

কোন আছে শক্তির সমান ?

জন্ম, জীবন, যৌবন উচ্ছাসেরে আমি ব্যক্তি অস্তিত্ব ঘোষণা করিলোঁ সঁচা;
অকণমান পৃথিবী, অকণমান আকাশ, সূর্যৰ অকণি প্রকাশ, মলয়াৰ মৃদু
লাস্যৰে, হৃদয়ৰ ভাবনাৰে-কামনাৰে, তেজ-ঘাম-চকুলোৰে এটা এটা পৰিয়ালো গঢ়িলোঁ
সঁচা,

কিন্তু সিমানতো আমি জানো এটা জাতি হ'লোঁ ?
এইবোৰ দেখো ইতৰ প্ৰাণীতো বিদ্যমান !

এই উপাদানসমূহৰ জীৱনৰ কাৰণে আৱশ্যকতা আছে সঁচা। কিন্তু জাতি
হিচাপে থিয় কৰিবৰ কাৰণে এয়াই যথেষ্ট নহয়। লাগে এটি সুৱাদী ভাষা, এটি
মনোৰূপা সংস্কৃতি।

লৌহিত্যৰ দুয়োপারে কত জীৱনৰ যে প্ৰাণৰ প্ৰাচুৰ্যৰে, সৰৱ-নীৰৰ সাধনাৰে
গঢ়ি উঠিছিল ভাষা, গঢ়ি উঠিছিল কৃষ্টি সংস্কৃতি। অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া কৃষ্টি,
অসমীয়া সংস্কৃতি।

কিন্তু বহুতো সমৃদ্ধ ভাষা, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি থকা জাতিও স্থুবিৰ হৈ ইতিহাসৰ
পৃষ্ঠাত জমা হোৱা দেখো গৈছে। ব্যক্তিগত জীৱনক জীয়াই থকাৰ অৰ্থ দি জীৱন
সংগ্ৰামত ব্ৰতী হৈ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে যেনেকৈ সন্মুখত এটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জীৱন
উদ্দেশ্য (Summun Bonum) লাগে ঠিক তেনেকৈয়ে জাতি এটাৰ জীৱনতো এটা
পতিত পাৰন, পৰমকল্যাণময় উদ্দেশ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ ঘোষণা (Logo) লাগিব।
গদাৰ ঠন্ঠননি, লাঠীৰ কৰ্কৰণি, ঢাল-তৰোৱালৰ চিক্মিকনি আৰু ভৌতিক সম্পদৰ
ধৰ্মধৰণিত যি জাতিয়ে এই উদ্দেশ্য পাহাৰি গ'ল সেই জাতি, সেই কৃষ্টি-সংস্কৃতি
বিলুপ্ত হ'ল।

জাতি জীয়াই থাকে একো একোজন দ্রষ্টাপুৰুষ, যুগপুৰুষ, মহাপুৰুষে মহান
উদ্দেশ্যৰ ঘোষণাৰে আঁকি দিয়া এখন পৰম পাৰন চিৰক বাস্তৱত কৰাৰ
ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাতহে। সুস্থভাৱে জীয়াই থকি প্ৰগতিৰ পথত অহৰহ গতি কৰা
পতিতো জাতিৰ মূলতে আছে এনে একো একোজন বা ততোধিক মহাপুৰুষ। এই

মহাপুৰুষসকলৰ উদ্দেশ্য আৰু সম্বোধন জগতৰ সমস্ত লোকৰ প্ৰতিয়েই হয়, কিন্তু
হয় নিজ দেশৰ জনগণৰ মাধ্যমেৰেই, নিজ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমেৰেই। ড° সৰ্বপল্লী
ৰাধাকৃষ্ণণে কৈছে, — “ফল চপাৰৰ কাৰণে আমি গছজোপাকে কাটি পেলাৰ
দৰকাৰ নাই। মানৰ সমাজ এখনক শুন্দু কৰিবলৈ গৈ নিজৰ পৰিয়াল বা জাতিটোক
ধৰংস কৰিবৰ আৱশ্যক নাই।” (We need not cut down the tree to gather
the fruit, In order to perfect human society, it is not necessary for
us to destroy the family or the nation. - *Preface to the 'Among
the Great'*.)

অসমীয়া জাতি, অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতি ত্ৰিবাৰ, শতবাৰ, সহস্ৰবাৰ, ধন্য যে
এই জাতিয়ে, এই ভাষাই সৰ্বকালৰ কাৰণে এজন মহাপুৰুষ পালে, যাৰ নেতৃত্বত
গঢ়ি উঠিল এটি আদৰ্শ পুৰুষৰ সমূহ। আজি পাঁচশ বছৰ ধৰি কাকো শিকাই
দিবলগীয়া হোৱা নাই এই মহাপুৰুষজন ‘কোন’ বুলি। ল’ৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে, পণ্ডিতৰ
পৰা মূৰ্খলৈকে, সুস্থৰ পৰা পাগললৈকে সকলোৱে জানে সেইজন কোন।

অসমীয়াৰ আটাইতকৈ মৰমৰ নাম, আটাইতকৈ শ্ৰদ্ধাৰ স্থল, অস্তিত্বৰ
আটাইতকৈ বিশ্বসনীয় আধাৰ, প্ৰেৰণাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎস, পৱিত্ৰতাৰ
আটাইতকৈ মহান চিহ্ন, মৃত্যু সময়ৰ শেষ ভাৰসাৰ জপমালা - চিন্তামণি হ'ল —
শ্ৰীমন্তি শক্তি।

এইজন পুৰুষ বাজকুমাৰ হৈও সুৱৰ্ণ সিংহাসনত নবহি নিপীড়িত জনগণৰ
কাৰণে ‘কিন্ধুৰ’ হ'ল আৰু আজীৱন কিন্ধুৰ হৈয়ো চিৰকালৰ কাৰণে মানৱৰ হৃদয়
সিংহাসনত বহিল। অন্তৰ্ধাৰী বজা বহে সোণৰ সিংহাসনত যিথন ভাগি যায়, ছিগি
যায়, যিথন কোনোবাই কাঢ়ি লৈ যায়। কিন্তু মানৱপ্ৰেমী, বিশ্বপ্ৰেমী ঈশ্বৰভক্তিৰে
হোৱা বজাৰ সিংহাসন ভাগিব কেনেকৈ, সেইখন কোনোবাই কাঢ়িব কেনেকৈ?
নোৱাৰে, কেতিয়াও, কোনোকালে।

ডেনিয়েল ৱেবষ্টাৰে সজেই কৈছে —

স্থায়ীকৰণৰ কাৰণে —

যদি তুমি মাৰ্বল পাথৰেৰে কিবা সাজি উলিওৱা - সি নষ্ট হ'ব।

পিতলেৰে কিবা গঢ়া - সময়ে মচি পেলাৰ

যদি তুমি মন্দিৰ এটা সাজা - সেয়াও ধূলিসাও হ'ব

কিন্তু তুমি মানৱৰ অমৰ আত্মাৰ এটা উদ্দেশ্য দি ঈশ্বৰ বিশ্বাস আৰু মানৱ

প্রেমের প্রত্যয়েরে কিবা এটা যদি খোদিত কৰা তেন্তে সেই কার্যই অনন্ত কাললৈকে
তোমাক জিলিকাই বাখিব।

হয় শ্রীমন্ত শঙ্কবদেরে কেবল চিরাঁহীৰে সঁচিপাতত অনুবাদ
সাহিতাই লিখা নাছিল, বৰঞ্চ প্রতিজন ব্যক্তিৰ হৃদয়ত লিখি দিছিল জীৱনৰ উদ্দেশ্য,
জীৱনৰ অৰ্থ আৰু জীৱনৰ সাৰ্থকতা। অসমীয়া জাতিটোৱে মাধ্যমেৰে সমন্ত মানৰ
জাতিৰ কাৰণেই এটা উদাত্ত, মহান, মঙ্গলময়, কাৰ্যক্ৰম দি গৈছে। তেৰাই সম্বোধন
কৰিছে ‘শুনা নবলোক’, ‘শুনা সৰ্বজন’, ‘শুনা সভাসদগণ’ বুলি। অশান্তি ভুগি থকা
বিশ্বাসীয়ে শ্রীমন্ত শঙ্কবদেরে দিয়া কাৰ্যক্ৰম হাতত ল'লে অশান্তি জানো জগতত
থাকিব? তেন্তে সেই কাৰ্যক্ৰমনো কি?

“সমন্ত ভূততে ব্যাপি আছো মণিৰ হৰি।
সৱাকো মানিবা তুমি বিষ্ণুবুদ্ধি কৰিব।।
ৰাঙ্গণৰ চণ্ডালৰ নিবিচাৰি কুল।
দাতাত চোৰত যেন দৃষ্টি একতুল।।
নীচত সাধুত যাৰ ভৈল এক জ্ঞান।।
তাহাকেসে পণ্ডিত বুলিয় সৰ্বজান।।
বিশেষত মনুষ্যগণত যিটো নৰে।
বিষ্ণুবুদ্ধি সৰ্বদায়ে মোক মান্য কৰে।।
ঈৰিবা অসূয়া তিৰক্ষাৰ অহংকাৰ।
সৱে নষ্ট হোৱে তেৱে তাৰক্ষণে তাৰ।।
কুকুৰ শৃগাল গদ্দৰ্ভৰো আত্মাবাম।
জানিয়া সৱাকো পৰি কৰিবা প্ৰণাম।।” — কীৰ্তন-ঘোষা

আত্মান্তি, সমাজশান্তি আৰু বিশ্বশান্তিৰ এয়া অমোঘ মন্ত্ৰ। ইয়াত আদৰ্শ
অৰ্থশাস্ত্ৰ, আদৰ্শ বাজনীতি শাস্ত্ৰ, আদৰ্শ পৰ্যাবৰণ শাস্ত্ৰ, আদৰ্শ নীতি আৰু
আধ্যাত্মশাস্ত্ৰৰ এক দিব্য বসায়ন প্ৰস্তুত কৰি থোৱা আছে। এটা জাতিৰ বাল্যাবস্থাৰ
কাৰণে এয়া বাল জন্মায়ে, যুৱাবস্থাৰ কাৰণে পীযুষধাৰা আৰু মুৰূজ্জ্বলী জাতিৰ কাৰণে
এয়া মকৰধৰ্জ, অমৃত।

প্ৰতিটো জাতিৰ কাৰণে নিজা নিজা একো একোটা মূলমন্ত্ৰ আছে, যেনে
ভাৰতৰ মূলমন্ত্ৰ হ'ল —

‘সত্যমেৰ জয়তে।’ সত্যৰ সদায় জয়। বাংলাদেশৰ মূলমন্ত্ৰ — ‘আমাৰ
সোণাৰ বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।’ সেই ধৰণে অসম সাহিত্য সভাৰ,

কোন আছে শঙ্কৰৰ সমান

‘চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী,’ বাস্তুভাষা প্ৰচাৰ সমিতিৰ ‘এক হৃদয় হো ভাৰত
জননী’, জীৱন বীমাৰ ‘যোগ ক্ষেমম্ বহাম্যহম্’ আদি আদি।

তেন্তে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে কিবা এটা মূলমন্ত্ৰ — এটা
(Motto), এটা (Logo) নালাগেনে ? নিশ্চয় লাগে। কিন্তু কোনটো মন্ত্ৰ লোৱা
যায়? অসমীয়াই মন্ত্ৰস্বৰূপ সুন্দৰ সুন্দৰ বহতো চুটি চুটি বাক্যৰ সৃষ্টি কৰিছে —
‘সোণৰ অসম’, ‘আমি অসমীয়া নহও দুয়ীয়া’, ‘দেশতকৈ মোহাই ডাঙৰ নহয়’, ‘জয়
আই অসম বোল’ আদি আদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এই গোটেইবিলাক সুন্দৰ হ'লেও সেইবোৰত কিবা যেন নাই নাই,
কিবা যেন অপূৰ্ণ অপূৰ্ণ লাগে দেখো! এয়া যেন অসমীয়াৰ মূলমন্ত্ৰ (Logo) হ'ব
নোৱাৰে। কিন্তু জগৎ গুৰু শ্রীমন্ত শঙ্কবদেৱে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখৰ পৰা আনি দিয়া এটি
বাণী অসমীয়াৰ ল'গ’ — মূলমন্ত্ৰ হোৱাৰ সমন্ত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। ই এহাতে
কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰ প্ৰতি সকীয়াই দিছে, অন্যহাতে বিশ্বশান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ সঁচাৰকাঠী আমাৰ
হাতত দি দিছে। এই মূলমন্ত্ৰত আত্মা উদ্বাৰৰ সমন্ত সামগ্ৰী ওতপ্ৰোত হৈ আছে।
এই দিব্য মূলমন্ত্ৰ হ'ল —

‘সমন্ত প্ৰাণীকে দেখিবেক আত্মসম।’

সম্পন্নক সম্পন্ন হৈ থকাটো এমুঠি শুভাকাংক্ষীয়ে বিচাৰে; সম্পন্নক বিপন্ন
হোৱাটো বহু দুষ্ট বুদ্ধিয়ে বিচাৰে, বিপন্নক সম্পন্ন হোৱাটো বছা বছা সজ্জনে বিচাৰে
কিন্তু বিপন্ন সম্পন্ন উভয়কে হৰিভক্তি পৰায়ণ হৈ আধ্যাত্ম জগতত প্ৰৱেশ কৰাটো
কোনো বিবলা কৃপাময় মহাপুৰুষে বিচাৰে। “কৃপাৰসে তুষ্ট হয়া চিত্ত। লোকৰ
হিতক চিত্তি নিত।” — নাম-ঘোষা

সন্ত শ্ৰীজ্ঞানেশ্বৰ মহাবাজে মানৰ কল্যাণৰ কাৰণে শেষ প্ৰার্থনা কৰিছে —
“কিম্ বহনা সৰ্বসুখী। পূৰ্ণ হোউনি তিছী লোকী। ভজিজো জো আদি
পুৰুখী। অখণ্ডিত।।”

— সকলো ব্যক্তি সুখী হৈ, তিনিও লোক পূৰ্ণ হৈ আদি পুৰুষ শ্ৰীনারায়ণক
অখণ্ডিতৰূপে ভজনা কৰে যেন।

এইপিনে শ্ৰীমন্তয়ো ঘোষণা কৰিছে নিষ্ঠুৰ ভৌতিকতাবাদৰ সম্পন্ন বিপন্নতাৰ
ঘোৰ অন্ধকাৰৰ পৰা টানি আনিবৰ হেতু —

‘অথিৰ জীৱন ধনজন গৃহবাস।

হেনজানি ভকতিত কৰিয়ো বিশ্বাস।।” — কীৰ্তন-ঘোষা

ফুরো হয়া আমি আনন্দিত
“ক্ষণিকতো নাথাকে মনৰ যেন ছদ্ম।
আৰ অৰ্থে নেৰিবা কৃষ্ণৰ পাদপদ্ম।।
কাল অজগৱে শিলে তিলেকে মৰণ।
কৃষ্ণৰ চৰণে লৈয়ো সহৰে শৰণ।।” — কীৰ্তন-ঘোষা
বাহ্য সমৃদ্ধিৰ প্রাচুর্যত বহুতে পথ হেৰুবালে, কিছুমানে কক্বকালে, কিছুমান
ডুবিল।

“ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣା ମନେ
ପରାଜ୍ୟ ତୈଳା ଯିଟୋ ଜନ ।
ଯେନ ଜୀବ ଗାଇ ସିଟୋ
ପକ୍ଷେ ପରି ହୋରଯ ମଗନ ।” (ନାମ-ଘୋଷା - ୫୮)

କିଛୁମାନେ ଆକ' ସମ୍ବନ୍ଧିର ମାଯା ମରୀଚିକା ଖେଦି ଖେଦି ସରଶାନ୍ତ, ସରହାରୀ ହ'ଲ ।
ଏହି ଦୁଯୋବିଧ ବୋଗେଟି ଅମ୍ଭୁ ଆକ ବେଦନାଦାୟକ । ଏହି ବୋଗର ପରିଣାମ ମୃତ୍ୟୁ ବାରେ
ବାରେ —

‘ନ ସାମ୍ପରାୟଃ ପ୍ରତିଭାତି ବାଲମ୍
ପ୍ରମାଦ୍ୟକ୍ଷମ୍ ବିନ୍ଦ ମୋହେନ ମୃତ୍ୟୁ । ଅୟଃ ଲୋକୋ ନାସ୍ତି ପର ଇତି ମାନୀ
ପୁନଃ ପୁନର ରଶମାପଦ୍ୟତେ ମେ ॥ —କଠୋପନିଯଦ

সাম্পর্ক বা ব্রহ্মবিদ্যা মূর্খই বুজিয়েই নাপায়। সি প্রমাণী আৰু বিত্তমোহৰ
সন্মুক্ত হৈ যায়। ‘এয়াই একমাত্ৰ লোক, পৰলোক নাই, বুলি ভৱা এই মূর্খ বাবে বাবে
মোৰ (মত্ত্যপতি যমৰ) বশ হৈ যায়।

‘ক্রিটিক অফ প্যায়ৰ বিজন’ লিখা বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টে
প্রশ়ার উত্তোলন মাধ্যমে জীবনৰ মনভূত সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰিষ্ঠে —

মন্তি কি জানিব পাৰো? What can I Know?

মট কি কৰা উচিত? What ought I to do?

মই কিহৰ কাৰণে আশা কৰিব পাৰো? What may I hope for?

উপনিষদৰ এই ‘সাম্পৰায়’ আৰু মনীষী কাণ্টৰ সেই প্ৰশ্ন — এই দুয়োটাৰে
উত্তৰ দিছে শ্ৰীমতু শঙ্খৰে।

কোন আছে শক্তির সমান	
তেবাই স্পষ্টভাবে সমিধান দিছে —	
কায় বাক্য মনে	এহিসে বাঞ্ছোহে
তোক্ষাত থাকোক মতি ।	
জন্মে জন্মে মৌর	মনে নছাড়োক
তোক্ষার চৰণে বতি ॥	
অৰুণ চৰণ	চিন্তত থাকোক
দুষ্মাহ মৰণ দুখে ।	
সংসাৰতে সাৰ	ৰাম কৃষ্ণ নাম
নুগুচোক মৌৰ মুখে ॥	
কৃষ্ণ কথা কর্ণে	থাকোক সদায়
এতেক প্ৰার্থী তোমাক ।	
হৌক সাধু সঙ্গ	নৌক মনভঙ্গ
তোমাৰ প্ৰভু সেৱাত ॥	
প্ৰণত পালক	তোমাৰ চৰণে
লৈলোহো আৱে শৰণ ।	
ভয় শোক মৃত্যু	গুচয় যিমতে
কপা কৰ নাৰায়ণ ॥”	

সাধুসঙ্গ লৈ, দুঃহ মৰণ দুখতো প্ৰভু-চৰণত বতি-মতি অবিচলিত বাখি,
প্ৰভু-চৰণ সেৱাত নিমগ্ন হৈ ভয়, শোক আৰু মৃত্যুৰ ওপৰত বিজয়প্ৰাপ্তি কৰাই
জীৱনৰ চৰম উদ্দেশ্য নহয় জানো?

পশ্চিমৰ বহু চিন্তাবিদে, আনকি এলবাট চুইট়াৰৰ নিচিনা মনীয়ীয়েও ভাৰতীয় দৰ্শনক জীৱন-বিমুখী, সংসাৰ-বিমুখী (Life negating, World negating, escapist) পলায়নবাদী দৰ্শন বুলি ভাৰে, সমালোচনা কৰে, উলাই কৰে। কিন্তু তেওঁলোকৰ এই ধাৰণা অতি ভাস্তু আৰু বৰ উপৰুৱা। কাৰণ ভাৰতীয় দৰ্শনে জীৱন, জগত আৰু সংসাৰৰ যোগ্য, সম্যক মূল্যাঙ্কন কৰি, তাক যোগ্যস্থান দি যোগ্যতাৰে কৰ্তব্য পালন কৰাত সহায় কৰে।

সংযোগ-বিয়োগ, জন্ম-মৃত্যু, আরাহন-বিসর্জন, জয়-পৰাজয়, হানি-লাভ, মান-অপমান, নিদা-স্মৃতি, সুখ-দুখ, শীত-উফ— এই নবিধ হ'ল দন্ড। ই পরিৱৰ্তনশীল আৰু অস্থায়ী। এই দন্ডসমূহৰ স্বভাৱ সঠিকভাৱে বুজি ইয়াৰ নিদান, উপচাৰ আৰু

ফুরো হয়া আমি আনন্দিত

পথ্য কৰাটো বুদ্ধিমানবহে লক্ষণ। তাকে নকৰি, বস্তুৰ বাহ্য স্বৰূপ নুবুজি, বাহ্য-প্ৰপঞ্চৰ চিকিৎসিকনিকে সঁচা বুলি দ্বন্দ্বসমূহৰ মিথ্যা উপহাৰ ভোগৰ ইচ্ছা হ'লেই হয় মৃগজল খেদি শ্রান্ত-আন্ত হৈ জীৱন নিপাত কৰিব লাগিব, নহয় প্ৰপঞ্চ প্ৰবাহৰ চাকনৈয়াত ওপাণিব-তল ধাব লাগিব। বচাৰ পোৱে ঠিক ধৰিছে—

“হে হৰি সাবশূন্য মৃগত্তফুর্ণির জলে
 শ্রান্ত হয়া মহামোহ পাত্রে।
 স্মান পান আচমন করোহো বৰণ তাতে
 কতোহো উপঙ্গো তল যাত্রে।।” —

সুখ-দুঃখ ভোগে, ভোগৰ তীব্রতাই, ক্লান্তি-অরসাদ আৰু নিৰাশা আনে। ভৌতিক সুখবাদে জীৱনৰ প্ৰতি আনে এক গভীৰ অনাস্থা, ঘোষণা কৰায়— “জীৱন মৃখই কোৱা এটা সাধুতকৈ আৰু একো বেছি নহয়। ইয়াত কোনো অৰ্থ নকৰা অন্তঃসারশূন্য বাজনাহে আছে।

*(Life is a tale, told by an idiot,
Full of sound and furies
Signifying nothing. – Shakespeare)*

ইয়াৰ সম্পূর্ণ বিপৰীত এটা বিচাৰ প্ৰবাহ, এক মঙ্গলময় জীৱনধাৰাই শক্তিশালী কৰপে জীৱনক অৰ্থ প্ৰদান কৰি আহিছে। আনন্দ জীৱনৰ উৎস, আনন্দ জীৱনৰ স্থিতি আৰু আনন্দই জীৱনৰ গন্তব্যস্থান।

“আনন্দাদ্যের খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীরণ্তি।
আনন্দম্ প্রয়ত্নি
অভিসৎ রিশন্তীতি। (তৈত্তিরীয় উপ. আনন্দ মীমাংসা)

এই অরধাবণক উপলক্ষে কাব 'জীৱন-স্ফীয়', 'জীৱন দিয়' (Life Divine) বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰবাহৰ পৰা এই দৰদসমূহক পৃথক আৰু দূৰ কৰিবই লাগিব। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াকেই ভাৰতীয় জীৱনে প্ৰহণ কৰিলৈ। সময়ত এই পৃথকীকৰণ ইমান তীব্ৰ হ'ল যে ৰজাই ৰাজসিংহাসন এৰিলে, ৰাজকুমাৰে ৰাজসিংহাসনৰ আশা এৰিলে। বহুত হ'ল যতী, বহুত হ'ল সন্ধ্যাসী — সংসাৰত্যাগী, বিজনবাসী।

কোন আছে শক্তির সমান

কিন্তু এই পথকী আৰু দূৰীকৰণৰ অন্য এটা শক্তিশালী প্ৰয়োগো এই
ভাৰতবৰ্ষতেই হৈ গ'ল। এই প্ৰয়োগ বেছি সফল বেছি গ্ৰহণীয় হ'ল। পশ্চিমৰ
অপবাদৰ এয়া যোগ্য উভৰ। অগ্নিয়ে জলায় বুলিয়েই অগ্নি দেখিলৈই ভয় খাৰৰ বা
নুমুৰাবৰ প্ৰয়োজন নাই। অগ্নিক বুকুতো নাৰান্ধি যোগ্য স্থানত বাখি যোগ্য ব্যৱহাৰ
কৰিলে সি আমাৰ সহায়ক হৈ হ'ব। অগ্নিয়েইতো সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ আৰক্ষণি!

এই প্রয়োগের প্রবল সমর্থক আছিল ভাগরতৰ শ্রীকৃষ্ণ। আর্দ্ধাৰৰ পৰা মহাপ্ৰয়াণলৈকে ইয়াৰ সফল প্রয়োগ কৰি গ'ল শ্রীকৃষ্ণই। শ্রীকৃষ্ণ সংসাৰ বিমুখী নাছিল, সংসাৰ বিবেকী আছিল। পক্ষত থাকিও পক্ষজ হোৱাৰ দৰে সংসাৰত থাকিও, প্ৰবলভাৱে সংসাৰ সন্মুখীন হৈও নিৰ্লিঙ্গুতাৰে সংসাৰ বিজয় কৰি এই প্রয়োগক সফল কৰি দেখুৱালে। শ্রীকৃষ্ণই সংসাৰৰ কোনটো বিষয়ত হাত দিয়া নাই আৰু হাত দিয়া কোনটো বিষয়ত উদ্বিদ, উন্মীত, পণীত কৰা নাই?

এফালে চালে দেখিব যে শ্রীকৃষ্ণ মহাভোগী, মহাসংসাৰী। অন্যফালৰ পৰা চালে দেখিব শ্রীকৃষ্ণ মহাযোগী যোগেশ্বৰ, নির্লিপ্ত, পৰমহংস, মহাসম্ম্যাসী। গোপীৰ লগত ৰাসক্রিডাতো হাঁহি আৰু যদুবংশ ধৰ্মস আৰু ব্যাধৰ শৰত বিন্দু হোলাতো সেই একেই হাঁহি!

ବୋଧହୟ ସେଯେହେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଶକ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକ ନିଜର ଆଦର୍ଶ, ହନ୍ଦୁଯର ଆବାଧ୍ୟ, ଜୀରନର ସେବ୍ୟ କରି ଲାଗେ ଆକୁ ନିଜେ 'କୃଷ୍ଣର କିଞ୍ଚିବ' ହେ ବାଲା ।

জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তির চরম উৎকর্ষত জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান, ধ্যাতা-ধ্যেয়-ধ্যান, সের্য-সেরক-সেরা, ভক্ত-ভক্তি-ভগবানৰ ত্রিপুতী সমাপ্ত হৈ এক অস্তিত্বমাত্র বৈযায়। শক্তিৰ ফেতৃতো কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণ কিন্তু 'কৃষ্ণ শক্তিৰ ওপৰ হৰি' এক অস্তিত্বলৈ পৰিণত হ'ল। সেয়েহে লোকে শক্তিৰ 'কৃষ্ণ' বলিবলৈ ধৰিলৈ —

‘কৃষ্ণ সূর্যী ভৈলন্ত উদিত। নাম ধর্ম কবিলা বিদিত।।’ — কীর্তন-ঘোষা
হয়, শ্রীকৃষ্ণই করাব দরেই শ্রীমন্ত্যো জীরনৰ প্রতিটো বিষয়ক দর্শন কৰিছিল,
স্পৰ্শন কৰিছিল, কর্যণ কৰিছিল। অপঞ্চৰ প্রতিটো ভোগ-প্ৰেৰণাক যোগ-চেতনালৈ
উন্নীত কৰিছিল, কৰ্যণ কৰিছিল। শ্রীমন্তই গাইছিল — গোৱাইছিল, কিন্তু কৃষ্ণৰ
কাৰণে; নাচিল — নচাইছিল কিন্তু কৃষ্ণৰ কাৰণে ; অভিনয় কৰিছিল —
কৰোৱাইছিল — কৃষ্ণৰ কাৰণেই। ঘূৰিছিল-ফুৰিছিল, চহাইছিল- বৈছিল, লিখিছিল-
আঁকিছিল, কৰিছিল- কৰোৱাইছিল—সকলো কৃষ্ণৰ কাৰণে — এক মহান উদ্দেশ্যৰ
কাৰণে। দুবাৰ গৃহবাস কৰিও, সন্তানৰ জন্ম দিও নির্লিপ্ত আছিল সংসাৰত, লিপ্ত

ফুরো হয়া আমি আনন্দিত

আছিল কৃষ্ণত। শ্রীমন্ত শঙ্করে ‘লাইফ নেগেশন’-র দ্বারা নহয় ‘লাইফ এফারশন’-র দ্বারা আত্মশক্তির কনফারমেশন-র দ্বারা জীবনৰ প্রতিটো কার্যক্রমক, প্রতিটো সর্ব-বৰ ঘটনাক অধ্যাত্মিক কৰি জীবনক মহাজীৱন, দিব্যজীৱন কৰাৰ উদাহৰণ দেখুৱাই গ'ল, উপদেশ দি গ'ল।

সৌ সিদিনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবৰ দ্বাৰা সমাজসুধাৰ, সমাজ সংস্কাৰৰ এটা ডাঙৰ প্ৰয়োগ কৰি গ'ল চীন দেশত মাও বো ডঙে। ‘এ গ্ৰেট লীপ ফৰৱাৰ্ড’ৰ নামত বন্দুক হাতত লৈ দশ-লক্ষ মনুষ্যৰ বলি দি সমাজ সংস্কাৰৰ স্বপ্ন দেখিলে। কিন্তু তাৰ পৰিণাম কি হ'ল? মানৰ ইতিহাসৰ এটা কলাঙ্কিত অধ্যায় লিখা গ'ল আৰু সেই ইতিহাসৰ লেখক মাও হ'ল ঘৃণাৰ পাত্ৰ, ভঙ্গা গ'ল মাওৰ প্ৰকাণ মূর্তিৰোৰ — বৈ গ'ল মাও অৱজ্ঞা আৰু বিস্মৃতিৰ গৰ্ভত। হাতত অস্ত্ৰ লৈ বহুতে অন্যক শুধৰোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিলে — হিৰণ্যকশিপু, ৰাবণ, কংসৰ পৰা; চেংঘি ঝাঁ, ঔৰঙজেৱ, ল'ৰাবজাৰ পৰা মাও বো ডং, ফিডেল কাস্ট্ৰ', কৰ্নেল গদাফিলেকে। পৰিণাম কিন্তু শূন্য।

এইক্ষেত্ৰত মনত পৰে মহান শিল্পী ৰোমাঁ ৰোলাঁৰ এষাৰ কথালৈ — “A single symphony of Beethoven is certainly worth half a dozen re-forms.”

বীথোভেনৰ এটা ঐক্যতানেই আধা ডজন সংস্কাৰতকৈও বেছি মূল্যৱান।

গৰম তেজৰ দুদিনীয়া উষ্ণাত কোনো কোনো ডেকা ল'ৰাই কয় — “শঙ্কৰদেৱে অসমীয়া জাতিটোক ভোৰতাল বজোৱা, মাহ-প্ৰসাদ খোৱা, সুপসুপীয়া, অলোণী, নিৰামিষী, নিস্তেজ, অকৰ্মণ্য, সাহসহীন কৰি পেলালৈ। শঙ্কৰেই অসমীয়াৰ সকলো অনৰ্থৰ মূল।”

বাকি, ক্ষণ্টেকৰ বাবে মানি ল'লোঁ তোমালোকৰ যুক্তি। কিন্তু কোৱাচোন বাচাহাঁত, এই ‘শঙ্কৰ’টোক বাদ দি অসমীয়াই এতিয়ালৈকে কি কৰিলে? আৰু তোমালোকেই বা কৰিবা কি নতুন? শঙ্কৰক বাদ দিলে অসমীয়াৰ থাকে কি? শঙ্কৰে কমেও ‘তিনিও ৰাজা’ এক কৰি এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক কাৰ্যক্ৰম কোচবিহাৰলৈকে দিব পাৰিছিল। সিফালে উত্তৰ বিহাৰৰ মেথিলী নাটকৰ নান্দিস্তোত্ৰতো পূজনীয় হৈ বহিলগৈ। কিন্তু আমালোকেতো ৰাজ্য চপাই চপাই আনি বঙ্গাইগাঁও পোৱালাহি! আৰু এতিয়া বন্দুকৰ ধমধমনিয়ে দেখো বচাকুচাকণো মযিমূৰ

কোন আছে শঙ্কৰৰ সমান

কৰিব। প্ৰেমৰ ডোলেৰে শঙ্কৰে বাঢ়িছিল ‘মিৰি-অসম-কছুৰী’ মুহূৰ্মান-নগা-গাৰো সকলোকে। এতিয়া আমালোকে একা?

১৯৮২ চনত সন্ত বিনোবাজীৰ মহাপ্ৰয়াণৰ আগে আগে আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ— “বাৰা, আজি অসমৰ মহা বিপদ; সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক — চাৰিওফালৰ আক্ৰমণ, অসম এতিয়া যাওঁ যাওঁ। এই ভয়ঙৰ সন্ধিক্ষণত অসমীয়াৰ পৰিত্রাণৰ উপায় কি?”

বাৰা কিছুপৰ গন্তীৰ হৈ ৰ'ল। ধ্যানস্থ হ'ল। পিছত লাহে লাহে ক'লৈ— “অসমীয়াক এটা কথা ক'বা — যেতিয়ালৈকে অসমীয়াই শঙ্কৰমাধৰক অনুকৰণ কৰি তেৰাসৰে দেখুৱাই দিয়া পথেদি চলি থাকিব তেতিয়ালৈকে জগতৰ কোনো শক্তিয়েই অসমীয়াক অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু যিদিনাই অসমীয়াই নিজেই শঙ্কৰমাধৰক পাহাৰিব সেইদিনা আৰু জগতৰ কোনো শক্তিয়ে অসমীয়াক নিঃশেষ হোৱাৰ পৰা বক্ষা কৰিব নোৱাৰিব।” — এই কথাৰ প্ৰমাণ যোৱা চাৰে পঁচশ বছৰে সকলোৱে পাইছেই!

সিদিনা দিল্লীৰ তালকোটোৱা টেলিয়াম সভাগৃহত লিট'ৱেচী মেলা আছিল। বাস্তুৰ পুৰুষৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমাকো নিমন্ত্ৰণ কৰিলৈ। হাজাৰ হাজাৰ ব্যক্তিৰে সভাগৃহ ভৰি গৈছিল। কিৰণ বেদীকে প্ৰমুখ্য কৰি অনেক ভি আই পি, ভি ভি আই পি বহিলহি। বিভিন্ন প্ৰদেশৰ ৰং-বিৰচনীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰম পৰিৱেশন কৰা হৈছিল। আৰু অসমৰ পৰা? উদ্ঘোষিকাই উল্লেখ কৰিলে শ্রীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ নাম। নাগাৰা নামৰ লগত শঙ্কৰী সংস্কৃতি প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ লগত খাপখুৱাই সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিলে আমাৰ ডেকা-গাভৰসকলে।

মোৰ চকুৰ পৰা সৰসৰকৈ সৰি পৰিল চকুলো — শঙ্কৰৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতাত।

শক্র, তুমি আমাক জাতি দিলা ; গৃহস্থ, তুমি আমাক জীৱন দিলা; শ্রীমন্ত, তুমি আমাক ভাষা-সংস্কৃতি-প্ৰাচুৰ্য দিলা; মহাপুৰুষ, তুমি প্ৰেমৰ আখবেৰে আমাৰ হৃদয়-আকাশত লিখি দিলা ভক্তি সংঘৰণী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধৰনি। আমাৰ জীৱনে জনমে জনমে পালে এক নিৰ্ভুল কাৰ্যক্ৰম, আমাৰ জাতিয়ে পালে চিৰদিনৰ কাৰণে এক মন্ত্ৰ, এক ল'গ' আৰু এক অস্তিত্বৰ নিৰ্ভয় স্বীকৃতি।

Scanned and stored on the Net by <http://atributetosankaradeva.org/>
Thursday, March 22, 2012

Title: - 'Kon Ache Sankarar Saman?'

Author:- Hem Bhai

Summary / Brief Description: - *The unparalleled contribution of Sankaradeva and Madhavadeva in the formation of Assamese identity, 'Logo' and nationhood. Contains a quote from Vinoba Bhave, 'Tell the Assamese that as long as they continue to emulate Sankara and Madhava and move on their path, no power on earth can cause any harm to the Assamese. But the day the Assamese themselves forget Sankara and Madhava, no power on earth can save the Assamese from total effacement.'*

From the Book 'Phuro Huya Ami Anandita', a book on religion and philosophy written by Hem Bhai, Shanti Sadhana Ashram, Guwahati; 1st Edition, 1999

For more documents and articles (in English as well as Assamese) on the Life, Works and Teachings of Sankaradeva, the propagator of *Eka-Sarana-Hari-Nāma-Dharma*, see:-

- <http://atributetosankaradeva.org/ebooks.htm>
- http://atributetosankaradeva.org/ebooks_assamese.htm

For Essays of Vaisnava Pandit Sri Sonaram Chutiya, see:-

- <http://atributetosankaradeva.org/rachanavali.htm>