

২৭
২৫/২৪

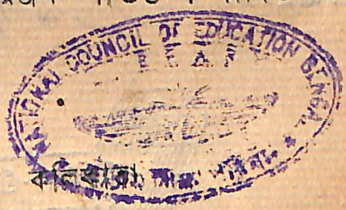
রোগশয্যার প্রেলাপ

শ্রীরোগাতুর শস্য

ওরফে

ব্যামকেশ মুস্তফী-প্রণীত

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-সম্পাদিত

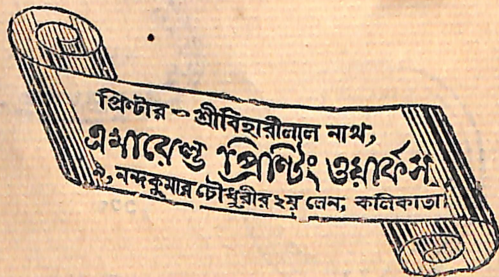
১৩৩০

কলিকাতা,
৭১ নং জগন্নাথ সুরের গলি,
দর্জিপাড়া হইতে
শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত কর্তৃক
প্রকাশিত।

৯২৭
রোগাত্মক ৭
কো
(NCE)
মূল্য এক টাকা মাত্র

JADAVPUR UNIVER
Acc. No. GT 5681
date 6.4.05

24
100

সমর্পণ

পরম পূজনীয়,

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

শ্রীকরকমলেষু

প্রণামপূর্বক নিবেদন,

ব্যোমকেশ দাদার শেষ-রচনা “রোগশয্যার প্রলাপ” আপনার
অনুমতি না লইয়াই, আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম।
তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আপনি গত কয়েক বৎসর হইতে
তাঁহার বড় সাধের ছোট ভাইগুলির,—তাঁহার প্রাণোপম প্রিয়
সাহিত্য-পরিষদের ও সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পূর্ণ ভার স্বেচ্ছায়
মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। আপনার অপূর্ব চরিত্র-মাধুর্য্যে
আজ সকলে মুগ্ধ।

ব্যোমকেশ দাদার কথায় আপনার কত আনন্দ, তাঁহার
অসমাপ্ত ব্রত পূর্ণ করিতে আপনার কি উৎসাহ,—তাঁহার
কৃত কার্য্য আপনার চক্ষে কি অপূর্ব মহিমা-গৌরবে প্রতিভাত!
তাই রোগশয্যায় শায়িত ব্যোমকেশ দাদার ক্ষীণ-লেখনী-প্রসূত
এই রচনা আপনাকে সমর্পণ করিলাম। এ সমর্পণের অধিকার

আমার আছে কি না জানি না, কিন্তু ইহা স্থির জানি ও বিশ্বাস করি, ব্যোমকেশ দাদার পরলোকগত আত্মা আমার এ কার্য সানন্দে অনুমোদন করিবেন এবং পরিতৃপ্ত হইবেন। আশা করি, আপনার প্রাণপ্রিয় বন্ধু ও আত্মীয়ের এই দান সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত ও আমাকে ধন্য করিবেন। ইতি

প্রণত
নলিনী

সম্পাদকের নিবেদন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক, সাহিত্যগত-প্রাণ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের শেষ-রচনা “রোগশয্যার প্রলাপ” পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ছুরারোগ্য ব্যাধি-প্রপীড়িত অবস্থায় শয্যাগত থাকার সময়ে তিনি এগুলি রচনা করেন। তাঁহার শীর্ণ হস্তের ক্ষীণ-লেখনী-প্রসূত এই রচনা, প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রিয় দেশবাসী সাদরে ও সানন্দে গ্রহণ করিবেন।

এই রচনাগুলি স্মৃতিখ্যাত ‘মানসী’ পত্রিকায় ১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে ১৩২৩ সালের আষাঢ় মাস পর্যন্ত বাহির হয়। সে-গুলি সে সময়ে সাধারণে আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন এবং রোগ-কাতর মস্তিষ্কের ভিতর হইতে কি অপূর্ব সাহিত্য-রসের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা পরলোকগত আচার্য্য ব্যোমকেশ-প্রিয় রাধেন্দ্রসুন্দরের রচনা-পাঠে জানিতে পারি—“ব্যোমকেশ সাহিত্য-রসে রসজ্ঞ ছিলেন। নিজে রস অনুভব করিতেন—সরস রচনা দ্বারা অতুল্য সে রসের আনন্দ দিতে পারিতেন। এমন কি, ‘রোগাতুর শর্ম্মার’ প্রলাপ-বাক্যেও সেই রসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।” ব্যোমকেশ-ভক্ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের উৎসাহ ও আগ্রহে সেগুলি সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালার পাঠক-সমাজকে উপহার দিলাম।

সাধ ছিল, তাঁহার এই গ্রন্থ-সম্পাদন-ব্যপদেশে, তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিব। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-

সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনের গুরুভার মস্তকে লইয়া সে সাধ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। যদি কখনও এ গ্রন্থের দ্বিতীয়-সংস্করণ হয়, তবে সে সময়ে এ সাধ মিটাইবার চেষ্টা করিব।

উপস্থিত তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া, আমার এ সংক্ষিপ্ত নিবেদনের উপসংহার করিব। বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালা-সাহিত্য ও বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবীর সেবার জন্ত একমাত্র ব্যোমকেশ মুস্তফীই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উন্নতি, পুষ্টি ও প্রসারের জন্ত একমাত্র ব্যোমকেশই শরীর, মন ও প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। দিন-রাত্রি, শয়নে-জাগরণে, আহারে-বিহারে, ভ্রমণে-উপবেশনে পরিষৎ ও সম্মিলনের কথাই তাঁহার ধ্যান ও জ্ঞান ছিল।

ধূপ যেমন দগ্ধ হইয়া আপনার স্নগন্ধ-বিস্তারে অপর সকলের চিত্তকে মোহিত করে, ব্যোমকেশও তেমনি সাহিত্য-যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, সাহিত্যের সেবায় ও কল্যাণ-কামনায় নিজের শরীরের শেষ-রক্ত-বিন্দুট পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এ দানের স্বর্ণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন বা বাঙ্গালার সাহিত্যিক-সমাজ কোন দিন পরিশোধ করিতে পারিবে না। ইতি—

দশহরা
৮ই আষাঢ়, ১৩৩০
কলিকাতা

বিনীত

শ্রীনলিনীরঞ্জন পাণ্ডিত

ব্যোমকেশ মুস্তফী

রোগশয্যার প্রলাপ

১

ছয় মাস রোগশয্যায় পড়িয়া আছি। রোগ বেশী কিছু নয়,—একটু জীর্ণ-জ্বর, একটু কাশি,—জ্বরের আগম-নিগম—আমি রোগী—আমি জানিতে পারি না,—জ্বরের আগম-লক্ষণ—শীত, গাত্রভঙ্গ, গাত্রবেদনা, মাথার যন্ত্রণা, তৃষ্ণা, গা-জ্বালা, ঘর্ম, অবসাদ,—তাও কিছু দেখি না। আজ ছয় মাস এইভাবে জ্বরের সঙ্গে একান্তভাবে ধরকল্পা করিতেছি, অথচ তিনি কখন আসেন, কখন যান, তা জানিতে পারি না,—গুলিটুলি কখনও থাই নাই, তবু এত বড় একটা জরাসুর গৃহে বাতায়াত করে, তার মাথাই দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই—কেবল হিকসের থাম্মোমিটার আর নাড়ীজ্ঞানী কাকা মহাশয়ের আঙ্গুলগুলি। একজন বলেন,—“এই ৯৯° জ্বর,” “এই ১০০° জ্বর”; অশ্বেরা বলেন,—“হঁ জ্বরের বেগ হইয়াছে, এখন জ্বর নাই, কিন্তু বেগ আছে; জড়তা আছে,” ইত্যাদি। আমি এবং আমার চিকিৎসকেরা মাথা পাতিয়া স্বীকার করি,—‘তথাস্তু’।

আমি একটু খুসী আছি;—দেখিতেছি, ডাক্তার কবিরাজেরা প্রত্যহ আসিতেছেন—কণ্ঠায়, হৃদয়ে, পার্শ্বে, পৃষ্ঠে টোকা মারিতেছেন, কণ্ঠশ্বাসের

রিহার্সাল্ দেওয়া হইতেছে, দুই হাতে দুই দিকে চাপ দিতেছেন, কেহ বা একেবারে বর্ণপরিচয় হইতে স্তব্ধ করিয়া এ, বি, সি, ডি, বলাইতেছেন, কেহ বা 'নাইটি-নাইন' বলাইয়া, আমি যে এবার নিরানন্দের ধাক্কার পড়িয়াছি, তাহা উপলব্ধি করাইতেছেন; ভগবানের কল কারখানা—বুকের কোথায় কি বিগড়াইয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিয়া পেটের মধ্যে যক্ষ্মা, গ্রীহা, মূত্রাধার, মলস্থলী টিপিয়া, সে ডিপার্ট্মেন্টে কোথাও কিছু বিগড়াইল কি না, তাহা ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন; ফলে কিন্তু সকলেই শেষে বলিতেছেন, "কৈ কোথাও ত কিছু খারাপ দেখি না।" অবশেষে সকলেরই আমার মল-মূত্র প্রভৃতির উপর লোভ পড়িল,—কেহ বিষ্ঠা দেখিলেন, কেহ মূত্র পরীক্ষা করিলেন, কেহ রক্ত পরীক্ষা করিলেন,—সকলেরই আশা, এইবার একটা স্ফন্দাদপি স্ফন্দ কীটাণু ধরিয়া সেটাকে টিপিয়া মারিতে পারিলেই ঠাকুরমার গল্পের রাক্ষসীর প্রাণভূত সোনার কোঁটার মধ্যস্থ রূপার "ভোমরা-ভূমরীকে" তালপত্রের খাঁড়া দিয়া মাটিতে রক্ত না পড়ে, এমন করিয়া কাটিতে পারিলেই রাক্ষসীর মত আমার হৃদমনীয় নিস্তেজ মূহ জরাস্বরটাও মারা পড়িবে। হায় হায়! তাহাও কিন্তু হইল না; বীজাণু জীবাণু, কিছুই পাওয়া গেল না। চিকিৎসককুল-ধুরন্ধরেরা সিদ্ধান্ত করিলেন,—“এখনও কিছু ভীষণ ব্যাপার হয় নাই—তবে জমী তৈয়ার হইয়াছে, কখন কি ফুটয়া পড়ে,—তা বলা যায় না।” বেশ কথা, আমি তাহাতেই রাজি। জর মহাশয় কিন্তু এসব কিছুই গ্রাহ্য করেন না,—বেলা ১০টার আসিতে আরম্ভ করিয়া রাজি ১২।০টার চলিয়া যান,—তাঁর প্রীতি অশেষ, কোন-কিছুতে বাধা মানেন না। এ প্রীতি কোন দিন নিঃশেষ হইবে কি না, “প্রশ্ন ইহাই এখন (That is

the question),” স্থির করিলাম। জর Typhoid, Typhus, malarial, মান্নিপাতিক, দ্বাহিক, পৈত্তিক, বিষম প্রভৃতি পুরাতন নাম তাগ করিয়া এবার “চিকিৎসক-মুদগর” নাম লইয়াছে। বেশ আছি,—ছ'মাসের রোগী আমি বেশ আছি;—লোকে বলিতেছে ‘কুগ্রহে ভোগাইতেছে।’ আমি দেখিতেছি, আমার এখন নবগ্রহ তুঙ্গী হইয়া পরস্পর মিত্র কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়া পূর্ণমাত্রায় ফল দিতেছেন—ধন্ববাদ করি ভগবানকে। লোকের মতে আমার যখন ভাল সময় ছিল, আমি কিন্তু তখন “তৈলেন্ধনবস্ত্রাশনচিস্তয়া”—দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮।২০ ঘণ্টা টো টো করিয়া ঘুরিতাম,—তখন দয়া করিয়া দৃষ্ট করিতেন—স্বয়ং মঙ্গলময়ামঙ্গল, ফলে ধ্বংস বাড়িত; আর রবি ঠাকুরটী, ফলে শরীরটা অবসাদে, পরিশ্রমে, হৃশ্চিস্তায় আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগে পীড়িত হইয়া পড়িত! এখন সে তুলনায় চমৎকার আছি—দিব্য আছি,—দিব্য হৃৎক-ফেননিভ সুকোমল শয্যায় শুইয়া আছি,—বয়ঃস্থ পুত্রকন্যারা পা টিপিতেছে, গায়ে হাত বুলাইতেছে, বাতাস দিতেছে,—কাশ ফেলিতে মুখ বাড়াইলে পাঁচখানা হাত পিকদান আগাইয়া দিতে অগ্রসর হইতেছে।—ঘরটা মুহূর্হুঃ ধূপধূনার গন্ধে আমোদিত হইতেছে! হালদীবাগানের তেলের কলের, চামড়ার দোকানের, মিউনিসিপ্যাল্ পেল ডিপোর (বিষ্ঠা চালিবার আড্ডার) পচা ও মরা জীবজন্তুর দেহপূর্ণ শকটশ্রেণীর এবং মিউনিসিপ্যাল্ আবর্জনার গাড়ীর চার-পাঁচটা ট্রেনের দুর্গন্ধে কষ্ট না হয় বলিয়া, স্ত্রী হৃদিকে হৃৎখানা কুমালে গোলাপী ও বকুলের আতর মাখাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। পরম কল্যাণঘরী ইষ্টস্বরূপিণী জননীদেবী মাঝে মাঝে আসিয়া (কেন না, আমার ছেলে-পিলেগুলার ভার তাঁহার ঘাড়ে, সেগুলোকে

খাওয়ান, নাওয়ান, দেখা-শুনা, গৃহস্থালীর গৃহিণীপনায় তাঁহার অনিচ্ছা-
সত্ত্বেও অনেকটা সময় যাইতেছে, তাই নাঝে মাঝে আসিয়া) আমার গায়ে
সর্বরামপ্রদ, সর্বরোগ-মুক্তিপ্রদ, পদ্মহস্ত ব্লাইয়া দিতেছেন!—বল ত,
এমন সুখের শয়ন, এমন তৃপ্তির সেবা, এমন প্রার্থনীয় রোগ-যন্ত্রণা,—
শুভগ্রহের ফলে, না কুগ্রহের ফলে ঘটে! তাই বলিতেছিলাম, ছয় মাসের
রোগী আমি বেশ আছি! তারপর আহা, —কেমন খাইতেছি,—
বেদানা, আঙ্গুর,—বাহা সুস্থ বেলায় চক্ষে দেখিতে পাইতাম না,—
সিন্দুরিয়াপটীতে আসিবার সময় যদি কোন দিন লোভ বশতঃ কিনিবার
কথা মনে উঠিত, অমনি পাওনাদারের মুখ মনে পড়িয়া সঙ্কুচিত হস্ত আরও
ক্ষুদ্র হইয়া যাইত,—আজ তাহাই প্রত্যহ, আর শ্রায় একবাক্স খাইতেছি,
দিব্য চা, দিব্য গব্যস্বতপক মোহনভোগ, দিব্য খাঁটি মাখন ও
বলকা হুধে জলযোগ করি! মধ্যাহ্নের পূর্বেই সুন্দ পুরাতন
শালি তণ্ডুলের অন্ন, গব্যস্বত, লেবু, স্বতভর্জিত পটোল, বেগুন, স্বতপক
মুগের দাল, স্বতপক ক্ষুদ্র রোহিতমুগু, পুরাতন আমসত্ত্বের বোল, গব্য
খাঁটি হুধ আহা করিতেছি। বৈকালে হুধে-সিক সুজির পায়স জলযোগ
চলিতেছে। রাত্রিতে আবার সুজির সুন্দ সুন্দ রুটি, তরকারী, মাছ ও
হুধ।—কাকিমা, মা, স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূর প্রাণপণ যত্নে এই সকল অমৃতোপম
দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়,—সকলেই জানেন, রোগীর খাবার, মুখে অরুচি,
সাধারণ লোকের ভ্রাতৃ যে যত্নে আহায্য প্রস্তুত হয়, তার অপেক্ষা বেশী
যত্ন করিয়া প্রস্তুত করা হয়!—ভাব দেখি, আহারে এতটা সুখ তুমি আর
কখনও পাইয়াছ কি?—সেই মা, সেই স্ত্রী, সেই তুমি—কিন্তু ভয়ে, যত্নে
পরিশ্রমে, এখন যে সেবাটা পাইতেছ, সেটা কি সুস্থ অবস্থায় আর কখনও

পাইয়া থাক, না, কোন বড়লোক নিতা কালিয়া-পোলাও খাইয়াও এত
সুখ পাইয়া থাকেন?

তারপর সংসার—দিব্য চলিয়া যাইতেছে, কেহ ত উপবাস করিতেছে
না! আর আমি যখন খাড়া ছিলাম, তখন প্রত্যহ ‘নাই’ আর ‘আন’
শত সহস্রটা শুনিতে শুনিতে সূর্যোদয়ের পূর্বে ছাতা-বাড়ে ঘুরিতে বাহির
হইতাম, আর রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিয়া কত অভ্যোগ,
কত ক্রটি শুনিতে শুনিতে বিছানায় যাইতাম! তার উপর পাওনা-
দারের “বাবু বাড়ী আছেন গা!—আজ পাঁচ মাস একটা পয়সা দিলে না,
তুমি কেমন ভদ্রলোক গা,—তবে এই বলে যাচ্ছি, সোমবারে খরচা জমা
দেব”—ইত্যাদি মধুর আপ্যায়ন শুনিতে শুনিতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত
হইয়া যাইত, আর এখন!—এখনও তাঁহারা আসেন,—দাসী বা
বালক-বালিকার মুখে “বাবুর আজ পাঁচ মাস বড় অসুস্থ” শুনিয়া
অনেকে নির্বাক চলিয়া যান, কেহ কেহ বা অনুগ্রহ করিয়া বলেন,
“অসুস্থ হয়েছে বলে কি আমাদের টাকা দিতে হবে না,”—“অসুস্থ হয়েছে
তা বাড়ী-ভাড়ার কি?”—ইত্যাদি! তথাপি যেন সব শান্ত—ধীরভাবে
চলিয়া যাইতেছে; যেন ভূতে সব নির্বাহ করিতেছে! হু’একটা বন্ধুবান্ধব
কেবল প্রীতির খাতিরে আমার নিজেদের হাতে কিছু কিছু “বেদানা
মিছরির” খরচও দিয়া যান, তন্নির আয়-ব্যয়ের আর কোন খবরও
আমার রাখিতে হয় না। যদিও এখানে প্রয়োজন নাই এবং যে বন্ধু-
বান্ধবেরা এমনভাবে আমার সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদেরও কোন
প্রয়োজন নাই, তথাপি এইখানে আমি তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
করিতেছি,—করিতেছি কেবল ইংরেজ-রাজত্বে ইংরেজি পড়ার গুণে, অন্ন-

—রোগশয্যার প্রলাপ—

বিস্তার ইংরেজি ভদ্রতার অনুকরণ-দোষে,—নতুবা তথানাম ‘এটিকেটে’
দোষ পড়ে বলিয়া,—আমার হুনিয়াদারীতে খুঁত থাকিয়া যায় বলিয়া,—
নচেৎ আমাদের সামাজিক প্রথায় কাকপক্ষীর নিকটেও এ কথা
প্রকাশ করা উভয়পক্ষের অনিষ্টকর। অলমতিবিস্তরণে। এখন বল
দেখি,—সেবায় শুশ্রূষায়, আহায়ে বিহারে, ভোগে এমনটা কতগুলো
গ্রহের শুভফলে ঘটে?

তার পরের কথা—যদি সবশেষের কথা ধর, আমার যদি ইহার
পরিণামে খিয়সফিষ্ট বন্ধুদিগের ভাষায় বলিতে গেলে “another plane” এ
যাইতেই হয়, তাহা হইলে সে ত সকল ভবযন্ত্রণার শেষ; তবে আর
এ অবস্থায় লোকে আত্মীয়-স্বজনে, বন্ধু-বান্ধবে এত কাতর, এত উদ্ভিগ্ন
কেন? এতগুলো স্পষ্ট সুখভোগের লক্ষণ জুলক্ষণ আর কুগ্রহের
ফল বলিতে কেহ দ্বিধা করে না বলিয়াই বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট
প্রতীয়মান জগৎটাকে ‘মায়া’ বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।
রহস্যটা ঠিক হইল কি না, বন্ধুবর হীরেন্দ্রনাথ বিচার করিবেন।

এই রোগশয্যার সুশ্রূষায় পড়িয়া মনটাও কত উদ্ভট কল্পনা
লইয়া ব্যস্ত হয়। ছ’একটা বলিলে পাঠকদের মজা লাগিতে পারে। এখন
দিনরাত ডাক্তার-বৈদ্য লইয়াই সংসঙ্গ করিতে হইতেছে, কাজেই
প্রথমেই বৈদ্যদের কথাটা মনে উঠিল, সেটা বেশ হাস্যকর। বৈদ্যরা
কে? ভারতের কোথাও বৈদ্য নাই। কেবল বাঙ্গালাই দাশগুপ্ত, করগুপ্ত,
ধরগুপ্ত, নন্দীগুপ্ত প্রভৃতিতে ভরা; বর্ণসাক্ষ্যের ফলে যত জাতির সৃষ্টি
হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন আর কোথাও বৈদ্য জাতির অস্তিত্ব নাই।
এমনটা কেন? অথত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থই আয়ুর্বেদ-ব্যবসায়ী।
ইংরেজ-রাজত্বের পূর্বে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের বেতন ছিল না,
রোগ আরোগ্য হইলে পুরস্কার ও প্রণামী ছিল—রহস্যটা উদ্ভেদের
জন্ম মনটা ভাবিতে লাগিল,—নানা তর্ক-বিতর্ক উঠিল,—পরিশেষে
মীমাংসাও হইল যে, হিন্দুর আমলে বেদাঙ্গ আয়ুর্বেদ দ্বিজাধিকারে
ছিল। তারপর বৌদ্ধাধিকারে যতি-শ্রমণ-ভিক্ষুরা যখন আতুরের সেবা,
রোগীর সেবা, অনাথের সেবার ভার গ্রহণ করিল,—বিহারে পীড়িত
পশুপক্ষী ও মানবের শুশ্রূষাগার স্থাপিত হইল, রোগ-পরিচর্যা, আর্ন্ত-
পরিভ্রাণ যখন যতিধর্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইল, তখন গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদি
আয়ুর্বেদ ত্যাগ করিবার অবসর পাইলেন। গৃহীর দুঃসাধ্য কতকগুলো
বহুফলপ্রদ ঋতুঘটিত তন্ত্রোক্ত ঔষধ এই সময়ের এই সকল যতি-শ্রমণ-

ভিকুরা প্রস্তুত করিয়া ছুরারোগ্য রোগে ঐন্দ্রজালিকের ক্রিয়া দেখাইতে লাগিলেন। আয়ুর্বেদজ্ঞ, তন্ত্রোক্ত মন্ত্র-চিকিৎসা ও ঔষধ-চিকিৎসায় পারদর্শী যতি-সন্ন্যাসীর আদর এই সময়ে বহু রোগের আকর বঙ্গদেশের গৃহস্থগণের নিকট সাতিশয় বাড়িয়া গেল। অশোকাদি রাজগণের ব্যবস্থায় রাজব্যয়ে সকলকে ঔষধ বিতরিত হইত। মেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধের মূল্য লওয়া যতি-ধর্মের প্রত্যক্ষে অস্থায় কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত, কাজেই ক্রমশঃ পূর্বকালের খরচ দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া দ্বিজ চিকিৎসক দেখান বন্ধ হইয়া গেল। সন্ন্যাসী চিকিৎসকের আদর গৃহদেবতারও অধিক হইয়া উঠিল। তারপর কালে যখন বৌদ্ধধর্ম বিশ্বস্ত হইল, একদিনে শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত ৮৪ হাজার বৌদ্ধ বিনাশ করিলেন। সেই বিপ্লবের দিনের সমস্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রজা প্রাণ দিয়া একদল অতি প্রয়োজনীয়, সমাজের পরম উপকারী লোকের প্রাণ রক্ষা করিবার উপায় করিল। বৌদ্ধ চিকিৎসকগণই এই দলে। ইঁহারা হিন্দুর অত্যাচারে হিন্দুর আশ্রয়ে লুকাইয়া কোন মতে “মুই হাঁহ” বলিয়া পার পাইলেন। বৌদ্ধধর্মসকারী হিন্দুরাজারাও প্রজার স্বাস্থ্য-রক্ষার খাতিরে এ দিকটায় একটু চোখ মুড়িয়া হাত গুটাইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ বৌদ্ধ যতিরা যে মান-সম্মতের উপরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার অনুপাতে ব্রাহ্মণের নিম্নে অত্র শ্রেষ্ঠ জাতির সমানাসনে হিন্দুর জাতিমালায় স্থান গ্রহণ করিলেন। বৌদ্ধ-বিপ্লবে অনেক নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে! পরে ক্রমশঃ বৌদ্ধ শব্দ হইতে বৌধ বৈদ নাম হইল—শেষে আবার তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া ‘বৈথ’ করা হইল। তাহার পরে বৈথ মহাশয়ের দেববৈথ

দেবশ্রেষ্ঠ ধনন্তরি প্রভৃতিকে ধরিয়া আপনাদের গোত্র স্থির করিলেন। দেববৈথ ক্ষত্রিয় দিবোদাসের গোত্র কেহ গ্রহণ করিলেন না, বরং শক্তি, পরাশর, অত্রি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-ঋষির গোত্র গ্রহণ করিলেন। আয়ুর্বেদের অধিকার ও ব্রহ্ম-গোত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত তখন হইতেই হয় ত যজ্ঞোপবীতটা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাই আজ পণ্ডিত উমেশ বিদ্যারত্ন গুপ্তশর্মা লিখিয়া বৈথ-ব্রাহ্মণত্বের প্রামাণ্য উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের গুপ্ত উপাধিটাও বোধ হয়, বৌদ্ধত্ব গোপনের শেষচিহ্ন-স্বরূপ সমাজশাসনে বা রাজশাসনে হয় ত ধারণ করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণের মধ্যে বাঙ্গালার ক্ষত্রিয়স্থানীয় কায়স্থগণের বাবতীয় উপাধি—দাস, কর, ধর, নন্দী, গুপ্ত, ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া রাজার বা সমাজের শাসনযুক্ত গুপ্ত উপাধিটা তাহার সঙ্গে জুড়িয়া লইয়া আপনাদের বৈথত্ব অথবা লুপ্ত বৌদ্ধত্বের পরিচয় দিবার চিরব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। এই মীমাংসা করিয়া মন এইখানে আসিল। কবিরাজ হর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ভায়া বলিয়াছেন, এটা আমার জীর্ণ-জ্বর-সংক্রান্ত অবসন্ন মনের একটা প্রলাপ মাত্র, কেন না ধনন্তরি হইতে তাঁহাদের কুল জীবিত আছে।—‘তথাস্ত’।

আর রৌদ্র-বৃদ্ধির সঙ্গে পরিশ্রম-বৃদ্ধি ও বস্তুরাশির গরমে গলদ্বন্দ্ব হইয়া প্রকৃত তাড়না ও পরিশ্রমের অবসাদ সহিতে হয়। পরিপাক-বস্তুটা তখন যে কিরূপ উদ্বেলিত থাকে, তাহা স্বাস্থ্য-দর্শক শারীরতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার মহাশয়ের বিচার করিবেন। রাত্রির আহারেও ঐ গোল। সারাদিনের ঐ পরিশ্রমের পর প্রকুপিত পিত্ত ও অম্লের পর রাত্রির আহার বিষ হইয়া উঠে!—কাজেই বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর Indige- nous disease হইয়াছে,—অজীর্ণ, উদরাময়, গ্রহণী, কোষ্ঠবদ্ধতা। নিম্নশ্রেণীতেও তাই। পরমিটের ধারে ছুটার সময় জলের কলের ধারে বখন মুটিয়াদিগকে জলে গুলিয়া লবণ ও লঙ্কার সাহায্যে ছাতু খাইতে দেখা যায়, তখন বুঝা যায়, নিম্নশ্রেণীতে ওলাউঠা এত বাড়ে কেন? স্বাস্থ্যের ধারণাও বদলাইয়াছে; বিছানার গরম হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে নিউমোনিয়া হইবার আশঙ্কায় বেলা ৯টা পর্য্যন্ত গায়ে জামা থাকে, অথচ দেশের নিয়ম ছিল, গামছা পরিয়া খোলা মাঠে শৌচাদি নির্বাহ করা এবং প্রাতঃস্নান করা। মোজা পায়, জামা গায়ে—একটা বিশেষ সর্বনাশের কথা হইয়াছে। এ দেশের প্রান্তবায়ু স্বাস্থ্যকর, খোলা গায়ে তাহা লাগাইবার ব্যবস্থা, তাহা আর নাই! যে দেশে ৯টা পর্য্যন্ত সূর্যের মুখ দেখা যায় না, যে দেশে ৭টা পর্য্যন্ত তুষারপাত হয়, সেই দেশের স্বাস্থ্য-নিয়ম—উত্তমরূপে আচ্ছাদিত হইয়া প্রাতঃস্নান করিবে। সে নিয়ম এ দেশে চালাইলে চলিবে কেন? এ দেশে গামছা মাত্র কাঁধে ফেলিয়া দশখানা গ্রামান্তরে গেলেও সভ্যতা-ভঙ্গতার হানি ঘটত না—ইহার কারণ কেহ ভাবে না। পশ্চিমে গ্রীষ্মে বাম হয় না, শুষ্ক বাতাসে চর্ম শুকায়, তাই জামা গায়ে দিবার

৩

• একদিন মনে হইল,—বাঙ্গালীর এত অজীর্ণ, অম্ল, প্রস্রাবের পীড়া কেন? মন ভাবিতে লাগিল। মীমাংসাও হইল,—দেশোচিত ব্যবস্থা বিদেশীয় রাজ-ব্যবস্থায় উল্টাইয়া গিয়াছে। দেশে নিয়ম ছিল,—প্রাতঃস্নান, প্রাতঃস্নান, ফুলতোলা, সন্ধ্যাহিক জন্ত দেবালয় ও নগ্নাদিতে গমন; পরে বিষয়-কার্য; পরে মধ্যাহ্নে বাড়ী আসিয়া মধ্যাহ্ন-স্নান, মধ্যাহ্ন-ভোজন, মধ্যাহ্নে বিশ্রাম; পরে বৈকালিক বিষয়-কর্ম; তৎপরে সূর্যাস্তের পর আবার সন্ধ্যায় পূজা, দেবদর্শনাদি উপলক্ষে ভ্রমণাদি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা। ইংরেজ-রাজত্বের প্রথমাবস্থায় এই নিয়ম বাঙ্গালা দেশেও ছিল। লর্ড ক্লাইব হইতে ব্লাকওয়ার সিটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্য্যন্ত দিনে ছুবার কাছারি করিতেন। পশ্চিমাঞ্চলে 'লু'র ভয়ে এখনও এ ব্যবস্থা আছে। কাজেই সেখানে স্বাস্থ্য এ দেশের মত দূষিত হয় নাই। এখানে আফিস, কুঠি, আদালত, হাট, বাজার, দোকান, বন্দর প্রভৃতি সর্বত্র সর্বকার্যের কাল হইয়াছে—মধ্যাহ্নকাল। সূর্য্য বত তীব্র হইয়া উঠিতে থাকেন, লোকের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম তত বাড়িতে থাকে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের স্নানসময় আহার না করিয়া পূর্বাঙ্কে আহার করিয়া মোজা, জুতা, গেঞ্জি, কামিজ, চাপকান, চোগা, উত্তরীয় পরিয়া শরীরকে আহারের অব্যবহিত পরে নানা কাপড়ে ডাকের পুলিন্দায় বোঝাই করিয়া আফিসে লইয়া বাইতে হয়,

ব্যবস্থা আছে; এ দেশে ঘামের জন্ত উত্তরীয় মাত্রই ভদ্রতার ব্যবস্থা। পটা ঘামের গন্ধযুক্ত জামা এ দেশে স্বপ্নাতীত ছিল। নিত্য জামা ছাড়িবার ব্যবস্থা করিলেও ভদ্রতা থাকে না; অর্ধবর্ণটা গাড়ী করিয়া রোদ্ৰমধ্যে কোথাও গেলে, ভিজা কোট-কামিজের জন্ত এখনও লজ্জিত হইতে হয় না কি? এমনি খুঁটিনাটি অনেক কথা মনে পড়িল, আর বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় ইউরোপীয় প্রভাবের অপকারিতা সহস্রমুখ হইয়া দেখা দিতে লাগিল।—কতই ভাবিতেছি,—এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন,—“বাবা, কার্তিক মাস,—প্রথম শিশির পড়ছে,—মোজা-জোড়া পায়ে দাও”—স্ত্রীকে বলিলেন,—“বউ-মা, নতুন খোকার গায়ে ফ্লানেল ফ্রক ও পশমের মোজাটা দাও,—সন্ধ্যা হ'য়ে এল, এক মাসের ছেলে,—এখনও পেটের শীতই যায় নি, তায় কার্তিকের হিম!”—হাসিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিলাম! ডাক্তার শুনিয়া বলিলেন, ‘that’s good’. আমিও বলিলাম,—‘তথাস্ত’।

এক সময় মনে হইল, একান্নবর্তী প্রথা আর টিকিতেছে না কেন?—মন ভাবিতে লাগিল,—মীমাংসাও হইল। পল্লীগ্রামে, গণ্ডগ্রামে, যাঁহারা এখন লেখা-পড়া শিখিতেছেন, তাঁহারা উকিল হউন, ডাক্তার হউন, এঞ্জিনিয়ার হউন, ইস্কুল-কলেজের অধ্যাপক হউন, আর কেরাণীই হউন, গ্রামে থাকিয়া তাঁহাদের অন্ন করিবার উপায় হয় না, কাজেই বাধ্য হইয়া সহরে, নগরে আসিতে হয়। সেকালেও তাহা হইত, কিন্তু একটু প্রভেদ ছিল। সেকালে গ্রাম্য ব্যবস্থা বাহা ছিল, পথ-বাটের দুর্গমতা বেরূপ ছিল, পথ-খরচার বাহুল্য বেরূপ ছিল, তাহাতে সহজে লোকে কর্মস্থানে ও বানগ্রামে যাতায়াত করিতে পারিত না। তখন গ্রাম্য-ব্যবস্থায় ভাগ্যান্বেষী কৃতবিত্ত পুরুষ স্বীয় স্ত্রীকে আনিয়া সহরে বাসা করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহাতে অনেক অসুবিধা ছিল, তন্মধ্যে এখন যেটা অতি সহজ এবং সাহসের কার্য্য হইয়াছে, সেটা সেকালের পল্লীবধুর একা সহরে আসিয়া গৃহিণীর ভার গ্রহণ করাটা বিশেষ অসুবিধা ছিল। কোন গৃহিণীও কিশোরী বা যুবতী বধু বা কন্যাকে একপে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন না। তাহাতে হয় ত পাত্রবিশেষে জলপাত্রের ব্যবস্থা হইত বটে, কিন্তু এখনকার মত সে পক্ষে সর্বস্বান্ত হইবার কোন ব্যবস্থা হইত না। কাজেই পিতামাতা, ভ্রাতৃবন্ধু, কোন খাতির না থাকিলেও, নিজের স্ত্রী-কন্যার জন্ত একান্নবর্তী সংসারে

ভাগ্যবানকে সম্পূর্ণ সাহায্য করিতে হইত। তখনকার পল্লীবাসে বশঃ, মান, সন্ত্রম ও প্রতিপত্তি লাভের উপায় স্বতন্ত্র ছিল, কাজেই ভাগ্যবান ব্যক্তি বশঃকামী হইয়া সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া গ্রামে সন্ত্রম-শালী হইতেন। তাঁহাকে দেশে পূজাদি উৎসব, পুষ্করী, দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শনাদিকালে গ্রামের দশজনকে সঙ্গে লওয়া ইত্যাদি কার্য্য করিতে হইত। এখনকার আত্মদেবত হইয়া গাড়ীজুড়ী বাগানবাড়ীর ব্যবস্থা করিবার প্রবৃত্তি তখন কাহারও ছিল না। এইরূপে ভাগ্যবানের অর্থে যেমন পাঁচজন আত্মীয়-স্বজন প্রতিপালিত হইতেন, তেমনই প্রতিপালিতেরাও তজ্জন্তু পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি রক্ষায়, চাষ-আবাদ পরিদর্শনে, দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে, বালকবালিকার শিক্ষা প্রভৃতি গৃহকর্মে গৃহদেবতার সেবায়, শিশুপালনে, ধান চা'ল ঝাড়া-বাছায় আপনারা উৎসাহপূর্ব্বক যোগ দিতেন। তখন ইহারা কর্তব্যবুদ্ধি বা কৃতজ্ঞতা-বৃত্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এই সকল কার্য্য করিতেন, এরূপ জ্ঞান ভ্রমেও তাঁহাদের কাহারও মনে আসিত না। সেকালের কোন খুড়ী, মাসী, জেঠাই বা জাতি ভগিনী মনে করিতেন না, “আমি অবীরা, আমার তিনকুলে কেহ নাই, তাই আজ অমুকের গলগ্রহ হইয়াছি, ইহাদের সংসারে না খাটিলে ইহারা ভাত দিবে কেন?” এতটা ভেদবুদ্ধি, স্বার্থজ্ঞান, অনাত্মীয়তা তখনকার সমাজে ফুটিতে পাইত না। যিনি উপার্জন করিতেন, তিনিও ঐরূপই মনে করিতেন,—ইহারা আমার নিজ পিতামাতা, সন্তানসন্ততির হ্রায় অবশুপ্রতিপাল্য; ইহাদের অপালনে আমার প্রত্যবায় ঘটিবে, নিন্দা হইবে, পালনে কোন প্রশংসা নাই। তখন কোন ভ্রাতা মনে করিতেন না যে, আমরা পরস্পরকে সাহায্য

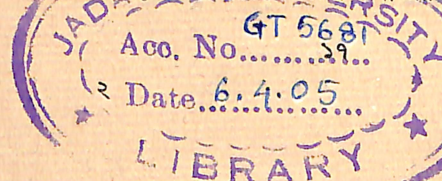
করিতেছি; কোন ভ্রাতা মনে করিতেন না যে, আমি অক্ষম বলিয়া আমার চাবার কাজে মাঠে মাঠে ঘুরিতে হয়, আর উপার্জনক্ষম ভ্রাতা নিজের অর্থ-গৌরবে কর্তৃত্ব করেন। তখন কোন বধু ওরূপ স্বামীকে উপার্জনক্ষম দেবর-ভাণ্ডরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিজ স্বামীর নিশ্চেষ্টতা, উদ্যমহীনতা, অলসতা, পুরুষোচিত সাহস-হীনতার জন্ত অনুযোগ করিতে জানিতেন না। তখন এক পরিবারভুক্ত একান্নবর্তী ঘনিষ্ঠ ও দূরসম্পর্কীয় সকলেই মনে করিতেন—প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন, “এটা আমাদের সংসার”—তখন কোন উপার্জনক্ষম পুরুষ সাধ্যমত্রেও কেবল নিজের স্ত্রীকে ভাল বজ্রালঙ্কার দিবার কল্পনাও করিতে পারিতেন না। গৃহাবস্থিত ভ্রাতৃবধু ও ভগিনী-ভাগিনেয়ীদিগকে যদি সমান দরের দ্রব্য দিতে পারিতেন, তবেই দিতেন, নতুবা কেবল নিজ স্ত্রী-কন্যাদের দিবার জন্তু কিনিতেও দূরদেশে বসিয়া লজ্জানুভব করিতেন। মা, বাঁহার সঙ্গে তুলনা হয় না, একান্নবর্তী পরিবারে পুত্রের আন্তরিক ভক্তিত্বকু ভিন্ন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার সমপর্য্যায়ের বা, ননদ, ভগিনী, ভ্রাতৃবধু বা তাঁহারও গুরুজনসম্পর্কীয় মহিলাগণের দাবী অগ্রাহ করিয়া নিজে পুত্রের নিকট ওরূপ কোন উপহার পাইবার জন্তু আশাও করিতে জানিতেন না, বরং কোন ব্যক্তি ভুল করিয়া কেবল মা'র জন্তু একখানি গরদ, তসর বা রেশমী নামাবলী আনিলে, মা বলিতেন,—“তুমি অমুক অমুককে এই জিনিস না দিলে, আমি ইহা ব্যবহার করিতে পারিব না। তাহাতে তাহারা পতিপুত্রহীনা—অবীরা, তাহারা যে এখানি দেখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিবে, আমি তাহা সহিতে পারিব না।” কোন মাতা হয় ত তিরস্কার করিয়াই বলিতেন—“তো'র কি

রকম বিবেচনা, ঠাকুরঝি—তোার পিসী—হ'লই বা দূরসম্পর্কের—
তুই ভিন্ন যখন তাঁর আর কেউ নেই, তোার ছেলেপিলে নেড়ে, তোার
সংসারে গতির মাটা ক'রে যে পড়ে রয়েছে,—তুই তাঁর জন্তে না এনে,
আমার জন্তে কিন্‌লি কোন্ বিবেচনায়? সে ত মনে করবে—পর, তাই
দিলে না, আপন্যার ভাইপো হ'লে কি কখন এমন ছুই ছুই করতে পারতো
—আমি ত কখন নেব না—তুই ও বিলিয়ে দিগে বা।” কেহ বা এইখানে
শান্ত হইয়া বলিতেন,—“বাবা, তুই আমার বেঁচে থাক, দশজনকে প্রতি-
পালন কর—আমার ভাবনা কি? এটা তোমার পিসীমাকে দাও—নইলে,
আহা বেচারী মনে বড় ছঃখ করবে।—পাঁচজনে খেলে-পর্লেই আমার
খাওয়া-পরার সাধ মিটবে।”—এই রকম কত ভাব, কত ব্যবস্থা ছিল,
তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; কিন্তু মন যত দ্রুত বহুবিধ ভাবের সমাবেশ
করিতে পারে, কলমে তত দ্রুত এবং তত বেশী বর্ণনা করিতে পারিয়া
উঠা যায় না এবং লিখিয়া দিলেও “মানসী” ততগুলো প্রলাপের জায়গা
দিতে পারিবে না। কাজেই “বুঝ লোক, যে জান সন্ধান”—এখনকার
ছেলে-পিলে এ সকল ব্যাপারের ছবি দেখে নাই, গল্পও তাহারা আর
বড় শুনিতে পায় না, কাজেই তাহাদের সম্মুখে এ আদর্শ খাড়া করিবার
উপায়—এই সকল ব্যাপার লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প রচনা করিয়া তাহাদের
পাঠের সুবিধা করা। এখন বাঁহারা ক্ষুদ্র গল্প লেখেন, তাঁহাদের মধ্যে
বাঁহারা প্রবীণবয়ঃ, তাঁহারা এরূপ একান্নবর্তী পরিবারের সুখ-ছঃখের
আস্বাদন পাইয়াছেন বা ভাব গ্রহণ করিয়াছেন বা নিজে দেখার মত
বিশ্বাস্ত গল্প শুনিয়াছেন, তাঁহারা ইস্কুল-কলেজের যুবক-যুবতীর প্রেমের
আরম্ভ, পরিণতি, বিচ্ছেদ, ভ্রম, কলহ, বা সুখ-ছঃখ লইয়া ছোট ছোট

গল্প না লিখিয়া যদি এই সকল বিষয়ে গল্প লেখেন, তাহা হইলে মন্দ হয়
না। তাঁহারা এ মুমূর্ষু রোগাতুরের কথাটা একবার বিবেচনা করিয়া
দেখিলে বাধিত হইবে *। অতীতের আলোচনা ছাড়িয়া মন বর্তমান
অবস্থার কারণ, বাহা ভাবিয়া ঠিক করিয়াছে, তাহা এইরূপঃ—কোন
যুবক কৃতবিদ্ব হইয়া ডেপুটী হইল। সে বিদেশে গেল। তিন বৎসর
অন্তর তাহার বদলী অনিবার্য,—কত দেশে ঘুরিবে। চাকুরীকাল ত্রিশ
বৎসর মধ্যে ছুটি ব্যতীত দেশে সে আসিতে পাইবে না, কাজেই দেশের
সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে, তাহার বনিষ্ঠতা গেল,—চিঠিতে-চিঠিতে আত্মীয়তার
কথার বিনিময়মাত্র চলিতে লাগিল। এ ব্যবস্থায় যুবক কস্মস্থানে স্ত্রী লইয়া
যাইতে বাধ্য হয়, ইহাকে বিদেশে প্রতি স্থানে ভৃত্যমাত্র-সহায়ের তিন
বছরের মেয়াদে সংসার পাতিতে হয়। সম্মান-পালনে ও রোগ-শোকের
সেবায় বেতন দিয়া লোক রাখিয়া নিঃসম্পর্কীয় লোকের নিকটে মায়া-
মমতা, স্নেহ-প্রীতি কিনিয়া লইতে হয়। ‘পুরাতন ভূত’ ও ‘তুই বিদ্যা
জমী’র মায়া তাহাদের হয় না। অল্প দিনেই এক স্থানের সব ব্যবস্থা,
প্রীতি-ভালবাসা ছাড়িয়া অস্থানে গিয়া আবার ঐ সকলের ব্যবস্থা
সেই বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিতে হয়। এইরূপ ৩০ বৎসর কাল

* নবীনবয়ঃ গল্পলেখকদের এ অনুরোধ করি না। কারণ, তাহারা হয় একান্নবর্তিতা
দেখেন নাই, নতুবা ধংসোন্মুখ একান্নবর্তী পরিবারের ভগ্নাংশের মধ্যে জন্মগ্রহণ
করিয়া কেবল তাহার কুফলগুলিই দেখিয়াছেন। সহরে এখন প্রত্যেক জাতার
স্ব উপার্জন-ব্যবস্থায় নূতন স্বাধীনভাবে গঠিত এক-গৃহমাত্র-বাসী এক প্রকার একান্নবর্তী
পরিবার-প্রথা দেখা যায়—তাহা ইউরোপীয়-হোটেলবাস-প্রথার দূরানুকরণ বলিয়া আমার
বোধ হয়; সে রূপ একান্নবর্তী পরিবার-প্রথার কথা আমি তুলি নাই।

ক্রমাগত চলিতে থাকে। অল্প-বয়সের যুবক-যুবতী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পঞ্চাশদুর্দ্ধ বৎসর বয়সে যখন দেশে ফিরিয়া আইসে, তখন দেশ তাহার অপরিচিত অনাত্মীয় হইয়া পড়ে। দেশ তাহাকে যে ভাবে চায়, তখন সে আপনাকে সে ভাবে দেশের এবং দেশের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে মিশাইতে পারে না,—কাজেই তাহারা—স্ত্রী-পুরুষ, পুত্র-পরিজনদের কেহই, সেখানে শান্তি, সুখ, শ্রীতি পায় না, ছুটিয়া আসিয়া সহরবাসে,—চিত্তভাস্ত অনাত্মীয়-শ্রেণীর মধ্যে বাস করিতে প্রবৃত্ত হয়। দেশ ও দেশের সমাজ তাহাদের আত্মীয়তা চায়—আত্মীয়তা না পাইলে বিরক্ত হয়, অত্যাচার করে। এ বিষয়ে ৩০ বৎসরের অনভ্যস্ত পরিবার সে আত্মীয়তার আশ্বাদ জানে না, কাজেই করিতেও পারে না, আর দেশের লোকের কাছেও তাহাদের নিজেদের যেটুকু প্রাপ্য থাকে, তাহা উসুল করিয়া লইতেও জানে না। এইরূপ মুন্সেফ, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, ইন্সুল-কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতি সকলেই উপার্জনের দায়ে গ্রামচ্যুত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কাজেই গ্রামগুলি জনহীন অর্থাৎ গ্রামের কৃতবিদ্যা, বুদ্ধিমান, উন্নতিক্ষম লোকহীন হওয়ায়, উৎসর্গে যাইতেছে; সহর এবং সহরের উপকণ্ঠাঙ্গলা সঞ্চয়হীন, আত্মীয়তাহীন লোকসমূহে পূর্ণ হইয়া একপ্রকার বিচ্ছিন্ন বাথাহীন, মমতাশূন্য সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে। এ সমাজে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধুর পুত্রমরণেও আমার বাড়ীর বিবাহ-উৎসব বন্ধ হয় না, আমার ভ্রাতার জামাত্বিয়োগেও আমার বাড়ীর বন্ধুভোজ বন্ধ করা যায় না—আটকায় কোথায় জান?—মমতায় নয়, আত্মীয়তায় নয়, সম্পর্কে নয়, স্নেহে নয়—‘এটিকেটে’—সভ্যতায়! চাকুরীর অধীন জীবগুলি

ছাড়িয়া দিলে উকীল, কণ্ট্রাক্টর, আধুনিক সভ্যতা ও ভদ্রতার অনুমোদিত ব্যবসাদারগণ কতকটা স্বাধীন হইলেও, তাঁহারাও কালপ্রভাবে এবং একমাত্র অর্থদৈবত হইয়া পড়ায়, চাকুরীজীবীদের অপেক্ষাও বেশী প্রবাসপ্রিয় হইয়া পড়েন। মন ভাবিল,—এরূপে এক গ্রাম ভাঙ্গিয়া অত্র গ্রাম গড়ে না কেন? গড়ে না—সহায়ভূতির অভাবে। প্রবাসী বন্ধুরা পরস্পর সকলেই স্ব স্ব গ্রাম, আত্মীয় তুলিয়া যান, কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেরই চক্ষিণ ঘণ্টা পূর্ণ চৈতন্য জাগরিত থাকে যে, আমরা কেহ কাহারও আত্মীয় নই, আমরা কেহই কাহারও কেহ নই—কাজেই নিজ গ্রামে বাগদী জেঠা ও গয়লা মাসীকে লইয়া যে আত্মীয়তার বন্ধন পুরুষপরম্পরাক্রমে বাঁধা থাকে, নববাসস্থানে তেমন বাঁধন আর বাঁধা যায় না।—এইরূপ ভাবিয়া মন শান্ত হইল। কোন বন্ধু দেখিতে আসিলে, তাঁহার সহিত এই সকল আলোচনা করিলাম। তিনি একজন প্রবাসী উকীল। সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,—ওগুলা সংস্কার মাত্র—বস্তুধৈব কুটুম্বকং—এ উদার নীতিটা এরূপ প্রবাসে বেশ অভ্যস্ত হয়—তোমার এ ভাবগুলা প্রলাপ মাত্র।—আমি বলিলাম, ‘তথাস্ত’।

৫

এক সময়ে মনে হইল,—বিধবারা আমাদের সমাজে দিন দিন নিরাশ্রয়া হইতেছে কেন? মন ভাবিতে লাগিল,—স্বীমাংসাও হইল। একান্নবর্তিতা লোপ যে কারণে হইয়াছে, বিধবার দুর্দশাও সেই কারণে হইতেছে। উপার্জনক্ষম প্রবাসী বিদেশে প্রয়োজনের অনুপাতে দুই চারি জন দাসী-চাকর, রাধুনী বামুন বা বামনী ইত্যাদি রাখিতে বাধ্য হন; কিন্তু অধিকাংশ লোকেই পরিবারস্থা অবশুপ্রতিপাল্যা কোন বিধবাকে লইয়া নিজের সঙ্গে রাখিতে পারেন না। অনেক স্থলেই গুনিতে পাওয়া যায় যে, “কি করব, পিসী-মাকে আনলে, ঘরে ঠাকুর আছেন,—তঁার সেবা চলে কি করে?” “জেঠাই-মাকে আনলে কি চলে? তিনিই হলেন, আমাদের সংসারের খুঁটি,—লোকজন, ক্ষেত-খামার, রাখাল, গরু-বাহুর, খাতক-মহাজন—সব তাঁর নখদর্পণে,—আমি ত এই ভবঘুরের চাকরী করি,—তিনি এলে কে সে সব দেখে শুনে?”

“দিদিকে কি আনতে পারিনে? আনলে আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী—ছেলে-মানুষ বউ,—কার কাছে থাকে?—তায় তার ছোট ছোট ছেলে-পিলে, তাহাদেরই বা দেখে কে?”—অনেকে গর্ভধারিণীকে সঙ্গে রাখিতে পারেন না। গৃহদেবতার সেবা, সংসারের ভার, কনিষ্ঠের স্ত্রী-পুত্রাদি, ভগিনীর পুত্র-কন্যাতির প্রতিপালন প্রভৃতি আপত্তি ব্যতীত অনেক গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামবাসীরা আর একটা নূতন আপত্তি করেন,—“মা গঙ্গা-

২০

মান বন্ধ করে, আমার সঙ্গে আদতে রাজি নন,—কোন কোন ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তির আপত্তি—“মা প্রাচীন হয়েছেন, কোথায় কোন্ নি-গঙ্গার দেশে নিয়ে গিয়ে কি তাঁর শেষ দশাটায় গঙ্গাটুকুও পাবার পক্ষে হস্তারক হব?”—ইত্যাদি। তারপর বীর বিদেশে—প্রবাসে পদোচিত সম্মমরক্ষার্থ খরচ বাড়িয়া যায়, বা যঞ্জীর অনুগ্রহে খরচ বাড়ে,—তিনি ক্রমশঃ দেশের বাড়ীতে মাসিক অর্থ-সাহায্য কম করিতে থাকেন। এইরূপে বিধবারাই সর্বাঙ্গে অনবস্ত্রের ক্লেশে পড়েন। বাহাদের পৈতৃক সংসার, পৈতৃক ব্রহ্ম, পৈতৃক ঠাকুর এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীর জঞ্জাল নাই, তাঁহারা হয় ত কেহ কেহ ছ’একটি বিধবাকে সঙ্গে রাখিতে বাধ্য হন,—সেখানে যুবতী গৃহকর্তীর অবিবেচনা অনেককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। অনেক স্থলে এই সকল আপত্তি কেবল ওজর মাত্র না হইতে পারে—সম্পূর্ণ সংকারণ-সঙ্গত যুক্তিও হইতে পারে; কিন্তু তাহার জগ্ন ফলাফলের তারতম্য ঘটে না। ফলকথা, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও কর্তব্যবুদ্ধির পরিবর্তন হওয়াতে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা উল্টাইয়া যাইতেছে। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী স্পষ্টকথায় বলে না বটে যে, প্রতিপাল্যগণকে প্রতিপালন করিও না; কিন্তু এমনভাবে স্বাবলম্বন ও আত্মতৃপ্তির চেষ্টা করিতে শিক্ষা দেয় যে, তাহাতে অগ্রদিকে চাহিবার অবসর ও সুযোগ হয় না। এখনকার শিক্ষা কিন্তু ইহা স্পষ্ট বলে, তুমি বেশী রোজগার কর, তোমার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা বেশী সুখেখর্য্য-বিলাসভোগের স্থায়তঃ অধিকারী,—তোমার কনিষ্ঠ সহোদর ও অবশুপ্রতিপাল্যা বিধবারা সাহায্য-হিসাবে কিছু পাইতে পারেন। সে কালের শিক্ষায় ও সমাজ-ব্যবস্থায় কিন্তু তাহা ছিল না। তখন কাহারও ঘরে স্বচ্ছলতা থাকুক, আর না থাকুক, সে

মনে করিত যে, “আমার পিসতুতো ভগিনীর কথা নিরাশ্রয়া হইয়াছে, আমি থাকিতে সে কোথায় বাইবে,—তাহাকে না আনিলে আমার অপ-
কর্ম করা হইবে।” এখন এতটা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের জ্ঞাত এমন-
ভাবে কেহ ভাবিতে শিখে না। ইহাকে শিক্ষার দোষই বলিব বই কি !
কোন আত্মীয়া উপযাচিকা হইয়া আশ্রয়প্রার্থিনী হইলে আমরা স্বচ্ছন্দে
বলিতে শিখিয়াছি, “তিনটে ছেলের লেখাপড়া, চারটে মেয়ের বিবাহ আছে,
ছ’টো দাসী-চাকর রেখেও আমার চলতে হয়, এর উপরে আর তোমার ও
তোমার শিশুসন্তানের ভার নিতে পারিনে।” তখন এ রকম কথা
বলবার আগে কর্তা ভাবতেন,—“আহা ! অদৃষ্টদোষে আজ ও আমার
দ্বারে ছ’টো অল্পের জ্ঞাত এসেছে,—যতক্ষণ আমার ছ’বেলা চলবার উপায়
আছে, ততক্ষণ কি ক’রে বলব যে, “হবে না।” গৃহিণী ভাবতেন—
“আহা ! ও একটা ঘরের ঘরনী-গৃহিণী ছিল, ওই একদিন হাতে ক’রে
দশজনকে দশমুঠো দিয়েছে, আজ কপাল মন্দ হয়েছে বলেই ত, আমার
কাছে এসেছে,—আমার ছেলেপিলে যখন ছ’বেলা খেয়ে আঁচাচ্ছে,
তখন কি ক’রে বলবো যে—হবে না। বিধবা মান্নুষ, এক বেলা ছ’মুঠো
ভাত ছাড়া আর ত বেশী কিছু খাবে না—ছেলেটা ত পাঁচ পাতের ফেলা-
ভাতে মান্নুষ হবে; আর বছরে খান-চারেক কাপড়—এই ত ! আরও,
তায় ও কি আমাদের পর ?—আমার দাদা-ধনুয়ের ভাগ্নীর মেয়ে,—
আপনার জাতকুটুম,—যখন আমরা ছাড়া ওর আর নিকট-সম্পর্কের
কেউ নেই,—তখন আমরা যদি ওকে আশ্রয় না দি, ওকে অজাতে যেয়ে
দাঁড়াতে হবে,—তাতে কি আমাদের মুখ উজ্জল হবে ?” এখন একরূপ
ঘটনা হ’লে গৃহিণী “সখী-সমিতির” ও “মহিলা-শিক্ষাসমাজের” বিশেষ

আবশ্যকতা ও দূরসম্পর্ক বাঁধাইয়া লোকে কেমন করিয়া পরের গলগ্রহ
হইবার চেষ্টা করে,—সেই বিষয় অবিবেচনার বিষয় চিন্তা করিতে
পারেন। ইহাও শিক্ষার দোষ ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। ইহার
আর একটা দিক আছে,—অনেকে উপকারকের আশ্রয়ে তাঁহাদের মন
জোগাইয়া চলিতে পারে না,—ইহাও দোষের বটে, কিন্তু সে দোষও
শিক্ষার, সমাজ-ব্যবস্থা-পরিবর্তনের। এককালে বিধবারা যুবতী আশ্রয়-
দাত্রী বধূর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন,—“ওমা তুমি আমার
অম্বকের বউ, তুমি উননশালে রেঁধে কষ্ট পাবে, আর আমি বুড়োমাগী
ব’সে ব’সে তাই দেখবো, আর কচি ছেলের রাঁধা ভাত মুখে তুলবো।”—
এখন একরূপ স্থলে কেহ কেহ হয় ত বলেন,—“ওমা, কপাল মন্দ হয়েছে
বলেই ত তোমাদের আশ্রয়ে এসেছি,—তাই বলে কি তোমাদের আদাড-
হঁসেল ঠেলে দাসীরূতি ক’রে ছ’টো ভাত খেতে হবে ?—আর, উনি
হঁসেলের ধারেও যাবেন না,—আমিও একদিন একটা সংসারের গিন্নী-
বউ ছিলাম গো।”—এই উত্তরও এখনকার কালের “আত্মসন্ত্রমের”
সচকিত জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়, কাজেই শিক্ষার দোষ ভিন্ন আর কি
বলিব ?—সমাজ-ব্যবস্থা উল্টাইয়া গিয়া এই সকল উৎপাত ও আপদের
সৃষ্টি করিয়াছে এবং দিন দিন পিসীমা-মাসীমাদের জ্ঞাত প্রাইভেট
টিউশানের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্তাবী করিয়া তুলিতেছে, সপুত্রা বিধবা
খুড়ীরা ভাগিনেয়ীর জ্ঞাত বন্ধুর সন্তানকে স্তম্ভ দিয়া অন্নসংস্থান করিয়া
দেওয়াটা ডেপুটী-মুন্সেফদিগের কর্তব্যমধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িবে
দেখিতেছি। মন বিরত হইল। এমন সময় মাতা-ঠাকুরাণী আসিয়া
বলিলেন, “আহা বাবা, এতদিনে বিয়লার একটা হিল্লো লাগলো—

—রোগশয্যার প্রলাপ—

ন-ঠাকুরঝি, ননদের বাড়ীতে রাঁধুনী ছাড়িয়ে দিয়ে তাকে রেখেছে। সে ছুঁটো রেঁধে দেবে, খাবে পরবে, আর থাকবে,—আহা ছুঁড়িতে কচি মেয়েটার হাত ধরে এদিন পথে পথে বেড়াচ্ছিল!—এই বিমলা আমাদের পাড়ার চৌধুরীদের বাড়ীর বউ। তাহার এক খুড়তুতো দেবর মুন্সেফ, তাহার ছয়টি সন্তান, কাজেই তিনি আর জেঠতুতো ভ্রাতার স্ত্রী-কন্যাকে প্রতিপালন করতে অক্ষম! তাঁহার বাসায় কিন্তু তিনটা ছেলের ঝি, একটা রাঁধুনী বামনীও আছে। শুনিয়া মনে মনে বলিলাম, “হে ভগবান্, তোমার ঘেমন ইচ্ছা,—তাই ত হবে!”

৬

একদিন মনে উঠিল,—কেরাণীর ছেলের লেখাপড়া হয় না কেন? মন ভাবিতে লাগিল,—দেখিলাম, বিদ্যা ক্রয়-বিক্রয়ের দ্রব্য হওয়ায়, আমাদের সমাজে খাপ খাইতেছে না। সকালে গ্রামের গুরু-মহাশয় বালকদিগের নিকট বেতন পাইতেন না, জমীদারের বা ছেলেদের প্রদত্ত বস্ত্র, সিধা ও পার্কণিতে নিজের অভাব মোচন করিয়া বিদ্যাদান করিতেন,—সে বিদ্যায় গৃহস্থ-সন্তানেরা তখনকার অর্থকরী বিদ্যায় মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিয়া আপনাকে নিজের জাতীয় ব্যবসায় বা জমীদার-সরকারে মুছুরিগিরি হইতে নায়েবী পর্য্যন্ত করিয়া নিজের সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিত। সকলেই উচ্চশিক্ষার দাবী করিত না, করা উচিতও মনে করিত না। তখনও উকিল, মোক্তার, বৈজ্ঞ, হাকিম, আমীন, দালাল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের শিক্ষাও ছিল। যাহাদের পারিবারিক ব্যবস্থায় সরূপ শিক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনা থাকিত, তাহারা এই সেই সকল শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইত; সমাজও মনে করিত না যে, সমাজের আচণ্ডাল সকলকে উচ্চশিক্ষা দিবার সুযোগ করিয়া দিয়া, অর্দ্ধশিক্ষায় বা কুশিক্ষায় স্ব স্ব সংসার ও জাতিব্যবসায়-পরিচালনে কতকগুলো অপরিপক্ক অকর্ম্মণ্য যুবক সৃষ্টি করিতে না পারিলে কোন দোষ হয়,—বা তাহাতে সমাজের ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণদিগের জুই স্বার্থবুদ্ধির পরিচয় ও ইতর-ভদ্র-নির্কির্শেষে তাঁহাদের অকারণ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ

—রোগশয্যার প্রলাপ—

পায়। এখন সে ব্যবস্থা নাই,—এখন সকলেই ছেলেকে আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত উচ্চশিক্ষা দিবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ছেলের বর্ণপরিচয়কাল হইতে বিপথে চালিত করে। সহরের একজন মধ্যবিত্ত অবস্থার কেরাণীরই কথাই দেখা যাক। কেরাণী পিতা, সহরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করেন; পোষ্য স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও একটি দাসী লইয়া আটটি—বৃদ্ধা মাতা, নিজে, স্ত্রী, দুই কন্যা, দুই পুত্র, এক দাসী। পুত্রদুইটি সহরের ব্যবস্থায় হাই ইন্সকুলে পড়ে;—একটি ৪র্থ শ্রেণীতে, একটি ২য় শ্রেণীতে। কেরাণী বাবুটি সওদাগরী আপিসে ৫০০ টাকা মাহিনা পান।—বাড়ীভাড়া ২০০ টাকা দেন,—ছেলেদের ইন্সকুলের মাহিনা ৬ টাকা যায়। নিজে বেলা নয়টার সময় খাইয়া আপিসে যান,—রাত্রি ৮টার বাড়ী আসেন,—দুই বেলায় মধ্যে এক বেলাও নিজে ছেলেদের লেখাপড়ায় সাহায্য করিতে সময় পান না; আর নিজের বিদ্যাও এখনকার ইন্সকুলের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য করিবার মতও নহে,—কাজেই পুত্রগণের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহাকে একটি বি-এ পাশ-করা গৃহশিক্ষক ১০০ টাকা বেতন দিয়া ২ ঘণ্টার জন্ত নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। দাসীর মাহিনা ৩ টাকা দিতে হয়,—ছেলেদের টিফিন-খরচা ২০ পয়সা হিসাবে হ'জনকে ২০ টাকার বেশী দিতে পারেন না,—এইরূপে নির্দিষ্ট বাঁধা খরচে কেরাণী বাবুর ৪১০ টাকা যায়, তারপর ৮টি লোকের এক মাসের খোরাক, পোষাক, হুখ, ডাক্তার, ঔষধ ও পথের জন্ত মাত্র ৯০ টাকা অবশিষ্ট থাকে। অর্থের অসচ্ছলতার কথা আমি ভাবিতেছি না,—ভাবিতেছি যে, কেরাণীর এরূপ আয়, তাহার পক্ষে ছেলেদের শিক্ষার জন্ত মাসিক ১৮২০ টাকা ব্যয় করা উচিত কি না? পুত্রসংখ্যা বেশী

—রোগশয্যার প্রলাপ—

হইলে সেখানে দুর্দশা আরও বেশী!—স্মরণ্য এ শিক্ষা বেশী দিন চলে না। অনেক মেধাবী বালককেও পিতার সাহায্যের জন্ত ৩য় বা ৪র্থ শ্রেণী হইতেই শিক্ষাদ্বারে বিদায় লইতে হয়। শৈশব হইতে উচ্চশিক্ষার উপযোগী সাহায্য রীতিমত কেরাণী পিতা যোগাইতে পারেন না, কাজেই প্রকৃতপ্রস্তাবে ৩য়৪র্থ শ্রেণীর শিক্ষাও তাহাদের সম্পূর্ণ হয় না। সে-সকল ছেলে ১৮২০ বৎসর বয়সে নিজের শিক্ষিত বিদ্যার সাহায্যে কি উপার্জন করিতে পারে? যে সকল পথে উপার্জন, তাহার কোন পথেই তাহারা এই ২০ বৎসর কাল হাঁটিতে পায় নাই,—তাহাদের অপরাধ কি? কেরাণী পিতা প্রত্যুষে উঠিয়া, চাকর অভাবে নিজেই হাটবাজার করিতে বাধ্য,—তারপর নাকে-মুখে দু'টো ভাত গুঁজিয়া আপিস যান,—সেখানে পরিশ্রমের সঙ্গে প্রভুর মিষ্টবচন হজম করিয়া সন্ধ্যা জালিবার পর আপিস ছাড়িয়া বাড়ী আসেন। তখন পরিশ্রান্ত অবসন্নদেহে বিশ্রাম ভিন্ন ছনিয়ার আর কিছু ভাল লাগে না। নিজের বিদ্যা থাকিলেও এরূপ অবস্থায় অনেকে আবার পুত্রগণের সাহায্যে অপারগ হন। সেকালে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা অগ্ৰবিধ ছিল,—সংস্কৃত-শাস্ত্রশিক্ষা পাইতে হইলে, ছাত্রগণকে অধ্যাপকের গৃহে গিয়া বাস করিতে হইত। চিকিৎসা-বিদ্যার জন্তও ছাত্রগণকে কোন কবিরাজ মহাশয়ের বাসায়, উকীল-মোক্তারী শিক্ষার জন্ত সহরে উকীল-মোক্তারের বাসায় গিয়া থাকিয়া শিখিতে হইত। স্মরণ্য শিক্ষার ষড়্বিধ উৎপাত (স্বগৃহবাস, স্বশুরগৃহবাস, কুসঙ্গ, বাসন, গীতবাতাসুরক্তি ও আলস্য) তাহাদের স্পর্শ করিতে পারিত না। বিদ্যা-শিক্ষার গ্রন্থক্রমাদিজনিত বিপুল অর্থব্যয় তখন ছিল না। তবে কিছু

—রোগশয্যার প্রলাপ—

সময় লাগিত। বাহারা সে সময় দিতে না পারিত, তাহারা সে দিকে বাইত না। দেখিতে গেলে বিনাব্যয়েই উচ্চশিক্ষা লাভের প্রশস্ত উপায় তখন ছিল। ছাত্রপক্ষ হইতে এইটুকুই দেখিবার ও বিবেচনার জিনিস। অধ্যাপকেরা ও গুরু-মহাশয়েরা কিরূপে প্রতিপালিত হইতেন, সে স্বতন্ত্র কথা।—কাজে দেখা যাইতেছে,—উচ্চশিক্ষার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া আচণ্ডালে বিছালাভের সুবিধা করা হইয়াছে, এই মধুর কল্পনা ব্যতীত দেশের ও সমাজের কোন সুবিধা হইয়াছে কি না, তাহা ভাবিবার সময় এখন না আসিয়া থাকিলে, কবে আসিবে, তাহা ত জানি না। কোন ব্যবসায়-শিক্ষাহীন ইস্কুল-কলেজে সাধারণতঃ উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু যুবকবৃন্দের উপার্জনের কোন শিক্ষা হইতেছে না,—বিশেষতঃ সামান্ত কেরাণীশ্রেণীর পুত্রগণের উপযুক্ত কোন শিক্ষাই হইতেছে না। এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় আমার পুত্র দুইটি ও একটি ভ্রাতৃপুত্র ইস্কুলের বহি-শ্রেট-হাতে আসিয়া ইস্কুলের মাহিনা চাহিল। তিনটির মাহিনা,—পঞ্চাশ টাকা মাহিনার কেরাণী আমি,—তারপর রোগশয্যায় পড়িয়া অর্দ্ধবেতনে আছি,—২৫ টাকার মধ্যে ১২ টাকা বাহির করিয়া দিয়া মনে মনে বলিলাম—‘এবমস্ত’।

একদিন মনে হইল,—কায়স্থের উপনয়নে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অনেকে চটিতেছেন কেন? ইহাতে ব্রাহ্মণসমাজের ক্ষতি কি? মন ভাবিয়া ভাবিয়া দেখিতে পাইল,—ক্ষতি বিন্দুমাত্রও নাই, প্রত্যুত লাভ অনেক। প্রথম লাভ,—দেশে যজন-যাজনে ব্রাহ্মণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় দিন দিন নষ্ট হইয়া যাইতেছে; তাহার উপর অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ শূদ্রযাজন করিতে চাহেন না। একরূপ স্থলে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া স্বব্যয়ে, স্বেচ্ছায়, স্ববত্রে কায়স্থেরা শূদ্রত্ব ত্যাগ করিয়া যদি ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে বিনা আয়াসে সেই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণবর্গ শূদ্র-যাজন, শূদ্রের দানগ্রহণ, শূদ্রান্নগ্রহণ প্রভৃতি পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। আবশ্যক হইলে ক্ষত্রিয়-পাচিত্ত অন্নগ্রহণেও তাদৃশ ক্ষতি হইবে না। তবে, কথা হইতেছে, কায়স্থগণ প্রকৃত শূদ্র হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণের অধিকার তাহাদের কোথা? ব্রাহ্মণের বরে, সেকালে কত কি হইত? যে ক্ষত্রিয় লইয়া কথা, পরশুরাম কর্তৃক সেই ক্ষত্রিয়জাতিই এক-বিংশতিবার লোপ হইলে পুনরায় ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিল কে? ব্রাহ্মণেরাই ত? কিরূপে করিয়াছিলেন? বিধবা ক্ষত্রিয়াদিগের গর্ভোৎপাদন করিয়া। কেন?—পৃথিবীর অর্থাৎ সমাজের মঙ্গলার্থ। যদি সেকালে এমন উপায়ে ব্রাহ্মণসমাজে বর্ণসঙ্করের দ্বারাই ক্ষত্রিয়ের অভাব মিটাইয়া লাগিয়া যুক্তিবুদ্ধ, বৈধ, ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত ও সমাজগ্রাহ হইয়া থাকে,

তবে এখন তদপেক্ষা আরও সহজ উপায়ে—বিনা বর্ণসঙ্কর উৎপাদনে, যে দেশে কেবলমাত্র শূদ্র ভিন্ন বর্ণ নাই, সে দেশে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিতে (অন্ততঃ নিজেদের অশূদ্রযাজিত্ব, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহিত্ব-রক্ষার্থ) পরাশ্রুণু হইতেছেন কেন? তখন বিধাতার ইচ্ছায় ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদনে ঋষি ঠাকুরদিগকে বাধ্য হইয়া অসবর্ণা, ইতরবর্ণা বিধবাগুলির গর্ভোৎপাদনে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু এখন বিধাতার ইচ্ছায় সেরূপ কোন লোমহর্ষক ব্যাপার উপস্থিত হয় নাই, বরং কেবল বর মাত্র দিয়া ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিবার মাহাত্ম্য-প্রকাশের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা—কলির ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা সেকালের ব্রাহ্মণদিগের—ঋষি-বর্গের অবলম্বিত উপায় ব্যতীত অধিকতর এমন সুপবিত্র উপায়ে এই ক্ষত্রিয়-সৃষ্টির সুযোগ কেন যে ছাড়িতেছেন, তাহা ত বুঝি না! ব্রাহ্মণের ওরসে ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ উৎপন্ন হইবার নিয়মও যে ঋষিরা যেকালে করিয়া গিয়াছেন, সেই কালেই সেই ঋষিপুঙ্গবেরাই বিধবা ক্ষত্রিয়ানীদের গর্ভোৎপাদনে এবং ততঃ গর্ভজাত সন্তানদিগকে বর্ণসাক্ষর্যাজনিত পাতিত্য বা জাত্যন্তর নাম গ্রহণের বিধি হইতে মুক্ত করিয়া, স্নক্ষত্রিয় বলিয়া, পুণ্যানাম, পুণ্যকীর্তি, মৃত স্নক্ষত্রিয়গণেরই বংশধর বলিয়া সমাজে চালানিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষেপে বিধবার গর্ভে পুত্রোৎপাদন যে অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের অপেক্ষা হীনমর্যাদা, তাহা সেই সেই উৎপাদক ঋষিঋষভগণও আজ বর্তমান থাকিলে অস্বীকার করিতে পারিতেন না; কিন্তু তখন সমাজের কল্যাণার্থ ক্ষত্রিয়-সৃষ্টির প্রয়োজন, তাই “প্রয়োজনমনুদ্দিগ্ধ কার্য্য সাধয়েৎ”—বিধি ধরিয়া ঋষি ঠাকুরেরা ক্ষত্রিয়া বিধবাগণের গর্ভোৎপাদনে তৎপর

হইয়াছিলেন। আরও এক কথা, তাহাও ঋষিবচনে—পুরাণেই পাওয়া যায়—চন্দ্রসেন রাজার বিধবা পত্নী গর্ভিনী ছিলেন। ভার্গব-ভয়ে ভীত হইয়া তিনি সন্তানরক্ষার্থ গুরুগৃহে আশ্রয় লয়েন। পরশুরাম কিছুদিন পরে সেই ব্রাহ্মণের গৃহে ক্ষত্রিয়লক্ষণাক্রান্ত শিশুকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ কে? ক্ষত্রিয়শিশু কি না?” ব্রাহ্মণ আর্তপরিত্রাণ ও শরণাগতরক্ষার্থ মিথ্যাকথনে দোষ নাই বুঝিয়া বলিলেন,—“অয়ং কায়স্থঃ”—পরশুরাম ব্রাহ্মণের চালাকি যে না বুঝিলেন, তাহা নহে, তবু বলিলেন, “এবং ভোঃ”—তদবধি সেই প্রকৃত ক্ষত্রিয়শিশু রাজবীর্য্যজাত ক্ষত্রিয়-সংস্কার-সংস্কৃত বালক ‘চন্দ্রসেনী কায়স্থ’ বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত হইল। কোন ঋষি ঠাকুরের এমন সৎ-সাহস বা সদ্বুদ্ধি বা সৎপ্রবৃত্তি হইল না যে, এই প্রকৃত ক্ষত্রিয় বালকের ক্ষত্রিয়ত্ব উদ্ধার করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়বংশ রক্ষা করেন। অথচ আপনাদের কামসৃষ্ট কতকগুলো বর্ণসঙ্কর বালককে স্নক্ষত্রিয় বলিয়া চালানিয়া দিলেন! কি বলিব? সমস্ত ক্ষত্রিয় তখন লুপ্ত, কিন্তু সমস্ত ব্রাহ্মণ, সমস্ত ঋষি-সমাজও তখন মাতৃবধজনিত উন্নত ভার্গবের ভয়ে এমনই বীভৎসরূপে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সত্যকে, প্রকৃতকে, বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইতে সাহস পাইলেন না! পরশুরাম ভগবানের অবতার,—কাজেই তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা থাকিবেই। মাতৃবধহেতুকে উপলক্ষ করিয়া তিনি হৃদ্বর্ষ, হৃদমর্নীয় পৃথিবীর ভারভূত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিতেই অবতার হইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার উন্নততার মধোও শৃঙ্খলা (method in madness) না থাকিলে চলিবে কেন?—তিনি প্রকৃত ক্ষত্রিয় ধ্বংস করিয়া দেখিলেন,

ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বীৰ্য্যে উৎপন্ন বর্ণসান্ধর্ষ্যজাত কতকগুলি বালককে ক্ষত্রিয় বলিয়া 'জাহির' করিলেন। পরশুরাম তাহাদের উৎপত্তি-রহস্য জানিয়া তাহাদিগকে হনন করিবার জন্ত আর দ্বাবিংশতি বার কুঠার ধরেন নাই, বোধ হয়, তপোবনেও স্মৃশীতল ইস্কুদীতরুচ্ছায়ায় বসিয়া একটু হাসিয়াও থাকিবেন!—কাজেই বলিতে হয়, আজ কাল ভার্গবের মত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে বলপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়সমাজ সৃষ্টি করিবার মত কোন হেতু নাই। অবর্ণ বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিয়া, তাহাকে শ্রেষ্ঠবর্ণস্থ দান করিয়া—অকাণ্ডকে প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া তুলিবার মত কোন হেতুও নাই। সমাজরক্ষার্থ অগম্যাগমন, পরত্নীগমন, বিধবার গর্ভোৎপাদনরূপ সমাজ-বিপ্লবকর উপায়, বর্ণগুরু সমাজনেতা ঋষি ঠাকুরগণের স্থানীয় এখনকার ব্রাহ্মণবর্গকে অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিতে হইবে—কলি-কালের এই কলুষিত সমাজেও তত বড় দুর্দশা ঘটে নাই, সত্য গোপন করিয়া শ্রেষ্ঠবর্ণের জাতিলোপ করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়কে কায়স্থ-পরিচয়ে নূতন জাতি সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণকে মিথ্যাচার অবলম্বন করিতে হইবে, এমন কোন কারণও এখন সমাজে উপস্থিত নাই, অথচ সেকালের ভুল সংশোধন করিয়া—শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ওরসে প্রকৃত ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত ভার্গব-ভয়ে ভীত হইয়া গুরু কর্তৃক কায়স্থ-পরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তির। যদি ব্রাহ্মণেরই সাহায্যে নিজেদের লুপ্তবর্ণ উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণসমাজকে অশূদ্রবাজী অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী করিয়া তুলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দের কি আপত্তি হইতে পারে, তাহা ত ভাবিয়া পাই না? তারপর ছনিয়াদারীর দিক্ হইতেও এ বিষয়ের লাভালাভ দেখা গেল,—দেখিলাম, সেদিকেও লাভ কম নহে।

বাস্তালা দেশের লক্ষ লক্ষ কায়স্থ যদি উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করে, তাহা হইলে, বিনা বাকা-ব্যয়ে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা গরীব চালকলা-ভোজী ব্রাহ্মণের ঘরেই ত আসিবে! অতএব এদিকে আপত্তি কিসের? বাস্তালী কায়স্থের আর স্বতন্ত্র চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ হয় না। স্মৃতরাং জাতকর্ম ও বিবাহ ব্যতীত কায়স্থ-বাড়ীতে ব্রাহ্মণের আর কোন সংস্কারে কিছু প্রাপ্তি ঘটে না। যদি উপনয়নটা চালাইয়া দিতে পার, হে নিধন ব্রাহ্মণসমাজ! পুরুষপরম্পরাক্রমে তোমাদের লুপ্তবৃত্তির পুনরুদ্ধার অতি সম্ভবের সঙ্গে হইবে না কি?—তারপর গায়ত্রীদীক্ষা দিয়া কুশণ্ডিকার ব্যবস্থা করিলে, বিবাহ-ব্যাপারেও আর একদিন কিছু প্রাপ্তির পথ করিতে পারিবে! তারপর উপবীতী কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, ভবিষ্যতে সেরূপ কায়স্থ যজমানের বাড়ীতে গুরু-পুরোহিতকে গিয়া হাত পুড়াইয়া হবিষ্যার রাঁধিতে হইবে না। আবশ্যক হইলে বিভাগকপুল্ল ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের গ্রাম ক্ষত্রিয় দশরথকণ্ডা লোপামুদ্রার পাণিগ্রহণের নজীরে অর্থশালী কায়স্থ যজমানের রূপবতী কণ্ডাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেই বা জাতি মারে কে? আর কোন কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়ের এমন সাহস হইবে যে, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, গোতম, শাণ্ডিল্যের বংশধর কণ্ডার পাণিগ্রাহী হইলে, প্রত্যাখ্যান করিবে? এখন দক্ষিণী কম দিলে কোন কোন দুর্বাসার অংশভূত গুরু-পুরোহিত যজমানের পিতৃপুরুষের অপূর্ব্ব আহারের ব্যবস্থা করিয়াই যজমানটিকে হয় ত হারান, কিন্তু তখন হিন্দুস্থানীর গ্রাম সত্যসম্বন্ধে 'ঋশুর' বলিলেও যজমানের চটিবার উপায় থাকিবে না। এত স্মৃবিধার আশা যেখানে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কেন সেখানে বাদী হইতেছেন, বুকিতে

পারি না! এই সময়ে উপবীতী কায়স্থ বন্ধু অমূল্যচরণ নূতন মার্জা পৈতা গলায় দিয়া আমায় দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, “আমি মহর্ষি ভরবাজের বংশধর, ফুলের মুখুটি, রামের সন্তান, ফুলিয়া মেলের কুলীন, আমি আপনাদের ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিব, আমায় দক্ষিণা দিবেন।” তিনি বলিলেন, “সমস্ত সত্য, কিন্তু আপনি ‘বামুনপণ্ডিত’ নহেন, আপনার স্বাক্ষরে আমাদের কাজ হইবে না!” আমি বলিলাম,— ‘শুভমস্ত’।

b

একদিন মনে হইল,—ইংরেজ ঘাড়ের চুল খাটো করিয়া ছাঁটে, তাহার অর্থ আছে,—বাল্মীকী যুবকেরা কেন ছাঁটে?—ইংরাজ শীতপ্রধান দেশের লোক, জল ব্যবহার করে কম,—কাজেই তাহাদের মুখ, হাত ও মাথা ধোয়া ব্যতীত সর্বদা গাত্র পরিষ্কার করিবার উপায় নাই। তন্নিম্ন তাহারা গরম কাপড় পরে, কফ ও কলার বদলাইয়া বস্ত্রের পরিষ্কৃততা দেখায়, এজন্ত তাহাদের সর্বদা কাপড় বদলাইতে হয় না, একটা কামিজ একটা কোটেই বহুদিন চালাইয়া দেয়। বস্ত্রের দুর্খল্যতাও তাহার কতকটা কারণ। সাধারণ গৃহস্থ ও সামান্য লোকে ছই তিন সূট পোষাকী কাপড় রাখিতে পারে না, এজন্ত দেহের, বিশেষতঃ ঘাড়ের ও গলার ময়লায় দামী গরম কাপড়ের কোটটা নষ্ট না হয়, সৈদিকে সতর্ক হইবার জন্তই তাহারা কলার ও কফ পরে। ভদ্রতা-রক্ষার্থ কলারও পরিষ্কার রাখা চাই। ঘাড়ের ময়লা যাহা লাগে, তাহা কলারের ভিতরের পিঠে লাগে, কিন্তু ঘাড়ের চুল বড় থাকিলে, চুলের ময়লা (হেয়ার-অয়েলের দাগ) লাগিয়া (আমাদের ঘস্মাক্ত জামার স্থায়) এক দিনেই কলারের বাহিরের পিঠও নষ্ট করিয়া দেয়, এজন্ত যাহাতে কলারে মাথার চুল না লাগে, ঘাড়ের চুল এমন খাটো করিয়া ছাঁটিতে বা কামাইতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের শীতপ্রধান ভূবারপাতের দেশে সর্বদা বৃহদাকার টুপি ব্যবহার করিতে হয়, ইহাতে শীতনিবারণ হয়, কিন্তু মাথার

একটা উষ্ণতা বোধ হইতে থাকে। চুল বড় রাখিলে সে উষ্ণতা বাড়ে, কাজেই বতটা পারে, ঘাড়ের ও কানের পাশের চুল কেয়ারি করিয়া, খাটো করিয়া ছাঁটিয়া থাকে। মাথার মধ্যস্থলে সম্মুখের দিকে তাহার বড় চুল রাখিতে বাধ্য হয়। কারণ, ভদ্রতার নিয়মানুসারে তাহার ঘরে, দোকানে, গাড়ীতে চুকিয়াই বিশেষতঃ লোকের সম্মুখে টুপি খুলিয়া রাখিতে বাধ্য। সেইজন্য তাহারা নেড়ামাথা পছন্দ করে না।—আমি বতটুকু ভাবিয়া পাইলাম, তাহাতে ইংরেজের ঘাড়ে খাটো করিয়া চুল ছাঁটিবার আর অগ্র কারণ ত কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না; কিন্তু বাঙ্গালী কিশোর ও যুবকের পক্ষে এসকল কারণ কিছুই বর্তমান নাই। ইহার কলার ব্যবহার করে না, সেজন্য বাঙ্গালীর কোটপুলার অপরাংশ অপেক্ষা খাড় আগে নষ্ট হয়। বাঙ্গালী যুবক তিন আঙ্গুলে হেয়ার-অয়েল মাখিয়া চুল কিরাইতে আজও শেখে নাই। তাহাকে দস্তুরমত “চিনের বাদাম, পোস্ত ও শোরগোঁজা-মিশ্রিত খাঁটি সরিষার তৈল” মাখিয়া স্নান করিতে হয়। চুলে এই তৈল কতকটা আটকায়, কিন্তু ঘাড় ছাঁটা আধ-কামান মাথার খুলিতে সে তৈল দাঁড়ায় না,—তাহা সমস্ত গড়াইয়া কোট ও কামিজের ঘাড় নষ্ট করে। সাধারণ গৃহস্থ বাঙ্গালী ঘামের দাগ-ধরা, ম'ষে-ধরা, কামিজও পরিয়া আপিস-কুঠিতে বাহির হইতে লজ্জাবোধ করে না, স্ততরাং গরম কোটের ঘাড়গুলা তেলে-জলে পাকিয়া কাঠের মত শক্ত হইলেও তাহার কলার ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করে না। তাহার পর, তাহাদের টুপি, পাগড়ী—কোন উৎপাত নাই।—যাঁহারা আপিসে ফেল্টের গোল টুপি ব্যবহার করেন, তাঁহাদের সাধের ছাঁটা, সামনের কাকাতুরা-

ঝুঁটির মধ্যে মাছের কাঁটার মত সঁথা-কাটা টেরিই ঢাকা থাকে,—খাটো-ছাঁটা ঘাড় বা অর্ধ-কামান কর্ণপার্শ্ব সে টুপিতে ঢাকা পড়ে না!—তবে ইহার প্রয়োজন কি? ভাবিয়া ভাবিয়া কেবল ফিরিঙ্গী অলুকরণ ভিন্ন আর কোন কারণই ত দেখিতে পাইলাম না। ইংরেজী ‘ফ্যাশান’ কথার মানে বুঝি, তাহাতে সাজ-পোষাকে নব-সৌন্দর্য-বিকাশের চেষ্টা থাকে,—কিন্তু এখানে সৌন্দর্য-বোধ যে কাহারও আছে, তাহা ত বুঝি না। ছ'এক জন পিল ইয়ার বাবু আবার এমন স্তম্ভ করিয়া ঘাড় ও কানের পাশ ছাঁটিয়া কামাইয়া থাকেন যে, দেখিলে সেকালের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মাথার আধখানা কামান খরকাটা চুলের ভাব মনে পড়ে! কেবল চুল নহে, দাড়ি কামাইবারও কত ঢঙ হইয়াছে! কেহ চিবুকে (খুঁতিতে) চুল রাখিয়া অগ্র সমস্ত অংশ কামান, কেহ বা অধরের নিম্নের কয়েকগাছি চুল রাখিয়া আর সমস্ত কামান, কেহ বা সমস্ত দাড়ি খাটো করিয়া ছাঁটিয়া চিবুকের নিম্নে ক্রমস্বল্প কতকগুলি দীর্ঘ চুল রাখেন, কেহ বা চিবুকের কেশাংশ রাখিয়া বাকী সমস্ত কামাইয়া ফেলেন!—ইহাতে যে কিরূপ সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়, তাহা ত বুঝিয়া পাইলাম না। ফিরিঙ্গীর মুখের অলুকরণ ভিন্ন প্রয়োজনও আর কিছু দেখি না!—বাঙ্গালীর এই অলুকরণ-প্রিয়তা নূতন নহে। মুসলমান-রাজত্বেও বাঙ্গালী অলুকরণ করিয়া আবা, কাবা, চাপকান, আচকান, মোড়েশা, ফতুহা, গিরিহান, কমাল, ইজের, পাজামা সমস্ত পরিত, কিন্তু তাহার ধাতু ঠিক রাখিয়া তাহাকে নিজেদের মত করিয়া লইত। তাহারা আবা, কাবা, চাপকানের বোতামের বোক ফিরাইয়া লইয়াছিল, আস্তিনের বুল বাদ দিয়াছিল, মোড়েশা ডান দিকে ফিরাইয়া

—রোগশয্যার প্রলাপ—

বাঁধিত, জোঁরার গলার ছাঁট বদলাইয়া চোগা করিয়া লইয়াছিল, আর কেশ-প্রসাধন-বিষয়ে, বাবুরি রাখিত, মাথার মাঝখান কামাইত না, পুরাপুরি গালপাট্টা রাখিত, মাথা কামাইয়া কেবল জুল্ফি রাখিত না, সমস্ত চুল খুব পাটো করিয়া ছাঁটিত, কিন্তু শিখাহীন করিয়া মুগুন করিত না। সমস্ত দাড়ি রাখিয়া আবক্ষলম্বিত হইতে দিত, কিন্তু গালের ও চিবুকের উপরিভাগ কামাইয়া মোগলাই সৌন্দর্য্য ফুটাইতে চেষ্টা করিত না, সমস্ত দাড়ি রাখিয়া চিরিয়া ছুই ভাগ করিয়া দাড়ির প্রসাধন করিত, কিন্তু ছাঁটিয়া-কাটিয়া অর্ধচক্রাকৃতি করিত না, আর সমস্ত কামাইয়া চিবুকের নিম্নে কেবল 'নূর' ত রাখিতই না।—এইরূপে মুসলমানী বেশভূষার প্রলোভনে পড়িয়া সেকালের লোকে যদিও সমস্তই মুসলমানের নকল করিত, তথাপি প্রত্যেক বিষয়ে এমন একটা স্বাতন্ত্র্য ব্যবস্থা করিয়া লইত যে, হিন্দু মুসলমান দেখিলেই চেনা যাইত। তখন আত্মসম্মান-জ্ঞানটা প্রবল ছিল; আর এখন ফিরিঙ্গীর অনুকরণে একেবারে পুরা ফিরিঙ্গী সাজিবার স্বতঃপরতঃ চেষ্টা হইতেছে। বাপের পয়সা দিয়া নিজের মাথা ও মুখখানা চাঁচিয়া-ছুলিয়া পুরাদস্তুর একটা ট্যাশ ফিরিঙ্গীর মুখ বানাইতে এখনকার কৃতবিদ্ব মর্যাদাবোধসম্পন্ন ভদ্র যুবকগণকে লালারিত হইতে দেখিয়া আমার মনে হয়, ইহাদের উদ্দেশ্য কি মাথা ও মুখ ফিরিঙ্গীবশে গড়িয়া লইয়া হ্যাট কোট পরিয়া বাহির হইলে লোকে তাহাদিগকে চাটুঘো, বাঁড়ুঘো, ঘোষ, বসু, সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত বা দত্তের সন্তান না বলিয়া যাহাতে এঁদের (Andrew, Pedro) সন্তান বলে, তাহারই চেষ্টা করিতেছে না কি?—এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি মহাশয় আসিলেন—তঁাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিতে

—রোগশয্যার প্রলাপ—

তিনি বলিলেন, “বেশ কথা, এবার পরিষদের অধিবেশনে ‘বান্ধালীর সাজ-পোষাকের প্রভুত্ব’ প্রবন্ধ পাঠ করিব।”—আমি বলিলাম, ‘তথাস্তু’।

একদিন মনে হইল,—বাঙ্গালী করিবে কি?—ইতর-ভদ্র-নির্বিশেষে বাঙ্গালী করিবে কি? বাঙ্গালী জমীদারশ্রেণী বাঙ্গালীর সমাজে চিরকালই শীর্ষস্থানে ছিলেন, এখনও আছেন। দেশের সমস্ত সংকার্য তখনও জমীদারশ্রেণীর দ্বারাই হইত, এখনও হইতেছে; কিন্তু তখনকার কালে কার্যকরণে তাঁহাদের যে স্বাধীনতা ছিল, ইংরেজ-আমলে ইংরেজের আইনবশে ও ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে সে স্বাধীনতা নাই। এখন জমীদারেরা কেবল করসংগ্রহ ও আশ্রয়বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের বশ, কীর্তি ও প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও পূর্বপুরুষের কীর্তিমালার সঙ্গে তুলনায়, তাঁহাদের বশ, মান লাভের উপায়গুলির ধারণা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে; কাজেই এখনকার জমীদারদিগের কীর্তিতে কোন পূর্তকার্য, দৈবকার্য বা পৈত্র্যকার্যের অনুষ্ঠান দেখা যায় না। সমাজশাসন বা পালনের কোন কার্যেও আর এখন তাঁহাদের হাত দিবার উপায় নাই। এখন সরকারী বা বে-সরকারী কোন অনুষ্ঠানে কিছু টান্দা পাঠাইয়া দিলেই তাঁহাদের বশ, মান ও কীর্তিরক্ষার সম্পূর্ণ উপায় হইয়া যায়। প্রজারক্ষার ব্যবস্থায়ও আর তাঁহাদের হাত দিবার প্রয়োজন নাই,—কৃষিকার্যের তত্ত্বাবধানের জ্ঞান গভর্নমেন্টের কৃষি-বিভাগ আছে, পূর্ত-বিভাগ আছে, আপদ-বিপদ-রক্ষার্থ পুলিশ আছে, বন-বিভাগ আছে; ব্যবসায়-বাণিজ্যের জ্ঞান বাণিজ্য-বিভাগ আছে। যদিও সাক্ষাৎ-

সমক্ষে এ সকল বিভাগ কোন জমীদারের কোন অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না, তথাপি পরোক্ষে ঐ সকল বিষয়ে ঐ সকল বিভাগ দ্বারা দেশের সর্বত্র এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে, জমীদারদিগের স্বাধীন-ভাবে কোন-কিছু করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা ও অলুৎসাহ জন্মে। কাজেই এই সকল ভাবিয়া দেখিলে, জমীদারদিগের সেকালের মত আর কোন কার্যই করিবার নাই। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বজ্রন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিবার পক্ষেও বিষম বাধা ঘটয়াছে। বজ্রন-যাজন ক্রমশঃ দেশ হইতে লোপ হইতেছে। অবশ্য এ লোপ এখনকার শিক্ষিত-সমাজের মধ্যেই দেখা যাইতেছে। দেশের লোকসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা এখন নগণ্য হইলেও, দেশের শক্তি সেই নগণ্য সংখ্যার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই সেই শ্রেণীর অনুকরণে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। সেকালের সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের যে সকল বৃত্তি বিধান ছিল, এখন আর তাহা নাই। পূর্বদত্ত বৃত্তি এখনকার কালে উত্তরাধিকারস্বত্রে বহু বিতক্ত হওয়ায়, সেই সকল ব্রাহ্মণবংশ আর স্ববৃত্তিতে নির্ভর করিয়া থাকিতে না পারিয়া স্ব-বৃত্তির অনুসরণে বাধ্য হইয়াছেন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনে এখন অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেই নিযুক্ত আছেন। বেতন লইয়া বিত্তা-বিক্রয় এই সমাজের ধর্মবিগর্হিত, কাজেই ঘাঁহারা পূর্বপুরুষলব্ধ বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া এবং দেশের ধনিসমাজের প্রদত্ত সাময়িক সাহায্য-প্রাপ্তির আশায় বিত্তাদান করিতে পারেন, তাঁহারা এই কার্যে আজকাল অগ্রসর হন, নতুবা কাহারও সাহস হয় না। ইহা হইলেও অধ্যাপক-বৃত্তি এখনকার বংশানুক্রমে চলে না। বহু প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের পুত্রকেই

ভবিষ্যতের জ্ঞান উক্ত বৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্ব-বৃত্তির জ্ঞান শিক্ষিত হইতে দেখা যায়। সাধারণ গৃহস্থের এখন আর স্ব-বৃত্তি ভিন্ন গতি নাই; কিন্তু সেকালের ত্যায় সেই স্ব-বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা কিন্তু এখন এদেশে কিছুই নাই। এ দেশের আধুনিক পাঠশালা হইতে কলেজ পর্যন্ত যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে দেশের আপামর সমস্ত লোককে মহাপণ্ডিত করিবার আয়োজন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের জীবিকা-নির্বাহের উপযোগী কিছুই শিক্ষা হয় না; কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে মহা মহা উপাধি-ধারী সহস্র সহস্র যুবক কৃতবিদ্য হইয়াও এক পয়সা উপার্জনের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন না। সকলের অবস্থা স্বচ্ছল নহে, কাজেই সকলে কলেজের শিক্ষা শেষ করা দূরে থাক্, ইস্কুলের শিক্ষাও শেষ করিতে সুবিধা বা সুযোগ পান না,—সে অপরাধ তাঁহাদের নহে, কিন্তু তাঁহারা যে গ্রামাচ্ছাদন উপার্জনের উপযোগী শিক্ষা পান না, দেশ-ব্যবস্থার, সমাজ-ব্যবস্থার এ ক্ষুধিত কি দূর করিবার কোন উপায় নাই? সেকালে দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত অপর সকল জাতির জাতিগত বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল, তাহারা তদবলম্বনে গ্রামাচ্ছাদন চালাইত, কিন্তু বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া, কল-কজার উন্নতি করিয়া, দেশের সমস্ত শিল্প-জীবীর বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিয়া, দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোককে নিরন্ন-করিবার উপায় করাটা যে একটা মস্ত প্রতিভার লক্ষণ নহে, তাহা আমাদের দেশে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানাদির উন্নতিতে দেশের লোকে যদি ধনধান্যবান্ না হয়, সে উন্নতি লইয়া এবং সে উন্নতির চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হইয়া আমাদের লাভ কি? আমরা নির্ধন জাতি—আমাদের পরকৃত উন্নতির প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে চাহিলে

কি হইবে? বুঝিতে পারি, বিদেশী বণিক্, বিদেশী রাজশক্তি আমাদের মাঝে পড়িয়া এই দুর্দশা ঘটাইয়াছে, কিন্তু বাহা দিয়াছে, তাহাই এ যুগের পরমার্থ—স্ব-বৃত্তিই—উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করিতেছি না কেন? আমরা উচ্চশিক্ষার লোভে পড়িয়া আমাদের গ্রামাচ্ছাদন-উপার্জনের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি না কেন? এ দিকে ত নিবেদন নাই। কলেজের অনুকরণে শিল্পশিক্ষার টেকনিক্যাল ত নিবেদন নাই। কলেজের অনুকরণে শিল্পশিক্ষার টেকনিক্যাল ইস্কুল বা কলেজ করিলে চলিবে না। তাহাতে ঐরূপ ফলই ফলিবে, কেরানীগিরি, সওদাগরী, সরকারী আপিস-সমূহের ও আদালতের কেরানীগিরি শিখাইবার ইস্কুল আমাদের দেশে করিলে কি চলে না? টেকনিক্যাল ইস্কুলে ছুরী গড়িবার, জু গড়িবার, রোঁদা ঘুরাইয়া পালিস করিবার ছাত্র—আজকাল সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক্—কর্মকার জাতিরও প্রত্যেক দরজার ঘুরিয়াও একজনও পাইবে না; কিন্তু কেরানীগিরি শিক্ষা দিবার কারখানা কর, দেখিবে—তোমার বড় বড় জেলা স্কুল ও কলেজ ভাঙ্গিয়া ছাত্রদল ছুটিয়া আসিবে। জমীদারী কাজ, দালালী কাজ, পোরমিটের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা কর, দেখিবে তাহাতে ছাত্রাভাব হইবে না, ছাপাখানার কাজ, গুদামের কাজ, রেলওয়ের কাজ, ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থা কর, দেখিবে ময়রার দোকানের বোলতার মত কত শত ঘুরিবে। উচ্চশিক্ষার শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে উচ্চ-ব্যবস্থা শিখিতে হইলে প্রত্যেক দিকে আবার কয়েক বৎসর সেই সকল ব্যবসায়-বর্তিত শাস্ত্র পড়িতে হয়, চিকিৎসা, ঔকালতী, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কার্য্যকরী ব্যবসায়ের আবার পরীক্ষা পাশের সঙ্গে-সঙ্গেই উপার্জন ঘটে না, কতদিন ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভেরেণ্ডা

ভাঙ্গিয়া পসার জমাইতে হয়। কাজেই খুব শীঘ্র হইলেও ত্রিশ বৎসরের কম কোন যুবক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এখনকার দিনে উপার্জনক্ষম হইতে পারে না। এই ত অবস্থা! এখন উপায় কি? বাঙ্গালীর জাতিগত বৃত্তি—উপার্জন-ব্যবস্থা কতক খাইয়াছে—ইংরেজ-অনুকরণে স্বাবলম্বনের স্বর্ণমোহে; আর কতক খাইয়াছে—বিদেশী বণিকের ব্যবসা বাণিজ্যে; বিজ্ঞানের উন্নতিতে অথচ দেশের ব্যবস্থা সমাজের ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের বৃত্তিবিধানকর শিক্ষার ব্যবস্থা যে কেন হয় নাই বা হইতেছে না, তাহার জন্ত কাহাকে দায়ী করিব?—অদৃষ্ট?—তা ভিন্ন ভাগ্যবাদী এ জাতির সান্ত্বনামূলক আর কি আছে, অথবা সত্যই বা কি আছে? হে দেশের প্রিয়চিকীর্ষু হিতকামী নেতৃবর্গ! তোমরা কলেজ-ইন্সুলের শিক্ষার ভাব ফিরাও, দেশের সকলশ্রেণীর লোকের দিকে চাহিয়া দেখ, সকলেই উন্নতির শ্রায় তোমাদের প্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষার দিকে ছুটিয়া দেশের দারিদ্র্য, দেশের অস্বাস্থ্য বাড়াইয়া তুলিতেছে। শিক্ষার নামে মাকাল ফল দিবার চেষ্টা করিও না! উচ্চশিক্ষা আচণ্ডালে বিলাইতে পার, কিন্তু সকলেই সক্ষম কি না, সেটা ত বুঝিয়া দেখ না। শিক্ষা দাও, কিন্তু এমন করিয়া শিক্ষা দাও, যাহাতে দেশের বৃত্তিবিধান হয়। আমাদের দেশের প্রবচন স্মরণ কর—“সবাই যদি শিরোমণি, কে বা হবে রাঁধুনী”—দেশ কেবল “শিরোমণি” লইয়া চলে না, “রাঁধুনী”ও চাই। ব্যাস-বাল্মিকীর সময়েও ব্রাহ্মণে “রাঁধুনী” হইত, ব্রাহ্মণমাত্রেই ঋষি মুনি হইত না,—ভীম অজ্ঞাত-বাসকালে “বল্লব সুপকার” হইয়া তাহা জানাইয়া দিয়াছিলেন। এইখানে একটা সত্য ঘটনা—যাহা আজই আমার চোখের উপর

ঘটিয়াছে, তাহা বলিব। বিলাসী জেলেনী সকালে মাছ দিতে আসিয়া মহা তাড়া দিতে দিতে বলিল,—“ও গো মাছ নিয়ে যাও”—মা রন্ধনশালায় ব্যঞ্জনে সস্বরা দিতে দিতে বলিলেন,—“দাঁড়া না বাছা, তোর ত আর আপিস-কুঠির ভাত দিতে যেতে হবে না।”—বিলাসী বলিল,—“হাঁগো মা, হাঁ তাই হবে।”—মা কোঁতুলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ব্যাপার কি?”—বিলাসী বলিল,—“সে ছুংথের কথা আর কেন বল মা,—আমার চার বেটা,—কেউ ষড়ির কাজ, কেউ ছাপাখানার কাজ, কেউ মোক্তারী, কেউ বাঙ্গালা ডাক্তারী শিখিয়াছে; কিন্তু কেউ আজও একট পয়সা ঘরে-সংসারে দিতে পারে না! সেই বুড়ো কর্তা ভোরে উঠে পুকুরে জ্বাল ফেলে মাছ ধরে আনে, বাজারে বেচে, আর আমি গেরস্তবাড়ী জোগান দি, তাতেই কোনরকমে সংসার চলে যাচ্ছে। ঘরে খেতেও অনেকগুলি—চার বেটা, চার বউ, কর্তা, আমি, বউদের পাঁচটা কচিকচা হয়েছে!”—মা বলিলেন,—“তা ছেলেরা জাত-ব্যবসা ছাড়লে কেন?”—বিলাসী বলিল,—“মা, সে ছুংথের কথা বল কেন? আমাদের পাড়ার বামুন-বাজীর বড়বাবু এক বড় ইন্সুলের মাষ্টার, তিনি বললেন,—‘জলে বউ, তোর ছেলের লেখাপড়া শেখা; তোদের আর ছুংথ থাকবে না।’ তাই মা, শেখালুম—ছেলেরা ভাল কত সব পাশ করেছে—তা মা, আমার বরাত। আজ যদি জাত-ব্যবসা করত—ত চার ছেলে আর কর্তা পাঁচ পুকুরে জাল ফেললে আমার ভাত আজ খায় কে মা? একই কর্তার মেহনতে আজও এই এত বড় সংসারটা উপোষ যাচ্ছে না—পাঁচ জনে রোজগার কলে যে ভেসে যেত।” বিলাসী জেলেনীর কথাগুলি আমাদের ভবিবার কথা নয় কি? উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মোক্তারী পাশ

জেলের জাত-ব্যবসায় ত্যাগ করা ভিন্ন গতি নাই, অথচ তাহার ছ'দিক
নষ্ট—ইহার মীমাংসা কি? কাজেই হে উচ্চশিক্ষাদানেচ্ছ উদারহৃদয়
নেতৃবর্গ! রক্ষা কর, দেশের অভাব কোথায়, কোন্ দিকে?—চক্ষু মেলিয়া
চাহিয়া তাহার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা কর। কলেজ তুলিয়া দিতে বলি
না। যাহারা “শিরোমণি” হইবার দৈর্ঘ্য ধারণ করিতে পারিবে,
পরিবারবর্গ যাহাদের অপেক্ষায় অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর কাল বসিয়া
থাকিতে পারিবে, তাহাদের “শিরোমণি” করিবার পথ উন্মুক্ত রাখ।
“আর একটা গড়” অর্থে—“আছে, সেটা আগে ভাঙ্গিয়া ফেল”
নহে।—এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে জর্নৈক সম্পাদক-বন্ধু আসিয়া
উপস্থিত। তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিলাম। তিনি
বলিলেন,—“ঠিক বুঝিয়াছ, রোস”—এই হুঁপা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের
কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে পড়িয়া আন্দোলনটা জমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।—
আমি উপায় শুনিয়া হতাশ হইয়া মনে মনে বলিলাম,—‘তথাস্তু!’

একদিন মনে হইল,—আমাদের দেশে সংবাদপত্রের এ দুর্দশা
কেন? লোকমতপ্রকাশে, লোকমতগঠনে এবং দেশের সকল
প্রকার সুখ-দুঃখের সংবাদ-প্রচারে যাহার জীবন উৎসৃষ্ট, তাহার
উপযুক্ত আদর হয় না। লোকমত অবলম্বনে যাহাকে রাজ-দরবারে
মন্ত্রীর স্থায় পরামর্শ দিতে হইবে, রাজদ্বারে সে অহেতুক বন্ধুর আদর
বা প্রতিপত্তি হয় না কেন? ভাবিয়া ভাবিয়া কত কথাই মনে উঠিল!
—প্রথমতঃ মনে হইল,—সংবাদপত্র নিজের ‘সংবাদপত্র’ নামটাই বজার
রাখিবার জন্ত বিশিষ্ট বস্ত্র ও উপায় কিছুই করেন না; সকল সংবাদ-
পত্রেই ‘সংবাদ’, ‘সংস্করণ’, ‘সংবাদদাতার পত্র’, ‘প্রাদেশিক সংবাদ’
ইত্যাদি-শীর্ষক আসল সংবাদ-স্তুস্তগুলিই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। পূজার
পূর্বে সহরের একখানি সুবৃহৎ সংবাদপত্রে দেখিলাম, এত বড় বিশাল
বঙ্গদেশের তিনখানি মাত্র গ্রামের তিনটি অতি সামান্য সংবাদ প্রকাশিত
হইয়াছে; দশ লক্ষ লোকের অধ্যুষিত কলিকাতা মহানগরীর সংবাদ
১২টি লাইনে শেষ হইয়াছে! সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্তুস্তটি অধিকাংশই
মা জুর্গার উপর নানাপ্রকারের মন্তব্য প্রকাশ করিতেই ভরিয়া গিয়াছে!
প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই “আয় মা, মুখ তুলিয়া চাহ মা” বলিয়া কাঁদিয়া
ভরান হইয়াছে! আর বাকীটা বলকান যুদ্ধের খুঁটিনাটি খবরেই
ভরা!—এরূপ সংবাদপত্রে দেশের লাভালাভ কি?

মফস্বল-সংবাদ সংগ্রহ করা কি এ সকল সংবাদপত্রের পক্ষে এতই দুর্ঘট! শুনিতে পাই, অনেক সংবাদপত্রের বিশ ত্রিশ হাজার গ্রাহক! —যাঁহাদের এত বন্ধু, তাঁহারা মফস্বলের-সংবাদ সংগ্রহের উপায় করিতে পারেন না কেন? প্রত্যেক মফস্বলের গ্রাহক যদি স্ব স্ব গ্রামের সংবাদ দেন, কোন সংবাদপত্রে তাহার সকলগুলির স্থান সংকুলান হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? তবে সকলেই সংবাদ-দাতার উপযোগী না হইতে পারেন, কিন্তু কৃতবিদ্য, নায়েব-গোমস্তা, উকীল-মোক্তার, ডাক্তার-কবিরাজ, ইস্কুলের শিক্ষক, পাঠশালার গুরুমহাশয়, ইস্কুল-কলেজের ছাত্র প্রভৃতিকে সংবাদ-দাতা করিয়া লওয়া যাইতে পারে ত! যে সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা রাজা রাজমন্ত্রী গুলু পরামর্শ না জানিয়াই, তাঁহাদের আইনের বা কার্যের ভুল ধরিয়৷ নিজের অভ্রান্ত বিশিষ্ট মতের প্রচারে সর্বদা উদগ্রীব ও উত্ততায়ুধ, তাঁহাদের পক্ষে এ কাজটা কি বেশী কষ্টকর, না ব্যয়সাধ্য? ১০ টাকা মূল্যের পুস্তক ১৬০ আনায় উপহার দিয়া গ্রাহক জুটান যত না সহজ, একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামান্য একটা সংবাদ প্রকাশ করিয়া সে গ্রামের সহানুভূতি লাভ করিয়া, সে গ্রামে গ্রাহক-সংখ্যা বাড়ান তদপেক্ষা সহজ হয় না কি? মফস্বলের স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিও এ বিষয়ে আরও উদাসীন। তাঁহারা কলিকাতার পত্র হইতে পুরাতন সংবাদগুলির চর্কিত-চর্কণ করিয়াই স্বকর্তব্য সমাধা করেন। তাঁহাদের স্থানীয় সংবাদ-সম্পত্তগুলি কলিকাতার সংবাদপত্রের 'মফস্বল-সংবাদ'-সম্পত্তের অপেক্ষাও অন্নায়তন! মফস্বল-সংবাদপত্রগুলি প্রায়ই জেলার সদর সহর বা সবডিভিজানের সদর সহর হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে;

কিন্তু কৈ সেগুলিতে সদর সহরের অবশ্রজ্ঞাতব্য সংবাদ দেখা যায় না,— এমন কি মফস্বল কোর্টের মামলা-মোকদ্দমার সংবাদও প্রতি সপ্তাহে পাওয়া যায় না,—অথচ অনেক মোকদ্দমার আপীল হইলে কলিকাতার পত্রাদিতে অন্ততঃ হাইকোর্ট-সম্পত্তে তাহাদের উল্লেখ দেখা যায়! এক একটা জেলায় ৩৪টা সবডিভিজান, কতকগুলি মহকুমা সহর আছে,—এই সব সহরের দৈনিক সংবাদ যদি জেলার পত্রগুলিতে সংগৃহীত হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট হয় না কি? মফস্বল-সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা কলিকাতার সংবাদের জন্ম, বিদেশের সংবাদের জন্ম না হয়, তাদের মুখ চাহিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু মফস্বলের সংবাদের জন্ম তাঁহারা চেষ্টা করিয়া কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিকে আপনাদের প্রতি উদগ্রীব করিয়া রাখিতে পারেন না যে কেন, তাহা বুঝিতে পারি না! সংবাদ-দাতা পাওয়া যায় না, একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। গ্রাম্য চৌকিদার আর সহরে পাহারাওয়ালার সংবাদের উপর যখন এত বড় ইংরাজ রাজস্বটা চলিতেছে, তখন একখানা ৮।১০ পৃষ্ঠা রয়াল চারি পেজী সংবাদপত্রের জন্ম স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ কি এতই দুঃসহ ব্যাপার! ব্যয় খান-কয়েক পত্র লেখালেখির মাণ্ডলবৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুতে যে বাড়ে, তাহা ত মনে হয় না। বেতনভোগী বা বৃত্তিভোগী সংবাদ-দাতার প্রয়োজনীয়তা এখনও আমাদের দেশে হয় নাই। বিনাব্যয়ে একখানা সংবাদপত্র পাইলেই অনেকে যথেষ্ট সম্মান মনে করিয়া এই সংবাদ-দাতার কার্য গ্রহণ করিতে পারেন। সম্পাদকীয় সম্পত্তে রাজনীতির ও রাজপুরুষগণের কার্য-সমালোচনাই বেশী থাকে। ইহা অকর্তব্য মনে করি না, কিন্তু জানিয়া রাখা উচিত, সংবাদপত্রের সকল

কথাই রাজদ্বারে বা রাজপুরুষগণের কর্ণে পৌঁছায় না। সংবাদপত্রের মন্তব্য
অনুবাদের জন্ত সরকারী ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অনুবাদকেরা সংবাদপত্রের
এই সমস্ত সমালোচনা বা সমস্ত অভাব-অভিযোগের সংবাদ অনুবাদ
করেন না, করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে; কিন্তু সংবাদপত্র-
সম্পাদকেরা সেগুলো রাজদ্বারে জানান, যদি আবশ্যক বলিয়াই বুঝেন
তবে। তাঁহারা আপনা হইতে তাহা জানাইবার কোন ব্যবস্থা রাখেন
না কেন? সামান্য একটা উদাহরণ দিব—কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ
হইল, অমুক গ্রামে ডাকঘর, রাস্তাঘাট ও পুলিশের ব্যবস্থা ভাল নহে।
এরূপ সংবাদ ছাপিয়া মাত্র দিলে, কোন দিন যে কোন ফল হইবে না,
ইহা তৎপত্রের সম্পাদক মহাশয় নিশ্চিতরূপেই জানেন, অথচ ইহার
ফল পাইতে হইলে যাহা করা উচিত, অর্থাৎ ডাক-বিভাগ, পূর্ত-বিভাগ
(বা জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটি) এবং পুলিশ-বিভাগের
সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া এ সম্বন্ধে প্রতিকারের প্রস্তাব করা তাঁহার
পক্ষে মোটেই দুর্লভ ব্যাপার নহে। ইহা করিলেই যে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার
হইয়া যাইবে, তাহা কেহ আশা করে না, কিন্তু যথাস্থানে প্রতিকারের
সম্ভাবনা যেখানে হইতে পারে, সেইখানে সংবাদটা পৌঁছাবে, এই
আশাতেই সেই গ্রামের আর্ন্ত লোকগুলো সংবাদপত্রের শরণাগত হয়,
সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা যদি সেই কর্তব্যটা বিধিমত উপায়ে পালন করিয়া
নিশ্চিত হন, তাহা হইলেই তাঁহাদের প্রতি দেশের শ্রদ্ধাভক্তি সহস্র-
গুণে বাড়ে না কি? তারপর এই শারদীয়া পূজার সাময়িক উচ্ছ্বাসের
কথা,—এগুলিতে সম্পাদকগণের প্রাণের ভাব, শব্দচয়ন-শক্তি,
হৃদয়মুহনকারী ভাষা-রচনার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়—তাহাতে

দেশের লোকের লাভালাভ কি? মা দুর্গার প্রতি স্বভাবতঃ
দেশের লোকের যে ভক্তি আছে, তাহা আর সংবাদপত্রের সাহায্যে
জানাইবার প্রয়োজন হয় না। দেশের দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, অভাব,
শস্ত্রহানি, আপদ-বিপদ যদি কাতরপ্রাণে মা জগদমাকে জানাইতেই
সম্পাদক মহাশয়ের এত ব্যাকুলতা জন্মে, তবে তিনি পূজার দালানে,
তীর্থপীঠে, দেশের সহস্র দেবীমন্দিরে গিয়া জানাইতে পারেন,—
সংবাদপত্রের সাহায্যে দেবতার নিকটে প্রার্থনা জানাইলে বিশেষ
কোন দ্রুত সাফল্য ঘটে বলিয়া কোন শাস্ত্রে ত লেখে না। ইহাতে
বরং সংবাদপত্রের স্থান ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসে ভরাইয়া দিয়া, তাহার
অপব্যবহার করা হয়। অতঃপর বলকান-বুদ্ধের আলোচনায়
রাজনীতির যে গভীর এবং উচ্চতম অংশ বুঝা যায়—বাঙ্গালী
সংবাদপত্রপাঠী সাধারণ গৃহস্থ-বাঙ্গালী আমাদের তাহার সহিত
কি সম্পর্ক আছে?—সম্পাদক মহাশয়েরা এদিকে উপদেশ দিবার সময়
অনুবোধ করিয়া বলেন,—আমাদের স্বগ্রামের খবর আমরা বালকদিগকে
শিখান আবশ্যক মনে করি না, দেশের গ্রামান্তরের পথ-ঘাট নদ-নদী
খালের ব্যবস্থা জানাই না, অথচ কাম্বুটকা, পোপো, ক্যাটাপেটল সম্বন্ধে
সমস্ত বিবরণ মুখস্থ করাইয়া থাকি! অথচ সংবাদপত্রে কোন্ খাল মজিয়া
গিয়া দেশের কোন্ গ্রামের পথ ও বাণিজ্যকষ্ট উপস্থিত হইল, কোন্
নদী শুকাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা হওয়ার, কোন্ গ্রামের জল-নিকাশ বন্ধ
হইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের প্রতিকার কি, এই সাংক্ষাৎ সম্বন্ধে
মহত্বপূর্ণকারক দেশনীতির আলোচনা না করিয়া, বলকান-বুদ্ধ ও চীনের
প্রজাতন্ত্র-সৃষ্টির আলোচনা করিয়া সাধারণের অপ্রয়োজনীয় অথচ

দুর্কৌধ্য ও দুর্পাচ্য বিষয়ের আলোচনা অতি অক্লিষ্টকর সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া অতি কাঁচা রকমেই করিতে থাকেন। কাঁচা আলোচনা বলিতেছি—কারণ, এ সকল বিদেশী উচ্চ রাজনীতির গুহ সংবাদ কোন দিন প্রজামণ্ডলীর বিশেষতঃ বিদেশী রাজশক্তির প্রজামণ্ডলীর মধ্যে কোন রাজার সচিব-সমিতি প্রকাশ হইতে দেন না; কাজেই টেলিগ্রামের ছই চারিটা ভাষা-ভাষা বাহিরের সংবাদ ধরিয়া এ সকল বিষয়ের আলোচনার প্রয়াস কাঁচা হয় না ত কি? আমাদের সংবাদপত্রে লোকমত গড়িবার একটা ঐকান্তিক চেষ্টা দেখা যায় না। স্বদেশী আন্দোলনে সেটা দেখা গিয়াছিল,—দেশের বতটুকু উপযোগিতা ছিল, ততটুকু পরিমাণে তাহা সফলও হইয়াছিল; কিন্তু আর কোন বিষয়ে ভাল বুঝিলেও সংবাদপত্রসমূহকে কোন বিষয়ে একমত হইতে দেখা যায় না। ‘বঙ্গবাদী’ কোন একটা সন্ধিষয়ের প্রস্তাব করিলে ‘বঙ্গমতী’ ‘হিতবাদী’ তাহার উপকারিতা বুঝিলেও তাহার প্রতিধ্বনি করেন না। আত্মসম্মানের নামে এখানে আত্মসম্মতিরতাই জয়ী হইয়া একত্র কাজ করিতে দেয় না। উদাহরণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকলেই এ বিষয়ের ক্ষুধতা, অসাক্ষ্য ও অকৃতকারিতা উপলব্ধি করেন; কিন্তু কে সকলে ত এ বিষয়ে একযোগে একভাবে প্রতিকারের প্রার্থনা করিতেছেন না। কেহ ব্যক্তিগত আক্রমণে উল্লাসিত, কেহ বিধি-নিষেধের দোষোদ্ঘাটনে সহস্রমুখ; কিন্তু সকলে একবাক্যে কার্য ও কার্যফলের তুলনা করিয়া, ঐ সকল ক্ষুধতাপ্রকাশে একযোগে যত্নবান্ হন না! সামাজিক বিষয়েও ঐরূপ। সম্প্রতি পতিত-জাতির উদ্ধার-আন্দোলন

চলিতেছে। শাস্ত্রবাদী ও সংস্কারবাদীরা ছই দল হইয়া কেবল তর্কই চালাইতেছেন; কিন্তু প্রকৃষ্ণটার উভয় দিক দেখিয়া, দেশের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া, দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে শাস্ত্র-মর্যাদা রাখিয়া, মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না কেন? প্রকৃষ্ণ ঋষি চণ্ডাল হইয়া ঋষি হইতেছেন না কেন? প্রকৃষ্ণ তাঁহার তপস্তায় চটিয়া গিয়া লাভ করিয়াছিলেন, কোন রামচন্দ্র তাঁহার তপস্তায় চটিয়া গিয়া মাথা কাটেন নাই, আবার দাশরথী রামচন্দ্র শূদ্রতপস্বীর মস্তকচ্ছেদ করিয়াছিলেন!—সংস্কারবাদীরা ধোপার ছেলেকে, চণ্ডালের ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া উন্নত করিতে চাহিতেছেন; কিন্তু তাহারা লেখাপড়ায় অন্ধশিক্ষিত হইয়া চাকুরীর উমেদারী করিতে গিয়া জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক দেশের দারিদ্র্য যে আরও বাড়াইয়া তুলিবে না, তাহার উপায় কিছু ভাবিয়াছেন কি? দেশের তাঁতি, কামার, কুমার, ছুতারের জাতীয়-বৃত্তি লোপ হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্থলে দেশ-ব্যবহার এই জনসমূহের বৃত্তি-বিধানের কোন ব্যবস্থা করিতে পারা গিয়াছে কি? এই জনসমূহের উচ্চশিক্ষিত কামার, কুমার, চাকুরী, ডাক্তারী ও ওকালতী ভিন্ন উচ্চশিক্ষিত কামার, কুমার, তাঁতিদের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি? সংস্কারবাদীরা এটা ভাবিয়া দেখিয়া আবার কতকগুলি জাতিকে উচ্চশিক্ষার প্রলোভন দিয়া তাহাদের বৃত্তি নষ্ট করিবার সুপস্থা করিতে অগ্রসর হইলে ভাল হয়। শাস্ত্রবাদীরাও একটা ভাবিবেন,—বদি ব্রাহ্মণ-সন্তানে ত্রিসন্ধ্যা-বর্জিত হইয়া, অথাদ্য খাইয়া সমাজে অবাধে চলিতে পারেন; মেথর, মুসলমান, মগ, মাদ্রাজী পারিয়া-পাচিত মোরগাদি ভোজন করিয়া পিতৃমাতৃ-কার্যে দেশের সমস্ত সমাজের শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপকমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া দানগ্রহণে বাধ্য করিতে পারেন এবং সেই অধ্যাপকমণ্ডলী ঐ সকল

পতিতের দান-গ্রহণান্তর দ্বাদশবার গায়ত্রীজপরূপ সামান্য প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াও, সমাজের বরণ্য থাকিতে পারেন; এবং হাড়ের গুঁড়া দ্বারা শুদ্ধীকৃত লবণ ও চিনি দ্বারা পাক করা সন্দেশাদি গ্রহণে, নানা জীবজন্তুর চর্কিমিশ্রিত ঘৃতপক্ দ্রব্যাদি গ্রহণে যাঁহাদের পাতিত্য হয় না, সেই সকল সমাজপূজ্য শিরোমণি অধ্যাপকেরাই আবার কোন কোন পতিত জাতিকে জলাচরণীয় করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন, ইহা বিসদৃশ নহে কি?—সংবাদপত্র-সম্পাদকের এখানে কর্তব্য, মধ্যবর্তিতা অবলম্বন, অর্থাৎ উভয় পক্ষের মতানৈক্যের মীমাংসার চেষ্টা করা; নতুবা তাঁহারা দেশব্যাপী লোকমতের গঠনে নিয়ন্তৃত্ব করিবেন কিরূপে, তাহা ত বুঝিয়া পাই না। এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় একখানি 'নায়ক' হাতে পড়িল। দেখিলাম, পাঁচু দাদা কখন ডাকিয়া-হাঁকিয়া, কখন বা টিপ্তনৌ কাটিয়া বলিতেছেন,—“তা না হ'লে কাগজ বিকায় না।” আমি পড়িয়া মনে মনে ভাবিলাম, “যেকি শিক্ষা, যেকি সভ্যতা, যেকি ভদ্রতার মধ্যে দেশসেবার নামেও দাদা, ভোমরা যেকি চালাইতে যখন এতটা প্রস্তুত, তখন আর কি উপায় আছে? তোমাদের সকল রকম আচারই যদি যেকি-মত্রে মার্জিত কর, তবে আর গত্যন্তর কি?”— ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলাম,—‘বস্বিন্ দেশে যদাচারঃ।’

একদিন মনে হইল,—কছাদায়ে বাঙ্গালীর এত বিড়ম্বনা কেন? —“বাঙ্গালীর কছাদায়” বলিয়াই কথাটা মনে উঠিল, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, বাঙ্গালীর সমস্ত জাতির নিগূঢ় খবর আমার মানস-ভাগুরে সঞ্চিত নাই, আমার নিজের ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-সমাজের কথাই আমি বেশী জানি এবং তাঁহাদের কথা ভাবিয়াই যেন কতকটা কুল-কিনারা পাই। মন তাই ভাবিতে লাগিল, ভাবিতে ভাবিতে দেখা গেল,—আমাদের মত উচ্চ-সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে আমরা জানিয়া রাখিয়াছি,—

কছা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং ।

বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিশ্ঠান্নমিতরে জনাঃ ॥

এই জহুই সকল পিতাই কছার পাত্রাঘেষণে রূপ, বিত্তা, অর্থ, কুল ও দাতা-ভোক্তা পাত্রেরই চেষ্টা করেন। সর্বত্র সকলের সমাবেশ পাওয়া যায় না, কাজেই অল্পাধিক কাম্যাগুণবিশিষ্ট পাত্রের নির্বাচনই কাৰ্য্যক্ষেত্রে ঘটয়া থাকে। এখন যে দ্রব্যের প্রার্থী অধিক হয়, বাজারে তাহার দরও অধিক হয়, ইহা ছনিয়ার চিরসত্য নিয়ম। ছনিয়াদারীতে যখন এ নিয়মের ব্যত্যয় কুত্রাপি দেখা যায় না, তখন বরের বাজার চড়িবে না কেন? যে দর দিতে পারিবে, সে ভাল জিনিস পাইবে। এইতার রুচি ও প্রয়োজন অনুসারেও অধিকাংশ স্থলে বিষয়ের ভাল

মন্দ নির্ধারিত হয়। আমরা আজ-কাল প্রাণপণ-শক্তিতে পূর্বোক্ত অতগুলো কাম্যগুণের সকল ভাসাইয়া দিয়া, অর্থকেই সর্বোপেক্ষা প্রার্থনীয় করিয়া তুলিয়াছি। এখনকার শিক্ষা-দীক্ষা আমাদেরকে সকল ভুলাইয়া একমাত্র অর্থদৈবত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। মেয়েটা যেখানে থাইতে-পরিতে পাইবে, হাত পুড়াইয়া রাখিবে না, বাসন মাজিবে না, স্বহস্তে গৃহকর্ম করিবে না, এমন স্থলেই কন্যাদান করিতে আজ-কাল আমরা সকলেই একান্ত কামনা করি। আজ-কাল আমরা যে পাত্রের বিচার পরিমাণ জানিতে চাই, তাহার মুখ্যার্থ তবলে পাত্র ভবিষ্যতে কি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে, তাহারই কুং করিয়া লইয়া পাত্রের দর ঠিক করি, এই ভাবের অনুসারে বড়মানুষের ঘরের রূপ-গুণ-বিছাইন পাত্রও জলন্ত আগ্রহের সহিত গৃহীত হয়! তাহার পরেই এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচার ওজনে আগ্রহ ও দরের ব্যবস্থা হয়। বাঁহারা বরের বাজারের চড়া দর দিয়া উচ্চ-শিক্ষার ছাপ-মারা পাত্র বা ধনীর সন্তানকে জামাতৃত্বে বরণ করিতে পারেন না, তাঁহারা চাকুরী-জীবী অথবা অগ্রপ্রকারে “রোজগারে ছেলের” বাজারে ঘুরিতে বাধ্য হন। সেখানেও দর বড় কম নহে। এখন জমীদার ও অর্থশালীর সন্তানেরাই কুলচূড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার মার্কামারা ছেলেরাই কুলীন এবং ‘রোজগারে ছেলেরা’ ভঙ্গকুলীন, আর ব্যবসাদারের কাজের লায়েক ছেলেরা শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হইতেছে! যখন আদিশূর রাঢ়ীয় বারেন্দ্রের শ্রোত্রবিদ্যাসম্পন্ন আদিপুরুষগণকে এদেশে আনয়ন করিয়া সমাজের মধ্যে সম্মানের সর্বোচ্চ সোপানে বসাইয়া নিজে মস্তক নত করিয়া গ্রামাদি দানে তাঁহাদের পূজা করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বে দেশের

ব্রাহ্মণাদি-সমাজে কি ভাবে কি কাম্যগুণবিশিষ্টতায় পাত্রনির্বাচন করা হইত, তাহা আর এখন অনুধাবন করিবার উপায় নাই; কিন্তু ঐ ঘটনার পর হইতে ঐ পঞ্চ শ্রোত্রজ্ঞান-সম্পন্ন রাজদ্বারে প্রতিপত্তিশালী, রাজ-পুঞ্জিত এবং তদনুসারে দক্ষিণাদিতে প্রভূত উপার্জনশালী ও বিত্তশালী কাশ্যকুঞ্জীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থবংশধরগণকে কন্যাদান করিতে দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থ ঝুঁকিয়া পড়িল। সেই ঝুঁক—সেই আগ্রহের ফলে দেশের পূর্ব ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজ—বিপুল সপ্তশতী ব্রাহ্মণবংশ এবং ক্ষত্রিয়োপেত কায়স্থ-সমাজ কাশ্যকুঞ্জীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজে মিশিয়া গিয়া ‘সাতশতী শ্রোত্রিয়’ ও ‘বাহাতুরে কায়স্থ’ নামে পরিগণিত হইল। তাহার পর, যখন বল্লালের কোলীগ্র-প্রথা ব্যবস্থিত হইল,—তখনও মনে হয়, এই বিপুল-সমাজে আবার পাত্রবিচার হইল,—তখনও মনে হয়, এই বিপুল-সমাজে পাত্র কন্যাদান করিতে থাকায়, ঘটয়াছিল। সকলেই কাশ্যকুঞ্জীয় পাত্রে কন্যাদান করিতে থাকায়, কাশ্যকুঞ্জীয় পাত্রের দর বাড়িয়া গেল। তাহার উপর কাশ্যকুঞ্জীয়গণের রাজদ্বারে শ্রেষ্ঠ সম্মান ও প্রতিপত্তি থাকায়, তাঁহারাও ক্রমশঃ বাছিয়া বাছিয়া ধনীর কন্যাই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে গরীবের পাত্রাভাব ও প্রাচীন বংশের পাত্রীর অভাব ঘটিতে লাগিল। তারপর ধনীর সংশ্রবে ও রাজদ্বারে অযাচিতভাবে বহুসম্মান এবং বৃত্তি বন্দোবস্ত থাকায় এবং মাতামহ ও শ্বশুর-বিত্তের প্রভাবে কাশ্যকুঞ্জীয়েরা ক্রমশঃ আলস্য-বিলাসের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শ্রোত্রবিদ্যাচ্যুত হইতে লাগিলেন। কালে তাঁহারা এতটা বিছাইন হইয়া ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়িলেন যে, রাজা বল্লাল সেনের সময়ে দেশের কাশ্যকুঞ্জীয় সমাজের একটা শাসন আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই শাসনই কোলীগ্রপ্রথা। তবে এই শাসনের মূল-নীতিতে রাজা

বল্লাল সেনের নিজের স্বার্থ নিহিত থাকায়, প্রথমটা বেশ নির্দোষ হইতে পারে নাই। রাজা বল্লাল সেন নিজ গুরু সপ্তশতীবংশীয় অনিরুদ্ধ ভট্টের তান্ত্রিকাচার লক্ষ্য করিয়া কাণ্ডকুজীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে যাঁহারা তান্ত্রিক আচারে সর্বাপেক্ষা অল্পরক্ত এবং সিন্ধু, এমন রাঢ়ীয় ১৯ জন এবং বারেন্দ্র মাত্র ব্রাহ্মণকে কুলীন এবং অপর সকলের মধ্যে যাঁহারা উক্ত জনের জাতি ও সমগ্রামী, তাঁহাদিগকে বংশজ অর্থাৎ কুলীন-বংশজ এবং তদ্ব্যতীত অপর সকলকে শ্রোত্রিয় আখ্যা দান করিলেন। কোলাচার তন্ত্রাচারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আচার বলিয়া তৎকালে গণ্য হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ কোলগণই তন্ত্রমতে কুলীন। বল্লাল সেন নিজে তান্ত্রিক ও তান্ত্রিক গুরুর শিষ্য বলিয়া, রাজ্যমধ্যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র যে জনকে কুলীন আখ্যা দিয়াছিলেন, তাহারা হইয় ত তখনকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোল ছিলেন। কুলাচার, কোল প্রভৃতি শব্দ হইতেই তন্ত্রোক্ত শ্রেষ্ঠস্ববাচী কুলীন শব্দের উৎপত্তি। শ্রোত্রিয় শব্দের অর্থ—বেদবিৎ। হয় ত এমনও হইতে পারে, তন্ত্রাচারকে প্রাধাত্য দিবার জন্ত তান্ত্রিক রাজা ও রাজগুরু পরামর্শ করিয়া কাণ্ডকুজীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা তখনও বেদাচার রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন, তাঁহাদের পূর্ব-সংজ্ঞা শ্রোত্রিয় নাম লোপ না করিয়াই “শ্রোত্রিয়ত্ব”কেই দেশের মধ্যে হীন-মর্যাদা করিয়া দিলেন। এই শ্রোত্রিয়েরও আবার উত্তম, মধ্যম, অধম—গুরু, সাধা ও কষ্টশ্রোত্রিয় নামে তিনভাগ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন! কে বলিতে পারে, যাঁহারা সর্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে বেদাচার প্রতিপালন করিতেন, রাজচক্রান্তে তাঁহারা কুলীন-শব্দ কষ্টশ্রোত্রিয় আখ্যা পান নাই? হয় ত এই জন্তই ব্যবস্থা হইয়াছিল, কুলীনেরা বংশজ কত্তা ও কষ্ট-

শ্রোত্রিয়ের কত্তা গ্রহণে কুলভ্রষ্ট হইবেন; আর শ্রোত্রিয়ের পক্ষে ব্যবস্থা হইল, শ্রোত্রিয় কুলীনপাত্রে কত্তাদান করিলে সম্মানিত হইবেন। রাজার এই ব্যবস্থায় আবার পাত্রবিভ্রাট ঘটিল। বংশজ ও কষ্ট-শ্রোত্রিয়েরা অধিক অর্থদান করিয়া কুলীনের কুলভঙ্গ করিয়াও নিজেদের জন্ত সম্মান ক্রয় করিতে লাগিলেন। কুলীনেরা কুলীনকত্তা ও শ্রোত্রিয়-কত্তা ত পাইতেনই, আবার কুলনাশে স্বীকৃত হইলে, বংশজ ও কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের কত্তা অর্থ ও বিত্তসহ পাইতেন; কিন্তু শ্রোত্রিয় ও বংশজের পাত্রীর অভাব হইতে লাগিল। এই সূত্রে বংশজেরা অর্থলোভে শ্রোত্রিয় ও বংশজ পাত্রে কত্তাদান না করিয়া তাঁহাদের নিকট কত্তাবিক্রয়ী হইয়া উঠিলেন। ক্রমশঃ বংশজের কত্তাবিক্রয় এবং কুলীন পাত্রের কুলনাশক বিবাহে সংকুলীনে কত্তাদিগের পাত্রাভাব ঘটিতে লাগিল। তখন রাজবিধি বলবৎ থাকিয়া ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত অরজক্ষা কত্তাদান বন্ধ হইয়া অবিবাহিতা অধিকবয়স্কা কুলীন-কুমারীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই গণ্ডগোল যুগাবতার চৈতন্যদেবের কিছু পূর্ব পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। চৈতন্য-জন্মের ২৭১২৮ বৎসর পূর্বে ঘটকরাজ দেবীবর কেবল রাঢ়ীয় কুলীন-কুমারীর পাত্র-ব্যবস্থা স্থলভ করিবার জন্ত, বল্লাল-বিধি অনুসারে কুলভ্রষ্টগণের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবার জন্ত এবং দেশের নূতন রাজ-শক্তি মুসলমান অত্যাচার-জনিত, সাহচর্য-জনিত, দূষিত ব্রাহ্মণবংশগুলির ব্যবস্থা করিবার জন্ত, অর্থাৎ তাহাদিগকে বাছাই করিয়া সমাজের মধ্যে স্বতন্ত্র স্থান দিবার জন্ত, মেল বন্ধন করিলেন। “দোষাণাং মেলকো মেলঃ।” সমদোষাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে বাছিয়া এক একটি করিয়া ছত্রিশটি মেল বাধিলেন। “তেজীরমাং ন

দোষায়,”—“অগ্নিতে পড়িলে শুদ্ধ হয় সর্বজন” ইত্যাদি বচনের জোরে এতদিন দেশের যত বড় বড় পণ্ডিত ও প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণপুঙ্খব কুলবিধি, ধর্মবিধি, সমাজবিধি উপেক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। কাজেই মেল-বন্ধনের সময়ে দেবীবরের সমসাময়িক ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা বড় কুলীন-বংশধর ও যাঁহারা পণ্ডিত বা প্রতিপত্তিশালী, তাঁহাদেরই অধিকাংশ বেশী দোষাক্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়া, একটা না একটা মেলের মধ্যে নিবিষ্ট হইলেন। যাঁহারা মেলের বাহিরে বাহিরে রহিলেন, ধরিতে হইবে, দেবীবর তাঁহাদের বিশেষ মারাত্মক অর্থাৎ মেলভুক্ত করিবার মত কোন দোষ পান নাই। অমেলী কুলীন-সমাজের মধ্যে নগণ্য, নিরীহ, দরিদ্র, সদাচার ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী ছিল, এরূপ অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। দেবীবরের সংস্কার বা মেলবিধি ইহাদের স্পর্শ করিল না, হয় ত করিবার আবশ্যকই ছিল না। মেলী কুলীন-সমাজের দোষ সমাজের সদাচার ব্রাহ্মণের মধ্যে বা এক মেলের দোষ অপর মেলে সংক্রামিত না হয়, এজন্ত প্রতি মেলের প্রকৃতি-পালটা বা পরিবর্ত-প্রথার বিধান করিয়া দেবীবর অতি উৎকৃষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। এইরূপে ১৪শ শতাব্দীতে রাজশক্তির সাহায্য না পাইয়াও, কেবল ঘটকের আসনে বসিয়া দেবীবর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে মেলবিধি প্রচলিত করিয়া, যেভাবে সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত করেন, সেইভাবে বারেন্দ্র-সমাজে পণ্ডিতাগ্রগণ্য উদয়নাচার্য্য ভাট্টী কাপ ও পঠি ভাগ করিয়া সমাজ-সংস্কার করিয়াছিলেন। কালে সকলবিধিই বলবৎ রাখিবার শাসনশক্তির অভাবে শিথিল হইয়া পড়ে। পাণ্ডিত্য ও প্রতিপত্তিবলে বলীয়ান থাকায়, মেলী কুলীন-সমাজ দোষাশ্রিত বলিয়া

প্রতিষ্ঠিত হইলেও দেশের শ্রদ্ধা-ভক্তি-চ্যুত হইল না, কাজেই তাঁহারা প্রবল থাকিয়া অমেলী কুলীন-সমাজকে “দেবীবর-ছাঁটা বংশজ” আখ্যায় বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। সমশ্রেণীস্থ প্রবলের অত্যাচারে এবং দেশের জর্ভাগ্যবশতঃ বেদাচার পরিত্যাগে ক্রমশঃ অমেলী সমাজও মেলী কুলীন-সমাজে মিশিয়া বাইতে লাগিলেন। এখন দেশে বল্লাল-বিহিত আদি বংশজগণের ও দেবীবর-ছাঁটা বংশজগণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। এরূপে দেবীবরের অতি অল্পদিন পরেই কুলদ্রষ্ট, রঙ, পিণ্ড, বলাৎকার-দোষ-সংযুক্ত, যবনামগ্রহণ ও যবন-পরিবাদগ্রস্ত বহুবিধ দোষসম্মিত মেলী কুলীনেরাই দেশের মধ্যে কৌলীজের স্পর্শ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। লম্বা-গলায় দোষগুলিকেই গৌরবের ও মহত্বের পরিচয়স্থল করিয়া চলিতে লাগিলেন। আমি ফুলে মেলের কুলীন, আমি খড়দহ মেলের কুলীন, আমি ছায়ানরেন্দ্রী মেলের কুলীন, আমি চট্টরাঘবী মেলের কুলীন—ইত্যাদি। কি কি বিষম দোষে এই সকল মেলের সৃষ্টি হইয়াছিল, সাধারণতঃ কুলীন-সমাজ ও ঘটকগণ ব্যতীত আর কেহ বড় স্মরণ রাখে নাই; তাই তাঁহাদের এরূপ মিথ্যার উপর, ভ্রষ্টাচারের উপর গৌরবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিতেন না, অথবা ভাবিলেও গৌরবের আবরণ দিয়া একটা সামাজিক বিষম দণ্ডকে লুকাইতে চেষ্টা করিতেন। দেবীবর ঘটক মেলের নামে মেলী কুলীন-সমাজকে বংশানুক্রমে পরিচয় দিতে বাধ্য করিয়া কৌশলে এমন ভীষণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন যে, পুরুষপরম্পরায় সহজভাবে এবং স্নিতমুখে স্বীকার করিয়া বাইতে হইবে যে, আমি অমুক মেলের কুলীনবংশধর, অর্থাৎ আমার পূর্বপুরুষ এই মেলের

গঠনহেতু অমুক অমুক মহাদোষের অনুষ্ঠান ছিলেন। বাঁহারা এইরূপে ফুলে মেল বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান বলিয়া দেশে দেশের নিকটে আত্মগোরব প্রকাশ করেন, তিনি ভাবেন না যে, তদ্রূপ পরিচয় দ্বারা তাঁহার কোন পূর্বপুরুষকৃত “নান্দা ধান্দা বারুইহাটা মুলুকজুরী” এই চারিটি মহাদোষেরই ঘোষণা করিতেছেন। নিজকৃত পাপের কীর্তন নিজে করিলে পাপ নষ্ট হয়, এইরূপ একটা ঋষিবাক্য আছে; তদনুসারে মেলী কুলীন-সমাজের বংশধরেরা আজ চারিশতাধিক বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি সে প্রায়শ্চিত্তটা বিধিমত প্রকারেই করিয়া আসিতেছেন। বলিয়া রাখা ভাল, এই প্রলাপ-লেখকও ফুলে মেলের সন্তান। রাত্নীয় সমাজের ত্রায় বারেন্দ্র-সমাজেও ঠিক এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। যাক, কথায় কথায় আমরা অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছি। অতঃপর মেলী কুলীন-সমাজ অর্থ-বিত্ত-লাভের আশায় বংশজ-কথা গ্রহণ করিয়া ভঙ্গ হইতে লাগিলেন। এই সকল ভঙ্গ কুলীনপাত্রে কথাদান করিয়া বংশজ ও শ্রোত্রিয়েরা কুলীনে কথাদানের গর্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। কোলীণ বিধি-অনুসারে নিকষ কুলীন-পাত্র শ্রোত্রিয়ের পক্ষে হ্রস্ত ছিল না, কিন্তু বংশজের একান্ত অপ্রাপ্য ছিল। বংশজেরা ও কষ্টশ্রোত্রিয়েরা অর্থবলে কোন কুলীনের কুলভঙ্গ করিতে না পারিলে, নিকষ কুলীন-পাত্রে কথাদানের গোরব লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটত না। কাজেই তাঁহারা এইরূপে কোন ভঙ্গ-কুলীনে (প্রকৃত-প্রস্তাবে কুলভ্রষ্ট অ-কুলীনকে) কথাদান করিয়াও কুলীনে কথাদানের অভিনয় করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের ব্যয়ও কিছু লঘু হইত। এই সময়ে বিছা-ব্রহ্মণ্যের

খ্যাতি সাধারণতঃ কুলীন-সমাজে বিশেষতঃ, বংশজ-সমাজ হইতে লোপ পাইল। তখন কুল-গোরবকে মূলধন করিয়া ভঙ্গ-কুলীনের স্বকৃতভঙ্গ, স্বকৃত-ভঙ্গের পুত্র, স্বকৃত-ভঙ্গের পৌত্র, তৎপরে চারি পুরুষে, পাঁচ পুরুষে কুলীন বলিয়া আপনাদের পুরুষানুক্রমে কোলীণের দাবী রাখিয়া বিবাহ-ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ভঙ্গ-কুলীনের ৭ম পুরুষ অতীত হইলে, তিনি আর কুলীনত্বের দাবী করিয়া সম্মান বা বিবাহ-ব্যবসায় রক্ষা করিতে পারিতেন না। তখন তাঁহাদের নিজেদের কথাদানের অন্তরায় ঘটত এবং স্ববংশের আদি ঋণুর বা মাতামহদত্ত বিত্ত ক্রমশঃ পুরুষানুক্রমে বিভাগবশে ক্ষয় হওয়াতে, কুলীন-পাত্রে বাঁহারা কথা দিতে পারিতেন না, তাঁহারা নিজেদের অনুরূপ বংশজ-পাত্রে বা কষ্ট-শ্রোত্রিয় পাত্রে কথা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কথাপণ দিয়া কথাক্রয়ও অনেকের ভাগ্যে দরিদ্রতা বশতঃ ঘটত না। তাহাতে অনেক বিখ্যাত বংশ লোপ হইতে লাগিল। ওদিকে অর্থলোভে নিকষ কুলীনেরা ভঙ্গ হইয়া বিবাহ-ব্যবসায় আরম্ভ করায়, মেলী কুলীন-সমাজে স্বমেলের পালটা ঘরে পাত্রাভাব ঘটল। অনেকে এই জন্ত মেলান্তরে বিবাহ দিয়া কথাদায় হইতে উদ্ধার হইতে লাগিলেন। ইহাতে দেবী-বরের শাসন-বিধি অনুসারে ঋণুরকে “মেলকাটা” দোষে জামাত্মেল গ্রহণ করিয়া কুলীন-সমাজেও কতকটা হীন-মর্যাদা হইতে হইল। দেবী-বর সমাজ-সংস্কারের জন্ত যে মেলবন্ধন করিয়াছিলেন, তাহার সফল কিছুদিন চলিয়াছিল। তৎপরে বল্লাল-বিধির অপব্যবহারে কুলীন-সমাজের একদিকে যেমন কুলনাশ, দোষাশ্রয় ও কুলীন-পাত্রের পাত্রাভাব, অত্রদিকে বংশজ-শ্রোত্রিয়ের পাত্রীর অভাব ঘটয়াছিল। দেবীবরের

হিন্দুর কল্পিত লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের সত্যযুগে জন্মিলেই তাঁহাদের দিগ্বিজয়, রাজ্যপালন, বীরত্ব, মহাত্মভবতা, দাস্তিকতা, অত্যাচার, পৃথিবীব্যাপী বীরক্ষয় প্রভৃতির যে ইতিহাস আমরা আজ পাইয়া তন্মধ্য হইতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত শিক্ষা পাইতেছি, তাহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইত, তাহা ত বুঝি না। দাশরথি রামচন্দ্র কবে ছিলেন, তাহা হিন্দুও বর্ষমান ধরিয়া দিন স্থির করিয়া বলিতে পারেন না, কিন্তু “রামের মত স্বামী হউক, লক্ষ্মণের মত দেবর হউক”—এ প্রার্থনা, এ শিক্ষা হিন্দুনারী ত আজও ভুলে নাই, “জয় রাজা রামচন্দ্র কি” বলিয়া তাঁহার মহত্ব স্মরণে কোন হিন্দু কোনমাত্র অভাব বোধ করে না, কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসে কত শত পরোপকারী সত্যত্রত আদর্শ পুরুষের আজন্ম মরণের কার্যাবলী দিন-মাস-বৎসর ধরিয়া ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিলেও কই কেহ ত হিন্দুর গ্রায় তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া লইতে পারে নাই! তবে একটা মনে হইতে পারে দেশ-কাল-পাত্রের জ্ঞান থাকিলে, কেহ কেহ মনে করেন, বিশ্বাসের মাত্রা অধিক এবং দৃঢ় হয়। ইহা কল্পনার কথা। উত্তরকালবর্তী লোকের পক্ষে পূর্বকালবর্তীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত অগ্র গত্যন্তর নাই। একজনের কথায় বিশ্বাস না কর, দশজনের কথায় বিশ্বাস করিবে কি প্রকারে, তাহা ত বুঝিয়া পাই না!—যুক্তি ত এই, দশ জনেই কি মিথ্যা কথা বলিবে?—গ্রীকবীর হারকিউলিসের বীরত্ব-কাহিনী সত্য, কি মিথ্যা—পুরাণকল্পিত ব্যাপার কি না, তাহাই নির্ণয়ে ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজ এখন ব্যস্ত, কারণ, হারকিউলিসের ইতিহাস দেশকালের সীমা দিয়া সংবদ্ধ করা নাই। বহুদূর অতীতকালে উল্লিখিত দেশকালের

প্রতি অর্কাচীন কালের লোকের যে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা হ্রাস হইয়া আসে, ইহা বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে প্রত্যহ যখন অনুভূত হইতেছে, তখন কোন দূর ভবিষ্যতে নাপোলিয়নের বিবরণও যে পৌরাণিক জল্পনার গ্রায় দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা অবচ্ছিন্ন থাকিলেও অশ্রদ্ধালাভ করিবে না, তাহা কে বলিল? দৃষ্টান্তরূপ ইউরোপে মুসলমান-রাজত্বের ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হয় না কি? সেরূপ দেশ-কাল-পাত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণের কথায় হিন্দুর যুক্তি এই যে, লোক-শিক্ষার্থ ইতিহাস-পুরাণ রচনা করিতে বসিয়া সেই একজনেই যে মিথ্যা কথা বলিবে, এ সন্দেহই বা করি কেন? অকিঞ্চিৎকর বলিয়া একের ব্যবহার দেশ-কাল-পাত্রের সাক্ষ্য হিন্দু ত্যাগ করিয়াছে। আর মিথ্যা! মিথ্যার কি শিক্ষা নাই?—এখনকার কালেও কি মিথ্যাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া হয় না! গল্প বলিয়া হিন্দুর কাক বিড়ালের কথা বলিয়া শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা কি কল্পনামূলক মিথ্যা কথা নহে? এদেশের যাহা উপদেশ দিবে, তাহাই ইহার গ্রহণ করে। দৃষ্টান্তের প্রমাণ খুঁজিয়া এদেশের লোক অনর্থক শিক্ষার সময় নষ্ট করে না। স্বর্ঘ্য ও চন্দ্রবংশের রাজনামমালায় পুরাণে পুরাণে বিভিন্নতা দেখা যায়। তজ্জগৎ হিন্দুর ইতিহাস-শিক্ষায় কোন ক্ষতি হয় না। নামমালার পৌর্বাধার্য বা নাম-সমতায় শিক্ষার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়, হিন্দু তাহা মনে করে না। কোন্ রাজা কি সদস্য কর্ম করিয়া কি ফলাফল পাইয়া গিয়াছেন, তাহাই পৌরাণিক শিক্ষার লক্ষ্য। সেই ফলাফলের শিক্ষার উপরেই হিন্দু-সমাজের গঠন নির্ভর করে। আদি প্রজাপতি

—রোগশয্যার প্রলাপ—

হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত কোন রাজ-বংশাবলীর নামমালার পৌর্বাধিকার
রক্ষায় ও তাহা ছাত্রগণের অভ্যাস করার উপর কোন শিক্ষা নির্ভর
করে না, হিন্দুর এইরূপ বিশ্বাস। এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময়
নবপ্রকাশিত গোড়রাজমালার একটা স্থান নজরে পড়িল। তাহাতে
দেখিলাম,—আদিশুরের অস্তিত্বতেই গ্রন্থকারের সন্দেহ হইয়াছে।
কেন না, তাঁহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এখনও দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা
অবচ্ছিন্ন হইয়া লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয় নাই। সুতরাং বাব-বকের
গল্পের মত আদিশুরের ব্যাপারটাকে গল্পকথা বলিয়া উড়াইয়া দিলে
কেহ কিছু বলিতে পারিবে না; কিন্তু আদিশুরের নামের সঙ্গে
এদেশের বেদাচারভ্রষ্ট অবস্থায় যে অশ্রু দেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ
আনাইয়া দেশাচারের সংস্কার-চেষ্টা, লোকশিক্ষার ব্যবস্থা, রাজোচিত
প্রজ্ঞাপালনশক্তির পরিচালন প্রভৃতি শিক্ষণীয় কথার সংশ্রব আছে,
সেগুলো ত্যাগ করা ইতিহাসের পক্ষে উচিত কি না এবং ত্যাগ করিলে
ব্রাহ্মণ্য ইতিহাস-শিক্ষার ক্ষুণ্ণতা আসিবে কি না, তাহা ভাবিবার
বিষয় নহে কি? আদিশুরকে যতক্ষণ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক-বিজ্ঞান-
বলে দেশ-কাল-পাত্রের দ্বারা অবচ্ছিন্ন করিয়া লইতে না পারিতেছি,
ততক্ষণ তিনি নাই; কিন্তু তাঁহার নামে আরোপিত এই যে এক মস্ত
সংশিক্ষার ব্যাপার বিজড়িত আছে, তাহা কি ইতিহাসের বিষয়ীভূত
হইয়া অন্ততঃ বাব-বকের গল্পের ত্রায় সত্ৰপদেশ দিবারও অধিকারী
নহে? ঐরূপ অবচ্ছেদের জ্ঞান না থাকিলে, এতন্নিহিত শিক্ষাও কি
ফলদায়িনী হইবে না?—এত ভাবিয়াও কি স্থির করিব বুঝিলাম না,
কাজেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,—‘এবমস্ত।’

একদিন মনে হইল,—যখন সত্যযুগের চারিপোয়া ধর্মের শৃঙ্খলা
ত্রৈতাযুগে ক্ষয়িত হইয়া তিন পোয়ার এবং দ্বাপরে দুই পোয়ার আদিয়া
দাঁড়াইয়াছিল, আর সেই সকল ভ্রষ্টাচার নিবারণের জন্ত, পৃথিবীকে
পাপভার হইতে মোচনের জন্ত ভগবানকে যুগে যুগে অবতার হইয়া
কত কাণ্ডকারখানা বাধাইতে হইয়াছে এবং তাহা পুরাণকারের
কথায় আমরা বিশ্বাস করিয়া মানিয়া আসিতেছি, তখন কলিকালের
এই তিন পোয়া পাপের আক্রমণ-জনিত ভ্রষ্টাচারের জন্ত আমরা ক্ষুণ্ণ
হইতেছি কেন? যে শাস্ত্রের কথায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের ইতিহাস
বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, সেই শাস্ত্রেই যখন কলিকালের জন্ত এই
ভ্রষ্টাচার ব্যবস্থিত হইয়াছে, তখন তাহা বিশ্বাস না করিয়া আমরা ইহার
জন্ত এত বিমর্ষ হই কেন? তারপর সেই শাস্ত্রেই কলির ব্রাহ্মণ, কলির
রাজা, কলির রমণী কেমন হইবে, তাহা যখন ভগবদ্বাক্যে পুরাণাদিতে
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার অশ্রদ্ধা করনা করি কেন? আমরা এ
প্রথার পরিবর্তন করিব, বেদহীন কলির ব্রাহ্মণকে বেদশিক্ষা দিয়া আবার
সত্যযুগ ফিরাইয়া আনিব, এ সকল কল্পনা করিয়া মস্তিষ্ক বৃথা পীড়িত করি
কেন? ইহা দ্বারা কি আমাদের ভগবদ্বাক্য হেলন, ভগবদ্বাক্যে অনাস্থা
প্রদর্শন করা হয় না? তন্নিহিত আর এক কথা আছে! ভ্রষ্টাচার ও
পৃথিবীর পাপভার লাঘবের জন্ত ভগবান্ নিজেই অবতার হইয়া সে

কার্য সম্পাদন করেন, “সন্তবামি যুগে যুগে” কথাটা তাঁহারই শ্রীমুখ-
 বিনির্গত; অতএব যাহার কার্য, তাঁহারই জন্ত রাখিয়া দিয়া, আমরা যদি
 অনধিকারচর্চা পরিত্যাগ করিয়া সার্বপ-নিদ্রা ভোগ করি—বর্ণাশ্রমাচার
 সংস্থাপন, পতিত জাতির উদ্ধার, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, অসবর্ণ-
 বিবাহ প্রচলন, নিষিদ্ধভোজন বিচার, প্রভৃতি বড় বড় সামাজিক
 সংস্কারের কথায় নাচিয়া না বেড়াই, শাস্ত্রানুসারেই আমাদের কোন
 অকর্ম্ম করা হইবে না। ইহার নজীরও আছে। যে কলিকালের
 সংস্কারের কথা আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি, সেই কলিকালের
 অবতার-সম্পর্কেই সে নজীর পাইয়াছি। কলিকালের বিষ্ণুর দুই অবতার
 —বুদ্ধ ও চৈতন্য। বুদ্ধকে পুরাপুরি অবতার বলিয়া হিন্দুসমাজ
 দশাবতারের শ্রেণীতে আসন দিয়া মানিয়া লইয়াছে, চৈতন্যের অবতারও
 এখনও “হুসংঘেষাঃ”র মধ্যে ঘুলাইয়া রহিয়াছে। তা থাকুক, তথাপি
 আমরা দেখিতে পাই যে, ২৫০০ বৎসর পূর্বে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত
 হইলে, অর্থাৎ কলি-সন্ধ্যার অর্দ্ধেক দিন বাইতে না বাইতে, দ্বাপরযুগ-
 ব্যবস্থা (দুই পোয়া ধর্ম্মও) যখন বেশ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে, বুঝিতে
 পারা গেল, তখন বুদ্ধদেব আসিলেন। তিনি আসিবার পূর্বে যাহারা
 ধাঙ্গিক ছিলেন, তাঁহারা পৃথিবীর ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া,
 “সমাজ-সংস্কারের” চেষ্টা না করিয়া, ঋষিপত্তনে নিরালস্য বসিয়া বুদ্ধদেবের
 অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার পর বাহা করিতে হইল, তাহা
 বুদ্ধাবতার স্বয়ং আসিয়া করিয়াছিলেন। সেইরূপ চৈতন্যাবতারের পূর্বে
 যাহারা “পাষণ্ডী জনার” অত্যাচারে উৎপীড়িত এবং ধরণীকে নিপীড়িত
 দেখিয়া ক্লেশানুভব করিতেন, সেই অষ্টৈত-শ্রীবাস-চন্দ্রশেখরাদি গোপনে

শ্রীবাসের বা অষ্টৈতের আঙ্গিনা কাঁদিয়া ভিজাইতেন। তাঁহারা তখন-
 কার স্নেহ-রাজের সাহায্যে সতীদাহ-প্রথা নিবারণ, গঙ্গাসাগরে
 পুত্রনিষ্ক্রেপ, রাজপুত্রের কণ্ঠাহত্যা, চড়কপূজায় বাণ-কোঁড়া প্রভৃতি
 সমাজের অনিষ্টকর কুসংস্কারগুলির সংস্কার করিয়া কোন আইন
 পাশ করাইবার জন্ত ব্যস্ত হন নাই। তাঁহারা প্রাণের ব্যথায় প্রাণ
 ভরিয়া কাঁদিতেন, আর ভগবানের অবতার প্রার্থনা করিতেন। হইলও
 তাই; সেই চৈতন্য আসিয়া বাহা করিতে হয়, করিয়া গেলেন। সে আজ
 ৫০০ বৎসরের অনধিক কালের কথা, তখনও কলির সন্ধ্যাকাল শেষ
 হয় নাই; অর্থাৎ তখনও দ্বাপরের ছায়া অতি ক্ষীণভাবে কোথাও
 কোথাও (একান্নবর্তিতায়, পূর্ত্ত ও পৈত্র্য-কার্যে, বর্ণধর্ম্মে এবং আরও
 কোন কোন ব্যাপারে) কিছু কিছু ছিল। তখন বোধ হয়, সেই জন্তই
 আমরা খোদার আইন নিজের হাতে গ্রহণ করি নাই। এখন কলি-
 সন্ধ্যার ৫০০০ বৎসর কাটয়া গিয়াছে, এখন পুরা কলিকাল আসিয়া
 পড়িয়াছে। এখন পুরাদমে ভাগবতোক্ত ও তন্ত্রোক্ত “তদৈব প্রবলঃ কলিঃ”
 দেখা দিয়াছে। তাই কি আমাদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে!

একদিন মনে হইল,—আমরা ভারতবাসী এমন পতিত কেন? যে যুগে পৃথিবীর অত্রান্ত দেশের লোক প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সকল দিকে উন্নতীলাভের জন্ত কত শত উপায় অবলম্বন করিতেছে এবং যোগ্যতমের উন্নতন দ্বারা জাতিবিশেষ শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর হইতেছে, সে যুগে আমরা ভারতবাসী এত পতিত কেন? আমরা কি মূর্খ? কি করিয়া বলিব আমরা মূর্খ, বেদবেদান্ত উপনিষদাদির অধিকারী আমরা, মানবের শ্রেষ্ঠজ্ঞান অধ্যায়-চিন্তায় আমরা এখনও সর্বশ্রেষ্ঠই হইয়া আছি। আমাদের আয়ুর্বেদ পৃথিবীর সকল চিকিৎসা-শাস্ত্রের জন্মদাতা; তাহার ত্রৈধাতুক রোগজ্ঞান যে কত সুস্ব, তাহা অত্র জাতির কীটাপু বীজাপু-ঘটিত রোগজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা এখনও সকলে স্বীকার করেন। স্বাস্থ্যরক্ষার সেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রই যখন আমাদের অধিকারে আছে, তখন আমরা কিম্বে মূর্খ? শিল্পশাস্ত্র আমাদের দেশের ত্রায় কোথায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও কোন দেশের ইতিহাস বলিয়া দিতে পারে না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যে আবরোঁয়া বস্ত্রের সুত্র এদেশে নির্মিত হইত, তেমন সুস্ব সুত্র প্রস্তুতের কথা এখন কোনও দেশে কল্পনাও করিতে পারে নাই। ধীমান্ বীতপালের ভাস্করশিল্প যে গ্রীক্-ভাস্কর্যের অপেক্ষাও ভাববিকাশে শ্রেষ্ঠ, তাহা এখন স্মৃতিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার যে দিকেই দেখ, আমাদের মূর্খতা পাইবে

না;—তবে আমরা এতটা পতিত কেন?—ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম, যে ঋষি ঠাকুরদের রূপায় আমরা এখনও সকল দিকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া বসিয়া আছি, সেই ঋষি ঠাকুরদের অপরিণাম-দর্শিতার জন্তই কালকালের উপযুক্ত উপদেশ দিবার ক্ষমতার অভাবেই আমরা এই অধঃপতিত দশায় উপস্থিত হইয়াছি। পণ্ডিতেরা বলিবেন, তাঁহারা ত্রিকালদর্শী ছিলেন, তাঁহারা তপস্শালক জ্ঞানে সার সত্যেরই উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।—পণ্ডিতগণের, তথা শাস্ত্রের, (এই কথা শিরোধার্য্য করিয়া আমিও বলিতেছি—তা ঠিক, তাঁহারা ত্রিকালদর্শীই ছিলেন,—চতুর্কালদর্শী ছিলেন না,—তাঁহারা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের ব্যাপারই দেখিয়া গুনিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন। এই সর্ববিধ উন্নতির যুগ কলিকালের সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই দেখিতে পান নাই, তাহার উন্নতি-বিধায়ক স্পষ্ট কোন নিয়ম করিতে পারেন নাই, বা অত্র কিছুই ব্যবস্থা করিয়া বাইতে পারেন নাই। যাহারা তাঁহাদিগকে ত্রিকালদর্শী অর্থে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানদর্শী বলিয়া তাঁহাদের শক্তির ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভুল করেন। বর্তমান বলিয়া কোন কালচ্ছেদ করা যায় না। তাহা অবাঞ্ছনসমোগোচর ব্রহ্মের ধ্যানধারণার অতীত। কাল সম্বন্ধে যাহাই ধারণা করিবে, তাহাই হয় অতীতের, নয় ভবিষ্যতের বিষয়। বর্তমান বলিয়া নিমেষ কলা কাষ্ঠ কোন নাম দিয়া কালের এক অণু-পরমাণুকেও যখন ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না, তখন বর্তমান কাহাকে বলিব? ঋষিরাও বর্তমান কালের কোন কথা কোথাও বলেন নাই। ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে যে সকল কথা, যে সকল বিধি-ব্যবস্থা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অতীত-চিন্তার ফলমাত্র। অতীতকে স্মরণ করিয়া

ভবিষ্যতের ছবি আঁকিতে গিয়া, তাহার জ্ঞান বিধি-নিষেধ নির্দেশ করায় তাঁহারা যে ভুল করিয়া গিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ করিতে গিয়া আজ আমরা এই সর্বনাশের সমুদ্রগর্ভে আসিয়া পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি! অগ্ন্যুৎসর্গের বিজ্ঞবাক্তিরা এক্রূপ ভবিষ্যদর্শনের স্পন্দিতা রাখেন নাই; তাই তাঁহারা আমাদের ঋষি ঠাকুরদের শ্রায় সর্ব-উন্নতির মূল স্বার্থকে ততটা তুচ্ছীকৃত করিয়া যান নাই। এই কলিকালে আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান ও আত্মগৌরব প্রভৃতি অহমত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠবৃত্তিগুলির অনুশীলনেই মনুষ্যত্বের বিকাশ, শ্রেষ্ঠত্বের লাভ হইতে পারে। অগ্ন্যুৎসর্গের বিজ্ঞবাক্তিরা এ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন, তাহা প্রতিদিন এ সংসারে সারসত্য বলিয়া প্রমাণীকৃত হইতেছে। অগ্ন্যুৎসর্গের চেষ্টা-পরায়ণ উন্নতিকামী জাতিসমুদায় ঐ সকল অহমত্বপূর্ণ জ্ঞানের অনুশীলনে এবং স্বার্থের প্রতি ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই এ যুগে যে শ্রেষ্ঠ-পদবী লাভ করিয়াছে, আর তাহা না করিয়া পুরাতন-প্রথায় চলিতে গিয়া, সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবান্ হইয়াও ভারতবাসী যে কতদূরে, কত পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহা ত আর হাতের শাঁখা আলো দিয়া দেখিতে হইবে না। আমাদের ঋষি ঠাকুরেরা কেবল উপদেশ দিয়াছেন, “অহঙ্কার ত্যাগ কর, স্বার্থ ত্যাগ কর।” তাহার ফলে আমরা যুগের পর যুগে কেবল অধঃপতিত হইয়াই আসিতেছি। তাঁহারা বলেন, কেবল পরা-ধীনতাই আমাদের এ অধঃপতনের কারণ, তাঁহারাও বিবম ভুল করিয়া থাকেন। তাঁহারাও দেশের ভূত-কথা—অতীতাবস্থা স্মরণ করিয়া বিবেচনাপূর্বক কথা কহেন না। যখন আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলাম, যখন স্বাধীনতার পূর্ণমূর্তি এদেশে সর্বত্র বিশিষ্ট-আকারে বিরাজ করিত,

অর্থাৎ যখন বিশাল ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন-রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এমন কি নগর, গ্রাম, পল্লী পর্যন্ত স্বাধীন ছিল, আরও ছোট করিয়া ধরিলে প্রত্যেকের গোত্র (গোচারণ-ভূমি) পর্যন্ত স্বাধীন ছিল, অর্থাৎ এখনকার সভ্য-সমাজের একান্ত অভীপ্সিত স্বায়ত্ত-শাসনের পরা কাণ্ডা ছিল,—তখন-কার সেই সত্যযুগের কাল হইতে মুসলমান রাজত্বের পূর্ববর্তী শক, হুণ, যবন-আক্রমণের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত যতদিন আমাদের হিন্দুশাসন অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেও আমরা ক্রমোন্নতির পথ না ধরিয়া, অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেও আমরা ক্রমোন্নতির পথেই ঋষি ঠাকুরদের ঐ সকল উপদেশের অনুসরণ দ্বারা কেবল অবনতির পথেই নামিয়া আসিয়াছি। কেবল কি আমরা নামিয়া আসিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছি না কি? সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু, শিব, ভগবতী প্রভৃতি দেব-দেবীকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছি। তাঁহাদেরও ধর্মের গ্লানি ও পৃথিবীর ভারহরণার্থ অবতার হইয়া কত কাণ্ডকারখানা করিয়া যাইতে বাধ্য করিয়া তুলিয়াছি। ঋষি ঠাকুরদের ঐ অহমত্ব-বর্জনের, স্বার্থ-ত্যাগের উপদেশ-গুলির অনুসরণে আমরা ক্রমশঃ সত্যযুগের ধর্মের চতুর্পাদ হারাইয়া, ত্রেতায় ধর্মের ত্রিপাদ, দ্বাপরে ধর্মের দ্বিপাদ এবং এই কলিতে ধর্মের একপাদ মাত্র অবশেষ করিয়া তুলিয়াছি। আর অগ্ন্যুৎসর্গের কথা কি? যে ধর্মের নামে আমরা দোহাই দিই, ঋষি ঠাকুরদের উপদেশে সেই ধর্মেরই মাথা এমনি করিয়া খাইয়া বসিয়াছি। অবতারেরাও আসিয়া আর পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। ঋষি ঠাকুরদের উপদেশ অবহেলা করিয়াই যে আমরা এমন অধঃপাতে গিয়াছি, তাহা বলিবার কোনও কারণ নাই। তাঁহারা তথা-কথিত যুগধর্মের যে লক্ষণ নির্দেশ, অর্থাৎ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, অবতারগণের চেষ্টা সত্ত্বেও, তাহার কিছুই যখন

পরিবর্তন হয় নাই, তখন ঋষি ঠাকুরদের উপদেশ আমরা মানি নাই বলা যায় না; বরং কড়ায়-ক্রান্তিতে পালনই করিয়াছি, দৃঢ়রূপে বলিতে পারা যায়; নতুবা তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সফল হইত না। এই কলিকালের লক্ষণও তাঁহারা যাহা হইবে বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে বর্ণে বর্ণে মিলিতেছে, ইহাই ত তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আমরা যদি ঋষি ঠাকুরদের নির্দেশিত পথে না হাঁটিতাম, তবে কি এমনটা হইতে পারিত? কলির ব্রাহ্মণ ত্রিসম্ম্যাবর্জিত হইবে, ইহা ঋষি ঠাকুরদের একটি ব্যবস্থা। এই কথাটাও বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। সেই কাশ্মীরের উপাধ্যায়, মিশির হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুস্থানের পাঁড়ে, দোবে, চোবে, ত্রিপাঠী, তেওয়ারীদের লইয়া মিথিলার শাস্ত্রী, বাঙ্গালার চাটুয্যে, মুখুয্যে, বাঁড়ুয্যে, সাত্তাল, মৈত্র, লাহিড়ী, ভাছড়ী, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য্য; উড়িষ্যার শাস্ত্রী, ওয়া প্রভৃতি আখ্যাবর্তের পঞ্চগৌড়াঙ্গত এবং দাক্ষিণাত্যের পঞ্চদ্রাবিড়ের মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই যে আজকালকার দিনে ত্রিসম্ম্যাবর্জন করিয়া সময়ের কতকটা অপব্যবহার বাঁচাইয়া বিষয়চিন্তায় লাগাইয়াছে, তাহা ত আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; প্রত্যেকেই স্ব স্ব গৃহপার্শ্বে খুঁজিলেই দেখিতে পাইবেন। এইরূপ কত আছে। ঋষি ঠাকুরেরা উপদেশ দ্বারা বুঝাইয়া এবং এদেশের আপামর সাধারণের হাড়ে হাড়ে গাঁথিয়া দিয়া গিয়াছেন যে, বিলাসকে বাসন মনে করিয়া, আহার-বিহারের সুখকে তুচ্ছ করিবে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে, দক্ষোদর কচু-ঘেঁচু দিয়া ভরাইতে হইতোছ, ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ প্রভৃতির ভেজাল নিবারণ করিবার কোন চেষ্টাও করি না। তবে তাঁহাদের কথা এই যে, দক্ষোদর ভরাইবার জন্ত ঘৃত-তৈলাদি যে একান্ত

আবশ্যক, তাহা নহে; স্তত্রাং ঘৃত তৈল যখন অপবিত্র হইতেছে, তখন উহা খাইব না, অলবণ হবিষ্য ত কেহ ঘুচাইবে না; বরং ধর্ম-শাস্ত্রানুমোদিত সেই সাত্ত্বিক আহারে দিন দিন মনুষ্যের পরম শত্রু রজঃ ও তমোগুণ ক্ষয়িত হইতে থাকিবে। দেশের অন্ত বিদেশে বাহির হইয়া যাইতেছে বলিয়া, ভবিষ্যতে দেশে তথুলাভাব হইলেই বা ক্ষতি হইয়া যাইতেছে বলিয়া, ভবিষ্যতে দেশে তথুলাভাব হইলেই বা ক্ষতি কি? ঋষি ঠাকুরদের উপদেশে আমরা শিথিয়াছি, ক্রমশঃ ফলাহার, বাতাহার, উপবাস এবং সর্বশেষ প্রায়োপবেশনে তপস্যায় বসিয়া গেলে শ্রীহরির সাক্ষাৎ যখন পাওয়া যাইবে, তখন চমৎকার অন্তচিন্তায় সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক কি? শ্রীহরি-দর্শনলাভের অপেক্ষা পুরুষার্থ আর কি আছে? প্রার্থনীয়ই বা কি হইতে পারে? এতটা যখন সুবিধা ঋষি ঠাকুরদের ব্যবস্থায় আমাদের হইতে পারে, তখন আবার আমরা পতিত বলিয়া চিন্তিত হই কেন? চিন্তিত হইবার কারণ আছে বৈ কি! চারি যুগ ধরিয়া ঋষি ঠাকুরদের উপদেশ অনুসরণ করিয়া আমরা পতনের অভিজ্ঞতাই লাভ করিলাম, উন্নতির বাষ্পও ত দেখিলাম না। একদিন আমরা বেদ-বেদান্ত, আয়ুর্বেদ-গণিত লইয়া জগতের শিক্ষকপদে অধিষ্ঠিত ছিলাম; আর আজ অশ্রুদেশের এমন সকল জাতি আসিয়া আমাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করিতেছে যে, যাহারা দুই হাজার বর্ষ পূর্বে ব্রহ্মপশুর গ্রায় বন-জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, সিদ্ধান্ত, বস্ত্র বা গৃহের পরিচয়ও জানিত না। ইহা কি আমাদের অধঃপতন নহে? তবে একটা আশার কথা আছে, সেটা স্নেহাচার ও একাকার। এটাও সেই ঋষি ঠাকুরদের ব্যবস্থার মধ্যমই দেখা যায়। এইটাই আমাদের এখন ভরসাস্থল। এই দু'টা অবলম্বন করিতে পারিলেই আমাদের মুক্তি,

আমাদের উন্নতি, আমাদের চতুর্ভঙ্গ সিদ্ধ হইবে। কেন না, দেখিতে পাইতেছি, এ যুগে যে কোন জাতি উন্নতি করিয়াছে, করিতেছে বা করিবে বলিয়া লক্ষণ দেখাইতেছে, তাহারাই আমাদের ঋষি ঠাকুরদের কথিত স্নেহাচার ও একাকার অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে। কথাটা খুব সত্য; কারণ, বাঙ্গালা-সাহিত্যের ঋষি বঙ্কিম তাঁহার আনন্দ-মঠ নামক পুরাণে লিখিয়া গিয়াছেন যে, “যদি সত্যে কার্য্য না হয়, তবে মিথ্যায় হইবে?” অথচ তিনি আনন্দ-মঠের সন্তান-সেনা-গঠনে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, আচারভেদ নিরাকৃত করিয়া সব একাকার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। যদি একাকারে সত্য না থাকিত, উন্নতিলাভ না ঘটত, শ্রেয়োলাভ না হইত, তবে এ যুগের সাহিত্যিক-ঋষি বঙ্কিম এমনটা করিতেন না। যদি এক ভারতবর্ষ ব্যতীত খোদার ছনিয়ায় তামাম রাজ্যে এই (স্নেহাচার ও একাকার) ছ’টা অবলম্বনে উন্নতিলাভ করিতে পারে, তবে আমরা ত আর ভগবানের ত্যজ্যপুত্র নহি যে, আমরা উহা দ্বারা উন্নতিলাভ করিতে পারিব না। আর সদয়হৃদয় ঋষি ঠাকুররা আমাদের জগু ও কলিকালে সেই একাকার ও স্নেহাচারের ব্যবস্থা করিয়া আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছেন এবং ইঙ্গিতে আমাদের তদবলম্বনেই উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। এ সময়ে যাঁহারা কৃতবিদ্ব, মনস্বী, লোকহিত তথা দেশহিতে ব্রতী, তাঁহারাও ভাবিয়া চিন্তিয়া উহাই উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা স্থির করিয়াছেন। সুখের বিষয়, আজকাল দেশেও তাহার বহুবিধ অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। ফলও ফলিতেছে। তবে এখনও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে না। তাহাও সেই ঋষি ঠাকুরদের দোষে, উপদেশের কার্পণ্যে। তাঁহারা বলিয়াছেন, এ দেশে স্নেহাচার ও

একাকারের পূর্ণমাত্রা ঘটবে অন্তিম কলিতে। সেই অন্তিম কলিও তাঁহাদের হিসাবে উপস্থিত হইতে এখনও লক্ষ লক্ষ বৎসর বাকী আছে। তাঁহাদের হিসাবে কলির পূর্বসন্ধ্যা (অর্থাৎ দ্বাপর ও কলির মধ্যবর্তী তাঁহাদের হিসাবে কলির পূর্বসন্ধ্যা) অতীত হইতেই ৬ হাজার দ্বিভাবায়ুক কাল—transitory period) অতীত হইতেই ৬ হাজার বছর লাগিবে,—তাহাই এখনও শেষ হয় নাই; সুতরাং এখনও এ দেশের অনেকে ঋষি ঠাকুরদের সেই অহমত্ববর্জিত, আত্মসম্মতজ্ঞানহীন, স্বার্থজ্ঞানশূণ্য শিক্ষারই অনুবর্তন করিতেছেন! তবে শুভস্থচনা হইয়াছে। স্বার্থজ্ঞানশূণ্য শিক্ষারই অনুবর্তন করিতেছেন! তবে শুভস্থচনা হইয়াছে। স্নেহাচারও দেখা দিয়াছে, আর একাকারও হইতেছে। এখনকার পণ্ডিতেরা মনে করেন, স্নেহাচার পূর্ণ হইলে উচ্চবর্ণ শূদ্রাচার অবলম্বন করিবে এবং বর্ণাশ্রমাচার তুলিয়া দিয়া একাকার করিয়া ফেলিবে। কেবল শূদ্রাচার থাকিবে কিরূপে? উচ্চবর্ণ না থাকিলে শূদ্রাচারের কোন অর্থ থাকে না। একাকার অর্থে সকলের শূদ্রবর্ণগ্রহণও নহে। ও সকল নাম মনে করিলে বা থাকিলে কিছু হইবে না, সেই পুরাতন গাণ্ডীর ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়াই বেড়াইতে হইবে। অতএব আমি যে শুভ-লক্ষণের সূত্রপাত দেখিতেছি, তাহার উল্লেখ করিতেছি। আমরা (ঋষি ঠাকুরদের উপদেশমত) যাহাদিগকে এখন স্নেহ বলি, আচারে-ব্যবহারে এবং প্রাণে-প্রাণে ঠিক তাহাদের মত হইবার জগু আমরা দিন দিন তাহাদের আহার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি, বিদ্যা-বুদ্ধি—সমস্ত বিষয়ের অনুকরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি এবং কতক কতক (দেশের লোক-সংখ্যার অনুপাতে তাহা এখনও নগণ্য সংখ্যা হইলেও তাহার) ফল হইয়াছে, দেখিতেছি। আমরা এই চারি যুগ চেষ্টা করিয়া ঋষির উপদেশে চলিয়াও ঋষির আদর্শ লাভ করিতে পারি নাই; বরং সে

আদর্শ হইতে দূরে পড়িতেছি ; কিন্তু অল্প দিনের অনুকরণে যে নবীন-
দর্শের, উন্নতিকর আদর্শের নিকটবর্তী হইতে যাইতেছি, ইহাতে আশার
সঞ্চার হয় না কি ? এখনকার উন্নত জাতির বিদ্যা ও শিক্ষা-প্রণালীর
মধ্যে আমাদের এই উন্নতমুখী গতি আরম্ভ হইয়াছে। ইহাও সেই ঋষি
ঠাকুরদের আশীর্বাদ বলিয়াই মানিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা কলির
ব্যবস্থা এমন না করিয়া যদি অগ্রবিধ করিতেন, তাহা হইলে, আমরা
নিশ্চয়ই অগ্র পথে চলিতে বাধ্য হইতাম। ভাব দেখি, তাহা হইলে, আজ
আমাদের কি সর্বনাশ না হইত ! একাকারেরও সূত্রপাত হইয়াছে।
যাঁহারা মনে করেন, ভারতে শ্রেষ্ঠ জাতির অস্ত্যজ জাতিতে নামিয়া
একাকার করিবে, তাঁহারা ভুল বুঝিয়া রাখিয়াছেন। কলিকালে এক
এ দেশের ঋষি-শাস্ত্র ব্যতীত অগ্র দেশের শাস্ত্রে উন্নতির যুগ বলিয়া
অভিহিত ! ক্রমোন্নতি, অভিব্যক্তি, যোগ্যতমের উদ্বর্তন প্রভৃতি উন্নতির
বহুলক্ষণ একালে সপ্রমাণ দেখা দিয়াছে। সকল জাতির মধ্যে শ্রেয়ো-
লাভের জগৎ,—উন্নতির জগৎ স্পৃহা জাগিয়াছে। বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট
ভারতেও তাহার চেউ লাগিয়াছে। বর্ণাশ্রমাচারী হিন্দুর বিবিধ বর্ণ
ও উপবর্ণ এখনই (কলিকালের অন্তিমদশা উপস্থিত না হইলেও, এখনই)
ঋষি ঠাকুরদের বর্ণ-ব্যবস্থারই দোহাই দিয়া স্ব স্ব বর্ণের উন্নতিতে মন নিবিষ্ট
করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে তাহার আরও বিস্তৃতি হইয়াছে। সকলেই
উচ্চবর্ণের সম্মান পাইবার আশায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। এখান-
কার কায়স্থেরা আপনাদের ক্ষত্রিয়বর্ণের প্রমাণ করিয়া আপনাদের
দ্বিজাতীয়ত্বের লক্ষণ সূত্র ধারণ করিতেছে। যুগীরা যোগি-বংশাবতংগ
বলিয়া সূত্র ধারণ করিয়াছে। বৈথ ও শজবণিকের (শাখারীর) পৈতৃ

পূর্ব হইতেই বর্তমান আছে। এখন গন্ধবেণে, সোণার বেণে, কাঁসারী,
সেকরা, কামার, তাঁতি, বারুই, ছুতার, তিলি ও তেলী (মায় কনু),
গোয়াল, নাপিত, কৈবর্ত (চাষা ও জেলে), শুভ্রী, প্রভৃতি সকলপ্রকার
বাবনায়ী জাতি আপনাদের পূর্ববৈশ্বত্বের দাবী করিয়া যদি সূত্র ধারণ
করিতে পারে, তবে ভাবিয়া দেখুন, গোটা ভারতবর্ষটার গলায় দড়ি দিয়া
একাকারের রাজত্ব কেমন দৃঢ়তর হইয়া যাইবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বের
অন্ন এবং কণ্ডাগ্রহণে তখন আর ব্রাহ্মণের মৌখিক আপত্তিও থাকিবে
না। এইরূপ সকলেই উন্নতির দিক্ দিয়াই একাকার করিবে, আর
সেইটাই বিজ্ঞানসম্মত। উন্নতিই এ যুগের লক্ষণ, উন্নত হওয়াই সাধনার
সাক্ষ্য, সূতরাং অবনত হইয়া শূদ্রত্ব লইয়া কেহ একাকার করিতে রাজি
হইবে, এটা মনে করাই অর্কাচীনতা। তারপর শূদ্রত্বের কথা। আজ-
কাল উপেক্ষিত জাতির উন্নতিবিধানকল্পে উচ্চবর্ণীয়েরাই আড়হাতে
লাগিয়া গিয়াছেন। চামার, চণ্ডাল, ধোপা, হাড়ী, মেথর ইত্যাদি
খাঁটি শূদ্রেরা যদি ইহাদের চেষ্টায় স্নেহাচার ও একাকারের প্রবেশিকা
উত্তীর্ণ হইয়া একবার আধুনিক বিদ্যামন্দিরের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া
আসিতে পারে, তবে সূত্রধারী বৈশ্ব-পদবী লাভের পরদিন আর কেহই
তাহাদের বাধা দিতে পারিবে না ; বিশেষতঃ ইহার বেরূপ অধ্যবসায়-
শীল, কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী বলিয়া এখনও পরিচয় দিতেছে, এই অন্ন-
বিভ্রাটের দিনে আপনাদের বৃত্তি-বিধান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিরুপদ্রবে স্ত্রীর
হাতে রূপার পৈছা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে, তাহাতে ইহার
আধুনিক উন্নতিকর বিদ্যালাত করিতে পারিলে, আর ইহাদের জগৎ
ভাবিতে হইবে না। ইহার তখন তর্ তর্ করিয়া উন্নতির সোপান

কয়টা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে থাকিবে। এইরূপে একদিন এতকালের শূদ্রবর্ণ উন্নত হইয়া দ্বিজবর্ণে মিশিয়া যাইবে। তাহার পর কথা হইবে,— “সবাই যদি হবে দে (দেব) এটো পাত কুড়াবে কে ?”— যদি সবাই শিখা-সুত্রধারী হইয়া বিতালাভ করিয়া একাকারের রাজত্বে সমানাসনে আসীন হয়, তবে ইহাদের ব্যবসায়গুলা চালাইবে কে ? কৰ্মগুলা নির্বাহ করিবে কে ? আমাদের ভারতবর্ষে লোকের অভাব নাই। সভ্যতা-মাত্রা জাতির এদেশে আসিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া ইহার মধ্যেই তাহাদের দ্বারা ভ্রমণ পরিষ্কার করাইয়া লইতেছেন। এই দল অর্থাৎ ভারতের এই বহু অসভ্য জাতির ভবিষ্যতের উন্নতিজনক উচ্চবর্ণের সংশ্রবে পড়িয়া তাহাদের প্রয়োজন সাধনার্থ নূতন দাস বা শূদ্রবর্ণের স্থান পূর্ণ করিবে। এই নীমাংসায়, ভারতের এই ভবিষ্যৎ-মঙ্গলময় ছবির কল্পনায় মন বড় খুসী হইল। তবে কেবল মনে পড়িল যে, এই উন্নতির যুগে এদেশের ব্রাহ্মণেরা এমন নিশ্চল বসিয়া কেন ? তাহারা কোন উন্নতির চেষ্টা করিতেছে না কেন ?—তখনই মনে হইল,—তাহারা আর কি উন্নতি চাহিবে ?—সকল উন্নতিই তাহাদের জন্ম সমাজে, দেশে, দেশের বাহিরে বর্তমান। বর্ণগুরুরূপে তাহারা সমগ্র ভারতবাসীর সম্মান-ভাজন ; উপনিষদাদি জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া তাহারা সমস্ত পৃথিবীর সম্মানভাজন ; তাহাদের আহার-বিহার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ম সমস্ত দেশটা খাটিতেছে ; গাভীর নূতন ছুন্ধ, চাষের নূতন ফসল, গাছের প্রথম ফল ব্রাহ্মণকে না দিয়া এখনও কেহ খায় না। পিতৃকৃত্যে, ব্রত-পূজায়, দানধর্ম্যে ব্রাহ্মণের প্রাপ্তি সর্বত্রই ; তন্নিম্ন সমস্ত দেশের লোকের মুক্তির ভাণ্ডারের চাবি তাহাদের হাতে ; অতএব তাহারা

আর কেন উন্নতির লালসায় কিছু করিতে যাইবে ?—অনেক ভাবিলাম ; কিন্তু দেখিলাম যে, সত্যসত্যই তাহারা নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। সমস্ত পৃথিবীটাই যখন এ যুগে উন্নতির গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মণেরাই যে কেবল নিশ্চেষ্ট থাকিবে, তাহার আর সম্ভাবনা কোথায় ? কালস্রোতে বাধা তাহারা দিতে পারে, এমন সাধ্য তাহাদের নাই ; পূর্বেও কোন দিন তাহারা চেষ্টাও করে নাই, আর এখনও করিতেছে না। তাহারাও উন্নতি-স্রোতে পড়িয়া অপর সকলের সহিত মিলিয়া চলিয়া যাইতেছে। তবে তাহাদের গতিটা দেখিতে আপাততঃ বিপরীত-মুখে হইতেছে, কেন না তাহাদের উন্নতি স্বার্থের দিক্ হইতে যখন অবশিষ্ট কিছু নাই, হুনিয়ার বাহা কিছুই প্রার্থনীয়, তাহা সমস্তই যখন তাহাদের আছে, তখন তাহাদের গতি অগ্রদিকেই দেখা যাইবে না ত কি হইবে ? তাহারা শিখা-সুত্র, সন্ধ্যা-আহ্নিক, অধ্যাপন-অধ্যয়ন, যজন-যাজন ক্রমশঃ ত্যাগ করিয়া দেশের বিরাট লোকসমূহে মিশিয়া যাইতেছে। ঋষি ঠাকুরদের নির্দিষ্ট কলির ব্রাহ্মণের লক্ষণগুলা তাহারা দিন দিন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। এইরূপে এ যুগের ব্যবস্থামত স্পৃহণীয় উন্নতির চরমসীমায় ভারতবাসী যখন পৌঁছিতে, তখন আবার সত্যযুগ আসিবে, তখন আবার নবীন সমাজ গড়িবার জন্ম গোড়ায় দেবাসুরের সংগ্রামের ঞায় সভ্যতার ও অসভ্যতার যুদ্ধ বাধিবে ; আর সেই যুদ্ধের ফলে ভারতীয় অসভ্য বহুজাতি হইতে আবার শূদ্রবর্ণের ঞায় দাসবর্ণ গঠিত হইতে থাকিবে। ভাবিতে ভাবিতে এইরূপে সেই ঋষি-কল্পিত বর্তমান শ্বেতবরাহকল্পের অন্তর্গত বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তবিংশতি মহাযুগের কলিযুগ অতিক্রম করিয়া অষ্টাবিংশতি মহাযুগের

—রোগশয্যার প্রলাপ—

আরম্ভে সত্যযুগের দ্বারে গিয়া উঠিলাম।—আনন্দে মাথাটা ঘুরিয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, “আজকার প্রলাপটায় বড় বেশী রক্ত মাথায় উঠিয়া গিয়াছে। একটু বেদানার রস খাইয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়ুন।” আমিও সম্মত হইয়া বলিলাম,—‘তথাস্তু’।

১৫

একদিন মনে হইল,—বিদেশ হইতে যাহারা আইন ও চিকিৎসা শিখিয়া আসেন, এখনও দেশে তাঁহাদের উপার্জন ও বিত্ত-প্রচারের অবসর ও স্থান আছে, কিন্তু যাহারা কৃষি বা অত্যাশ্রয় ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কি সুবিধা হইতে পারে? দেশের সমস্ত ব্যবসায় পরহস্তগত, তাহারা স্বজাতিপ্রতিপালক, এদেশীয় শিক্ষিত লোককে অন্নবেতনে পাইবার সুযোগ থাকিলেও কেবল স্বজাতি-বাৎসল্যের বশে তাহারা ব্যবসায়ীর উগযুক্ত ব্যয়হ্রাস-নীতিও পরিত্যাগ করিয়া স্বজাতীয় ব্যক্তিকেই অধিক বেতনে নিযুক্ত করিয়া থাকে। দেশের লোকের এমন কোন কারবার বা এমন কোন কারখানা নাই যে, সেখানে এই সকল শিক্ষিত দেশীয় যুবকবৃন্দের অন্নসংস্থান হয় বা ইহারা শিক্ষালব্ধ বিত্তবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন। এখন এই সকল যুবককে প্রতিপালন করিতে হইলে, দেশের লোকের কল-কারখানা কি বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক, নতুবা এই শিক্ষিত-সম্প্রদায় দেশের পক্ষে ‘ভার-বোঝা’ হইয়া উঠিবেন; কিন্তু দেশের লোকের সেরূপ উপায় কিছু অবলম্বনের শক্তি আছে কি না, তাহাও ভাবিবার বা পরামর্শের বিষয়।

ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম,—দেশের অবস্থা এ বিষয়ে বড়ই সঙ্কীর্ণ। যাহারা কৃষিবিত্তা শিখিয়া আসিতেছেন, জমীদারশ্রেণী মনে করিলে,

—রোগশয্যার প্রলাপ—

ইহাদের প্রতিপালন করিতে পারেন। জমীই যখন জমীদারের এবং প্রজার সর্বস্ব, তখন জমীর উর্বরতা, ফসলের নবীনতা ও পুষ্টি সাধনার্থ এই সকল যুবকের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। দেবমাতৃক দেশে অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টির প্রতিবিধান করিয়া রাখা সর্বাগ্রে আবশ্যিক; তাহাও এই সকল যুবকের সাহায্যেই সম্পন্ন হইতে পারে। নদীমাতৃক দেশে বন্যা-নিবারণ, লোণা জলের প্রবেশ-রোধ, খাল কাটরা বড় নদী বা বিলের জলনিকাশের বা সন্ধ্যাবহারের ব্যবস্থা করিতে হইলেও এইসকল যুবকের সাহায্যই প্রার্থনীয়। জমীর উর্বরতা বর্দ্ধন, জমীতে একাধিক ফসল উৎপাদন, ফসলের পুষ্টিসাধন, অল্প বায়— অল্প পরিশ্রমে বহুশস্য উৎপাদন এবং নূতন নূতন আয়কর ফসলের উৎপাদন ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইলেও এই যুবকগণের সাহায্য আবশ্যিক। জমীদারেরা এখন কেবল খাজানা আদায়ের জন্ত নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মোহারের, পাইক, বরকন্দাজ ইত্যাদি নিযুক্ত করেন, প্রজাপালনের জন্ত কোন ব্যবস্থা করেন না। অবশ্য অনেক জমীদার যে গ্রামে গ্রামে ইস্কুল ও চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রজার হিতার্থই করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রজাপালনের বহু সহপায়ের মধ্যে এই দুইটি প্রকৃষ্ট উপায় হইলেও পর্যাপ্ত নহে। প্রজার অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন জমীদারেরও আয় বর্দ্ধিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তখন প্রজার অবস্থার উন্নতি-সাধনার্থ জমীদারের এই কৃষির উন্নতি-সাধনে সাহায্য করা প্রধান ও প্রথম কর্তব্য বলিয়া মনে করা উচিত। এজন্ত আজকালকার দিনে প্রতি নায়েবের বা গোমস্তার কাছারীতে তদধীন সমস্ত গ্রামের

—রোগশয্যার প্রলাপ—

প্রজাকে বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্ত এক একজন কৃষিবিদ্যাপারদর্শী যুবককে নিযুক্ত করা উচিত। সেকালের জমীদারেরা পূর্ত্কার্যে অধিক অর্থ ব্যয় করিতেন। এখন দেশের রাজা সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা এখন পথকর গ্রহণ করিয়া সে কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকেন, স্মৃতরাং সে দিকে এখন জমীদারের দৃষ্টি না দিলেও চলে। রাজা পথকরের টাকা কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, না করিতেছেন, তাহা রাজ্যের হিঁতবী মন্ত্রি-বর্গের পরামর্শদাতৃবর্গের দর্শনীয়। প্রতি বৎসর প্রত্যেক জমীদার যে পরিমাণ টাকা পথকর দেন, প্রতি বৎসর তাঁহার জমীদারীতে পূর্ত্কার্যে সে পরিমাণ টাকা রাজ-ব্যবস্থায় খরচ হয় কি না, জমীদারেরা তাহা রাজ্যপালনকর্তৃগণকে জিজ্ঞাসা করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী বলিয়া মনে করিলে কোন প্রতাবার হয় না। স্মৃতরাং জমীদারেরা স্বীয় স্বীয় জমীদারীতে পূর্ত্কার্যের জন্ত রাজার সহিত বুঝাপড়া করিয়া, যে কার্য্য নিজেরা না করিলে চলিবে না, সেই কৃষি-কার্যের উন্নতির জন্ত যদি কিছু খরচপত্র করেন, তবে প্রজারক্ষা দ্বারা আশ্রয়লাভ হয়।

তারপর যে সকল যুবক চিনি, সাবান, দেশলাই, কাচ, লৌহ, খনি প্রভৃতির কাজ শিখিয়া আসেন, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র দেশে এখন নাই। কে যে করিয়া দিবেন, তাহাও জানি না, আমাদের দেশে বিদেশের ধনার্জনকারী স্বদেশী বণিক্-সম্প্রদায় নাই, ইচ্ছা করিলেই, দেশ-ব্যবস্থায় তাহা এখনই জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশীয় ব্যবসাদার বাঁহারা আছেন, তাঁহারা বড় বড় দোকানদার, আড়তদার মাত্র। বিদেশী মালের আমদানি করিবার স্বাধীনতা তাঁহাদের আছে, কিন্তু

স্বদেশী মালের রপ্তানিতে তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই, সুতরাং ঘরের টাকা দিয়া পরের লাভ ঘটাইতে তাঁহারা পারেন; কিন্তু ঘরের মাল বেচিয়া বিদেশের টাকা ঘরে আনিতে তাঁহারা পারেন না। অবশ্য দেশের মাল বিদেশী বণিকের গোমস্তাকে বিক্রয় করিয়া তাঁহারা বিদেশীর অর্থ একবারেই যে কিছু পান না, তাহা নহে, তবে দেশের দ্রব্য বিদেশে নিজে লইয়া গিয়া বিদেশীয় প্রয়োজনমত চড়া দরে বিক্রয় করিয়া যে বিপুল অর্থ লাভ করা যায়, সে লাভ তাঁহাদের হয় না; কাজেই ঠিক বিদেশের অর্থ এদেশে আসে না। অতএব বাণিজ্য-ক্ষেত্রের সন্ধীর্ণতাবশতঃ ঐ সকল বিদ্যায় শিক্ষিত যুবকগণের কার্যক্ষেত্র এখন দেশে বর্তমান নাই, সুতরাং উহাদের ভবিষ্যৎ বড় গণ্ডগোলে পড়িয়া আছে। আরও একটা দিক্ ভাবিবার আছে।—এই সকল বিদ্যা যাহারা শিখিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা যে দেশে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছেন, সে দেশের বর্তমান উন্নত-অবস্থা-সুলভ অতি উন্নতপ্রণালীর বহুব্যয়সাধ্য যন্ত্রাদির সাহায্যমূলক কার্য-প্রণালীই শিখিয়া আসিতেছেন। তত অর্থব্যয় করিয়া সেরূপ যন্ত্র এদেশে কেহ আনাহিতে পারেন না, কাজেই বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াও ঐ সকল যুবকেরা উপযুক্ত কল-কারখানার অভাবে হুঁটা জগন্নাথ হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হন।

এইখানে যৌথ-কারবারের কথা মনে আসিল। এখানে যদি একা দ্বারা বহুমূল্য কল-কারখানা করা সম্ভব না হয়, তবে যৌথ-সুল-ধনে তাহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এদেশে এরূপ যৌথ-কারবারের অভিজ্ঞতা নাই, এরূপ কারবার পরিচালনের শক্তিও এদেশে নাই। সত্য বটে, মাড়বারী দোকানদারের ও পূর্ববঙ্গের মহাজনী কারবারে আমরা

হুই তিন জন ধনীর নাম একত্র গ্রথিত দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ঐ দোকানের এবং আড়তদারীর কারবারে। কল-কারখানার কারবারে অভিজ্ঞতা কাহারও নাই। যৌথ-কারবারের চেষ্টা আমাদের দেশে যে হয় না, এমন নহে, কিন্তু যাহারা তাহার পরিচালক হইয়া বসেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও অভিজ্ঞতা আইনে, কাহারও অভিজ্ঞতা জমীদারী পরিচালনে, কাহারও অভিজ্ঞতা দোকানদারীতে, কাহারও অভিজ্ঞতা তেজারতীতে। আসল কাজে অভিজ্ঞতা কাহারও থাকে না বলিয়া, আমাদের দেশে এ সকলের যৌথ-কারবার স্থায়ী হইতে পারিতেছে না।

আমার মনে হয়, আজ-কাল যেমন কল-কারখানায় কার্য (Mechanical Engineering) শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে, তেমনি কল-কারখানার ব্যবসায় চালাইবার কার্য-প্রণালী শিখাইবার চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে না করাটা ভুল হইতেছে। বিজ্ঞান-শিক্ষার সাহায্য করিবার জন্ত যে সমিতি খরচপত্র দিয়া এদেশের যুবকদের বিদেশে পাঠাইতেছেন, তাঁহারা যে যাহা শিখিতে চাহিতেছে, তাহাই শিখিবার জন্ত পাঠাইতেছেন। এরূপ ব্যবস্থায় একটু বিশৃঙ্খলা আছে বলিয়া বুঝিতেছি। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইব,—একজন যুবক চিনির কাজ শিখিতে গেলেন, তিনি চিনির কৃষিমাত্র শিখিয়াই আসিলেন, সুতরাং যে চিনির কারবার চালাইবে, সে তাঁহার একার সাহায্যে কি করিবে? চিনির কল চালাইবার অভিজ্ঞ লোক একজন চাই। চিনির কাটতি কিসে হইবে, চিনির কারখানার লোকজন কেমন করিয়া খাটাইবে, চিনির কারখানার আয়-ব্যয়ের হিসাব কেমন করিয়া রাখিবে, চিনির চাষের সহিত কারখানার কিরূপ সম্বন্ধ রাখিবে—ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ

লোকেরও প্রয়োজন, অতএব চিনির কৃষি-শিক্ষার্থী যুবকের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভের জন্ত বিভিন্ন যুবককে শিক্ষার্থিস্বরূপ পাঠান আবশ্যক। এক একটা কারবারের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষায় শিক্ষিত এক এক সেট লোক একসঙ্গে প্রস্তুত করিয়া না আনিলে কি হইবে?

আরও এক কথা। উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরুঢ় দেশের কারবারের প্রণালী উন্নতির পথে নবীন যাত্রী দেশের পক্ষে কখনই সুপ্রযুক্ত হইতে পারে না। কথার বলে, “হেলে ধরিতে পারে না, কেউটে ধরিতে যায়”—সুতরাং এদেশের পক্ষে সকলপ্রকার ব্যবসায়ের ও কারখানা পরিচালনের উন্নত-প্রণালীই একবারে চালাইতে চেষ্টা করা অপেক্ষা, উহাদের প্রাথমিক পরিচালন-প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, আর তাহাই শিক্ষা করিয়া আসা উচিত।—তাহা না হইলে, উন্নত-প্রণালীর কারখানা বা ব্যবসায় চালাইবার বিপুল আয়োজনের বিপুল ব্যয়ভার সঙ্কুলান করা এদেশের অশিক্ষিত আরম্ভকারীদের পক্ষে যেমন কঠিন হইয়া পড়ে, তেমনি তাহাই আবার অতি অল্পেই তাঁহাদের অবসর করিয়া ফেলে। একরূপ নিষ্ফলতা বা বিফলতার দৃষ্টান্ত দেশে যথেষ্ট বর্তমান। “ছিল না লক্ষ্মীপুঞ্জো, একেবারে দশভুঞ্জো”—করিতে গেলে চলিবে কেন? এ বিষয়ে আমাদের বর্ণপরিচয় হইতে শিখিয়া আসিতে হইবে এবং বর্ণপরিচয় হইতেই শিখাইতে হইবে। ক্ষুধা বেনী বলিয়া ছালসমেত নারিকেল কামড়াইলে দাঁতই ভাঙ্গিয়া যাইবে, পেট ভরিবে না। কেবল যুবকদের শিক্ষিত করিয়া আনিলেই এখন চলিবে না। সেই শিক্ষিত যুবকদের যাহারা প্রতিপালন করিতে পারিবেন, যাহারা তাঁহাদের

সাহায্যে কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিবেন, সে সকল লোককেও শিক্ষা দিয়া শিক্ষিত যুবকগণের কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা না পারিলে ঐ শিক্ষিত যুবকদেরই অধিক ক্ষতি করা হইবে।

এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় শ্রদ্ধাভাজন কৃষিবিদ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। তাঁহাকে দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। তাঁহাকে দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ ছেলে পড়াইয়া যাইতে হইতেছে। তাহাও কি, তিনি যে বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন, সেই বিদ্যায় ছাত্রদের পণ্ডিত করিতে পারিতেছেন! তাহা নহে। গতানুগতিক প্রথায় বঙ্গবাসী কলেজ করিয়া তাঁহাকে সাহিত্যের সামান্যংশ ও বিজ্ঞানের সামান্যংশ পড়াইয়া দিনপাত করিতে হইতেছে। অতএব এ বিষয়ে শিক্ষার্থী ও কৃতবিদ্যের শিক্ষা ও কর্ম-ক্ষেত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যবস্থা না করিলে, বিশেষ কোন ফল-লাভের আশা নাই। তাহার পর মনে হইল,—এত শিক্ষা দিবার লোক কৈ? তাহার উপযুক্ত লোকই বা কৈ? উপদেশ গুলিলেই বা উপদেশের বশবর্তী হইয়া তদনুসারে কার্য করিবে, এমন লোকই বা কৈ? যাহারা এ বিষয়ে খাটিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের প্রতিপালন করে কে?—কাজেই এ দিকে আর ভাবনা চলিল না।—তবে মনে হইল,—দেশের ধাতু এখন বদলাইতেছে। যে ধ্যান-ধারণায়—যে লক্ষ্যে দেশ এতদিন কাজ করিয়া আসিয়াছে, এখন অগ্র দেশের ধ্যান-ধারণা লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, দেশ তাহাতে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে; কাজেই দেশের এখনও গতি স্থির হয় নাই। এই দোলায়মান অবস্থা হইতে দেশে কত দিনে কর্তব্যপ্রণালী সৃষ্টি হইবে, তাহা কে জানে? শিক্ষাহীনতা, অর্থহীনতা বা জড়ত্ব যে এই শৃঙ্খলা-সাধনে একমাত্র

বাদী হইতেছে, তাহা নহে। অনুকরণ দ্বারা দেশ বাহা চাহিতেছে, তাহার উপকারিতা, কৃতকারিতা দেখিয়া বুঝিয়া সে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আর দেশের বাহা আছে, বাহা হারাইয়াছে বা এখন অপরের অনুকরণ করিতে গিয়া বাহা হারাইতেছে, তাহাই তাহার নিজস্ব চিরপ্রিয়, তাহাই তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এবং এতদিনের মান-মর্যাদা-রক্ষায় সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, কাজেই তাহা ছাড়িতেও সে কষ্ট বোধ করিতেছে, কাজেই এখনও তাহার লক্ষ্যই বিধিमत নির্দ্ধারিত হয় নাই বলিতে হইবে। এরূপ স্থলে লক্ষ্য স্থির করাও লোক-বিশেষের চেষ্টায় হয় না, কাল ইহার নিয়ামক। কালে ইহা স্থিরীকৃত হইবে। যতদিন কাল সেই কার্য করিয়া উঠিতে না পারিতেছে অর্থাৎ দেশটা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যরূপে গঠিত হইবে, কি ইহার প্রাচ্য রক্ষা করিতে পারিবে, অথবা উভয়ের মিশ্রণে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করিবে,—ইহা ঠিক করিতে না পারিতেছে, ততদিন ইহাকে এই অস্থিত-পঞ্চকের অবস্থা-সুলভ ক্ষতি বাধ্য হইয়াই সহ্য করিতে হইবে।

তবে কি ততদিন দেশ নিশ্চিন্ত থাকিবে? না, তা থাকিবে না; কালই তাহা থাকিতে দিবে না। কত শত চেষ্টায় সে সফলতা ও বিফলতার মধ্য দিয়া নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইবে। এই সফলতা ও বিফলতার জগৎ যে লাভ ক্ষতি ঘটবে, তাহাতেও এই দেশকেই সুস্থ ও উৎপীড়িত হইতে হইতে অগ্রসর করিবে। ইহার প্রতিবিধান যদি কেহ আশা করেন বা কার্য্যটা কিছু আর্গাইয়া আনিয়া শীঘ্র শীঘ্র শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে নিরাহারে পঞ্চতপা করিয়া ভগবানের অবতার প্রার্থনা করিতে হইবে।

আতিমান্বষিক শক্তি, ক্রীশী শক্তি বাতীত কাল জয় করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আবার দেখিতে গেলে তাহাও সেই কাল-সংক্ষেপ,—তপস্ত্রায় সিদ্ধি সফল মাত্রই লাভ হয় না,—সাধনার পর সাধনায়, যথাকালে তাহা হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাও নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না যে, কেহ তপস্ত্রা দ্বারা নিয়মিত কাল সংক্ষেপ করিয়া নহিতে পারে। সগরবংশ উদ্ধারের উপায় গঙ্গাবতারণ জানা থাকিলেও অসমত্তঙ্গ দীলিপাদি রাজগণ তপস্ত্রা করিয়াও কাল সংক্ষেপ করিতে পারেন নাই,—সেই যথাকাল-নিয়মিত ভগীরথের তপস্ত্রার পর মহাকাল সেই গঙ্গাবতারণ-তপস্ত্রায় সিদ্ধি দান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চ-গ্রাম ভিক্ষাতেও যুধিষ্ঠিরাদির হতরাজ্য উদ্ধার হয় নাই,—যথাকাল-নিয়মিত কুরুক্ষেত্র-বুদ্ধাবসানে মহাকাল সেই উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিলেন; অতএব এই মীমাংসার উপর মন আর ভাবিতে পারিল না, কাজেই পাশ্চ ফিরিয়া শুইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলিলাম,—‘এবমস্ত।’

১৬

একদিন মনে করিলাম,—এ দেশে ৭২ কোটি লোকই হউক আর ৮২ কোটি লোকই হউক, এই দেশের উৎপন্ন শস্যই গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিয়া চলিত, এখন তাহা আর পারিতেছে না কেন?—ভাবিয়া দেখিলাম,—অনাভাবের কারণ হইয়াছে—বিদেশে শস্য রপ্তানি এবং বস্ত্রাভাবের কারণ হইয়াছে—বিদেশী বণিকের মস্তিষ্ক-প্রসূত কল-কারখানায় প্রস্তুত স্থলভ ও হুম্ব বস্ত্রের আমদানি; আর এই দুইয়ের উৎপাতে দেশে সুখস্বাস্থ্য লোপ হইতে বসিয়াছে। ইহার প্রতিকার কি নাই? মন আরও ভাবিতে লাগিল, এই শস্য রপ্তানিতে ত দেশের কৃষক-সম্প্রদায় অর্থশালী হইতেছে; সেই অর্থের সাহায্যে অন্য ক্রয় করা যাইতে পারে, সুতরাং ইহাতে ক্ষতি কি?—ক্ষতি আছে। কৃষক শস্য দেশে বিক্রয় করিলে দেশের লোকও তাহাকে অর্থ দিয়া আপনাদের অন্য ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু বিদেশে শস্য বিক্রয় করিলে বিদেশী অর্থ কেবল কৃষকের হস্তগত হয়, দেশের লোক তৎক্ষণাৎ সে অর্থ পায় না। তাহাদের নিজের অর্থ দিয়াই তখন বিদেশে অন্য ক্রয় করিতে হয়, তাহাতে ক্রমশঃ দেশের অর্থও (দেশের শস্যের ত্রায়) বিদেশীর করগত হইয়া পড়ে এবং কালে দেশই শস্য ও অর্থ—উভয়েই বঞ্চিত হইয়া পড়ে এবং দরিদ্র ও অনাথ হইয়া মনুষ্যস্বর্জিত হইতে থাকে। আমাদের হৃদয় এইরূপেই সাধিত হইতেছে। ইহার প্রতিকার করা

অসম্ভব। বিদেশী বণিকেরা অন-চেষ্ঠায় আসিয়া শস্যশালী ভারতীয় কৃষককে দানন দিয়া অর্থলোভে মুগ্ধ করে। তাহারা শস্যসংগ্রহের জ্ঞান যে পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে সমর্থ, আমাদের দেশে সে পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া দেশের শস্য দেশে রাখিতে পারে না। এই জ্ঞান আমাদের দেশে নিয়ম ছিল, উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রাজকররূপে গৃহীত হইত। রাজ্য নিয়ম অর্থসম্বন্ধ ছিল না। এ নিয়মে প্রজা রাজকরের দায়ে নিগৃহীত হইতে পারিত না। যে বৎসর যেমন উৎপন্ন হইত সে বৎসর তদনুপাতে ষষ্ঠাংশ দিয়া রাজকর শোধ করিতে পারিত। একেবারে তদনুপাতে ষষ্ঠাংশ দিয়া রাজকর শোধ করিতে পারিত না। এইরূপে অজ্ঞান হইলে রাজাও প্রজার ত্রায় কিছু পাইতেন না। এইরূপে প্রজাপালন ও শস্যরক্ষার ব্যবস্থা দেশে ছিল। অর্থসম্বন্ধ হওয়া অবধি সে নিয়ম উল্টাইয়া গিয়াছে। ইহাতে কৃষকশ্রেণীর ধনাগম ও রাজ-করের হ্রাস-বৃদ্ধি বা অপ্রাপ্তি দোষ দূরীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু উভয়েই ধনলাভ করিলেও দেশের কৃষককুলও ধনী হইতেছে না, জমীদারকুলও ধনী হইতে পারিতেছে না, তাহার প্রধান কারণ সেই অনবজ্ঞানতা। কৃষক বিদেশে শস্যবিক্রয়ে ধনলাভ করিয়া নিজেকে এবং সমস্ত দেশকে বিদেশে অনবজ্ঞ ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছে। তাহারা একের নিকট বাহা লাভ করিতেছে, অপর ছুই ব্যক্তিকে গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহের ব্যাপদেশে তাহাই আবার সলাভ ধরিয়া দিতেছে। কাজেই দেশের অনাভাবের প্রতিষেধক কোন উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিতেছে না। এখন এমন কোন জমীদার আমাদের দেশে বর্তমান নাই যে, তিনি নিজ জমীদারীর উৎপন্ন শস্য বিদেশী বণিকের ব্যাপার হইতে আটকাইয়া রাখিতে পারেন। বিদেশী বণিক যৌথ-

ধনে ধনী হইয়া অনন্য স্বদেশের জন্ত অন্ন সংগ্রহ করিতে আসিয়া অকাতরে অথচ সুকৌশলে অর্থব্যয় করে, সে ক্ষেত্রে আমাদের জমীদার বা মহাজন স্ব স্ব স্বতন্ত্র চেষ্টায় সেই যৌথ-অর্থের প্রতিযোগিতায় শস্তরক্ষা করিতে পারিয়া উঠেন না। তন্নিম্ন এভাবে যে দেশের অন্ন রক্ষা করা যায়, বা স্বদেশের অন্ন রক্ষা করাই যে শস্ত-বাণিজ্যের আর একটা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহাও এ দেশের জমীদার বা মহাজনের শিক্ষা-বহিষ্ঠৃত, জ্ঞান-বহিষ্ঠৃত। দুইশত বৎসর পূর্বে এ দেশের লোকের এরূপ প্রয়োজন, এরূপ অভাব, এমন কি এরূপ আশঙ্কারও কারণ ছিল না। যদি দেশের অবস্থা এমনই হয়, তবে কি উপায় হইবে? অল্প বুদ্ধিমান দেশের লোকেরা প্রচুর অর্থ-হস্তে যখন আমাদের দেশের অন্নহরণ করিতে আসিয়াছে, আর তাহাতে অর্থের প্রতিযোগিতায় যখন আমাদের বাধা দিবার শক্তি নাই, তখন আমাদের জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার অল্প পন্থা আবিষ্কার করিতেই হইবে। সে উপায় আর কিছুই নয়,—আমাদেরও অপর দেশে গিয়া আমাদের দেশের অল্প পণ্য বিনিময়ে, অর্থসংগ্রহ করিয়া অল্প অনশানী দেশ হইতে অন্ন ক্রয় করিয়া আনিতে হইবে।

এই যে কয়টা শব্দে অতি সহজে এই উপায় আবিষ্কার করা গেলে, তত সহজে ইহা কার্যো পরিণত করা সম্ভব নহে, তাহাও বুঝি; আর এ উপায় কার্যো পরিণত করিতে হইলে, তাহার পূর্বে কত শিক্ষা, কত আয়োজন এবং কত অর্থের প্রয়োজন, তাহাও বুঝি। এই সকল ভাবিলে এ দরিদ্রদেশে বর্তমান অবস্থায় এরূপ উপায়-অবলম্বন চেষ্টা একান্ত অসম্ভব বলিয়াই প্রথমদৃষ্টিতে মনে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া আর নিশ্চিত

বসিয়া থাকিবার সময় বা অবসর আমাদের নাই। বিদেশী বণিকের শস্ত-সংগ্রহে আগ্রহ ও অর্থব্যয় দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা শস্ত বিক্রয় না করিয়া যখন আর এ যুগে নিস্তার পাইব না, তখন বিদেশী বণিককে শস্তের জন্ত আমাদের এদেশে যাহাতে না আসিতে হয়, আমরাই আমাদের শস্তসস্তার লইয়া তাহাদের গৃহদ্বারে পঁহছাইয়া দিতে পারি, তাহাই আমাদের কর্তব্য। তাহাতে লাভানন্দের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা আমাদের দেশের অন্নের উপযুক্ত-পরিমাণ শস্ত দেশে রক্ষা করিবার যে সুবিধা পাইব এবং উৎপাদ্য লইয়াই যে অল্প দেশে গিয়া বিক্রয়-কার্য চালাইতে পারিব, তাহার কতকটা সম্ভাবনা আছে। এখন স্বদেশে অন্ন নাই বলিয়া স্বদেশের অর্থ লইয়া ভিন্ন দেশে অন্ন ক্রয় করিতে বিদেশী বণিককে যে বিপুল আয়োজন করিতে হইয়াছে, আয়োজনের ব্যয়ভারে যে তাহাদের অর্থ অনেক নষ্ট হইতেছে, তাহার কতকটা প্রতিকার যদি এ ব্যবস্থায় আমরা করিয়া দিতে পারি, অর্থাৎ আমাদের ব্যয়ে আমাদের উদ্ধৃত শস্ত লইয়া তাহাদেরই অন্নসংস্থানের জন্ত তাহাদের গৃহ-দ্বারে পঁহছাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে, তাহারা কতকটা সুবিধা বোধও করিতে পারে; সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও রক্ষার উপায় হয়। তাহারা আমাদের শস্ত লইতে যেমন নিজেরা আসিতেছে, তেমনি আমরাও বাহির হইয়া অল্পদেশে আমাদের জন্ত অর্থ বা শস্ত সংগ্রহ করিতে না গেলে, আমাদের দিন দিন আরও দুর্দশায় পড়িতে হইবে। বস্ত্র সম্বন্ধে যেমন আমরা পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছি, ঘরের অন্ন পরের হাতে বিক্রয় করিয়া, কালে আবার অন্নের জন্তও তেমনি পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িব। অর্থ বা অন্নসংগ্রহার্থ আমরা বিদেশে

এক পোয়ায় দাঁড়াইয়াছে। ভগবান্ একালের জন্ম ধর্মের এই এতটুকুই বাবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, কাজেই আমাদের একদল এতটুকুই লইয়া সম্ভষ্ট থাকিতে হইবে; বেশী চাহিলে পাইব কোথা?—দেবেই বা কে? মালিকেরই যে এই বাবস্থা! যে অনন্ত শক্তি হইতে অনন্ত কালশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার ফলে যে পরিবর্তন হইতেছে, তাহার তুলনায় সমাজ-শক্তি এত ক্ষুদ্র যে, তাহার বিরুদ্ধে কি করিতে পারিবে?

তবে আমাদের একটা বড় ভরসা আছে।—সেটা কি জান? সেটা কিন্তু সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের লোকগুলার অপেক্ষা আশ্বাসজনক এবং লাভকর। সত্যযুগের অবতার মৎস্য, কুর্মা, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ত্রেতাযুগের অবতার ভৃগু-রাম ও দাশরথি-রাম এবং দ্বাপরবতার বলরামমুক্ত রুক, কেহ স্লেচ্ছাচার ক্ষয় করিয়া সত্যযুগ ফিরাইয়া আনিয়া দিতে পারেন নাই, চেষ্টাও করেন নাই। আমাদের পূর্বে কলিরই অবতারগণের (বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতির) কীর্তিও পূর্বে পূর্বে যুগের অবতারগণের কীর্তির অল্পসরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের শেষাবতার ভগবান্ কঙ্কি তেমন করিয়া নিরাশ করিবার জন্ম আসিবেন না, তাঁহার আগমনের পর যে কলিকালের এই এক পোয়া ধর্মও সঙ্কুচিত করিয়া “পাপং পূর্ণং পুণ্যং নাস্তি”-রূপ ভীষণ একটা কালের প্রবৃত্তি হইবে আর তাহার মধ্যে যে তিনি এই পৃথিবীটাকে ফেলিয়া দিয়া হাবুডুবু খাওয়াইবেন, তাহা নহে। তেমন ভীষণ কালের কল্পনা শাস্ত্রকারেরা করেন নাই, করিতে পারেন নাই—কারণ, ধর্মই পৃথিবীকে ধরিয়া আছেন। ধর্ম থাকিবে না, অথচ পৃথিবী থাকিবে, এরূপ হয় না। তাই কোন শাস্ত্রে ভগবহুক্তির মধ্যে জাগতিক ব্যবহারের সেরূপ কালের অস্তিত্ব নাই।

অতএব ভগবান্ কঙ্কির আসিবার পরেই “পুণ্যং পূর্ণং পাপং নাস্তি”—সত্য যুগ আমরা ফিরিয়া পাইব। যখন চার পোয়া ধর্মই ছিল, তখনই ত্রেতার পতন (এক পোয়া ধর্মহীনতা) সত্যযুগের লোকেরা আপনাদের পূর্ণ পুণ্যাবরণ বলেও নিবারণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, আর এখন এই পোয়াটাক ধর্মের বলে, আমরা ভগবানের অবতারের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া সমাজ-সংস্কার করিয়া পৃথিবীতে কেবল পুণ্যাত্মক সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, এ কথা কি সম্ভব? তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি, পুণ্যপ্রবৃত্তি বাহা আছে, তাহার দস্ত করিও না, তাহার বলে ভগবানের উক্তিতে অ বিশ্বাস করিতে, কালশ্রোতে বাধা দিতে বা অব-তারের কার্য নিজহস্তে লইতে যাইও না! এখানেও সেই স্বদেশী আন্দোলনের নিরাপত্তি সহিষ্ণুতা (Passive Resistance) দেখাইয়া যাও।

কিয়ৎপরে মনে হইল, এই ধর্ম-সংস্থাপনার চেষ্টাটাই হয় ত ধর্ম-প্রবৃত্তিমূলক নহে। দস্তে ইহার উৎপত্তি, যশোলাভের আকাঙ্ক্ষাই ইহার পরিণাম, কাজেই ইহাও বিধিনির্দিষ্ট কালোচিত ধর্ম। এই ধর্মের নিগূঢ়-বন্ধনে কর্মস্বত্রে এ কালের ধার্মিক ও ভ্রষ্টাচারী উভয়েই সমানভাবে বাঁধা আছে। ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, তবে কি ধার্মিকের দল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে?—বাপরে! তাও কি হয়!—নিশ্চেষ্ট থাকিলে কলির মাত্রা পূর্ণ হইবে কিসে? পাপের ভরা ভরিবে কেন? অকর্মা বা নিকর্মা তোমায় থাকিতে দিবে কে? কালশ্রোতে তোমার কর্মশ্রোতের পথ দিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। প্রবৃত্তির দমন হইতে পারে, প্রবৃত্তির ধ্বংস হয় না। প্রবৃত্তিই তোমায় দিবারাত্র কর্মে নিযুক্ত রাখিবে। কর্মভূমিতে নিষ্ক্রিয়তার স্বপ্ন দেখা

—রোগশয্যার প্রলাপ—

চলিতে পারে না, আর কৰ্ম্মশূন্য জাগ্রতাবস্থার কথা ভাবিতে পারা যায় কি ?

তবে কি হইবে ?—যেমন চলিতেছে, তেমনই চলিবে কি ? না চলিবে কেন ? কালের উপর তোমার ক্ষমতা কোথা ?—আর তোমরা এমন সব কাজ না করিলে কক্কি আসিবেন কেন ?—বটেই ত।—
'তথাস্তু।'

