

Veda Vyasa, the Mahabharata etc.

Subrata Kumar Das

Listening to the *Mahabharata* had been a common practice for me as we had a *dadu*, an elderly *mohuri* (clerk for shop keeping) working for long in an adjacent shop of our house. *Dadu*, being elderly and at my mother's father's age and my mother being a bit kindish to everyone around her, would arrive a bit frequently during the lunch times, and after the full belly dal-bhat he would spend the lazy afternoons reading out the *Mahabharata*. Getting a listener, of whatever age this writer then was, *dadu* would feel elated and spirited. But my spirit would get more nourished when there was the story of Avhimanyu, a sixteen year old boy, who was killed in the Chakravyuha by the seven great warriors of the Kauravas in the Kurukshetra War.

Was it the genesis of all my love for this great epic, the *Mahabharata*, and its writer Krishna Dwaipayana Veda Vyasa and his other writings? I can very easily recall my long liking for Avhimanyu who has been my hero till date, though it is true that there had added some more heroes like Netaji Subhas Chandra Bose and Spartacus. But the place of Avhimanyu sustained with great nourishment.

Gradually the *Mahabharata* appeared and reappeared in my reading table with new outfit. Along with the texts in Bangla and English, prose and verse, shorter and extended, and sometimes with detailed annotations in newer editions of this literary accomplishment. Visual productions did not remain farther. Even animations on the *Mahabharata* stories enchanted me at this elderly age though the TV serials telecast on the Hindi-language channels failed to satiate this soul. Very recently, Peter Brook's four-hour film (1989) delved novel dimensions.

Like many others, I have heard many times bitter criticism against this Indian epic, which is no less popular in Bangla translation by Kashidas. So large a book, with so many characters, comprising so many episodes, encompassing so many unbelievable events, including so many incidents of socially unacceptable sexual relationships etc! But did I get anyone to speak in favour of the book? My father late Baidyanath Das tried to convince me this way or that, but naturally those were from religious fervor only.

The *Mahabharata*, an epic of one hundred thousand verses, was the creation of Krishna Dwaipayana Veda Vyasa alias Vyasa Deva. The amazing creation of this intriguing story could be read and reread, interpreted from many different points of views, and evaluated newly. How strange it is that the *Mahabharata* has been translated into the Bangla by Haridash Siddhantabgish (1878-1961) and been published from Kolkata comprising more than 19 thousand pages in 43 volumes! Yes, it deserves! The information is only to highlight depth and height of this book which encouraged Bankimchandra Chattopadhyay (1838-1894) to write a book called *Krishnacharitra* (1886). *Mohabharat Monjori* (1924) by Bankimchandra Lahiri (1860 - ?) and *Mahabharater Kotha* (1974) by Buddhabe Bose (1908-1974) were also worthy pieces on this worldly acclaimed book in Bangla. No doubt there are some hundreds in our mother language, some thousands in foreign tongues.

If we look back at the reproductions, the number will be simply uncountable. Tens of hundreds of novels, dramas, and volumes of poetry have been written on different characters, episodes, of ideologies of the *Mahabharata*. Nineteenth century produced so many Bangla plays based on this great epic. This newer writings are on the move till date. The recent success by Shashi Tharoor's (b. 1956) in *The Great Indian Novel* (1989) reminds us the unfathomable essence of the great book.

Many a critic opines that it is impossible to write a large book like The *Mahabharata* by a single a person. The question is undeniable but not undebatable. Not only the *Mahabharata* is attributed to Vyasa, there are some more volumes to be attributed to him. He wrote Bhagavad, another long book. Historians attribute some Puranas to his name also.

The first name of Vyasa is Krishna, though it was not the same Krishna who hailed from the Yadav dynasty. But let us not forget that Dwaipayana Veda Vyasa is many times worshipped as the incarnation of Lord Krishna in his own written books. Moreover, his book the *Mahabharata* has the Gita in between it which is also called as the *Bhagavad Gita*, or "Song of The Blessed Lord". The semblance that this commonplace reader of these spiritual books does mainly notice is their similarity in ideologies and tone. Herewith it could be reminded that there are some more Gitas in the *Mahabharata* itself. Sometimes those are called 'Vyasa Gita', 'OnuGita', 'Gitasar' etc. The presence of more 'Gita's could be discovered in the Bhagabad or Vishnu Purana, etc.

The reader may recall the conversation between Yudhisthira and Yama (Yaksha or Dharma) in the Van Parva? Let me cite some of those questions and their answers from the translation by Kamala Subramaniam:

Q: What is grief? A: Ignorance is grief.

Q: What is real ablution? A: A true consists in washing the mind clean of all impurities.

Q: What is weightier than the earth itself? A: The mother has more weight than the earth.

Q: What is higher than the heaven? A: The father.

How many questions were actually thrown to Yudhisthira? When some one runs over the questions s/he realises the philosophical upliftment of the classic. The way he made the answers and the patience he showed at that time give us real clues why Yudhisthira, not Arjuna, neither Karna, nor Bhishma not even Drona should be considered the true hero of this monumental work.

Thus the *Mahabharata* presents itself as an unparalleled literary achievement. We, the Bangali readers, who are the real possessors of the *Mahabharata*, do hardly try to understand the magic realistic elements in it. Neither have we tried to evaluate how much successful Veda Vyasa was in manipulating the narrative techniques in his Magnum opus. How could he think an all-visionary narrator Sanjay who could be empowered all the incidents happening in the nook and corner happening at the Kurukshetra war that there may arise no question about the authenticity of the speaker?

How could Veda Vyasa think of the importance of the repetition of some of the wise exchanges in the same book? When I read Syed Waliullah's *Chander Amabasya* (Night with no Moon) or *Kando Nodi Kando* (Cry O River Cry), I visualise the writer's experiments of narrating incidents repeatedly with some smaller changes and thus create a newer text. To encourage Arjuna fight right before the war, Krishna spoke out some seven hundred verses. After the war Arjuna requested Krishna to deliver those wise things again on the pretext that he had forgot most of those being busy with the warfare. We find their reappearance for more times, though in smaller and precise versions.

How unbelievably intellectual the book is! Let us not forget that historian who called the Kurukshetra War as the World War where peoples from many different nations participated. Eventually, there is the exposition of multifarious sexual behaviours, cultural attitudes, behavioural differences. Is the world guided by one single behaviour code at present? And for this reason, I want to request the reader of the *Mahabharata* to be more respectful to others' aspects which is the prime teaching of intercultural dialogues.

Never had I thought of the religious aspects of this great book, but the philosophical height available there could soothe any true reader. How is it to cite some lines from The Gita translated by R .C. Zaehner?

From Attachment springs desire, From desire is anger born.
From anger comes bewilderment,
From that the wandering of mind (*smrti*)
From this the destruction of the soul;
With soul destroyed the man is lost. (2.62-63)

or,

For the protection of the good,
For the destruction of evildoers,
For the setting up of righteousness,
I come into being, age after age. (4.8)

I feel a sort of lofty warmth while going through those as I feel the poetic taste in the internationally acclaimed translation. Thus my reading the *Mahabharata* never stops. Whenever any Bangla or English book on it falls on my way, or I come across any newer reproduction of the *Mahabharata* stories, I feel elated

Let me finish this write-up with the novelty that I amazedly watch in Peter Brook's the *Mahabharata*. He made Bhima a Negroid origin. Madri also of the black sect! Bhishma also does have a black appearance though all those three vary from each other. On the other hand Brook has made Drona a Mongoloid and Arjuna, an European, though Yudhisthira and Arjuna are of different European origins. And Abhimanyu? Seems a true British! How did Brook conceive the idea of Chakravyuha? No doubt, many viewers are unhappy as Brook does not sketch the traditional royal milieu in his film. But at least, we should not forget that the *Mahabharata* opened a wide window for him to brood over.

(Writer: A newcomer in Toronto, can be reached at subratakdas@yahoo.com)

মহাভারত

সুকুমার রায়

কুরুকুলে পিতামহ ভীম মহাশয়
 ভুবন বিজয়ী বীর, শুন পরিচয়-
 শান্তনু রাজার পুত্র নাম সত্যব্রত
 জগতে সার্থক নাম সত্যে অনুরত।
 স্বয়ং জননী গঙ্গা বর দিলো তাঁরে
 নিজ ইচ্ছা বিনা বীর না মরে সংসারে।
 বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে হয় শান্তনু রাজার
 বিবাহের লাগি বুড়া করে আবদার
 মৎস্যরাজকণ্যা আছে নামে সত্যবতী
 তারে দেখি শান্তনুর লুপ্ত হল মতি।
 মৎস্যরাজ কহে, ‘রাজা, কর অবধান-
 ‘কিসের আশায় কহ করি কন্যাদান?’
 ‘সত্যব্রত জ্যেষ্ঠ সেই রাজ্য অধিকারী,
 ‘আমার নাতিরা হবে তার আভ্যন্তারী,
 ‘রাজমাতা কভু নাহি হবে সত্যবতী,
 ‘তেঁই এ বিবাহ-কথা অনুচিত অতি।’
 ভগ্ন মনে হস্তিনায় ফিরিল শান্তনু
 অনাহারে অনিদ্রায় জীর্ণ তার তনু।
 মন্ত্রিমুখে সত্যব্রত শুনি সব কথা
 মৎস্যরাজপুরে গিয়া কহিল বারতা-
 ‘রাজ্যে মম সাধ নাহি, করি অঙ্গীকার
 ‘জন্মিলে তোমার নাতি রাজ্য হবে তার।’
 রাজা কহে, ‘সাধু তুমি, সত্য তব বাণী,
 ‘তোমার সন্তান হতে তবু ভয় মানি।
 ‘কে জানে ভবিষ্যকথা, দৈবগতিধারা-
 ‘প্রতিবাদী হয় যদি রাজ্য লাভে তারা?’
 সত্যব্রত কহে, ‘শুন প্রতিজ্ঞা আমার,
 ‘বংশ না রহিবে মম পৃথিবী মাঝার।
 ‘সাক্ষী রহ চন্দ্র সূর্য লোকে লোকান্তরে
 এই জন্মে সত্যব্রত বিবাহ না করে।’
 শুনিয়া অদ্ভুত বাণী ধন্য কহে লোকে
 স্বর্গ হতে পুষ্পধারা ঝরিল পলকে।
 সেই হতে সত্যব্রত খ্যাত চরাচরে
 ভীষণ প্রতিজ্ঞাবলে ভীম নাম ধরে।
 ঘুচিল সকল বাধা, আনন্দিত চিতে
 সত্যবতী রাণী হয় হস্তিনাপুরীতে।
 ক্রমে হলে বর্ষ গত শান্তনুর ঘরে
 জন্ম নিল সব শিশু, সবে সমাদরে।
 রাখিল বিচিত্রবীর্য নামটি তাহার
 শান্তনু মরিল তারে দিয়া রাজ্যভার।
 অকালে বিচিত্রবীর্য মুদিলেন আঁখি
 পাণ্ডু আর ধৃতরাষ্ট্র দুই পুত্র রাখি।

হস্তিনায় চন্দ্রবংশ কুরুরাজকুল
 রাজত্ব করেন সুখে বিক্রমে অতুল।
 সেই কুলে জন্মি তবু দৈববশে হয়
 অন্ধ বলি ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য নাহি পায়।
 কনিষ্ঠ তাহার পাণ্ডু, রাজত্ব সে করে,
 পাঁচটি সন্তান তার দেবতার বরে।
 জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির ধীর শান্ত মন
 ‘সাক্ষাৎ ধর্মের পুত্র’ কহে সর্বজন।
 দ্বিতীয় সে মহাবলী ভীম নাম ধরে,
 পবন সমান তেজ পবনের বরে।
 তৃতীয় অর্জুন বীর, ইন্দ্রের কৃপায়
 রূপেপুণ্ড্র শৌর্যবীর্যে অতুল ধরায়।
 এই তিন সহোদর কুন্তীর কুমার,
 বিমাতা আছেন মাদ্রী দুই পুত্র তাঁর-
 নকুল ও সহদেব সৃজন সুশীল
 এক সাথে পাঁচজনে বাড়ে তিল তিন।
 অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্র তার,
 অভিমানী দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ সবাকার।
 পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই নষ্ট হয় কিসে,
 এই চিন্তা করে দুষ্ট জ্বলি হিংসাবিষে।
 হেনকালে সর্বজনে ভাসাইয়া শোকে
 মাদ্রীসহ পাণ্ডুরাজা যায় পরলোকে।
 ‘পাণ্ডু গেল’, মনে মনে ভাবে দুর্যোধন,
 ‘এইবারে যুধিষ্ঠির পাবে সিংহাসন!’
 ‘ইচ্ছা হয় এই দন্ডে গিয়া তারে মারি-
 ‘ভীমের ভয়েতে কিছু করিতে না পারি।
 ‘আমার কৌশলে পাকে ভীম যদি মরে
 ‘অনায়াসে যুধিষ্ঠিরে মারি তারপরে।’
 কুচক্র করিয়া তবে দুষ্ট দুর্যোধন
 নদীতীরে উৎসবের করে আয়োজন-
 একশত পাঁচ ভাই মিলি একসাথে
 আমোদ আহ্লাদে ভোজে মহানন্দে মাতে।
 হেন ফাঁকে দুর্যোধন পরম যতনে
 বিষের মিষ্টান্ন দেয় ভীমের বদনে।
 অচেতন হল ভীম বিষের নেশায়
 সুযোগ বুঝিয়া দুষ্ট ধরিল তাহার
 গোপনে নদীর জলে দিল ভাসাইয়া
 কেহ না জানিল কিছু উৎসবে মাতিয়া।

এদিকে নদীর জলে
 ভীমের অবশ দেহ,
 কোথা ঠেকিল শেষে
 ভীমের বিশাল চাপে
 দেহভারে কত মরে,
 কত নাগ দলে বলে
 দংশিয়া ভীমের গায়
 অদ্ভুত ঘটিল তাহে
 বিষে হয় বিষক্ষয়
 দেখে ভীম চারিপাশে
 দেখিয়া ভীষণ রাগে
 চূর্ণ করে বাহুবলে,
 ছুটে যায় হাহাকারে
 বাসুকী কহেন, ‘শোন
 ‘তুমি তারে সুবচনে
 রাজার আদেশে তবে
 করে গিয়া নিবেদন
 শুনি ভীম কুতূহলে
 সেথায় ভরিয়া প্রাণ,
 বিষের যাতনা আর
 মহাঘমে ভরপুর
 তখন বাসুকী তারে
 আশিস করিয়া তায়
 সেথা ভাই চারিজনে
 কুন্তীর নয়নজল
 মগন গভীর দুখে
 হেন কালে হারানিধি
 বিষাদ হইল দূর
 উল্লসিত কলরবে

ডুবিয়া অতল তলে
 কেমনে জানে না কেহ,
 বাসুকী নাগের দেশে।
 নাগের বসতি কাঁপে
 কত পালাইল ডরে,
 ভীমেরে মারিতে চলে
 মহাবিষ চালে তায়।
 ভীম চক্ষু মেলি চাহে
 মুহূর্তে চেতনা হয়,
 নাগেরা ঘেরিয়া আসে।
 ধরি শত শত নাগে
 মহাভয়ে নাগ দলে
 বাসুকী রাজার দ্বারে।
 আর ভয় নাহি কোন,
 আন হেথা সযতনে
 আবার ফিরিয়া সবে
 বাসুকীর নিমন্ত্রণ!
 রাজার পুরিতে চলে,
 করিয়া অমৃত পান,
 কিছু না রহিল তার,
 সব ক্লান্তি হল দূর।
 স্নেহভরে বারে বারে
 পাঠাইল হস্তিনায়।
 আছে শোকাবল মনে,
 বারে সেথা অবিরল,
 ফিরে সবে লান মুখে।
 সহসা মিলাল বিধি,
 জাগিল হস্তিনাপুর,
 আনন্দে মাতিল সবে।

(সত্যজিৎ রায় ও পার্শ্ব বসু সম্পাদিত সুকুমার সমগ্র বই থেকে সংগৃহীত)

স্মৃতিচারণ

বাল্য স্মৃতি

প্রসাদ ব্যানার্জি, অস্টেরিও, কানাডা

রবিবার বিকালে আমাদের বাড়ীতে বাবার কয়েকজন বন্ধু আসতেন আর গল্পসল্প করে সময় কাটাতেন। ঐ সময়, রামায়ন, মহাভারত, বেদ, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা হত। সেই স্মৃতি থেকে কিছু সংস্কৃত শ্লোক এখানে দিলাম।

১	শর্করা শতভারেন নিম্ববৃক্ষ মুপার্জতে। পয়সা সিঞ্চতে নিত্যং ন নিম্ব মধুরায়তে।।	শতভার শর্করার উপর নিম্ববৃক্ষ রোপণ করিয়া প্রত্যহ দুগ্ধসিঞ্চন করিলেও নিম্ব কখনও মধুর হয় না।
২	অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন জায়তে।	অঙ্গার শতধৌত হইলেও তাহার মলিনত্ব নষ্ট হয় না।
৩	দিব্যাম্রফলং ভুক্তা ন গর্ব জাত কোকিলঃ। পীত্বা কদম্ব পানীয়ং ভেকো ভক্ ভকায়তে।।	দিব্য আম্রফল ভক্ষণ করিয়াও কোকিলের গর্ব হয় না। অথচ কদম্বজল পান করিয়া ভেক ভক্ ভক্ শব্দ করে।।
৪	অসাধ জলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ। গভুষ জল মাত্রেন শফরী ফরফরায়তে।	রোহিত মৎস্য অসাধ জলে বিচরণ করিয়াও ধীর থাকে। কিন্তু শফরী (পুঁটি মাছ) গভুষমাত্র জলেই ফর্ ফর্ করে।।
৫	শকুনিমিবাশাশে জলে বারিচরস্য চ। পাদমেকা ন দৃশ্যেত যদা জ্ঞানবতা গতিঃ।।	যেমন আকাশে পক্ষী ও জলে হংসের একটি পদও দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ বিদ্বান লোকের গতিবিধি অদৃষ্ট থাকে।
৬	সাধোঃ বিদ্যামাদায় অর্থম দানায় বলম্ প্রতিপালনায়। খলস্য, বিদ্যাবিবাদায়, অর্থমাদায়, বলম্ পরপীড়নায়।।	সাধুলোকের পক্ষে, বিদ্যা সংগ্রহের জন্য, অর্থ দানের জন্য ও বল দুর্বলের প্রতিপালনের জন্য। খলের, বিদ্যা বিবাদজনা, অর্থ আদায়জন্য ও বল দুর্বলকে পীড়ন করিবার জন্য।
৭	পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতরি পরমং তপঃ পিতরি প্রীতিমাপন্যে প্রিয়স্তে সর্বদেবতা।।	পিতাই ধর্ম, স্বর্গ ও পরম তপস্যা। পিতা সম্ভষ্ট হইলে সকল দেবতা সম্ভষ্ট হইয়া থাকেন।।
৮	যেন শুক্লীকৃতা হংসা শুকশ্চ হরিতীকৃতা। ময়ূরশ্চিত্রিতঃ যেন সা তে বৃত্তিং বিধাস্যতি।।	
৯	কৃষ্ণ করোতু কল্যাণং কংস কুঞ্জর কেশরী। কালিন্দী জল কল্লোল কুতূহলে কুতূহলী।। সা তে ভবতু সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী। উগ্রেণ তপসা লব্ধ জয়া পশুপতিঃ পতিঃ।। জীবেম শরদঃ শতম্। পশ্যেম শরদঃ শতম্। ভুঞ্জেম শরদঃ শতম্।	
১০	অজা যুদ্ধে ঋষিশ্রদ্ধে প্রবাতে মেঘডম্বরে। দাম্পত্যকলহে চৈব বহ্নারস্তে লঘুক্রিয়া।।	
১১*	মেঘযুদ্ধে রাজশ্রদ্ধে সায়াহ্নে মেঘডম্বরে। সাপত্যকলহে চৈব লঘ্বারস্তে বহুক্রিয়া।।	*বহুদিন পরে টরোন্টোতে শ্রীদিলিপ চক্রবর্তী হইতে প্রাপ্ত
১২#	স্বাগতঃ ভক্তি ভাবেন তিষ্ঠতঃ শান্তিরেব চ। নির্গতঃ দ্বেষশূন্যোহি এতদ্বো মাতৃমন্দিরঃ।।	# কালবাড়ির উদ্বোধনে স্বরচিত
১৩	শৃঙ্খল বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। জানন্ত বিশ্বে অমৃতস্য সত্তা। পশ্যন্ত সর্বে অমৃতস্বরূপম্। গচ্ছন্ত সর্বে অমৃতং নিধানম্।	হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ! সমগ্র বিশ্বে অমৃতের সত্তা জান। সকল বিশ্ববাসীতে অমৃতের স্বরূপ দর্শন কর এবং সকলেই অমৃতে লীন হইবে মনে কর।।
১৪	বঞ্চনধাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ।	বিজ্ঞ ব্যক্তি বঞ্চনা ও অপমান প্রকাশ করেন না।
১৫	অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ। অতি দানে বলিবন্ধঃ সর্বমত্যস্ত্য গর্হিতম্।।	ওবন (লঙ্কা) অতি দর্পে, দুর্যোধন (কৌরব) অতি মানে নষ্ট এবং অতিদানে বলি বন্ধ হইয়াছিল, অতএব ‘অতি’ ভাল নয়।
১৬	অতিলোভো ন কর্তব্য, লব্ধং নৈব পরিত্যজেৎ। অতি লোভাভিভূতস্য চক্র ভ্রমতি মস্তকে	অতিলোভ করা অকর্তব্য, প্রাপ্তবস্তু পরিত্যাগ করা অনুচিত অতিলোভাভিভূত ব্যক্তির মস্তকে চক্র পরিভ্রমণ করে।
১৭	জননী কটিগত শিশুরতি মুদিতস্তদ বনির্ভয়মিহ ভুবি চরত। জনি-মৃতি-বন্ধন-বেদন-ভীতিঃ স্তন সুধয়া সূত ভরণে রীতিঃ।।	মাতৃকোড়ে নিদ্রিত শিশুর মত এজগতে বিচরণ করো। জন্ম, মৃত্যু, বন্ধন, বেদনা ও ভয়ঃ স্তন্যপান সময়ে শিশুর প্রতি মায়ের শাসন মনে করিবে।
১৮	দুর্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনং বলং। উলম্বস্য মৌনীত্বং চৌরাণামনৃতং বলং।।	দুর্বলের বল রাজা, শিশুর বল রোদন, মূর্খের বল মৌনীত্ব এবং চোরের বল মিথ্যা কথা।

ছেলেবেলার দুর্গাপূজো

মৃণাল কান্তি তালুকদার

বারমাসে তের পার্বণ, দোল আর দুর্গোৎসবের দেশ বাংলাদেশ। বর্ষা শেষে শরতের ধান, পাট ঘরে তোলা শেষ হতে না হতেই গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসত দুর্গাপূজো বা শারদীয় দুর্গোৎসব। আমার ছেলেবেলার দিনগুলো কেটেছে গ্রামে। অজপাড়াগাঁ বলতে যা বোঝায় ঠিক তেমনি এক গ্রামে আমার জন্ম। আমাদের এলাকার গ্রামগুলো ছিলো হিন্দু প্রধান ফলে বেশ ধুমধামের সাথেই দুর্গাপূজো অনুষ্ঠিত হত থাম গুলোতে। পূজোর মাস খানেক আগে থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়ে যেত, সাজ সাজ রব পড়ে যেত গ্রামে গ্রামে। মাইজপাড়া, উড়ানী, দৌলতপুর সমস্ত গ্রামগুলো মেতে উঠত প্রতিযোগিতায়। প্রতিমা, মাইক,

ঢাকী, মন্ডপ, সাজসজ্জা সব কিছুতেই প্রতিযোগিতা হত গ্রাম গুলোর মধ্যে। পূজোগুলো হত বারোয়ারীভাবে অর্থাৎ গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে সবাই মিলে আয়োজন করত সে পূজোর। মার কাছে শুনেছি ব্যায়বহুল হওয়াতে দুর্গাপূজো নাকি বারোয়ারীভাবেই করা নিয়ম। আমাদের গ্রামের দুর্গাপূজো হত কালীতলায়। উত্তর পাড়ায় দু'তিন বিঘা জুড়ে থাকা শতবর্ষী পুরোনো বটগাছ তলায় ছিল টিনের ছাউনীর ছোট কালী মন্দির। সেই থেকেই বটতলার নাম কালীতলা। কোন এক সন্ধ্যায় কালীতলায় হারিকেনের আলায় পাটি পেতে বসত পূজোর মিটিং। অবস্থা অনুযায়ী গ্রামবাসীদের চাঁদার পরিমান ঠিক করা হত। ঠিক করা হত পূজোর খরচ, আপ্যায়ন, ঢাকী পুরোহিত, যাত্রাগান, মাইক সবকিছুই। কালীতলায় বাঁশের খুটির উপর টিনের ছাউনি এবং বেড়া দিয়ে মন্ডপ তৈরী হয়ে যেত প্রতিমা গড়া শুরু হওয়ার আগেই। অরবিন্দ পাল তার সাজ সরঞ্জামের ঝাকা মাথায় করে ছোট ছেলেকে সাথে নিয়ে এসে শুরু করত মূর্তি গড়া। পাটের সুতো দিয়ে

থড় বেঁধে তৈরী করত দেব দেবী এবং তাদের বাহনদের মূর্তিগুলো। বাঁশ দিয়ে কাঠামো তৈরী করে তার উপর মূর্তি গুলোকে বসিয়ে মাটির প্রলেপ দিয়ে মাথাবিহীন দেব দেবী গড়ে থামবারের কাজ শেষ করে যেত কুমোর। এরপর দ্বিতীয় মাটির প্রলেপের সময় ছাঁচে গড়া মাথা বসাত মূর্তিগুলোতে এবং সবশেষে ষষ্ঠীর দু'একদিন আগে আগে রঙ এবং অন্যান্য সাজসজ্জার কাজগুলো সেরে ফেলত অরবিন্দ।

শরতের এ সময় তো পূজোর মৌসুম। দুর্গাপূজোর পাঁচদিন পর লক্ষীপূজো তার পনেরদিন পর কালীপূজো এবং

তারও দুদিন পর ভাইফোঁটা। সব বাড়ীতে বি বৌয়েরা তৈরী করত মুড়ি, মুড়কি নাড়ু, এবং মোয়া। মহালয়ার দিন ভোর রাতে আশে পাশের চার পাঁচ বাড়ির সবাই এসে ভীড় করত জামাইদার বিরাট আকারের ফিলিপস রেডিও'র সামনে। আকাশবানী থেকে ভেসে আসত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত গলা “যা দেবী সর্বভূতেশু বিষ্ণুরূপেন সংস্থিতা, নমস্তসৈ, নমস্তসৈ, নমস্তসৈ নমঃ নমঃ। পূজোর সময় আমাদের জন্য বরাদ্দ থাকত নতুন জামা, জুতো এবং প্যান্ট। মুকুন্দদার কাপড়ের দোকানের দর্জি চিত্তো আমাদের মাপ নিয়ে বানিয়ে দিতেন নতুন জামা প্যান্ট। সে সময় রেডিমেড জামা প্যান্টের প্রচলন ছিল না।

ষষ্ঠী পূজোর দিনে বিকেলে হত দেবীর বোধন। বোধনের আগে মন্ডপ এবং ঠাকুর সাজানোর কাজগুলো শেষ করতে হত। কারণ ষষ্ঠীর দিনে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার পর মূর্তিগুলো ছোঁয়ার অনুমতি থাকত না। রাখালদার

ছেলে খোকনকে নিয়ে স্কুলের পাশের রাস্তা দিয়ে ঢাক বাজাতে বাজাতে কালীতলায় উপস্থিত হয়ে সবাইকে জানান দিত শুরু হয়ে গেছে দুর্গাপূজো। নড়াইল থেকে মাইক আসত যষ্ঠির দিনেই। উঁচু বাঁশের আগায় বাঁধা মাইকের চোঙ্গা থেকে আশে পাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়ত মাইকের আওয়াজ। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কান বালাপালা করে দিত মাইক। ঘুরতে থাকা বিরাট আকারের রেকর্ড গুলোর উপর পিন বসিয়ে কখনো বাজানো হত সিরাজুদৌলা নাটক “বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান অধিপতি.....”, আবার কখনো বা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের “মধু মালতি ডাকে আয়”। সপ্তমীর দিন সকাল সকাল গুরুদাস দাদু নামাবলী গায়ে দিয়ে বগলে পাঁজিপুঁথির বাঁধিল নিয়ে, খড়মের খট খট আওয়াজ তুলে হাজির হতেন পূজো মন্ডপে। মেয়েরা বিভিন্ন বাড়ী বাড়ী ঘুরে তুলে আনত পূজোর ফুল, বেলপাতা, দুর্বা, আমের পল্লব ইত্যাদি। উত্তরপাড়ার মেয়েরা লাল পাড়ের শাড়ী পরে মন্ডপের পূজোয় সাহায্য করত গুরুদাস দাদুকে। ফলমূল কেটে, চাল, কলা, ধান দুর্বা, নৈবদ্য সব কিছু সাজিয়ে দিত তারা। পূজোর দিন গুলোতে সকালে স্নান সেরে নতুন জামাপ্যান্ট পরে হাজির হতাম কালীতলায়। মন্ডপের সামনের ফাঁকা জায়গায় বেঞ্চ পেতে উপরে সামিয়ানা টানিয়ে দর্শনার্থীদের বসার ব্যবস্থা করা হত। কালীতলায় ঢোকার মুখেই বসত বাদাম, চানাচুর, বাঁশি বেগুনের দোকান। একে একে শঙ্খ, ভক্ত, রনজিৎ, তপন, বলাই, বিশ্ব সমস্ত বন্ধুবান্ধব এসে হাজির হত কালীতলায়। উঁচু তেঁতুল গাছের পাশের মাঠে বসত কাঁচের বল এবং ডাঙগুলি খেলার আসর। পূজোর দিনগুলোতে আমরা সবাই থাকতাম স্বাধীন। স্কুল থাকত না, পড়াশুনা করা বন্ধ, কোন কাজ করার ফরমাসেও থাকত না। ছেলেমেয়েরা অবাধে চলাফেরা করত, খেলাধুলা করার সুযোগ পেত। সন্ধ্যার পূজো আরতী দিয়ে শেষ করতেন গুরুদাস দাদু। সপ্তমী অস্টমী এবং নবমীর দিন সন্ধ্যায় পূজো শেষে বসত আরতী প্রতিযোগিতার আসর, বিজয়ীদের জন্য থাকত আকর্ষণীয় পুরস্কার। রাখালদা নেচে ঢাক বাজাত আর ছেলে খোকন বাজাত কাশা। নারকেলের ছোবড়ার আগুনে ধুঁপ দেওয়া ধুনটী দু’হাতে, মুখে বা কখনো মাথার উপর রেখে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ঢাকের বাদ্যের তালে তালে নেচে নেচে দেবীর আরতী করত ছেলেমেয়েরা। ধুপের গন্ধে মৌ মৌ করত সারা মন্ডপ। গ্রামের বয়স্কজনেরা সবাই জড়ো হতেন মা’য়ের আরতীতে।

সে সময়ে মোটর গাড়ী ছিল না। পদযুগল ভরসা করেই রওয়ানা দিতাম দূর-দুরান্তরের প্রতিমা দেখতে। পূজোর চারদিন সকাল বিকাল বিরাম থাকত না প্রতিমা দেখার। প্রতিমা দেখা নিয়ে প্রতিযোগিতার ধুম পড়ে যেত বন্ধুদের মধ্যে। যে যত বেশী প্রতিমা দেখবে তার কৃতিত্ব যেন ততবেশী। একদিন কাঠালবাড়িয়া, তারাসী, মাগুরা, কালুখালী এবং বামনখালীর দুর্গাপ্রতিমা দেখা শেষ করে পরদিন উলটো দিকের দৌলতপুর, উড়ানী আতোষপাড়া, সরসপুরের প্রতিমাগুলো দেখতাম। বৃটিশ আমলে নড়াইলের জমিদারবাড়ীর দুর্গাপূজোর নামডাক ছিল এলাকা জুড়ে। জমিদার না থাকলেও চিত্রাপাড়ে জমিদারদের স্নান করার শান বাধানো বড় ঘাটে তখনো নিয়ম মাসিক দুর্গাপূজো হত। দু’একবার সাত মাইলেরও বেশী পথ হেটে গিয়ে দেখে এসেছি সে প্রতিমা।

অস্টমীর দিন থাকত খাওয়া দাওয়ার আয়োজন। অন্যান্য দিন চাল,কলা, ফল ফুলোরীর প্রসাদ থাকলেও অস্টমীর দিন সমস্ত দর্শনার্থী কলাপাতায় করে নিরামিষ আর খিচুড়ির প্রসাদ পেতেন। গরীব মানুষেরা এ দিন পেটপুরে খেতে পেত। অস্টমী বা নবমীর দিনে আরতীর শেষে বসত যাত্রাগানের আসর। দৌলতপুরের সুশীল একবার পূজোর সময় দেবলা দেবী” যাত্রার আসরে আলাউদ্দীন খিলজীর অভিনয় করেছিল। তরবারী যুদ্ধ শেষে যখন প্রতিপক্ষ রাজা পালাচ্ছিলেন, তার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীন খিলজীর সুশীল চোঁচিয়ে বলে উঠেছিল “কোথায় পালাবি শয়তান, তোর

হাতেই আমার মৃত্যু”। হাসির রোল পরে গিয়েছিল সুশীলের অভিনয়ে। দশমীর দিন সকাল বেলা পূজো শেষে বেজে উঠত বিদায়ের সুর “ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ/ঠাকুর যাবে বিসর্জন”। এদিন দুপুরে মা বাবা এবং অন্যান্য বড়দের কাছ থেকে আড়ং খরচ পেতাম আমরা। একআনা, দু’আনা বা চার আনা করে একটাকা বা তার থেকে সামান্য কিছু বেশী টাকা আসত পকেটে। আড়ং এ পছন্দ মত খাবার বা বাজী কিনতাম সে পয়সা দিয়ে। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পরপরই দুটো নৌকার মাঝে বাঁধা বাঁশের মাচার উপর তোলা হত প্রতিমাকে। চিত্রা নদী বেয়ে প্রতিমার নৌকো প্রথমে উত্তর দিকে মুছিখালী পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসত বাজারের দিকে। নৌকার সামনের দিকে কাঠের তক্তা বসানো হত বাজী পোড়ানোর জন্য। পটাশ, মোমছাল, আর গন্ধক ছিল পটকাবাজীর মশলা। সে মশলা কাগজে পুঁচিয়ে পাট এবং সুতো দিয়ে বেঁধে তৈরী হত বিভিন্ন আকারের পটকাবাজী। লোহার তৈরী লম্বা রডের মাথার পাশে মশলা পুরে নৌকা বা গাছের সাথে আঘাত করে ফোটানো পটকাগুলোর নাম ছিল যেটে বাজি। কখনো সখনো কেউ কেউ জ্বালাতো ঘটবাজি বা তারাবাজি। কালেভদ্রে হাউইবাজী ফোটাতে উড়ানীর সাহা বাড়ীর ছেলেরা। প্রতিবেশী সন্তোষ দে বা সন্তা কাকা পাটের তৈরী পোষাক এবং মুখোশ পরে হনুমান সেজে প্রতিমার নৌকায় উঠতেন। সন্ধ্যার দিকে আশে পাশের গ্রামের প্রতিমা গুলো এসে জড়ো হত বাজার এবং স্কুলের ঘাট গুলোতে। কয়েকশ’ মানুষ নদীর দুই পাড়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করত বিসর্জনের দৃশ্য। এয়োস্থ বৌ’য়েরা দুর্গা প্রতিমাকে ধান, দুর্বা সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে নিজেরা একে অপরকে সিঁদুর পড়াত। বাজার এবং স্কুলের ফাঁকা মাঠে বসত দশমীর মেলা বা আড়ং। মাটি এবং কাঠের তৈরী খেলনা, পাপড়, বাদাম, চানাচুর, মিষ্টি ইত্যাদির পশরা সাজিয়ে বসত দোকানীরা। সন্ধ্যার সময় বিভিন্ন গ্রামের নৌকাগুলোর মধ্যে শুরু হত তুমুল প্রতিযোগিতা। মাইকের বিকট আওয়াজ, ঢাকীর বিসর্জনের বাজনা, মায়েস আরতী, আর মুহুমুহু কান ফাটানো পটকাবাজীর শব্দে ভরে উঠত আশেপাশের আকাশবাতাস।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর ফিরে যাওয়া শুরু করত নৌকাগুলো। রাখাল কাকু বিসর্জনের গান গাইতেন। মন্ডপের বিপরীতে চিত্রানদীতে এসে আড়াই পাক দিয়ে থেমে যেত প্রতিমার নৌকো। বাঁশের মাচার বাঁধন খুলে দেওয়ার পর দ’পাশে সরে যেত নৌকো দুটো আর চিত্রা নদীর জলে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ফিরে যেতাম পূজো মন্ডপে। নিমাই কাকু ছিলেন সিজোফ্রেনিয়ার রোগী বা বন্ধপাগল। যে ভাবেই হোক প্রতিবার তিনি প্রতিমার নৌকাতে উঠবেনই। একবার প্রতিমা বিসর্জন শেষে ঢাকী রাখালদাকে ধাক্কা দিয়ে ঢাকসহ নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন নিমাই কাকু। কাকুর যুক্তি হল- হাজার টাকার দুর্গা প্রতিমা যখন বিসর্জন দেওয়া হল আড়াইশ টাকার ঢাকী কেন নৌকাতে থাকবে, তাকেও বিসর্জন দিতে হবে।

মন্ডপ থেকে ফিরে আসতাম বাড়ীতে। মা তার নাড়ু, বাতাসা সন্দেশের ভান্ডার নিয়ে বারান্দায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেন। মাকে প্রণাম করতাম সবাব আগে। মাথায় ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করতেন মা। এর পর অন্যান্য বড়দের প্রণাম করতাম। পরদিন গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বিজয়া দশমীর প্রণাম করে নাড়ু বাতাসা, সন্দেশ যোগাড় করতাম। অনেকগুলো পোস্ট কার্ড কিনে নিয়ে আসতেন বাবা। আত্মীয়-স্বজন সবাইকে বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখতে হত আমাদের। দুর্গাপূজো শেষ হলে আশায় থাকতাম পরের বছরের, একবছর পরে আবার ফিরে আসবে দুর্গাপূজো।

কানাডায় স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতা

ড: দিলীপ চক্রবর্তী

একটা দেশ বলতে আমাদের মনে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়, যে সেটা একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এক বিশাল অঞ্চল, যেখানে বহু মানুষের বাস এবং কর্মকাণ্ড। আয়তনের দিক দিয়ে কানাডা, রাশিয়ার পরেই, দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। পূর্ব পশ্চিমে দেশটা এতটাই বিস্তৃত যে পূর্বপ্রান্তের স্থানীয় সময় পশ্চিম প্রান্তের সময়ের চেয়ে সাড়ে চার ঘণ্টা এগিয়ে। এখানে পাঁচটা Time Zone, আয়তনে ভারতের আড়াইগুন বড় হলেও জনসংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার তিরিশ ভাগের এক ভাগ। অধিকাংশ মানুষ খৃষ্টধর্মাবলম্বী। শতাধিক ভাষাভাষীর মানুষের দেশ হলেও বেশীর ভাগ মানুষ ইংরেজীভাষী, তারপরেই ফরাসী ভাষী, এই দুটোই কানাডার জাতীয় ভাষা।

কথিত আছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে রাশিয়ার পূর্বপ্রান্ত এবং কানাডার পশ্চিমপ্রান্তের মধ্যে অবস্থিত বেরিং প্রণালী প্রায় জনশূন্য হয়ে যাওয়াতে বহু মানুষ জীবন ধারণের তাগিদে পায়ে হেঁটে রাশিয়া থেকে কানাডায় চলে আসেন। কানাডার উত্তর অঞ্চলের প্রচন্ড ঠান্ডায় অনেকে মারা যান এবং অনেকে দক্ষিণের কম ঠান্ডা অঞ্চলে চলে আসেন। কথায় বলে- “কানাডার ঠান্ডা, মাথায় মারে ডান্ডা,” এখন Interior heating চালু হওয়াতে শীত কিছুটা সহনীয় হয়েছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রায় ছয় মাস শীতের প্রকোপ বেশী থাকে না, তুষারপাতের কয়েকমাস চাষাবাস প্রায় বন্ধ থাকে, এখানে প্রচুর জমি, প্রচুর জল (এত Lake পৃথিবীর কোনো দেশে নেই) এবং Mechanized Farming এর জন্য উৎপন্ন ফসল গুনগত এবং পরিমাণগত ভাবে ভালো।

আমি ভারতবর্ষ থেকে মাত্র কয়েক বৎসর হয় এসেছি বলে মনে মনে দেশের সাথে তুলনা না করে পারি না, ডলারে কিছু কেনার সময় মনে মনে ভারতীয় মুদ্রার হিসেব করি, এখানে দক্ষিণে দশটা প্রদেশ এবং উত্তরে তিনটে অঞ্চল, দক্ষিণ ভাগ ঘনবসতিপূর্ণ, এখানকার অধিকাংশ লোকই বহিরাগত, বহিরাগতদের সংখ্যা Ontario প্রদেশেই সবচেয়ে বেশী, বাঙ্গালীর সংখ্যা (দুই বাংলা মিলিয়ে) এই প্রদেশে সর্বাধিক। Ontario'র রাজধানী Toronto এক সময় সমগ্র কানাডার রাজধানী ছিল। কানাডার বর্তমান রাজধানী Ottawa আন্টারিও প্রদেশে। Toronto শহর এবং তার আশে পাশে অনেক লক্ষপ্রতিষ্ঠা বাঙ্গালী বাস করেন। আজ এখানে নবাগত বাঙ্গালীদের জন্য একটা সম্মান এবং ভালোবাসার আসন পাতা আছে। সেটা একদিনে হয়নি, বা হাওয়ায় হয়নি, এর পেছনে বহু বাঙ্গালীর অবদান আছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ পরলোকগত, তাঁদের আদর্শ- আমাদের প্রেরনা; তাঁদের আশীর্বাদ- আমাদের পাথেয়। Toronto শহরের Cultural Diversity দেখে মুগ্ধ হয়ে কলকাতার সুরসিক অভিনেতা “মীর” সাহেব টরন্টো শব্দকে ভেঙ্গে “তোর অন্ত” করেছিলেন, এবং তার সাথে “নাই” যোগ করে বলেছিলেন “তোর অন্ত নাই”। Totonto শহর এবং তার আশপাশ মিলিয়ে গোটা দশকে সার্বজনীন দুর্গাপূজা হয়। এখানে বাঙ্গালীদের বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে- বাঙ্গালী প্রবাসী ক্লাব, বঙ্গীয় পরিষদ, টরন্টো কালীবাড়ী, বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু কালচারাল সোসাইটি, হিন্দু ধর্মপ্রাণ, টরন্টো দুর্গাবাড়ী, টরন্টো বাংলা ড্রামা গ্রুপ, সাহিত্য চক্র, কৃতিবাস, টরন্টো সাংস্কৃতিক সংঘ, Toronto Calcutta Foundation অন্যতম, এখানকার বাঙ্গালী সমাজের ওপর টরন্টো শহরের ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং বেদান্ত সোসাইটির প্রভাব যথেষ্ট। বাঙ্গালী রসনার তৃপ্তিদায়ক প্রায় সব রকম খাবার এখানে পাওয়া যায়। আমি Toronto Region এর অন্তর্গত Brampton শহরে থাকি,

কানাডার বৃহত্তম বিমান বন্দর Toronto Pearson Airport পাশের শহর Mississauga তে অবস্থিত, বাঙ্গালীদের সব মন্দিরে নিষ্ঠা সহকারে দুর্গাপূজা এবং অন্যান্য পূজা সম্পন্ন হয়। ভক্তমন্ডলী মন্দিরে প্রসাদ পান, এছাড়া অনুপ্রাশন, এবং পরোলৌকিক ক্রিয়াকর্মের ব্যবস্থা আছে। শহরতলীতে যাতায়াত করার জন্য GO Train আছে। নামটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। ভেবেছিলাম যে “যাওয়া” শব্দের ইংরেজী “Go” থেকে এই GO Train নাম, পরে জানলাম GO হচ্ছে Government of Ontario'র সংক্ষিপ্ত রূপ।

কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে শিখ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা খুব বেশী, এটার কারণ কি এই যে শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা “৫” সংখ্যাকে গুরুত্ব দেয় (শিখ ধর্মাবলম্বীদের ক অক্ষরযুক্ত পাঁচটা জিনিষ শরীরে রাখতে হয়- কেশ, কাছা, কৃপান, কাস্কা (চিরুনী) আর কড়া (লোহার বাল্য), এবং ওদের প্রদেশও পাঁচটা প্রধান নদী (ঝিলাম, চেনাষ, বিপাশা, শতদ্রু, রাবী) যেই কারণে প্রদেশের নাম পঞ্জব (পঞ্চ ‘অব’ মানে জলের সমাহার) তাই ওঁরা Land of Five lakes (Superior, Michigan, Huron, Ontario, Eerie) এর দেশ কানাডাকে পছন্দ করে।

বহু বছর Aligarh Muslim University, Banasthale Women's University এবং কয়েকটা কলেজে পড়ানোর পর অবসর জীবনে এখানে এসেছি। আমার স্ত্রী (ডা: শ্রীপ্রা) কলেজ জীবন থেকে অবসর নিয়ে আমার সাথে এখানেই আছেন, বেশী বয়সে এসেছি বলে বেশী ঘোরাঘুরি করতে পারি না, নায়গ্রা জলপ্রপাত, অটোয়া শহর, পেট এলগিনের কাছে ‘লেক’ এবং বীচ ছাড়া আর বেশী কিছু দেখা হয় নি। সব দেশেরই কিছু ভালো এবং কিছু মন্দ দিক থাকে, সীমিত অভিজ্ঞতায় আমার কাছে যে ব্যাপারগুলো ভালো লেগেছে- দেশটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বায়ু দূষন, জল দূষন শব্দ দূষন কম। রাস্তায় চলাকালীন মোটরগাড়ী সাধারণত: হর্ন বাজায় না। হর্ন তখনই বাজায় যখন চালকের মনে হয় অন্য গাড়ীর চালক কিছু ভুল করেছে (অনেকটা আমাদের আওয়াজ দেওয়ার মতন ব্যাপার)। এখানে মশা, মাছি, উকুন ছারপোকার উৎপাত কম। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের “বর প্রার্থনা” কবিতার দুটো লাইন মনে পড়েছে- “রাত্তে যেন কামড়ায় না মা, ছাড়পোকা আর মশা, দিনে যেন সইতে না হয় গায় মাছির বসা।”

ছোটদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভালো, স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক, অভিভাবকের খরচা কম, স্কুলের পরিবেশ, খেলাধুলা, বিনোদনের ব্যবস্থা ভালো। শারীরিক শাস্তি দানের ব্যবস্থা নেই, আমরা ছেলেবেলায় একটা ছড়া শুনতাম যা এখানকার ছাত্র ছাত্রীরা জীবনে শোনে নি, ছড়াটা হলো-

“ঠিক কথা বলেছেন নবনীতা সরকার,
ছেলেদের মাঝে মাঝে মারধর দরকার।”

এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা ভালো। Senior citizen'দের ডাক্তার, Test, Operation, Treatment সব বিনা খরছে, ওষুধ পর্যন্ত বিনামূল্যে অধিকাংশ লোকেদের Medical expense এর বেশীর ভাগটা Insurance Company অথবা Employer দেয়, অবশ্য এই কথা শুনে ভাববেন না যে কানাডা দেশবাসীর জন্য স্বর্গরাজ্য। এখানকার সরকার সমস্ত খরচ বহন করেন এবং নাগরিকদের সঠিক দায়বদ্ধতা নেই। ঘটনা অন্য রকম, সরকার এই সব পরিষেবা দেয় দেশবাসীর ওপর অনেক Tax চাপিয়ে। কথায় বলে কানাডাবাসীর দুটো জিনিষ থেকে পরিত্রান নেই-

“শীতের মার, Tax এর ভার”। এখানকার পরিবেশ শান্তিপূর্ণ, লোকেরা ব্যবহারে ভদ্র, নিয়মানুবর্তী এবং সময়ভ্রান্ত সম্পন্ন। সামাজিক পরিষেবা ভালো, ৯১১ তে ফোন করলে প্রয়োজনমত Police, Fire Brigade অথবা Ambulance চলে আসে বাড়ীতে। আর ভারতবর্ষের তুলনায় এখানকার যা যা খারাপ মনে হয়েছে সেগুলো- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আকর্ষণ কম, আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল। ছাত্রদের শিক্ষকদের প্রতি এবং ছোটদের বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা কম, বয়সে বড়দের গুরুজন না মানা এখানে কোনো গুরুতর অপরাধ না। একজন শিক্ষক বলেছিলেন যে ছাত্র হিসেবে শিক্ষকের প্রহার এবং শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের প্রহার খেয়েছেন। অনেক ছাত্র শিক্ষকদের ‘নাম’ ধরে ডাকে, যা আমার অস্বস্তিকর লাগে। ছেলেমেয়েরা স্বাবলম্বী হলে বাবা-মা’র সাথে না থেকে আলাদা বাসা পছন্দ করে, জীবন সাথী নির্বাচনে নিজেরাই নির্ণয়ক, বড়দের ভূমিকা নাম মাত্র। এখানে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বেশী। অনেকের কাছে “Marriage is a happy prelude to an otherwise dull drama, that is, married life.” “বিদেশে বাঙ্গালী সজ্জন”- কথাটা সত্যি, একটা কথা শুনতাম “যেখানেই বাঙালী, সেখানেই মা-কালী, সেখানেই পাঠাবলী, সেখানেই দলাদলি।” এখানে দলাদলি বিশেষ নেই, বাঙ্গালীদের মধ্যে মতান্তর থাকলেও প্রকাশ্যে মনান্তর নেই, যেটুকু দলাদলি আছে, সেটাকে “Exception proves the law,” হিসেবে ধরে মিলেমিশে থাকতে পারি। “বিদেশে বাঙ্গালী সুন্দর”। কে কোথায় সুন্দর এই কথা উঠলেই আমাদের সঞ্জীব চন্দ্র ভ্রমন কাহিনী “পালামৌ’র” সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে- “বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃকোড়ে”, অনবদ্য এই লাইনের সাথে আমরা মজা করে আরো দুটো লাইন যোগ করে বলতাম-

“বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃকোড়ে,
ঘটীরা ভবানীপুরে সুন্দর, বাঙ্গালরা যাদবপুরে।”

কানাডায় কিছু ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মতন মাসিক বেতনের ব্যবস্থা থাকলেও এখানে বেশীর ভাগ লোকের বেতন ঘণ্টা হিসেবে। শনি, রবি ছুটি, তার জন্য বেতন পাওয়া যায় না, বছরে ১০/১২ দিন সচেতন জাতীয় ছুটি। নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরী সহজে না পাওয়া গেলেও Odd Job যথেষ্ট পাওয়া যায়। বেতন ঘণ্টায় ১৩ ডলারের মতন, ভালো চাকরীর বেতন বেশ বেশী, জিনিষের এবং পরিষেবার দাম আমাদের দেশের চাইতে স্বাভাবিক কারণেই বেশী, লোকেরা ‘চা’ এর চেয়ে ‘কফি’ বেশী পান করে, ছোট এক কাপ কফির দাম ভারতীয় মুদ্রায় ৮০ টাকা, এখানে ব্যবসায় অল্প কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের Monopoly- Wal-Mart, Nofrills, Home Depot, Best Buy, Sears, Target ইত্যাদি। চা, কফি এবং স্বাস্থ্যহারের জন্য Tim Hortons, Mc Donalds, KFC, Subway ইত্যাদি। Franchise এর খুব চল। পরিবহন ব্যয়বহুল, Bus এ উঠলেই চার ডলার। অবশ্য সেই ticket এ দু’ঘণ্টা সফর করা যায়। Senior citizen দের ভাড়া কম, Petrol তুলনায় সস্তা, এখানে Petrol কে বলে Gas (Gasoline এর সংক্ষিপ্তরূপ)। Motor Car এ Seat belt বাঁধা আবশ্যিক। ছোটদের গাড়ীতে নিলে special seat এ বসাতে হবে। হাসপাতালে কোনো শিশুর জন্ম হলে বাড়ী যাবার আগেই শিশুর নাম পাকাপাকি জানিয়ে দিতে হবে, শুনেছি এক শর্মা দম্পতি হাসপাতাল ছাড়ার আগে শিশুপুত্রের নাম না জানানোয় Hospital এর Birth Certificate শিশুর নাম লেখা ছিল FNU Sharma (FNU মানে First Name Unknown)। এখানে রাস্তা ঘাট খুব পরিস্কার। রাতে বরফ পড়লে ভোর চারটে থেকে রাস্তা পরিস্কার করা হয়, রাস্তার পাশের Foot path কে এখানে বলে Sidewalk, বাড়ীর সামনের Sidewalk এ তুষারপাত হলে সেটা পরিস্কার করার দায়িত্ব বাড়ীর মালিকের। তা না করলে যদি কোন পথচারী বরফে পা পিছলে আহত হয়; তবে বাড়ীর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এখানে Lift কে বলে Elevator, Tram কে

বলে Streetcar, পাতাল রেলকে বলে Subway, Bathroom কে বলে Washroom. কিন্তু কিছু ইংরেজী শব্দের বানান একটু আলাদা, এখানে American Accent যা British Accent থেকে একটু ভিন্ন, আবার কিছু শব্দের বানান এক হলেও উচ্চারণ আলাদা, যেমন শিডিউল Schedule) কে এখানে বলে “স্কেজিউল”।

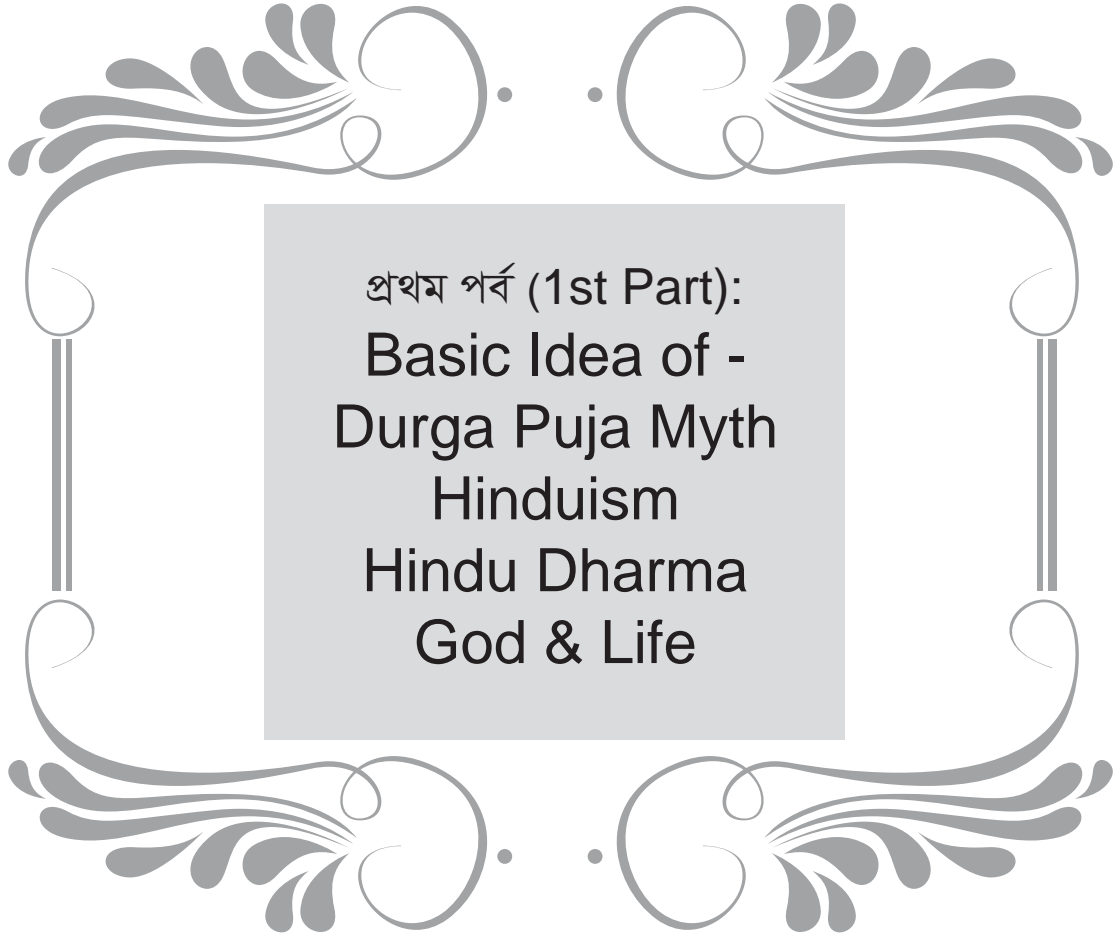
এখানে নির্বাচনের ব্যাপরটা নীরব এবং শান্তিপূর্ণ। দেওয়াল লিখন, মাইকের উৎপাত নেই, নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখের প্রায় এক মাস আগে থেকেই ভোটদাতা নিজের সুবিধা অনুযায়ী দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে ভোট দিতে পারেন, ভোটের দিন ছুটি থাকে না।

Canada এবং USA এর নাগরিকদের উভয় দেশে যাতায়াতের জন্য Visa লাগে না। আজ দুই জার্মানী এক হয়ে গেল, দুই ভিয়েতনাম এক হয়ে গেল। আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) নাগরিকরা আপোষে এই উপমহাদেশে যাতায়াতের জন্য এই Visa- র বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি না?

আগামী প্রজন্মের জন্যে
For Up-coming Generation

প্রথম পর্ব (1st Part):
Basic Idea of -
Durga Puja Myth
Hinduism
Hindu Dharma
God & Life

Durga Puja : Myth, Lore & Rites

An Article for My Young Friends

Sumit Roy

Durga Puja, known colloquially as DurgaPujo or sometimes just Puja, literally means “the worship of Durga” . Durga is the name of a goddess (Debee) in the Hindu religion. Durga is a Sanskrit word which means “she who protects from misfortune”.

Durga Puja is a typically Bengali Hindu religious festival, the most popular community festival in West Bengal and wherever there is a sizable Bengali Hindu community. This festival has become so much an integral part of the Bengali Hindu way of life that we find ways to celebrate it even here in the US, continents away from our homeland, amidst a majority culture which is poles apart, and in spite of the many difficulties in logistics. Like most religious events, the Durga Puja festival can be viewed from a diversity of perspectives, such as social, mythological, folkloric, ritualistic and theological. I like to give my young Bengali American friends a quick glimpse of what the first four of these are. I have inserted original Sanskrit words in places in italics using a phonetic spelling but indicated its English equivalent as well.

The Social Aspects

The social and community aspects of Durga Puja are much like Christmas in this country, with one not-so-major difference. Unlike Christmas, which is primarily a family affair, with the community aspect being deemed secondary, Durga Puja is primarily a community affair with the family playing an important, but smaller role. Although there are instances of Hindu families performing Durga Puja as a private family affair, Durga Puja is mostly a community celebration where a specific Durga Puja festival may be sponsored and financed by the people of an entire village or of a neighborhood or perhaps of a city block. This is a remnant from the old rural agrarian days of the Hindu society. The feudal landlord of a village would sponsor and pay for the festival in those days with all the subjects of the landlord joining in the ceremony and possibly contributing in kind. Other aspects of the festival are quite similar to Christmas -- gift giving to loved ones, remembering our service people through special gifts, new clothes, shops and stores set out especially for the holiday season, school vacations, special foods and treats and so on. There is even something equivalent to Christmas carols. These are called agomonee songs, songs that announce the Coming of the Goddess. Agomonee songs would be set to folk melodies and sung by roving folk-singers. Unfortunately they are not much in vogue these days. The custom of sending cards is not that widespread. However, after the Durga Puja festival ends on its fourth day, we have the custom of visiting our elders to give our respects in person, failing which we may send a card.

The Myth: Origin of the Debee

The myth associated with the origin of Debee Durga sends us back quite far in time when gods and demons (and humans as well) used to freely roam the newly created universe. For the most part, the gods lived in heaven in reasonable peace and prosperity, whereas the demons used to live on earth or down under, not under the best of circumstances as one may guess. Every once in a while, they would become jealous of the gods, become ambitious, restless and downright nasty. The demons were quite powerful entities in themselves, but in addition they would amass huge armies, harass the gods and on rare occasions, even defeat the gods and throw them out of heaven. Mahishaasur, the buffalo demon (mahish = buffalo, asur = demon) was such a monster, who was born of a demon princess and the curse of a sage turned him later into a buffalo. After battles that lasted one hundred years, he defeated the gods and threw them out of their habitat. The humiliated and angry gods went to the Hindu Trinity (the great Lords Brahma, Bishnu and Shib), related their tales of misery and sought reprisal. This whole affair angered the Trinity and their anger radiated out as pure energy much as a piece of metal becomes radiant if heated sufficiently. The radiance congealed to give form to Debee Durga. The gods present to witness this miracle clothed, decorated and armed her with special weapons and finery. Her lion, for example, was a gift from Himalaya, the king of all mountains. Thus armed and attired, she marched to fight and destroy Mahishaasur. She had ten arms so that she could protect herself from attack coming from any of the ten directions -- the four cardinal and the four secondary points of the compass as well as from above or below.

The Myth: Battling the Demon

A battle of celestial magnitude ensued. Millions of charioteers, cavaliers, elephant-borne soldiers and infantrymen (ratha, ashwa, gaja and padaatik -- the four divisions or chatruranga of an Indian army) were destroyed by the Debee. Thousands of soldiers sprang from the angry breath of the Debee and helped her defeat all of the lesser and eventually the top generals of Mahishaasur. Finally, out of desperation, Mahishaasur himself jumped into a duel with the Debee, at first in his buffalo form but reemerging many times in other forms as well -- rhino, boar, lion, elephant, armored soldier. The Debee saw through his tricks every time and, in the final engagement, jumped on the back of the buffalo and beheaded him. As Mahishaasur started emerging from the severed neck of the buffalo, the Debee finished him off by driving her spear through his heart. This is the moment that is usually captured in the image we worship. Peace was restored and the gods, along with Debee Durga went back to the heavens until a later time, when she was called upon to slay other demons.

The Myth: Source & Message

These myths about the Debee are collected in a holy book written in Sanskrit and titled Shree Shree Chandee. This scripture, besides embodying some deep religious concepts, also contains some beautiful poetry and is read and recited from as a part of the rituals associated with Durga Puja. Volumes of very learned text have been written on the theological aspects of the myth of the Debee, but I believe that the following simple message can be derived from it. The forces of evil will, once in a while, temporarily overcome the good, the true and the righteous. But there will come a time when the virtuous will unite in their anger and indignation and their combined energy will uproot the evil, perhaps after a long battle requiring many sacrifices. Debee Durga is the symbol of the totality of the energy and endeavor of the virtuous, directed against all that is evil -- not just in the days of the myth, but at all times, in all places.

The Folklore

The myth, no matter how deep or exalted, is too absolute and metaphorical for common people like us to understand and identify within the context of our everyday human experiences. So, over the next several thousands of years following the origin of the myth, folklore started to surround and soften the myth and made it accessible to common people.

In the case of Debee Durga, the folk-tale says that she was born Parbati, daughter of Himalay, the king of mountains and his wife Menaka. She was given in marriage to Lord Shib when she left her father's home in the rich plains and the foothills to live with her husband in the remote Kailas mountains. Lord Shib and Lady Parbatee, a.k.a Durga had four children.

The first is Kaartik, who rides a peacock and is the general of the armies of the gods.

The second is the elephant-headed Ganesh; he rides a mouse and we pray to him for success in our ventures. Their two daughters are Lakshmi (pronounced Lok-khi in Bengali) who sits on a lotus with an owl companion and Saraswati, (pronounced Sarash-shoti) who rides a swan. Lakshmi is the goddess of wealth and prosperity and Saraswati is the goddess of learning and the fine arts. The folk-tales say that this Puja is really meant to celebrate the annual homecoming of the Debee with her children to visit her parents. The worshippers here play dual roles; one is, of course, that of devotees, children of the Celestial Mother. The other is that of the parents of a beloved daughter who is missed ever so much in the home where she was born and raised and whose visit every year is a tremendously joyous occasion.

The Image

The traditional image that we worship combines aspects of both the myth and the folklore I described above. On one hand, the image of Debee Durga herself is decked out in royal grandeur as the Queen of the Universe, the Queen of all the kings, with the image capturing her glory in her full regalia at the moment of her victory over the evil demon.

On the other, she is also a mother with children who is visiting us mortals with messages of joy, peace and harmony in a familial context. The superimposition of the two views into one image is not so outlandish if you think of the works of the cubist painters like Picasso, et al. This duality of view is the kind of effect they sought to accomplish when they combined different perspectives of a subject, say the front and a side view of the same face, on to one flat canvas. One point about the folklore is worth noting here which reflects a characteristic of Hinduism in general and the Bengali Hindus in particular. This is the characteristic of our creativity that somehow finds ways, often poetical, lyrical and mystical, to blur the boundaries between the sublime and the familiar, the Lord and the loved, the worshipped and the adored. We will hear more about this in the next paragraphs.

The Rites: General

Coming to the rites associated with the Puja ceremony, they are molded to a theme common to almost all Vedic Hindu rituals (The Vedas, in four volumes, is the source book of the Hindu Religion). In this theme, material and spiritual offerings are presented to please the deity being worshipped and blessings towards the material and spiritual prosperity of the worshipper are solicited.

Hinduism, at least as it has been practiced over thousands of years, is an anthropomorphic religion, which means that deities are thought of and described as having human forms or attributes. As such, the rites are based on a concept of viewing the deity as a very honored extra-special guest in our household. We invite the deity, make the deity “physically” comfortable, chant hymns in praise of the deity, offer food and gifts and the like -- just as we would do with a respected human guest. Remember how we bridge the sublime to the familiar as I said above!

Finally we pray to the deity to bless us and ours. Given this thematic background, let us look a little closer on what actually goes on during the Puja ritual. First and foremost, the place of worship, all the implements of worship and all the worshippers, especially the priest and his helpers need to be impeccable in terms of cleanliness in body and purity in mind. Even to this day, the Hindu priests, formally ordained or not, come from the Brahmin caste -- the caste designated by the scriptures to perform the religious rites and rituals on behalf of the community. In return for this high honor, members of this caste are required to follow a strict regimen of fasting, prescribed diet, worship, meditation and study such that they become and stay physically, morally and spiritually fit for priesthood. Not all brahmins follow the regimen nowadays but back in India one can find professional priests who do attempt to maintain the discipline to the best of their abilities.

The Rites: Major Deity

The rites of worship of any major deity again follow a basic pattern. First, of course, is the regimen of cleansing and purification. On the day of the ceremony, the priest and his assistants will have performed their prescribed routine of daily ablutions, possibly enhanced by special requirements related to the forthcoming ceremony. Water from the river Ganges is deemed holy and pure always. The implements of worship are purified by sprinkling this holy water. The rites require that, regardless of which major deity is being worshipped, a certain group of deities be worshipped and presented with offerings before any specific offerings can be made. These deities are the elephant-headed god Ganesh, Surya (the Sungod), Bishnu (the Protector in the Hindu Trinity of Lords Brahma, the Creator, Bishnu and Shib, the Destroyer), Durga herself and Shib, although the list may vary depending upon the major deity and the particular edicts of the religious sect of the worshippers. Following the standard process, each deity is invited, praised by chanting the appropriate hymns, offerings given and blessings sought to make sure that the entire Puja process goes well. Hinduism of the Vedas became pantheistic as it evolved through the centuries and grew by absorbing many of the indigenous pagan rites, which means that the rites embraced worship of many gods and, at least took cognizance of even demons representing the destructive forces of nature. Traces of that will be found when, at the initiation of a puja ceremony, the priest calls upon the evil forces of Nature (spirits, demons, malevolent animals etc.), makes offerings to them and recites chants that mean something like: “please accept these offerings and allow us to go about with the real ceremony in peace” ! Now we are ready to start worshipping the major deity, which again follows a basic pattern. Usually there is a clay image of the major deity, and the first order of business is to instill into it the power of sight and life -- in other words, the image is temporarily transformed into the deity. This is followed by a formal invitation to the deity. Offerings, which may consist of five, ten, sixteen or eighteen items, the sixteen-item ritual being the most common, are then presented to the deity. A typical sixteen-item offering (shoroashopachaar) will consist of: seat usually made of silver (rajataasan), welcome chants (sbaagata), water to wash feet after a long journey from the heavens to this abode (paadya), a special offering made of selected flowers, fruits, leaves and grains in holy water (arghya), holy water to rinse hands (aachamoneeya), a special drink made by mixing milk, honey, yogurt and sugar (madhuparka), holy water to rinse hands again (punaraachamoneeya), bath paraphernalia (snaaneeya), change of clothes (bason), vanity items such as jewelry, garlands etc. (aabhoran), perfume (gandho), flower bouquets (pushpo), incense (dhoop), lit lamp, similar to special candles used in Christian rites (deep), food, both uncooked such as fruits and cooked (noibedya) and finally a personal prayer and obeisance (bandonaa). In a separate and special ritual, five items -- five lit lamps (panchoprodeep), conch shell filled with holy water (sajol shankho), piece of laundered cloth (dhouto bastro), flower bouquet (pushpo-pallab) and special obeisance (pronipaata) --are presented in the evening with music and fanfare. This special ritual is known as aroti.

The Rites: Debee Durga

Durga Puja, as practiced by Bengali Hindus, is a four-day affair. Hindus follow a lunar calendar and Durga Puja starts on the seventh day (saptamee) in a special fortnight in the Bengali month of aashwin when the moon is in

its waxing phase. Since the lunar calendar is not well synchronized with the solar calendar now in universal use, the corresponding day in the solar year will vary from year to year, falling somewhere between September and October. Some preparatory work will be done on the day before, the sixth day (shasthee) into the fortnight. After some preliminaries on the saptamee day, the ritual proper will start by giving Debee Durga a very elaborate ceremonial bath, followed by the ritual of instilling sight and spirit into the images. This will be followed by formally inviting Debee Durga and her entourage to the place of worship and by the regimen of major deity worship rituals above. Depending upon the particular sect of the worshipper or the worshipping community, animal sacrifices may be involved. This topic is quite controversial and we have neither the space nor the training to engage in any detailed discussion here about that rite. The special ritual of aroti will follow and the deities, our special and revered guests, will be lulled to sleep after that. The next day, which is the eighth day (ashtamee), is considered to be the peak of the entire process, so in addition to the regular rites, all manifestations of Durga, along with other gods are specially invoked and worshipped. Rites on the ninth day (nabami) of the fortnight are specially dedicated to the memory of Lord Raam as he worshipped Debee Durga on the eve of his epic battle with Raabon, the ten-headed demon lord of Sri Lanka, which is the basis of the famous Indian epic Raamaayan. The tenth day (dashamee, or bijayaa dashamee) sees the close of the ceremonies when farewell is bade to Debee Durga and her entourage and the image is immersed in the Ganges or the nearby river. I have oversimplified the description of a highly complex and elaborate set of rituals that has roots thousands of years old and has evolved through many forms as it was passed down from generation to generation and spread over many lands, people and customs. Almost all the hymns, chants and prayers (mantras) are in Sanskrit, an old language, incomprehensible this day to people without painstakingly undergoing special training. The priest and his associates perform the rites on behalf of the worshipping community. Now where do common devotees like us get involved? Usually twice -- once during the regular ceremony each day when we take some flower offering and the priest leads us into a prayer to the Goddess. This ritual is known as the flower-offering or pushpaanjali, anjali, for short. The other time is during the special aroti ritual where we witness and participate in the somewhat colorful ceremony and join the priest in a prayer as well.

The basic theme behind Durga Puja is the same as in any other deity worship. We give Her thanks for all She has provided for us, we offer her the best we have, especially our devotion and seek her blessing for wealth, happiness and freedom. As written in the Chondee scriptures, we say: "roopang dehi, jayang dehi, yasho dehi, dbisho jah!" -- give us beauty, give us victory, give us fame and destroy our enemies !

May Debee Durga protect you against all evils!

"Should even one's enemy arrive at the doorstep, he should be attended upon with respect. A tree does not withdraw its cooling shade even from the one who has come to cut it."

— Mahabharata 12.146.5

Goddess Durga slokas & Mantras with Meaning

(Collection)

The word '**Mantra**' is derived from Sanskrit word "mantrana", which means advice or suggestion. Mantras are a method to connect to our innerself by reciting a particular mantra again and again. Chanting mantras continuously symbolically effects the chanter & listener both. The chanting of these mantras & amp; slokas during Navratri puja will definitely give you health, wealth, prosperity and would help solve all your problems. Here we go...

Lets begin with the sacred & most loved Sanskrit verses for the Goddess...

**Sarva mangala mangalye shive sarvaartha saadhike
Sharanye trayambake Gauri Narayani namosthute**

Many of us must be knowing this verse but not the meaning.

Sloka meaning-

sarva mangala mangalye – To auspiciousness of all auspiciousness
shiva -to the Good
sarvartha saadhike – to the accomplisher of all objectives
sharanye – to the Source of Refuge
tryambake – to the mother of the three worlds.
Gauri – to the Goddess who is Rays of Light
Naaraayani – Exposer of consciousness
Namostute- We bow to you again and again. We worship you.

**Ya devi sarva bhutesu, shanti rupena sansitha
Ya devi sarva bhutesu, shakti rupena sansthita
Ya devi sarva bhutesu, matra rupena sansthita
Namastasyai, namastasyai, namastasyai, namo namaha!**

Sloka meaning: The goddess who is omnipresent as the personification of universal mother
The goddess who is omnipresent as the embodiment of power
The goddess who is omnipresent as the symbol of peace
I bow to her, I bow to her, I bow to her again & again.

Durga Stutti:

**Yaa Devi Sarva Bhooteshu Buddhi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha**

Sloka meaning: OH Goddess (Devi) who resides everywhere in all living beings as intelligence and beauty
I salute to you. Take my salutations again and again.

**Namoh devyai mahadevyai shivayai satatam namah
 Namah prakrutyai bhadraayai niyataah pranataahsma taam
 Jagdamb Vichitramatra Kim Paripoorna Karunaasti Chenmayi I
 Aparadha Parampara Param Na Hi Mata Samupekshate Sutam II**

O mother of the world Jagdamba, you are the one who looks after her children. Your love and kindness towards me is no surprise O mother goddess. Being a mother you forget all our sins and correct us without abandoning your children.

One of the most sought after mantra for Goddess Chamunda...

AUM AING HRING KLEENG CHAMUNDAYE VICHHEY AUM

Mantra or sloka for Devi Annapoorna (Goddess Food)

**Annapoorne sadapoorne shankarah praanavallabhe
 Njana vairaagya sidhyardham bhikshaam dehi cha parvati**

**Om Durge Smritaa Harasi Bheeti Masesha Jantoehoe
 Swasthai Smritha Mathi Matheeva Shubhaam Dadaasi
 Daaridrya Dukha Bhaya Haarini Kaa twadanyaa
 Sarwopakaara Karanaaya saardra Chthaaha**

Sloka or mantra for overcoming problems

**Om Sharanaagata Deenarthar paritraana paraayaney
 Sarwa syarthi harey devi Naraayani Namostutey**

Mantra for Shakti

**Om Sarwa swarupey sareshey sarwa shakthi samanwithey
 Bhayebhya Straahinoe Devi Durgey devi namostuthey**

Durga Stutti

**Yaa Devi Sarva Bhooteshu Vishnu Maayethi Sabdita
 Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha**

Sloka Meaning: Salutations again and again to the Devi (Goddess) who dwells in all living beings as power and maya of Lord Vishnu.

Mantra for warding off all the evils & mishappenings:

**Jayanti Mangala Kali, Bhadrakali Kapalini
 Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namoastute.**

!Om Sri Durgaya Namah!!

Hinduism: Question - Answer

What is Hinduism?

Hinduism is the world's oldest extant religion, with a billion followers, which makes it the world's third largest religion. Hinduism is a conglomeration of religious, philosophical, and cultural ideas and practices that originated in India, characterized by the belief in reincarnation, one absolute being of multiple manifestations, the law of cause and effect, following the path of righteousness, and the desire for liberation from the cycle of births and deaths.

How is Hinduism unique from other religions?

Hinduism cannot be neatly slotted into any particular belief system. Unlike other religions, Hinduism is a way of life, a Dharma, that is, the law that governs all action. It has its own beliefs, traditions, advanced system of ethics, meaningful rituals, philosophy and theology. The religious tradition of Hinduism is solely responsible for the creation of such original concepts and practices as Yoga, Ayurveda, Vastu, Jyotish, Yajna, Puja, Tantra, Vedanta, Karma, etc.

How and when did Hinduism originate?

Hinduism has its origins in such remote past that it cannot be traced to any one individual. Some scholars believe that Hinduism must have existed even in circa 10000 B.C. and that the earliest of the Hindu scriptures – The Rig Veda – was composed well before 6500 B.C. The word “Hinduism” is not to be found anywhere in the scriptures, and the term “Hindu” was introduced by foreigners who referred to people living across the River Indus or Sindhu, in the north of India, around which the Vedic religion is believed to have originated.

What are the basic tenets of Hinduism?

Hinduism is a conglomerate of diverse beliefs and traditions, in which the prominent themes include:

Dharma (ethics and duties)

Samsara (rebirth)

Karma (right action)

Moksha (liberation from the cycle of Samsara)

It also believes in truth, honesty, non-violence, celibacy, cleanliness, contentment, prayers, austerity, perseverance, penance, and pious company.

What are the key Hindu scriptures?

The basic scriptures of Hinduism, which is collectively referred to as “Shastras”, are essentially a collection of spiritual laws discovered by different saints and sages at different points in its long history. The Two types of sacred writings comprise the Hindu scriptures: “Shruti” (heard) and “Smriti” (memorized). They were passed on from generation to generation orally for centuries before they were written down mostly in the Sanskrit language. The major and most popular Hindu texts include the Bhagavad Gita, the Upanishads, and the epics of Ramayana and Mahabharata.

What are the major Hindu deities?

Hinduism believes that there is only one supreme Absolute called “Brahman”. However, it does not advocate the worship of any one particular deity. The gods and goddesses of Hinduism amount to thousands or even millions, all representing the many aspects of Brahman. Therefore, this faith is characterized by the multiplicity of deities. The most fundamental of Hindu deities is the Trinity of Brahma, Vishnu and Shiva - creator, preserver and destroyer respectively. Hindus also worship spirits, trees, animals and even planets.

Who is a Hindu and how to become one?

A Hindu is an individual who accepts and lives by the religious guidance of the Vedic scriptures. While the teachings of the Hindu tradition do not require that you have a religious affiliation to Hinduism in order to receive its inner teachings, it can be very helpful to formally become a Hindu because it provides one a formal connection to the “world's oldest continually existing enlightenment tradition.”

(Collection)

An Overview of Hindu Dharma

Dr. Sourendra K. Banerjee, Ottawa, Canada

Introduction: The word Dharma is usually translated as religion, the Latin root 'religo' means to bind together. It binds the members of a community with a set of convictions regarding the 'creator' of beings of the world, what should be their duties, etc. The western religions like Judaism, Christianity (and even Islam) propound that (i) God as the creator is transcendent, (ii) the creator and the created from a duality without a direct link, (iii) God had sent a prophet or prophets who brought His messages as to how people should lead their lives. On the Day of Judgment, they will be judged as to whether they lived by His injunctions and accordingly rewarded or punished after life (in heaven or hell). Islam believes Mohammed was the last one who superseded all previous prophets. The Prophets are regarded as human (Separate from God), however Christianity believes that prophet Jesus was the only exception, being divine himself. Jesus' human mother Mary immaculately conceived Jesus through the Holy spirit of God the father in Heaven. Thus Jesus was God Himself incarnated in human form. God, Jesus and Holy Spirit constitute 'Trinity as the united one'. Judaism and Islam do not accept this Christian view. The three religions have their scriptures: Old Testament and Torah for Judaism, New Testament for Christianity and Quran for Islam. They have other supplements.

Hindu Dharma and Hindu Scriptures: In Hinduism, Dharma implies broader and deeper concepts. The root Dhri means to hold or constitute. The quote "Dhriyate Ityahu Sa Eba Dharma" can be paraphrased to mean 'Dharma is the foundation of all that exists, the foundation relates to physical, biological, ethical, spiritual and all aspects of the beings (whether inanimate, animate or human). It is thus a perennial law for all beings, particularly mankind (Sanatan Manab Dharma). The scope of Hindu Dharma extends from Cosmology to spiritual upliftment. Samkhya theory of "gunas" and the Saiva/ Shakta concepts of Nad (sound), Shakti (energy), Bindu (point), Kalagni (fire works of Time) etc. are not incompatible with the 'Big Bang' Theory.

Unlike other religions, Hinduism has been influenced over centuries by numerous scriptures. A few of them are: (a) Vedas (Rig, Yaju, Sam and Atharva) [meaning knowledge (Vidya)] contain more than 10,000 verses. It is believed that they appeared as sound, audible only to sages (Risis) who retrieved and recorded them during 1600-800 B.C. (or earlier). (b) Tantras (that which spreads knowledge) also called Agama (came down, Vedas are Nigama) are the dialogues between Shiva and Shakti (manifested forms of Divinity) and recorded by Sages. There are numerous Vaisnava, Shaiva and Shakta Tantras besides Buddhist and Jain ones. (c) Vedangas are supplements to Vedas. There are six of them, which are Siksa (mainly phonetics), Vyakaran (Grammar) Chhanda (prosody dealing with syllables, beats of accents, rhythms, etc.), Nirukta (kind of encyclopedia, Jyotish (more like Astrology and some Astronomy) and Kalpa (Vedic rules of socio-spiritual living). (d) Sara Darshan or six systems of philosophy (developed before 600 B.C.E.), along with the Sages to whom they are attributed they are Kanada's Vaisesika, Gautam's Nyaya, Kapila's Samkhya, Patanjali's Yogasutra, Jaimini's Purva Mimamsa and Badarayana's Uttar Mimamsa (also known as Sharirik Sutra, as well as Vedanta Sutras). The Upanisadic parts of Vedas are also called Vedanta. Sometimes, broadly speaking, Vedanta also means the philosophy of Vedas are also called Vedanta, Uttar Mimamsa and Gita. (e) Smritisamhitas (compilations of traditions) such as Manu's laws (there are at least 20 smritis). (f) Purans (there are many, main ones are twenty) combine and elaborate on vedic practices, philosophy and some Tantrik rituals. Many of them systematize the ways to perform pujas (e.g. Satya Narayan puja is given in Reba Khanda of Skandapurana, and other purans describe Durga Puja, etc.). Early elaborate Yajna is gradually taken over by Pujas which keep Yajna as a part. This was facilitated by Chandi, (the Shakta system's most important scripture) which is part of Markandeyapurana. (g) Epics like Ramayan and Mahabharata were compiled before Christian Era. (h) Gita is possibly the single most known Hindu scripture. Its philosophy captivates many intellectuals all over. (i) Apart from the above, many "Bhasyas" or expositions and explanations of Hindu scriptures and philosophies exist. They were contributed by the great philosophers like Samkaracharya, Ramanuj, Abhinavagupta of early days to recent ones like Sri Ramkrishna, Rishi Arambinda and others. Thus Hinduism is not a founded religion. It evolved over four thousand years. Actually 'Hinduism' is an artificial name. It was variously known as Sanatan Dharama, Vedic Dharma, Arsa or Risi mat, Brahmanya (a, as in tall) Dharma. The west Asian invaders used to call the inhabitants of India around Sindhu river as Hindus. The terminology stayed with the Muslim rulers, later legitimized by the British.

Glance at Hinduism: Vast literature over many centuries and numerous local practices of Hinduism confuse the

so called 'scholars' (especially western ones). They wonder about labeling Hinduism as polytheistic, monotheistic, pantheistic or monistic. Many would superficially criticize it as idol worshipping paganism. But a true critic realizes what an ordinary Hindu knows in the heart that "Truth or the ultimate Reality" is "One without a second" (Rigveda 1.164, Chhandogya Upanisad 6.2), which Vedas call "Tat" (soft T, soft t) or "That". Another designation mean Immensity (of matter, mind, idea, etc.). The designation like Sacchidananda (sat chitananda or existence – consciousness-bliss) and names like Brahma (the last a as in father), Visu, maheswar, Shakti, respectively as creative, sustaining, dissolving back unto Itself, and activating aspects of Brahma(n) are mere qualifiers for elucidating the abstract concept of Brahma(n). Hinduism is beyond "isms", "names" or numbers', in which only limit the infinitude of Divinity. "Many" (designations) seems closer to "infinity" than "mono" / one (as in monotheism) in human mind.

Hinduism is more or less one homogeneous group though there are three main sects: Vaisnavism, Saivism and Shaktism. The first one considers Vishnu as Brahma(n). They follow primarily 'Bhakti Marga' or the path of loving devotion. The latter two follow Bhakti mingled with knowledge (Jnan). Saivism regards Siva as Brahman and Siva's activating aspect is known as Shakti. Shaktism is a sister doctrine of Saivism and regards 'Shakti' as Brahma(n). Simplistically Brahma(n) in Saivism is "Siva-Shakti" and in Shaktism is 'Shakti-Siva'. Siva is inactive (Nirgun) and Shakti is the Divine Potency (Holy Power). The diverse sects with their manifold philosophical as well as ritualistic practices seem not to divide Hinduism. In a strange way they incorporate these differences and synthesize them in a coherent and fulfilling way. A religious Hindu ceremony (like puja) may appear to a non-Hindu as noisy and incoherent. However, an analysis of the steps involved and an examination of the utterances of mantras (holy sounds) establish a profundity. More importantly an ordinary devotee feels a direct encounter with Divine presence and feels wonderfully uplifted.

Basic Ideas of Hinduism: Brahma(n) exists eternally even when the universe does not. Most Hindu schools of thoughts believe in "Sat karyavad" (doctrine of energy of existence) which is something like 'the principle of conservation of energy/mass'. It says that any being (object) is an effect of its previous causes and is just a rearrangement of its previous constituent units which are called "gunas" (cf: Fundamental particles). There are three kinds of these gunas: luminously pure (sattva), active (raja) and lethargic (tama). All the objects and beings (animate or not) are constituted by ever revolving infinite number of these gunas in indifferent proportions. These proportions determine the state of the object. A so called 'new' being is merely a reassembling of the units of its previous proportions. Regressing back to the time of or prior to creation all being are mere transformations of the first cause Brahma. (cf: Cosmology says that all of us are made of cosmic dust resulting from the Big Bang). Hinduism believes that the transformation (parinam) takes place in a way which preserves "Divinity" as the essence within each being hidden (guhayita) and unknown underneath the five outer shells (panchakosa). These shells are physical (annamay), vital (pranmay), mental (manamay), intellectual (jnanomay) and blissful (Anandamay), and 'That' remains in different levels of manifestation in different beings. This doctrine that Brahma(n) as the Being (sat) remains lodged as Atman (soul) in the innermost core (Ananda may kosa) as Bliss (Beatitude) is known as Advaitavad or theory of non-duality.

A person's Dharma is first to know and become aware of his/her "intrinsic reality" that the body is the dwelling place of Atman/Brahman. Next, one must aspire to recover and merge in Brahmatva/Divinity.

How can one have this union of Jivatma with Brahman, that is, freeing one's Atman from the bondage of the body and mind? Actually Atman is always free and pure, only the embodied self is ignorant about our true identity. The paths to Moksha or Salvation are four-fold: selfless good work (Niskam karma), knowledge (Jnan), absolute devotion (Bhakti) and meditation (Rajayoga). All or any combination (even one) may be followed to remove our ignorance. If unable to accomplish in present life, one will be reborn as many times as needed, that is, to go through the cycle of rebirths (Bhava chakra) depending on previous performances.

In Hinduism, Dharma is said to have four pillars (chatuspada/chaturvarga) which are: (i) pursuit of good living (Artha), (ii) fulfilling life's desire (kam) for family life and having children, (iii) following righteous life (Dharma in specific rather than composite sense) and (iv) aiming for salvation (moksha). The first two are known as 'pravritti Dharma' (Gratification of life's pleasures in regulated manner) and the last two as 'Nivritti' (Restrained) Dharma. The first three are known as 'Trivarga' and all four constitute 'chaturvarga'.

Hinduism prescribes four stages of life: (i) Studentship (Brahmacharya which literally means celibacy) when one should dedicate oneself how to live 'life' properly with primary aim of self-development. (ii) The next stage is family life (garhastha), followed by (iii) semi-detached life in a cottage. This stage is called "van prastha" (dwelling in forest).

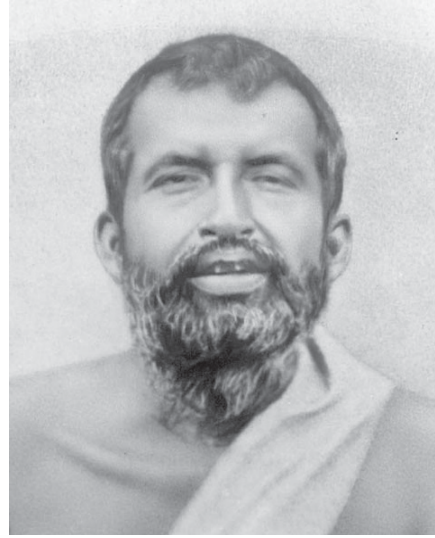
(iv) The last stage of life is prescribed to be 'Sannyas' when one ought to dedicate himself completely to a spiritual end in the simplest and most austere manner. The Hindu Dharma as a way of life may be summarized as observance of three 'Da' ("th" as in that or this): Dam (restraint), Daya (kindness), Dan (charity)(Vrihadaranyak 5.2.3). These days Hinduism is associated with 'Yoga'. Unfortunately, it is seen as a means of physical improvement instead of its composite "body, mind, spirit" character. Sage Patanjali's Yoga Sutras talk about Ashtanga yoga or eight steps of yoga. The first two 'yama' (restraint) and 'Niyam' (observance) prescribe ten basic rules: speaking truth (satya), teritynon-coveting of other's property (Asteya), restraining urges (Brahmacharya/celibacy), non – injury (Ahimsa), disowning more than one's needs (Aparigraha) and contentment (santos), cleanliness (saucha), studying and understanding self (svadhyay), austerity (Tapas), devotion to God (IsvarPranidhan). These ten injunctions are seen as ten Hindu commandments. The other six steps of yoga are: Asan (proper posture), 'Pranayam' (proper and extensive breathing), 'Pratyahar' (control of the sense organs), 'Dharan (concentration of mind), 'Dhyan' (meditation) and 'Samadhi (meditative trance when one feels merged with 'Divinity' – the Yogic term is "pursusa"). Any discussion about Hinduism will remain incomplete without mentioning OM/Aum/Omkar [equivalently, Shabda Brahma (word as God), NadBrahma (sound as God) or Spanda (Vibrational potency)]. Aum for 'Ab' (to protect) and 'Man' (mind) protects mind from the the turbulence of thoughts. Concentrating on OM helps one to ascend towards Brahmatva (Chhandagya 1.1.1, 1.1.6, 1.1.8 and Mundaka 2.36). OM also means 'Granting permission' in the sense of "So be it" (cf: X-ian Amen, Islamic Amin). The formless and unqualifiable (Nirguna) Para Brahma consents to emanate as saguna Brahma or Immanent god through inaudible sound/word/vibration as energy of activation and the universe of being starts evolving. The formless and transcendent (Nirguna) Para Brahma consents to emanate as Saguna Brahma or Immanent god through inaudible sound/word/vibration as energy of activation and the universe of beings starts evolving. Meditating on Om- the Mahavija/Great Seed and nearest approximation of Brahma – leads one to Brahmatva. Om Tat Sat/Om is that Reality

WHO IS GOD

Sri Sri Ramakrishna Paramhansadev

God is Love: If you must be mad, be it not for the things of the world. Be mad with the love of God... Many good sayings are to be found in holy books, but merely reading them will not make one religious. One must practice the virtues taught in such books in order to acquire love of God.

God is True Knowledge: If you first fortify yourself with the true knowledge of the Universal Self, and then live in the midst of wealth and worldliness, surely they will in no way affect you. When the divine vision is attained, all appear equal; and there remains no distinction of good and bad, or of high and low... Good and evil cannot bind him who has realized the oneness of Nature and his own self with Brahman.

God is in Your Heart: Because of the screen of Maya (illusion) that shuts off God from human view, one cannot see Him playing in one's heart. After installing the Deity on the lotus of your heart, you must keep the lamp of remembering God ever burning. While engaged in the affairs of the world, you should constantly turn your gaze inwards and see whether the lamp is burning or not.

God is in All People: God is in all men, but all men are not in God; that is why we suffer.

God is Our Father: As a nurse in a wealthy family brings up her master's child, loving it as if it were her own, yet knowing well that she has no claim upon it, so you also think that you are but trustee and guardians of your children whose real father is the Lord himself.

God is Infinite: Many are the names of God and infinite the forms through which He may be approached.

God is Truth: Unless one always speaks the truth, one cannot find God Who is the soul of truth. One must be very particular about telling the truth. Through truth one can realize God.

God is above all Arguments: If you desire to be pure, have firm faith, and slowly go on with your devotional practices without wasting your energy in useless scriptural discussions and arguments. Your little brain will otherwise be muddled.

God is Work: Work, apart from devotion or love of God, is helpless and cannot stand alone.

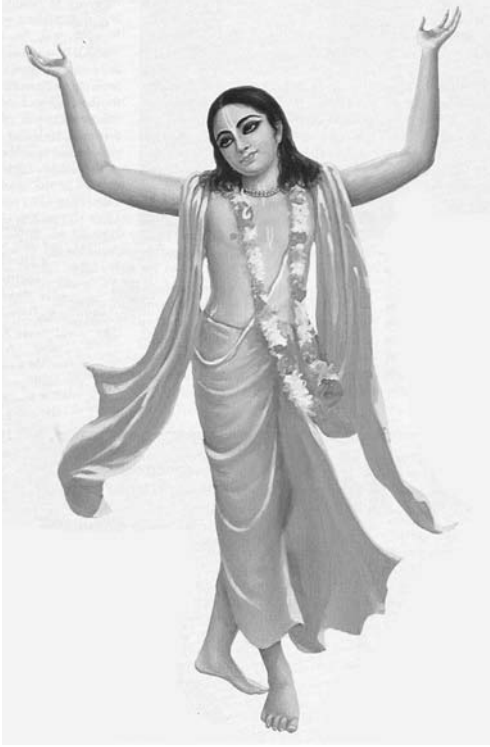
God is the End: To work without attachment is to work without the expectation of reward or fear of any punishment in this world or the next. Work so done is a means to the end, and God is the end.

(Collection: Translated by a Hinduism Expert)

Sri Chaitanya Mahaprabhu (Lord Gauranga)

Subhamoy Das

Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu (1486–1534) was one the most prominent Hindu saints of the 16th century. The most renowned and celebrated proponents of the Vaishnava School of Bhakti Yoga that centers around the unwavering devotion to Lord Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, is also regarded as an avatar of Lord Krishna by his followers - a Hindu sect known as Gaudiya Vaishnavas.

Birth and Parentage:

Sri Chaitanya Mahaprabhu, also known as, Lord Gauranga was born to Pandit Jagannath Misra and Sachi Devi at Nabadwip, on the full moon (lunar eclipsed) evening of February 18, 1486 (23rd day of the month of Falgun in the year 1407 of the Sakabda era). His father was a pious Brahmin immigrant from Sylhet, Bangaldesh, who settled in Nabadwip in the Nadia district of West Bengal north of Kolkata by the holy Ganges, and his mother was the daughter of the scholar Nilambar Chakraborty. He was the tenth child of his parents and was named Viswambar. Before his birth, his mother lost a number of children. So, he was given the name "Nimai" after the bitter Neem tree as a protection against evil influences. The neighbors called him "Gaur" or "Gauranga" (Gaur = fair; Anga = body) because of his fair-complexion.

Boyhood and Education:

Gouranga studied logic at the school of Vasudev Sarvabhauma, a reputed professor of 'Nyaya' - the ancient Indian science of law and logic. The extraordinary intellect of Gauranga attracted the at-

tention of Raghunath, author of the famous book on logic - *Didheeti*. Raghunath thought that he was the most intelligent youth in the world - even more cerebral than his teacher Sarvabhauma.

Gauranga mastered all branches of Sanskrit learning such as grammar, logic, literature, rhetoric, philosophy and theology. He then started a 'Tol' or place of learning at the age of 16 - the youngest professor to be in charge of a 'Tol.' Gauranga was a kind and compassionate, and a pure and gentle youth. He was a friend of the poor, and lived a very simple life.

Death of Gauranga's Father and Marriage of Gauranga:

While Gauranga was still a student, his father died. Gauranga then married Lakshmi, the daughter of Vallabhacharya. He excelled in knowledge and even defeated a reputed scholar of a nearby province. He made a tour of the eastern region of Bengal and received many valuable gifts from pious and generous householders. On his return he heard that his wife had died of snake-bite during his absence. He then married Vishnupriya.

The Turning Point in Gauranga's Life:

In 1509, Gauranga went on a pilgrimage to Gaya, in northern India, with his companions. Here he met Isvar Puri, an ascetic of the order of Madhvacharya, and took him as his guru. A marvellous change came in his life - he became a devotee of Lord Krishna. His pride of scholastics disappeared. He shouted and chanted, "Krishna, Krishna! Hari Bol, Hari Bol!". He laughed, wept, jumped, and danced in ecstasy, fell on the ground and rolled in the dust, never ate or drank.

Isvar Puri then gave Gauranga the mantra of Lord Krishna. He always remained in a meditative mood, forgetting

to take food. Tears trickled down his eyes as he chanted again and again, “Lord Krishna, my Father! Where art Thou? I can’t live without Thee. Thou art my sole refuge, my solace. Thou art my real father, friend, and Guru. Reveal Thy form to me ...” Sometimes Gauranga would gaze with vacant eyes, sit in the position of meditation, and concealed his tears from companions. So consumed was his love for Lord Krishna. Gauranga wanted to go to Brindavan, but his companions forcefully took him back to Nabadwip.

Gauranga Becomes an Ascetic or ‘Sannyasin’:

The learned and the orthodox began to hate and oppose Gauranga. But he stood adamant resolving to become an ascetic or a ‘Sannyasin.’ He thought within himself: “As I must get salvation for all these proud scholars and orthodox householders, I must become a Sannyasin. They will undoubtedly bow to me when they see me as a Sannyasin, and thus they will be purified, and their hearts will be filled with devotion. There is no other way of securing emancipation for them.”

So, at the age of 24, Gauranga was initiated to sainthood by Swami Keshava Bharati under the name of ‘Krishna Chaitanya.’ His mother, the tender-hearted Sachi, was heartbroken. But Chaitanya consoled her in every possible way and carried out her wishes. He bore deep love and reverence for his mother till the end of his life.

Gauranga went on to become a great Vaishnava preacher. He disseminated the doctrines and principles of Vaishnavism far and wide. His companions Nityananda, Sanatan, Rupa, Swarup Damodar, Advaitacharya, Sribas, Haridas, Murari, Gadadhar and others helped Chaitanya in his mission.

Krishna Chaitanya’s Pilgrimages:

Chaitanya, along with his friend Nityananda, proceeded towards Orissa. He preached Vaishnavism wherever he went and held ‘Sankirtans’ or religious gatherings. He attracted thousands of people wherever he went. He stayed for some time at Puri and then proceeded to the south of India.

Gauranga visited the Tirupathi hills, Kancheepuram and the famous Srirangam on the banks of the Cauvery. From Srirangam he proceeded to Madurai, Rameswaram and Kanyakumari. He also visited Udipi, Pandharpur and Nasik. Up north, he visited Vrindavan, bathed in the Yamuna, and in several sacred pools, and visited the various shrines for worship. He prayed and danced in ecstasy to his heart’s content. He also visited Nabadwip, his birth-place. At last Gauranga returned to Puri and settled there.

The Last Days of Chaitanya Mahaprabhu:

Chaitanya spent his last days in Puri by the Bay of Bengal. Disciples and admirers from Bengal, Vrindavan and various other places came to Puri to pay homage. Gauranga held Kirtans and religious discourses daily.

One day, in a fit of devotional ecstasy, he jumped into the water of Bay of Bengal at Puri, imagining the sea to be the holy river Yamuna. As his body was in an emaciated condition, owing to constant fasts and austerities, it floated on the water and fell into the net of a fisherman, who was fishing at night. The fisherman was extremely glad thinking he caught a big fish, and dragged the net to the shore with difficulty. He was disappointed to find a human corpse in the net. When the ‘corpse’ made a faint sound, the fisherman was frightened and abandoned the body. As he was slowly walking along the shore with trembling feet, he met Swaroopa and Ramananda, who were searching for their master from sunset. Swaroopa asked him if he had seen Gauranga and the fisherman narrated his story. Then Swaroopa and Ramananda hurried to the place, removed Gauranga from the net and placed him on the ground. When they sang the name of Hari, Gauranga regained his consciousness.

Before he died, Lord Gauranga said, “The chanting of Krishna’s Name is the chief means of attaining Krishna’s feet in the Kali Yuga. Chant the name while sitting, standing, walking, eating, in bed and everywhere, at any time. Gauranga passed away in the year 1534.

Spreading the Gospel of Sri Chaitanya:

In the 20th century, the teachings of Chaitanya Mahaprabhu were greatly revived and brought to the West by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada . He is considered an incarnate of Sri Chaitanya, and credited for founded the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) which spread Chaitanya Mahaprabhu’s bhakti tradition and the famous ‘Hare Krishna’ mantra throughout the world.

[Based on the ‘biography of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu’ by Swami Sivananda]

LAWS OF LIFE

Swami Vivekananda

Love Is The Law Of Life: All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying. Therefore, love for love's sake, because it is law of life, just as you breathe to live.

It's Your Outlook That Matters: It is our own mental attitude, which makes the world what it is for us. Our thoughts make things beautiful, our thoughts make things ugly. The whole world is in our own minds. Learn to see things in the proper light.

Life is Beautiful: First, believe in this world - that there is meaning behind everything. Everything in the world is good, is holy and beautiful. If you see something evil, think that you do not understand it in the right light. Throw the burden on yourselves!

It's The Way You Feel: Feel like Christ and you will be a Christ; feel like Buddha and you will be a Buddha. It is feeling that is the life, the strength, the vitality, without which no amount of intellectual activity can reach God.

Set Yourself Free: The moment I have realized God's sitting in the temple of every human body, the moment I stand in reverence before every human being and see God in him - that moment I am free from bondage, everything that binds vanishes, and I am free.

Don't Play the Blame Game: Condemn none: if you can stretch out a helping hand, do so. If you cannot, fold your hands, bless your brothers, and let them go their own way.

Help Others: If money helps a man to do good to others, it is of some value; but if not, it is simply a mass of evil, and the sooner it is got rid of, the better.

Uphold Your Ideals: Our duty is to encourage everyone in his struggle to live up to his own highest idea, and strive at the same time to make the ideal as near as possible to the Truth.

Listen To Your Soul: You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul.

Be Yourself: The greatest religion is to be true to your own nature. Have faith in yourselves!

Nothing Is Impossible: Never think there is anything impossible for the soul. It is the greatest heresy to think so. If there is sin, this is the only sin - to say that you are weak, or others are weak.

You Have The Power: All the powers in the universe are already ours. It is we who have put our hands before our eyes and cry that it is dark.

Learn Everyday: The goal of mankind is knowledge... now this knowledge is inherent in man. No knowledge comes from outside: it is all inside. What we say a man 'knows', should, in strict psychological language, be what he 'discovers' or 'unveils'; what man 'learns' is really what he discovers by taking the cover off his own soul, which is a mine of infinite knowledge.

Be Truthful: Everything can be sacrificed for truth, but truth cannot be sacrificed for anything.

Think Different: All differences in this world are of degree, and not of kind, because oneness is the secret of everything.

(Collection: Translated by a Hinduism Expert)

প্রশ্ন উত্তরে হিন্দুধর্ম

ফল্লু দাসগুপ্তা

(চিন্ময়ী ২০১৩ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

৬০/ প্র: সবাই সুখী হতে চায়, কেউই তো ইচ্ছে করে দুঃখ পেতে চায় না, তবু কেন মানুষ অসুখী হয়, দুঃখ পায়?

উ: প্রত্যেক সময় আমরা পাপ বা পুণ্য যা করি তার ফল সাধারণত: সঙ্গে সঙ্গে পাই না, কর্মফল পরিপক্ব হলেই তখন আমরা ফলটা পাই। সুতরাং দুঃখ পাবার কারনটা গত কোনও জন্মেরও হতে পারে। আগে পাপ-পুণ্য যা করেছি তার ফল এখন পাচ্ছি, আর এখন যা করছি তার ফল ভবিষ্যতে পাব। এই কারনেই আমরা বুঝতে পারি না কোন পাপে কোন দুঃখ পাচ্ছি আর তাই কিছু না বুঝে পাপ করি ফলে দুঃখ পাই। খারাপ বা পাপ কাজ কোন সময়ই যদি না করি তবে দুঃখ-কষ্ট ও আর পাব না। (চিন্ময়ী ২০১৩ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

৬১/ প্র: আমরা যদি বুঝতেই না পারি যে কোন্ পাপের শাস্তি কি, তবে কি করে নিজেকে সংশোধন করব?

উ: কোন পাপের শাস্তিই তো সুখের নয়, সুতরাং সব পাপ থেকেই যদি বিরত থাক তবেই তো সুখ এবং শাস্তি পাবে। সুতরাং কোন পাপ থেকে কোন দুঃখ তা না জানলেও বা ক্ষতি কি?

৬২/ প্র: জানার কোন পথ আছে কি?

উ: শাস্ত্র পড়লে সবকিছুই জানতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে সব পাপের শাস্তিরই বর্ণনা আছে।

৬৩/ প্র: অনেক সময় ভাল মানুষকেও অনেক কষ্ট পেতে দেখি, এরকম হয় কেন?

উ: যে লোক কোন খারাপ কাজ করলো না, সে কোন পাপের সৃষ্টি করলো না তাই তার নতুন কোন শাস্তি পাওয়া হ'ল না কিন্তু সে কোন পুণ্যের কাজও তো করলো না। তার ফলে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাওয়াও হলো না। আমাদের মনুষ্য জন্ম পাবার মূল কারণ ভগবানকে ভক্তি এবং সেবা করে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। ভগবানের নাম জপ করলে তাঁর কৃপায় আগের পাপটা একটু সহজ হয়ে যায়। যারা তা করে না তাদের কষ্ট ভোগও কমে না তাই আমরা দেখি ভাল মানুষও কষ্ট পায়।

৬৪/ প্র: এ পৃথিবীতে মৃত্যু হয়ে যাবার পর যেখানে যাব সেখানে গিয়ে পুণ্য অর্জন করতে পারব না?

উ: না, তোমার পাপ বা পুণ্যের ফল ভোগ করার জন্য তুমি যেখানে যাবে সেখানে তুমি শুধু কর্মের ফলই ভোগ করবে, ভাল বা মন্দ কোন কর্মফল সৃষ্টি করার জন্য কোন সুযোগ তুমি পাবে না। ফল ভোগ শেষ হয়ে গেলে আবার এই পৃথিবীতে এসে জন্ম নিতে হবে। কারন একমাত্র এই পৃথিবী থেকেই ভগবানের কাছে পৌঁছান সম্ভব। তাই দেবতারাও মোক্ষ পাবার জন্য এখানে এসে জন্মগ্রহণ করেন। নরকে দেহের যাতনায় ভগবানের নাম করা সম্ভব হয় না, আর স্বর্গের মত সুখময় জগতে ভগবানের কাছে পৌঁছানোর মত ভক্তি ভাব মনে আসে না এবং ইচ্ছার উদ্রেক হয় না।

অসুর, দানব ইত্যাদিদের গ্রহ স্বর্গের মত বা তার চাইতে ও অনেক বেশী সুখ, সৌন্দর্য এবং প্রাচুর্য্যে ভরা। প্রচুর দানবেরা মহাদেব এবং ব্রহ্মাকে কঠোর তপস্যার শক্তিতে যা বর চেয়েছে সেই বর দিতে বাধ্য করেছে কিন্তু কেউই ভগবানের কাছে পৌঁছানোর জন্য বর চায়নি। অথচ সে বর চাইতে বা পেতে কোন বাঁধাই ছিল না।

৬৫/ প্র: তাহলে এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া আর মৃত্যুর পর কর্মফল ভোগ করা এই কি চিরকাল চলবে, এর কোন শেষ নেই?

উ: সবই তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। যদি এই জন্ম-মৃত্যুর ঘূর্ণিপাকের থেকে উদ্ধার পেতে চাও তবে এর শেষ হবে, আর যদি উদ্ধার পেতে না চাও তবে শেষ হবে না। এ দুনিয়ায় মানুষ চলছে শুধু নিজের ইচ্ছার উপর।

৬৬/ প্র: আমার ইচ্ছা মত সব করলেই হবে?

উ: নিশ্চয়ই। তুমি যদি প্রতিদিন ভগবানের কথা ভাব, শোন, পড়, তাঁর কীর্তন কর, সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর, কাউকে দুঃখ না দাও, তবেই তুমি ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবে। নাম জপ করলে সবচেয়ে বেশী উপকার পাবে। এসব কি খুবই কঠিন?

৬৭/ প্র: এই পৃথিবীতে বার বার জন্ম নিয়ে বহু যুগ বেঁচে থাকলেই বা দুঃখ কিসের?

উ: চিরকাল এখানে থাকা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়, তার কারণ এই জড় জগৎ হল জেলখানার মত। এখানে আমরা আসি শাস্তি পেয়ে পাপ মুক্ত হতে, যাতে নিজেদের স্থায়ী বাড়ীতে বাবার কাছে ফিরে যেতে পারি। কিন্তু জন্ম হবার পরেই এই জগতের মায়ার প্রভাবে আমরা এখানে আসার সেই কারনটা ভুলে যাই। জীবনের দুঃখ-কষ্টে অসহ্য কষ্ট পাই। যারা উচিত পথে চলতে না পারে তাদের পাপের বোঝা আরও বেড়ে যাওয়ায় সেই ফল ভোগার জন্য এজীবনের মৃত্যুর পর আবার তাদের এখানে জন্ম নিতে হয়। যে বেশী পাপ করে তাকে ৮৪ লক্ষ বারের পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা ইত্যাদির জন্ম-মৃত্যুর ঘূর্ণিতে ঢুকতে হয়। সে চক্র শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে মনুষ্য-জন্ম পায় না। পশু জন্ম কত কষ্টের তা তো নিশ্চয় জান! এ ছাড়া এই জড় জগতের নিয়ম হলো- এখানে যে একবার জন্ম নেবে তার মৃত্যু অনিবার্য। সম্পূর্ণ জড় জগতও একদিন ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং এখানে মানুষের চিরকাল বেঁচে থাকার প্রশ্নই আসেনা।

৬৮/ প্র: আমার কিছু প্রশ্ন আছে।

উ: হ্যা, বল।

৬৯/ প্র: ভগবান তো ভক্তকে খুব ভালবাসেন, ভক্তের জন্য সবকিছু তিনি করতে প্রস্তুত। যদি অকালে কোন ভক্ত মারা যেতে থাকে, তাকে কি তিনি কিছু সময়ের জন্য বাঁচিয়ে দিতে পারেন না?

উ: ভগবান ইচ্ছে করলে সবই করতে পারেন, তাঁর না পারার মত কিছু নেই, কিন্তু তাই বলে অনুচিত কাজ তিনি কখনই করেন না। মৃত্যুটা তোমার আমার কাছে দুঃখের ব্যাপার; কিন্তু সাধু বা ভগবানের কাছে তা নয়। আমরা তো আসল ব্যাপার কিছু জানি না। এমনও হতে পারে এই ভক্ত মারা গিয়ে কৃষ্ণলোকে পৌঁছে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া কার কর্মফলে কখন কি হবে সেসব দেখাশুনা করার দায়িত্ব বা কাজ বিধাতার অর্থাৎ ব্রহ্মার উপর, ভগবানের উপর নয়। ভগবান যার উপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন সে ঠিক মত তার কাজ পালন করে যাচ্ছে, এর মধ্যে কারুর হস্তক্ষেপ করার কথা নয় বা উচিত নয়।

৭০/ প্র: আমরা সবাই তো ভগবানের সন্তান তাই আমাদের সবাইকেই তাঁর সমান ভাবে স্নেহ-ভালবাসা দেবার কথা, তাই না?

উ: সাধারণত: তাই।

৭১/ প্র: তাহলে ভগবান তাঁর ভক্ত এবং অভক্তের মধ্যে তফাৎ করেন কেন?

উ: তোমার প্রশ্নটা ঠিক এরকম নয় কি যে- আমাদের সরকারের কাছে আমরা সবাইই নাগরিক তবে তিনি কি করে কাউকে জেলে রাখেন আর কাউকে স্বাধীন ভাবে বাইরে ঘুরে বেড়াতে দেন?

ভক্ত ভগবানের কাছে একটি ছোট্ট অবুঝ শিশু সন্তানের মত। একটি শিশু যেমন মনে করে, মায়ের কোলে উঠতে পারলে আর কোন ভয় নেই। তাই ছোট্ট একটা কুকুরও যদি তার দিকে ছুটে আসে সে ভয়ের চোটে কান্দতে কান্দতে দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কোলে উঠতে চায়। তখন মা কি তাকে কোলে না নিয়ে পারে!

তেমনি যে ভক্ত সব সময়ই ভগবানের স্মরণ করে, সে বিপদেও তাঁকে স্মরণ করে নিশ্চিন্ত থাকে। তখন বাধ্য হয়ে ভগবানকে তার দিকে নজর দিতেই হয়। ভরসা যখন করে আছে তখন তো তাকে রক্ষা করতেই হবে। যে ভক্ত নয়, সে বিপদের সময় ভগবানের নাম করে মনে-প্রাণে ভগবানকে ডাকে না, নিজেই যুদ্ধ করে জিততে পারবে ভেবে নিশ্চিন্ত থাকে। একান্ত সাহায্যের প্রয়োজন হলে অন্য কাউকে ডাকে; কিন্তু ভগবান কাউকে সাহায্য করবেন বলে ভরসা বা বিশ্বাস তার মনে থাকে না। তাই সে সময় ভগবানের কথা তার মনেও আসেনা। এই অবস্থায় ভগবানেরও তার প্রতি কোন দায়িত্ব থাকেনা। তোমাকে যখন কেউ নাম ধরে ডাকে তখনই তুমি তার দিকে তাকাও, তাই না?

৭২/ প্র: স্বামী, স্ত্রী বা সন্তান মারা গেলে কেউ কেউ ভীষণ কাতর হয়ে পড়ে এবং ভগবান বিদ্রোহী হয়ে যায়, তার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। এরকম মানুষের মনের শান্তির জন্য কি বলে সন্তান দেওয়া যেতে পারে?

উ: আমাদের জীবনটা হল ট্রেন যাত্রার মত। আমরা যখন ট্রেনে করে কোথাও যাই, অন্য এক যাত্রী যাকে কোনদিন দেখিনি, চিনি না তার সঙ্গেও প্রচুর বন্ধুত্ব হয়ে যায় এবং দুজনের সঙ্গ দুজনেরই খুব ভাল লাগে। কিন্তু যখন তার নেমে যাবার সময় হয় তখন দুজনই আলাদা হতে কষ্ট পায়; কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে নেমে যেতে হয় এবং কিছুক্ষণ মন খারাপ লাগে। প্রত্যেকেরই জীবনের বিচ্ছেদটাও ঠিক সেই রকমের। যার যখন যে স্টেশনে নেমে যেতে হবে, তখন তা কেউ রোধ করতে পারে না। সুতরাং এ ব্যাপারে মন খারাপ করে কোন লাভ নেই। আমাদের জীবনে যা-ই ঘটে সেগুলো সবই আমাদের নিজেদের কর্মের ফল হিসাবেই হয়। এই বিচ্ছেদের মধ্যে ভগবানের কোন হাত নেই, তবুও বিনা কারণে যদি ভগবানকে দোষ দেওয়া হয়, তাতে নিজের লাভতো কিছু হয়ই না বরং অকারণে নির্দোষীকে দোষ দেবার ফলে পাপ করা হয়। এই পাপের জন্য আবার দুঃখ পাওনা হয়। আমরা সবাই জানি, যে এই পৃথিবীতে জন্ম নেবে, একদিন তার মৃত্যু হবেই, আর এ-ও জানি যে অন্য কারুর কারণে বা অন্য কারুর কর্মফলের জন্য আমি ভুগছি। সুতরাং কাউকে দোষ দেবার কোন কারণই নেই। যারা মৃত্যুর জন্য ভগবানকে দোষ দেয় তাদের বোঝাতে গেলে তারা অপরাধজনিত কথাবার্তা বলবে, সম্ভবত: সাজুনা শুনতে বা বুঝতে চাইবে না। সুতরাং এই সময়ে এদের সাহায্য করার কোন উপায় নেই। এরা কোন প্রশ্ন করলে বুঝে সাবধানে শুধু উত্তর দিতে পার, এর চেয়ে বেশী কিছু করার নেই।

৭৩/ প্র: আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে।
উ: বল।

৭৪/ প্র: মানুষ ভগবানকে দেখতে পায়না, শুনতে পায়না, কোন অনুভবও উপলব্ধি করে না, তাঁর অস্তিত্বের কোন হদিশই পায় না, তবে সে কি করে বিশ্বাস করবে যে ভগবান বলে কিছু আছেন!

উ: তুমি যখন কোন একটা কাজে খুব ব্যস্ত থাক তখন তোমার মন সে বিষয়েই ডুবে থাকে। তখন তোমাকে ডাকলে বা ইশারা করলে তুমি কি তা শুনতে পাও বা ইশারা দেখতে পাও? পাওনা। সুতরাং ভগবানের ইশারা দেখা বা কথা শোনার জন্য তোমাকেও চোখ, কান, মন তাঁর দিকে রাখতে হবে, তবেই না তোমার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হবে! তোমার সম্পূর্ণ মন দিয়ে তুমি জাগতিক বিষয়ে ব্যস্ত, ভগবান তোমাকে

কত কিছু বলছেন, তোমার চারপাশে তিনি রয়েছেন; কিন্তু তুমি তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছো না।

তুমি ভগবানের থেকে প্রতি মুহূর্তে অতি আবশ্যকীয় অনেক কিছু পাচ্ছ, তার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার তো করেছই না, উপরন্তু তাঁর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করার চেষ্টা করছ! কিন্তু তবুও তিনি তোমাকে সাহায্য না করে সেসব অতি আবশ্যকীয় জিনিস দেওয়া থেকে বঞ্চিত করছেন না।

৭৫/ প্র: আমি তো দেখছি আমি যা পাচ্ছি তা নিজে কষ্ট করে খেঁটেই পাচ্ছি। এ পৃথিবীতে বিনামূল্যে কেউ তো কিছু দিচ্ছে না?

উ: ঠিক বলেছ এ পৃথিবীতে বিনামূল্যে কেউ কাউকে কিছু দেয় না। এক মাত্র ভগবান ছাড়া।

৭৬/ প্র: ভগবান কি দিচ্ছেন আমি তো কিছু দেখতে বা বুঝতে পারছি না!

উ: যে কোন কাজের জন্য একটা শক্তির প্রয়োজন হয়, একটা পাতাও নিজের থেকে নড়ে না। বাতাস না পেলে আমরা কয়েক মিনিটও বেঁচে থাকতে পারি না, সূর্যের আলো আর উত্তাপ না পেলে অন্ধকারে জমে মারা যেতাম। বৃষ্টি না হলে তৃষ্ণায় এবং খাদ্যের অভাবে মারা যেতাম। শুধু এই জাগতিক জগতেই অগনিত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। আমাদের সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, তারা, গ্রহ ইত্যাদিরা বিনা সংঘর্ষে নির্দিষ্টভাবে ঘুরে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র দিন-রাত্রি হচ্ছে, বাতাস কখনও শেষ হচ্ছে না, বাষ্প উপরে উঠছে, মেঘ হচ্ছে, তাতে ঠাণ্ডা হওয়া লেগে বৃষ্টি হচ্ছে ইত্যাদি বহু কিছু হচ্ছে। এই যে চিরন্তন সব কাজ হয়ে যাচ্ছে- কে এদের শক্তি যোগাচ্ছেন? কার নির্দেশে এরা কাজ করে যাচ্ছে? আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এসব জিনিস বিনামূল্যে অফুরন্ত পরিমাণে কে আমাদের দিচ্ছেন! ভগবান দিচ্ছেন।

আর তুমি ভগবানকে বিশ্বাস করছনা বলে তিনি কি এসব অন্যদের দিচ্ছেন আর তোমাকে দেওয়া বন্ধ করেছেন?

ভেবে দেখ, তুমি যে কোন খাবারই খাচ্ছ তা হজম হবার পর সার পদার্থ লাল রং হয়ে তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। যখন ঘুমিয়ে পড়ছ তখন কি তুমি খেয়াল করে যাতে বেঁচে থাক তার জন্য মনে করে শ্বাস নিচ্ছ? নিশ্চয়ই নয়! তবে এভাবে প্রতিটি মুহূর্তে কে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখছেন? এই সমস্ত কাজের জন্য তোমাকে বা কাউকেই বিল পাঠছেন তিনি? তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার আগে তোমার প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসার পরিমাণটা একবার মেপে দেখার চেষ্টা কর আর কে তোমাকে এতটা ভালবাসে সেই প্রাণীকে খুঁজে বার করার চেষ্টা কর। জাগতিক নিয়মের হিসাবে আমরা জন্ম নিয়েছি বলে একদিন আমাদের মৃত্যু হবেই আর তখন তা কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

৭৭/ প্র: ডাক্তাররা তো মানুষের রোগ সারিয়ে বাঁচিয়েও তুলছে!

উ: যদি সত্যিই বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন তবে কোন মানুষই কোন সময়ে মারা যেতো না। কখনও বাঁচিয়ে তুলছেন কখনও পারছেন না। যদি ডাক্তারের ইচ্ছা হিসাবেই মানুষ বাঁচতো তবে যখন রোগী মারা যাচ্ছে তখন কি ডাক্তার তাকে বাঁচাতে চাননি? ডাক্তার কি তখন রোগীকে মারতে চেয়েছেন?

এখন কি তোমার মনে হচ্ছে যে কোন একজনের নির্দেশনায় এই সব কাজগুলো সুষ্ঠু ভাবে হয়ে চলেছে, কারুর শক্তির দ্বারা সব কাজ সম্পন্ন হচ্ছে?

৭৮/ প্র: এখন তোমার কি মনে হচ্ছে, ভগবান বলে কেউ আছেন?

উ: হ্যা, নিশ্চয়ই আছেন। এভাবে আমি কোন দিন ভাবিনি, অনুভবও করিনি। কিভাবে আমি ভগবানকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি? একটু বলবেন? দয়া করে আমাকে সাহায্য করবেন?

৭৯/ প্র: হ্যা, বলুন, আমরা সবাই জানতে চাই।

উ: ভগবান পার্থিব ধন-সম্পত্তি কিছু চান না। আড়ম্বর করে তিনি পূজাও চান না। তিনি শুধু চান আমরা তাঁকে ভালবেসে একটু স্মরণ করি, ভক্তি শ্রদ্ধা করি। আর তাঁর কাছে ফিরে যাই, এই দুঃখময় জগৎ ত্যাগ করে তাঁর জগতে গিয়ে সুখে থাকি।

যে মন দিয়ে তুমি বাইরের জগতের দিকে ব্যস্ত হয়ে সময় ব্যয় করছ সেই তন্ময়তা দিয়ে প্রতিদিন যদি সামান্যতম সময় ভগবানের কথা চিন্তা করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা কর, তাঁর বই পড়, নাম জপ কর তবে তুমি দেখবে তাঁর থেকে কত ইঙ্গিত এবং কথা শুনতে পাবে, অনেক সময় জোরেও কথা শুনতে পাবে। বিশেষ রকমের আনন্দ উপভোগ করবে যা বোঝানো কঠিন। সব জীবের বুকের মধ্যে ‘পরমাত্মা’ চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্তিতে অবস্থান করছেন, আমরা তাঁকে বিবেক বলেও জানি। যখন তুমি কোন অন্যায় কাজ করতে যাও, যেমন ধর কারুর বাড়ীতে গেছ, সোফার উপর একটা ১০ ডলারের নোট পড়ে আছে, আশে পাশে কেউ নেই। তুমি ভাবছ, এটা তুলে নিলে কেউ জানতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে কেউ বলছে, “এই কাজটা ‘চুরি’ হবে, কেউ দেখতে না পেলেও ভগবান দেখতে পাবেন সুতরাং তিনি তোমাকে শাস্তি দেবেন।” এই ভাবে সব সময় পরমাত্মা আমাদের সংপথে চালনা করতে চান কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ে মানুষ সে কথা গ্রাহ্য করে না। যদি প্রতিটি মানুষ বিবেকের কথা শুনে চলতো তবে এ পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেতো।

৮০/ প্র: তবে ভগবান যদি তাঁর প্রতি আমাদের আকর্ষণ, ভালবাসা ইত্যাদি বাড়াবার জন্য একটু দর্শন দিতেন, একটু কথা বলতেন তবে আমাদের পক্ষে তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া আরও সুবিধাজনক হতো, সহজ হতো।

উ: তুমি যদি কারুর সঙ্গে কথা বলতে চাও তবে তাকে ডেকে তোমার জানতে হবে যে তুমি তাকে ডাকছ। যদি সত্যি তোমার তার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন থাকে তবে তুমি যদি একবারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পার, যতক্ষণ সে না শুনছে বা দেখছে তুমি ডাকা বন্ধ করো না, চেষ্টা করে যাও, এক সময় তো শুনতে পাবেই।

ভুলে যেও না যে তুমি জেলের কয়েদী। যখন কোন লোক অপরাধ করে জেলে যায় তখন সে নিজেকে শোধরাবার জন্য শাস্তি ভোগ করে, তার সুবিধা মত বা ইচ্ছা অনিচ্ছার হিসাব মত সব নিয়ম-কানুন সেখানে বানান হয় না। সে যদি জেলখানায় আর কোন অন্যায় কাজ না করে তবে নির্দিষ্ট সময়ে যখন শাস্তি পাওয়া শেষ হয় তখন তাকে জেলের থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আমরা সবাই জেলখানায় অর্থাৎ জড় জগতে উপস্থিত। তাই আমাদের বেলাতেও ঠিক সেই রকমই হবে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে আমরা জেল খানার শাস্তি তো পাচ্ছি কিন্তু আরও অন্যায় কাজ করে পাপ করার থেকে বিরত হচ্ছি না। আমরা জেলখানা থেকে বের হবার জন্য কোন চেষ্টাই করছি না আর তাই উপর থেকে আমাদেরকে কোন সাহায্য করার কোন প্রশ্নই আসেনা।

আমরা আসলে ছিলাম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার জগতে কিন্তু বিশেষ কোন অন্যায় কাজ করার ফলে এই জেলখানায় অর্থাৎ জড় জগতে এসেছি, এখন আমরা সবাই কয়েদী।

৮১/ প্র: সবাই বলে বর্তমান যুগে অর্থাৎ কলি যুগে ভগবানকে পাওয়া ভীষণ কঠিন কারণ আমাদের জীবন ব্যস্ততা আর সমস্যা জর্জরিত, ভগবানে মন বসানোই মুশ্কিল। কথটা কি সত্যি?

উ: আগের যুগে শাস্তি বেশী ছিল, সমস্যা কম ছিল- একথা সত্যি। আমাদের যুগে সাধনা করা কঠিন বলে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে এই যুগে আমাদের সহজ সাধনার পথ দেখাবার জন্য নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ভগবানকে পাবার অতি সহজ পথ দেখিয়ে বলে গেছেন- হাতে মালা নিয়ে ‘হরেকৃষ্ণ’ মহামন্ত্র জপ কর তাহলেই ভগবানকে পাবে। এমন অনেক মানুষ আছে যারা হাতে সময় পেলে ভগবানের নাম জপ করেনা; কিন্তু সেই সময় কি করবে ভেবে পায় না। তখন সময় ব্যয় করার জন্য জাগতিক আনন্দ খোঁজে, ভগবানের কথা বলতে গেলে শুনতে চায় না। এ ধরনের লোক যেযুগেই থাকুক তার পক্ষে ভগবানকে পাওয়া কখনই সহজ হবে না।

ভগবানকে পাবার জন্য অন্য যুগের ব্যবস্থা খুব সহজ ছিল না। সত্য যুগে দীর্ঘকাল ধ্যান করে ভগবানকে পেত। ত্রেতা যুগে যজ্ঞ করে উদ্দেশ্য সাধন

হতো। যজ্ঞ করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হতো। বহু অর্থ ব্যয় করে শেষ মুহূর্তেও যদি কোন ভুল বা অনিয়ম হতো অথবা অশুচী হতো তবে পুরো যজ্ঞ নষ্ট হয়ে যেতো, কোন ফলই পেত না।

আমাদের সময়ের অভাব বলে আমরা যদি হাতে কাজ করে মনে বা মুখে ঠাকুরের নাম জপ করি তাতেও পূর্ণ কাজ হবে। এর চাইতে আর সহজ কি হতে পারে! তাই বলা যায় যে, এ যুগে ভগবানকে পাওয়া সবচেয়ে সহজ।

৮২/ প্র: ‘মহামন্ত্র’ টা সম্পূর্ণ বলবেন?

উ: জপ শুরু করার সময় প্রতি রাউণ্ড শুরু করার আগে পঞ্চতন্ত্রকে স্মরণ করে- “ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস আদি গোড় ভক্ত বৃন্দ “এই টুকু বলে তার পর মহামন্ত্র

শুরু করতে হয়- “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে”

শ্রীচৈতন্য=রাধারানীর মন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

প্রভু নিত্যানন্দ = বলরাম

শ্রী অদ্বৈত = মহাবিষ্ণু

গদাধর = শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শক্তি

শ্রীবাস = নারদ মুনি

বৈষ্ণবেরা প্রতিদিন কমপক্ষে ১৬ রাউণ্ড জপ করেন, যত বেশী করা যাবে ততই লাভ। আমাদের মন কোন সময়ই চূপ করে থাকেনা সুতরাং অন্য অপ্রয়োজনীয় কথা না বলে সব কাজের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক যুক্ত করে কাজ করলে সাধনা পূর্ণ হবে।

৮৩/ প্র: ভগবানকে যোগ করে কাজ করার ব্যাপারটা একটু বিস্তারিত ভাবে বলবেন?

উ: যেমন ধর- চাকুরী করতে যাবার জন্য সকালে বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না, তবুও উঠতে হবে। তখন মনে ভাব যে- মা-বাবা, স্ত্রী, সন্তান সবাইকে ভরণ-পোষণ করার দায়িত্ব ভগবান আমার উপর দিয়েছেন সুতরাং আমার সে দায়িত্ব পূর্ণ করে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তাই এফুনি আমি কাজে যাবার জন্য তৈরী হব। কাজে যাবার আগে স্নান করছ। চিন্তা কর যে- আমার এই শরীরের মধ্যে ভগবান কৃষ্ণের অংশ পরমাত্মা বাস করছেন সুতরাং এই শরীরটা ভগবানের মন্দির, তাই একে পরিষ্কার রাখার জন্য স্নান করছি। এরপর খাবার তৈরী করছ, কারণ যাবার আগে খেয়ে যেতে হবে। না খেলে শরীর অসুস্থ হয়ে যাবে, শরীর সুস্থ রাখতে হবে কারণ শরীর ছাড়া ভগবানের সেবা, সাধনা করা যায় না। এসবের জন্য তুমি আলাদা কোন সময় ব্যয় করছনা, কোন অর্থ ব্যয় করছনা, আলাদা কিছুই করছনা, পরিশ্রমও করতে হচ্ছে না। শুধু তোমার চিন্তা ধারাটা বদলে দিতে হবে। এরকমভাবে যদি সবসময় সব কাজ করতে পার তবে তুমি ভগবানকে পাবে নিশ্চিত, এর মধ্যে কোন ভুল বা সন্দেহ নেই।

৮৪/ প্র: ভগবানের নাম জপের শক্তির কোন উদাহরণ দিতে পারেন কি?

উ: জান নিশ্চয় যে, রত্নাকর দস্যু মানুষ মেরে তাদের থেকে পাওয়া ধন দিয়ে তার সংসার চালাত! এই ভাবে সে এত পাপ করেছিল যে তার মুখে ‘রাম’ নাম উচ্চারণ হতো না। তখন একদিন নারদ মুনি তাকে বললেন, “তুমি এরকম পাপ করছ কেন?” তখন রত্নাকর বলল, “এ ধন দিয়ে আমি মা-বাবা এবং স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করি সুতরাং এই পাপ-এর অংশ তারাও নেবে, আমার তো একাই বইতে হবে না” নারদ মুনি তখন তাকে বোঝালেন যে “তোমার কৃত কর্মের ফল তোমাকেই বইতে হবে, তোমার কর্মফল কেউ নিতে পারবে না, অন্যভাবে রোজগার কর যাতে পাপের সৃষ্টি না হয়।” তখন রত্নাকর দস্যু নারদ মুনির আদেশে “মরা মরা” বলে জপ করতে লাগল যার ফলে ‘রাম’ নামের উচ্চারণ হল। আর এই ভাবে ৬০ হাজার বছর জপ করার পরে তিনি বাঙ্গালীকি মুনি নামে খ্যাত হলেন। তাঁর সারা শরীরে উই পোকা ঘর করেছিল, উই পোকার আর এক নাম

‘বাঙ্গীক’ এই কারনে তাঁর নাম হয় বাঙ্গীকি মুনি। পরে এই বাঙ্গীকি মুনি রামায়ন লিখেছিলেন। নাম জপের শক্তিতে দস্যু রত্নাকর যদি বাঙ্গীকি মুনি হতে পারেন তবে আমরা ভগবানের নাম জপ করলে ভগবানকে পাব না কেন? নিশ্চয়ই পাব।

৮৫/ প্র: অনেকে ভক্তি ভরে সাধনা ক’রে অল্প সময়ের মধ্যেই ভগবানকে পেয়ে যায়, আবার অনেকে সারা জীবন খুবই ভক্তি করে, সেবা করে কিন্তু অত সেবা করেও ভগবানের কোন সাড়া পায় না, এরকম হয় কেন?

উ: এরকম হবার কারন হল যার আগের জন্মে সাধনা প্রায় সম্পূর্ণ করা আছে, এজন্মে তার বাকি সামান্যটুকু সাধনা করার পরেই তিনি ভগবানকে পেয়ে যাবেন আর যার কোন সাধনাই করা নেই তাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখনি করতে হবে ভগবানকে পাবার জন্যে। যেমন- একটা পাত্রে জল দিয়ে আগুনে বসাও। জলটা ফুটে ওঠার এক মুহূর্ত আগে পাত্রটা আগুন থেকে সরিয়ে রেখে দাও। এবার আর একটা পাত্রে জল দিয়ে দুটো পাত্রই আগুনে বসাও, দেখবে নতুন জলটা একটু গরম হবার আগেই অন্য পাত্রের জল ফুটতে শুরু করেছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাধনা যার যখন শেষ হবে, তখনই সে ভগবানকে পাবার উপযুক্ত হবে।

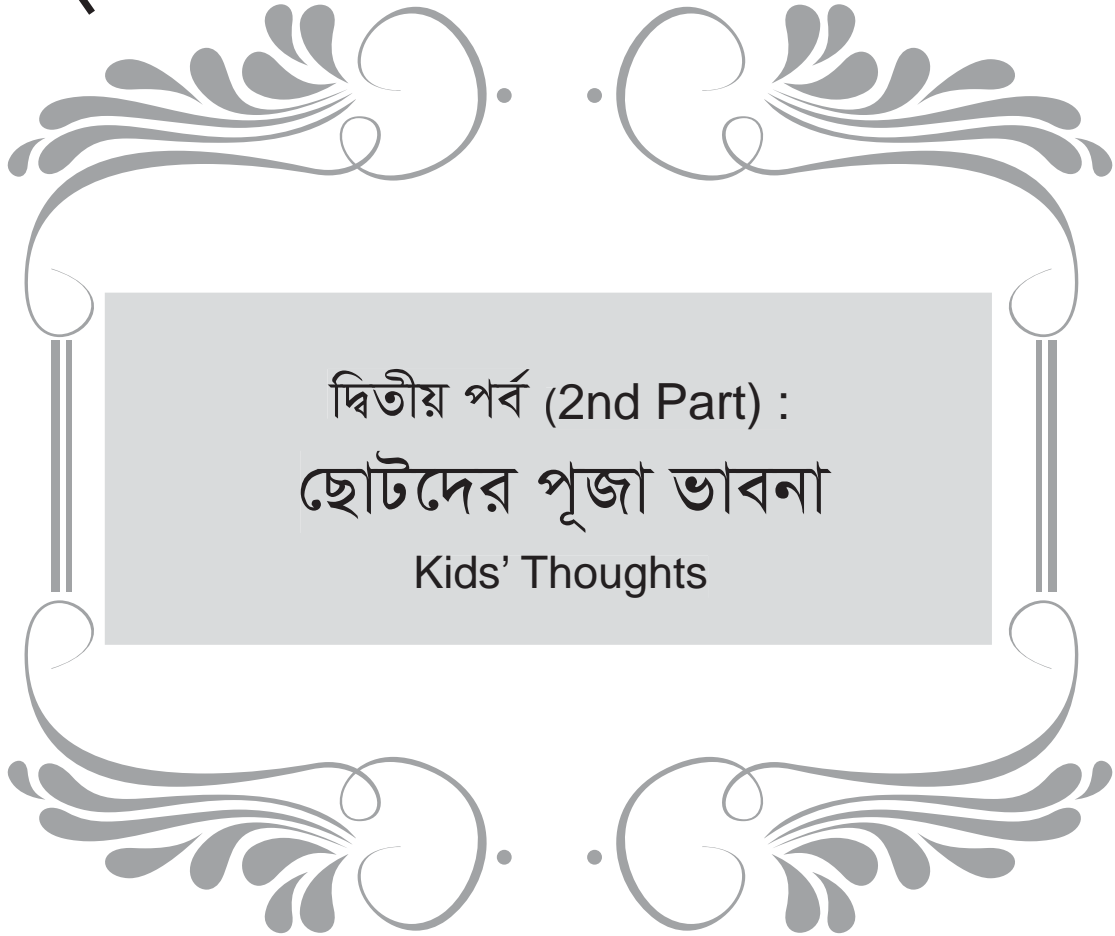

“When one’s mind dwells on the objects of Senses, fondness for them grows on him, from fondness comes desire, from desire anger. Anger leads to bewilderment, bewilderment to loss of memory of true Self, and by that intelligence is destroyed, and with the destruction of intelligence he perishes.”

— Lord Krishna
(Srimad
Bhagavad Gita)

আগামী প্রজন্মের জন্যে
For Up-coming Generation

দ্বিতীয় পর্ব (2nd Part) :
ছোটদের পূজা ভাবনা
Kids' Thoughts

Monidipa Nath
Age:13, Grade:9

Mother Goddess, Durga

What is Durga Puja?

Durga Puja is a very important Hindu celebration which symbolizes the triumph of good over evil. The main Goddess in this celebration is called “Durga Maa” which is Sanskrit for “Mother Goddess”. Her unique powers help remove the evil vices like anger, greed, and selfish desires. However, this festival is mainly about Durga Maa’s victory in killing the evil demon Mahishasura. Durga Puja usually lasts for five days, however it can also last up to nine days specifically in India and West Bengal. The festival is first started with beautifully dressed statues installed in temples all over the city. Next, the statues are paraded around the streets surrounded by loud music and thunderous dancing. Finally, they are soaked in water and the devotees are served tons of delicious vegetarian food and sweets. The event itself is very social, filled with drama, dance, and singing. That sounds amazing, right? I sure hope that one day there will be a Durga Puja street parade like that in Canada. Don’t you?

Durga Maa:

The name “Durga Maa” essentially means “one who is difficult to approach” in Sanskrit. However, She also symbolizes the three divine forces, otherwise known as divine shakti which protects Her devotees from negative forces and evil powers. Durga Maa has ten hands which holds several weapons that symbolize her teachings. The empty hand is for forgiveness and Blessings. The weapon’s names are Chakra, Conch, Sword, Bow and Arrow, Lotus Flower, Club, Ax, Shield, and Trident.(etc.) To depict Mother Durga’s power, she is portrayed as riding on a lion and is shown wearing a red sari to signify that she is destroying evil and protecting mankind with passion. “Durga Maa” has two daughters who are called Lakshmi and Saraswati and two sons named Kartika and Ganesha.

History behind Durga Maa and Durga Puja:

Legend has it that one day there came a demon so great and so ferocious, none of the male Gods could kill it or turn it into a good person. The Gods went to the three supreme powers of the Universe (Brahma, Bishnu, and Shiva) and pleaded for help punishing the demon. The three supreme Gods took into account of the suffering of innocent people in the universe and promised to make a change. Soon after that, Brahma, Bishnu, and Shiva combined their superior powers, resulting in the creation of Durga Maa. Durga Maa’s feminine, superior power instantly killed the demon Mahishasura.

The origin of Durga Puja dates back to as far as the 16th century A.D. Some people believe that the festival was started by the landlords of Malda and Dinajpur in the State of Bengal. Others believe that Bhabananda Mazumdar of Nadiya or Raja Kangshanarayan of Taherpur begun the tradition. Since then, the festival has blossomed, and is now celebrated around the globe, attracting lots of tourists from far and wide. And the great thing is, Durga Puja is an annual celebration meaning that we can see this marvelous event every year.

we the Hindus worship ma-Durga
in the month of October every year.
Durga is the Goddess of power.
She destroys all evils. During
the festival we enjoy much.
Everyone wears new clothes.
Shirts, pants, Dhuti, panjabis like
new shoes, frock etc.

we worship DEVI Durga chanting
The mantra like -
"Yea DEVI sarbavatesu matri
rupeno shangstita
Namastasai Namastasai
Namastasai Namo Namo h."
DEEPLYAMAN Bhowmik!

Deepyaman Bhowmik
Grade 2

Rupkatha Das
Grade 2

Tarpan

Mahalaya is a fortunate event, seven days before Durga puja. Mahalaya makes the end of "Pitripaksha" and beginning of "DeviPaksha". On that day people offer Tarpan in the memory of their ancestors, specially departed parents and grandparents. "Tarpan" means offer water or Gangajol. People offer teel mixed with water in pray to soul of their ancestors goes to haven. People do fasting from morning as they Tarpan on that day.

This the day oddes Durgs starts her journey from Mount Kailash with her children.

Shoptodeep Purkayastha
Grade 3

Cultural significant of Durga puja

Our biggest religious festival is 'Durga puja' type cultural programme focus us how to practice modern culture and in the same time follow Hindu traditions and values. Through these cultural programmes we show the best of our Bengali culture in its own style. The goal of these programmes is to bring awareness of Bengali culture among our generation.

Durga puja start Sept 28 to Oct 1.
In durga puja people enjoy. we
buy any color shirt and pant and Sari.
First when we reach the temple we
do Ansali then we do kirtan for 2 hour.
After we eat prasad we eat rice,
vegetable, sweets, fruits, kichori. Finally
when were done we take some Rest
or chat for a few minute then
maa durga give us blessing after then
we go home.

Niloy Roy

Niloy Roy
Grade: 4

Utsob Saha
Grade: 4

Maa Durga - Ma Durga's Family.

Maa Durga is our famous god. She has two sons and two daughters. Two sons name are Ganesh and Kartik. Two daughters name are Lakshmi and Saraswati. Maa Durga husband's name is Lord Shiva. Lakshmi god for money and Saraswati is for education. Maa Durga's husband is honest and kind. Kartik is very handsome and smart. Ganesh is a very powerful god.

Durga Puja SHOUVIK SAMADDER
GRADE 5 (from: 2018)

Durga Puja is one of the biggest Festivals in the Bengali/Hindu culture. Every year we celebrate this festival at the Bangladesh-Canada Hindu (Mandir) temple. This is a part of Durga Puja's Pushpanjali Mantra: "Om Jayanti Mangala, Kali, Bhadrakali, Kapalini, Durga, Shiba, Kshama, Dhatri, Swaha, Swadha Namahstu Te. Esha Sachandana Gandha Pushpa Bilva Patranjali, Om Hrning Durgaoi Namah" Durga Mantras praises Durga as symbol of all divine forces. According to the mantra, Durga is omnipresent as the embodiment of power, intelligence, peace, wealth, morality. Every year I write for the Durga Puja magazine. I like Durga Puja because then I get to hang out with my friends. I can't see my friends a lot because we live far away from each other. I enjoy these programs. Durga Puja is spectacular! I wonder what I'll see next year. Cause it's going to get better every year!

Shouvik Samadder
Grade 5

Maa Durga and family

Avik Dutta
Grade 5

Lord Ganesh, the god of unity and success is the elder son of Maa Durga and Lord Shiva. Ganesh has four arms. Maa Laxmi is the elder daughter of Maa Durga. She is goddess of wealth. Maa Saraswati and Kartik is the younger daughter and son of Maa Durga. Saraswati is goddess of knowledge and Kartik is a god of fighting. Maa Durga has ten hands with weapons. She killed Mahisasura.

Sasti, Saptami, Astami, Navami Dashami

Durga Puja is not only a religious ritual but through this festival, our arts, crafts, culture, our traditional heritage, our social values and custom, our hospitality are expressed in different spheres of life and living. Those are the five days that celebrate Durga puja as follows:

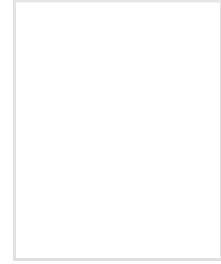
Sasti - This is the day when goddess Durga come down to earth in her divine form. Her face is shown before the main rituals begins, The bits of the drum (dhaak) are made as people here the Maa Durgas arrival to earth.

Saptami - This is the very first day of Durga puja. On this day, before the sun rises a banana tree is washed with holy water and dressed in a sari to look like new bride (Kola Bou). Then Kola Bou sits beside the other idols so priest can pray for her welfare and health. Kola Bou is often placed on the idol of Ganesh's right side. Vermilion (Shindoor) is smeared on the banana trees leaves. Nine plants are also to symbolised the nine forms of Maa Durga.

Ashtami or the eighth day was the day when the demon was killed by the goddess and hence plays a very important part in the entire festival. A special Puja known as 'Sandhi Puja' happened with 108 prodip (light) are lit and dhak (drums beat) continuously played on that moments.

On Navami, aartis are held everywhere warship the goddess.

Finally comes the last day or tenth day is called Bijoya Dashmi, when it is time for Durga to go back to her husband, Lord Shiva, on Mount Kailash. A significance farewell by the ladies with vermilion, pan and sweets. People carry the goddess through the street while the chant "Asche bache, abar hobe". After the immersion of the goddess, people visits their family and friends with sweets to show best wishes and respect. This is called "Bijoya Dashami".

Ankita Roy
Grade 5

Aungkan Dutta
Grade 6

Mahisasura (Buffalo Demon)

Mahisasura is the king of demon. Mahisasura means greatly powerful demon. He fought with Maa Durga, but in the end he lost. After the fight he died. He has great strength and courage. While fight Mahisasura hide as buffalo when he fight with Durga. He is warship along with Maa Durga.

MAA DURGA

By Sudipta Samadder
(Shreya) Grade: 8
From: million.com

Ya Devi Sarva Bhuteshu Maa Rupena Samsthita,
Ya Devi Sarva Bhuteshu Buddhi Rupena Samsthita
Ya Devi Sarva Bhuteshu Shakti Rupena Samsthita
Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namo

Maa Durga, the meaning in sanskrit is a fort or a place which is difficult to destroy. She is Durgahashini, the one who vanquishes all sufferings. She is the Divine Goddess who resides in all existence, in the form of our universal mother, energy & intelligence. She is the power behind the work of creation, preservation and destruction. Durga Maa is known to be the wife of Lord Shiva & the mother of the universe as well as the mother of Saraswati, Lakshmi, Kartikeya and Ganesha. She was created by Brahma, Vishnu and Shiva in order to vanquish the asura, Mahisasura, who had been a threat to the gods in heaven and the humans on earth. It is said that the demon had been granted a boon from Lord Brahma in which he could not be killed by any deity or men. The combination of the energies from all three gods formed Shakti (Maa Durga), who was the only one who can defeat Mahisasura. Her ten hands held the weapons given to her by different gods. The weapons were bows and arrow, conch shell, thunderbolt, lotus, chakra, sword, trident, etc. She is also referred to as Triyambake which means the three eyed goddess. With her invincible form & fierce lion as her carrier, she had finally managed to kill Mahisasura! She is the goddess of victory of good over evil. So therefore Durga puja is a celebration of Maa Durga and how she protected everyone from Mahisasura. In Durga puja, there is always many fun and new events, dramas & cultural performances occurring all day which gives us a time to all be together. It is one of the biggest festivals that continues on for five days in our Hindu culture. Maa Durga always helps her devotees so whenever you are in danger, chant Maa Durga's name and she will appear at your service. Jai Maa Durga!

Sudipta Samadder (Shreya)
Grade 8

The weapons of Maa Durga

Rajosree Paul Tuly
Grade 8

Maa Durga is the goddess of power and strength. She have ten powerful weapons which she holds in her ten hands. In the hands on her right side she holds a scythe, a disc, a club, a knife and a spear which she used to kill the bull demon. In her hands on the left side she holds a lightening bolt, a shell, a bow and arrows, a snake and a shield. All her weapons work together in harmony to make Maa Durga the perfect killer and protector.

Days of the Durga puja

Durga puja is the festival of the goddess Devi Durga who was created by the pure strength and powers of the other deities. There are 6 days in which there are pujas. The first day is Mahalaya, the second day is Shashti, the third day is Saptami, the fourth is Asthami, the fifth is Navami, the sixth is Dashami

According to Puranas, King Suratha, used to worship the goddess Durga in spring and so Durga Puja was also known as Basanti Puja. But Rama proposed the Puja and worshiped Durga in autumn and that is why it is known as 'Akal Bodhon' or untimely worship. Here in Canada we celebrate during the autumn when Rama hurriedly did the puja to go and kill the King Ravan. But in Bangladesh they perform the Puja twice the Basanti puja and again when Rama performed the puja.

Mahalaya

Mahalaya happens 7 days before Shasti. It is to invite The Goddess Durga. On this day people offer prayers to their dead relatives and forefathers. This is done through the chanting of mantras and singing devotional songs.

Shasti

Shasti, the sixth day of the moon when Goddess Durga is welcomed with much enthusiasm and display

Saptami

Saptami features the first day of Durga puja; commencement of rituals; predawn bathing of 'Kola Bow'.

Asthami the most important day of Durga Puja which celebrates Durga's victory over Mahishasur and all the devotees recite the mantras and offer pushpanjali to Devi Durga and pray for her blessings with rituals of animal sacrifices though animals are now substituted with 'chakumro' (a type of pumpkin), cucumber and banana.

Navami

Last day of Durga Puja Navami is when the commencement of 'Sandhi Puja'. Goddess Durga is offered Bhog Proshad which is later distributed among the devotees. "Sandhi puja" (108 'Dip' lighted) End moment of Ashtami and the beginning of Navami is the time for Sandhi Puja. At this time Devi Durga transformed into Devi Kamunda to kill "Chando" and "Mundo", the two generals of Mahishasura.

Dashami

Dashami is the day when Goddess Durga accompanied with her children sets for Kailash, her husband's abode. Bengalis sadly immerse the clay idol of Durga in the sacred Ganges bidding her goodbye and earnestly wait to see her again the next year. "Sindur Khela" is a major event of Dashami. Married women apply vermilion to each other and greet each other with sweets. It is in the evening when Goddess Durga is immersed Bengalis greet each other with bijoya greetings and men follow the customary 'Kolakuli' (embrace each other). Durga Puja is a festival, Bengalis celebrate without religious inhibitions. It is more of a socio- cultural celebration that tends to renew kinship with friends and relatives.

Sulov Deb
Gread 8

মা দুর্গা

মা দুর্গা হল অস্তির দেবী, অনেকদিন আগে, অমরীর সব জন্মসারী সমস্যা বহুত, উদ্ধার ব্রহ্মা, কিছু এক জিব যাকুর মা দুর্গাকে সেরি করে, এই অমরদের মারার জন্য, মা দুর্গা হল মহিষাসুর মর্দিনী। মহিষাসুর নাকের এক অমরকে মেয়ে, মা দুর্গা জেনতে এক মর্গে আন্নি মর্দিনী আনে। এইজন্য মা দুর্গাকে মহিষাসুর মর্দিনীও বলা হয়। মা দুর্গার বিভিন্ন রোমের জন্য তার অনেক নাম। মহিষাসুরের মঞ্চ মা দুর্গার যুদ্ধ হয়েছে ছয় দিনে। সেই জন্য দুর্গা পূজাও ছয় দিন হয়: ম্যালসা, বর্জী, মণ্ডনী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমী। মা দুর্গা আমাদের কিংদের থেকে রক্ষা করে। তাই প্রত্যেক বছর আমরা তার কাছে প্রার্থনা করি তার কন্যবাদ দেই।

আমাদের রক্ষা করার
জন্য আমরা কৃতজ্ঞ,
আমা করি মা দুর্গা
এবার ইচ্ছা পূরন করুক
এক মবার মঞ্চল করুক।

— শ্রেয়াসী মন্ডল
অষ্টম শ্রেণী

Shreyasi Mandal
Grade 8

Why do we celebrate Durga Pooja?

Monami Saha
Grade 10

Hindu's celebrate Durga Pooja because it is the victory of Ma Durga over the demons which signify's the victory of our inner goods over the lower impulses like greed. Also we fast, to live a pure disciplined life. It can also help us spiritually by progressing and help maintain our inner purity. We specifically fast for 9 days. This is because it'll increase our will power and strength. In the 9 nights of Navratris, the first three days are to dedicated to mother Durga as shakti herself is life giving through health and strength. The next three days are dedicated to mother Laxmi as provider of riches for once we have strength we need the material wealth. The last three days are dedicated to mother Saraswati as the provider of wisdom to use the strength and the wealth wisely for benefit of all.

BCSHCS: Trip to Different Temples

On August 24th, 2014 we (BCSHCS) went on a school trip to three different hindu temples, one being and "ISKON" and also having a half an hour tour around the Queen's Park and the Legislative Assembly of Ontario (L.A.O).

The first temple we went to was in Brampton, Ontario. The name was "Hindu Sabha Temple". The priest was very understanding and taught us about their temple. Just like our temple, they had a kitchen and a banquet hall area too. I liked the structure of the temple very much, considering that it took a long time to make. The main god in that temple was Maa Durga.

The second temple we went to was called "Hindu Heritage Centre". I really enjoyed the aesthetics of the temple. The view of the temple from a far, really struck me. Thinking about how much effort was put into the construction of the temple from top to bottom. I also really liked the decoration of the flowers for the Ohm sign. The interior was very well made and all the statues had their names written underneath which i thought was very unique. The statues in order of left to right while facing them was: Laxaman Ji, Hanuman Ji, Ram Ji, Sita Ji, Ganesh Ji, Narayan Ji, Laxmi Ji, Durga Mata, Shiv Ji, Gauri Ji, Ganesh Ji (bigger version), Krishna Ji, Radha Ji. And to the left of all these gods is a large shrine for Hanuman Ji and to the right was a Saraswati Ji Shrine. This was also the temple we ate at for lunch.

The next place we arrived at was not a temple or Mandir but instead was the Legislative Assembly of Ontario (L.A.O), located west of Queen's Park. We had a great opportunity to receive a 30 minute tour. And during our 20 minute wait we had scavenger hunt which we could not do. Due to the restriction of staying on the steps. During the tour we got to see many historical artifacts such as the Golden Mace. Overall the tour was a memorable part of my day.

Finally the last but not least temple we visited was the "Hare Krishna ISKON". The ISKON is located near Bloor Street, Downtown Toronto. This was the only temple that I visited before. The Iskon just like its name; indicates it is only about Lord Krishna and his partner Radha. This Mandir did not have a grand structure like others for the building was a church before. This Mandir gave the BSCHCS books. Two in total; a vegetarian cook book and a Question and Answer book. There were also more available if you were interested.

To finish off the great day we had dinner (Prasad) at the Iskon and then headed back to the our Mandir. In revision of the day while writing this i realized how much this trip had taught me. I would like to thank Gurujee and the BCHM for the wonderful trip and I hope to have an experience like this again.

Sufal Deb
Grade 9

ভক্তি
শক্তি
আত্মা
জীবদেহ
শান্তি

ভক্তি সুভাষ পাল

ওঁ তৎ সৎ।

১/ ভূমিকা- অচিন্ত্য অব্যাক্ত ও নিগূণ ব্রহ্ম উপাসনায় মন স্থির করা কঠিন হওয়ায় সনাতন ধর্মে ক্রমান্বয়ে সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার প্রচলন শুরু হয় যাহাতে ভক্তির প্রকাশ ঘটে। সাধারণ কথায় বলে “ভক্তি মানে বিশ্বাস”। এই বিশ্বাসই বৈদিক ধর্মের পরবর্তীতে প্রাধান্য লাভ করে ক্রমে ক্রমে মানুষ মন, সূর্য্য, রুদ্র, বিষ্ণু, শিবা এবং আরও অনেক দেব-দেবীকে ব্রহ্ম ভেবে তাঁদেরকে পরমেশ্বরের বা পরমাত্মার এক একটি রূপ ভেবে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে উপাসনা করা শুরু করে যাহা ভক্তি মূলক উপাসনা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ইহাই ভক্তিমার্গ যাহা পরবর্তীতে প্রতিমা পূজায় প্রবর্তিত হয়ে উহা নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে। এই ভক্তিমার্গ বেদ এবং উপনিষদ থেকেই বহির্গত হয়েছে যার প্রবর্তক শঙ্কর ঋষি (জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীমদ্ভগবত গীতার ভূমিকা)।

এই ভক্তি মার্গের প্রবর্তনের ফলে সনাতন ধর্ম শাস্ত্র সমূহের নানারূপ পরিবর্তন সাধিত হয়ে অনেক নতুন ব্যবস্থারও প্রবর্তন হয়েছে যার ফলে শ্রাদ্ধে মাংসাদির ব্যবহার এবং সন্যাসাশ্রম ইত্যাদি রীতি কলিতে নিষিদ্ধ হয়েছে। তাই ঈশ্বর প্রদত্ত সনাতন ধর্মের রীতি যুগে যুগে ঈশ্বরেরই অবতারের নির্দেশে পরিবর্তিত হয়ে যুগপোযোগী হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবত গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ১২-২০ শ্লোকে শ্রেষ্ঠ ভক্তের ভক্তির উল্লেখ করেছেন। শ্রেষ্ঠ ভক্তিতে অবশ্যই কর্মফল বর্জিত, হিংসাবর্জিত সর্বভূতে মিত্র ভাবাপন্ন, সুখে-দুঃখে সদা সন্তুষ্টি এবং মন সর্বদা ভগবানে ন্যস্ত থাকবে কিন্তু কর্তব্য কর্মে সদা স্থির থাকবে। তাই ফল কামনা ত্যাগ করে সর্বদা ঈশ্বর নির্দেশক কর্মে ন্যস্ত থাকাই ভক্তিতে উপাসনা বুঝায়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মতে বিদুর হচ্ছেন সজ্জন ভগবদ্ ভক্ত এবং বিদুরের হৃদয়ে গদাধর সর্বদা অধিষ্ঠিত থেকে পাপীদের অপবিত্র করা তীর্থসমূহ পবিত্র করেছেন। (শ্রীমদ্ভগবত ১/১৩/৮)। সৎ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হলে ভগবান শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা এবং প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয়ে ভক্তিগুণ বৃদ্ধি পায় (শ্রীমদ্ভগবত ৩/২৫/২২)।

ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।।
(শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত- ১ম পরিচ্ছেদ)।

ভগবানকে সেব্য এবং নিজেকে সেবক মনে করে ঈশ্বর সাধনা কর্মই ভক্তি এবং যাঁরা ঈশ্বরের স্বরূপ ব্রহ্মের সাথে সাযুজ্য (লীন হওয়া) কামনা করে উপাসনা করেন তাঁদের উপাসনাকে জ্ঞানমার্গ বলে (শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত ২য় পরিচ্ছেদ)।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাণৌ ব্রহ্মনা হুতম।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।
(শ্রীমদ্ভগবত গীতা ৪/২৪)

অত্যাৎ সর্ব বিষয়ে ব্রহ্মভেবে উপাসনা করা জ্ঞানী ভক্তের ভক্তি এবং এই জ্ঞানী ভক্ত ব্রহ্মত্বই প্রাপ্ত হন। “ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি”। কেননা তিনি কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়েই ব্রহ্ম উপাসনা করেন।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মায়োনির্শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষনো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ।।
(শ্রীমদ্ভগবত ১১/১৪/১৪)

এক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন যে, সবকিছু থেকে ভক্তিই শ্রেয়ঃ সাধন যা উদ্ধব করেছেন। তাই উদ্ধবের ভক্তি পথের সাধনার জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম হয়েছিলেন যে স্থান ব্রহ্মা, মহাদেব, সঙ্কর্ষন, লক্ষ্মী

এবং আত্মাও অর্জন করতে পারেনি। বিষ্ণুপুরানের ভক্ত ধ্রুব এবং ভক্ত প্রহ্লাদের বিষ্ণু আরাধনা এবং শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের ভক্ত হরিদাসের উপাসনাকে ভক্তির প্রকৃত রূপ ধরা হয়। অর্থাৎ ভক্তি হচ্ছে ভগবানের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস যা শত বাঁধা বিপত্তি, মোহ, ভয় (মৃত্যু ভয়) বা অন্য এমন কোন কিছুই নাই যা থেকে বিচ্যুত করতে পারে। শ্রী অদ্বৈত প্রভু কলিযুগের মানবের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের নিমিত্তে সুদীর্ঘ ৫২ বছর বয়স পর্যন্ত ভক্তি ভরে কাতর (নিঃস্বার্থ) প্রার্থনা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মত্যাধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরন করায় তাঁর মুখেই হরিনাম বিলায়ে কলির পাপী তাপীদের উদ্ধারের উপায় করেন। তাই অদ্বৈত প্রভুকে ভক্ত অবতার বলা হয়। আর “ভক্তিতে ভগবান” কথার তিনি প্রমাণ করেছেন।

২/ ভক্তির প্রকারভেদ- পাদ্মকল্লের সৃষ্টির প্রথম মানব অবতার কপিলদেব তাঁর মা দেবাহুতিকে যে ভক্তি বিভাগ বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ। শাস্ত্র মতে ভক্তি তিন প্রকার যথা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভক্তি (শ্রীমদ্ভগবত, ৩য় কল্প)। এই তিন প্রকার ভক্তির সংজ্ঞা নিচে উল্লেখিত হল।

শ্রীহরির প্রীতি তরে যে করে ভক্তি।
তাহাই সাত্ত্বিক ভক্তি শুন শুন সতী।।
ঐশ্বর্য্য কামনা করি ভক্তি যেই করে।
সেই ভক্তি রাজস ভক্তি জানিও অন্তরে।।
হিংসা দম্ব-ভরে ভক্তি করে যেই জন।
সেই ভক্তি তামস ভক্তি হয় অনুক্ষণ।।
নিগূণ ভক্তি কামী হয় যেই জন।
মুক্তি তরে লালায়িত নহে তার মন।।
কিছু নাহি কাম্য তার সংসার মাঝার।
কেবল আমার সেবা করে সেই সার।।
এই ভক্তিযোগে জীব পায় পরিত্রাণ।
ব্রহ্মপদ লাভ করে সেই মহাপ্রাণ।।

শাস্ত্র মতে ত্রিগুণত্বিকা ভক্তি দিয়ে ত্রিগুণত্বিক ফল লাভ হয় কিন্তু মুক্তিলাভার্থে নিগূণ ভক্তিতেই ঈশ্বর উপাসনা করতে হয়।

উপরি উল্লেখিত ভক্তি ছাড়াও আরও দুই প্রকার ভক্তি সমাজে লক্ষ করা যায় যা হলো- অন্ধভক্তি ও বিপরীত ভক্তি। অন্ধভক্তি হলো কোন ব্যক্তির মতবাদকে কোন কিছু বিচার বিশ্লেষণ না করে সরাসরি গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে ফলাফল ঐ ব্যক্তির মতবাদ অনুযায়ী হয়। আর বিপরীত ভক্তি হচ্ছে শাস্ত্রে যা আছে তার উল্টোটা করা। বিপরীত ভক্তির উদাহারন হলো- কংসের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরূপ আচরন। কংস বিপরীত ভক্তিতেই উদ্ধার লাভ করেন; কারন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কংসকে বিপরীত ভক্তি দিয়েই পৃথি বীতে পাঠিয়েছিলেন। তাই তিনি নিজে কংসকে উদ্ধার করেন।

কোন শাস্ত্রোক্ত ব্যক্তির আচরন অনুসরনে কেউ অন্ধভক্তিতে উপাসনা করে যথোক্ত ফল লাভ করেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি নিজ ইচ্ছাতে শাস্ত্রোক্ত নিয়মাবলী বা উপাসনা পদ্ধতি পরিবর্তন করে উপস্থাপন করেন, সেক্ষেত্রে তার প্রতি অন্ধভক্তি রেখে কেউ উপাসনা করলে ইহ্পিত ফল পাওয়া সম্ভব কিনা তা এই সকল অন্ধভক্তরা জানেন (বিশেষ করে শিক্ষিত অন্ধ ভক্তরা)। বর্তমানে হিন্দু সমাজে এই প্রকার অন্ধ ভক্তিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুকরণ হচ্ছে এবং তা দ্রুত বিস্তার লাভ করছে, বিষয়ে নীচে ব্যাখ্যা করা হলো।

সনাতন ধর্মে পূজায় কিছু সাধারণ অবশ্য পালনীয় নিয়ম আছে যা সকল পূজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে কোন বিশেষ পূজার আগে পূজকের নিত্য অহিক এবং প্রাথমিক পূজা করে নিতে হয়। ইহ্পিত দেবতার পূজার পূর্বে পঞ্চদেবতার পূজা করে নিতে হয় যা সকল হিন্দুই জানে। আবার

সবার আগে গণেশ- পূজা করতে হয়। এই নিয়মটা সকল হিন্দুই জানে। তাই গণেশ সহ ছয় দেবতার পূজা ইস্পিত দেবতার পূজার আগেই করতে হয়। সেজন্যই পূজাসামগ্রী প্রস্তুতকারী ভক্তিভরে জেনে বা না জেনে একটা পাত্রে সাতটা নৈবেদ্য সাজায়ে দেন। এই কাজটুকু কোন কিছু না বুঝে করলেও সত্বিক অন্ধভক্তি।

গণেশঃ দীনেশঃ বহিঃ বিষ্ণুঃ শিবঃ শিবাম্।
সংপূজ্য সং যতো হস্তে চ ততো অভিস্টং পূজয়েৎ।।
(ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরান)

অনুবাদ-গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব এবং শিবা (শক্তি) এই ছয় দেবতার ক্রম অনুসারে পূজা করে পরে অভিস্টদেবতার পূজা করতে হয়। ইহা শাস্ত্রীয় নিয়ম। এখানে গণেশ পুরাণের দেবতা এবং বাকী পাঁচ জন বেদের দেবতা। এছাড়াও নানা দেবতার পূজা ও গুরুপূজা করে নিতে হয়। পূজাতে উপাচার দান করা হয় যা সন্তান উপাসনা। যেমন- ষোড়শ উপাচার (ষোলটি দান), দশ উপাচার (দশটি দান) পঞ্চ উপাচার (পাঁচটি দান) এবং গন্ধপুষ্পে পূজা (একটি দান)। পূজায় অভিস্ট দেবের মন্ত্র জপ করতে হয় যা নির্তন উপাসনার অংশ। উপাচারের প্রকার এবং সংখ্যার উপর ভিত্তি করেই পূজককে সকল দেবতার পূজা করতে হয় যাকে ভক্তির সাথে পূজা বলা যায়। কিন্তু কোন পূজক যদি একই উপাচার সকল দেবতাকে দান করেন (দানকৃত উপাচার অন্য দেবতাকে দান) তাহলে সেদান ভক্তিশূন্য ক্রটিপূর্ণ দান বুঝাবে এবং সেক্ষেত্রে পূজাও ক্রটিযুক্ত হবে। যেহেতু প্রথমে গণেশ পূজা করে নিতে হয় এবং গণেশ শিবওপার্বর্তীর পুত্র। তাছাড়া গণেশ বেদের দেবতাও নহেন। তাই গণেশ পূজায় নিবেদিত প্রসাদ অন্যবিগ্রহকে দান করলে তা সম্পূর্ণ ভক্তিহীন দান হবে। আর কোন পূজক যদি তাঁর শ্রদ্ধায় অন্য পূজককে অন্ধ ভক্তিতে অনুকরণ করে করেন তবে সেটা শাস্ত্রীয় হবে না। এক্ষেত্রে পূজক যদি ছয়টা নৈবেদ্য পৃথকভাবে ছয় দেবতাকে দান করেন এবং সাথে পৃথক গ্রাসে জল দান করেন তবে তিনি অনায়াশেই এই ছয় দেবতার পূজা দশ উপাচারে করতে পারেন। এই দেবতাদের ষোড়শ উপাচারে পূজা করতে হলে অবশ্যই তার আয়োজন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্র সম্পন্ন পূজা হবে। পরে অভিস্ট দেবতাকে ও তাঁর পরিবারকে আলাদাভাবে উপাচার দানের মাধ্যমে পূজা করলে তা ভক্তিপূর্ণ হয়। যদিও যেকোন পূজার শুরুতে প্রাথমিক পূজা ও গুরুমন্ত্র জপ করে নিতে হয় কিন্তু অনেক পূজককে তা আংশিকভাবে করতে দেখা যায়।

পূজক পূজার শুরুতে মন্ত্রের মাধ্যমে (ভূতশুদ্ধি) নিজ লিংগ দেহকে অগ্নিতে আহুতি (পুড়ে ফেলে) দিয়ে মন্ত্রের মাধ্যমে দিব্য দেহ ধারণ করেন এবং ধ্যানের মাধ্যমে পূজ্য দেবতাকে নিজ হৃদয়ে স্থাপন করেন এবং পরে পূজা করেন। তাই পূজক পূজার সময় কথা বলেন না। কোন বিশেষ কারনে কথা বললে বা কাশি দিলে পুনরায় আচমন করে নিতে হয় বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। তাই পূজার মাঝে কোন পূজক কথা বললে বা ধর্মীয় বক্তৃতা রাখলে তা ভক্তিহীন পূজার সংজ্ঞায় পড়তে পারে; যদি ও সাধারণ ভক্তরা না বুঝে এই ধর্মীয় বক্তৃতাকে অনেক সময় বাহবা দিয়ে থাকেন। প্রতি পূজায়ই আরতি করতে হয় এবং প্রত্যেক হিন্দুর বাড়িতে সন্ধ্যায় আরতি করার নিয়ম একটি সনাতনী নিয়ম যা প্রত্যেক হিন্দুই অবগত। পূজাতে আরতির একটা নিয়ম এবং ক্রম আছে যা শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন পূজকরা জানেন। এমনকি ইন্দ্রন তার সংক্ষিপ্ত পূজাতেও আরতি করার সময় বিনা মন্ত্রে করলেও নিয়ম মেনেই করে থাকে। যেমন প্রথমে ধূপ দিয়ে আরতি করে হাত ধুয়ে দীপ দিয়ে আরতি করে হাত ধৌত করে পরে ক্রমানুসারে অন্য উপাচারে আরতি করে প্রণাম করে। কিন্তু বর্তমানে মন্দিরে অনেক পূজককেই ধূপ এবং দীপ এক পাত্রে নিয়ে একসাথে আরতি করতে দেখা যায় এবং পরে হাত ধৌত করে না। এক্ষেত্রে পূজকের ভক্তির বিষয়টা থাকে প্রশ্নাতীত। আবার অনেক মন্দিরে দুর্গা পূজান সময় গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গার পৃথক ঘট বসালেও প্রতি ঘটে পৃথক ভাবে আবাহন করে পূজা করা হয় না।

সাধারণ ভক্তরা কিন্তু আলাদা ঘটে পূজা হয়েছে বলে ধরে নেয় এবং

সেভাবেই ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করে। কিন্তু পূজক যদি আলাদা ঘট বসিয়ে তাতে পূজা না করেন তবে সে পূজাতে ভক্তির ব্যত্যয় হয়েছে বলে শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন ভক্ত ধরে নিতে পারেন। আর যদিও ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, গন্ধ ও পুষ্পের সাথে মিশ্রিত করে দেওয়া যায় না (অসম্ভব), তবুও কোন কোন পূজককে মন্ত্র বলে (নিজের তৈরী মন্ত্র হয়তো) তা একসঙ্গে দান করতে দেখা যায়। কোন পূজক যদি দুর্গা পূজাতে ১ মিনিটে ১ লাইন মন্ত্র যেমন- “এতে গন্ধ পুষ্পে, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি গুঁ গুঁ গণেশায় নমঃ” বলে গণেশ পূজা সমাপন করেন এবং একইভাবে কার্তিক, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী পূজা করেন তাহলে তা ভক্তিশূন্য পূজা হিসাবে গ্রহণীয় হবে কিনা তা পাঠকরাই বুঝে নিবেন। আবার কোন কোন পূজায় দেকা যায় যে, অঞ্জলীর ফুল একবার নিয়ে তিনবার মন্ত্র পড়ে কোন দেবতাকে অঞ্জলী দান করার পর সেই নিবেদিত ফুল দিয়ে অন্যান্য দেবতাদেরও অঞ্জলী দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ভক্তরা অন্ধভাবে পূজককে অনুসরণ করলেও পূজকের ক্ষেত্রে তা আর যাই হোক সাত্বিক ভক্তির প্রকাশ পায় না।

একই পূজককে শনি পূজায় পূজার ক্রম অনুসরণ করলেও অন্য পূজাতে না করলে সেক্ষেত্রে ভক্তির অভাবই প্রকাশ পায়। যেমন প্রত্যেক পূজায়ই প্রথমে ধ্যান করে মানসপূজা করে আবহনের পর পুনঃ ধ্যান করে উপাচার দান করা হয়। এই নিয়ম শনি পূজায় মানলে অন্য পূজায় সকল পূজক অনুসরণ করেন না। এক্ষেত্রে ভক্তিশূন্যতাই প্রকাশমান। আবার নবগ্রহ পূজায় যদি নয়টা প্রদীপ পৃথকভাবে নয়টি গ্রহকে দান করা হয় কিন্তু একই প্রসাদ নয় গ্রহকে নিবেদন করা হয় তবে এক্ষেত্রে প্রদীপ দানটুকু ভক্তিপূর্ণ কিন্তু নিবেদিত প্রসাদ অন্য গ্রহকে দান ভক্তিহীন বুঝাবে।

বিশেষ ব্যক্তির প্রতি অন্ধ ভক্তি কিন্তু শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি শূন্যতা- বিশেষ বিশেষ পূজার জন্য বিশেষ বিশেষ দিন, মাস, তিথি, দিবাভাগ রাত্রিবেলা নির্দিষ্ট আছে। যদি বিশেষ দিন/রাত্রি বাদে অন্য দিন সে পূজা করা হয় তবে তা নিত্য পূজা হবে। আর কোন পূজক যদি অন্য সময়ে পূজা করে বিশেষ সময়ের সংকল্প করে তা অবশ্যই তামসীক পূজা হবে। যেমন অসময়ে দুর্গা পূজা করে যদি সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী পূজা নামে এবং তিথি বলে সংকল্প করে তবে তা অবশ্যই অশাস্ত্রীয় হবে এবং এই ভক্তিকে (পূজকের) তামসীক ভক্তি বলা হবে। কিন্তু অজ্ঞ ভক্তের ভক্তি সাত্বিক ভক্তিও হতে পারে।

৩/ উত্তর আমেরিকাতে ভক্তি

লগ্ন অনুসরণ করে বিয়ে অনুষ্ঠান করা প্রত্যেক হিন্দুই অন্তরের অন্তস্থল থেকে বিশ্বাস তথা ভক্তির সাথে পালন করে। প্রত্যেক পঞ্জিকাতে দিনের বেলায় বিবাহ সম্পূর্ণ নিষেধ লেখা আছে। আবার কালরাত্রি বাদ দিয়েই বিয়ের লগ্নের সময় দেওয়া থাকে। উত্তর আমেরিকার দিবাভাগ ভারত বর্ষের রাত্রি। এক্ষেত্রে রাত্রির লগ্ন দিনের বেলায় দেখানো হলে তা ক্রটিযুক্ত। আবার সেসময় কালবেলা ও বারবেলা হতে পারে। তাছাড়া যারা পঞ্জিকা রচনার সাথে জড়িত বলে দাবী করেন তাঁরা কিন্তু অতি সহজেই উত্তর আমেরিকার রাত্রের সময়ে বিয়ের লগ্ন বের করতে পারেন। তা না করে যদি দিনের বেলাতে বিয়ে পড়ান সেটাকে শাস্ত্রের প্রতি ভক্তিহীনতা ধরে নিলে মনে হয় ভুল হবে না। সেক্ষেত্রে যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি রাত্রের বেলার একটা শুভক্ষণ দেখে বিয়ের সময় ঠিক করেন সেটা শাস্ত্র মতে ভক্তিপূর্ণ হতে পারে। সনাতন ধর্মের যে কোন শুভ কার্যের সময় নির্ধারণের প্রধান এবং প্রথম বিষয় হল সূর্য্য সিদ্ধান্ত। যে স্থানে যখন সূর্য্য উদয় হয় তখন থেকে সে স্থানের দিন শুরু হয়। উত্তর আমেরিকাতে সপ্তাহে দুইদিন শনি ও রবিবার ছুটির দিন। শনিবার এবং মঙ্গলবার কালী পূজার দিন। নারায়ণ পূজার দিন রবিবার ভাল। তাছাড়াও মাসে দুইটা রবিবার শুক্রপক্ষ এবং দুইটা শনিবার কৃষ্ণপক্ষ পড়ে। তাই যদি কোন মন্দির বা বাড়িতে কৃষ্ণপক্ষের শনিবার রাত্রিতে কালী পূজা এবং শুক্রপক্ষের রবিবার দিনে নারায়ণ পূজার ব্যাবস্থা করা হয় তবে তা শাস্ত্রীয় নিয়মে ভক্তি যুক্ত হয়। কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তির মতবাদকে অন্ধ ভক্তিতে অনুসরণ করে যদি কেউ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি শনিবারে নারায়ণ পূজা এবং শুক্রপক্ষের রবিবারে দিনের বেলায় (দুপুরে) কালী পূজা করে তবে তা ভক্তিশূন্য হিসাবে শাস্ত্রজ্ঞানীরা মনে করে। এক্ষেত্রে কিন্তু এই দুই পূজা উপযুক্ত সময়ে সাত্বিক ভক্তিতেই করার অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান।

উত্তর আমেরিকার মন্দির সমূহে সকল বিগ্রহের সহ অবস্থানের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া একক বিগ্রহের মন্দিরও আছে। যেমন- কালিমন্দির লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির, রাধা-গোবিন্দ মন্দির, দুর্গামন্দির ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সকল বিগ্রহের মন্দির আঙ্গিনা অবশ্যই নিরামিষ প্রসাদযুক্ত হবে; তবেই ইহাকে সাত্ত্বিক ভক্তির উপাসনালয় বলা যাবে। কিন্তু ভারত বর্ষের কোন বলী বিশিষ্ট কালি মন্দিরের উদাহরন টেনে যদি এই সকল বিগ্রহের মন্দির প্রপার্টিতে (আলাদা ভাবে হলেও) ইহার ব্যত্যয় ঘটে তবে আর যাই হোক সাত্ত্বিক ভক্তির উপাসনার স্থান হওয়াটা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত হয় না। পূজাতে পূজক অন্যের হয়ে সংকল্প করে পূজা করলেও বিয়েতে কণের বাবা বরকে উপাচার দান করেন। এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় মতে ব্রাহ্মনের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহন না থাকতে ভুল ক্রটির দায়িত্ব বর এবং কণের বাবার উপরই পড়ে যদিও তারা অন্ধভাবে দিনের বেলায় ব্রাহ্মনের নিজস্ব তৈরীকৃত লগ্নে বিয়ের অনুষ্ঠান করে থাকেন। তাছাড়া উত্তর বিয়েতে (বাসী বিয়ে) দিনের বেলায় সূর্য্যার্য্য দান ও সূর্য্য পূজাই প্রধান যদিও অনেক ক্ষেত্রে লাজ হোম কণেকে দিয়ে করানো হয়। যদিও বর্তমানের শিক্ষিত কণের মন্ত্রের অর্থ না জেনে (শিল-পাটা পা দিয়ে নিষ্ক্ষেপের পর) তা করে স্বামীকে রক্ষার জন্য হোম করে থাকেন। পুরোহিত দর্পন, সমবেদীয় উত্তর বিবাহ উৎসুক পাঠকরা পড়ে নিতে পারেন। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে রাত্রিতে বাসী বিয়ে ব্রাহ্মনরা করছেন যা শাস্ত্র সম্পন্ন নয়। এক্ষেত্রে বর-কণে এবং কন্যাদাতার শাস্ত্রীয় নিয়মে ভক্তি শুন্য বুঝলেও ব্রাহ্মনের প্রতি অপরিসীম অন্ধ ভক্তি আছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৪/ সাধারণ হিন্দুর ভক্তি বিশ্লেষণ-

বর্তমানে হিন্দু সমাজে সকাম রাজসীক ও তামসীক ভক্তির বিকাশ বৃদ্ধিপেয়ে সাত্ত্বিক ভক্তি দিন দিন লোপ পাচ্ছে বলে মনে হয়। যেমন- পূর্বদিন সংযম থেকে পরদিন উপবাস করে তৎ পরিদিন নিরামিষ ভক্ষনের প্রচলন শনির উপবাস এবং লোকনাথের উপবাসে দেখা গেলেও কৃষ্ণ জন্মাস্তমী, শিবচতুর্দশী, দুর্গাস্তমী ইত্যাদি শাস্ত্র নির্দেশিত উপবাসে নিয়ম মত করা হয় না। শাস্ত্রীয় নিয়মে বর্তমানে একবারে ন্যূনতম উপবাসের নাম নিরুপ।

শয়ন উত্থান পাশ মোড়া। তার মধ্যে ভীম ছড়া।।
পাগলার চৌদ্ধ পাগলীর আট। এই নিয়ে জীবন কাট।।
তাও যদি না পারিস। ভগার খালে ডুবে মরিস।।

অর্থাৎ শয়ন একাদশী, উত্থান একাদশী, পার্শ্ব একাদশী, ভীম একাদশী শিব চতুর্দশী ও দুর্গাস্তমী। এর সাথে কৃষ্ণের জন্মাস্তমী যোগ করা হয়। এই কয়েকদিন ভক্তি যুক্ত হয়ে উপবাস করলে তা সাত্ত্বিক ভক্তির হবে। এগুলো করতে না পারলে যদি কেউ সৌভাগ্য ক্রমে গঙ্গা নদীতে ডুবে দেহ ত্যাগ করতে পারেন তাও মুক্তি দিতে পারে। কাজেই কাম্য দেবতাদের সকাম ভক্তির মতই শাস্ত্রীয় উপবাসাদীতে ভক্তির বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে সারাবিশ্বের হিন্দুরা হরিভক্তিকে মুক্তির উপায় মনে করলেও রাসলীলা, জন্মাস্তমী, রথযাত্রা, দোল পূর্ণিমা ইত্যাদি শাস্ত্রীয় নিয়মে পালনের চেয়ে নিজেদের সুবিধামত সময়ে মহা ধুমধাম করে পালন করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে সাত্ত্বিক ভক্তির পরিবর্তে তামসীক ভক্তিরই বেশী প্রাধান্য পায়। আবার উপবাস থেকে (অন্তত অঞ্জলী পর্যন্ত) পূজাতে অঞ্জলী দেওয়ার নিয়ম প্রত্যেক হিন্দু জানলেও/ আমিষখেয়ে, অসময়ের পূজাতে অঞ্জলী দিচ্ছে। এক্ষেত্রে যে সাত্ত্বিক ভক্তির অভাব তা সকলেরই জানা।

৫/ ভক্তি নাশ

মায়া মোহে মোহিত হয়ে বৈদিক আচার থেকে বিচ্যুত হলে ভক্তি নাশ ঘটে যাকে শাস্ত্রে নগ্ন হওয়া বলে।

ঋগযজুঃ সামসংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী বর্ণাবৃত্তির্জিজ্ঞাস্য।
এতামুজবতি যো মোহাৎ সঃ নগ্নঃ পাতকী স্মৃতঃ।।
(বিষ্ণুপুরান ৩/৭/৫)

ঋগ, সাম ও যজু এই ত্রয়ীকে (তিন বেদকে) যে ব্যক্তি মোহবশত:

পরিত্যাগ করে সে লোক পাতকী হয় এবং শাস্ত্রে তাকে নগ্ন বলে। কোন ব্যক্তির নগ্নতা প্রকাশ হলে সে সর্বক্ষেত্রে সবকিছু হারায়। এই নগ্নতা মোহ থেকে হয়। আর মোহ হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে অধর্মকে ধর্ম বলে গ্রহণ করা বা প্রচার করা যার ফল বুদ্ধিনাশ এবং পরিনামে সর্বনাশ ঘটে। এই মায়ার প্রকাশে সবকিছুই বিপরীত মনে হয় এই বিপরীতব্যবস্থায় যুক্তিতর্কই গ্রহণীয় হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এই বিপরীত ক্রিয়াকর্মই বেশীর ভাগ ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে প্রাধান্য পাচ্ছে। বিষ্ণুপুরানের তৃতীয় অংশের সপ্তম অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হল। পূর্বকালে নিষ্ঠাবান অসুররা এক দৈব বৎসর (৩৬০ মানব বৎসর) যুদ্ধ করে দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। দেবতারা পরাজিত হয়ে ক্ষীরোদ সুদেহ তীরে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করলে তাতে ভগবান বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে নিজ শরীর থেকে মায়ামোহ উৎপাদন করে দেবতাদের দিয়ে বলেন যে, এই মায়ামোহই দৈত্যগণকে মোহিত করে বেদমার্গ বিহীন করলে সকল দৈত্যের বিনাশ হবে। পরে এই মায়ামোহ নর্মদা নদী তীরে তপস্যারত অসুরগণকে মধুর বাক্যে যুক্তির মাধ্যমে বেদ বিহিত ক্রিয়া কর্ম থেকে বিরত করে বেদ বিরুদ্ধ কর্ম করতে মোহিত করেন। ফলে খুব অল্পদিনেই অসুররা বৈদিক ধর্ম ত্যাগ করলে এবং বিপথগামী হলে দেবতারা যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

শ্রীমদ্বাগবতের একাদশ স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের “যদু বংশ ধংস” অংশে দেখা যায় কে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাশক্তিশালী যাদবদেরকে বিনাশের উপায় হেতু নিজের মায়ামোহ দিয়ে যাদবদেরকে মোহিত করান। ফলে মোহাক্রান্ত হয়ে যাদবরা একে অপরকে শত্রুরূপে দেখে পরস্পর পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করে ধংস হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিভক্ত উদ্ধব তাঁর অর্জিত গুণাতীত নিক্কাম ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণের পাদুকাভক্তি ভরে শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণে লীন হলেন (মুক্তি পেলেন)। উদ্ধবের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মায়ামোহ ক্রিয়াশীল হয় নাই। এই মায়ামোহের উপদেশের মতই বর্তমানে হিন্দুদের বিভিন্ন বেদ বিরুদ্ধ উপদেশাবলী, যুক্তিতর্ক এবং কর্মকাণ্ড অনেকাংশেই ধর্মীয় স্থান সমূহে প্রাধান্য পাচ্ছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় করতে হলে অবশ্যই সাত্ত্বিক ভক্তি ও নিষ্ঠুর ভক্তির প্রয়োজন। কথায় আছে যে “ভক্তিতে মুক্তি” যা অবশ্যই গুণাতীত ভক্তি হতে হবে। কোন অন্ধ ভক্তি ও যদি সাত্ত্বিক এবং গুণাতীত হয় তবুও মুক্তি মিলবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গীতার উপদেশে অর্জুকে বলেছেন যে তাঁর কাছে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ।

কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সংমিশ্রণেই শুধু ঈশ্বর সান্নিধ্য পাওয়া যায় যা বর্তমানের বাবা লোকনাথের জীবনী। লোকনাথের গুরুদেব ভাগবান গান্ধলী এই তিনের মিশ্রণ নিজের জীবনে করতে না পারায় মুক্তিলান্ধের জন্য পুনরায় লোকনাথের শীর্ষ্য হয়ে জন্মাবেন বলে দেহ ত্যাগ করেন। আর বাবা লোকনাথ তাঁর গুরুদেবকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্যই হিমালয় থেকে সমতলে লোকালয়ে আগমন করেন বলে লোকনাথ ভক্তরা বিশ্বাস করেন।

৬/ উপসংহার

নিক্কাম ভক্তিই মুক্তি দিয়ে থাকে। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ঘটায় অভ্যাস যোগে এক মনে ভগবানকে ভাবলে এবং কামনা বাসনা ত্যাগ করলে ঈশ্বর নৈকট্য লাভ হয়। তখন সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমঃ গুণকে বিনাশ করে নির্বান লাভ করায় যা নিক্কাম ভক্তি।

মাধ্ব যোহব্যভিচারেন ভক্তি যোগেন সেবতে।

স গুনান সমতীতৈতান ব্রহ্মভুয়ায় কন্ততে।।

অর্থাৎ যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের (ব্রহ্মের) সেবা করেন তিনি গুণাতীত ভক্তিতে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। সবকিছুতে ব্রহ্ম চিন্তা করে নিক্কামভাবে ঈশ্বর আরাধনাই ভক্তি যা দিয়েই মানবের মুক্তি হয়। “ভক্তিতে মুক্তি” বা “ভক্তি থাকলেই হয়” এই সাধারণ প্রবাদ দুইটি শুধুমাত্র এই নিক্কাম ভক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কখনোই রাজস বা তামস ভক্তি দিয়ে নয়।

নারী শক্তি

পাপিয়া দাশগুপ্ত

Party -র ধরন বুঝে
যেমন পোশাক
নির্বাচন অনিবার্য,
তদ্রূপ উপলক্ষ্য বুঝে
নিজের মন কখন
উপস্থাপন হয় গ্রহণযোগ্য

“সর্বমঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে
শরন্যে এষকে গৌরী নারায়নি নমস্তুতে।।”

বস্তুত এই ত্রিঅধিকে গৌরীই হলেন “যার” পূজা হেতু এই লেখনী “মা দুর্গা” দশভুজা দুর্গা, বিপদনাশিনী দুর্গা, দয়াময়ী দুর্গা- “নারী শক্তি দুর্গা” আজকে আমার মনকথনে যা পরিভাষিত হবে, তা হল- “নারী শক্তি”। কতটুকু এই নারীশক্তি, কত গভীর এই নারীশক্তি কত অজানা এই নারী শক্তি নারী। শক্তি নিয়ে কথা বলার এই আমি ও একজন নারী-কন্যা-জায়া-জননী।

জীবন মানেই “জীবন” এখানে জীবিত ব্যক্তির বছরের পর বছরের চিত্ররূপ হয় উদ্ভাবিত।

কি জানি! কোন স্বপ্নক্ষেনে পিতা-মাতার কোলে আমার আবির্ভাব। আমার মনে হয়- তাদের কাছে আমি ও দুর্গার ছোট রূপই ছিলাম, এই অনুভূতির একমাত্র কারণ আমি যখন জননী হিসেবে আমার ছোট কন্যাটিকে হস্তে ধারণ করি; তখন মনে হয়েছিল স্বর্গ হতে আগত কোন এক দেবশিশু। পাঠক চিন্তা করুন আপনার সেই দেব শিশুটিকে যখন কেউ কংসের মত ধংসের জন্য বসুমতির বক্ষে ছুঁড়ে দেয় আপনার মনের অবস্থা কি হতে পারে? কি শরীর শিহরিত? মন ব্যথিত? নয়ন অশ্রু ভারাক্রান্ত? মানুষ হলে এইসব স্বাভাবিক, অসুর হলে অস্বাভাবিক। লিখতে লিখতে যখন অসুরের কথা লিখেই ফেললাম, তখন জানা দরকার অসুর কে? অ-সুর। আমার ছোট কন্যাটি যখন আমায় এই প্রশ্নটি ছোঁড়ে তাকে বোঝানোর জন্য বলেছিলাম “তুমি গান শোন- যে গান সুরে গায় তা সুর, আর যা সুরে গায় না বা গাওয়া যায় না তা অ-সুর”। তখন এর মাহাত্ম্য আমি ও বুঝি নাই। আজ পাঠক একটু বিস্তারিত করছি- মনে মনে বলছেন অসুর কে আমার ভালই জ্ঞান বোধ রয়েছে যে দুষ্ট সেই অসুর - সত্যিই কি তাই? সুন্দর অসুর কি নাই?

মা দুর্গার পদতলে অসুরের মুখ খানা দেখেছেন কতই মধুময়, মায়ে পায়ের কাছে রক্তজবা। আমার বর্ণিত অসুর- সেই যে প্রকৃত জীবনে মানুষের আনন্দ ছিনতাই করে। এ আবার কি? আনন্দ ছিনতাই? সোনার গয়না ছিনতাই হয়, টাকা অথবা ভোগবস্তু ছিনতাই হয়, আনন্দ ছিনতাই? পাঠক প্রকৃতপক্ষে আনন্দ ও ছিনতাই হয়, নারীর- “আনন্দ” ছিনতাই। আরম্ভ করি কন্যা হিসেবে। ছোট বেলায় ভাইয়ের বল খেলায়, সাইকেল চালানোতে কত উৎসাহ ছিল।

সবাই বলতো তুমি মেয়ে তোমার ওসবের প্রয়োজন নেইকো বাপু ও বরং মেলা থেকে হাঁড়ি-পাতিল এনেছি তাই নিয়ে সমুপ্ত থাকো।

-আনন্দ ছিনতাই?-

জায়া হিসেবে নিজেকে পাবার পর থেকে “এটা ত্যাগ কর”- ভোরের ঘুম ত্যাগ, নিজের পছন্দ ত্যাগ, সরস্বতী বন্দনা ত্যাগ, পছন্দের বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ- ত্যাগই জীবন আর-

আনন্দ ছিনতাই?

জননী হিসেবে “নিজেকেই ত্যাগ”। আনন্দকে পাঠালাম নির্বাসনে, সন্তানই আনন্দ।

আনন্দ ছিনতাই?

পাঠক, আপনার এক হাজার ডলার ছিনতাই হলে কেমন বোধ হবে? আর এই নারী হতে, সর্বদা: তার জীবনখানি বিভিন্ন ভাবে ছিনতাই হয়, তার অবস্থা কেমন হয়? তবু ও এই নারী জীবিত থাকে, তার জীবিত থাকা ও জীবিত রাখার কোন ক্রটি নাই।

কেউ একজন আমায় বলেছিল তুমি “মেয়ে মানুষ” তোমার এত কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, তুমি আলাদিনের দৈত্যের মত হুকুম পালন কর। মূর্খ, আমি যে হুকুম পালন করব, এই হুকুম পালনের যে ক্ষমতা তা আমার, তোমার নয়। নারীকে দাসী রূপে ব্যবহারের পর যে তাড়ব দেখানো হয়, সেই তাড়বের জবাবে যদি বলা হয় দাসী রূপে সেবা করা হয় বিধায় তোমার জীবন, “জীবন” অন্যথায় মৃত্যু মাকে আলিঙ্গন করতে হয়। নারীকে সেই ভু-পাতিত করে যে কংস। নারী গর্জন করলে সৃষ্টি হবে “কালীর” তাড়ব, চলবে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে। নারীর মৌনতা তার অক্ষমতা নয়, তার সহনশীলতা। এই সহনশীলতাই নারীকে মহান করে। তার ত্যাগ তার দুর্বলতা নয়। এটা তার দান বিশ্বের জন্য। কন্যা ত্যাগ না করলে পিতার অসম্মান জায়া ত্যাগ না করলে স্বামীর সর্বনাশ; জননী ত্যাগ না করলে সন্তানের মৃত্যু অনিবার্য।

পাঠক, আজ যাকে পূজার জন্য আমার মন ব্যাকুল সেই নারী শক্তির বড় উদাহরণ- সমস্ত সংসারকে মহিষাসুরের হাত হতে উদ্ধারের জন্য মায়ে আবির্ভাব, সন্তানদের রক্ষার জন্য মায়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, নিজের স্বার্থের জন্য নয়। যে ব্যক্তি নিজে অক্ষম সেই অক্ষমতার চাদর ছেড়ার জন্য নিজের চাদর খানা নারীর গায়ে জড়াতে চায়। কিন্তু প্রকৃতির লীলা খেলায় সেই আবার বিশ্ব সংসারে নারীর পদতলে ভুলুপ্তিত হয়।

“থুথু টুকু উপরে ছুড়বার কালে এ বোধগম্য যদি হয় এটা বায়ু প্রবাহে আমার গাভ্রান করবে, তাহলে বোধ হয় একবার চিন্তা করব”

“একবার চিন্তা করুন”।

নারী শক্তির জয়ধ্বনি করুন।

আত্মা

সুশীল দাশ গুপ্ত

মানব জীবনের প্রকৃত স্বরূপ হইল আত্মা, জড় দেহ কিছুই না। সনাতন হিন্দু ধর্মের আলোকে আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করিতে হইলে দুই বিষয়ে ধারণা নিতে হইবে। তাহা হইল জীব ও জড়। জীব হইল জীবন্ত বস্তু যাহার জীবন আছে। যথা:- মানুষ, গরু, ছাগল, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি। জড় বস্তু হইল জীবন বিহীন। যাহা জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে না। যথা:- ইট, পাথর, কবি ইত্যাদি। মানুষকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জীব বলা হয়। মৃত্যুর পর মরদেহ জড় বস্তুতে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যায়, একটি প্রাণী জীব এবং জড় বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের শরীরে যতক্ষণ আত্মা থাকে ততক্ষণ শরীর জীবন্ত থাকে। আত্মা চলিয়া গেলে জড় পদার্থে পরিণত হয়। মানব শরীর পাঁচটি পদার্থ দ্বারা গঠিত। যথা:- মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও ইথার। এইগুলি সবই জড় পদার্থ। আর আত্মা হইল সম্পূর্ণ জীবন্ত বিপরীত বস্তু। আমাদের ধর্মগ্রন্থ গীতায় (২/২০) উল্লেখ আছে যে

ন জায়তে শ্রিয়তে বা কদাচিন্

ন যং ভূতা ভবিता বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরানো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভূপাদ মহাশয়ের ভাষায়:-

জন্ম মরন নাই, হয় নাই, হবে নাই,

হয়েছিল তাহা নহে আত্মা।

অজো নিত্য শাশ্বত, পুরাতন নিত্য সত্য

শরীরের নাশ নহে মৃত্যু।।

আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্ম রহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হইলেও চিরনবীন। শরীর নষ্ট হইলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না।

বাস করার অনুপযোগী হইলে আত্মা তখন দেহটি ত্যাগ করে, জড় দেহের পরিবর্তন হয়। কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। জড় দেহের ছয় রকমের পরিবর্তন হয়। যেমন:- মাতৃগর্ভে তার জন্ম হয়; ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তাহা কিছু ফল প্রসব করে; ক্রমে ক্রমে তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আত্মার এই রকম পরিবর্তন হয় না। যে দেহটি ধারণ করে শুধু দেহটির পরিবর্তন হয়। যার জন্ম হয় তার মৃত্যু অবধারিত। আত্মার জন্ম ও নাই, মৃত্যু ও নাই। আত্মার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত বলিতে কিছুই নাই। দেহ ও মনের সব রকম পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও জীবের প্রকৃত সত্ত্ব আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। জড় দেহ ও সনাতন আত্মার মধ্যে এইটাই পার্থক্য।

আত্মা পূর্ণ জ্ঞানময় এবং সর্বদাই পূর্ণ সচেতন। চেতনাই হইতেছে আত্মার লক্ষণ। আত্মাকে হৃদয়ের মধ্যে দেখা না গেলেও চেতনা প্রকাশের মাধ্যমে তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। আত্মা ভগবানের ক্ষুদ্রাদি ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। শ্বেত উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, কেশাগ্রকে শত ভাগে ভাগ করিয়া তাহাকে আবার শতভাগে ভাগ করিলে যে আয়তন হয় আত্মার আয়তন ততখানি। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায়, আত্মার আয়তন কেশাগ্রের দশ হাজার ভাগের এক ভাগের সমান। আত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র শক্তি কনিকা, যাহা ভগবানের অংশ। মেঘের আড়াল বা অন্য কোন কারণে সূর্যকে দেখা না গেলেও সূর্যের আলো সর্বদাই বিদ্যমান। তখন আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ইদানীং দিবস। ঠিক মানুষই হউক, পশুই হউক, কীট পতঙ্গ হউক কিংবা উদ্ভিদ হউক একটু চেতনার বিকাশ দেখিতে পাইলেই আমরা আত্মার উপস্থিতি অনুভব করি।

পূণ্য কাজের ফলে মানুষ স্বর্গে গমন করে, যখন পূণ্য ক্ষয় হয়, তখন পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বগতভাবে জানিতে পারেন নি, তিনি মানব জীবনের পরম লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়। তিনি কখনও স্বর্গলোকে গমন করেন আবার মর্ত্যলোকে নামিয়া আসে। যেন নাগর দোলায় বসিয়া কখনও উপরের দিকে আবার কখনও নীচের দিকে পাক খাইতে থাকে। ইহার নাম সংসার চক্র। ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভূপাদ

মহাশয়ের ভাষায়:-

বিশাল সে স্বর্গসুখ, ভুলে যায় জড় দুঃখ,

ক্রমে ক্রমে তার পূণ্য হরে।

ত্রয়ী ধর্ম কর্মকাণ্ড, পয়োমুখ বিষভাজ,

অমৃত ভরিয়া যেবা খায়।।

গতাগতি কামলাভ, জন্মে জন্মে মহাতাপ,

তার জন্ম অধঃপাতে যায়।

তিন বেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের আকাংখী মানুষেরা কেবল মাত্র বারংবার জন্ম মৃত্যু লাভ করিয়া থাকেন। সবার উচিত চিন্ময় জগত প্রাপ্ত হওয়া, যাহার নাম মুক্তি বা শাশ্বত জীবন। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত জীব পাপকর্ম হইতে অনেকটা মুক্ত থাকেন। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, সত্ত্বগুণের অর্থ হইতেছে উন্নত জ্ঞান এবং অধিকতর সুখের অনুভূতি। এই ধরনের লোকেরা উচ্চতর গ্রহলোকে গমন করেন এবং স্বর্গসুখ লাভ করেন। রজোগুণের বৈশিষ্ট্য হইতেছে ক্রী -পুরুষের পরস্পরের আকর্ষণ। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিবার জন্য রজোগুণের অধিষ্ঠিত মানুষ সমাজে বা জাতিকে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে। ক্রী-পুত্র নিয়া সুখী পরিবার কামনা করে। এই শ্রেনীর লোকেরা কখনও সম্ভ্রষ্ট হইতে পারে না। ইহার নরলোকে গমন করে। তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনই কর্ম করে না। সে নিজের খোয়াল খুশীমতো উদ্দেশ্য হীন ভাবে আচরণ করে। কাজ করার ক্ষমতা আছে কিন্তু প্রচেষ্টা করেনা। যদিও তার আত্মার চেতনা আছে, তবুও জীবনটা নিষ্ক্রিয়। এই গুলি হইতেছে তমোগুণের লক্ষণ। মৃত্যুর পর তার আত্মা অধপতিত হইয়া পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে অবশেষে মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয় তবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। তামসিক ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হইয়া নরকে গমন করে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে মৃত্যু পর আত্মার কি হয়? ভগবতের আলোকে উল্লেখ করা যায় যে আত্মা পূর্বের কর্মানুসারে নতুন দেহ প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম জন্ম। যখন বিশেষ কর্মের শেষ হয় তখন আত্মা উক্ত শরীর ত্যাগ করে। ইহার নাম মৃত্যু। প্রকৃতপক্ষে আত্মার কোন মৃত্যু হয় না। শুধু দেহের পরিবর্তন হয়। কর্মানুসারে আত্মার গতি পরিবর্তন। ধর্ম গ্রন্থ গীতায় (২/২২) উল্লেখ আছে যে মানুষ জীব বস্তু পরিত্যাগ করিয়া নতুন বস্তু পরিধান করে, দেহীও জীব শরীর ত্যাগ করিয়া নতুন দেহ ধারণ করে।

পুনরায় প্রশ্ন আসিতে পারে সে আত্মা কিভাবে প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে? ভগবতের আলোকে বলা যায় যে কালের মাধ্যমে অন্য গ্রহ হইতে পৃথিবীর বায়ু স্তরে আত্মা আসিয়া মেঘে অবস্থান করে। মেঘ হইতে বৃষ্টির মাধ্যমে আত্মা মাটিতে পতিত হয়। তারপর মাটি হইতে বিভিন্ন খাদ্য শস্যে যথা:- ধান, গম, যব, ভুট্টা জাতীয় শস্যে গমন করে। এই খাদ্য মানুষ খায়। তখন আত্মা খাদ্য হইতে পুরুষের রক্তকনা বা গুক্রানুতে অবস্থান করে। অতঃপর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া সন্তান সৃষ্টি করে। বৈদিক শাস্ত্রে সন্তান জন্ম দানের ক্ষেত্রে পিতার ভূমিকা অগ্রগণ্য।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে আত্মা কোথায় অবস্থান করে? মুন্ডক উপনিষদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আত্মা মানবদেহে হৃৎপিণ্ডে অবস্থান করে। আত্মা পরমানু সদৃশ। চেতনার দ্বারা তাকে অনুভব করা যায়। একবার এক বৈজ্ঞানিক স্বামী প্রভূপাদ মহাশয়কে আত্মা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রশ্নটা হইল এই, “একটি কেঁচোকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে অনেক সময় দুই ভাগ দুইটি পূর্ণাঙ্গ কেঁচোতে পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রে আত্মা কি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল?” উত্তরে প্রভূপাদ মহাশয় বলিলেন, “আত্মাকে কখনও দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় না। কেঁচার একটি অংশে আত্মাই থাকে, দ্বিতীয় অংশে নতুন একটি আত্মা আসিয়া প্রবেশ করে। পরবর্তী জীবন কেঁচো হইবে প্রকৃতি এইরূপ আত্মা পাঠায়” যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়, ভগবান তাঁহাকে দুঃখময় বন্ধ জীবনে পতিত হইবার সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করেন।

আমি কে?

নিরঞ্জন কুমার মন্ডল

‘তুমি কে?’

‘মানুষ’। আমার বর্ণপরিচয়ের পর প্রথম ভাগ পাঠ শেষে দ্বিতীয় ভাগ পড়ার সময় আমি ছোটবেলায় এ উত্তর দিয়েছিলাম। মান কিংবা হুঁস জ্ঞান আমার হয়নি তখন। ঐক্য, বাক্য, মানিক্য, উপাখ্যান, ভাগ্য, যোগ্য ইত্যাদি বানান মুখস্থ করার যোগ্যতাকে পুরো হয়নি। ষাটের দশকে এই প্রপঞ্চময় গ্রহে আমার প্রথম পদচারণা। বাদুরগাছা নিবাসী স্বর্গীয় হারান চন্দ্র মণ্ডলের কনিষ্ঠ পুত্র আমি। এযাবৎ কত রকম উত্তর আমি দিয়েছি “তুমি কে?”-এ প্রশ্নের। সুদীর্ঘ প্রায় আটচল্লিশ বছর পর প্রশ্নটা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

প্রতিটি প্রাণীর প্রথম প্রশ্ন ‘আমি কে ? কোথা হতে এসেছি ? মৃত্যুর পর কোথায় যেতে হবে ?’ পঁচিশ বছর ধরে মর্টগেজের ঘনি টেনে কানাডায় যে বাড়ী কিনবো মৃত্যুর পর আমার আমিত্ব, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ব্যাংক-ব্যাংলেন্স, রূপ-যৌবন, অহঙ্কার, বংশ-মর্যাদা কি যাবে আমার সাথে?

কেউ যদি প্রশ্ন করে ‘তুমি কে?’ ‘উত্তরে বলি - আমি হিন্দু, আমি মুসলমান বা খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র, আমি বৈষ্ণব বা শৈব্য বা শাক্ত্যে বা সৎসঙ্গী, আমি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যারিস্টার বা শিক্ষক বা ব্যবসায়ী বা রাজনীতিবিদ, রাজা, মন্ত্রী, এমপি, মেয়র, কাউন্সিলর ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কোন উত্তর যেন পরিপূর্ণ নয়। কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিকে এরূপ প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিবেন-

আমি দেবতা, মানব, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত কিংবা ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থী বা বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী - কোনটিই না।

আমি আত্মা - আত্মাই আমি।

I'm individual soul- part of the divine absolute supreme soul. প্রতিটি মানুষ বিশুদ্ধ সর্বকরন কারুনিক পরমব্রহ্ম পরমাত্মারই অংশ মাত্র। এজন্যই বলা হয়- ‘যত জীব তত শিব।’

প্রতিটি জীবের মাঝে পরমাত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান।

সুক্ষ্ম হতে স্থূল এই ত্রিভুবন।

সর্বত্র বিরাজ করেন দেব নারায়ণ।।

মহাশক্তির অদৃশ্য সুতায় আমরা বাঁধা “We are the puppets in the hands of God.” এজন্যই বুঝি কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, ‘খেলিছ এই বিশ্ব লয়ে-

বিরট শিশু আনমনে।’

সৃষ্টি কর্তাকে আমরা নানারূপে অর্চনা করি। তাঁকে মাতৃরূপেও হৃদি আসনে বসিয়ে আমরা উপাসনা করি-

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নম নম:।।

আমরা প্রায়শ:ই ভুলে যাই যে আমরা বিশ্বমাতা বা পরম পিতার সন্তান- তাঁরই অভিন্ন অংশ মাত্র। এজন্য আমরা অজ্ঞানী ব্যক্তির জীবাত্মা ও জীবদেহের সাথে পরমাত্মার অদৃশ্য অথবা অচ্ছেদ্য সুক্ষ্ম যোগসূত্র অধাবন করতে পারি না। জীবাত্মা ও জীবদেহের পার্থক্য না বোঝাটাই ভুল উত্তরের নেপথ্য কারণ। আমি পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা এবং আমার আশ্রিত হচ্ছে আমাদের এই নশ্বর জীবদেহখানি- জীবদেহের রূপচর্চায় ব্যস্ত আমরা, চুন-কালি-রং মেখে নানা চং ও নানা ভূমিকায় আমরা মেতে উঠি। তখন মনেই থাকে না- জীবাত্মা ব্যতিরেকে এই রূপ-রস-যৌবনে পরিপূর্ণ নথর

দেহখানি এক খণ্ড 3D জড় বস্তু বৈ আর কিছু নয়। ‘আমি কে’ প্রশ্ন করলে তাই আমরা ভুল করে বলি ‘আমার কি আছে’। আমার যেমন বাড়ী আছে, গাড়ী আছে, ব্যাংক-ব্যাংলেন্স আছে, আছে কত Power-pump ও pride -তেমনি আছে এই দেহখানি।

Here lies the difference between divine individual soul : what I am and individual body: what I have. I'm atma, the divine fraction of God.

জীবদেহ হচ্ছে three dimensional কিন্তু অচেতন (unconscious) আবার জীবাত্মা হচ্ছে নিরাকার (abstract) কিন্তু সচেতন (conscious)। চক্ষু দ্বারা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য অবলোকন, কর্ণ দ্বারা সুমধুর সুর শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা সুরভির সম্মোহন-তাপন-শোষণ-স্তুত-উচ্চাটন, জিহ্বা দ্বারা চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় গ্রহণ ও রসনা বিলাসের সুখ, আর ত্বকের সাহায্যে শৈত্য-উষ্ণতা-আনন্দ-বেদনার অনুভূতি পাই যা জীবাত্মা ব্যতিরেকে আদৌ সম্ভব নয়।

আমি আত্মা এবং আমার অধীন একটা asset বা Possession হচ্ছে এই দেহ। মৃতদেহকে দহন বা সমাধিস্থ করলে কোন জ্বলন ও suffocation এর প্রশ্নই ওঠে না। জীবদেহ নশ্বর কিন্তু জীবাত্মা অবিনশ্বর (non-destructible) ভাগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মা সম্পর্কে অর্জুনকে বলেছিলেন,

“নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রানি

নৈনং দহতি পাবক:

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো

ন শোষয়তি মারুত:।।” (-২/২৩ শ্লোক)

কোন শস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি ইঁহাকে দহন করিতে পারে না। জল ইঁহাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় আরও লেখা আছে:

বাসাংসি জির্নানী যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণতি নরোহপরানি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ন-

ন্যন্যনি সংযাতি নবানি দেহী।। (২/২৩ শ্লোক)

মানুষ যেমন পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ন শরীর ত্যাগ করিয়া নতুন শরীর গ্রহণ করে।

When minute consciousness enters the unconscious physical body, we are living. As long as, there is soul, the physical body exists

জীবদেহ পাঁচটি উপাদানে গঠিত: ক্ষিতি, জল, পাবক, তেজ ও সমীর। এদেরকে পঞ্চমহাতত্ত্ব বা পঞ্চমহাভূত বলা হয়। আমি জীবাত্মা যখনই জীবদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হব- আমার এত সাধের দেহ খানি আবার ঐ পঞ্চমহাভূতে- Space, water, fire, soil and air- বিলীন হয়ে যাবে। জীবদেহের ছয়টি দশা আছে: ১/ অস্তি (is) ২/ জায়তে (produces) ৩/ বর্দ্ধতে (grows) ৪/ পরিণাময়তে (changes) ৫/ অপক্ষীয়তে (deteriorates) ৬/ বিনশ্যতি (destroys)। জীবদেহের জন্ম বার্ষিকী ও মৃত্যু বার্ষিকী আছে যা আত্মার নেই। প্রতিটি জীবন মৃত্যু পানে ধাবিত।

Our body is ever changing and transitory. We are dying to live, we are living to die. Our soul is never changing and eternal.

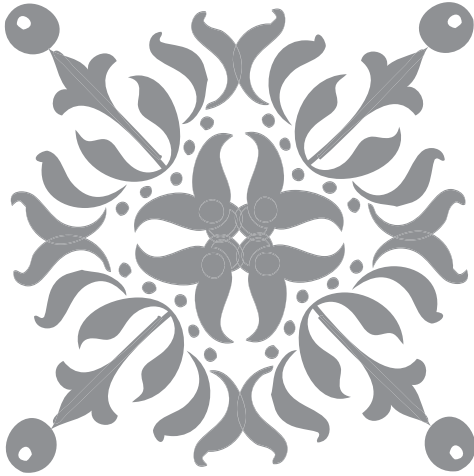
আমি সৎ, সাধু ও জ্ঞানী হলে এই চরম সত্য অনুভব করব। আমার এই দেহ এখন আছে, এমন শরীর আরও হতে পারে, বৃদ্ধি পাবে, নানা পরিবর্তন আসবে, আস্তে আস্তে জীবন নাটকের পঞ্চমাস্ক আসবে, শেষে জীবনলীলার শেষ পর্দার আড়ালে চির অন্তরালে চলে যাবে এই জীবদেহ। জীবদেহের সমাপ্তি হবে কিন্তু আমি জীবাত্মা লীন হব পরমাত্মার সাথে।

তাই তো মুক্তিকামী মানুষ সাধন-ভজন ও উপাসনা করে পরমাত্মার সান্নিধ্যলাভের জন্য। নদী যেমন ছুটে চলে সাগর অভিমুখে- তেমনি মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মহামুক্তির জন্য অবিরাম ছুটে চলা। জীবন থেকে মৃত্যু পানে ধাবিত প্রতিটি মানুষ। পূজা অর্চনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করি।

God is the supreme soul, the main source of all infinite individual souls and the embodiment of bliss. Therefore, being His part, the individual soul naturally desires only bliss.

যা আমাদের সবাইকে এই সুমতি ও জ্ঞানদান করুন। আমি জীবাত্মা কখনও মরব না- মহামায়ার কোলে শায়িত হবে প্রপঞ্চময় এই জীবদেহ, অপ্রপঞ্চময় পরমাত্মার সাথে পুনর্মিলিত হবে এই জীবাত্মা; আমি।

আমি চাই জীবনলীলার এমন যবনিকাপাত, আমার ক্ষিতরূপ element soil যেন মহামায়ার বেদীতে মিশে যাক, আমার তেজ- জল ও সমীর রূপে elements যেন মায়ের পূজার বেদীতে ফুল-ধূপ-দীপ ও নৈবেদ্য রূপে নিবেদিত হয়।

“If I were asked to define the Hindu creed, I should simply say: Search after truth through non-violent means. A man may not believe in God and still call himself a Hindu. Hinduism is a relentless pursuit after truth... Hinduism is the religion of truth. Truth is God. Denial of God we have known. Denial of truth we have not known.”

-- Mahatma Gandhi

ওঁ শান্তি

স্বপন সমাদ্দার

প্রতিটি জীবই সুখী হতে চায় বা শান্তিতে থাকতে চায় কেহই দুঃখ পেতে চায় না প্রশ্ন হচ্ছে সুখ, শান্তি বা দুঃখ কি? সুখ বা শান্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি করার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তির প্রতিফলন। আর দুঃখ হচ্ছে ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি করার ইচ্ছা আশা বা আকাঙ্ক্ষার না পাবার প্রতিফলন। উভয়ই জড় জগতের ক্ষনস্থায়ী।

কেহ কি একটি বারও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন যে, এই আমি বা আমার দেহ কতক্ষণ? এই যে কিছুদিন আগে মায়ের কোল আলো করে এই জড় জগতে এসেছেন, দেখতে দেখতে ৭০/৮০ জাগতিক বছর অনেক সুখে বা দুঃখে পার করে ফেলেছেন। তখন সময় হয়ে যাচ্ছে নিজ আলয়ে ফিরে যাবার। শতচেষ্টা করেও কোনভাবে এই দেহটাকে আটকায়ে রাখতে পারবেন না। এই যে আমি (আত্মা) এই পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করবে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এই দেহের সাথে সম্পর্ক। এই সবই ক্ষণিকের। পরবর্তী নতুন দেহ নির্ভর করবে আমার (আবার) এই জন্মের কর্মফলের উপর। আর আমার কর্মই নির্ভর করছে বৈষয়িক সুখ, শান্তির উপর। এই বৈষয়িক ক্ষণিকের সুখ-শান্তির জন্য আমার ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে। সুতরাং মনে রাখতে হবে আমার প্রধান শত্রুই হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী বৈষয়িক বিষয়। সুতরাং এই সুখ বা শান্তিই জীবের প্রধান শত্রু। কারন এই সুখ বা শান্তি মানুষকে বৈষয়িকের দিকে প্রবলভাবে ধাবিত করে। কিন্তু কেহ কখনো চিন্তা করে না যে, এই সুখ- বা শান্তি ক্ষণস্থায়ী বা এটাই প্রকৃত সুখ বা শান্তি না। তাইতো জীব তার এই বৈষয়িক আকর্ষণে কিভাবে অধঃপতিত হয় তাহা ভগবান নিজেই শ্রীমদ্ভাগবদ গীতায় ২য় অধ্যায়ে বলেছেন:

ধ্যায়তো বিষায়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে॥ ৬২॥
ক্রোধাদভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি॥ ৬৩॥

অনুবাদ: ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ সঙ্কে চিন্তা করতে করতে মানুষের আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কামনার উদয় হয় এবং কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে সর্বনাশ হয়। এবং মানুষ পুনরায় জড়জগতের অন্ধকূপে পতিত হয়।

মানুষ প্রকৃতির তিনটি জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত। প্রতিটি জীবের পূর্বজন্মের কর্মফলের জন্য এই জন্মে প্রকৃতির তিনটি জ্ঞানের (সত্ত্ব, রজ, তম) যে কোন একটি জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চলতে হয়। যিনি এই তিনটি জ্ঞানের অতীত তিনি প্রকৃত সুখী। যতক্ষণ আমাদের এই জড় দেহ আছে ততক্ষণ প্রকৃতির বিভিন্ন জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের কর্ম করতে হয় এবং তার ফল ভোগ করতে হয়। এটাই হচ্ছে কর্মবন্ধন। আর এই কর্মবন্ধনে সবকিছুতে সহায়তা করে আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়। এই পঞ্চইন্দ্রিয়ই আমাদেরকে বৈষয়িক বিষয়াভিমুখে ধাবিত করে। তাইতো ভগবান শ্রীমদ্ভাগবদগীতার ২য় অধ্যায়ের ৬০ নম্বর শ্লোকে বলেছেন:

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথানি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

অনুবাদ: হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়সমূহ এতই বলবান এবং ক্ষোভকারী যে, তারা অতি যত্নশীল বিবেকসম্পন্ন পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে।

এখন আমাদের ভাবতে হবে যে, এই কর্মবন্ধনের মধ্যে থেকেও কিভাবে প্রকৃত সুখ পাওয়া যাবে এবং সর্বোপরি কিভাবে প্রকৃত মুক্তি পাওয়া যাবে। প্রকৃত শান্তি পেতে হলে ইন্দ্রিয় গুলিকে বশীভূত করতে হবে। তাইতো ভগবান নিজেই শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় ২য় অধ্যায়ে বলেছেন:

তানি সর্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

অনুবাদ: যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে আমার প্রতি উত্তম ভক্তিপরায়ন হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

ভক্তি যোগই যে শ্রেষ্ঠ যোগ তা এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া ইন্দ্রিয়কে সংযত করা যায়না। কৃষ্ণভক্তি এমনই এক অপ্ৰাকৃত আনন্দে পরিপূর্ণ যে, এর স্বাদ একবার পেলে বড় সুখভোগের প্রতি আর কোন আকর্ষণ, থাকে না। কৃষ্ণভক্তি আশ্বাদন করার পর মন আপনা থেকেই শান্ত হয়ে যায় এবং কোন অবস্থাতেই তা আর বিচলিত হয় না।

এখন আমাদের জানতে হবে যে কিভাবে আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা যায়। তার বর্ণনা মহারাজ অম্বরীষ দিয়ে গিয়েছেন যেমন: আমাদের মনকে শ্রীকৃষ্ণের চরনাবিন্দের ধ্যানে মগ্ন করতে হবে, সৎ, সুন্দর, মধুর বানী দিয়ে বৈকুণ্ঠের গুন বর্ণনা কতে হবে, হাত দিয়ে ভগবানের মন্দির মার্জনা করতে হবে, কান দিয়ে ভগবানের লীলা শ্রবণ করতে হবে। চোখ দিয়ে ভগবানের সিদ্ধিদানন্দময় রূপ দর্শন করতে হবে। দেহ দিয়ে ভক্তদেহ স্পর্শ করতে হবে। নাক দিয়ে ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত ফুলের ঘ্রান গ্রহণ করতে হবে, জিহ্বা দিয়ে ভগবানকে অর্পিত তুলসীর স্বাদ আশ্বাদন এবং মহামন্ত্র জপ করতে হবে, পদদ্বয় দ্বারা ভ্রমন করে ভগবানের মন্দিরে গমন করতে হবে, মস্তক দিয়ে ভগবানকে প্রণাম করতে হবে এবং কামনা দিয়ে ভগবানের কামনা পূর্ণ করতে হবে। অর্থাৎ মনে প্রানে ভগবানের ভক্ত হতে হবে। ভগবন্তক্ত তাঁর সবকিছু দিয়ে ভগবানের সেবা করেন, সবকিছুই তিনি ভগবানের চরণে উৎসর্গ করেন এবং তার ফলে তিনি আর জড়চেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন না। ভক্তের ভগবান হচ্ছেন পরমভোক্তা, তাই ভক্ত সবকিছুই ভগবানের ভোগের জন্য নিবেদন করে- সেই নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ভক্তকে তাই জোর করে ইন্দ্রিয় দমন করতে হয় না। এইভাবে ভগবানকে নিবেদন করার ফলে সব কিছুই পবিত্র হয়ে ওঠে এবং সেই ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করার ফলে অধঃপতনের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভগবানের ভক্তের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে কিভাবে তিনি ভগবানের সেবা করবেন। এছাড়া আর কোন বিষয়েই তিনি চিন্তা করেন না, তাই তিনি সমস্ত জড়বন্ধনের অতীত। তাইতো ভগবান শ্রীমদ্ভাগবদগীতার ২য় অধ্যায়ের ৬৫ নম্বর শ্লোকে বলেছেন:

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরসোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাপি বুদ্ধিঃ পর্যবর্তিত্তে॥

অনুবাদ: চিন্ময় চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তখন আর জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থাকে না। এইভাবে প্রসন্নতা লাভ করার ফলে বুদ্ধি স্থির হয়। পক্ষান্তরে ভগবান শ্রীমদ্ভাগবদগীতার ২য় অধ্যায়ে বলেছেন:

নাশ্চি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চায়ুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কৃতঃ সুখম ॥ ৬৬॥

অনুবাদ: যে ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নন, তাঁর চিত্ত সংযত নয়, এবং তার পারমার্থিক বুদ্ধি থাকতে পারে না। আর পরমার্থ চিন্তাশূন্য ব্যক্তির বিষয় তৃষ্ণার বিরতি নেই। এই রকম বিষয় তৃণ্ডিক্রিষ্ট ব্যক্তির সুখ কোথায়?

অর্থাৎ যার ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান নেই, সে তার জীবনের উদ্দেশ্য কি তা জানে না। মনের যখন কোন নির্দিষ্ট গতি থাকে না, চিত্ত যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনই অশান্তির সূচনা হয়।

কিন্তু জীব যখন বুঝতে পারে, ভগবানই হচ্ছেন পরম ভোক্তা, ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত বিশ্বেচরাচরের অধীশ্বর এবং সর্বভূতের পরম সুহৃদ তখন তার মন তার সেবায় একাগ্র হয়ে ওঠে এবং তার ফলে সে প্রকৃত শান্তি লাভ করে।

তাইতো ভগবান শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় ২য় অধ্যায়ে ৭১ নম্বর শ্লোকে বলে গেছেন:

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান পুমাঃশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।

অনুবাদ: যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে জড় বিষয়ের প্রতি নিঃস্পৃহ হয়ে নিরহঙ্কার এবং মমত্ববোধ রহিত হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।

ওঁম শান্তি, ওঁম শান্তি, ওঁম শান্তি।

হে ভগবান পৃথিবীর সকল জীবকে শান্তি দাও, শান্তি দাও, শান্তি দাও।

**“Life is an opportunity,
benefit from it.**

Life is beauty, admire it.

Life is a dream, realize it.

Life is a challenge, meet it.

Life is a duty, complete it.

Life is a game, play it.

Life is a promise, fulfill it.

Life is sorrow, overcome it.

Life is a song, sing it.

Life is a struggle, accept it.

Life is a tragedy, confront it.

Life is an adventure, dare it.

Life is luck, make it.

Life is too precious,

do not destroy it.

Life is life, fight for it.”

— Mother Teresa

হে মন্দির! তোমার লক্ষ্য কি?

শ্যামল ভট্টাচার্য

“ভক্তদের জন্য মন্দির”, না মন্দিরের জন্য ভক্ত”, এনিয়ে ভক্তদের চিন্তা ভাবনার অন্ত নেই। সমগ্র বিশ্বে ঈশ্বর সাধনার জন্য এত মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যই বা কি? আমাদের লক্ষ্য কি, বা মন্দিরের লক্ষ্যই বা কি, তা নিয়ে জনৈক ভাবুক ভক্ত অবচেতন মনে মন্দিরের কাছে কিছু প্রশ্ন করে, মন্দির প্রত্যুত্তরে কি বললো, তা শোনা যাক।

ভাবুক ভক্ত:- হে মন্দির! তোমার লক্ষ্য কি?

মন্দির:- মন্দির বলে, হে ভক্ত, আমার তো কোন লক্ষ্য নাই, তোমরা মিলেমিশে আমায় তৈরী কর। তোমাদের যার যেমন ভক্তি, সেই অনুযায়ী আমার ঘরে বিভিন্ন মূর্তি স্থাপন কর, এবং যা প্রার্থনা কর, তাই শুন। আবার তোমরা পছন্দ করে আমার নামকরণ কর। সেভাবে আমার পরিচিতি হয়। আমার জন্মতারিখ নিবন্ধন করা হয়। আমাকে Charitable ভুক্ত করে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ঘোষণা কর। তাই বলছি, কি জন্য আমাকে নির্মান করেছে এবং লক্ষ্যই বা কি তা তোমাদের জানা আছে।

ভাঃভক্ত:- হে মন্দির! তোমার কি প্রাণ আছে?

মন্দির:- এতো সহজ কথা, যেমন, তোমার তো প্রাণ আছে। তুমি তোমার প্রাণের জন্য যা করো, তা যদি আমার জন্য করা কর্তব্য মনে কর এবং পালন করো, তাহলে তোমার প্রাণের মাঝে আমার প্রাণের অস্তিত্ব মিলবে। তোমাদের অনুভূতিতেই আমার প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাবে।

ভাঃভক্ত:- হে মন্দির! তোমার কাছে শান্তির জন্য আসি, কিন্তু অনেক সময় বিরক্তি নিয়ে চলে যাই, কেন?

মন্দির:- শোন ভক্ত। শান্তি ও অশান্তির সৃষ্টিকারী তো তোমারই। আমার জড়দেহে স্থাপিত মূর্তিগুলোতে যখন তোমরা একাগ্রচিত্তে উপাসনা কর, তখন আসে সুনির্মল শান্তি। আর যখন, মন্দিরে এসে পুরো জীবনের জমানো অপ্রয়োজনীয় কথাগুলো বন্ধু-বান্ধবদের সাথে উচ্চস্বরে বলতে থাক, তখন শান্তি সপরিবারে পালিয়ে যায়।

ভাঃভক্ত:- আমরা তো অনেক Donation দিয়ে মন্দির তৈরী করেছি, তাহলে এখানে এসে একটু গল্পগুজব করতে পারবো না?

মন্দির:- দেখ, অপ্রয়োজনীয় কথা বলার জন্যই যদি মন্দির বানিয়ে থাক, তাহলে আমার মাঝে শান্তি খোঁজ কেন? “আত্মনিয়ন্ত্রণ” শান্তি লাভের পূর্বশর্ত।

ভাঃভক্ত:- তাহলে তুমি শান্তি লাভের উপায় বলে দাও?

মন্দির:- আমি তো নির্বাক, তোমারাই সবাক ও জ্ঞানী, এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পার। তাই শান্তি লাভের উপায় তোমারাই বের করে নাও। গীতার ২য় অধ্যায়ে শান্তি লাভের একটি শ্লোক আছে: সেটি হল:

বিহায় কামান য: সর্বান পুমাংশ্চরতি নি:স্পৃহ:

নির্মমো নিরহঙ্কার: স শান্তিমধিগচ্ছতি” ২অ: ৭১ শ্লোক

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতাশূন্য ও অহঙ্কারশূন্য, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন।

ভাঃভক্ত:- হে মন্দির! তোমার প্রাণ আছে কিনা, তা এখনো খুলে বলনি?

মন্দির:- আমিতো চারদেওয়ালে ঘেরা কাঠামো মাত্র। তোমরা ইট, বালি, পাথর, কাঠ, লোহা, রং, ভক্তি এবং অহংকার দিয়ে আমাকে তৈরী করেছে, কিন্তু প্রাণ দেওয়ার দায়িত্বও তোমাদের। তবে তোমরা যখন একাগ্রচিত্তে আমার হৃদয়ে বসে বিশুবধিতার আরাধনা কর এবং শান্তি লাভের চেষ্টা কর, তখনই আমি প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করি।

ভাঃভক্ত:- হে মন্দির! তোমার জন্য এতকিছু করার পরেও তোমার অভিযোগ কেন?

মন্দির:- আমার কোন অভিযোগ নাই। শুধু বলছিলাম যে; তুমি তোমার প্রাণের জন্য যা কর, তা-কি আমার জন্যও কর? অর্থাৎ তুমি প্রত্যহ

স্নানাদি কর, আহার নিদ্রা যাও। কিন্তু আমাকে দিনে, সপ্তাহে; মাসে বা বছরে কয়বার খোঁজ নিতে আস?

ভাঃভক্ত:- ওগুলোতো পুরোহিত করবে, আমাদের দোষ দিচ্ছ কেন?

মন্দির:- পুরোহিত হলো তোমাদের আমন্ত্রিত সেবক। উনি পুরোভাগে বসে সবার হিত কামনা করেন। কিন্তু তোমরা তো ৩৬৫ দিন তোমাদের হিত কামনা করার জন্য কোন পুরোহিত নিয়োগ করনি।

ভাঃভক্ত:- বিশেষ পূজায় তোমাকে অনেক খাবার, প্রসাদ ও উপহার প্রদান করি, তাতে তোমার সন্তুষ্টি নাই কেন?

মন্দির:- বাবা ভক্ত! আমি কি কাউকে কোনদিন অভিযোগ করেছি? তোমরা যা দাও, তা আমি প্রাণহীন দেহে শুধু দেখি। কিছু তো খাই না। আমি হলম “ভাবগ্রাহী জনার্দন”। তাই আবারো বলছি, আমার কোন অভিযোগ নাই।

ভাঃভক্ত:- তুমি কেন “প্রাণহীন দেহের” কথা বারে বারে বল?

মন্দির:- আমার বক্ষে স্থাপিত তোমাদের উপাস্য মূর্তিগুলোর তো প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করনি, কিংবা নিত্য সেবার ব্যবস্থা করনি। আমার প্রতি তোমাদের বিশেষ মনোযোগ নাই। তাই প্রাণ ও নাই, শান্তিও নাই। আমার মাঝে প্রাণের অস্তিত্ব শুধু অনুভবে মিলবে।

ভাঃভক্ত:- বিদেশে আমরা বড় ব্যস্ত। এর বেশী কিছু করার সময় ও সুযোগ আমাদের নাই।

মন্দির:- আমার কিন্তু অশরীরী প্রাণ আছে। আমার দেহজাত দৃষ্টি নাই। দিব্যদৃষ্টি আছে। তাই তোমরা যা বল বা কর তা দিব্যদৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা আমার আছে, তাই তোমাদের ব্যস্ততার খবর আমি আগেই জানি।

ভাঃভক্ত:- হে মন্দিররূপী দেবতা, তোমাকে তো কোনভাবেই পরাজিত করতে পারছি না?

মন্দির:- হে ভক্ত! তোমরা যাই বল না কেন, আমি একটি কথা বলে রাখি, তা হলো “তোমরাই সব সময় জয়ী”, আমিই পরাজিত। কারন, আমি তোমাদের প্রাণ দিয়েছি মাত্র। কিন্তু বিবেক, চিন্তা, বিচার, বিশ্লেষণের ক্ষমতা, সত্য বলা, পরচর্চা, পরনিন্দা, মিথ্যা বলা ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে রাখি নাই। মনে হয়, রাখাটা উচিত ছিল। তাই আমি পরাজিত।

ভাঃভক্ত:- হে মন্দির! তোমার সাথে অনেক কথোপকথন হলো, আমার অন্য কাজ আছে, এখন বলো, মন্দির প্রতিষ্ঠার আসল লক্ষ্য কি?

মন্দির:- হে ভক্ত! তোমার অন্য কি কাজ আছে, তা তুমি বলার আগেই আমি জানি। তবে এটা সত্যি যে, মন্দিরের এক বা একাধিক লক্ষ্য থাকা উচিত। তোমরা ভক্তরা তা নির্ধারণ করে দেবে, এবং আমার দেওয়ালে তা বড় করে লিখে দেবে, উপাসনা কালে সব ভক্তদের জানাবে। তবে দু-একটা সাধারণ লক্ষ্যের কথা বলতে পারি।

ক) “মন” যেখানে “ধীর স্থির” হয় সেটাই মন্দির, তাই সেকথা মনে রাখা উচিত।

খ) মন্দিরে যেন তোমাদের “আত্মার” সাথে “পরমাত্মার” মিলন হয়।

গ) তোমাদের মধ্যে সবরকমের “অহংবোধের” যেন অবসান হয়।

ঘ) তোমরা জগতের “মঙ্গলকারী” হতে যাচ্ছ, এভাবে যেন সবসময় থাকে।

ভাঃভক্ত:- হে মন্দির! তোমাকে ধন্যবাদ!

মন্দির:- হে ভক্ত! কৃপা করে অবচেতন মনে আমার সাথে কথা বলার জন্য আমার আশীর্বাদ নিও। তোমাদের সবার জন্য আমার শুভকামনা রইলো। সশরীরে সবসময় আমাকে দেখতে আসতে না পারলেও তোমাদের চিন্তায় যেন আমি সদা জাগ্রত থাকি।

দ্রষ্টা ও সৃষ্টি

স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং হিন্দুধর্ম

(সংগৃহীত)

কত বিচিত্র আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ। ওপরে অনন্ত আকাশ। সেই আকাশে চন্দ্র-সূর্যসহ কত গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে, রয়েছে অগণিত নক্ষত্র।

এই পৃথিবীও কত বৈচিত্র্যময়। কোথাও আকাশস্পর্শী উদ্ধত পর্বতমালা, বীরব্যঞ্জক ঋজুতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অদ্রভেদী মহিমায়। শিখরে তাদের শ্বেত-তুষারের সূর্যোজ্জ্বল মুকুট শোভা পায়। পর্বত থেকে নৃত্যের ছন্দে নেমে আসে ঝর্ণা আর নদ-নদীর স্রোতধারা। নেমে আসে সমতলে। কলতান তুলে সুবিশাল সাগরে গিয়ে মেশে।

নদীতীরে কোথাও শ্যামল প্রান্তর। কোথাও ধু ধু মরুভূমি। কোথাও গভীর অরণ্য। মাঝে মাঝে আছে লোকালয়। বনে প্রান্তরে বা লোকালয়ে কত রকমের বৃক্ষ-লতা। বৃক্ষে বৃক্ষে নানা বর্ণের পাখির কণ্ঠে নানা ছন্দের কাকলি।

প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনি এক গভীর ঐক্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়। ঋতুচক্রের আবর্তন দিবারাত্রির পালাবদল, গ্রহদের আপন কক্ষপথে একই নিয়মে ঘুরে ঘুরে চলা- এর মধ্যে একটা গভীর ঐক্য ও শৃঙ্খলা রয়েছে।

এই যে অনন্ত বিস্ময়কর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, এর মূলে রয়েছেন এক সুমহান স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনিই ঈশ্বর। তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন বলেই সবকিছুর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বা ঐক্য রয়েছে।

ঈশ্বরকে প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে উপলব্ধি করে তাঁর বিভিন্ন সত্তাকে প্রাচীনকাল থেকে বন্দনা করা হচ্ছে। মোট কথা আমরা আমাদের চোখের সামনে প্রকৃতি ও পরিবেশের যে বিস্ময়কর রূপ প্রত্যক্ষ করি, তা ঈশ্বরেরই রূপ জীব ও জগতের বৈচিত্র্য ঈশ্বরেরই বৈচিত্র্য। এ সকলের সেবা ও বন্দনার মধ্যে ঈশ্বরের আরাধনাই প্রকাশিত।

উল্লিখিত ধারণার মধ্যে এক মহান ধর্মবিশ্বাস রয়েছে। সেই ধর্মের নাম ‘সনাতন ধর্ম’। সনাতন অর্থ চিরন্তন - যা ছিল, যা আছে এবং যা থাকবে। সনাতন ধর্মই ‘হিন্দুধর্ম’ নামে পরিচিত। ‘হিন্দু’ শব্দটি ‘সিন্ধু’ শব্দ থেকে এসেছে। প্রাচীনকালেই নানা মত ও পথের অনুসারীদের সমন্বয়ে সনাতন ধর্ম গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে রয়েছে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আসা আর্য এবং প্রাক্-আর্য দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি নানা জাতি-উপজাতি। তবে আর্য ঋষিদের দৃষ্ট বেদ বা পবিত্র জ্ঞানই এই ধর্মের মূল ভিত্তি। বেদ-দ্রষ্টা ঋষিরা থাকতেন সিন্ধু নদের তীরে। আফগান প্রভৃতি বিদেশীরা সিন্ধুকে হিন্দু (Hind)-রূপে উচ্চারণ করত। বেদবিশ্বাসী সনাতন ধর্ম হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হয়েছে।

বৈদিক এবং বেদানুমোদিত পৌরাণিক আদর্শ যারা স্বীকার করেন, হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রানুমোদিত বিশেষ আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম-সাধনা, উপাসনা বা পূজাদি করেন এবং সনাতন ধর্মের কল্যাণ চিন্তাকে জীবনে প্রয়োগ করে জীবন যাপন করেন তাঁরাই হিন্দু। আর তাঁদের ধর্মই হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মকে সামনে রেখেই সেকালে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম ও নানা মত ও পথের উদ্ভব হয়েছে। হিন্দুধর্ম খুবই প্রাচীন ধর্ম।

ঈশ্বর হিন্দুধর্মের মূল। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক। তিনি সর্বশক্তিমান।

ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে মহামায়া বা প্রকৃতির মধ্যে। দেবতার ঈশ্বরের শক্তির আরেক রূপ। ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের শক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। তাঁর বিদ্যাদানের শক্তিই সরস্বতী, ধনসম্পদের শক্তি লক্ষ্মী ইত্যাদি। দেবতা বহু হলেও ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। বিভিন্ন দেবতার উপাসনা করতে গিয়ে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। শক্তির উপাসনা যারা করেন তাঁরা শাক্ত, বিষ্ণুর উপাসনা যারা করেন তাঁরা বৈষ্ণব, শিবের উপাসনা যারা করেন তাঁরা শৈব। এভাবে পৃথক পৃথক উপাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলেও বিভিন্ন দার্শনিক মত ও বিশ্বাসের মধ্যে গভীর ঐক্য রয়েছে। সেই ঐক্যের সূত্র হল সকল দেবতাই সেই এক এবং অভিন্ন নিরাকার, নির্গুণ পরম ব্রহ্মের শক্তি। এই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই হিন্দুধর্মের মূল। হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ চার ভাগে বিভক্ত - ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্রীমদভগবদগীতা, শ্রীচণ্ডী প্রভৃতি আমাদের ধর্মগ্রন্থ। শ্রীমদভগবদগীতা মহাভারতের এবং শ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত হয়েও পৃথক ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে আসছে। এসকল ধর্মগ্রন্থে হিন্দুধর্মের দার্শনিক দিক ও বিবিধ বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে।

ঈশ্বরকে বলা হয় পরমাত্মা। তাঁর থেকেই জীবের সৃষ্টি। জীবের আত্মারূপে ঈশ্বর জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।

সেই জনেই জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। হিন্দুধর্ম শুধু মানুষের নয় সকল জীবের মঙ্গল চায়। জীব ও জগতের কল্যাণে আত্মনিবেদন করা হিন্দুধর্মের একটি প্রধান দিক।

হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে আত্মার বিনাশ নেই। বিনাশ হয় দেহের। আত্মা অমর, অবিনশ্বর। শ্রীমদভগবদগীতায় বলা হয়েছে, মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরে, আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করে। আত্মার এই দেহ পরিবর্তনের ব্যাপারটাই জন্ম ও মৃত্যু। হিন্দুধর্মে একেই বলে জন্মান্তরবাদ। বার বার জন্ম হতে হতে এক সময় আর জন্ম হয় না- তখন জীবমুক্তি বা মোক্ষলাভ করে। তবে তার জন্য প্রয়োজন সংকর্ম ও সাধনা।

এই জীব ও জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ ঈশ্বরকে জানা, নিজেকে জানার পাশাপাশি সৃষ্টিকে জানার ইচ্ছা ওৎসুক্যও ভক্তের মনে জেগে ওঠে। আমাদের ধর্মগ্রন্থে সেই সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে।

বিশুব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির আদিতে প্রাণী বা বস্তু কিছুই ছিল না। ‘অপ এব সসর্জাদৌ’ - প্রথমেই জলের সৃষ্টি হল। এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহাসমুদ্রের উপর বিষ্ণু মহানন্দ্রায় শায়িত ছিলেন। তাঁর নাভিকমলে ছিলেন ব্রহ্মা। এদিকে বিষ্ণুর কানের ময়লা থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্যের জন্ম হল। দৈত্যরা ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ব্রহ্মা মহামায়া ও বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। মহামায়া প্রসন্ন হলে বিষ্ণুর মায়া-নিদ্রা দূর হল। তিনি মধু ও কৈটভকে বধ করলেন। ঐ দুই দৈত্যের মেদ থেকে মেদিনী অর্থাৎ

পৃথিবীর সৃষ্টি হল। আকাশ, বাতাস, স্বর্গ, পাতাল, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ক্রমে সবই সৃষ্টি হল। বিশ্ব ছিল সম্পূর্ণ তমসচ্ছন্ন। চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি সৃষ্টি করে ঈশ্বর অন্ধকার দূর করলেন।

এদিকে কশ্যপ মুনির দুই পত্নী দিতি ও অদিতি। দিতি থেকে দৈত্যদের এবং অদিতি থেকে জন্ম হল দেবতাদের। এখন মানুষ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

ব্রহ্মা সৃষ্টি বিস্তারের জন্য তাঁর মানসপুত্র ঋষিদের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ঋষিরা বংশবিস্তারে মনোযোগ না দিয়ে তপস্যায় মগ্ন হলেন। ব্রহ্মাই প্রথম নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করলেন। প্রথম সৃষ্ট পুরুষ নাম স্বায়ম্ভুব মনু, নারীর নাম শতরূপা। আমরা মনুর সন্তান বলে মানব নামে পরিচিত।

স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার প্রিয়ব্রত ও জ্ঞানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকুতি, দেবাহুতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করল। তারপর পৃথিবীতে এলো মানুষ। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের উপাসনায়, পূজায় মুখরিত হল পৃথিবী, সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা পেলেন সার্থকতা। স্রষ্টাকে জেনে সৃষ্টিও পেল পরম আনন্দ। স্রষ্টাকে পাবার জন্য তার অন্তরে জেগে রইল অসীম আকুতি। সেই আকুতি থেকেই উপাসনা, পূজা, বন্দনা-সাধনা, আরাধনা প্রভৃতির উদ্ভব। পূজা করার জন্য ভক্ত মন্দির তৈরি করে। দেবতার মন্দির

ও মহাপুরুষদের অবস্থানের স্থল পবিত্র। এরূপ পবিত্র স্থানকে বলে তীর্থ। তীর্থে গেলে দেহমন পবিত্র হয়।

উপাসনা, যজ্ঞ, পূজা, কীর্তন, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানগত দিক। এছাড়া জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে করণীয় সংস্কার সম্পর্কেও হিন্দুধর্মশাস্ত্রে সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান রয়েছে।

হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নানা মত ও পথের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে হিন্দুধর্ম পবিত্র জীবন যাপন করে উদ্ধুদ্ধ করে। হিন্দুধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়। জীবনে সৎ ও মহৎ হওয়া যায়। যেহেতু আত্মার ধ্বংস নেই, শুধু দেহেরই ধ্বংস হয়, তাই কর্ম হয় নিষ্কাম। মৃত্যু ভয় থাকে না। পরহিতে আত্মত্যাগে কোন ভীতি বা কুণ্ঠা থাকে না। ‘যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ’ জীবের হৃদয়ে ঈশ্বরের অবস্থান। হিন্দুধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে এই বোধ জাগ্রত হয়। এই বোধ থেকে আসে অপরের প্রতি ভালবাসা এবং মঙ্গলাশয়। কারণ জীব মাত্রই মঙ্গলময় ঈশ্বরের সেই মঙ্গলময় প্রত্যক্ষ প্রকাশ।

একথা স্পষ্ট যে, হিন্দুধর্ম মানুষের মঙ্গল এবং জীব ও জগতের কল্যাণে নিবেদিত। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মমুক্তি ও জগতের হিত সাধন হিন্দুধর্মের মূল বেশিষ্ট্য।

শ্রুতা শিল্পী

পূরবী পাল

ফুলের শোভা চারিদিকে অতি মনোহর
শিল্পী ঠাকুর, তোমার গড়া রংয়ের বাহার,
দেখি দিগন্তর!
প্রস্তুতিত পুষ্পিতা সব মাথায় ধরার মেলা
ভরে ওঠে মন আমাদের, দেখে তোমার খেলা।।

তুলি দিয়ে আঁকা যেন পাহাড়, বন আর নদী
নিমিষে নীল আকাশ জুড়ে উড়ত পাখি যদি
নদীর জলের কুলু ধ্বনি, স্বপ্ন হাসায় বনে বনে-
কোন অজানার পানে ধেয়ে চলছে ভাবি মনে।।

পাখীদের সব বাসাগুলি ঝুলছে গাছে গাছে
শিশু পাখীদের কিচির মিচির শুন মাঝে মাঝে!
কোন তুলিটির টানে আঁকো প্রকৃতির এই শোভা?
কি অপূর্ব সৃষ্টি করে মোদের মন লোভা।।

শীত, গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই তোমার ছবি আঁকা
তুলির টানে রং বেরং যে সাজিয়ে তোলে ধরা।।

শীতের দিনের বরফ ঢাকা পাহাড়, বনময়
শুভ্র ছটায় দূর হয়ে যায় মনের গভীর ভয়।
সারি সারি তুষার মানব গড়েছে শিশুর দল
বড়রা সব বরফ কেটে করেছে বরফ ঘর।।

শিল্পী গুরু, শ্রুতা তুমি, তোমার শিল্পীর নেই শেষ
ভাঙ্গা গড়ার কাজের মাঝেও তুমি অন্তহীন লেশ।।

শ্রুতা শিল্পী, তোমার গুনের অন্ত নেই
ভুবন ভরা আঁকা ছবি তোমার জ্যোতির প্রকাশ সেই।।

খোলসবন্দী

ঋতুশ্রী ঘোষ

অনিচ্ছাকৃত একবার আমার পাশে বসেই-
আমি হয়ে গেছে সে।
কোনো এক গাছ মরা দুপুরে অনিচ্ছাকৃত একবার
আমার দাওয়ায় শুয়েই-
আমি হয়ে গেছে সে।
এক বিদায়ী সন্ধ্যায় একবারও হাত না নেড়েই
এক মুহূর্ত পাশে থেকেই
আমি হয়ে গেছে সে।

তাই প্রতিনিয়ত
তোমাকে আমি করার চেষ্টার- উপর্যুপরি নির্বাসন আজ।
জানি যখন তোমায় আমি নির্বাসন দিয়েছি অনেকাংশেই
আর বাকিটুকুও দেওয়ার প্রতীক্ষায় অগ্রসরমান,
আমাকে এতবেশি উপেক্ষার পর
তখন আমাকে তোমার খুব প্রয়োজন;
তখনই আমাকেই তোমার খুব প্রয়োজন।
অনাহারী হৃদয়ের আমি হয়ে ওঠা সে
আর অনাসক্ত অক্ষর ব্রহ্ম তুমি।

আমার এক পাশে জল অন্য পাশে হাওয়া।
নো-ম্যানস-ল্যান্ড এক ক্ষণস্থায়ী অবস্থান ছেড়ে
এক ক্রান্ত দার্শনিক,
আমাকে আমার পূজার আসন কোথায় পাততে বলবে-
এই অপেক্ষার সময় আর নেই।
আমার আর দীর্ঘ অপেক্ষার সময় থমকে নেই।
নিজের ভিতর গুটিয়ে যাচ্ছি ক্রমাগত।
বুকের মাঝে চূপটি করে বসে থেকে যদি কেউ নাই বলে
‘এভাবেই থাকব সারা জীবন’
তবে নিরুপায় আমাকে বলতেই হবে-
‘পরিপূর্ণ প্রেমে মৃত্যু ও হতে পারে’- জেনে
আমার কখনো সাহসই হয়নি ভালবাসার।
গুটিয়ে যেতে যেতে আমিও খোলস বন্দী হব শীঘ্রই।

যদি তোমার অষ্ট প্রহর কষ্ট না হয় তবে
এই ভালবাসা ঝুট নিঃসঙ্গকে
বিপদজনক ঝোঁড়া সেতুতে
এগিয়ে দাও শ্রুতার শক্ত হাত।

বাৎসরিক দিনপঞ্জী

Yearly Puja Broto

Sl	Puja / Broto	Date (Bangla)	Date (English)	Day	Tithi (Ontario Time)
1	Ganesh Puja & Bangla Noborsha	1 Baishakh	15 April	Tuesday	First day of the Bengali Year
2	Shani Puja & Satya Narayan Puja	23 Joishtha	7 June	Saturday	Puja : Evening
3	Jogonnath Dev's Roth Jatra	13 Ashar	28 June	Saturday	Dwitia till 6:12 am of next day
4	Udoy-Osto Harinam Kirton	12 Shrabon	27 July	Sunday	Day – Long Harinam Kirton
5	Janmashtomee- Birth Tithi of Lord Krishna	31 Shrabon	17 August	Sunday	Oshtomee until 00:56 a.m of next day
6	Vishwakarma Puja	31 Vadro	17 September	Wednesday	Vadro Sonkranti
7	Pitri Torpon	04 Ashwin	21 September	Sunday	Torpon - Morning
8 (a)	Durga Puja – Mohaloya	06 Ashwin	23 September	Tuesday	Omabosya until 01:37 a.m next day
	Pitri Torpon Repetation	06 Ashwin	23 September	Tuesday	From 5 p.m to 7 p.m
8 (b)	Durga Puja – Bodhon & Odhibas	12 Ashwin	29 September	Monday	Shoshthi until 02:19 a.m of next day
8 (c)	Durga Puja – Soptomee	13 Ashwin	30 September	Tuesday	Soptomee until 00:49 a.m of next day
8 (d)	Durga Puja – Oshtomee & Sondhi Puja	14 Ashwin	01 October	Wednesday	Oshtomee until 10:59 p.m
8 (e)					From 10:35 p.m to 11:23 p.m
8 (f)	Durga Puja – Novomee	15 Ashwin	02 October	Thursday	Novomee until 8:54 p.m
8 (g)	Bijoya Doshomee	16 Ashwin	03 October	Friday	Doshomee until 06:37 p.m
9	Kojagoree Lakshmee Puja	20 Ashwin	07 October	Tuesday	Purnima until 7:09 a.m next day
10	Syama (Kali) Puja	04 Kartik	22 October	Wednesday	Omabosya until 05:26 p.m of next day
11	Jogotdhatree Puja	13 Kartik	31 October	Friday	Novomee until 06:04 a.m of next day
12	Rasleela of Lord Krishna	18 Kartik	05 November	Wednesday	Purnima until 05:05 p.m of next day
13	Mokor Sonkranti / Poush Parbon & Pittha Festival	30 Poush	15 January	Thursday	Last day of the month of Poush
14	Saraswatee Puja	09 Magh	24 January	Saturday	Shukla Ponchomee until 9:52 p.m
15	Shiva Ratri Broto	04 Falgun	17 February	Tuesday	Choturdoshee until 10:04 p.m
16	Dooljatra, Gour Purnima & Holi Festival	19 Falgun	04 March	Wednesday	Falguni Purnima until 12:31 p.m of next day
17	Basanti Oshtomee	12 Choitra	27 March	Friday	Oshtomee until 8:00 p.m
18	Ram Novomee	13 Choitra	28 March	Saturday	Novomee until 8:41 p.m
19	Chaitra Sonkranti	30 Choitra	14 April	Tuesday	Last Day of Choitra

Sree Sree Baba Lokenath Brohmochary Puja List of Bangla 1421

1	Tirodhan Dibos	19 Joishtha	3 June	Tuesday	Puja : Evening
2	Prodeep Utsob	21 Kartik	8 November	Saturday	Puja : Evening
3	Paduka Utsob	12 Falgun	25 February	Wednesday	Puja : Evening

Note: Ontario time changes on 02 November 2014 and 08 March 2015

পৃথিবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে॥

মহাবীর্যবতী তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে,
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।

ডান হাতে পূর্ণ কর সুখা,
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অটুবিদ্রোপে:
দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎ জীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে কর দূরমূল্য, কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।

জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গতুমি---
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বাহা।
তোমার নিদয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে॥

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দূর্যয়---
সে পরুষ, সে বর্বর, সে মৃত।

তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লুণ্ঠণ করেছে সে সমুদ্র পর্বত;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্থপ্ন মুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের পরে ছিল তার অন্ধ দীর্ঘা॥

দেবতা এলেন পরযুগে, মন্ত্র পড়লেন দানবদমনের---
জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল অন্তরগ পেতে।
উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখরচূড়ায়,
পশ্চিমসাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।

নশ্ব হল শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা---
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে একেবেকে!

তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।
দেবতার মন্ত্র উঠছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে
দিনে রাতে উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।
তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে---
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
হারখার করছ আপন সৃষ্টিকে॥

শুভে-অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নাঙ্কিত জীবনের প্রণতি।
বিরট প্রাণের, বিরট মৃত্যুর, গুণ্ডসঞ্চার তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি---উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
অগণিত যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষের লুণ্ঠদেহ পুঞ্জিত তার ধূলায়।
আমিও রেখে যাব কয়-মুষ্টি ধূলি, আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম---
রেখে যাব এই নামগ্রাসী আকারগ্রাসী সকল-পরিচয়-গ্রাসী
নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে॥

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলানুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অনুপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অনুরিঞ্জা তুমি ভীষণা।
এক দিকে আপকুখ্যান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র---
সেখানে প্রসন্ন প্রভাত সূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে;
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী
‘আমি আনন্দিত’।

অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতন্ত্য।

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিন্দু দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার বাড়---
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ;
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আনুখালু করে
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে;
হাওয়ার মুখে ছুটল রাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল-ছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।

আবার ফাল্গুনে দেখেছি তোমার আতপ্ত দক্ষিণে হাওয়া
চড়িয়ে দিয়েছে বিরহমিলনের স্বগতপ্রলাপ অশ্রুমুকুলের গন্ধে;
চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে স্বর্গীয় মদের ফেনা;
বনের মর্মরধ্বনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছ্বাসে॥

দ্বিধা তুমি, হিংসা তুমি, পুরাতনী তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাপ্তি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংস্রাগণনার-অতীত প্রত্যুষে;
তোমার চক্রতীরের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ;
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে॥

জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে,
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা, সব কীর্তির অবসান॥

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসিনি তোমার সম্মুখে;
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্নীলিত নির্মীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো-একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোন একটি ফলবান খন্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাতে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে॥

হে উদাসীন পৃথিবী
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি॥

শান্তিনিকেতন
১৬ অক্টোবর ১৯৩৫

ভক্ত, স্বেচ্ছাসেবক আর মাসিক ভিত্তিতে (PAP)
অনুদানদাতাসহ সকল দাতাদের জানাই আমাদের
ধন্যবাদ ও শারদীয় শুভেচ্ছা।

ভক্তরা আমাদের পথপ্রদর্শক। দাতা আর স্বেচ্ছাসেবকরা
আমাদের শক্তি। আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন
নিজেকে ভক্ত, স্বেচ্ছাসেবী আর দাতারূপে মন্দিরের
সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করে, আমাদের সনাতন ধর্ম
আর সংস্কৃতিকে রক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করুন।

চিত্রে বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির-এর বিভিন্ন কার্যক্রম ২০১৩-২০১৪

চিত্রে বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির-এর বিভিন্ন কার্যক্রম ২০১৩-২০১৪

চিত্রে বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির-এর বিভিন্ন কার্যক্রম ২০১৩-২০১৪

চিত্রে বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির-এর বিভিন্ন কার্যক্রম ২০১৩-২০১৪

