তেষাং সর্কেষু লোকেষু কামচারো ভবাত । * * সংকল্পা-
দেবান্ত পিতরঃ সমুৎপত্তান্ত । * * সন্দেহস্মৈ দেবা বালমাহরন্তি ।

‘তিনি স্বরাট হন । তাঁহার সমস্ত লোকে ইচ্ছাগতি হয় । তাঁহার সংকল্প-
মাত্রে পিতৃগণ উপস্থিত হন । সমস্ত দেবতারা তাঁহার জন্ত বলি আহরণ করেন ।’

বাদরায়ণ ইহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, মুক্তের যে ঐশ্বর্য্য তাহা
সংকল্পমাত্রে উপনীত হয় ।

সংকল্পাদেবতু তৎশ্রুতেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৮

অতএব, তিনি অনন্তাধিপতি (স্বরাট) হন ।

অতএব চ অনন্তাধিপতিঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৯

এ অবস্থায় তাঁহার শরীর থাকে কি না ? বাদরি বলেন—থাকে না,
জৈমিনি বলেন—থাকে । বাদরায়ণের মত এই যে, শরীরের থাকা না থাকা,

মুক্তের ইচ্ছাধীন। যদি শরীর থাকে, তবে জাগ্রদ্বৎ ভোগ হয়; যদি না থাকে, তবে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়।

অভাবঃ বাদরিবাহ হেবন্। ভাবঃ জৈমিনিবিকল্পান্বননাৎ। দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরাগণোহতঃ। তৎভাবে সঙ্কবহুপপত্তেঃ। ভাবে জাগ্রদ্বৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১০-১৪

মুক্ত ইচ্ছাবশে কাম্যবূহ রচনা করিতে পারেন এবং সেই সমস্ত দেহে অহুপ্রবেশ করিতে পারেন।

প্রদীপবদ্ আবেশ স্তথা হি দর্শয়তি।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৫

সেইজন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন,

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা।

‘তিনি এক হন, তিন হন, পাঁচ হন, সাত হন।’

মুক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হন বটে, কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব হয় না।

জগদব্যাপারবর্জম্।*—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

আর তাঁহার বে ভোগ হয়, তাহা এই সৌরমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ।

প্রত্যক্ষোপদেশাদিত্যি চেন্ন আধিকারিকমণ্ডলহোক্তেঃ।†—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮

‘যদি বল, মুক্তের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যই শ্রুতি-উপদিষ্ট—“আপ্নোতি স্বারাজ্যম্” ; উত্তরে বলি, সে ঐশ্বর্য্য অধিকৃত মণ্ডলে সীমাবদ্ধ।’

ভগবানের সহিত মুক্তের ভোগের মাত্র সাদৃশ্য হয়।

ভোগমাত্রসাম্যলিপ্যত।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২১

ভোগমাত্রমেবান্ অনাদিসিদ্ধেনেব্বরেণ সমানম্।—শঙ্কর

* বাদরাগণ একধার সমর্থনের জন্তু বিবিধ যুক্তির উপলব্ধি করিয়াছেন প্রকরণাৎ অসম্মিহিতাৎ ইত্যাদি।

† অর্থাৎ, Confined to the particular solar system আধিকারিক অধিকারেণ নিযুক্ত। শুধু মণ্ডলানি লোকাঃ তৎস্বা ভোগা মুক্তস্ত ভবন্তি।—রামানুজ ভাষ্য। শঙ্করের ব্যাখ্যা অশুদ্ধ,—তাহা সমীচীন মনে হয় না।

‘মুক্তের ভোগই কেবলমাত্র ঈশ্বরের সমান হয় ।’

অর্থাৎ, শক্তি সমান হয় না। সেইজন্ত, মুক্ত, ঈশ্বরের মত সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে সমর্থ হন না।

বাদরায়ণ আরও বলিতেছেন, এইরূপ মুক্তকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না।

অনাবৃতিঃ শব্দাদ্ অনাবৃতিঃ শব্দাৎ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২

‘ব্রহ্মলোকগত মুক্তের আর আবৃতি হয় না—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।’

ব্রহ্মলোকগত সাধকের এই যে অনাবৃতি—ইহা কি আত্যন্তিক না আপেক্ষিক ?

উপনিষদ্ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন.

ব্রহ্মলোকান্ গময়তি । তে তেযু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাযতো বসন্তি ।

‘তঁাহারা ব্রহ্মলোকে দীর্ঘায়ুঃ ব্রহ্মার আয়ুঃপরিমিত কাল বাস করেন।’

স খলু এবং বর্ভয়ন্ বাবদায়ুঃ ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ততে ।

—চান্দোগ্য, ৮।১৫।১

‘তিনি এইরূপে থাকিয়া যতদিন ব্রহ্মার আয়ুঃ ততদিন ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন। পুনরায় আবর্তন করেন না।’

গীতার উপদেশে আমরা জানিতে পারি, ব্রহ্মলোক হইতেও আবর্তন হইতে পারে। গীতা বলিয়াছেন :—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাষতম্ ।

নাশ্মু বৃন্তি মহায়ানঃ সংসিদ্ধিঃ পরমাং গতাঃ ॥

অত্রকভুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন !

মামুপেত্য তু কোন্তেয় ! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥—গীতা, ৮।১৫-১৬

অর্থাৎ, ‘মহাত্মারা আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয়, অনিত্য, পুনর্জন্ম (সংসার) প্রাপ্ত হন না ; তঁাহারা পরমসিদ্ধি লাভ করেন। হে

অর্জুন ! ব্রহ্মলোক হইতেও জীব পুনরায় আবর্তন করে, কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না ।’

ইহা হইতে বুঝা যায়, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকের কল্পের মধ্যে আবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু কল্পকল্প হইলে তাঁহাকেও দি-রিতে হয় । এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন :—

ব্রহ্মলোকত্যাগ বিনাশিৎ তত্তত্যানাম্ অমুৎপন্নজ্ঞানানাম্ অশ্রুত্যাং পুনর্জন্ম ।
য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিক্রপাসনাঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তান্তেষামেব তত্র উৎপন্নজ্ঞানানাম্
ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্তেষাম্ । মামুপেত্য বর্তমানানাম্ তু পুনর্জন্ম নান্তেষাম্ ।

অর্থাৎ, ‘ব্রহ্মলোক যখন বিনাশী, তখন ব্রহ্মলোকগত জীবেরও অবশ্যই পুনর্জন্ম হইবে, যদি না তাঁহার জ্ঞান উৎপন্ন হয় । বাহারা এইরূপে ক্রমমুক্তি-ফলদায়ী উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে অবস্থান কাগে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবেই তাঁহারা (কল্পান্তে) ব্রহ্মার সহিত মোক্ষলাভ করেন । অপরে করিতে পারে না । কিন্তু আমাকে (ভগবানকে) লাভ করিলে পুনর্জন্ম কখনই হয় না ।’

এখানে শ্রীধরস্বামী নিম্নোক্ত স্মৃতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন,

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বৌ সম্প্রাপ্তে প্রতিসংকরে ।

পরন্তান্তে কৃত্যনানো এবিশান্ত পরং পদম্ ॥

‘কল্পান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে, কৃতার্থ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন :’

ব্রহ্মসূত্রও এই মন্ত্রে বলিয়াছেন,

কাধ্যাত্ম্যে তদধ্যাক্ষেণ সহাতঃ পরম্ অভিধানাম্ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১০

‘কার্যের (ব্রহ্মাণ্ডের) অবসানে, তাহার অধ্যাক্ষ ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা পর-তত্ব (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন,—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন ।’

অতএব, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, যদিও ব্রহ্মলোক-বাসীর স্থিতি স্বৰ্গ-বাসীর অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ, কিন্তু কল্পান্তে তাঁহারও পতন হয়, যদি না ইতিমধ্যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন। কারণ, তাহা হইলে তাঁহাকে আর ফিরিতে হয় না, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন।

বাদরায়ণ যে সূত্র করিয়াছেন :—

অনাবৃতিঃ শব্দাৎ —ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪.২২

—সে অনাবৃতি এইভাবেই বুঝিতে হইবে।

সেইজ্ঞান পণ্ডিতবর শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় স্বকৃত শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদে এই অনাবৃতির প্রসঙ্গে এইরূপ বলিয়াছেন,—

“এই স্থানে আর একটি সিদ্ধান্ত কথা বক্তব্য। তাহা এই :—
বাহারা বিনা ঈশ্বরোপাসনায় অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অনুশীলন, অশ্বমেধযজ্ঞ, সূদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য, ইত্যাদি ইত্যাদি কশ্মের বলে ব্রহ্মলোকে উদ্ধৃত হন, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তাঁহার কল্পক্ষয়ে বা প্রলম্বাবসানে পুনর্জন্ম পাইয়া থাকেন। কিন্তু বাহার ঈশ্বরোপাসনায় ও তত্ত্বজ্ঞান নিয়মে ব্রহ্মলোকগামী হন, তাঁহার আর প্রত্যাবর্তন করেন না। তাঁহার কল্পান্ত হইলে ব্রহ্মার সহিত উৎপন্ন-ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া পরিমুক্ত হন।”

অতএব গীতা এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, জীব যদি ভগবানের সমীপে পৌঁছিতে পারে, তবেই তাহার আবৃতির শেষ হইবে ; নতুবা নহে।

ষড়্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।—গীতা, ১৫।৬

‘যেখানে পৌঁছিলে আর আবর্তন করিতে হয় না, আমার সেই পরমধাম।’

গীতা ভগবান্কে লক্ষ্য করিয়া অকৃত্রিম এই কথা বলিয়াছেন,

অব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।—গীতা, ৮।২১

‘অব্যক্ত অক্ষর—যাঁহাকে পরম গতি বলে, যাঁহাকে পাইলে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না,—আমার সেই পরমধাম।’

গীতা অঙ্গত্র বলিয়াছেন ;—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ষ্যমাগতা ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যাধান্ত চ ॥ —গীতা, ১৪.২

পুনর্নাবর্তন্তে । —শ্রীধর ।

‘এই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া আমার সমান ধর্ম্য পোপ্ত হইয়া (সাধক) সৃষ্টিতেও উৎপন্ন হন না, প্রলয়েও ব্যাধিত হন না ।’

গীতা অনাবৃত্তি সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,—

ততঃ পদং তৎ পরিমাণিতবাং

যস্যন্ গতা ন নিবর্তান্ত ভুয়ঃ ।

তমেব চাদ্যং পুরুষঃ প্রপদে।

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রমত্তা পুরাণা ॥ —গীতা, ১৫।৪

তদ্বুদ্ধন্তদাঙ্গানন্ত্রিষ্ঠান্তংপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্তাপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্মুক্তকন্ধবাঃ ॥ —গীতা, ৫।১৭

জ্ঞানেতানতোত্য জ্ঞান দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাহঃখৈবিন্মুক্তোহমৃতমম্মুতে । গীতা, ১৪।২০

‘পরে সেইপদ অবেষণ করিতে হইবে, যাঁহা পাইলে আর আবর্তন করিতে হয় না। যাঁহা হইতে এই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রমত্ত হইয়াছে, সেই আদিপুরুষের শরণ লইলাম ।’

‘সেই পরমাঙ্গায় যাঁহাদের বুদ্ধি, তিনিই যাঁহাদের আত্মা, তাঁহাতে যাঁহাদিগের নিষ্ঠা, তিনিই যাঁহাদিগের পরায়ণ, জ্ঞান-ক্ষয়িত-পাপ তাঁহাদের আর আবৃত্তি হয় না ।’

‘জীব দেহজ এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া, জন্ম-মৃত্যু-জরা-রূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন ।’

অতএব, গীতার মতে অনাবৃত্তির একমাত্র উপায়—ভগবৎ-প্রাপ্তি। সাধকের যতই উচ্চগতি, যেমনই উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য লাভ হউক না কেন, ভগবানের সহিত যতদিন না মিলন হয়, ততদিন তাহার গতাগতির একান্ত-নিরোধ হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে, সাধারণ সাধক ধূম্বানে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিন লোকে কস্মীন্মুসারে গতাগতি করে। ইহাকে বলে, মানব-আবর্ত। উচ্চতর সাধন সাধককে এই তিন লোকের উপরে লইয়া যায়। তিনি দেবদান-পথে ত্রিলোকীর উপরে যে উচ্চতর লোক—জনঃ তপঃ মহঃ সত্য—সেই সকল লোকে গমন করেন। এই সত্য-লোকেরই নামান্তর ব্রহ্মলোক। তিনি ঐ সকল উচ্চলোকে এক কল্প-কাল অবস্থান করেন। সেই কল্পের মধ্যে তাঁহাকে আর মানব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না। কিন্তু কল্পান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডের নাশের সহিত তাঁহারও পতন হয়। কিন্তু যে সকল উচ্চতম সাধক ইহলোকে বা পরলোকে অবস্থানকালে ভগবানের সহিত মিলিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সত্যলোকেরও পারে, ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত ভগবানের যে পরমধাম (পুরাণের ভাষায় বাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে), সেই ধামে উপনীত হন। তাঁহাদিগকে কল্পান্তেও ফিরিতে হয় না। তাঁহারা ভগবানের সাহিত অনন্তমিলনে মিলিত হন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই গূঢ়রহস্য বিবৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাক্ষতি ।

সমঃ সৰ্বেষু ভূতেষু মন্তস্তি ন ভাতে পরাম্ ॥

ভক্ত্যা সামন্তজ্ঞানীতি যাবান যশ্যাস্তি তৎসতঃ ।

ততো মাং তৎসতো জ্ঞাত্বা বিপতে তদনন্তরম্ ॥—গীতা, ১৮।৫৪-৫৫

‘ব্রহ্মভূত (সাধক) প্রসন্নাত্মা হন; তিনি শোকও করেন না; আকাক্ষাও করেন না। তিনি সর্বভূতে সমজ্ঞান হইয়া পরা ঈশ্বর-ভক্তি

লাভ করেন ; ভক্তি দ্বারা ভগবানের স্বরূপ যথার্থরূপে অবগত হন ; এবং ভগবানকে যথার্থরূপে জানিয়া অনন্তর তাঁহাতে প্রবেশ করেন ।’

এ অবস্থা ব্রহ্মভূত হওয়ারও পরের অবস্থা ; গীতার স্থানে স্থানে ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্মনির্বাণ প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, তাহারও পরের অবস্থা । ব্রহ্মভূত হওয়ার অর্থ এই, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের যিনি আত্মা—ঋাহাকে ব্রহ্মা বলে—তাঁহার সহিত একীভূত হওয়া । ইহা সাধনার খুব উচ্চ অবস্থা বটে, কিন্তু সাধকের চরম নহে । কারণ, আমাদের যেমন ব্রহ্মাণ্ড, এরূপ কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে ।

সংখ্যা চেষ্ট রজসানন্তি বিধানাং ন বদাচন ।

‘এরং ধূলিকণার সংখ্যা আছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা নাই ।’

উপনিষদ বলিয়াছেন,—

অস্ত ব্রহ্মণ্ডস্ত সমস্ততঃ স্থিতান্তেতাদৃশানন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাণ সাবরণানি জলন্তি । চতুর্মুখ পঞ্চমুখ ষষ্টিমুখ সপ্তমুখাষ্টমুখাদিসংখ্যাক্রমেণ সহস্রাবধিমুখান্তিনারায়ণাংশৈ রজো-
গুণপ্রধানৈরেকৈকশৃষ্টিকর্তৃভিরাধিত্তানি বক্ষুর্মহেশ্বরানারায়ণাংশৈঃ সত্ত্বতমোগুণ-
প্রধানৈরেকৈকশৃষ্টিসংহার-কর্তৃভিরাধিত্তানি মহাজলৌঘমৎস্তবুদ্ধবুদানন্তসংঘবদ্ভ্রমন্তি ।

‘এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে এইরূপ অনন্তকোটি সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড দীপ্তি পাইতেছে । সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারক, রজোগুণ, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ-প্রধান, নারায়ণাংশ চতুর্মুখ হইতে সহস্র-
মুখ পর্য্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন । যেমন সমুদ্রে অনন্ত
মৎস্ত-বুদ্ধবুদ ভ্রমণ করে, সেইরূপ এই সকল ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিতেছে ।’

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের স্বতন্ত্র ঈশ্বর । গুণভেদে তাঁহার নাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র । কিন্তু যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, যিনি এই সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর,—তিনিই মহেশ্বর, তিনিই ভগবান ।

কোটিকোট্যুতানীশে চাণ্ডানি কণ্ঠিতানি তু ।

তত্র তত্র চতুর্বল্লু । ব্রহ্মাণো হরয়োভবাঃ ॥

অসংখ্যাভ্যন্ত রুদ্রার্থা অসংখ্যাভ্যঃ পিতামহাঃ ।

হরয়ন্ত রুসংখ্যাভ্যঃ এক এব মহেশ্বরঃ ॥—বিজ্ঞানভিক্ষু-ধৃত লিঙ্গপুরাণ ।

অর্থাৎ, ‘ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে । প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র রহিয়াছেন । সেই সকল ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের সংখ্যা করা যায় না । যিনি ইঁহাদের ঈশ্বর—মহেশ্বর, তিনিই একমাত্র ।’

গীতার লক্ষ্য—সাধককে সেই মহেশ্বরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া । আমরা দেখিয়াছি, ব্রহ্মসূত্র সাধককে ব্রহ্মলোক অবধি লইয়া গিয়াছেন ;—

আধিকারিকমণ্ডলস্থোভেঃ ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮

কিন্তু গীতা তাহারও পরেব অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন এবং সাধনার যাহা চরমের চরম, সেই ভগবানের ধামে সাধককে উপনীত করিয়াছেন ।

সাধক যে সাধনার বলে ব্রহ্মকে পাইতে পারেন, এ কথা গীতা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন ;

বহুনাং জ্ঞানামস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ॥ গীতা, ৭।১৯

‘জ্ঞানবান্ বহু বহু জ্ঞান অস্তে আমাকে (ভগবান্কে) প্রাপ্ত হন ।’

পরমং পুরুষং দিব্যং বাতি পার্থানুচিন্তয়ন্—গীতা, ৮।৮

‘হে পার্থ ! (সাধক) ধ্যান দ্বারা দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয় ।’

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥—গীতা, ৮।১০

‘সেই (যোগী) দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ।’

মামেবব্যাস যুক্তৈবম্ আত্মানং নংপরায়ণঃ ।—গীতা, ৯।৩৪

‘ঈশ্বরপরায়ণ (যোগী) আত্মাকে এইরূপে যোগ করিয়া আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হন ।’

নির্দৈবঃ সৰ্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাওষ ! ॥—গীতা, ১১।৫৫

‘সৰ্বভূতে বৈরহীন (ভক্ত) আমাকে প্রাপ্ত হন ।’

ময্যেব মন আধাৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবাসিষ্যসি ময্যেব অন্ত উৰ্দ্ধং ন সংশয় ॥—গীতা, ১২।৮

‘আমাতে মন আধান কর, আমাতে বুদ্ধি স্থাপন কর ; একরূপ করিলে নিশ্চয়ই দেহান্তে আমাতে বাস করিবে ।’

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে ॥—গীতা, ১৮।৫০

‘সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক যেক্রপে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, তাহা বুঝিয়া লও ।’

ব্রহ্মপ্রাপ্ত সাধক যে ব্রহ্ম হন, একথা গীতা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

যোহিন্তঃ হৃষোহস্তরারামগুণান্তজ্যোতিরৈব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহাধগচ্ছাত ॥—গীতা, ৫।২৪

প্রশান্তমনসং যেনং যোগিনং হৃষ্মন্তম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতকল্মষম্ ॥

যুক্তরৈবং সদান্মানং যোগী বগত কল্মষঃ ।

হৃথেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নতে ॥—গীতা, ৬।২৭-২৮

সৰ্বভূতপ্রিতং যো মাং ভজত্যেকমমাস্থতঃ ।

সমুখা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥—গীতা, ৬।৩১

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকমহমুপশ্রুত ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্প্রকৃত্তে তদা ॥—গীতা, ১৩.৩১

মাত্ৰ যোহব্যভিচারেণ ভাস্তব্যোগেন সেবতে !

স গুণান্ সমজীতৈত্যতান ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥—গীতা, ১৪।২৬

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিনুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥—গীতা, ১৮।৫৩

‘যে যোগীর অন্তরে সুখ, অন্তরে আরাম, অন্তরে জ্যোতিঃ, তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ।’

‘প্রশান্তচিত্ত, রজোহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মভূত যোগী উত্তম সুখ প্রাপ্ত

হন। পাপহীন যোগী সর্বদা আত্মাকে যুক্ত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্ম-
সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ লাভ করেন।’

‘যে যোগী সর্বভূতস্থ আমাকে একস্থ আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন, সমস্ত
বিষয়ে সংযুক্ত থাকিয়াও তিনি আমাতে অবস্থান করেন।’

‘যখন সাধক ভূতগণের পৃথক্ভাব একস্থ (ব্রহ্মে স্থিত) দর্শন করেন
এবং তাঁহা হইতেই বিস্তার উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হন।’

‘যিনি একান্ত ভক্তিয়োগে আমাকে সেবা করেন, তিনি সমস্ত গুণের
অতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হন।’

‘সাধক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া,
শাস্ত ও নির্মম হইয়া ব্রহ্মভূত হন।’

ব্রহ্মভূত সাধকের ক্রিয়াক্রপ অবস্থা হইয়া গীতা এইরূপে তাহার বর্ণনা
করিয়াছেন,

বহুবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ ॥—গীতা, ৬।১০

মদভাবং = সংসায়ুজ্যাম্ ।—শ্রীধর

মদভাবং = মদ্রূপত্বং ।—মধুসূদন

নাস্ত্যং গুণেষাং কর্তারং যদা ত্রষ্টামুপভ্রতি ।

গুণেষাং পরং বেতি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥—গীতা, ১৪।১৯

মদভাবং = ব্রহ্মত্বম্ ।—শ্রীধর

মদভাবং = মদ্রূপত্বম্ ।—মধুসূদন

মদভাবং = মমভাবং ।—শঙ্কর

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যাধন্তি চ ॥—গীতা, ১৪।২০

মমসাধর্ম্যং = মদ্রূপত্বং ।—শ্রীধর

মমসাধর্ম্যং = মৎস্বরূপত্বং ।—শঙ্কর

মমসাধর্ম্যং = মৎসাম্যং ।—রামানুজ

ভক্ত্যা স্বনশ্রয়া শক্যঃ অহমেবাধিষোহর্জুন ! ।

জাতুং ত্রষ্টুঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ! ॥—গীতা, ১১।৫৪

প্রবেষ্টুং তাদাশ্চেন ।—শ্রীধর ।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি বাবান্ যচ্চান্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞানং বিশতে তদনন্তম্ ॥

মাং বিশতে = পরমানন্দরূপো ভবতি —শ্রীধর

‘অনেক সাধক জ্ঞানরূপ তপস্তার দ্বারা পবিত্র হইয়া ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ।’

‘যখন সাধক গুণ ভিন্ন অল্প কৰ্ত্তা দেখেন না এবং গুণ হইতে পরতত্ত্ব অবগত হন, তখন তিনি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন ।’

‘বাহারা এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সমানধর্ম প্রাপ্ত হন, তাঁহার সৃষ্টিতে উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়ে ব্যাধিত হন না ।’

‘হে অর্জুন ! অনন্ত ভক্তির দ্বারা বিশ্বরূপ আমাকে জানা যায়, দেখা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করা যায় ।’

‘সাধক ভক্তির দ্বারা আমি কে এবং কিরূপ তাহা অবগত হন, অনন্তর আমাকে যথার্থরূপে জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন ।’

অতএব, দেখা যাইতেছে, গীতার মতে মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্ম হন । তাঁহাতে ও ব্রহ্মে কোন ভেদ থাকে না, উভয়ে অভিন্ন হন ।

উপনিষদ মুক্তের অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

যথেনা নদ্যাঃ স্তল্লমানাঃ সমুদায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ত্ৰিদোষে তাঙ্গাঃ নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে । এবমেবাস্ত পরিত্রষ্টু রিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ত্ৰিদোষে তাঙ্গাঃ নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এবোহ-কলোহমৃতো ভবতি ॥—ব্রহ্ম, ৬।৫

‘যেমন নদীসকল সমুদ্র অভিযুখে ধাবিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া অন্তর্গত হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের এই ষোড়শকলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্গত হয় ; তখন তাহাদের

নাম বা রূপ কিছুই থাকে না। তাহাদিগকে পুরুষ—এই রূপই বলা হয়।
তখন ব্রহ্মজ্ঞানী কলাহীন অমর হন।*

বাদরায়ণ নিম্নোক্ত সূত্রদ্বয়ে এই শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন ;

তানি পরে তথা হ্যহ। অবিতাগো বচনাৎ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৫-১৬

‘তত্ত্বজ্ঞানীর সেই সকল (ইন্দ্রিয় ও ভূতসূক্ষ্ম) পরেতে (আত্মায়) লীন হয়। তাহাদের আত্মার সহিত অবিতাগ সিন্ধু হয়।’*

ইহা বিদেহমুক্তির কথা। এ অবস্থায় মুক্তের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ,—
সমস্ত শরীরের অত্যন্ত-নাশ বা প্রবিলয় হয়।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিশ্রণের কথা বাদরায়ণ অত্র সূত্রে বলিয়াছেন,
অবিতাগেন দৃষ্টত্যাৎ ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪

‘মুক্ত অবস্থায় জীবের অবিভাগ হয়—শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায়।’
কারণ, উপনিষদ্ এই ভাবেই মুক্তের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন,

যথা নভাঃ স্তম্ভমানাঃ সমুদ্রেহন্তঃ গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

‘যেমন নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া নামরূপ হারাইয়া
অন্তর্গত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞানী) নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য
পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।’

এই যে নদী-সমুদ্রের মিলন, ইহা কেবল মিলন নহে, ইহা মিশ্রণ। এই-
রূপে মিলিত হইলে নদী, আর নদী থাকে না, সমুদ্র হইয়া যায়। বিদেহমুক্তির
অবস্থায় জীবেরও সেইরূপ হয়। জীব আর জীব থাকে না, ব্রহ্ম হইয়া যায়।

আমরা দেখিয়াছি, জীব ও ব্রহ্মের এই অত্যন্ত-মিলনই গীতার চরম
লক্ষ্য এবং ইহাই গীতার অনুমোদিত মুক্তি।

* এখানে “পর” অর্থে শব্দরাচায্য পরব্রহ্ম বুঝিয়াছেন। রামানুজের মতে পর অর্থে
পরমাত্মা। রামানুজ বলেন, অবিতাগ অর্থে অপৃথক্‌তাব—‘পৃথগ্‌ব্যবহারার্থ’ সংসর্গ।
অর্থাৎ, এরূপ মিশ্রণ—যে মিশ্রণে পৃথক্‌ বলিয়া অনুভূতি হইয়াহিত হয়।

একবিংশ অধ্যায়

উপসংহার

গীতায় ঈশ্বরবাদের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরাগিকে ষড়-দর্শনের দুর্গম গহনারণ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। অনেক কষ্টে সেখান হইতে নিজ্জাস্ত হইয়াছি। এখন গ্রন্থসমাপ্তির পূর্বে আমাদের আশ্বাস-লব্ধ ফলের সার-সংকলন করিয়া, এই পুস্তকের উপসংহার করি। আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছিলাম যে, দুঃখনাশ জীবের একান্ত ঈপ্সিত এবং সেই জন্ত দুঃখহানিই জীবের পরম পুরুষার্থ। গীতা রচনা-কালে প্রচলিত দর্শনসমূহে এই দুঃখনাশের উপায় বিবিধভাবে উপদিষ্ট ছিল। গীতাও দুঃখনাশের উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন। সেই উপায়ের সহিত দর্শন-শাস্ত্রের উপদিষ্ট উপায়ের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। গীতাক্ত উপায়ের কেন্দ্রস্থানে ঈশ্বর। কিন্তু এক বেদান্ত ভিন্ন অত্যান্ত দর্শনের উদ্ভাবিত দুঃখহানির উপায়ের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় নিকট নহে। আমরা আরও বলিয়াছিলাম, দর্শন সমূহের সবিশেষ আলোচনা করিলে, এই ধারণা ক্রমশঃ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, তাহাদের মধ্যে কি একটা অসম্পূর্ণতা, কি এক অভাব রহিয়া গিয়াছে। আর গীতা সেই সকল দর্শন শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য অঙ্গীকার করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে এমন একটা অপূর্ব বস্তুর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার ফলে সেই অভাবের মোচন হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণতার পূরণ হইয়াছে। সেই অপূর্ব বস্তু ঈশ্বরবাদ। ঈশ্বরবাদ সংযোগ করিয়া দিয়া গীতা অতি সহজে দর্শনসমূহকে সুসম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত আমরাদ্বিগকে একে একে ষড়্-দর্শনের সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ আমরা ত্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা করিয়াছিলাম। সে আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যদিও ত্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হন নাই, তথাপি উভয় দর্শনেই ঈশ্বরের স্থান অতি গোণ। কারণ, ত্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে দুঃখনাশের (অপবর্গ লাভ বা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির) যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর যাউন বা থাকুন, তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপিত হউক কিম্বা না হউক, তাহাতে ত্যায়-বৈশেষিকের কিছু যায় আসে না। আমরা আরও দেখিয়াছিলাম, সমুদয় গীতা গ্রন্থে ত্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত বা আভাস দৃষ্ট হয় না। অতএব, গীতায় ঈশ্বরবাদের আলোচনায় এ দুই দর্শনের বিবরণ না দিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু বিষয়ের সম্পূর্ণতার জন্ত তাহা দিতে হইয়াছে।

অপর চারি দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ বনিষ্ট। গীতা সাধারণ-ভাবে সেই সেই দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য অঙ্গীকার করিয়া, তাহার সহিত ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত করিয়া দিয়া, তাহাদ্বিগকে সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন। সেইজন্য প্রথমতঃ সেই সেই দর্শনের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হইয়াছে। পরে গীতা কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদের অমুমোদন করিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদের অসম্পূর্ণতার পূরণ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিয়াছি। সেই আলোচনার ফল এইরূপ হইয়াছে :—

মীমাংসা-দর্শনের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, সে দর্শনের মতে যন্তরূপ কর্মই জীবের শ্রেয়োলাভের উপায়। যজ্ঞের দ্বারা জীব অমর হইয়া, জরা মৃত্যুর অতীত হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি,

মীমাংসকেরা নিরীশ্বর-বাদী। মীমাংসা-দর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই। আমরা ইহাও দেখিয়াছি, গীতা জীবকে যজ্ঞে প্রবৃত্তি দিয়া যজ্ঞের অনুমোদন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরোদ্দেশে যজ্ঞার্থে কন্দারুষ্ঠান কারবার উপদেশ দিয়া মীমাংসকের উপদিষ্ট কর্মের সহিত ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে কর্ম কর্মযোগে পরিণত হইয়াছে। এই কর্মযোগের মেরুদণ্ড ঈশ্বরার্পণ—ফলাকাজ্ঞা ত্যাগ করিয়া, অহঙ্কার-রহিত হইয়া, ঈশ্বরে সর্ব কর্মসমর্পণ।

অতঃপর আমরা সাংখ্য দর্শনের আলোচনায় দেখিয়াছি, সাংখ্য-মতে প্রকৃতি-পুরুষই চরম দ্বৈত এবং তাহাদের বিবেক বা পাণ্ড্য-জ্ঞানই হৃৎ নির্বাত্তর প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা আরও দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর। সাংখ্যেরা স্পষ্ট ভাষায় ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহাদের মতে প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ, তাহার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই, এবং পুরুষ বহু ও স্বতন্ত্র, ঈশ্বর-পরতন্ত্র নহে। পরে গীতার আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি, গীতার অভিপ্রেত যে জ্ঞান, তাহা তত্ত্বজ্ঞান “তৎ”এর জ্ঞান। সে জ্ঞানের দ্বারা সাধক সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করেন এবং সে জ্ঞানের ফলে, জ্ঞানী অন্তে ভগবানকে প্রাপ্ত হন এবং ঈশ্বরই সমস্ত, এইরূপ অনুভব করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি, গীতার মতে পুরুষ বহু নহেন, এক; এবং সেই পুরুষ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন; ঈশ্বরই জীবরূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। আমরা আরও দেখিয়াছি, গীতার মতে প্রকৃতির পরিণাম ঈশ্বরের অধিষ্ঠান-জ্ঞাত। গীতার মতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে; তিনি প্রকৃতিতে যে গর্ভাধান করেন, তাহারই ফলে সমস্ত জুত উৎপন্ন হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি,

গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত নহে; ইহারা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের বিভাব বা প্রকার মাত্র; সাংখ্যোক্ত প্রধান—তাহার অপরা-প্রকৃতি এবং সাংখ্যোক্ত পুরুষ—তাহার পৰা-প্রকৃতি; তিনিই চরমতত্ত্ব, তাহার পরে আর কোন কিছু নাই। অতএব, প্রকৃতি-পুরুষ স্বতন্ত্র নহেন, ঈশ্বর-পবতন্ত্র। আমরা আরও দেখিয়াছি, সাংখ্য-শাস্ত্রে কৈবল্য-লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। কারণ, সাংখ্যমতে পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্বের (ঈশ্বর বাহ্যে অন্তর্ভূত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই জীব অনাস্ত্য দুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্য-লাভ করিবে। গীতার অনুমোদিত মুক্তিপথ, এ পথ হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, ঈশ্বরকে লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার ভাবে ভাবিত না হইয়া এ পথে একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না।

অতঃপর পাতঞ্জলদর্শনের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, যোগ বা চিত্তবৃত্তি-নিবোধে মাত্র পুরুষ-প্রকৃতির বিরোধিতা সে দর্শনে কৈবল্য-লাভের উপায়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই চিত্ত-নিবোধের জন্য নানা উপায়ের মধ্যে ঈশ্বর-প্রণয়নেও উল্লেখ আছে। আমরা আরও দেখিয়াছি, চিত্তবৃত্তি-নিবোধ দ্বারা যোগ সিদ্ধ হইলে, জীবের যে নির্বীজ সমাধি আয়ত্ত হয়, তাহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য তখন পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সুখ দুঃখের অতীত হইয়া কৈবল্য-লাভ করেন। অতএব, এ মতে সমাধির দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় মাত্র; ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয় না। আমরা দেখিয়াছি, গীতা যোগের অনুমোদন ও উপদেশ করিয়া ঈশ্বরে চিত্তসংযোগকেই যোগের মুখ্য উপায় বলিয়াছেন। কিন্তু পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর-প্রণয়ন, যোগ সিদ্ধির নানা উপায়ের মধ্যে অন্যতম উপায় মাত্র; অতএব, এমতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া

দিলেও যোগের কোন হানি হয় না। গীতায় কিন্তু দেখা যায়, যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ। গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। গিনি প্রকায়ুক্ত হইয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করেন। সেইজন্য গীতা চরম যোগের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে মন অর্পণ কর, ঈশ্বরকে যজ্ঞ কর, ঈশ্বরকে ভজনা কর, ঈশ্বরকে প্রণাম কর, ঈশ্বরকে সার কর; এইরূপে আত্মার যোগ করিলে ঈশ্বরে মিলিত হইবে। আমরা আরও দেখিয়াছি, গীতার মতে যোগের ফল আত্ম-সাক্ষাৎকার মাত্র নহে, ভগবানের সঙ্গলাভ। গীতা বলিয়াছেন, সংযত-চিত্ত যোগী ভগবানে স্থিতরূপ মোক্ষপ্রধান শান্তিলাভ করেন; নিষ্পাপ যোগী আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।

তাহার পর আমরা বেদান্তদর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং কতকটা বিস্তৃতভাবে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বিবরণ করিয়াছিলাম। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মই মুখ্য। গীতাতেও তাহাই। সেইজন্য বেদান্ত ও গীতার সম্বন্ধের আলোচনায় আমাদের যে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতে হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ গুলেই গীতা ও বেদান্তদর্শনের মধ্যে ঐকমত্য পাওয়া গিয়াছে। এ স্থলে সে সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও কল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা ব্রহ্মহৃত্ত ও গীতার মধ্যে কোন কোন অংশে পার্থক্য দোখিয়াছি এবং সেই প্রসঙ্গে গীতার অপূর্ব সমন্বয়বাদের আলোচনা করিয়াছি। আমরা ইহাও দেখিয়াছি, গীতার মতে মুক্তের ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়; মুক্ত ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন। বেদান্তদর্শন জীবকে ব্রহ্মলোক অবধি লইয়া গিয়াছেন; গীতা কিন্তু জীবকে ঈশ্বরের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন।

অতএব, আমরা এখন বোধ হয়, সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, প্রথম অধ্যায়ে আমরা গীতার ঈশ্বরবাদকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলিয়াছিলাম, গীতা ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার ফলে সে কথা সপ্রমাণ হইয়াছে।

এই ঈশ্বরবাদই গীতার প্রাণ। গীতাব আদি অন্ত মধ্য—সমস্তই ঈশ্বরবাদে সমুজ্জ্বল।

আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সৰ্বত্র গায়তে ।

গীতা হইতে ঈশ্বরবাদ উঠাইয়া লইলে, গীতা অর্থহীন বাকা-বিজ্ঞাস মাত্র হইয়া পড়ে। গীতাতে ঈশ্বর এতদূর মুখ্য। সেইজন্যই গীতার এত মহিমা। গীতা সৰ্বশাস্ত্রময়ী, গীতা কল্পবৃক্ষ, গীতা উপনিষদের সাবাসার। গীতাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীনেবা বাহা বলিয়াছেন তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া এই গ্রন্থের উপসংহার করি।

সংসারসাগরং ঘোরং তর্জুর্মিচ্ছাত যো নরঃ ।

গীতানবং সমাসক্ত পারং যতি হৃদেন সঃ ॥

সংসার সাগর বোর, তরিতে যে ইচ্ছে নর।

গীতা-নোকা আরোহিয়া, পারে যায় সুখতর ॥

সম্পূর্ণ

‘গীতায় ঈশ্বরবাদ’—

সম্বন্ধে কতিপয় অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত

১। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৮গ্রাথালদাস গ্রায়রত্ন মহোদয় বলেন :—

“গীতায় ঈশ্বরবাদ গ্রন্থখানি দৃষ্টি করিয়া বুঝিলাম যে, আপনার তুল্য সর্বদর্শনাভিজ্ঞ বহুশাস্ত্রদর্শী ব্যক্তি এক্ষণে অতি বিরল। আলৌক্যবাদ করি, সুদীর্ঘজীবী হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করুন।”

২। স্বর্গীয় স্মার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল মহোদয় বলেন :—

“আপনার প্রদত্ত ‘গীতায় ঈশ্বরবাদ’ নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি ও পরম আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি।

গীতা ত্রিতাপসন্তপ্ত জীবের পক্ষে শাস্তিময়ী সুখা এবং গীতা-ব্যাখ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ-প্রচার সংসার মরুভূমে সেই সুবাবরণ। আপনার পরিমার্জিত ধীরবুদ্ধি ও নানা শাস্ত্রে অগাঢ় পাণ্ডিত্য এই মঙ্গলকর কার্যে নিয়োজিত করিয়া আপনি দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গীতা যে কেবল সাহিত্য বা দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ নহে, ইহাতে যে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও দর্শনের গাম্ভীর্যের সঙ্গে ধর্মের মাধুর্য্য অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত রহিয়াছে এবং জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ কেবল চিন্তাক্ষেত্রে অবকাশমত আলোচ্য নহে, কর্মক্ষেত্রেও প্রতি মুহূর্ত্ত স্মরণীয়, ইহাই যে গীতার মূলমন্ত্র, এই সার কথাগুলি আপনার গ্রন্থে অতি বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আপনার “গীতায় ঈশ্বরবাদ” বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের একটা মহামূল্য রত্ন।”

৩। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার পি, কে, রায় মহোদয় বলেন—

“I was very glad to get a copy of your remarkable book ‘গীতার ঈশ্বরবাদ’. I thank you very much for it. I have read it with great interest. I am surprised at the extent and accuracy of your scholarship. You have done a great service by bringing out this book. It deserves to be translated into English and to be thus made accessible to the whole of the Indian public as well as to the European and American.”

৪। বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় জাহ্নবীতে লিখিয়াছেন—

“এই অপূর্ব গ্রন্থে হীরেন্দ্র বাবু প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু কেবল সেই জন্য এই গ্রন্থের প্রশংসা করিলে, গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয় না। যে সুন্দর শৃঙ্খলায় সমগ্র গ্রন্থ গ্রথিত হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থের বিশেষ গুণপণা। ‘গীতার ঈশ্বরবাদ’ বুঝাইতে গিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, ষড়্‌দর্শনের অনেকগুলি—হয় একেবারে নিরীশ্বরবাদ—না হয় সেগুলির ঈশ্বরবাদ একটা বাজে কথা মাত্র। এই কথাগুলি বুঝাইবার জন্য হীরেন্দ্র বাবু সমগ্র ষড়্‌দর্শনের ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। এই ভাগেব ধারতার, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার ও পাণ্ডিত্যের সনাক্ত প্রশংসা করা অসাধ্য।”

৫। সুলেখক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

“আপনার প্রণীত ‘গীতার ঈশ্বরবাদ’ প্রাপ্ত হইয়া পরম অনুগৃহীত হইলাম। হহাতে অল্পের মধ্যে ষড়্‌দর্শনের সারমর্ম অবগত হওয়া যায় এবং গীতারও তাৎপর্য ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া

বঙ্গসাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব আপনি দূর করিলেন। আপনাকে মনের সহিত আশীর্বাদ করি।”

৬। কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন মহোদয় বলেন—

“তোমার ‘গীতায় ঈশ্বরবাদ’ উপহার পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। রেক্সুন হইতে বাড়ী আসিবার সময় ষ্টীমারে পড়িতে আরম্ভ করি। অনন্ত শাস্ত সিদ্ধগর্ভই বুঝি এরূপ অনন্ত শাস্ত গান্ধীর্বা পূর্ণ মহাগ্রন্থ পাঠের উপযুক্ত স্থান। তিন দিন সিদ্ধুতরঙ্গের দিকে চাহিয়া তোমার উচ্চ দার্শনিক ভাব-তরঙ্গ ধ্যান করিয়াছিলাম।”

৭। শ্রীযুক্ত বোমকেশ চক্রবর্তী এম্ এ, ব্যারিষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন—

“I will say nothing with regard to the evidence of your erudition and researches in the domain of Hindu Philosophy which the book displays, seeing that your name is well known as a devout and painstaking student of our Scriptures. Your book to my mind is an excellent compendium of the best and highest thoughts contained in our Divine Gita. * * Your book is an excellent book and ought to be in the hands of every one who can read Bengali. It is marked by mature scholarship, true intuition and wide grasp with a desire to see more the resemblances and true unity rather than be misled by adventitious verbal contradictions.”

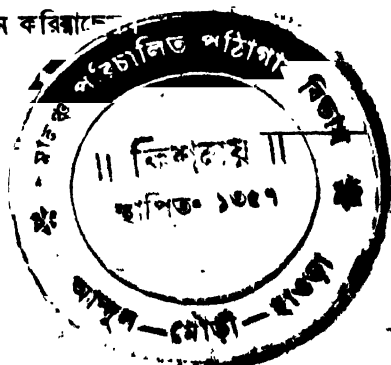
৮। স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি, এল্, মহাশয় লিখিয়াছেন—

“আপনার রচিত এবং আমাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ‘গীতায় ঈশ্বরবাদ’ পাইয়া খুশি হইয়াছি। পুস্তকখানি আশ্রমোপাধ্যায় ভগবদ্গীতার

আলোচনার পূর্ণ এবং আপনার অন্তিম লেখনী প্রস্তুত, সুতরাং অবশ্যই গ্রন্থের উপাদেয়তা সম্বন্ধে কোন কথাই বলিবার প্রয়োজন নাই। * *
 শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে কেন্দ্র ধরিয়া জগতের লোকের তথ্য পৌছিতে হইলে গীতোক্ত সম্পূর্ণ ধর্মের আশ্রয় ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। যিনি গীতার এই প্রকার সর্বস্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যা করেন, তিনি কেবল দেশের হিতকারী নহেন, সমস্ত মানবজাতিরও বন্ধু।”

২। শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় লিখিয়াছেন—

“মহাশয়ের ‘গীতার ঈশ্বরবাদ’ পাঠ করিলাম। পড়িয়া আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, বাঙ্গালা ভাষায় একপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর কখন চক্ষু পড়ে নাই। ষড়্দর্শনের সারসংগ্রহ এবং গীতার সহিত তাহার সম্বন্ধনির্ণয় ও তাৎপর্য্য-বর্ণন এবং গীতায় শ্রীভগবান্ মুখ্য জীবের জন্ত ভক্তিবোগরূপ যে সহজ পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা আপনার গ্রন্থে অতি সহজভাবে, সরল ভাষায় অথচ বিশেষভাবে যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। * *
 আপনার জন্মান্তরের সুকৃত্যের ফলে শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া ‘গীতার-ঈশ্বরবাদ’রূপ অতি উজ্জ্বল রত্ন উদ্ধার করিয়া মুখ্য জীবের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন—

**Click Here For
More Books>>**