

বর্ষ ৩, সংখ্যা ২, জুন - জুলাই ২০১৪ মূল্য ₹১০

Vol.3, Issue 2, RNI No.WBBEN/2012/42493, June - July 2014, Price ₹10 only

প্রেমবাণী

গুয়াহাটী ১ : (বামদিকে) বারলুমুখে নৃতন সেন্টার উদ্বোধন করছেন বি. কে. কানন ও বি. কে. শীলা।
(ডানদিকে) রূপণগুরে বি. কে. টিচারদের সঙ্গে বি. কে. শীলা ও বি. কে. কানন।

বহরমপুর ১ : প্রাক্তন ভারতীয় রেল প্রতিমন্ত্রী আতা অধীর রঞ্জন
চৌধুরীকে ঈশ্বরীয় উপহার দিচ্ছেন বি. কে. রঘন।

বাঁকুড়া ১ : বাঁকুড়া সেবাকেন্দ্রে বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী
ভগিনী শম্পা দরিদ্রা, চোয়ার-পাসন, বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটি
সঙ্গে বি. কে. শেফালী ও অন্যান্যরা।

নিরসা ১ : (বামদিকে) ‘বিশ্বশাস্তি দিবসে’ আতা পবন কুমার সিংকে ঈশ্বরীয় উপহার প্রদান করছেন বি. কে. শক্তি ও ডঃ অবস্থিকা। (ডানদিকে) খি-দিবসীয়
রাজযোগ শিবির উদ্বোধন করছেন বি. কে. স্বামীনাথন, বি. কে. মুনি ও অন্যান্যরা।

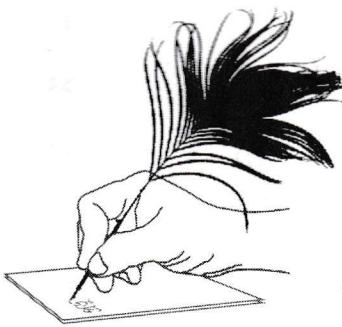

কলকাতাঃ মহিলাদের জন্য ‘স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট’ বিষয়ক অনুষ্ঠানে
ভাষণ দিচ্ছেন বি. কে. মাধুরী সঙ্গে বি. কে. চন্দ্রা ও বি. কে. মুনি।

তাওয়াঃ ১ : ঈশ্বরীয় সন্দেশ দানের পর সেনা অফিসারদের
সাথে বি. কে. কানন।

সম্পাদকীয়

এ কদিকে প্রবৃত্তির দহন জ্বালার ভিতর প্রাণীজগতের অসহনীয় কাতর অবস্থা - তার সঙ্গে মনুষ্যকুলের অপেক্ষাকৃত নমনীয় ও সংবেদনশীল নারীজাতির উপর ইদানীংকালে ক্রমবর্ধমান কামরিপুর বশবর্তী হয়ে ন্শৎস অত্যাচার কাহিনি আমাদের মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এ-অত্যাচার, এ-নারীকীয় কাণ্ড কোন বিশেষ জায়গার ভিতর সীমাবদ্ধ নেই। ন্শৎসতার নাম জড়িয়ে গিয়েছে মুশাই, দিল্লী এবং একই সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, কামদুনী ইত্যাদি জায়গার ঘটনাসমূহও। স্টৰ্পরের নিয়মানুসারে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অধিক নমনীয় নারীজাতিকে ও একইসঙ্গে শিশুদের রক্ষা করার দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক শারীরিক শক্তির অধিকারী পুরুষগুলির উপর বর্তায়। কিন্তু কাম, ত্রেণ্ধ, আদি যড়িরিপুর বশবর্তী হ'তে হ'তে বর্তমান সময়ে মানুষের আচরণ মনুষ্যের প্রাণীদেরও অধম হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে মাত্র ১৫০ বছর আগেও, আমরা শুনেছি, রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের পরমারাধ্যা সারদা মায়ের কথা - যখন জয়রামবটী থেকে কামারপুরুর আসার পথে জঙ্গলে তিনি পথঅস্ত হয়ে ডাকাতদলের হাতে পড়েন, স্বল্পবয়স্কা সারদা মাতা বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে তিনি ডাকাত সর্দারকে ‘বাবা’ সম্মোধন করেন সহজ সরল ভাষায়। তাঁর কোনৰকম ক্ষতি না করে সেই ডাকাত সর্দারই পরম স্নেহে ও যত্নে তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌছে দিয়েছিল। কী সেই দৃষ্টি, কী সেই অভিব্যক্তি, কী সেই বোল, যা’ নিষ্ঠুর ডাকাত সর্দার ও তাদের দলের সবাইকে প্রভাবিত করেছিল ? - ‘পবিত্রতা’। পবিত্রতার শক্তির কাছে মাথা নত করেছিল সমস্ত শারীরিক শক্তি - এমনকি নিষ্ঠুরতাও। কলিযুগে মানুষের অধঃপতনের মূলকারণ হল এই পবিত্রতাকে বুঝতে না-পারা এবং ভুলে যাওয়া। প্রজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমারী স্মৰণীয় বিশ্ব বিদ্যালয় যা স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা প্রজাপিতা ব্ৰহ্মার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মূলচালিকা শক্তি হল ‘পবিত্রতা’। বিশ্ব শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই ‘পবিত্রতা’ শক্তির প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা গিয়েছে ‘মাম্মা’কে। স্বল্পবয়স্কা পবিত্রতার প্রতিমূর্তি সেই কল্যাকে দেখা গিয়েছে অকুতোভয়ে ভরা আদালতে বিচারক এবং বিপক্ষের উকিল আদির তোলা ‘ওম্ম মণ্ডলীর’ বিরক্তে উৎখাপিত সমস্ত অভিযোগ এক-এক করে স্পষ্টতা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ডন করতে।

পথের তাপের ভিতরেও ব্ৰহ্মাকুমার, ব্ৰহ্মাকুমারীগণ গহন তপস্যারত, তাঁদের হাদয়ের অতি স্নেহী, অতি প্রিয় সেই অত্যাশৰ্চ জীৱাত্মার স্মরণে, যিনি কুমারী হয়েও তাঁর গুণাবলীর ও কৰ্মাবলীর মাধ্যমে হয়ে উঠেছিলেন ‘যজ্ঞমাতা’। স্বয়ং পরমাত্মা স্নেহভরে তাঁকে ‘মাম্মা’ বলেই সম্মোধন করতেন এবং তাঁর মুৱলী পরিবেশনের সময়েও বারবার তাঁর নাম উঠে এসেছে পরমপিতার ভালবাসাভৱা উল্লেখে। ২৪শে জুন, ১৯৬৫ (ইং) তিনি তাঁর অতীতের সমস্ত কর্মের হিসাবকিতাব চুক্ত করে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করেছিলেন।

মাম্মার শ্রেষ্ঠতার একটা প্রধান কারণ যেটা আমরা তাঁর মুখকমল নিঃস্ত বাণী থেকেই পাই “ বাবানে কহা - অৱ ম্যায়নে কিয়া ! ” প্রথমতঃ মাম্মার সম্পূর্ণ সম্পর্গময়তা ও দ্বিতীয়তঃ বাবার সংকল্পের সঙ্গে একাগ্রতা। বাবা কিছু বলার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ‘হাঁজি’। বলা-শোনা-অ্যাকশন - এর ভিতর কোন অবসর নেই, তৎক্ষণাৎ। বাবা সব সময় সাইলেন্স শক্তির কথা বলেন, সাইলেন্স শক্তির মহিমা করেন। এসবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাম্মা। আসুন, আমরা সবাই জুন মাস ব্যাপী প্রবল তপস্যার ভিতর দিয়ে মাম্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। ☺

- ব্ৰহ্মাকুমার সমীর

অমৃত সূচি

নতুন বাংলা বানান বিধি অনুসূত

Important Information :
 All Email communications
 for this Bengali
 Magazine (Prabhubarta)
 must be sent to
bm@bkprabhubarta.org only
 Phone : 033-2475 3521
 033-2474 5251
 Annual Subscription : ₹60/-

১। সম্পাদকীয়	১
২। সঞ্জীবনী বুটি	২
৩। তপস্যার ফল	৩
৪। ঈশ্বরীয় মহান কর্মে আদর্শ দায়বদ্ধতা	৪
৫। সহনশীলতা	৫
৬। মান্মার কাছে স্থিরতা শিখেছি	৬
৭। ব্রহ্মাকুমারী সংস্থায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি	৮
৮। আদিদেব	৯
৯। আধ্যাত্মিক জ্ঞান অধ্যয়ন আবশ্যক	১১
১০। স্বপ্ন হল সত্য	১২
১১। পশুহত্যা নির্ণয়ীরতা	১৩
১২। পেশার প্রসঙ্গ ও বাবার শিক্ষা	১৫
১৩। বাবাকে চেনার আলোকে মান্মাকে চেনা	১৭
১৪। গীতার ভগবান ভারতে এসেছেন	১৯
১৫। চলো যাই পরমধার্ম	২১
১৬। ঘোলকলা সম্পন্ন হ'তে	২৩
১৭। তুমি এসেছ	২৪

প্রচন্দ পরিচিতি

অপবিত্রতার অন্ধকার থেকে সংসারকে আলোকিত করতে জ্ঞানসূর্য ভগবান ‘শিব’ জ্ঞানচন্দ্রের সাথে জ্ঞানতারকাও রচনা করেন। ‘রাধে’ নামে পরিচিতা এক কিশোরী ঈশ্বরের কোল নিয়ে বিবর্তনের পথ বেয়ে হয়ে উঠলেন ‘ওম্ব রাধে’ ও জ্ঞানতারকা ‘মাতেশ্বরী জগদস্বা সরস্বতী’, জগৎ সংসারের মা ‘মান্মা’। ইনিই জ্ঞানদেবী ও ধনদেবী রাপে পূজিতা হন।

সঞ্জীবনী বুটি

সে বায় সফলতার মূল হ'ল সেবাধারীর নিঃস্বার্থ ও নির্বিকল্প স্থিতি। এরপে স্থিতিতে সেবাধারী তার সেবায় নিজে যেমন সন্তুষ্ট থাকে তেমনি অন্যেরাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়। সংগঠনে অনেক কথা, অনেক মত থাকবে কিন্তু ‘অনেক’-এর মাঝে পড়ে নাজেহাল হয়ো না। নিঃস্বার্থ ও নির্বিকল্প ভাব দ্বারা সিদ্ধান্ত নাও, দেখবে অন্যের ব্যর্থ সংকল্প আসবে না, আর তুমিও সফল হবে।

সংজ্ঞয়ের কলম থেকে....

যিনি তপস্মী তাঁর চেহারা, তাঁর চোখ দেখেই বোঝা যাবে তিনি তপস্মী। যার যেমন স্মৃতি তার তেমন বৃত্তি হয়, তার ব্যক্তিত্ব সবার সামনে স্বতঃই প্রকাশ পায়। যিনি শিববাবার স্মরণে বিভোর থাকেন তাঁর চোখ, তাঁর স্মিত হাসি, তাঁর চেহারার ঝলক, মুখের বাণী এবং ব্যবহারে খুব সহজেই তা ধরা পড়ে।

‘প্রকৃত স্বরূপ’ কেবল জ্ঞান দান করলেই প্রকট হবে না। জ্ঞানের পাঠ তো আলাদা, যেখানে পরমাত্মা, আত্মা, সৃষ্টিক্রেতের পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষের অনুভব হবে আমি ‘যোগ’ শিখেছি তখনি, যখন যোগ দ্বারা আমার অনেক পরিবর্তন হবে।

তপস্যার ফল

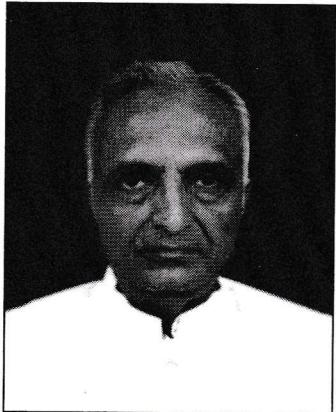
আমরা কাউকে ভিজিটিং কার্ড দিই, কার্ড দেখলেই বুঝতে পারে আমার যোগ্যতা কী, শিক্ষা কতখানি, ঠিক এরকমই আমাদের চেহারা ও ব্যক্তিত্ব হ'ল আমাদের ভিজিটিং কার্ড। মুখে কিছু বলি বা না-বলি আমার চেহারা আমার ব্যক্তিত্ব আমার সম্পদে সব বলে দেবে।

ব্রহ্মবাবার জীবন কাহিনিতে পাওয়া যায়, শত শত লোকের মধ্যে গেলেও বাবাকে সহজেই আলাদা করা যেত। মানুষের দৃষ্টি তাঁর দিকেই পড়ত। বোঝা যেত ইনি বিশেষ ব্যক্তি। মান্মা ও বাবাকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের এরকম অনুভব হয়েছে। আমি আমার জীবনে অনেক মহাত্মাকে, অনেক মাতাকে দেখেছি কিন্তু তাঁদের সাথে মান্মা-বাবার তুলনাই হয় না। মান্মা-বাবা ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। মান্মা'র চলন, বলন, উপবেশন, তাঁর চেহারা দেখে আপনি শুধু কেন, যে কেউ খুব সহজেই অনুভব করতেন ইনি সাধারণ নন, অসাধারণ।

আমি বহুবার এরকম ঘটনার সাক্ষী, অনেক বড় বড় ব্যক্তিকে বিরোধিতা করতে দেখেছি, যতক্ষণ না তাঁর মান্মা'র সামনে এসেছেন। যেই তাঁরা মান্মা'র সামনে এসেছেন, কথা বলেছেন সব কিছু জল হয়ে গেছে। তাঁদের মানসিকতা বদলে গেছে।

কোন ব্যক্তি মান্মা-বাবার ক্লাসে এক পলের জন্যেও এলে তাঁদের অনুভব হয়েছে এঁনারা বিশ্বজন। বিদেশি বহু ভাইবোন তাঁদের অনুভবে শুনিয়েছেন, মান্মা-বাবার চিত্র দেখতে দেখতে অশৰীরী স্থিতি তারা লাভ করেছেন। মোদ্দা কথা এটাই হল ‘তপস্যার ফল’ যা সবচেয়ে বড় সেবা।

ঈশ্বরীয় মহান কর্মে আদর্শ দায়বন্ধতা

- ব্ৰহ্মাকুমাৰ রমেশ শাহ
মুস্তাই (গামদেবী)

আমোৰ বন্দোৱ মুখবৎশাবলী সস্তান তাই শিববাবা আমাদেৱ বাচ্চাদেৱ ব্ৰাহ্মণ
বলেন। বৰ্ণেৱ প্ৰকাৰ ভেদ বৰ্তমান দুনিয়াতেও চলে আসছে। বৰ্তমান
সময়েও ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ - এই চার বৰ্ণেৱ উপস্থিতি আছে। লৌকিক
দুনিয়াতেও ব্ৰাহ্মণেৱ প্ৰকাৰভেদ পৰিলক্ষিত হয়; যেমন :

- ১। খৰি ব্ৰাহ্মণ - হিন্দুধৰ্মেৱ সৰ্বোচ্চ শিখৰে এঁদেৱ স্থান।
- ২। রাজা ব্ৰাহ্মণ - যেমন কণগুণ বৎশ ব্ৰাহ্মণ বৎশ ছিল। এই বৎশেৱ আদি স্থাপক কণগুণ
খৰি। ওই সময় এই বৎশেৱ রাজাৱা পাটলিপুত্ৰে রাজত্ব কৰতেন। মহারাষ্ট্ৰে যে
পেশোয়াৱা রাজত্ব কৰতেন তাঁৰা এই বৎশেৱ ছিলেন।
- ৩। আচাৰ্য ব্ৰাহ্মণ - শঙ্কুৰাচাৰ্য, মাধবাচাৰ্য আদি আচাৰ্যগণ ব্ৰাহ্মণ ছিলেন। এই আচাৰ্য
ব্ৰাহ্মণগণ জৈন ধৰ্মেৱ জন্য দৰ্শনশাস্ত্ৰ লিখেছিলেন। এক হাসিৱ কথা, নাস্তিক
চিন্তাধাৱার আচাৰ্য চাৰ্বাক এই আচাৰ্য ব্ৰাহ্মণ গোষ্ঠীৱ ছিলেন।
- ৪। পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণ - বাচস্পতি মিশ্ৰ তথা মণু মিশ্ৰ এৱকম হাজাৱ সংখ্যাৱ পণ্ডিত
ব্ৰাহ্মণ আছেন।
- ৫। মন্ত্ৰী ব্ৰাহ্মণ - এৱপ ব্ৰাহ্মণ রাজাদেৱ নিকটে পৰামৰ্শদাতা কিংবা মন্ত্ৰীৱপে বিৱাজ
কৰতেন। যেমন, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যেৱ সময় আচাৰ্য চাণক্য ছিলেন। তিনি সুদৃঢ় ইচ্ছাৱ
চন্দ্ৰগুপ্তকে রাজা হতে সাহায্য কৰেছিলেন এবং রাজনীতিৱ উপৱ অনেক রকম গ্ৰহ্ষ
ৱচন কৰেছিলেন।
- ৬। সাহিত্যিক ব্ৰাহ্মণ - এই পৰ্যায়ে অনেক খৰি আছেন, যেমন, বাজীকি, কালিদাস
প্ৰমুখ। এঁৱা বিশ্বসাহিত্যে উৎকৃষ্ট অবদান রেখে গেছেন।
- ৭। কৰৱ খননকাৰী ব্ৰাহ্মণ - এ ধৰনেৱ ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায় কিছু কিছু স্থানে দেখা যেত
বিশেষ কৰে মুসলিম রাজাদেৱ আমলে এঁদেৱ সংখ্যাৱ বৃদ্ধি ঘটে। যেখানে যেখানে
মুসলমান রাজাৱা যুদ্ধ কৰেছেন সেখানে তাঁদেৱ সাথিদেৱ কৰৱস্তু কৰাৱ জন্য এই
ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায় রাজাদেৱ সাথে যেতেন এবং সহযোগিতা কৰতেন।
- ৮। রাজকৰ্মচাৰী ব্ৰাহ্মণ - এই ব্ৰাহ্মণগণ রাজাৱ অধীনে বিভিন্ন দণ্ডৱে রাজকাৰণৰ
সামলানোৱ জন্য বিভাগীয় মুখ্যৱাপে কাজ কৰতেন। রাজাৱা এসব ব্ৰাহ্মণদেৱ বিশেষ
কদৱ কৰতেন।
- ৯। কিষ্মাণ ব্ৰাহ্মণ - কৃষিকাজ কৰা ব্ৰাহ্মণ। শাস্ত্ৰে বিভিন্ন জায়গায় এঁদেৱ নাম উল্লেখ
আছে। এধৰনেৱ ব্ৰাহ্মণ নিজে চাষ কৰে ফসল ফলিয়ে নিজেৱ উদৱপূৰ্তি কৰতেন।
চাষেৱ দ্বাৱা অনেক কাজ কৰতেন। যেমন রাজা জনকেৱ হাল চালনাৱ সময় সীতাৱ
জন্ম হয়েছিল মাটি থেকে। আবাৱ তিনি অস্তিমে ভূমি মাতাৱ কোলেই স্থান নিয়েছিলেন।
- ১০। ভিক্ষুক ব্ৰাহ্মণ - এ ধৰনেৱ ব্ৰাহ্মণ দক্ষিণা গ্ৰহণ কৰে বিভিন্ন ধৰনেৱ লোকাচাৰ
সম্পন্ন কৰে দেন। তাৱ মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিবাহ সম্পন্ন কৰা, শ্ৰাদ্ধানুষ্ঠান কৰা
বিভিন্ন গ্ৰহ্ষাদি পাঠ ইত্যাদি।

১১। ন্যায়াধীশ ব্ৰাহ্মণ - এধৰনেৱ ব্ৰাহ্মণ বিচাৱ ব্যবস্থা সামলাতেন। পেশোয়াদেৱ
ৱাজত্বকালে রামশাস্ত্ৰী নামক এৱপ প্ৰসিদ্ধ ন্যায়মূৰ্তি ব্ৰাহ্মণেৱ নাম উল্লেখযোগ্য।
ৱাজাৱাৱাৱা যুদ্ধ ও রাজকাৰণৰ সামলাতে ব্যস্ত থাকতেন, আৱ ন্যায় বিচাৱেৱ দায়িত্ব
এসব ব্ৰাহ্মণেৱা সামলাতেন।

এধৰনেৱ বিশেষ এগাৱো প্ৰকাৰ ব্ৰাহ্মণেৱ কথা উল্লেখ কৰলাম। আমাদেৱ দৈবী
পৰিবাৱে ব্ৰাহ্মণদেৱও নিয়ে নতুন ভাৱে লেখা উচিত। 'দৈবী ব্ৰাহ্মণ' অৰ্থাৎ প্ৰজাপিতা

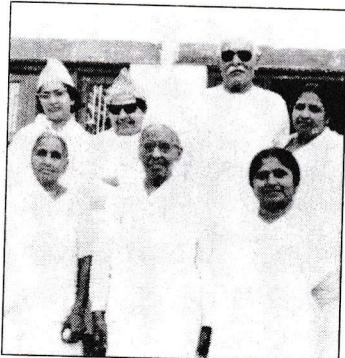
‘দৈবী ব্রাহ্মণ’ অর্থাৎ
প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখের
দ্বারা পরমাত্মার জন্ম দেওয়া
'ব্রাহ্মণ'। এরাপ দৈবীকুলের
ব্রাহ্মণ কেবল সঙ্গমযুগেই
হয়ে থাকে।

ব্রহ্মার মুখের দ্বারা পরমাত্মার জন্ম দেওয়া ‘ব্রাহ্মণ’। এরাপ দৈবীকুলের ব্রাহ্মণ কেবল সঙ্গমযুগেই হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ শব্দের বিস্তারে এজন্য যেতে হয় কারণ যজ্ঞে বহুবিধি কাজকারবারের বিভাজন প্রয়োজন হয় সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যজ্ঞের সূচনা থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আমাদের এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের সঞ্চালন এবং পরমাত্মার অবতরণ দ্বারা দৈশ্বরীয় জ্ঞানদানের আধ্যাত্মিক মহান কর্ম এই উভয়ই বিষয় ব্রহ্মাবাবার হাতেই ন্যস্ত ছিল। পরবর্তী কালে দায়িত্ব বিভাজিত হল। দাদি প্রকাশমণি এবং দিদি মনমোহিনী আদি যজ্ঞের বিভিন্ন বিষয় সামলানেন আর গুলজার দাদির দ্বারা পরমাত্মার দিব্য অবতরণ তথা জ্ঞানদানের মহান কর্ম হতে লাগল।

সৃষ্টিরূপী রঙমঞ্চে সূচনাতে ব্রহ্মাখ্যি ও রাজখ্যি উভয়ের স্বরূপ এক হবে। যেমন বিষ্ণু, লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল রূপ। ঠিক এরকম সত্যযুগে রাজখ্যি তথা ব্রহ্মাখ্যি এই দুজনার কাজ একজনের দ্বারাই হবে। পরবর্তী কালে কাজের ভিত্তিতে বিভাজন হয়। জ্ঞান দেওয়ার কাজ ব্রহ্মাখ্যি সম্পাদন করবেন এবং রাজকারবাবার সঞ্চালনের কাজ রাজখ্যি অর্থাৎ মহারাজা করবেন। গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর, মোজেস - এঁরা সব রাজপরিবারে ছিলেন। রাজপরিবারে জন্ম নিয়েই এঁরা রাজখ্যি থেকে ব্রহ্মাখ্যি হন।

এক জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে ঘুরে ঘুরে লোককল্যাণে উপদেশ দান করেন। একদিন উপদেশে তিনি বলছিলেন - “ধরিত্বী মায়ের মতো প্রত্যেকের সহনশীল ও ক্ষমাশীল হওয়া চাই। ক্রেতে এমন অশ্বি যা অন্যকে জ্বালায় আবার নিজেকেও জ্বালায়।” সভায় উপস্থিত সকলে শাস্তিতে প্রবীণের উপদেশ শুনছিলেন। ব্যক্তিগত একজন ছিলেন। প্রবীণের উপদেশ তার মোটেই ভালো লাগেনি। উপরন্তু তিনি ক্রেতে অশ্বিশর্মা হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বলতে লাগলেন - “‘ভণ্ড, লম্বা-চওড়া কথা বলাই তোমার কাজ, লোককে ভুল বোঝাছ, বর্তমান পরিস্থিতিতে এসব কথার দু-পয়সাও দাম নেই।’” এরাপ কটুকথা শুনে প্রবীণ শাস্ত রইলেন, তাঁর কোন দুঃখ হল না আর কোন প্রতিক্রিয়াও হল না। এতে ওই ব্যক্তি আরো রেগে গেলেন। প্রবীণের গায়ে থুথু ছিটিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন।

পরের দিন ওই ব্যক্তির রাগ যখন পড়ে গেল তখন সে নিজের কু-ব্যবহারের জন্য অনুশোচনার আওনে জুলতে লাগল। ওই প্রবীণের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। অন্য আর একটি গ্রামে তার দেখা মিলল। ভাষণরত প্রবীণের পায়ের উপর পড়ে বারংবার ক্ষমা চাইল। বলল - “প্রভু, আপনি আমাকে মাফ করুন।” প্রবীণ জিজ্ঞাসা করলেন, “কে আপনি ভাই? কেন ক্ষমা চাইছেন?” ওই ব্যক্তি বললেন, “ভুলে গেলেন, আমিই কাল আপনার সাথে ভীষণ খারাপ ব্যবহার করেছি, আমি দারুণ লজ্জিত।” প্রবীণ প্রেমপূর্বক মেহের সুরে বললেন, “চলে যাওয়া ‘কাল’কে আমি ওখানেই ফেলে এসেছি, আপনি সেই কাল-এ আটকে আছেন? আপনি নিজের ভুল বুঝতে পরেছেন, অনুশোচনা হয়েছে, ব্যাস, আপনি নির্মল হয়ে গেছেন। অতএব এখন ‘আজ’-এ প্রবেশ করুন। অতীতের কুদিন, কুব্যবহার মনে আনলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই দূষিত হয়ে যাবে। সুতরাং তা না করাই ভালো। ওই ব্যক্তির মন থেকে সমস্ত বোঝা হালকা হল। প্রবীণের চরণ ছুঁয়ে ক্রেতে ত্যাগ করে সহনশীলতার ব্রত ধারণ করার প্রতিজ্ঞা করল। প্রবীণ তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

মান্মার কাছে স্থিরতা শিখেছি

- রাজযোগিনী দাদি জানকী

মাম্মা মিঠা হলেন কীভাবে? ১৭ বছর বয়সে তিনি যজ্ঞে এলেন। এত মিট হয়েছেন, একজন কুমারীকে আমরা 'মা' বলতে লাগলাম, ওম রাধে থেবে সরস্বতী হয়ে গেলেন। যজ্ঞমাতা থেকে জগৎমাতা, এরপর হলেন লক্ষ্মী। পুষ্পশাস্ত্র দাদি মান্মার মধ্যে লক্ষ্মীর সাক্ষাত্কার করেছিলেন। এই সাক্ষাত্কারের পর দাদি পুষ্পশাস্ত্র নিজেকে যজ্ঞে অর্পণ করেছিলেন। মান্মার বাণী তাঁর মর্মে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে যজ্ঞে নির্বিধায় এক লহমায় সমর্পিত হয়েছিলেন।

আমি তো এসেছিলাম মান্মার কাছে থাকবো বলে কিন্তু আমাকে রাখা হয়েছিল বাচ্চাদের সামলানোর জন্য বাচ্চাদের কাছে। চলিশটি বাচ্চার দেখভাল করার জন্য আমাকে 'শিশু ভবন'-এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। একদিন রাত ১০টায় দেখি সব দাদি এবং মান্মা আধ্যাত্মিক আলাপচারিতায় মগ্ন। আমি মান্মাকে বললাম, আমাকে শিশুভবনে রাখা হয়েছে, আপনার কাছে নয় কেন? মান্মা বললেন, তুমি জনক না, তবে কেন বলছ ওখানে কেন রাখা হয়েছে? মান্মা আমার 'স্বমান' স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দেড় বছর বাচ্চাদের সাথে ছিলাম, অনেক উন্নতি হয়েছিল। মান্মাই প্রথম, যিনি আমাকে 'জনক' বলেছিলেন। আমি যখন যজ্ঞে এলাম তখন আমার সাথে একটা শাল ছিল। আমি লৌকিক পরিজনকে সেই শাল আমার শরীর থেকে খুলে দিয়ে দিয়েছিলাম। আজ আমার পরিচয় দেওয়া হয় 'মোস্ট স্টেবল মাইন্ড ইন দ্য ওয়াল্ট' (সংসারে স্থিরতম মনের অধিকারী) আজ হাদয় দিয়ে স্থীকার করছি, এই গুণ আমি মান্মার কাছ থেকে শিখেছি। আমি মান্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি এত নিশ্চিন্ত, গঙ্গীর কীভাবে থাকেন, এক কম বলেন অথচ যজ্ঞে সবকিছু অ্যাকুরেট চলছে, মন এরকম কীভাবে রাখেন? তিনি বলেছিলেন, মন আমার বেবি, একে হাসাও, দমিও না। সংকল্প এমন কর যাতে শাস্তি পরিপূর্ণ থাকে। মান্মার কথা হাদয় দিয়ে মেনে নিয়েছিলাম এবং শিখে নিয়েছি। মান্মা 'বাবা' বলতেন, এই বলার মধ্যেই ছিল ভীষণ 'রিগার্ড'। বাবা কলিফ্টন থেকে টেলিফোনে মান্মাকে মুরলী শোনাতেন। কী অদ্ভুত! মান্মা ওই মুরলী ছবছ রিপিট করে শোনাতেন। আমি মান্মাকে কখনও নোট করতে দেখেনি। সরাসরি তিনি হাদয়ে গেঁথে নিতেন। মান্মা চাইতেন বাবা যেন তাঁকে 'মান্মা' বলে না ডাকেন। কিন্তু কী বলব বাবাই প্রথম প্রথম 'মান্মা' বলা শুরু করেছেন। আমি প্রতি পলে মান্মা-বাবার কাছ থেকে বল কিছু শিখেছি।

বাবা মুরলীতে জগদস্বার দারণ মহিমা করেছেন। বাবা বলতেন, মান্মার পুরুষার্থে বিন্দুমাত্র অবহেলা কিংবা রয়্যাল অলসতা ছিল না। মান্মার মধ্যে আত্মিক ভাব এবং ঈশ্বরের প্রতি অসীম প্রেম ছিল। কখনই মনে হত না তিনি কিছু করছেন বা করিয়ে নিচ্ছেন। মান্মার উপস্থিতিতে সবাই স্টান দাঁড়িয়ে যেত। দুপুর ১২টায় ভাঙ্গারে আসতেন, এক মিনিটও বিলম্ব হত না। কারণ বাবার নির্দেশ ছিল ১২টার সময় ভোজনের ঘণ্টা যেন অবশ্যই বাজে। বাবার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মান্মা দেখিয়েছেন। বাবা এও বলেছেন, 'ল এন্ড অর্ডারে' সত্যযুগে রাজা চলবে। মান্মা তা চালিয়েছেন, তাই তো লক্ষ্মী প্রথমে নারায়ণ পরে। তা নাহলে তো নারায়ণের নামই তো প্রথমে আসা উচিত ছিল। ব্রহ্মবাবা নিজেকে গুপ্ত রেখে মান্মাকে প্রত্যক্ষ করেছেন যাতে

‘শক্তিসেনা’ এগিয়ে যায়।

মাস্মা সময়কে ভীষণ মূল্য দিতেন এজন্য কখনও তাঁর মুখ থেকে এক্সট্রা শব্দ বেরত না। কারোর ক্রটি কাউকে তিনি শোনাতেন না। যদি কেউ মাস্মাকে শোনাতেন মাস্মা তা নিজের মধ্যে রেখে তাকে সঠিক সমাধান দিয়ে বিষয়টির ইতি টেনে দিতেন। আমরাও যদি মাস্মার মতো একে অপরের প্রতি করি তাহলে প্রভৃত উন্নতি হবে। এখনও পর্যন্ত যদি কেউ চান তাহলে নাস্মার ওয়ানে আসতে পারেন। তাহলে করণীয়? পাস্ট ইজ পাস্ট। বিন্দুমাত্র অতীতের কথা চিন্তা করো না। অতীতের কথা চিন্তা করার মানে হল অতীতেই নিজেকে বেঁধে রাখা। যে নাস্মার ওয়ানে আসতে চায় সে সবার কাছ থেকে শেখে। অতএব মা-বাবার আশীর্বাদ নাও আর পাপের বোবা থেকে মুক্ত হও। কোন পুরনো পাপ যেন না থাকে তাহলেই নাস্মার ওয়ানে আসতে পারবে।

পুরনো সংস্কার নিয়ে কেউ
মাস্মার সামনে গেছেন,
সব সংস্কার তার ভস্ত
হবে গেছে। নামজাদা
গৃহস্থ, ভীবণ উগ্র
স্বভাবের প্রবীণদেরও
তিনি যোগী বানিয়ে
ছেড়েছেন।

মাস্মার সববিষয় নিজের ঝুলিতে ভরে নাও, তারপর দেখ, আমি কে? মিঠা মাস্মার ভক্তিতে গায়ন আছে - জগদম্বা, কালী, সরস্বতী, বৈষ্ণব দেবী, মা শীতলা, মা দুর্গা..... এসবের জীবন্ত স্বরূপ মাস্মার মধ্যে দেখেছি। যজ্ঞে তিনি রাধে নাম নিয়ে এসেছেন এবং বাস্তবিকই সত্যযুগীয় রাধার সংস্কার নিয়েই তিনি এসেছিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মী হয়েছিলেন, লক্ষ্মীর সমস্ত লক্ষণও তাঁর মধ্যে দেখেছি। তাঁর কালী রূপ দেখেছি। পুরনো সংস্কার নিয়ে কেউ মাস্মার সামনে গেছেন, সব সংস্কার তার ভস্ত হয়ে গেছে। নামজাদা গৃহস্থ, ভীবণ উগ্র স্বভাবের প্রবীণদেরও তিনি যোগী বানিয়ে ছেড়েছেন।

মাস্মার দৃষ্টি কখনও কোথাও আটকে যায়নি। না খাওয়াতে না পরাতে। মাস্মা কখনও সোয়েটার পরেননি, মাফলারও জড়াননি। এত ঠাণ্ডাতেও তিনি ত্যাগী-তপস্ফীমূর্তি ছিলেন। আমরা এরকম মায়ের বাচ্চা। মাস্মার শরীর ত্যাগের পর ভক্তগণ এই মাকে ডাকেন, মাও তাঁদের মনোকামনা পূরণ করে দেন। বাবা বলতেন, মাস্মারও নাম রূপ দেখো না কিন্তু আমরা দেখি আমাদের মা-বাপ কেমন তরো? দুনিয়া যে মায়ের একবার দর্শনের জন্য গলা কাটে আর আমরা সেই মায়ের মেহের বাচ্চা, তাঁর দৃষ্টিতে লালন পালন হয়েছি, তাঁর হাতে খেয়েছি। মাস্মা যা যা করেছেন তা সব দেখেছি, তাঁর সাথে পার্ট প্লে করেছি। কতখনি সৌভাগ্যের বিষয়।

মাস্মা কখনও আওয়াজ করে হাসতেন না, তাঁর স্থিতহাসিতে আমরা সব বুঝে যেতাম। যেমন গুলজার দাদি সন্দেশ নিয়ে আসতেন, বাবা স্থিতহাসি হাসতেন, এতেই লেনদেন হয়ে যেত। মাস্মা ভগবতী মা। তিনি বলতেন, সদা সন্তুষ্ট থাকো, শান্ত থাকো। একে অপরকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখো। যেমনভাবে মাস্মা-বাবা আমাদের মেহে পালন করেছেন, তোমরাও পরম্পরকে ওইরূপ দেখো। মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়ার এটাই সময়। মাস্মা প্রত্যেকটি মর্যাদা পালনে অ্যাকুরেট ছিলেন। মাস্মাকে কখনও ফ্যামিলিয়ারিটিতে আসতে দেখিনি। মিঠা মাস্মার আমাদের প্রতি আশা, আমরা বাবার বাচ্চারা যেন গোলাপ ফুল হই। তাই আমাদের দৃষ্টি, বৃত্তি, আঘিক স্থিতিতে পূর্ণ রেখে

বরদানী মায়ের থেকে বরদান নিয়ে নিতে হবে। এরপ বরদান সদাকালের জন্য কায়েম থাকবে।

যদি কারোর মধ্যে কোন কিছুর ঘাটতি কিংবা দুর্বলতা থাকে তাহলে আজ থেকে তা আর দেখেই না। অন্যের দুর্বলতা দেখলে তা সংক্রান্তি হয়ে নিজের মধ্যে এসে যাবে। সুতরাং এই ভুল করা চলে না। কোন না কোন দুর্বলতা কারোর মধ্যে থাকতেই পারে। সেই দুর্বলতাকে বলি দিয়ে দাও। নিজের ভেতরে যদি কোন ঘাটতি-ক্রতি থাকে তাহলে শীতলা, কালী, দুর্গা, জগৎ আমার অনুভব হবে না। জীবনে যতই সমস্যা আসুক না কেন হেলে যেও না, স্থির থাকো। এসব মাস্মা আমাদের শিখিয়েছেন, মাস্মা প্রকৃতপক্ষে কে? আমাদের হাতে-কলমে নির্মাণকারী ভগবতী মা। অ্যালাট, অ্যাকুরেট, অলরাউন্ডার, এভারেডি হতে গেলে মুখে শুধু আশ্বাস বাণী শোনালেই হবে না, বাস্তবে স্ফরণ হয়ে প্রমাণ করতে হবে।

ব্ৰহ্মাকুমাৰী সংস্থায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি

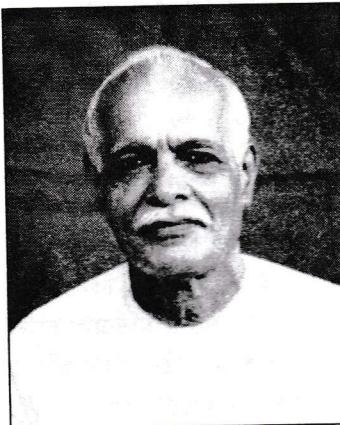
- ব্ৰহ্মাকুমাৰ অৱৰ্ণ
কলকাতা লেকগার্ডেন্স

মে রিন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে সমুদ্রজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর আমি ‘রাজযোগ’ শিখতে ইচ্ছুক হ’লাম- এই ‘রাজযোগ’ শব্দ আমায় ব্ৰহ্মাকুমাৰীৰ ইষ্টার্ন জোন সংস্থার প্রতি আকৰ্ষিত কৱেছিল। একদম দেরি না কৱে আমি ব্ৰহ্মাকুমাৰীৰ ইষ্টার্ন জোন হেড অফিস, এলগিন রোড কলকাতায় পৌছে যাই। সাতদিনের কোর্স শেষ কৱার পৰ
আমি মুৱলী ক্লাস শুনতে থাকি। এক সপ্তাহের ভিতৰে আমি আমাদেৰ পাৰ্থিব জীবনেৰ উদ্দেশ্য আদি বিষয়ে সবকিছু জানতে পাৰি। আমি অনেক আধ্যাত্মিক বই পঢ়েছিলাম কিন্তু কথনও বুঝতে পাৰিনি দেবদেৱী কাৰা বা ‘শিব’ এবং ‘শঙ্কৰ’ এৰ মধ্যে পাৰ্থক্য কী?

যদিও আমাৰ ‘মুৱলী’ শুনতে খুবই ভালো লাগতো, প্ৰথম দিন থেকেই কিন্তু ‘মুৱলী’ এবং ‘রাজযোগ’-এৰ ভিতৰকাৰ সম্বন্ধটা বুঝতে আমাৰ সময় লেগেছিলো। ছোটবেলা থেকেই আমি জানতাম মন এবং মনেৰ রহস্য বোৰা অত্যন্ত জৰুৰি। ব্ৰহ্মাকুমাৰী সংস্থায় এসে আমি প্ৰথম জানতে পাৱলাম মনেৰ বিচাৰকে কীভাৱে ব্যবহাৰ কৱতে হয় এবং আমি এও জানতে পাৱলাম নেগেটিভ চিন্তাধাৰা থেকে অত্যন্ত সতৰ্ক কীভাৱে থাকতে হয়।

কয়েক বছৰ পৰ একদিন অমৃতবেলায় যোগেৰ সময় আমাৰ অত্যন্ত সুন্দৰ অনুভূতি হ’লো। এই প্ৰথমবাৰ আমি অনুভব কৱলাম আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও দেহ অনুভূতিৰ মধ্যেকাৰ পাৰ্থক্যকে। সহসা আমাৰ অনুভব হ’লো প্ৰতিটি আঘাতই ভালো - কাৱৰ মধ্যে আমি কোন দোষ খুঁজে পেলাম না। কিন্তু সমস্যা হল ক্ষণে ক্ষণে দেহবোধ ফিৰে আসে। আধ্যাত্মিক বোধেৰ জন্য অভ্যাসেৰ প্ৰয়োজন যেটা বাবা তাঁৰ মুৱলীৰ মাধ্যমে আমাদেৰ প্ৰত্যেকদিন বলেন।

যখনই কোন সমস্যা আমায় বিৱৰত কৱে, রাত্ৰে শোবাৰ আগে যোগেৰ সময় আমি তা বাবাকে দিয়ে দিই। প্ৰথম প্ৰথম এটা কাজ কৱেনি। আমি বুঝতে পাৱলাম এটা ‘নিশ্চয় বুদ্ধি’ অভাব। কিছুদিন আগেই আমাৰ কাছে দুটো সমস্যা এসেছিলো কিন্তু দুটোই সমাধান হয়ে গিয়েছে। শীঘ্ৰই আমি বুঝতে পাৱলাম নিশ্চয়বুদ্ধি প্ৰত্যেকেৰ জন্য আশাতীত কিছু ঘটাতে পাৰে।

আ

মার মা খুব ধর্মানুরাগী ছিলেন এবং স্বত্বাবতই তিনি সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন, আমিও দু-একবার সঙ্গে গিয়েছিলাম তবে তা শুধু নাচ, খেলাধূলা ও লক্ষ্মণমূর্তি করার জন্য।

“একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সৎসঙ্গে বসে থাকার সময়, আমি হঠাৎ খুব একাগ্রচিত্ত হয়ে পড়ি। মনে হল কোন এক শক্তি যেন আমার এই অবস্থা করছে। চুম্বকের ন্যায় আকর্ষক, শক্তিশালী ও অতি সুন্দর কোন একজন যেন আমাকে গভীরে, শরীর থেকে বিছিন্ন করে, অপার্থিব অনুভূতির জগতে নিয়ে গেল।

“যে সব মহিলা আমার পাশে বসেছিলেন, তাঁরা ভাবলেন, আমি হয়ত ঘুমাচ্ছি। কিন্তু অনেকক্ষণ আমাকে এইভাবে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখে তাঁরা বুবালেন আমি সমাধি অবস্থায় আছি। খুব অল্পই তাঁরা এবিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন। আমি অন্য জগতে চলে গেলাম। এই পৃথিবীর অনেক উর্ধ্বে অন্য এক জগতে, অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের মতো যেন ব্যাপারটা। যদিও তা রোমহর্ষক বা ভয়ের কিছু ছিল না।

“আমি একটা বিশাল কক্ষে ছিলাম - যা অতি সুন্দর আর মনোরম। পৃথিবীর কোন সজ্জা ও সৌন্দর্য এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। সেখানে কারুকার্য খচিত সোনা, হিঁরা ও নানারঙের মণি-মাণিক্য খচিত অলংকার, অতি মিহি পোশাক এবং অতি শুভ হিরার বিশাল বিশাল ঝাড়বাতি; মনোহরণকারী ফল-ফুলের বাগান এবং প্রবহমান শাস্তনদীর দৃশ্য যেটা জানালা দিয়ে দেখা যায় - এসবই ছিল।

“সেই বিশাল কক্ষে সবচেয়ে আকর্ষণীয়, বস্তুতঃ আকর্ষণের প্রতীক - ১০ বছর বয়সের রাজপুত, সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে ছিলেন। সে আমায় ইশারায় ডাকছে ও বলছে, এস, আমরা খেলা করি।”

“এই দর্শনের পর আমি যখন পার্থিব চেতনার মাঝে ফিরে এলাম, আমি ঢোক খুলে দেখলাম, অনেক মহিলা আমার চতুর্দিকে ঘিরে, আমাকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে। আমি হঠাৎ ভয় পেলাম এবং কেবলে উঠলাম। আমি ভাবলাম, আমার যেন কী হয়েছে কেন এই সব মহিলা আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছেন? কিন্তু আমার মা আমায় শাস্ত করলেন এবং মেহভরে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী দেখেছি?

“কিন্তু প্রকাশ করা সহজ মনে হল না। কেননা, আমি কাকে দেখেছি? অবশ্য পরে আমি জানতে পারি যে, শিশুটি রাজপুত শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু যখন আমি দর্শনের অভিজ্ঞতার মাঝে ছিলাম, তখন আমি এই সুন্দর রাজপুতকে চিনতে পারিনি। আগে আমি কখনও শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখিনি এবং তাঁর নাম লোকমুখে শুনলেও তাঁর প্রতি আমার কোনোরকম আকর্ষণ হয়নি। সুতরাং সাক্ষাৎকারের দৃশ্যে যা দেখেছি খুব একটা নিশ্চিত ভাবে স্মরণ করে নাও বলতে পারি। এইটুকু বর্ণনা করতে পারি যে অতি

আদরের ও খুশিতে ভরা এক শিশু, রাজপুত্রের বেশে সজ্জিত হয়ে এক অতি মনোরূপ রাজপ্রাসাদে - এরকমটি আমি আগে কখনও দেখিনি বা কল্পনাও করিনি - সিংহসনে বসে আছে। শিশুটি যেন আমাকে চেনে, কেননা, সেইশারায় আমাকে তার সঙ্গে নাচতে ও খেলা করতে ডাকছিল।

“আমি ঠিক করে বর্ণনা করতে পারিনি; কিন্তু আমার মা, যিনি ধর্মীয় পুস্তক অধ্যয়ন করেছেন। তিনি এই শিশুকে শ্রীকৃষ্ণ বলে চিনতে পারলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কিছু প্রচলিত ছবি এনে দেখালেন এবং বুঝতে চাইলেন এঁকেই আমি দেখেছি কিনা। কিছু সমস্যা হল, চিত্রকর যিনি এই ছবি এঁকেছেন তার তো এরকম দর্শনের অভিজ্ঞতা হয়নি কাজেই তার চিত্র যথার্থ বা সঠিক হতে পারে না। আসল শ্রীকৃষ্ণ তো এইসব ছবি বা মূর্তির তুলনায় অনেক গুণ সুন্দর। সুতরাং আমার পক্ষে আমার দেখা শিশু এবং এই ছবির শিশু এক, বলা খুবই কঠিন ছিল। বাহ্যিক কিছু মিল - যেমন, হাতে বাঁশি পোশাক, এবং স্বর্গ, হিরে ইত্যাদির প্রাচুর্য - এসবের মিল ছিল। অবশ্যে আমি বললাম ‘হ্যাঁ, আমি এঁকেই দেখেছি, তবে সে আরও অনেক সুন্দর ছিল।’”

**প্রত্যেক ব্যক্তি - তিনি
সমাজের যে স্তরেরই
হোন, একটা জিনিস
নিশ্চিতভাবে অনুভব
করেছেন, সব মনুষ্যাত্মার
পিতা, যিনি সত্যজ্ঞান
দাতা, তিনি আমাদের
মাঝে উপস্থিত।**

ওই সময়ে এধরনের দর্শন অনেক সন্তানদের ও তাদের জ্যেষ্ঠদেরও হয়েছিল। খুবই আনন্দের সময় ছিল সেটা এবং বহু মানুষের সমাগম উত্তরোন্তর বাঢ়তে লাগল। আনন্দের সীমাও উপরে উঠতে লাগল। যাদের আধ্যাত্মিক প্রবণতা ছিল, যাদের ঈশ্বরের প্রতি প্রেম দৃঢ়তর হয়েছে তারা মনশক্তুতে হঠাতে অনাবিল শিঙ্গসৌন্দর্য ও সৃষ্টিক্রেতের আদি থেকে অস্ত পর্যন্ত অমশের বিশেষ বরদান পেত। স্থবির পৃথিবীর মাঝে ঈশ্বরের শক্তি ও ক্ষমতার স্ফূরণ ঘটল - যা পৃথিবীর ইতিহাসে অক্ষতপূর্ব। কিন্তু অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা সাধারণ হয়ে উঠল। অসম্ভবও সম্ভব হয়ে উঠল। দেহের অস্তিত্ববোধের বিলুপ্তি ঘটল। সময়ের গঙ্গী হারিয়ে গেল চিরস্তনে। ঈশ্বরের জ্ঞানের আলো অজ্ঞান অন্ধকারকে দূর করতে লাগল।

ক্রমবর্ধমান ঈশ্বরীয় পরিবারের, আনন্দের গান গাওয়া ছাড়া আর কী করার থাকে তাঁরা আসংখ্য গান রচনা করলেন এবং হাদয় উৎসারিত সুর-মূর্চ্ছনার অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন - এই গান আনন্দের গান, সম্পূর্ণতা অর্জনের গান, শ্বাসরোধকারী অহংবোধ থেকে মুক্তির গান, প্রেমসাগর শিববাবার গান।

সংসঙ্গের কাজ শেষ হলে, ব্রহ্মাবাবা সন্তানদের মাঝে হেঁটে যেতেন এবং সকলকে দৃষ্টি দিতেন; সন্তানেরাও বাবার উষ্ণ সাম্রিধ্য এবং আপনভাব অনুভব করত। সবাই নিরাপদও নিশ্চিন্ত বোধ করত। প্রত্যেক ব্যক্তি - তিনি সমাজের যে স্তরেরই হোন, একটা জিনিস নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছেন, সব মনুষ্যাত্মার পিতা, যিনি সত্যজ্ঞান দাতা, তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত।

যারা প্রথমবার সংসঙ্গে এসেছেন, তারাও এই জ্ঞান অনুশীলনকে পরিবর্তনকারী অভিজ্ঞতা বলেই বোধ করেছেন। এখানে অন্যরকম জীবন; এখানে আছে আনন্দ, আছে শক্তি।

(ক্রমশঃ)

আধ্যাত্মিক জ্ঞান অধ্যয়ন আবশ্যক

- ব্রহ্মাকুমারী উষা
আবু পর্বত

ধর, কারুর হাঁট অ্যাটাক হয়েছে, ডাক্তারের কাছে গেছে আর ডাক্তার তাকে পরামর্শ দিলেন, দেখুন, যদি আপনাকে বাঁচতে হয় তাহলে আধাঘণ্টা করে প্রত্যেকদিন সকাল-সন্ধ্যায় নিয়ম করে হাঁটতে হবে। একথা শুনে রোগী যদি বলেন, সকালে সময় হবে না, কারণ সারাদিনের সব কাজের আরম্ভ সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায়, সমস্ত ফোন আসা সকাল থেকেই শুরু হয়। সন্ধ্যাবেলায় দেখব যদি সুযোগ পাই হাঁটব। এর প্রেক্ষিতে ডাক্তার কী বলবেন বা বলতে পারেন? তিনি বলবেন, দেখুন এর বিকল্প আমার কাছে নেই। যদি আপনাকে বাঁচতে হয় তাহলে আপনাকে সময় বের করতেই হবে। যার বাঁচার ইচ্ছা থাকবে সে নিজেই দিনচৰ্চাকে অদল বদল করে সময়ের ব্যবস্থা করে নেবে। সকাল-সন্ধ্যা মিলে একঘণ্টা বের করে নিলে তার হাঁটার সুযোগ হয়ে যাবে। আর ফোনের কল আসা, তা দু-চারদিন আসতে থাকবে, তারপর কলাররা বুঝে যাবেন; এই সময় তিনি হাঁটতে বের হন। হয় তারা আগে ফোন করবেন কিংবা পরে করবেন, এসব অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়ার ধন্দার জন্য নিজের জীবনকে কি কেউ নষ্ট করে? মানুষের টনক নড়ে তখনই যখন তার স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যার উদ্ভব হয়।

ঠিক একই কথা প্রযোজ্য আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রেও। আজকাল চিকিৎসকরাও বলে থাকেন রোগের ৭০ ভাগ কারণ টেনশন। টেনশন থেকে মুক্তি পেতে কিংবা টেনশন ফি থাকতে হলে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মানসিক বলকে বাড়ানো জরুরি। মানসিক বলকে যতক্ষণ না বাড়ানো যাবে ততক্ষণ টেনশন দূর হবে না। তার ফলস্বরূপ কোন না কোন রোগের সে শিকার হবেই। স্বাস্থ্য সচেতনতা এলে ব্যক্তি অবশ্যই হাঁটার জন্য সময় বের করবেই কিংবা শত ব্যস্ততার মধ্যেও আধাঘণ্টা ঘরে বসেই ব্যায়াম করে নেবে।

যে ব্যক্তি কখনই ব্যায়াম করেননি তিনি যদি এক প্রস্ত হেঁটে নেন বা ব্যায়াম করে নেন তার সন্ধ্যাবেলায় কেমন পরিস্থিতি হবে? তার হাত-পা ব্যথা করবে। ব্যথা করলেই কি সে এক্সারসাইজ করা বন্ধ করে দেবে? পরের দিন কি সে এক্সারসাইজ করবে না? সে অবশ্যই বুঝবে যে মাংসপেশির আরামে থাকার অভ্যাসের জন্য ব্যথা হয়েছে। এই ব্যথাকে যে কোন উপায়ে উপশম করিয়ে দ্বিতীয় দিনে আবার সে এক্সারসাইজে লেগে পড়বে। আজ মানুষের জীবনে এত রোগ-ব্যাধির অনুপ্রবেশ কেন? কারণ শরীরের রোগ প্রতিশোধক শক্তি কমে যাওয়া। এজন্য দেখা যায় সাধারণ জলবায়ুর পরিবর্তনেই শরীরের উপর তার কু-প্রভাব পড়ে। সর্দি, কাশি, জুর দ্বারা হামেশাই আক্রান্ত হয়। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তারবাবু বলেন, ভাইরাল। এর অর্থ হল প্রকৃতিতে যে হাওয়া ও তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শরীর চলতে পারছে না, প্রতিশোধক শক্তির অভাব। এই শক্তির অভাবের জন্য ভাইরাস তার প্রভাব বিস্তার

মানসিক স্বাস্থ্যেদ্বারা
কিংবা মানসিক
স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য চাই
সঠিক উপায়ে আধ্যাত্মিক
অনুশীলন।

করেছে তারই ফলশ্রুতি সর্দি কাশি, জুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। এর জন্য ডাক্তারবাবু দুটো জিনিস দেন। অ্যান্টিবায়োটিক ও ভিটামিন। আর তিনিটে বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ দেন। প্রথমত সঠিক পুষ্টির খাবার খেতে হবে অবশ্যই সজি ও ফল যেন থাকে। দ্বিতীয়ত বিশ্বাম ঠিক যেন হয়। তৃতীয়ত ব্যায়াম নিয়মিত করতে হবে। এই তিনিটি বিষয় দ্বারা অবশ্যই রোগ প্রতিশোধক শক্তি বাঢ়বে। ঠিক এভাবে মানসিক অস্থিরতা বা টেন্শন জীবনে প্রবেশেরও কারণ আছে। যখন মানসিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায় তখন ছোটখাট ঘটনা, ছোট ছোট পরিস্থিতি ও সমস্যা ব্যক্তির মনকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। শারীরিক শক্তি কমে গেলে যেমন করে প্রকৃতির প্রভাবে শরীরের উপর পড়ে, ঠিক তেমনি মানসিক শক্তি কমে গেলে, সাধারণ পরিস্থিতি ও ঘটনা মনের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। একেই বলা হয় টেন্শন। মানসিক প্রতিশোধক শক্তি বৃদ্ধির জন্য কোন মাল্টি-ভিটামিন ক্যাপসুল কিংবা টেন্শন কমানোর জন্য কোন অ্যান্টিবায়োটিকস নেই। মানসিক স্বাস্থ্যেদ্বারা কিংবা মানসিক স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য চাই সঠিক উপায়ে আধ্যাত্মিক অনুশীলন।

স্ব প্র শব্দটাই বিস্ময়কর। কখনও উল্লাস তো কখনও আর্তনাদ। কখনও রাজা বানায়, কখনও বা ফকির। এভাবে নানা রূপ-রঙ মেঝে স্বপ্ন হাজির হয় মনের আঙ্গিনায়। এই স্বপ্ন আমরা দুঃখের দেখে থাকি - এক, জ্ঞানতঃ বা চেতন স্তরে, দুই, অজ্ঞানতঃ বা অবচেতন স্তরে। অবচেতন স্তরের স্বপ্ন হঠাতে নির্দিত অবস্থায় অপ্রত্যাশিত ভাবে চলে আসে। কিন্তু চেতন স্তরের স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় আমরা দেখে থাকি। প্রায় প্রত্যেকেই নিজের জীবনে কিছু না কিছু স্বপ্ন দেখেই থাকে। কেউ স্বপ্ন দেখে বড় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার, কেউ বড় রাজনীতিবিদ, আবার কেউবা ভালো অভিনেতা হওয়ার। এই স্বপ্ন কখনও সত্য হয় আবার কখনও বা মনের ভাবনার স্রোতেই ভেসে চলে যায়।

স্বপ্ন হল সত্য

- ব্রহ্মাকুমার সন্দীপ
বাঁকুড়া

এবার আসি নিজের প্রসঙ্গে। আমিও আমার ব্যক্তিগত জীবনে বা স্টুডেন্ট লাইফ-এ দুটো স্বপ্ন প্রায়শঃই দেখতাম। এক, সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা; দুই, ঈশ্বরদর্শন। প্রথম স্বপ্নটার বাস্তব রূপদান আমার হাতে। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমার পরিশ্রম ও আত্ম-প্রত্যয়ই এই স্বপ্নটাকে প্রাণদান দেবে আর শেষপর্যন্ত তা দিয়েছেও। কিন্তু দ্বিতীয় স্বপ্নটা যা সবথেকে বেশি অভিপ্রেত এবং যা বারে বারে মনে উঁকি মারতে তার বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব? উন্নত খুঁজে পাই না। বারস্থার মনে মনে বলতাম, ভগবান তুমি যদি সত্য হও তবে সামনে এসো, মায়ার যবনিকা সরিয়ে দাও। মনের আওয়াজ ওই মনের কাছে পৌঁছায়। আর আওয়াজ পেতেই তিনি চলে আসেন আমার একদম কাছে। এসেই আমার অজ্ঞানতার কালো পাত্রির বাঁধনটা চোখ থেকে খুলে দেন। পরিয়ে দেন জ্ঞানের সুন্দর সোনালি ফ্রেমের চশমা। এই চশমা পরে দেখছি এক অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য দৃশ্য যে আমার সেই দ্বিতীয় স্বপ্নটা (ঈশ্বরদর্শন) আজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে জ্ঞানচক্ষুতে আমি দেখছি যে সম্মুখে বিরাজমান স্বয়ং নিরাকার জ্যোতির্বিন্দু শিব পরমাত্মা, যাঁকে পাওয়ার জন্য কত জন্মই না স্বপ্ন দেখেছি। এই স্বপ্নটা শুধু এই জন্মের নয়, এটা জন্ম-জন্মের স্বপ্ন যা এতদিন অপূর্ণ ছিল। কিন্তু আজ সেই স্বপ্ন হল সত্য।

বিশ্বস্তা সৃষ্টিকে ধরে রাখার জন্য কিছু বিধান তৈরি করেছেন। এই বিধান অনুযায়ী চললে তবেই আমরা জন্ম-জন্মাস্তরের জন্য শাস্তি পেয়ে থাকি। নাহলে জুটবে আমাদের কপালে শাস্তি। ভারতীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য অহিংসা। কিন্তু এই ধর্মের কথা আমাদের মনে থাকে না। তাই অজ্ঞানবশতঃ মানুষ নিরীহ পশুকে হত্যা করে চলেছে, তৈরি হয়েছে কসাইখানা। এই কসাইখানায় আশ্রিত হাজার-হাজার নিরীহ পশুকে কেবলমাত্র রসনাত্মক জন বলি দেওয়া হয়। এভাবে নিরীহ পশু হত্যার শাস্তি মানুষকে পেতে হয় প্রকৃতির বিধানেই।

পশুহত্যা নিষ্ঠুরতা

- ঋষ্ণাকুমারী এঙ্গেলা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভোজন করা যজ্ঞ করার সমান। আমরা যে পরিবেশে থাকি সেই পরিবেশ আমাদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। যেরকম আহার করি সেরকম আমাদের মন তৈরি হয় এবং সেই অনুযায়ী আমাদের চিন্তা ও বিচারশক্তি আসে। এজন ইংরেজিতে বলে - "as you think so you become." অর্থাৎ যেমন তুমি ভাববে তেমনই তুমি হবে। আমরা আমাদের ভাবনা অনুযায়ী কর্ম করি। এই ভাবনা শুন্দি রাখতে হয়। কিন্তু শুন্দি অন্ন না খেলে শুন্দি মন তৈরি হয় না। নিরামিষ আহারকেই শুন্দি আহার বলা হয়। ইতিহাস বলছে বহু শিল্পী, পণ্ডিত, দার্শনিক, এমনকি বৈজ্ঞানিকও নিরামিষ আহার গ্রহণ করতেন। এদের মধ্যে ছিলেন - দার্শনিক সক্রিটিস, বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, নিউটন, কবি শেলী, মহার্বীর, বুদ্ধদেব, গান্ধীজি, প্রাঙ্গন রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম আজাদ, দেশেই ধর্মের প্রচারক পিটার, ম্যাথু - এন্নারা সকলেই ফলাহার ও নিরামিষ আহার পছন্দ করতেন। প্রাচীন গ্রিসের লোকেরা মনে করতেন পশুর মাংস মানুষের সদ্বিবেচনার অস্তরায়। প্রাচীন মিশরের পুরোহিতরা, পারস্যের পুরোহিতরা মাছ-মাংস খেতেন না। গীতায় খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে - সান্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এবং নিরামিষ খাদ্যকেই সান্ত্বিক আহার বলা হয়েছে। ঘাঁঁরা সান্ত্বিক আহার করেন তাঁরা রাগদেষ্যহীন, অহংকারশূন্য ও সুবিবেচক হন।

মানব জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন। মানুষের মধ্যে মানবতা না থাকলে সে মানব নাম কিভাবে নেবে? Man = Animality + Rationality. মানুষের মধ্যে মানবতা নষ্ট হয়ে গেলে তার সঙ্গে পশুর কোনো পার্থক্য থাকে না। মানুষ নিজের পেটের জন্য কোনো দুর্বল প্রণীকে হত্যা করতে পারে না। বলা হয়, মানুষের দেহ হল মন্দির, কিন্তু দুর্বল প্রণীকে হত্যা করে তার মাংস খেয়ে আজও কি তা মন্দির আছে? যে পশুকে আমরা পালন করি, আদর করে খাওয়াই তাকে হত্যা করতে আমাদের হাত কাঁপে না? এতটুক কষ্ট অনুভব হয় না? প্রায় সব দেশে, এমনকি ভারতবর্ষের পশুদের জন্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা আছে। কেউ যদি পশুর ওপর অত্যাচার করে, ঘোড়াকে যদি দেখি খায় তার কোচোয়ান খুব চাবুক মারে তবে সেই সংস্থা থেকে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। সংস্থাটি হল SPCA (State Prevention of Cruelty to Animals).

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ এমন নিয়ম করেছে যে যতক্ষণ সে অন্য কাউকে না খাওয়ায় ততক্ষণ নিজে খায়না। হয়তো সকালে উঠেই কেউ এজন্য কুকুরকে খাওয়ায়, কেউ পায়রাকে খাওয়ায়, কেউ বিড়ালকে খাওয়ায়, কেউ আবার কাককে খাওয়ায়। এসব প্রথার পিছনে আছে মূক প্রণীর প্রতি মঙ্গল ভাবনা। মূক প্রণীকে হত্যা করা মহাপাপ। শুধু তাই নয় এদেরকে মারাও অন্যায়। বিদেশে এরকম নিয়ম আছে যে কোনো গোষ্ঠী প্রাণীকে শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া যাবে না। পশু হত্যা পৈশাচিক বৃত্তির বিকাশ। ভোজন ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও জিভে যেকে মিনিট স্বাদের জন্য আমি অপরের জীবন নষ্ট করতে পারি

না। অকাল মৃত্যু আমরা কেউই চাই না। আমরা ফলমূল, শাক-সবজি খাই। উদ্দিদেরও প্রাণ আছে বলা হয় কিন্তু উদ্দিদের চেতন সত্ত্ব আঝা নেই। কর্তিত বৃক্ষ আবার বেঁচে উঠতে পারে কিন্তু হত জীবকে আর বাঁচান যায় না। ভারতীয় যোগীরা কখনও জীবহত্যা পছন্দ করতেন না। এজন্য বলা হয় - "Live and let live."

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর "মাতা পশুর দুধ থেকে বাচ্ছুরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে"-যেদিন থেকে এই বাক্য উপলব্ধি করেছিলেন সেদিন থেকে দুধ বা দুধের তৈরি যে কোনো জিনিস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাজেই এধরনের ব্যক্তিদের কাছে পশু হত্যা করে তার মাংস খাওয়া কর্তটা হাদয়বিদারক।

বলি মানে কোনো পশুকে
ধরে বলি দেওয়া নয়।
তোমাদের মধ্যে যে পাশব
প্রকৃতি, হিংস্তা, নিষ্ঠুরতা,
লোভ আছে অর্থাৎ
ষড়রিপুকে বলি দাও।'

ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করেন তখন তিনি তাদের খাদ্য হিসাবে ফল, শস্য, শাক-সবজি দিয়েছেন। এই উদ্দিদ জগৎ থেকে আমরা সবরকম পুষ্টিকর উপাদান পাই। পশু-পাখি মেরে হিংস্তা, নির্দয়তা দেখানো পাপ। আমরা যখন কারোর জীবন দিতে পারি না তখন তার মূল্যবান জীবন কেন নষ্ট করবো? কোন পশুকে হত্যা করার জন্য যখন নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, তার মধ্যে ভয় তৈরি হয়। তারপর আসে ক্রোধ। তখন সে চীৎকার করে, এমনকি চোখ দিয়ে জলও পড়ে। তার বড় বড় চোখের চাউনি দেখে তা বোঝা যায়, কারণ, সে মৃক - তার ভাষা নেই। সে-সময় তার শরীরের ভেতর একপ্রকার নিঃসরণ হয় এবং তা তার রক্তের সঙ্গে মিশে বিষ উৎপন্ন করে। এজন্য মাংস সহজে হজম হয় না। কিন্তু নিরামিয় আহার সহজপাচ্য। পশুর মৃত্যে যে Uric Acid আছে তার থেকে বেশি Uric Acid আছে তার মাংসে। ফলে সেই মাংস যখন আমরা খাই তখন আমাদেরও Uric Acid বাড়ে। এছাড়া আমেরিকার Life Style Institute-এর এক Doctor বলেছেন এমন কোন বাঁদর দেখা যায় না, যার heart disease হয়েছে বলে শোনা গেছে। কারণ, তারা নিরামিয় খায়। চোখের সামনে জীবহত্যা অনেক মানুষের নেতৃত্বক বোধকে কষ্ট দেয়, অনেকের অস্তর কাঁদে। এটা ভুললে চলবে না যে প্রত্যেক কর্মের ফল আছে। কোন সভ্য মানুষকে কসাই বললে সে রেংগে যায়, কেউ চাইবে না কোন জল্লাদ তার বন্ধু হোক। এই নিরীহ জীবহত্যার পাপের প্রায়শিক্ত রাপে মানুষ আজ নিজেদের মধ্যে হানাহানি, কাটাকাটি করছে। বিধাতার রাজ্যে এই অন্যায়ের শাস্তি থেকে মানুষ কখনও রেহাই পায় না।

আমাদের পূজা পদ্ধতিতে বলি প্রথা প্রচলিত। রবীন্নাথ এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বুদ্ধদেবও প্রচলিত পূজাপদ্ধতিকে প্রাণহীন, নিষ্ঠাহীন বলেছেন। আমরা অনেক কিছু ভাবি না বা অনুভব করি না, তাই মা কালীর সামনে জীবহত্যা করে সেই বলি দেওয়া মাংসকে মহাপ্রসাদ বলি এবং মনে করি ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশাল আশীর্বাদ পেলাম। মা কালী জিভ দেখিয়ে বলেন, 'তোমরা আমার সৃষ্টি জীবকে বলি দিয়ে সেই মাংস খাইয়েছো, মনে করো। এই দেখো আমার জিভ, আমি বলি দেওয়া মাংস খাই না। আসল বলির অর্থ তোমরা জান না - বলি মানে কোনো পশুকে ধরে বলি দেওয়া নয়। তোমাদের মধ্যে যে পাশব প্রকৃতি, হিংস্তা, নিষ্ঠুরতা, লোভ আছে অর্থাৎ ষড়রিপুকে বলি দাও।'

উপসংহারে এসে বলি, সমাজের ও জীবকুলের মঙ্গলের জন্য, জীবনে নেতৃত্বকা, আধ্যাত্মিকতা আনয়ন করার জন্য পশুবলি দূর হওয়া দরকার। এই জন্য বলা হয় - জীবে প্রেম করে যেই জন / সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

পেশার প্রসঙ্গ ও বাবার শিক্ষা

- ব্রহ্মকুমার শিবু
কলকাতা (পিকনিক গার্ডেন)

বা বা হিসেবে সুরক্ষিত রাখার পাত্র সম্পর্কে বলেন, বৎস, হিসেবে সুন্দরভাবে রাখার জন্য সুন্দর ও দামি বাক্সের প্রয়োজন হয়। হিসেবের মূল্য যেমন হবে সেই অনুসারে বাক্সও মূল্যবান হওয়া চাই। এবাবের ভেবে দেখো ভগবানের থেকে যে অমূল্য জ্ঞান রত্ন পাচ্ছ তার জন্য বুদ্ধিমত্তা সিন্দুর বা বাক্স করখানি রয়্যাল হওয়া চাই? হিসেবের গহনা দিয়ে যারা নিজেকে সাজায়, দেখেছ তাদের ওঠা-বসা কর রয়্যাল? যেখানে তোমাদের রাজারও রাজা পরমপিতা পরমাত্মার নিকট থেকে জ্ঞানরত্ন বা বলা যায় অবিনাশী হিসেবে পাচ্ছ। সেখানে তোমাদের চালচলন, মন-বচন-কর্ম করখানি সৈশ্বরীয় কুলের অনুকূল হওয়া চাই? যদি সৈশ্বরীয় মর্যাদার অনুকূল না হ'তে পারো তাহলে কিন্তু বুদ্ধিমত্তা সিন্দুরে তালা পড়ে যাবে। নীটফল তোমার খুশি উধাও হয়ে যাবে।

বাবা বলতেন, হিসেবের গুণগত মানের উপর তার মূল্য নির্ধারিত হয়। তার নামও আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। কিছু হিসেবে হয় ত্রুটিমুক্ত আর কিছু হয় ত্রুটিমুক্ত। ত্রুটিমুক্ত হিসেবেকে অনেক মান ও দাম দেওয়া হয়। এই জ্ঞানমার্গে যে বাচ্চার মধ্যে কোন না কোন দুর্বলতা, ত্রুটি, আসুরী লক্ষণ থাকে তাকে কম মূল্যবান হিসেবে গণ্য করা হয়। আর যে বাচ্চা পরিত্রক হাদয়ের, নির্খুঁত ত্রুটিমুক্ত তাকে মূল্যবান হিসেবে গণ্য করা হয়। এরূপ বাচ্চা বিষ্ণুর গলার মালার রঞ্জে পরিগত হয়। বাবা নবরত্নের প্রসঙ্গ এনে বলেন, দেখো, শিববাবার জ্ঞানপ্রাপ্তকারী সব বাচ্চাই রহনি রত্ন কিন্তু সৈশ্বরীয় ‘জ্ঞান’ ও ‘যোগ’ অনুশীলনকারী যে বাচ্চারা বৰ্ষবিধি সমস্যার মুখোমুখি হয়েও লোকলোকে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে এবং অন্যের অবিনাশী সুখের জন্য জীবনপাত করে তারাই ‘নবরত্ন’ রূপে গণ্য হয়। যাদের গায়ন আজও পর্যন্ত চলে আসছে। দুনিয়াতে কোন বিষ্ণু থেকে মুক্তি পেতে, সুখ পেতে নবরত্নের ঘরণার্থে স্তুল নবরত্নের আংটি পরিধান আজও সমানভাবে চলছে। বাবা হিসেবে-জহরতের পেশার প্রসঙ্গ টেনে মেহের সুরে বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন, দেখ, প্রতিটি বাচ্চাকে দেখতে চাই সৈশ্বরীয় জ্ঞান গ্রহণ করে যেন সম্পূর্ণ হয়, কারো মধ্যে কোন দুর্ঘটণ বা ত্রুটি যেন না থাকে, ত্রুটি থাকলে বিষ্ণুর গলার মালার মণি হতে পারবে না। নিজেকে প্রশ্ন করো, আমি যজ্ঞে আসা বিষ্ণের মোকাবিলা করছি, নাকি নিজেই বিষ্ণের কারণ হচ্ছি? যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে, অসহনীয় বিষয়কে সহন করে, নিজের জীবনকে বাজি রেখে, মনুষ্যাত্মার অলৌকিক সেবায় দর্শীচি মুনির ন্যায় হাড়-দানের বিনিময়ে সুখশাস্তি প্রদানের মহান কর্ম যদি করতে পার তাহলে অবশ্যই ‘নবরত্নে’ তোমাদের স্থান হবে।

কসাইঃ বাবা বলতেন, মাংস বিক্রেতা বা কসাইয়ের জীবিকা বড় হাদয়হীন হয়। কসাই জীব হত্যার দোষে দোষী। কিন্তু যদি জ্ঞানচক্ষুর নিরিখে দেখা যায় তাহলে দেখবে ‘কামকাটারি’ চালনাকারীও কসাইয়ের চেয়ে কম নিষ্ঠুর বা হাদয়হীন নয় বরং তাদের চেয়েও অধিক পাপী এবং দোষী। কসাই কোন জীবকে একবার হত্যা ক’রে এক জনে দুঃখ দেয় কিন্তু কামুক ব্যক্তি বারংবার কামকাটারি চালিয়ে আঢ়াকে হনন করে। একেই নরকের ‘প্রবেশপথ’ বলা হয়। কামকাটারি হজমকারীও নরকগামী হয় অর্থাৎ অধঃপতনের দিকে গতি তার তীব্র হয়। কামকাটারির দ্বারা মানুষ জন্ম-জন্মাস্তরের জন্য আদি-মধ্য-অস্ত এই তিনিকালের দুঃখ পেয়ে থাকে।

বাবা বলেন, কেবল জীব হত্যাকারী এবং তার মাংস বিক্রেতাই কেবল পাপের ভাগীদার হন না। যে ব্যক্তি ঘরে মাংস নিয়ে আসে, যে ব্যক্তি রান্না করে, যে ব্যক্তি তা ভোজন করে তারা সবাই পাপের ভাগীদার হয়ে একই দোষে দোষী হয়। নীট ফল দাঁড়ায়, সে বুদ্ধি অষ্ট এবং বিবেকশূণ্য হয়।

বাবা ক্রোধ সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে বলেন, ক্রোধ এক রকম হিংসা যা কসাইয়ের সমতুল্য। কামুক এবং ক্রোধী এরা এমন জল্লাদ বা কসাই যারা অন্যকেই শুধু হত্যা করে না হিংসার আগুনে নিজের মানবিকতা এবং ‘পবিত্র আত্মিকভাবকে’ হত্যা করে দেহবোধকে প্রকট করে। দেহবোধ আঘাত পবিত্র বোধকে দমন করে কিংবা হত্যা করে কসাইয়ের কাজই করে।

কলিযুগ এসে গেল, যাকে
লৌহযুগও বলা হয়। এই
যুগে আঘাত এতটাই
তমোগুণের আধিক্য হল
যে এখানে আঘাতকে সোনা
না বলে লোহা বলাই
সমীচীন হবে। কারণ
আঘাৎ সম্পূর্ণ অপবিত্র
হওয়াতে বুদ্ধিঅষ্ট, ধর্মঅষ্ট
ও কর্মঅষ্ট হয়ে মূল্যহীন
হয়ে যায়।

স্বর্ণকার : স্বর্ণকারের পেশার প্রসঙ্গ এনে বাবা বলতেন, প্রত্যেকটি স্বর্ণকার জানেন সোনা শুন্দ বা নিখাদ করার পদ্ধতি। সোনা দিয়ে যখন গহনা তৈরি করা হয় তখন সোনার মধ্যে কিছু অন্য ধাতু খাদ মেশাতে হয়। কিন্তু প্রয়োজনে সোনাকে আবার নিখাদ করতে আগুনে ফেলে তকে গলাতেই হয়। সোনাকে গলিয়ে তার মধ্য থেকে খাদ সরিয়ে প্রকৃত সোনাকে আলাদা করা হয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা সর্বোচ্চ স্বর্ণকার। তিনি যোগভাট্টিতে আঘাতের রেখে যোগান্ধির সাহায্যে অপবিত্র সংস্কারকরণী খাদকে আঘাৎ থেকে পৃথক করে আঘাতকে পবিত্র করে দেন। শিববাবা আঘাত পবিত্র ও অপবিত্রতার অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাত করেছেন। সৃষ্টির আদিকালে অর্থাৎ সত্যযুগ বা স্বর্ণযুগে আঘাৎ ১৬ কলা সম্পন্ন সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল, নিখাদ আদিকালে ২৪ ক্যারেট সোনার সমান শুন্দ ছিল। এরপর ত্রেতাযুগ এসে গেল যাকে রজতযুগ বলা হয়। এই শুন্দ আঘাত মধ্যে খাদরণী রূপের মিশ্রণ হল। ফলস্বরূপ আঘাতের গুণগত মান ১৪ কলা পবিত্র অর্থাৎ ১৪ ক্যারেট সোনায় পরিণত হল। তারপর এল দ্বাপর যুগ। এই যুগে কাম, ক্রোধ সহ অন্যান্য বিকাররণী তামা আঘাতে খাদ রূপে মিশে গেল, বলা যেতে পারে বিকারের প্রলেপ পড়ে গেল। আঘাৎ ৮ কলায় পরিণত হল অর্থাৎ ৮ ক্যারেট সোনার সমান হয়ে গেল। এরপর কলিযুগ এসে গেল, যাকে লৌহযুগও বলা হয়। এই যুগে আঘাত এতটাই তমোগুণের আধিক্য হল যে এখানে আঘাতকে সোনা না বলে লোহা বলাই সমীচীন হবে। কারণ আঘাৎ সম্পূর্ণ অপবিত্র হওয়াতে বুদ্ধিঅষ্ট, ধর্মঅষ্ট ও কর্মঅষ্ট হয়ে মূল্যহীন হয়ে যায়।

মানুষ সত্যযুগে যখন ২৪ ক্যারেট স্বর্ণতুল্য ছিল তখন তাঁর স্বর্ণতুল্য পবিত্র শরীর লাভ হত। সতোপ্রধান গুণগত মান থাকায় ওই সময়কার মানুষকে ‘দেবীদেবতা’ বলা হত। মানুষের মূল্য তখন এতটাই ছিল যে ওই সময়ের তাঁদের রূপের জড়মূর্তি আজও পর্যন্ত লাখ-লাখ টাকা ব্যয় করে মন্দির নির্মাণ করে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা হয়। অথচ আজ অনেক মানুষের মাথা গেঁজার মতো বুপড়িও সবার কপালে জোটেন। পথের বেওয়ারিশ পশুর মত এদিক সেদিক পড়ে থাকে। আজ কী নির্দৃশ মানুষের অবস্থা হয়েছে। কোথাও কোথাও পশু, মানুষ, ময়লার ভ্যাট নিয়ে সম অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। আজ ভারতের কী হাল হয়েছে, যে ভারত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। সোনার ভারত ছিল। পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধনী ছিল। সেই সোনার ভারত পরবর্তী অংশ আঠার পাতায়

প্রথমে আসি ১৫ই মার্চ বাবার হোলি উৎসবের অবতরণের সময়কার অনুভবে। কী দেখলাম, কী শুনলাম, কী অনুভব করলাম! অবিশ্বাস্য! কী প্রচণ্ড হতাশ মনোভাব নিয়ে গিয়েছিলাম, কি প্রচণ্ড নেগেটিভ চিন্তাধারা নিয়ে গিয়েছিলাম! আমার সমস্ত নেগেটিভ চিন্তাধারার স্মৃতি তাঁকে ছুঁতে পর্যন্ত পারলো না। উল্টে আমায় দেখিয়ে দিলেন, শুনিয়ে দিলেন, অনুভব করিয়ে দিলেন - কী প্রচণ্ড শক্তিশালী তাঁর পজিটিভ চিন্তাধারার স্মৃতি! কী প্রচণ্ড শক্তিশালী তাঁর পজিটিভ ভালোবাসার স্মৃতি! তা না হলে তিনি একা এই পৃতিগন্ধময় নরককে বদলে দিতে পারেন! তা নাহলে তিনি ভাসিয়ে দিতে পারেন - তাঁর ভালোবাসার জনদের! ভাসিয়ে দিয়ে আলাদা করে চয়ন করে নিতে পারেন সবার মধ্য থেকে! তারপর সেই ভালোবাসার শক্তি দিয়ে তাদের পুনরুজ্জীবিত করতে! শুধুই পজিটিভ এনার্জি! শুধুই নিঃস্বার্থ ভালোবাসার স্মৃতি! ধন্য তুমি, ধন্য তুমি, ধন্য তুমি! ধন্য আমি, ধন্য আমি, ধন্য আমি! এটা প্রত্যক্ষ করতে পেরে - প্রত্যক্ষ না করলে অনুভবও হতো না। Thank you বাবা! Thank you বাবা! Thank you বাবা!

বাবাকে চেনার আলোকে মাঝাকে চেনা

- ব্রহ্মকুমার ইপন
কলকাতা (মিউজিয়াম)

এখন আসি মাঝার কথায়। উপরোক্ত অনুভূতির আলোয় মাঝাকে নতুনভাবে চেনা গেল। এতদিন ঠিক ব্যক্ত করতে পারতাম না - মাঝার চিত্র আদি থেকে যে অনুভূতি হোত তা ঠিক কী রকম? মাঝা একটা Enigma - একটা বিস্ময়। এককথায় বলতে গেলে “সূর্যের ঔজ্জ্বল্য চন্দ্রমার মধুরিমায় ঘেরো।” যে ব্যক্তিত্বের সামনে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি অবাক বিস্ময়ে এবং মুন্দুত্বায় বশ্যতা স্থীকার করে নিয়েছে। যার মধ্যে চুকে যান জ্ঞানযজ্ঞে বিরোধী শক্তিগুলোর সম্প্রসারণে আরোপণুলি বিচার করার ‘বিচারক’ ও ওই দিন উপস্থিত সারা আদালতের জনসমূহ। সেই মাঝা যিনি তখন ‘রাখে’ নামে পরিচিত। সেই অনুর্ধ্বা ২০ বর্ষের কোন নামকরা university থেকে Doctorate ডিগ্রি না পাওয়া এক সহজ সরল কল্যাণ সহজ সরল যুক্তির কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে।

মাঝার অত্যাশ্চর্য আচরণ হিতি এবং বাণী বিস্ময়ে স্ফুরিত করে দিয়েছিল তাঁর থেকে জাগতিক বিষয়ে বেশি শিক্ষিত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কিন্তু বয়সের তুলনায় তাঁর থেকে কিছু তরঙ্গ দুই যুবককে - আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় দুই যজ্ঞোত্তা নির্বের ভাই আর রমেশ ভাই। যে ঘটনার উল্লেখ আমরা তাঁদের লেখায় পড়েছি এবং শুনেছি। মাঝা বোবেতে রমেশ ভাইয়ের বন্দোবস্ত করা ঠিকানায় থাকতেন। সময়টা ছিল সন্ধ্যাবেলো - তাঁরা দুভাই ও মাঝা রমেশ ভাইয়ের গাড়িতে কোন একটি সেন্টারে যাচ্ছেন। বোবের আকাশ তখন ঘলমল করছে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের চাকচিক্কের নিওন লাইটে। মুরলীর ভিতরে বাবার যে সমস্ত দিকদর্শনগুলো আমরা শুনতে পাই, যেমন, বড় বড় দৃষ্টি আকর্ষণকারী চিত্র লাগাও বিভিন্ন জায়গায় যেখানে জনসমাবেশ হয় বা লোক সহজে দেখতে পায়। চিত্রগুলি হবে রাজয়েগের জ্ঞান সম্পর্ক। যেমন, ‘সৃষ্টিক্রষ্ণ’, কল্পবৃক্ষ, সিংড়ি ইত্যাদি। বরিষ্ঠ ভাইদের প্রশ্ন ছিল, মাঝা আপনি ওই নিওন লাইটগুলো দেখেছেন এবং এর বিজ্ঞাপন, যদি আমরা সেই রকম কিছু লাগাই? মাঝার উত্তর ছিল - ‘আমি একমাত্র ক্লাসের সময় সবার উপর দৃষ্টি দিই - অন্য সময় আমার দৃষ্টি কোথাও থাকে না।’ এমনও হতে পারে যজ্ঞের সেই আদি সময়ে অর্থ ব্যয় করা সম্ভব ছিল না বা সেরকম কোন অর্থশালী প্রোমোটার ছিল না কিন্তু যা উপরোক্ত বরিষ্ঠ ভাইদের প্রত্যাবিত করেছিল তা হ'ল মাঝার

অস্তমুখিতা। বাইরের জগতের হাজারো চাকচিক্য, প্লোভন তাঁর উপর কোন প্রভাব ফেলত না।

অমৃতবেলার সেই মাঙলিক
ক্ষণে বাবার সঙ্গে তাঁর
গভীরতম অশরীরী যোগ
তাঁকে silence শক্তির
অফুরন্ত ভাণ্ডারের অধিষ্ঠাত্রী
দেবীতে পরিণত করেছিল।

মাস্মা ছিলেন জ্ঞানসাগর পরমপিতা পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ স্টুডেন্ট - শিক্ষক যা বলছেন তা সঙ্গে সঙ্গে হাদয়ঙ্গম করে কার্যে প্রতিফলিত করা - এই ছিল মাস্মার বৈশিষ্ট্য। মাস্মার দিনচর্যার প্রারম্ভ হোত মধ্যরাত্রি দুটো থেকে - সেই সময় থেকেই তাঁর অমৃতবেলা শুরু হয়ে যেত। অমৃতবেলার সেই মাঙলিক ক্ষণে বাবার সঙ্গে তাঁর গভীরতম অশরীরী যোগ তাঁকে silence শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীতে পরিণত করেছিল। যজ্ঞের প্রতিষ্ঠার জন্য, দিকে দিকে সেটার খোলার জন্য যে সমস্ত ‘আদি রঞ্জনের’ প্রয়োজন ছিল - সে ব্যাপারে মাস্মার অবদান ছিল সর্বাধিক। তাই বয়সে নবীন হলেও পরমপিতা পরমাত্মা তাঁকে ‘ঘূর্ণমাতা’, ‘মাস্মা’ নামে অভিহিত করেছিলেন। যজ্ঞের সেই আদি সময় থেকেই মাস্মা যখন বয়সেও নবীন ছিলেন সবথেকে বড় গুণ যেটা মাস্মার ভিতর দেখা যেত তা হল ‘শোনা’ (বিভিন্ন রকমের সংবাদ) এবং তা হজম করা কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে শুধু তাই নয় কেউ উত্তেজিত তাবে মাস্মার কাছে কারুর নামে নালিশ করলেও সেই উত্তেজিত অশাস্ত্র মনও শাস্তি-প্রশাস্তিতে ভরে যেত মাস্মার শক্তিশালী সান্ধিধ্যে।

২৪শে জুন অতুলনীয়া মাস্মার অব্যক্ত হওয়ার দিন কিন্তু তিনি আমাদের সকলের মনে যে অবিনাশী ছাপ রেখে গিয়েছেন, তা কোনদিনই মুছে যাওয়ার নয়।

যোল পাতার পর

আজ কাঙাল। এবার প্রশ্ন হল, ভারতের এই হীনতম দুর্দশার কারণ কী? এর মূল কারণ হল পাঁচ বিকার যা ভারতের রাজত্ব এবং মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছে। ফলস্বরূপ ভারতের এই করুণ দুর্দশা, রিক্ত, শূন্য, কাঙালপনা।

সোনা ও সোনার মিশ্রণের বিষয় উল্লেখ করে ব্রহ্মবাবা বলতেন, বৎস, স্বর্ণকার যেমনভাবে সোনা থেকে অন্য ধাতুকে পৃথক করার বিদ্যা জানেন তেমনি শিববাবা এরকমই একমাত্র স্বর্ণকার যিনি মনুষ্যাত্মকে বিকাররূপী খাদ থেকে আলাদা করে আত্মাকে সোনার সমান শুদ্ধ করতে পারেন। প্রথমে তিনি জ্ঞানযোগের তপ্ত ভাট্টি তৈরি করেন তারপর সেই ভাট্টিতে মনুষ্যাত্মকে ঢালেন। ব্যাস, আত্মা থেকে বিকারকে টেনে বার করেন। এবার ধর, কোন সোনাকে যদি ভাট্টিতে না ফেলা হয় তাহলে তা গলবেগ না আর তার থেকে খাদও আলাদা করা যাবে না। মনুষ্যাত্মা যদি স্বর্ণকার শিববাবার হাতেই না আসেন অর্থাৎ নিজেকে যদি তাঁর উদ্দেশ্যে সঁপে না দেন তাহলে কীভাবে তিনি আত্মাকে বিষয় বিকার থেকে মুক্ত করবেন? মানুষ মুখে আজকাল কষ্টের তাড়নায় বলে, ‘হে প্রভু, আমার বিষয় বিকার হরণ করে আমাকে পাপ মুক্ত করো।’ কিন্তু বাস্তব চিত্র কী দেখি, না তারা নিজেকে সমর্পণ করে, না তারা যোগ ভাট্টিতে পড়ে। এরপ সহজ সরল করে বাবা বুঝিয়ে বলতেন - বাচ্চা, এখন নিজেকে খুব আস্তরিক ভাবে যোগরূপী ভাট্টিতে ফেলো কারণ জন্ম-জন্মাস্তর ধরে যে বিকর্ম করে এসেছো তার খাদ আত্মাতে মিশে আত্মা কালো হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন তাকে স্বচ্ছ করা। স্বচ্ছ করার একমাত্র উপায় যোগ-ভাট্টিতে ফেলে নিজেকে খুব করে তপ্ত করে গলানো।

তগবান সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত। কেউ বলছেন, ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, আবার কেউ বলছেন তিনি নিরাকার, কেউ সর্বব্যাপী বলছেন; আবার কেউ মহান পুরুষকে ভগবান বলছেন - অনেকেই নামের আগে ভগবান শব্দ ব্যবহার করেছেন। নানা মতবাদের গোলকধৰ্মায় বিভাস্ত হয়ে কেউ তাঁর প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন। ভক্ত ভগবানকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, তাঁকে পেতে চায়, কিন্তু উনি সর্বব্যাপী ভেবে, মন্দিরে, মসজিদে, পাহাড়-পর্বতে তাঁকে খুঁজে ফেরে - “কোথায় পাব তারে...” চলেছে অন্বেষণ।

গীতার ভগবান ভারতে এসেছেন

- ব্রহ্মকুমার লক্ষ্মীকান্ত
শ্যামনগর

সেজন্য গীতার ভগবান শিবকে স্বয়ং আসতে হয়, আপন পরিচয় দিতে। তিনি নিজের পরিচয় নিজেই দিয়েছেন সাকার ব্রহ্মার মাধ্যমে। তিনি নিরাকার বলেই সাকার মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। গীতায় দেওয়া আছে, ভগবান অজন্মা, অভোক্তা, অযোনিস্তৃত। মাতৃগর্ভে তিনি জন্ম নেন না। শিবের আর এক নাম ‘ব্রহ্মস্তু’। যখন ধর্মের হ্লানি হয়, অনাচার-অবিচারে ছেয়ে যায়, মানব আত্মা তখন নিজেকে ও তার পিতাকে ভুলে মিথ্যা মায়ার প্রভাবে প’ড়ে বিভাস্ত হতে থাকে, পথ হারায় অবশ্যে কলির শেষ সময়ে এক বিশেষ আত্মার শরীবরূপী রথে, ভারতের পুণ্যভূমিতে ভগবান অবতারিত হন। তিনি ওই আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়ে, তার জন্মরহস্য ব্যক্ত ক’রে, আপন পরিচয় দিয়ে ব্রহ্মাকে রচনা করেন। ব্রহ্মার মুখকমল দ্বারা তিনি সর্বশান্ত শিরোমণি ‘গীতা জ্ঞান’ দান করেন।

এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের আগমন বার্তা ব্রহ্মার (সাধারণ এক বৃক্ষের তনুতে) মাধ্যমে ব্যক্ত হওয়ায়, তাঁকে মানুষ চিনতে পারে না। মৃত্মতি মানুষ সাকারের মধ্যে নিরাকার ভগবানকে বুঝতে পারে না। তিনি বলেছেন, “জপ-তপ করে আমাকে পাওয়া যায় না, আমাকে আমার মত করেই পেতে হয়” অর্থাৎ নিজেকে অমর-অবিনাশী জ্যোতিবিন্দু স্থরূপ আত্মা ভেবে, পরমধার্ম নিবাসী পরম আত্মা নিরাকার জ্যোতিবিন্দুকে বিন্দু চিন্তে স্মরণ করা, তবেই তাঁর মেহের স্পর্শ অনুভব হবে অস্তরে। তিনি ভারতের পুণ্যভূমিতে এসেছেন। সকল আত্মাকে অর্থাৎ সাধু, সন্ত, মহাত্মা, গণিকা, কুজ্ঞাকেও তিনি উদ্ধার করে থাকেন। অনেকের ধারণা, আত্মায় কোন দাগ লাগেনা, আর পরমাত্মার নাম রূপ নেই। কিন্তু পরমাত্মা শিববাবা বলেছেন, আত্মা যেহেতু জন্মচক্রে আসে, তাই আত্মার মধ্যে সঙ্ঘদোষের প্রভাব পড়ে। আর পরমাত্মার নাম, রূপ, গুণ কর্তব্য ও ধার্ম সবই আছে। তাঁর শক্তি ও গুণের প্রকাশ মানব আত্মার মাধ্যমে হয়। তার মানে এই নয় যে মানবের মধ্যে ভগবান রয়েছেন। সূর্য আকাশেই থাকে। কিন্তু তার আলো জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে, তাই বলে কি সূর্য ঘরে প্রবেশ করেছে? পরমাত্মা ‘শিব’-এর সত্য সনাতন ধর্মের স্থাপনার মধ্যদিয়ে অনেক ধর্মের বিনাশ হয়। কারণ সনাতন ধর্মের বীজ হতে সব ধর্মের জাগরণ হয়ে থাকে। যা কল্পবৃক্ষে দেখান হয়। তিনি কল্পবৃক্ষে সৃষ্টির অনন্ত রহস্য ও তার মর্মার্থকে স্পষ্ট করেছেন। প্রচলিত ধারণার সূক্ষ্ম রহস্যগুলি ও তিনি ব্যক্ত করেছেন।

গীতার ভগবানই পতিত দুনিয়ায় আসেন। যেহেতু তিনি নিরাকার, জনম-মরণ রহিত, সদা পবিত্র থাকার ফলে পতিত আত্মাকে তিনিই পবিত্র করতে সক্ষম, মানব আত্মার পক্ষে যা সন্তুষ্ট নয়। পরমপিতা পরমাত্মাই ‘পতিত পাবন’। নরকে তিনিই নরশ্রেষ্ঠ।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সে-ই যে বিক্রিপ পরিস্থিতিতে নিজেকে মুক্ত রাখে । 19

নারায়ণ পদবাচ্য বানাতে গীতা জ্ঞানের শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

সত্যযুগে শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণের রাজহৃতি। তাঁদের যথার্থ পরিচয় পরমাত্মা দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ হয়েছেন। তিনি সর্বশুণ্যসম্পূর্ণ, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকার, পুরুষের রূপে রাজসিংহসনের অধিকারী হন। শ্রীরাধা পূর্বজন্মে মাম্বারূপে গীতাজ্ঞানের গুহ্য রহস্যকে জেনে পবিত্রতার আধারে, সর্বশক্তি অর্জন করেছিলেন। রাধা ও কৃষ্ণের স্বয়ম্ভূরের পর - রাধা হন শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীকৃষ্ণ হন শ্রীনারায়ণ। তখন উভয়ে রাজসিংহসনে বসেন। তখন হঠতে সত্যযুগের বা স্বর্গের সময়কালের গণনা শুরু হয়।

গীতার ভগবান কোন ব্যক্তি
নন। সর্বশক্তি ও সর্বশুণ্যের
যিনি উৎস, যাঁকে জ্ঞানসূর্য
বলে, তিনি নিরাকার
জ্যোতিলিঙ্গম শিব।

আঢ়াকে দেহ নিয়ে জনম-মরণের চক্রের আবর্তে আসতে হয়। তাই সতোপ্রথান অবস্থা থেকে সতো, রজ ও তম গুণের অধিকারী হয়ে স্বর্গের দেবতা থেকে সাধারণ মানবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যুগের সাথে নাম, রূপ ও গুণের তারতম্য ঘটে। সুতরাং সত্যযুগে ও দ্বাপরে একই শরীরে ও একই নামে থাকা সন্তুষ্ট নয়। এছাড়া দ্বাপরের পর কলিযুগ - যাকে কলহ যুগ বা নরক বলে। মানবরূপী গীতার ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) দ্বাপরে এসে থাকলে তিনি কি মানবকে নরকে নিয়ে যান? সবাই জানে দ্বাপরে কুরক্ষেত্রের ময়দানে শ্রীকৃষ্ণের গীতাজ্ঞান দেওয়ার পর কলিযুগ এসেছে। এবার কোটি টাকার প্রশ্ন - গীতাজ্ঞানের লক্ষ্য কি সত্যযুগ আনয়ন নাকি নরকতুল্য কলিযুগ? প্রকৃত সত্য হল ভগবান মানবকে মুক্তি, জীবনমুক্তি দিয়ে স্বর্গে (সত্যযুগে) নিয়ে যান। দ্বিতীয়তঃ স্বর্গের দেব-দেবীগণ কখনই নরকে আসেন না। দ্বাপর থেকে তাঁদের জড়মূর্তির পূজা হয়। ভক্তের মনোবাঞ্ছা নিরাকার ভগবান শিব অলক্ষ্যে থেকে পূরণ করেন। এ গৃহ তথ্য স্বয়ং ভগবান শিব ব্ৰহ্মার মাধ্যমে ব্যক্ত করেন।

কলিযুগে বিকারী আঢ়ার বিষ, একমাত্র নিরাকার পরমাত্মা শিবই পান করতে সক্ষম, অন্য কোন দেব-দেবীর পক্ষে সন্তুষ্ট নয়। শিবের আর এক নাম তাই নীলকণ্ঠ। ইহা সাগর মন্থনের কাহিনিতে পাওয়া যায়। স্বর্গে যারা দেবী-দেবতা ছিলেন, তারাও জন্ম-মৃত্যুর আবর্তেসাধারণ অবস্থায় এসে নিজেকে ভুলে গেলে, কলির অস্তে গীতার ভগবান শিব ভাবতে অবতারিত হয়ে ওই আঢ়াদের পুনরায় গীতা জ্ঞানের আলোকে চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে পুনরায় স্বর্গের দৈবীগুণ সম্পন্ন হওয়ার অধিকারী করেন।

গীতার ভগবান কোন ব্যক্তি নন। সর্বশক্তি ও সর্বশুণ্যের যিনি উৎস, যাঁকে জ্ঞানসূর্য বলে, তিনি নিরাকার জ্যোতিলিঙ্গম শিব। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। সারা বিশ্বের আঢ়াকে তিনিই আলোকিত করেন। যিনি মুক্তিদাতা, ভাগ্যবিধাতা, সর্ব আঢ়ার যিনি পিতা, এক এবং অদ্বিতীয় নিরাকার জ্যোতিরিদ্বিকেই বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম, শিখ প্রমুখ ধর্মাবলম্বী 'ঈশ্বর' রূপে মানে। আর শ্রীকৃষ্ণকে 'লর্ড' রূপে মানে। গীতার ভগবান শিব প্রতি কঞ্জে পরমধার্ম হতে ভারতের পুণ্যভূমিতে মানব শরীররূপী রথে (প্রজাপিতা ব্ৰহ্মা 'মায়ের ভূমিকায়' থেকে নিরাকার পিতার পরিচয় দেওয়ায় অনেকে অজানা তথ্য জানা সন্তুষ্ট হয়েছে। মনে রাখা প্রযোজন, দেবতা শরীরধারী তাই সাকার, আর ভগবান তাঁর কোন নিজের রক্ত-মাংসের শরীর নেই তাই তিনি নিরাকার।

মা নুষ মাত্রই ভরণপিয়াসী। কার না ভালো লাগে রোজকার জীবনের একবেয়েমি থেকে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসতে। দৈনন্দিন কাজের চাপে আর রুটিনে বাঁধা ছকবন্ধি জীবন, তার ওপর আবার নানান টেনশনে আমরা যেন বড় বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি দিনে দিনে। নিজের ওপর নিজের আস্থা হারিয়ে ফেলছি - তাই না? মাঝে মাঝে এরকমও মনে হয় এই যান্ত্রিক সংসার-জীবন আর ভালো লাগছে না। কিন্তু সংসারী হয়ে তো সংসার ত্যাগ করা সম্ভব নয়। কারণ, তার জন্য চাই বাড়তি সময়, অর্থ ইত্যাদি। অফিস, আদালত, ব্যবসা থেকে বিরতি, সংসার থেকে ছুটি, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া থেকে বিরতি তো রোজ মিলতে পারে না - কী তাই না?

চলো যাই পরমধাম

- ব্রহ্মাকুমার অভীক
হরিপাল, ছগলী

আমাদের এই বেড়াতে যাওয়ার পিছনে মূল উদ্দেশ্য কী থাকে? আমার তো মনে হয়: (১) দৈনন্দিন জীবনের নানান চাপ থেকে একটু শান্তি বা স্বষ্টিলাভ; আর (২) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধি। মানে অজানাকে জানা। অচেনাকে চেনা।

বহু অর্থ ব্যয় করে তো আমরা পৃথিবীর নানান জায়গায় বেড়িয়ে থাকি। কিন্তু সেই বেড়ানো তো অল্পদিনের জন্য। চলুন না যাই, পরমধামে/শান্তিধামে। যেখানে স্বয়ং স্নিগ্ধের সাথে আমাদের সাক্ষাত হবে। পরমপিতা পরমাত্মা শিব ওখানেই আছেন। সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ, জ্ঞান, পবিত্রতা ও শক্তির সাগর তিনি। কার না ভালো লাগবে তার দেখা পেলে! যারা আগ্রহী হলেন, তাদের অনেকের মনেই অনেক প্রশ্ন এসে গেছে - কি তাই তো? প্রশ্নগুলো এরকম হওয়াই স্বাভাবিক: (১) পরমধাম - কোথায়? (২) কী আছে ওখানে? (৩) যারো কীভাবে? ব্যয়ই বা কত হবে? (৪) কী পাবো ওখান থেকে?

প্রথমেই বলি আমরা তো মনুষ্যলোকে বসবাস করি। আমাদের দৃষ্টি নীল আকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই নীল আকাশ ভেদ করলে সূক্ষ্মলোক আছে। যে লোকে পরমপিতা পরমাত্মা কল্যাণময় শিব সৃষ্টি ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরের বাস। সৃষ্টি, হিতি ও লয় - এই তিনিকার্য সম্পাদনের জন্য তাঁরা নিজ নিজ আসনে আসীন। এই সূক্ষ্মলোক ভেদ করলে লাল-সোনালি রংয়ের এক পরলোক রয়েছে - সেটাই পরমধাম বা শান্তিধাম।

এই পরমধামেই পরম কর্মগাম্য শিব এক নিরাকার জ্যোতির্বিন্দু ও অবিনাশী শক্তিরূপে বিরাজমান। তিনি সকল আত্মার পরমপিতা ও দেবতাদেরও জন্মদাতা - তাই তাঁকে দেবেশ্বরও বলে।

যারা আগ্রহী হলেন পরমধামে যাবার জন্য তাদের বলি - আমাদের দেহাভিমান কাটিয়ে নিজেদের আত্মারূপে ভাবতে হবে। মনে করতে হবে আমি আত্মা - এক জ্যোতির্বিন্দু - দুই ভুকুটির মধ্যে আছি - আমার স্বর্ধম শান্তি। এরকম ভাবনার পাখায় ভর করে জ্ঞাননেত্র খোলা রেখে মনে করুন আপনি স্তরে স্তরে এগিয়ে চলেছেন পরমধামের দিকে। নিজেকে দেহী-অভিমানী করুন। অশান্ত বা চঞ্চল মন কখনও পরমাত্মার খোঁজ

পেতে পারে না। মন থেকে সব নেতৃত্বাচক চিন্তা বাদ দিয়ে সততা ও পবিত্রতার সাথে এই চিন্তা করুন। এ থেকেই জ্ঞ নেবে এক দিব্যদৃষ্টি যার মাধ্যমে আপনি পরমাত্মার অস্তিত্ব উপলক্ষ্য করতে পারবেন।

মনুষ্যলোক থেকে পরমধারে যাবার উপায় হল সহজ রাজযোগ। এই সহজ রাজযোগ দ্বারা আপনি আপনার আত্মাকে পরমধারমবাসী পরমাত্মার সাথে যুক্ত করতে পারবেন। আপনার দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা থেকে নিয়মিত অঙ্গ অঙ্গ সময় বার করে ঈশ্বরীয় জ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে সহজ রাজযোগের মাধ্যমে আপনি রোজই আপনার নিজগৃহ থেকে পরমধারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারেন। এই শিক্ষা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় বিশ্ববাসীকে প্রদান করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে সকল আত্মার

নিবাস হলো এই

পরমধারম / পরমধারম
থেকেই আত্মা একে একে

মনুষ্যলোকে এসে
স্তুলশরীরের মাধ্যমে এই
বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে অভিনয়
করে পরমধারে ফিরে

যায়। আত্মার স্বদেশই হল

পরমধারম।

প্রকৃতপক্ষে সকল আত্মার নিবাস হলো এই পরমধারম। পরমধারে থেকেই আত্মা একে একে মনুষ্যলোকে এসে স্তুলশরীরের মাধ্যমে এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে পরমধারে ফিরে যায়। আত্মার স্বদেশই হল পরমধারম।

নিয়মিত ঈশ্বরীয় জ্ঞানের পঠন-পাঠন ও রাজযোগের অভ্যাস আমাদের আত্মাকে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন করে ও পঞ্চবিকার থেকে মুক্ত করে। এই জ্ঞানের দীপ যদি আমরা সকলে জ্ঞানে পারি তাহলে আমাদের আত্মা প্রজ্ঞালিত হয় ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ হয়। এই সান্নিধ্য থেকে যে সুখ অনুভূত হয় তা এক অনাবিল আনন্দের মোড়কে ঢাকা অতীন্দ্রিয় সুখানুভূতি। যা আমাদের জীবনকে পরমপিতা পরমাত্মার আশীর্বাদ ধন্য করে তোলে।

- যাত্রা সংক্ষেপ -

যাত্রী	ঃ দিব্যগুণসম্পন্ন ভাই ও বোনেরা।
যাবেন কোথায়	ঃ পরমধারে (প্রজাপিতা পরমাত্মা শিবের নিবাসস্থান)।
যাত্রারভেদের প্রস্তুতি	ঃ নিজেকে আত্মা মনে করে অস্তমুখী হওয়া ও পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।
যাবেন কীভাবে	ঃ ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও সহজ রাজযোগের মাধ্যমে।
গাইড	ঃ প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়।
ব্যয়	ঃ কোন অর্থ ব্যয় নেই। শুধু নিয়মিত সাধ্যমতন সময় বের করে করণাময় শিবের সাথে যোগযুক্ত হওয়া।
প্রাপ্তি	ঃ মুক্তি - জীবনমুক্তি।

যোলকলা সম্পন্ন হ'তে.....

লক্ষ্য : আমি প্রসম্ভচিত্ত আঢ়া

প্রসম্ভচিত্ত আঢ়া তাঁকেই বলা হবে যিনি নিজের উপর প্রসম্ভ, সবার উপর প্রসম্ভ এবং সেবা করে প্রসম্ভ। যদি এই তিনি বিষয়ের প্রসম্ভতা থাকে তাহলে বাপদাদাকে স্বতঃই প্রসম্ভ করা সম্ভব। আর যে আঢ়ার উপর বাপ প্রসম্ভ হন সেই আঢ়া সদা সফলতাকে প্রাপ্ত করে থাকে।

যোগাভ্যাস -

১। নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে দেখো স্বয়ং ভগবান আমার তাঁর সবকিছু আমার হয়ে গেছে তিনি নিজের সব বরদান এবং সর্বশক্তি আমাকে অর্পণ করেছেন বাহু! আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্য এই অঙ্গিম জনমে আমার প্রতিটি পল ভগবানের সামিধে অতিবাহিত হচ্ছে। স্বয়ং ভগবান সর্বসম্মুক্তের প্রেম আমাকে দিয়ে চলেছেন। সারা দুনিয়া যাঁকে ডাকছে, স্বয়ং তাঁর সত্য জ্ঞানামৃত আমি পান করে চলেছি আমি তাঁর ছত্রছায়ার অধিকারী হয়েছি।

২। আমি অকাল তখ্তে আসীন শ্রেষ্ঠ আঢ়া যিনি নিজেকে অকাল তখ্তে আসীন শ্রেষ্ঠ আঢ়া জ্ঞান করে চলেন তিনি বাপের হাদয়ে সিংহাসনেও আসীন হন এবং ভবিষ্যতে রাজ্যসিংহাসনেরও অধিকারী হন।

৩। নিজেকে অকাল তখ্তে আসীন শ্রেষ্ঠ ‘আঢ়া’ জ্ঞান করে পরমাত্ম মিলনের সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দরস আস্বাদন করে নাও, কারণ নিজেকে আঢ়া ভাবলে না কোন দেহ, না কোন দেহের সম্বন্ধ, না কোন বৈভব তোমাকে প্রভাবিত করবে এক পরমাত্মা বাপই সংসার - এই ‘ভাব’ থেকে সর্ব সম্বন্ধের সুখ নাও।

আঢ়াচিত্তন -

স্বল্পকালীন প্রসম্ভতা ও সদাকালের প্রসম্ভতার অস্তর কী? অপ্রসম্ভতার কারণ কী? সর্বদা প্রসম্ভ থাকার উপায় প্রসম্ভচিত্ত আঢ়ার লক্ষণ কী? প্রসম্ভতার ভিত্তি কী?

প্রসম্ভতা ধারণ -

প্রতিটি পলে প্রসম্ভ থাকতে হলে নিজের ব্রাহ্মণ জীবনের ‘বিশেষতা’কে আন্তরিক ভাবে অবগত হয়ে তাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে দেখাতে হবে যে, কোন বিশেষতাকে বাস্তবে প্রয়োগ করলে আরো অনেক বিশেষতা অর্জিত হয়।

নিজের জীবনে লক্ষ্য হির করে নিতে হবে, যা কিছু হোক না কেন যে কোন মূল্যে নিজের প্রসম্ভতাকে ধরে রাখতে হবে। কারণ আমার প্রসম্ভতাই হল সংসারের প্রসম্ভতা। পরমাত্মার প্রত্যক্ষতার ভিত্তিই হল আমার প্রসম্ভময় চেহারা, অতএব সর্বদা প্রসম্ভ থাকতে হবে এবং সবাইকে প্রসম্ভ করতে হবে।

তুমি এসেছ

- ব্রহ্মাকুমার বলরাম
ইছাপুর, উৎঃ ২৪-পরগণা

সোনা রোদ
রূপালি জ্যোৎস্না
সুনীল আকাশ
সুবজ পৃথিবী।
আকাশ, বাতাস, পাহাড়-পর্বত
সাগরের অঈরে জল
পত্র-পুষ্প, ফুল, ফল
সোনার ফসল -
তোমার পরিচয় পত্র জমা দিয়েছে
গৈরিক চেতনার মানুষও।
সহজ, সরল, পবিত্র জীবনের সদর দপ্তরে।
তুমি আমাদের আঘিক কুটুম্ব,
আহানের আদেশনামা নিয়েই এসেছ -
তবুও অনেকে এখন চেনে না।
আমাদের পরিচয় পত্র জমা দিয়েছে
তোমাকে ডেকে এনেছে
আমাদের প্রবল, পবিত্র যোগাযোগ
তমিষ্ঠ যোগ -
রাজযোগ।
জ্ঞান, ভক্তির অঙ্গনিহিত নির্বার
অমৃত সুধাসাগর
অনন্য দোসর।
দিব্য জীবন নির্ভর।
তোমার আমার খবর জানাজানি হয়েছে -
ছবিসহ আমরা পেয়েছি -
অরাপের প্রকাশ রাপে
মন-বুদ্ধি-অঙ্গের সদর দরজা খুলে
ভেতরবাড়ি পৌঁছে গেছ।
তোমার চলার শব্দ অমৃত বার্তা
তুমি শাশ্ত্র, অজড়, অমর সত্তা -
আমি আত্মা
তোমাকে চিনেছি
তুমি পরমপিতা
স্বয়ন্ত্র শিব পরমাত্মা।

কটক : Student Personality Development Summer Camp
কার্যক্রম উদ্বোধনে আতা অঙ্গুর বারিক, প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর সবশিক্ষা
অভিযান, কটক; বি. কে. কমলেশ ও অন্যান্য।

কুচবিহার : ভূটান রাজার সেক্রেটারিয়েট আতা তাসিজিকে ঈশ্বরীয় সন্দেশ ও উপহার প্রদান করছেন বি. কে. শশ্পা ও বি. কে. ভানুভাই।

কলকাতা : ঈশ্বরীয় সন্দেশ প্রদানের পর প্রণব কুমার দাসকে (এস. এস. পি.) ঈশ্বরীয় উপহার দিচ্ছেন বি. কে. চন্দ্র।

আলিপুরদুয়ার : বিবেকানন্দ সোসাইটি পরিচালিত ‘রক্তদান
শিবির’-এ অংশগ্রহণকারী বি. কে. ভাইবোনেদের সাথে বি. কে.
শশ্পা ও বি. কে. সোমাখ।

ইলামিয়া : ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন দ্বারা আয়োজিত ‘স্টেস ফ্রি লাইফ ফর ট্রাক
ডাইভারস്’ অনুষ্ঠানে ভাষণরত বি.কে. হ্যান - এর সঙ্গে উপস্থিত ভগিনী মোনা শ্রীবাস্তব,
সিনিয়র মানেজার, আতা দিবোলু সেম, তেজপুর মানেজার, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন।

বোমডিলা : বোমডিলা সেন্টারে ঈশ্বরীয় পরিবারের সাথে বি. কে. কানন,
বি. কে. অঞ্জলি, বি. কে. লক্ষ্মী ও বি. কে. অঞ্জনা।

তেজপুর : তেজপুর সেন্টারে ঈশ্বরীয় পরিবারের সাথে বি. কে.
গায়ত্রী ও বি. কে. কমলা, বি. কে. কানন, বি. কে. অঞ্জলি,
বি. কে. মাধুবী ও বি. কে. অঞ্জনা।

গুয়াহাটী : “Destiny...Matter of Choice or Chance” সেমিনারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্ঞলনে বি.কে. শিবানীর সঙ্গে আছেন ভাতা বিচারক এ. কে. গোস্বামী, ভাতা বিচারক বি. কে. শৰ্মা (গোহাটি উচ্চ আদালত), ভাতা এ. কে. সিন্ধু (কমিশনার, ইনকাম ট্যাক্স), ভাতা অশোক বৰ্মা (ডিরেক্টর, এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইণ্ডিয়া, গুয়াহাটী), ভাতা রামনিরজন গোয়েকা (শিরপতি ও কবি), সরোজ খেমকা (প্রেসিডেন্ট, মহিলা মঙ্গল) এবং বি. কে. বেনারসী লাল, বি. কে. শীলা।

কলকাতা (সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া) : পঃ বঃ ও সিকিম জিডিসি রিক্রিয়েশন ফ্লাব আয়োজিত “স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট” বিষয়ক অনুষ্ঠানে বি. কে. চন্দ্র।