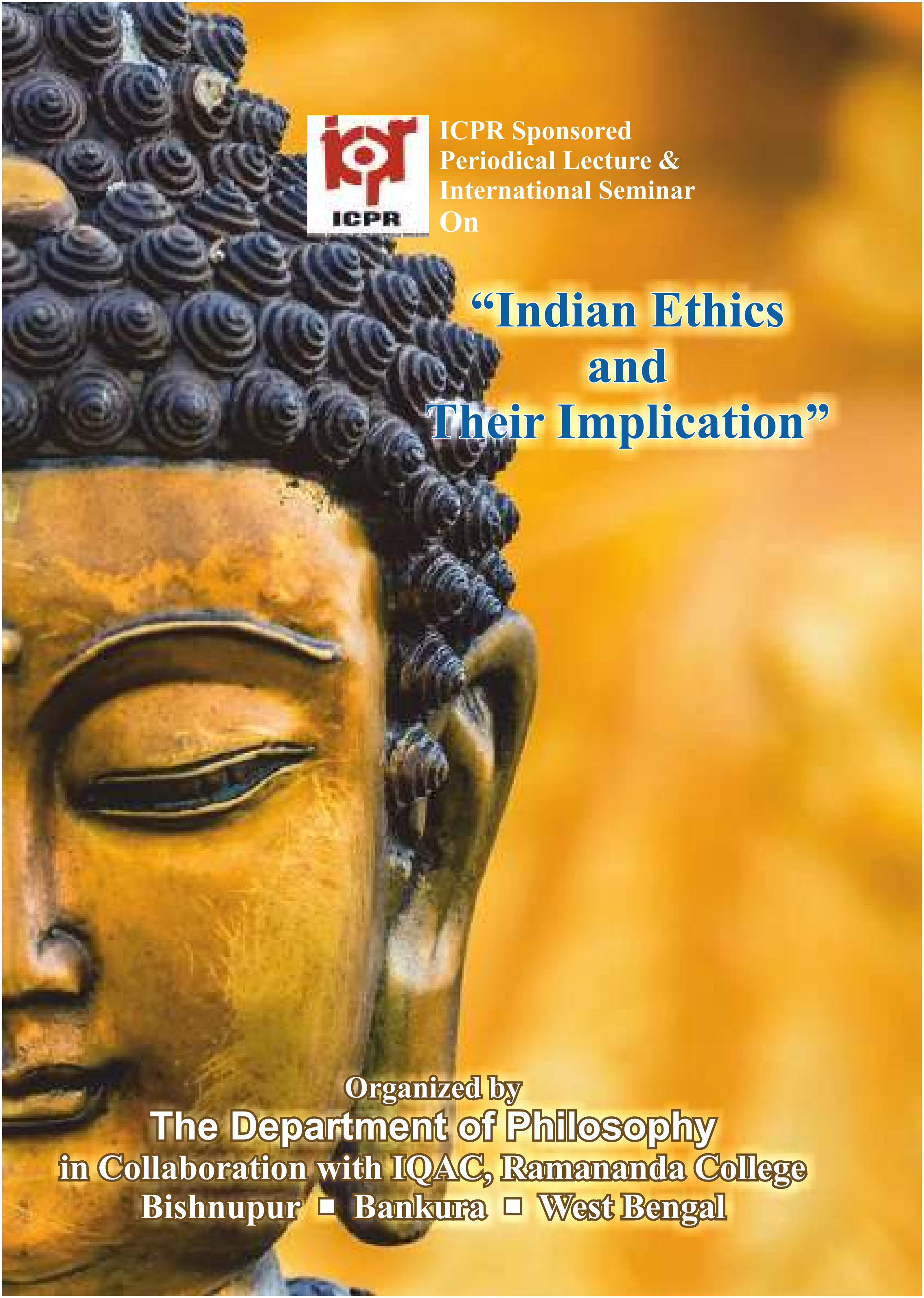

ICPR

ICPR Sponsored
Periodical Lecture &
International Seminar
On

"Indian Ethics and Their Implication"

Organized by

The Department of Philosophy

in Collaboration with IQAC, Ramananda College

Bishnupur ▪ Bankura ▪ West Bengal

RAMANANDA COLLEGE

BISHNUPUR • BANKURA

Pin – 722122, West Bengal

UGC Recognized & State Government Aided Constituent College

Under the Bankura University

(Accredited by NAAC at B++ Level in 2021)

ICPR Sponsored Periodical Lecture & International Seminar

On

"Indian Ethics and Their Implication"

ISBN: 978-81-958027-3-9

Organized by

The Department of Philosophy in Collaboration with IQAC, Ramananda College

Bishnupur * Bankura * West Bengal

Held on : 12/03/2026

ICPR Sponsored Periodical Lecture & International Seminar

On

“Indian Ethics and Their Implication”

ISBN: 978-81-958027-3-9

ABSTRACT VOLUME

Edited by

Dr. Uttam Dolai

Published by

Department of Philosophy

Ramananda College

Bishnupur * Bankura * West Bengal

ICPR Sponsored Periodical Lecture & International Seminar

On

"Indian Ethics and Their Implication"

Held on :12/03/2026

Programme Schedule

Registration: 9.00 – 10.00 A.M.

Inaugural Session: 10.00 A.M – 10.45 A.M

Welcome to the guests of honour on the Dias.

Felicitation by Students

Lighting the Lamp by Hon'ble Chief guest and dignitaries on the Dias and Inaugural Song

Welcome address by Principal, Dr. Sudipta Kr. Ghorai

Vote of thanks and acknowledgment by convener Dr. Uttam Dolai

Keynote Address: (10.45 – 11.30 A.M)

Professor Raghunath Ghosh

Emeritus Professor of Philosophy, University of North Bengal, West Bengal.

Technical Session - I: (11.30 A.M- 12.00 P. M)

Chair Person: **Professor Raghunath Ghosh**

Speaker: **Professor Papia Gupta**

Professor, Department of Philosophy and the Life- world, Vidyasagar University, West Bengal.

Technical Session - II: 12.00 – 12.30 P.M

Chair Person: **Professor Rajkumar Modak**

Speaker: **Professor Tapan Kumar De**

Professor, Department of Philosophy and the Life- world, Vidyasagar University, West Bengal.

Technical Session - III: 12.30 P.M – 1.00 P.M

Chair Person: **Professor Tapan Kumar De**

Speaker: **Professor Rajkumar Modak**

Professor, Department of Philosophy, Sidho-Kanho-Birsha University, West Bengal.

Lunch Break: 1.00 – 2.00 P.M

Technical Session - IV: 2.00 – 2.30 P.M (Online Speech)

Chair Person: **Professor Raghunath Ghosh**

Speaker: **Muhammad Ullah**, Assistant Professor, Department of Philosophy, Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh.

Technical Session - V: 2.00 – 4.00 P.M

Paper Presentation Parallel session (Off line and On line)

Chaired by:

Professor Tapan Kumar De

Professor Papia Gupta

Professor Rajkumar Modak

Valedictory Session: (4.00 – 4.45 P.M)

Chaired by Principal, **Dr. Sudipta Kumar Ghorai**

Valedictory session "Invited" speaker in place of "Insisted speaker."

Vote of Thanks by **Prof. Susanta Nole,** Organizing Secretary

ICPR Sponsored Periodical Lecture & International Seminar
On
"Indian Ethics and Their Implication"
Organized by
The Department of Philosophy in Collaboration with IQAC, Ramananda College
Bishnupur • Bankura
Held on :12/03/2026

Advisory Committee:

1. Mr. Tanmoy Ghosh (Hon'ble President of Governing Body)
2. Dr. Sudipta Kr. Ghorai (Principal)
3. Dr. Uday Chand Das
4. Prof. Binapani Ghosh
5. Dr. Rajesh Mukherjee
6. Dr. Kaushik Ghosh
7. Dr. Chaitali Mandi
8. Sri Rajdeep Chakraborty
9. Sri Susovan Roy
10. Dr. Babula Kr. Pradhan
11. Prof. Rajesh Kr. Guin
12. Dr. Mousumi Mukhopadhyay (Patra)
13. Dr. Narendra Ranjan Malas
14. Dr. Asish Kr. Mandal
15. Dr. Mrityunjay Ghosh
16. Dr. Shyamal Kanti Mallick
17. Dr. Swarup Kr. Jana
18. Dr. Baibaswata Bhattacharjee
19. Dr. Bishnupada Malik
20. Dr. Mrinal Kanti Dhak
21. Mr. Joyram Gorai

Seminar Organizing Committee:

1. Mr. Tanmoy Ghosh (Hon'ble President of Governing Body)

2. Dr. Sudipta Kr. Ghorai (Principal)
3. Dr. Uday Chand Das
4. Prof. Binapani Ghosh
5. Dr. Rajesh Mukherjee
6. Dr. Babula Kr. Pradhan
7. Dr. Sujit Kr. Dutta
8. Dr. Tapas Kr. Sarkar
9. Prof. Prakash Kr. Santra
10. Dr. Chirashree Mukherjee
11. Prof. Rajesh Kr. Guin
12. Dr. Subhankari Prasad Chakraborty
13. Dr. Arpan Bhattacharya
14. Dr. Parnab Chatterjee
15. Dr. Uttam Dolai
16. Prof. Ajit Tudu
17. Prof. Susanta Nole
18. Mr. Joyram Gorai

Patron: Mr. Tanmoy Ghosh (Hon'ble President of Governing Body)

Chair Person: Dr. Sudipta Kr. Ghorai (Principal)

Convener:

Dr. Uttam Dolai, Assistant Professor & Head, Department of Philosophy, Ramananda College

Join-Convener:

Prof. Ajit Tudu, Assistant Professor, Department of Philosophy, Ramananda College

Organizing Secretary:

1. Prof. Susanta Nole
2. Dr. Subhankari Prasad Chakraborty

Treasurer:

1. Dr. Arpan Bhattacharyay
2. Ms. Sonali Kaity
3. Mr. Joyram Gorai
4. Dr. Prasanta Das

Technical Committee:

1. Dr. Parnab Chatterjee
2. Dr. Apu Manna
3. Prof. Sudip Lohar
4. Dr. Suvonil Sinha Roy
5. Mr. Alankar Chatterjee
6. Mr. Subrata Acharya
7. Dr. Suban Basky
8. Dr. Asit Adhikary
9. Mr. Apurba Bikash Ghosh
10. Mr. Sanu Das

Registration & Certificate:

1. Prof. Prakash Kr. Santra
2. Dr. Nilanjana Chatterjee
3. Dr. Md Ali Khan
4. Dr. Gargi Bose
5. Prof. Anindita Bar
6. Dr. Saibal Mitra
7. Ms. Sraboni Karak
8. Ms. Namita Mukherjee
9. Ms. Moumita Dey
10. Ms. Mahuya Ghosh
11. Mr. Ashok Bhomik
12. Mr. Rabisankar Dutta

Floor Management, Sound & Decoration:

1. Dr. Tapas Kr. Sarkar
2. Dr. Rajush Mukherjee
3. Prof. Supromit Maiti
4. Prof. Sandipan Ghosh
5. Mr. Joydeb Das
6. Mr. Purnendu Bhattacharya
7. Dr. Sidhharta Dutta
8. Dr. Chandan Bangal

9. Chaitali Kundu
10. Mr. Joyram Gorai
11. Mr. Mantu Das
12. Mr. Dhananjoy Mishra
13. Dr. Deepak Kr. Singh

Refreshment & Food:

1. Dr. Sujit Kr. Dutta
2. Dr. Babula Kr. Pradhan
3. Dr. Gour Baran De
4. Prof. Bimal Kr. Dutta
5. Dr. Debobrato Sarkar
6. Prof. Sanjoy Sarkar
7. Mr. Biswarup Ghar
8. Ms. Rudrani Mukherjee
9. Ms. Dipanwita Sen
10. Mr. Baidyanath Das
11. Mr. Saiful Mallick

Transport:

1. Mr. Soumen Mahanta
2. Mr. Sanju Dutta
3. Mr. Goutam Mondal
4. Mr. Anirban Mandal
5. Mr. Dulal Chakraborty
6. Mr. Rahul Karmakar

Reception & Cultural:

1. Dr. Chirashree Mukherjee
2. Ms. Namita Mukherjee
3. Mr. Tamal Bandyopadhyay
4. Ms. Mitali Karmakar
5. Ms. Sonali Kaity
6. Mr. Amit De
7. Mr. Devtanu Sarkar

RAMANANDA COLLEGE

BISHNUPUR * BANKURA

Pin – 722122, West Bengal

UGC Recognised & State Government Aided Constituent College

Under Bankura University

(Accredited by NAAC at 'B++' Level)

[illegible]

Ref. No. Date-

Message from the Desk of the Principal

I am pleased to learn that the Department of Philosophy, Ramananda College, is organizing a one-day *International Level Seminar* on "Indian Ethics and Their Implication" on 12 March 2026.

Indian ethical traditions have profoundly shaped human values such as duty, compassion, justice, and harmony. In the contemporary global context, revisiting these ethical frameworks and exploring their practical implications is both timely and significant. I am confident that this seminar will provide a rich platform for meaningful academic deliberation, intercultural dialogue, and the exchange of ideas among scholars and participants.

I sincerely acknowledge and thank the Indian Council of Philosophical Research (ICPR) for their generous financial support.

I also place on record my deep appreciation for the organizers, conveners, and the Department of Philosophy for their dedicated efforts, academic commitment, and meticulous planning in making this seminar a reality.

I wish the seminar every success and hope it will be academically enriching and intellectually stimulating for all involved.

With best wishes.

Dr. Sudipta Kumar Ghorai
Principal
Ramananda College
Bishnupur, Bankura
Contact: 8016328801
Email: [illegible]

Dr. Sudipta Kumar Ghorai
Ph.D. [illegible]
Principal
Ramananda College
Bishnupur, Bankura-722122

RAMANANDA COLLEGE

Ramananda College is a pioneering higher-educational institution located at Bishnupur, within the district of Bankura. It is the sole co-educational Degree College with PG courses recognized by the UGC within Bishnupur town. Since its inception in 1945, this institution has been serving the cause of higher education in the local community and also of students from far-away, remote villages. Even today students from other districts are studying here.

Sri Ramnalini Chakraborty, freedom-fighter and social worker of Bishnupur, Sri Radhagobinda Roy, founder-principal of this college and ex-minister, Govt. of West Bengal and other eminent community members of Bishnupur decided to establish this college here. Sri Ramnalini Chakraborty, the Koley family, Sri Anil Kumar Bhattacharya, members of the Friends' Union Club and the community maximally funded the costs for building this college. The college is named after the son of the soil, Sri Ramananda Chattopadhyay (1865-1943), journalist, editor and scholar who was active during the Bengal Renaissance.

Initially the college was affiliated to the University of Calcutta, and later to the University of Burdwan and now under the affiliation of the Bankura University since 1st January, 2017. The college is recognized by the UGC under Sections 2F and 12B. As the college was established before Independence, it predates both the creations of the UGC and the University of Burdwan. In 2015, the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) re-accredited (2nd cycle) the College with 2.75 score. Further, with the introduction of different Post Graduate Courses in Science and Humanities, the college has become a constituent college of the Bankura University. Now the college is complaint with the visions of RUSA.

VISION AND MISSION OF THE COLLEGE

The vision of Ramananda College is to provide innovative academic ambience, best standards, healthy practices, opportunities and experiences that enable individuals, communities, and the society as a whole to thrive, develop and prosper. This institution of higher education is open to all irrespective of caste, creed, religion or gender. Since its inception in 1945 the institution has been marching forward to become a centre of excellence for higher education, heralding the motto SRADDHABANA LAVATE GYANAM

Our Mission

- To provide adequate support to both teaching and learning through academic programmes and services.
- To be recognized nationally as an institution with a difference.
- To promote standard and quality education and ensure all round development of the otherwise marginalized youths of the locality.
- To develop educational professionals to be recognized globally for the quality and skill of their teaching, research, scholarship and leadership.
- To inspire the faculty, staff and students to be committed to the institution, to the society and above all to the nation.
- To promote women's education in the backward district of Bankura and adjacent areas and help them to acquire the status of respectable human beings.
- To facilitate optimum use of resources and infrastructural facilities for expanding opportunities for all students and to develop an inter/ multi-disciplinary approach amongst them.
- To inculcate social, cultural, scientific and ethical values in the students
- To produce resourceful teachers and scholars to be employed in different educational institutions from this locality and skilled professionals to the industries.
- To equip the learners with modern knowledge and facilities, competence and skill, while deeply attached to the cultural root of the nation.

Contents

Dr. Uttam Dolai	15
Professor Raghunath Ghosh	17
ড. পাপিয়া গুপ্ত	19
Dr. Tapan Kumar De	20
Dr. Rajkumar Modak	22
Muhammad Ullah	23
Sonali Kaity	25
ড. রাসপতি মণ্ডল	26
অজিত টুডু	27
বীনাপাণি ঘোষ	28
Anjan Kumar Das	29
Ashis Pandit	30
Anamika Sahu	31
Dr. Nilanjana Chatterjee	32
Susanta Nole	33
ড. আইরিন পারভিন	36
Dr. Subhankari Prasad Chakraborty	37
Dr. Mohammad Ali Khan	38
Sk Amirul Haque	39
Dr. Parnab Chatterjee	40
Moumita Dey	42
Sharadia Banerjee	43
ড. শঙ্কর আদক	44
Dr. Amit Pan	45
Abdur Rahaman Khan	47
Prof. Soma Samanta	48
Suraj Das	49
Dr. Subhajit Dutta	50

Subrata Acharyya	51
Himadri Singha	52
Dr. Arpan Bhattacharya	53
Dr. Suvonil Sinha Ray	54
মহুয়া দাস	55
Madan Kumar Tripura	56
Sharmistha Chakraboty	57
Rehana Khatun	59
Ruman Debnath	60
Srabani Karak	61
Sukanta Ghosh	62
সুকন্যা দত্ত	63
Laishram Sushil	64
তমাল কুমার ব্যানার্জী	65
Akash Chandra Jena	66
নুরুল ইসলাম	67
সুকোমল জানা	68
পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য	69
ড. অমিত কুমার বটব্যাল	70
ড. বিশ্বনাথ শীল	71
ড. দুলাল চন্দ্র পান্ডে	72
ড. বরুন কুমার ঘোষ	73
সোহেল রানা	74
শম্পা লাহা	75
তাপসী বিশ্বাস	77
Dr. Vijayalakshmi V	78
Ali Ajgar	79
সুদীপ কর্মকার	80
চম্পা নাথ	81

অয়ন মুখোপাধ্যায়	82
Nemngaithem Doungel	83
Palash Bhunia	84
Sk Kawsar Ali[1], Dr. Sunny Baskey[2], Dr, Dasarath Murmu[3], Dr. M.P Terence Samuel[4], Dr Tapan Kumar Parichha[5]	86
Pooja Phukan	87
Sudhamayee Kumar	88
Arijit Acharya	89
Ankita Chandra	91
ড. গৌর বরণ দে	94
Rajkumar Pandit	95
Kousik Sutradhar	97
সুরজিৎ চন্দ্র	98
Sahajahan Zamadar	99
মাধব কুণ্ডু	100
গৌতম মণ্ডল	101
ড. সোমা ভট্টাচার্য	103
স্বপন কুমার	104
Abdur Rahaman Khan	106
সুশোভন পাইন	107
Bimal Kumar Dutta	108
নমিতা মুখার্জী	109
ড. মৃণাল কান্তি ধঁক	110
ড. সিদ্ধার্থ দত্ত	111
Mahuya Bhowmik	113
Dr. Chirashree Mukherjee	114
ড. পারমিতা রায়	116
ডালিম শেখ	117

Indian Ethics and Their Implication

Dr. Uttam Dolai
Convener, Seminar Organizing Committee, Department of Philosophy,
Ramananda College, Bishnupur, Bankura, WB dolaiuttam@gmail.com

Indian ethics, undoubtedly, is one of the great moral philosophies in the globe. The ethical thoughts of India are basically framed upon the thoughts of the Manu- Smriti, the Jaimini- Sutras and the Bhagavad-Gita. The main theme of Indian ethics is to offer a proper life - style to the people to reach at the state of mental peace. It advocates five main paths to lead our lives. Ahimsa, Satya, Asteya, Bramacharya and Aparigraha are the five pillars of Indian ethics to establish mental peace in individual level and also world peace in highest level. Ahimsa is called the highest religion and this should be followed strictly by each and every person. The other pillars are also important and all are interrelated. So, we have to follow the path of Indian ethics for greater interest of the society.

Indian philosophy deals with ethics which have got so many dimensions as aesthetic ethics, environmental ethics, medical ethics, professional ethics, business ethics etc. Indian philosophy is having a large canvas in which all are accommodated. So, the present seminar will be discussed on different dimensions of ethics which are called practical ethics now a days. The seminar advocates to demonstrate the applicability of multiple ethics. Our esteemed Resource Persons, Research Scholars, Faculties and Students those who are coming from inside and outside of the department will shed light on different issues on ethics.

I think the human value is the main theme which is called the basic factor of ethics, which is significantly degrading day by day. Now in this seminar the sole endeavour is to give emphasis on myriad perspectives of ethical dimensions from which some solutions of crisis may come and we will try to implement these solutions for getting rid of the environmental value problem, human value problem, and the defects arising out of global warming, climate change, planetary crisis etc. Therefore, this academic event is not only a seminar but also it is

the dialogue forum for investigating how to protect our civilization and our environment in present scenario. This is the main theme of our international seminar. I think all the scholars will take an area of their discussion and give deliberation so that we can take some solid suggestions to address the different problems concerning ethics.

Last but not the least, I believe the meticulously organized seminar will be transformed into a platform for exchanging of ideation, scholarly inputs and sustained knowledge of implications on ethical dimensions of Philosophy.

Erosion of Values: Causes and Remedies

Professor Raghunath Ghosh
Emeritus Professor of Philosophy, University of North Bengal, Dist. Darjeeling-734013, W.B. India
E-Mail: ghoshraghunath3@gmail.com

Indian Philosophy is as vast as ocean consisting of many things like materialism, spiritualism, holistic spiritual value, medicines and surgery, legal education etc. In all fields there is an underlying connection of morality. Hence, those who express their opinions that Indian Philosophy is not a philosophy but religion their attention should be drawn towards the ethical aspect of Philosophy remaining in all fields.

It is a common idea cherished by the ordinary human beings that Vedānta is devoted spirituality and religion, which has no connection with wellbeing of the society and human beings. In Indian philosophy there is no system which is not connected with the welfare of human beings and society. Actually, human value is the primary one upon which other values like environmental value, aesthetic value; social value, hedonistic value etc. depend. In this portion of the paper an effort has been made to show that the acceptance of only one self (Self) leads us to believe that all human beings are of equal status, merit, standard, which ultimately leads an individual to respect all human beings. Regard to humanity is the basic value on which other values are dependent. If the Vedāntic treatises are consulted seriously, it would be found that there are some policies and principles for enhancing our regards to the humanity, environment, animal world and plant world. In fact, a holistic development in a society is only possible if the Vedāntic principles in general and non-Vedāntins in particular are strictly adhered to. Now-a-days we find that everywhere there is a lack of values leading to the destruction of our civilization. In order to remove such erosion of values the principles of restraining of internal and external sense organs called *śama* and *dama*, forbearance (*titikcā*) etc. have to be practiced. Secondly, the external pollution is caused by the inner pollution which is to be reduced through the method of self-restraining and control of greed etc. Thirdly, an individual should be convinced through sensitization programme,

counselling etc. Lastly, it should be reduced through the promotion of fine arts like music, dance, literature etc., which can give us a mental relief (*viśrānti)* as referred to by Abhinavagupta and as admitted their therapeutic value in modern medical science.

মহাভারতের আলোকে ধর্ম: একটি নৈতিক পর্যালোচনা

ড. পাপিয়া গুপ্ত

অধ্যাপিকা, দর্শন ও জীবন-জগৎবিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় সংস্কৃতির আঙ্গিকে ধর্ম শুধুমাত্র পূজা, উপাসনা আচার-অনুষ্ঠানগত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ব্যক্তিক, সামাজিক তথা বিশ্বব্যবস্থাগত নৈতিক শৃঙ্খলার সাথে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে ধর্মনীতি রূপে বিবেচিত হয়। ঋ ধাতুর উত্তর মন প্রত্যয় দ্বারা 'ধর্ম' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ ''যা ধারণ করে রাখে" সমাজ, সংস্কৃতি, সর্বোপরি ব্যক্তিকে। বর্তমান সময়ের বৈশ্বিক গ্রাম বা global village এর জনপ্রিয় ধারণা, তার উন্নতি, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক শান্তি-পূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শ, প্রাচীন ভারতের ''বসুধৈব কুটুম্বকম" এর সার্বিক কল্যানমূলক নীতি, যার মূল নির্যাস-এ বিশ্বজগতের প্রতিটি প্রাণী, উদ্ভিদ ধূলিকনা পর্য্যন্ত প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ এবং একে অপরের কল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধ-এই সমস্ত কিছুরই ভিত্তি হলো ধর্ম, যা তার নৈতিক বিধি-নিষেধের মাধ্যমে এক সুস্থিত, সংহত সমাজ ব্যবস্থাকে গড়ে তোলে। ধর্মনীতির আলোচনার পরিসরে মহাভারতের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহাভারত শুধুমাত্র মহাকাব্য নয়, তা ভারতীয় দার্শনিক মননের একটি দর্পন। সেখানে ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রতিফলন ঘটেছে, কখনো একনিষ্ঠ নৈতিক বিধি অনুসরণের দ্বারা, কখনো বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। ঘটনা আবর্তিত হয়েছে প্রথম পান্ডব ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের ধর্মসংকটে, তৃতীয় পান্ডব অর্জুনের অধর্ম সম্পাদনের ভীতিতে, দ্রৌপদীর তেজদীপ্ত প্রশ্নে, মহামতি ভীষ্মের আর্ত বিলাপে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম সেখানে অনমনীয় বিধির কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ না থেকে কালগত পরিবর্তনের সাথে সমন্বয় সাধন পূর্ব্বক বৃহত্তর মানবকল্যানের আদর্শে জারিত হয়ে কখনো আপদ ধর্মে, কখনো বা আনৃশংস ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধ সদাচার, ন্যায় ও সার্বিক মঙ্গলের সুষম সমন্বয়ে প্রসঙ্গ নির্ভর ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মহাভারতের ধর্মভাবনাকে প্রকাশের সামান্য প্রচেষ্টামাত্র।

The Law of Karma and Human Life: A Reflection

Dr. Tapan Kumar De

Professor, Department of Philosophy and the Life-world, Vidyasagar University

tapande4@gmail.com

There is a general enquiry of every human being why he or she suffers more than others. They all are in the puzzle of the unequal distribution of sufferings and enjoyments. The big question always hits on the mind of the people in this way: who is responsible for this uneven distribution of pain and pleasure? Is it God or is it the concern human being? This mystery is resolved by introducing the concept of the law of karma (Action). According to the law of karma pain or pleasure which is enjoyed by the general people is the fruits of his or her actions. Law of karma is the main doctrine of Hinduism, Jainism, and Buddhism. It is a universal law that states the universal relationship of cause and effect. All the phenomena that occur in our daily life is not covered by the cover of mystery or is not punishment giving by the God. The universal, moral and fundamental law of karma is responsible for all the sufferings and enjoyments. So it is the individual who is responsible for his own fate. 'As you sow, so shall you reap' –is the central theme of the law of karma. Karma has its own effect. Karma without effect is not possible. It is the effect (Karmafal) of an action that shapes the destiny of human beings. It is not the God, but the effects of our actions are responsible for our success or failures, for pain or pleasure, in a word, for discrimination.

Let us see the verse no seven of fifth chapter of Svetasvatara Upanishada where it is stated that

He (the individual soul) who is attached with the qualities performs actions for the sake of fruits and enjoys the fruits of his own actions. Though He is really the Lord of life, he becomes bound by the three Gunas, assumes various forms, and wanders about through the three paths on account of his own actions. This is the main theme of the universal law of action. It is the individual soul who is responsible for his own actions and the consequences. He himself is the maker of his

own life which is bound to be on earth for sufferings.

According to this verse actions which are performed by an agent out of desires (Kama)is the cause of our bondage. Again, actions ingrained in the ground of ignorance are also responsible for our bondage. No living beings can live a moment without karma. So we have to do the right karma and the evil karma should be avoided for liberation. Karma is the cause of bondage, but at the same time it is the cause of liberation. So the most important thing is the way following which we engage ourselves in karma. Karmas are divided into four categories: Sakama Karma, Niskama Karma, Sanchita Karma, Prararbdha Karma, Kriyamana Karma, Agami Karma, Nitya Karma, Naimittika Karma, Kamya Karma, Nisiddha Karma etc.

Key words: Law of karma, Karmafala, Bondage, Hinduism, Jainism, Buddhism

Sunderlal Bahuguna: The Torch Bearer of Gandhian Ethics

Dr. Rajkumar Modak

Professor, Department of Philosophy, Sidho-Kanho-Birsha University,

West Bengal.

It is true that Sunderlal Bahuguna (9 January 1927 – 21 May 2021) was known as an Indian Environmentalist because of his chief leadership of Chipko movement; he was indeed a dedicated follower of Gandhian philosophy. Starting his carrier as a freedom fighter under the strong leader-ship of Shridev Suman, an ardent Gandhian follower who used to keep his firm faith in the premise - Charkha as the sign and the soul force of bringing Indian independence; he was successful to be one of the great torch bearers of Gandhian thoughts not for the Indian Nation but for the whole world. In 1944 i.e., in pre-independent period Bahuguna was arrested by the British Government when he made a news against the torture inflicted in jail upon Shridev Suman. Though Shridev Suman was died in jail after a long fasting of 84 days, Bahuguna was shifted to the Nagendra Nagar jail where he was fed food with a mixing of Kerosine oil and become seriously ill. However, he was released, on conditioned, from the jail custody after the advice of the doctor. Later on, i.e., in post-independence period, he spent his entire life for saving the ecology and thus become a real Ideal Hero for saving ecology by heart and soul following the path introduced in Gandhian ethics. This lecture is, actually, an elaboration cum analysis of the works done by Sunderlal Bahuguna, reflected in the mirrors of Gandhian ethics.

Indian Ethics Through the Civilizations: Implication and Contextualization in Contemporary Issues

Muhammad Ullah

Assistant Professor Department of Philosophy, Jahangirnagar University, Bangladesh

India is a land of diversities that welcomes people of various regions with diverse race, ethnicities, religions, faith, creeds and rituals. It is a civilization, being rich and the ancient one is still keeping its trace and continuation. Throughout the time, this civilization has been built upon its own philosophy, ethics, religions and spirituality tied with its distinct geographic character. The inner deriving force is its philosophy and ethics based on the strong metaphysics of perceiving human world relationship, in other words the relation between Reality and its manifestations. The philosophical outlook behind this, strengthened its longevity and enriched its culture. Its ethical system is convergent to religion, philosophy and culture based on spirituality and rationality that determines the human interaction within themselves and with universe following cosmic order. Indian ethics derived from its multiple philosophical schools keeps the common character of perceiving self and action towards others. By Indian ethics and civilization, I refer ethics and civilization of ancient geographic India where modern-day Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri-Lanka are within same geographic identity. This ethics serve the people of this region as well as it contributes a lot to other civilizations and embraces others as its own. In this way, Indian ethics have an outlook of synthesis of spirituality into the fundamental unity of universe and a practical pluralistic outlook to deal with social and ethical aspect of human life. After Indian, many other civilizations have been evolved but Indian civilization is still alive because of its strong philosophical system in its ground. The implication of this ethics is linked to the understanding of the metaphysical foundation upon which the Self and the whole universe is connected. This basis kept it appealing to contemporary era for addressing many contemporary issues. The question is: though

the ethical practices are very vibrant in conducting and leading individual life, why its implication does not visible in that degree as it was supposed to be in state level? In the post-colonial period associated with the arrangement of modern nation statehood run by western imperialist and capitalist values, Indian ethical values are not considered as state policy or political philosophy. Some scholars have suggested ways for the revival of Indian systems by taking into consideration the new ideas of life which have been flowing into India from many others part of the world. This research emphasizes on the contextualization of Indian ethics for its implication to the contemporary issues related to politics, society, spirituality, nationality, plurality, diversity, neighborhood relationship etc. It proposes research agenda and urges the professional ethicists and philosophers to work, collaborate and develop model.

Key words: Indian ethics, civilization, contemporary issues, implication, contextualization

রবীন্দ্র দর্শন চিন্তায় মানবতাবাদ

Sonali Kaity
SACT, Dept. of Philosophy, Ramananda College, Bishnupur, Bankura

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন—

"অসতো মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"

তার মতে যা মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ কে সূচিত করে তাই হল মানবতাবাদ। এই হল এমনই এক মতবাদ যা মানুষের মঙ্গলের কথায় চিন্তা করে।

রবীন্দ্রনাথ মানবতার পূজারী। মানব প্রেম তার দার্শনিক চিন্তার মূল বিষয়। তার গানে ও কবিতায় দার্শনিক মননে বিশ্ব মানবতার ছাপ স্পষ্ট।তাই তিনি মানবতাবাদী দার্শনিক। ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড এর ম্যানচেষ্টার কলেজ এ হিবার্ট ট্রাস্ট যে বক্তৃতা আয়োজন করেছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দিয়েছিলে। সেই ভাষণের ভিত্তিতে তিনি রিলিজিয়ান অফ ম্যান বা মানুষের ধর্ম গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে মানব ধর্মকেই মানুষের একমাত্র ধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

সকল মানুষের মধ্যে যে সমান ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাকেই মনুষত্ব বলে। মনুষ্যত্ব ধর্মের জন্যই আমরা অন্যান্য প্রাণী থেকে নিজেদের ভিন্ন বলে দাবি করি। মানুষের মনের মধ্যে যে দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসা প্রভৃতি মানবচিত গুণ বর্তমান থাকে, তাকেই মনুষত্ব বা মানবোচিত বলে আর মানবতা সম্পর্কিত যে মতবাদ তাই হল মানবতাবাদ ।

রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষকে তুচ্ছ করে কর্ম বা ভক্তিকে প্রাধান্য দিলে তা আদর্শ ধর্ম হতে পারে না। তার মতে মানুষের সদগুণ গুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানব ধর্ম পূরণ করা সম্ভব। মানুষের কর্মকে স্বার্থ মুক্ত করে প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে বিশ্বের মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করাই হল আদর্শ ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের নিজের অন্তরের মধ্যে যে পরম সম্পদ নিহিত রয়েছে তার আবিষ্কার ও সেই সম্পদ যে অন্যের মধ্যেও সুপ্ত রয়েছে এই মানব রীতি, প্রেম, নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সেবার প্রকাশ ঘটানো আর এই মানুষের ভালোবাসার মন্ত্র আজীবন জপ করেছিলে বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন;

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক।

মূল শব্দ: মানবতার পূজারী, সমান ধর্ম, আদর্শ ধর্ম ,অন্তরে মনোনিবেশ.

প্রাচীন ভারতীয় শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে অহিংসানীতি : একটি দার্শনিক সমীক্ষা

ড. রাসপতি মণ্ডল
Assistant Professor, Department of Philosophy, Bangabasi College, Kolkata, India.
raspoti24mandal@gmail.com

বৈদিক দৃষ্টিতে অহিংসা মানবজীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার এক মৌল ভিত্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় অহিংসা কেবল একটি নৈতিক বিধান নয়, বরং জীবন ও বিশ্বদর্শনের অন্তর্নিহিত আদর্শ। এর ভিত্তি নিহিত রয়েছে শ্রুতি (বেদ ও উপনিষদ) এবং স্মৃতি (ধর্মশাস্ত্র, মহাকাব্য প্রভৃতি) সাহিত্যে। শ্রুতিশাস্ত্রে, বিশেষত ঋগ্বেদে সামাজিক ঐক্য ও সদ্ভাবের আহ্বান; ''সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।'' অর্থাৎ, 'তোমরা একসঙ্গে চলো, একসঙ্গে কথা বলো, তোমাদের মন এক হোক।' এক্ষেত্রে মানুষকে বিরোধ ও বিদ্বেষ পরিহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা অহিংসা-নীতির প্রাথমিক রূপ হিসেবে বিবেচ্য। যজুর্বেদে বলা হয়েছে; ত্মমিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।দ অর্থাৎ, সকল প্রাণী যেন আমাকে মিত্রভাবাপন্ন দৃষ্টিতে দেখে; আমিও সকল প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি; আমরা সবাই মিত্রভাবাপন্ন দৃষ্টিতে একে অপরকে দেখি। এই মন্ত্রে সকল জীবের প্রতি অনাক্রমণ ও সহমর্মিতার স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। একইভাবে অথর্ববেদের শান্তিমন্ত্রসমূহ সর্বজনের কল্যাণকামনায় উদ্বুদ্ধ করে। বৈদিক চিন্তায় 'ঋত' বা বিশ্বশৃঙ্খলার ধারণা বোঝায় যে সৃষ্টির প্রতিটি সত্তা এক সমন্বিত ব্যবস্থার অংশ। অতএব অন্যকে আঘাত করা মানে সেই বিশ্বশৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করা। এই ভাবনা পরিণত রূপ লাভ করে উপনিষদীয় দর্শনে। বিশেষত ঈশোপনিষদের ''ঈশাবাস্যমিদং সর্বং......।'' বাণী জগৎকে ঈশ্বরাবৃত বলে ঘোষণা করে; ফলে সকল জীবের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনাক্রমণ এক আধ্যাত্মিক কর্তব্যে পরিণত হয়। এখানে অহিংসা কেবল নৈতিক আচরণ নয়, বরং আত্মদর্শন ও ব্রহ্মদর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অতএব বৈদিক দৃষ্টিতে অহিংসা কেবল হিংসা-নিরোধ নয়; বরং ঐক্য, করুণা ও সর্বভূতহিতৈষণার উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমন্বিত নৈতিক আদর্শ। এটি শারীরিক হিংসার অনুপস্থিতি মাত্র নয়; চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে অন্যের প্রতি অকল্যাণ পরিহারই এর প্রকৃত তাৎপর্য। ফলে অহিংসা মানবতাবাদ, সহমর্মিতা ও স্থায়ী শান্তির মৌলিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্মৃতিশাস্ত্রে অহিংসার এই আদর্শ আরও সুস্পষ্ট ও সামাজিক রূপ লাভ করে। মনুস্মৃতিতে অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মহাভারতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত ''অহিংসা পরমো ধর্মঃ'' যা নৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে অহিংসাকে প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে শ্রুতি অহিংসার আধ্যাত্মিক ও বিশ্বদর্শনমূলক ভিত্তি নির্মাণ করে, আর স্মৃতি তাকে সামাজিক ও নৈতিক আচরণবিধিতে রূপান্তরিত করে।

এই প্রবন্ধে দেখানো হবে যে, প্রাচীন ভারতীয় মননে, প্রাচ্য দর্শনে বিশেষত বৌদ্ধ, জৈন, যোগদর্শন ও হিন্দু চিন্তায় অহিংসা সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্য হিসেবে স্বীকৃত।

মূল শব্দ : অহিংসা নৈতিক শৃঙ্খলা, আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা, সহমর্মিতা, স্থায়ী শান্তি, স্মৃতিশাস্ত্রে অহিংসা, শ্রুতিশাস্ত্রে অহিংসা, ভারতীয় দর্শনে অহিংসা।

নৈতিকতা ও ভারতীয় নীতিশাস্ত্র

অজিত টুডু
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

দর্শনের অন্তর্গত নীতিবিদ্যা হল এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। নীতিবিদ্যা মূলত মানুষের আচার-আচরণকে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিশেষণে বিশেষিত করে,এখন প্রশ্ন হল কোন কাজ বা কর্মকে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত রূপে বিশেষিত করার মানদণ্ড কি ? কিংবা এটি যে সর্বজনীন স্বীকৃত হবে তার নিশ্চয়তা নেই অর্থাৎ নীতিবিদ্যার সার্বিকতা নিয়ে সংশয় এসে যায়। এই বিষয়ে জন হর্সপাস দ্বারা রচিত An Introduction to Philosophical Analysis é-র অন্তর্গত বাচ্য দ্বান্দিকতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে আসে।কোন কাজ বা কর্মের মধ্যে কতটা পরিমাণে নৈতিক গুণগত মান বর্তমান থাকলে সেই কর্মকে উচিত অথবা অনুচিত বলা যথোপযুক্ত হবে। পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় সর্বাধিক সুখ উৎপাদন করতে পারে এমন কাজই হল উচিত কর্ম আর সুখ উৎপাদন করতে পারে না এমন কাজই হল অনুচিত। অপরদিকে ভারতীয় নীতিবিদ্যা, দর্শন চর্চার একটি অন্যতম অঙ্গ। আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন ভারতীয় নীতিবিদ্যা ও দর্শন অসম্পূর্ণ। অধিবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যা আলোচনা আধ্যাত্মিকতা কেন্দ্রিক।চারটি পুরুষার্থ ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ। এগুলো হল মানুষের কাম্য বিষয়, এগুলোর মধ্যে পরমকাম্য হল মোক্ষ। ভারতীয় দর্শনে এই মোক্ষ লাভের কেন্দ্র করে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় কর্মের উপর বিভিন্ন বাধা-নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ করেছেন। যেমন জৈন-নীতিশাস্ত্র, বৌদ্ধ নীতিবিদ্যা,সাংখ্য নীতিবিদ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিবিদ্যার অন্তর্গত কর্মবাদ এই নীতিবিদ্যার অংশ। সেই জন্যই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভারতীয় দর্শন ও নীতিবিদ্যা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে অনেকটা নৈতিক সার্বিকতার সমস্যা সমাধান সম্ভব।

মূল শব্দ: দ্বান্দিক, আধ্যাত্মিকতা, কর্মবাদ, সার্বিকতা

রবীন্দ্র চিন্তন ও মননে ভারতীয় নৈতিকতা প্রসঙ্গঃ প্রেক্ষিত রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশের স্মৃতিকথা

বীনাপাণি ঘোষ
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

ব্রাহ্ম পরিবারে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথ উপনিষদিক চিন্তন ও উপদেশের দ্বারা নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন প্রায় শৈশব থেকেই। গভীর অনুধ্যানের মাধ্যমে উপনিষদের বাণীগুলিকে নিজের উপলব্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করে বুঝে নিতে চেয়েছেন ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি। ঋষিকল্প রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন বুদ্ধের অহিংসা, ত্যাগ ও মোক্ষের আদর্শকে। জৈন নীতিবিদ্যাও যে আসলে মানুষকে চরিত্রবান করে তোলে তা তাদের 'অনুব্রত' ও 'মহাব্রত'-এর ধারণা থেকে উপলব্ধি করেছেন। যদিও ভারতীয় নীতিবিদ্যার যে আধ্যাত্মিক আদর্শ তা জৈন ধর্মের নির্বাণ বা মোক্ষ লাভের উপায়ের কথা বলে না। নির্বাণ ভারতীয় নৈতিকতার আদর্শ।

'শান্তম শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রটি ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতিদিনের ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রার্থনা। জীবনের সকল প্রতিকূল অবস্থায় নিজেকে শান্ত রাখতে পারা হলো নিজেকে হারতে না দেওয়া, নিজেকে ছোটো না করে ফেলা। কারো প্রতি যদি মনে মনেও ভুল ভাবতেন, অবিচার করে বসতেন, তাহলে এক অপরিসীম লজ্জা ও বেদনায় তাঁর মন আচ্ছাদিত হয়ে যেত। নিজের স্বভাবের দীনতাকে সর্বদাই কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতেন। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি হলো- ''ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।"এই শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ করেছেন সারাজীবন। শান্তিনিকেতনে মন্দিরের প্রার্থনার সময় এই মন্ত্রটি পাঠ করে সকলের সামনে ব্যাখ্যা করে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে, পরিবর্তনশীল সীমার জগৎকে আবৃত করে অসীম পরিপূর্ণতা বিরাজ করে, নিজের জীবনে এই কথাটাকে উপলব্ধি করাই জীবনযাত্রার চরম সাধনা। রবীন্দ্রনাথের এই শুদ্ধ, মোহমায়াহীন আত্মাটি ধরা দিয়েছিল রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। ঘনিষ্ঠজনদের কাছে জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সাধনা, মানুষের প্রকৃত ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে একান্ত আলাপচারিতায় তুলে ধরতেন মহামানব রবীন্দ্রনাথ। আমার আলোচ্য বিষয় ততটুকুই যতটুকু আমি খুঁজে নিতে পেরেছি নির্মলকুমারীর সঙ্গে আলাপচারিতায়, যা ধরা পড়েছে নির্মলকুমারীর স্মৃতিকথায়।

সূচক শব্দাবলী: উপনিষদিক ভাবনা, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষের ধর্ম (Religion of Man), শান্তম্ মন্ত্র, সাক্ষী রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশ।

Perceiving Buddhist Ethics from Non-Western Perspective

Anjan Kumar Das
Graduate Student (MA), Department of Philosophy, Jahangirnagar University, Bangladesh

Buddhist Ethics have a unique character which differentiate it from other ethical doctrine. It mainly depends on Buddhist philosophy. The most fundamental doctrine, four noble truths, *pratītyasamutpāda* (dependent origination), *Śūnyatā* (emptiness), *karma* (action), are found in this ethics. A clear reflection of Buddhist logic is also discernible within the framework of its ethics. Its main concern is to eliminate suffering. In this process, it avoids the binary methodologies typically engaged by western ethical frameworks. It does not adopt contrast as 'good and evil' or 'right and wrong' as its foundation; rather, it is part of an ongoing process aimed at problem- solving, where every step taken towards that objective must itself be ethical. It also exhibits a causal relationship, which resolve another significant challenge. While western ethics often considers the immorality of the soul as an axiomatic truth, Buddhist philosophy- being based on the doctrine of *anatman* (reject an immoral soul)- explains moral continuity through causality. This enhances the significance of ethics within the sphere of practical life. The teachings regarding Emptiness (*Śūnyatā*), and *Karma* consistently emphasize a practical dimension. From this pragmatic perspective, the notion of permanent existence is rejected. Consequently, Buddhist ethics seeks to resolve specific problems, not through dogmatic methods, but through a refusal to adopt fixed ontological positions—a characteristic that defines its profound significance. As Buddhist Ethics avoids binary frameworks; therefore, evaluating it through a binary lens would be a categorical error. Basically, it rejects all form of rigid foundationalism or dogmatic positioning. So, Buddhist ethics must be understood within its own unique structural paradigm. The research has been conducted based on articles, book sections, journals and some translated Buddhist texts. I follow qualitative method and use critical analysis

Keywords: Buddhist Ethics, Non-western perspective, Buddhist logic.

Assessment of Environmental Quality in a Forest-Fringe Region of Lataguri, West Bengal Using Soil, Water, and Air Pollution Indicators

Ashis Pandit

Assistant Professor, Department of Geography, Sonamukhi College, Bankura - 722207 ashis.pandit2011@gmail.com

Forest-fringe regions represent ecologically sensitive transition zones where human activities closely interact with natural ecosystems, often resulting in environmental stress and socio-economic vulnerability. The present study assesses environmental quality in the Lataguri forest-fringe area of Jalpaiguri District, West Bengal, using selected soil, water, and air pollution indicators, alongside an evaluation of livelihood dependence and socio-economic structure. Primary field data were collected on soil pH and organic carbon, water pH and total dissolved solids (TDS), and ambient air quality parameters including PM, ... and PM € . Secondary data from the Socio-Economic and Caste Census (SECC), 2011, were used to analyze demographic and occupational characteristics. Results indicate moderately suitable soil pH conditions but critically low organic carbon across all land-use types, signaling declining soil fertility. Water quality remains largely usable, though localized alkalinity and elevated TDS raise concerns. Air quality analysis reveals high particulate concentrations near roads and tourist zones, exceeding recommended guidelines. The socio-economic analysis highlights strong dependence on plantation-based livelihoods, limited educational attainment, and vulnerability arising from environmental stress and human wildlife conflict. The study emphasizes the need for integrated, location-specific strategies focusing on soil restoration, pollution mitigation, livelihood diversification, and community-based conservation to ensure long-term environmental sustainability and socio-economic resilience in forest-fringe regions.

Keywords: Forest-fringe, Environmental quality, Soil organic carbon, Air pollution, Livelihood dependence, Lataguri

Environmental ethics in Vedic era

Anamika Sahu
Assistant Professor, Philosophy Department, Dergaon Kamal Dowerah College, Dergaon anamikasahu2117@gmail.com

This paper explores the foundations of environmental ethics in the Vedic era, highlighting the ecological consciousness embedded in early Indian thought. Far from viewing nature as a mere resource for human consumption, the Vedic worldview presents a profound sense of interconnectedness between humans, nature, and the cosmos. Texts such as the Rigveda, Atharvaveda and Yajurveda reveal an attitude of reverence toward natural elements like earth (Prithvi), water (Apah), fire (Agni), air (Vāyu) and sky (Ākāsha), which are treated not merely as physical entities but as sacred manifestations of cosmic order (Zta). The famous Bhūmi Sūkta of the Atharvaveda, for instance, reflects a deep ethical commitment to the Earth as mother and sustainer of life.

The study analyses key hymns and philosophical ideas to argue that Vedic environmental ethics is rooted in harmony, balance, restraint, and duty (dharma). The concept of Zta emphasizes moral and ecological order, suggesting that human actions must align with the larger cosmic rhythm. This perspective anticipates modern ecological principles such as sustainability, interdependence, and responsible stewardship.

By critically examining these themes, the paper also addresses whether Vedic environmental thought can offer meaningful insights for contemporary ecological crises. It concludes that the Vedic era provides not a modern environmental policy, but a value-based ethical framework that encourages respect, gratitude, and responsible coexistence with nature.

Keywords: Vedic literature, environmental ethics, Zta, dharma, ecological consciousness, sustainability.

An Ethical Perpetuation of Sandhi Puja of Devi Chamunda: a Shift to Symbolic Sacrifice

Dr. Nilanjana Chatterjee

Associate Professor, Ramananda College, Bishnupur, Bankura

In Indian mythology, Devi Chamunda and the ritual of Sandhi Puja represent the pinnacle of divine power and the victory over deep-seated negative forces.

The Sandhi Puja is actually considered to be sacred junction between the "Astami" and "Nabami" tithi of Durga Puja. Most of the house-hold Durga puja in West Bengal abides by the fusion rituals from "Vedic" and "Tantrik" traditions. Interestingly every single ritual of "Sandhi Puja" leaves some logic with positive recognition which can be well explained scientifically.

Our study of "Sandhi Puja" is based on the rituals from Manbhums Chattopadhay Family which is almost three century old and is enchanted with the heavenly tune and Anustup Chanda. The key mantras of Sandhi actually aims at "Atmasuddhikaran" through binasha of evil powers and the flow of positive energies within an individual and his world around.

"Om Mahishaghni Mahamaye Chamunde Mundamalini,
Ayuraroghyavijayam Dehi Devi Namostute"

So, the ultimate prapti from Sandhi Puja is gaining protection, inner strength, success, prosperity and spiritual upliftment of our mind and soul by completely surrendering all our negativities and evil power to the supreme power of divine mother.

Keywords: Indian Mythology, Devi Chamunda, Sandhi Puja, Vedic & Trantric traditions

The implication of promoting Ethics in Modern Universal Philosophy: A Critical inquiry analysing the works of Bertrand Russell's theory and kantian Transcendental idealism

Susanta Nole

Assistant Professor, Department of English, Ramananda College
susantanole444@gmail.com

Ethics (nītīśāstra) is a branch of philosophy that deals with moral values. The word 'ethics' comes from the Greek ethikos, which means a set of moral principles. The word is sometimes used to refer to the moral principles of a particular social or religious group or an individual. Individual ethics is indicative of the good qualities that are essential for individual well-being and happiness. Social ethics represents the values that are needed for social order and harmony. Ethics is the core of all these systems. In every religious tradition, good moral conduct is considered essential for a happy and contented life. Without following the path of righteousness no one can attain supreme goal (mokca) of life. The four āśramas are: brahmacarya, stage of studentship; g[hastha, stage of the householder; vanaprastha, life in the forest; and saAnyāsa, renunciation. Apart from this, the concept of four ends of life (purucārthas) is also very important. These four ends of life are the goals which are desirable and also required for fulfilment of human aspirations. These are righteousness (dharma); worldly gain (artha); fulfilment of desire; (kāma) and liberation (mokca).

These moral instructions are included in Buddhist scriptures or handed down through tradition. According to Buddhism, the foundation of ethics is the pañcaśīla (five rules), which advocates refraining from killing, stealing, lying, sexual misconduct and intoxicants. In becoming a Buddhist, a lay person is encouraged to take a vow to abstain from these negative actions. Jainism is another important religion of this land. It places great emphasis on three most important things in life, called three gems (triratna). These are: right vision (samyaka d[cmī),

right knowledge (samyaka jñāna) and right conduct (samyaka cāritra). Apart from these, Jain thinkers emphasize the need for reverence (śraddhā).

The work ethics exhibit reliability, productivity, professionalism, time management, teamwork, integrity, good communication, and respect for leadership. The six orthodox schools of Darshana include Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Mimamsa, and Vedant. Satya (Truth), Ahimsa (Non-violence), Seva (Service), Shanti (Peace), Karuna (Compassion).

Indian ethics, centred on *Dharma* (duty/righteousness), *Karma* (action/consequence), *Ahimsa* (non-violence), and the goal of *Moksha* (liberation), guide holistic living by balancing individual duty with spiritual realization, promoting virtues like truthfulness, self-control, and compassion, and emphasizing selfless action (Karma Yoga) for personal and societal harmony, finding spiritual meaning in work, and balancing material and spiritual pursuits. *Karma* is the universal law of cause and effect, governing the consequences of actions. *Moksha* is the ultimate goal of liberation from the cycle of birth, death, and rebirth. It involves the realization of one's true nature and the dissolution of ignorance and attachments. The path to reach ultimate destination called *moksha* involves ethical living, spiritual practices, and the cultivation of wisdom and detachment.

The twentieth century great Nobel laureate philosopher Bertrand Russell's masterpiece book *History of Western Philosophy(1945)* has emphasized upon the ethic value of "Pacifism" is the opposition to war or violence. The word pacifism was coined by the French peace campaigner. A related term is ahimsa (to do no harm), which is a core philosophy in Hinduism, Buddhism, and Jainism. He has emphasized on school of "Analytical philosophy" is a broad school of thought or style in contemporary Western philosophy. As peace campaign Russell has trenchantly critiqued Stalinist totalitarianism and the American invasion and manipulating in Vietnam civil war by the intimidation of nuclear weapon to harbinger the apocalyptic endangerment. Nuclear disarmament is the act of reducing or eliminating nuclear weapons. The term "denuclearization" is also used to describe the process leading to complete nuclear disarmament.

Transcendental idealism is another philosophical system founded by German philosopher Immanuel Kant in the 18th century. Kant's epistemological program is found throughout his *Critique of Pure Reason* (1781). By *transcendental* (a term that deserves special clarification. Kant means that his philosophical approach to knowledge transcends mere consideration of sensory evidence and requires an understanding of the mind's innate modes of processing that sensory evidence. Immanuel Kant describes time and space not only as "empirically real" but transcendentally ideal.

Ethics is a study of moral issues in the fields of individual and collective interaction. The main objective of this research study is to focus on the how each and every stage of the evolution process is governed by the ethical values with a special reference to origination and sustenance of the Indian culture. The ethical-ontological and anthropological study of epistemology also shed lights on the systematic and conceptual analysis on the ethics and values through introspection and retrospection in the Indian and western philosophy, literature and culture with an underlying observation on the chronological impact on the value enrichment. The paper further aims to explore and reinterpret the ethical values and their implications on human civilization navigating through the contentious discourses from Bertrand Russell's analytical philosophy to kantian transcendental idealism.

Keywords: The Four pillars of Indian ethics, Four Purusarthas, Ahimsa, Satyagraha, Moksha, Russell's Western Philosophy, Nuclear disarmament, Analytical Philosophy, Pacifism, kantian Transcendental idealism.

বিদ্যাসাগরের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ : বিপথগামী সমাজের বিপরীতে ভারতীয় নীতি ও মূল্যবোধের উজ্জ্বল দীপশিখা

ড. আইরিন পারভিন

সহকারী অধ্যাপক, রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নবজাগরণের অগ্রদূত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর শিশুপাঠ্য রচনামালার মাধ্যমে এক অনন্য শিক্ষাদর্শের সূচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী ও সহজ পাঠ কেবল ভাষা-দক্ষতা অর্জনের উপকরণ নয়;এগুলি ছিল নৈতিক চরিত্র নির্মাণের শক্ত ভিত। সমকালীন সমাজের কুসংস্কার, অন্ধ আনুগত্য, নারীনিগ্রহ, অশিক্ষা ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদী অবস্থান তাঁর এই পাঠ্যগ্রন্থগুলির অন্তরস্থলে সঞ্চারিত। শিশুমন গঠনের সূচনালগ্নে সত্যনিষ্ঠা, সহমর্মিতা, যুক্তিবাদ, কর্তব্যবোধ ও মানবধর্মের মূল্যবোধ প্রবেশ করাতে তিনি পাঠ্যকে ব্যবহার করেছিলেন এক কার্যকর সামাজিক হাতিয়ার হিসেবে। তাঁর রচনায় গল্প, নীতিশিক্ষা ও সহজ ভাষার নিপুণ সংমিশ্রণ শিক্ষাকে শুধু সহজলভ্য করেনি, নবীন পাঠকদের চিন্তাশক্তিকেও জাগ্রত করেছে। ফলে শিশুপাঠ্য রচনাগুলি পরিণত হয়েছিল সমাজ-সংস্কার ও মানসিক উৎকর্ষের সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে। এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, কীভাবে বিদ্যাসাগরের এসব রচনা বিপথগামী সমাজের প্রতিকূলে ভারতীয় নীতি ও মূল্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল এবং কেন আজও এগুলি শিক্ষাব্যবস্থার অপূরণীয় সম্পদ হিসেবে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

মূল শব্দসমূহ: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিশুপাঠ্য গ্রন্থ, বর্ণপরিচয়, নৈতিক শিক্ষা, ভারতীয় মূল্যবোধ, সামাজিক সংস্কার, বাংলা নবজাগরণ, মানবতাবাদ, শিক্ষাদর্শন।

Research Ethics in Medicine

Dr. Subhankari Prasad Chakraborty

Department of Physiology, Ramananda College, Bishnupur-722 122, Bankura, West Bengal, India subhankariprasad@gmail.com

Research ethics in medicine is a vital component of ensuring that studies involving human subjects are conducted with integrity, respect, and transparency. The rapid advancement of medical research has raised concerns about the protection of human participants, making it imperative to adhere to ethical principles and guidelines. The key concepts, principles, and challenges in research ethics in medicine are taken into this account. The principles of beneficence, non-maleficence, autonomy, and justice serve as the foundation for responsible research practices. Informed consent, confidentiality, and minimizing harm are essential components of ethical research conduct. Regulatory frameworks, such as Institutional Review Boards, play a crucial role in enforcing these principles and ensuring compliance with national and international guidelines. Despite these efforts, challenges persist, including issues of vulnerability, exploitation, and the need for greater transparency in clinical trials. The increasing complexity of medical research, involving diverse populations and emerging technologies, further underscores the need for robust ethical oversight. The need for researchers, policymakers, and healthcare professionals are to be emphasized to prioritize ethics in medical research. By fostering a culture of ethical responsibility, we can promote trust in medical research, ensure the rights and dignity of research participants, and ultimately improve health outcomes for all. The importance of research ethics in medicine cannot be overstated. As medical research continues to evolve, it is essential to remain vigilant and adapt ethical guidelines to emerging challenges. By doing so, we can ensure that scientific advancements are achieved without compromising human dignity or rights.

Key words: Medical Ethics, Informed Consent, Research Governance, Human Subjects Research.

Cosmic Order and Mathematical Rationality: A Philosophical Study of Indian Ethics

Dr. Mohammad Ali Khan

Assistant Professor, Department of Mathematics, Ramananda College, Bishnupur, Bankura, West Bengal, mdmaths@gmail.com

Indian ethical thought emerges from a profound metaphysical vision of reality in which cosmic order ([ta), moral law (dharma), and ultimate truth (satya) are inseparably linked. Foundational texts such as the Upanishads and the Bhagavad Gita articulate an ethical universe structured by harmony, balance, and inner rationality rather than arbitrary command. This paper offers a philosophical interpretation of Indian ethics through the lens of mathematical consciousness, arguing that mathematics is not merely a computational discipline but an expression of the same quest for universality, order, and coherence that underlies ethical reflection.

Mathematics operates through axioms, internal consistency, symmetry, and the pursuit of truth independent of subjective preference. Similarly, Indian ethics is grounded in principles that transcend individual inclination, pointing toward an objective moral order embedded within the cosmos. The concept of infinity mirrors the Upanishadic notion of the boundless Brahman; zero symbolizes both metaphysical emptiness and plenitude; cyclic structures reflect the doctrine of samsara; and equilibrium resonates with the ethical ideal of balance in action (karma).

By drawing these philosophical parallels, the study argues that Indian ethics possesses an intrinsic structural rationality analogous to mathematical systems. The ethical life, like a well-constructed theorem, requires coherence between premise and action, intention and consequence. Thus, mathematics becomes not only a metaphor but a methodological framework for interpreting the universality, harmony, and transcendence central to Indian moral philosophy.

Keywords: Indian Ethics; Dharma; Mathematical Rationality; Cosmic Order (Zta); Infinity and Zero

The Reformation of Morality: Dynamics of the Self in Iqbal's Ethical Philosophy

Sk Amirul Haque

Assistant Professor, Department of Philosophy, Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya, Goaltore, 721128.

Abstract: At first, I want to explore the ethical framework of Muhammad Iqbal, focusing on his departure from passive asceticism toward a dynamic, life-affirming morality centered on the concept of the Self. Iqbal's philosophy offers a rigorous ethical system that synthesizes Islamic metaphysical traditions with modern Western thought.

At the heart of Iqbal's ethics is the cultivation of the ego. Unlike traditional mystic paths that seek the absorption of the self into the Divine, Iqbal argues that the ultimate aim of the human is to fortify the self to withstand the challenges of existence. Ethics, for Iqbal, is not a set of static rules but a creative process. We will examine his view that 'life is a forward assimilative movement,' where the highest good is defined by that which strengthens the individual's uniqueness and creative agency.

Then I want to explore how Iqbal utilizes Ishq (love) a restorative, transformative force to guide the intellect. This balance ensures that ethical progress remains grounded in spiritual intuition rather than utilitarian logic.

Finally, I will discuss the transition from the individual 'I' to the 'Social Ego,' exploring how Iqbal's ethics demand the realization of a just and progressive community.

Key Words: Metaphysics, Self, Ishq, Social Ego, Highest good

AI Chatbots in Libraries: Services, Challenges, and Ethical Considerations

Dr. Parnab Chatterjee

Librarian, Ramananda College, parnabchatterjee@gmail.com

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) technologies, particularly AI-powered chatbots such as OpenAI's ChatGPT, Perplexity, Elicit, Scite and others has significantly influenced information access and user interaction in libraries. Libraries including Academic, Public and Special are increasingly adopting AI chatbots to enhance reference services, provide 24/7 assistance, support information retrieval, and improve user engagement. However, the integration of AI systems into library environments raises critical ethical concerns related to privacy, data security, misinformation, algorithmic bias, transparency, and professional integrity. This study examines the role of AI chatbots in library services and explores the ethical challenges associated with their implementation.

Methodology: A systematic review of scholarly publications and documented case studies on AI chatbot implementation in libraries was conducted. Examples of chatbot applications in academic and public libraries were analyzed to understand practical implications and emerging concerns.

Findings: The findings indicate that AI chatbots significantly enhance library service efficiency by providing instant responses, automated reference assistance, personalized recommendations, and multilingual support. They reduce workload for library staff and improve user satisfaction through round-the-clock service availability.

However, concerns persist regarding data privacy, biased algorithms, misinformation, lack of transparency, and fears of professional displacement. The research highlights the need for ethical guidelines, human oversight, and digital literacy initiatives to ensure responsible AI adoption in libraries.

Originality: The study underscores the importance of ethical

frameworks, human oversight, and digital literacy to ensure responsible AI integration. It advocates balancing technological innovation with core library principles, including intellectual freedom, privacy, equitable access, and information integrity.

Keywords: AI Chatbots, Ethical Issues, Data Privacy, Digital Governance, Library Automation

Dr. B. R. Ambedkar's understanding of Buddhist ethics for social equality

Moumita Dey

SACT, Dept. of Philosophy, Ramananda College, Bishnupur, Bankura

Dr. B.R. Ambedkar's understanding of Buddhist ethics, termed Nabāyana, re-imagines Buddhism as a rational, social and humanistic path to Equality. He rejected traditional metaphysics like Karma and rebirth, interpreting Dhamma as a sacred morality centered on social equality, liberty and fraternity. Ambedkar's Buddhism advocates for compassion (KaruGā) and wisdom (Prajñā) to dismantle caste, treating 'Dhamma' as 'morality in action'. By promoting non-discrimination human dignity, and rational thinking, he utilized Buddhist ethics as a radical transformative tool for Dalit empowerment and social justice.

Keyword: Nabāyana, Buddhist ethics, Dhamma, Rationalism, Dalit empowerment.

Integrating Vedic Wisdom with Modern Environmentalism : A Study on Bhumi Sukta and Sustainable Living

Sharadia Banerjee
Research Scholar, Department of Philosophy and Comparative Relogion
Visva-Bharati University, Santiniketan ,WB-731235
sharadiabanerjee000@gmail.com

The root cause of global environmental degradation and climate change lies in the boundless consumerism. This paper will demonstrate how the principles of the *Prithvi Sukta* from the *Atharvaveda* can be utilized to mitigate the ongoing environmental degradation and restore ecological balance.Patriotism is not merely the love for a map ,but rather a profound respect for the country's soil, water,forests,and all its people.Specifically ,the Prithvi Sukta of the Atharvaveda from the Vedic era demonstrates that the Earth is not merely a commodity for our consumption ; rather, she is our Mother (Dharitri),and we are her children.Global average temperatures have risen by approximately 1.4^0 C to 1.5^0 C compared to pre-industrial levels (1850-1900).If current trends continue ,there is a near 100% probability that temperatures in 2026 will remain above the 1.4^0 C mark .If we do not become environmentally conscious now ,the loss will ultimately be ours .The 'Bhumi Sukta' is not just a collection of ancient chants ;it is a highly practical and scientific foundation for modern Environmental Ethics **.**For this reason ,the Prithvi Sukta is widely regarded as the "First National Song of the World".*Satyam brhad rtam ugram diksa tapo brahma…here RTA refers to the immutable laws of nature* .Exploiting natural resources like groundwater and forests violates the cosmic order,turning our role from responsible guardians into mere consumers of the earth.

In today's era of climate change ,the Bhumi Sukta guides us to shift from a "consumerist" mindset to a "conservationist" one.It reminds us we are not masters of nature ,but merely its partners.

I feel that using this slokas in the future will allow me to work toward a resolution.

Keywords: Prithvi Sukta, Environmental Degradation, Consumerism, Dharitri, Conservationist.

ঋণ তত্ত্ব'ই - মূল্যবোধ গঠনের জিয়ন কাঠি

ড. শঙ্কর আদক

গড়বেতা কলেজ

বিকাশ ও বিস্তারের প্রয়োজনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, ভাবের ও কর্মধারার আদান প্রদান, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলে ব্যাক্তির বিকাশ ও সমাজে প্রগতি ব্যক্তি ব্যস্টি এবং সমষ্টির বিকাশ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষে গড়ে উঠেছে যুগে যুগে জীবনবোধ, রীতি-নীতি এবং মানবিক ধ্যান ধারণা; যার অপর নাম মূল্যবোধ, যা মানুষের মান-হুঁশ গঠনে অর্থাৎ মনুষ্যত্ব অর্জন করতে সাহায্য করে। আরও সহজভাবে বলা যায় যে, শৃঙ্খলা পরায়ণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা, কর্তব্যনিষ্ঠ, সংবেদনশীল, ত্যাগবতী, উদার, ন্যায়পরায়ন, শ্রদ্ধাসম্পন্ন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ববান মহৎ মানুষ গঠন। এইরুপ মানুষ তৈরির কথাই বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর কথায় ''Man-making is my mission'' সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সমৃদ্ধি সাধনে মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম আর ঋণ তত্ত্বে নিহিত আছে মূল্যবোধ গঠনের মূলমন্ত্র।

বেদ ও উপনিষদ যে তত্ত্বজ্ঞান দান করেছে সেই তত্ত্বের নাম চৈতন্য তত্ত্ব। এই চৈতন্য তত্ত্ব যা ব্রহ্ম বা আত্মা বা কখনও ঈশ্বর নামে প্রচারিত, তা জগতে অতিবর্তী সত্ত্বা নয়। ভারতীয় দর্শনে যে তত্ত্বের কথা উল্লেখিত তা জগৎকে উপেক্ষা করে নয়। বরং যা ঈশ্বরের নামে কথিত হয়েছে, তা এই বিশ্বের সর্বত্র পরিবঞ্চাপ্ত। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে- ''ঈশাবাস্য মিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগত্''- এই বোধ সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এই সমগ্র সত্ত্বাকে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে ও সম্মান করতে আমরা বাধ্য। কেননা - আমরা সমাজবদ্ধ জীব, সমাজের সকল উপাদানের সাথে আমরা নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ এবং ঋণী।

'ঋণ' একটি বৈদিক প্রত্যয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত প্রত্যয়। ঋণ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল, 'কর্জ' বা 'ধার' বা 'দেনা' বা 'দায়'। সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে কোন মানুষই অপরের ওপর নির্ভর না করে একাকী জীবন যাপন করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষ সমাজস্থ অপর মানুষের দ্বারা, অতীত ও বর্তমান মানুষের দ্বারা এমনকি মনুষ্যেতর জীব ও অজীব দ্বারা নানাভাবে উপকৃত। এদের প্রত্যেকের কাছে মানুষ তাই ঋণী, এবং সেই জন্য মানুষের উচিত, দাতার ঋণ যথাসাধ্যভাবে পরিশোধ করা। ঋণ পরিশোধ করতে মানুষ সামাজিক এবং নৈতিক ভাবে দায়বদ্ধ - এই উপলব্ধিই মানুষের মনে মূল্যবোধের সঞ্চার করে। বেদে যে পঞ্চ ঋণের কথা উল্লেখিত, তা হল যথাক্রমে - ঋষি ঋণ, পিতৃঋণ, দেবঋণ, নৃ-ঋণ, এবং ভূ-ঋণ।

সুচক শব্দ: সমাজ, মানুষ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, দায়বদ্ধতা, ঋণ।

Human Values and Ethics Behavior

Dr. Amit Pan

Assistant Professor of Philosophy, Govt. General Degree College, Dantan-II, amitpan999@gmail.com

Ethics and Human values' is a truly relevant subject of today's environment of conflicts and stress in the profession, with obligations to be met by one person in many directions. Every human being has two sets of questions to answer for his life: a) What to do? b) How to do?

Values are the basic and fundamental beliefs that guide or motivate attitudes or actions. They help us to determine what is important to us. Values are essential to ethics. Ethics is concerned with human actions, and the choice of those actions. Ethics evaluates those actions and the values that underlie them. Human Values are the virtues that guide us to take into account the human element when we interact with other human beings. Human values are for example: Respect, acceptance, Consideration, Appreciation, Listening, openness, affection, empathy, and Love towards Human Beings.

Values are the guiding principles of our lives. They are essential for positive human behavior and actions in our daily life, and they are formed on the basis of interests, choices, needs, desires and preferences. They have played important role in not only society, but also our mind, behavior and related disciplines. We encounter several circumstances every day which test our patience, our character and peace of mind. Our values serve as markers to tell if life is heading in the right direction. When our actions and words are aligned with our values, life feels good and we feel content, confident and satisfied. But when our behaviors don't match-up with our values, we sense an uneasiness that grows inside us. This uncomfortable feeling tells us that not all is good right now. We feel out-of-sorts. These feelings can be a source of anxiety and unhappiness. We need value in our lives to: guide us in the right path, give direction to life and bring joy, bring changes in behavior towards positive thoughts and promote the peace and harmony in the society.

The moral values in our lives hold great importance from the point of personal, social and spiritual development. Values, morals and ethics are inextricably tied together. The preservation of human life is the ultimate value, a pillar of ethics and the foundation of all morality. Values are what we learn from childhood; the 'stuff' we acquired from our parents and immediate surroundings. Values are the motive power behind purposeful action. Moral values are meant for making the quest to find the higher self an easier. Many amongst us may find it difficult to follow values such as truthfulness, honesty, forgiveness in our lives because we have not perceived the subtle gains that come to us by following these values. Or, maybe, we are careless to realize the importance of values in life. Ethics, on the other hand, are how we actually do behave in the face of difficult situations that test our moral fiber. Ethics are the code or principles on which one's character depend. Ethics and character are closely related. Values are essential to ethics to develop at an early age and can be instrumental to building character. Whereas, morals are the intrinsic beliefs developed from the value systems of how we 'should' behave in any given situation. Moral values are the standards of good and evil, which govern an individual's behavior and choices.

Key Words: Human values, Human behavior, Duty and Obligations, Human Action, Ethics.

Divine Commands and Human Conduct: Exploring the Asymmetrical Integration of Morality and Social Issues within Religious Frameworks

Abdur Rahaman Khan
Research Scholar, Department of Philosophy and Comparative Religion, Visva-Bharati University, Santiniketan, WB, 731235
abdurphilosophy2020@gmail.com

This paper endeavours asymmetrical integration between ethics and religion which is conspicuous. It is necessary to determine the generic character of the two classes of phenomena. Religion is defined by its reference to the superhuman or divine (via faith and beliefs), whereas morality is defined by its exclusive concern with human interpersonal and intrapersonal conduct.

My Study will focus that how Religion often incorporates moral rules e.g., “Thou shalt not kill” as a divine command, while morality can exist independently e.g., secular ethics, humanistic morality, or philosophical systems like utilitarianism or Kantian deontology. Religion implicitly involves a connection to the supernatural or transcendent, expressed through both inner conviction (belief or faith) and outer action (worship or cult). Morality concerns man in personal and social relations i.e., how human beings ought to behave toward themselves and other humans. Social issues like sexuality, gender, race , ethnicity, and class- influenced by women’s movement, identity evolution, and socioeconomic forces- permeate religious traditions.

The intersection of ethics and religion forms the core of this paper, highlighting the historical, the logical, the practical, and the theoretical points of view. It discusses how religion’s essential nature excludes notions like the “religion of humanity,” which rejects the divine to promote general morality. In advanced stages, religion landmarks ethical conduct, established concord human life under a divine moral guarantor, but speculation remnant distinct from scientific certainty.

Rather than providing definitive answers, this paper critically analyzes how and why these concerns emerge organically from reflections on the moral thoughts and practices of the world’s religions.
Keywords : Divine Commands, Ethics, Religion, Human Conduct, Scientific temperament.

Human Values in the view of Rabindranath Tagore and Sister Nivedita

Prof. Soma Samanta
Garhbeta College, Paschim Medinipur

Rabindranath Tagore and Sister Nivedita, two eminent figures in history shared a deep commitment to human values. Human Values in the thought of Rabindranath Tagore and Sister Nivedita are deeply rooted in spirituality, universalism and service to humanity, both thinkers emphasized the holistic development of human personality through moral, intellectual and spiritual growth.

Rabindranath Tagore viewed human values as the realization of the unity of all existence. He believed in universal love, freedom of mind, harmony with nature, creativity and internationalism. According to him, true education should nature sympathy, cooperation and the spirit of freedom, enabling individuals to transcend narrow nationalism and realize global brotherhood.

Sister Nivedita inspired by Indian spiritual ideals and guided by Swami Vivekananda, stressed selfless service, dedication patriotism, women's empowerment and character-building as essential human values. She believed that education should awaken strength, courage and social responsibility, especially among the youth and women in India.

While Rabindranath Tagore emphasized universal humanism and aesthetic harmony, Sister Nivedita focused more on practical service and national regeneration. However, both shared a common vision of humanity grounded in love, sacrifice, spiritual realization and the upliftment of society.

In conclusion, the human values advocated by Rabindranath Tagore and Sister Nivedita aim at building a compassionate, enlightened and morally strong society through education, service and spiritual awareness.

Mahabharata and Ethics : Critical Exploration

Suraj Das

Student, University of Kalyani, Kalyani, Nadia, West Bengal

Ethics is called moral philosophy, that systematic studies, defines and defends concept of right and wrong behaviour. It providing guidelines for conducting oneself, evaluting action, and distinguish acceptable from unaceptable conduct, aiming to ensure respect fairness, and the pursuit of a good life. It deal with the systematic study of human behaviour, character. It examine the normative aspect of voluntary human behaviour in society and determines that is right and wrong.

Morality plays an important role in the Mahabharata. The main moral of the Mahabharata is to establish 'Dharma' or righteousness, which is based on eternal truth, honesty, and duty. It teaches that good always triumphs over evil, but it is complicated depending on the situation. Justice through the Pandavas, bravery of Arjuna, and devotion through love for Krishna and showing the right path through action are the main messages of this epic. This epic reminds us that every action has an inevitable consequence; the result of good action is good and the result of bad action is bad. The Mahabharata is not just an epic, it is a huge repository of ethics, religion, and deep teachings of life, which teaches morality in society through the actions and consequences of different characters. The main purpose of my article is how morality is conveyed in our life through the actions and consequences of different characters and their actions.

Key Words : Ethics, Morality, Mahabharata, Dharma, Righteouness, Action, Consequence.

Care, Compassion, and Cosmic Interdependence: Environmental Ethics in Indian Philosophy

Dr. Subhajit Dutta
Assistant Professor of Philosophy, Kumarganj College, Dakshin Dinajpur,
subhajitdutta43222@gmail.com

Contemporary environmental ethics has predominantly evolved within Western theoretical frameworks, frequently emphasizing rights, utility, or stewardship, while overlooking the relational and affective aspects of moral existence. This paper presents an innovative reconstruction of environmental ethics rooted in Indian philosophy, analyzed through the conceptual framework of care ethics. Instead of viewing environmental concern as a separate moral domain, the paper contends that ancient Indian philosophy integrates ecological responsibility within its metaphysical, ethical, and soteriological structures, thus expressing a comprehensive and interconnected moral perspective. The study illustrates that Indian philosophy perceives the human-nature relationship not as instrumental or managerial, but as a participatory engagement within a shared moral cosmos, utilizing key philosophical concepts such as cosmic order (*[ta*), moral duty (*dharma*), non-violence (*ahiCsā*), compassion (*karuGā*), and interdependence. The paper's primary novelty is the reinterpretation of these concepts as a proto-care ethics, emphasizing vulnerability, relationality, embodied practice, and moral attention above abstract rule-following or rights attribution. By highlighting lived practices, affective moral dispositions, and ontological interdependence, this framework critiques prevailing anthropocentric and technocratic paradigms of environmental ethics. The paper additionally demonstrates that Indian philosophy prefigures modern criticisms of ecological dominance by transcending fixed boundaries among self, society, and nature. In doing so, it advances a philosophically rooted, non-Western, and care-oriented ethical framework that is highly pertinent to contemporary discussions on sustainability, ecological responsibility, and diverse perspectives in environmental ethics.

Keywords: Compassion (KaruGā); AhiCsā (Non-violence); Dharma; Environmental Ethics; Care Ethics; Indian Philosophy; Non-Anthropocentric Moral Frameworks

Ethics in Education and Its Impact on Holistic Student Development

Subrata Acharyya
SACT, Dept. of Education, Ramananda College, Bishnupur, Bankura, W.B
subrataacharyya2@gmail.com

The rapid integration of generative artificial intelligence (AI) in educational settings presents a dual-edged sword: it offers unprecedented efficiency and personalization while simultaneously threatening the development of critical epistemic and social-emotional skills. This paper explores the ethical dimensions of AI adoption, arguing that a purely technocratic approach often neglects the requirements for holistic student development, which includes independent critical thinking, group collaboration, and ethical mindfulness. Drawing on recent literature regarding the "boiling frog problem" in physics education and the capability approach in inclusive learning, we propose a framework that prioritizes student agency and process-oriented learning over mere answer generation. We argue that without structured ethical intervention, students risk bypassing the cognitive struggle necessary for deep learning. By synthesizing insights from instructional design, social-emotional learning (SEL), and IT mindfulness, this work outlines a path toward an educational environment where AI serves as a partner in cultivating future-ready learners rather than a substitute for human intellect.

Keywords: Artificial Intelligence, Dual-Edged, Critical Thinking, social-emotional skills

Human Values and Universal Humanism in Tagore's Thought

Himadri Singha
Research Scholar, Department of Philosophy, Tripura University

Rabindranath Tagore's philosophy of human values is founded on a deep spiritual humanism that transcends sectarian religion, ritualistic formalism, and narrow nationalism. His intellectual and spiritual evolution moved from a traditional Brahmanical background toward a universal and inclusive vision of humanity, culminating in his idea of the "Religion of Man." For Tagore, religion was not an institutional doctrine but a living experience grounded in the realization of the divine within human beings. Inspired by the Vedantic ideal of Nara-Narayana, he affirmed the inherent divinity of every individual, establishing a philosophical basis for universal dignity, equality, and mutual respect.

Tagore emphasized core human values such as love, freedom, truth, unity, dignity, and service as essential for individual growth and social harmony. He strongly criticized communalism, caste divisions, and religious exclusivism, advocating unity through cultural dialogue and education. His educational experiments at Santiniketan and Sriniketan, later developed into Visva-Bharati University, reflected his vision of intellectual and cultural synthesis between East and West.

Tagore's universal humanism was ethically expressed through moral action, including his protest against injustice and renunciation of British knighthood after the Jallianwala Bagh tragedy. Ultimately, his philosophy seeks the spiritual integration of humanity with nature and the Infinite, offering a timeless framework for global harmony and moral awakening.

Keywords: Spiritual Humanism, Religion of Man, Universal Brotherhood, Human Values.

The Limitations of R2P: Exploring Kant's ethical Cosmopolitanism in Modern Humanitarian Crises

Dr. Arpan Bhattacharya

Assistant Professor, Department of Political Science, Ramananda College, Bishnupur, Bankura, West Bengal, arp.bhatt143@gmail.com

The state must be saved from a powerful enemy; its citizens must be saved. Otherwise, a refugee crisis may begin, as in the case of Ukraine, we see that Ukrainians have already started taking refuge in neighbouring countries. In this case, Protection to Civilians (POC) can be considered instead of R2P to directly support Ukraine. The UN must take responsibility for it. However, the UN has failed to do so in a sense. As a result, the need that arises from this is to think about a greater type of protection. In this context, we can think of Kant's statement where he spoke about a ethical cosmopolitan order and justice. That is, a hypothetical situation where nationality must be transcended and a larger cosmopolitan order must be reached that will be ethically just. That is, although national citizenship is important, from the perspective of ethical standards, humanity will be our real refuge, authentic allegiance. That is, religious institutions and national political cannot claim to provide true authoritative guidance. In other words, we need to override our limitations or determination by moving towards the cosmopolitan framework to secure basic equality and rights for all.

But here too there is a problem, because if nationality relationships overwhelm or overdetermine our consciousness and identity, how can we arrive at a true cosmopolitan approach? Again, since R2P is rooted in the ideas of a few pillars, coercive humanitarian intervention or operation cannot be possible unless there is genocide or mass slaughter and torture. So in reality we have to wait for an event like genocide or refugee exodus and it is quite difficult to say how effective cosmopolitan logic it can overcome state sovereignty. This paper seems that Kant's Cosmopolitanism cannot be a robust full-fledged Cosmopolitanism, rather it was a weak vision of putative Cosmopolitanism.

Keywords: Protection to Civilians (POC), Responsibility to Protect (R2P), Cosmopolitan order, Humanitarian intervention, State sovereignty

Knowledge and Responsibility at the Moral Horizon of Theoretical Science: An Indian Ethical Perspective

Dr. Suvonil Sinha Ray

Assistant Professor, Department of Chemistry, Ramananda College, Bishnupur, Bankura, Pin- 722122 suvonil.sinharay@gmail.com

Theoretical study in physical science plays a foundational role in shaping humanity's understanding of nature, matter, energy, and the structure of the universe. Unlike experimental science, theoretical research primarily relies on abstract reasoning, mathematical formalism, and conceptual modelling rather than direct manipulation of physical systems. Because of this indirect engagement with empirical reality, theoretical science is often regarded as ethically neutral. However, such an assumption overlooks the fact that theoretical frameworks frequently guide experimental practices, technological development, and public policy decisions, thereby exerting deep and lasting influence on society and the environment. Many of the most consequential developments of modern civilization—nuclear energy, digital communication, space technology, artificial intelligence, and climate modelling—originated in theoretical investigations that were once considered purely speculative. This paper critically examines the ethical dimensions and implications of theoretical study in physical science through a balanced philosophical and scientific lens, with special reference to Indian ethical traditions. Drawing upon key ethical concepts such as *dharma*, *karma*, *satya*, and *ahimsa*, and engaging explicitly with the *Bhagavad Gita*, Buddhist ethics, Jain philosophy, and the reflections of Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore, the study argues that theoretical knowledge carries moral responsibility despite its abstract nature. Issues of intellectual integrity, social responsibility, militarization of science, environmental ethics, and value-oriented scientific education are examined in detail. The paper concludes that ethics is not external to theoretical physical science but constitutes an essential internal dimension that gives meaning, direction, and responsibility to scientific inquiry.

Keywords: Ethics, Theoretical Physical Science, Indian Philosophy, Scientific Responsibility

বৌদ্ধ ও জৈন নৈতিকতা: মানব কল্যাণ ও মুক্তির দর্শন

মহুয়া দাস

SACT, Rajnagar Mahavidyalaya

প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের উদ্ভব ব্যক্তিগত মোক্ষ লাভের পথ হিসাবে নয়, বরং সমসাময়িক কুসংস্কারের জন্য ও বৈষম্যমূলক সমাজের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে হয়েছিল। এখানে বৌদ্ধ ও জৈন নৈতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কিভাবে এই দুই দর্শনের নৈতিক বিধিগুলি সামাজিক কল্যাণ এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির মধ্যে একটি সুসংগত সেতুবন্ধন তৈরি করে।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'এবং 'পঞ্চশীল 'নীতি মূলত মানুষের চরিত্র গঠনের মাধ্যমে একটি সুশৃংখল সমাজ গঠনের রূপরেখা প্রদান করে। বুদ্ধের 'মধ্যমপন্থা' অতি বিলাসিতা এবং অতি কৃচ্ছাতা সাধনের মধ্যবর্তী ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা দেয়, যা আধুনিক ভোগবাদী সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে সহায়ক। অন্যদিকে 'ব্রম্ভবিহার' বা 'মৈত্রী', 'করুণার' ধারণা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করে।

সমান্তরাল ভাবে জৈন দর্শনের অহিংসা, অপরিগ্রহ (সম্পদ সঞ্চয় না করা) এবং সর্বপ্রাণবাদ পরিবেশ সংরক্ষণ ও নৈতিক অর্থনীতির এক অনন্য উদাহরণ। জৈন দর্শনের অনকান্ত বাদ বা সত্যের বহুমাত্রিকতার ধারণা বর্তমানে অসহিষ্ণু পৃথিবীতে পরমত সহিষ্ণুতা ও বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার।

নির্বাণ বা মোক্ষলাভ কোন সমাজ বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয়, বরং অন্যের প্রতি দয়া, অহিংসা এবং সেবার মাধ্যমে প্রকৃত মুক্তি সম্ভব। সম্রাট অশোকের জনহিত কর শাসন থেকে শুরু করে আধুনিক পরিবেশ আন্দোলন-সর্বত্রই বৌদ্ধ ও জৈন নৈতিকতার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। আজকের বিশ্বশান্তি ও টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই প্রাচীন দর্শন দুটি যুগান্তকারী আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করে।

Moral and Ethical Values in Education: A Philosophical Perspective

Madan Kumar Tripura

PhD Research Scholar, Department of Philosophy, Tripura University (A Central University)- 799022. tripuramadan26@gmail.com

The present paper titled *"Moral and Ethical Values in Education: A Philosophical Perspective"* examines the meaning of morality and explains why moral and ethical values are necessary in education. Ethics is the study of morality and human conduct. It helps us understand what is right and wrong, good and bad in human actions. In the Indian philosophical tradition, there are four aims of human life known as Purucārtha: Dharma (righteousness), Artha (wealth), Kama (desire), and Moksha (liberation). These four aims provide a balanced framework for a meaningful life. Among them, Dharma is the foundation, as it guides moral, material, and spiritual development. Values are fundamental principles that give meaning and importance to human life. They are the ideals that individuals and society strive to achieve and for which they are willing to make sacrifices. Values are often understood in terms of usefulness, desirability, and exchange. Things that satisfy human needs and desires are considered valuable. Ethics studies these values in a qualitative way, focusing on their moral significance. Education is not simply a personal quality like virtue, nor just a relationship like friendship. It is a human activity that involves many participants and is shaped by culture and civilization. Education is valuable in itself because it contains internal goods that can only be realized through the development of moral virtues. Therefore, moral and ethical values are essential for meaningful teaching and learning.

Keywords: Moral, Ethical Values, Value Education, Ethics of conduct, Purucârtha,

Moral Conflict vs Logical Conflict

Sharmistha Chakraboty

Ph.D Research Scholar, Presidency University, Kolkata -73,

sharmisthachakraborty92@gmail.com

The *Bhagavad Gîtâ*, often affectionately referred to as the *Gîtâ*, addresses one of the fundamental problems of social existence, namely moral dilemma or moral conflict, through the instruction given to Arjuna. A dilemma, in its basic sense, signifies a situation involving a conflict between two competing courses of action. In this paper, the terms *conflict* and *dilemma* will be used interchangeably. In order to grasp Arjuna's predicament on the battlefield of Kurukcetra, it is necessary to analyze the nature of this conflict with precision.

As explained by Prof. B. K. Matilal in his book *Epics and Ethics* , a moral dilemma emerges when an individual is bound by two or more moral duties, yet the circumstances are such that fulfilling one obligation necessarily entails the violation of another. In such a situation, if Arjuna chooses to act in accordance with one duty (*x*), he must inevitably neglect or violate the other duty (*y*), and vice versa; it is impossible for him to fulfill both obligations simultaneously. A moral dilemma, therefore, arises when a moral agent is unable to act without transgressing at least one of his moral commitments. (p-23, 2002)

It is important, however, to distinguish moral conflict from logical conflict. Logical conflict occurs when two propositions are mutually incompatible. In the case of contradictory propositions, both cannot be true and both cannot be false. In contrast, contrary propositions cannot both be true, although they may both be false. For example, the propositions "All dogs are loyal" (A) and "Some dogs are not loyal" (O) are contradictory, since the truth of one necessarily implies the falsity of the other. On the other hand, the propositions "All dogs are loyal" (A) and "No dogs are loyal" (E) are contrary: while they cannot both be true, they may both be false.

In the moral domain, logical conflict arises when two moral propositions appear equally justified yet cannot be jointly satisfied. A

common example is the conflict between the obligation to always tell the truth and the obligation to protect innocent life. In such cases, logical analysis serves as an essential tool for identifying inconsistencies, clarifying underlying assumptions, and evaluating the implications of alternative moral choices.

This paper seeks to examine the nature of moral conflict and logical conflict, to clarify the distinction between logical conflict and logical inconsistency, and finally to demonstrate how logic functions as a tool for assessing the coherence and justification of moral claims.

Key Words: Moral Conflict, Logical Conflict, Logical Inconsistency, Contradictory, Contrary.

ধর্মীয় ও নৈতিক দ্বান্দ্বিকতার প্রেক্ষিতে আফসার আমেদের ‘ধানজ্যোৎস্না’ উপন্যাস

Rehana Khatun
Assistant Professor of Bengali, Taki Government College
khatun642@gmail.com

‘ধৃ’ ধাতুর সঙ্গে ‘মন’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ‘ধর্ম’ শব্দটির উৎপত্তি। মানুষ তার জীবন ও চিন্তায় যা ধারণ করে, সামাজিক জীবনের বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে যা মানুষকে ধরে রাখে তাই ধর্ম। ধর্মবিশ্বাস যেমন অসংখ্য তেমনি ধর্মের সংজ্ঞাও অগণিত। মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মও ক্রমবিবর্তিত হয়ে চলেছে। পৃথিবীর সব ধর্মই উন্নত নৈতিক গুণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, যৌন পবিত্রতা, উদারতা ইত্যাদি পৃথিবীর সব ধর্মেই অবশ্য অর্জনীয় গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ধর্মই মানুষকে এই বোধ ও বিশ্বাসে উজ্জীবিত করে যে, মানুষ ও পশুতে প্রভেদ তৈরি করে মানুষের উন্নত চরিত্র ও মানবিক আচরণ।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ খ্রিস্ট ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ও এই ধর্ম মেনে চলে তাদেরকে মুসলিম বলে। এই ধর্ম কেবল উপাসনার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন নয়। বরং ইসলাম হল জীবনযাপনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা। বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজ বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশার প্রমুখ লেখক সমাজজীবন, মুসলিম মহিলাদের অন্দরমহলের যাপিত জীবনের কথা বললেও স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছেন কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ (১৯৫৭-২০১৮)। তাঁর ‘ধানজ্যোৎস্না’ (১৯৯৩) উপন্যাসে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে মুসলিম সমাজব্যবস্থায় একজন স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে ও তার পরবর্তী জীবনকথা। বিবাহবিচ্ছিন্না হওয়ার পর নারীর সামাজিক অবস্থান, তাকে নিয়ে সমাজের ভাবনাচিন্তা সমস্ত কিছুই আছে উপন্যাসে। একদিকে প্রথম স্বামী নুরের কাপুরুষতা অন্যদিকে অনুশোচনায় দগ্ধ হওয়া ক্ষমাপ্রার্থী নুরকে দেখিয়েছেন। আর দেখিয়েছেন দ্বিতীয় স্বামী মেহের আলির ভালোমানুষি। নুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর সখিনাকে বিয়ে করা থেকে শুরু করে তার সবরকম আবদারের সঙ্গী হয়েছে এই দ্বিতীয় স্বামী। হঠাৎ করে প্রথম স্বামীর আগমনে সখিনার অবস্থান কি হবে তা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে। বিবাহবিচ্ছিন্ন স্বামীর সঙ্গে দেখা হলে কিরকম আচরণ করতে হয় সেই ধর্মীয় বিধান সে জানেনা। নুরের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ পেলে সখিনা অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। কারণ তার দ্বিতীয় স্বামী তাকে নিজের জীবনের থেকে বেশি ভালোবাসে। কার প্রতি কিরূপ কর্তব্য করা উচিত সেটা নিয়ে একপ্রকার ধর্মীয় ও নৈতিক দ্বান্দ্বিকতায় ভোগে সখিনা।

সূচক শব্দঃ ধর্মীয়, নৈতিক, মুসলিম সমাজ, আফসার আমেদ, ধানজ্যোৎস্না।

Sri Aurobindo's Idea of Divine Action: A Spiritual Analysis

Ruman Debnath

Research Scholar, Department of Philosophy, Tripura University

In Sri Aurobindo's philosophy, the concept of "divine action" is not a set of ethical rules, but rather the transformation of human action into a spontaneous expression of spiritual consciousness. In a spiritual sense, this means transcending ego and mental desires and acting as a direct instrument of divine will. His idea of divine action derives from a view of reality in which divinity is transcendental and omnipresent, and deeply intertwined with cosmic evolution. He reconceives action not as an ego-driven endeavor, but as divine power directed through the individual. In this framework, divine action is not a denial of human effort, but rather its transformation; it occurs when the individual transcends a sense of limited authority and becomes a conscious instrument of divine will. He distinguishes between ordinary action and transcendental action driven by the qualities associated with desire, ignorance, and spiritual realization. Through the practice of integral yoga, the practitioner allows the mind to be guided by divine knowledge and power so that it can function spontaneously and harmoniously. This spiritual work overcomes the traditional confusion between renunciation and involvement in worldly affairs, and creates a balance of reflection and engagement.

Keywords: Divine action, Ethical rules, Spiritual, Consciousness, Omnipresent, Ignorance, Supermental, Integral yoga.

Preservation of Indigenous Knowledge and Ethical Responsibility of Libraries

Srabani Karak

Librarian, Ramanada College, Bishnupur, Bankura,

srabanikarak1@gmail.com

Indigenous knowledge systems represent rich, community-based epistemologies that embody cultural identity, ethical values, environmental wisdom, and intergenerational experiences of indigenous societies. In the context of rapid globalization, digitization, and information commodification, such knowledge faces increasing threats of erosion, misappropriation, and cultural marginalization. This paper explores the ethical responsibilities of libraries in the preservation, organization, and dissemination of indigenous knowledge. Drawing upon principles of information ethics, social responsibility, and cultural respect, the study examines how libraries can function not merely as repositories of information but as ethical custodians of indigenous intellectual heritage. It emphasizes the importance of community consent, cultural sensitivity, intellectual property rights, and participatory knowledge preservation practices. The paper also discusses challenges such as ethical digitization, access control, representation, and the risks of knowledge exploitation in digital environments. By integrating philosophical ethics with library and information science perspectives, the study proposes a value-based framework for ethically sustainable indigenous knowledge preservation. It argues that libraries must adopt inclusive, respectful, and community-centred approaches to ensure that indigenous knowledge is preserved not only as information resources but as living cultural systems grounded in ethical integrity and social justice.

Keywords: Indigenous knowledge, Information ethics, Professional ethics, Library responsibility, Knowledge preservation, Cultural heritage.

Compassion, Devotion and Moral Responsibility: Re-reading the Ethical Foundations of Vaishnava Philosophy in Contemporary Context

Sukanta Ghosh

Assistant Professor, Department of Philosophy, D.K.D College, Dergaon, Golaghat, Assam sukantaphildkdc@gmail.com

Vaishnava philosophy, rooted in the Vedic and Puranic traditions and systematized by thinkers such as Ramanuja, Madhva, and Chaitanya Mahaprabhu, presents a distinctive ethical vision grounded in devotion (bhakti) to Vishnu/Krishna as the Supreme Reality. This paper examines the ethical foundations of Vaishnava philosophy by analyzing its core principles—dharma (righteous duty), ahimsa (non-violence), compassion toward all beings, humility, and self-surrender (prapatti). Unlike purely rule-based moral systems, Vaishnava ethics is relational and theocentric; moral life is understood as loving service (seva) to God and, by extension, to all living beings who are regarded as parts of the divine whole.

The study highlights how scriptural sources such as the Bhagavad Gita and the Bhagavata Purana articulate an integrated model of ethical action combining devotion, knowledge, and righteous conduct. It further argues that Vaishnava ethics promotes ecological sensitivity, social harmony, and spiritual egalitarianism by affirming the sacredness of life. By situating Vaishnava moral thought within contemporary ethical debates, the paper demonstrates its relevance in addressing issues of violence, environmental crisis, and moral alienation. Ultimately, Vaishnava philosophy offers a transformative ethical framework where devotion becomes the foundation of universal compassion and responsible action.

Keywords: Bhakti, Dharma, Ahimsa, Prapatti

পুরুষার্থ হিসেবে মোক্ষের ধারণা

সুকন্যা দত্ত
Ex-student, Department of Philosophy, Garhbeta College, Paschim Medinipur
sukanya.philosophy@gmail.com

সারাংশ: ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থচতুষ্টয়;ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ;মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এর মধ্যে মোক্ষকে সর্বোচ্চ পুরুষার্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তিলাভের ধারণার সঙ্গে যুক্ত, এবং বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে মোক্ষকে আত্মার পরমসত্তার সঙ্গে ঐক্য বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উত্তর চিন্তায় মোক্ষ কেবল পারলৌকিক মুক্তি নয়; এটি জ্ঞান (জ্ঞানযোগ), কর্ম (কর্মযোগ) ও ভক্তি (ভক্তিযোগ)-এর মাধ্যমে অর্জনযোগ্য এক আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা। মোক্ষকে অদ্বৈত ব্রহ্মের উপলব্ধি হিসেবে দেখিয়েছেন, যেখানে জগতের মায়াময় স্বরূপ অতিক্রম করা হয়। অপরদিকে ও ভক্তিভিত্তিক মুক্তির ধারণাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

এই প্রবন্ধে মোক্ষের তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিভিন্ন দর্শন-প্রবাহে তার ব্যাখ্যা এবং সমকালীন সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হবে। আধুনিক ভোগবাদী সমাজে মোক্ষের ধারণা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণ, নৈতিকতা ও চেতনার উৎকর্ষ সাধনের দিকে পরিচালিত করতে পারে। অতএব, মোক্ষ কেবল ধর্মীয় আদর্শ নয়; এটি এক গভীর দার্শনিক ও নৈতিক জীবনবোধের প্রতিফলন।

শব্দ সূচক: পুরুষার্থ, মোক্ষ, ধর্ম, অর্থ, কাম, আত্মা, ব্রহ্ম, মুক্তি, অদ্বৈতবাদ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ।

Ethics in Teacher Behaviors and Its Impact on Students

Laishram Sushil

Research Scholar, Department of Fine Arts, Tripura university

laishram.finearts@tripura.univ.ac.in

Teacher behavior plays a crucial role in shaping students' academic performance, emotional comfort, and moral. Ethical conduct in teaching extends beyond subject matter to include fairness, respect, empathy, integrity, and professional commitment. This paper examines the relationship between ethical teacher behavior and student behavior, emphasizing how teachers' attitudes, communication styles, and decision-making practices influence classroom climate and student rendezvous. When teachers demonstrate impartiality, maintain privacy, avoid favoritism, and treat students with dignity, a safe and inclusive learning environment it promotes trust and motivation. Contrarywise, unethical behaviors such as discrimination, humiliation, bias, or misuse of authority can negatively affect students' self-esteem, participation, and academic success. The study highlights the importance of ethical awareness in teacher training and professional, suggesting that ethical competence should be considered a core teaching skill. By bringing ethical standards in educational practice, schools can support not only intellectual growth but also the social and moral of students, ultimately contributing to a more respectful and responsible learning community.

Keywords: teacher, ethics, student, classroom environment, educational values

কবি কৃত্তিবাস ওঝা রচিত 'শ্রীরামপাঁচালি'তে বিন্যস্ত বাল্য, শৈশব ও কৈশোর চরিত্রে ভারতীয় নৈতিকতার প্রতিফলন

তমাল কুমার ব্যানার্জী
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, রামানন্দ কলেজ

কবি কৃত্তিবাস ওঝা রচিত 'শ্রীরামপাঁচালি' বাঙালির লেখা প্রথম রামায়ণ। কৃত্তিবাস যে সময় অমর রামায়ণ রচনা করেন, সেই সময় বাঙালির কাছে খুব সুখের সময় ছিল না। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন:

> ''সমাজে সেদিন বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছিল। তুর্কী অধিকারে গৃহের মধ্যেও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটিয়া ছিল। অসহায় অত্যাচারিতকে উদ্বুদ্ধ করিতে জাতির সংহতির জন্য পুরুষ সমাজে যে পৌরুষ, যে সততা, যে সৌহার্দ্দ্য, যে ভ্রাতৃত্ব তেজোবীর্য এবং ত্যাগের প্রয়োজন ছিল বিধর্ম্মীর বলাৎকার এবং প্রলোভনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে বাঙ্গালার রমণীগণের মধ্যে যে দার্ঢ্য, যে সাহস, সহিষ্ণুতা এবং সতীত্বের মর্যাদাবোধের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল, কৃত্তিবাস সেই প্রয়োজনের পরিপূরক গায়ক রূপেই প্রাদ্দুর্ভূত হইয়াছিলেন।"

তুর্কি আক্রমণোত্তর বিপর্যয় থেকে বাঙালি নিজেকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে। শাসক মুসলমানের কাছাকাছি আসছে অভিজাত হিন্দু। ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাসও এই দ্বন্দ্ব ও সম্মিলনের সময়ই গৌড়েশ্বরের কাছাকাছি আসেন; এবং গৌড়েশ্বরের পৃষ্টপোষকতায় রচনা করেন 'শ্রীরামপাঁচালি'। সংস্কৃতের আবেশে থাকা রামকথাকে সহজ সরল ভাবে বাঙালির হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাভাবিক ভাবেই কৃত্তিবাসের রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র আজও বাঙালির কাছে আদর্শের প্রতীক। যে গ্রন্থের সঙ্গে বাঙালির এমন প্রাণের সম্পর্ক, যে গ্রন্থের চরিত্রগুলি অনেকাংশই বাঙালির কাছে অনুসরণযোগ্য হয়ে উঠেছিল; বাংলা প্রবাদপ্রবচনে জায়গা করে নিয়েছিল।

বিবিধ নৈতিকতার আধার এই রামায়ণের চরিত্রগুলি। এই নৈতিকতা চরিত্রগুলির আধারকে সুগভীর করেছে। তাদের সদ্গুণ বা অধর্মের বিভিন্ন দিককে উন্মোচিত করে। হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ, ভরত, এবং সীতা প্রমুখের আদর্শ এবং দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভুত নীতিগুলি আজও আমাদের জীবন ও সমাজে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। এই চরিত্রগুলির শৈশব, বাল্য ও কৈশোরে ভারতীয় নৈতিকতার বিবিধ প্রভাব তাঁদের জীবনবোধকে কেমন ভাবে নির্মাণ করেছিল তা আলোচিত হতে পারে।

মূল শব্দ: ভারতীয় নৈতিকতা, মহাকাব্য, শৈশব, বাল্য ও কৈশোর

Understanding Consciousness in Indian and Western Philosophical Frameworks

Akash Chandra Jena

Ph.D. Scholar, Department of Philosophy, Utkal University, Bhubaneswar, Odisha. akashjena06@utkaluniversity.ac.in

Consciousness is one of the most important questions in philosophy because it is closely connected with human life, self-understanding, and meaning. This paper aims to understand the idea of consciousness through a comparative study of Indian and Western philosophical frameworks. Indian philosophy generally views consciousness as the foundation of existence and human identity. In traditions such as the Upanishads, Vedānta, Yoga, and Buddhism, consciousness is not limited to mental activity but is deeply related to self-realization, moral life, and liberation from suffering. It is understood through inner experience, reflection, and spiritual practice. Western philosophy, on the other hand, often approaches consciousness through reason, analysis, and scientific inquiry. From Descartes to contemporary philosophy of mind, consciousness is discussed in relation to the mind, body, knowledge, and brain processes. Western thinkers have focused on explaining how consciousness works and how it is connected to perception, thought, and personal identity.

By bringing these two traditions together, this paper shows that Indian philosophy emphasizes lived experience and inner transformation, while Western philosophy offers logical clarity and critical analysis. The study suggests that a dialogue between Indian and Western perspectives can help develop a more humane and balanced understanding of consciousness, one that respects both human experience and rational inquiry.

Keywords: Consciousness, Indian Philosophy, Western Philosophy, Human Experience, Self, Mind

গণমাধ্যমের নৈতিক সংকট ও ভারতীয় নীতিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

নুরুল ইসলাম

গবেষক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহ শিক্ষক, বটতলা আদর্শ হাই মাদ্রাসা

আধুনিক যুগে গণমাধ্যম সমাজের অন্যতম প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনমত গঠন, তথ্য পরিবেশন এবং গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা তথা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। অর্থাৎ একটা আদর্শ সমাজের রূপ কেমন হবে সেটা অনেকটা নির্ভর করে গণমাধ্যমের উপর, কিন্তু গণমাধ্যম যখন নিছক বানিজ্যিক মুনাফা অর্জন ও সাংবাদিকতা যখন ব্যক্তিগত মতাদর্শ প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখনই প্রশ্ন উঠে নৈতিক আদর্শ ও নৈতিক সংকটের এবং তার সমাধান কীভাবে পাওয়া যায়। আজ TRP নামক ব্যাধির কবলে পড়ে গণমাধ্যম তার আদর্শ হারিয়ে ফেলেছে এবং তার ফলস্বরূপ 'গণমাধ্যম নৈতিকতা' বিষয়টি বর্তমান বিশ্বে অন্যতম চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৌলিকভাবে গণমাধ্যম নৈতিকতা বিষয়টি পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আলোচিত হয়ে থাকে, কিন্তু যদি আমরা ভারতীয় নীতি তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখি সেখানেও আদর্শ মার্গ পাওয়া যাবে যা আদর্শ গণমাধ্যমের রূপরেখা গঠন করতে সাহায্য করবে। পশ্চিমা নৈতিকতা যেখানে অধিকার ও আইনের উপর জোর দেওয়া হয় সেখানে ভারতীয় কর্তব্য (ধর্ম) ও কল্যাণ (লোকসংগ্রহ) এর দিকে জোর দেওয়া হয়। আমরা জানি নিছক আইন বা অধিকার নৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না কারণ ব্যক্তি যতক্ষণ না তার মধ্যে থাকা শুদ্ধ সত্তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম করছে ততক্ষণ অবধি নৈতিক সমস্যা থেকে যাবে আর ভারতীয় দর্শন ব্যক্তির চিত্ত শুদ্ধির জন্য নৈতিক আদর্শের অবতরণ করেছে। তাই এই গবেষণা পত্রটিতে মূলত ভারতীয় নীতিবিদ্যা উপর ভিত্তি করে গণমাধ্যমের নৈতিক সংকট ও তার সমাধানের চেষ্টা করা হবে। ভারতীয় নীতিবিদ্যা বলতে আমরা ধর্মনীতি কে বুঝতে পারি কারণ ধর্ম শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণ, সত্য, অহিংসা, লোকসংগ্রহ এর মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আমাদের এই আলোচনায় উপজীব্য হল উক্ত বিষয় গুলো যা বর্তমান সময়ে গণমাধ্যমের যে নৈতিক সমস্যা তার একটা স্থায়ী সমাধান দিতে সাহায্য করবে বলে আশা রাখি।

সূচক শব্দ: ধর্মনীতি, গণমাধ্যম, লোকসংগ্রহ, সত্য, অহিংসা, অনেকান্তবাদ, কর্তব্য

নারী চেতনায় বিবেকানন্দের ভূমিকা

সুকোমল জানা
গবেষক, দর্শন বিভাগ, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি, কেন্দ্রডাঙ্গাল, বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ
sukomaljana144@gmail.com

স্বামীজীর সামাজিক চিন্তাভাবনা মূলত তার নব্য বেদান্তিক দর্শন এবং আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।আমি স্বামীজীর সামাজিক চিন্তাভাবনাকে তাঁর সামাজিক দর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি। স্বামী বিবেকানন্দ নারী-ক্ষমতায়নের যে শক্তিশালী দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব আজকের সমাজের। স্বামীজির সামাজিক দর্শন নারীর ক্ষমতায়ন, বর্ণবাদের অভিশাপ এবং লিঙ্গ সমতাকে নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করে।তাঁর সামাজিক দর্শন আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বিবেকানন্দ সাধারণ মানুষকে জাতির আসল সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করতেন। নারীরা এর অপরিহার্য শক্তি। দেশের কল্যাণের জন্য তাদের সঠিকভাবে শিক্ষিত করা উচিত। বর্তমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তারা তাদের মর্যাদা বা মূল্য প্রদান করেনি। তারা স্বাধীন নয়,তার কারণ এখনও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এক অবদমিত বিশ্বাস কাজ করে যে, নারীর ‘নিরাপদ’ স্থান হলো ঘর, অফিস নয়। নারীদের দেবীতুল্য মর্যাদা ও ‘সীতা’র মতো পবিত্রতা এবং পাশ্চাত্য নারীর মতো সাহসিকতার সমন্বয়ে তিনি নারীমুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, তারা যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা এবং শক্তির উৎস। একটি সভ্য সমাজ গঠনের জন্য তাদের শিক্ষিত এবং মুক্ত হতে হবে। বিবেকানন্দ মনে করেন যে নৈতিক শিক্ষা মানুষের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নৈতিক ও শারীরিক শিক্ষা আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করে। বিবেকানন্দ এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখেন যেখানে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। কেউ শোষিত হবে না। সত্যি বলতে, সমাজ নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে শিক্ষিত হবে যেখানে নারীদের ন্যায্য সম্মান দেওয়া হবে।

সুচকশব্দ: নারী শিক্ষা, নারী-ক্ষমতায়নের, লিঙ্গ সমতা, সমান অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ও সমাজতন্ত্র

পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য
শিক্ষক,ইতিহাস বিভাগ, রামানন্দ কলেজ

ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা জগতের ইতিহাসে বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়ক সুভাষ চন্দ্র বোস ও তার জাতীয় আন্দোলন এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হইয়া আছে।। তিনি শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নরমপন্থী চিন্তাধারার পরিবর্তে সশস্ত্র সংগ্রামী প্রতীক বেছে নিয়েছিলেন তা নয় বরং স্বাধীন ভারত বর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র গঠন কেমন হবে অর্থনীতি কেমন হবে এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কেও এক সুস্পষ্ট চিন্তা ধারা তার মধ্যে বিরাজমান ছিল। তিনি যে রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন তার মূল কেন্দ্রে ছিল সমাজতন্ত্র, তবে এই সমাজতন্ত্র সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে ধার করা সমাজতন্ত্র নয়, ভারতীয় বাস্তবতার আলোকে পুনর্গঠিত সমাজতন্ত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের রাজনীতি এক গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শোষণ নীতির ফলে দেশীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন, বৈষম্যমূলক কর নীতি, কৃষক শ্রেণীর ওপর করের বোঝা এবং শ্রমিক শ্রেণী যা উদীয়মান সর্বহারা শ্রেণীর অন্তর্গত তাকে সমূলে বিনাশ করাই ছিল উপনিবেশিক অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। এই প্রেক্ষাপটের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা প্রশ্নটি কেবল রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে গুরুতরভাবে জড়িত ছিল। ঐতিহাসিক বিপাণচন্দ্র উল্লেখ করেছেন এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের অর্থনীতি কাঠামো একমুখী শোষণের মূল ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাদের তৈরি করা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাইত ওয়ারী ও মহলওয়ারি ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা একশ্রেণীর তাবেদার জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। এবং সকল কডের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিরীহ কৃষকদের ওপর। গবেষক R C DUTTA উল্লেখ করেছেন, প্রীতিযোগ উৎপাদনের একটি বড় অংশ রাজস্ব হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যাওয়ায় কৃষক শ্রেণীর চরম দারিদ্র্যে নিপীড়িত হয়। একইসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় যে পরিকল্পিতভাবে ব্রিটিশ সরকার তার বৈষম্যমূলক করনীতির মধ্য দিয়ে দেশীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন করেছিল। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর ভারতকে ব্রিটিশ শিল্পে পণ্যের বাজার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচামালের রপ্তানি কারক হিসাবে ব্যবহার করেছিল। ফলে ভারতের তাঁত শিল্প, কুটির শিল্প, ধাতু শিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে ধাবিত হয়েছিল। অমীয় কুমার বাগচী উল্লেখ করেছেন যে, এই শিল্প ধ্বংসের ফলে গ্রামীণ ও শহরে বেকারত্ব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একটি অংশ উপলব্ধি করতে শুরু করে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরেও যদি অর্থনৈতিক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে তবে প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয় অর্থাৎ সেই স্বাধীনতা র কোন মূল্য থাকেনা। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু উপলব্ধি করেছিলেন যে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। প্রকৃত অর্থে অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দান করতে পারে এবং সমাজতন্ত্রকে জাতীয় মুক্তির অপরিহার্য উপাদান হিসাবে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

প্রাচীন ভারতের পরিবেশ ভাবনা: একটি দার্শনিক অধ্যয়ন

ড. অমিত কুমার বটব্যাল

দর্শন বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ (স্বশাসিত)

প্রাচীন ভারতের পরিবেশ ভাবনা কেবল ভৌত বা ব্যবহারিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ছিল একটি গভীর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, যেখানে প্রকৃতি চেতনাবান, পবিত্র এবং মহাজাগতিক শৃঙ্খলার অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো। এই প্রবন্ধে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ এবং পরবর্তীকালে উপনিষদ-এর আলোকে প্রাচীন ভারতের পরিবেশদর্শনের মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বৈদিক মননে পৃথিবীকে মাতা, আকাশকে পিতা, জলকে জীবনদাত্রী, অগ্নিকে রূপান্তরের শক্তি এবং বায়ুকে প্রাণ হিসেবে দেখা হতো। প্রকৃতিকে দেবত্বের রূপে উপলব্ধি করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, সংযম, এবং কৃতজ্ঞতার বোধ জাগ্রত হতো বৈদিক দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে ঋত;মহাজাগতিক শৃঙ্খলা যা সমগ্র প্রকৃতি এবং মানব জীবনকে পরিচালিত করে। সূর্যের উদয়, নদীর প্রবাহ, ঋতুচক্রের পরিবর্তন;সবই ঋতের অংশ। মানুষ যখন এই ঋতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে, তখন সৃষ্টি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়। বিপরীতভাবে, লোভ, অযথা শোষণ বা অহংকার ঋতের ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করে, যা প্রকৃতি এবং মানব জীবনের উভয় ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশ ভাবনা অন্তর্দৃষ্টি এবং নৈতিক দায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে। প্রকৃতি কেবল উপকরণ নয়, এটি মানুষের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের জন্য পরিবেশের প্রতি নৈতিক দায়িত্বকে স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় করে তোলে। এছাড়াও বৈদিক দর্শনে যজ্ঞের নীতি, প্রাকৃতিক ও মানব জীবনের মধ্যেকার অন্তর্গত পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্রায়ন করে। মানুষ প্রকৃতি থেকে যা গ্রহণ করে, তা যথাযথ কৃতজ্ঞতা, সংযম এবং দায়িত্বের মাধ্যমে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। এই ধারণা আধুনিক উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতি সংরক্ষণ কেবল বাহ্যিক আইন বা প্রযুক্তি দ্বারা সম্ভব নয়; এটি মানব চেতনার গভীর পরিবর্তন, আত্ম-উপলব্ধি এবং আধ্যাত্মিক সচেতনতার মধ্য দিয়ে সম্ভব।

বর্তমান যুগে, যখন পরিবেশ সংকট ক্রমশ প্রকৃতির সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করছে, তখন প্রাচীন ভারতের পরিবেশ ভাবনা আমাদের জন্য এক গভীর দার্শনিক ও নৈতিক পথপ্রদর্শক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।প্রাচীন ভারতের বৈদিক দর্শন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে মানব ও প্রকৃতির সম্পর্ক কেবল ব্যবহারিক বা বাহ্যিক নয়;এটি আধ্যাত্মিক ও গভীরতর দার্শনিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে,মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সুষম সমন্বয়কে সঠিকভাবে নির্দেশ করে।প্রকৃতি ও মানবের এই অন্তর্গত সম্পর্ক বোঝার মধ্য দিয়ে আমরা একটি সচেতন, সংযমী এবং পবিত্র জীবনধারার দিকে এগোতে পারি।

মূলশব্দ: প্রকৃতি, মানব, পরিবেশ ভাবনা, ঋত, পঞ্চ মহাভূত, নৈতিক দায়িত্ব

আয়ুর্বেদীয় জীবন দর্শন: স্বাস্থ্যরক্ষণ থেকে মোক্ষলাভের পথ

ড. বিশ্বনাথ শীল

সহকারী অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ

‘আয়ুর্বেদ’ কেবল একটি চিকিৎসা সংক্রান্ত শাস্ত্রই নয়, বরং মানুষের সামগ্রিক কল্যাণকে লক্ষ্য করে গড়ে ওঠা এক জীবনদর্শন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে উল্লিখিত পুরুষার্থ চতুষ্টয়, যথা - ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, সমগ্র মানবজীবনের চারটি মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান প্রবন্ধে আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের ধারণা আলোচনা করা হয়েছে এবং মানুষের স্বাস্থ্য, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে এর আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা ইত্যাদি প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থসমূহে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সমন্বিত সুস্বাস্থ্যকেই সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে যুক্তিসহ উপপাদন করা হয়েছে যে, সুষ্ঠুরূপে ধর্মের পালন, অর্থ ও কামের সুষম অনুশীলন এবং মোক্ষ প্রাপ্তির উপযোগী আধ্যাত্মিক সাধনা এসবই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উপর নির্ভরশীল। আয়ুর্বেদে তাই স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ও রোগনিবারণকে কেবলমাত্র শারীরিক প্রয়োজন হিসেবে নয়, তদুপরি পুরুষার্থ সাধনের অপরিহার্য উপাদানরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অবলম্বন করে দেখানো হয়েছে যে, আয়ুর্বেদের সামগ্রিক দর্শন পুরুষার্থ চিন্তাকে দৈনন্দিন জীবনচর্চার সঙ্গে যুক্ত করে। ফলত, জীবনযাপনের আয়ুর্বেদীয় দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের পার্থিব ও পারমার্থিক উভয় লক্ষ্য অর্জনের একটি সুষম কাঠামো প্রদান করে। বর্তমান প্রবন্ধটি আয়ুর্বেদ ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবনে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

বীজশব্দ: আয়ুর্বেদ, সংহিতা, পুরুষার্থ, ধর্ম, অধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, স্বাস্থ্য, বাল্যাবস্থা, মধ্যাবস্থা, জীর্ণাবস্থা, কফ, পিত্ত, বাত, সৎ-বৃত্তি, সদাচার

পুরুষার্থ : ভারতীয় নীতিবিদ্যা

ড. দুলাল চন্দ্র পান্ডে

সহশিক্ষক, হেলেঞ্চা হাইস্কুল (উঃমাঃ) হেলেঞ্চা, উত্তর ২৪ পরগণা

'পুরুষার্থ' [পুরুষ (মানুষ)+অর্থ (ইপ্সিত বিষয়)] শব্দের অর্থ পুরুষ বা মানুষের ইপ্সিত অর্থ বা বিষয়। পুরুষের যা প্রার্থিত বস্তু, তাই পুরুষার্থ (পুরুষেণ অর্থতে প্রার্থ্যতে ইতি পুরুষার্থ)। চিরাচরিত ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে চারটি পুরুষার্থের উল্লেখ পাওয়া যায় (১) ধর্ম (ধার্মিকতা, নৈতিক মূল্যবোধ), (২) অর্থ (সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ) (৩) কাম (আনন্দ, প্রেম, মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধ) এবং (৪) মোক্ষ (মুক্তি, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, আত্ম-উপলব্ধি)।

'ধর্ম' পুরুষার্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্ম শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করা। 'ধৃ' ধাতু থেকে 'মন' প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম শব্দটি নিস্পন্ন হয়েছে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ 'ধারণ করা'। যা সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে তাই ধর্ম (ধর্ম বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা)। অর্থাৎ ধর্মের অভাবে জগতে শৃঙ্খলার অভাব ঘটেঞ্চমনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে 'আচারা পরমো ধর্মঃ' ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে মানুষের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই ধর্মের প্রয়োজন।

পুরুষার্থ প্রসঙ্গে 'অর্থ' বলতে বিষয়-সম্পত্তি, জীবনধারণের আর্থিক উপকরণকে বোঝায়। মহাভারতে অর্জুন অর্থের প্রাধান্যের কথা বলেছেন, সেখানে বলা হয়েছে - 'অর্থেভ্যো হি বিবৃদ্ধেভ্যঃ।' চানক্য বলেছেন 'ধর্মস্য মূলম অর্থঃ'। চৌর্যবৃত্তির দ্বারা সংগৃহিত অর্থ কখনোই পুরুষার্থ নয়। অসদুপায়ে সংগৃহিত অর্থকে তঅর্থদূষণদ বলা হয়ঞ্চ অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে নিজের অন্যায় লাভ এবং অপরের অনিষ্ট যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত (ইষ্ট-অনিষ্ট-বিমুক্ত)।

'কাম' বলতে কেবলমাত্র কামনা-বাসনা, ইন্দ্রিয় সুখ, লোভ-এই গুলোকেই বোঝায় না। সাধারণ অর্থে কাম হল একটি প্রবৃত্তি যা চরিতার্থতার জন্য উন্মুখ। কোন কোন উপনিষদে বলা হয়েছে যে, কাম মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। কামের ফলে আসে কর্ম, সংকল্প, তার থেকে আসে প্রযত্ন। 'কাম যদি শুধু ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে অন্য কোন সংকল্পের মধ্যে শৃঙ্খলিত হয় তবে সেই কামই তার পূর্বপুরুষার্থ অর্থকে বহন করে নিয়ে আসতে পারে....... কাম যদি সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানুষের ইষ্টলাভের সহায়তা করে, তবে সেই কামই পুরুষার্থ।'

'মোক্ষদ শব্দটির সাধারণ স্বীকৃত অর্থ হল মুক্তি বা দুঃখ থেকে মুক্তি। চতুর্বর্গের অন্তর্গত চারটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলা হয়েছে। কারণ, মানুষকে মোক্ষের অভিমুখী করে তোলাই অন্যান্য পুরুষার্থগুলির উদ্দেশ্য। মোক্ষলাভের মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে। এইদিক থেকে বিচার করে শাস্ত্রকাররা মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলেছেন। একমাত্র মোক্ষই একটি পুরুষার্থ যা নিজস্ব মূল্যে মূল্যবান।

গান্ধীবাদী নীতিশাস্ত্র এবং সমসাময়িক সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতা

ড. বরুন কুমার ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ

মহাত্মা গান্ধী কেবল একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে নয়, দার্শনিক হিসাবেও সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর রচনার দার্শনিক উৎকর্ষতার জন্যই সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনে তিনি এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁর বিভিন্ন মূল্যবোধগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করার পর লক্ষ্য করা যায় যে নৈতিকতা সমসাময়িক সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি। কারণ নৈতিকতা মানব জীবনের ভিত্তি। সমাজের প্রকৃত অগ্রগতি নির্ভর করে নৈতিকতার উপর অর্থাৎ এটি শান্তি, সুখ এবং অগ্রগতিতে অবদান রাখে এবং সমাজের একটি আদর্শ বিবর্তনের জন্য একটি বায়ুমণ্ডল তৈরি করে। তিনি বলতেন জীবনের মূল নীতি সত্যের উপর ভিত্তি করে চলে। তিনি সত্যকে মানুষের আচার-আচরনের আদর্শ আকারে দেখেছিলেন। তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সংগ্রাম সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। গান্ধীর অহিংসা শুধুমাত্র হত্যা থেকে বিরত ছিল না, সমগ্র মানবজাতির এবং সমস্ত জীবের প্রতি ভালবাসাও দেখায়। তিনি গণতন্ত্রের একজন কট্টর সমর্থক। অহিংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে সবার জন্য সমান স্বাধীনতা থাকবে। তিনি বলেছেন 'সত্যিকারের গণতন্ত্র কেবল অহিংসার ফলাফল হতে পারে'। মানব প্রতিষ্ঠানের অপূর্ণতার কারণে আধুনিক সমাজ আরও আক্রমণাত্মক, দুর্নীতিপরায়ন, শোষণমূলক এবং হিংস হয়ে উঠেছে। আধুনিক সমাজের কুফল থেকে মুক্তি পেতে গান্ধীজির নীতি-নৈতিকতা অবলম্বন করা বর্তমান সময়ে খুবই প্রয়োজন। আমি গান্ধীবাদী নীতিশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলিকে এই প্রকল্পে আলোচনা করতে যাচ্ছি। এই প্রকল্পটিতে দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে সমসাময়িক সময়ে বর্তমান বিশ্বের কাছে গান্ধীবাদী নীতিশাস্ত্র কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় নীতিবিদ্যার পূর্বস্বীকৃতিঃ একটি দার্শনিক প্রেক্ষিত

সোহেল রানা
গবেষক, দর্শন ও জীবন-জগৎ বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ও কলাবিদ্যায় বিভিন্ন নিয়ম বা ধারণাকে শাস্ত্র আলোচনার পূর্বেই স্বীকার্য সত্য হিসেবে গণ্য করা হয়। এই স্বীকার্য সত্যগুলির প্রেক্ষিতে জগৎ ও জীবনের ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। জগৎ ও জীবনের নৈতিকতা আলোচনার ক্ষেত্রে এই স্বীকার্য সত্য বা পূর্বস্বীকৃতিকে ভারতীয় নীতিবিদ্যায় স্বীকার করা হয়ে থাকে। এইসব পূর্বস্বীকৃতিকে স্বীকার না করলে নৈতিক বিচার সম্ভবপর হয় না। এই সব পূর্বস্বীকৃতি নীতিবিদ্যার এই স্তরে প্রমাণ সম্ভব না হলেও অন্য উচ্চতর স্তরে প্রমাণ করা সম্ভব হতে পারে। এই পূর্বস্বীকৃতিকে স্বতঃসত্য হিসেবে গণ্য করা হয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক হুসার্ল পূর্বস্বীকৃতি বিহীন দর্শনের আলোচনার কথা বললেও ইমানুয়েল কান্ট তিনটি পূর্বস্বীকৃতির কথা বলেছেন;ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরত্ব ও ঈশ্বর, যা নৈতিক বিচারের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, আধ্যাত্মবাদী ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ঈশ্বর, কর্মবাদ, আত্মা, পুনর্জন্ম, পরলোক মুক্তিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এইসব স্বতঃসিদ্ধ পূর্বস্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে নৈতিকতার বিচার করা হয়ে থাকে।

সূচক শব্দ: স্বীকার্যসত্য, কর্মবাদ, ঋত, জন্মান্তরবাদ, ঈশ্বর, পরলোক, মোক্ষ।

শিশুসাহিত্যে নীতিশিক্ষা : প্রসঙ্গ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও অন্যান্যরা

শম্পা লাহা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচথুপী হরিপদ গৌরীবালা কলেজ, মুর্শিদাবাদ
shampalaha333@gmail.com

সাহিত্যের রসোপলব্ধির যদিও শ্রেণিকরণ অসম্ভব, তবুও পাঠকদের সিংহভাগ অংশের পাটিগাণিতিক পরিসংখ্যান বিচার করে নাবালক এবং সাবালক এই দুটি স্থূল বিভাগ নির্ধারিত হয়েছে। এর মধ্যে শিশু-কিশোর সাহিত্য মূলত নাবালকভোগ্য সাহিত্য। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Juvenile literature। বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা এই শিশুসাহিত্য। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই শাখাটি পল্লবিত হতে শুরু করে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত এর যা বিস্তৃতি তাতে যেমন একদিকে বিরাজিত এর সৌন্দর্য তেমনি অপরদিকে এই ঐশ্বর্যের ফসল যথেষ্ট গুরুত্ব সৃষ্টি করেছে সাহিত্যের ইতিহাসে। যদিও বাংলা শিশুসাহিত্যের নিরপেক্ষ মূল্য বিচার করতে বসলে যেটুকু তথ্য সামনে আসে তাতে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে সূচনাপর্বের পরও অনেককাল অবধি বাংলায় সামান্যতম যেটুকু শিশুসাহিত্য রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে শিক্ষা দেবার দিকটাতেই গুরুত্ব দেওয়া হত বেশি। এগুলো প্রায় সবই নেওয়া হতো ইংরেজি বই থেকে, নেওয়া হত বেশিরভাগ সময় নাম-ধাম বদলে, মূল বইটাকে একরকম নীরস বানিয়ে। রসের বদলে স্থান পেত নীতিশিক্ষা।

বোধহয় সে কারণেই বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা চর্চা করেছেন, ঠিক কবে থেকে এর সূচনা, সে প্রশ্নের মুখে এসে দ্বিধায় পড়েছেন তাঁদের অনেকেই। কেউ বলেন বাংলা শিশুসাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে ১৮১৮ সালে বের হওয়া 'দিগদর্শন' এর পাতায়। আবার অন্য মত, ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' তেই নাকি এর শুভারম্ভ। যদিও 'দিগদর্শন' কিংবা 'কথামালা' কোনোটাতেই যথার্থ সাহিত্যরস আস্বাদন করা কঠিন, তার বদলে চোখে পড়ে গল্পের মোড়কে নীতিকথার আধিক্য, যদিও তা নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় ছিল। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রকৃত আনন্দরসের উচ্ছলিত পাত্র নিয়ে প্রথম হাজির হলেন নিখাদ শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার। মূলত তিন থেকে তেরো বছর বয়সীদের নিয়েই যেহেতু লিখতে শুরু করলেন তিনি, তাই তাঁর সাহিত্যের প্রধান মূলধন তিনি করলেন শিশু মনস্তত্ত্বকে। যা এতোকাল অন্যদের লেখায় প্রায় অবহেলিতই ছিল। যদিও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁর অনেক লেখাই পাঠ্যপুস্তক শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু তবুও প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকে কথকের যে কঠিন কর্তৃত্ব ছিল সেটা নিঃশব্দে সরিয়ে তিনি খুলে বসলেন মাস্টারির দায়হীন এক আনন্দ নিকেতন। হাসি, খেলা, ছবি আর গান দিয়ে ভরিয়ে তুললেন কচি বয়সের খোকা-খুকুদের স্বপ্নের জগৎ। যে পথ গড়ে দিলেন তিনি, ক্রমে সেই পথেরই পথিক হলেন

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, আশাপূর্ণা দেবী, সত্যজিৎ রায়ের মতো শিশু ও কিশোর সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকরা। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় পৌনে একশো বছরে কমবেশি তিন ডজন পত্রিকা প্রকাশিত হল নাবালক সাহিত্যের হরেক রকমের সম্ভার নিয়ে। নিবিড় অনুশীলনের সৌজন্যে ক্রমশ ভরে উঠলো বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের পুষ্পকানন। বয়স্কপাঠ্য সাহিত্যধারার সমান্তরালে তার এই অবস্থান রীতিমতো প্রতিস্পর্ধী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখ লেখকেরা; যাঁরা মূলত সাহিত্যের মূল ধারাতে বিরাজমান হলেও শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁরা পথ-ছুট হয়েছেন, সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা শিশুসাহিত্যের ধারাকে। এই যাত্রাপথই এই নিবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

সূচকশব্দ : শিশুসাহিত্য, নীতি, গুরুত্ব, উপেন্দ্রকিশোর, রায়, শ্রেণি

স্বপ্নময়ের ছোটোগল্পে নীতিচেতনা: মানবিকতার নব্য রূপরেখা

তাপসী বিশ্বাস

SACT, শিশুরাম দাস কলেজ, ভূষণা, ডায়মন্ড হারবার, পশ্চিমবঙ্গ

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্প কোনো প্রথাগত নৈতিক উপদেশ দেয় না, বরং তা আমাদের প্রতিদিনের চেনা জগতের এক রূঢ় ও অস্বস্তিকর আয়না। স্বপ্নময়ের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মধ্যবিত্ত সমাজের নৈতিক ভণ্ডামি বা 'মুখোশ' উন্মোচন করা। লেখক এখানে বিচারকের আসনে না বসে পাঠককে এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করান, যেখানে ভালো এবং মন্দের সীমারেখাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট বা 'ধূসর'।

স্বপ্নময়ের গল্পে নৈতিকতার তিনটি স্তর লক্ষ করা যায়: সামাজিক বনাম ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, নৈতিকতার ধূসর এলাকা এবং সহমর্মিতার এক নতুন রূপ;যেখানে পাঠক চরিত্রের প্রতি কেবল করুণা নয়, বরং নিজেকে শনাক্ত করতে শেখে। তাঁর গল্পে নৈতিকতা কোনো বিমূর্ত আদর্শ নয়, বরং তা বেঁচে থাকার লড়াই এবং কঠিন বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। লেখক দেখান যে, জন্মগতভাবে কেউ 'খারাপদ নয়; অভাব এবং পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা অনেক সময় মানুষকে তথাকথিত অনৈতিক পথে চালিত করে।

আলোচ্য গবেষণা পত্রে লেখক স্বপ্নময়ের 'ঢোঁড়া উপাখ্যান' এবং 'অষ্ট চরণ ষোলো হাঁটু' গল্প দুটির উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে কীভাবে প্রান্তিক ও ব্রাত্য মানুষ উচ্চবিত্ত বা শোষক শ্রেণির লালসা ও কুসংস্কারের শিকার হয়। কুসুমের মৃত্যু কিংবা পবনের রক্তদানের মতো ঘটনায় ফুটে ওঠে সমাজের নৈতিক অবক্ষয়। এখানে নৈতিকতা কোনো স্থির বিষয় নয়, বরং পরিস্থিতির চাপে তা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়।

সূচকশব্দ : নৈতিক, ভন্ডামি, ধূসর, লালসা, মুখোশ, অবক্ষয়, চালিত, অনৈতিক।

From Dharma to Digital Society: Indian Ethical Frameworks for Addressing the Crisis of Values in AI-Mediated Contemporary Education

Dr. Vijayalakshmi V

Ph.D, Osmania University, Hyderabad, vangurivijayalakshmi@gmail.com

The rapid expansion of AI-mediated and data-driven systems in higher education has generated unprecedented access to knowledge while simultaneously intensifying concerns regarding the erosion of human values, reduction of learners to algorithmic profiles, and the displacement of ethical formation by performance metrics. This paper argues that the contemporary crisis of values in digital education can be critically addressed through the normative resources of Indian ethical philosophy. Interpreting Dharma as a principle of moral order, responsibility, and social harmony rather than merely a religious category, the study examines its relevance for guiding technological practices in education.

Drawing on the Bhagavad Gītā's ideal of Nickāma Karma, the integrative vision of the Purucārthas (Dharma, Artha, Kāma, Mokca), and the notion of Sthitaprajña as ethical self-regulation, the paper proposes a value-centred framework for AI governance in higher learning. It argues that when AI-based evaluation systems operate solely on efficiency and predictive analytics, they risk reinforcing instrumental and mechanistic pedagogies that marginalize character formation and moral agency. In contrast, Indian ethics offers a human-centric and relational model that aligns technological innovation with duty, non-instrumental action, and holistic development.

By moving from Dharma to the digital, this study demonstrates that classical Indian ethical categories provide actionable philosophical foundations for value-sensitive AI in education. The paper ultimately advocates a dialogical synthesis between Indian ethical thought and contemporary AI governance to restore the primacy of human values in the future of higher education.

Keywords: Indian Ethics; Dharma; Nickāma Karma; Purucārthas; Sthitaprajña; Value-Sensitive AI; Higher Education Ethics; Ethics of Technology

বেদান্ত দর্শনের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ

Ali Ajgar

M.A. in Philosophy, Visva-Bharati, Shantiniketan

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের এক অন্যতম দর্শন সম্প্রদায় হল বেদান্ত। এটি মূলত বেদের অন্ত বা শেষ ভাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী সময়ে এই দর্শন সম্প্রদায় বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়, অদ্বৈত বেদান্ত, দ্বৈত বেদান্ত ইত্যাদি। বেদান্ত দর্শন বলতে মূলত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনকেই বোঝানো হয়। যার মূল কথা হল; ''ব্রহ্ম সত্যং জগন্মথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ''; অর্থাৎ, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম এক। অর্থাৎ, প্রত্যেক জীবের ভিতরে যে আত্মা রয়েছে তা মূলত পরম ব্রহ্মেরই অংশ। এবং বেদে যে পাঁচটি মহাবাক্যের কথা বলা হয়েছে, সেই মহাবাক্য গুলিতে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতার কথাই বলা হয়েছে । যেমন; ''অহম ব্রহ্মাস্মি'' আমি ব্রহ্ম, ''তত্ত্বমসি'' তুমি সেই। অর্থাৎ, তোমার আত্মাই সেই ব্রহ্ম। এই বেদান্ত দর্শন মূলত পুঁথিগত ভাবে সীমাবদ্ধ, তাই পরবর্তী সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) 'ব্যবহারিক বেদান্ত' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, সেখানে তিনি বেদান্তের ব্যবহারিক দিক তুলে ধরেন। বেদান্ত যেখানে বলেন ''অহম ব্রহ্মাস্মি'', ''তত্ত্বমসি'; তুমিই সেই, অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্ম। কিন্তু এই ব্যবহারিক জগতে তার কোনো অবকাশ নেই। তাই বিবেকানন্দ তার ব্যবহারিক বেদান্তে মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে, সকলে যদি ব্রহ্ম হয়, তাহলে মানুষের মধ্যে মানুষের যে ভেদাভেদ তা কেন দেখা যায়? বেদান্তের এই মহাবাক্যকে যদি মানুষ ব্যবহারিক জীবনের নৈতিক বাক্য এবং বেদান্তের বাক্যে যে কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, তাকে যদি নৈতিক কর্তব্য বলে মান্য করা হয়, তাহলে মানুষের মধ্যে মানুষের, এমন কি মানুষের মধ্যে অন্য কোন প্রাণীরও ভেদাভেদ থাকবে না। বেদান্ত মানুষকে নৈতিক হওয়ার কথা বলে কিন্তু বেদান্তকে আমরা ব্যবহারিক জগতে গুরুত্ব না দিয়ে পুঁথিগতভাবে সীমাবদ্ধ রেখেছি।

মূল শব্দসমূহঃ বেদান্ত, ব্যবহারিক বেদান্ত, মহাবাক্য, নৈতিকতা, ব্রহ্ম

পরিবেশ নীতিবিদ্যার একাল সেকাল: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সুদীপ কর্মকার

গবেষক, দর্শন বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ (অটোনোমাস), পূর্ব মেদিনীপুর

পরিবেশ নীতিবিদ্যা হলো নীতিবিদ্যার একটি শাখা, যা মানুষ ও তার প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে নৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে, যদিও এর ভিত অনেক গভীরে নিহিত। বেদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে প্রকৃতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা ও শ্রদ্ধা করত আবার উপনিষদেও জগৎ এর সবকিছুকেই পরম ব্রহ্মের প্রকাশ বলা হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে মানুষের ভাবনা চিন্তার পরিবর্তন এসেছে, সে তখন প্রকৃতিকে নিজের উদ্দেশ্যসাধনের উপায় রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছে। ফলস্বরূপ জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন এর মত সারা পৃথিবীব্যাপী সমস্যার সম্মুখীন আমার হচ্ছি। পরিবেশের ক্ষতিসাধন আখেরে নিজেরই ক্ষতিসাধন সেই সত্য বহুপূর্বে আমাদের প্রাচীনশাস্ত্রে কথিত হয়েছিল তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। প্রাচীনকালে বেদ ও উপনিষদের পরিবেশ ভাবনার সাথে বর্তমানের পরিবেশ নীতিবিদ্যার যে নতুন শাখা উভয়ের সংযুক্তিতে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার কোনো নতুন সমাধান দিতে পারে কিনা তা আলোচনার বিষয়।

শব্দবীজ : বেদ, উপনিষদ, প্রকৃতি, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ সুরক্ষা ।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে মোক্ষের ধারণা

চম্পা নাথ

জন্মগ্রহণের প্রারম্ভিক কাল থেকেই পুরুষ বা জীব কামনা-বাসনার মায়াজালে আবদ্ধ । মানুষের অসীম প্রয়োজন বহুরূপী আকাঙ্খার বিশ্লেষণ, বিভাজন, সমীকরণের মাধ্যমে মানুষের সমগ্র কর্মকাণ্ডকে চারটি পুরুষার্থে ভাগ করা হয়েছে, যথা- ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। পুরুষার্থের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও, এরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এক্ষেত্রে বলা যায়, ধর্ম সম্মত অর্থার্জন ও ধর্মানুমোদিত কামই পুরুষার্থ । ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের অনুশীলন অনাসক্ত চিত্তে করলে মোক্ষ লাভের ইচ্ছা উৎপন্ন হয় । আর মোক্ষ প্রাপ্তির আকাঙ্খা আমাদের তখনই উৎপন্ন হবে যখন আমাদের প্রতিটি কর্ম শ্রেয়ের পথ অনুসারী হবে। যারা প্রেয়মার্গ অনুসরণ করে প্রেয়কেই শ্রেয়ের অপেক্ষা বেশি কাম্য বলেন, তাদের সুখ লাভের আনন্দ চিরস্থায়ী হয় না। প্রাচীন মীমাংসকগণ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকেই ধর্ম বলেছেন। তবে যাগ যজ্ঞের দ্বারা দুঃখের চিরনিবৃত্তি হয় না। যাগযজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভ হলেও, তা চিরস্থায়ী নয়। পূর্বে স্বর্গসুখ ভোগ করলেও পুণ্য ক্ষয় হলে পুনরায় জীব মর্তলোকে প্রবেশ করে। কিন্তু মোক্ষাবস্থার কোন সীমা নেই। তাই শ্রুতিতে বলা হয়েছে, 'ন চ পুনরাবর্ত্ততে'। মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে সকলে অভিন্ন মত পোষণ না করলেও একথা সবাই মানেন যে, সংসারচক্রের আবর্তনকে নিরোধ করাই হল মোক্ষ বা মুক্তি। মোক্ষলাভ জীবন থাকতে হতে পারে, আবার জিবনাবসানেও হতে পারে। জীবদ্দশায় মোক্ষলাভ হল 'জীবন্মুক্তি', দেহাবসানে মোক্ষলাভ 'বিদেহমুক্তি'। এক্ষেত্রেও দার্শনিক সম্প্রদায় একমত হতে না পারলেও, মোক্ষ বা মুক্তি অসম্ভব নয়, তা সকলেই স্বীকার করেন। প্রবনতা অনুসারে মার্গ বা পথের ভিন্নতা হলেও লক্ষ্য অভিন্নই থাকে সকল পথের চরম অভীষ্ট হচ্ছে মোক্ষ বা মুক্তি ।

সূচকশব্দ: পুরুষার্থ, মোক্ষ, শ্রেয়-প্রেয়, চিরনিবৃত্তি, জীবনমুক্তি, বিদেহমুক্তি ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যে ন্যায়-অন্যায় প্রসঙ্গ

অয়ন মুখোপাধ্যায়

Ph.D. Research Scholar. Department of Bengali, Binod Bihari Mahto Koyalanchal University, ayanmukhopadhyay14@gmail.com

তুর্কি-বিজয় পরবর্তী বঙ্গদেশে রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থায় এক নিদারুণ প্রভাব দেখা গেল। সামাজিক ভাবে দোদুল্যমান সেই সময়ে কেবল প্রেমের দেবতাকে নিয়ে সমাজমানস স্থির থাকতে পারল না। এই পরিস্থিতিতে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা মঙ্গলকাব্যের বিস্তার ও জনপ্রিয়তা। দু'টি মঙ্গলকাব্যের আখ্যানভাগের বিশ্লেষণে এই প্রবন্ধে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে, কীভাবে সাহিত্যের পাতায় সমকালীন নীতি-নৈতিকতাকেও প্রশ্ন করা হয়েছে।

এই আলোচনায় প্রথম প্রসঙ্গটি গৃহীত হয়েছে কবি নিত্যানন্দের 'কমলামঙ্গল' গ্রন্থ থেকে। কাব্যের পাতায় আমরা দেখি যে, স্বর্গের দেবীও অন্যায় করলে শাস্তির মুখে পড়তে পারেন। লক্ষ্মীমঙ্গল কাব্যের কাহিনির আড়ালে একদিকে বাংলার চিরচেনা দুঃখী পল্লির এক সামান্য মানুষের জীবনের ইতিবৃত্ত খুঁজে পাওয়া যায়; অন্যদিকে তেমনই 'ন্যায়', 'অন্যায়' প্রভৃতি দার্শনিক প্রশ্নের সূক্ষ্ম তর্কের রেশ রয়ে যায় কাব্যের শরীরে। কবি নিত্যানন্দ রচিত লক্ষ্মীমঙ্গল কাব্যের 'তিলভঙ্গ পালা' নামে পরিচিত একটি অংশে আমরা দেখি যে, নিজের অজান্তেই এক চাষির তিলক্ষেতের সামান্যতম ক্ষতি করে ফেলায় নারায়ণ দেবী লক্ষ্মীকে মর্ত্যে সেই চাষির ঘরে দাসীরূপে নির্বাসন দেন।

এই আলোচনার দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি গৃহীত হয়েছে পাকুড়রাজ পৃথ্বীচন্দ্র রচিত 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের থেকে। সেখানে আমরা দেখি, দম্ভ ও ক্ষমতার মদে মত্ত এক অসুরকে দেবী কীভাবে কথার জালে বাধ্য করে কেবল সত্যরক্ষার জন্য আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করেন। এই কাহিনিটি দুটি দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, ক্ষমতান্ধ অসুরকেও সত্যের কাছে, প্রতিজ্ঞার কাছে মাথা নত করতে হয়। আর দ্বিতীয়ত, এই কাহিনিটি একেবারেই কবির পরিকল্পিত, কোনো পুরাণ থেকে সংগৃহীত নয়। এর থেকে সমকালীন সমাজে সত্যরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

সূচক শব্দ: কমলামঙ্গল কাব্য, গৌরীমঙ্গল কাব্য, ন্যায়, অন্যায়, সত্যরক্ষা, শাস্তি।

Between Anthropocentrism and Non-Anthropocentrism: Locating Traditional Ecological Knowledge and Sustainable Practices of the Kuki People

Nemngaithem Doungel
Ph.D Scholar, Department of Philosophy, Tripura University
doungelnemngaithem7@gmail.com

In environmental ethics, there are two broad perspectives on nature: anthropocentrism and non-anthropocentrism. Anthropocentrism posits that nature ought to be preserved primarily because of its instrumental value towards human beings and that only human beings possess intrinsic moral worth. On the other hand, there is non-anthropocentrism, such as biocentrism and ecocentrism, which hold that nature has inherent value independent of human interests and therefore deserves moral consideration and respect. The tension between these two perspectives has remained as an endless debate, thereby shaping contemporary environmental philosophy.

This paper philosophically examines and situates the traditional ecological knowledge (TEK) and sustainability practices of the Kuki community within this conceptual divide. Through a critical conceptual analysis of community-based conservation methods, embedded customary norms and taboos, seasonal rituals and festivals, agricultural patterns, and land-use practices, the study investigates whether these traditions are fundamentally anthropocentric—structured around human survival and welfare—or whether they embody a non-anthropocentric recognition of nature's intrinsic value.

An in-depth analysis of this study shows that the traditional ecological worldview of the Kuki community employed an intermediate synthesis of both views. It reveals that the traditional ecological worldview of the Kuki community neither fully supports nor rejects both of these two perspectives. Instead, it reflects a relational ontology in which all beings, whether human or nature, are interwoven and interdependent, coexisting harmoniously with their natural surroundings for survival.

Keywords: Anthropocentrism, Ecocentrism, Biocentrism, TEK, Kuki

A Comparative Study between the Indian Theory of Justice and Western Theory of Justice

Palash Bhunia

SACT, Dept. of Philosophy, Siddhinath Mahavidyalaya
palashbhunia91@gmail.com

Justice has remained one of the most enduring and debated concepts in political and moral philosophy across civilizations. While Western theories of justice have largely evolved through rational inquiry, individual rights discourse, and institutional design—particularly from the Greek, Enlightenment, and modern liberal traditions—the Indian conception of justice has developed through a deeply ethical and spiritual framework rooted in *dharma*, social duty, and cosmic order. This paper undertakes a comprehensive comparative analysis of the Indian and Western theories of justice by examining their philosophical foundations, normative assumptions, conceptual priorities, and practical implications.

The Western tradition, represented by thinkers such as Plato, Aristotle, Hobbes, Locke, Rousseau, Rawls, and Nozick, primarily conceptualizes justice in terms of individual rights, fairness, equality, and contractual legitimacy of the state. Justice is often institutional, procedural, and distributive, focusing on safeguarding liberties and ensuring equitable distribution of resources. In contrast, the Indian tradition—drawing from Vedic literature, Dharmashastra texts, Buddhist and Jain ethics, and modern constitutional values—emphasizes moral duty, social harmony, righteousness, and the maintenance of order. Rather than centering on rights alone, Indian thought situates justice within a broader ethical framework where duties precede entitlements and collective welfare is prioritized over individual autonomy.

The study further explores how classical Indian social stratification, particularly the Varna framework, shaped notions of justice and how modern constitutionalism in India attempts to reconcile traditional ethical concepts with contemporary ideals of equality, democracy,

and social justice. By identifying both convergences—such as commitment to fairness and welfare—and divergences—such as the primacy of rights versus duties—this paper argues that the two traditions offer complementary yet fundamentally distinct paradigms of justice.

Ultimately, the comparative analysis demonstrates that a deeper engagement with both traditions can enrich global discourses on justice by integrating moral responsibility with institutional fairness, and by balancing individual liberty with collective well-being.

Keyword: Justice, Dharma, Individual Rights, Social Harmony, Distributive Justice, Constitutionalism

Ethical Worldview of Indigenous Community with Special Reference to Santals in West Bengal: A Philosophical Study

Sk Kawsar Ali[1], Dr. Sunny Baskey[2], Dr, Dasarath Murmu[3], Dr. M.P Terence Samuel[4], Dr Tapan Kumar Parichha[5]

There is an inextricable relationship between the knowledge produced by an individual or community and their socio-cultural context. This paper is confined to exploring the oral ethical paradigm embedded in the daily practices of Indigenous communities, specifically in the Santals and theorise it. Using existential-phenomenology and interpretative methodology and qualitive data collected from multiple interviews and focus group discussion conducted in 2025-26 across West Bengal, the study investigates the nature of the ethical worldview of the Santal community.

Santal community embodies a relational-communitarian ethics. For them, Community is prior to the individual. Hence, community life is placed at the central axis of their ethical worldview. In this paradigm, voluntary action is neither guided by a universal moral principle nor reduced to mere subjective perspectivity. It emerges through the dialectical process of *More Hor* (five-men-village-committee), *Lo-Bir-Baishi* assembly, and human- nature interaction. Sometimes, ancestral practices that are transmitted through rituals, inherited customs, collective memories, songs, riddles, and stories act as a standard of moral action. Their aim of performing ethical action is to maintain the triadic equilibrium between the human being, the natural world, and the interconnected ancestral/spiritual realm. Therefore, the moral conduct of Indigenous communities can be understood as a practical and lived effort to preserve the balance of interconnected web of life.

Keywords: Indigenous ethics, *More Hor*, communitarian ethics, Santal, Existential-phenomenology

Interpreting Vedic Environment Thought: A Care Ethical Re-Reading

Pooja Phukan
PhD Research Scholar, Department of Philosophy, Tripura University
pooja.philosophy@tripurauniv.ac.in

This seminar paper will offer a interpretation on vedic environment thought through the perspective of care ethics. Environment or nature is the fundamental condition of human existence. Human being and nature shares an essential relation. What we breathe and what we eat are provided by nature. Yet how human beings treat nature remain ethically questionable. The present environmental crisis is not only a scientific or economic problem but also an ethical one. While modern environmental ethics offers different approaches, traditional Indian philosophical thought, especially the Vedas, also provides important insights that deserve attention. In the Vedas, ideas such as Zta (cosmic order), the sacredness of nature, the unity of all existence, and the principle of reciprocity through yajña reflect a worldview based on harmony and interdependence. Human beings are not seen as separate from nature but as part of a larger cosmic order. Care Ethics, developed in contemporary moral philosophy, emphasizes relationships, interdependence, responsibility, and moral attentiveness. By bringing these two frameworks into dialogue, this paper argues that Vedic environmental thought contains a relational and responsibility-centered ethical orientation that resonates with care ethics. This study does not claim that the Vedas directly present care ethics. Rather, it offers a philosophical reinterpretation that shows conceptual similarities. Such a reading may help develop a culturally grounded and relational environmental ethic relevant to contemporary ecological challenges.

Keywords: Vedic Environment Thought; Environmental Ethics; Care Ethics; Relational Responsibility; Interdependence

Indian Ethics and Social Justice: A Reflection on Modern Indian Society

Sudhamayee Kumar

Assistant Professor, Sonamukhi College, Dept. of Philosophy

sudhamayeekumar1@gmail.com

Within the framework of contemporary Indian society, this essay examines the complex relationship between social justice and Indian ethics. In my view, social justice in India is a normative and ethical requirement that has its roots in traditional Indian intellectual traditions rather than just being a constitutional or legal concept. The moral foundation for comprehending justice as an inclusive and transforming process is provided by ideas like dharma (moral obligation), ahimsa (non-violence), and relational ethics. The study makes the case that ethical principles are essential to addressing structural inequalities, caste-based exclusion, gender disparities, and socioeconomic marginalization by looking at the works of influential thinkers like Dr. B. R. Ambedkar and Mahatma Gandhi as well as classical texts like the Bhagavadgîtâ and Bodhicaryâvatâra. In order to advance equality and human dignity, the study further examines the dialectic between tradition and modernity, showing how moral principles guide grassroots activity, social policy, and public discourse. It is proposed that Indian ethics provides both critical analysis and useful advice for achieving social justice in a pluralistic and changing society as a result of this conceptual unification. In the conclusion, the study highlights that ethical duty and justice are inextricably linked, and that ongoing alignment of moral principles with institutional and social reforms is necessary for long-term social change. By emphasizing ethics as the cornerstone of social justice, the study offers insights into normative approaches to building a more inclusive and fair Indian society.

Keywords: Indian ethics, social justice, dharma, ahimsa, Ambedkar, Gandhi, tradition and modernity, structural inequality, moral responsibility, inclusive society

Revisiting the Ethical and Philosophical Perspective of the Indian Epic Tradition

Arijit Acharya

Appearing student. M.A. in English 1st Year., Ramananda College, Bishnupur, Bankura, arijitacharya80@gmail.com

Indian ethics and philosophy are deeply connected with spirituality and moral values. They teach people how to live a righteous and meaningful life. As India has a great ancient heritage this paper mainly focuses on the great Indian epics The Mahabharat, The Ramayan and the teachings from The Bhagavad Geeta. Rather than describing these as merely mythological and religious text, this paper presents these as the source of moral values, conflict, loyalty, human responsibilities and these also suggest how to lead a life.

The Mahabharata teaches us what we should not do in life. The Mahabharata presents ethical dilemmas and highlights the result of unrighteousness (adharma). It teaches respect for women, warns against the dangers of half-knowledge, and shows the importance of choosing allies wisely and have faith in God. Through its characters, the epic shows how moral choices determine individual and social destiny.

The Ramayana teaches us what we should do in life. The Ramayana represents the victory of good over evil and highlights sacrifices of lord Rama, tolerance, devotion, dignity, and discipline. The character of Rama symbolizes the philosophy of duty over personal desire, while Hanuman embodies selfless devotion. The epic reflects political and social ethics through the concept of ideal kingship.

The Bhagavad Geeta suggests us how to lead a life. Bhagavad Geeta is a part of the Mahabharata, which includes Karma Yoga and emphasizes on the duty without any kind of attachment of results. It also offers deeper philosophical insights into duty, action, and surrender yourself to the God. collectively, these results highlight moral dilemmas, ideals of duty, and principles of righteous action that shape individual and social life. Indian philosophy does not only talk about ideas, but

also about right action in daily life. These teachings are not only ancient beliefs these are still important in modern society.

Key words : Dharma (Duty), Adharma (Unrighteousness), Moral Values, Human Responsibilities, Karma Yoga, Faith in God, Devotion, Sacrifice, Ideal Kingship, Moral Choices

When Loyalty Challenges Justice: Ethical Dilemmas in the Mahabharata

Ankita Chandra

Student. M.A. in English, Ramananda College, Bishnupur, Bankura,722122,
Chandraankita79@gmail.com

Indian ethics, deeply rooted in the idea of dharma, emphasizes doing what is morally right, fulfilling duty, and upholding justice even amidst difficult choices. In the *Mahabharata*, this philosophical framework comes alive through characters who constantly face conflicts between loyalty and justice — showing that ethical life is not simple, but shaped by reflection, consequences, and social responsibility. The epic beautifully teaches that where there is dharma, there is victory (yato dharmastato jayaha), meaning moral conduct ultimately sustains both individuals and society.

This paper directly questions "Is personal loyalty more important than justice?",which becomes a central theme in many characters' lives.Karna exemplifies the tension between personal loyalty and justice. Although he sees the wrongs of Duryodhana's actions, his deep bond with him — based on gratitude and friendship — leads Karna to support unjust causes, even when moral judgment calls for otherwise. His life shows how loyalty without ethical grounding can cause harm and suffering, a lesson that resonates with real-world dilemmas where allegiance to friends or leaders can cloud moral clarity. In the Lakshagriha (House of Lac) episode, the Pandavas are trapped in a burning palace designed to kill them, yet Karna, despite sensing danger and knowing it was a plot, does not warn them because of his steadfast loyalty to Duryodhana, showing that his bond-based loyalty overrides concern for others' safety. Similarly, during the humiliation of Draupadi in the Kaurava court, Karna not only fails to oppose the wrongdoing but actively encourages it by supporting Duryodhana's actions, reinforcing how his loyalty to a friend blinds him to the injustice being done to a vulnerable woman. These acts deepen the moral conflict, as Karna chooses loyalty over justice in extreme situations.Here comes the question that "Can gratitude or personal

loyalty ever justify supporting injustice?”

Bhishma represents a different kind of loyalty: one to a vow. His lifelong commitment to serve the throne of Hastinapura — even when its actions become unethical — illustrates how rigid loyalty to tradition or promises can sometimes impede justice. His struggles prompt reflection on real social situations where upholding rules without moral scrutiny can perpetuate injustice rather than prevent it. So,”Is keeping a promise always ethical, even when the promise protects injustice?”

Vidura embodies ethical wisdom over blind loyalty. He consistently urges rulers toward justice and dharma, showing that true loyalty to society means speaking truth and prioritizing the common good. Vidura’s stance encourages individuals and communities today to value moral guidance and integrity over personal ties when confronting wrongdoing.

Yudhishthira’s unwavering commitment to his word — even when it leads to disastrous consequences like the dice game — highlights how clinging to duty without considering justice can harm others. This reflects modern ethical debates about promises and responsibilities versus fairness, prompting us to weigh commitments against their wider effects.Another example involves Yudhishthira’s obedience to his mother Kunti’s words at Draupadi’s swayamvara: when Kunti tells her sons to share “whatever” Arjuna has brought home, Yudhishthira follows this without questioning it, leading to Draupadi becoming the common wife of all five brothers — an arrangement that raises complex questions about individual agency, social norms, and justice. Later, when Kunti expresses regret and says Yudhishthira should not have acted on her casually uttered instruction, he still feels bound by his dharma to obey, highlighting how his loyalty to parental authority and to keeping his word results in a decision that many see as ethically problematic. Here readers ask, “Is it possible to remain committed to justice and moral duty even when personal weakness or loyalty blinds one to ethical consequences?”

The Mahabharata teaches that ethical living — in personal relationships, leadership, and society — requires balancing loyalty with justice. Its implications extend beyond myth: in contemporary life, these lessons encourage thoughtful decision-making, integrity in

leadership, and an understanding that moral choices shape society's well-being, resilience, and harmony.

Key Words: Indian Ethics, Dharma (righteous duty), Personal loyalty vs. justice, Moral dilemma, Sacrifice and duty, Consequences of action (karma), Ethical complexity, Moral responsibility, Moral agency.

বৈদিক সাহিত্যে পরিবেশের নীতি

ড. গৌর বরণ দে

সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামানন্দ কলেজ

বৈদিক সাহিত্য প্রাচীনতম সাহিত্য। সৃষ্টির জন্ম লগ্ন থেকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ প্রকৃতিকে পবিত্র ও শক্তিরূপে পূজা করে এসেছেন এবং প্রকৃতির উপাদান হিসেবে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্য এবং উপনিষদে বিভিন্নভাবে স্তুতি করেছেন যেমন ভূমি সূক্ত -এটি অথর্ববেদের শৌণক শাখার দ্বাদশ কান্ডের অন্তর্গত। ভূ গু অর্থ যাতে সব হচ্ছে বা হবে। ইয়ং বৈ ভূমিরস্যম্ স ভবতি যো ভবতি শতপথ ব্রাহ্মণ ৭/২/১/১। ক্ষিতি শব্দও আশ্রয় অর্থে প্রাচীন। ক্ষিগু বাস করা।"অয়ং বৈ লোক:সুক্ষিতিরস্মিন্ হ লোকে সর্বানি ভুতানি ক্ষিয়ন্তি" শতপথব্রাহ্মণ/১/২/২৪। অন্যদিকে পৃথিবী শব্দ বিস্তার বাচি উপ্রথ ধাতু থেকে জাত- যা ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে। তত্ ভূমিরভবৎ তামপ্রথয়ৎ সা পৃথিব্য ভবৎ। শতপথব্রাহ্মণ ৬/১/১/১৫। ভৌম অত্রি প্রাচীন ঋষি, ঋষি অথর্বাও প্রাচীন।অতএব ভূমিসংজ্ঞা উৎসগতভাবে প্রাচীন। এই সুক্তের প্রথমে বলা হয়েছে - সত্যম্ বৃহদৃতমুগ্রম্ দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞ: পৃথিবীম্ ধারয়ন্তি।- এখানে বৃহৎ সত্য অর্থাৎ বিপুল অস্তিত্বের সত্যতা । উগ্র ঋত অর্থাৎ ওজস্বী সচল মহাগাগতিক নিয়ম যার জন্য বিশ্বজগৎ সদা সচল, দীক্ষা অর্থাৎ কর্মের প্রেরণা, তপ:অর্থাৎ কর্ম,ব্রহ্ম অর্থাৎ কর্ম ও শক্তির উৎস, যজ্ঞ অর্থাৎ ত্যাগ ব্রতে উদ্দীপ্ত অনুষ্ঠান। এখানে মৌলিক নীতিগুলিই পৃথিবী তথা বিশ্ব জগতের চালিকাশক্তি। শুধু আত্মপরতা আত্মধ্বংসেরই নামান্তর। এইভাবে প্রাচীন ঋষিগণ নানা সূক্তের স্তুতির মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষার নৈতিক দায়িত্ব তুলে ধরে সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মূল নীতি তুলে ধরেছেন। বেদের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও প্রকৃতি ও মানবতার যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাও বিশেষভাবে দেখিয়েছেন। তাছাড়া বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠানের দ্বারা দায়িত্বশীল হওয়ার ধারণাটি আরো দৃঢ় করেছেন ।পঞ্চ মহযজ্ঞের মধ্যে ভূতযোগ্য অর্থাৎ মনুষ্যতার প্রাণীদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ আহুতি দেওয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রতি শ্রদ্ধাপপ্রদর্শন করিয়েছেন। বেদের বিভিন্ন উপনিষদ্ গুলিতেও জীবের অন্ত:সংযোগ কে তুলে ধরে এবং মানব কেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করে - বৈদিক নীতি গুলিকে কিভাবে পরিবেশগতভাবে নীতিশাস্ত্র এবং দায়িত্ব অনুশীলনগুলিকে পরিচালনা করতে পারে তাও দেখিয়েছেন।

More-Than-Human Life in Early Buddhism: Ethical Responsibility Beyond Ahiṁsa

Rajkumar Pandit

Teacher, Department of Philosophy, Bankura Christian College, West Bengal-722101, INDIA

This paper explores the moral status of more-than-human life in early Buddhism, and argues that the ethical perspective of the early Buddhist canon is not confined to the principle of ahiṁsa (non-violence), but is significantly broader in scope. Although ahiṁsa is often considered as the foundational moral principle governing the Buddhist approach toward living beings, a very close reading of early Nikaya sources reveals a more comprehensive and nuanced framework of moral responsibility. By analyzing key Pali doctrines such as pana (breathing beings), satta (sentient beings), bhuta (living entities), metta (loving-kindness), karuna (compassion), pamiccasamuppada (dependent-origination), this study reconstructs an expanded moral community that includes animals, unseen beings, and any other forms of life traditionally regarded as beyond the human sphere. The paper also challenges the notion that early Buddhist ethics is exclusively anthropocentric or primarily soteriological in orientation. Instead, it argues that the cultivation of central virtues to the pathway especially ahiAsa, metta, karuGa implicitly transcends rigid human/non-human boundaries.

Descourses such as the Karaniya-Metta Sutta, along with various passages from the Sutta Nipata and the AEguttara Nikaya, articulate a moral sensibility grounded in interdependence and mutual moral consideration among various forms of life. Although early Buddhism does not articulate express environmental principles in modern terminology, but its moral psychology and cosmological vision provide conceptual resources for extending moral responsibility beyond anthropocentric limits. This study further distinguishes between metaphysical claims regarding reincarnation and normative claims concerning moral obligation. Even when set aside from doctrinal

cosmology, the early Buddhist teachings on cetana (intention), kamma, and restraint from harm establish a normative robust ethical framework applicable to more-than-human life. The moral principle's emphasis on intention and self-restraint does not merely prohibit violence but also positively encourages attitudes of love, care, respect, and responsibility. In this pathway, ahiAsa emerges not as a minimal prohibition, but as part of a broader moral orientation based on compassion and relational awareness.

By situating early Buddhist ethics within contemporary discussions of more than humanistic moral consideration, this study makes a distinctive contribution to ongoing debates in environmental philosophy and comparative ethics. It argues that early Buddhism advices a unique model of moral responsibility rooted not in rights-based discourse or ecological holism, but through the transformation of character and perception. Within this framework, the moral sphere gradually expands as ignorance and self-centred attachment diminish. Ultimately, the paper suggests that the early Buddhist thought invites for a reconfiguration of moral community, in which ethical concern is not confined to human interests but radiates outward toward every form of life. Such an interpretation not only deepens our understanding of classical Buddhist sources but also opens new avenues for constructive dialogue between early Buddhist ethics and contemporary ecological reflection.

Keywords: Ahiṁsa, Early Buddhism, Karuna, Metta, Pamiccasamuppada

Ahimsā and Aparigraha in the Age of Globalization: Reinterpreting Jaina Ethics

Kousik Sutradhar

Asst. Prof. of the Dept. of Philosophy, Khatra Adibasi Mahavidyalaya, Khatra, Bankura, Pin: 722140, West Bengal kousiksutradhar89@gmail.com

In the age of globalization, the world is increasingly interconnected through economic integration, technological advancement, and cultural exchange. However, this interconnectedness has also intensified problems such as violence, environmental degradation, consumerism, and widening social inequality. In this context, the ethical principles of Jainism particularly Ahimsa (non-violence) and Aparigraha (non-possessiveness) offer a relevant and transformative moral framework.

Ahimsa, regarded as the highest virtue in Jaina ethics, extends beyond physical non-injury to include non-violence in thought and speech. It promotes compassion, tolerance, and respect for all living beings, thereby encouraging peaceful coexistence in culturally diverse and politically complex societies. In a global environment marked by conflict and ecological crisis, Ahimsa provides a philosophical foundation for human rights, interfaith dialogue, and environmental responsibility.

Aparigraha addresses the ethical challenges posed by consumerism and material excess. By advocating self-restraint, moderation, and the limitation of desires, it questions the dominant culture of accumulation that fuels environmental exploitation and social disparity. In the global economic order, Aparigraha can be reinterpreted as a call for sustainable consumption, corporate responsibility, and equitable resource distribution.

Thus, reexamining Ahimsa and Aparigraha in the contemporary global context reveals their enduring relevance. Together, they offer a balanced vision of compassion and restraint that can guide humanity toward peace, sustainability, and ethical globalization.

Keywords: Ahimsa, Aparigraha, Globalization, Non-violence, Sustainability, Jaina Ethics.

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নারী: সমাজ, স্বাধীনতা ও আত্মচেতনা

সুরজিৎ চন্দ্র

বাঁকুড়া, surajit.chandra99@gmail.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ও দর্শনে নারীচরিত্র এক বহুমাত্রিক রূপে প্রতিভাত হয়েছে। চিত্রিত সমাজব্যবস্থা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং আত্মচেতনার প্রশ্ন তাঁর রচনায় গভীরভাবে প্রতিফলিত। উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থান ছিল প্রধানত গৃহকেন্দ্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণাধীন; এই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প, উপন্যাস ও নাটকে নারীর অন্তর্জগৎ, বোধ ও আকাঙ্ক্ষাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন। উপন্যাস চোখের বালি-র বিনোদিনী কিংবা ঘরের বাইরে-র বিমলার মতো চরিত্রগুলির মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন নারীর মানসিক স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা ও সামাজিক বন্ধনের টানাপোড়েন। তাঁর দৃষ্টিতে নারী কেবল স্নেহময়ী মা বা অনুগত পত্নী নন; বরং তিনি একজন স্বতন্ত্র সত্তা, যাঁর নিজস্ব চিন্তা, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষা ও আত্মউন্নয়নের পক্ষে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেন এবং নারীর মুক্তিকে সামগ্রিক মানবমুক্তির অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনায় নারীর সামাজিক অবস্থান, স্বাধীনতার ধারণা এবং আত্মচেতনার বিকাশ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য অন্বেষণ করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; নারীচেতনা; সমাজ ও লিঙ্গ; স্বাধীনতা; আত্মপরিচয়; মানবতাবাদ

ভারতীয় নৈতিকতার আধুনিক রূপায়ণে মহাত্মা গান্ধী

Sahajahan Zamadar

Assistant Professor, Department of History, Sonamukhi College, Sonamukhi, Bankura, zamadarsahajahan86@gmail.com

ভারতীয় নৈতিকতা প্রাচীন বৈদিক ও উপনিষদীয় দর্শন, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মচিন্তা, ভক্তি ও সুফি ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। এই ঐতিহ্যের আধুনিক পুনর্নির্মাণে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা অনন্য। তিনি 'সত্য' ও 'অহিংসা'-কে কেবল ব্যক্তিগত নৈতিক আদর্শ হিসেবে নয়, বরং রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সামাজিক পরিবর্তনের কার্যকর নৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর 'সত্যাগ্রহ', 'স্বরাজ' ও 'ট্রাস্টিশিপ' তত্ত্ব ভারতীয় নৈতিক চিন্তাকে আধুনিক রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায়ের পরিসরে নতুন অর্থ প্রদান করে। চম্পারন সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন, ডান্ডি অভিযান এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের আলোকে দেখা যায় গান্ধীর নৈতিকতা ছিল নৈতিক প্রতিবাদের এক গতিশীল প্রয়োগ। তাঁর মতে, স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের প্রশ্ন নয়; এটি আত্মশাসন, নৈতিক সংযম এবং সত্যনিষ্ঠ জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে অর্জিত এক অন্তর্লৌকিক মুক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে এক নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে, যা সহিংস বিপ্লবী রাজনীতির বিকল্প পথ উন্মোচন করে।

গান্ধীয় নৈতিকতার সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা হল গণতান্ত্রিক নৈতিকতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পরিবেশ-সংকট ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে তাঁর চিন্তার পুনর্মূল্যায়ন। গান্ধী ভারতীয় নৈতিকতাকে আধুনিকতার সঙ্গে এক সৃজনশীল সংলাপে যুক্ত করে এক নতুন নৈতিক রাজনীতির ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর দর্শন কেবল ইতিহাসের একটি অধ্যায় নয়; বর্তমান বিশ্বে সহিংসতা, অসহিষ্ণুতা ও ভোগবাদী সংকটের মুখে এটি এক বিকল্প মানবিক ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

সূচক শব্দ: ভারতীয় নৈতিকতা, সত্য, অহিংসা, স্বরাজ, ট্রাস্টিশিপ, আধুনিকতা।

মহাত্মা গান্ধী-বাদ : আধুনিক সমাজ জীবনে প্রয়োগিক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা

মাধব কুণ্ডু

SACT, ইতিহাস বিভাগ, সোনামুখী কলেজ, সোনামুখী, বাঁকুড়া, ভারত

mkundusmcollege@gmail.com

মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারা ও দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গান্ধীবাদ আধুনিক বিশ্বে নৈতিকতা, মানবিকতা এবং সামাজিক ন্যায়বোধের এক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। গান্ধীবাদ মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক ও সামাজিক দর্শনের সমষ্টি, যার মূল ভিত্তি সত্য, অহিংসা, স্বরাজ, স্বদেশী, সর্বোদয় এবং ট্রাস্টিশিপ তত্ত্ব। আধুনিক সমাজে রাজনৈতিক সংঘাত, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক অসহিষ্ণুতা ও পরিবেশ সংকটের প্রেক্ষাপটে গান্ধীয় চিন্তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংস আন্দোলন ও নৈতিক নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক চর্চাকে শক্তিশালী করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বদেশী ও ক্ষুদ্র শিল্পভিত্তিক উন্নয়ন স্থানীয় অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে সহায়ক। সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য, অস্পৃশ্যতা বিরোধিতা ও মানব মর্যাদার ধারণা সমসাময়িক মানবাধিকার চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষাক্ষেত্রে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের আদর্শ বর্তমান দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যদিও বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে গান্ধীয় অর্থনৈতিক নীতির পূর্ণ প্রয়োগ কঠিন, তবুও দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনিক সমাজে শান্তি, সহাবস্থান ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ একটি কার্যকর নৈতিক ও সামাজিক দর্শন হিসেবে পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে। তাই সমকালীন সমাজজীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে গান্ধীবাদী আদর্শের প্রয়োগিক গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

সূচক শব্দ: গান্ধীবাদ, সত্য, অহিংসা, স্বরাজ, স্বদেশী, ট্রাস্টিশিপ, নৈতিক নেতৃত্ব, মানবাধিকার, সামাজিক সাম্য।

স্বামীজির দৃষ্টিতে ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের প্রভাব

গৌতম মণ্ডল
SACT, দর্শন বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

স্বামীজির ব্যবহারিক বেদান্ত আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন বেদান্ত শব্দের অর্থ কী? বেদান্ত শব্দের অর্থ হল বেদের অন্ত বা শেষ ভাগকে অর্থাৎ উপণিষদকে বেদান্ত বলে। এখন আমরা অদ্বৈত বেদান্তী শংকরাচার্য বেদান্ত বলতে কি বুঝিয়েছেন তা সংক্ষেপে জানা প্রয়োজন। যেহেতু স্বামীজি শংকরের অদ্বৈত বেদান্ত অনুসরণ করে তার ব্যবহারিক বেদান্তের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। আচার্য শংকর উপনিষদীয় চিন্তার ভিত্তিতে তার অদ্বৈত দর্শনের সৌধ গড়ে তুলেছেন। উপনিষদ সমূহে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্পর্কে একাধিক সিদ্ধান্ত রয়েছে। ব্রহ্ম কী? জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক কি তা নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। এছাড়া তিনি আরও বলেছেন যে নিগুন ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থসৎ, ব্রহ্মভিন্ন জগৎ মিথ্যা, জ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র সাধন এগুলিই অদ্বৈত বেদান্তের প্রধান ভিত্তি। শংকরাচার্য তার বেদান্তে কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধ দেখিয়েছেন। শংকরাচার্য তার বেদান্তে তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করতে বদ্ধপরিকর। বিবেকানন্দ সেখানে সেই তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে কার্যে প্রয়োগ করতে কৃতসংকল্প। অর্থাৎ তাত্ত্বিক দিক থেকে জ্ঞান কর্মের বিরোধ দেকানো যায়। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উভয়ের অবিরোধ লক্ষিত হয়।

স্বামীজি ব্যবহারিক বেদান্তের আলোচনা যতই করিনা কেন তা শেষ হবার নয়। তার কিছু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সম্পর্কে কিছু কথা বলবো। স্বামীজি একজন সমন্বয়ী বেদান্তী হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত। যদিও তিনি শংকরের অদ্বৈতবাদের চরম পরিণতি তবুও তিনি সেই অদ্বৈত প্রতিষ্ঠার জন্য বেদান্তের অপর সম্প্রদায়গুলিকে সোপান হিসাবে তুলে ধরেছেন। এখানে আমরা যেটা লক্ষ্যকরি তা হল শংকর তার অদ্বৈতবাদকে জঙ্গলে, পাহাড়ে রেখে গেছেন, সেখান থেকে তুলে এনে কিবাবে বিবেকানন্দ সমাজ সংসারে, ঘরে ঘরে, মাঠে মাঠে, পর্বতে ও প্রান্তরে অদ্বৈতভাবের জাগরণ ঘটিয়েছেন।

সাধারণ মানুষ মনে করেন যে ধর্মীয় অনুশাসন ও উপদেশাবলী গ্রহণ করলেই বোধ হয় জীবন সুখকর হয়ে ওঠে। কিন্তু এই প্রকার ধারণা আমাদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে। ধর্মের সুনীতিগুলি কিবাবে আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে পারে সে বি,য়ে আমরা সচেষ্ট হইনা। অধিকাংশ লোকই ধর্মের বহিরঙ্গ নিয়ে মত্ত থাকেন। তাই বিবেকানন্দ মনে করতেন জীবনের সকল অবস্থায় একে কার্যে পরিণত করতে হবে। কেবল বেদান্তের রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করলেই নয়। বেদান্তের উচ্চ আদর্শগুলির আলোক জীবন গঠন করতে হবে।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বেদান্ত পুরোপুরি একটি তাত্ত্বিক শাস্ত্র, কল্পনাভিত্তিক ও বাস্তব জীবনে ব্যবহার যোগ্য নয়। এই ধরনের চিন্তা ভাবনা সত্যের বিপরীত। স্বামীজি মনে করেন জগতে যত রকম দর্শন আছে তার মধ্যে বেদান্তই সবচেয়ে বেশি ব্যবহারযোগ্য। সেই ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য বিবেকানন্দ কর্ম জীবনে বেদান্তের প্রসঙ্গ বলেছেন-

আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিক বলে। আবালবৃদ্ধবনিত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই সত্য (আত্মার মহিমা) উপলব্ধি করতে পারে কোন কিছু তাকে বাধা দিতে পারে না। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই আত্মচিন্তা বা ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা উপকৃত হবে; এই অর্থে বিবেকানন্দ বলেছেন যদি সাংসারিক ধন সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে; তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর টাকা তোমার নিকট অসিবে। যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইতে ইচ্ছা করে; তবে অদ্বৈতবাদকে সেইদিকে প্রয়োগ কর; যদি তুমি মুক্তিলাভ করতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করতে হবে।

ভারতীয় দর্শনের আলোকে মোক্ষতত্ত্ব

ড. সোমা ভট্টাচার্য
সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

শাস্ত্রে ধর্ম ,অর্থ, কাম এবং মোক্ষ পুরুষার্থ রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। জীবনের পুষ্টি, সমৃদ্ধি, গৌরব এবং পরম উৎকর্ষ লাভের জন্য এই চারটিই অত্যাবশ্যকরূপে বিবেচিত হয় —''ধর্মার্থকামা: সমমেব সেব্যা যোহ্যেকসক্তঃ সজনো জঘন্যঃ''। মানুষের জীবনে প্রাপ্তব্য বিষয়ের শেষ নেই। বিষয়াশক্তি থেকেই মানুষের বন্ধন-''বিষিণ্বন্তি বধ্নন্তি আত্মানমিতি বিষয়ঃ''। প্রেক্ষাবান ব্যক্তিগণ বিষয়কে দুঃখস্বরূপ মনে করেন-''দুঃখ মেব সর্বংবিবেকিনঃ''। একমাত্র মোক্ষ প্রাপ্তিতেই প্রাপ্তব্য বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না-''যস্মিন্ প্রাপ্তে প্রাপ্তব্যম্ নাবশিষ্যতে''।

ভারতীয় দার্শনিকদের প্রধান আলোচ্য বিষয় মোক্ষ। ভারতীয় দর্শনে জীব,জগৎ, আবিদ্যা, মায়া, ঈশ্বর, ব্রহ্ম আলোচিত হলেও সমস্ত আলোচনা মোক্ষে বিশ্রান্তি লাভ করেছে। ভারতের বৈদিক অবৈদিক সমস্ত দর্শনই মোক্ষকে চরম ও পরম পুরুষার্থ বলে এককণ্ঠে স্বীকার করেছেন। আচার্যগণের পরস্পর আপাতবিরুদ্ধ কথাগুলি একই তত্ত্ব প্রতিপাদনে সমর্থ্য হয়ে মোক্ষেই পর্যবসিত হয়েছে।

আমার এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে ভারতীয় দার্শনিকদের মোক্ষ সম্পর্কিত তত্ত্ব কথাগুলি অতি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

পুরুলিয়ার ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ- প্রবচনে নীতিবাদের প্রতিফলন

স্বপন কুমার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বি. বি. এম. কে. বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে পুরুলিয়া জেলায় সাহিত্যচর্চা বেশ চোখে পড়ে। পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন দুই শ্রেণীর মানুষ। এক দল এখানের ভূমিপুত্র এবং অপর দল চাকরিসূত্রে এখানের বাসিন্দা। এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যচর্চায় গঠনশৈলীর পার্থক্য আমাদের লক্ষ্য হয়। বর্তমানে সাহিত্যের যে রূপ তা আদিতে ছিল না। আদিতে এই জেলার সাহিত্য বলতে বোঝা তো লোক সাহিত্যকে, লোকসাহিত্য হলো কথা, কাহিনি, ধাঁধা, প্রবাদ- প্রবচন, ছড়া ইত্যাদি বিষয়। এগুলো সমস্ত মুখে মুখে রচনা এবং শুনে শুনে মনে রাখার চল ছিল। নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল যে, কে-কোন বিষয়গুলো রচনা করেছেন।

লোকসাহিত্যের প্রধান বিষয় হল ছড়া। ছড়া আকারে ছোট, মুখে মুখে রচিত, অন্তমিল যুক্ত পদ্য। এগুলো সাধারণত চার পর্বের, শ্বাসাঘাত যুক্ত, স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ছড়ার মধ্যে অনেক বিষয় ফুটে উঠে যেমন সমাজের বিভিন্ন স্তরের কথা আনুষ্ঠানিকের কথা উপদেশ বা নীতিমূলক বিষয় ইত্যাদি। একটি নীতিমূলক বিষয়ের ছড়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল—

‘‘সৎ থাকলে জীবন ভরে সুখ,
মিথ্যা পথে চলে না ধ্রুব।
সত্যের আলো করে মন উজ্জ্বল,
ভালো কাজ করো থাকো সবল।’’

লোকসাহিত্যের অপর একটি প্রধান বিষয় হল ধাঁধা। ধাঁধা হল প্রায় রূপক প্রকৃতির বিষয়। অন্তর্নিহিত অর্থ প্রতিফলন করায় হল ধাঁধার মূল রহস্য। এর বিষয় বিভিন্ন ধরনের- ঘর সংসার বিষয়ক, লতাপাতা, ফুল- ফুল, পশুপাখি, মানব জীবন, সামাজিক এমনকি নৈতিকতার চিত্রও প্রতিফলিত হয়। যেমন-

‘‘ছোট বড় সবার প্রিয়,
সময়মতো কাজে দিয়ে দিশা।
আমাকে মানলে জীবন গড়ে,
নষ্ট করলে ক্ষতি করে।’’

উত্তর- সময়

লোকসাহিত্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রবাদ এর ইংরেজি নাম হল প্রোভার্ব। প্রবাদ বলতে বোঝায় - ছোট বাক্য কিন্তু অন্তরে রয়েছে যার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। প্রবাদ নানা রকমের হয়।

যেমন এক ছত্রের, দুই ছত্রের, চার ছত্রের ইত্যাদি। সমস্ত ছত্রের প্রবাদেও নীতিমূলক কথার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। যেমন—

১) যেমন কর্ম তেমন ফল।

২) অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

৩) সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

পরবর্তী আমার পত্রে আরও বিশদভাবে আলোচনায় তৎপর হবো।

বীজ শব্দ: শ্বাসাঘাত, স্বরবৃত্ত, ছত্র, গঠনশৈলী, প্রতিফলন।

Divine Commands and Human Conduct: Exploring the Asymmetrical Integration of Morality and Social Issues within Religious Frameworks

Abdur Rahaman Khan
Research Scholar, Department of Philosophy and Comparative Religion, Visva-Bharati University, Santiniketan, WB, 731235,
abdurphilosophy2020@gmail.com

This paper endeavours asymmetrical integration between ethics and religion which is conspicuous. It is necessary to determine the generic character of the two classes of phenomena. Religion is defined by its reference to the superhuman or divine (via faith and beliefs), whereas morality is defined by its exclusive concern with human interpersonal and intrapersonal conduct.

My Study will focus that how Religion often incorporates moral rules e.g., "Thou shalt not kill" as a divine command, while morality can exist independently e.g., secular ethics, humanistic morality, or philosophical systems like utilitarianism or Kantian deontology. Religion implicitly involves a connection to the supernatural or transcendent, expressed through both inner conviction (belief or faith) and outer action (worship or cult). Morality concerns man in personal and social relations i.e., how human beings ought to behave toward themselves and other humans. Social issues like sexuality, gender, race , ethnicity, and class- influenced by women's movement, identity evolution, and socioeconomic forces- permeate religious traditions.

The intersection of ethics and religion forms the core of this paper, highlighting the historical, the logical, the practical, and the theoretical points of view. It discusses how religion's essential nature excludes notions like the "religion of humanity," which rejects the divine to promote general morality. In advanced stages, religion landmarks ethical conduct, established concord human life under a divine moral guarantor, but speculation remnant distinct from scientific certainty.
Rather than providing definitive answers, this paper critically analyzes how and why these concerns emerge organically from reflections on the moral thoughts and practices of the world's religions.

Keywords : Divine Commands, Ethics, Religion, Human Conduct, Scientific temperament.

ভারতীয় দর্শনের অনুসন্ধান ও কবি জহর সেনমজুমদার

সুশোভন পাইন
গবেষক, বি.বি.এম.কে. ইউনিভার্সিটি

আমাদের দেশ ভারত সম্পর্কে যে সকল তাত্ত্বিক ধারণা প্রচলিত তার মূল ধারা মূলত দুটি প্রথমটি ভারতের বাইরে থেকে নিজের প্রেরণা খোঁজে আর দ্বিতীয়টি বিশ্বাস করে তার শিকড় প্রাচীন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে একাত্মীভূত এবং সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংযুক্ত। যা ভারতের 'নিজস্ব আত্মা' বলেও পরিচিত। ভারতীয় পরম্পরায় প্রাচীনকাল থেকেই যাকে বলা হয়ে থাকে 'একম সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' , এই মানসিকতা যে অত্যন্ত মূল্যবান পরস্পরা এবং জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন চিন্তাধারার স্বীকৃতির পথ খুলে দিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সংশয় থাকতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দও একদা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন আমাদের দর্শন সহিষ্ণুতার থেকেও এগিয়ে এবং সত্যে পৌঁছানোর সমস্ত পথকে এই দর্শন স্বীকার করে। ভারতে এই যুগ পরম্পরা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যা উৎপন্ন এবং ভারতের সমগ্র মানবসমাজ ও জীবনধারা সুপ্রাচীনকালীন কাল থেকেই তা পালন করে আসছে। ভারতের ইতিহাস, চিন্তাধারা ও মতামতের একটি দিক।

প্রাচীন ভারতবর্ষের এই আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় আধুনিক কবি জহর সেনমজুমদারের কাব্যভাবনায় ও কাব্যচেতনায়। কবি জহরের মনোজগতের বাসভূমিতে রয়েছে এই ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিক চেতনা। ভারতীয় দর্শনকে আশ্রয় করেই তিনি মূলত প্রবেশ করেছেন আমাদের এই দেশ-কাল-ঐতিহ্য- ইতিহাস ও বঙ্গীয় শিকড় চেতনার ভিতর। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে তিনি বাংলা কবিতার ধ্যান কোনভাবেই করতে চাননি। তাঁর মনোজগতের অভ্যন্তরে ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শন ও দার্শনিক বিভা সবসময় বাস করেন বলেই কবি জহরের কবিতা ক্রমশ এক বহুমাত্রিক বিচ্ছুরণে বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে।

Relevance of Environmental Ethics in Gandhi's Philosophy: An Analytical Overview

Bimal Kumar Dutta

Associate Professor, Department of Political Science, Ramananda College, Bishnupur, Bankura

In the context of the present global environmental crisis and continuous natural degradation, Mahatma Gandhi's philosophy and ethics serve as a unique guide. This paper analyses the importance of 'environmental ethics' in Gandhi's philosophy and its relevance in the modern world. At the core of Gandhi's thought are the principles of non-violence, simplicity and interconnectedness. These principles are not only spiritual, but also show the way to a sustainable way of life by instilling a deep respect and responsibility towards nature.

An analysis of Gandhi's various writings and works shows that his unwavering belief in the sanctity of all life can be the basis for contemporary environmental policies and practices. This paper argues that the current environmental catastrophe can be addressed not only through technological solutions but also through a radical change in people's way of life and values. Gandhi's concept of 'Trusteeship' adds a new ethical dimension to resource management, where people are considered not owners but custodians of nature.

Finally, this discussion emphasizes the importance of following Gandhi's ideals in policy-making and personal life. It demonstrates that Gandhi's environmental ethics still serve as a timeless compass to ensure a balanced coexistence of humans with nature and to build a sustainable future.

Keywords: Mahatma Gandhi, environmental ethics, non-violence, sustainable development, trusteeship, environmental conservation.

মানবীয় নৈতিকশিক্ষার আলোকে মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিতা

নমিতা মুখার্জী
শিক্ষিকা, সংস্কৃত বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর

মানব ও পশুর মধ্যে বিবিধ জৈবিকীয় প্রবৃত্তি প্রায় সমানভাবেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু, সত্য জ্ঞানের দ্বারা সৎবিচারের প্রভাবে মানব ও পশুর মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সত্য জ্ঞানের প্রভাবে মানুষের মধ্যে সুবিচার দেখা যায়। শ্রদ্ধা বিনা জ্ঞান লাভ হয় না। এজন্য শাস্ত্রে কথিত আছে 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। 'শ্রদ্ধা'কে মূল্যশিক্ষার আধারশিলারূপে মানা হয়ে থাকে। মূল্য আধারিত শিক্ষাপ্রক্রিয়া প্রাচীন ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল। আজকের দিনে ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে মূল্যবোধের অভাব ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন প্রাচীনকালের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ এখন বিনষ্ট প্রায়। তাই আধুনিক সমাজে মূল্যবোধের হ্রাস বিষয়ে বিশ্বের সকল সমাজবিদ, শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্টজনেরা চিন্তিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রিয় এবং অন্তার্রাষ্ট্রিয় গবেষণাপত্রগুলি নিরীক্ষণের দ্বারা জানতে পারা যায় যে মানবীয় শিক্ষার বিবিধ আবশ্যকতাগুলির মধ্যে মূল্যশিক্ষার আবশ্যকতাই হল প্রথম। মূলাশিক্ষার মূলমন্ত্রই হল ' তমসো মা জ্যোতির্গময়' অর্থাৎ অন্ধকার থেকে প্রকাশের পথে, যা মানব নির্মাণে শিক্ষার কাজ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অনন্য প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র হল 'মনুসংহিতা'। মনুস্মৃতি, মানবশাস্ত্র, মনুসংহিতা ,নীতিশাস্ত্র,প্রভৃতি নামে পরিগণিত হয়ে থাকে এই গ্রন্থটি। মানবধর্মাচরনের আধাররূপে মনুসংহিতা আমাদের কাছে পরিচিত। মনুস্মৃতি হল সেই ধরনের ধর্মশাস্ত্র যা সমগ্র বিশ্বে খ্যাত হয়ে আছে। কেবলমাত্র ভারতে নয় সমগ্র বিশ্ব মনুসংহিতা কে প্রমাণ প্রদর্শনের আধার রূপে স্বীকার করে থাকে। অতএব ধর্মশাস্ত্ররূপী মনুসংহিতা সমগ্র বিশ্বের অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থটিতে ১২ টি অধ্যায় রয়েছে। যার মধ্যে চার বর্ণ, চার আশ্রম, ১৬ টি সংস্কার এবং সৃষ্টিক্রম প্রভৃতির অতিরিক্ত রাজ্য ব্যবস্থা, রাজার কর্তব্য, সেনা প্রবন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপর পারামর্শ প্রদত্ত আছে। এই অধ্যায়গুলিতে নিহিত বিষয়গুলি মানবজীবনধারণের জন্য নির্দেশনা বা পরামর্শ বলে বিবেচিত হয় ।সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে মানবীয়মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়; যা সমগ্র মানবজাতিকে সংরক্ষিত করে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে মনুমহারাজ বলেছেন—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ।।

ভারতভূমি হল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূমি। যা আমাদের পূর্বপুরুষদের সকলপ্রকার আস্থা ও বিশ্বাসের একমাত্র আশ্রয়। যে দেশের সংস্কারের দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্ব সংস্কারিত হয়ে থাকে। ভগবান মনু তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে নিহিত সংস্কাররূপী নৈতিক মূল্যবোধের রক্ষণে ও সমগ্র বিশ্বে তা প্রচারের কথা বলেছেন যা আধুনিককালের বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে অত্যন্ত আবশ্যক বলে মনে করি ।

ছান্দোগ্য উপনিষদের আলোকে ভারতীয় বস্তুবাদ

ড. মৃণাল কান্তি ধঁক

সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রামানন্দ কলেজ

বস্তুবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই আমরা বেকন, ফয়েরবাক হয়ে কালমার্কস এ গিয়ে পৌঁছায়। বিশেষত আমার কাছে এরকম একটি ধারণা ছিল যে 'বস্তুবাদ' এই ধারণাটি মূলত অভারতীয়। কিন্তু ছান্দগ্য উপনিষদের আলোকে দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে যে বস্তুবাদকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মনে প্রশ্ন আসে এরকম একটা দর্শন বেশিরভাগ মানুষের কাছ থেকে আড়ালে কিভাবে চলে গেল? আমরা বেশিরভাগ মানুষই মনে করি যে উপনিষদের মূলত আলোচ্য বিষয় ব্রহ্ম, আত্মা ও পরকাল। যার মূলগত ভাবনা এসেছে ভাববাদ থেকে। ভাবলে অবাক হতে হয় খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৮০০ মধ্যে লিখিত উপনিষদটিতে উদ্দালক তার পুত্র শ্বেতকেতুকে বস্তুতত্ত্ব নিয়ে বোঝাচ্ছেন। যা থেকে মনে হতে পারে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা গুলোকে যেন তিনি বহু বছর আগেই উপলব্ধি ও আত্মস্থ করেছিলেন।

এই গবেষণাপত্রটিতে মূলত প্রাচীন ভারতীয় অন্যতম দর্শনশাস্ত্র ছান্দোগ্য উপনিষদ কিভাবে বাস্তবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে জগতকে ব্যাখ্যা করেছে। প্রাণের উৎসের সন্ধান করেছেন? এমনকি প্রাণ থেকেই যে চৈতন্যের সৃষ্টি হয়েছে সে কথাগুলিকে খুব সহজভাবে শ্বেতকেতুর মাধ্যমে বিশ্বজগতের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন? সেই বিষয়টিকেই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে, এবং ভারতীয় দর্শন শুধুমাত্র ভাববাদী ধারনাকেই শুধু যে পৃষ্ঠপোষকতা করেনি একইসঙ্গে বস্তুবাদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল সেটিকে সমকালীন জনসমষ্টির কাছে তুলে ধরাই গবেষণা পত্রের মূল উদ্দেশ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের নৈতিক শিক্ষা ও যুবসমাজ: মানবসেবা, চরিত্রগঠন ও জাতীয় পুনর্জাগরণে নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা

ড. সিদ্ধার্থ দত্ত

বাংলা বিভাগ, রামানন্দ কলেজ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় সমাজ যখন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে আত্মবিশ্বাসহীনতা, সামাজিক অবক্ষয় এবং নৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর উদার মানবতাবাদী ও নৈতিক দর্শনের মাধ্যমে এক নতুন জাগরণের বাণী প্রচার করেন। তাঁর চিন্তার কেন্দ্রে ছিল মানুষ;বিশেষত যুবসমাজ। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি শক্তিশালী ও উন্নত জাতি গঠনের মূল ভিত্তি হল নৈতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ, চরিত্রবান ও কর্মপ্রবণ যুবসমাজ। তাই তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বারবার আহ্বান জানিয়েছেন আত্মবিশ্বাস, সাহস, শৃঙ্খলা এবং মানবকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে।

স্বামী বিবেকানন্দের নৈতিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান দিক হল মানবসেবা। তাঁর বিখ্যাত বাণী;তজীবে প্রেমই শিব সেবাদ;এই ধারণাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। তাঁর মতে মানুষের সেবা করা মানেই ঈশ্বরের সেবা করা। এই ভাবনার মধ্য দিয়ে তিনি ধর্মকে কেবল আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডি থেকে বের করে এনে মানবকল্যাণমুখী এক বাস্তব ও কার্যকর নৈতিক আদর্শে রূপান্তরিত করেন। তাঁর দৃষ্টিতে নীতিশাস্ত্র কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা নয়; বরং তা মানুষের জীবনযাপন, সামাজিক দায়িত্ব এবং মানবিক সহমর্মিতার মধ্যেই বাস্তব অর্থে প্রতিফলিত হয়।

এছাড়াও চরিত্রগঠন ছিল তাঁর নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্রীয় বিষয়। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, ব্যক্তির প্রকৃত শক্তি তার চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। তাই তিনি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসেবে চরিত্রগঠন, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস অর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে এবং তাকে আত্মনির্ভর ও নৈতিকভাবে দৃঢ় করে তোলে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যুবসমাজকে আত্মশক্তি ও নৈতিক আদর্শের পথে পরিচালিত করতে বিশেষভাবে সহায়ক।

জাতীয় পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রেও স্বামী বিবেকানন্দের নৈতিক শিক্ষা গভীর তাৎপর্য বহন করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটি জাতির উন্নতি কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক শক্তির ওপর নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে সেই জাতির মানুষের নৈতিক চরিত্র, আত্মমর্যাদা এবং মানবিক মূল্যবোধের ওপর। তাই তিনি যুবসমাজকে জাতীয় চেতনা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং মানবকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

এই প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের নৈতিক দর্শনের আলোকে মানবসেবা, চরিত্রগঠন এবং জাতীয় পুনর্জাগরণের ধারণাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে সমকালীন সমাজে তাঁর চিন্তার প্রাসঙ্গিকতাও আলোচিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে যখন ভোগবাদ, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং সামাজিক বিভাজন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন স্বামী বিবেকানন্দের নৈতিক শিক্ষা যুবসমাজকে একটি ইতিবাচক, মানবিক ও সৃজনশীল পথে পরিচালিত করতে সক্ষম। এই কারণে তাঁর নৈতিক দর্শন আজও মানবসমাজের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়।

সূচক শব্দ: স্বামী বিবেকানন্দ, নৈতিক শিক্ষা, যুবসমাজ, মানবসেবা, চরিত্রগঠন, জাতীয় পুনর্জাগরণ।

Categorical Imperative in Kantian Ethics: An Overview

Mahuya Bhowmik

SACT Teacher, Subarnarekha Mahavidyalaya Jhargram

A hypothetical imperative is a moral obligation applicable only in pursuit of a predetermined goal. For example, a student studies to get good grades. Hypothetical imperatives are independent of morality. Kant holds that our moral duties are driven by categorical imperatives. The rules are categorical as they are universally applicable to every person in every situation, regardless of their personal goals and inhibitions. They are imperative because a human being may be inclined not to adhere to a moral code of conduct, as it is only human to seek pleasure and reduce pain. Kant derives a test to determine a categorical imperative. He says, "Act only in accordance with that maxim through which you can at the same time will that it become a universal law." It means that an idea can only be exposed when applied to everyone. Cheating on a test can only be moral when everyone else's cheating on a test is justified. However, in a practical sense, a mass cheating scandal will eradicate trust in the system of meritocracy, which will lead to a breakdown of educational institutions. To conclude, cheating on a test is immoral. According to Kantian ethics, categorical imperatives are counterintuitive in the sense that even though human beings may be inclined to act in self-interest, their actions must be driven by their duty to humanity. Kant considered self-improvement and preservation to be an undebatable obligation that is placed on everyone. Therefore, unproductivity, suicide, or any form of self-destruction is inherently immoral.

Key Words: Impartiality, Respect for individuals, Focus on moral clarity, Emphasis on autonomy and rationality

Ethical Action and Spiritual Realization in the *Śrīmadbhagavadgītā*: An Indian Perspective

Dr. Chirashree Mukherjee

Associate Professor, Ramananda College, Bishnupur, Bankura, West Bengal, India.

The *Śrīmadbhagavadgītā* occupies a central place in Indian philosophical and ethical thought, presenting a profound synthesis of spirituality and moral action. Set within the dramatic context of the Mahābhārata, the dialogue between Śrī Krishna and Arjuna addresses the perennial human dilemma of ethical responsibility in the midst of conflict and uncertainty. The *Gītā* offers a distinctive Indian perspective on ethics by integrating metaphysical insight, spiritual discipline, and practical action. Rather than separating morality from spirituality, it presents ethical conduct as an expression of deeper spiritual understanding.

A fundamental concept articulated in the *Gītā* is *dharma*, understood not merely as social duty but as the alignment of individual action with the cosmic order. The text emphasizes *svadharma*—one's own duty—affirming that ethical action must arise from one's intrinsic nature and social responsibility. At the same time, the *Gītā* introduces the principle of *nickāma karma*, action performed without attachment to personal gain. By renouncing the fruits of action while remaining fully engaged in the world, individuals cultivate inner freedom and moral clarity. This ethical orientation transforms ordinary action into a path of spiritual realization.

The *Gītā* further integrates multiple spiritual paths—*karma-yoga* (the discipline of action), *jñāna-yoga* (the path of knowledge), and *bhakti-yoga* (the path of devotion). These complementary approaches reveal that ethical life is sustained by self-knowledge, devotion to the divine, and disciplined engagement with society. Through the realization of the self (*ātman*) as ultimately identical with the universal reality (*Brahman*), the individual transcends ego-centered motivations and develops compassion, equanimity, and responsibility.

In the contemporary world, characterized by moral ambiguity

and rapid social change, the ethical vision of the *Śrīmadbhagavadgītā* continues to offer valuable guidance. Its synthesis of duty, detachment, and spiritual insight provides a framework for ethical decision-making that harmonizes personal integrity with collective welfare. Thus, the *Gītā* remains a timeless source for understanding the intimate relationship between ethics and spirituality within the Indian intellectual tradition.

Keywords: *Śrīmadbhagavadgītā*; *Dharma*; *Nickāma karma*; *Karma yoga*; Spiritual Ethics; Indian Philosophy

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে সহিংসতা, শাস্তি ও নৈতিকতা

ডঃ পারমিতা রায়
পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ, পাঁশকুড়া

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে সহিংসতা, শাস্তি ও নৈতিকতা বিষয়টি প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে তুলে ধরে। এই দুই দর্শনের মূল ভিত্তি হলো অহিংসা, করুণা এবং নৈতিক আত্মসংযম। উভয় ধর্মই জীবের প্রতি সহিংস আচরণকে নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অহিংস নীতির অনুসরণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। বৌদ্ধ দর্শনে অহিংসা ও করুণা প্রধান নৈতিক মূল্যবোধ। গৌতম বুদ্ধ সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ও দয়া প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছেন। বৌদ্ধ নৈতিকতার মতে সহিংসতা মানুষের অজ্ঞতা, লোভ ও ক্রোধ থেকে উৎপন্ন হয় এবং এটি দুঃখের কারণ। তাই বৌদ্ধ ধর্মে কঠোর শাস্তির পরিবর্তে আত্মসংযম, নৈতিক শিক্ষা এবং সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়া হয়।

অন্যদিকে জৈন দর্শনে অহিংসার ধারণা আরও কঠোর ও বিস্তৃত। জৈন ধর্ম মতে প্রত্যেক জীবের আত্মা রয়েছে এবং কোনো জীবকে আঘাত করা গুরুতর পাপ। তাই জৈন সাধনা ও নৈতিক জীবনে অহিংসা সর্বোচ্চ ধর্ম হিসেবে বিবেচিত। জৈন নৈতিকতা অনুযায়ী সহিংসতা থেকে বিরত থাকা, সত্যবাদিতা, অপরিগ্রহ এবং সংযমী জীবনযাপন মানুষের নৈতিক উন্নতির পথ।

এই দুই দর্শনেই শাস্তির ধারণা প্রতিশোধমূলক নয়; বরং নৈতিক সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন প্রাচীন ভারতীয় সমাজে শান্তি, সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মুলশব্দঃ সহিংসতা, শাস্তি, নৈতিকতা, ধর্ম, শান্তি, সহনশীলতা ইত্যাদি।

ভারতীয় নীতি দর্শনে সমতার আদর্শঃ নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

ডালিম শেখ

সহঃ অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ কাঁচরাপাড়া কলেজ। কাঁচরাপাড়া

ভারতীয় নীতি দর্শনে সমতার ধারণা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়।প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন ধারায়;যেমন উপনিষদ, বৌদ্ধ দর্শন, জৈন দর্শন ও গীতা; মানবসমাজে সমতার ধারণাকে সুগভীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপনিষদীয় দর্শনে এই সমতার ধারণা ছত্রে ছত্রে নিহিত। উপনিষদে বলা হয়েছে যে সমগ্র জগৎ এক পরম সত্য বা ব্রহ্মের প্রকাশ; ফলে সব জীবের মধ্যে মৌলিক ঐক্য ও সমতা বিদ্যমান। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে এক সার্বজনীন নৈতিক চেতনার জন্ম দেয়।

বৌদ্ধ দর্শনে গৌতম বুদ্ধ বর্ণভেদ ও সামাজিক বৈষম্যের বিরোধিতা করে সকল মানুষের নৈতিক সমতার কথা বলেন। তাঁর মতে, মানুষের মর্যাদা জন্ম বা বর্ণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং কর্ম ও চরিত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়। জৈন দর্শনেও অহিংসা ও জীবের প্রতি সমান সহমর্মিতার আদর্শ সমতার নৈতিক ভিত্তি নির্মাণ করে।

তবে ভারতীয় সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত বর্ণব্যবস্থা ও সামাজিক স্তরবিন্যাস সমতার আদর্শের সঙ্গে একটি সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। দর্শনের আদর্শিক স্তরে যেখানে মানবিক সমতার কথা বলা হয়েছে, সেখানে বাস্তব সামাজিক জীবনে বহু ক্ষেত্রে অসাম্য ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এই কারণে আধুনিক চিন্তাবিদরা;যেমন মহাত্মা গান্ধী ও ড. বি. আর. আম্বেদকর; ভারতীয় নৈতিক ঐতিহ্যকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে সামাজিক ন্যায় ও সমতার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ভারতীয় নীতি দর্শনে সমতার ধারণা মূলত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এর পূর্ণ বাস্তবায়ন সামাজিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবুও এই দর্শন মানবমর্যাদা, সহমর্মিতা ও ন্যায়বিচারের একটি শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে, যা সমকালীন সমাজে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

মূলশব্দ:ভারতীয় নীতি দর্শন, সমতার আদর্শ, নৈতিক সমতা, বৈষম্য, সামাজিক ন্যায়, বৌদ্ধ দর্শন, উপনিষদীয় দর্শন।

ISBN 9788195802739

Published by
Department of Philosophy
Ramananda College
Bishnupur · Bankura · West Bengal