

P R E S E N T S

অভিঃ

↔. अभी: • ABHIH • ↔

AN ANNUAL JOURNAL OF AMADER ARPAN

*All power is within you;
You can do anything and everything.
Believe in that;
Do not believe that you are weak.
Stand up and express
the divinity within you.*

- Swami Vivekananda

AMADER ARPAN

A Philanthropic Organization

206, Purbalok, P.O. Mukundapur, Kolkata 700 099

Website : www.amaderarpan.org

অর্পণ

• A^r... ABHIH •

AN ANNUAL JOURNAL OF AMADER ARPAN

2017, Vol.7

AMADER ARPAN

A Philanthropic Organization

206, Purbalok, P.O- Mukundapur, Kolkata 700099

Website- www.amaderarpan.org

Commemorating 150th Birth Anniversary of Sister Nivedita

Contents

Messages

From Hon'ble Governor of West Bengal	5
From Revered President of Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission	6
From the President's Desk	7
From the Secretary's Desk	8
Brief Report, 2016-17	11
Drawings	19
Organisation brief	21
Governing Body, 2016-17	22
Acknowledgment & Special Thanks	23
<u>রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী রচিত</u> রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা স্বামী সুবীরানন্দ	24
শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিমলাত্মানন্দ	31
সাগরসঙ্গমে স্বামী চৈতন্যানন্দ	37
'India' Behind India Expressing Itself Swami Satyamayananda	44
The Mild Hindu Swami Narasimhananda	47
শিক্ষার সংজ্ঞা ও মান স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ	49

শ্রী মায়ের সান্নিধ্য-ধন্যা- ভগিনী-নিবেদিতা (মার্গারেট নোবল) স্বামী ঋতানন্দ	52
আত্মকথা স্বামী নিগুণানন্দ	56
<u>প্রবন্ধ</u> সিস্টার নিবেদিতার জীবনী ও অন্তরালের কথা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	58
Nivedita-A spectacular rainbow Dr. T. G. K. Murty	64
ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর আত্মনিবেদন গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়	67
দুটি সত্য সার্থক মজুমদার	69
Comparison Between Hinduism and Ancient Greek Religion Reeta Bandyopadhyay	71
মনন কণাদ ভট্টাচার্য্য	66
<u>কবিতা</u> আরাধনা দীপক রঞ্জন কর	72
লোকমাতা সীমা সাহা	73
Advertisements	

This life is short, the vanities of the world are transient,
but they alone live who live for others, the rest are more dead than alive.

~ **Swami Vivekananda**

Telephone No. : 2200-1641

Fax No. : 2200-2444

Additional Chief Secretary to
the Governor, West Bengal.

Raj Bhavan, Kolkata-700 062

e-mail – secy-gov-wb@nic.in

No. 2654-6

Dated : 25/9/17

Shri Keshari Nath Tripathi, Hon'ble Governor of West Bengal
is glad to learn that Amader Arpan is bringing out 7th edition of its
magazine "ABHIH" in September, 2017.

The Governor extends his felicitations and best wishes to all
those associated with the organization and congratulates them on the
occasion.

Satish Chandra Tewary

Shri Tapas Saha,
President,
Amader Arpan,
206, Purbalok,
P.O. – Mukundapur,
E.M. By-Pass,
Kolkata – 700 099.

PHONES PBX : (033)
 2654-1144 2654-5700
 2654-1180 2654-5701
 2654-5391 2654-5702
 2654-9581 2654-5703
 2654-9681 2654-8494
 FAX : 033-2654-4071
 E-Mail : president@belurmath.org
 presidentoffice@belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH
 P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
 WEST BENGAL : 711 202
 INDIA

MESSAGE

I am glad to learn that Amader Arpan is going to publish the 7th volume of their magazine – “ABHIH”.

The central note of Vedanta is fearlessness. Swami Vivekananda says, “अभीरभीरिति बाषयति वेदान्तडिण्डिमः”— “The Vedanta proclaims by beat of drums, ‘Be fearless.’” The fearlessness that Vedanta speaks of is born of strength. When we begin to assert the strength of the Atman (Self) in all situations of life, fearlessness begins to manifest within us and with that supreme strength, we cut asunder the fetters of this world.

May by the grace of Bhagavan Sri Ramakrishna Deva, Holy Mother Sri Sarada Devi and Swami Vivekananda the publication of the Souvenir be a grand success!

I convey my good wishes to all.

Belur Math
 15th August, 2017

 (Swami Smaranananda)
 President

From the President's Desk

I would first of all, like to take this opportunity to thank all our members, our students, teachers of our coaching centers and our well wishers for the efforts that they have collectively put in this year, for realization of our initiatives, taken towards the betterment of the society. The kind Lord has been giving us opportunities to selflessly serve the deprived people of the society and by His grace we have devoted ourselves for their service through the medium – ‘Amader Arpan’. On the process of doing so, we are also benefitting ourselves – our inner Self – our real Self.

‘Service to Man is Service to God’ – is what Swami Vivekananda has said, and this is what has touched our hearts. We, the members of ‘Amader Arpan’ are fortunate enough to get this opportunity of serving others.

It has been a year and we have tried our best to reach out to people who are in real need of attention. This year one of our higher education students Rohit has obtained **97%** marks in H.S. Examination, he Ranked **5th** in West Bengal, another student Souvik has obtained **92%** marks in the H.S. Examination.

It is my perception that most of the people around us are sensitive to the problems faced by the deprived section of the society. However, at the end of the day few people come forward, to extend their helping hand. On the contrary, if each one of us are determined to come forward, however small way it may be, then the net output of such initiatives would definitely change the whole scenario. Thus it is my earnest request to the well established of our society to broaden their vision and set up their minds for these deprived people, in any form and any extent possible. I am sure, in this process they all will be benefitted following Newton’s 3rd law of motion.

I think it’s quiet imperative to bring to light the fact that in spite of efforts from different corners towards the people in need, we have a very long way to go. The Government has also come up with schemes and plans for the underprivileged, but we have seen in most cases that these help does not always timely reach the people for whom those are intended (for many reasons). So instead of criticizing and wasting time, let us do our bit, by donating, volunteering the corporate Social Responsibility initiatives, forming NGOs or by any best possible means.

As always, we would welcome better ideas and solutions from our well-wishers and welcome any individual who is ready to do that extra bit in making this society a better place to live. As Swamiji said, “God is present in every Jiva,Service to Man is Service to God”.

This being the 7th volume of publication of our annual magazine ‘ABHIH’, I would like to thank some of the revered Monks of Ramakrishna Mission for their invaluable inputs in this magazine in the form of writings and ideas. I would also like to thank our guest writers and members for their thoughts being expressed in the form of essays and poems.

– *Tapas Saha*

From the Secretary's Desk

I offer my sincere prayers at the lotus feet of Sri Sri Thakur Ramakrishna, Ma Sarada and Sri Sri Swamiji for their constant blessings upon us. It is a pride & pleasure for us on the occasion of publication of the Seventh Edition of our annual magazine "ABHIH". I convey my good wishes to our all members, volunteers & well-wishers who extended their hands to make the society for better place to living.

The journey of Amader Arpan towards social development started in the year 2008, when a group of enthusiastic youth inspired by the Holy Trio-Sri Sri Thakur, Sri Sri Maa & Sri Sri Swamiji, felt a strong sense of responsibility to do something for the society. Since beginning, we wanted to bring positive changes, impart a quality education & disciple to the potentially gifted under privileged students. We have been successfully in setting up 3 coaching center for the education support to 100 students. Also 15 higher education students (Class XI to Ph.D., engineering etc.) For financial & other required support throughout the year across West Bengal.

We organize blood donation & medical camps every year. We are blessed to extend our support to Ramakrishna Math & Mission, Bharat Sevashram & other such kind of organizations in an emergency situation.

We sincerely acknowledge the whole hearted efforts and contribution made by the members, constant support of well-wishers and different organizations. We express our humble gratitude and best regards to the advertisement donors, magazine publisher and all the support staff for their active support throughout the year.

"Wherever there has been expansion in love or progress in well-being, of individuals or numbers, it has been through the perception, realization, and the practicalisation of the Eternal Truth-the oneness of all beings".

Swami Vivekananda

– Maloy Dey

শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েম্ মাম্
পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী আব্দুলজব্বার মহারাজ
১৯১৯ - ২০১৭

বাস্যন্তি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নবোৎপন্নানি ।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণ-
নৃত্যানি স্মৃংযাতি নবানি দেহী ॥

১৯৫১ - ২০১৭

SOUL ETERNAL

The person who was closely associated with us has unexpectedly left this mortal world forever and will never be with us anymore!

With heartfelt condolence, we earnestly pray to God to grant eternal peace to this departed soul and the strength to his family to bear the shock and rise out of the trauma to fulfil all his unfulfilled dreams.

Late Dr. Samir Kumar Ray

Bengal Ambuja Housing Complex
Flat - UD 090701
1050/1, Survey Park, Kolkata 700 075

A BRIEF REPORT OF THE ACTIVITIES OF AMADER ARPAN IN THE LAST ONE YEAR - APRIL'16 to MARCH'17

SPONSORING HIGHER EDUCATION STUDENTS

Amader Arpan has taken every care to guide the following needy but talented students of the society in all possible ways including financial assistance in order to make their dreams fulfilled against all odds.

Amader Arpan has been sponsoring the following students:

Current Students

Sl No	Name with Photograph	Year of Association with Amader Arpan	Previous education & Back-ground	Current Education from School/ College	Remarks
1	Krishnendu Majhi Debra, Medinipur, W.B.	2011 After completing Secondary education	91% & 89% marks obtained in Madhyamik & H.S Exam. respectively. B.Sc. completed from R.K. Mission, Narendrapur. Father is a daily wage agricultural labourer.	M.Sc. (Chemistry Hons.) - 3rd Semester in IIT, Kharagpur	Selected in IIT, Kharagpur after clearing the JAM exam (All India Rank109)
2	Malay Naskar Kulpi, South 24 Parganas, W.B.	2014 After completing 1st year exam. of B.Sc.	85% & 81% marks obtained in Madhyamik & H.S Exam. respectively. B.Sc. completed from R.K. Mission, Narendrapur. Father is a farmer	M.Sc. (Chemistry Hons.) - 3rd Semester in IIT, Kanpur	Selected in IIT, Kanpur after clearing the JAM exam (All India Rank 228)
3	Gouranga Naskar Kultali, South 24 Parganas, W.B.	2016 After completing B.Sc. from R.K. Mission, Narendrapur	B.Sc. completed from R.K. Mission, Narendrapur after completing Madhyamik & H.S Exam. Father is a farmer	M.Sc. (Chemistry Hons.) - 3rd Semester in IIT, Chennai	Selected in IIT, Chennai after clearing the JAM exam

Sl No	Name with Photograph	Year of Association with Amader Arpan	Previous education & Back-ground	Current Education from School/ College	Remarks
4	Nabanita Mahato Bansdroni, Kolkata	2014 After completing Madhyamik Exam. from Khanpur Girls High School	92% & 89% marks obtained in Madhyamik & H.S Exam. respectively. Father is working in a private organization on contract basis	B.Sc. (Physics Hons) 3rd Semester in Asutosh College, Hazra, Kolkata	
5	Rohit Kumar Asansol, Burdwan, W.B.	2015 After completing Madhyamik Exam. from Asansol Eastern Rly Boys High School	96.85% & 97% marks obtained in Madhyamik & H.S.Exam. respectively from Asansol Eastern Rly Boys High School. Father is working as an attendant of a private Doctor at Asansol.	B.Tech. in Computer Science & Technology at IEST, Shibpur	Ranked 6th in West Bengal in Madhyamik Exam. & 5th in Higher Secondary Examination.
6	Subhajit De Rajpur, South 24 Pdns, W.B.	2015 After completing Madhyamik Exam. from Mansur Habibullah Memorial School, Kolkata	90.8% & 77% marks obtained in Madhyamik & H.S. Exam. Respectively from Habibullah Memorial School, Kolkata. Mother is working as an attendant of a private Nursing home.	B.Sc. (Geology Hons.) 1st Semester in Andrews College	
7	Souvik Karmakar Baruipur, South 24 Parganas, W.B.	2015 After completing Madhyamik Exam. from Baruipur High School	94% & 92% marks obtained in Madhyamik & H.S. Exam. Respectively from Baruipur High School, South 24 Parganas. His father is working as a supplier of medical items for a medical company	B.Tech. (Ceramic Engineering) 1st Semester in Government College of Engineering & Ceramic Technology)	
8	Pronab Halder Mathurapur, South 24 Parganas, W.B.	2015 After completing Madhyamik Exam. from Krishna Chandrapur High School	84.2% & 82% marks obtained in Madhyamik & H.S. Exam. Respectively from Krishna Chandrapur High School, South 24 Parganas. Father works in a NGO	B.Sc. (Geology Hons.) 1st Semester in Raidighi College	

Sl No	Name with Photograph	Year of Association with Amader Arpan	Previous education & Back-ground	Current Education from School/ College	Remarks
9	Vidit Sarkar Tribeni, Hooghly	2017 After completing H.S. Exam. from Krishna Chandrapur High School	93.8% marks obtained in H.S. Exam. from Hooghly Branch (Govt.) School. Mother runs a private tuition for the children of jute mill workers.	B.Tech. in Computer Science & Technology at Engineering College, Jadavpur	
10	Arambhik Nathr N. N. Ghosh Lane, Kolkata - 40	2017 After completing H.S. Exam. from Jodhpur Park Boys' School.	91.2% marks obtained in H.S. Exam. from Jodhpur Park Boys School. Mother stitches with her sewing machine at her home.	B.Sc. (Chemistry Hons.) 1st Semester in Jadavpur University	
11	Soumyadeep Roy I, Jodhpur Colony Kolkata-700045	2017 After completing Madhyamik Exam. from Jodhpur Park Boys' School, Kolkata	85% marks obtained in Madhyamik from Jodhpur Park Boy's School, Kolkata Father earns a living running a stall, which sells exercise books & other stationery items.	H.S. (Science) Jodhpur Park Boy's School	
12	Archisman Giri Shibnagar Abad, Namkhana, South 24 Pgs	2017 After completing Madhyamik Exam. from Akshaynagar Kumar Narayan Madhyamik Sikshayatan, Namkhana	93.4% marks obtained in Madhyamik from Akshaynagar Kumar Narayan Madhyamik Sikshayatan, Namkhana. Father is a farmer	H.S. (Science)	
13	Manisha Mahato 129, Hari Sava Math, Ushapara, Kolkata - 700084	2017 After completing Madhyamik Exam. from Khanpur Girls High School	91% marks obtained in Madhyamik from Khanpur Girls High School. Father works in a private organization on contract basis.	H.S. (Science) - Khanpur Girls High School	

Passed out Students

Sl. No.	Name & Address	Year of Association with Amader Arpan	Education Completed & Current Status	Passed Out from
1	Rupam Bhattacharya Dibrugar, Assam	2012 After Completing H.S. Exam	Completed Electrical Engineering.	Silchar National Institute of Technology (NIT)
2	Anjan Chatterjee North 24 Parganas	2011 After completing H.S. Exam.	Completed B.Tech (E & C)	Madhyamgram, North 24 Parganas
3	Mitali Biswas North 24 Parganas	2011 After completing H.S. Exam.	Completed B.A. (English Hons.) in the year 2014	Barasat Govt. College North 24 Parganas
4	Satabdi Rana Midnapur	2012 After completing H.S. Exam.	Completed B.A. (Philosophy Hons.)	Binpur, Midnapur
5	Shipra Mahata Purulia	2013 After completing H.S. Exam	Completed B.A. (English, Hons)	J.K. College, Purulia, 2012
7	Ujjal Saren Raipur, Bankura	2011 After completing H.S. Exam	Completed B.Sc. and M.Sc. (Physics, Hons)	B.Sc. from Jadavpur University and M.Sc. from IIT, Kanpur
8	Sovona Khanra Domjur, Howrah	2014 After completing H.S. Exam.	Completed B.A. this year (Geography, Hons.)	Azad Hind Four Smriti Maha Vidyalaya
9	Rupali Mahata Hura, Purulia	2014 After completing H.S. Exam.	Completed B.A.this year (English, Hons.)	M.G. College, Purulia
10	Jamuna Shil Gosaba, South 24 Parganas	2012 After completing Madhyamik Exam.	Completed B.A. this year (History, Hons.)	Susil Kar College, Champahati, South 24 Parganas
11	Palash Naiya Basanti, South 24 Parganas	2014 After completing H.S. Exam.	Completed B.A. this year (Bengali, Hons)	Sukanta College, Basanti, South 24 Parganas

RUNNING COACHING CENTRES

Following educational coaching centres are run by Amader Arpan, where students from Class I to Class VI are being taught

- Coaching centre at PUTKHALI Village, North 24 Parganas - Around 50 students with 2 teachers

- Coaching centre at KHALERDHAR Village, North 24 Parganas - Around 20 students with 1 teacher

- Coaching centre at RANIGARH near Sundarban, South 24 Parganas - Around 40 students with 2 teachers

RETREAT PROGRAMME

Compact Retreat programmes composed of devotional songs, readings from spiritual books, meditation arranged in a systematic manner, are organized once a month for the students. The motive is mental and spiritual development and character building of the student. Revered Swamijis are also invited in these programmes who by their holy presence and their inspiring discourses uplift the students for their better future.

EXERCISE BOOKS DONATED TO STUDENTS

Exercise books are handed over to all our students as and when required over the year.

Exercise books, pencils, erasers etc. are also donated from time to time to students of other philanthropic organisations.

ANNUAL BLOOD DONATION CAMP

The annual Blood donation camp was held at Karunamoyee Kalibari complex, Tollygunge, Kolkata on 2nd July 2017.

BLANKET DISTRIBUTION DURING THE WINTER

Around 300 blankets were distributed in the remote villages of Ranigarh (near Sundarban), Joynagar Mozilpur, Kharigaria (Bankura).

GARMENT/INCENTIVE DISTRIBUTION BEFORE DURGA PUJA FESTIVAL

As token of our Durga Puja offerings, new clothes were given to:

- Students of our coaching centres
- Teachers of our coaching centres
- Higher education students
- Inmates of 'Ananda Ashram' (a house for small lovely kids who are not so fortunate) located at Karunamoyee Kali Bari, Kolkata.

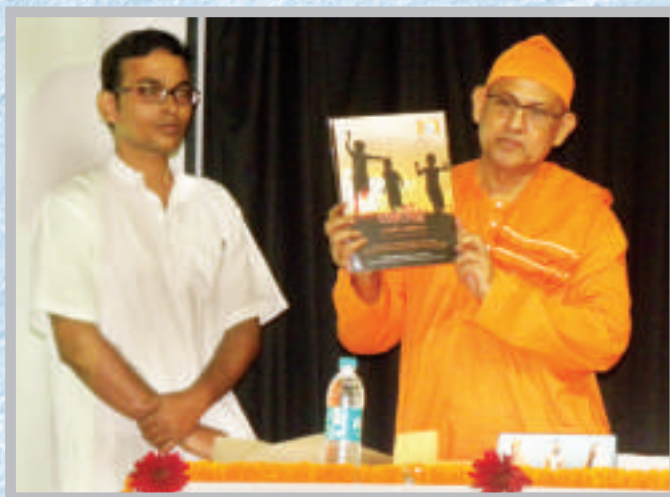
ANNUAL NARAYAN SEVA (LUNCH) PROGRAMME

A lunch programme comprising of Khichdi with vegetables was arranged at Ranigarh, Basanti near Sunderban on 20.11.2016. During this programme, old garments and blankets were donated to these local villagers. Around 600 local villagers attended the programme.

PUBLICATION OF ANNUAL MAGAZINE 'ABHIH' – 6TH VOLUME

The six volume of ABHIH, annual magazine of Amader Arpan was published in October 2016. A short cultural programme was organised on 2nd October'2016 during the release of ABHIH. Revered Monks of the Ramakrishna Order were invited during this programme as Chief guests of our programme. As a token of our Durga Puja offering, Sarees were distributed to the local needy women and garments were given to the students and teachers of our coaching centres.

FREE MEDICAL CHECK-UP/AWARENESS CAMP

Taliparamba Sangham, Kolkata (a Socio-Cultural Organization) and S.M. Nagar Cultural Youth Group in association with AMADER ARPAN are organizing a Medical Check-up/ Awareness Camp on 13.11.2016

Following Tests conducted at free of cost:

- E.C.G.
- Blood Pressure
- Sugar (Random)
- P.F.T.
- Blood Group

RUNNING HAND-TO-HAND WITH OTHER SOCIAL ORGANISATIONS

- Financial aid to Karunamoyee Kali Bari, Tollygunge, Kolkata for running of Ananda Ashram, a permanent shelter for upbringing bright, small children who were born of deprived families.
- Financial aid to Mission for Human Excellence (MHE), Kolkata for organizing Durga Puja for the tribal communities at Belpahari
- Financial aid to Debimath, Ghatsila for organizing Durga Puja for the tribal communities at Ghatsila
- Bharat Sevashrama Sangha, Ghatsila, Jharkhand
- Hatpara Vivek Seva Niketan, Joynagar Mozilpur, South 24 Parganas
- Blankets were donated to Sri Ramakrishna Sevashram, Kharigaria, Bankura for their distribution to the local village people

Oitijhya Mallick, Class - III, MBWA

Subhadeep Mitra, Class VI-F, De Paul School

Aditya Mandal, DPS, Newtown

Ronit Roy, Class-IX, Karunamoyee Kalibari, Tollygunge

Dhrubo Mondal, Class-VIII, Karunamoyee Kalibari, Tollygunge

ORGANISATIONAL BRIEF

Registered Name & Address:

AMADER ARPAN

206, Purbalok, P.O. Mukundapur

E.M.By-Pass, Kolkata 700 099

E-mail: amaderrarpan@gmail.com, tapassaha206@gmail.com

Web: www.amaderarpan.org

PAN No. AACTA4569Q

FCRA No. : 147121003

Registration Under W.B. Act XXVI of 1961 S/1L/55575

Donations to Amader Arpan are exempted from Income-Tax u/s 80G of I.T. Act 1961

Contact Person : Tapas Saha - 094337 55045, 089610 73451

BANKING DETAILS

Bank Name : ICICI Bank
Account Name : Amader Arpan
Bank Address : 22, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001
Type of Account : Savings
Account No. : 000601052566
FCRA A/c. No. : 000601052521
MICR No. : 700229002
IFSC Code : ICIC0000006
SWIFT Code : ICICINBB006

OR

Bank Name : Indian Bank
Account Name : Amader Arpan
Bank Address : 1, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata - 700013
Type of Account : Savings
Account No. : 807147277
MICR No. : 700019010
IFSC Code : IDIB000G003

Governing Body of Amader Arpan for The Financial Year 2017-18

<u>SL.NO.</u>	<u>NAME</u>	<u>DESIGNATION</u>
1.	Mr. Tapas Saha	President
2.	Mr. Subir Mukherjee	Vice President
3.	Mr. Maloy Dey	Secretary
4.	Mr. Angshuman Garai Mr. Anjan De	Joint Asst. Secretary
5.	Mrs. Sarbari Dhara	Treasurer
6.	Mr. Arindam Chakraborty	Asst. Treasurer
7.	Mr. Goutam De	Chief Co-ordinator, Magazine
8.	Mrs. Sima Saha	Editor, Magazine
9.	Mr. Arghyadeep Dey Mr. Subhankar Kundu	In-charge of Cultural Program
10.	Mr. Pijush Kanti Mandal	Legal Advisor
11.	Mr. Priyabrata Garai	Social Media
12.	Mr. Pintu Maity	Financial Adviser
13.	Mr. Dipak Ranjan Kar Mr. Shyamal Kr. Sengupta Mr. Sakti Pada Roy Mr. Bikash Roy Mr. Puspall Dhara Mr. Joydeb Das	Advisor " " " " "
14.	Mr. Debranjana Sar Mr. Partha Das Mr. Sudip Das Mr. Bapi Naskar Mr. Souvik Mandal	Executive Member " " " "

VIZAG UNIT:

1.	Mr. Sarthak Mazumdar	Unit Chief

KALINGANAGAR UNIT:

1.	Mr. Gopal Saha	Unit Chief

JAMSHEDPUR UNIT:

1.	Mr. Tapan Chakraborty	Unit Chief
2.	Mr. Ratan Mondal	Unit Co-ordinator

ACKNOWLEDGMENT & SPECIAL THANKS

People from all spheres of our society; have extended their benevolence both in the form of financial assistance, invaluable suggestions. A few of them are:

Individuals:

Mr. Rajib Bhattacharjee, Mr. Anirban Ghosh, Mr. Mrityunjoy Mitra, Mr. Shounak Banerjee, Mr. Ramesh Babu Movva, Mr. Sandip Kumar Basu, Mr. J. Srinivasa Rao, Mr. Subhasis Dhara, Ms. Dhruba Chakraborty, Mr. Karmu Kisku, , Mr. Sameer Das, Mrs. Jaya Chakraborty De, Mr. Saran Khemka, Dr. (Mrs.) Bulbul Ray, Mr. Anirban Bhattacharjee, Mr. Atanu Das, Mr. L.C. Dey, Ms. Sutapa Choudhury, Mr. Biplab Biswas, Mr. Sujoy Kumar Banerjee, Mr. Javed K Sanwarwala, Mr. Saptarshi Bhattacharya, Mr. Kanisko Dutta, Mr. Jyotirmoy Bhattacharjee, Mr. Arup Bandyopadhyay, Ms. Nandita Bandyopadhyay, Ms. Reeta Bandyopadhyay, Mr. Partha Ghosal, Ms. Balaka Ghosal, Mr. Akash Ghosal, Mr. Jayanta Mukherjee, Dr. Parasmani Dasgupta, Ms. Anusua Dutta, Mr. Somnath Banerjee, Mr. Snehanshu Ghosh, Mr. Siladitya Bhowmik, Mr. Kalipada Das, Mr. Rajat Subhra Das, Mr. Saurav Ghosal, Mr. Ashim Bhattacharya, Mr. Sumit Adhikary, Ms. Debjani Mandal, Mr. Suchandra Mullick, Mr. Suvrendu Narayan Biswas, Ms. Srabani Dey, Mr. Ratan Mitra, Mr. Nirmal Sahana, Mr. Sandipan Datta, Mr. Subrata Pal, Mr. Geet Sengupta, Dr. Maumita Chakrabarti, Dr. Indranil Dhar, Mr. Kishalaya De, Dr. Sangita Bodhak, Mr. K.P. Ray, Ms. Tripti De, Mr. Sumit Acharjee, Ms. Kabita Saha, Mr. Abir Nag, Mr. Nabin Chandra Maity, Mr. Atanu Das, Mr. Pradip Das.

Organizations:

M/s. Achint Chemicals, M/s. Thermo Associates, M/s. Refraset Engineers (I) Pvt. Ltd, M/s. RHI India Pvt. Ltd., M/s. Cosmic Power Systems Pvt. Ltd., M/s. Creative Chemicals, M/s. A.D. Developers, M/s. Das Steel Furniture, M/s. Arvind Ceramics Pvt. Ltd., M/s. Biplab Biswas, M/s. Sudeshna Enterprises Pvt. Ltd., M/s. Ma Durga Trading Company, M/s. Shree Balaji Enterprise, M/s. R.K. Construction, M/s. Tisha Travels, M/s. Trisita Marketing Private Ltd., M/s. Dilip Kumar & Co., M/s. New Purbasha Lodge.

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা

স্বামী সুবীরানন্দ

সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

১৯০০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। স্বামীজী নবজাত ‘নিবেদিতা’কে একটি কবিতা উৎসর্গ করেন। ‘নবজাত’ বা ‘সদ্যোজাত’, কারণ ২৫ মার্চ, ১৮৯৮ মিস মার্গারেট নোবল হলেন ‘নিবেদিতা’ ব্রহ্মচর্য দীক্ষার মাধ্যমে। এই সুন্দর ইংরেজী কবিতাটিতে স্বামীজী কি বললেন? কবিতাটির বাংলায় রূপান্তর করেছেন নারায়ণী দেবী। কবিতাটি এরূপ—

“মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়,
দখিনের সমীরণে যে মাধুরী বয়,
বীর্যময় পুণ্যকান্তি যে -অনল জ্বলে
অবন্ধন শিখা মেলি আর্য-বেদীতলে :
এসব তোমারই হোক, আরও ইহা ছাড়া
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা।
ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
সেবিকা, বাম্ববী, গুরু— তুমি একাধারে!”^১

ঠাকুর বলেছিলেন— ‘কলমীর দল’^২ রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ লীলার একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায়ের নাম ‘নিবেদিতা’। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, একদিন দেশ-বিদেশের অনেক সন্তান আসবে মায়ের কাছে, ‘মা’ ডাকে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে। অচেনা সব দেশ থেকে সাদা চামড়ার ছেলেমেয়েও আসবে। এর মধ্যে সব চাইতে প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটি হচ্ছেন ‘নিবেদিতা’—স্বামীজীর ‘মার্গটি’ অর্থাৎ মিস মার্গারেট নোবল। তাই পিতৃবন্ধু খ্রিস্টান যাজক নিবেদিতার বাবার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন শিশু মার্গারেট সম্পর্কে — এই শিশুটিকে প্রাচ্য আহ্বান করবে। ধর্মযাজক পিতৃদেবও মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় মার্গারেটের মাকে বললেন, প্রাচ্য থেকে যখন ‘চিরন্তন আহ্বান (Eternal Call)’ আসবে, মার্গারেটের মা যেন পথ অবরোধ না করে। পরিশেষে নিবেদিতা শুনলেন প্রাচ্যের অবতারবরিষ্ঠের আহ্বান — “ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়!”^৩ মার্গারেট এলেন, হলেন ‘নিবেদিতা’। দেখলেন জয় করলেন।

নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব মূলত আধ্যাত্মিক : নিবেদিতা শাস্ত্রত সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই ভারতে এসেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে গুরুরূপে লাভ করেছিলেন। মার্গারেট নোবল স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করেন ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৮। The Master as I saw Him গ্রন্থে যে-কথাটি তিনি উল্লেখ করেছেন সেটি হলো : শরীর ও মনের অতীত একটি সত্তা আছে— ‘আত্মা’। সেটিই মনকে পরিচালিত করে।^৪ হিন্দুদের এই ধারণাটি তাঁকে এমন নাড়া দিল যে, তাঁর চিন্তায় নতুন দিগন্ত যেন খুলে গেল। বাস্তবিকই মার্গারেট তখন এমন মানসিক ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন যে, তিনি হয়ে উঠেছিলেন যথার্থ আত্মজিজ্ঞাসু। স্বামীজীর কয়েকটি উপদেশ কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করেছিল, সেটি তিনি স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন। প্রথমত, কোন একটি ধর্ম, যেরকম সে দাবি করে সেরকম, এককভাবে ঠিক সত্য বা শ্রেষ্ঠ নয়—এই কথাটি মার্গারেটের কাছে একদম ঠিক মনে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সব ধর্মই সমান সত্য—এটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে নিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে নিরাকার, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলির কুয়াশার মাধ্যমে প্রতিভাত হন সাকাররূপে — এখানে চিন্তার কাব্যময় সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছিলেন। চতুর্থত, কোন কাজের চেয়ে তার পিছনের ভাবটি বেশি শক্তিশালী ; আর নিরামিষ আহার বাঞ্ছনীয়—এই দুটি উক্তি শুনে তাঁর মনে হলো পরীক্ষা করে দেখা যাক।

স্বামীজী যেমন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি নিজে যাচাই না করে গ্রহণ করেননি, ঠিক তেমনই মার্গারেটও স্বামীজীর মতকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেননি। সে-কারণে নিবেদিতার অধ্যাত্মচেতনা স্বামীজী বা অন্য কারও মতকে অন্ধভাবে অনুসরণের ফল নয়। খ্রিস্টধর্ম অনুসারে ঈশ্বরকে পিতারূপে উপাসনায় আগ্রহ হারিয়েছিলেন তিনি। এই ভাবের পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন অন্য কোন ভাবের সঙ্গে তুলনা করে। ‘ত্যাগ’ ও ‘তপস্যা’ —এই দুটি কথার ওপর নতুন আলোকপাত করেছিলেন স্বামীজী। ‘ত্যাগ’ শব্দের ভাবার্থ হলো ‘জয় করা’, বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ নয়—‘বাসনাকে জয় করা’। জ্ঞানার্জনের জন্য যে-কৃষ্ণতা অবলম্বন করা হয়, সেটিই ‘তপস্যা’। স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি থেকে

মার্গারেট নতুন অধ্যাত্মজীবনের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। আধ্যাত্মিকতা কী তা না জানলেও স্বামীজীর কাছে শোনা কয়েকটি ধর্মতত্ত্ব জীবনে প্রয়োগ করে তার ফলাফল দেখতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। এই অদম্য আগ্রহই তাঁকে করেছে প্রকৃত সাধিকা। কলকাতায় এসে মার্গারেট প্রথম শুনলেন, ‘আধ্যাত্মিকতা’ বলে একটি মানসিক অবস্থা আছে। সেটি অর্জন করার প্রয়োজনীয়তাও জানতে পারলেন। যেমন—একজন মানুষের হৃদয় অপরের ভালবাসা পাওয়ার জন্য অধীর হয়, তেমনি মানুষের অন্তরাত্মা ঈশ্বরের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা বোধ করতে পারে। এই অবস্থায় মানুষ ‘অধ্যাত্মজীবন’ অবলম্বন করে, আর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পথ ধরে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

১৭ মার্চ, ১৮৯৮ শ্রীমা সারদাদেবীর প্রথম দর্শন লাভ করে তাঁর অপার্থিব ভালবাসার স্পর্শে আত্মহারা তিনি। শুদ্ধ, পবিত্র, সরল-হৃদয় মার্গারেট অধ্যাত্মজীবনের সোপানগুলিকে হয়তো চিনতেন না; কিন্তু আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি বা অধ্যাত্মশক্তির প্রকাশকে চিনতে তাঁর কখনও ভুল হয়নি। ২৫ মার্চ মার্গারেট ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হয়ে ‘নিবেদিতা’ নাম গ্রহণ করে প্রকৃত প্রেরণাদাত্রীর ভূমিকায় অভিব্যক্ত হলেন। আলমোড়ায় যে-ধ্যানাভ্যাস শুরু করেছিলেন তা আজীবন সার্থকভাবে বজায় রেখেছিলেন নিবেদিতা। অধ্যাত্মজীবনে নিবেদিতার পথপ্রদর্শক স্বামীজী, তাই মাতৃ-উপাসনা বা কালী-উপাসনার মর্ম উপলব্ধি করতে স্বামীজীর সাহায্য নিয়েছিলেন। স্বামীজী ক্ষীরভবানী থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন মাতৃভাবে পূর্ণ হয়ে। আর সেই ভাব সংক্রমিত হয়েছিল নিবেদিতার মধ্যে।

দ্বিতীয়বার মার্কিন দেশে স্বামীজী যখন গিয়েছিলেন তখন নিবেদিতাও সঙ্গে যান। রিজলি ম্যানর-এ থাকাকালীন ৫নভেম্বর, ১৮৯৯ সারা বুলকে দুটি গেরুয়া চাদর প্রদান করে স্বামীজী নিবেদিতা ও সারার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন : “রামকৃষ্ণ পরমহংস আমায় যা দিয়েছিলেন, আমি সে সব কিছু (আজ) তোমাদের দিলাম। এক নারীর (মা কালীর) কাছ থেকে আমাদের কাছে যা এসেছিল, আমি তা দিলাম দুই নারীকে। এর দ্বারা যা সম্ভব তাই করো... এক নারী—জগন্মাতার—কাছ থেকে যা এসেছিল, নারীরাই তাকে শ্রেষ্ঠভাবে রক্ষা করতে পারবে।... এতদিন ধরে একে বহন করেছি...।” রিজলি ম্যানর-এ বসে নিবেদিতা লেখেন তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ Kali the Mother। একবার ১৬নং বোসপাড়া লেনের বাড়ির উষ্টোদিকের বস্তি থেকে উচ্চৈঃস্বরে কান্নার রোল শোনা গেল। বিচলিত নিবেদিতা দ্রুত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন পরিবারের শিশুকন্যাটি মারা গেছে। কিভাবে সান্ত্বনা দেবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। মেয়েটির মা করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল : “আমার মেয়ে কোথায় গেল?” তখনই নিবেদিতা তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন : “চুপ, তোমার মেয়ে এখন মা কালীর কাছে।” শুনে সে যেন একটু আশ্বস্ত হলো। এইভাবে নিবেদিতা সেই শোকাক্ত পরিবারে এনে দিয়েছিলেন সান্ত্বনার প্রলেপ।

নিবেদিতা কালীর উপাসকদের মধ্যে বসে কালীনাম করতে পেরে নিজেকে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই পদাঙ্কানুসরণকারী মনে করতে পেরেছিলেন। আর অনুভব করেছিলেন, এর জন্য তিনি নিজের প্রিয় যিশুখ্রিস্টের কাছ থেকে সরে যাননি এতটুকুও। বরং পেয়েছিলেন এক উদার সর্বজনীন ধর্মভাবের স্বাদ, বুঝেছিলেন যথার্থ অধ্যাত্মচেতনা হলো সকলের অন্তর্নিহিত দেবভাবকে চিনতে পারা, সকলের সঙ্গে একাত্ম বোধ করা—তা যে-ধর্মের, যে-দেশের, যে-ভাষারই হোক না কেন। এককথায় নিবেদিতা খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করেননি, তাঁর জীবনে সে-ধর্ম হয়ে উঠেছিল আরও প্রাণবন্ত, আরও উদার। স্বামীজীর কথা—বেদান্তের ভাব গ্রহণ করে একজন খ্রিস্টান আরও ভাল খ্রিস্টান হবে। “ঠাকুর ছিলেন শাক্তের কাছে শাক্ত, বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব, খ্রিস্টানের কাছে খ্রিস্টান, মুসলমানের কাছে মুসলমান। আর বলেছেন—জল, ওয়াটার, পানি সবই একই বস্তু, নাম ভিন্ন। প্রকৃত ধর্ম একটাই। কালীই বলি, যিশুই বলি—ভগবান একই। এই উদার ভাবে উত্তরণ ঘটেছিল নিবেদিতার। নিবেদিতা মার্কিন দেশে বিদ্যালয় চালানোর জন্য যখন অর্থসংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন : “আপনি কি আপনার খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করেছেন?” দৃঢ়কণ্ঠে নিবেদিতার উত্তর : “রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তিনজন খ্রিস্টান সদস্যের মধ্যে (ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং মার্গারেট) আমি একজন।” এই ছিল নিবেদিতার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতার প্রভাব স্পষ্ট : নিবেদিতার পিছনে সর্বদা গোয়েন্দা লেগে থাকত। সর্বোচ্চ শ্রেণির ব্যক্তিরও একই কাজ করতেন—তাঁদের একজন হলেন ইঙ্গবঙ্গ সমাজজীবনে প্রখ্যাত মহিলা কর্নেলিয়া সোরাবজি। এই মহিলা বিশেষ উদ্দেশ্যে নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে খুবই ব্যগ্র ছিলেন। অপরপক্ষে নিবেদিতাও তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। দীর্ঘদিন ধরে কর্নেলিয়া সোরাবজি নিবেদিতার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন। গোখলের মারফত কর্নেলিয়া যখন নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেন, তখন নিবেদিতা ১৯০৪-এর ইস্টার দিবসে (স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার আগেই) গোখলেকে চিঠি লিখে সে-চেষ্টা বরবাদ করে দেন। ১৯১০ সালে ভাইসরয়-পত্নী লেডি মিন্টো বেলুড মঠে যান, সেবার নিবেদিতা সঙ্গে ছিলেন না—ছিলেন মিস সোরাবজি। সে-সময়ে মিস সোরাবজি নোংরা গোয়েন্দাগিরির চেষ্টা করেন এবং তাতে নিবেদিতার ক্রোধের সীমা ছিল না। ১০ মার্চ, ১৯১০ নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লেখেন : “বুধবার কর্নেলিয়া (সোরাবজি) লেডি মিন্টোকে মঠে নিয়ে গিয়েছিল এবং বেশ কিছু সরাসরি প্রশ্ন করেছিল। যথা, মঠের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিরকম, মঠ কি এই এই জিনিস (অর্থাৎ

রাজনৈতিক ব্যাপারাদিতে) আগ্রহী, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওটা চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য। আমি থাকলে ওটা ঘটাসম্ভব হতো।” একই তারিখে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : “(দক্ষিণেশ্বর ভ্রমণের) পরদিন সকালে তিনি (লেডি মিন্টো) মঠ দেখতে যান তোমার বান্ধবী কনেলিয়ার সঙ্গে। কনেলিয়া যে গোয়েন্দা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, তা এখন প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়।”

কনেলিয়া সোরাবজি নিবেদিতার পিছনে নাছোড় লেগে ছিলেন, তা র‍্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতার ২৮ জুলাই, ১৯১০ তারিখের চিঠি থেকেও জানতে পারি। ১৯১১-এর এপ্রিল মাসে যখন তিনি ইউরোপ থেকে ভারতে ফিরছিলেন তখন জাহাজে ভাইসরয় কাউন্সিলের প্রভাবশালী সদস্য স্ল্যাকের পত্নীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে যায় [Francis Alexander Slacke, B.A. (Cantab) I.P.]। ইনি ৮ অগস্ট থেকে ১৪ অক্টোবর, ১৯০৩ পর্যন্ত ছোটনাগপুরের কমিশনার। ১৩।১১। ১৯০৫ থেকে লেফটেন্যান্ট গভর্নর অব বেঙ্গলের কাউন্সিলের অন্যতম কাউন্সিলর। (১৬।৮। ১৯০৬ থেকে অস্থায়ী লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং ৩১।১২। ১৯০৯-এ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।)

নিবেদিতা তাঁকে স্বামীজীর বিষয় অনেক কথা বলে ফেলেন, যা বলতে নিবেদিতার সঙ্কোচ হলেও সেটা শোনা তাঁর পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। কনেলিয়া সোরাবজি যে সরকারের বেতনভোগী গোয়েন্দা—একথা মিসেস স্ল্যাকের মুখে শোনার আগেই তাঁর শয়তানী চরিত্র নিবেদিতার জানা হয়ে গিয়েছিল। ২৮ জুলাই, ১৯১০ তিনি ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন : “আমার সবচেয়ে শক্তিশালী ও ত্রুশত্র কে জান? তোমার বান্ধবী কনেলিয়া। সে একেবারে গোয়েন্দা বিভাগের চর। তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্ররোচনা কঠোরভাবে প্রত্যাখান করেছি—তাতেই আমার নিরাপত্তা। যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক, সে আমার শত্রু, এমন শত্রু যে আবার আমার সঙ্গে পরিচয়ের গর্ব করে।” গোয়েন্দা বিষয়ে নিবেদিতার মনোভাব মোটেই আধ্যাত্মিক ছিল না। ২৮ এপ্রিল, ১৯১০ র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লিখেছেন : “অত্যন্ত চতুর একটি লোকের ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করার জন্য। আমি উক্ত বুদ্ধিমানের ভাগ্য পেতে একেবারেই ইচ্ছুক নই—যার দেহ এখন থেকে সপ্তাহ খানেক কি সপ্তাহ দুই পরে নির্জন পাহাড়ে খাড়া খাদের পাশে আবিষ্কৃত হতে পারে।”

নিবেদিতার বিরুদ্ধে পুলিশের নানা মারাত্মক অভিযোগ ছিল। তিনি ক্রিপ্সীদের পত্রিকা ‘যুগান্তর’ - এর পৃষ্ঠপোষক। ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে তিনি লেখেন : “শুনলাম, আমি সিআইডি-র তালিকাভুক্ত হয়েছি—যুগান্তরের প্রেরণাদাত্রী হিসাবে।” তাঁর বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ—নিবেদিতা ডাকাতির জন্য দায়ী। ২৮ এপ্রিল, ১৯১০ র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন : “সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের বন্ধুর কাছে মারাত্মক খবর এসেছে —‘গোয়েন্দা বিভাগের খাতায় আমার নাম উঠে গেছে সর্বাত্মক প্রেরণাদাত্রী হিসাবে’। কিসের? মনে রেখো—ডাকাতির! সুতরাং আমি নজরদারীর অধীন।” ২৮ জুলাই, ১৯১০ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : “মনে হয় কিছুদিন আগে তোমাকে বলেছি—ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তা (কিংবা সিআইডি বিভাগের) ডেনহ্যাম আমাকে এই ধারণার দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন যে, আমি সকল ডাকাতির মূল প্রেরণা—উৎস।”

নেতাজীর ওপর স্বামীজীর প্রভাব : জাতীয় পুনর্গঠনে বা যুব-মানসের বিকাশে নেতাজীর ওপর স্বামীজীর আদর্শ ও কর্মধারা কত ফলপ্রসূ তা তাঁর বাণী থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি। যে-সমাজবাদকে আশ্রয় করে আমরা এগিয়ে যেতে হবে, তার সম্বন্ধে নেতাজী লিখেছেন : “কার্ল মার্কসের বই থেকে এই সমাজবাদের জন্ম হয়নি। ভারতের চিন্তা এবং সংস্কৃতিতেই রয়েছে এর উৎস। বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা সেই উৎস থেকেই প্রবাহিত, যার রূপায়ণের ওপর নির্ভর করছে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতি।”^{১১} এই সমাজচিন্তা—যা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে আধুনিক বিজ্ঞানকে আলিঙ্গন করে নতুন জাতি গঠন করবে, তা ছিল স্বামীজীর আদর্শে নেতাজীর আন্তরিক প্রয়াস। স্বামীজী বলেছিলেন, আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যা জগতের জন্য এখনও প্রয়োজন।^{১২} স্বামীজীর পথ ধরেই নেতাজীও একই কথা বলেছেন, ভারতবর্ষের একটা বিশেষ বাণী আছে এবং জগৎকে সেটি শোনাবার জন্যই ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বেঁচে আছে।^{১৩} ‘সন্ন্যাসীর গীতি’ কবিতাটি ছিল নেতাজীর মুখস্থ। একাধিক ক্রিপ্সীকে তিনি স্বামীজীর ‘পত্রাবলী’, ‘কর্মযোগ’ ও ‘ভারতে বিবেকানন্দ’ পড়তে বলেতেন। স্বামীজীর সেই বিখ্যাত উক্তিগুলিও স্মরণ করিয়ে দিতেন—“জগতে যখন এসেছি, তখন একটা দাগ রেখে যা,”^{১৪} “তুমি জন্ম হতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত” ইত্যাদি। এছাড়া বারবার নেতাজী স্মরণ করিতে দিতেন, ঋষি বিবেকানন্দ আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন বলে।

নিবেদিতার মাধ্যমে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মধ্যে স্বামীজীর প্রভাব : ৪ জুলাই ১৯০২ স্বামীজীর শরীরত্যাগের পরই নিবেদিতা যখন বরোদা, দক্ষিণভারত, লাহোর, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন, প্রতিটি জায়গাতেই বক্তৃতায় তিনি স্বামীজীর সেই বিখ্যাত উক্তি : “উঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমে থেকো না।”^{১৫}—এই বাণীই প্রচার করেছিলেন। ঋষি অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে কলকাতায় ফিরে এসে ক্রিপ্সীদের নিয়ে তিনি গুপ্ত সমিতিও করেছিলেন। এছাড়া বিবেকানন্দ সোসাইটি গড়ে ও তিনি ক্রিপ্সীদের উজ্জীবিত করতেন।

রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতা—স্বামীজী-শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব : নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের ঐক্য ঘটেনি। তাঁদের পথ ছিল

ভিন্ন। নিবেদিতার সকল কার্য এবং মতামত রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি, কিন্তু তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার ঔদার্য এবং ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের ছিল। নিবেদিতার চরিত্রের যথাযথ বিশ্লেষণে তাঁর যুক্তি ও মন্তব্য বিশেষ মূল্যবান। তিনি লিখেছিলেন : “আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিন্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর-এক দিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।”^{৩৫} রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছিলেন : “তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু সেই-সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেইসঙ্গে তাঁহার আর-একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁর যোদ্ধত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিল ছিল।... তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারো প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে।... তাঁহার এই পাশ্চাত্য-স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোনো অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না—কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু—তৎসত্ত্বেও বলিতেছি তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল।”^{৩৬}

রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রে নিবেদিতার উক্তি অনুযায়ী তিনি ১৮৯৮ সালের শেষভাগে ডঃ বসুর সঙ্গে পরিচিত হন। ভারতবর্ষীয় প্রতিভা সত্যকার প্রতিভা—এতখানি দুর্দশায়! স্বভাবতই ভগিনী নিবেদিতার সহানুভূতি উদ্বেল হয়ে উঠেছিল এবং আমরা সকলেই জানি—নিবেদিতা নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি কিভাবে সম্ভব, বুঝতেন না। অতঃপর জগদীশচন্দ্রের কর্মজীবনে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেন—এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, অন্য কোন মানুষের সে-ভূমিকা ছিল না। বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্র—এই দুই শ্রেষ্ঠ মনের মধ্যে মধ্যস্থতা করায় নিবেদিতার আগ্রহ (নিবেদিতার ধারণা—সন্ন্যাস ও বিজ্ঞানের সহাবস্থানের ওপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল) এবং দুই তীব্র প্রবাহের সংঘর্ষের মধ্যে নিষ্কিপ্ত হওয়ার গৌরবময় বেদনার অসাধারণ পরিচয় আমরা পত্রগুলি থেকে পেয়ে যাই।

এই সময়টি জগদীশচন্দ্রের জীবনে বড়ই সফটকাল। সাম্রাজ্যবাদের ক্রুর মুখের চেহারাটা তিনি এই কালেই ভালভাবে দেখতে পান। ইংরেজ আমলাদের এবং কিছু ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের ঘৃণা, ঈর্ষ্যা ও পদে পদে বাধা দেওয়ার পরিচয় জগদীশচন্দ্র বসু পেয়েছেন তাঁর জীবনে। ‘পরাদীন দেশে জন্মানো যে কত বড় অভিশাপ’ তা তিনি বুঝেছিলেন এবং পরাদীন মানুষ হয়েও মাথা তুলে দাঁড়ানোর মতো আত্মঘাতী ঔদ্ধত্য যে নেই, তাও অনুভব করেছিলেন মর্মে মর্মে। নিবেদিতার পত্রে রয়েছে সেই আহত উদ্ভ্রান্ত প্রতিভার বেদনাকরুণ চিত্র। নিবেদিতা মিসেস ওলি বুলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। ওলি বুল প্রতিভার ধাত্রী-জননী। ধনী ও সম্বাদার এই মহিলার উদারহস্ত সর্বদাই মহৎ ব্যক্তিত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে প্রসারিত। তাঁর সাহায্য পেলে জগদীশচন্দ্র সবিশেষ উপকৃত হবেন, তাঁর অর্থ গবেষণার সুবিধা হবে, তাঁর প্রতিপত্তিতে বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করা সহজসাধ্য হবে—এই উদ্দেশ্যে নিবেদিতা একটি কাজ করেছিলেন, যাকে সুমহান কৌশল বলা যায়—জগদীশচন্দ্রকে তিনি মিসেস বুলের পুত্র করে তুলতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা বুঝেছিলেন যে, জগদীশচন্দ্র যদি সন্তানরূপে একবার গৃহীত হন, তাহলে মাতার সব কিছুতে সন্তানের অধিকার থাকবে। পরবর্তিকালে জগদীশচন্দ্র সত্যিই মিসেস বুলের দ্বারা সন্তানরূপে গৃহীত হয়েছিলেন এবং মিসেস বুলের দক্ষিণ্য অজস্রধারে তাঁর ওপর বর্ষিত হয়েছিল, কিন্তু এই সমস্ত কিছুই অলক্ষ্যে থেকে ঘটিয়েছেন যিনি, তিনি কী অসাধারণ চরিত্রের মানুষ! নিবেদিতা মিসেস বুলকে লিখেছিলেন : “আমি অবশ্যই আশা করব যে, তুমি ডঃ বসুকে অন্তরে গ্রহণ করবে পুত্র বলে, কারণ তিনি সদাই তোমার কথা বলেন।”^{৩৭} আর জগদীশচন্দ্রকে বলেছিলেন : “মিসেস বুলকে মায়ের আসন দাও... তুমি তাঁকে চিঠি লেখো, তোমার কাজের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানাও। তাঁর কাছে কিছু লুকিও না। ধীরামাতা (মিসেস বুল) তোমার প্রতীক্ষায় আছেন, একটু সাড়া পেলেই তোমার পাশে এসে দাঁড়াবেন। তোমার শক্তিতে তাঁর আস্থা আছে।”^{৩৮} মিসেস বুলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মৌখিক পরিচয় হয়েছিল ১৮৯৮-এর শেষভাগে।

স্বামীজীকে জগদীশচন্দ্র যেমন বন্দনা করেছেন, তেমনি তাঁর সম্পর্কে সমালোচনার মনোভাবও ছিল। জগদীশচন্দ্র স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে শিহরণ বোধ করতেন। সত্যের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি সব করতে পারেন—এমন মনোভাবও দেখেছেন। আবার সন্ন্যাস-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে ঝালসে উঠতেও দেখেছেন। কিন্তু স্বামীজীর গুরুপূজা ও কালীপূজা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি জগদীশচন্দ্র। এই সময়ে জগদীশচন্দ্র মঠে এসেছেন, স্বামীজীর সঙ্গে চা-পান সভায় মিলিত হয়েছেন এবং স্বামীজী ডঃ বসুর বাড়ীতে গেছেন বেশ কয়েকবার। স্বামীজীর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে। অতঃপর দুজনের যোগাযোগ স্বামীজীর দেহান্ত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

জগদীশচন্দ্রের প্রতি বিবেকানন্দের কৃতজ্ঞতার আর-একটি বড় কারণ ছিল। স্বামীজী বিজ্ঞানকে কখনই ধর্মবিরোধী মনে করতেন না। ধর্মের মূল

সত্য বিজ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষিত সত্যরূপে গৃহীত হবে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। স্বামীজী পুলকিত হয়েছিলেন, জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা যখন পদার্থবিজ্ঞানের বেট্টনী অতিক্রম করে শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করল এবং জড় ও জীবের মধ্যে অখণ্ড সত্যের আভাস পেতে লাগল। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী তখন কৃতজ্ঞ না হয়ে পারেননি।

আর বিবেকানন্দকে জগদীশচন্দ্র কোন অপূর্ব রূপে শেষ পর্যায়ে দেখেছিলেন, তার স্মারকরূপে স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা ও মিসেস বুলকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র-দুটির উল্লেখ করা যায়। নিবেদিতাকে ডঃ বসু ৯ই জুলাই, ১৯০২ লন্ডন থেকে লেখেনঃ “কী নিদারুণ শূন্যতা এনে দিয়েছে এই মৃত্যু! মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে কী সব বিরাট বিরাট কাজ সম্পন্ন হল! এই সমস্ত কিছু কিভাবে একজন মানুষ সম্ভব করল! আবার কিভাবে এখন সবকিছুর ওপর স্তব্ধতা নেমেছে! কিন্তু তবু, যখন কেউ শান্ত হয়ে পড়ে তখন তার নিশ্চয়ই বিশ্রাম চাই। আমি এখনো যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, যেমন দুবছর আগে প্যারিসে তাঁকে দেখেছি—সেই শক্তির পুরুষ—তাঁর বিরাট আশা—তাঁর মধ্যে সবকিছুই বিরাট, সন্দেহ নেই।”

স্বামীজীর দুটি মিশন— জনসাধারণের উন্নতি, নারীজাতির উত্থান : স্বামী বিবেকানন্দের কাছে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্যতম ব্রত ছিল নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণির উন্নতিসাধন। এটা ব্যতীত ভারতের জাতীয় জীবনের পুনরুত্থান অসম্ভব। “কখনো ভুলো না, নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণির মানুষের উন্নতিসাধনই আমাদের মূলমন্ত্র।” —বিদেশে স্বামীজী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে নিবেদিতা এই কথাটিই তাঁর মুখ থেকে শুনেছিলেন। নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণির মানুষদের শিক্ষাদান পর্যন্তই অপরের অধিকার, তাদের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসার ভার তাদের ওপর। নারীগণ কিরকম জীবনযাপন করবে, বাল্যবিবাহ থাকবে কিনা, বিধবাবিবাহের প্রয়োজন আছে কিনা, অথবা যথাযথ শিক্ষালাভের পর কেউ কৌমার্যব্রত অবলম্বনপূর্বক নিজের জীবন উৎসর্গ করবে কিনা—এ-সকল সমস্যার সমাধানের ভার নারীদের ওপর। নারীজাতির শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজী বহু সময় গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, ভবিষ্যৎ ভারত প্রাচীন গৌরবময় ভারতকে অতিক্রম করবে। নারীগণ সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা অনুরূপ ছিল। অতীত ভারতে যে-সকল মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁদের অনন্যসাধারণ চরিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলিকে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল করে রেখেছে, আগামীকালের নারী নিশ্চিত তাঁদের কীর্তিসমূহ অতিক্রম করে যাবে—এটাই তিনি মনে করতেন। আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু প্রাচীন ধর্মভাব বিসর্জন দিয়ে নয়। যে-শিক্ষাকালে প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতীত কালের সকল নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশে সহায়তা করতে সমর্থ, তাই আদর্শ শিক্ষা। আগামী যুগের নারীর মধ্যে বিরোচিত দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ ঘটবে। স্বামীজী মনে-প্রাণে বুঝেছিলেন, ভারতে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার কতদূর প্রয়োজন। তাঁর নিজ জীবনে দুটি সঙ্কল্প ছিল—একটি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের জন্য মঠস্থাপন এবং অপরটি নারীগণের জন্য অনুরূপ কিছু সম্ভব না হলে অন্তত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন। সুতরাং যে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি তাঁর শুভ সঙ্কল্পের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার সম্বন্ধে স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তিনি নিবেদিতার সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করতেন।

মেয়েদের স্কুল খুলে করতে চাইলেন নারীজাতির উত্থান : স্বামীজী নারীজাতির উত্থানের জন্য নিবেদিতার উদ্দেশ্যে ডাক দিয়েছিলেন : “ভারতবর্ষের হাজার হাজার মেয়ে প্রতিক্ষা করে আছে, পশ্চিমের একটি মেয়ে যদি পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য যোঝে, তাদের পথ দেখিয়ে দেয়, তারা মাথা তুলে সাড়া দেবে। অবরোধে রুদ্ধ হিন্দু-মেয়েদের অন্তর শিশুরই মতো আধ-ফোটা, কিন্তু তার চরিত্রে আছে সরল বিশ্বাস আর অক্ষয় উৎসাহের অনুপম ঐশ্বর্য। ত্যাগ আর সহিষ্ণুতায় তাদের জীবন গড়া, আদর্শ রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুঝতে তারা জানে। এই গুণে সতীর তেজ আজও তাদের মাঝে অল্পান হয়ে জ্বলছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির বন্যায়... জনাকীর্ণ নগর পর্যন্ত সবই ভেসে যাবে। সারা দেশ জেগে উঠবে তাঁর নামে। সেদিন দেশের ডাকে সাড়া দেবার জন্য বহু কর্মী চাই... নারী পুরুষ দুই-ই...”^{১০}

নারীজাতির উত্থানে শ্রীমা সারদাদেবী দীপ জেলে ১৩ নভেম্বর, ১৮৯৮ কালীপূজার দিন নিবেদিতার বিদ্যালয় উদ্বোধন করলেন। পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে স্বামীজী নিবেদিতাকে যে-সকল কথা বলেছিলেন, সে-সকল কথা নিবেদিতার মনে পড়ল। স্বামীজী বলেছিলেন, স্বদেশে নারীর উন্নতিকল্পে তাঁর কতকগুলি পরিকল্পনা আছে, নিবেদিতা ঐ কাজে সাহায্য করতে পারেন।^{১১} তাঁকে ভারতে আহ্বানের পশ্চাতে এটাই ছিল স্বামীজীর অভিপ্রায়। মাদ্রাজে বসেই স্বামী সদানন্দের সঙ্গে নিবেদিতা পরামর্শ করলেন। বোসপাড়া লেনকে কেন্দ্র করে নানাবিধ কর্মের প্রসার ঘটাতে হবে এবং বিদ্যালয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেজন্য তিনি খ্রিস্টানকে বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করতে বলেছিলেন। সরস্বতীপূজার (১৯০২) পর বাগবাজার অঞ্চলের বালিকারা পুনরায় বিদ্যালয়ে আসতে শুরু করেছিল। তখন পড়াশুনার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল না। কিভারগার্টেন প্রাণালীতে মুখে মুখে শিক্ষাদানের রীতি ছিল। সেলাই, ছবি-আঁকা ও খেলাধুলাই ছিল প্রধান। নিবেদিতা ছিলেন শিক্ষাবিদ। মাঝখানে কয়েক মাস আর্থিক কারণে স্কুল বন্ধ থাকে। ২৭ জানুয়ারি, ১৯০৩ থেকে নিয়মিত বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয়। পঁয়তাল্লিশটি ছাত্রীর মধ্যে তিনি আঠাশ জনের রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিলেন। সুভাষিণী দত্ত, কান্ত বসু, বিদ্যুৎমালা বসু, জ্ঞানদাবালা প্রমুখ নিম্নশ্রেণির বালিকাদের

আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি শিক্ষা দিতেন। বিধবাস্রম বা অনাথাস্রম স্থাপনে স্বামীজীর আগ্রহ কার্যে পরিণত না হলেও এই বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা নিবেদিতা অনেকটা সান্ত্বনালাভ করেছিলেন। নিবেদিতার বিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিস ক্রিস্টিন গ্রীনস্টিডেল সেলাই ও অধ্যাপক জগদীশ বসুর ভগিনী লেখাপড়া শেখাতেন। এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্ত্রীভক্তগণ এসেও ধর্মশিক্ষা দিতেন।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ নিবেদিতার বিদ্যালয় সম্বন্ধে লিখেছিলেন : “ক্ষুদ্র কিন্ডারগার্টেনরূপে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে এই শিক্ষায়তনটি এরূপ বর্ধিত হয়েছিল যে, বিবাহোপযোগী বয়স পর্যন্ত বহু সংখ্যক হিন্দু বালিকা ইহাতে শিক্ষালাভের সুযোগ পেত। বিধবা ও বিবাহিতার সংখ্যা আরও অধিক ছিল।”^{২২}

প্লেগ রিলিফ ইত্যাদি দ্বারা জনসাধারণের সেবা : ১৮৯৭-এর ৪ জুলাই স্বামীজী লিখেছিলেন : “বুদ্ধের পরে এই আবার প্রথম দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণসন্তানেরা অন্ত্যজ বিসূচিকা-রোগীর শয্যাপার্শ্বে সেবায় নিরত।” ইংল্যান্ড থেকে ২৩ জুন, ১৮৯৭ মার্গারেট উদ্যোগী হয়ে পাশ্চাত্য সংবাদপত্রগুলিতে লিখেছিলেন : “এক অভিনব ধর্মপ্রতিষ্ঠান, খ্রিস্টান, মুসলমান ও হিন্দুর সমন্বয়ে গড়া এমন সঙ্ঘ বুদ্ধের পর থেকে আর হয়নি। মুক্তহস্তে দান করুন আপনারা। এক মাসের মধ্যে দশ হাজার লোককে দুর্ভিক্ষের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে এই সঙ্ঘ। এক মুঠো চালের বিনিময়ে একটা মানুষকে মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। আমাদের সাহায্য আজ নিতান্ত প্রয়োজন।”

স্বামীজী বলেছিলেন—‘আমি সবসময় তোমার পাশে থাকব’ : এর অর্থই হলো, তিনি গুরুরূপে নিবেদিতাকে সর্বদা চালিত করবেন। ২৯ জুলাই ১৮৯৭ স্বামীজী লিখেছিলেন : “আমি সামান্য মানুষ, কিন্তু আমার যেটুকু প্রভাব আছে, তা তোমার সাহায্যে ব্যবহার করব। বাঁপিয়ে পড়ার আগে অবশ্যই ভাল করে ভেবে দেখবে। আর, কাজে নামবার পর যদি ব্যর্থকাম হও কিংবা মন বিগড়ে যায়, আমার দিক থেকে কথা দিচ্ছি, তুমি এদেশের কাজ কর আর নাই কর, বৈদান্তিক হতে পার বা নাই পার, আমরণ আমি তোমার পাশে থাকব।। একটা কথা আছে, ‘মরদ কী বাত হাতি কা দাঁত’—পুরুষের জবানের নড়চড় হয় না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আবার একটু সাবধানও করে দিই, তোমায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। মিস মূলার বা অন্য কারও পক্ষছায়ায় আশ্রয় নেওয়া চলবে না।” শেষ অবধি নিবেদিতা স্বামীজীর চরণে তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন।

এবার চলুন দার্জিলিঙে। দার্জিলিং আগমনের কয়েকদিন পূর্বে তিনি প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম থেকে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণোদ্দেশ্যে একটি প্রার্থনাবাণী ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং তা মুদ্রিত করে বঙ্কুগণের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল মুক্তির জন্য এক নিরন্তর প্রার্থনা। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, এই প্রার্থনাই তাঁর শেষ বিদায়বাণী। সেটি উদ্ধৃত করা হলো—

“In The East, and in the West,
In the North, and in the South
Let all things that are,
Without enemies, without obstacles,
Having no sorrow, and attaining cheerfulness,
Move forward freely, Each in his own path!”^{২৪}

এইভাবেই এগিয়ে এল জীবনের শেষ সময়। ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর, শুক্রবার সকাল সাতটায় হঠাৎ নিবেদিতার মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নিবেদিতার অসুস্থ কণ্ঠে ভেসে এল : “The boat is sinking. But I shall see the sunrise.”^{২৫} দেহরূপ নৌকাটি ডুবছে, নিবেদিতা দেহ রাখলেন। কিন্তু বলছেন—সূর্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ অবশ্যই হবে। এটি কি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সূর্য?

সৌজন্যে : উদ্বোধন, ১৮তম বর্ষ, দশম সংখ্যা

তথ্যসূত্র

- ১। দ্রঃ নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা - ১৩৭৫, পৃঃ ১৬-১৭
- ২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৭, পৃঃ ৩৫২
- ৩। ঐ, পৃঃ ২৬০

- ৪। দ্রঃ The Master as I Saw Him—Sister Nivedita, Udbodhan Office, 2013, p. 5
- ৫। নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬
- ৬। ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ১৯৮৬, পৃঃ ১২৮
- ৭। দ্রঃ Complete Works of Swami Vivekananda, vol. III, Advaita Ashrama, Calcutta, 1984, p.245
- ৮। The Complete Works of Sister Nivedita, vol. IV, Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, 1968, p.378
- ৯। দ্রঃ Letters of Sister Nivedita—Collected and Edited by Sankari Prasad Basu, vol. II, Nibabharat Publishers, Calcutta, 1982, p. 1195
- ১০। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—সম্পাদকঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃঃ ৯২৩
- ১১। দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১, পৃঃ ১১৮
- ১২। দ্রঃ চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ৯১৪
- ১৩। বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৪২২, পৃঃ ৮৫
- ১৪। C.W. vol. VII, 1986, p. 151
- ১৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৮৫, পৃঃ ৪৮৮,
- ১৬। ঐ, পৃঃ ৪৮৮, ৪৯২
- ১৭। লোকমাতা নিবেদিতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮৪
- ১৮। ভারত-কন্যা নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ, অনুবাদিকাঃ নারায়ণী দেবী, সোমলতা, কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ ১৮৮
- ১৯। স্বামীজীকে যে রূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৯, পৃঃ ১৭১
- ২০। শিখাময়ী নিবেদিতা—উষাদেবী সরস্বতী, প্রদীপ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃঃ ৪৩
- ২১। দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪২
- ২২। দ্রঃ জুলিছে প্রবতারা—রত্নদেব সেনগুপ্তঃ ২য় খণ্ড, লুক ইন্সট, কলিকাতা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১
- ২৩। ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯
- ২৪। Sister Nivedita—Pravrajika Atmaprana, Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, 2014, p. 292
- ২৫। ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ৪৪৬

With best compliments from :

Nirmal Kumar Sahana

শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে ভগিনী নিবেদিতা

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদের ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য

।। ১ ।।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে দুটি সুপরিচিত নাম—শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০) ও ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১)। প্রথম জন ভারতীয় হয়েও পুরোদস্তুর ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, অন্যজন বিদেশী হয়েও ভারতীয় সংস্কৃতি-কৃষ্টিতে লালিত। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন বিদগ্ধ লেখক, যোগী, দার্শনিক, ইংরেজীতে তুখোড়, সাংবাদিক, বহুভাষাবিদ। আর নিবেদিতা ছিলেন অসাধারণ লেখিকা, দক্ষ সংগঠক, দরদী শিক্ষাব্রতী, শিল্পবোদ্ধা, প্রতিভাময়ী, অধ্যাত্মপিপাসু। একটি ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতার মিল—উভয়েই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতা-সংগ্রামের সক্রিয় নেতা। প্রায় চোদ্দ বছর (১৮৭২-১৮৯২)^১ ইংল্যান্ডের বর্ণময় জীবন পরিত্যাগ করে বরোদার রাজকলেজে শিক্ষকতা গ্রহণ—প্রথমে অধ্যাপক ও পরে সহাধ্যক্ষ পদে। এখানেই ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় তাঁর দক্ষতা অর্জন, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্যক পরিচয়, যোগের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। তেরো বছর (১৮৯৩-১৯০৬)^২ পর বরোদার চাকরি ত্যাগ করে তাঁর কলকাতায় আগমন, স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগদান। যদিও আন্দোলনের মানস-লালনের উৎস বরোদা। ওখানেই নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ১৯০২ সালে। কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্থিতিকাল কমবেশি মাত্র চার বছরের (ফেব্রুয়ারি ১৯০৬-ফেব্রুয়ারি ১৯১০)।^৩ প্রথমে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ ও পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। বিপিনচন্দ্র পালের ‘বন্দে মাতরম্’ এবং নিজ প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী ‘কর্মযোগিন্’ (১৯ জুন, ১৯০৯) ও বাংলা ‘ধর্ম’ (২৩ অগস্ট, ১৯০৯)^৪ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের লেখনী স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবল সাড়া জাগিয়েছিল। মানিকতলা বোমা মামলায় তাঁর আলিপুর জেলে বন্দি অবস্থায় শ্রীভগবানের নির্দেশে যোগী হওয়ার সঙ্কল্প। সবকিছু হেলায় পরিত্যাগ করে চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরীতে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামী অরবিন্দ ঘোষ ‘যোগী শ্রীঅরবিন্দ’তে রূপান্তরিত হলেন।

১৮৯৫ সালের নভেম্বরে ভগিনী নিবেদিতার জীবনের এক ধর্মসংশয়-সময়ে লন্ডনে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বময় ও আধ্যাত্মিকতা-মণ্ডিত চরিত্রবান স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাতে তাঁর সংশয়মুক্ত জীবন আরম্ভ হয়েছিল। সাক্ষাৎ থেকে পরিচয়, পরিচয় থেকে স্বামীজীর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া, পরিশেষে স্বামীজীর চরণতলে আত্মসমর্পণ এবং ভারতের জন্য মন-প্রাণ সমর্পণ—নিবেদিতার জীবন দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি স্বামীজীর আহ্বানে ভারতে তাঁর জীবনদানের সঙ্কল্প গ্রহণ। অবশেষে আবাল্য স্মৃতিবিজড়িত আয়ারল্যান্ড-লন্ডন খড়কুটোর মতো পরিত্যাগ করে ভারততীর্থে আগমন গির্জার ধর্মযাজক-কন্যা মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্লের। সময় ১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি।

রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে পরম সমাদৃত নোব্লের উত্তরণ হয়েছিল নিবেদিতায় স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-সংস্পর্শে। সেই সঙ্গে সঙ্ঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীর অকুণ্ঠ অজস্র আশীর্বাদে পরিস্নাত হয়ে নিবেদিতা হয়েছিলেন তাঁর ‘আদরের খুকি’। পরিচিত হলেন রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলে ‘নরেনের মেয়ে’ বলে। স্থিত হলেন প্রথমে ১৬, পরে ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে। ১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর ১৬নং বাড়িতে সূচনা হলো নারীশিক্ষার এক নতুন ইতিহাস—শ্রীমা সারদাদেবীর আশীর্বাদে ও স্বামীজী প্রমুখ কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্বদের উপস্থিতিতে। সেই ইতিহাস বালবিধবা, নারী, বালিকাদের ভারতীয় সংস্কৃতিধারার বালিকা বিদ্যালয়—যা বর্তমানে বাগবাজারে ‘সিস্টার নিবেদিতা বিদ্যালয়’ - রূপে শিক্ষাজগতে সুপরিচিত। ঐ বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তিনি ভারতমাতার সেবায় নিজেই উৎসর্গ করেছিলেন, ভারতকে নিজের স্বদেশ বলে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। বিদেশী হয়েও ভারতকে ইংরেজশাসনমুক্ত করতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বস্তরে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নিবেদিতা। ভারত তাঁর কাছে ছিল ‘উপাস্য দেবতা’, ‘জননী’। নবযুগাচার্য ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠক বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করে সারা ভারতে যুবকদের মনে গভীর জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন নিবেদিতা। এজন্য তিনি ১৯০২ সাল থেকে অগ্নিময়ী বক্তৃতা দিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সফর করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারত একদিন বিশ্বে মহান দেশরূপে বিবেচিত হবে—ধর্মে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পকলায় নতুন অভ্যুদয় হবে। তিনি ছিলেন সর্বক্ষেত্রে পরম প্রেরণাদাত্রী।

শ্রীঅরবিন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা উভয়েই ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণ সমর্থক। শ্রীঅরবিন্দ সক্রিয় রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরোপুরি জড়িত ছিলেন। বরোদা থেকেই তাঁর যোগাযোগ ছিল সর্বভারতীয় রাজনীতিবিদ ও ক্লিবীদের সঙ্গে। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি ছিলেন অন্যতম উৎসাহদাতা ও নেতা। ‘কর্মযোগিনী’, ‘ধর্ম’ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখনী ছিল অত্যন্ত ক্ষুরধার। ইংরেজশাসকদের বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিদ্রোহ করার যথেষ্ট গোলাবারুদ ভরা থাকত তাঁর প্রবন্ধে। জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তিনি উদ্বুদ্ধ করতেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। শেষে রাজদ্রোহিরূপে শ্রীঅরবিন্দের স্থান হয়েছিল আলিপুর জেলে।

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে গভীরভাবে যোগাযোগ ছিল চরমপন্থী ও নরমপন্থী নেতাদের। ক্লিবীদের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল সহানুভূতি। ক্লিবের সব গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রশ্রীত। বিপ্লবের বই তিনি পড়তে দিতেন ক্লিবীদের। তবে তিনি ছিলেন গুপ্ত ডাকাতি ও হত্যার বিরোধী। তিনি স্বনামে ও বেনামে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতেন ইংরেজদের ‘স্টেটসম্যান’ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকায়। তিনি কিন্তু বিপ্লববাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি, বিপ্লববাদের প্রতি ছিল সমর্থন। তাঁর ব্রত ছিল ‘নেশন মেকিং’।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার পরিচয়। তারপর গভীর সম্বন্ধ গড়ে ওঠে দুজনের মধ্যে; যেমন নিবেদিতার সঙ্গে গভীরভাবে যোগাযোগ ছিল ক্লিবী নেতা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, ভারতবন্ধু ইংরেজ রাজপুরুষ, এমনকি ভাইসরয়ের পত্নী লেডি মিন্টো প্রমুখের সঙ্গে। তাঁরা সবাই বাগবাজারে নিবেদিতার আবাসস্থলে আসতেন। শ্রীঅরবিন্দও আসতেন বাগবাজারে নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। নিবেদিতাও যেতেন তাঁদের কাছে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সম্বন্ধ নিয়ে কাল্পনিক ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বহু প্রবন্ধ এবং বইও রচিত হয়েছে। এ-সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা রচিত ‘ভগিনী নিবেদিতা’^৬ এবং অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ‘নিবেদিতা লোকমাতা’ পুস্তকে।^৭ এই দুটি বইতে তথ্য আরোহিত হয়েছে নিবেদিতার ব্যক্তিগত ডায়েরী ও চিঠিপত্র থেকে। পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত Sri Aurobindo on Himself and on the Mother (1953)^৮ পুস্তকেও শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। তবে তা শ্রীঅরবিন্দের নিজের লেখা নয়। প্রকাশিত প্রবন্ধ ও পুস্তকের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যরা শ্রীঅরবিন্দকে প্রশ্ন করতেন, আর তিনি উত্তর দিতেন। তাঁর উত্তরের ভিত্তিতে এই পুস্তক রচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ-সব পুস্তক থেকে আমরা শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতার সম্বন্ধ এবং শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতাকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন তার আলোচনা করব।

নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ: “আমি মনে করতে পারছি না যে, তিনি (নিবেদিতা) আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিনা (বরোদাতে)। হয়তো তিনি রাজ-অতিথিরূপে সেখানে ছিলেন। কাশীরাও ও আমি স্টেশনে গিয়েছিলাম তাঁকে আনতে। আমি মনে করতে পারছি না যে, নিবেদিতা আমার সঙ্গে আধ্যাত্মিক বা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ করেছিলেন কিনা। আমরা রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে কথা বলেছিলাম। স্টেশন থেকে শহরে আসার পথে কলেজের উঁচু গম্বুজের সৌন্দর্যহীনতার নিন্দা এবং পাশেই ধর্মশালার প্রশংসা করেছিলেন। এতে কাশীরাও অবাক হয়ে নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং এতে তাঁর নিবেদিতার একটু পাগলামো মনে হয়েছিল। ঐকালে আমি তাঁর (নিবেদিতার) ‘কালী দি মাদার’ বইটি পড়ে মোহিত। আমি ওই নিয়ে কথা বলেছিলাম। তিনি (নিবেদিতা) শুনেছিলেন যে আমি শক্তি-উপাসক। এর দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, আমি তাঁর মতো গুপ্তক্লিবী দলের সঙ্গে যুক্ত এবং বরোদার মহারাজের সাক্ষাৎকারকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি মহারাজকে গুপ্ত ক্লিবের সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। এজন্য তিনি মহারাজকে বলেছিলেন যে, তিনি আমার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। সায়াজীরাও অত্যন্ত ধূর্ত ছিলেন, এরূপ মারাত্মক কাজে অংশগ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি (মহারাজ) এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে কখনও কথা বলেননি।”^৯ শ্রীঅরবিন্দের এই বর্ণনা ১৯৪৫ সালের নভেম্বরের।^{১০}

উপরি-উক্ত বর্ণনা থেকে দুটি তথ্য পাওয়া যায়ঃ

(১) শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতা সম্পর্কে জানতেন এবং নিবেদিতাও শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। (২) উভয়েই রাজনীতি ও বিপ্লববাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে নিবেদিতার ডায়েরী অনুযায়ী বরোদায় আসতে বরোদার মহারাজ গায়কোয়াড নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সময় ছিল ১৯০২ সালের অক্টোবর। বরোদায় নিবেদিতা ২১—২৩ অক্টোবর বক্তৃতা দিয়েছিলেন।^{১১}

শ্রীঅরবিন্দ এই প্রথম * সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়েছেন আবার ১৯৪৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর।^{১২} তাতে বরোদায় নিবেদিতার বক্তৃতার কথা

উল্লেখ আছে। শ্রীঅরবিন্দ ক্লিবী বলে নিবেদিতা শুনেছিলেন। শুধু অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায়— ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল একেবারে পুরোপুরি রাজনীতির।^{১১} “এই সময়ে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়।^{১২} এরপর শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক গভীর হয়েছিল। তবে এ-সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ অতি অল্পকালের। ** শ্রীঅরবিন্দের কলকাতায় অবস্থান প্রায় চার বছরের একটু বেশি। তার মধ্যে ছিল আবার শ্রীঅরবিন্দের বন্ধুতা-সফর ও কারাগারে বন্দিজীবন। নিবেদিতা কিন্তু কলকাতার বাগবাজারে ছিলেন মাত্র বাইশ মাস।^{১৩} তবুও এই সময়ের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার যে-মূল্যায়ন করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য ও তাৎপর্য আছে। কারণ, দুজনেই ছিলেন সমকালীন ইতিহাসে বহু-চর্চিত ব্যক্তি। দুজনেই ছিলেন ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

বরোদায় নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতের পর শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় এসে বিভিন্ন ক্লিবী গোষ্ঠীর কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করে, সেগুলিকে একত্র করে একটি কমিটির অধীনে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করা অধিকতর সমীচীন মনে করলেন। এরপর শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথায় : “আমি চেষ্টা করেছিলাম সেগুলিকে (ক্লিবী গোষ্ঠী) একটি সংগঠন করতে। ব্যারিস্টার পি. মিত্র হবেন বাংলায় ক্লিবী আন্দোলনের নেতা। একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হলো পাঁচজনকে নিয়ে। নিবেদিতা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।”^{১৪} শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিতার ওপর ভরসা করতেন—এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য বলে প্রমাণিত।

অবশ্য এই কেন্দ্রীয় পরিষদের ভাবনা ফলপ্রসূ হয়নি। শ্রীঅরবিন্দের বরোদায় অবস্থানকালেই এই পরিষদ ভেঙে যায়। এই প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসু মন্তব্য করেছেন : “এই কেন্দ্রীয় পরিষদ দীর্ঘদিন কাজ করেনি, বাংলার প্রাথমিক ক্লিবচেষ্ঠা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।”^{১৫} শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, আমরা একটু আগেই দেখেছি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে থেকেই নিবেদিতা গুপ্ত ক্লিবের সমর্থক। তিনি আরও বলেছেন : “তাঁর সঙ্গে আমার সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে গোপন ক্লৈবিক ক্ষেত্রেই। আমি আমার কাজ নিয়ে থাকতাম, তিনি তাঁর কাজ নিয়ে, এবং ক্লৈবিক আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার বা একত্রে সিদ্ধান্ত করার কোন ঘটনা ঘটেনি।”^{১৬}

তবে শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তি তাঁর কলকাতায় স্থায়ীভাবে আসার পর। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : “এরপর (বরোদা-ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত) আমার সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎ হয়ে উঠেনি, যতদিন না আমি জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে বাংলায় স্থায়ীভাবে আস্তানা গাড়ি ও বন্দে মাতরমের প্রধান সম্পাদকীয় লেখক হই।”^{১৭} তিনি এও বলেছেন : “পরবর্তীকালে আমি সময় বের করে নিতাম এবং বাগবাজারে মাঝে মাঝে দেখা করতে যেতাম।”^{১৮}

শ্রীঅরবিন্দের উপরি-উক্ত কথাগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁদের মধ্যে কি ধরনের কথাবার্তা হতো তা আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। দুজনের কেউ তা কোথাও লিপিবদ্ধ করেছেন কিনা তাও আমাদের অজানা। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু নিবেদিতার ক্লৈবিক চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মতামত উল্লেখ করেছেন : “ক্লিবী নেতাদের তিনি (নিবেদিতা) ছিলেন অন্যতম। লোকের সংস্পর্শে আসবার জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। খোলাখুলি সরল প্রকৃতির মানুষ; ক্লিবের কথা সকলকে বলতেন, কোনো ঢাকাটুকি ছিল না তাঁর মাঝে (এটা আংশিক সত্য মাত্র)। যখন ক্লিব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মাই—তাঁর খাঁটি স্বরূপ—বেরিয়ে আসত, তাঁর পুরো মন ও প্রাণ ভাষায় ব্যক্ত হতো। যোগ করতেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল কাজ যেন এটা। একেই বলে আগুন। তাঁর বই ‘কালী দি মাদার’ উদ্দীপনাপূর্ণ বই, তেমনি বিদ্রোহমূলক, অহিংস নয়। রাজপুতানায় ঠাকুরদের কাছে গিয়ে বিদ্রোহ প্রচার করতেন।”^{১৯}

ভারতীয় রাজনীতিতে গোপালকৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬-১৯১৫) সুপরিচিত নাম। ১৯০৫ সালে তিনি তরুণতম কংগ্রেস সভাপতি। “ধর্মীয় ধারণায় তিনি সংস্কারদলের নেতা মহাদেব গোবিন্দ রানাডের অনুগামী—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাতেও। গান্ধীজী গোখলেকে নিজের রাজনৈতিক গুরু বলেছেন।”^{২০}

এই গোখলের সঙ্গে নিবেদিতার গভীর পরিচয় ছিল। আবার দুজনের মধ্যে মতের মিলও হতো না। তবুও তাঁরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতেন ও মানিয়ে চলতেন। বেনারস কংগ্রেসের (১৯০৫) পরও দেড় বছরের অধিক সময় নিবেদিতা গোখলের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন, যা বিস্মিত করেছিল শ্রীঅরবিন্দকে— “নিবেদিতার একটা ব্যবহার আমার কাছে অবোধ্য ছিল—গোখলেকে তিনি খুব সমীহ করতেন। কোনো ক্লিবীর পক্ষে গোখলেকে শ্রদ্ধা করা আমার ধারণার অতীত। গোখলে ছিল, যাকে বলে as tepid as warm water. একবার গোখলের জীবন-সংশয়াবস্থায় নিবেদিতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কাছে ছুটে এসে বলেন, ‘মিঃ ঘোষ, আপনার দলের ছেলে কি এই কাণ্ড করেছে?’ আমি বললাম, ‘না,’ তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘তাহলে কোনো free lancer হবে’।”^{২১}

শ্রীঅরবিন্দের নিবেদিতার এই মূল্যায়ন বলে দেয় যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিতা কিভাবে চরম-নরম পন্থীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতেন।

মহাত্মা গান্ধী ‘জাতির জনক’ তখনও হননি। তখন তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সে-সময়ে তিনি কলকাতায় নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ পান। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের (১৯০২সালের গোড়ার দিকে) বর্ণনা গান্ধীজী দিয়েছেন অনেক বছর পর (১৯২৭ সালে) : “তারপর আমি ভগিনী নিবেদিতার বাসস্থানের সন্ধান করে, তাঁর সঙ্গে চৌরঙ্গীর প্রাসাদোপম এক বাড়িতে সাক্ষাৎ করলাম। *** তাঁর চারপাশের জাঁকজমকের চেহারা দেখে আমি হতভম্ব। আমাদের কথাবার্তার মধ্যেও বেশি কিছু ঐক্যের ক্ষেত্র ছিল না।**** সে-সময়ে গোখলেকে জানালে তিনি বললেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। নিবেদিতার মতো অস্থিরচিত্ত (Volatile) নারীর সঙ্গে তোমার ভাবৈক্যের কোন অবকাশ থাকতেই পারে না।”^{২৭}

নিবেদিতা সম্বন্ধে গোপালকৃষ্ণ গোখলের ‘Volatile’ শব্দটির প্রতিবাদ করেন ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯২৭ সালের মে সংখ্যাত। একই প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকা ‘বেদান্ত কেশরী’ (জুন, ১৯২৭) এবং রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বাংলা মাসিক পত্রিকা ‘উদ্বোধন’ পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৩৩)।^{২৮}

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দও অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলেছেন : “নিবেদিতা Volatile! বাজে কথা। তিনি একেবারে খাঁটি কর্মী।”^{২৯}

11811

শ্রীঅরবিন্দের ভাই ক্লিবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষ লিখেছেন : “হাঁ, আমি আমার ভ্রাতার সঙ্গে তাঁর (নিবেদিতার) বাগবাজারে বাড়িতে একাধিকবার গিয়েছি। আমার অপেক্ষা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতর সংযোগ।”^{৩০} এই ঘনিষ্ঠতার ফলে নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে উপলব্ধি ও প্রকাশের সামর্থ্য-গৌরব দিয়েছেন : “অরবিন্দ ঘোষই একমাত্র ভারতীয় মনস্বী পুরুষ যিনি জাতীয়তাকে সৃষ্টিশীল চরিত্রে আয়ত্ত করতে পেরেছেন।”^{৩১} শ্রীঅরবিন্দ যখন তাঁর ‘কর্মযোগিন’ ও ‘ধর্ম’ পত্রিকায় স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর গরম গরম লেখা লিখছেন, তখনই ইংরেজ সরকার কর্তৃক তাঁর গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা দেখা দিল। নিবেদিতা তা জানতেন। তাই নিবেদিতা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তার এড়াতে। নিবেদিতা কিন্তু ‘অরবিন্দ-নামক ব্যক্তিবিশেষকে বাঁচাবার জন্য’ চেষ্টা করেননি, তিনি চেষ্টা করেছিলেন ‘ক্লিবী-নেতা’ শ্রীঅরবিন্দের জন্য। তিনি মনে করতেন —এই ক্লিবী নেতাজেলের বাইরে থাকলে স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।^{৩২} কিন্তু গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা চিরতরে ত্যাগ করে প্রথমে ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে, পরে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে স্থায়ী বাস করে, ‘যোগী শ্রীঅরবিন্দ’ নামে ভারত-বিখ্যাত হয়েছিলেন।

চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দের চলে যাওয়ায় নিবেদিতার কি ভূমিকা ছিল, তা নিয়ে অনেক পত্র-পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের সমসাময়িক বহু ক্লিবী লিখেছেন, যা পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম কর্তৃপক্ষ মেনে নেননি। এ-বিষয়ে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর ‘ভগিনী নিবেদিতা’ এবং অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর ‘লোকমাতা নিবেদিতা’ বইয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমরা তা নিয়ে আলোচনায় না গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ নিজে কি বলেছেন, তা দেখব। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু স্বীকার করেছিলেন যে, নিবেদিতা তাঁকে গ্রেপ্তারের কথা আগেই জানিয়েছিলেন এবং গোপনে ব্রিটিশ-ভারত ত্যাগ করে অন্য স্পষ্টন গিয়ে কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমরা শ্রীঅরবিন্দের কথা মূল উদ্ধৃতি দিচ্ছি : “In one of these visits she informed me that the Government had decided to deport me and she wanted me to go into secrecy or to leave British India and act from outside so as to avoid interruption of my work.”^{৩৩} শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছিলেন : “তাঁর (নিবেদিতার) নিজের কোন বিপদের প্রশ্ন নেই। তাঁর রাজনৈতিক ধারণা সত্ত্বেও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সৌহার্দ ছিল, তাঁর গ্রেপ্তারের কোন প্রশ্নই ছিল না। আমি তাঁকে বললাম যে, আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করি না। কর্মযোগিনে আমি খোলা চিঠি লিখব। আমার মনে হয়, এতে সরকার বিরত হবে। তাই করা হয়েছিল। পরে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলুম, তখন তিনি বললেন যে আমার কথাই ঠিক, গ্রেপ্তারের প্রস্তাব বন্ধ হলো। চন্দননগরে যাওয়া পরে ঘটেছিল। এই দুই ঘটনার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই...।”^{৩৪} শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গ্রেপ্তারের কথা ‘কর্মযোগিন’-এরই এক কর্মীর কাছে জানতে পেরেছিলেন। নিবেদিতা জানতেন না শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে যাওয়ার ‘দৈবদেশ’। “(যাওয়ার আগে) অফিস থেকে আমি নিবেদিতার কাছে কাউকে পাঠিয়ে জানালাম এবং অনুরোধ করলাম আমার অনুপস্থিতিতে ‘কর্মযোগিন’ সম্পাদনা করতে। তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটি বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনিই পুরোপুরি চালাতেন।”^{৩৫} শ্রীঅরবিন্দ এই বিবরণ দিয়েছেন ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ সালে।^{৩৬}

শ্রীঅরবিন্দের এই কথাগুলি থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার ওপর যথেষ্ট ভরসা ও বিশ্বাস করতেন। নিবেদিতা দক্ষতার সঙ্গে ‘কর্মযোগিনী’ চালিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারের যে-আশঙ্কা করেছিলেন তাও প্রমাণিত হয়েছিল।

।।৫।।

১৯৩৬ সালের ১৬ জানুয়ারিতে শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার প্রশস্তি গেয়েছেন : “আমি সিস্টার নিবেদিতাকে খুব ভাল জানি (তিনি বহু বছর আমার বন্ধু এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার সাথী) এবং সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। এই দুজন ছিলেন বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ শিষ্যা। দুজনেই ছিলেন খাঁটি পাশ্চাত্যবাসী এবং হিন্দুদের মতো মোটেই নন। যদিও আইরিশ মহিলা সিস্টার নিবেদিতার ছিল অন্তর্ভেদী শক্তি। এতে তাঁর কাছে আগত ব্যক্তিদের জীবনে প্রভূত সহানুভূতিও প্রবাহিত হতো। সেই সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রকৃতি ছিল ওদেশীয়। তবু তাঁর পক্ষে বেদান্তের অনুভূতিলোভে কোন অসুবিধা ছিল না।”^{১০০}

শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে তিনি নিজেকে বাহ্যজগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্তরজীবনে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব, সহানুভূতি, সম্বন্ধ ভুলতে পারেননি। অথচ নিবেদিতা কত আগেই এই ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু আজও শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতাকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে, মূল্যায়ন হচ্ছে পণ্ডিতমহলে। এখনও ভারতবর্ষ এই দুজনকে মনে রেখেছে, এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। কারণ, দুজনেরই অন্যতম অবদান ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে। ভগিনী নিবেদিতার সার্বশতবার্ষিকী আগতপ্রায়। তাঁকে নিয়ে আবার সর্বত্র আলোচনা হবে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন—তুমি ভারতের সেবিকা-বান্ধবী-মাতা হও। সারা জীবন তিনি ভারতের বিভিন্ন উন্নতির জন্য নিজের রক্ত দিয়েছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রাম এগুলির মধ্যে একটি। তার মধ্যে আবার শুধুমাত্র শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আলোচিত হলো। এই সার্বশতবর্ষে নিবেদিতার বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা হবে। সেই আশায় রইলাম আমরা।

* প্রথম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ‘পবিত্র’কে লেখা শ্রীঅরবিন্দের একটি চিঠি ছেপেছেন তাঁর ‘নিবেদিতা লোকমাতা’ পুস্তকে —“ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় বরোদায়, যখন তিনি সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ও তারপর তাঁর বাসস্থানরূপে নির্ধারিত বাড়িতে তাঁকে পৌঁছে দেবার জন্য স্টেশনে গিয়েছিলাম। বরোদার মহারাজের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চেয়েছিলেন। ... এই কালেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়।” (লোকমাতা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৪)

** “শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরিশাল কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং আগস্ট মাসে জাতীয় পরিষদের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন...। নিবেদিতা ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া বহুদিন শয্যাগত থাকেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি পাশ্চাত্যে গমন করিয়া দুই বৎসর অবস্থান করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে পুনরায় ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর প্রকৃতপক্ষে ১৯১০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর গমনের পূর্ব পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগাযোগ ছিল...। (ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ২৮৯)

*** ঐ সময়ে নিবেদিতা স্বামীজীর শিষ্যদ্বয় মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউডের অতিথিরূপে চৌরঙ্গীতে আমেরিকান কনসুলেটে বাস করছিলেন। মহাত্মা গান্ধী বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়িতে যাননি। (দ্রঃ লোকমাতা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৪)

**** মহাত্মা গান্ধীজী নিজের ভুল স্বীকার করেছিলেন তাঁর নিজস্ব ‘ইয়ং ইন্ডিয়া’ পত্রিকায়। ১৯২৭ সালের ৩০ জুন এই পত্রিকায় ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকার প্রতিবাদ-রচনাটি উদ্ধৃত করার পরে বলেন, তিনি সত্যই জানতেন না, নিবেদিতা ঐ সময়ে অন্যের বাসস্থানে অতিথিরূপে বাস করেছিলেন। তাঁর লেখা শেষ করেন এই বলে : “মূল বা অনুবাদে (শব্দ ব্যবহারের) কোনো ত্রুটি সম্ভবত সেই মানুষটির স্মৃতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না যিনি হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষকে অত ভালবেসেছিলেন। সে-স্মৃতি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হবে।” এরপর শঙ্করীবাবু লিখছেন : “গান্ধীজীর মহত্বের পরিচায়ক একটি রচনা। কিন্তু বিশ্বয়ের কথা হল, তাঁর আত্মজীবনীতে নিবেদিতা সম্বন্ধীয় কথাগুলি প্রত্যাহত হয়নি, কেবল পাদটীকায় ‘ইয়ং ইন্ডিয়া’য় প্রকাশিত ত্রুটি স্বীকারসূচক লেখাটির উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে গান্ধীজীর আত্মজীবনীর অগণিত ভক্ত-পাঠকের কাছে নিবেদিতার স্মৃতির লাঞ্ছনা বজায় থেকে গেল, যেটা অবশ্যই লেখকের দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক নয়, যদি না তিনি মনে করে থাকেন, পাঠকের ‘ইয়ং ইন্ডিয়া’র দুপ্রাপ্য ফাইল সন্ধান করে তাঁর কটুবাক্যে আহত নিবেদিতা-স্মৃতিকে মোরামত করে নেবার মতো ব্রতী পাঠক হবে!! এই বিষয়ে ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকাও (অক্টোবর, ১৯২৭, পৃঃ ৪৭৫-৭৬) সঙ্গত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।” (লোকমাতা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৫-৭৬)

সৌজন্যে : উদ্বোধন, ১১৮তম বর্ষ, দশম সংখ্যা

তথ্যসূত্র

- ১ ঋষি অরবিন্দ— ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সবিতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ৩৭, ৪৪
- ২ ঐ, পৃঃ ৪৭
- ৩ ঐ, পৃঃ ৬৫
- ৪ ঐ, পৃঃ ৯৩
- ৫ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলিকাতা; ২০০৫, পৃঃ ৩৮০-৮৭
- ৬ নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্কীরপ্রসাদ বসু, আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় খণ্ড, ১৩৯৪, পৃঃ ১৮৪-৮৫, ৩য় খণ্ড, ১৪১৯, পৃঃ ১৩৭-৫৪
- ৭ Sri Aurobindo on Himself and on the Mother— Sri Aurobindo, Sri Aurobindo ashram, Pondicherry, 1933
- ৮ Ibid., pp. 96-97
- ৯ Ibid., p.102
- ১০ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ২৩৩, নিবেদিতা লোকমাতা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৫
- ১১ SriAurobindo. pp. 115-16, 120
- ১২ Ibid., p.115
- ১৩ Ibid., p. 116
- ১৪ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ২৮৯
- ১৫ SriAurobindo, p. 116
- ১৬ নিবেদিতা লোকমাতা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৫
- ১৭ SriAurobindo, p. 117
- ১৮ Ibid., p. 116
- ১৯ Ibid., p. 117
- ২০ ঋঃ নিবেদিতা লোকমাতা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৫
- ২১ ঐ, পৃঃ ২৪৯
- ২২ ঐ, পৃঃ ২৬৩
- ২৩ ঐ, পৃঃ ২৭৩, ২৭৫-৭৬
- ২৪ ঐ, পৃঃ ২৭৩-২৭৫
- ২৫ ঐ, পৃঃ ২৭৫
- ২৬ ঐ, পৃঃ ১৮৮
- ২৭ ঐ, ৩য় খণ্ড ১৪১৯, পৃঃ ১৪০
- ২৮ ঐ, পৃঃ ১৩৯
- ২৯ Sri Aurobindo, p. 117
- ৩০ Ibid.
- ৩১ Ibid., p. 119
- ৩২ Ibid., p. 120
- ৩৩ Ibid., pp. 317-318

With best compliments from :

Kalipada Das

সাগরসঙ্গমে

স্বামী চৈতন্যানন্দ

সম্পাদক, 'উদ্বোধন' পত্রিকা

গঙ্গা। হিমালয়ের কন্যা গঙ্গা। গোমুখ থেকে বেরিয়ে ছোট বালিকার ন্যায় কলরব করে নৃত্যের তালে তালে ছুটে চলেছে। সে যেন চপল বালিকা। কারোর কোন বাধা মানে না। সব বাধাকে চূর্ণ করে সে তার গতিপথ করে নিচ্ছে। পাথরের বড় বড় বোল্ডার তার গতিকে ব্যাহত করতে সदा ব্যস্ত। কিন্তু তার গতি ব্যাহত করে এমন কারও শক্তি নেই। কারণ সে চলেছে সাগরের সঙ্গে মিলিত হতে। সাগরে মিলিত হওয়ার যে তীব্র বাসনা তা তাকে সব বাধাকে দূরে নিক্ষেপ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাই তো সে ছুটে চলেছে।

কত পাহাড়ী ঝরনাধারা গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে তার গতিবেগকে আরও দুর্বীর করেছে। এখন সে পূর্ণযৌবনা। অনন্ত শক্তি তার। পাহাড়ী রাস্তার সমস্ত বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে এখন সে সমতলভূমির উপর দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে সাগরসঙ্গমে।

সাগরে মিলিত হয়ে তার সমস্ত উচ্চৈশ্বরের কলরব স্তব্ধ। এখন শান্ত। মিলনের প্রশান্তির আনন্দে নিমগ্ন।

তার দীর্ঘ পথযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটল।

মানবজীবনের যাত্রা শুরু হয় কবে থেকে তা কেউ জানে না। কোন অনাদি কাল থেকে যে সে চলতে শুরু করেছে তার ঠিক নেই। তবে আমরা একটি জীবনকে ধরে যাত্রা শুরু করতে পারি। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই সেই যাত্রা শুরু।

ভূমিষ্ঠ হয়েই চলে শিশুর হাসি-কান্নার নৃত্য। সেই হাসি-কান্নার নৃত্য জীবনের নানা অবস্থায়—কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। এইভাবে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে নানা বাধাবিঘ্নের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। পরিণতিতে মৃত্যু। এই মৃত্যু কি আমাদের যাত্রার শেষ পরিণতি—আমাদের গন্তব্যস্থল? মৃত্যু-সাগরে মিলিত হওয়ার অনুপ্রেরণায় কি আমরা যাত্রা শুরু করি?

সংসার জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ। সংসার প্রবাহের অব্যক্ত অবস্থা হল মৃত্যু। অতএব মানবজীবনের শেষ পরিণতি, গন্তব্যস্থল—মৃত্যু হতে পারে না। ঈশ্বররূপ মহাশক্তির সঙ্গে মানুষরূপ জীবশক্তির মিলনই মানবজীবনের শেষ পরিণতি। একে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা; যোগীরা বলেন, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটানো; ভক্তরা বলেন, ঈশ্বরলাভ করা প্রভৃতি। যা হোক দার্শনিক মতবাদ নিয়ে আমাদের কচকচানি করার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন যাত্রার গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো, দীর্ঘযাত্রার পরিসমাপ্তি।

একটি জীবন কিভাবে নানা বাধা বিঘ্নের পথ পেরিয়ে সেই মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হল তাই আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয়।

নিবেদিতা। পূর্বনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্। জন্ম ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর উত্তর আয়ারল্যান্ডের টাইরন্ট প্রদেশের ছোট শহর ডানগ্যান-এ। তাঁর ধর্মনীতি আইরিশ স্বাধীনতা স্পৃহার রক্ত প্রবাহিত। আর প্রবাহিত ছিল পূর্বপুরুষদের আদর্শনিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি, সমাজসেবা প্রভৃতি গুণরাশি।

মার্গারেট ছোটবেলা থেকেই ভারী জেদী। কোন কিছুতেই সে হার মানবে না। যুক্তি দিয়ে সবকিছু যাচাই করে নিতে চায়। যা কিছু করবে প্রাণ-মন ঢেলে, তন্ময় হয়ে —সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে, এতটুকুও ফাঁকি থাকে না সেখানে। অপরকে প্রভাবিত করার তাঁর যে ব্যক্তিত্ব তার স্ফূরণ ছোটবেলা থেকে হতে থাকে। তিনি যেখানেই গিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ সেখানেই পড়েছে। সহপাঠিনীদের তিনি ছিলেন নেত্রী। বুদ্ধির প্রখরতা ও চিন্তাশীলতার দ্বারা তিনি খুব সহজেই সহপাঠিনীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। তাঁর সহপাঠিনীদের কারো কারো দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন গর্বিত, জেদী, অসহিষ্ণু ও তর্কিক।

মার্গারেট চার্চের অধীনে বিদ্যালয়ের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছেন। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দৈনন্দিন জীবনের কাজ করতে হয়েছে। কখন কখন অনুভূতিহীন, অনুদার ধর্মের আচার-আচরণ এবং শুধুমাত্র কঠোর নিয়মের বাঁধন তাঁর ভিতরের স্বাধীনচেতা মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। সব নিয়ম-কানূনের গণ্ডি ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের ভাল দিকগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকায় এবং জীবনদেবতার আহ্বান যে-কোন সময় আসতে পারে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি ঐ অসহনীয় নিয়ম-কানূনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসেননি। তিনি নিজেকে সংযত রেখে যেন শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছেন আগামী দিনের বন্ধুর পথ চলার জন্য।

মার্গারেট নোবল্-এর শিক্ষার প্রতি ছিল প্রচণ্ড অনুরাগ। তাই শিক্ষা সমাপ্ত হওয়া মাত্র তিনি শিক্ষয়িত্রীবৃত্ত অবলম্বন করেন। নিজস্ব প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। এইসময় তিনি পৃথিবীখ্যাত মনীষিবৃন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁদের সঙ্গে একই মঞ্চে বক্তৃতা করেন। তখন আর তাঁর কত বয়স? ৩০/৩২ বছর হবে। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ও আলোচনার ফলে মার্গারেটের চিন্তাশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। মনীষিবৃন্দ তাঁর অদ্ভুত মেধাশক্তি দেখে খুব প্রশংসা করেন। ঐ মনীষিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বার্নার্ড শ, হাক্সলী প্রমুখের মতো ব্যক্তির। মার্গারেটের নানা বিষয়ে মননশীল প্রবন্ধগুলিও সে-সময়ে সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা, রচনাশৈলী, বাগ্মিতা তাঁকে লন্ডনের বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত করে তুলেছিল।

মার্গারেট নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন শিক্ষায়-দীক্ষায়, বুদ্ধিমত্তায়, অভিজ্ঞতায়—সব কিছুর মধ্য দিয়ে। এখন তিনি দূরের আহ্বানের প্রতীক্ষায় আছেন। তাঁর অন্তরাঙ্গা সবসময় সচেতন ছিল কোন এক আহ্বানের জন্য। কিসের সেই আহ্বান তা তিনি জানতেন না। বহুমুখী প্রতিভার দ্বারা তিনি বিদ্বৎসমাজের প্রথম সারির একজন হয়ে উঠেছিলেন—যা সাধারণ মানুষের কাম্য, তবু তিনি মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁর যাত্রাপথের কোথায় যেন একটা বাধা। কোন্ পথ দিয়ে বেরিয়ে তিনি দুর্বীর গতিতে ছুটে চলবেন মহাশক্তিরূপ সাগরের দিকে—ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর ভিতরের শক্তি মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

মার্গারেটের যুক্তিবাদী মন যেন চাইছিল এক সর্বজনীন ধর্ম। যে-ধর্ম বলে ‘ধর্ম ও সত্য এক’। যে-ধর্ম জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের পক্ষে লভ্য। যে-ধর্মের কাছে সবাই সমান। কোথায় সেই ধর্ম? শুধুমাত্র আচারনিষ্ঠ, অনুদার খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে তার সন্ধান তিনি পাচ্ছিলেন না। তাই তাঁর যুক্তিবাদী মন সংশয় ও দ্বন্দের মধ্যে দোলায়মান। মার্গারেট পথ পাচ্ছিলেন না এই সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে। হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তবে কি তাঁর জীবনদেবতার আহ্বান আসবে না? এমনি করে কি তাঁর জীবন বৃথা যাবে?

এমনি যখন মার্গারেটের মনের অবস্থা সেই সময় (১৮৯৫) স্বামী বিবেকানন্দ “তৃষণ্তের নিকট সুশীতল পানীর ন্যায় উপস্থিত” হলেন শান্তির বাণী নিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, কেবল মার্গারেট এই সংশয়-দ্বন্দের মধ্যে ছিলেন না, সারা পাশ্চাত্যের মনীষিবৃন্দও ছিলেন। সেই সংশয়মুক্তির শুভক্ষণটি সম্বন্ধে মার্গারেট অনবদ্য ভাষায় লিখেছেন : “আমাদের অনেকের নিকটেই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তৃষণ্তের নিকট সুশীতল পানীর ন্যায় উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্ম সম্বন্ধে ক্রমবিবর্তমান অনিশ্চয়তা এবং হতাশা বিগত অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া যুরোপের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। গত কয়েক বৎসর আমাদের অনেকেই এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন হইয়াছেন। খ্রীষ্টীয় অনুশাসনে আস্থা রাখা আমাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব, আবার এখনকার ন্যায় আমাদের নিকট এরূপ কোন অস্ত্র ছিল না, যাহার সাহায্যে মত রূপ আবরণ ছিন্ন করিয়া ধর্মের অন্তর্নিহিত প্রকৃত তত্ত্বের মর্ম-উদ্ঘাটন করা যাইত। স্থায়ী প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি জ্ঞান সম্বন্ধে এই সকল ব্যক্তিগণের যে সন্দেহ ছিল, বেদান্ত তাহা সমর্থন করিয়া দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে। অন্ধকারে যাহারা দিগ্ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহারা আলোক দেখিতে পাইয়াছে।”

গঙ্গা পাহাড়ী দুস্তর পথ অতিক্রম করে সমতলভূমিতে যেমন তীব্রবেগে ছুটে চলে সাগরসঙ্গমের জন্য তেমনি মার্গারেট সংকীর্ণ প্রবল বাধাবিঘ্ন উত্তরণের পর উদার পথ পেয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন মহাশক্তিসঙ্গমে। স্বামীজীর কাছ থেকে এই দুস্তর পথ অতিক্রমণের মহামন্ত্র লাভ করে এগিয়ে চলেছেন মার্গারেট।

স্বামীজী মার্গারেটের নতুন নাম দিয়েছিলেন নিবেদিতা। ভারতের নারীজাতির উন্নতিকল্পে তিনি নিবেদিতাকে বেছে নিলেন। ভারতীয় নারীর উন্নতি না হলে ভারতের উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতীয় নারীদের উপর স্বামীজী তাদের উন্নতির দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন। ৬ এপ্রিল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ‘ভারতী’-পত্রিকার সম্পাদিকা সরলা ঘোষালকে একটি পত্রে লিখেছিলেন : ‘প্রভু করুন, যেন আপনার মতো অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।’

স্বামীজীর এই আশা পূরণ করতে তখন ভারতীয় কোন নারী এগিয়ে আসেননি। লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত, লাঞ্ছিত নারীর দুঃখকষ্ট স্বামীজীর হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছিল। স্বামীজীর এই হৃদয় - বেদনা তখন কোন ভারতীয় নারীর হৃদয় স্পর্শ করেনি, কিন্তু বিদেশিনী মার্গারেটের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। স্বামীজীর কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। মৃত-প্রাণকে সঞ্জীবিত করার স্বামীজীর সেই আহ্বান তাঁর কর্ণকুহরে অনুরণিত হয়ে হৃদয়ের মর্মস্থলে স্পর্শ করেছিল : “হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?” এ যেন মরণ-পারে যাওয়ার আহ্বান।

বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে নিবেদিতা স্বামীজীর প্রদর্শিত নারীজাগরণের কাজে জীবনোৎসর্গ করতে ভারতে এলেন। স্বামীজীর সঙ্গে ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে ভ্রমণ করে তিনি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হলেন। প্রখর বুদ্ধি দিয়ে তিনি সবকিছু যাচাই করে নিলেন। যেখানে তাঁর

মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে সেখানেই তিনি তা প্রকাশ করতে আদৌ দ্বিধা বোধ করেননি। তাঁর সমস্ত সংশয়কে স্বামীজী তাঁর গভীর জ্ঞানালোক দিয়ে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। এমনভাবে স্বামীজী তাঁকে তৈরি করে নিলেন ভারতের কাজের জন্য।

ভারতীয় নারীদের উন্নতিকল্পে কাজ করতে হলে এমন একজন নারীর সংস্পর্শে নিবেদিতার আসা প্রয়োজন যিনি হবেন ভারতীয় নারীর আদর্শস্বরূপ। কারণ এদেশের নারীদের মধ্যে কাজ করতে হলে এখানকার নারীদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করা দরকার। তাই স্বামীজীর চোখে যিনি ছিলেন ভারতীয় নারীকুলের আদর্শস্বরূপ, তাঁরই কাছে তিনি নিবেদিতাকে নিয়ে এলেন। সেই আদর্শস্বরূপা ছিলেন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের জননী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। স্বামীজী নিবেদিতারূপ জীবশক্তিকে মহাশক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। গুরুর কাজই তো তাই, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাঙ্গার মিলন ঘটিয়ে দেওয়া।

নিবেদিতার বহুমুখী প্রতিভায় ভারতের বিদ্বৎসমাজ চমকিত। তাঁর প্রতিভার প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না যাঁর উপর পড়ে নি। তাঁর দুর্বীর ব্যক্তিত্বের কাছে অনেকে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছেন। যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিস্বাভাব্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাঁরা নিবেদিতার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেন। তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁরা এড়িয়ে থাকতে পারতেন না। বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন : “তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জয়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

“আজ এই কথা আমি অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিন্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।”^৫

এ-হেন অগ্নিশিখার ন্যায় এক তেজস্বিনী নারীকে স্বামীজী নিয়ে এলেন পল্লীবালা, তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত নন সারদাদেবীর কাছে—ভারতীয় নারীর ঐতিহ্যের পাঠ নেওয়ার জন্য।

সারদাদেবীর সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাতের দিনটি অবিস্মরণীয়। নিবেদিতা এই দিনটিকে তাঁর ডায়েরীতে সযত্নে ধরে রেখেছিলেন। দিনটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন “Day of days” রূপে। ১৭ মার্চ, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ ছিল এই অবিস্মরণীয় দিন। ছ’বছর পরে অর্থাৎ ১৭ মার্চ, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতা এই দিনটির কথা স্মরণ করে আনন্দে মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখছেন : “ছ’বছর পূর্বে আজকের দিনটিতে আমি শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করি এবং তোমার সঙ্গে বেলেড় গিয়েছিলাম।...সেদিনও বৃহস্পতিবার ছিল। কালের প্রবাহে আবার আমরা সেই দিনগুলিতে এসেছি।...আমরা তাহলে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করছি।”^৬

নদী সাগরের সঙ্গে মিলিত হলে যেমন তার স্রোতের উচ্ছ্বাস এবং কোন কলরব থাকে না, তেমনি, শ্রীশ্রীমা-রূপ মহাশক্তি-সাগরে এসে নিবেদিতার চঞ্চলতা, বাগ্মিতার প্রখরতা—সব হারিয়ে গেল। মহাশক্তি-সাগরে মিশে তিনি নীরব, শান্ত হয়ে গেলেন। সেখানে তিনি একান্ত মাতৃনির্ভর ছোট ‘খুকিটি’। প্রত্যক্ষদর্শিনী সরলাবালা সরকার লিখেছেন : “বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ে শ্রীশ্রীমাতাদেবী (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী) কখন কখন আসিয়া বাস করেন। ভগিনী নিবেদিতা ও খ্রিষ্টিয়ানা দিনের মধ্যে একবারও অন্ততঃ তথায় গিয়া তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। নিতান্ত বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকে আনন্দে চাহিয়া থাকে, নিবেদিতাও ঐ সময়ে সেইরূপভাবে মাতাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিতা—যাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকূলে দুর্লভ, যাঁহার বুদ্ধির আলোকে প্রতীপ্ত অন্তর্ভেদী নয়নের দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত তাহা যেন জগতের সকল রহস্য-উদ্ঘাটনই সমর্থ, মাতাদেবীর নিকট অবস্থিতা তাঁহাকে দেখিলে যেন পঞ্চমবর্ষীয়া নিতান্ত শিশুপ্রকৃতি একান্ত মাতৃনির্ভরপরায়ণা বালিকা বলিয়া মনে হইত। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে স্নেহ-হাস্যে চাহিতেন, তখন মায়ের আদরে বালিকার মতো তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন।”^৭

মেয়ে যেমন মায়ের সেবা এবং তাঁকে এতটুকু সুখস্বচ্ছন্দ্য দিতে পারলে কত না আনন্দ অনুভব করে। তেমনি নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে এতটুকু সেবা এবং সুখস্বচ্ছন্দ্য রাখার জন্য কত না আশা পোষণ করতেন! সামান্য সেবা করার সুযোগ পেলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

নিবেদিতার শ্রীশ্রীমাকে সেবা করার একটি মনোরম চিত্র তুলে ধরেছেন সরলাবালা সরকার : “মা যে আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, সেদিন তাঁহার যে আনন্দ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—সে আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ঐ সময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন এবং অতি যত্নে ধূলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর ঐটুকু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছেন।”^{১০}

সেবার আর একখানি চিত্র স্বামী অসিতানন্দ প্রদত্ত বর্ণনায় : “প্রায় প্রতি বিকালে নিবেদিতা শ্রীমার কাছে এসে পদধূলি নিতেন। প্রতি রবিবার অবশ্যই আসতেন শ্রীমার ঘর পরিষ্কারের জন্য। বিছানা ঝাড়া, মেঝে পরিষ্কার করা, সাবানজলে দরজা জানালার কাঁচ ধোওয়া—এইসব করে চারিদিক ঝকঝকে তক্তকে করে তুলতেন। এ কাজকে নিবেদিতা পরম কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নিতান্ত অনুগত সন্তানের মতো তিনি সেবা করতেন। শ্রীমার সামান্যতম সুখ-সুবিধার জন্যও ব্যস্ত থাকতেন।”^{১১}

শ্রীশ্রীমাকে একটুকু সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখার জন্য কিছু দিতে নিবেদিতার অন্তরের কি ব্যাকুলতা! তিনি ম্যাকলাউডকে একটি চিঠিতে লিখছেন : “তাকে কত রকমের আরামে রাখতে যে সাধ আমার হচ্ছে। একটি নরম বালিশ, জিনিস রাখার একটি তাক, একটি কম্বল, আরও কত কি দরকার। সব সময় ভিড়—লোকজন ঘিরে আছেই। তাকে একটি সুন্দর রঙিন ছবি দেবার ইচ্ছা।”^{১২}

নিবেদিতার সবকিছু কাজ শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে এবং তাঁর আশীর্বাদেই পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কর্মের উপর নিজের আত্মপ্রত্যয় থাকলেও নিবেদিতা সর্বদা শ্রীশ্রীমায়ের মুখাপেক্ষী। তাঁর উপর সর্বদা নির্ভর করে থাকতেন। তাঁর আশীর্বাদই প্রত্যেক কাজে নিবেদিতাকে অনুপ্রেরণা দিত। নারীশিক্ষার জন্য বাগবাজারে নিবেদিতা একটি স্কুল খুলেছেন। এই স্কুলের জন্য সর্বাগ্রে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ চান। শ্রীশ্রীমা স্কুলে আসবেন শুনে তাঁর কি আনন্দ! ছোট শিশুর মতো আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শিনী সরলাবালা সরকারের বর্ণনায় পাওয়া যায় : “মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয় দেখিতে আসিবেন স্থির হইয়াছিল, ঐ কথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্যের ও আনন্দের যেন আর বিরাম নাই। বিদ্যালয়ের সমস্ত ঘরগুলি ঝাড়াইয়া-ঝুড়াইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, পত্রপুষ্প আনাওয়া গৃহদ্বারে টাঙ্গাইয়া শোভাবর্ধন করিলেন, মাতাদেবী কোথায় বসিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাঁহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে, কেমন করিয়া সংবর্ধনা করিবে ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সময় রহিল না। তাহার পর মা যেদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন, নিবেদিতা সে দিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন! সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কিনা দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, শিশুর মত অকারণ কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনও বা আনন্দে অধীর হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের এবং কখনও দাসীর পর্যন্ত গলা জড়াইয়া আদর করিতেছেন।”^{১৩} শ্রীশ্রীমা স্কুলে যথাসময়ে এসে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন : “আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।”^{১৪} স্কুলের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীমায়ের এই আশীর্বাণী শুনে কন্যা নিবেদিতার হৃদয় আনন্দে ভরে উঠেছিল। তিনি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলেছিলেন : “ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির পক্ষে শ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারি না।”^{১৫}

নিবেদিতার স্কুলে শ্রীশ্রীমা মাঝে মাঝে যেতেন তাঁদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য। স্কুলে তাঁর পদার্পণ উপলক্ষে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। সেই রকম একদিনের একটি চিত্র সরলাবালা সরকারের বর্ণনায় : “একদিন সিস্টার আমাদের বলিলেন, ‘মাতাদেবী আজ আমাদের স্কুলে আসবেন। তোমরা সকলে খুব আনন্দ কর।’ সকালের পরিবর্তে চারটার সময় মার গাড়ী আসিল। সঙ্গে রাধু, গোলাপ-মা প্রভৃতি। মা গাড়ী হইতে নামিতেই সিস্টার তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ঠাকুর-দালানে বসাইলেন। মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আমাদের হাতে ফুল দিলেন। মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উঠানে দাঁড়াইলে সিস্টার একে একে সকলের পরিচয় দিলেন। মা মেয়েদের একটু গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েরা গান গাহিল এবং একটি কবিতা পড়িল। শুনিয়া মা বলিলেন, ‘বেশ পদ্যটি।’ তারপর মিষ্টি প্রসাদ করিয়া দিয়া আমাদের দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং বলেন, ‘বেশ তো শিখেছে মেয়েরা!’ পরে সিস্টার বিশ্বামের জন্য মাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন।”^{১৬}

ভারতের নারীর শিক্ষাকল্পে অর্থসংগ্রহের জন্য নিবেদিতা পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। ফলে মাতৃদর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। ছোট বালিকার মতো মাকে দেখার জন্য তিনি ছটফট করছেন। কখন তিনি মায়ের চরণপ্রান্তে হাজির হতে পারবেন সदा এই ভাবনা। ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার কয়েকটি চিঠিতে তাঁর মনের কথা স্পষ্ট ধরা পড়েছে : “অনেকদিন ধরে মাতাদেবীর জন্য উদ্বিগ্ন।...তাঁর কাছে ফিরে যেতে খুবই ব্যস্ত।”^{১৭} “তোমার গতবারের চিঠি পড়লাম। মাতাদেবী জোর দিয়ে বলেছেন—আমাকে ফিরে যেতেই হবে। পড়ে খুবই আনন্দ হল। সারা (মিসেস বুল) যদিও উন্টো কথা বলেছেন তবু ধরে নেওয়া যায়—আমি

বেরিয়ে পড়েছি।”^{১৪} “মাতাদেবীর কাছে ফিরে যেতে সমস্ত মনপ্রাণ ব্যাকুল।”^{১৫} “শীঘ্র ভারতে ফিরে যেতে পারলে খুশি হব। তোমার মতেই আমি অনুভব করি, মাতাদেবীর ইচ্ছা সব সময় পূর্ণ।”^{১৬}

শ্রীশ্রীমায়ের অসুখের কথা শুনে নিবেদিতা খুবই চিন্তিত। তাঁকে দর্শনের জন্য তিনি যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ম্যাকলাউডকে লেখা তাঁর আরও কয়েকটি চিঠিতে তা ব্যক্ত হয়েছে : “ বিশেষ করে আমি মাতাদেবীর জন্য উদ্ভিগ্ন। শুনছি তিনি বড় রোগা আর দুর্বল হয়ে গেছেন।”^{১৭} “সারদাদেবীর আবাসে ফিরে যেতে কী যে ব্যাকুল, কি করে বোঝাব? যত সব আজ-বাজে কাজ নিয়ে আছি।”^{১৮} “স্বামীজী ও মাতাদেবীর কাছে ফিরে যেতে চাই—আমার আকাঙ্ক্ষা তাতেই কেন্দ্রীভূত।”^{১৯}

শ্রীশ্রীমাও তাঁর এই স্নেহের ‘খুকি’টিকে দেখার জন্য ব্যাকুল। কার্যোপলক্ষে দূরদেশে অবস্থানরত তাঁর এই ‘খুকি’টিকে তিনি কাজে উৎসাহ ও সাহস দিয়ে একটি পত্র লেখেন। স্বামী সারদানন্দজী নিবেদিতার কাছে শ্রীশ্রীমায়ের চিঠিটি অনুবাদ করে পাঠান। ইংরেজী চিঠির অনুবাদ^{২০} নিচে দেওয়া হল :

জয়রামবাটী

২১শে চৈত্র

শুভাশীর্বাদরাশরঃ সন্ত,

স্নেহের খুকি নিবেদিতা, তুমি আমার ভালবাসা জানিও। তুমি আমার নিত্য শান্তির জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমূর্তি। আমার কাছে তোমার যে-ফটোটি রহিয়াছে, তাহার দিকে অনেক সময় চাহিয়া থাকি, তখন মনে হয়, তুমি যেন আমাদের মধ্যেই রহিয়াছ। তুমি কবে, কোন্ বৎসরে ফিরিয়া আসিবে তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকি। তোমার ব্রহ্মার্চ্যপূত হৃদয়ে আমার জন্য যে প্রার্থনা জাগিয়াছে, তাহা যেন পূরণ হয়। আমার শারীরিক কুশল। আমি আনন্দে আছি। ভগবানের নিকট সর্বদা প্রার্থনা, তিনি তোমার মহৎ উদ্যমে সহায় হউন, এবং তোমাকে দৃঢ় ও সুখী করুন। তুমি সত্বর ভালয়-ভালয় ফিরিয়া এসো, ইহাও প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষে মেয়েদের আশ্রম সম্বন্ধে তোমার অভিলাষ তিনি পূরণ করুন; ভাবী আশ্রমটি যেন সকলকে যথার্থ শিক্ষা দিয়া নিজের উদ্দেশ্য সফল করে। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণবায়ুস্বরূপ—তিনি বন্দনামাত্র নিজেই গান করিতেছেন, তুমি সেই নশ্বর সকল বস্তুর মধ্যেই নিত্যসঙ্গীত শুনিতেছ। বৃক্ষলতা, পশু-পক্ষী, পাহাড়-পর্বত সকলই প্রভুর স্তোত্র গাহিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের বটবৃক্ষ মা-কালীর গান করিতেছে; নিশ্চয় জানিও, যার কান আছে সে শুনিতে পায়।...

আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিও। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করো, ইহাই প্রার্থনা। বাস্তবিক তুমি অতি চমৎকার কাজ করিতেছ। কিন্তু বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া যাইও না, নতুবা তুমি যখন ফিরিয়া আসিবে, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিব না। পূর্ব, সাবিত্রী, সীতা-রাম প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছ জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তাঁহাদের পবিত্র জীবনকাহিনী সাংসারিক সকল বৃথা বাক্যলাপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রভুর নাম ও লীলা উভয়ই কত সুন্দর।

ইতি মাতাঠাকুরাণী

নিবেদিতার প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের ভালবাসা ছিল গভীর। তার কোন সীমা-পরিসীমা পাওয়া যায় না। তাঁর কাছে নিবেদিতা ছোট ‘খুকি’। তাঁকে শ্রীশ্রীমা ‘আমার প্রাণের সরস্বতী’ বলে ডাকতেন। লিজেল রেমঁকে স্বামী অসিতানন্দ প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় : “একদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী নিবেদিতার কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়াছিলেন। নিবেদিতাকে তাতে ভারী সুন্দর আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। শ্রীমা খুব খুশী হলেন। পাঁচবছরের মেয়েকে যেমন চুমু খায় তেমনি চুমু খেয়ে আদর করলেন। শ্রীমা নিবেদিতাকে গভীর, অতি গভীরভাবে ভালবাসতেন। ‘আমার প্রাণের সরস্বতী’ বলে প্রায়ই ডাকতেন। নিবেদিতাও মায়ের আদরে গলে যেতেন।”^{২১}

“একবার নিবেদিতা ভোগ রোঁধে ঠাকুরকে নিবেদন করে তার প্রসাদ শ্রীমাকে খেতে দেন। শ্রীমা পরম আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন। এর ফলে গোঁড়া মেয়েমহলে চাঞ্চল্য পড়ে যায় এবং তাঁরা শ্রীমায়ের কঠোর নিন্দা করেন। বিরক্ত ও ব্যস্ত হয়ে শ্রীমা বলেন, ‘নিবেদিতা আমার মেয়ে, ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করার অধিকার তার আছে; তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে, কোনো দ্বিধা না রেখে আমি নেব, যদি কারো তাতে আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক।’”^{২২}

নিবেদিতার প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ-ভালবাসা নানাভাবে প্রকাশ পেত। আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায় সরলাবালা সরকারের বর্ণনায়ঃ “সিস্টার নিবেদিতা আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। মা তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া একখানি ছোট পশমের তৈয়ারী পাখা তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, ‘আমি এখানি তোমার জন্য করেছি।’ সিস্টার উহা পাইয়া আনন্দে একবার মাথায় রাখেন, একবার বুকে ঠেকান, আর বলেন, ‘কি সুন্দর, কি চমৎকার!’ আবার আমাদের দেখান এবং বলেন, ‘কি সুন্দর মা করেছেন দেখ!’ মা বলিলেন, ‘কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহলাদ দেখেছ! আহা, কি সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে (স্বামীজী) কি ভক্তিই করে! সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি! এদেশের উপরই বা কি ভালবাসা!’”^{২৩}

নিবেদিতার মৃত্যু শ্রীশ্রীমার বুকে যেন শেল বিদ্ধ করেছিল। এই বিদেশী-কন্যার মৃত্যুতে তিনি ঝর ঝর করে কেঁদেছিলেন। সরলাবালা সরকার নিবেদিতার সম্বন্ধে একটি পুস্তক লেখেন। সেটি শুনতে শুনতে শ্রীমা নিবেদিতার জন্য কাঁদছিলেন আর আক্ষেপ করছিলেন। পাঠশেষে তিনি বলে ওঠেনঃ “যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা), জান মা?”^{২৪}

নিবেদিতার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তাঁর দেওয়া যত তুচ্ছ জিনিসই হোক না কেন শ্রীশ্রীমা তা সযত্নে রক্ষা করতেন। নিবেদিতা একবার তাঁকে একটি জার্মান সিলভারের কৌটা উপহার দেন। তাতে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্পদ “শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশ রাখিতেন; বলিতেন, ‘পূজার সময় কৌটাটি দেখিলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে।’” নিবেদিতা একবার শ্রীশ্রীমাকে একখানা এণ্ডির চাদর দেন। সেটি ছিঁড়ে গেলেও তিনি ফেলে দেননি। বাস্তবের মধ্যে তিনি সেটির ভাঁজে ভাঁজে কালজীরা দিয়ে সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন।^{২৫} কাপড়খানা ছেঁড়া দেখে শ্রীশ্রীমায়ের এক সেবক বলেনঃ “মা, এই কাপড়টা ফেলে দিই, এটা ছিঁড়ে গেছে।” মা বললেনঃ “না বাবা ফেল না, ওটি বড় আদর করে ‘খুকী’ আমাকে দিয়েছিল। অনেক দিন পরেছি।”^{২৬}

নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে কি চোখে যে দেখতেন তা তিনি ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন না। তবু ভাষায় প্রকাশ করার জন্য কত ভাবে না তিনি চেষ্টা করেছেন! তিনি বিভিন্ন জায়গায় শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে যে-সব কথা লিখেছেন সেগুলি পর পর সাজিয়ে দেওয়া হলঃ

“আমার ধারণায় বর্তমান পৃথিবীর মহোত্তমা নারী।”^{২৭} “তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহোত্তমা নারী।”^{২৮} “আমার সব সময় মনে হইয়াছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, অথবা কোন নূতন আদর্শের অগ্রদূত? তাঁহার মধ্যে দেখা যায়, অতি সাধারণ নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্য; তথাপি আমার নিকট তাঁহার শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাঁহার দেবীত্বের মতোই বিস্ময়কর মনে হইয়াছে। ...তাঁহার সমগ্র জীবন একটানা নীরব প্রার্থনার মতো।”^{২৯} “সন্ধ্যাবেলা তারার আলো, দ্বিতীয়ার চাঁদ আর প্রার্থনা—এ সবই যেন শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মতো। সেও তো গোধূলির প্রগাঢ় মাধুর্যের মতো—বিশেষ করে যখন তিনি পূজারত। আহা, কি আহা, কি অপূরণ।” “তিনি মাধুর্যের প্রতিমূর্তি—অতি শাস্ত, নম্র, স্নেহ-প্রবণ, আবার ছোট বালিকার মতোই সদা উৎফুল্ল।”^{৩০} “অসীম মাধুর্যে ভরপুর ইনি। কি মিশ্র ভালবাসা ঐ! অথচ বালিকার মতোই হাসিখুশি।”^{৩১}

নিবেদিতার ধ্যানে শ্রীশ্রীমা ও মেরীমাতা অভিন্ন। তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখছেনঃ “গির্জায় গিয়াছিলাম। সারদাদেবীকে আমার মেরীমাতা বলিয়া মনে হইল।”^{৩২} ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বরে নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে একটি অনুপম চিঠি লেখেন। চিঠিটির বঙ্গানুবাদঃ “আদরিণী মাগো, আজ সকালে খুব ভোরে গির্জায় গিয়েছিলাম সারার জন্য প্রার্থনা করতে। সেখানে সবাই মেরীর কথা ভাবছিলাম, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার মিস্তি মুখ, তোমার ভালবাসায় ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ী, হাতের বালা, সবকিছু সামনে ভেসে উঠল। তখন ভাবলাম, অভাগী সারার রোগের ঘরটিকে শান্তিতে আর আশীর্বাদে ভরিয়ে দিতে পারে একমাত্র তোমারই পরশ, আর মাগো, জানো কি, ভাবলাম সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার সময়ে তোমার ঘরে বসে ধ্যানের চেষ্টা করে কি বোকামিই করতাম। কেন বুঝিনে যে, তোমার শ্রীচরণের কাছে ছোট্ট মেয়েটির মতো বসে থাকাটাই সব—সব কিছু! মা, মাগো—ভালবাসায় ভরা তুমি! তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই, তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, মিশ্র শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো। সোনার আলোয় ভরা তা, খেলায় ভরা। সেই যে রবিবারটি কয়েকমাস আগে, পুণ্যভরা সেই দিনটিতে গঙ্গান্নান সেরে ছুটে তোমার কাছে ফিরে এসেছিলাম এক মুহূর্তের জন্য, তখন তুমি আশীর্বাদ করেছিলে, আর কি যে শান্তি আর মুক্তি বোধ করেছিলাম তোমার বাঞ্ছিত আবাসে! প্রেমময়ী মাগো, তোমাকে যদি একটি অপূরণ স্তোত্র কিংবা, প্রার্থনা লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু জানি সেও যেন তোমার তুলনায় শব্দমুখর, কোলাহলময় শোনাবে! সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র,—যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেছেন—যারা নিঃসঙ্গ যারা নিঃসহায়। আমরা তোমার কাছে খুব শান্ত হয়ে চুপটি করে বসে থাকব। তবে মজা করার জন্য একটু-আধটু গোলমাল করব বই

কি? সত্যি ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।

“বেচারার সারার জন্য তোমার শান্তির আঁচলখানি পাঠিও। রাগদ্বেষের অতীত সমুচ্চ শান্তিতে সমাহিত থাকে নাকি তোমার ভাবনা। তা কি পদ্মপাতার শিশিরবিন্দুর মতো ভগবানের বুকের শিহরিত ভালবাসা নয়— যা পৃথিবীতে স্পর্শ করে না কখনো!

প্রিয়তমা মা আমার, তোমার চিরকালের বোকা খুকী নিবেদিতা।”^{১১}

সাগরের গভীরতা অসীম, আকাশের প্রশস্ততা অনন্ত। শ্রীশ্রীমায়ের ভালবাসাও তেমনি। ঐ অসীম ও অনন্ত ভালবাসার সাগরে নিবেদিতারূপ-নদী মিশে যেতে চায়। শ্রীশ্রীমায়ের ভালবাসাই নিবেদিতার একমাত্র কাম্য। তাঁর কাছে কাছে থাকাটাই নিবেদিতার অন্তরের প্রার্থনা। তিনি না থাকলে নিবেদিতা চারদিকে শূন্যতা দেখেন।^{১২} শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয়ই তাঁর চির কাম্য। তিনি একটি পত্রে লিখছেন : “মাতাদেবী এখন এখানে আছেন। সেই একই মা। তিনি যখন এখানে থাকেন আমাদের আশ্রয় থাকে।”^{১৩}

নিবেদিতারূপ জীবশক্তি শ্রীশ্রীমারূপ মহাশক্তির সঙ্গে মিলেছে। জীবশক্তি পূর্ণতা লাভ করল মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে। নিবেদিতা স্বামী অভেদানন্দকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : “ভারতবর্ষে আসা আমার সার্থক হয়েছে।”^{১৪}

তথ্যসূত্র

১. ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ২য় সং (১৯৬৩), পৃঃ ২১
২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৯৯
৩. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃঃ ৪৮৮
৪. Letters of Sister Nivedita-Edited by Sankari Prasad Basu, (1982), pp. 635-36
৫. নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি—সরলাবালা সরকার, (১৩৭৪), পৃঃ ৪০-৪১
৬. তদেব,
৭. শতরূপে সারদা—সম্পাদকঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, (১৯৮৫), পৃঃ ১৪৭
৮. Letters of Sister Nivedita Vol-II-Edited by Sankari Prasad Basu, (1982) p.631 শঙ্করীপ্রসাদ-কৃত অনুবাদ।
৯. নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি, পৃঃ ৪১
১০. ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, (১৯৬৩), পৃঃ ১৩৫
১১. স্বামীজিকে যেমন দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা, অনুবাদকঃ স্বামী মাধবানন্দ, (১৩৮১) পৃঃ ১৪০
১২. শ্রীশ্রী মায়ের কথা, ২য় ভাগ, (১৩৬৮), পৃঃ ৩১৩-১৪
১৩. Letters of Sister Nivedita, Vol-I, p. 416, শঙ্করী প্রসাদ বসু-কৃত অনুবাদ
১৪. Ibid, p. 421-22
১৫. Ibid, p. 425
১৬. Ibid, p. 427
১৭. Ibid, p. 429
১৮. Ibid, p. 431
১৯. Ibid, p. 441 শঙ্করীপ্রসাদ বসু-কৃত অনুবাদ
২০. শতরূপে সারদা, পৃঃ ১৫১-৫২
২১. তদেব, পৃঃ ১৬৭
২২. তদেব, পৃঃ ১৫১
২৩. শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, (১৩৬৮), পৃঃ ৩১২-১৩
২৪. শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, (১৩৭৯), পৃঃ ২২
২৫. ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ৩৮৭-৮৮
২৬. শতরূপে সারদা, পৃঃ ২৫৮
২৭. Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 585
২৮. Ibid, Vol. I, p. 10
২৯. স্বামীজিকে যেমন দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা, অনুবাদকঃ স্বামী মাধবানন্দ, (১৩৮১)
৩০. নিবেদিতা স্মৃতি, পৃঃ ২৬১-২৬২
৩১. Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 10
৩২. নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১০১
৩৩. Letter of Sister Nivedita, Vol. II, p. 1168-169, দ্রষ্টব্যঃ শতরূপে সারদা, পৃঃ ১৭৩
৩৪. Ibid,
৩৫. Ibid, p. 633
৩৬. নিবেদিতা স্মৃতি, পৃঃ ৭৩

‘India’ Behind India Expressing Itself

Swami Satyamayananda

Secretary, Ramakrishna Mission Ashrama, Kanpur

‘There never was an idea without a corresponding word or a word without a corresponding idea; ideas and words are in their nature inseparable.’

— Swami Vivekananda

We have all seen pictures of seismic sea waves popularly known as tsunami or tidal waves. A tsunami is a series of waves in a sea or lake caused due to a displacement of large volume of water which is due to a movement of the earth’s crust or other factors. The waters surge in waves furiously running unstoppably over the land bringing destruction in its wake and finally running out of strength. It takes years for the land to recover. The recovery, however, is not complete for the tsunami has subtly changed the landscape and one can infer signs of its presence even after many years. Swami Vivekananda, who was aware of such phenomenon, in the geologic history of the world, uses this analogy to illustrate the series of tidal waves of foreign invaders, races, cultures, remnants of other civilizations, ideas, trade, etc. that poured itself into the Indian subcontinent for millennia. In the subcontinent’s history the signs of such waves are apparent, but in its psychological history, we find that the waters of the waves were absorbed and assimilated and transformed into a unique blend of its own. This has been the inherent strength of India, its power of absorbing and assimilating things to itself and that is why it has survived and is thriving. It is because of this power of assimilation that she seems deathless while most major civilizations have vanished, or exist in old monuments and in museums. This time, however, India, so long asleep, (along with the idea behind India) is exerting itself on the world; now it is a reverse tsunami that is inundating other countries and cultures. This is the time of national and social awakening.

Why had India attracted everything from all over? This is another question and the answer is complex and long. Put briefly, it is natural that things tend to congregate in a place most suitable to its existence. The more hostile a place is the less people tend to settle there, or invade; where the land is conducive, peaceful, and rich, civilizations grow. India has been the focal point, for all types of peoples, for centuries. Some of those who came and left, like some of the receding waters of the tsunami, through them India seeded other civilizations and cultures. Assimilation apart, Indian thought also influenced other civilizations; Travelers, tradesmen, mercenaries, scholars, and students spread Indian ideas abroad. A glaring example is: the whole of Asia was culturally transformed by Buddhism, through its bikkhus that traveled the whole of Asia and preached the Buddha’s teachings. They did it just by philosophic thought and moral strength.

Another point to be remembered is: just as different people have different powers of digestion, so also nations. A weak body digests less, assimilates even less, and tends to become sick. A strong body is its opposite; and so are nations! This has been India’s silent strength, and we know it is so because India has survived so many vicissitudes, so many periods of chaos and violence, that other nations would have collapsed. Yet India did not build walls around to stop people coming in because we were sure that in the long run our inherent strength would absorb the foreign elements. This process has ultimately enriched India and this enrichment is what India transmits to the world. Swami Vivekananda says: ‘The debt which the world owes to our Motherland is immense. Taking country with country, there is not one race on this earth to which the world owes so much as to the patient Hindu... In ancient and in modern times, seeds of great truth and power have been cast abroad by the advancing tides of national life; but mark you... it has been always with the blast of war trumpets and with the march of embattled cohorts. Each idea had to be soaked in a deluge of blood... but India has for thousands of years peacefully existed... Even earlier, when history has no record, and tradition dares not peer into the gloom of that intense past, even from then until now, ideas after ideas have marched out from her, but every word has been spoken with a blessing behind it and peace before it.’

There is no country as diverse as India and this is being slowly recognized all over the world. There is diversity in

beliefs, religions, languages, cultures, races, right down to food and dress. This diversity is now celebrated as being unique. Swami Vivekananda says: 'Unity in diversity is the plan of creation.' India proved it by practicing it.

India is not only diverse, but another form of universal recognition is: India is a microcosm of the world. Whatever is there in the world outside, one finds it in India, in a minor form. This is because of the great tolerance and acceptance of things that is not found anywhere else — India has people from the primitive tribes that retain a 50,000 year old lifestyle to a modernized living in a modern city. The whole spectrum of human life and existence in India is remarkable and staggering. This was possible only because India respected life and one's choices of life. Some people look at one aspect of the India's spectrum and say that is all there to India; their partial views have done more to damage the image of India than any other people. Sadly such people are now increasing and most of them are Indians who have not studied their own history. Another set of people see India as a paradox and a bedlam of confusing forces. How the nation manages the paradox is beyond their ken. Swami Vivekananda says: 'To many, Indian thought, Indian manners, Indian customs, Indian philosophy, Indian literature are repulsive at the first sight; but let them persevere, let them read, let them become familiar with the great principles underlying these ideas, and it is ninety-nine to one that the charm will come over them, and fascination will be the result.'

To take the paradox aspect and explain it positively: It was mentioned that a whole spectrum of human life and its manifestation is found in India. Nobody becomes unsettled at seeing a bullock-cart riding besides and expensive car. The dichotomy is striking and this balance of opposite things is found on every level in India. Metaphysically, Existence is actually a balance of opposing forces. If the balance is disturbed it results in chaos; the opposite is concord. We find in India opposing things being balanced admirably, it then means that there is an underlying factor that holds them together. The word used for such a paradoxical phenomenon is called 'dissonance'. It is used to explain how opposite things co-exist. In Society, how does affluence and poverty, knowledge and ignorance, the list is endless, inhere in the same paradigm. In individuals how can brilliance and stupidity exist in the same person? For example: a) drinking liquor is poison; b) yet I drink because its enjoyable. How does a person manage such cognitive dissonance? The subject is large but suffice it to say that the person has a higher tolerance to dissonance and can live with it. Those with low tolerance fall sick or die. India has a tremendous tolerance level that can hold opposing things without killing her. This is the inherent strength that people do not recognize. And this strength is due to her 'underlying principles'. Swami Vivekananda says: 'Each nation has a theme; everything else is secondary. India's theme is religion.'

Indian philosophy and Psychology for 1000s of years has known, developed, and employed the concept of sabdha, artha, and jnana; word/sound, idea/meaning, and knowledge. That fact that even material objects are called padartha, word meaning, is remarkable! Every word has behind it an idea, or an idea has a corresponding object, whether abstract or concrete. Similarly, every material object, whether gross or subtle, has behind it a concept or an idea. Thus behind everything, including individuals, stands an idea or personality. Personality is made up of thoughts and karma. Sri Ramakrishna says: 'If you eat radish; you belch radish.' Buddha says: 'As you think so shall you be; as you will think so shall you be.' We build our individuality or personality with our thoughts and ideas. As this is true on the individual level, so it is true on the collective level. Therefore we can safely say that behind 'India' stands an ideal or idea or personality. As long as this idea, or ideal, is intact so long will India exist and nothing can destroy her; as every invader looking just for gold and loot found to his dismay. There is a mythological story about an ogress who could not be killed because she had kept her soul in a bird. As long as the bird was alive the ogress proved indestructible. India placed her soul in her ideal and that is why she is indestructible. Ideas and thoughts cannot be destroyed so easily. (In individuals, death, that everyone is so frightened of, is ineffective in destroying the personality; that personality is again reborn) Coming back to our topic: one has to be made aware of the fact that the 'idea' behind India is not just political, social, military, or financial, but far beyond these mundane dimensions. Spiritual ideas the knowledge of the Atman, God, and so on, is what makes India, India. As spiritual thoughts and ideas are of an Imperishable Reality, these spiritual ideas also become imperishable because they partake of the Reality. And these ideas and thoughts stand behind 'India'.

This abstract dimension of ideas that India stands for, is imperceptible to the senses but felt in the mind. The more sensitive the mind the more such a mind feels such ideas, thoughts, concepts etc. The underlying theme in the

famous Greek Philosopher Plato's writings is but the defining and pointing out to the existence of an Ideal abstract world of perfection, intangibly experienced, and the concrete world we experience tangibly is but a shadow of that Ideal world.

Today, at the crossroads of history, and mighty changes in all societies due to science and technology, India, as an idea, is poised and competent to take on the world: Swami Vivekananda says: 'Once more the wheel is turning up, once more vibrations have been set in motion from India, which are destined at no distant day to reach the farthest limits of earth.' 'Nothing is as powerful as an idea whose time has come,' says Victor Hugo, French poet, novelist, and dramatist of the Romantic period. Another quote, in the same vein, attributed to him, is: 'One can resist the invasion of armies; one does not resist the invasion of ideas.'

There is now at the present, a vacuum of genuine spirituality in the world because of the relentless pursuit of materialism. In this age of materialism, when people become almost soulless, the cry for help goes out from the hearts of civilizations that are built on mundane concepts. This is where India enters on the world stage! Swami Vivekananda says: 'The longest night seems to be passing away, the sorest trouble seems to be coming to an end at last, the seeming corpse appears to be awakening and a voice is coming to us-- away back where history and even tradition fails to peep into the gloom of the past, coming down from there, reflected as it were from peak to peak of the infinite Himalaya of knowledge, and of love, and of work, India, this motherland of ours -- a voice is coming unto us, gentle, firm, and unmistakable in its utterances, and is gaining volume as days pass by, and behold, the sleeper is awakening! Like a breeze from the Himalayas, it is bringing life into the almost dead bones and muscles, the lethargy is passing away, and only the blind cannot see, or the perverted will not see, that she is awakening, this motherland of ours, from her deep long sleep. None can resist her any more; never is she going to sleep any more; no outward powers can hold her back any more; for the infinite giant is rising to her feet.' This was Swami Vivekananda's vision of India: 'Arise and awake and see her seated here on her eternal throne, rejuvenated, more glorious than she ever was -- this Motherland of ours.'

Many cultures and societies are feeling the impact of Science and Technology on their age-old values, which are breaking down dramatically. In India, on the other hand, old values are undergoing a transformation and becoming modern! India's old power of assimilation is still strong and is now assimilating Science and Technology into her system and is thereby strengthening her culture and civilization. Many things that were harmful to our progress are gradually disappearing. For instance: widow remarriage, child marriages, rituals performed by sons are now being done by daughters, and so on. This reformation is going on, like it is the character of India, silently. There is still some way to go and we have a lot to do; street-cleaning of some of our useless practices and customs, uplift the masses through hard work and not through fraud, bringing transparency in our business dealings by giving up corruption, and so on. While the advance guard (of ideas) has left our shores and is transforming the world, our so-called thinkers, politicians, media, and the common people that show a remarkable selfishness and self-centeredness, and have yet to change. What we have to do from now on is: succeed in our respective professions and yet have the innate and holy love of humanity, of spirituality, and for our cultural roots, which constitutes the backbone of Indian-ess. This will open up 'India' and bring about Swami Vivekananda's prophetic vision about India's future.

With best compliments from :

The Mild Hindu

Swami Narasimhananda

Secretary, Advaita Ashrama, Prabuddha Bharata, Mayavati

The Upanishads exhort strength. They dispel the darkness of ignorance and bring clarity to our befuddled minds. They clear the cobwebs of confusion. They remove weakness and restore strength. The Upanishadic rishis were bold enough to dismiss the entire universe as a fanciful imagination. They took all the focus to the Self. The Puranas speak of Sage Parashurama, who wiped off all ruler-clans from the face of the earth, not once or twice, but twenty-one times. The Puranas also mention Sage Vishvamitra, who created a separate heaven for one who had taken refuge in him. The Puranas speak of the fierce goddess, who chopped to shreds asuras, who were destroying the peace of the earth. Which Hindu scripture talks of weakness? Which Hindu text encourages cowardice? Which Hindu scripture denounces strength? None.

The present-day Hindu has earned the epithet 'mild'. This adjective has been handed over to today's Hindu from the ancestors for several centuries. So, this is not a new name that the Hindu has got. However, in recent times, the Hindu is behaving in a way that conforms to the derogatory meaning of this term. Swami Vivekananda used to say that the epithet 'mild Hindu' should not be seen as a criticism but as an acknowledgement of the resilient and patient spirit of Hinduism. The present-day Hindu, however, is not so much concerned with Swamiji's words but is bent on proving one's qualifications, all on the negative side, to be called 'mild'. Almost giving up one's glorious past, today's Hindu, wants to comfortably piggyback on the achievements of other cultures and races. Today's Hindu has become accustomed to being a slave. The Hindu has lost one's nerve and also lacks any spine. Who can criticise Hinduism or the Hindu people? Anyone. And, instead of addressing such criticism or silencing baseless allegations against Hinduism, today's Hindu takes pride in becoming partners with those who want to see the end of the Hindu race. Hinduism or the Hindu race will never perish because, as Swamiji said, if that were to happen, religion and spirituality would disappear from this world. So, Hinduism does not need anyone to protect or preserve it. It has stood the test of time over millennia of suffering, and would continue to do so in the future too. But, every time a Hindu is attacked or hurt, it is not Hinduism that takes the beating but it is the faith of that individual Hindu that goes down. And it is really an unfortunate and dismal state of affairs, that the present-day Hindu is overenthusiastic in criticising Hinduism or attacking the Hindu people.

A Hindu scholar today, takes pride in having come of age by denigrating all the Hindu scriptures. Any attempt to disseminate the Hindu thought is met with the strong 'intellectual' objection that Hinduism should not be transmitted or studied. That is illogical. If a religion does not need dissemination or studies, then no religion does. Why is it that the present-day Hindu is keen on seeing other religions being transmitted or studied and knows so much about them, while knowing next to nothing about Hinduism? Today's Hindu does not have the courage even to call Hinduism a religion and is dumb enough to call it just 'a way of life'. This again does not make any sense. If Hinduism is a way of life, so is every other religion. If that is so, can we call the practitioners of other religions as Hindus? And, even if one were to do so, will the followers of other religions accept that? The answer is a resounding 'no'. Then, in what sand is today's Hindu burying one's head and trying to live in an illusory world?

Further, there is no systematic tradition of transmitting the basic knowledge of Hinduism to Hindu children. The Hindu children are not taught anything at all about their religion. All they know of it is some rituals, whose meaning and importance are never explained to them. As a result, successive generations of Hindus are fed on false information about Hinduism that they get from popular culture and turn out to be avowed haters of Hinduism, thus fulfilling the aims of vested interests.

It seems that by some inexplicable process of evolution, Hindus have totally lost the qualities of valour, shame, honour, and sensitivity. Else, how could one explain the fact that in India, the land that cradled the masters of Hindu thought, hundreds of Hindus are being made homeless, numerous temples are being destroyed, several images of Hindu deities are being vandalised, sacred Hindu mantras are being made fun of – and all this is being

supported by powerful Hindus and many a time, Hinduism is being ridiculed by Hindus themselves. Upon being questioned, these Hindus very calmly reply that they do all this to express their 'freedom of expression'. But, what 'freedom of expression' warrants or gives one right to commit an act of dishonouring one's own Mother?

No religious scriptures are bolder than the Vedas, which proclaim that the highest realisation is not to be attained by mere parroting of Vedic sentences. But, Vedas do not ask one to live without any honour and dignity. Today's Hindu considers everything non-Vedic to be gospel truth and anything Vedic to be superstitious. Hinduism accepts all paths to God. But, today's Hindu conveniently forgets that other religions are not so catholic and generous. Today, no religious other than the Hindu, even those belonging to faith-traditions that have branched off from Hinduism, believes that all religions are true. Therefore, it is important that the Hindu should accept all religions as true but should not denounce Hinduism itself as false. Hordes of Hindu 'scholars' unashamedly proclaim Hinduism to be no religion or an 'umbrella' religion, Vedas to be non-Hindu, yoga to be non-Hindu, and India itself to be divested of its Hindu origins. Hankering and drooling after glitter and glamour, these 'academics' would disown their Mother without batting an eyelid. Any attempt to study Hinduism in-depth is denounced and promptly stopped. And, the only time when Hinduism seems interesting to these shameless and honourless people is when videos of white-skinned children chanting Hindu scriptures circulate on the Internet. Paraphrasing what Swamiji asked his disciples in a different context, one is tempted to ask: 'Is there not water enough in the ocean to drown these so-called scholars and academics with their books, computers, and all?'

Swamiji said: 'Strength is life and weakness is death.' Those who claim to be not weak and yet cannot assert to be strong are worse than being weak. Dumb 'neutral' witnesses to an act of injustice are worse than those who commit that injustice. Swamiji was proud that this 'mild' Hindu race has produced fighting women like the Rani Lakshmibai of Jhansi. And, while aboard a ship, Swamiji lifted by the collar, an Englishman who was abusing India. The Hindus need to be patient and resilient but they also need to strengthen and express the fighting streak in them and have the courage to take to task those who have the nerve to malign Hinduism.

With Best Compliments from:

AMADER ARPAN

(A Philanthropic Organization)

Dedicated in the service and upliftment of the deprived section of the society through activities such as regular educational coaching centres, financial assistance to students for higher studies, organizing health check-up camps etc.

DONATE FOR THE NOBLE CAUSE

Donations are exempted from Income-Tax under section 80G of the Indian Income-Tax Act.1961, PAN No. AACTA4569Q

শিক্ষার সংজ্ঞা ও মান

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কলকাতা

‘শিক্ষা’ বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা।

সাধারণের চোখে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো যেন তেন প্রকারেণ স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপাশের একটি সার্টিফিকেট যোগাড় করা। যার টুপিতে এই সার্টিফিকেটরূপ পালকের সংখ্যা যত বেশি, সাধারণের চোখে সে তত বেশি শিক্ষিত। আবার সেই পালকে যদি বিদেশের ছাপ থাকে তো আর কথাই নেই। পালকধারীরা তখন রীতিমতো সাধারণের দর্শনের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণের দোষ নেই; কারণ সমাজ তাদের ঐভাবেই ভাবতে শিখিয়েছে, দেখতে শিখিয়েছে। দোষ সমাজের, দোষ শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণার, দোষ প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার, দোষ তাঁদের যাঁরা এই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছেন, প্রচলন করেছেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থা যে ফল প্রসব করে চলেছে তা নিতান্তই হাস্যকর হয়ে উঠেছে। একজন ব্যক্তি হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী পেয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিনামা অধ্যাপক হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই সমাজে একজন উচ্চশিক্ষিত ও বিরাট জ্ঞানী মানুষ বলে তিনি স্বীকৃত। কিন্তু দেখা গেল কাণ্ডজ্ঞানের লেশমাত্র তাঁর নেই, মৌলিক কোন চিন্তা করার সামর্থ্য তাঁর নেই, সংসারের কোন কাজই তাঁর দ্বারা হয় না। সংসারের যে কোন কাজে তিনি চূড়ান্তভাবে ‘মিস ফিট’। আবার হয়তো দেখা গেল তিনি অত্যন্ত ভীরা স্বভাবের মানুষ, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সঙ্গীর্ণ। অপরপক্ষে একজন ব্যক্তি হয়তো মোটেই প্রচলিত অর্থে ‘লেখাপড়া’ শেখেননি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী তাঁর নেই। কিন্তু সংসারের নানা কাজে তিনি অত্যন্ত দক্ষ, কোন ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি বিচলিত হন না, নিজস্ব চিন্তার অধিকারী, কোন ব্যাপারেই কারো মুখাপেক্ষী নন, সাহসের সঙ্গে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, কোন নীচতাকে প্রশ্রয় দেন না, কোন নীচতার আশ্রয় নেন না। এই ব্যক্তিটি কিন্তু সাধারণের চোখে ‘শিক্ষিত’ নন, তিনি ‘অশিক্ষিত’। বইপড়া বিদ্যা, স্কুল-কলেজী বিদ্যাকেই শিক্ষা মনে করার ফলেই যে সাধারণের এই ধারণার জন্ম হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত মনে পড়ে সেই বিখ্যাত কাহিনী বা কবিতাটির কথা, যেখানে এক ‘বিদ্যাবোঝাই’ পণ্ডিত এবং এক ‘গণ্ডমূর্থ’ মাঝির কথোপকথন বর্ণনা করা হয়েছে। পণ্ডিতের প্রশ্নবাণে বিব্রত মাঝি। মাঝি বই পড়েনি, কি, কবে, কেন, কোথায় কিছু জানে না। তাই পণ্ডিত পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মাঝিকে বললেন, এই সমস্ত না জানার জন্য তার জীবনটার বারো আনাই বৃথা। এমন সময় প্রচণ্ড ঝড় উঠল। নৌকা টলমল। এই বুঝি ডুবে যায়। মাঝি বলল পণ্ডিতকে : “বাবু, আপনি সাঁতার জানেন? সাঁতার জানলে আজ আপনি প্রাণে বাঁচলেও বাঁচতে পারেন।” পণ্ডিতের জারিজুরি, বাগাড়ম্বর সব মিলিয়ে গিয়েছে তখন। মাঝির পায়ে ধরে তখন তিনি বলছেন : “আমি সাঁতার জানি না, তুই আমাকে বাঁচা।” মাঝি বলল : “আপনি দুনিয়ার সব জানেন, ‘কি, কবে, কেন, কোথায়’ সব আপনার ঠোঁটস্থ। কিন্তু এক সাঁতার না জানার জন্য আপনার জীবনটাই যে এখন যেতে বসেছে। সাঁতার না জানায় আপনার জীবন এখন ষোল আনাই বৃথা।” সুপরিচিত কাহিনীটি শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে শোনা গিয়েছে, সুকুমার রায়ের ‘জীবনের হিসাব’ কবিতায় বিধৃত হয়েছে। শোনা যায়, এটি নাকি সত্য ঘটনাই।

এই পরিপ্রেক্ষিটটি মাথায় রেখে আমরা এখন ‘শিক্ষার সংজ্ঞা ও সীমা’ বিষয়টি আলোচনা করব। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন : “যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে-শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।” অর্থাৎ ‘শিক্ষা’ বলতে স্বামীজী বলতে চাইছেন ব্যক্তিত্বের বিকাশ। শিক্ষালাভের পর যদি কেউ জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হতে না পারে, যদি তার স্বকীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ না হয় তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষা তার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ শিক্ষা তার মধ্যে সাহস জাগাতে পারেনি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বলেছেন : “নিউ ইয়র্কে দেখতাম, আইরিশ কলোনিস্টস আসছে। ইংরেজপদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্থ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি। তাঁর চলন সভয়, চাহনি সভয়। ছমাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে, তার চাহনিতে, তার চলনে আর সে ‘ভয় ভয়’ ভাব নেই। কেন এমন হলো? আমার বোঝা বলছেন যে, ঐ আইরিশম্যানকে তার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল, ‘প্যাট তোর আশা নেই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।’ আজন্ম শুনতে শুনতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে প্যাট হিপনোটাইজ করলে যে, সে অতি নীচ। তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামা মাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—‘প্যাট তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষই তো সব করছে, তোর আমার মতো মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।’ প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, ‘উত্তীর্ণ হও জাগ্রত’।”

শিক্ষার মূল কথা হলো ঐ শক্তির উদ্বোধন ঘটানো। প্রত্যেকের মধ্যেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে। যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির দ্বারা ঐ শক্তির জাগরণ ঘটে, তারই নাম ‘শিক্ষা’। স্বামীজী যখন শিক্ষার সংজ্ঞা দিলেন, তখন তিনি ঐ কথাই বললেন। বললেন : “মানুষের মধ্যে যে পূর্ণত্ব

(perfection) সহজাত, তারই বিকাশসাধনকে বলে শিক্ষা। শিক্ষকের কর্তব্য কেবল পথ থেকে বাধাবিঘ্নগুলো সরিয়ে দেওয়া।”

‘শিক্ষা’ মানে অনেক তথ্য জানা নয়। যে অনেক ডিগ্রী পেয়েছে, বহু বিষয়ে প্রচুর তথ্য যে জেনেছে, একটা অভিধান বা একটা লাইব্রেরীর যত বই আছে সমস্তই যদি কণ্ঠস্থ করে ফেলে থাকে, তবু তাকে যথার্থ শিক্ষিত বলা চলে না। তাকেই শিক্ষিত বলা যায় যে কোন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে, বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, অনেক জানার সঙ্গে সঙ্গে ‘হওয়া’র দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। শুধু জানা নয়, সেই সঙ্গে হওয়া। শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়, সেই সঙ্গে আত্মীকরণ বা ‘অ্যাসিমিলেশন’। অনেক মহৎ আদর্শ বা চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হলাম, কিন্তু নিজের জীবনে সেগুলির কোন প্রতিফলন ঘটলাম না, তাহলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই তো ব্যর্থ হয়ে গেল। একথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। তাঁর সুপরিচিত ‘তোতাকাহিনী’ গল্পটিতে খুব জোরালোভাবে বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। একই কথা বলেছেন গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র, রাধাকৃষ্ণ প্রমুখ। শ্রীরামকৃষ্ণ চাইতেন শিক্ষার্থী হবে গ্রন্থের মর্মবেত্তা—গ্রন্থের শব্দবেত্তা নয়। গ্রন্থ যেন তার জীবনে ‘গ্রন্থি’ হয়ে না যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ “পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল; কাশীর বিষয়ে পড়া, কাশীর বিষয়ে শোনা আর কাশীদর্শন অনেক তফাত।” অর্থাৎ গুরুত্ব দেওয়া হলো তথ্য সংগ্রহের চেয়ে উপলব্ধির ওপর, তত্ত্বের বৌদ্ধিক ধারণার চেয়ে আত্মিক অনুভূতির ওপর। স্বামীজী বলেছেনঃ “বিভিন্ন চিন্তাশাখিকে এমনভাবে নিজের করে নিতে হবে, যাতে আমাদের জীবন এবং চরিত্র গড়ে ওঠে, মানুষ তৈরী হয়। যদি কেউ পাঁচটা ভাব হজম করে জীবন ও চরিত্র ঐভাবে তৈরি করতে পারে, তবে যে মানুষটি একটি গোটা লাইব্রেরী মুখস্থ করে বসেছে, তার চেয়েও সে বেশি শিক্ষিত।” বিদ্রূপ করে স্বামীজী বলেছেনঃ “শিক্ষা বলতে যদি তথ্য সংগ্রহ বোঝায় তবে তো লাইব্রেরীগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বিশ্বকোষগুলি এক একজন ঋষি!” জানার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীকরণ বা ‘অ্যাসিমিলেশন’ হয় না বলেই এত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় করেও দেশের বাঞ্ছিত উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না। একজন ছাত্র হয়তো পদার্থবিদ্যায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী পেয়েছে, বিদ্যুৎ অথবা আলোক সম্পর্কে গবেষণায় ‘পি.এইচ.ডি’ হয়েছে, কিন্তু বাড়ির ‘ফিউজ’ উড়ে গেলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া মেকানিককে ডেকে নিয়ে আসে। একজন বলেছিলেন পৌরবিজ্ঞানের একটি ভাল ছাত্রের কথা। ছাত্রটি পৌরবিজ্ঞানের পরীক্ষায় শতকরা নব্বই নম্বর পেয়েছে। কিন্তু দেখা গেল সে রাস্তায় হাঁটার সময়ে কলা খেয়ে কলার খোসাটি রাস্তাতেই ফেলে দিল। পৌরবিজ্ঞানের গোড়াতে সে পৌরনীতি বা সুন্যগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে যা পড়েছে বা শুনেছে বা জেনেছে বা শিখেছে তা তার ঐ শোনা, পড়া বা বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকল, জীবনে, আচরণে তার কোন প্রভাব ফেলতে পারল না। সে কারণে স্বামীজী বলেছেনঃ শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে মিশে থাকবে। “Education is the nervous association of certain ideas.” যেমন দেখা গিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে। তিনি শিখেছেন, অর্থ অনিত্য, অর্থ অহঙ্কারের জন্ম দেয়। অতএব অর্থ বর্জনীয়। দেখা গিয়েছে মুদ্রার সঙ্গে তাঁর শরীরের স্পর্শ ঘটলে তাঁর শরীর সঙ্কুচিত হয়ে যেত। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে অজ্ঞাতসারেও যদি তাঁর মুদ্রাস্পর্শ ঘটত, তাহলেও তাঁর শরীরে বৈকল্য ঘটত। একেই বলে শিক্ষা যা স্নায়ুতন্ত্রকে পর্যন্ত সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করবে।

স্বামীজী বলেছেনঃ শিক্ষার দ্বারা মানুষ কখনোই ‘শেখা’ না, মানুষ জ্ঞান ‘অর্জন’ করে না। ‘শেখা’ বা ‘অর্জন’ করা বলতে কি বোঝায়?—আমি জানতাম না, এখন শিখলাম বা জানলাম; আমার জ্ঞান ছিল না, আমি জ্ঞান অর্জন করলাম। কিন্তু শিক্ষার প্রশ্নে শেখা, জানা বা অর্জন করার প্রশ্নটিই অবাস্তব। কারণ ‘শিক্ষা’ রূপ প্রক্রিয়ায় মানুষ শুধু ‘আবিষ্কার’ করে (discover) বা ‘আবরণ উন্মোচন করে’ (‘unveils’). স্বামীজী বলেছেন, জ্ঞান মানুষের সহজাত। কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো জ্ঞান নিয়েই মানুষ জন্মায়। জ্ঞান বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হয় না। আমরা বলি নিউটন মাধ্যাকর্ষণ ‘আবিষ্কার’ করেছেন। এর অর্থ কি এই যে, মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব কোথাও নিউটনের জন্য অপেক্ষা করছিল? না, মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞান নিউটনের মনেই ছিল। সময় এল, আর তিনি তা ‘আবিষ্কার’ করলেন। মানুষ যতরকম জ্ঞানলাভ করছে, সবই ঐ মনের মধ্যে পূর্ব থেকে নিহিত। ‘শিক্ষা’ বা ‘জ্ঞান’ হলো মনের মধ্যে নিহিত ঐ ‘শিক্ষা’ বা ‘জ্ঞান’-এর বিকাশ ঘটানোর ব্যাপার বা ঐ অন্তরে নিহিত জ্ঞানের উপর স্থাপিত আবরণ উন্মোচনের ব্যাপার। যখন সেই জ্ঞানের ক্রমশঃ বিকাশ হয় বা আবরণ ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন আমরা বলি, ‘আমরা শিক্ষা করছি’ এবং ঐ প্রক্রিয়া যতই এগিয়ে চলে, শিক্ষা বা জ্ঞান ততই অগ্রসর হয়। ঐ আবরণ যার যত বেশি সরছে, তুলনামূলকভাবে সে তত বেশি জ্ঞানী। মনে রাখতে হবে শিক্ষা বা জ্ঞানের কোন শেষ নেই, সীমা নেই, কোন বয়সও নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ “যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।” পরিণত বয়সে নিউটন বলতেনঃ “আমি জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসে নুড়ি কুড়োচ্ছি।” দার্শনিক সট্রেটিস বলতেনঃ “আমি শুধু এইমাত্র জানি যে, আমি কিছুই জানি না।”

শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামীজী বিশেষ গুরুত্ব দিতেন মননশীলতা অনুশীলনের উপর, মৌলিক চিন্তা করার ক্ষমতার উপর। অনেক জানা হল, কিন্তু নিজস্ব কোন চিন্তাশক্তি গড়ে উঠল না। সে-জানা তো অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথ ‘তোতাকাহিনী’ গল্পে জিনিসটি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এধরনের শিক্ষাই আমরা পাচ্ছি। ফলে ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নেতিবাচক শিক্ষা হয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী তাই দুঃখ করে বলেছেনঃ “ঐ নেতিবাচক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত থাকার জন্য ভারতবর্ষে বিগত পঞ্চাশ বছরে মৌলিক চিন্তাযুক্ত একটা লোকও জন্মাল না!” বস্তুত, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের যদি মৌলিকতার বিকাশ না ঘটে তাহলে শিক্ষা কখনো সার্থক হতে পারে না। গ্রন্থপাঠ করে, প্রবন্ধ লিখে, বক্তৃতা করে আমার অধীত জ্ঞানের বা পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটাতে পারি, কিন্তু তাতে আমার সত্যিকারের শিক্ষালাভ হয়েছে একথা বলা যাবে না। যদি অধীত শিক্ষা আমার কথায় ও আচরণে প্রতিফলিত না হয়, পরিস্ফুট না হয় তাহলে সেই শিক্ষার তাৎপর্য কি থাকল? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মন-মুখ এক

না হলে কিসের মানুষ? আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করার পর যদি আমার চিন্তা এবং আচরণে, কথা এবং ব্যবহারে বৈপরীত্য বা দ্বিচারিতা থাকে তাহলে সেই শিক্ষায় কি ফল? সেই বৈপরীত্য বা দ্বিচারিতাকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলা যায়—“ভাবের ঘরে চুরি”। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শিক্ষার সার্থক বিকাশ লক্ষ্য করে করে বলেছিলেনঃ “When I think of that man, I feel like a fool, because I want to read books and he never did. ... he was his own book I”

শিক্ষা সার্থক হয় তখনই যখন শিক্ষার ফলে মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। স্বামীজী বলছেনঃ “মানুষকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও যথেষ্ট হবে না।” বাস্তবিক আমরা আজ সারা দেশে দেখছি লক্ষ লক্ষ বেকার। হতাশার গভীরে তারা নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে দ্রুমশঃ। স্বামীজী বলছেন, শিক্ষালাভ করার পর যদি কেউ বেকার থাকে, নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে তার শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণ কি? স্বামীজী বলছেন, পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কায়িক পরিশ্রমকে অবহেলা করছি, বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে গুরুত্ব দিইনি। স্বামীজী সুসমঞ্জস বা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার কথা বলতেন। বলতেন ‘থ্রি এইচ ফরমুলা’র—হ্যান্ড (হাত), হেড (মস্তিষ্ক) এবং হার্ট (হৃদয়)—এর ‘ব্যালান্সড গ্রোথ’—এর কথা। তিনি বলতেন শিক্ষা এমন হবে যা মানুষের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও কর্মশক্তির বিকাশ ঘটাবে। সুতরাং শিক্ষা হলো ‘থ্রি এইচ ফরমুলা’র—হেড, হার্ট অ্যান্ড হ্যান্ড—এর সুখম বিকাশ। অর্থাৎ শিক্ষা মানুষের বুদ্ধি, মন ও শরীরের উৎকর্ষসাধন করবে। এর কোনটিকেই অবহেলা করা চলবে না। স্বামীজী বলতেনঃ “আমি এমন মানুষ চাই যার মাংসপেশী লৌহদৃঢ়, স্নায়ু ইম্পাত নির্মিত আর মন বজ্রের উপাদানে গঠিত। আবার হৃদয় পরদুঃখে কাতর।”

স্বামীজীর দৃষ্টি শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষের প্রতি সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি জানতেন গোটা জাতটাকে যদি শিক্ষার আলো না দেওয়া যায়, তাহলে দেশের যথার্থ উন্নতি হবে না। তিনি তাই চাইতেন গণশিক্ষা। তিনি বলেছেনঃ “জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নতি করাই জাতীয় জীবনের পন্থা।” বলেছেনঃ “আমাদের সমস্ত ক্রটির মূল এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যারা কুঁড়ে ঘরে দিন কাটায়, তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলে গেছে। তাদের এই ধারণা জন্মে গেছে যে ধনীর পায়ে তলায় নিষ্পেষিত হওয়ার জনাই তাদের জন্ম। তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।” তিনি বলতেন, গরীব মানুষেরা তারা বরং মাঠে কাজ করবে, কিন্তু স্কুলে আসতে চাইবে না। মাঠে কাজ করলে তারা গ্রাসাচ্ছাদনের রসদ সংগ্রহ করতে পারবে, কিন্তু স্কুলে এলে তা পারবে না। স্বামীজী তাই বলতেন, শিক্ষাকেই তখন যেতে হবে চাষীর ঘরে। তিনি তাই চাইতেন ভ্রাম্যমান শিক্ষক, যাঁরা গ্লোব, ম্যাপ, ম্যাজিক লন্ঠন প্রভৃতি নিয়ে সন্ধ্যাবেলা চাষীদের এক জায়গায় জুটিয়ে তাদের ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন প্রভৃতির মূল কথাগুলি সহজ ভাষায় তাদের সামনে তুলে ধরবেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা যে যে বৃত্তিতে আছে, তাকেই কিভাবে বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে আরো কার্যকরী করা যায়, তাও শেখাবেন। প্রয়োজন হলে তাদের এক-একজনের জন্য একাধিক শিক্ষককে সময় দিতে হবে। স্বামীজী বলছেন, একজন ব্রাহ্মণের ছেলের যদি একজন শিক্ষকের দরকার হয়, তাহলে একজন চণ্ডালের ছেলের জন্য দরকার দশজন শিক্ষকের। তাঁর এই পরিকল্পনাকে কিভাবে রূপদান করা সম্ভব? স্বামীজী বলছেন, দরকার একদল নিঃস্বার্থ ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীকল্প মানুষ, যাঁরা এগিয়ে এসে এই মহান ব্রতটি সম্পন্ন করবেন।

স্বামীজী গণশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছেন স্ত্রীশিক্ষার কথাও। শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে। তার সঙ্গে রান্না, সেলাই, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানও তাদের জানতে হবে। আবার জানতে হবে আত্মরক্ষা বা মর্যাদারক্ষার কৌশলও। তেজস্বিতার শিক্ষা, বীর্যের শিক্ষাও তাদের দরকার। সেজন্য তিনি বলতেন, বাঁসির রানী লক্ষ্মী বাইয়ের আদর্শ মেয়েদের সামনে তুলে ধরতে হবে। সেই সঙ্গে চাই পবিত্রতা, সংযম ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তার শিক্ষা। সেজন্য স্বামীজী বলতেন সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর আদর্শের কথা। মানুষের শিক্ষার সূচনা বাড়িতে—মায়ের কাছে। সেজন্য মায়ের প্রয়োজন তেজস্বিতা, বীর্য, মর্যাদারক্ষা, পবিত্রতা, সংগ্রাম ও দৃঢ়তার শিক্ষার আদর্শে নিজেদের আগে থেকে তৈরি করা। মায়েরাই জাতির প্রথম নির্মাতা। সুতরাং শিক্ষার সংজ্ঞা ও সীমার আলোচনায় এই বিষয়টি থাকা অপরিহার্য।

শিক্ষার বাহন কি হবে? স্বামীজী বলছেনঃ মাতৃভাষা এবং সেই ভাষার রূপ হবে চলিত।

কিন্তু সবকিছুর মূলে থাকবে চরিত্র গঠনের উপর জোর। চরিত্রগঠন অর্থাৎ মানুষ তৈরি হওয়া। স্বামীজীর ভাষায় “Man-making character-building education”। একাত্ততা, ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন আমাদের মনের শক্তিসমূহকে একমুখী করতে সাহায্য করে। মনের শক্তিগুলি একমুখী না হলে মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা সম্ভব নয়। মন যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে চরিত্রগঠন হওয়া অসম্ভব। চরিত্রগঠনের মূল হলো এমন শিক্ষা যা মনুষ্যত্ব জাগিয়ে দেয়, চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করায়, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায়, মানুষকে ‘মান হুঁশ’ করায়। তা না হলে অগণিত অযোগ্য ‘শিক্ষিত’ মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, ‘শিক্ষিত’ বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। মানুষের মনে হতাশা বাড়ে, জীবন জটিল হয়, সমাজে বিশৃঙ্খলা আসে, নৈরাজ্য আসে। এ-অভিজ্ঞতা এখন কম-বেশি আমাদের সকলের। স্বামীজী জানতেন, যদি যথার্থ মানুষ তৈরি না হয় তাহলে কোন উন্নতিই ফলপ্রসূ হয় না। একটা জাত, একটা দেশ এগিয়ে যায় সেই জাতের, সেই দেশের মানুষের শক্তিতে, মানুষের গুণে। ‘মানব-সম্পদ’—এর গুণে। সব উন্নতি তখনই সার্থক হয়, যখন ঐহিক উন্নতির সঙ্গে যুক্ত হয় মানুষের মানসিক উন্নতি, নৈতিক উন্নতি, আত্মিক উন্নতি। স্বামীজী সেকথা বলে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

শ্রী মায়ের সান্নিধ্য-ধন্যা-ভগিনী-নিবেদিতা (মার্গারেট নোবল)

স্বামী ঋতানন্দ

সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন হোম অফ সার্ভিস, বারাণসী

মার্গারেট নোবল (ভগিনী নিবেদিতা) :

পাশ্চাত্য নারীদের মধ্যে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও অলোকসামান্য প্রজ্ঞাহেতু নিবেদিতার জন্যই যেন নির্দিষ্ট ছিল শ্রীমায়ের দিব্যসত্তাটির আবরণ-উন্মোচনকারী সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার কঠিনতম প্রয়াসটি। নিবেদিতা-পূর্ব শ্রীমায়ের জীবনের কোনও বর্ণনাই তাঁর রচনার মতো এত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেনি। নিবেদিতার অসম-সাহসী লেখনী মানবীয় ভাষায় আঁকতে চেয়েছে সেই সারদামূর্তিটি যা-কিনা ‘পদ্মপাতার উপর জলবিন্দুটির মতো সর্বত্র, সমভাবে জগৎকে স্পর্শ করেও, তাতে লিপ্ত বা তার দ্বারা প্রভাবিত এবং প্রতারিত নয়— দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ।’ নিবেদিতা-অঙ্কিত ‘শ্রীমা সারদা প্রদর্শনী’টি বিশাল সম্ভারে সমৃদ্ধ। প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত সীমিত রাখার দায়ে আমরা সেই অনিন্দ্যসুন্দর রচনা ও চিত্রের অত্যাচ্ছ অংশগুলি চয়ন করে যাব। শুধু উৎকর্ণ হয়ে থাকব মধুরতর অশ্রুতকে শোনবার এবং দৃষ্টিকে আত্মলীন করব শোভনতর অদৃষ্টকে দেখবার মহৎ আশায়।

ডায়েরি ও চিঠিপত্র হল ভাবপ্রকাশের অন্তরঙ্গ মাধ্যম। নিবেদিতা এই দুটি মাধ্যমকেই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন এবং স্পষ্টতই অবিসংবাদিতরূপে সফল হয়েছেন শ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে। নিবেদিতার পত্র-সাহিত্যে ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর উপরিতলে উঠে এসেছেন শ্রীমা মাধুর্যময় ভঙ্গিতে এবং বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে। নান্দনিকতার চন্দনবনে নিবেদিতার রচনামণ্ডলী ও সৌষ্ঠব শ্রীমায়ের সুবাসিত সৌরভের এক পরমস্নিগ্ধ মধুবাতাস।

‘অনেকবার ভেবেছি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদা নামী মহিলাটির বিষয়ে তোমাকে কিছু লিখব। ... সহজ বুদ্ধি ও বাস্তববোধ এঁর চূড়ান্ত, প্রতি ক্ষেত্রে তার পরিচয় মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কিছু করবার আগে এঁর পরামর্শ সর্বদা নিতেন। রামকৃষ্ণ-শিষ্যেরা এঁর উপদেশ সর্বদা মেনে চলেন। অসীম মাধুর্যে ভরপুর ইনি। কি স্নিগ্ধ ভালবাসা এঁর। অথচ বালিকার মতোই হাসি-খুশী। ... তাঁর মহিমার একটা উত্তম দৃষ্টান্ত দিই— কলকাতায় তিনি যখন থাকেন, তখন সদাসর্বদা ১৪-১৫টি উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলা তাঁকে ঘিরে থাকেন, যাঁরা রাগাগাণি, ঝগড়াঝাঁটি করে সকলকে অস্থির করে মারতেন, যদিও তিনি অপূর্ব বিচক্ষণতা এবং প্রফুল্লতার দ্বারা এঁদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি রক্ষা করে চলতেন! ...

‘তাঁর সম্বন্ধে সন্ন্যাসীদের বীরোচিত সন্মম দেখবার মতো। তাঁকে সর্বদা ‘মা’ বলে ডাকা হয়, —তাঁর বিষয়ে উল্লেখের সময় বলা হয় ‘শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী’; প্রতি-ব্যাপারে তাঁকে স্মরণে রাখা হয়, সব সময়ে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে দু-একজন হাজির থাকেন; তাঁর ইচ্ছাকে স্থায়ী আদেশতুল্য জ্ঞান করা হয়। এ এক দর্শনীয় অপরূপ সম্পর্ক। ... একজন সন্ন্যাসী একদিন আমার হয়ে বাংলা করে তাঁকে Magnificat (যিশুজননী মেরীর গান) পড়ে শোনালেন—তিনি কী ভাবে না তা উপভোগ করলেন—দেখবার মতো! সত্যি করে বলতে গেলে, তিনি আনন্দের সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।’^{১৫}

‘...ভাবকে চিন্তার জগতে আনার প্রয়োজনীয়তা এঁদের কাছে ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এঁদের অনুভূতি অত্যন্ত গভীর কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ কম। কোনও ভিনদেশির মনে সাড়া জাগানোর মতো নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করার অভ্যাস এঁদের নেই। কিন্তু অনুভূতিতে শ্রীমা অনবদ্য।

‘তাঁর মত স্বামীকে পূজা করেছেন অথচ স্বামীকে মুখ দেখতে দেননি—এমন কাউকে ভাবতে পারো! মুখ দেখতে দিলে স্বামীর মনে বা চিন্তায় তিনি কখনো কখনো উদ্ভিত হবেন—এই লোভ তো থাকতে পারত! না, অপরূপ তাঁর আত্মবিলয়—ইনি তাও চাননি। ভাবতেও শিহরিত হয়ে উঠি!’^{১৬}

‘...যদি মাকে দিয়ে খোকাদের জন্য বিশেষ পূজা করিয়ে নিতে পারি, সেটাই আমার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের চেয়ে অনেক বড় কিছু হবে। ...যোগানন্দের মৃত্যু শ্রীমা ও যোগীনমার কাছে দারুণ বেজেছে। মৃত্যু কথাটি শ্রীমা যেন সহিতে পারছেন না—এমনই মানবিক বেদনা।’^{১৭}

‘মা যে কী—সবে বুঝতে পারছি। সেদিন সদানন্দ সম্বন্ধে বিকট মিথ্যা দুর্নামের বিরুদ্ধে সদানন্দকে সমর্থন করতে যদি তাঁকে দেখতে।’^{১৮}

‘দু-জাতীয় নারী আছে। এক ধরনের নারীতে অপ্রতিরোধ্যী সহন, যেমন সারদাদেবী, যেমন পুণ্যবতী মেরী।’^{৭৯}

‘কী কাণ্ড! তুমি...মাথাঠাকুরাণীকে দেখবে! ভাবতেও অপূর্ব লাগে!... শ্রীমায়ের কাছে ফিরে যেতে সমস্ত মন-প্রাণ ব্যাকুল।... তোমার মতোই আমিও অনুভব করি, শ্রীমায়ের ইচ্ছা সব সময়েই প্রব।... সারদাদেবীকে আমরা ‘হোলি মাদার’ বলি; খুব সাদাসিধে হিন্দু রমণী তিনি, কিন্তু তবু আমার ধারণায় তিনি বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।’^{৮০}

‘মাতাঠাকুরাণী এখন এখানে আছেন। কী ছোট, রোগা আর কালো হয়ে গেছেন—গায়ে থাকার কষ্টে শরীর যেন একেবারে ক্ষয়ে গেছে। কিন্তু পূর্বের মতোই সেই স্বচ্ছ বুদ্ধি, উন্নত মর্যাদা, নারীত্বের মহিমা—অবিকল। তাঁকে কত রকমের আরামে রাখতে যে সাধ আমার হচ্ছে! একটি নরম বালিশ, জিনিস রাখার একটি তাক, একটি কসল, আরও কত কি দরকার।...’

‘মা-ঠাকুরাণ এসে গেছেন। তেমনি আছেন আমাদের মা। যখন তিনি এখানে থাকেন—আমাদের আশ্রয় থাকে।...’

‘মা-ঠাকুরাণ, আমাদের সেই চিরকালের মা-ই আছেন—সেই অবর্ণনীয় মহিমা আর মাধুর্যের নির্বর।’^{৮১}

‘শ্রীমা আমার—মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি—কী যে মিষ্টি!’^{৮২}

‘শ্রীমা যখন পূজো করতে বসেন, তাঁকে কী সুন্দর দেখায়! সে মুহূর্তে আমি তাঁকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসি!’^{৮৩}

‘সন্ধ্যা, তারার আলো, চাঁদের উদয়, আর প্রার্থনার সুর—এ সব কিছুই যেন আমাদের শ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মতো। প্রদোষের সঘন মধুরিমার মতোই তাঁর সঙ্গ—বিশেষতঃ যখন তিনি পূজার আসনে। আহা অপরূপ! অপরূপ!’^{৮৪}

‘এমন ভালবাসায় ভরা মুখ আমি কোথাও দেখিনি।’^{৮৫}

‘ওঃ, নিজের লেখার টেবিলে ফিরে আসতে পারা যে কী আনন্দের—এবং তার সঙ্গে মাতৃসান্নিধ্য। এ আনন্দের স্বাদ আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। জুড়োবার জায়গা যদি কোথাও থেকে থাকে, হৃদয়ের অবিশ্বাস্য স্বপ্নলোক যদি বাস্তব মূর্তি ধরে কোথাও নেমে এসে থাকে তো সে এইখানে।’^{৮৬}

‘সন্ধ্যায় মাকে ঘিরে যখন মেয়েরা সব বসে থাকেন, তখন তাঁর কাছে যেতে বড় ভাল লাগে।... এখনও তেমনই তারুণ্যময়, হাসিটিও তেমনি মধুস্বর। সত্যি বলতে কি, প্রতিটি ভাবভঙ্গিই মনোমুগ্ধকর।’^{৮৭}

‘শ্রীমা এখন এখানে আছেন।... আহা, গোটা বাড়িটা যেন মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। দিনের কাজ শুরু করার আগে যদি কেউ সেখানে কোনও প্রয়োজনে হাজির হয়, তাহলে সেখানে সে কতই না উষ্ণ ভালবাসা আর আশীর্বাদ পায়। “তোমার কাছে কিছু চাই না—তুমি এসেছ, তাতেই খুশি”—এই ভাবটিই সেখানে জমাট বেঁধে রয়েছে। ও জিনিস অনির্বচনীয়।’^{৮৮}

‘যদি কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্য জেলে যাই তাহলে আমার বন্ধুরা যেন দুঃখ না করেন, কেননা আমি অবিলম্বে ধ্যান শুরু করে দেব, আর চেষ্টা করব—শ্রীশ্রীমা যে অপূর্ব উর্ধ্বলোকে বিরাজ করেন সেখানে পৌঁছতে। আহা! তাঁর মতো মধুরিমা আর নিঃশঙ্কিত, সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতার গহন গভীরতা ও স্নেহ—কল্পনাতীত। কী অসাধারণ জীবন তাঁর—পূজার ব্যাপক বিধিব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান—যে পূজো তাঁরই স্বামীর—যার আয়োজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যেরা করে দেন। স্বামীকে তিনি স্বয়ং ঈশ্বররূপে পূজা করেন। তবুও সে-পূজার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর জন্য গভীর মানবিক স্নেহ-কোমলতা। এই তো সেদিন রাতে তিনি বলছিলেন, “তাঁকে দেখেই ছিল আমার পরম তৃপ্তি।” আর এমনভাবে জীবনযাপন করে তিনি ক্রমশই যেন পদ্মপাতার ওপর জলবিন্দু হয়ে উঠেছেন—সর্বত্র, সমভাবে জগৎকে স্পর্শ করেও, তাতে লিপ্ত বা তার দ্বারা প্রভাবিত এবং প্রতারিত নন—দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ।... সর্বদা হিন্দুদের আদর্শ সহধর্মিণীর দৃষ্টান্ত তিনি! আহা, তিনি কী নিখুঁত—কত গভীর এবং প্রাণ ঢেলেই না তাঁকে ভালবাসতে হয়!’^{৮৯}

‘স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি’ গ্রন্থে নিবেদিতার মূল্যায়নের কিছু অংশঃ ‘আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটির কর্ত্রী সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার কথা সকলেই জানেন।... একাধারে ধর্মপত্নী ও সন্ন্যাসিনী, আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ।...’

‘...শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে, তাঁহার আরাধ্য পতির সম্পর্কে কথা বলিবার সময় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক

করিয়া রাখেন—তিনি যেন কেহই নহেন। ... কেহ তাঁহার কথাবার্তা হইতে বিন্দুমাত্র অনুমান করিতে পারিবে না যে, উপস্থিত অপর সকলের অপেক্ষা তাঁহার সম্পর্ক নিকটতর। ... তাঁহার উপস্থিতিই সকলের নিকট পরম পবিত্রতাস্বরূপ।

‘আমার সব সময় মনে হইয়াছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, অথবা কোন নূতন আদর্শের অগ্রদূত? তাঁহার মধ্যে দেখা যায়, অতি সাধারণ নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্য; তথাপি আমার নিকট তাঁহার শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাঁহার দেবীত্বের মতোই বিস্ময়কর মনে হইয়াছে। কোন প্রশ্ন যত নূতন বা জটিল হউক না কেন, উদার ও সহৃদয় মীমাংসা করিয়া দিতে তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন একটানা নীরব প্রার্থনার মতো। তাঁহার সকল অভিজ্ঞতার মূলে আছে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানের বিশ্বাস। তথাপি তিনি সর্বপ্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উর্ধ্বে বিরাজ করেন। ... যদি কোন কারণে কঠোর হইবার প্রয়োজন হয়, অর্থহীন ভাবপ্রবণতার দ্বারা তিনি কদাপি বিচলিত হইয়া ইতস্ততঃ করিবেন না। ...

‘... বাস্তবিক তাঁহার প্রকৃতি ‘সঙ্গীতে ভরপুর’, কোমলতা ও কৌতুকে পূর্ণ। আর তাঁহার পূজার কক্ষটি সত্যিই মাধুর্যে পূর্ণ। ...

‘... শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে ব্যক্তিগত চরিত্রে যতখানি উৎকর্ষ লাভ সম্ভব, তিনি তাহার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি অজ্ঞাতসারে এই মহাপুরুষ-সংসর্গের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু কোন নূতন ধর্মীয় ভাব বা অনুভূতিকে মুহূর্ত মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবার ক্ষমতার মধ্যেই ইহার যেরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই নহে।’^{৫০}

নিবেদিতার চোখে শ্রীমা কিভাবে প্রতিভাত হতেন, সে-সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে মনোরম কয়েকটি চিত্র উপহার দিয়েছেন সরলাবালা সরকার। স্মৃতিধৃত চিত্রের দু-একটিঃ

‘মা যে-আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, সেদিন তাঁহার যে-আনন্দ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—সে আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ঐ সময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন এবং অতি যত্নে ধূলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর ঐটুকু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছেন।

... মা যেদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন, নিবেদিতা সে দিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন! সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কি না দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন; শিশুর মতো অকারণ কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনও বা আনন্দে অধীর হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের এবং কখনও দাসীর পর্যন্ত গলা জড়াইয়া আদর করিতেছেন।’^{৫১}

শ্রীদুর্গাপুরী দেবী লিখেছেন, ‘তিনি যখন মাতাঠাকুরাণীর দর্শনে আসিতেন, তখন দেখা যাইত—ধর্মযাজকের ন্যায় শুভ্র আলখাল্লায় তাঁহার সর্বাঙ্গ আবৃত, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, ভক্তিবিন্দু দৃষ্টিতে করজোড়ে দণ্ডায়মান। পবিত্রমূর্তি তপস্বিনীকে দেখিলে স্বতঃই শ্রদ্ধার উদ্বেগ হইত। মায়ের নিকটে আসিয়া তিনি ‘মাটা দেবী, মাটা দেবী’ (অর্থাৎ মাতাদেবী) বলিয়া প্রণাম করিতেন, অধিক কথা কহিতেন না।

‘মা একদিন একটি বালিকাকে আশীর্বাদ করিতেছিলেন, “মা, তুমি ফুলের মত থেকো।” সেইসময় নিবেদিতা মায়ের জন্য একগুচ্ছ সুন্দর ফুল লইয়া আসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাটা দেবী, কেন আপনি বালিকাদের কেবল বলেন, ‘ফুলের মত থাক’। আমি বালিকাদের বলি, তুমি সুখী, তুমি বড় সুখী থাক।” মা হাসিয়া বলিলেন, “সুখের কি মূল্য আছে মা? ফুলের মত পবিত্র থাকলে, ভগবানের পূজোয় লাগবে, তাঁর পায়ের শোভা হবে, জীবন ধন্য হবে।”

‘ফুলের মত পবিত্র জীবনের এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া নিবেদিতার আনন্দ হইল। তাঁহারও মনে হইল, ইহা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা।’^{৫২}

চুলচেরা যুক্তিবাদী নিবেদিতার শ্রীমায়ের প্রতি ভক্তিবিনয়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন শ্রীসারদারঞ্জন দত্তশর্মাঃ ‘একদিন মায়ের বাড়ীর সামনে রোয়াকে বসিয়া আছি, এমন সময়ে সিস্টার নিবেদিতা মায়ের সঙ্গে সাজাৎ করিতে আসিলেন। সে-সময়ে একটি কুকুর মায়ের বাড়ীতে ঢোকান সিঁড়ির উপরে শুইয়াছিল। নিবেদিতা কুকুরটিকে একটি মহাভক্তজ্ঞানে হাত জোড় করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, “হে ভক্তবর! আমি জগন্মাতার পাদপদ্মে প্রণাম করিতে যাইব, তুমি পথরোধ করিয়া আছ, দয়া করিয়া আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও।” তিনি বলিলেন, “এই কুকুর মহাভক্ত, পূর্ব পূর্ব জীবনে অনেক সুকৃতি ছিল, কিন্তু কোন কারণে এবার কুকুরদেহ ধারণ করিতে হইয়াছে। এই সিঁড়িতে বহু ভক্তপদধূলি রহিয়াছে, তদুপরি মায়ের পদধূলি পড়িয়াছে। এজন্যই কুকুরটি এখানে আশ্রয় লইয়াছে এবং এই মহাপুণ্যস্থান ছাড়িতেছে না।” ব্রহ্মচারী তেজনারায়ণ (পরে স্বামী সর্বানন্দ যাঁহার নাম হইয়াছে) ভিতর হইতে আসিয়া বলিলেন, “সিস্টার, তাই বটে, ও সরবে না। আপনি একপাশ দিয়ে চলে আসুন।” তারপর সিস্টার নিবেদিতা একপাশ দিয়া ভিতরে চলিয়া যান এবং উপরে গিয়া মাতৃচরণে প্রণত হন।’^{৫৩}

আমরা জানি মায়ের সমগ্র জীবনটিই ছিল এক দীর্ঘ নীরব প্রার্থনা। শ্রীমায়ের জীবনের এই দিকটির মানবীয় ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ উন্মোচন নিঃসন্দেহে ঘটেছে প্রায়শঃ- উদ্ধৃত নিবেদিতার সেই অসামান্য রচনায়। নিবেদিতা-জীবনের মহাকাব্যকার শঙ্করীপ্রসাদের মতে সেই অখণ্ড গীতিকাব্যটি ‘মৌনের এক মহাসঙ্গীত’। বহুশ্রুত হলেও এ-সঙ্গীত বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। মায়ের অস্তিত্বের গভীরতম সত্যকে কোমলতম অনুভূতির শব্দরেখায় অনন্য নিবেদিতা মৃদু মিষ্টি-মধুর ছন্দে শুনিয়েছেনঃ

আদরিণী মাগো,

...ভালবাসায় ভরা তুমি! তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই; তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, নিষ্কল শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো। সোনার আলোয় ভরা তা, খেলায় ভরা!... প্রেমময়ী মাগো, তোমাকে যদি একটি অপরাধ স্তোত্র কিংবা প্রার্থনা লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু জানি, সেও যেন তোমার তুলনায় শব্দমুখর, কোলাহলময় শোনাবে। সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র,— যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেছেন—যারা নিঃসঙ্গ, যারা নিঃসহায়।...সত্যিই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে,— যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।

বেচারি সারার জন্য তোমার শান্তির আঁচলখানি পাঠিও। রাগদ্বেষের অতীত সমুচ্চ শান্তিতে সমাহিত থাকে না কি তোমার ভাবনা! তা কি পদ্মপাতার শিশিরবিন্দুর মতো ভগবানের বুকের শিহরিত ভালবাসা নয়—যা পৃথিবীকে স্পর্শ করে না কখনো!

প্রিয়তম মা আমার, তোমার চিরকালের বোকা খুকী,
নিবেদিতা

চিরকালের বোকা খুকী নিবেদিতা সারাকে লেখা এক চিঠিতে একটি আঁচড়ে চিরকালের জন্য আমাদের মনে অনন্ত আশ্বাসের প্রববীজটি বপন করে দিয়েছেনঃ ‘পূর্ণ বিশ্বাসের দর্পণ তিনি (শ্রীমা)—যদি কাউকে একবার ভালবেসেছেন, সে ভালবাসা চিরদিনের জন্য—এই তাঁর জীবন সত্য।’^{৭৭}

তথ্যসূত্র

- ৩৩) শতরূপে সারদা, পৃঃ ৮৫৪-৬৪
- ৩৪। সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম, কলকাতা, ১৩৬৬, পৃঃ ৩৩৭
- ৩৫। নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড (প্রথম পর্ব) - শঙ্করীপ্রসাদ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৬, পৃঃ ১৭৯
- ৩৬। তদেব, পৃঃ ১৮৩-৮৪
- ৩৭। তদেব, পৃঃ ১৮৪-৮৫
- ৩৮। তদেব, পৃঃ ১৮৫
- ৩৯। তদেব, পৃঃ ১৮৬
- ৪০। তদেব, পৃঃ ১৮৬-৮৭
- ৪১। তদেব, পৃঃ ১৮৮
- ৪২। তদেব, পৃঃ ১৮৯
- ৪৩। তদেব, পৃঃ ১৯০
- ৪৪। তদেব, পৃঃ ১৮৯
- ৪৫। তদেব, পৃঃ ১৯০
- ৪৬। Letters of Sister Nivedita., Vol. II, p. 999
- ৪৭। ibid., p.1014
- ৪৮। ibid., pp.1121-122
- ৪৯। ibid., pp.1151-152
- ৫০। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা, অনুবাদঃ স্বামী মাধবানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ৮৫-৭
- ৫১। নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি—সরলাবালা সরকার, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা, পঞ্চদশ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃঃ ৪০-১
- ৫২। সারদা-রামকৃষ্ণ, পৃঃ ৩৩৫-৩৬
- ৫৩। তদেব, পৃঃ ৩৩৬
- ৫৪। নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড (প্রথম পর্ব), পৃঃ ১৯০-৯১
- ৫৫। শতরূপে সারদা, পৃঃ ১৯৪

আত্মকথা

স্বামী নির্গুণানন্দ

সাধারণ সম্পাদক, ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি, কলকাতা

জঙ্গলমাঝে ঘন অন্ধকার, চারিদিক থেকে বিচিত্র সব আওয়াজ ভেসে আসছে। কখনও ঝাঁঝিপোকাকার ডাক এত তীব্র হয়ে উঠছে যেন কানে তাল পড়ার জোগাড়। প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না এই অন্ধকারে। তবুও পাও যেন থামছে না, এগিয়েই চলেছে। এদিক ওদিক জঙ্গলের মাঝে কখনও হোঁচট খাচ্ছি ও কখনও কোনও কাঁটা গাছের খোঁচা। কখনও মনে হচ্ছে চড়াই বেয়ে উঠছি পরক্ষণেই নীচে নামা। প্রচণ্ড প্রাণপাত পরিশ্রম হচ্ছে, তবুও কেন যেন নিজেকে থামাতেই পারছি না। কেন যে ছুটছি, কোথায় চলেছি, দুই-ই জানি না। তা নিয়ে ভাববারও বা অবকাশ কোথায়? শুধু তো এগিয়েই চলেছি। ক্লান্ত। শরীর, মন—দুই যেন আর চলছে না। ক্লান্তি পুরোপুরি গ্রাস করেছে। ‘আঃ! এবার থামতে হবে।’ প্রচণ্ড ক্লান্তিতে এই কথাটা বেরিয়ে এল। তখনই দেখি ঐ দিগন্তে সোনালী আলোর রেখা। মুহূর্তে সমস্ত ক্লান্তি ভুলে প্রচণ্ড উত্তেজনায় আলোড়িত হয়ে গেলাম।

ঘুমটা ভেঙে গেল। হায়রে! এতক্ষণ এটা স্বপ্ন ছিল। উত্তেজনায় উঠে বসেছি। ধীরে ধীরে মনের মাঝে ভগবানের কথাগুলো ভেসে আসতে লাগল। এই সংসার গহন অরণ্য সদৃশ। সংসারের নানা চিন্তা-ভাবনা, চাওয়া-পাওয়া এই অরণ্যরাজি। সংসারমাঝে কিছু সফলতা, কিছু প্রাপ্তি যেন আমাদের পথ। নানা ব্যর্থতা যেন কাঁটার খোঁচা। এই তো জীবন। বেদান্তের সত্য যেন ধীরে ধীরে এই স্বপ্নের রূপেই প্রকাশিত হচ্ছে আমার সত্তায়। বেদান্ত বলে, স্বপ্নেরই মতন এই জগৎ-কল্পনায় আমরা ডুবে আছি জগতের নানা বৈচিত্র্যময় অনুভব নিয়ে। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় এই জগৎকে প্রতিমুহূর্তে আমাদের চেতনায় সজীব করে রাখে। আমাদের মন পঞ্চজ্ঞান ইন্দ্রিয় সাহায্যে জগৎ উপভোগ করে। চোখের সাহায্যে জগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করি। কান আমাদের কাছে নানা শব্দ বয়ে আনে। নাক দিয়ে এই সৃষ্টির কত বৈচিত্র্যময় গন্ধ উপভোগ করি। তেমনি জিভ দিয়ে নানা স্বাদ ও ত্বকের দ্বারা স্পর্শ সুখ ভোগ করি। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয় জগৎকে নানা রূপে রঙে সাজিয়ে তোলে আমাদের মনের কাছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বৈচিত্র্যময় জগৎকে তখন আমরা সত্য বলেই ধারণা করি। এর বাইরে আর কোনও সত্য আছে, তা আমরা কখনও চিন্তাও করি না।

শাস্ত্র ও গুরুকৃপায় বেদান্ত শ্রবণ সংসারের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে ধারণা করে মন মুক্তিলাভের পথ খোঁজে। এই মুমুক্শু, এই গহন বনের অন্ধকার মাঝে দূর আকাশে সোনালী আলো। গুরু ও শাস্ত্র আমাদের বারংবার সংসারের অসারতা বর্ণনা করেন। কিন্তু অতিমাত্রায় সংসার-আসক্তি বশত আমাদের বুদ্ধি সমস্ত যুক্তি অনুধাবন করেও আত্মানুসন্ধানী হয়ে ওঠে না। বুদ্ধি আমাদের চেতনায় মায়াসম এই সংসারকেই সত্য অনুভব করায়। বুদ্ধি উত্তেজিত করে তোলে আমাদের কর্ম ইন্দ্রিয় সকলকে। স্বপ্ন সদৃশ এই সংসারে আমরা তখন খুঁজে পাই কর্ম-কর্তব্য বোধ। বেদান্ত তাই প্রথমেই যোগ্যতা অর্জনের কথা বলে। বেদান্তের পরিভাষায় একে বলে ‘সাধন চতুষ্টয়’। সর্বপ্রথম সত্য-মিথ্যা চিনতে পারার ক্ষমতা। সত্য বলতে বোঝায়, যা চিরন্তন, অপরিণামী, সর্বকালে, সর্ব দেশে এক ও অপরিবর্তনীয়। আর মিথ্যা বলতে বোঝায়—যা কাল-দেশ অনুসারে পরিবর্তনীয়। যার শেষ আছে তা মিথ্যা। এটাই ‘নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক’। নিত্য অর্থাৎ ব্রহ্ম, যা সংস্বরূপ, চেতন-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ। অনিত্য অর্থাৎ এই সংসার বোধ। তা যেমন প্রতি ব্যক্তির চেতনায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরা দেয় তেমনি একটু বিচারে দেখা যায় এই জগতে এমন কোনও বস্তু বা বিষয় নেই যা চিরস্থায়ী, নিত্য। এই জগৎ সংসার নিত্য পরিবর্তনশীল রূপেই আমাদের কাছে সদা প্রকাশিত।

এই সদা পরিবর্তনশীল জগৎমাঝে আমাদের সমস্ত জীবনীশক্তি ঢেলেও আমরা যথার্থভাবে জীবনকে উপভোগ করতে পারি না। তখনই খোঁজ শুরু হয় উর্ধ্বতর বস্তুর জন্য। সেই উর্ধ্বতর পরম বস্তুটি ব্রহ্ম যা নিত্য। অসার জগৎচিন্তা থেকে ব্রহ্মচিন্তা তখন মনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। জগৎভোগের প্রতি অনিহাই বৈরাগ্য। এটাই ‘ইহামুত্রফল-ভোগবিরাগ’, দ্বিতীয় যোগ্যতা। এরপর প্রয়োজন হয় মানব চরিত্রের ছয়টি অভ্যাসের, যাকে শাস্ত্র ‘ষট্‌সম্পত্তি’ বলে বর্ণনা করেছেন। ‘শম ও দম’ অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞান ও পঞ্চকর্ম ইন্দ্রিয়ের সংযম। মন ও ইন্দ্রিয়কে তাই অন্তর্মুখীন করে নেওয়াই শম ও দম। ‘তিতিক্ষা’ অর্থাৎ সহনক্ষমতা। বিরক্ত বা বিক্ষিপ্ত না হওয়া কোনও অবস্থাতেই। ‘শ্রদ্ধা’ - এটা সাধকের চরিত্রের প্রধান সম্পদ। গুরু ও শাস্ত্রে পূর্ণ বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। ‘উপরতি ও সমাধান’ - মনকে অন্তর্মুখীন করে তোলাই উপরতি ও তারপর ব্রহ্মচিন্তনে লগ্ন করাই সমাধান। সবশেষে যা প্রয়োজন তা হল মুমুক্শুত্ব অর্থাৎ মুক্তি হবার বাসনা। একেই আত্মকৃপাও বলে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধি জগতের অসারতা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হচ্ছে ততক্ষণ এই মুমুক্শুত্ব আসে না। সে জন্যই বেদান্ত বারবার বিচার দ্বারা নানা যুক্তি সহায়ে জগতের অনিত্যতা ও অসারতা দেখায়।

স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে মনের মাঝে এতকিছুর চিন্তা অবিরত চলতে লাগল। ভগবান বেদান্ত বলে বোঝান, স্বপ্নের জগৎ স্বপ্নকালে সত্য। ঘুম হতে জাগলে পরে সেই স্বপ্ন-জগৎ ভোজবাজির মতোই হারিয়ে যায়। তেমনি জাগ্রত কালে যে সংসার আমরা ব্যবহার করি তাও আধ্যাত্মিক জাগরণে হারিয়ে যায়। তখন স্পষ্ট বোধ হয়—এই জগৎ-সংসার মায়া বই অন্য কিছু নয়। এই জগৎ-সংসারও এক স্বপ্নই, শুধু এর স্থায়িত্বকাল কিছুটা বেশি। শাস্ত্র উপদেশ দিচ্ছেন - ‘উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত’, ওঠো জাগো কারণ আমরা আমাদের জগৎকল্পনায় ঘুমিয়ে আছি। প্রতিদিন সাধারণত আমরা তিনটি অবস্থার ভেতর দিয়ে যাই। জাগ্রত—সেই সময়ে আমাদের চেতনা দেহ-মন সম্বলিত হয়ে ‘আমি’ ভাব ধারণ করে ও এই জগৎ-সংসার প্রত্যক্ষ করে। স্বপ্ন অবস্থায়, আমাদের চেতনায় এই রক্তমাংসের দেহের বোধের ওপর ‘আমি’ ভাব থাকে না। স্বপ্ন অবস্থায় আমাদের চেতনায় মনেরই এক অংশ ‘আমি’ ভাব ধারণ করে ও মনের অন্য অংশকে স্বপ্নরূপে প্রত্যক্ষ করে। আর সুষুপ্তি অবস্থায়, যখন গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপ্নও দেখি না, তখন আমাদের চেতনায় ‘আমি’র কোনও প্রকাশ থাকে না। এই রক্তমাংসের দেহ বা মন, কোনও কিছুরই প্রকাশ আমার চেতনায় থাকে না। গভীর ঘুমে দেহ বা মন সম্বন্ধযুক্ত থাকে না আমার ‘আমি’র সাথে। তখন ‘আমি’ ভাবটাই ঘুমায়। ঘুম থেকে জেগে উঠে বলি, ‘ভাল ঘুম হয়েছে, স্বপ্ন দেখিনি।’ এই সাক্ষী দেয় আমার চেতনা। বেদান্ত বলেন, এই চেতনাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। এই চেতনা ও আমি এক ও অভিন্ন। এই বোধই আত্মজ্ঞান।

তুরীয় বা চতুর্থ আরও এক অবস্থা হল সমাধি অবস্থা। এই অবস্থায় মন ব্রহ্মচিন্তন করতে করতে দেহ-বোধের উর্ধ্ব উঠে স্থির হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় উর্ধ্বগতির মন নানা ভূমি বা স্তরে নানা কিছু অনুভব করে। মন তখন বিষয় নামক সর্ব জড়ত্ব ত্যাগ করার ফলে তা শুদ্ধ চেতন্যের বোধক হয়ে পড়ে। এই অবস্থার চারটি ভাগ বা ভূমি আছে। তার আগে মুক্তিলাভের ইচ্ছাস্বরূপ প্রথম ভূমি শুভেচ্ছা। গুরুমুখে বেদান্ত শ্রবণ ও মননরূপ দ্বিতীয় ভূমি বিচারণা। বেদান্ত চিন্তনের গভীরতায় নিদিধ্যাসনরূপ তৃতীয় ভূমি তনুমনসা। সত্ত্বাপত্তি, চতুর্থ ভূমি। এই অবস্থায় মন সমাধি লাভ করে। এই অবস্থায় এই জগৎ-সংসার স্বপ্নবৎ মিথ্যা অর্থাৎ মায়াময় বলে বোধ হয়। বহু সাধক এই অবস্থায় দিব্য জ্যোতির দর্শন করেন। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমি এই আত্মজ্ঞানের ফলরূপ জীবন্মুক্তির অবাস্তব ভেদমাত্র। পঞ্চম ভূমি বা অসংসক্তি। এই অবস্থা অনেকটা সুষুপ্তির মতো। গভীর ঘুম থেকে উঠে যেমন আমরা বোধ করি ভাল ঘুমিয়েছি, স্বপ্ন ইত্যাদি দেখিনি ও কিছুই বোধ করিনি, তেমনি এই সমাধি থেকে সাধকের নিজের থেকেই ব্যুত্থান হয় এবং তিনি বোধ করেন যে তিনি ঘুমাননি, মুচ্ছাও যাননি। অথচ ঐ সময়ের কোনও বোধও তার হয় না। আরও গভীর সমাধিতে মন সমাধিস্থ হলে ষষ্ঠ ভূমি, পদার্থাভাবনী অবস্থা প্রাপ্ত করে। এও অনেকটা সুষুপ্তি সদৃশ। তবে এই অবস্থা থেকে সাধক নিজে ব্যুত্থিত হন না। অন্য কারুর সাহায্যে তার সমাধি থেকে ব্যুত্থান হয়ে থাকে। সপ্তমভূমি বা তুর্যগায় মন যথার্থভাবেই চেতন্যের সাথে একাকার হয়ে যায়। মন আর তার জড়বোধে ফিরতে পারে না। এটাই যথার্থভাবে নির্বিকল্প সমাধি।

আধ্যাত্মিক যাত্রা হল মনের জড় বোধ থেকে, সংসার বোধ থেকে শুদ্ধ চেতন ভূমিতে যাত্রা। ঐ অবস্থায় প্রকৃত মুক্তি—সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব, অশান্তি, দুর্ভোগ থেকে মুক্তি। এখানেই সবাইকে পৌঁছাতে হবে। এটাই সকলের মহা ঈঙ্গিত পরম ধাম।

সিস্টার নিবেদিতার জীবনী ও অন্তরালের কথা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
প্রখ্যাত সাহিত্যিক

১৮৯৫সাল। অগস্ট মাসের মাঝামাঝি। ‘মিড অগস্ট’। স্বামীজী মিঃ লেগেটের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক ছাড়লেন। মাসের শেষে প্যারিসে। ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি। এপাশে প্যারিস ওপাশে লন্ডন। মাঝখানে ইংলিশ চ্যানেল। আমেরিকার মানুষকে প্রকৃত ভারতবর্ষের পরিচয় জানিয়ে এসেছেন। ভারত-সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হলে পৃথিবীর ধর্মও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ইংল্যান্ডে তাঁকে আসতেই হবে। ভারত যাদের পদানত, তাদের দেশে এসে সম্মুখসমরে নামতে হবে। ভারতের দাসত্বের কারণ ভারতের সভ্যতা, ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের ধর্ম। ভারত-মানসিকতায় যুদ্ধ নেই, আত্মসী মনোভাব নেই। আত্মার ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী। ভারত শিবভূমি। ভারতের দরিদ্র দেবতা। ইউরোপের দরিদ্র পিশাচ। আমেরিকায় বেদান্তের শক্তিপরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছে। এইবার ইংল্যান্ড।

স্বামীজী লন্ডনে। তিনি জানেন না কে মার্গারেট নোবল। নোবলও জানেন না কে স্বামী বিবেকানন্দ। দুজনের দেখা হবে বেদান্তের ভূমিতে। দুটি তীর একই টার্গেটে। মার্গারেট একজন সাধারণ মহিলা নন। মার্গারেট জার্মান দার্শনিক নিৎসের মতো বলতে পারতেন — “My time has not yet come either, some are born posthumously” শৈশব উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকেই তাঁর অস্বেষণের বিষয় হলো ঈশ্বর — গড। ঈশ্বরের স্বরূপ কী? মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি একমুখী? কিশোরী মার্গারেট এগতে চাইছেন খাঁটি ধর্মের দিকে, যেতে চাইছেন সেই দিকে, যেখানে আছে সত্য— Truth। এই সত্য চার্চে নেই। মার্গারেটের বয়স যখন পনেরো, সেই সময় ইংল্যান্ডের চার্চে চার্চে চলেছে আন্দোলন। এই আন্দোলনের সূত্রপাত অক্সফোর্ডে। নেতৃত্বে রয়েছেন জন কেবল, ডক্টর পুসি, ডক্টর নিউম্যান। এঁদের মুখপত্রের নাম ছিল ‘Tracts of time’। এই পত্রিকার নামেই আন্দোলনটি ‘Tractarian’ আন্দোলন নামে অভিহিত হয়েছিল। একটা প্রতিবাদ—চার্চের ওপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ চলবে না। মার্গারেটের মনে এই আন্দোলন যথেষ্ট নয়। কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব। ধর্মের উদারতার কথা কে বলবে! কে বলবে ‘সকলের ধর্মের’ কথা।

যখন হ্যালিফাক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রী, তখনই তাঁর মনে ধর্ম-জিজ্ঞাসার উদয়। স্কুলটি ছিল কংগ্রিগেশনালিস্ট চার্চের নিয়ন্ত্রণে। সেখানে নীতিশিক্ষার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো। দীনতা, সংযম, স্বার্থত্যাগ, পবিত্রতা। অর্থাৎ চরিত্র-গঠন। অবশ্যই প্রশংসনীয়; কিন্তু কঠোরতা, বাড়াবাড়ি রকমের বিধিনিষেধের ফলে পরিবেশ নিরানন্দময়। অন্য ধর্মের প্রতি অনুদার মনোভাব তৈরি করত একপেশে চরিত্র। মার্গারেটের খারাপ লাগত। ভাল লাগত উপাসনা-পদ্ধতি।

‘ট্রাক্টারিয়ান’ আন্দোলনের ফলে চার্চসমূহে একটা পরিবর্তন অবশ্যই এল। এতকালের বর্ণহীন অনুষ্ঠানসমূহ বর্ণসুখময় উজ্জ্বল হলো। প্রার্থনাসঙ্গীত সুরমণ্ডিত, মধুর। গ্রেগরিয়ান চ্যান্ট হলো আকর্ষণীয় একটি ধারা। বিভিন্ন উপাসনায় নানারকম প্রতীক গুরুত্বলাভ করল। স্বীকৃত হলো — ধর্মজীবন গঠনে অন্তরের আকুল অনুরাগ, ঐকান্তিক ভক্তি ও কঠোর তপস্যার প্রয়োজন আছে। এই আন্দোলন কিশোরী মার্গারেটকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। সেই প্রভাব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিল। তাঁর চরিত্রের দৃঢ় গঠন সম্ভব করেছিল। তবু কী যেন একটা অভাববোধ! বড় বেশি নিয়ন্ত্রিত, গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ। গতিশূন্য আবর্তের মতো। ছিমছাম, অন্তঃসারশূন্য। পেলেন, কিন্তু পেলেন না। বেশ বুঝতে পারলেন, যা চাইছেন তা সেখানে নেই। একটি প্রশ্ন তাঁকে ফালাফালা করছে — এই যাজকীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে কোন উদার, মানবীয় ধর্ম কি নেই?

উত্তর পাবেন আজ সন্ধ্যায়। ১৮৯৫ সাল, নভেম্বর মাসের এক রবিবারের শীতের অপরাহ্ন। স্থান — লেডি ইসাবেলের বাড়ি, ৬৩ সেন্ট জর্জেস রোড। সেই শীত-সন্ধ্যার কথা মার্গারেট লিখছেন। স্বামীজীকে প্রথম দর্শন। বিরাট অন্তহীন এক ভবিষ্যতের দিকে দরজা খুলে গেল, ‘যাত্রা হলো শুরু’। যার শেষ নেই। মার্গারেট সেই দিন, সেই ক্ষণটির কথা লিখছেন : “তখন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোক নৈশ অন্ধকারে মিলিইয়া যাইতেছে।” তিনি কল্পনায় চলে গিয়েছেন অতীত ভারতে, আর্য ঋষিদের কালে। কোন এক তপোবনে। “সূর্যাস্তকালে সাধু আসিয়া কূপের ধারে কিংবা গ্রামের প্রান্তে বৃক্ষতলে আসন পাতেন, গ্রামের শ্রোতারা তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসে।” — স্বামীজী ঠিক সেইভাবেই বসেছেন লেডি ইসাবেলের বৈঠকখানায়। শ্রোতারা তাঁকে ঘিরে বসে আছেন অর্ধচন্দ্রাকারে। স্বামীজী বলছেন, শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। মার্গারেট লিখছেন : “লাল রঙের আরখাল্লা ও কোমরবন্ধ পরিয়া বসিয়া যেন কোন সুদূর দেশের কাহিনী শুনাইতেছিলেন ও মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত অভ্যাসবশে বলিতেছিলেন— শিব, শিব।”

মার্গারেটের রুদ্ধ চেতনা স্বামীজীর একটি আহ্বানে মুক্ত হয়ে গেল— “What the world wants to-day... is twenty men and women who can dare to stand in the street wonder and say that they possess nothing but God. Who will go?... Why should one fear?... If this is true, what else could matter? If it is not true, what do our lives matter?” এই তো সেই মহামানব। সেই সন্ধ্যা থেকেই মার্গারেটের যাত্রা শুরু হলো ‘নিবেদিতার’র দিকে। তিনি শিষ্য হতে চেয়ে স্বামীজীকে একটি চিঠি লিখলেন। “Swamiji wrote to her on the 7th of June, 1896: ‘My ideal indeed can be put into a few words and that is: to preach unto mankind their divinity, and how to make it manifest in every movement of life...’ “Religions of the world have become lifeless mockeries. What the world wants is character. The world is in need for those whose life is one burning love, selfless. That love will make every word tell like a thunderbolt.” His reply became a guideline for her all her life. It pacified Margaret’s restless spirit. Before he left London, she addressed him as **Master**. মার্গারেট লিখলেন : “I had recognised the heroic fibre of the man, and desired to make myself the servant of his love for his own people. But it was his character to which I had thus done obeisance.”

স্বামীজী সম্বোধন করছেন — ‘My dear Miss Noble’ । ১৮৯৭, ২৯ জুলাই, আলমোড়া। “Let me tell you frankly that I am now convinced that you have a great future in the work for India. What was wanted was not a man, but a woman, a real lioness, to work for the Indians, women specially.”

দীর্ঘ প্রবাসের শেষে স্বামীজী ফিরে এলেন ভারতে, ১৮৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারী। লন্ডন ত্যাগ করার আগে তিনি একদিন মার্গারেটকে সম্মুখে ডেকে বলেছিলেন : “ভারতবর্ষই তোমার আপন ধাম। কিন্তু তার জন্য তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে।” ভারতে এসে তিনি মার্গারেটকে একটি চিঠি লিখলেন। এই চিঠি যেমন এক মহা আহ্বান, সেইরকম এক সতর্কবাণী : “India cannot yet produce great women, she must borrow them from other nations. Your education, sincerity, purity, immense love, determination, and above all, the Celtic blood make you just the woman wanted. Yet the difficulties are many. You cannot form any idea of the misery, the superstition, and the slavery that are here. You will be in the midst of a mass of half-naked men and women with quaint ideas of caste and isolation, shunning the white skin through fear or hatred and hated by them intensely. On the other hand, you will be looked upon by the white as a crank, and every one of your movements will be watched with suspicion.

Then the climate is fearfully hot: our winter in most places being like your summer, and in the south it is always blazing. Not one European comfort is to be had in places out of the cities. If, in spite of all this, you dare venture into the work, you are welcome, a hundred times welcome. As for me. I am nobody here as elsewhere, but what little influence I have, shall be devoted to your service. You must think well before you plunge in, and after work, if you fail in this or get disgusted, on my part I promise you, I will stand by you unto death whether you work for India or not, whether you give up Vedanta or remain in it. The tusks of the elephant come out, but never go back so are the words of a man never retracted. I promise you that Again, I must give you a bit of warning. You must stand on your own feet....”

১৮৯৮ সাল, ২৮ জানুয়ারী মোম্বাসা জাহাজ খিদিরপুরে ভিড়ল। ভারতের মাটিতে পা রাখলেন কুমারী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। পরে ১৯০০-তে স্বামীজী তাঁর মানসকন্যাকে আশীর্বাদ করেছিলেন একটি কবিতায় :

“The Mother’s heart, the heroes will,
The sweetness of the southern breeze,
The Sacred charm and strength that dwell
On Aryan altars flaming free:
All these be yours, and many more
No ancient soul could dream before.
Be thou to India’s future son
The mistress, servant and friend in one.”

মাত্র তেরো বছরে তিনি ভারতীয় জীবনে একটা ঢেউ তুলে দিলেন। শিক্ষাবিস্তার, সেবা, কু-প্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণ, সর্বোপরি

স্বাধীনতালাভের জন্য জনজীবনকে উদ্ধুদ্ধ করা, ক্লীবীদের পাশে দাঁড়ানো, দেশজ শিল্প ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার, ভারত-গরিমাকে ভারতীয়দের সামনে তুলে ধরার আশ্রাণ চেষ্টা। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন : “করালী কালীর অর্চনা কর। তিনি সর্ব-শক্তিময়ী। তিনি পাষণের বক্ষ হইতে পরন্তপ বীর সৃষ্টি করিতে পারেন। এই সময় একদিন তিনি লিখলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাটি — ‘Kali the Mother’।

“A thousand, thousand shades
Of Death begrimed and black
Scattering plagues and sorrows,
Dancing mad with joy,
Come, Mother, come!”

সেই সব অতীত দিন। দক্ষিণেশ্বর। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। যুবক নরেন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মসমাজে গমনাগমনকারী নরেন্দ্রনাথ— আ ডাব্লিং ফায়ার, টরেন্টস অব এনার্জি— আমি কালী মানি না, পুতুলিকা আইডল; ঠাকুরকে বলছেন — ‘তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ ও মনের ভুল।’ সেই নরেন্দ্রনাথ দেখছেন, আবাহন করছেন ‘মৃত্যুরূপা মাতা’কে—

“Thou ‘Time’, the All-Destroyer!
Come, O Mother, come!
Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction’s dance,
To him the Mother comes.”

সেই নরেন্দ্রনাথ যিনি কালী মানতেন না, তিনিই জীবনসায়াকে সিস্টার নিবেদিতাকে বলছেন : “করালী কালীর অর্চনা কর। তিনি সর্বশক্তিময়ী।” করালী মানে টাঙ্গস অব ফায়ার। অগ্নিজিহ্বা। গুরুর আদেশে ধ্যানে বসলেন। গভীর, আন্তরিক ধ্যান। অন্তরের গভীরে প্রত্যক্ষ করলেন মাকে। বিপুল তরঙ্গ। পরব্রহ্মের দুটি রূপ— হয় অনাদি, অনন্ত এক সত্তা; নয় অনাদি অনন্ত শক্তি। সত্তা অথবা শক্তি। স্বামীজী তাঁর মানসকন্যাকে এইবার তপস্যায় বসাবেন। প্রথম নির্দেশ—হিন্দু রমণীরা অন্তঃপুরবাসী। সেখানে অনেক অনুশাসন। সমস্ত দোষমুক্ত, শুদ্ধ একটি স্থান। সুতরাং তোমাকেও ব্রহ্মচারিণীর মতো সংযত জীবন যাপন করতে হবে।

১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ, মার্গারেটের জীবনের বিশেষ একটি দিন। এই দিন মার্গারেটের মৃত্যু হবে, জন্ম হবে নিবেদিতার। এই দিন বেলুডে নীলাস্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যানবাটিতে স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষাদান করে নাম দিলেন ‘নিবেদিতা’। মার্গারেটের মাতা কন্যার জন্মকালেই নিবেদন করে দিয়েছিলেন ভগবানের চরণে— আমার এই কন্যাটিকে তোমার পদে সমর্পণ করে দিলাম প্রভু! মার্গারেট-জননী সেই নিবেদন অসীম গ্রহণ করেছিলেন।

মা সারদা এই সময় বাগবাজারে ১০/২ নং বোসপাড়া লেনের একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে রয়েছেন। স্বামীজী মায়ের আশীর্বাদে মার্গারেটকে ধন্য করতে চান। মা যদি এই বিদেশিনীকে গ্রহণ করেন, রক্ষণশীল সমাজের প্রতিরোধ অপসৃত হবে। একদিন স্বামীজী মার্গারেট, মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউডকে নিয়ে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের আবাসে এলেন। মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্য দেওয়ার আগের ঘটনা।

মা সারদার সামনে তিন বিদেশিনী। তাঁরা অতি সন্তর্পণে, সসম্মানে মায়ের ঘরে প্রবেশ করেছেন। যথোচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি করেছেন। তাঁরা জানেন কার কাছে এসেছেন। শাস্ত্র স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মা তাঁদের স্বাগত জানালেন। সকলের জন্য ফল, মিষ্টি ইত্যাদি প্রসাদ এল। মা তাঁদের সঙ্গে বসে নিজেও প্রসাদ গ্রহণ করলেন নিঃসঙ্কোচে। সংস্কার কোন বাধা হলো না। সে-যুগে এ এক অভাবনীয় ঘটনা।

এক দোভাষীর মাধ্যমে সেদিন তাঁদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা-আলোচনা হয়েছিল। মা সারদা জানতে চাইলেন : “তোমরা বাড়িতে কিভাবে ঠাকুরপূজা কর? কি ধরনের প্রার্থনা কর?” আলোচনা শেষে তাঁরা যখন চলে যাচ্ছেন, মা তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। মৃদুকণ্ঠে মার্গারেটকে বললেন : “তুমি আসায় আমার ভারী আনন্দ হয়েছে, মা!”

স্বামী তেজসানন্দ নিবেদিতার জীবনীতে লিখছেন : “মার্গারেট-জননী মেরী ইসাবেল, যে ভাগ্যবতী দুহিতাকে আয়ারল্যান্ডের সূতিকাগৃহে ভগবচ্চরণে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আজ সন্ন্যাসিনীরোমণি আচার্য বিবেকানন্দের অপার করুণায় ভারতমাতার অভয় অঙ্কে তাঁহারই পুনর্জন্ম ঘটিল নিবেদিতা-রূপে।”

একটি অদ্ভুত, অলৌকিক ঘটনার কথা স্বামী ভূমানন্দ মা সারদার জীবনীতে লিখেছেনঃ “ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন ইংরাজ দুহিতা। বাংলাদেশে আসিয়াই তিনি প্রাণপণে বাংলাভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মা যখন ১০/২ বোসপাড়া লেনে ছিলেন, নিবেদিতা তখন বাংলাভাষায় কথাবার্তা অনেকটা বুঝিতে পারিলেও বলিতেন ভাঙা ভাঙা বাংলা। এই সময় নিবেদিতা প্রায় দিনই শ্রীশ্রীমায়ের পাদমূলে বসিয়া মায়ের কথা শুনিতেন ও ভাঙা ভাঙা বাংলায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। একদিন নিবেদিতা শাড়ী পরিয়া আঁচলে একগোছা চাবি বাঁধিয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী বধূগণের আঁচলে বাঁধা চাবি পিঠের পরে থাকিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু কিভাবে শাড়ী পরিলে উহা ঐরূপে রাখা অতি সহজ হয়, তাহা শিখিতে পারেন নাই। মায়ের পাশে বসিয়া কথা শুনিবার সময় বারবার সেই চাবির গোছাসহ আঁচল পিঠ হইতে সরিয়া পড়িতেছিল। আর সেই চাবি পিঠের উপর রাখিতে যাইয়া ঝম্‌ঝম্‌, ধুপ্‌ধুপ্‌ শব্দ করিতেছিল। নিবেদিতার এই অবস্থা দেখিয়া মা হাসিয়া বলিয়াছিলেন—“বাইরেও সাদা, ভিতরেও সাদা।”

“মায়ের কথা শুনিয়া নিবেদিতা জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিলে মা বলিলেন—‘এ কিন্তু ঠাকুরের কথা।’ নিবেদিতা জানিতে চাহিলেন, কেন ঠাকুর এ-কথা বলিয়াছিলেন। উত্তরে মা বলিলেন—‘একদিন ঠাকুর শুয়ে আছেন, এমন সময় আমি তাঁর খাবার নিয়ে গেলুম। গিয়ে দেখি তিনি ঘুমোচ্ছেন। আমি নিঃশব্দে থালা রেখে দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি চোখ মেলে বললেন—খাবার এনেছ? আমি কিন্তু এমন এক দেশে গিয়েছিলুম, যেখানে সকলেরই বাইরে সাদা, ভেতরে সাদা।’

“নিবেদিতা জানিতে চাহিলেন—ঠাকুর এ-কথা কখন বলিয়াছিলেন। উত্তরে মা বলিয়াছিলেন, তখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে। তারপর সময় বুঝাইবার জন্য মা সনের উল্লেখ না করিয়া, রথযাত্রার দিনের উল্লেখ করিলেন। নিবেদিতা একখানা কাগজে সন ও রথযাত্রার কথা লিখিয়া লইয়া মাকে প্রণাম করিয়া সেদিনের মতো বিদায় লইলেন।

“নিবেদিতা মায়ের নিকট হইতে আসিয়া ঠাকুরের ভক্ত ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষের সহিত দেখা করিয়া মায়ের কথিত বাংলা সন-তারিখ, ইংরাজ সন-তারিখের সহিত মিলাইয়া আনিলেন ও বাড়ীতে ফিরিয়া সালের হিসাব করিলেন। দুইদিন পরে নিবেদিতা মায়ের নিকট আসিয়া ভাঙা-ভাঙা বাংলায় মাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম হইল—মা, ঠাকুর যেদিন বলিয়াছিলেন যে এমন এক দেশে গিয়েছিলুম, যাদের বাইরে সাদা, ভিতরে সাদা, আপনার কথা ও আমার ডায়েরী মিলাইয়া দেখিলাম, ঠিক ঐদিন আমি স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। এই দেখার অনেক বৎসর পরে স্বামীজী বিলাতে আসিলেন। একদিন তাঁহার কাছে আমার সেই স্বপ্নে দৃষ্ট পুরুষের এক আলোকচিত্র দেখিয়া আমি বিলক্ষণ চঞ্চল হইয়া জানিতে চাহিয়াছিলাম—ইনি কে? স্বামীজী আমার ভাব লক্ষ্য করিয়া অল্প কথায় বলিয়াছিলেন—‘আমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস, যাঁহার পাদমূলে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি ধন্য।’ আমি তখন স্বামীজীকে আমার স্বপ্নের কথা বলিলাম ও পরদিন স্বামীজীকে আমার ডায়েরী আনিয়া দেখাইলাম।”

মা বলেছিলেনঃ “তুমি যে নরেনের মেয়ে, তাই ঠাকুর তোমায় দেখা দিয়েছিলেন।” সময়ই ইতিহাসের রচয়িতা, অদৃশ্য এক জীবনীকার। তৈরি হলো একটি চতুষ্কোণ—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতা ; মাঝখানে ভারতভূমি, যজ্ঞভূমি। বাগবাজারের বোসপাড়ায় মিলিত হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের সকলেরই বয়স পঞ্চাশের কম। মা সারদার বয়স ৪৬ বছর, স্বামীজী ৩৬ বছরে পা রেখেছেন, নিবেদিতার বয়স মাত্র ৩২ বছর।

১১ মার্চ, ১৮৯৮ কলকাতার স্টার থিয়েটার লোকে লোকারণ্য। স্বামী বিবেকানন্দ আজ কলকাতার মানুষের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় করাবেন। ‘ইংল্যান্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব’ বিষয়ে বক্তৃতা করবেন সিস্টার নিবেদিতা। সভায় তিলধারণের স্থান নেই। স্বামীজী এই বলে পরিচয় করালেন—‘ভারতে মিস মার্গারেট নোব্ল ইংল্যান্ডেরই আর-একটি দান।

নিবেদিতা তাঁর ভাষণে বললেনঃ “দীর্ঘ ছয় হাজার বছর ধরে রক্ষণশীল হয়ে থাকবার আশ্চর্য নৈপুণ্য আপনাদের আছে। কিন্তু এই রক্ষণশীলতার দ্বারা আপনাদের জাতি বিশ্বের সর্বোত্তম অধ্যাত্মসম্পদগুলিকে এতকাল ধরে অবিকৃতভাবে রক্ষা করতে পেরেছে। এই জন্যেই আমি ভারতবর্ষে এসেছি জ্বলন্ত আগ্রহে তাঁর সেবা করব বলে। ভারতের আত্মাকে আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি।

এইবার এল মহা পরীক্ষার কাল। কলকাতায় প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ করল। মহাত্মা। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখছেনঃ “প্লেগের সময় কলকাতায় কী আতঙ্ক!... কলকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনা সাফ করিবার জন্য ঝাড়ুদার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখিলাম ঝাড়ু ও কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করিতে নামিয়াছেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্তে লজ্জাবোধ করিয়া বাগবাজার পল্লীর যুবকেরাও অবশেষে ঝাড়ুহাতে রাস্তায় নামিল। পরে শুনিলাম এই বিদেশিনীই ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দ ইহাকে লন্ডন হইতে আনিয়াছেন। নাগরিক জীবনে স্বাবলম্বন-শিক্ষার প্রথম পাঠ আমরা ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতেই

পাইয়াছিলাম। এই প্লেগ উপলক্ষ করিয়াই তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।” গুরুকৃপায় নিবেদিতা ধীরে ধীরে আকর্ষিত হতে থাকলেন ভারতবর্ষের অন্তরাঙ্গায়। পাশ্চাত্য শরীরে প্রবেশ করল প্রাচ্য-মন-ভাব-সত্য। স্বামীজীর সঙ্গে অমরনাথে, কাশ্মীরে, শেষে ক্ষীরভবানীতে। অমরনাথে স্বামীজী মহাদেবের কাছ থেকে পেলেন ইচ্ছামৃত্যু-বর।

নিবেদিতা ফিরে এলেন কলকাতায় ১৮৯৮ সালে। নভেম্বরের প্রথম ভাগ। মা সারদার কাছে রইলেন আট-দশ দিন। এরই মধ্যে ১৬নং বোসপাড়া লেনে একটি বাড়ি নিলেন। বাড়িটি কেমন? তাঁর নিজের বর্ণনায়—‘ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে, অস্বাস্থ্যকর’। কিন্তু তাঁর মনে হলো অতি মনোরম। হিন্দু স্থাপত্য। ছোট ছোট ঘর, নিচু ছাদ। মাঝখানে বড় একটি উঠান। পবিত্র একটি তুলসীগাছ। পাশ দিয়ে একটি গলিপথ এঁকেবেঁকে সুদূরে চলে গিয়েছে। পল্লীর শিশুরা পথে ছোটছুটি করে। প্রভাত আসে, সন্ধ্যা নামে, শঙ্খধ্বনি হয়। রাত ক্রমশ গভীর হয়। সব শব্দ স্তব্ধ। পরবর্তিকালে বলেছিলেন—‘এই গলিটি আমাকে দত্তক নিয়েছে’। বেলুড় মঠ থেকে স্বামীজী এই গৃহে এসে তাঁর মানসকন্যাটিকে ধীরে ধীরে এক তপস্বী করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুভবে—“শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল। তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন, অনশন স্বীকার করিয়াছেন। তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন, সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার বা বাম্ভবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই;... ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না।... সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।” রবীন্দ্রনাথ একটি অপূর্ব কথা লিখেছিলেনঃ “এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামিরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?”

স্বামীজীর ভারতে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল খ্রীশিক্ষা। সমাজে নারীর স্থান, নারীর অধিকার। এই বিরাট কাজটি নিবেদিতাকে করতে হবে। এই বাড়িতেই স্বামীজীর পরিকল্পিত বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হলো ১৩ নভেম্বর, ১৮৯৮ সালে। সেদিন ছিল কালীপূজা। উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ। প্রতিষ্ঠাপর্ব শেষ হলো। শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদ করলেন—মহামায়ার শুভাশিস শতধারে বর্ষিত হোক। নিবেদিতা লিখছেনঃ “আগামী কালের শিক্ষিত নারীসমাজের উদ্দেশে উচ্চারিত শ্রীশ্রীমায়ের এই অমোঘ আশীর্বাদী হইতে অধিক মঙ্গলসূচক আর কি হইতে পারে?” সর্বপ্রথম এই বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছিল—‘শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়’। স্থানীয় মানুষরা বলতেন—‘নিবেদিতা স্কুল’। বিদেশিনীরা বলতেন—‘বিবেকানন্দ স্কুল’। ১৯১৮ সালে স্কুলটি ‘রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর নাম হল—‘রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়’।

গুরুকে দক্ষিণা দিলেন নিজের জীবন। পরাধীন ভারতের আত্মবিস্মৃত মানুষের কাছ থেকে গুরু ও শিষ্য কিছুই প্রত্যাশা করেননি। না, একটি জিনিস তাঁরা অবশ্যই পাবেন, সেটি হলো—সমালোচনা, কুৎসা, চরম শত্রুতা। পেয়েছিলেন, এই ব্যাপারে বঙ্গবাসী তাঁদের বিমুখ করেনি। নিবেদিতার শেষটা যেন ‘ডেথ রান’। ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর, সকাল সাতটা। স্থান দার্জিলিং। নিবেদিতা হঠাৎ দেহ ছেড়ে দিলেন। যুদ্ধ তখন তুঙ্গে। ভারতের জনজীবন তখন ঘূর্ণাবর্তে।

গুরু বলেছিলেনঃ ‘আর দেরি নয়, এখনি বসে পড় কালীর ধ্যানে। রক্তে চাই সিংহের শক্তি। তোমার ওপর আমার একশো ভাগ আস্থা। আমার স্বপ্নের ভারত তুমি গড়বে। আমার শক্তি তোমাকে ঘিরে থাকবে। আমার যদি একখানা রুটি জোটে, জানবে তার আধখানা তোমার।’ স্বামীজী বললেনঃ কিন্তু রইলেন না। শুরু হলো নিবেদিতার পথচলা— একলা চল রে! নিবেদিতা স্বামীজীকে চিনেছিলেন তাঁর একটি কথায়, যখন তিনি বলেছিলেনঃ “যে-ঈশ্বর আমাকে ইহজীবনে এক টুকরো রুটি দিতে পারেন না, তিনি যে পরজীবনে আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবেন—এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না।”

এই জীবনের জীবনী কে লিখবেন? নিবেদিতার প্রথম জীবনের তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে? পরিবারের কথা, বাল্যকালের কথা! যখন তিনি বালিকা। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, উচ্চজীবনের আকর্ষণ। তাঁর প্রথম জীবনের তথ্যের সিংহভাগ এসেছে তাঁর বোন মেরী (মে) উইলসনের সংগ্রহ থেকে। পরবর্তী জীবনের কথাও তিনি বলেছেন। ভাই রিচমন্ড নোব্লের স্মৃতিকথাও তথ্যসমৃদ্ধ।

নিবেদিতা ক্ষণজন্মা, কারণ তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আদর্শবাদী। ‘নিবেদিতা’ নামে ভূষিত হওয়ার আগে থেকেই তিনি নিবেদিতা। পরিবারের সদস্যগণও তাই মনে করতেন। ঘরে-বাইরে তাঁর একই পরিচয়। সহসা এমন আদর্শ জীবন দেখা যায় না। একেবারে কাছ থেকে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা আরও শ্রদ্ধা করেছেন। নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাঁর ভাই ও বোন দুজনেই আগ্রহী হয়েছিলেন একটি জীবনীরচনার জন্য। এটি একটি মহৎ কর্তব্য, শ্রেষ্ঠ পূজা। ভ্রাতা রিচমন্ড উৎসাহী হয়েছিলেন জীবনী-রচনার জন্য। ভগিনী উইলসনের ইচ্ছা ছিল পত্র-সঙ্কলনের। এই দুজনের সেই ইচ্ছা কাজে পরিণত হয়নি। অনুতাপে দগ্ধ হয়েছেন।

এর পরে জগদীশচন্দ্রের প্রয়াস। নিবেদিতার বন্ধু ‘নিউ স্টেটসম্যান’-এর সম্পাদক এস. কে. র্যাটক্লিফ যথেষ্ট সাহায্য করলেন। উদ্বোধনের গণেন্দ্রনাথও এগিয়ে এলেন। মিসেস উইলসনও আগ্রহী। নিবেদিতার বিভিন্ন রচনা একত্রিত করে প্রকাশের উদ্যোগ। এই সঙ্কলনে র্যাটক্লিফ লিখবেন নিবেদিতার পরিচিতি। প্রকাশক লংম্যান। বইটির নাম হবে *Studies from an Eastern Home*। গণেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন নিবেদিতার সংক্ষিপ্ত একটি জীবনী বাংলা ভাষায় উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত হোক। র্যাটক্লিফ শুনে আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন : “আমার ভূমিকাটি আগে প্রকাশিত হোক, তারপরে বাংলা জীবনী, কারণ ঐ ভূমিকায় নিবেদিতার জীবনের অনেক তথ্য থাকবে, বাংলা জীবনীকার সেই সব তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন।” র্যাটক্লিফ আরও বলেছিলেন : “বাংলা জীবনী প্রকাশের অধিকার গণেন্দ্রনাথের আছে, কারণ তিনি ‘গোষ্ঠী’র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।” এই সব প্রচেষ্টা কার্যকরী হলো না। র্যাটক্লিফ বিষ্ময় প্রকাশ করলেন— গণেন্দ্রনাথ নিবেদিতার জীবনী প্রকাশ করবেন, অথচ ডাঃ বসুর সঙ্গে তিনি কোন যোগাযোগ করলেন না। কেন করলেন না। অন্তরালে অনেক দুঃখজনক ঘটনা। গণেন্দ্রনাথের পায়ের তলার জমি সরে গিয়েছে। বিচিত্র সব ঘটনার জালে তিনি জড়িয়ে গিয়েছেন।

পঁচিশটা বছর অতিবাহিত হলো। ১৯৩৭ সালে স্বামী প্রেমঘনানন্দ উদ্বোধন থেকে নিবেদিতার জীবনীপ্রকাশের পরিকল্পনা করলেন। তথ্য সংগ্রহ করবেন মিসেস উইলসনের কন্যা মিস সিসিলি উইলসনের কাছ থেকে। মিস ম্যাকলাউডের নির্দেশে চিঠি লিখলেন ১৯৩৭ সালের ২৭ মে। চিঠিতে জানতে চাইলেন নিবেদিতার বংশ-পরিচয়, জন্মতারিখ, প্রথম জীবন, পরিবারের কথা, লেখাপড়া ইত্যাদি। চাইলেন নিবেদিতার কম বয়সের ছবি, পিতা-মাতা ও বাড়ির ছবি। সব শেষে লিখলেন : “আমরা তাঁর প্রথম জীবনের কথা বিশেষ জানি না, যার জন্য পরিকল্পনাকে কার্যকর করা বিশেষ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে আর-একদিকে শুরু হয়ে গিয়েছে আন্তরিক চেষ্টা। আর দেরি নয়। নিবেদিতার মাতৃস্বরূপা বান্ধবী মিস ম্যাকলাউড। তিনিই নিবেদিতার ভাবী জীবনীকাররূপে শ্রীমতী রেমঁকে আবিষ্কার করেছিলেন। রেমঁর ফরাসী জীবনীর ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় জিন হারবার্ট এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : “নিবেদিতার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুদের একজন, যাঁকে স্বামীজী ‘য়ুম’ বলতেন, তিনি কয়েক বছর আগে একদিন যেন সহসা দিব্যদৃষ্টির ঝলক লাভ করলেন, যেদিন আমরা তাঁর স্ট্র্যাটফোর্ড অব অ্যাভনের ষোড়শ শতাব্দীর প্রাসাদে বসেছিলাম। নিবেদিতার জীবনীলেখক সত্যি প্রস্তুত হয়ে আছেন, তিনি আর কেউ নন—লিজেল রেমঁ! ব্যাপারটা সকলের কাছে অবিলম্বে এতই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, তদন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হলো, এবং সর্বদিক থেকে উপাদান এসে হাজির হতে লাগল।”

সহজ, সরল পথে কিছু কি হবে? উপাদানের প্রধান দুটি উৎস। ১৮৯৫ পর্যন্ত মিসেস উইলসনের স্মৃতিকথা। আর পরবর্তিকালের জন্য ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি। রেমঁ, হারবার্ট ও স্বামী প্রেমঘনানন্দ প্রায় একই সময়ে উইলসনদের কাছ থেকে তথ্য চেয়েছিলেন। উইলসন পরিবার রেমঁকেই সব দিলেন, হয়তো এই ভেবে—ভারতীয় প্রয়াস সফল নাও হতে পারে। তাঁরা প্রস্তাব দিলেন, যৌথ চেষ্টায় নিবেদিতার জীবনী লেখা হোক। ভারত এবং বহির্ভারত থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শ্রীমতী রেমঁ প্রথমে ফরাসী ভাষায় লিখবেন। ইংরেজীতে অনুবাদ করবেন সিসিলি উইলসন, আর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করবেন উদ্বোধন। এই প্রস্তাব উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের ভাল লাগেনি সম্ভবত। বাংলা জীবনী লেখা হলো না। অতিবাহিত হলো কুড়িটি বছর। প্রথম বাংলা জীবনী লিখবেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্ৰাণা। রেমঁর জীবনী অনেক আগেই প্রকাশিত হয়ে যাবে। মিসেস উইলসন তাঁর স্মৃতিকথা শেষ করছেন এইভাবে : “নিজ আদর্শের সাধনায় নিবেদিতা কোন ফল-বিছানো পথে হাঁটেনি, বাধাহীন কোন পথ বাছেনি, আদর্শের সিদ্ধিরূপ সে দেখেছে, কারণ দুর্জয় ছিল তার সাহস, অথচ ছিল উৎসাহ, প্রলোভনের সামনে স্তান হয়নি জীবনোদ্দেশ্য এবং ভারতের নারীদের জন্য সর্বোচ্চ-সম্ভব উৎসর্গের কমে সন্তুষ্ট হয়নি সে। ঈশ্বর তার সব অভিপ্রায় সার্থক করুন।

মিসেস উইলসন কেন রেমঁ-হারবার্ট সম্পর্কে এতটা উৎসাহী হলেন? কারণটা হলো — “That is where I feel an Oriental mind could not catch the Elusiveness of an Occidental idealist!”

ভগিনী নিবেদিতা এমন এক জীবন, যাঁর জীবনী লেখার প্রয়াসও এক মহা সাধনা।

সৌজন্য : উদ্বোধন, ১৮তম বর্ষ, দশম সংখ্যা

Nivedita-A spectacular rainbow

Dr. T. G. K. Murty

Outstanding Scientist (I S R O, Govt of India, Rtd)

Adviser-ARCI- Govt of India

Sister Nivedita's life is a spectacular rainbow. Who is this Sister Nivedita actually and what is spectacular of her life? The following is nutshell of Sister Nivedita," here repose the ashes of Sister Nivedita of Ramakrishna Vivekananda who gave her all to India". These are the words engraved on a rock of a memorial built of brick at a Hindu cremation ground just below the railway station of Darjeeling. This encryption speaks volumes about her. This could precisely be the reason why Swami Vivekananda picked her up for his extraordinary mission of building India, with foresight into her nature and aptly calls her as lioness. On same veins Sri Aurabindo, in nutshell depict her as Agnisikha. Lioness does not compromise in quality of its pursuit. It always aim and go for breaking of the head of wild elephant to appease its hunger, and does not settle for anything less under any condition such as, in spite of not having food for days, becoming weak physically. In case of Agnisikha, it always directs itself towards sky, in whatever position it is held. These are the cardinal qualities of sister Nivedita. She excelled in whatever she did, and there in, these two features are predominantly seen. How she could scale to such heights, is interesting to see, for emulation for anyone to scale to heights in their chosen fields. If we look at the history of any great person coming from any corner of the world distinguished they in any field following four common features appear predominantly. 1. Enquire, 2 enrich, 3 empower and 4 execute. Sister Nivedita is one such great personality who exhibited these qualities abundantly. It is not an easy task to fathom such personality, but here below an attempt is made to get a glimpse to her greatness.

The name Nivedita means the dedicated one. Who was she? You may ask. What was the all that she gave to India and why? Why did the people lovingly raise this memorial to her? Does she translate prophecies of Swami Vivekananda and Sri Aurabindo? To answer these questions we have to look through the prism of 4 Es (enquire, enrich, empower and execute).

Sister Nivedita's original name was Margaret Elizabeth Noble Born on October 20th 1867 hailing from a family called Noble who was of Scottish descent. The family may be poor financially but rich religiously as her family members were preachers of church. As a child Margaret loved and lived in religious beliefs of Christianity. However, she could found no peace and hence left for with a doubt in the truce of Christian doctrines. Later she read the life of Buddha and got attracted towards Buddhism. But it was not enough to dispel all her doubts. She still sought light and truth. This enquiry led her to something happened that was to change her own life. A Hindu yogi arrived in London. He was a sannyasin, a Hindu monk and his name was Swami Vivekananda.

This phase of enquiry about truth and quality of life led her to follow the foot- steps of Swami Vivekananda. But her enquiry did not blindly accept what all said by Swami Vivekananda. She argued with him and fought with him, but she admired him for his lofty ideals and his noble soul. The progression from this enquiry to enrich was-

One day during question answer class Swami Vivekananda suddenly raised and thundered "what the world wants today is 20 men and women who can dare to stand in the street yonder and say they possess nothing but God who will go?" Latter, he wrote in a letter to Margaret "the earth's bravest and best will have to sacrifice themselves for the good of many, for the welfare of all. Buddha's by the hundreds a necessary with eternal love and pity". Who would join for his army and work for his mission? Another day he was talking about the women of his country. They never went to school. He wanted them to be educated. He turned to Margaret and said," I have a plan for the women of my own country in which you, I think could be of great help to me". These words had a great effect on her. She felt that it was a call, the call which she had been enquiring and waiting all these years. She had to accept that call. The ray of light and hope penetrated the darkness and gloom that had enveloped her for so long. The splendid rainbow fascinated her. She made up her mind that she would join the army and go to India and serve the people of India. This was very important decision that enriched and changed her life under the tutelage of swami Vivekananda in next few years.

Vivekananda told her about the history of India, great kings, warriors, saints and builders. But did she yet

understood and loved India? She travelled widely East India, Himalayas, and Kashmir and understood swami Vivekananda's words. However she could not readily understand swami Vivekananda's ideas and often argued with him and protested. There were days when she wanted even to break away from the influence of the master. During these periods she read Gita, learnt and practiced meditation. She realized pride had stood on her way and therefore made up her mind to cast off her pride and become humble. Swamiji knew all this and one day blessed her putting his hands on her head. From that day all her misgivings and pride left her and a rebellious disciple became a true disciple.

The next step in her path was empowerment. This empowerment what we normally feel come from power, position, name, fame and money is transitory and associated always with fear of losing them. The true empowerment is self generated spiritually and otherwise which need to be hard earned followed by the grace of the Divine. Such empowerment transforms the person and the people and place associated with the person, bring a metamorphic change. For Sister Nivedita this empowerment has been bestowed upon by swami Vivekananda which is reflected in a poem, "A benediction" in which were condensed all power all hopes and good wishes for the disciple.

The Mother's heart, the hero's will
The sweetness of the southern breeze,
The sacred charm and strength that dwell.
On Aryan, altars flaming free.
All these be yours and many more
No ancient could dream before
Be Thou to India's future son
The mistress, servant, friend in one.

Nivedita, a multifaceted genius, mastered in multifarious activities with self effort, now to this power the grace from his master came. When the self effort and grace are combined one is bound to make mark and for sister Nivedita this is really true. Her mission was India's glorious rise and its human upliftment. She unhesitatingly swung into the action when Calcutta (Kolkata) was raised with bubonic plague. Similarly influenced by the lives of the glorious women of India on one side and on the pathetic condition of the Indian women, she felt the need of educating them and hence laid the foundation for establishment of women's school and today it is called Sister Nivedita School now run by Ramakrishna Sarada Mission globally known. To build this institution she invested all her physical and mental assets. She toured widely in the west giving lectures, writing articles, convincing of the people collected the necessary funds for the school. Though she is British (Irish) she realized the root cause for emancipation of India was British rule and India must be a free nation to blossom to its ancient glory. She worked towards this one tirelessly and in fact designed Indian National Flag. She inspired great people like Surendranath Banarjee, GK Gkhale, RC Dutta, Bipinchandrapal, Aurobindoghosh and Mahatma Gandhi. The other stalwarts were BG Tilak, Tamil poet Subrahmanyabarathi, the economist Binod sarkar, the historians Jadnath sarkar and RK Mukherjee and artists Nandalalbose Asith Halder. She met Rabindranath Tagore and impressed him so much that he remarks that, "she used to be honored. Why? She was like us but because she was greater than us".

Her spiritual side saw the peaks through her association with Holy Mother Sarada Devi and her companions. She was Khookee (little child) to Holy Mother Sarada Devi. Nivedita lived with this Devine and associated with spiritual giants of Sri Ramakrishna order. The scientific side in her influenced JC Bose. She helped JC Bose not only in writing and publishing his research papers but also planned to start a scientific research institute. In fact JC Bose opened his institute in 1917, alas, Nivedita was no more. But JC Bose never forgot the help she had given him. In his opening speech he said "in all my struggling efforts, I have not been altogether solitary. While the world doubted, there have been a few, now in city of silence, who never wavered in their trust". All these constitute the phase of her execution. She has taken the threads woven by Swami Vivekananda and J R D Tata and tirelessly worked, through interaction with Lord Curzon, in establishing Indian Institute of Science at Bangalore. This institution, now globally known for its scientific contributions. Many stalwart scientists and scientific organization have sprung out of it.

Thus, through this glorious path of Enquire-Enrich-Empower-Execute, Nivedita became an Icon and legendary, not only to her native country but also to her adopted country India. Her name is engraved in golden letters in the annals of human upliftment and man making.

In essence, as a devoted disciple she was supreme. As a metaphysician, she was an avid reader of the mystery of the universe. As an author, she was incomparable. As a revolutionary, she was fearless. With a deep understanding of science, as a scientific minded philosopher, she was the grandest. As a social worker, she was unparalleled. From embroidery to modern science she was interested in all that is the best. Her students guided by her, didn't embroidered just a sari but the Indian flag. She herself designed the National Flag. Her personality had all hues of a rainbow - her deep interest in science, metaphysics, art, and culture. A philosopher, author, nationalist, and revolutionary she churned the curd, left the buttermilk and tasted only the butter. Her life is a metaphor of all that best in the world, as she comprehended the unlimited in her limited body. In her 150 th birth anniversary being celebrated this year, we admire, and adore her, and wish to cherish in our bosom her rainbow personality for the next 1500 years.

মনন

কণাদ ভট্টাচার্য্য

সদস্য, এম. এইচ. ই.

চারপাশে প্রতিদিন কিছু ঘটছে, প্রতিদিন জীবন বিভিন্ন রং ধারণ করছে আবার বিলীয়মান সূর্যের ন্যায় সেই রঙ ধারণ করছে অন্য কোনো রঙ। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবেশের স্তরে স্তরে পূঞ্জীভূত চিন্তারাশি ধীরে ধীরে অর্থ থেকে অর্থান্তরে হারিয়ে যাচ্ছে। একটা দৃশ্যমান ঘটনা চিন্তার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে মননের রাজ্যে। আবার অনেক সময় চিন্তা কিছু স্তর অতিক্রম করে দ্রবীভূত হয়ে যায় মাঝ পথে। সুতরাং মননযোগ্য চিন্তা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততম জীবন পরিধিতে ঘূর্ণায়মান হ'তে হ'তে মনন বিষয়টা ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে এবং তার প্রতিফলন আমরা বুঝতে পারছি আবার বেশীরভাগ সময়ই বুঝতে পারছি না। স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তার বিখ্যাত আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে ভাবছেন। একবার ভেবে দেখুন, এই যে তার ভাবনা স্তর থেকে স্তরান্তরে চলছে। কখনও সেই ভাবনা রঙীন পোষাক পড়ছে, আবার সময়ের ঘূর্ণনে তা পাণ্টে যাচ্ছে অন্য পোষাকে, - হয়তো কখনও সে একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে কিছুদিন। আইনস্টাইন সাহেব হয়তো কিছুদিন ব্যস্ত আছেন অন্য কোনো চিন্তার খেলায়। আবার তিনি শুরু করলেন, আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে চিন্তা। ভাবনা আবার সক্রিয় হয়ে পড়ল এবং তা এগোতে থাকল গভীর থেকে আরও গভীরতায়। প্রচণ্ড তীব্র সেই চিন্তা যা প্রবলভাবে চিন্তাকারীকে আলোড়িত করছে। মননের এক গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়েছেন তিনি। অনেক মণি মাণিক্য, হীরে জহরত সেখানে লুকিয়ে আছে তা থেকে জন্ম নেবে পৃথিবী কাঁপিয়ে দেওয়া নতুন নতুন তত্ত্ব। গভীর মনন-ছাড়া সেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। প্রাচীন ঋষিরা ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে সত্যিই কি তারা মন্ত্র দেখতে পেতেন? না কি মননের গভীরে ডুব দিয়ে ওনারা উপলব্ধির অতল সমুদ্রে সম্ভরণ করতেন এবং সমাজকে উপহার দিতেন — “অহং ব্রহ্মাস্মি”, “সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম”, “শৃঙ্গন্তু বিশ্বৈ অমৃতস্য পুত্রাঃ” ইত্যাদি সব মন্ত্র/শ্লোক বা এক কথায় “উপলব্ধি”। সুতরাং একটা জিনিষ এখান থেকে আমাদের বোঝা দরকার, তা হল, মনন হচ্ছে এমন একটা সেতু যা চিন্তাকারীকে পৌঁছে দেয় তার সন্তার কাছাকাছি। সৃষ্টি যেমন মনন ছাড়া সম্ভব নয় তেমনি আত্মোপলব্ধি / ঈশ্বর দর্শন / ভগবানকে দেখ ইত্যাদিও তেমনি সম্ভব নয়। আমাদের ঋষিরা সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতেন এই মননশীলতার ব্যায়ামাগারে। সেখানে তারা মন নিয়ে নিজের ইচ্ছেমত ব্যবহার করতেন, হয়তো কোনো একটি বিষয় নিয়ে তারা ধ্যান করতেন ২/৩ দিন বা তারও বেশী।

যে কোনো বিষয়ে পারদর্শিতা লাভের জন্য যেমন মনঃসংযোগ প্রয়োজন তেমনি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যেতে অথবা বিষয়ের গভীরতায় যেতে মননশীলতার প্রয়োজন। শচীন তেডুলকরের মনঃসংযোগ এত তীব্র যে ক্রিকেটে সেটা তাকে অনেক বিরাট সাফল্য এনে দিয়েছে, কিন্তু এটা ভাবা বাতুলতা মাত্র যে ক্রিকেটের মননশীলতার এক চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। একটি সমাজে বা রাষ্ট্রে যত মননশীল মানুষের সংখ্যা বাড়বে, ‘মন’ নিয়ে চর্চা যত বেশী হবে, তত সেই সমাজ / রাষ্ট্র তার মেরুদন্ডের দিকে, তার উৎসের দিকে এগোতে থাকবে। অর্থাৎ সমাজে নতুন নতুন সৃষ্টি আসবে যা আলো থেকে আরও আলোর দিকে আমাদের চালিত করবে।

নবীন ভারতের যতিরাজ স্বামী বিবেকানন্দ তাই ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, উনি যদি আবার প্রথম থেকে বিদ্যাশিক্ষা শুরু করতেন তবে তা হ'ত এই “মন” নিয়ে শিক্ষা - তার ব্যবহার, তার নিয়ন্ত্রণ। মন যা মনন করে, সুতরাং মনের ব্যায়ামই আমাদের জীবনের বা যে কোনো প্রাপ্তির মূল চালিকাশক্তি।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর আত্মনিবেদন

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

সদস্য, বিবেকানন্দনিধি, কলকাতা

ভারতেন, বিশেষতঃ বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—তাঁদের অনেকের কাছেই যেমন ‘গীতা’ ও ‘চন্ডী’ গ্রন্থদ্বয় পাওয়া যেত— তেমনি স্বামীজীর লেখা বইও তাঁরা রাখতেন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণার উৎস হিসেবে। এমন নয়, যে স্বামীজী প্রত্যক্ষভাবে কোনও রাজনৈতিক দর্শনকে তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর দেশ ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন। তাঁর হৃদয় ভারতের প্রতিটি বিষয়ে স্পন্দিত হ’ত। ভগিনী নিবেদিতা বলছেন, “যে ক’ বছর আমি প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে দেখেছি, অনুভব করেছি যে ভারতের চিন্তা তাঁর কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় অপরিহার্য ও অনবচ্ছিন্ন ছিল।” দেশমাতৃকার প্রতি বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত এমন এক আশ্চর্য ও অসাধারণ দেশের প্রতি স্বামীজীর এই শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ভগিনী নিবেদিতাকে ভারতপ্রেমী করে তুলেছিল। তিনিও স্বামীজীর মত এ’ বিষয়ে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন যে ভারতের তরুণ সমাজকে বলশালী ও এমন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়ে উঠতে হবে যাতে কোনও প্রতিবন্ধকতা তাদের পর্যুদস্ত করতে না পারে। তিনি বিশ্বাস করেছেন স্বামীজীর মানুষ গঠনের দর্শনে। স্বামীজীর এই আদর্শের প্রতি আনুগত্য তাঁকে ১৯০২ সালে স্বামীজীর শরীরত্যাগের পরে এক সঙ্কটের মুখে এনে ফেলল। একদিকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মচারিণী, অতএব এই প্রতিষ্ঠানের যে ঘোষিত উদ্দেশ্য ও আদর্শ - সেই আধ্যাত্মিকতা ও মানবিকতা এবং রাজনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্টতা - তাঁকে মেনে চলতে হবে এমন কর্তব্যবোধের প্রতি আবশ্যিক আনুগত্য; আর অন্যদিকে, তাঁর আপন কথায় - আমার হিন্দুসত্ত্বা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গভীরতায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, এতদসত্ত্বেও আমি রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করি। ভারতবর্ষকে তিনি এমনভাবে আপন করে নিয়েছিলেন যে, পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলনে আত্মনিবেদন করেছিলেন - তাঁদের প্রতি তিনি হয়ে পড়েছিলেন সহায়তাপ্রদানে দায়বদ্ধ। অতএব, রাজনীতির সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে খুব অসম্ভব বোধ হচ্ছিল। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের অনবহিত পূর্বে, বেণুড়মঠে যখন গুরু-শিষ্যার কথাবার্তা হচ্ছে - সেইসময়ে ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীকে জানানেন তাঁর প্রস্তাব। সে প্রস্তাব ছিল, বিধবা ও অনাথা মহিলাদের জন্যে আবাস নির্মাণের। তার উত্তরে স্বামীজী তাঁকে বলেন - এমন পরিকল্পনার রূপায়ণ ভারতের ক্ষতিই সাধন করবে। সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার সংযোজন ছিল - অবশ্যই - এই জন্যেই আমার বক্তব্য হ’ল ‘ভিন্ন প্রশ্নের’ উত্তরটি আগে পাওয়া। এই ‘ভিন্ন প্রশ্নটি’ ছিল ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, এবং সেই লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে চলা। স্বামীজী এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতাকে বললেন, “হ্যাঁ মার্গটি, হয়ত তুমিই ঠিক, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে আমার জীবন শেষ হয়ে আসছে, এখন আমি আর এই পার্থিব বিষয়সমূহের প্রতি মনোযোগী হবার প্রয়োজন বোধ করছি না।” এমন নয়, যে তিনি ভগিনী নিবেদিতার ভাবনাকে সমর্থন করেছিলেন; আবার এমনও নয় যে, তিনি প্রসঙ্গটির সঙ্গে একেবারেই অসহমত - এমনটা বোঝাতে চাইলেন।

১৯০২-এর সেই অসহ ৪ঠা জুলাই-এর দিনটিতে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর দিনলিপিতে মাত্র দুটি শব্দ লিখলেন— ‘স্বামীজী প্রয়াত’। কিছুদিন পরে এক চিঠিতে তিনি লিখলেন - “তিনি মৃত নন। তিনি সবসময় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমি শোক করতে পারি না। আমি শুধু কাজ করতে চাই।” এক বছর সঙ্গে আলাপচারিতায় নিবেদিতা বলছেন, কয়েক বছর আগে স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, “আমার লক্ষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের লক্ষ্য নয়, বেদান্তের লক্ষ্যও নয়; আমার লক্ষ্য হল আমার দেশবাসীদের মধ্যে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটান।” এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন “আমি আপনাকে সহায়তা করব।” স্বামীজী বলেছিলেন, “আমি তা’ জানি; ভগিনী নিবেদিতার মনে হতে লাগল, যে প্রতিজ্ঞা তিনি তাঁর গুরুর কাছে করেছিলেন—সেই মনুষ্যত্ব জাগরণের প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে ভারতবাসীর চেতনায় স্বাধীনতার প্রেরণা জাগিয়ে তোলা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত থেকে ত ‘সে’ কাজ সম্ভব নয় — অতএব, তিনি তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের, এ’ প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত জানতে চাওয়া পত্রের উত্তরে লিখলেন — “সহমত না হওয়া সত্ত্বেও আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে যে কোনও উপায়কেই মেনে নেওয়া ব্যতীত কোনও বিকল্প নেই।” ১৮ই জুলাই-এর এই পত্রের পরের দিনই অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হল সেই ঐতিহাসিক বিবৃতি : জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে আমরা অনুরোধ করছি এমন কথা জানাতে যে, স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণোত্তর শোকপালন দিবসসমূহের অন্তে বেণুড় মঠের সন্ন্যাসী সঙ্ঘ ও ভগিনী নিবেদিতা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, নিবেদিতা তাঁর আপন কর্মসূচী রূপায়িত করবেন একেবারেই স্বাধীনভাবে, মঠের সন্ন্যাসী সঙ্ঘের কোনও রকম অনুমতি ও অবক্ষণ ব্যতিরেকে।” অর্থাৎ বেণুড় মঠের সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান রচিত হল - অন্ততঃ বাইরের কাজের নিরীখে। ভগিনী নিবেদিতার জীবনে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, যে সংগঠন তার গুরুর তৈরী, যে সংগঠনের সঙ্গে তাঁর একাত্মতার সম্পর্ক ও সংযোগ তাঁকে ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিত হ’তে সাহায্য করেছিল- সেই সন্ন্যাসী সঙ্ঘ হ’তে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহের অন্যতম ছিল।

এমন একটি কাজ তাঁর চরিত্রের অন্য একটি অসাধারণ এবং অনুসরণীয় দিককে আমাদের সামনে তুলে ধরে। সেই দিকটি হ'ল, আপন লক্ষ্যে অবিচলিত থাকা এবং সেই অভিমুখিনতার ক্ষেত্রে কোনওরকম আপোষের পথে না যাওয়া। একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকলে অনেক সুযোগ পাওয়া যায় - এমনকী কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রেও কাজ অনেক স্বচ্ছন্দ হ'য়ে পড়ে, কিন্তু, যেহেতু সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আদর্শগত অন্তর তৈরী হচ্ছে - অতএব একলা চলবার সিদ্ধান্ত নেওয়া - তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাকে উত্তরকালের মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর নিজের চিন্তায়, তাঁর মতবাদের কোনও পরিবর্তন ঘটে নি শুধুমাত্র তা হয়ে উঠেছে বৃহত্তর ও অধিকতর সত্য্যভিমুখী। স্বামীজীর 'মানব-গঠনের' লক্ষ্যকে নিবেদিতা গ্রহণ করেছিলেন 'জাতি গঠন' হিসেবে। জোসেফিন ম্যাকলাউডকে এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন - "আমরা নারী-জাগরণের কথা বলি, কিন্তু, যুগ যুগ ধরে প্রাবাহিত প্রাচ্যের মহতী নারীজীবনের ধারায় পরিবর্তন ঘটাবার আমরা কে? আমরা হয়ত ১০/১২ জন বালিকাকে আদর্শ নারীরূপে গড়ে তুলবার প্রয়াস করতে পারি। তা' কতটুকু কাজের হবে? বরং তার চেয়ে নারী ও পুরুষের জাতীয় চেতনায় মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটানো আরও বেশী কার্যকর হবে না? আমি জানি না। এ' আমার কৌশলী যুক্তি হতে পারে হয়ত। কিন্তু এ' বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত যে আমার কাজ এই জাতিকে মনুষ্যত্বের আলোকে জাগিয়ে তোলা।"

ভগিনী নিবেদিতা অতঃপর সিদ্ধান্ত নিলেন ভারত পরিক্রমার। একদিকে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে জানা—অন্যদিকে স্বামীজীর আদর্শের প্রচার- যার মাধ্যমে তিনি চাইছিলেন এই জাতির মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে। ঠিক যেমন তাঁর গুরু বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারত-পরিক্রমায় ১৮৮৬-র অনুবর্তী সময়ে যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্শ্বব লীলার অবসান ঘটেছে, তেমন ভাবেই, আপন গুরুর আদর্শকে অন্তরে ধারণ ক'রে শুরু হল নিবেদিতার ভারত পরিক্রমা। তখনকার বোম্বাই - অর্থাৎ এখনকার মুম্বইতে তিনি সেই সময়ে যে তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন— তার দুটির বিষয়ই ছিল সেই সময়কার তাঁর চিন্তা ও মননের ফসল। দুটি বক্তৃতার শিরোনাম ছিল "এশিয়ার সংহতি" এবং "আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দু মন।" এমন কথা বুঝে নিতে খুব অসুবিধে হয় না যে, তিনি ভারতবাসীর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চাইছেন মানবিক সংহতির বোধ - যা' এই উপমহাদেশকে অতিক্রম করে মহাদেশের বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের প্রেরণা জাগিয়ে তুলবে। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐক্যের সূত্রটির মধ্যে যে ভারতীয়ত্বের প্রাচীন ও শাস্ত্রতর পরম্পরাগত এক মূল সুর রয়েছে সেটির সঙ্গেও ভারতবাসীকে পরিচিত করিয়ে দিতে চাইছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল বোম্বাই-এর তৃতীয় বক্তৃতার বিষয় - 'ছাত্রদের পারস্পরিক দ্রাব্য'। বলা বাহুল্য - এই বক্তৃতায় তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হয়েছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীসহ সমাজের তরুণদের কাছে তাঁর এই বক্তৃতাটি বিশেষরকম আগ্রহের সঞ্চার করেছিল।

বোম্বাই, নাগপুর, ওয়ার্ধা-সর্বত্র ভগিনী নিবেদিতার কথা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে মানুষ শুনেছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতাও শুনেছেন সাধারণ মানুষের কথা, পরিচিত হয়েছেন তাঁদের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে। এরপর তিনি পৌঁছিলেন বরোদায়, বরোদায় তৎকালীন মহারাজা সয়াজিরাও গায়কোয়াড় তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁকে রেলস্টেশন থেকে নিয়ে আসতে যান শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দ তার আগেই নিবেদিতার "কালী দ্য মাদার" বইটি পড়ে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। তাঁদের এই যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়েছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এরপর ভগিনী নিবেদিতা আমেদাবাদ হয়ে, কলকাতা ফেরবার পথে ইলোরা গুহা ভ্রমণ করেন। মাসখানেকের মত কলকাতায় অবস্থানের পর নিবেদিতার ভারত পরিক্রমা আবার শুরু হয় দক্ষিণাত্যের অভিমুখে।

এইভাবে একদিকে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে লাগলেন ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে আপনাকে নিবেদিত করে দিতে, অন্যদিকে ভারতীয়ত্বের জাগরণ ঘটাতে প্রয়াসী হলেন সাধারণ ভারতবাসীদের মধ্যে যাতে তাঁরা পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের কাজে নিজেদের মত করে অংশ নিতে পারে। স্বামীজীর সেই বিখ্যাত পত্রের বক্তব্যকে সার্থক করে তুললেন নিবেদিতা আপন জীবন দিয়েঃ

"Let me tell you frankly that I am now convinced that you have a great future in the work for India. What was wanted was not a man, but a woman - a real lioness - to work for Indians,..... Your education, sincerity, purity, immense love, determination and, above all, the Celtic blood make you just the woman wanted."

দুটি সত্য

সার্থক মজুমদার
সদস্য, আমাদের অর্পণ

সন্তান :

তখন সন্তান ক্রোড়ে এক রমণী বললেন, ‘আমাদের সন্তান সম্বন্ধে বলুন।

এবং তিনি বললেন,

তোমার সন্তান তোমার সন্তান নয়।

তারা জীবনের আপন উদযাপনের পুত্র কন্যা।

তারা তোমার মাধ্যমে পৃথিবীতে আসে, কিন্তু তোমার থেকে নয়।

এবং যদিও তারা তোমার সাথে রয়েছে তারা তোমার নয়।

তাদের তোমার ভালোবাসা দাও, কিন্তু তোমার ভাবনাচিন্তা নয়। কারণ তারা তাদের নিজেদের চিন্তা চেতনা সম্পন্ন।

তুমি তোমার সন্তানের শরীরকে মাত্র তোমার গৃহে আশ্রয় দান করতে পারো, তাদের আত্মাকে নয়, কারণ তাদের আত্মা অবস্থান করে ভবিষ্যতের গর্ভ গৃহে। সেখানে তুমি কোনভাবেই পৌঁছতে পারো না, স্বপ্নেও নয়।

তুমি তোমার সন্তানের মতো হওয়ার চেষ্টা করতে পারো, কিন্তু কখনোই তাকে তোমার নিজের মতো করার চেষ্টা করো না।

কারণ জীবনের গতি সম্মুখের অভিমুখে, তা পশ্চাৎগামী হয় না, নাই অতীতের গর্ভে বসবাস করে।

তোমরা সেই ধনুকের মতো যা থেকে তোমাদের সন্তানেরা তীরের মতো নিষ্ক্ষিপ্ত হয় সম্মুখের পথে, ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে।

সেই মহান ধনুর্ধর কোন অনন্তের পথে নিজের লক্ষ্য স্থির করে নিজের ধনুটিতে এমনভাবে জ্যা রচনা করেন যাতে তীরগুলি অনায়াসে বহু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

তাঁর হাতে তোমার জ্যা রচনা হোক আনন্দের তরে।

কারণ যেমন তিনি নিষ্ক্ষিপ্ত খাবমান তীরগুলিকে ভালোবাসেন, তেমনই তিনি তাঁর হস্তস্থিত সুদৃঢ় ধনুটিকেও সমাদর করেন।

দান :

তখন এক ধনী ব্যক্তি শুধালেন, আমাদের দান সম্বন্ধে বলুন।

এবং তিনি বললেন,

যখন তুমি তোমার সম্পদের থেকে দান কর, সে দান নেহাতই ক্ষুদ্র।

কারণ, তোমার সম্পত্তি কি, যা তুমি ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে এই ভয়ে সঞ্চয় করে রাখ।

আর আগামীকাল, সে কি নিয়ে আসবে সেই অতি সঞ্চয়ী সারমেয়টির জন্য যে তীর্থ যাত্রীদের অনুসরণে তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার পূর্বে মাংসের হাড়টি বালিতে লুকিয়ে রেখে যায়।

আর প্রয়োজন হবে এই আশঙ্কা স্বয়ং প্রয়োজন ব্যতীত আর কি!

সুমিষ্ট জলপূর্ণ কূপের মালিকেরও যে ঘোর তৃষ্ণার আশঙ্কা জাগে, তা কি মেটার!

কিছু মানুষ যাঁদের প্রচুর রয়েছে অল্প দান করেন, তাঁরা দান করেন সুনামের, পরিচিতির আকাঙ্ক্ষায় এবং তাঁদের এই গোপন বাসনার কারণে এই দান অকৃতকার্য হয়।

এবং কিছু মানুষ রয়েছে, তাঁরাও অল্পই দান করেন, কিন্তু নিজেদের সর্বস্ব দান করেন।

এঁরা জীবন ও জীবনের প্রাচুর্যে বিশ্বাসী, এবং এঁদের সম্পদপেটিকা কোনদিন শূন্য হয় না।

কিছু মানুষ আনন্দের সঙ্গে দান করেন, এবং এই আনন্দই তাঁদের পুরস্কার।

এবং কিছু মানুষ ব্যথিত হয়ে দান করেন, এই বেদনা তাঁদের পরিশুদ্ধ করে।

এবং কিছু মানুষ রয়েছে, যারা দানের মধ্যে না ব্যথিত হন না আনন্দিত, তাই তাঁরা দানের পুণ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে দান করেন।

তাঁরা দান করেন যেমন করে ওই উপত্যকায় সুগন্ধি পুষ্পসমূহ তাদের সৌরভ বাতাসে ছড়িয়ে দেয়।

এমন মানুষের হস্তের দ্বারাই ঈশ্বর তাঁর বার্তা প্রেরণ করেন, তাঁদের দৃষ্টির মধ্য দিয়েই ঝরে পরে তাঁর অনাবিল হাসি ধরণীর পরে।

অনুরুদ্ধ হয়ে দান করা ভাল, কিন্তু তার চেয়েও ভালো প্রয়োজন উপলব্ধি করে, অযাচিত ভাবে দান।

এবং সেই উদার হস্ত মানুষের জন্য দানের উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানের আনন্দ দানের চেয়েও অধিক।

আর কেনই বা তুমি দান করবেনা!

তোমার যা কিছু আছে সবই একদিন না একদিন দিতে হবে।

সেজন্য এখনই দান কর, এই দানের মরসুম হোক তোমার, তোমার উত্তরসূরীদের নয়।

তোমরা প্রায়ই বল, ‘আমি দান করব, কিন্তু যার প্রকৃত প্রয়োজন তাকেই।’

তোমার বাগিচার গাছগুলি তো কখনো এমন বলে না, বা তোমার চারণভূমির পশুগুলি।

তারা দান করে যাতে তারা বেঁচে থাকে, কারণ দানের অবরোধই হল মরণ।

আর যিনি স্বয়ং তাঁর দিবা ও রাত্রিগুলি উপহার পেয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের সকল দানের উপযুক্ত।

এবং যিনি জীবনের এই অতল সমুদ্রে নিজের পানপাত্র পূর্ণ করেছেন নিশ্চয়ই তোমার দানের এই শীর্ণ ঋণাধারার পানের উপযুক্ত।

এবং এর চেয়ে উষরতর মরু কি আছে, যাকে সাহস ও আত্মবিশ্বাস দ্বারা অতিক্রম করতে হয় দান গ্রহণের সেবাটুকুর জন্য।

আর তুমি কে যে মানুষ তোমার কাছে তাঁদের হৃদয় ব্যক্ত করবে, প্রকাশ করবে তাঁর অহং যাতে তুমি তাঁদের প্রকৃত রূপ বুঝতে পারো, তাঁদের অহংকে প্রত্যক্ষ কর অবিচলিত রূপে?

প্রথমে উপলব্ধি কর যে তুমি নিজে কি উপযুক্ত দাতা হওয়ার? অথবা দানের মাধ্যম?

কারণ প্রকৃত সত্য হল জীবন যা জীবনকে দান করে- যা কিনা তুমি, যে নিজেকে দাতা রূপে ভাবো, আসলে সেই দানের সাক্ষী।

এবং যারা গ্রহীতা- এবং তোমরা সকলেই গ্রহীতা, দান গ্রহণের ভার হৃদয়ে বহন করো না, যাতে না তোমার হৃদয়ে তার ছায়া পড়ে, না দাতার হৃদয়ে।

বরং সে দানকে তোমার পক্ষস্বরূপ করে দাতার সঙ্গে একত্রে উন্নীত হও।

কারণ আপন ঋণের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগও তাঁর উদারতার প্রতি সন্দিহান হওয়া, যার মাতা এই উন্মুক্ত হৃদয় বসুন্ধরা, পিতা স্বয়ং ঈশ্বর।

{Kahlil Gibran রচিত ‘The Prophet’ গ্রন্থের অংশবিশেষের অনুবাদ }

Comparison Between Hinduism and Ancient Greek Religion

Reeta Bandyopadhyay
Nashville, Tennessee, USA

I am a senior undergraduate student in Rhodes College, located in Memphis, Tennessee, USA. I am a double major in Neuroscience and Greek and Roman Studies. My biggest passions are in studying food and behavior. I am involved in many volunteering opportunities, such as a mentorship program for students on my college campus and working with local communities in Memphis on food sustainability and environmental issues.

During the summer of 2017, I had the privilege to visit Greece to pursue my summer study abroad program. During my stay there, I also had the opportunity to learn more about the ancient Greek religion. I am a Hindu by birth, and I diligently follow Hinduism. This summer study abroad program in Greece gave me a unique opportunity to compare these two ancient religions. In the following sections, I will try to explain the similarities between these two religions.

When I think of the religions of Hinduism and ancient Greek religion, one very important concept comes to my head. Both of these treat religion less like a religion, but more like a way of life. In both, there are rituals and traditions that people follow. Yet, there are no rules in either religion saying that one must do certain things in order to reach some kind of incredible afterlife. Instead, people follow basic morals of being a good person and living life in a good way to reach happiness during life and afterwards. In both of these, people can practice religion in the way that they want to. There are many similarities and differences between both of these ancient religions amongst the creation stories, the deities, ritual practices and death.

Both of these religions have varying stories when it comes to the creation of the world. In the simplest terms, the Hindu creation story consists of a beginning where there is and there isn't a universe. The universe that we know as humans are created by the God Brahma, is preserved by the God Vishnu, and finally destroyed by the God Shiva. In certain versions of this story, the entire existence of the world as humans know it is one day to the Gods. This concept is similar to the idea of the Big Bang. At the beginning of the divine day occurs the bang when Brahma creates, the universe we live in is the one that Vishnu is preserving. Then when the end of the earth's cycle is here before the next bang is when Shiva destroys. In the ancient Greek creation story, there is chaos in the universe which ends when the siblings of chaos, the earth Gaia, and the sky, Ouranos, come together to create the Titans. Two of these Titans are Rhea and Cronus who come together to create the original Olympian Gods. In one version, you can see that the Gods are above all else in power, whereas in the other it is each and the universe itself that is above all else in power.

Next are the deities. Both of these religions are polytheistic which means that many different Gods are worshipped. Between the two religions there are many Gods that are similar to each other. In ancient Greek religion, Zeus is the king of the Gods. There is no king of the Gods in Hinduism, but as discussed above there are three gods who are probably considered to be the most powerful: Brahma (the creator), Vishnu (the preserver), and Shiva (the destroyer). Similarly, there are three male Gods in ancient Greek religion who are also seen as most powerful: Zeus (king of the Gods and God of the sky), Poseidon (God of the sea), and Hades (God of the underworld). The ancient Greek God Poseidon is similar to the Hindu goddess Ganga. Poseidon is the God of the sea and Ganga is the goddess of the rivers. Next, the ancient Greek God Hades is the God of the underworld and death similar to the Hindu goddess Kali, the goddess of death. Hera is the ancient Greek goddess of the household and fertility. Similarly, Sinivali is the Hindu goddess of fertility and child-birth. Athena is the ancient Greek goddess of wisdom, war and weaving. Similarly, Saraswati is the Hindu goddess of wisdom, music and the arts. Apollo is the ancient Greek god of the sun and Surya is the Hindu god of the sun. Artemis is the goddess of the moon and hunting. Similarly, Banka-Mundi is the goddess of the hunt and fertility. Ares is the ancient Greek God of war and Murugan is the Hindu God of war. Aphrodite is the ancient Greek goddess of love beauty similar to the Hindu goddess Parvati. Finally, Hephaestus is the ancient Greek God of fire similar to Agni, the Hindu God of fire.

Ritual for both religions have very large focuses on the natural earth, fire, and water. Sacrifices are very common in both regardless of whether with animals or with plants. Traditions are very important to people under both religions as well. In both there are ceremonies done in certain ways with priests who are trained to communicate with whichever divinity everyone is wanting to honor. In both religions there are different ceremonies for each divinity. For example the celebration for Zeus would be performed differently than for the celebration for Poseidon just as the celebration for Saraswati would be different than the celebration for Durga. In both of these religions, these ceremonies are performed publicly. People are all invited to celebrate and honor the Gods together. They give gifts to the Gods and then at the end everyone gets to eat the food that has been blessed as a community.

Finally, the concept of death and afterdeath is different in these two religions. In ancient Greek religion, regardless of how a person lived, they would travel down to the underworld after death. The only thing that would stand in their way would be if they were not buried. If a person was left unburied, which was considered a huge insult to a person, then they would be forced to roam the earth after death. There are different parts of the underworld in ancient Greek religion where people would go depending on how morally they lived. In Hinduism there is the concept of reincarnation. There are a certain number of lives that a person will live in different forms on earth. Eventually, once a person reaches a certain amount of morality or moksha in life then that would lead to a resting afterlife that releases the person from the cycle of reincarnation.

Ancient Greek religion and Hinduism have been both around since the ancient times. They are both polytheistic religions that are very similar in many ways. Even through their differences, it is very important to remember that regardless of the details of the religion that a culture shows, in the end religion should be practiced in the way that an individual feels is most important for him or herself to live the best life possible in the best way possible.

আরাধনা

দীপক রঞ্জন কর

সদস্য, আমাদের অর্পণ

অজ্ঞানতার প্রতিযোগিতায় রয়েগেলাম মুখ,
অহংকারে মুকুট পরে ভাবি আমায় মুক্ষ।
ভদ্রলোকের সংজ্ঞাতে আমি পরি না'ক মোটে,
দেবার চেয়ে নেবার তাগিদ মনের মাঝে ফোটে।
অর্থদিয়ে কিনলে ম'ন, উভয়ের রয় ভয়,
মনের মাঝে মন বসালে মা'গো, তোমার কথা কয়।

তোমার কোলেই জন্ম লয়ে, তোমার কোলেই হ'ব লয়,
ধূলার খেলায় মত্ত থেকে বিদায় কালে আসে ভয়।
ধূলা ঝেড়ে লওগো কোলে থাকি কিছুক্ষণ,
সীমার মাঝে অসীমেরে করি আশ্বাদন।
তোমার কথা ভেবে মাগো হইয়ে আমি অবোধ,
মুখ আমি, জ্ঞানের আলোয় দাও কিছু মোর বোধ।

আসক্তিতে মন ভরেছে, লোভ হয়েছে আরও প্রখর,
ধূলার খেলা সান্ধ করে পায়ে মোর বাঁধ তোমার শেখর।

বেড়ি মোরে পরাও মাগো তোমার কাজের ছলে,
আর্শিবাদের মালা হয়ে সেটা দুলবে আমার গলে।
বেড়ির বোঝা বাড়বে যত, হালকা হ'ব আমি তত,
বিশ্বভূবন রইবে চেয়ে, বেড়ির ভারে উঠব আমি কত।

উপর হ'তে তুমি জানি দেবে হাতছানি,
মর্ন্তের সব ছেড়ে আমি ধরব তোমার চরণ খানি।
চরণে তোমার ঠাই হ'লেগো চাইনা কিছু আর,
জ্ঞানের আলোর প্রবেশ পথের খুলে যাবে দ্বার।
জন্ম লব বারে বারে তোমার চরণ পেতে,
সর্বশক্তির আধার হ'তে কিছু দিও নিতে।
চুরাশীবার জন্ম লয়েও হবেনা মোক্ষ মোর,
তবুও মা'গো চরণে রেখো, না করে রুদ্ধ দোর।

লোকমাতা

সীমা সাহা,
সদস্যা, আমাদের অর্পণ

- (ভ) ভগবান বুদ্ধ, যীশু, বাহাউল্লাহ্ মেটেনা বহিঃজ্ঞানা, সত্য-ধর্মসংশয়; সদা চঞ্চল চিত্ত, হে যাজ্ঞসেনী!
- (গি) গিনি-সম খাঁটি, দৃঢ়-কোমল চিত্ত, প্রেম-সেবাপরায়ণী, দৃঢ় মতি তুমি, তুমি প্রকৃত সিংহিনী।
- (ন) নমি তোমা লোকমাতা! ধর্ম-সমাজ, সংস্কৃতি-রাজনীতি, প্রেম ও সেবায় দৃপ্ত বিচরণ।
- (ঐ) ঈশার জ্যোতির্ময় প্রকাশ, যুগন্ধর-মহাশক্তিধর স্বামীজীর দিব্য মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক প্রশান্ত আনন,
- (নি) নিরখি ঘুচিল সংশয় - অনুসন্ধিৎসা যত, করিলে স্বতঃস্ফূর্ত-নিঃশঙ্ক আত্মসমর্পণ।
- (বে) বেদ-বেদান্তদর্শ ঋদ্ধ পরাধীন ভারতের জাতীয়তাবোধ ও নারীশক্তি জাগরণে; তব বহুমুখী ঐকান্তিক অবদানে,
- (দি) ‘দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম’, ‘কালী দ্য মাদার’ ...বিবিধ অমরগাথা নিবেদনে,
- (ত) ‘তরী ডুবছে.....’; কৈলাসভূমে, মহেশ্বর যে তব প্রতীক্ষায়—
- (আ) ‘আবার দেখ, সূর্য উঠছে।’ হরি ওঁ তৎ সৎ। মা কালী বিলীন যেন তব সত্তায়।

With best compliments from :

Satyaranjan Pradhan

Mobile : 9434005567

M/s New Purbasha Lodge

New Purbasha Hotel & Restaurant / Lodge

For Show Road, Digha (opposite Rajbari Kali Mandir)

Ph. : 03220-266284

SEA FACING ROOMS

New Purbasha Lodge

(Near Turist Lodge)

Digha, Purba Medinipur

Ph. : 03220-266284