

ମତ (ଧର୍ମ) ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୈବଦ୍ରୋହ ମହା ପାପ

ରଚୟିତା : ତ୍ରିମତ ଏକୈକ ଗୁରୁ

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, (୧୦୦) ଶତାଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତା,
ଇୟୁ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମପ୍ରଦାତା, ଉତ୍କଳୀୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରଚୟିତା, ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଦିକର୍ତ୍ତା

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଆର୍ୟ୍ୟ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ୱର

ଅନୁବାଦକ : ରଘୁନାଥ ମାନସିଂହ

ପ୍ରକାଶକ :

ଇୟୁ ଜ୍ଞାନବେଦିକା

(Estd. in 1978 - Regd.No.: 168/2004)

ତ୍ରେତ ଶିକାର - 46

ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ : June, 2024

ସଂଖ୍ୟା : 1000

ମୂଲ୍ୟ : /-

2 ଯୋଗୀଶ୍ଵରଙ୍କ ଗୁଞ୍ଜଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ତ୍ରିମତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଚନାବଳୀ
(ପ୍ରକାଶକ-ଇନ୍ଦୁ ଜ୍ଞାନ ବେଦିକା)

୧. ତ୍ରେତସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵାତା	୩୦. ଆଦିତ୍ୟ
୨. ଇନ୍ଦୁ ରୀତି	୩୧. ସମାଧି
୩. ଇନ୍ଦୁ ରକ୍ଷା କରିବା	୩୨. ମାତା - ପିତା
୪. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ - ଉତ୍ତର	୩୩. କଷଟିପଥର
୫. ହିନ୍ଦୁ ମତରେ ଜାତିଆଣ ଭାବ	୩୪. ତ୍ରେତାରାଧନା
୬. ଗାଳିରେ ଜ୍ଞାନ - ଆଶିଷରେ ଅଜ୍ଞାନ	୩୫. ଧର୍ମଚକ୍ର
୭. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଶ୍ଵର ! କି ଭଗବାନ !!	୩୬. ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଣୀ
୮. ଯଜ୍ଞ (ସତ କି ମିଛ ?)	୩୭. କର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ
୯. କେଉଁ ମତରେ କେତେ ମତଦ୍ଵେଷ ?	୩୮. ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଲେଖା
୧୦. ହିନ୍ଦୁ ମତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକର୍ତ୍ତାମାନେ	୩୯. ଜଣେ ହିଁ ଦୁଇଜଣ
୧୧. ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିବେଚନା	୪୦. ଦୈବମୁଦ୍ରା
୧୨. କ'ଣ ଏହା ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଗମନର ସମୟ ନୁହେଁ !	୪୧. ଭାବ - ଭାଷା
୧୩. ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ, ଦୁଇ ଗୁରୁ	୪୨. କାହାଣୀରେ ଜ୍ଞାନ
୧୪. ପ୍ରେତ-ଭୂତଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ସଂଘଟନା	୪୩. ସତ୍ୟାଦୈଷୀ କଥା
୧୫. ପ୍ରତିମା x ବିଗ୍ରହ - ଦୈବ x ପ୍ରେତ	୪୪. କୃଷ୍ଣ କଣ ଇଶ୍ଵର ?
୧୬. ତ୍ରେତକାର ରହସ୍ୟ (ତ୍ରେତକାର ବେର୍ମୁଣ୍ଡା)	୪୫. ଆର୍ଯ୍ୟଲିଙ୍ଗାର୍ଥ
୧୭. ହେତୁବାଦ ପ୍ରଶ୍ନ- ସତ୍ୟବାଦ ଜବାବ	୪୬. ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ
୧୮. ଜ୍ୟୋତିଷ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର (ଶାସ୍ତ୍ର- ଅଶାସ୍ତ୍ର ?)	୪୭. ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ
୧୯. ମନ୍ତ୍ର - ମହିମା(ସତ- ମିଛ ?)	୪୮. ଜିହାଦ୍ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ?
୨୦. ଅନ୍ତିମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନବାକ୍ୟାବଳୀ	୪୯. ଜନନ ମରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
୨୧. ଆମ ପର୍ବ (କିପରି ପାଳିବା ଜାଣନ୍ତି ?)	୫୦. ମତାତୀତ ଇଶ୍ଵରମାର୍ଗ
୨୨. କଳିଯୁଗ (କଦାପି ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ)	୫୧. ଦୈବ ଚିହ୍ନ
୨୩. କୃଷ୍ଣମୁଖା (ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମରଣୋତ୍ତର ଜୀବନ)	୫୨. ମତ-ପଥ
୨୪. ସ୍ଵର୍ଗ ଇନ୍ଦୁଲୋକ ! ନରକ ଯମରାଜ୍ୟ !!	୫୩. ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦ୍ରାହ୍ମଣ
୨୫. ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ - ତିନି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ।	୫୪. ପ୍ରବଚ୍ଚାମାନେ କିଏ ?
୨୬. ନିଷ୍ଠିତି - ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ନିଷ୍ଠିତି	୫୫. ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁଟି ?
୨୭. ଗୁରୁ	୫୬. ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଚିହ୍ନ-୯୭୩
୨୮. ପ୍ରବୋଧ	୫୭. ଇନ୍ଦୁ କଣ ସ୍ତ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ?
୨୯. ସୁବୋଧ	୫୮. ନାସ୍ତିକ-ଆସ୍ତିକ

ଯୋଗୀଶ୍ଵରଙ୍କ ଗୁଞ୍ଜଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ତ୍ରିମତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଚନାବଳୀ 3
(ପ୍ରକାଶକ-ଇନ୍ଦୁ ଜ୍ଞାନ ବେଦିକା)

୫୯. ପ୍ରବୋଧ ତରଙ୍ଗ	୮୮. ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ?
୬୦. ଗୀତା ପରିଚୟ	କି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ?
୬୧. ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ	୮୯. କ'ଣ ସତ୍ୟ- କ'ଣ ଅସତ୍ୟ ?
୬୨. ବାଉଁଳ - ବଉଁଳ	୯୦. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ କୋଣ
୬୩. ଧର୍ମ - ଅଧର୍ମ	୯୧. ଅକ୍ରିମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥର ବକ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟାବଳୀ
୬୪. ତତ୍ତ୍ଵରେ ଜ୍ଞାନ	୯୨. ବ୍ରହ୍ମ-ରାବଣବ୍ରହ୍ମ-ଭଗବାନ୍ ରାବଣବ୍ରହ୍ମ
୬୫. ମରଣ ରହସ୍ୟ	୯୩. ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥର ରତ୍ନବାକ୍ୟାବଳୀ
୬୬. ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ	୯୪. ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ?
୬୭. ଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜରୀ	୯୫. ବେଦ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକ ?
୬୮. ରଜିରେ ଜ୍ଞାନ	୯୬. ଉପନିଷଦରେ ତୁଟି
୬୯. ଦୃନ୍ଧାର୍ଥ କାହାଣୀ ଜ୍ଞାନ	୯୭. କୋରାନ-ହଦିସ୍
୭୦. କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ?	୯୮. ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଣୀ
୭୧. ନିଗୁଡ୍ଡ ତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥ ବୋଧୁନି	୯୯. ଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ସଂସାରୀ ? କି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ?
୭୨. ଦେବାଳୟ ରହସ୍ୟ	୧୦୦. ଶତମ୍ , ୧୦୦
୭୩. ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ନାଟକ	୧୦୧. ସିଦ୍ଧ ବାଣୀ
୭୪. ହେତୁବାଦ - ପ୍ରତିବାଦ	୧୦୨. ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶିକାରେ ସତ୍ୟ କେତେ ?
୭୫. ମତ ବଦଳାଇବା ଦୈବଦ୍ରୋହ	୧୦୩. ରୂପ ବଦଳିଥିବା ଗୀତା
୭୬. ମୋର ଲୋଚନା-ତୋର ଆଲୋଚନା	୧୦୪. ପୋଲିସ୍ - ଅପରାଧୀ
୭୭. ଧ୍ୟାନ-ପ୍ରାର୍ଥନା-ନମାଜ୍	୧୦୫- ଆଜି ମାନବର ପରିସ୍ଥିତି
୭୮. ସାଇବାବା ଈଶ୍ଵର ! କି ନୁହନ୍ତି ?	୧୦୬. ତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥ ଛବିଳ ଜ୍ଞାନ
୭୯. ଲୁ କହିଲେ କଅଣ ?	
୮୦. ପ୍ରଥମେ ଗଛ ! କି ମଞ୍ଜି ?	
୮୧. ଗୀତମ୍-ଗୀତା	
୮୨. ମରଣ ପରେ ଜୀବନ	
୮୩. ପ୍ରଥମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବଦ୍ଗୀତା	
୮୪. ଦୈବ ଜ୍ଞାନ କବୁା ହୋଇଛି	
୮୫. ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ଉଗ୍ରବାଦର ବୀଜ	
୮୬. ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ	
୮୭. ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଘଣ୍ଟ	

ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ରାବରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିବା ପାତ୍ର ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ।

୧. ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିବା ପାତ୍ର ଗୁରୁ ।	୨୯. ମାତା
୨. ଜନ୍ମଦିନ କାହାର ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ ।	୩୦. ଭୟ
୩. ଦ୍ଵିତୀୟ - ଅଦ୍ଵିତୀୟ	୩୧. ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ
୪. ଏକ ନିରଞ୍ଜନ ଆଲୋକ ନିରଞ୍ଜନ ।	୩୨. ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ
୫. ମାୟିକ-ଅମାୟିକ	୩୩. ଯାଦବ
୬. ମାତା ପିତା-ଗୁରୁ ଦୈବ ।	୩୪. ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି
୭. ଗୁରୁ ନଥିବା ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ଧବିଦ୍ୟା ।	୩୫. ସମାଧି
୮. ମତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପବିତ୍ରଯୁକ୍ତ	୩୬. ୬-୩=୬
୯. ପ୍ରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀକ୍ଷା-ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀକ୍ଷା	୩୭. ଦକ୍ଷିଣ
୧୦. ଦେଶରେ ଠକାମି-ଦେହରେ ମୋହ ।	୩୮. ପ୍ରଭୁ-ପ୍ରକା
୧୧. ଛାଡ଼ିବ ଚିହ୍ନ-ମାତାପିତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ।	୩୯. ତ୍ରେତ ଶକ
୧୨. ତିନି ଜନ୍ମ-ଦୁଇ ଜାଗା	୪୦. ଗୁଳକ
୧୩. ଯୋଗୀଶ୍ଵରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସନ୍ଦେଶ ।	୪୧. ମାତା ପିତା
୧୪. ତେଲୁଗୁରେ ତିନି-ଛଅ-ନଅ	୪୨. ଅଭିନେତା ଆତ୍ମା
୧୫. ମାୟା ମର୍ମ-ଆତ୍ମା ଧର୍ମ	୪୩. ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ
୧୬. ବାହାର ସମାଜ - ଭିତର ସମାଜ	୪୪. ଗୁରୁ ଚିହ୍ନ
୧୭. ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ-ମାୟା ମାହାତ୍ମ୍ୟ	୪୫. ଆତ୍ମି-ଦୋଷି
୧୮. ତିନି ନିର୍ମାଣ-ଏକ ପରିଶୁଭ୍ରତା	୪୬. ଭାଲୁ
୧୯. ସହଜ ମରଣ-ତାତ୍କାଳିକ ମରଣ	୪୭. ଧର୍ମଚକ୍ର
୨୦. ମେଘ ଏକ ଭୂତ-ରୋଗ ଏକ ଭୂତ	୪୮. ଦୈବଗ୍ରହ
୨୧. କର୍ମ ନଥିବା କୃଷ୍ଣ-କର୍ମ ଥିବା କୃଷ୍ଣ	୪୯. ଭକ୍ତି-ଶ୍ରୀକ୍ଷା
୨୨. ସ୍ଵାର୍ଥ ରାଜକୀୟ (ସ୍ଵ+ଅର୍ଥ ରାଜକୀୟ)	୫୦. ପୁରୁଷୋତ୍ତମ
୨୩. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ?	୫୧. ମତଦୃଷ୍ଟ
କି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ?	୫୨. ବ୍ରାହ୍ମଣଶକ୍ତି
୨୪. ଅନ୍ଧିମ ଗୁରୁର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ	୫୩. ଖେଳାଉଥିବା ଆତ୍ମା
୨୫. ଇଚ୍ଛାଧିନ କାର୍ଯ୍ୟ-ଅନିଚ୍ଛାଧିନ କାର୍ଯ୍ୟ	୫୪. କଣ ଶାସ୍ତ୍ର ?
୨୬. ଚକ୍ରପାଠା, ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଜାଳ,	୫୫. ଭଗବାନ
ଗଜକର୍ଣ୍ଣ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ	୫୬. କଣ ଧର୍ମ ?
୨୭. ଆତ୍ମା, ୨୮- କେଜେବାପା	୫୭. ଗୁରୁ ପୌର୍ଣ୍ଣମୀ

ଯୋଗୀଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଥିତ ଗୁପ୍ତଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ
ତ୍ରିମତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗାବଳୀ (ତେଲୁଗୁ)

୫୮. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀ	୮୬. ସ୍ତ୍ରୀ/ପୁ - ଲିଙ୍ଗ
୫୯. ନଖ - ଗୁରୁ	୮୭. ଜୀର୍ଣ୍ଣ+ଆଶୟ
୬୦. ଦଶ- ଦିଶା	୮୮. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ ?
୬୧. କଥା - ପଥ	୮୯. ଖେଳ-ଲୁଚକାଳି ଖେଳ
୬୨. ସୃଷ୍ଟି - ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା	୯୦. ପ୍ରଜା-ମାନବ
୬୩. କଲିଯୁଗ	୯୧. ଦନ୍ତ-ଅନ୍ତ, ୯୨. ମତ-ପଥ
୬୪. ସେବା ପ୍ରତିଶତ	୯୩. ସପ୍ତାକାଶ, ୯୪. ଅର୍ଥ- ଅନର୍ଥ
୬୫. ପ୍ରକୃତି-ବିକୃତି	୯୫. ତିନିଗ୍ରନ୍ଥ, ୯୬. ଗ୍ରନ୍ଥ-ବାଣୀ
୬୬. ପୈତ୍ୟ - ସୈତ୍ୟ	୯୭. ପ୍ରଭୁ-ପ୍ରଭୁତ୍ଵ
୬୭. ନିଜ-ସହଜ	୯୮. ଜ୍ଞାନ-ବିଜ୍ଞାନ
୬୮. ଭକ୍ତି-ଭୟ	୯୯. ବାର-ମାସ-ବସ୍ତ୍ର
୬୯. ରୀତି	୧୦୦. ଭୂତ-ମହାଭୂତ
୭୦. ଶଙ୍କୋଚ-ଧମକ	୧୦୧. ସେଖ୍ ବଳି-କୁଳି ସେବା
୭୧. ଯେ ତୋ ପଛରେ ଥାଏ ।	୧୦୨. ଆତ୍ମାର ଚିହ୍ନ କେଶ
୭୨. ଶବ-ଶିବ	୧୦୩. ଗଞ୍ଜା - ପାରଦ
୭୩. ଶୈବ-ବୈଷ୍ଣବ	୧୦୪. ଇନ୍ଦୁ ମହାସମୁଦ୍ର
୭୪. ଧର୍ମ-ଅଧର୍ମ	୧୦୫. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ମଥୁରା
୭୫. ଦ୍ଵାବିତ-ଆର୍ଯ୍ୟ	୧୦୬. ଅଧର୍ମ ଆରାଧନା
୭୬. କଞ୍ଚା-ପାଚିଲା-କଞ୍ଚା	୧୦୭. ପୁଷ୍ପକ-ଗ୍ରନ୍ଥ
୭୭. ଯୁଗ-ଯୋଗ	୧୦୮. ପାଦ-ପାପୁଲି
୭୮. ଈଶ୍ଵରଙ୍କର ମତ ଅଛି ?	୧୦୯. ପୁଟଗୋସି-ମୁଲଗ୍ରାହୁ
୭୯. କର୍ମ ମର୍ମ	୧୧୦. ୧୨୩ ଗୁରୁପୌର୍ଣ୍ଣମୀ
୮୦. ଜନମ-ମରଣ	୧୧୧. ଅକ୍ଷମଣୀୟ ପାପ
୮୧. ଏକତା-ଏକାଗ୍ରତା	୧୧୨. ମରଣ -ଶରୀର
୮୨. ଚମତ୍କାର ଆତ୍ମା	୧୧୩. ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁରାନ୍-ହୃଦୀୟ
୮୩. ନିଦର୍ଶନ-ନିରୂପଣ	୧୧୪. ଇନ୍ଦୁ-ହିନ୍ଦୁ
୮୪. ଗୁରୁ କିଏ ?	୧୧୫. ସୁଖ-ଆନନ୍ଦ
୮୫. ଶ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ	୧୧୬. କାଳଜ୍ଞାନ ବାକ୍ୟ

ଫୋଗୀଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଗୁପ୍ତଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ତ୍ରିମତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗାବଳୀ (ତେଲୁଗୁ)

୧୧୭. ଭୌତିକ-ଅଭୌତିକ	୧୪୪. ଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇତିହାସ
୧୧୮. ଦୈବାଦେଶ-ମରଣ	୧୪୫. କୁଶାଲ୍ କୁଶାଲ୍ ଲାଞ୍ଜନା
୧୧୯. ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ସତର୍କ	ନା ନେତି ମିଦା ରେଷୁ ତନ୍ମନା ।
୧୨୦. ଚନ୍ଦ୍ରାକାର (ଚନ୍ଦ୍ରାମୁଷ୍ଟ)	୧୪୬. ରାଜାଧି ରାଜା-ଦେବାଧି ଦେବା
୧୨୧. ଜ୍ଞାନ କରୁ ହୋଇଛି !	୧୪୭. ଆଠକଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳୁଣୀଙ୍କ
୧୨୨. ଈଶ୍ୱର-ଦୁଇଜଣ ! କି ଜଣେ !!	ଉପରେ କାହିଁକି ନଜର ରଖୁଥିଲେ ?
୧୨୩. ମତ ସୌମ୍ୟତା	୧୪୮. କୁଳ-ମତ
୧୨୪. ମୋକ୍ଷ-ଠକାମି	୧୪୯. ମହିର
୧୨୫. ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ	୧୫୦. ଗୁରୁପୁଣ୍ୟ ମିତିଳ୍
୧୨୬. ଲାଳଜଳ	୧୫୧. ଭଗବାନ କିଏ ?
୧୨୭. ଦୈବ ଧର୍ମ-ମତ ପ୍ରଥା	୧୫୨. ବିଶ୍ୱଧାତ୍ରିରାମ ଶୁଣରେ ବେମ ।
୧୨୮. ଆହାର ତୋର ! କି ତୋ ଆତ୍ମାର !	୧୫୩. କାଳ
୧୨୯. ମାତ୍ରା(ବଚି)-ଔଷଧ	୧୫୪. ଯମଧର୍ମ
୧୩୦. କାଳଚକ୍ର	୧୫୫. ଦକ୍ଷିଣ ଧର୍ମ- ବାମ ଧର୍ମ ।
୧୩୧. ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା , ୧୩୨-ଶକ୍ତି	୧୫୬. ଇନ୍ଦୁଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଅଛି । -
୧୩୩. ପୌର୍ଣ୍ଣମୀ-ଅମାବାସ୍ୟା	ହିନ୍ଦୁଡ଼ ମାତ୍ର କେଉଁକଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ।
୧୩୪. ଈଶ୍ୱର-ପରମେଶ୍ୱର	୧୫୭. ଧର୍ମ ତିନୋଟି ଅଛି ଅଧର୍ମ ଛଅଟି ହୋଇଛି ।
୧୩୫. ପୁରୁଷୋତ୍ତମ-ଶ୍ରୀରାମ	୧୫୮. ମୁଁ-ମୋ ବାପା-ମୋ ଜେଜେବାପା,
୧୩୬. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର -	ମୁଁ - ମୋ ମା' - ମୋ ଜେଜିମା' ।
୧୩୭. ଜଳ,	୧୫୯. ଆଦ୍ୟ ଆତ୍ମିକ - ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦ୍ୟ
୧୩୮. ଅଧିପତି	ଦୈବିକ- ଆଦୈବିକ ।
୧୩୯. ଗ୍ରହାନ୍ତରବାସୀ	୧୬୦. ମଞ୍ଜି ନଥିବା ଗଛ ଶିବ ! କି ଈଶ୍ୱର !!
୧୪୦. ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ? କି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ?	୧୬୧. ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ କହିଲେ କଣ ତାକୁ
୧୪୧. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ- ଉତ୍ତର	ଅପମାନିତ କଲା ଭଳି ହୁଏ ନାହିଁ !
୧୪୨. ଗଣରୀର ରକ୍ତ- ଗୁରୁର ଜ୍ଞାନ	୧୬୨. ଈଶ୍ୱର କରୁଣାମୟ - ଈଶ୍ୱର କଠୋର ।
୧୪୩. ଗୁରୁର ଜ୍ଞାନ- ମଣିଷର ରକ୍ତ	୧୬୩. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ - ଜବାବ ।

ଇନ୍ଦୁ ଜ୍ଞାନବେଦିକା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ 7
ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଥାନ

ପ୍ରବୋଧାଶ୍ରମ (ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର)

ଗ୍ରାମ-ଚିନ୍ମାପୋଡ଼ମଲା, ମଣ୍ଡଳ-ତାଡ଼ିପତ୍ରି, ଜିଲ୍ଲା- ଅନନ୍ତପୁରମ୍ (ଏ.ପି)
ଫୋନ୍ ନମ୍ବର : 6371487960, 8260963963, 6370369563.

ପ୍ରବୋଧା ସେବା ସମିତି (ଶାଖା)

ଗ୍ରାମ- କଡବ, ବେଗୁନିଆ, ଖୋରଧା, 752062 ଓଡ଼ିଶା
ସେଲ୍ ନମ୍ବର : 6371487960 (ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ୍)

- ୧.କଳ୍ପନା ସୁନ୍ଦରାୟ:7978498668, ୨.ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ:9160767516.
୩.ତେଜସ୍ଵିନୀ ମାନସିଂହ:9777075446, ୪.ବିପ୍ଳବଜନ ପଣ୍ଡା : 7873229092.
୫.ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାଇକରାୟ:9692557801, ୬.ଶ୍ରୀନିବାସ ମାନସିଂହ: 9040929743.

ଇନ୍ଦୁ ଜ୍ଞାନବେଦିକା ଶାଖା.

ମଲ୍ଲିଗାଓଁ (ଗ୍ରାମ), କୋଡପେଟା (ପୋ) ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା (ଓଡ଼ିଶା)

ସେଲ୍ ନଂ - 8260963963 (ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ୍)

୧. ଏସ୍. ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵର ରାଓ : 9437527499

୨. ଇ. ଅଶୋକ କୁମାର : 6370043490

୩. ଆର୍. ସତ୍ୟୋଷ କୁମାର ଶର୍ମା : 6370369563

୪. ଡି.ରବି (ପାରଲ୍ୟାକ୍ସେମୁଣ୍ଡି) : 8249683055

୫. ଏସ୍. ଗୌରିଶଙ୍କର ରାଓ : 9348538123

୬. ଇ. ସିଂହାଞ୍ଜଳମ୍:9437527470, ୭. ଡି. ପ୍ରସାଦ୍ ରାଓ : 7013546537

www.thraithashakam.org
Youtube : thraitha siddantham

ଯୋଗୀଶ୍ଵରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାମୂଳକ ତ୍ରିମତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଚନା ସାରାଂଶ

୧. ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅକ୍ଷର ସମାବେଶ ହିଁ, ଆତ୍ମା ସମାୟତ ହୋଇ ରହିଛି । ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷୟ, ଅକ୍ଷୟ ସମାୟତ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ସମାୟତ ରହିଛି ।
୨. ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକତଃ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଗୀଶ୍ଵର । ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭୌତିକ ଯୋଗଶକ୍ତି ରହିଛି ।
୩. ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ (ହିନ୍ଦ୍ରିୟ) ଧର୍ମରେ ବିପ୍ଳବମୂଳକ ଭାବରେ ରହିଛି । ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ପଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ।
୪. ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ମହାନ । ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମହାନ । ତାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଈଶ୍ଵର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୀଶ୍ଵର ।
୫. ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖଶକ୍ତିମାନେ ଭୟରେ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି । ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଯୋଗଶକ୍ତିର ଭରାପକ୍ଷେ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରି ପାରିନଥାନ୍ତି ।
୬. ଭଗବଦ୍ଵାତା ପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଅତି ମହାନ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ । ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗରୁ କହିନଥିବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀଶ୍ଵର କହିଛନ୍ତି ।
୭. ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ଉତ୍କଳ ଆଲୋକ । ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଲୋକକୁ ଯିବା ପରେ ତାହା ଐଶ୍ଵରୀୟ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ।
୮. ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵାତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଗୀଶ୍ଵର । ସେଥିଲାଗି ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ଆଉ କେତେ ମହାନ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି ।
୯. ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯୋଗୀଶ୍ଵରଙ୍କ ରଚନାକୁ ପଢ଼ିପାରିଲେ କୌଣସି ମତାବଲମ୍ବୀ ତାହା ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତରଣ କରିଥାଏ ।
୧୦. ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତର ସାରାଂଶ ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ରହିଛି ।
୧୧. ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶକ୍ତି ଲେଖିଛି । ତେଣୁ ସେଥିରେ ଥିବା ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ ।
୧୨. ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵାତା, ବାଇବେଲ୍ କୋରାନରେ ରହିଛି ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସ୍ଲିମ୍, କ୍ରିଷ୍ଟିୟାନଙ୍କୁ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ ।

ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାରେ ତୃତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ତ୍ରେତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପରମାତ୍ମା ରୋପଣ କରିଥିବା ମହାବୃକ୍ଷ ଭଳି ଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଶୁଖୁଥିବା ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା ରହିଗଲା । ମାୟା ପ୍ରଭାବରେ ମାନବଲୋକରେ ଅନେକକାଳ ଧରି ଅଜଣା ରହିଥିବା ତ୍ରେତ ଏବେ କଅଁଳିଛି । ଏହି ବୃକ୍ଷ ଅଜ୍ଞାନ ନାମକ ରୋଗପାଇଁ ମହୌଷଧି ବୋଲି ଜଣାଇ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମୋର ମହାଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି । କେତେ ମହାନ ମତବାଦୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏହା ଆମର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତ୍ରେତର ମହାନତା ବୋଲି ଭାବୁଛି । ଆମ ମତ ଅଲଗା, ଆମ ଈଶ୍ୱର ଅଲଗା ବୋଲି ଏହାକୁ ଜାଣିଥିବା କେହି ମଧ୍ୟ କହି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୈବ ଜ୍ଞାନ ବା ଐଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଏହା ବାବଦରେ କେଉଁଭଳି ନିନ୍ଦାକରି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜାଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇହଜାର ବର୍ଷରୁ ରହିଥିବା ଅଦ୍ୱୈତ, ଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରି, ସ୍ୱାନୁଭବ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱୈତ, ଅଦ୍ୱୈତ କେବଳ କଥା କହିବା ପାଇଁ ରହିଛି ସିନା, ସତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁଭବ, ବାସ୍ତବ ଆଚରଣ କେବଳ ତ୍ରେତରେ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣି ପାରିବେ । ଅନ୍ୟ ମତଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜଠାରେ ମିଶାଇ ପାରୁଥିବା ତ୍ରେତ ପରମାତ୍ମା ଜଣାଇଥିବା ବାସ୍ତବ ଇନ୍ଦୁପଥ ଭାବରେ (ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ ଭାବରେ) ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ।

ଇତି

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ୱର

ଅବଶ୍ୟ ପାଠକରନ୍ତୁ

ପାଠକରାନ୍ତୁ

ପ୍ରଥମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ

ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍‌ଗୀତା

(୫୭୮ ଶ୍ଳୋକ ବିଶିଷ୍ଟ)

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଋଷିଲ୍ୟାତ୍ମକ ହୋଇ, ବିଜ୍ଞାନ ମଂଚରେ ବିଦ୍ଵାବାତ୍ମକ ହୋଇ ପାରିଲି ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍‌ଗୀତା । ୫୧୨୧ ବର୍ଷରୁ ଅଜଣା ରହିଯାଇଥିବା ସୌଖରୀୟ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଝିରେ ତୃତୀୟପାତ୍ର ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା କଅଣ, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଅଣ ତାହା ଜଣାଇଥିବା ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍‌ଗୀତା ହେଉଛି ଏହି ଗୀତା । ଏହି ଭଗବଦ୍‌ଗୀତା ଅଦୈତ, ବିଶିଷ୍ଟାଦୈତାଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି । ଏହାର ପଠନପାଠନରେ ସୌଖରୀୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କଅଣ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ।

ରଚୟିତା : ତ୍ରିମତ ଏକୈକ ଗୁରୁ, ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଦିକର୍ତ୍ତା **ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ଵର**

ଦୈବଦ୍ରୋହ

ମହା ପାପ

ମତ (ଧର୍ମ) ଆଜି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ । ସାରା ଦୁନିଆର ପ୍ରଜାମାନେ ଏହି ମତ ନାମକ ନିଶାରେ ମତୁଆଲା ହୋଇ, ନିଜକୁ ଭୁଲି, ମୁଁ, ମୋ ମତ କହୁଥାଇ, ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ବୋଲି ଚିକିଏ ଆଲୋଚନା ନକରିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ମତରେ ଦୁଇଜଣ ଥାଇ, ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଚିକିଏ ଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେହି ଚିକିଏ ଭିନ୍ନତାକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ଦେଖାଇ, ତାହାକୁ ମତ ଭିତରର ଫାଟ କହିବା ଦ୍ଵାରା ପରସ୍ପରକୁ ହିଂସା କରିବା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି । ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମତ (ଧର୍ମ) ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଆଜି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନଥିଲା । ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ କଅଣ ତାହାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ବିବରଣାତ୍ମକ ଜାଣିବା ।

ମତ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳ ଭାଷା ହୋଇଥିବା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ତାହା ଦେଖି ଦଶଜଣ ପସନ୍ଦ କିମ୍ବା ଅପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଜଣେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଦଶଜଣ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ବା ସ୍ଵୀକାର କରିଥାନ୍ତି, ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ପସନ୍ଦ ନ କରି ବିରୁଦ୍ଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଵୀକାରୋକ୍ତିକୁ ମତପୋଷଣ କରିବା କିମ୍ବା ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା କୁହାଯାଏ । ଏହି ଅର୍ଥରେ କାହାର କୃତିକୁ ପସନ୍ଦ କରି ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ମତଦାନ କୁହାଯାଏ । ମତଦାନ କରିବା କହିଲେ ଏଠାରେ ସ୍ଵୀକାର କରିବା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୁଝିହୁଏ । ସମ୍ମତ ଶବ୍ଦରୁ “ସଂ” ଶବ୍ଦକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ବଳକା ରହିଯାଏ ମତ । ସମ୍ମତ ଏବଂ ମତ ପ୍ରାୟ ଏକାଭଳି ।

ସମ୍ମତ କହିଲେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମତ ନାମକ ପଦ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷପତି ହେବାରେ ଯଦି ଆମ ଅଙ୍ଗୀକାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ମତ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ, ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଆମର ମତ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଓଃ ! ମତ କହିଲେ ଏଇ ଅର୍ଥ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମତ କହନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କେହି ମଧ୍ୟ ଭାବି ପାରନ୍ତି । ହଁ ! ମତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଥାଏ । ଜଣେ ମଣିଷ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗୁଣର ଇଚ୍ଛା, ଅନିଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବାବେଳେ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ତାହା ମତ କିମ୍ବା ସମ୍ମତ ହୋଇଥାଏ, ନଥିଲେ ଅସମ୍ମତ ବା ଅମତ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଜଣେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ଆଉଜଣେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବ କହିପାରିବା ନାହିଁ । ତେଣୁ ମଣିଷର କର୍ମାନୁସାରେ, ବୁଦ୍ଧିର ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ ବୋଲି କହିପାରିବା ସିନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ମଣିଷର ସମ୍ମତକୁ ହିଁ ଆମେ ବାହ୍ୟତଃ ମତ କହୁଛେ । ଏବେ ମଣିଷ ଭିତରେ ମତ କିପରି ସୃଷ୍ଟିହୁଏ ତାହା ବୁଝି ପାରିଲେ ।

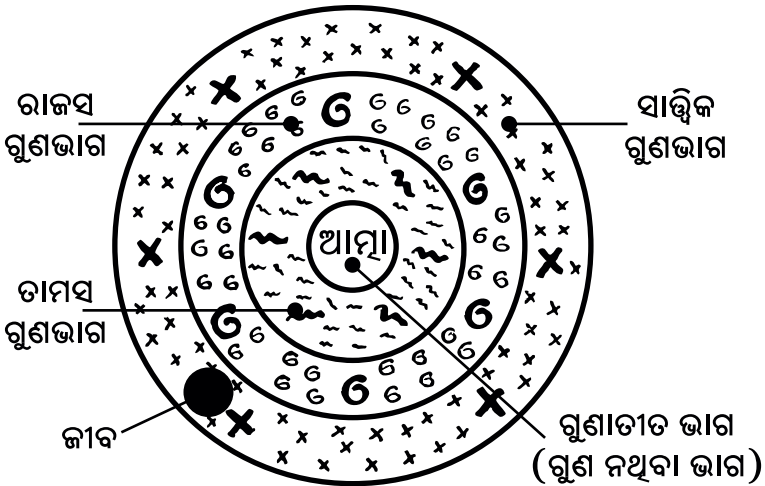
ମଣିଷର ସମ୍ମତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଂସ ବିଷୟକୁ ଗଲେ, ତାହାକୁ ଏକ ଆହାରପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲପାଆନ୍ତି; ତଥାପି

କିଛିଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଭଲପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲପାଉ ନଥିବାରୁ ଭଲପାଉଥିବା ବା ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଂସାହାରୀ, ଭଲପାଉନଥିବା ବା ଇଚ୍ଛାବ୍ୟକ୍ତ କରୁନଥିବା କିଛିଲୋକଙ୍କୁ ସାକାହାରୀ କହୁଛେ । ମଣିଷ ଉଭୟ ମାଂସାହାରୀ, ସାକାହାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଥିବା ଇଚ୍ଛା, ଅନିଚ୍ଛା ଦିଗରୁ ମଣିଷକୁ ଦୁଇ ଜାତିରେ ବିଭାଜନ କରିବା ଭଳି ମାଂସାହାରୀ, ସାକାହାରୀ କହୁଛେ । ଏହିଭଳି ଅନେକ ବିଷୟରେ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଅନେକ ଦଳ ଭାବରେ ସମାଜରେ ରହିଛି । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଂସାରୀ କୁହାଯିବା ସ୍ଥଳେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯାଉଛି । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃ କୁହାଯିବା ସ୍ଥଳେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି । ଏହିଭଳି ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ମଣିଷର ସମ୍ମତି ଅସମ୍ମତିକୁ ଦେଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଆଁରେ ମଣିଷ କଥିତ ହୋଇଥାଏ ।

ମଣିଷ ଶରୀରର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତିନିଗୋଟି ନାମରେ ତିନିଗୋଟି ଗୁଣଭାଗ ରହିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତାମସ ଗୁଣଭାଗ, ରାଜସ ଗୁଣଭାଗ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣଭାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେହି କ୍ରମରେ ଗୁଣ ନଥିବା ଅନ୍ୟଏକ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଗୁଣ ନଥିବା ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗକୁ ଗୁଣାତୀତ ଭାଗ କୁହାଯାଏ । ଏହିପରି ମୋଟ ଚରିଗୋଟି ଭାଗ ଗୁଣମୟ ଏବଂ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ରହି, ବାହ୍ୟଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖାଯାଇ ନଥାନ୍ତି । ଜ୍ଞାନଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଶରୀର ଭିତରେ କିପରି ଥାଏ, ତାହାକୁ ପରଫର୍ଦ୍ଦରେ, ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ।

ଶରୀରରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ପାତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା । ଶରୀରରେ ଜୀବ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଭାଗର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ । ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚରିଚକ୍ର କପାଳ ସଲଖ ମୁଣ୍ଡର ମଝିରେ ଥାଏ, ତାହାକୁ

ଗୁଣତକ୍ତ କୁହାଯାଏ । ଗୁଣତକ୍ତରେ ତିନିଗୋଟି ଗୁଣଭାଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୁଣହୀନ ଆତ୍ମାଭାଗ ରହିଥାଏ । ଜୀବକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବୁଦ୍ଧି, ଜୀବର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ । ଜୀବର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି ଜୀବକୁ ତିନି ଗୁଣଭାଗରେ କିମ୍ବା ଗୁଣହୀନ ଭାଗରେ ରହିବା ଭଳି କରିଥାଏ । ଜୀବର ଇଚ୍ଛା ବା ସମ୍ମତି ଅନୁସାରେ ତାର ପ୍ରିୟ ଜାଗାକୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ । ଜୀବ ଗୁଣଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଗୁଣଭାଗରେ ରହେ ସେହି ଗୁଣଭାଗ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ । ତାମସ ଗୁଣଭାଗରେ ଥିବା ଜୀବକୁ ତାମସିକ, ରାଜସ ଗୁଣଭାଗରେ ଥିବା ଜୀବକୁ ରାଜସିକ, ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣଭାଗରେ ଥିବା ଜୀବକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ଗୁଣହୀନ ଆତ୍ମାଭାଗରେ ଥିବା ଜୀବକୁ ଯୋଗୀ ନାମରେ କୁହାଯାଏ, ଏସବୁ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିବା ନିୟମ । ଶରୀର ଭିତରର ନିୟମ ଭଳି ଶରୀର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ, ସେହି ଅନୁସାରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଗୁଣତକ୍ତର ଚିତ୍ର ତାମସ ଗୁଣଭାଗରେ ଜୀବ

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଦେଶରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିଛି, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ବିଷୟ । ଏଠାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଭଲ ଚାରିଗୋଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନେବା । ୧) ବିଜେଡି ୨) କଂଗ୍ରେସ୍ ୩) କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ୪) ବିଜେପି । ଏହି ଚାରି ଦଳକୁ ଦେଖିଲେ ଚାରି ଦଳର ନୀତିନିୟମ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟାଚରଣ ସମାନ ସମାନ ନଥାଏ । ଏହିଭଳି ଚାରିଗୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୀତିନିୟମ, ଆଚରଣାଦି ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କୌଣସି ଏକ ଦଳର ଆଚରଣ ପସନ୍ଦ ହେବାବେଳେ, ସେ ତା ଦଳର ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ ନକରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ବା ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେହି ଦଳ ଅନୁସାରେ ସେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ ବା ସେହି ଦଳର ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପସନ୍ଦକରି ସେହି ଦଳରେ ମିଶିଥିବା ଲୋକକୁ ସେ କଂଗ୍ରେସଲୋକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ।

ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ସେହି ଦଳର ନାମରେ ଡାକୁଛେ, ସେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜୀବ ସେହି ଗୁଣର ନାମରେ କଥିତ ହୋଇଥାଏ । ଶରୀର ଭିତରେ ଗୁଣଦଳ ଭଳି, ଶରୀର ବାହାରେ ରାଜନୈତିକଦଳ ରହିଥାଏ । ସେହିପରି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ମତ ବା ଧର୍ମ ନାମରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମାଜ ରହିଥାଏ । ଏହି ମତ ବା ଧର୍ମ ଅନେକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତିନିଗୋଟି ମତ(ଧର୍ମ) । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହିନ୍ଦୁ (ଇନ୍ଦୁ)ମତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତ, ତୃତୀୟଟି ଇସ୍ଲାମ ମତ । ଏହି ତିନି ମତ ଭିତରୁ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରହିଥାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ, ତାପରେ ଥାଏ ଇସ୍ଲାମ ମତ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ହିନ୍ଦୁମତ (ଇନ୍ଦୁମତ) । ଆଜି ଇନ୍ଦୁମତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କୌଣସି

ମତ ନଥିବା କାଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ମତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ତାହା ସେଦିନ ମତ ନାମରେ ନଥାଇ ଇନ୍ଦୁସମାଜ ନାମରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମତ ଆସିଯିବାରୁ ଇନ୍ଦୁସମାଜ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦୁମତ ହୋଇଗଲା । ଏହିପରି ଆସିଥିବା ଇନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଇସ୍ଲାମ ମତ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁମତ ପସନ୍ଦ ହେଲା ସେ ସେହି ମତରେ ରହିଲା ।

ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ଇନ୍ଦୁସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ବୋଲି ଦରକାର ବେଳେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମୁଁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ(ମତ) ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମକୁ ଭଲପାଏ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଭଲପାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି । ନିଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମତ (ଧର୍ମ) ଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ କହିବା ଭଲି, ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପରିଗଣିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋର ଇନ୍ଦୁମତ ଉପରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ମତ ଉପରେ ଘୃଣ୍ୟଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ପାରିବି । ଯିଏ ଗୋଟିଏ ମତରେ ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟ ମତଗୁଡ଼ିକୁ ଘୃଣା କରୁଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କରି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଏହି ବିଷୟକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୀଳନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମହେବା ବେଳେ ତାକୁ ଏହି ମତ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥାଏ । ତାର ବାପା ମାଆ କୌଣସି ଏକ ମତର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁକୁ ସେ ମତ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥାଏ । ଶିଶୁ ବଡ଼ ହୋଇ ସାମାଜିକ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେଉଁ ମତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ । ବଡ଼ହେବା ପରେ କେହି କେହି ଅମ୍ଭୁକ ମତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମତ(ଧର୍ମ) ଉପରେ ସେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ମତ ଉପରେ ଆଖିକି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି । ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ଲୋକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । କିଛିଲୋକ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ରୋଜଗାର ଉପରେ ଉପଯୋଗ

କରିଥାନ୍ତି । କିଛିଲୋକ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ରହିବା ଦ୍ଵାରା, ବଞ୍ଚିବା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଦେଇ ମତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ମତ ଚିନ୍ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନଥିବା ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସମାଜରେ ଯଥାବିଧି ବଞ୍ଚିପାରୁ ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ ଆଶାଦେଖାଇ ନିଜ ଦିଗକୁ ଟାଣିନେଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ମତପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିପାରୁ ନଥିବା କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ମତ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ମାର୍ଗ ହୋଇଥିବା ସ୍ଵଳେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧାରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମତ ହିଁ ଜୀବନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

କେତେକ କୌଣସି ମତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ଉପରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ମତ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ଵର ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ନଥାଏ । ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା କିଛିଲୋକ ମତ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ଵର ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ମତରେ ଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ବୋଲି ବୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଖଣ୍ଡନ କରି, ମତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଯେପରି ଦେଖନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତି । ସମାଜରେ ଏହିଭଳି ଲୋକେ କିଛି ଥିବା ସ୍ଵଳେ କିଛିଲୋକେ ମତଗୁରୁ ମାନଙ୍କ (ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନଙ୍କ) ବାଣୀ ଶୁଣି, ଯେଉଁ ମତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ସେହି ମତରେ ପ୍ରବେଶ କରି, ସେହି ମତର ଆରାଧ୍ୟକୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଲୋକମାନେ ଆମ ମତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ଗରିବ, ଆମେ ନାନା ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛୁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଥିବା ବେଳେ, ଆମ ମତରେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ନଥାଏ, ଆମ

ମତକୁ ଚାଲିଆସ, ଭାରି ସୁଖରେ ରହିବ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ଆସନ୍ତି । ତୁମମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବୁ କହି କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବା ଭଳି କରାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ, ସେହି ପ୍ରଲୋଭରେ ଗୋଟିଏ ମତକୁ ଛାଡ଼ି କିଛିଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ମତରୁ ଲାଭ ଆଶା କରି ଅନ୍ୟ ମତକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସେହି ମତରେ ସେହିପରି ରହିଯିବେ ବୋଲି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ସେ ମତ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମତରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳେ ତେବେ ସେମାନେ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ମତରେ ମଧ୍ୟ ନ ରହି ପୁନଃ ଆଉ କୌଣସି ଏକ ମତକୁ ପଳାଇଯିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ । ତୁମେ ତୁମ ମତକୁ କାହିଁକି ବଦଳାଇ ବୋଲି ଯଦି ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରାଯାଏ, ତେବେ ଏ ମତରେ ଥିବା ଆରାଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସେ ମତର ଆରାଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏ ମତର ଆରାଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସେ ମତର ଆରାଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ।

ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତି, ସେହି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସେ ମତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତି, ନିଜର ଭାବନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛରକମାନେ ଦେଖାଉଥିବା ଲାଭ ଆଶାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ, ରହିଥିବା ମତରୁ ଅନ୍ୟ ମତକୁ ସହଜରେ ପଳାଇଯାଆନ୍ତି । ଆମ ମତକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଚକିରି କରାଇଦେବୁ କହିଲେ ସେହି ଚକିରି ଲୋଭରେ ନିଜର ମତକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେହି ମତରେ ଚକିରି ପାଇ ସୁଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମତର ପ୍ରଚ୍ଛରକମାନେ ଆସି ଆମ ମତକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଭଲ ଘର କରିଦେବୁ କହନ୍ତି ତେବେ, ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମତ ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପଳାଇଯା'ନ୍ତି । ତୃତୀୟ ମତରେ

ଘର ପାଇ ସୁଖରେ ଥିଲାବେଳେ, ପ୍ରଥମ ମତର ପ୍ରଚରକମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଆମ ମତରୁ ପଳାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମ ମତରୁ ଲୋକେ କମିଗଲେଣି ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଆମ ମତକୁ ଚାଲିଆସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘର, ଟଙ୍କା ସହିତ ଶାନ୍ତୀଦେବୁ, ତ୍ରେସ୍ ଦେବୁ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋଭରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ମତକୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହିଭଳି କଅଣ ଗୋଟିଏ ମିଳିବ ବୋଲି ତା ଉପରେ ଲୋଭ ରଖି ଅନେକ ଥର ମତ ବଦଳାଉଥିବା ଲୋକେ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ନଥାଏ । ଯେଉଁ ମତରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳେ ସେମାନେ ସେହି ମତକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ଏହିଭଳି ମତ କହିଲେ ଲାଭ ଭାରୁଥିବା କିଛିଲୋକ ସମାଜରେ ରହିଥିବା ସ୍ଥଳେ, ମତ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଜାଣିହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛିଲୋକ ଭାବିଥାନ୍ତି । ସେହିଭଳି ମତ ବାବଦରେ ପ୍ରଚରକରି ମତାଭିବୃଦ୍ଧି ଯେତେ କରିବା ଈଶ୍ଵର ଆମକୁ ସେତେ ଭଲପାଇବେ ଭାରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ନିଜର ମତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ମତ ଉପରେ ହିଂସା ଦୃଷ୍ଟ ବତାଇ ଅନ୍ୟ ମତାବଲମ୍ବୀର କ୍ଷତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରୀତିଭାଜନ ହୋଇପାରିବା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତ ଭାବନା ଥାଏ । କିଛିଲୋକ ଆମ ମତର ଈଶ୍ଵର ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ଵର, ଅନ୍ୟ ମତର ଈଶ୍ଵର ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି, ତାହା ମାୟା, ସେହି ମାୟାମତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ହିଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧକରିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ ଭାବି ଆମେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସୈନିକ, ଆମେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହି ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପବିତ୍ରଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ହିଁ ଆମର କାମ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ନଥିବା ସରଳ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ

ଗୁଳିକରି କିମ୍ବା ବୋମା ପକାଇ ମାରିଦିଅନ୍ତି । ଏମାନେ ଏକ ମତରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତ କହିଲେ କଣ ? ତାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ? ମତ ଦ୍ଵାରା ସତରେ କଣ ଇଶ୍ଵର ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି ? ବୋଲି ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ଆଜି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମତ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଇ, କାହାକୁ ବୁଝା ନପଡ଼ି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ମାୟାରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଦେଇଛି । ମତମାୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭଲମନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମତ ଛଡ଼ା ପାପପୁଣ୍ୟ ନଥାଏ ।

ମଣିଷ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଉପରେ ନଜର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା କିଛି ଲୋକମାନେ ମତ କଣ ନଜାଣି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ମତକଳହ ନଥାଏ, ମତଦୈଷ୍ଟ୍ୟ ନଥାଏ, ସେମାନେ କୌଣସି ମତର କଥୁତ ନହୋଇ ଗିରିଜନ ଭାବରେ କଥୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗିରି କହିଲେ ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ୀଲୋକଙ୍କୁ ଗିରିଜନ କୁହାଯାଏ । ଗିରିଜନ ଏକ ମତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଅତୀତର କୌଣସି ଯୁଗରେ ଆଜି ଭଳି ମତ ନଥିଲା । କଳିଯୁଗ ଆସିବା ପରେ ମତର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଇନ୍ଦୁସମାଜ ଇନ୍ଦୁମତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆଜିର କାଳରେ ଅନେକ ମତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ମତ ହୋଇ, ବଡ଼ମତ ହୋଇ ତିନିଗୋଟି ମତ ରହିଛି । ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଦୁ (ହିନ୍ଦୁ), ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଇସ୍ଲାମମତ ନାମରେ କହୁଛେ ବୋଲି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।

ଏହି ତିନି ମତକୁ ଦିଶା, ଦଶା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତିନିଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଇନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭଗବଦ୍ଵାତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ, ମୁସ୍ଲିମ୍ ମାନଙ୍କର କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି । ବାସ୍ତବରେ ଏହି

ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମତ (ଧର୍ମ)ର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମଣିଷକୁ ଐଶ୍ଵରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଧ କରୁଥିବା ଏହି ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କେତେକ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନଥିବା ମତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ କିଛିଲୋକ ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ଆମର କିଛି ବିଶେଷତା ରହିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଏହିଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ ତିଆରି ହେବାବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଇୟୁସୀମାନଙ୍କୁ ଇୟୁମତ କହି, ଇୟୁ (ହିୟୁ) ମତର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବଦ୍ଵାତା ବୋଲି ଇୟୁମାନେ ହିଁ ପ୍ରଠର କରିଥିଲେ । ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭଳି ଦୁଇ ମତ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ଅନେକ ମତ ତିଆରି ହୋଇ ୧୪୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇସ୍ଲାମମତ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ସିଖ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମତ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମତ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଏହିଭଳି ଆଜି ଯେତେ ମତ(ଧର୍ମ) ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଇୟୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଇସ୍ଲାମ ନାମକ ତିନିଗୋଟି ମତ ରହିଛି । ଏହି ମତଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ମତଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏହି ତିନି ମତକୁ ପରିଶାଳନ କଲେ, ଏହି ତିନି ମତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଐଶ୍ଵରୀୟ ବିଷୟସବୁ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି । ସେଥିଲାଗି ଏହି ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ ଐଶ୍ଵରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଧ କରୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଇଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଜାଣିହେବ ବୋଲି ବୁଝାଯାଉଛି ।

ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଇଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଜାଣିହେବ, କିନ୍ତୁ ତିନି ମତ ଦ୍ଵାରା ଇଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ । ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଲେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ, ମତରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ରହିଛି ।

ଗ୍ରନ୍ଥବାଣୀ ସହିତ ମତ ଆଚରଣର କୌଣସି ସଂପର୍କ ନାହିଁ । ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଐଶ୍ଵରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଥିବାବେଳେ, ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମତର ଆଚରଣ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରନ୍ଥବାଣୀ ସହିତ ମତ ଆଚରଣର ଭିନ୍ନତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତର ଲୋକେ ଜାଣିପାରିବା ଭଳି ରହିଛି । ଇନ୍ଦୁମତରେ ଦେଖିଲେ ଭଗବଦ୍ଵାତାରେ ଯାହାସବୁ ଅଛି ତାହାସବୁ ଐଶ୍ଵରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବା ଦୈବଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦୁମତର ଆଚରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ । ଇନ୍ଦୁମତର ଆଚରଣ ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଇସ୍ଲାମ ମତକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ କୋରାନବାଣୀ ଅନୁସାରେ ନରହି ହଦୀସ୍ ଅନୁସାରେ ରହିଛି । ହଦୀସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ମୁସ୍ଲିମମାନେ ସମାଜରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କରୁଥିବା ଆଚରଣକୁ ଯାଗୁ କହିନାହାନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଚରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ, ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ରହିଥାନ୍ତି ।

ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥରେ ମତର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଇସ୍ଲାମ ନାମକ ତିନି ମତାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ନିଜ ନିଜ ମତ ଅନୁସାରେ ରହିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଦୀକ୍ଷା, ମାନସିକ, ସନ୍ନ୍ୟାସତ୍ଵ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ କୌଣସି ଏକ ନିୟମକୁ ଧରି ଦାଢ଼ିବତାଇ କିଛିଲୋକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି । ଭକ୍ତି ଭାବରେ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ କହିବା ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ବେଶ ବଦଳାଇଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଛେ । କିଛିଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଦେଖାଇ ଆମ ଦାଢ଼ି ଭଳି ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି କହିବା ଭଳି କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଯେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନାନୁସାରେ ମଣିଷ ଦାଢ଼ିବତାଇ ବେଶ ବଦଳାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାନ ହୋଇଗଲା କହିବା ଅସତ୍ୟ । କାହିଁକିନା! ଗୀତା, ବାଇବେଲ,

କୋରାନ ନାମକ ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଦାଢ଼ି ବତାଇବା ଦ୍ଵାରା ତାଠାରେ ବିଶିଷ୍ଟତା ବା ବୈଲକ୍ଷଣ ଆସିଯିବ ବୋଲି ଈଶ୍ଵର କହି ନାହାନ୍ତି କି ଦାଢ଼ିର ଅସାଧାରଣ ତତ୍ତ୍ଵ ବାବଦରେ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଦାଢ଼ି ବତାଇବା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜକୁ ମହାନ ପ୍ରକଟିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ସହଜରେ ଜଣାଯାଉଛି । ଶରୀରାରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ଦାଢ଼ି ବତାଇଲେ ଚଳିବ, ହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିହେବା ପାଇଁ ଦାଢ଼ି ବତାଇବା ଅନୁଚିତ । ତା ବୋଲି ଦାଢ଼ି ବତାଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ କହୁଛୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଦାଢ଼ି ବତାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ । ମତ ଅନୁସାରେ ଦାଢ଼ି ବତାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି । ମତ ଭିତରେ ରହି ମଣିଷ ଚିକିଏ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦୈବମାର୍ଗରେ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦାଢ଼ି ବତାଇବାକୁ ହୁଏ ବୋଲି ନିୟମ ଅଛି । ଇସ୍ଲାମରେ ଦାଢ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ଭଳି, ସିଖ୍‌ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଦାଢ଼ି ବତାଇବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ନିୟମ ଅଛି । ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ମତରେ ଯେତେ ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମତ ଅନୁସାରେ ରହିଥାଏ ସିନା, ଈଶ୍ଵର ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ରହିନଥାଏ । ସେଥିଲାଗି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟ ହେଉ, ବାହାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ହେଉ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ନାହିଁ । ବାହାରର ରୀତି, ନୀତି, ଦୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇଥାଏ ସିନା, ଦୈବଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ । କେତେକ ଦାଢ଼ି ବତାଇବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମତକୁ ପଳାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ଵୟଂ ଦେଖୁଛି, ଖାଲି ଦେଖୁଛି ନୁହେଁ “କେବଳ ଦାଢ଼ି ବତାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମତ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ! ଆଗରୁ ଥିବା ମତରେ ରହି ଦାଢ଼ି ବତାଇବା ସୁଯୋଗ ତ ଥିଲା କାହିଁକି ବତାଇଲେ ନାହିଁ ?” ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର

ସତରେ ବିଚିତ୍ର ବୋଧ ହୋଇଛି । ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରରେ, “ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଥିବା ମତରେ ଦାଢ଼ି ବଢ଼ାଇ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ବଢ଼ାଇଥିବା ଦାଢ଼ି ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ କାଟିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ନିୟମ ଥିଲା, ଦାଢ଼ି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମତରେ ଅଛୁ ସେ ମତରେ ବଢ଼ାଇଥିବା ଦାଢ଼ିକୁ କିଛି କାଟିଦେଇ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରଖିହେଉଛି, ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିଶ ମଧ୍ୟ କାଟି ଯେତିକି ରଖିବା କଥା ରଖିପାରୁଛୁ, ତଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉ ନାହିଁ, ତାଛଡ଼ା ଦାଢ଼ି ସାଇଜ୍ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁହକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିଲାଗି ସେ ମତ ଛାଡ଼ି ଏ ମତକୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ।” ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହିଭଳି କିଛିଲୋକ ଦାଢ଼ି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି ।

ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସମୟରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ “ମତଦାନ କରୋ” କହିନ୍ତି । ମତ, ସମ୍ମତ ଦୁଇଟିଯାକ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମ ସମ୍ମତି ଆମକୁ ଦିଅ କହିବା ବଦଳରେ ମତଦାନ କରୋ କହିନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ କହିଲେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ । ସମ୍ମତକୁ ମତ କହି ପାରିବା, ଭୋଟ ମଧ୍ୟ କହି ପାରିବା । ଏହିଭଳି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଥିବା ଭଳି ଦେଶରେ ମତ ରହିଥିବାରୁ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ବା ନଥାଉ ମଣିଷ କୌଣସି ଏକ ମତରେ ରହିଥାଏ । ମଣିଷର ଜନ୍ମ କୌଣସି ଏକ ମତରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ମଣିଷ ଆଗରୁ ମଣିଷଠାରେ ମତମୋହର ଲାଗିଯାଉଛି । ବାସ୍ତବରେ ଜନ୍ମ ହେବାବେଳେ ମୁଁ କେଉଁ ମତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା । ଯୁକ୍ତବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟକୁ ମୁଁ ଅମ୍ଳ ମତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି

ବୋଲି ଜାଣିଯାଇଥିଲି । ମୁଁ ମତକୁ ବାଛିବା ଆଗରୁ ମତ ମୋତେ ବାଛି ସାରିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅମୃତ ମତର ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ମଣିଷର ଜନ୍ମରୁ କୌଣସି ଏକ ମତ ତା ପଛରେ ଆସିଥାଏ । ହେଲେ ଜନ୍ମରୁ ଆସିଥିବା ମତକୁ କିଛିଲୋକ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟ ମତକୁ ପଳାୟନ କରିଥାନ୍ତି ।

ମଣିଷ ଯେଉଁ ମତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେହି ମତକୁ ତାର ମତ ଭାବିଥାଏ । ଆମେ ଗୋଟିଏ ମତରେ ଜନ୍ମହେବାବେଳୁ ଅଛୁ, ଆମ ମତ ଅନ୍ୟ ମତ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ ବୋଲି ମଣିଷ ନିଜର ମତକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିଥାଏ । ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ କୌଣସି ମଣିଷ ନିଜର ମତକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମନେକରେ ନାହିଁ, ଖରାପ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଭାବେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ମତ ଅନେକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ମୋ ମତ ବଡ଼ କହିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ ସବୁ ମତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଭାବ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିଛିଲୋକ ନିଜ ମତକୁ ଖାଲି ଯେ ଭଲପାଆନ୍ତି ତାନ୍ତୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ମତର ଲୋକେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ତଦନୁଗୁଣ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ମତର ଲୋକେ ଆସି ଆମ ମତରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତଦନୁଗୁଣ କରୁଥିବା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥାଏ, ଏହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମତ ପ୍ରଚାରକ (ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ) କୁହାଯାଏ । ମତ ପ୍ରଚାରକମାନେ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ପାଇ, କେତେବଡ଼ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମତ ଭିତରକୁ ଅଣାଇ ପାରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ମତ ପ୍ରଚାରକମାନେ ହିନ୍ଦୁମତରେ ସେତେ ନାହାନ୍ତି ସିନା, ମୁସ୍ଲିମମତରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତରେ ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି ।

ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମତ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତରେ ଅଧିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସମୟରେ ମୁସ୍ଲିମମତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ

ଉନ୍ନତ ମତ ପ୍ରଚରକମାନେ ତିଆରି ହୋଇଗଲେଣି । ହିନ୍ଦୁମତରେ ଅନେକ ମତ ପ୍ରଚରକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାମକୁମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ପାରିବା । ମତ ପ୍ରଚରକମାନେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଥାଆନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାଣୀବୋଧ କରୁଥିବା, ଦ୍ଵିତୀୟଟି ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିବା, ତୃତୀୟଟି ହିଂସା କରୁଥିବା । ଏହି ତିନି ଉପାୟରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚରକମାନେ ମତ ପ୍ରଚର କରିଥାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା । ହେଲେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଏହିଭଳି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କିଛିଲୋକ କହୁଥିବା ସ୍ତଳେ, କିଛିଲୋକ ଏହା ଆଇନି ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ତାମାନେ, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ମତରେ ରହିବା ଭଳି କରିବା, ଅନ୍ୟ ମତକୁ ଯିବାକୁ ନଦେବା ଦ୍ଵାରା କଣ ତାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଭଙ୍ଗ ହୋଇନଥାଏ ! ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାକୁ କଣ ଦଳନ କରିବା ଭଳି ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି କିଛିଲୋକ ପଚାରି ପାରନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଦେଖିଲେ ନାନା ଦିଗରୁ ଆଜି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଜରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଭଳି ହୋଇଯାଇଛି । ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କିଛିଲୋକ ଠିକ୍ କହିଲେ, କିଛିଲୋକ ଭୁଲ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିଛିଲୋକେ ଧର୍ମ କହିଲେ, କିଛିଲୋକେ ଅଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଯୁକ୍ତି ଭିତରୁ କେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ? କେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାହା ଆମେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବାରେ ଅଛି ।

ମତ (ଧର୍ମ) ପ୍ରଚର ତିନି ପ୍ରକାରର ଥାଏ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଛେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନବୋଧ କରିବା । ଦୈବଜ୍ଞାନ ବା ଐଶ୍ଵରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଭୁପୃଷ୍ଠରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ହୋଇ ତିନିଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ଦ୍ଵାରା, ତିନିଥର କୁହାଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ତିନିଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥରୂପ ନେଇଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଭଗବଦ୍ଵାତା, ଦ୍ଵିତୀୟଟି ବାଇବେଲ, ତୃତୀୟଟି କୋରାନ । ଭଗବଦ୍ଵାତା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର, ବାଇବେଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର, କୋରାନ ମୁସ୍ଲିମମାନଙ୍କର ବୋଲି ତିନି

ମତାବଲମ୍ବୀମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ତିନି ମତରେ ଥିବା ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ କୌଣସି ମତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ । ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ (ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ) ସର୍ବ ମାନବ ଜାତିର ବୋଲି ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଈଶ୍ଵର ଅମୃତ ମତକୁ ମୁଁ ଅମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇଛି ବୋଲି କହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ଵର ଅମୃତ ମତକୁ ଅମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ, ମୁସ୍ଲିମମାନେ କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନିଜ ନିଜର ମତଗ୍ରନ୍ଥ କହି, ସେମାନଙ୍କ ମତ ପ୍ରଚାରରେ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ।

ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବୋଲି ନଜାଣି, ତିନି ଥର ତିନି କାଳରେ ଆସିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ତିନିଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି । କୌଣସି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ଈଶ୍ଵର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ସିନା, କୌଣସି ମତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ; ତଥାପି ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମିଶାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି କୋରାନର ଜ୍ଞାନକୁ ମୁସ୍ଲିମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଯୋଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ପରଷବର୍ଷ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନକୁ ମତ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଖୁବ୍ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ତାଛଡ଼ା ଅନେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିପାରିଛନ୍ତି । ମତ ପ୍ରଚାର ତିନି ପ୍ରକାରର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନ କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମିଶାଇବା ସହିତ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଧନଲୋଭ ଦେଖାଇ, ରୋଗ ଦୂର କରିଦେବୁ କହି, ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ କହି, ଚକିରି ଆଶା ଦେଖାଇ, ଆହାର ଆଶା ଦେଖାଇ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମିଶାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ବାଣୀବୋଧ କରିବା

ତଥା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ନାମକ ଦୁଇ ଉପାୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତବିସ୍ତାର କରି ପାରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଉପାୟରେ ହିଂସା ଦୌର୍ଜନ୍ୟ କରି, ଭୟ ଦେଖାଇ ସେମାନେ କାହାର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଯେଉଁଠାରେ ମତ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସେଠାରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା । ହେଲେ ମତ(ଧର୍ମ) ପ୍ରଚାରକମାନେ ଆମେ ମତରକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ସିନା କାହାର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ମତକୁ ବତାଇବା ମତରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ହିସାବ କରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମତର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟଏକ ମତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହି ପାରିବା । ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରର ଜ୍ଞାନ କହି ଯେଉଁମାନେ ମତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ସହଜରେ ନିଜ ଦିଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ପରଷବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ । ସେ ଦିନରୁ ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆପଣାଇଥିବା ଦୁଇ ଉପାୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିପାରିଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁମାନେ କମିଯାଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । କାଳ ବିତିଯାଉଥିବା କ୍ରମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବେଦକୁ ପରିଶୀଳନ କରି, ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁକୂଳିତ ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖି, ବେଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଏପରି ଅଛି, ସେପରି ଅଛି କହି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି କରି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବେଦ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଜାଣିପାରି, ବେଦମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ

ଯାଇ, ସେମାନେ ବେଦରେ ରକ୍ତବଳି ଦେଇ ପାପ କ୍ଷମାପଣ କରିହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ବଳି ଦେବା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ କରିଥିବା ସବୁପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ନମୁନା ଭାବରେ ଯାଶୁ ସ୍ଵୟଂ କୃଷି ଉପରେ ଚଢ଼ି ରକ୍ତ ଝରାଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ, ଯାଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପାପପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବେ କହିବା ଦ୍ଵାରା, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଏକୈକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମତରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ କହିବା ଦ୍ଵାରା, ଅନେକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମକୁ ପଳାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିଜ ମତ ଦିଗରେ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି । ନିଜ ମତକୁ କେତେ ଭଲପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପ୍ରଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରମାଣସ୍ଵରୂପ ମୋ ଅନୁଭବରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ।

କିଛିବର୍ଷ ତଳେ ମୋତେ ଜଣାଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ରହି, ହିନ୍ଦୁ ମତ (ଧର୍ମ)କୁ ମହାନ କହି ଅନ୍ୟମତକୁ ନ୍ୟୁନ କହୁଥିଲା, ସ୍ଵମତ ପ୍ରେମରେ ପରମତକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାଗାଳି କରିବା ସହିତ ଯାଶୁଙ୍କ ନାଆଁ ଶୁଣିଲେ ତାତିଯାଉଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସେ ହିନ୍ଦୁମତକୁ ଭଲପାଇବା ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା । ଏମିତି ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ତିରିଶିବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖୁଲି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵକୁ ତାଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ନପାଇ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି । ସେଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଗାଳି କରୁଥିବା ସେ ଲୋକଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ

ପ୍ରଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝି ପାରିଲି । ତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବା ପରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପୋଷୁଥିବା ବୃଦ୍ଧାଗ୍ରମ ଉପରେ ସେ ଆଶା ବଳାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ ସଂସ୍ଥା ଏକ ବୃଦ୍ଧାଗ୍ରମ ଖୋଲିଥିଲେ । ସେଠାରେ ନିଃସହାୟ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ । ବୟସ କ୍ରମେ ସେଠାରେ ମରିଯାଉଥିବା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜ ଜାଗାରେ କବର ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ, ସେଠାରେ ଯିଏ ରହିବ ସେ ଯାଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବ, ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଯାଶୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ।

ବୃଦ୍ଧାଗ୍ରମରେ ସବୁ ମାଗଣା, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଉପରୁ ସେବା ମଧ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବୃଦ୍ଧାଗ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରି ଶେଷରେ ସେଇଠାରେ ରହି, ସେମାନଙ୍କ ନିୟମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଭେଟିଥିଲି ସେଦିନ ତା ସହିତ କିଛି କଥା ହୋଇଥିଲା । ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପାଷଣ କିପରି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ।

ମୁଁ:- ଆରେ ତୁ ତ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମତକୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରାଗିଯାଉଥିଲୁ । ସେମାନଙ୍କ କଥା ସହିଦୀରୁ ନଥିଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଗାଳି କରୁଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିପରି ହୋଇଗଲୁ? ତୋଠାରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଆସିଲା ?

ସେ:- ହଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲି ତ ସେଭଳି କହୁଥିଲି । ହିନ୍ଦୁମତର କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମୋର କିଛି ଲାଭ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୋର ଏତେ ଉପକାର କରୁଥିବା ଯାଶୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବା-

ଦେବୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ କି ନୁହେଁ! ମୋ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ଖାଇ ପିଇ ସୁଖରେ ରହୁଛି, ଦିନକୁ ଦିଓଳି ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଇବା ମିଳୁଛି । ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ରୁଟିକର ଟିଫିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି । ଦିନେ ଦୋଷା ଦେଲେ ଆଉଦିନେ ପୁରି, ଆଉଦିନେ ଇଡ୍ଲି, ଉପମା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଘରେ ମିଳୁ ନଥିବା ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି । ସବୁ ମାଗଣାରେ ଦେଉଥିବା ଯାଶୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହେଲେ କି ନାହିଁ!

ମୁଁ:- ତୋର କଣ ଧନ ସଂପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆରେ ଯେତିକି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଥିରୁ ତୁ କିଛିମାତ୍ର ଯଦି ବିକ୍ରିକରି ଖାଇବୁ ତେବେ ଜୀବନସାରା ବସି ଖାଇପାରିବୁ! ତୁ ଏମିତି ମାଗଣା ଆହାର ଖାଇବାକୁ ବଦଳିଗଲୁ!! ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀମାନେ କିଛି ଲାଭ କଲେନି, ଯାଶୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛୁ । “ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି” ବୋଲି ଯାଶୁ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି? ଦେଖାଇ ପାରିବୁ? ଯାଶୁ କହିଥିବା ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥର ଠର ଥିବା ସୁସମାପ୍ତରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମତ ଅଛି, ସେ ମତକୁ ଚାଲିଆସ ବୋଲି କେଉଁଠି ଲେଖାଅଛି? ଯାଶୁ କେଉଁଠାରେ କହି ନଥିବା କଥା ତୁ କହୁଛୁ, ତୋ ଲାଭ ପାଇଁ, ତୋ ସୁଖ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମତ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତକୁ ଯିବା ସହିତ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଭଲ ନୁହଁ, ଯାଶୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛୁ! ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତର ଇଶ୍ୱର ବୋଲି ଯାଶୁ କହିଛନ୍ତି? ମତବ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ କିଛିଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମତ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଭ ଦେଖାଇବାରୁ, ତୋରି ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ମତ ଛାଡ଼ି ପରମତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କିଛି ଭଲ କରି ନାହିଁ ।

ସେ:- ମୁଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ପରା! ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭୁଲ୍ ବୋଲି କେଉଁଠାରେ କାହା ଆରାଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି?

ଭଗବଦ୍ଵାତାରେ ତୁମ ଈଶ୍ଵର କହିଛନ୍ତି ? ନା ବାଇବେଲରେ ଥାଏ ଈଶ୍ଵର କହିଛନ୍ତି ?

ମୁଁ:- ଈଶ୍ଵର ଭଗବଦ୍ଵାତାରେ କହିଥିବା ଜ୍ଞାନରେ ମତର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ । ସେହିଭଳି ମତ ନଥିବା କାଳରେ ଯାଶୁ କହିଥିବା ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ମତର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ । ସେଥିଲାଗି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାବଦରେ, ମତ ବାବଦରେ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ । ତା ପର କାଳରେ କୁହାଯାଇଥିବା କୋରାନରେ ଜୀବ୍ରାଇଲ୍ ଗ୍ରହ ଯାହା ଜ୍ଞାନ କହିଥିଲେ ତାହାକୁ କିଛିଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ପାଇ ମତ ବିଷୟ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେକଥା ଏବେ ତୋତେ କହିଲେ ବୁଝି ପାରିବୁ ନାହିଁ । ଛୋଟି ଠେକୁଆକୁ ଧରିଥିବା ଲୋକ “ମୁଁ ଧରିଥିବା ଠେକୁଆର ତିନୋଟି ଗୋଡ଼” କହିବା ଭଳି ତୋର କିଛି ଲାଭ ପାଇଁ ମତ ବଦଳାଇ ମୁଁ ଧରିଥିବା ଈଶ୍ଵର ମହାନ ବୋଲି କହୁଛୁ । ଛୋଟି ଠେକୁଆ ଧରି ତାର ତିନୋଟି ଗୋଡ଼ ଦେଖୁ ସବୁ ଠେକୁଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତିନୋଟି କହିବାରେ ଯେତିକି ସତ୍ୟ ଅଛି, ମୋ ଯାଶୁ ମହାନ କହିବାରେ ତୋ କଥାରେ ସେତିକି ସତ୍ୟ ଅଛି । ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମିଛ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସତ ବୋଲି ଭାବିବୁ । ସେଥିଲାଗି ତୋଭଳି ଲୋକ ସାଥରେ କଥାହେବା ଅପେକ୍ଷା ରୁପ୍ ରହିବା ଭଲ ।

ଏହା ହିନ୍ଦୁମତରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତକୁ ପଳାଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା । ଏଠାରେ ଥିବା ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମତକୁ ପଳାଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଭୁଲ୍ କରିଛି ? କହିଲେ ସେଠାରେ ଛୋଟି ଠେକୁଆକୁ ଧରିଥିବା ଲୋକଟି ଠେକୁଆର ତିନିଗୋଟି ଗୋଡ଼ କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ପାରିବା । ସବୁ ଠେକୁଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ଥାଏ କହିବାରେ ସେ ଲୋକର କଥା କିଛି ଭୁଲ୍ ହୋଇଥିଲେହେଁ, ସେ ଧରିଥିବା ଠେକୁଆର ତିନୋଟି ଗୋଡ଼ ଥିବାରୁ ସେ ସତ କହୁନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ।

ସେହିଭଳି ମତ ବଦଳାଇଥିବା ଲୋକ ବିଷୟକୁ ଗଲେ, ମତ ବଦଳାଇଥିବା ଲୋକର ଭୁଲ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ କହୁଥିବା କଥା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ତାର କିଛି ଭୁଲ୍ ରହିଥିବା ସ୍ଥଳେ, ମତ ବଦଳାଇବା ଭଳି କରିଥିବା ବା ବୋଧ କରିଥିବା ଲୋକର କିଛି ଭୁଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ବୋଲି କହି ପାରିବା । ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାପ ହୋଇଥିଲେ ସେ ପାପ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଲୋକର ଅଧା, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିବା ଲୋକର ପାପ ମଧ୍ୟ ଅଧା ହେବ । ଜଣେ ମତ ପ୍ରଚରକ ତାକୁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ଭଳି କଲେ ଟଙ୍କାକରୁ ଆଠଶା ପାପ ତାର ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଆଠଶାକର ପାପ ହେବ । ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାମକ ପାପକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଲୋକ, କରାଇଥିବା ଲୋକ ଉଭୟ ସମାନ ପାପ କରିଥାନ୍ତି । ସେଥିଲାଗି ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ପାପ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ମତ ପ୍ରଚରକ କଷ୍ଟପୂର୍ବକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚରିତ୍ରରେ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ତା ମତ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବିବା । ସେତେବେଳେ ସେ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାପରେ ଭାଗିଦାର ହେବ । ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଲୋକର ଅଧା ପାପ ମଧ୍ୟ ପାପ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିବା ମତ ପ୍ରଚରକର ଚରିତ୍ର ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ଦୁଇଗଣ ଟଙ୍କାର ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି । ଏହି ଅନୁସାରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଲୋକର ପାପ କେବଳ ଆଠଶାକର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ, ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିବା ଲୋକର ପାପ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ତେଣୁ ମତ ପ୍ରଚରକମାନେ ଅଜସ୍ର ପାପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଏଠାରେ କିଛିଲୋକ ମତପ୍ରଚରକମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମତପ୍ରଚର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହାକୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସେବା ଭାବରେ ହିସାବ କରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କରୁଥିବା କାମରେ ପାପ କାହିଁକି ହେବ ?

ବୋଲି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ସମାଧାନ ହେଉଛି ! ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିନା, ମତ ପ୍ରଚାର କରିବା ସେବା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହି ନାହାନ୍ତି । ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ମତ ନାମକ ଶବ୍ଦ ଉଠାଇନଥିବା ବେଳେ, ମଣିଷ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାଣୀରେ ମତ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାପ ହୋଇଥାଏ । ତାହାତା ଏହା ଅମୁକ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମତ ବୋଲି କହିବାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାପ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ ବୋଧକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ବତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସିନା, ଈଶ୍ଵର କହିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଚାର କରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି । ପ୍ରତି ପ୍ରଚରକ ବା ବୋଧକ ଯାଶୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଚାରକରିବା ପରେ ଶେଷରେ “ଏହା ଯାଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯାଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ଵାସ କରି ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵୀକାର କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି କହିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ମତକୁ ଚାଲିଆସ ବୋଲି କହିବା ଭଳି ହେଉଛି । କ୍ରେଷ୍ଟବ ବୋଧକମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଧକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତ (ଧର୍ମ)ର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାପ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଆସିଲି ସିନା, ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କିପରି ପାପ ହୁଏ କହି ନାହିଁ । ଏକଥା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି । ଏବେ ମୁସ୍ଲିମ୍ ମତରେ ମତପ୍ରଚାର ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋ ନିଜ ଅନୁଭବ କହୁଛି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ।

ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଈଶ୍ଵର ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀ ଦ୍ଵାରା (ଓହି ଦ୍ଵାରା) ଜଣାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହ ଜାଣିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଆସି ମନୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ

ଜଣାଇଥିଲେ । ମନୁ ଇଷ୍ଟାକୁ ନାମକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦ୍ଵାରା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହିଭଳି ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାପରଯୁଗ ଆସିବା ବେଳକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ, ଅଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ଵାରା ତାହା ଭଗବଦ୍ଵାତା ରୂପ ନେଇଥିଲା, ତା ପରକାଳରେ କଳିଯୁଗରେ ଯାଶୁ କହିଥିବା ଜ୍ଞାନ ବାଇବେଲ ରୂପରେ ଅଛି । ବାଇବେଲ କୁହାଯିବା ପରେ ଛଅ ଶହ ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଜିବ୍ରାଏଲ୍ ନାମରେ ଆସି ପ୍ରବକ୍ତା ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ କହିବାରୁ ତାହା କୋରାନ ହୋଇ ଆମ ଆଗରେ ଅଛି । ଆଜିର କାଳରେ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଐଶ୍ଵରୀୟଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇ ଭଗବଦ୍ଵାତା, ବାଇବେଲ, କୋରାନ ନାମକ ସେହି ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି । ଏହି ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ମଣିଷକୁ ଦୈବଜ୍ଞାନ ବୋଧ କରୁଛି ସିନା, ମତ ବାବଦରେ ବୋଧ କରୁ ନାହିଁ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ମତର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ । ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ କୋରାନର ଏକ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । କୋରାନର ୮ ୧୭ତମ ସୁରାରେ ଥିବା ୨୭ତମ ଆୟତରେ-

(ସୂଚନା :- କୋରାନର ଆୟତଗୁଡ଼ିକୁ ମେଳାଇବା ବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତର ପର ଆୟତକୁ ମେଳାଇବେ । କାରଣ ! ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁରାର ପ୍ରଥମ ଆୟତକୁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ହିସାବ କରାଯାଇ ଆୟତଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାଲିଖନ କରାଯାଇଛି ।)

(୮ ୧-୨୭) “ଏହା ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଉପଦେଶ ମାତ୍ର” ଏଠାରେ କୋରାନରେ କୁହାଯିବା ଭଳି ଇଶ୍ଵର କହିଥିବା କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବା ଇଶ୍ଵର ଜଣାଇଥିବା କୌଣସି ଜ୍ଞାନଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଦେଶ ମାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସିନା, ମତ ପାଇଁ ବୋଲି

କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ମତ ମଣିଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିନା, ଈଶ୍ଵର ମତ ବାବଦରେ କହି ନାହାନ୍ତି । ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷ କିପରି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିପାରୁ । ଈଶ୍ଵର ଏକ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ନୁହନ୍ତି । ଈଶ୍ଵର ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଜାତି, ମତ କିଛି ବି ନଥାଏ । ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ଏହା ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଈଶ୍ଵର ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତେ ମତଗ୍ରନ୍ଥ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମତଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ଜ୍ଞାନଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛି ।

ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ସାରାଂଶ । ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି । ମୋତେ ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମୁଁ ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି । ଅନ୍ୟମାନେ ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମତଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ । ମତ କହିଲେ (ଭାବରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସମାଜ (ମତ) ରଖି ଉପରେ ଧର୍ମ କହିଲେ) ମୋତେ ଭଲଲାଗେ ନାହିଁ । ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ସମାଜ ସମାନ । ଏହା ମୋମତ (ଧର୍ମ) ବୋଲି କହୁଥିବା ଏକ ମତାବଲମ୍ବୀ (ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ)ର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଈଶ୍ଵର ତା ମତ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ମାନବସମାଜ ଗୋଟିଏ । ଏକଥା ଜାଣି ନଥିବା ଲୋକେ ଆମ ମତ ମହାନ ବୋଲି କହୁଥିବାବେଳେ, ନାହିଁ ଆମ ମତ ମହାନ ବୋଲି ଭାବି ଆଉ କେତେକ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି । ସେତିକିରେ ଅଟକି ନଯାଇ ନିଜ ନିଜର ମତକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଇ, ନିଜର ମତକୁ ବତାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି । ମତ ବତାଇବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କିପରି ତପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣି ପାରିଛେ । ଏବେ ଇସ୍ଲାମ ମତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମତବୃଦ୍ଧି କରିବା

ଉଚିତ୍ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଥିବା ମାର୍ଗର ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁମାନେ ମତବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଭାରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମତ(ଧର୍ମ) ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି । ତାହା ଦେଖି ସେମାନେ ଦୁଃଖ କରିବା ସହିତ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।

ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନ୍ୟ ମତାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମିଶାଇଦେବେ ବୋଲି ଭାରୁ ନାହାନ୍ତି ସିନା, ହିନ୍ଦୁମତରୁ ଅନ୍ୟ ମତକୁ ପଲାଇଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅଟକାଇବେ ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି; ତଥାପି ନଅଟକି ସମାଜରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଥାବିଧିରେ ହୋଇଯାଉଛି । ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଘଟାଉଥିବା କାଣ୍ଡ ଅନେକ ରହିଛି; ତଥାପି ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମତକୁ ପଲାଇଯିବା ବନ୍ଦ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସବୁଦିନ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ । ପୂର୍ବେ ସବୁବେଳେ ପୋଖରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଯଥାବିଧି ପାଣି ରହିପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଆଁର ଲୋକମାନେ ସେ ପୋଖରୀର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାଭିଡ଼ି “ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ସଂରକ୍ଷକ ସଂଘ” ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ପୋଖରୀର ବନ୍ଧକୁ ଖୁବ୍ ମଜବୁତ କରିଦେଲେ । ଏଥର ପୋଖରୀରେ ପାଣି ରହିବ ବୋଲି ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀପାଣି ପୁଣି କମିଗଲା । ତା ଦେଖି ଆମ ପୋଖରୀରୁ କେହି ପାଣି ଚୋରିକରି ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ । ସେଥିଲାଗି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗାଆଁର କୌଣସି ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ତୁ ଆମ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଚୋରାଉଛୁ କହି ପିଟିଲେ । ଏହିଭଳି ସେ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପୋଖରୀ କଡ଼ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ,

ଅଜାଣତରେ ପୋଖରୀକୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ବାହାର ଲୋକକୁ ଦେଖି “ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ସଂରକ୍ଷକ ସଂଘ”ର ଲୋକମାନେ ମାତଗାଳି କଲେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମାତ ମାରୁଛନ୍ତି କହି ପାଖାପାଖି ଗାଆଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନିନ୍ଦାକଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପୋଖରୀକୁ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଚୋପାଏ ପିଇବାକୁ ମାତ ଭୟରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ । ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ କି ପକ୍ଷ ଲଗାଇ ଚାଣିଲେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ ସିନା, କେହି ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଶୁଖିଯିବ ବୋଲି ଭାବିବା ମୁଖାମି ! ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଜାରିରଖି ଏହିଭଳି “ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ସଂରକ୍ଷକ ସଂଘ”ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସିନା ପୋଖରୀରେ ପାଣି ରହିଲା ନାହିଁ । ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯିବାର କାରଣ ଆଉ କଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି କେହି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପୋଖରୀ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କଣା (ରତ୍ନ) ହୋଇ ତାହା ମାଟି ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାହାରି ଋକ୍ଷଜମିକୁ ଚଳିଯାଉଥିଲା । ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ସଂରକ୍ଷକ ସଂଘର ଲୋକମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣକୁ ନଖୋଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାତପିଟ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଯଦି ଏହି କାରଣକୁ ଜାଣିପାରି ପାଣି ବାହାରିଯିବାକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଅଟକାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେମାନେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତା । ତା ନକରି ଅସଲ କାରଣକୁ ନଜାଣି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାତମାରି ତଡ଼ିଦେଇ ତାହା ହିଁ ଆମର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ମିଳିବନି ତ ଆଉ କଣ ସୁନାମ ମିଳିବ !

ହେଲେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ରକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଲୋକମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ସଂରକ୍ଷକ ସଂଘର ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଟି ତଡ଼ିଦେବା ଭଳି, ପର ମତ ନାଆଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମାରିବା, ପିଟିବାକୁ ଅଣ୍ଟା

ଭିତ୍ତୁଛନ୍ତି ସିନା, ହିନ୍ଦୁମତ ଲୋପ ପାଇଯିବାର ଅସଲ କାରଣ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ପୋଖରୀରୁ ପାଣି କାହିଁକି ଶୁଖିଯାଉଛି ନଜାଣି ଲୋକେ ପାଣି ପିଇ ଆମ ପାଣି ଶୁଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଭାବିବା କଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ନୁହେଁ! ଏହି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ୍ ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁରକ୍ଷଣ କିପରି କରାଯିବ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣା ନଯିବା ଦ୍ଵାରା ସେହିମାନେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁଲୋପର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ପାରିବା । ହିନ୍ଦୁମତ ଲୋପ ହୋଇଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ କଅଣ ଜଣାନଯିବା । ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ଚିହ୍ନିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଣା ଶକ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ । ଜଣେ ସର୍ବଜ୍ଞ ବୋଲି କହୁଥାଇ ଯାହା କହିଲେ ତାଆରି କଥାକୁ ମାନିବା, ନିଜ ମତର ଲୋକଙ୍କୁ ପରମତ ଭାବିବା ହିଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଥିବା ତୁଟି, ସେଥିଲାଗି ଦିନେ ଅଦ୍ଵୈତମାନେ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ଵୈତ ମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁମତର ଅଦ୍ଵୈତମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ କହି ତଡ଼ିଦେଇଥିଲେ । ଏହିଭଳି ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ଵକୁ ବଳହୀନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି । ଆଜି ହିନ୍ଦୁମତର ଏକ ଉନ୍ନତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରେତସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପରମତର ବୋଲି କିଛିଲୋକ କହୁଛନ୍ତି । ସ୍ଵୟଂ ତ୍ରେତସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଧ କରୁଥିବା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଵୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିଲେଣି, ଏହିଭଳି ହିନ୍ଦୁମତର ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ (ଅଦ୍ଵୈତମାନେ) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ବୋଧ କରୁଥିବା ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପରମତ ବୋଲି କିପରି କହି ପାରୁଛନ୍ତି ? ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆଲୋଚନା ଶକ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ଏପରି ବିଚାର ରହିତ ହୋଇ କେତେକ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି, ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ କଅଣ ନଜାଣିବା । କଅଣ ନିଜମତ, କଅଣ ପର

ମତ ଜାଣି ନପାରିବା ସ୍ଥିତିକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆସିଲେଣି । ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଧକମାନଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନପାରି ପରମତ ବୋଲି କହି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମତରୁ ଦୂର କରିବା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବା ଆମଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମତର ବୋଲି କହିବା, ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵୀତାକୁ ହିନ୍ଦୁମତର ବୋଲି ନ କହିବା ହିନ୍ଦୁମତ ଲୋପ ହୋଇଯିବାର କାରଣ ହୋଇ ରହିଛି ।

ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସଂକୃଷ୍ଟ ସ୍ଵଭାବ ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ କଣ ଜଣା ନପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହିନ୍ଦୁମତ ରକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଦ୍ୱୈତ ମାନଙ୍କ ଅଧିନରେ ହିନ୍ଦୁମତ ରହି ସେମାନେ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ, ଦ୍ୱୈତ, ତ୍ରେତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମତ ଅନ୍ୟ ମତବାଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋପ ପାଇ ଚାଲିଥିବ । ହିନ୍ଦୁମତରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କେହି ଅଧୋଗତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କେଇଶହ ବର୍ଷରୁ ହିନ୍ଦୁମତ ଏହିଭଳି ଲୋପ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ତୁଟିକୁ ଚିହ୍ନିନପାରି, କେତେକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମତ ରକ୍ଷଣ ନାମରେ ହିଂସାମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବା, ସେଭଳି ଘଟଣାମାନ ଡିଆରି କରିବା, ଭୁଲ୍ ବାହାନାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଂସା କରିବା ଉଚିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ । ଏସବୁ ମୋ ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ । ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମୁସ୍ଲିମମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଧିରେ ଧିରେ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦିଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ

ହାତକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ । ଆଜି ମୁସ୍ଲିମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ ନାହାନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମୁସ୍ଲିମ୍ ହେଉ ନାହାନ୍ତି । ସେପଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତକୁ ହେଉ, ଏପଟେ ମୁସ୍ଲିମ୍ ମତକୁ ହେଉ ଯଦି କେହି ପଳାୟନ କରୁଛି ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବ । ହିନ୍ଦୁମାନେ ନିଜର ମତକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ।

କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ, ମୁସ୍ଲିମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଦୁଇ ମତର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା କରିବା ଭଳି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଏଇ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ମତର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଦବାଣୀ କହି, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ବାବଦରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କହି, ଦେଖାଇ, ବେଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ପଳାଇ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଏହି ବେଦ ଯୋଜନାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଦର ଅତି ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି । ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୈଷିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲାଉଥିବା ପରବସ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଟାଣି ନେଇ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଫୀଦର ପଦବୀ ଦେଇ, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମତ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହିରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବିବିଧ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମତ ଭିତରକୁ ଟାଣିନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁଥିବା ସ୍ତଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ମୁସ୍ଲିମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଭିଡିନେବା ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ,

ମୁସ୍ଲିମମାନେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି କହିବା ଜଗତଜଣା ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଭଗବଦ୍‌ପୁାତାର ଜ୍ଞାନ ବାଇବେଲ, କୋରାନରେ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟିଏ ଦୈବଜ୍ଞାନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଆସୁଛୁ । ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବୁ ନାହାନ୍ତି । ଯାହା ମତକୁ ଯିଏ ମହାନ କହି ଯାହା ମତକୁ ଯିଏ ବତାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ମୁସ୍ଲିମମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ମତବିସ୍ତାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଆଁରେ ସଂଘଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମତ ବିସ୍ତାର କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଲୋଭ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ଜ୍ଞାନକୁ କହି, ଈଶ୍ଵର ଜଣେ ବୋଲି ବୁଝାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧୁବାଣୀ ଦ୍ଵାରା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ମୁସ୍ଲିମମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଭଳି ନହୋଇ କିଛି ନ୍ୟାୟନୀତି ବଜାୟ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନପ୍ରଚାର ଦ୍ଵାରା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ।

ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଏକେଶ୍ଵର ଉପାସନା (ତୈହୀଦ୍) ବାବଦରେ କହି, ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଟାଣିନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମୁସ୍ଲିମମାନେ, ତଦନୁଗୁଣ ସଂଘଗୁଡ଼ିଏ ଆଗୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ତାପରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଫୁଟିବାନ, ଧୂଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି । ମୁସ୍ଲିମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚତୁର, ସ୍ଫୁଟିବାନ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେହି ସଂଘଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ରହି, କୋରାନକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବା ସହିତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଭଗବଦ୍‌ପୁାତା ଇତ୍ୟାଦିର ପେଜ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ମନେରଖି ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଇଠି କହିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପରି ମନେ ରଖୁଥାନ୍ତି ଯେ,

ବହୁଶା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବେଦପଞ୍ଚିତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ମନେରଖନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହି ପାରିବା । ଏହିଭଳି ତାଲିମ୍ ପାଇଥିବା ମୁସ୍ଲିମମାନେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଭଗବଦ୍‌ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକୁ କହି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକୁ କହୁଥିବାବେଳେ କେହି ଶୁଣିଲେ ସତରେ କଣ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁସ୍ଲିମ୍ ହୋଇଥିବ ! ବୋଲି ସଂଦେହ ଆସିଯାଏ । କେଉଁ କଥା କେଉଁ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଅଛି ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ କଥା ପ୍ରସଂଗରେ କହି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନହୋଇ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଦେଇଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ଵର ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମତ ଭିତରକୁ ଟାଣିନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଏକ ବାହାନାରେ ଜନ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରି, ସେଠାରେ ଭଗବଦ୍‌ଗୀତା, ବେଦ, ଉପନିଷଦାଦି କହି, ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆମ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମହାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ବେଦ, ଉପନିଷଦରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଅନୁକୂଳିତ ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କହିବା ଦ୍ଵାରା ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ସତ୍ୟ ଭାବିବା ଭଳି କରୁଛନ୍ତି । ଇନ୍ଦୁମତର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ତୁଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଜଣା ପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତାହା ବୁଝାପଡୁ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଏମାନେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରୁଛନ୍ତି । ମୁସ୍ଲିମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା ଖୁବ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ନ କହି ସ୍ଥୂଳ ବିଷୟ କହିବା ଦ୍ଵାରା ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତହିଁରେ ତୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ନଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ତୁଟିକୁ ବାରି ନପାରି ସତରେ ଈଶ୍ଵର ଏହିଭଳି ହିଁ କହିଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ।

ହିନ୍ଦୁମତରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଛଡ଼ା, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ କ'ଣ ଜଣା ନଯିବା ଦ୍ଵାରା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିଛି । ତାଛଡ଼ା ହିନ୍ଦୁମତରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ନାମକ ଜାତିଆଣ ଭାବ ରହିବା, ଆମେ ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟଲୋକ କହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ଲୋକେ ପୂଜାରୀ ହୋଇ ରହିବା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ଲୋକେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଇତ୍ୟାଦି କାରଣ ଦ୍ଵାରା, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ନପାଇ କେତେକ କେତେକଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ରହିବା ଦ୍ଵାରା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ହିଁ ବଡ଼ ବୋଲି କିଛିଲୋକ କହିବା ଦ୍ଵାରା, ହିନ୍ଦୁମତର ନୀଳଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିରେ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ, ମୁସ୍ଲିମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧୁର ବାଣୀବୋଧ କରି, ଲାଭ ଦେଖାଇ, ଲୋଭ ବତାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ମତ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁମତରେ ଅଦ୍ଵୈତ, ଦ୍ଵୈତ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ଵୈତ ନାମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିଏ ରହିବା ଭଳି ଆମେ ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦନ କରି, ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵାତାରେ ହିଁ ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖାଇ, ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵାତା ଲେଖି ମୁଦ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ, ହିନ୍ଦୁ ମତରେ ଆମେ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ସହି ନପାରି ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ ତରଫରୁ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵାତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତକୁ ବଳ ଯୋଗାଉଛି କହି ଆମ ନାଆଁରେ ଦୁଷ୍ଟର କରି ଆମର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣି ପାରିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଆମକୁ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ଭିତରକୁ ଆହ୍ଵାନ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦୈବଦ୍ରୋହ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଆମ ମତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲୁ ।

ବାସ୍ତବରେ ଆମ ବାଣୀବୋଧ କୌଣସି ମତର ବ୍ୟତିରେକ ନୁହେଁ । ଆମେ ଭଗବଦ୍‌ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ କହିବା ଦ୍ଵାରା, ଭଗବଦ୍ଘୀତାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ, କୋରାନରେ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ଆମ ବୋଧନ କୌଣସି ମତର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ । ଗୀତାରେ ଏକେଶ୍ଵର ଉପାସନା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଦ୍ଵାରା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କେତେ ସ୍ଵାମୀଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ, ମତବୃଦ୍ଧ ପୁରୁଖାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିକିଏ ବିରୁଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ, ପ୍ରାୟ ଦୁଇବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ମତର ରକ୍ଷକ ବୋଲାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କଳହ, ମାତପିଟ କରିବାବେଳେ, ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରେସ୍‌ମିଟ୍ ତକାଇ “ଆମେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଅଯଥା ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁ ନକହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହୁଛନ୍ତି ! ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ହିନ୍ଦୁମତରେ ରହି କଣ ଲାଭ ? ଆମକୁ ଅଯଥା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଦେଇ, ଧମକ ଦେଇ, ଶେଷରେ ମାତଗାଳି କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମତରେ ଆଉ ଆମେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ସେଥିଲାଗି ଆମେମାନେ ସାମୁହିକ ଭାବରେ ଇସ୍ଲାମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁସଲମାନ ହେବାକୁ ଭାବୁଛୁ” ବୋଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବସିର୍ବାର୍ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ପ୍ରେସ୍‌ମିଟ୍‌ରେ କହିଥିଲେ । ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରି ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାକି ନାନାକଥା କହିଥିଲି । ତାଛଡା “ହିନ୍ଦୁମତରେ ଜାତିଆଣ ଭାବ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁମତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇ ଆସୁଛି । ଆମେ ହିନ୍ଦୁମତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦିନେ ବୌଦ୍ଧମତ ସୃଷ୍ଟିହୋଇ ହିନ୍ଦୁମତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଆଜି ତ୍ରେତସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଦିକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବା ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଛିଲୋକ ଇଏ ଜଣେ ଶୁଦ୍ର ଭାବ ନେଇ ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ହିନ୍ଦୁମତର ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଦେହରେ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ମତ ବଦଳାଇଦେବା ତେବେ ହିନ୍ଦୁମତ ଆହୁରି ଲୋପ

ପାଇଯିବ । ବାସ୍ତବରେ ଆଜି କ୍ଷୀଣ ଦଶାରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମତକୁ ଆମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ । ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ମତ ବଦଳାଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ” ବୋଲି କହିଥିଲି ।

ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରେସ୍‌ମିଟ୍, ଖବରକୁ ମୁସ୍ଲିମମାନେ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ । ଆମେ ମୁସ୍ଲିମ୍ ହୋଇଯିବାକୁ ଭାବୁଥିବାରୁ କେତେଜଣ ମୁସ୍ଲିମ୍ ପୁରୁଖାମାନେ ତାହା ଜାଣିଯିବା ଦ୍ଵାରା ଦିନେ ଭାଇଜାଗରେ ଦଶଜଣ ମୁସ୍ଲିମ୍ ପୁରୁଖାମାନେ ମୋତେ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଆହ୍ଵାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ମନା ନକରି, ହଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁମତ ଛାଡ଼ି ମୁସ୍ଲିମ୍ ହୋଇଯିବି ବୋଲି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲି । ସେ ସର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନଥିଲି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଷଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ତଳେ ଲେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ।

ମୁସ୍ଲିମ୍ ପୁରୁଖାମାନେ :- ଆପଣ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁମାନେ କହୁଥିବା ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ହିନ୍ଦୁଗୁରୁମାନେ କହିବା ଭଳି ଆପଣ ନକହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ଵର ଜଣେ ବୋଲି ଜୋରଦେଇ କହିବା ସହିତ ଏକେଶ୍ଵର ଉପାସନା ବାବଦରେ କହୁଛନ୍ତି । ଆମ ମତରେ ଏକେଶ୍ଵର ଉପାସନାକୁ ତୈହୀଦ୍ କୁହାଯାଏ । ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ଭାବ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ଭାବ୍ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ମେଳଖାଉଛି । ଆପଣ ଯଦି ଆମ ମତକୁ ଚାଲିଆସିବେ ତେବେ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ମତରେ ଜଣେ ମତବୃଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଦେବୁ । ସେଥିଲାଗି ଅତି ଆଦରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଆମ ମତ ଭିତରକୁ ଆହ୍ଵାନ କରୁଛୁ । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥାକୁ ରଖି ସମ୍ମାନେ ଆମ ମତକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ।

ମୁଁ:- ଇସ୍ଲାମ ଉପରେ ମୋର ଅମାପ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ଅଛି । ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତକୁ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ମୋତେ କେହି ଇସ୍ଲାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ତେବେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ସିନା କହିବି ! ମୁଁ ଭଗବଦ୍ଵାତା ବାବଦରେ କହିପାରେ, ହେଲେ କୋରାନ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଭଗବଦ୍ଵାତା ବିଷୟରେ କହିପାରିବା ଭଳି ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ ! ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ଚଳିଯାଏ ତେବେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଅସୁବିଧା ହେବନା !

ମୁସ୍ଲିମ୍ ପୁରୁଖାମାନେ :- ଆପଣ ଭଗବଦ୍ଵାତା ପଢ଼ିଥିବା ଭଳି କୋରାନ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବେ । ଆପଣ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ । କୌଣସି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିବରଣାତ୍ମକ କହିପାରିବେ । ଆପଣ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ଜାଣି ପାରିବେ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ କି ମିଛ କହୁଛୁ ।

ମୁଁ:- ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ଚାରି ଚାରିଥର କୋରାନ ପଢ଼ିସାରିଛି । ଅନେକ ବିଷୟକୁ ବୁଝିଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋତେ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ।

ମୁସ୍ଲିମ୍ ପୁରୁଖାମାନେ :- ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ି ନଥିବା କିଛି ଆୟତ (ବାକ୍ୟ) ଯଦି ଅଛି ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତୁ । ଆମେ ଥରେ ବୁଝାଇ କହିଦେଲେ ଆପଣ ତାହାକୁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝାଇ କହି ପାରିବେ ।

ମୁଁ:- ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ବାବଦରେ ଅନ୍ୟ ମୁସ୍ଲିମ୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି । ସେମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ତାହା

ମୋତେ ଆଦୌ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ । ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ କୋରାନକୁ ମୁସ୍ଲିମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବା କିପରି କୋରାନ ବାବଦରେ କହିପାରିବି ? ମୋ ଉପରେ ମୋର ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା ।

ମୁସ୍ଲିମ୍ ପୁରୁଖାମାନେ:- ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଜବାବ ଦେଲେ ! ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝାପଡ଼ି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଇଦେବୁ । କୋରାନର ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ସହଜରେ କହି ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବା କ୍ଷମତା ଅଛି, ପୁଣି ବିବରଣାତ୍ମକ ବୁଝାଇପାରିବା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ ।

(ତାପରେ ମୁଁ କୋରାନର ଷଷ୍ଠତମ ସୁରାରେ ଥିବା ୯୫ତମ(୯୬) ଆୟତ ବାବଦରେ ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଶେଷରେ ତାହା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଉଦ୍ଦ୍ୟମ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲି ନାହିଁ ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ସମାଧାନ କରିଦେଇ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଚାହିଁଲି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୁଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲି । କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଭଳି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ହୀରାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବା ସେହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେହି କରିପାରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଏକଥା ସେମାନେ ନଜାଣି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ମୋ ସର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ମୁଁ ପଚାରିଥିବା (୬-୯୫) ଆୟତର

ବିବରଣୀକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶହେବର୍ଷ ତପସ୍ୟା (ଗବେଷଣା) କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗବେଷଣା ଶେଷହୋଇଥିଲେ କେଜାଣି କହିପାରିବେ, ନଚେତ ନାହିଁ । କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଲେଖି ଜାଣିନଥିବା ମହମ୍ମଦ୍ ପ୍ରବକ୍ତା ମହାଶୟ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ତାହା ଖଗୋଳର ଜଣେ ମହାନ ଦୈବଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବା ଜିବ୍ରାଇଲ୍ ନାମକ ଗ୍ରହ କହିଥିଲେ । ତେଣୁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାପତୁ ନଥିବା ବିଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବେତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାପତୁ ନଥିବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରହିଥିବାରୁ କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଯାଇଛୁ ବୋଲି କେହି ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ବାକ୍ୟ କୋରାନରେ ପଢ଼ିବା କ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ବେଳେ, ଏହା ଅତି ସୁସ୍ଥବାକ୍ୟ ବୋଲି ସୂଚିତ କରିବା ଭଳି, ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ କିଛିନା କିଛି ସୂଚନା ରହିଥାଏ । ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହା ବୁଝିବାରେ ଅତି କଷ୍ଟକର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝି ପାରିବା । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲି ସେହି ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ “ତୁମେମାନେ କିପରି ଫେରିଯାଉଅଛ ?” । ତାହା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର କୋରାନରେ “ଫିର୍ ତୁମ୍ କାହାଁ ବହକାଏ ଜା ରହେ ହୋ” ବୋଲି, ତେଲୁଗୁ ଭାଷା କୋରାନରେ (ଅନୁବାଦିତ) “ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଯାଉଛ” ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୋରାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ରହିଛି ଯେ, “ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ” । ଏହିଭଳି ବାକ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ୩ୟ ସୁରାର ୭୮(୮୮) ଆୟତରେ “ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ” । ଏହିଭଳି ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଆୟତଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସୂଚନାକୁ ଦେଖି ଏହା ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି

ଜାଣିହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁସ୍ଲିମମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ଭାବିଥିଲେ । ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପଚାରିଥିବା ୨୫ ସୁରାର ୯୫ (୯୬)ତମ ଆୟତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନପାରି ଅତୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ କଣ କଥା ହୋଇଥିଲି ଲେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ।)

ମୁଁ:- କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କେହି ବୁଝି ନପାରିବା ଭଳି ବାକ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାଉଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର କେତେଗୋଟି ପଚାରିଛୁ, ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେ ମୁଁ କୋରାନକୁ ବୁଝିଯିବା ଭଳି ହୋଇଯିବ । ତାପରେ ମୁଁ ମୁସ୍ଲିମ୍ ହୋଇଗଲେ କିଛିକଥା ନାହିଁ, କାହାର ପ୍ରଶ୍ନପାଇଁ ଜବାବ ଦେଇପାରିବି । ନାହିଁ ମୋର ଏହି ସଂଦେହ ଯଦି ଦୂର ନହେଲା ତେବେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରି ମୁଁ ଲଜିତ ହୋଇଯିବି, ତାଛଡ଼ା ମୁଁ ମୁସ୍ଲିମ୍ ହୋଇ କିଛି ଲାଭ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମୁଁ ବୁଝିସାରିବା ପରେ, ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁସ୍ଲିମ୍ ହୋଇଗଲେ ଭଲହେବ । କାରଣ! କୋରାନର ବିବରଣୀ ନଜାଣି ମୁଁ ମୁସ୍ଲିମ୍ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ରୁପ୍ ରହିବା ବରଂ ଭଲ । ଏବେ ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ିନଥିବା ଆୟତଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପଚାରିଛୁ କୁହନ୍ତୁ । ୫୫ତମ ସୁରାର ପଞ୍ଚାନବେତମ (୯୬) ଆୟତରେ ଅଛି ଯେ “ବାସ୍ତବରେ ଅଲ୍ଲାଃ ବୀଜ ଓ ଚାକୁଆକୁ ଅଙ୍କୁରିତ କରାନ୍ତି; ସେ ଜୀବନ୍ତକୁ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବାହାର କରାନ୍ତି ଓ ମୃତକୁ ଜୀବନ୍ତଠାରୁ ବାହାର କରାନ୍ତି; ସେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଲ୍ଲାଃ, ତେବେ କୁହ “ତୁମମାନେ କିପରି ଫେରିଯାଉଅଛ ?” ଏହି ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ? ଯଦି ମୋତେ କିଏ ଏଇ ବାବଦରେ ପଚାରିବ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିବି ?

ମୁସ୍ଲିମ୍ ପୁରୁଖାମାନେ :- ଏ ବିଷୟ ତ ସେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ ! ଏହାର ବିବରଣ ତ ସହଜରେ କହିହେବ । ଅଲ୍ଲାଃ ଆମର ଟାକୁଆକୁ ହେଉ, ନଡ଼ିଆକୁ ହେଉ ଫଟାଇ ଗଜାକରାନ୍ତି ବା ଗଛ କରାନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଟାକୁଆ ପରି ନହୋଇ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଭାବ ବା ଗଜା କରାନ୍ତି, ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ବିଷୟ । ତାପରେ ଜୀବନ ଥିବା କୁକୁଡ଼ାଛୁଆକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପକ୍ଷୀଛୁଆକୁ ଜୀବ ନଥିବା ଡିମ୍ ଭିତରୁ ଅଲ୍ଲାଃ ବାହାରକୁ ଅଣାନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଜୀବ ନଥିବା ଡିମ୍‌କୁ ସେ କୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବାହାର କରାନ୍ତି । ଏଥିରେ ତ ବୁଝି ନହେବା ଭଳି ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଏହିଭଳି ବୁଝାଇ କହନ୍ତୁ ।

ମୁଁ:- ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିବା ଭଳି ବୁଝାଇ କହିଥିଲି, ହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ପୁନଃ ପଚାରିଲେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣ ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୋ ଉତ୍ତର ଭିତରେ ଆଉ ସଂଦେହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ । ସେମାନେ ହୁଏତ ଅଯଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିଲେ, ତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଯାହା ପଚାରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା । ମୁଁ ସତରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୋରାନକୁ ଆଉ ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାପଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଗଲି ।

ମୁସ୍ଲିମ୍ ପୁରୁଖାମାନେ :- ସେମାନେ ପୁଣି କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ? ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ହେଉନଥିବା ରହସ୍ୟ ବା କେଉଁଠି ଅଛି ?

ମୁଁ:- ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ, “ ଈଶ୍ଵର (ଅଲ୍ଲାଃ) ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୃଷ୍ଟି ତିନି ପ୍ରକାରର ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ । ଉଦ୍ଭିଦ କହିଲେ, ମାଟିରୁ

ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ବାଜ । ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବା ପୋତାଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜି ଫାଟି ଗଜା ହୋଇ ଗଛ ହୋଇଥାଏ । ସେହିଭଳି ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଟାକୁଆ, ନଡ଼ିଆ, ତାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଫାଟି ଗଜା ହୋଇଥାଏ । ଏହିଭଳି ମାଟିରୁ ଗଛ ଉଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ଵର (ଅଲ୍ଲାଃ) ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ଵାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ବିଷୟକୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଜିବ୍ରାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଲତା, ବୃକ୍ଷ, ମହାବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ, ଅଣ୍ଡଜ ନାମକ ଦ୍ଵିତୀୟ ଉପାୟରେ ତିମ୍ବରୁ ବା ଅଣ୍ଡାରୁ ଅନେକ ଜୀବ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଅଣ୍ଡଜ, ପିଣ୍ଡଜ, ଉଭିଜ ନାମକ ତିନି ବିଧାନ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ମାଟିରୁ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଟାକୁଆରୁ ଉଭିଜମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଦ୍ଵିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଣ୍ଡା ବା ତିମ୍ବରୁ ହୋଇଥାଏ । ପକ୍ଷୀ, ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ଝିଟିପିଟି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଜାତିର ଜୀବମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ମାଟିରେ ଘୁସୁରି ବଞ୍ଚୁଥିବା, ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଅନେକ ଜୀବରାଶି ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡଜ ବୋଲି କହୁଛେ ।

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ତୃତୀୟ ବିଧାନ ହେଉଛି ପିଣ୍ଡଜ । ଯେଉଁମାନେ ପିଣ୍ଡରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଜ କୁହାଯାଏ । ପିଣ୍ଡଜ କହିଲେ ଗର୍ଭରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସହଜରେ ବୁଝି ପାରିବା । ମଣିଷ, ଜନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର । ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଉଭିଜମାନେ (ମାଟିରୁ ମଞ୍ଜି ଦ୍ଵାରା ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା) ଏବଂ ଅଣ୍ଡଜମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଜିବ୍ରାଏଲ୍ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ତିନି ପ୍ରକାରର ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । “ସେ ଜୀବନ୍ତକୁ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବାହାର କରନ୍ତି” କୁହାଯିବା ଦ୍ଵାରା ତାହା କେବଳ ଅଣ୍ଡଜମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିମିତ ହୋଇଯାଉଛି । ତାପରେ “ମୃତକୁ ଜୀବନ୍ତଠାରୁ ବାହାର କରନ୍ତି” କହିବା ଅଣ୍ଡଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ୍ ହେଉ ନାହିଁ । କାହିଁକିନା ବଳକା ରହିଥିବା ତୃତୀୟ ନିୟମ ମଧ୍ୟ

ଅଛିନା ! ତେଣୁ ପିଣ୍ଡଜମାନଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ?” ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି । ତାହାତା ଯଦି ତୃତୀୟତୀକୁ ପିଣ୍ଡଜ କହିବା ତେବେ “ମୃତକୁ ଜୀବନ୍ତଠାରୁ କିପରି ବାହାର କରାନ୍ତି କହନ୍ତୁ ?” ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ । ଏଇକଥା ମୋତେ ଚିକିଏ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ?

ମୁସ୍ଲିମ୍ ପୁରୁଖାମାନେ :- ଏଠାରେ ମୃତକୁ ଜୀବନ୍ତଠାରୁ ବାହାର କରାନ୍ତି କହିବା ବା ନିର୍ଜୀବକୁ ସଜୀବଠାରୁ ଜନ୍ମ କରାଇବା କହିଲେ ତାହା ବଞ୍ଚିଥିବା କୁକୁଡ଼ାଠାରୁ ନିର୍ଜୀବ ଅଣ୍ଡା କେବଳ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା । ପିଣ୍ଡରୁ ଜନ୍ମ କଥା ଦେଖିଲେ ସଜୀବ ମାଆଠାରୁ ସଜୀବ ଶିଶୁ ଜନ୍ମହୁଏ, ଏଠାରେ ନିର୍ଜୀବ ଜନ୍ମହୁଏ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏକଥା ମାଟିରୁ ମଞ୍ଜି ଦ୍ଵାରା ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ବାବଦରେ ଏବଂ ଅଣ୍ଡଜ ବାବଦରେ କେବଳ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣି ହେଉଛି ।

ମୁଁ :- ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଦୁଇପ୍ରକାରର ନା ତିନି ପ୍ରକାରର ? ଆପଣ ହିଁ କହନ୍ତୁ ?

ସେମାନେ :- ବାସ୍ତବ କଥା କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ତିନି ପ୍ରକାରର ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୁଁ :- ତାହେଲେ ଈଶ୍ଵର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କହିଲେ ତିନି ପ୍ରକାରର ବୋଲି କହିବେ ସିନା, କେବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କହି ଥାଉ ଗୋଟିଏକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ? କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି । ସେଥିଲାଗି ଏଥିରେ ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ତିନି ନିୟମକୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି । ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ତୃତୀୟ ନିୟମ ବାବଦରେ ମୋତେ ବୁଝାଇଦିଅନ୍ତୁ ।

ସେମାନେ :- ମୃତକୁ ଜୀବନ୍ତଠାରୁ ବାହାର କରାନ୍ତି କହିବା କଥାଟି ସଜୀବରୁ

ନିର୍ଜୀବ ଅଣ୍ଡା ଜନ୍ମ ହେଉଛି କହିଲେ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇ ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ବୋଲି ନେଇ ପାରିବା ।

ମୁଁ :- ଏହିଭଳି ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇପାରିବା ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ଵର ସତର୍କ କରିବାକୁ ଯାଇ ତୁମେମାନେ “ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଯାଉଛ” ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଆୟତ (ବାକ୍ୟ) ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରି କହନ୍ତୁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ନିଗୁତ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବାରୁ ଈଶ୍ଵର ଶେଷରେ ଏଭଳି “ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଯାଉଛ” କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ଵର ଏହି ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ମୋଟ ତିନି ନିୟମ ବାବଦରେ କହି ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଛି; ତଥାପି ମୃତକୁ ଜୀବନ୍ତଠାରୁ ବାହାର କରାନ୍ତି ବିଷୟ ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି । ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କହି ପାରିଲେ ମୁଁ ମୁସଲମାନ ହୋଇଯିବି । ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମାସେ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦରକାର । ମୁଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ ମୁସ୍ଲିମ୍ ହୋଇ ପାରିବି । କଣ କହୁଛନ୍ତି ?

ସେମାନେ :- କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ର ଭଳି, ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେଥିରେ ଥିବା ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେ ଆମେ ବୁଝିଯାଇଛୁ ବୋଲି କହି ପାରିବୁ ନାହିଁ । ଏ ବିଷୟରେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ଥାଇ ପାରନ୍ତି । ସେମାନେ କୋରାନର ପ୍ରତି ବାକ୍ୟର ବିବରଣୀ ଲେଖି ଇଂଟରନେଟ୍‌ରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମାସେ ଭିତରେ ନେଟ୍ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କହିବୁ ।

ମୁଁ :- ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ମତରେ ଅଧିକ ମିଳିବ

ମୁଁ ସେଇ ମତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବି । ତେଣୁ ମୁଁ ମତ(ଧର୍ମ) ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି ।

(ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ସେମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ମୋ ମତ ଛାଡ଼ି ମୁସ୍ଲିମ୍ ମତକୁ ଯାଇ ନାହିଁ । ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ମୋ ମତ ବଦଳାଇଲି ନାହିଁ । ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ।)

କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜୀବସୃଷ୍ଟି ତିନି ପ୍ରକାରର ରହିଛି । ତାହା ଅଣ୍ଡଜ, ପିଣ୍ଡଜ, ଉଭିଜ ବୋଲି ଈଶ୍ଵର ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ କେହି ସଠିକ୍ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା । କାହିଁକିନା ! ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଜନନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଜାଣିଥିବା ପାତ୍ର ଏହାକୁ ବୁଝିପାରେ । ଭୌତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଏହି ବିଷୟକୁ ହଜାରେ ବର୍ଷ ଗବେଷଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହେଉ ନଥିବା ରହସ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି । ଆଜି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜନନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟତିରେକୀ ହୋଇ କୋରାନ ବାକ୍ୟଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ଏହି ବାକ୍ୟର ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ଯାଇ “ଜନନ ମରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ” ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଶାସ୍ତ୍ରବେତ୍ତାମାନେ, ଭୌତିକକୁ ଜାଣିଥିବା ତାଙ୍କରମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ । ମୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ୍ ବୁଝି ପୁନର୍ବାର ସ୍ଵୀକାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାନର ଏହି ୬ଷ୍ଠ ସୁରାରେ ଥିବା ୯୫ତମ ଆୟତକୁ କଦାପି କେହି ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ । କାହିଁକିନା ! ମୁଁ ଏଠାରେ (ଜନନ ମରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ) ଯାହା ଲେଖିଛି ତାହା ସେଥିରେ (କୋରାନର (୬-୯୫)ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ମୋ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାହା

ଲେଖୁଛି । ମୁଁ ଜନନ ମରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଭଗବଦ୍‌ପ୍ରୀତାର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଥିବା ୨୨ତମ ଶ୍ଳୋକର ବିବରଣୀ ଲେଖୁଥିଲି । ତାହା ହିଁ କୋରାମ ଗ୍ରନ୍ଥର ୬ଷ୍ଠତମ ସୁରାରେ ଥିବା ୯୫ତମ ଆୟତର ବିବରଣୀ । ଏଠାରେ ମତ ଅଲଗା, ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବିଲେ କାହାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝାପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମତ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ଵର (ଅଲ୍ଲ୍‌ହ) ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଲେ କେହି ମଧ୍ୟ କୋରାମର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରିବେ । ଏହି ବାକ୍ୟର ଭାବ ନଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାମର ଅନେକ ବାକ୍ୟର ଭାବ ଅଜଣା ରହିଯିବ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟର ବୁଝିବା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ସର୍ବ ଜଗତର ଈଶ୍ଵର ଜଣେ ନାମକ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଇ, କହିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭୁଲିଯାଇ, ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲିଖିବା ବୋଲି ପାଶୋରିଦେଇ, ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ମତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ଵର ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ କଦାପି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ଵାସ କରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଈଶ୍ଵର କେଉଁଭଳି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବେ ନାହିଁ । ମତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଜାଣିବି ବୋଲି ଭାବିବା “କୁକୁର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ମହାନଦୀ ପାରହେବି” ଭାବିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ । ଈଶ୍ଵର ହେଉଛନ୍ତି ମତାତୀତ । ତେଣୁ ମତ(ଧର୍ମ) ଦ୍ଵାରା, ମତାଚରଣ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ଵର ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ମାୟା (ସୈତାନ୍) ଦ୍ଵାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମତ ଏବଂ ମତର ଆଚରଣ । ସେଥିଲାଗି ମତକୁ, ମତର ଆଚରଣକୁ ମହାନ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମାୟାର ନିକଟ ହୋଇ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠାରୁ ଦୂର ହେଉଥିବେ ।

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବା ପାତ୍ର ମତକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନଥାଏ । ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକମାନେ ମତକୁ ମହାନ

କହିଥାନ୍ତି । ମତ ଉପରେ ଆଶଙ୍କି ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମତ ପ୍ରଚର କରିବାକୁ ଭାବିଥାନ୍ତି । ମତ ପ୍ରଚର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ନିକଟ ହେଉଛୁ, ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମତ ପ୍ରଚର କରି ମତ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଭାବିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମତ ପ୍ରଚର ହୋଇଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା ସବୁ ମତ ବ୍ୟାପ୍ତି କରିବା ଭଳି ହୋଇ, ସେମାନଙ୍କ ବାଣୀବୋଧ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିଗର ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲୋଭଦେଖାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମତ ଦିଗରେ ଟାଣିନେବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ମତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମତ ପ୍ରଚର କରିବା ହିଁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ମତ ପ୍ରଚର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ, ମୁସ୍ଲିମମାନେ କିଛି କମ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ହିନ୍ଦୁମତ କହିବାବେଳେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଚର କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ ଭଳି ହିନ୍ଦୁମତ କାହିଁକି ବଢ଼ିପାରୁ ନାହିଁ ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ଆସି ପାରେ । ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଖିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଣାଥିବା ଭଳି, ମୁସ୍ଲିମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାବଦରେ ଜଣାଥିବା ଭଳି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭଗବଦ୍ଘାତା ବାବଦରେ ଜଣା ନାହିଁ । ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କହି ପାରିବା । ତାଛଡ଼ା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥ, ମୁସ୍ଲିମ ମାନଙ୍କର କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବା ଭଳି, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଭଗବଦ୍ଘାତା ଅଛି ବୋଲି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ।

ସେଥିଲାଗି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ କଅଣ ଜଣା ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ । “ଇନ୍ଦୁ” ନାମକ ଶବ୍ଦକୁ “ହିନ୍ଦୁ” ନାମକ ଶବ୍ଦରେ କହୁଥାଇ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଇନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନଜାଣିବା ସ୍ଥିତିରେ

ଆଜିର ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଛନ୍ତି । କେତେକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମତର ରକ୍ଷକ ବୋଲି କହୁଥାଇ, ନିଜ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଭାରୁଥାନ୍ତି ସିନା, ସତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ କଅଣ ଜଣା ନଥାଏ । ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ କଅଣ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ? ରକ୍ଷାକରି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବା । ତେଣୁ କେତେ ହିନ୍ଦୁମତରକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମତ ଲୋପ ପାଇବାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନ୍ୟ ମତଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । କେତେକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସୈନିକଦଳ ତିଆରି ହେବା ଭଳି ତୟାର ହୋଇ, ନିଜ ମତର ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାତପିଟ କରିବା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଭାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟକିଯିବ ବୋଲି ଭାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନେ ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, କେହି ମଧ୍ୟ ଭୟ କରି ମତ ନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଭାରୁ ନାହାନ୍ତି । ହିଂସା ଦ୍ଵାରା କିଛି ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ନଥିବା ହିଂସାବାଦୀମାନେ, ହିନ୍ଦୁମତକୁ ଖରାପ ନାଆଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସିନା, ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିରୋଧ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ମତ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ଅଟକାଇହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ନଥିବା ଲୋକମାନେ କେତେ ହିଂସାଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ଵାରା କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ । ତାଛଡ଼ା ନଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଉପୁଜିଥାନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମକୁ ଜାଣି ନଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନେ ମତ ପ୍ରଚାରକୁ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ, ମୁସ୍ଲିମମାନେ ମତ ପ୍ରଚାରରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାହା ଜାଣିନଥିବାରୁ ନିଜମତକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ମତ ପ୍ରଚାର ବାବଦରେ ଜାଣିନଥିବା କିଛିଲୋକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଦୌର୍ଜନ୍ୟ

ଦ୍ଵାରା ମତ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଭାବୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ଦ୍ଵାରା କିଛି ଲାଭ ହେଉ ନାହିଁ, ଘଟିବାକୁ ଥିବା କ୍ଷତି ହିଁ ଘଟିଯାଉଛି । ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ହିଂସାମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ଅନ୍ୟ ମତାବଲମ୍ବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହିମାର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଇତର ମତାବଲମ୍ବୀମାନେ କରୁଥିବା ହିଂସା ଦ୍ଵାରା ସରଳ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନାନାବିଧ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏଇ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସମୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଘଟିଥିବା ଗୋକୁଲ୍‌ଝର୍ ବମ୍ବୁରୁଷ୍ଟ ହେଉ, ଲୁମ୍ବିନୀ ପାର୍କ ଲେଜର୍ ସୋରେ ଘଟିଥିବା ବମ୍ବୁରୁଷ୍ଟ ହେଉ, ଦିଲ୍‌ସୁଖ ନଗରରେ ଘଟିଥିବା ସାଇକେଲ୍ ବମ୍ବୁରୁଷ୍ଟ ହେଉ ସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ହିଂସା ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏହିଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ଷତି ସହନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ତେଣୁ ହିଂସା ଦ୍ଵାରା କେହି କିଛି ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମିଳିମିଶି ରହିବା, ସୌମ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ଵାରା କିଛି ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି ।

ମତ ପ୍ରଚ୍ଚରଣରେ ହିନ୍ଦୁମତ ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ପଡିଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଇତର ମତାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ରହିଥିବା ମମତା ଏବଂ ଭଗବଦ୍ଵୀତାକୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଅନାଦର । ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବଦ୍ଵୀତା ବୋଲି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ । ଯଦି କେହି ଜ୍ଞାନୀଲୋକ ଆସି ଭଗବଦ୍ଵୀତା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହେ; ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁମତରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କେତେକ ଲୋକମାନେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବଦ୍ଵୀତା ନୁହେଁ, ବେଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ତଦ୍ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବେଦପଢି ବେଦପଞ୍ଚିତ, ବେଦାନ୍ତି ବୋଲାଉଥାନ୍ତି । ବେଦାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଦୈବଜ୍ଞାନ ମହାନ, ବେଦ ଅପେକ୍ଷା ଭଗବଦ୍ଵୀତା ମହାନ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଦ ହିଁ ମହାନ

ବୋଲି ପ୍ରଭର କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥିଲାଗି ହିନ୍ଦୁମତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବୋଧ କରୁଥିବା ଅନେକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ପରମତକୁ ପଲାଇନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବାର ଅନେକ କାରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବୁଝି ନପାରିବା ହିଁ ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି କହି ପାରିବା । ସମସ୍ତ ମତ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କୌଣସି ମତ ନଥିବା କାଳରେ ଇନ୍ଦୁତ୍ଵ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା । ଏକଥା ହିନ୍ଦୁମାନେ ପାଶୋରି ଦେଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ମତାବଲମ୍ବୀମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।

ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି ଇନ୍ଦୁତ୍ଵ ବା ଇନ୍ଦୁଜ୍ଞାନ । ଇନ୍ଦୁ ନାମକ ଶବ୍ଦର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ରହିଛି, ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଆସୁଛୁ । ଇନ୍ଦୁ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ଞାନର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିପତି । ଚନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଆଦି କାଳରୁ ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଇନ୍ଦୁଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ । ଇନ୍ଦୁଜ୍ଞାନକୁ ସୃଷ୍ଟିପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଈଶ୍ଵର ଆକାଶବାଣୀ ଦ୍ଵାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହିଭଳି ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵିତୀୟଥର ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭଗବଦ୍ଵୀତା ରୂପରେ ମିଳିଥିଲା । ଦ୍ଵାପରଯୁଗର ଅନ୍ତକାଳରେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚହଜାର ଦେତଶହ (୫୧୫୦) ବର୍ଷ ତଳେ ଦୈବଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ମିଳିଥିଲା । ଦ୍ଵିତୀୟଥର ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଭଗବଦ୍ଵୀତା ନାମରେ ଗ୍ରନ୍ଥରୂପ ନେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଭଗବଦ୍ଵୀତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଅଛି । ତାହାକୁ ଈଶ୍ଵର ବା ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ରୂପରେ ଆସି କହିଥିଲେ । ସେଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବୋଲି କହି ପାରିବା । ପ୍ରପଞ୍ଚ (ପଞ୍ଚଭୌତିକ) ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷ ପାଇଁ ଭଗବଦ୍ଵୀତାର ଜ୍ଞାନ ଆମୋଦୟୋଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଵୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଭଗବଦ୍ଵୀତାକୁ ସ୍ଵୀକାର ନକଲେ ସାକ୍ଷାତ୍ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର କୁହାଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ହୋଇଗଲା । ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନପଡ଼ି ମାତ୍ର କିଛି ଚତୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଭଗବଦ୍ଵୀତା କୁହାଯିବାର ତିନି ହଜାର ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ, ଭାରତରେ ଜ୍ଞାନ ଜଣାଇଥିବା ଭଳି ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟାଂଚଳ ହୋଇଥିବା ଇତ୍ରାଏଲ୍ ଦେଶରେ ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହିଭଳି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପୁଣି ଭଗବଦ୍ଵୀତା କହିବାର ତିନିହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଜଣାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥର ଠରିଗୋଟି ସୁସମାପ୍ତ ରୂପରେ ରହିଛି । ଠରିଗୋଟି ସୁସମାପ୍ତ ଥିବା ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଧାରରେ କିଛିଲୋକ ଏକ ସଂଘ ସ୍ଥାପନ କରି, ତାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟସଂଘ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟସଂଘ ବଢ଼ି ବଡ଼ହେବା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟସଂଘ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ଏହି ରୂପରେ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପିଗଲା; ତଥାପି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ ବ୍ୟାପିନଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବଳକା ରହିଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୈବଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ଆଦିକାଳରେ ଦୈବଜ୍ଞାନକୁ ଜଣାଇଥିବା ଭଳି ପୁନର୍ବାର ଜିବ୍ରାଇଲ ନାମରେ ଆସି ଇତ୍ରାଏଲ୍ ଦେଶର ସମୀପରେ ଥିବା ମକ୍କା, ମଦୀନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମହମ୍ମଦ୍ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ଵର ଜଣାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ (ଓହି) ଦ୍ଵାରା ଶୁଣାଯାଇ କାଳକ୍ରମେ ଭାରତରେ ଏବଂ ଇତ୍ରାଏଲ୍ ଦେଶରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ

ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ବାଇବେଲ ଜ୍ଞାନ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଛଅଶହ ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ମହମ୍ମଦ୍ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଜୀବ୍ରାଇଲ୍ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୃତୀୟ ଥର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏହିଭଳି ତିନିଥର ତିନି ପ୍ରକାରରେ ଐଶ୍ଵରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଭୁପୃଷ୍ଠରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି କିଛିଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମତ ନାମରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଜିବ୍ରାଇଲ୍ କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି କିଛିଲୋକ ଇସ୍ଲାମ ମତ ନାମରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଭଗବଦ୍ଘାତା ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାହା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି କହି ପାରିବା । ପାଞ୍ଚହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ଭଗବଦ୍ଘାତା ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ, ଦୁଇହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ, ଆଜିକୁ ଚଉଦଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ।

ଏହିଭଳି ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତିନି ମତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏପରି କିଏ କେଉଁଭଳି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ଵର ଜଣାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ପାଖରେ ତିନିଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି । ତିନି ମତର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତକୁ ଦେଖି ଆମ ମତ ମହାନ ଆମ ମତ ମହାନ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ଵର ଜଣାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ଭେଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି । ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇ, ତିନି ମତ (ଧର୍ମ) ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ଵର ଜଣାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ । ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆକାଶବାଣୀ ଦ୍ଵାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ତାପରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମରେ ଦୁଇଥର, ଦୁଇଜଣ ମଣିଷ ନାମରେ ଦୁଇଥର ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଦୈବଜ୍ଞାନ ବା ଐଶ୍ଵରୀୟଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତାହା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକାଳରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା, ତାହା ହିଁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇ

ଆସୁଛି ସିନା, ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ଵିତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ କେଉଁଠି କୁହନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ କୁହନ୍ତୁ, କାହା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ କୁହାନ୍ତୁ ତାହା ସେହି ଆଦିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଥିଲାଗି ଆଜି ତିନି ମତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ତାହାସବୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏହା ଯେ, ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମର ମତଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜ ନିଜ ମତରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ସିନା, ଅନ୍ୟ ମତର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତାଛଡ଼ା ତିନି ମତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଏକ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଶହେରୁ ୮୦ଜଣ କିମ୍ବା ୯୦ଜଣ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ମତଗୁରୁ (ଧର୍ମଗୁରୁ)ମାନେ କହୁଥିବା ବାଣୀକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଅଥଚ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କେବେ ପଢ଼ି ନଥାନ୍ତି । ସେଥିଲାଗି ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥରେ କଣସବୁ ଅଛି ତାହା ତିନି ମତାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ । କେତେକ ମତବୃଦ୍ଧମାନେ ମତଦୈଷ୍ଟ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ଯଦି ବା କେହି ପଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ଇତର ମତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟ ମତର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି; ତଥାପି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । କାହିଁକିନା ! ଯଦି ପ୍ରଜାମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଖସିଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ସେଥିଲାଗି ଆମ ମତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟ ମତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବୋଧ କରାଇଥାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ

ମତରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟମତର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜଣା ରହିଯାଇଛି, ଯାହା ମତକୁ ଯିଏ ମହାନ କହିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ଇଶ୍ଵର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିନି ଅଞ୍ଚଳରେ, ତିନି କାଳରେ ଜ୍ଞାନ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ, ମଣିଷ ତାହାକୁ ତିନିଗୋଟି ମତ କରିଦେଇଛି । ହେଲେ ଏହିଭଳି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ତିନି ମତ ଭିତରୁ କେଉଁ ମତଟି ଉନ୍ନତ ବୋଲି କେତେକଙ୍କ ଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଏଭଳି କହିପାରିବା ଯେ, ତିନି ମତରେ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବାରୁ କୌଣସି ମତ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସାନ ନହୋଇ ତିନୋଟିଯାକ ସମାନ । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା । ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ ବାପାର ତିନି ପୁଅ ଥିଲେ ବୋଲି ଭାବିବା । ତିନି ପୁଅ ବାପା ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପା ପାଇଁ ତିନିଜଣଯାକ ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାପା ହୋଇଥାଏ । ତିନି ପୁଅଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ହୋଇଥିବାରୁ ତିନିପୁଅ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବାପା ଡାକିବେ । ତିନିପୁଅ ବାପାପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଇଏ ମୋ ବଡ଼ପୁଅ, ସେ ମୋର ମଝିଆଁ ପୁଅ, ଏଇଟି ମୋର ସାନପୁଅ ବୋଲି ଅଲଗା ଅଲଗା କହିଥାଏ, ହେଲେ ତିନିପୁଅ ବାପାକୁ ସେହି ବାପା ହିଁ ଡାକିବେ । ବଡ଼ ଯାହା ଡାକିବ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ଡାକିବେ । ବାପା ଏହିଭଳି ତା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସାନ ଭେଦରେ କହିବା ଭଳି, ପୁଅମାନେ କହିପାରିବା ଅସମ୍ଭବ । ବଡ଼ପୁଅ ବଡ଼ବାପା ଡାକିବ ନାହିଁ, ମଝିଆଁପୁଅ ମଝିଆଁବାପା ଡାକିବ ନାହିଁ କି ସାନପୁଅ ସାନବାପା ଡାକିବ ନାହିଁ ! ବାପାପାଇଁ ପୁଅ ମାନେ ବଡ଼, ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ସମାନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ଏହି ନିୟମରେ ଇଶ୍ଵର ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ଭଳି, ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ କିମ୍ବା ତିନି ମତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଳି । ବାପା ପାଇଁ ପୁଅମାନେ ବଡ଼, ମଝିଆଁ, ସାନ ହେବା ଭଳି, ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଗପଛ ହୋଇ

ଆସିଥିବାରୁ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରଥମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ, ତାପରେ ଆସିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ, ଶେଷରେ ଆସିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନ୍ତିମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବାପାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ତିନି ପୁଅ ବାପା ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଭଳି, ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିବା ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଆସିଛି । ପୁଅମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବାପାକୁ ପୁଅମାନେ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ନାମରେ ନ ଡାକି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ବାପା କହିବା ଭଳି, ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ ତରଫରୁ କହିଲେ ତିନିଗ୍ରନ୍ଥ ସମାନ ହକ୍ଦାର ହୋଇ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ନାମରେ ନ ଚିହ୍ନାଇ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ଵର ବୋଲି ଚିହ୍ନାଇଛି ।

ଆମେ ଭାବିବା ଭଳି ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ନକହି ଆମ ଈଶ୍ଵର ଅଲଗା, ତୁମ ଈଶ୍ଵର ଅଲଗା ବୋଲି ମଣିଷ କାହିଁକି କହୁଛି ? କହି କେହି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତେବେ ଆମ ତରଫରୁ ତା ପାଇଁ ସମାଧାନ ହେଉଛି ! ଗୋଟିଏ ବାପାଠାରୁ ତିନି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ଜନ୍ମହେବା ବେଳଠାରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଥିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଆମ ବାପା ଜଣେ ବୋଲି ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ସେମାନେ ବାପାର ମହାନତାକୁ ଯାହା ତରଫରୁ ଯିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିମ୍ପା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଥିଲେମଧ୍ୟ ତିନି ପୁଅଙ୍କୁ ଇଏ ବଡ଼, ଇଏ ମଝିଆଁ, ସିଏ ସାନ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି କହିବ । ଏଭଳି କହିବା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ କଥା ! ସେହିଭଳି ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଛୋଟ, ବଡ଼ ଭେଦରେ ଈଶ୍ଵର କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦୈବଅଂଶ (ଜ୍ଞାନ)ହିଁ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ । ବାପା ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ତିନି ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ବାପାର ସ୍ଵଭାବ ରହି ପାରିବା ଭଳି, ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା । ଆଜି ରହିଥିବା ଭଗବଦ୍ଘାତା, ବାଇବେଲ,

କୋରାନ ନାମକ ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଦୈବଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଣେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଉଛି । ସେହିଭଳି ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରଥମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ, ମଝିରେ ଦେଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ, ଶେଷରେ ଦେଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନ୍ତିମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଯେମିତି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ପାଇଁ ତିନିପୁଅ ସମାନ, ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ଜଣେ ବୋଲି ଆମେ ନ ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ।

ବାପାର ତିନି ପୁଅ ଥିବାବେଳେ, ବାପା ପାଇଁ ତିନିପୁଅ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବାପା ତାର ସାନ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ପୁଅକୁ ଦେଖାଇ ତୁମ ବଡ଼ଭାଇ କଥା ମାନ, ବଡ଼ଭାଇର କଥାକୁ ଅମାନିଆଁ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ କହିବା ଭଳି ଈଶ୍ଵର ଅନେକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଗ୍ରନ୍ଥ ଆଗରୁ ଆସିଥିବା ଭଗବତ୍ ଗୀତାକୁ ମହାନ କହିଛନ୍ତି । ବଡ଼ଭାଇକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସାନଭାଇମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଜ କହିବା ଭଳି, ଭଗବଦ୍ଘୀତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କୁହାଯାଇଥିବା ବାଇବେଲ, କୋରାନକୁ ଅନୁକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୀତାକୁ ଦୃଢ଼ିକୃତ କରୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏବେ ମୁଁ କହିଥିବା କଥାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରି ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ, ସ୍ଵୟଂ ଈଶ୍ଵର କହିଥିବା କଥା ବୋଲି ସେମାନେ କାହିଁକି ଭାବୁ ନାହାନ୍ତି ? ଥରେ କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ୨ୟ ସୁରାରେ ଥିବା ୮୯ତମ ଆୟତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । “ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥର (ଭଗବଦ୍ଘୀତାର) ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ(ବାଇବେଲ) ଅଲ୍ଲାଃଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଏବଂ ଯଦିତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅବିଶ୍ଵାସକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସେହି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାକୁ

ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ; ସୁତରାଂ ଏଭଳି ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଲ୍ଲୀଃଙ୍କର ଅଭିଶାପ ରହିଅଛି ।” ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଥନୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ! ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଥିବା ଭଗବଦ୍ଘାତାକୁ ଧୂବାକରଣ କରୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଈଶ୍ୱର(ଅଲ୍ଲୀଃ)ଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଲାବେଳେ, ଆସିଥିବା ଦୁଇ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନେକ ଲୋକ ତୀରସ୍କାର କରିଦେଲେ । ପ୍ରଥମେ ଆସି ମଣିଷ ପାଖରେ ଭଗବଦ୍ଘାତା ଥିବାବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଥିବା ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବଦ୍ଘାତାକୁ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଧୂବାକରଣ କରିବାକୁ (ସାକ୍ଷୀଦେବାକୁ) ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ବାଇବେଲର ମଧ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ତୀରସ୍କାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ସେହି ସୁରାର ୯୧ତମ ଆୟତରେ ମଧ୍ୟ “ଅଲ୍ଲୀଃ ଯାହାକିଛି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ତହିଁରେ ବିଶ୍ୱାସ କର” ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାବେଳେ “ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ଆମେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ” ବୋଲି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ତାପରେ ଯାହା ଆସିଥିଲା (ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତା ପରେ ଆସିଥିବା ବାଇବେଲ) ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ତୀରସ୍କାର ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବା ଭଳି ରହିଛି । ୨ୟ ସୁରାର ୮୯ ଏବଂ ୯୧ତମ ଆୟତ ଦୁଇଟିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବଦ୍ଘାତା, ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ କରାଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବାଇବେଲ । ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବଦ୍ଘାତାକୁ ଧୂବାକରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୀତାକୁ ଧୂବାକୃତ କରୁଥିବା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରି ନାହାନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବାଇବେଲର ସତ୍ୟକୁ ନଜାଣି ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବାଇବେଲ ଭଗବଦ୍ଘାତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି । ଈଶ୍ୱର ଭଗବଦ୍ଘାତାକୁ ଧୂବାକରଣ କରିବା

ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ବାଇବେଲ ଭଗବଦ୍‌ବୀତର ସାନଭାଇ ଭଳି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭଗବଦ୍‌ବୀତକୁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରେୟାୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାହାକୁ ତୀରସ୍କାର କରିଥିଲେ ବୋଲି କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ୨ୟ ସୁରାରେ ଥିବା ୮୯, ୯୧ ତମ ଆୟତରେ ଅଛି । ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵୟକୁ କୌଣସି ମୁସ୍ଲିମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବେ ଏକଥା ମୁଁ କହିବା ପରେ ତିନି ମତର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ।

ବାଇବେଲ ପରେ କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ବାଇବେଲ ଆଗରୁ ଭଗବଦ୍‌ବୀତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବୁଝିଗଲେ । ମୁଁ ଯାହାସବୁ କହୁଛି ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ କୋରାନର ୫ମ ସୁରାରେ ଥିବା ୪୨ତମ ଆୟତର ବିଷୟକୁ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା । ଏହି ବାକ୍ୟରେ (ଆୟତରେ) ବୁଝିହେଉ ନଥିବା ବିଷୟ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ କଣ କହୁଛିନା! ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖରାପ କହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ଆସି “ସେ ଦୁଇଜଣ ମୋ ପୁଅ, ସାନପୁଅ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ପୁଅ ଆଗରେ ଛିଡ଼ାହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ଭାଇକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି । ତୁମେମାନେ ମୋ ପୁଅଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଛ ! ସାନପୁଅ ତା ବଡ଼ଭାଇକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ତାଛଡ଼ା ବଡ଼ଭାଇର ମହାନତା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ରହିଛି” କହିବା ଭଳି କୋରାନରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯାଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଇଞ୍ଜିଲ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି । ଇଞ୍ଜିଲ୍ କହିଲେ ବାଇବେଲ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ୍ । ଏଥିରେ ଇଞ୍ଜିଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ତୈରାତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଧ୍ଵଂସକରଣ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି । ତୈରାତ ନାଆଁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ବାଇବେଲ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଭଗବଦ୍‌ବୀତ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି । କୋରାନର ୫ମ

ସୁରାରେ ଥିବା ୪୩, ୪୪ ତମ ଆୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତୌରାତ୍ ନାଆଁଟି ରହିଛି । ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଆୟତକୁ ଦେଖିବା ।

(୫-୪୩) “ଏବଂ ସେମାନେ ତୁମକୁ କିପରି ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତ କରି ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଲ୍ଲାଃଙ୍କ ଆଦେଶାବଳୀ ସଂବଳିତ ତୌରାତ (ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ) ଅଛି; ତଥାପି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନେ ପୃଷ୍ଠ ଭଙ୍ଗ କରି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି; ଏବଂ ସେମାନେ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ନୁହଁନ୍ତି ।”

(୫-୪୪) “ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ଭେ ତୌରାତକୁ ସତ୍ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଜ୍ୟୋତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲୁ ।”

ଉପର ଦୁଇ ଆୟତରେ ତୌରାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମହାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ତୌରାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସପ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଜ୍ୟୋତି ରହିଛି ବୋଲି ସେଦିନ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଜିବ୍ରାଇଲ୍ କହିଥିଲେ । ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ ଜ୍ଞାନଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସେହିଭଳି ସପ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କହିଲେ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତୌରାତ କହିଲେ ଆରବୀ ଭାଷାରେ କଣ ଅର୍ଥ ଅଛି କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥକଲେ, “ତୌ” କହିଲେ ତିନି, “ରାତ୍” କହିଲେ ରାତି । ମିଶାଇ କହିଲେ ତୌରାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ତିନିରାତି ବୋଲି ବୁଝି ପାରିବା । ତିନିରାତି କହିବାରେ କେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଥିବ ବୋଲି କିଛିଲୋକ ଭାବି ପାରନ୍ତି । ଏବେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ।

“ରାତ୍” କହିଲେ ରାତି ବୋଲି ସହଜରେ ବୁଝିହେଉଛି ଏବଂ ରାତି ଅନ୍ଧାରମୟ, ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ରାତିରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ଆବଶ୍ୟକ । ଜ୍ୟୋତି

ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକ ମିଳେ । ମିଳୁଥିବା ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ପାରିବା । ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲେ ରାତିରେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତିନିରାତି ବୋଲି (ତୌରାତ୍) କହିଛୁ । ତାର ବିବରଣୀ ହେଉଛି ! ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ଏହି ପ୍ରପଞ୍ଚ ଦେଖାଯାଉଛି, ଈଶ୍ଵର ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି । ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ ଜାଣିହୁଏ ନାହିଁ । ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ଵର ତିନିଭାଗ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଧିରେ ଧିରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ତିନିଭାଗକୁ କେହି ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଈଶ୍ଵର ଆତ୍ମାସ୍ଵରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ, ଈଶ୍ଵର ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ନାମକ ତିନି ଆତ୍ମା ଭାବେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ତିନି ଆତ୍ମା ଭାବରେ ରହିଥିବା ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ, ତାପରେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ସେହି ଦୁଇ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାହା ଯୋଗ । ଦୁଇଆତ୍ମା ଏକ ହେବା ପରେ କିଛିକାଳ ଉତ୍ତାରେ ପରମାତ୍ମା ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଏହି ତିନି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ମୋକ୍ଷ କୁହାଯାଏ । ତିନିଆତ୍ମାକୁ ନଜାଣିବା ଅଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ କିଛି ଜଣାଯାଉ ନଥିବାରୁ ତିନି ପ୍ରକାରରେ ରହିଥିବା ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ତିନିଗୋଟି ଦେଖାଯାଉ ନଥିବା ଅନ୍ଧକାର ରାତି ନାମରେ କୁହାଯାଇଛି । ତୌରାତ୍ କହିଲେ ତିନି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ୍ । ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନରେ ରହି ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରି ନଥାଏ । ତିନି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ତୌରାତ୍ କହି, ଏହି ତିନି ଆତ୍ମା ଭଗବଦ୍ଵାତାରେ ଥିବାରୁ ଭଗବଦ୍ଵାତାକୁ ତୌରାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ତୌରାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଯିବା ପରେ ଅନ୍ଧାର ଦୂରହୋଇଯାଇ ତିନି ଆତ୍ମା ଜଣାପଡ଼ିବେ । ଜ୍ୟୋତି (ଜ୍ଞାନ) ମିଳିବା ପରେ ତିନି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିହେବ,

ଏହି ଅନୁସାରେ ତିନି ଆତ୍ମାର ସଂକେତକୁ ତୌରାତ ନାମରେ କହି ଭଗବଦ୍ଵାତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଭଗବଦ୍ଵାତା ଲେଖାଯାଇ ପାଞ୍ଚହଜାର ବର୍ଷ ଚପିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରେ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଭଗବଦ୍ଵାତାକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାପର ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବେଦ ବ୍ୟାସ ତାହାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥରୂପ ଦେଇଥିଲେ । ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାସକୃତ ସେହି ଭଗବଦ୍ଵାତାର ବିବରଣୀ ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରକାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖାଯାଇ ସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଆତ୍ମାର ବିବରଣୀକୁ ଲେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟୁନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଗବଦ୍ଵାତାରେ ଲେଖାଇବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଏହି ତିନି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କ୍ଷର, ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଈଶ୍ଵର କହିଥିବା ତିନି ପୁରୁଷ (ଆତ୍ମା) ବିବରଣୀ ଭଗବଦ୍ଵାତାରେ କେହି ଚିହ୍ନାଇ ନପାରିବାରୁ, ତିନି ଆତ୍ମାର ବିବରଣୀ ଜାଣିଥିବା ମୁଁ ସେହି ବିଷୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଭାବି “**ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵାତା**” ନାମରେ ଗୀତାଗ୍ରନ୍ଥର ବିବରଣୀ ଲେଖୁଛି । ତ୍ରେତସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵାତାରେ ତିନି ଆତ୍ମାର ବିବରଣୀ ଲେଖାଯାଇଛି । ତିନି ଆତ୍ମାର ବିବରଣୀ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲେଖୁଥିବା ତ୍ରେତସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵାତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ତିନି ଆତ୍ମାର ବିବରଣୀ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବେଲରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବା ଅନ୍ତିମ ଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନ୍ତରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ବାଇବେଲ ଏବଂ କୋରାନ୍ତ ଉଭୟ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଭଗବଦ୍ଵାତାକୁ ଧୃବାକୃତ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଦୁଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ଵର ତିନି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୌରାତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିବା ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ତିନିଆତ୍ମାର ବିଷୟ ଅକ୍ଷରାକାରରେ ହୋଇ କାହାକୁ ଜଣାନପଡ଼ିବା ଭଳି ରହିଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵାତାରୁ, ବାଇବେଲରୁ

କିମ୍ବା କୋରାନରୁ ତିନି ଆତ୍ମାର (କ୍ଷର, ଅକ୍ଷର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ) ବିବରଣୀକୁ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବହିର୍ଗତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଭଗବଦ୍‌ଦ୍ଵାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅନୁଜ ଭଳି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବାଇବେଲ, କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ଵୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବଦ୍‌ଦ୍ଵାରାର ଏକ ଏକ ଭାଗ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ବାଇବେଲ, କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇଟି ଭଗବଦ୍‌ଦ୍ଵାରାର ଦୁଇ ସାନଭାଇ ଭଳି ରହି ଭଗବଦ୍‌ଦ୍ଵାରାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରମାଣ ପୂର୍ବକ ବଳଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିନଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନେ ବାଇବେଲ, କୋରାନକୁ ଅନ୍ୟ ମତାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଭଗବଦ୍‌ଦ୍ଵାରାର ବ୍ୟତିରେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ପାଇ ଉଠୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବଦ୍‌ଦ୍ଵାରାକୁ ଆଦର ନକରି ଅଲଗା ଉଠୁଛନ୍ତି । ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଧରି ତିନି ମତ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣି ନପାରି ନିଜ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ, ନିଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ବାପା ଏବଂ ତାର ପୁଅମାନେ ଗୋଟିଏ ମତର ହେବେ ସିନା, ଅଲଗା ଅଲଗା ମତର କିପରି ହେବେ ? ବୋଲି କେହି ଚିକିଏ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏବେ ମୋତେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରି “ଆପଣ ଭଗବଦ୍‌ଦ୍ଵାରା ପଢ଼ିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆମେ ଆମ କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଛୁ, ହେଲେ ଆପଣ କଷ୍ଟନା କରି କହୁଥିବା ତିନି ଆତ୍ମାକୁ ତ ଆମ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପାଇ ନାହିଁ । ଯାହା ନାହିଁ ତାହାକୁ କଷ୍ଟନା କରି ଆପଣ କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ? ବୋଲି କିଛି ମୁସ୍ଲିମ୍ ଲୋକମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହୁଥିବା କ୍ଷର, ଅକ୍ଷର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମକ ତିନି ଆତ୍ମା ବିଷୟ ତ ଆମ ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ ?” ବୋଲି ପଚାରି ପାରନ୍ତି । ଉଭୟ ମତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ସମାଧାନ କହୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ।

ଭଗବଦ୍‌ଦ୍ଵାତା ଆରମ୍ଭରୁ ଐଶ୍ଵରୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ । ତେଣୁ ତାହାକୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବଡ଼ପୁଅ ବୋଲି କହି ପାରିବା । ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାପରେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମଝିଆଁପୁଅ ଭାବେ ବାଇବେଲ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ କହୁଛୁ । ଦ୍ଵିତୀୟ ବା ମଧ୍ୟମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରେ ତୃତୀୟ ବା ଶେଷଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନ ଆସିଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଅନ୍ତମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ କହୁଛୁ । ଗୋଟିଏ ବାପାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁଅମାନେ ବାପାର କଥା ଅନୁସାରେ ବାପାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ଜଣେ କହୁଥିବା କଥାକୁ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ଅନୁଗୁଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବୋଲି କହି ପାରିବା । ଏହା ଉପରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସଂଦେହ ଯିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ତମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥରେ ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମିଶାଇ ଅନେକ ଥର କୁହାଯାଇଛି ।

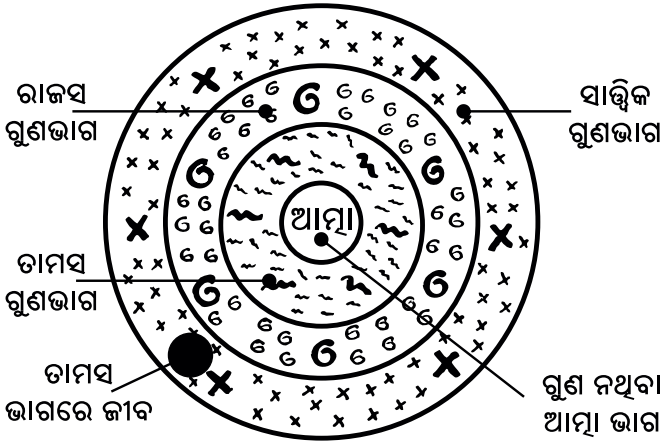
ତିନି ଆତ୍ମା ବିଷୟ ଭଗବଦ୍‌ଦ୍ଵାତାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗର ୧୬, ୧୭ତମ ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ବେଳେ, ଭଗବଦ୍‌ଦ୍ଵାତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବାଇବେଲରେ ଏବଂ କୋରାନରେ ଭଗବଦ୍‌ଦ୍ଵାତାରେ କୁହାଯିବା ଭଳି ତିନି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି । ଅନ୍ତମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନର ୫୦ତମ ସୁରାରେ ଥିବା ୨୧ତମ ଆୟତରେ “ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଝଲକ ଓ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଥିବେ ।” ଏହି ବାକ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଭଳି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଥିରେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ତ୍ରେତସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଶି ରହିଛି, ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ନାମକ ତିନି ଆତ୍ମା ବିଷୟ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଥରେ ମାତ୍ର ପଢ଼ିଦେଲେ ଦେଖାଯାଇ ନପାରେ, ସେଥିଲାଗି ଚିକିଏ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଜଣାଉଛି । ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଏକ ଜୀବ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି । ବାହାରେ କିଏ କେଉଁ ନାମରେ କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏକ ଜୀବ । ବାହାରେ ଶରୀରକୁ ଚିହ୍ନିବା

ପାଇଁ କୌଣସି ନାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶରୀରାନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଜୀବ ନାମରେ ଥାଆନ୍ତି । ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ତିନିଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣଚକ୍ରର କୌଣସି ଏକ ଭାଗରେ ନିବାସ କରିଥାଏ । ମୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବ୍ରହ୍ମ, କାଳ, କର୍ମ, ଗୁଣଚକ୍ର ନାମକ ଚାରିଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଗଟିଏ ରହିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମ, କାଳ, କର୍ମଚକ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁଣଚକ୍ର ସତ୍ତା ତଳେ ରହିଥାଏ । ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ।

ଏହି ଚାରିଟିକୁ ସମୁଦାୟ ମୁଣ୍ଡର କପାଳ ସଳଖ ଭିତରେ ସବୁ ଜୀବରାଶିର ରହିଥାଏ । ମଣିଷର ବିତିଥିବା ଜୀବନ ଇତିହାସ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଧିସବୁ ଏହି ଚାରିଟିକୁ ଭିତରେ ରହିଥାଏ । ଜୀବ ତଳଟକୁ ହୋଇଥିବା ଗୁଣଚକ୍ରରେ ଥିବା ତିନିଭାଗର କୌଣସି ଏକ ଭାଗରେ ରହିଥାଏ । ମୋଟ ତିନିଗୋଟି ଭାଗରେ ଗୁଣରାଜି ରହିଥାନ୍ତି । ତିନିଗୋଟି ନାଆଁ ସେହି ଗୁଣଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଥାଏ । ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମଟି ତାମସ ଗୁଣଭାଗ, ତା ପରଟି ରାଜସ ଗୁଣଭାଗ, ତୃତୀୟଟି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣଭାଗ ନାମରେ ରହିଥାଏ । ଏହି ତିନି ଗୁଣଭାଗ ଭିତରୁ କୌଣସି ଏକ

ଗୁଣଭାଗରେ ଜୀବ ନିଜର କର୍ମାନୁସାରେ ନିବାସ କରିଥାଏ । ଜୀବ ତାମସ ଗୁଣଭାଗରେ ରହିଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବ (ଜୀବାତ୍ମା) ଗୁଣଚକ୍ରରେ କିପରି ଥାଏ ତାହା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ।

ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରତି ଶରୀରର ଗୁଣ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀଟିଏ ଭଳି ଥାଏ । ଏହି ଅନୁସାରେ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀରର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା । ତାଛଡ଼ା ଜୀବର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ । ଉପରେ ଥିବା କର୍ମଚକ୍ରର ଛାୟା ଗୁଣଚକ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିବାବେଳେ, ଗୁଣଚକ୍ରରେ ଥିବା ଜୀବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିଥାଏ । ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାରା ଶରୀର ଜୀବାତ୍ମା ଭଳି ବୋଧ ହେଉଥିଲେ ହେଁ, ଶରୀର ଉପରେ ଜୀବାତ୍ମାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥାଏ । ଗୁଣଚକ୍ରରେ ରହି ଜୀବାତ୍ମା କେବଳ କର୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ସାରା ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପିରହି, ଶରୀରକୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ । ଏହି ଅନୁସାରେ ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆ ସହିତ ଜୀବାତ୍ମାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳିତ କରାଉଛି ବୋଲି କାହାକୁ ଜଣା ନଥିବା ରହସ୍ୟଟିଏ ରହିଛି । ଶରୀରର ମୁଣ୍ଡଭାଗରେ ଜୀବାତ୍ମା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ସ୍ଥଳେ, ଆତ୍ମା ସାରାଶରୀରର

ଅଣୁ ଅଣୁରେ ବ୍ୟାପିରହି ଶରୀରକୁ ପରିଚ୍ଛଳିତ କରୁଛି । ବାକି ବଳକା ରହିଥିବା ପରମାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଅତୀତ ଭାବରେ ରହି, ଶରୀର ଭିତରେ, ବାହାରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିରହିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱସାରା ବ୍ୟାପିରହିଥିବା ପରମାତ୍ମା କିଛି ନକରି ସର୍ବସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସର୍ବଦା ମୌନ ରହିଛନ୍ତି । (ତିନି ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ କିପରି ଅଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ମୁଁ ନାମକୁମ୍ଭାତ୍ର କହିଛି । ତିନି ଆତ୍ମାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ରଚିତ “ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ” ଗ୍ରନ୍ଥ କିମ୍ବା “ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଗୀତା” ପାଠକଲେ ଜାଣି ପାରିବେ)

ଶରୀରରେ ଜୀବାତ୍ମା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି, କେବଳ କର୍ମାନୁଭବ କରୁଥାଇ ଗୁଣତତ୍ତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ, ଆତ୍ମା ଶରୀରସାରା ବ୍ୟାପିରହି, ଶରୀର ଭିତରେ, ବାହାରେ ଘରୁଥିବା ସବୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ପରିଚ୍ଛଳିତ କରିଥାଏ ସିନା ଜୀବାତ୍ମା କରିନଥାଏ । ପରମାତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ, ବାହାରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିରହି ସବୁକିଛିର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ପରମାତ୍ମା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି । ସେହିଭଳି ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କର ଏକ ନାମ ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ନଥାଏ । ଏହିଭଳି ଶରୀରରେ ତିନି ଆତ୍ମା ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୋରାନର ୫୦ତମ ସୁରାରେ ଥିବା ୨୧ତମ ଆୟତ କହିବାକୁ ଯାଇ, ପ୍ରତି ଜୀବ ତାକୁ ପରିଚ୍ଛଳିତ କରାଉଥିବା ଆତ୍ମା ସହିତ, ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଶରୀରରେ ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ବାକ୍ୟର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଚ୍ଛଳିତ ହେଉଥିବା ଜୀବାତ୍ମା, ଚଳାଉଥିବା ଆତ୍ମା, ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ପରମାତ୍ମା ନାମକ ତିନି ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶୋଧିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପରେ କୋରାନରେ ତ୍ରେତସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେ ? କହିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି କେହି ନମାନି ଯୁକ୍ତି କରେ ଏବଂ ୫୦ର ୨୧ରେ ଏହା ନାହିଁ ବୋଲି କହେ ତେବେ ସେ କୌଣସି

ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ତୁଳ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ । କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ “ମୋହକମ୍ ଏବଂ ମୁତସାବିହ” ନାମକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ । ମୋହକମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତୁଳ ବିଷୟ, ମୁତସାବିହ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ । ତିନି ଆତ୍ମାର ବୟାନ ଦେଉଥିବା ୫୦-୨୧ ବାକ୍ୟଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁତସାବିହ ବାକ୍ୟ । ତେଣୁ କୋରାନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ କୌଣସି ମାନବକୁ ଜଣାନଥାଏ ବୋଲି ଅଲ୍ଲୀଃ କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ୩ୟ ସୁରାର ୭ମ ଆୟତରେ କହିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ୫୦୦୦ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିବା ଭଗବଦ୍ଵୀତାରେ, ଦୁଇହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିବା ବାଇବେଲରେ କିମ୍ବା ୧୪୦୦ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିବା କୋରାନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ତିନି ଆତ୍ମା ବିଷୟ ଅଦ୍ୟାବଧି କାହାକୁ ବୁଝାପଡ଼ି ନାହିଁ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିବା ବାଇବେଲରେ ତିନିଆତ୍ମା ବିଷୟ କିପରି, କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବା । ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୋଟ ୬୬ଗୋଟି ପାଠ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଯାଶୁ ସ୍ଵୟଂ କହିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ର ୪ଗୋଟି ସୁସମାନ୍ତର ନାମରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନେକଥର କହିଆସିଛୁ । ବାଇବେଲରେ ଥିବା ସେହି ସୁସମାନ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଥୁ, ମାର୍କ, ଲୁକା, ଯୋହନଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାନ୍ତର । ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଥିବା ମାଥୁରଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାନ୍ତରର ୨୮ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ୧୯ତମ ବାକ୍ୟରେ “ତେଣୁ ଯାଅ ଓ ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ କର । ପରମ-ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ” ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି । ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା, ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ହିସାବ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ପିତାଙ୍କ

ଅଧୁନରେ ରହିଥାଏ ପୁତ୍ର, ସେହିଭଳି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଧୁନରେ ରହିଥାଏ ଜୀବାତ୍ମା । ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ଅଧିପତି ପରମାତ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ପିତା ପୁତ୍ରଠାରୁ ମହାନ ଏବଂ ପୁତ୍ର, ପିତାଙ୍କଠାରୁ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ମହାନ ବୋଲି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଆତ୍ମାତ୍ତ୍ୱ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ବୁଝାପଡ଼ି ନଥାଏ । ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ବହୁଶା କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଏଯାବତ୍ ବୁଝାପଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି । ଏହିବାକ୍ୟ ବୁଝିବା କ୍ଳାନ୍ତକର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲରେ ଯୋହନଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ୭, ୮, ୯, ୧୦ତମ ବାକ୍ୟକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ପାରିବା । “ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ତିନିଜଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ପବିତ୍ରଆତ୍ମା, ଜଳ ଓ ରକ୍ତ । ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଅଟେ । ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ । କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହନ୍ତି, ତାହା ତ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ । ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେହି ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଅଛି । ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରିଦିଏ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ।” ଏଠାରେ ଏହି ଋରିଗୋଟି ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଏକ ଶରୀରରେ ଥିବା ତିନି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ କାହାକୁ ବୁଝାପଡ଼ି ନଥାଏ । ସାକ୍ଷାଦେବା ପାତ୍ର ତିନିଜଣ ଥିବାବେଳେ, ସେମାନେ କିଏ କିଏ ବୋଲି ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଆତ୍ମା, ଜଳ ଏବଂ ରକ୍ତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଜଳ, ରକ୍ତ, ଆତ୍ମାକୁ କାହିଁକି ରଖିଲେ ତାହା କାହାକୁ ବୁଝାପଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବା । ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ

ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ କେହି ସଠିକ୍ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି । ତାଛଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ଵର ଅନେକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବିଷୟ ବୁଝି ନହେବା ଭଳି ଅଛି । ସାକ୍ଷାତ୍ ଈଶ୍ଵର ଏହା ମଣିଷକୁ ବୁଝାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବାବେଳେ, ସେହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର କି କାମ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । କାହିଁକିନା ! ବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ଵର ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବୁଝିହେଉ ନଥିବା ଆତ୍ମା ବିଷୟକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲଗାଇ ଜାଣିପାରିବା ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି । ଏକଥା ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ, କୋରାନର ୩ୟ ସୁରାରେ ଥିବା ୭ମ ଆୟତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୀତାର ଜ୍ଞାନଯୋଗ, ୩୯ତମ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ “ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍” ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ । ଗୀତାବାକ୍ୟାନୁକୂଳ ଭାବେ କୋରାନର ୩ୟ ସୁରାର ୭ମ ଆୟତରେ “ସେ ହିଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କେତେକ ଆୟତ ମୋହକମ୍ ଯାହା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଧାର ଅଟେ; ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମୁତସାବିହ ଅଟେ; ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ କୁଟିଳତା ରହି ଅଛି, ସେମାନେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବଦଳାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁତସାବିହ ଆୟତଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଅଥଚ ଅଲ୍ଲ୍ଃ ଏବଂ ଜ୍ଞାନବନ୍ତମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ; ସେମାନେ କହନ୍ତି “ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଅଛୁ; ଏସମସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଳନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।” ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ।

ଉପର ବାକ୍ୟରେ ଭଗବଦ୍ଵୀତାରେ କହିବା ଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ଲୋକେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନବାକ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତି ବୋଲି

ସଂକୋଚହୀନ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନମାନେ ବୁଝିହେଉ ନଥିବା ସୁକ୍ଷ୍ମବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ଅନୁସାରେ ଅଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ କରିଦେଇ, ନିଜ ତୁଣ୍ଡରୁ କହି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ମାର୍ଗରୁ କାଢ଼ିଆଣି ଅପମାର୍ଗରେ ପଠାଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଇଶ୍ଵର କହିଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଜଣାନଥାଏ । ତେଣୁ ଜ୍ଞାନବନ୍ତମାନେ, ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଇଶ୍ଵର ଜ୍ଞାନକୁ ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ, ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତି ।

ତିନି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଇଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିବା ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ । ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବୁଦ୍ଧି ନଥିବା ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି । ଏତେଦିନଯାଏଁ ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅକ୍ଷକାର ହୋଇ କାହାକୁ ଦେଖା ନଯାଇ, ଜଣା ନଯାଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାତ୍ଵରୁ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବା କାରଣରୁ କେହି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହି ପାରିବା । ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଆତ୍ମା ବିଷୟକୁ କେହି ଜାଣି ନପାରିବା ଦ୍ଵାରା, ଶେଷରେ ଇଶ୍ଵର ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ତିନି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଏବେ ଜାଣିପାରିବା ଭଳି କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା । ତିନି ଆତ୍ମା ତିନି ରାତି ଭାବରେ, କିଛି ଜାଣିହେଉ ନଥିବା ଅକ୍ଷକାରମୟ ହୋଇ ଭଗବଦ୍ଘାତାରେ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ଭଗବଦ୍ଘାତାକୁ ତୌରାତ୍ (ତିନି ରାତି) ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । କେବଳ ଭଗବଦ୍ଘାତା କଣ ତୌରାତ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଗୀତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ତୌରାତ୍ କହି ପାରିବା । କାରଣ! ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିବା ତିନି ଆତ୍ମା ବିଷୟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବାଇବେଲ, କୋରାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାମ ଯଥାର୍ଥ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସମ୍ମାନ

ଦେଇ, ତା ସମାନ ନାମ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏହି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ଆଜି ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭଗବଦ୍ଘାତାର ନାଆଁ ଈଶ୍ଵର “ତୌରାତ୍” ରଖିଥିବା ଭଳି, ବାଇବେଲ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଆଁ “ଇଞ୍ଜିଲ୍” ରଖିଛନ୍ତି । ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୈବଜ୍ଞାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷା ହୋଇଥିବା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ । ଜ୍ଞାନର ଚିହ୍ନ, ଜ୍ଞାନର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଇନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ । ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣକୁ ଇନ୍ଦୁଜା କୁହାଯାଏ । ଇଞ୍ଜିଲ୍ ଏହି ଇନ୍ଦୁଜା ଶବ୍ଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ । ସେହି ଅନୁସାରେ ଇଞ୍ଜିଲ୍ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ବୋଲି ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥ ମିଳିବା ସହିତ ସୌରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ସୂକ୍ଷ୍ମଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ । ତେଣୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନବାକ୍ୟ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଇଞ୍ଜିଲ୍ ବୋଲି କହି ପାରିବା । ସେଥିଲାଗି ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବେଲକୁ ମହା ଜ୍ଞାନୀ ଜିବ୍ରାଏଲ୍ ଇଞ୍ଜିଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା । ସେହିଭଳି ଭଗବଦ୍ଘାତାକୁ ତୌରାତ୍ କହିଥିଲେ । ଏହିଭଳି ତିନିଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟିଏ ବଂଶରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସୋଦରମାନଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜାଣିନଥିବା ଲୋକମାନେ ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ତିନିଗୋଟି ମତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଈଶ୍ଵର ମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ? ନାହିଁ ! ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଇ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାହାକୁ ତିନି ମତ କରିଦେଇଛି । ଈଶ୍ଵର ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ତହିଁରୁ ତିନି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତିନି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ । ମଣିଷ ଆଜି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରକାରର ମତ ତିଆରି କରିସାରିଛି । ଈଶ୍ଵର ତିନୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇଥିବାବେଳେ ମଣିଷ ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ତିନି ମତ ଯୋଡ଼ିଦେଇଛି ।

ମଣିଷ ଆଜି କେତେ ମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଇଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଇ ତିଆରି ହୋଇ ନାହିଁ । ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି କେତେ ମତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିନିଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଇୟୁ, ଇସ୍ଲାମ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମକ ତିନି ମତକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ । ଇଶ୍ଵର ଦେଇଥିବା ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦେଖାଉଥିବା ତିନି ମତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମତ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ମଣିଷ କେତେକ ବିଷୟରେ ସ୍ଵାଧିନ ଏବଂ କେତେକ ବିଷୟରେ ପରାଧିନ । ମାୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ, ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ, କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷର କିଛି ସ୍ଵାଧିନତା ନାହିଁ । ଏକୈକ ଏଶ୍ଵରୀୟ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଣିଷର (ଜୀବର) ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ତା ନିଜର ବିଷୟ ବୋଲି କହିହୁଏ । ନିଜ ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜୀବାତ୍ମାର ସ୍ଵାଧିନତା ଅଛି ସିନା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୌତିକ ବିଷୟରେ ତାର ଚିକିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାଧିନତା ନାହିଁ ।

ଏବେ ଅସଲ ବିଷୟକୁ ଫେରିଯାଇ ଦେଖିଲେ, ମତ ହେଉଛି ମାୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଅଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ । ତେଣୁ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବ ସ୍ଵାଧିନ ହୋଇ ନଥିବାବେଳେ, କଣ ମଣିଷ ମତ ତିଆରି କରିଛି ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଆସି ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କହିବାକୁ ଗଲେ, ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ମଣିଷ ମତ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ମତ ତିଆରିକରିବା ଶକ୍ତି, ସ୍ଵାଧିନତା ମଣିଷର ନାହିଁ । ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାତରେ ତା ପଛରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ତାକୁ କିପରି ପରିଚାଳିତ କରାଇବା ଉଚିତ୍ ସେପରି ପରିଚାଳିତ କରି ମତ ତିଆରି କରାଇଛି । ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ସବୁକିଛି କରିଥାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ମତ ତିଆରି କରିଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ

ମଧ୍ୟ, ମଣିଷ ପଛରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ମତ ତିଆରି କରିଛି । ବାସ୍ତବରେ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମାକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣି ନପାରିବା ଦ୍ଵାରା, ନିଜେ ମତକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମଣିଷ କହୁଛି । ମତ ମାୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜୀବ ସ୍ଵାଧୀନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣି ହୋଇଗଲା । ତେଣୁ ଏକାନ୍ତ ବିଷୟରେ ବା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜୀବ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇଥିବାରୁ, ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଉପରକୁ ଯିବା ନ ଯିବା ଜୀବର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନିକ୍ଷ୍ମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ମତ ପଛରେ ରହିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ତିନି ମତ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା । ମତ ମାୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସବୁ ମତ ଅପେକ୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇସ୍ତମ୍ଭା, ଶ୍ରୀଷ୍ଟମତରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଅସ୍ଵୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ । ମତକୁ ନଦେଖି ମତ ପଛରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦେଖିଲେ, ମତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି । ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବଳ ମତକୁ ଦେଖିଲେ, ମତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା । ତେଣୁ ତିନି ମତ ଭିତରୁ କୌଣସି ମତାବଲମ୍ବୀ ହେଉ, ମତ ଉପରୁ ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ି ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଭଳି, ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରୁ ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ି ମତ ଉପରେ ଦେଲେ ସେ ଅଜ୍ଞାନମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଭଳି ହେବ ।

ମତ ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମଣିଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୋଲି କହୁଛୁ । କୌଣସି ମଣିଷ ଏକ ମତ ତିଆରି କରିବାକୁ ତା ପାଖରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ନାହିଁ । ମଣିଷ ଏଭଳି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମଣିଷର ମତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଚୟନ କରିବାକୁ ଜୀବ ସ୍ଵାଧୀନ । ଦୈବଜ୍ଞାନ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଜୀବ (ମଣିଷ) ସ୍ଵାଧୀନ । ତେଣୁ ମଣିଷ ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିପାରେ ସିନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନୁସାରେ ମତ ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ । ମତକୁ ଇଶ୍ଵର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ! ଇଶ୍ଵର ଅକର୍ତ୍ତା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ରହିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଧର୍ମ ହେଉଛି “ତାଙ୍କର ରୂପ, ନାମ, କ୍ରିୟା ନାହିଁ” ।

ଈଶ୍ଵର କ୍ରିୟାରହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ
 କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ସେଥିଲାଗି ଈଶ୍ଵର
 ମତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର
 ରୂପ ନାହିଁ, ନାମ ନାହିଁ । ରୂପ, ନାମ, କ୍ରିୟା ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ଵର
 ବୋଲି ମନେରଖ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ ନକରି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା
 କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏକ ମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେପଟେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତ
 ନାହିଁ କି ଏପଟେ ଜୀବାତ୍ମାର ହସ୍ତ ନାହିଁ । ଏତିକିବେଳେ ବିନା ଦ୍ଵିଧାରେ
 ମତ କିଏ ସୃଷ୍ଟିକଲା କହିଲେ, ଆତ୍ମା ବୋଲି କହି ପାରିବା । ଆତ୍ମା ମତ
 ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ, ପରମାତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ,
 ଜୀବ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳରେ ବା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମତର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି
 ପାରେ କିମ୍ବା ନପାରେ । ଏସବୁ ମଣିଷର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ଥାଏ । ଜ୍ଞାନ
 ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା, ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ
 କରିପାରିବା ନାହିଁ ।

ଏଠାରେ କେତେକ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି । କ'ଣନା ! ମତକୁ
 ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ! ଏବେ ମଣିଷ
 ତିଆରି କରିନାହିଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ରହି ମଣିଷକୁ ପରିଚ୍ଛଳିତ କରୁଥିବା
 ଆତ୍ମା କରିଛି କହୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ପୁଣି ଏବେ ତାହା
 କିପରି ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ? ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ! ତିନି ଆତ୍ମା
 ବାବଦରେ କହିବା ଆଗରୁ ମତକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ଈଶ୍ଵର
 ତିଆରି କରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲି । ତା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷକୁ ଆତ୍ମାବିଷୟ
 ଜଣାନାହିଁ । ଆତ୍ମା ମଣିଷକୁ ପରିଚ୍ଛଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମୁଁ
 କହିଥିଲେ ମଣିଷ କିପରି ବିଶ୍ଵାସ କରିଥାନ୍ତା ? ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ କରୁଛି
 ଭାବୁଥିବା ମଣିଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ କରିନାହିଁ କହିଲେ ଶୁଣିବ ? ଉଦାହରଣ
 ସ୍ଵରୂପ ଏବେ ତୁ ଗୋଟିଏ ସେଠ ଖାଉଛୁ ବୋଲି ଭାବିବା । ମୁଁ ଆସି ତୁ

ସେଠି ଖାଉନାହିଁ କହିଲେ ତୁ ମାନିବୁ? କଦାପି ମାନିବୁ ନାହିଁ । କାହିଁକିନା ! ତୁ ସେଠକୁ ହାତରେ ଧରି, ପାଟିରେ ଖାଉଛୁ ସତକଥା । ମୁଁ ଖାଉଛି କହିଲେ ତୋ କଥା ମିଛ ନୁହେଁ । ତୋ କଥା ମିଛ ବୋଲି ତୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତୋ ଶରୀରରେ ତୋର ଭୂମିକା କଣ, ଆତ୍ମାର ଭୂମିକା କଣ ତାହା ତୋତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆତ୍ମାର ଭୂମିକା ଜାଣିବା ପରେ ବାସ୍ତବରେ ତୁ ଖାଉନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବୁ । ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଠି ଖାଇବା, ଏହା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ତୋତେ ଖାଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସିନା, ବାସ୍ତବରେ ତୁ ଖାଉନାହିଁ । ଶରୀରସାରା ରହି ପାଟିରେ, ହାତରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଆତ୍ମା ସବୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଜୀବ ଘଟୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି, ନିଜେ ଖାଉଛି ଭାବିବା ଭୁଲ୍ ।

ଜୀବ ଏହି ଭୁଲ୍ ସବୁବେଳେ କରିଥାଏ । ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ବୁଝିହେବ ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଭାରୁଥିବା ଭଳି ମଣିଷ ହିଁ ମତ ତିଆରି କରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲି । ତାପରେ ସତକଥାକୁ ଖୋଲି, ଆତ୍ମା ବିଷୟକୁ ଜଣାଇବା ପରେ, ମଣିଷ ବା ଜୀବାତ୍ମା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ସବୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମା କରୁଛି ବୋଲି ବୁଝାଇ କହିଛି । ଭଗବଦ୍‌ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିଲେ ମୋର ପାପ ହେବ ବୋଲି କହିବାବେଳେ, ତୁ ମାରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବିବାବେଳେ ତୋର ପାପହେବ ସିନା, “ତୁ ମାରୁ ନଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ପାପ ହେବ” ବୋଲି ବୁଝାଇ ଆତ୍ମା କରୁଥିବା ବିଧିବିଧାନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ୍‌ଗୀତାରେ ଆତ୍ମା ନିୟମ କହିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମଯୋଗ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସେଥିଲାଗି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ, ତାପରେ ନିମିତ୍ତମାତ୍ର ହୋଇ କରିଥିଲେ । ଉପରକୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନ ନୁହନ୍ତି ଆତ୍ମା କରାଇଥିଲେ ବୋଲି

ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈବଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ତିନି ଗ୍ରହରୁ, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, କିଏ କଣ କରୁଛି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ, ନଚେତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରିଥିବା ପାତ୍ରକୁ କରିଛି ବୋଲି, କରିଥିବା ପାତ୍ରକୁ କରି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ।

ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ । କ'ଣନା ! ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମା କରୁଥିବା ବେଳେ, ମଣିଷ କିଛି କରୁ ନଥିବା ବେଳେ, ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କରୁଛି ! ତାହେଲେ ମଣିଷର ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ! ବୋଲି ପଚାରି ପାରନ୍ତି । ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି । ଭୌତିକ ବିଷୟରେ ବା ମାୟା ବିଷୟରେ, କର୍ମ ବିଷୟରେ କାହାର ସ୍ଵାଧୀନତା ନାହିଁ । ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଉଥରେ ମନେପକାଇ ଦେଉଛି । କେବଳ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ମଣିଷର (ଜୀବର) ସ୍ଵାଧୀନତା ଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି । ଆତ୍ମା ବିଷୟ, ବା ଦୈବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡୁଥିବା ଜ୍ଞାନବିଷୟ ଜାଣିବାପାଇଁ ମଣିଷ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ! ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ମଣିଷର ସ୍ଵାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯଦି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତେବେ ତାହା ଭଲ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଦୈବଦ୍ରୋହ ହୋଇଯାଉଛି । ତାଛଡା କିଛିଲୋକ ଈଶ୍ଵରଙ୍କପାଇଁ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନପାଇଁ ମତ ନ ବଦଳାଇ କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖପାଇଁ ମତ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଭଳି ଭୌତିକ ସୁଖପାଇଁ ମତ ବଦଳାଉଥିବାରୁ, ସତରେ ମତ ବଦଳାଇବା ଭଳି ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା ! ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତାର ସ୍ଵାଧୀନତା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ତାକୁ ଆତ୍ମା ବଦଳାଇଛି ବୋଲି କହି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ତାକୁ ଜଣା ନଥିବାରୁ, ସେ ନିଜେ ମତ ବଦଳାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନକଲେ ମଧ୍ୟ, କରିଛି ଭାବି ଏଠାରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାମକ ମହାପାପରେ ପଡିଯାଉଛି ।

ଏଠାରେ ଆଉ କେତେଜଣ ମୋତେ ଆଉଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରନ୍ତି । କ'ଣନା ! ଜଣେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ହେଉ ଯଦି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତେବେ ତାହା ଭଲକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୈବଦ୍ରୋହ କହୁଛନ୍ତି । ତାପରେ ତା ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପନ୍ନୀୟ ନହୋଇ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ, କୌଣସି ଆଶାରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ଭଳି କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ଦୈବ ସମ୍ପନ୍ନୀୟ ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାର ମହାପାପ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଦୈବଦ୍ରୋହ ହେଉଛି, କେବଳ ଆଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମହାପାପ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦୈବଦ୍ରୋହ, ମହାପାପ ନାମକ ଦୁଇଟି କଥା ଏଠାରେ ବହିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ଏ ଦୁଇଟିରୁ କେଉଁଟି ବଡ଼ ? ଦୈବଦ୍ରୋହ କି ମହାପାପ ? ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ! ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଇଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କିମ୍ବା ଭୌତିକ ସୁଖପାଇଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଣିଷର ମନ୍ଦ ଘଟୁଛି ସିନା ଭଲ ନାହିଁ । ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନରେ ରହି କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖପାଇଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାପ ଅପେକ୍ଷା ଦୈବଦ୍ରୋହ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ । ପାପ ଭୌତିକ କଷ୍ଟାନୁଭବରେ କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦୈବଦ୍ରୋହ ଭୌତିକ ଅନୁଭବରେ ନକଟି, ଦୈବବିଷୟରେ ମନ୍ଦକାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦୈବଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ । ତେଣୁ ଦୈବଙ୍କର କିଛି ନିକଟରେ ରହି କିଛି ପାପ ଅନୁଭବ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଦୈବଦ୍ରୋହରେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ନାମକ ବଡ଼ପାପ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପାପ ହିଁ ହେବ ।

ଭୌତିକ ଆଶାପାଇଁ କରିନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ କରିଛି କହି ସ୍ଵୀକାର କରିବା ଦ୍ଵାରା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଗୁଣ ଫଳ ଜୀବକୁ ମିଳିଥାଏ । ଭୌତିକ ଲାଭପାଇଁ ରହିଥିବା ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ମନ୍ଦକାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବ ହେଉଥିବାରୁ,

ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥବା ଲୋକର ପାପ ହୁଏ । ସେହିଭଳି ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହି ଈଶ୍ଵରଙ୍କପାଇଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେ ପାପ ଅପେକ୍ଷା ଅତିମନ୍ଦ ଦୈବଦ୍ରୋହ ହୁଏ । ମୋଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି କେତେକଙ୍କ ଠାରେ ଆଉଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ । କ'ଣନା ! ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଲୋକର କିପରି ପାପ ହୁଏ ? ସେହିଭଳି ଜ୍ଞାନପାଇଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଦୈବଦ୍ରୋହ କିପରି ହୁଏ ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣତଃ କାହାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ । ଉତ୍ତର କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ । ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଧାରରେ ତିନିମତ ତିଆରି କରିଛି । ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ଵର କୌଣସି ମତ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି । ଈଶ୍ଵର ତିନିଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନକୁ ଦୁଇଥର ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଥରେ ଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ଦେଇଥିଲେ । ଭଗବାନ ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ଦ୍ଵାରା ଦେଇଥିବା ଦୁଇଥରର ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ, ଆଉଗୋଟିଏ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାପରେ ଖଗୋଳରେ ଥିବା ମହାଜ୍ଞାନୀ ଜିଭାଇଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅତିମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ଅଛି । ଏହିଭଳି ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥରେ ଈଶ୍ଵର ମଣିଷକୁ ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ଦୈବଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଅଛି । ପ୍ରଥମେ ବାଣୀ ରୂପରେ କହିଥିବା ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଠମୁଖ ଭାବେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରନ୍ଥରୂପ ନେବାବେଳେ ସେଥିରେ ମଣିଷର କଳ୍ପିତ କାଲୁଷ୍ୟ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ମିଶିଯାଇ ଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଲୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିପାରିବା, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିପାରିବା । ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ କେତେ କାଲୁଷ୍ୟ ମିଶିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାଏଆସେ ନାହିଁ, ତଦ୍ଵାରା କିଛି ସମସ୍ୟା ନଥାଏ ।

ପ୍ରଥମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଭଗବଦ୍ଵାତାରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଥିରେ ତିନି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଅଛି । ଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ତିନିଥର ତିନି ଜାଗାରେ ଈଶ୍ଵର କହିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ,

ଆତ୍ମା ମଣିଷ ଦ୍ଵାରା ତିନିଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ କରାଇଛି । ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ସିଧା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କହିନଥିଲେ । ସୃଷ୍ଟିପାଦିରେ ଆକାଶବାଣୀ ଦ୍ଵାରା, ତାପରେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ତାଙ୍କ ଦୁତ (ଭଗବାନଙ୍କ) ଦ୍ଵାରା କୁହାଇଥିଲେ, ତୃତୀୟଥର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରହଦ୍ଵାରା କୁହାଇଥିଲେ । ଏହି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥର ୪୨ତମ ସୁରାର ୫୧ତମ ଆୟତରେ “ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଯେ ଅଲ୍ଲ୍ଵା ତା ସହିତ ଓହ୍ରି ମାଧ୍ୟମ ବା ପରଦା ଅନ୍ତରାଳ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ଉପାୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଅଥବା ଏପରି ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ, ସେ ହିଁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ଓ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଈଶ୍ଵର ରୂପ, ନାମ, କ୍ରିୟାରହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଜଣାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଆକାଶବାଣୀ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦୁତ (ଅଂଶ) ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବାଣୀ ଦ୍ଵାରା, ଦୁତମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆସିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଜିବ୍ରାଇଲ୍ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ । ଜ୍ଞାନ ତିନି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ଵର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତଃ ଜ୍ଞାନ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ପ୍ରସଂଗରେ କହିବା ବେଳେ ଈଶ୍ଵର କହିଥିଲେ, ଈଶ୍ଵର କହିଥିଲେ, ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ କୁହାଯାଉଛି ସିନା, ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ଵର କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିନଥିଲେ । କାହିଁକିନା! ସେ ରୂପ, ନାମ, କ୍ରିୟା ରହିତ ବୋଲି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତିନି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାହା ତିନିଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି । ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେହି ଜଣେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅଛି । ଜାତି ଗୋଟିଏ, ବାପା ଗୋଟିଏ ହୋଇ ତିନି ପୁଅମାନେ

ଆଗପଛ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଭଳି, ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗପଛ ହୋଇ ଆସିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବଦ୍‌ଗୀତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବଦ୍‌ଗୀତାକୁ ଧୂବାକୃତ କରୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ତିନି ଆତ୍ମା ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଛେ । ଏହି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥର ୨ୟ ସୂଚନାରେ ଥିବା ୮ ଓ ୯ତମ ଆୟତ ମଧ୍ୟ କହିଆସିଛି । ଏସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ତିନି ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଣେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତିନିଗୋଟି ମତ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜାଣି ହୋଇଯାଇଛି । ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି ସିନା, ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିବା ମତ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ । ତେଣୁ ମତକୁ ମହାନ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ମତକୁ ମହାନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେହି ସେହି ମତରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ମଣିଷ ଭୂପୃଷ୍ଠର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସିନା କୌଣସି ଏକ ମତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ । ଜନ୍ମହେବା ପରେ ତା ଅଜାଣତରେ ସେ ବଢ଼ିବା ପରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପରିବାର, କୁଟୁମ୍ବ ଅନୁସାରେ, କୁଟୁମ୍ବ ଯେଉଁ ମତର ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସେ ନିଜର ମତ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ । ଏସବୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁସାରେ ଘଟିଥାଏ । ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଇ କିଛି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଶରୀରର ଆତ୍ମା ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାହାକୁ ମଣିଷ କରିଛି ଭାବିବା ଭଳି କରାଇଥାଏ । ସେହିଭଳି କେତେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଭୂମିକା ବହନ କରି, ଈଶ୍ଵର କରିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କରିଥାଏ । ଜଣେ

ମଣିଷ କେବେ କେଉଁଠାରେ, କେଉଁ ମତରେ ଜନ୍ମହେବ ତାହାକୁ ଆତ୍ମା ଆଗରୁ ଜାଣିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କହିବା ଭଳି, ଆତ୍ମା ହିଁ ଜୀବକୁ କୌଣସି ଏକ ମତ ଭିତରେ ଜନ୍ମ କରାଇଥାଏ । ଈଶ୍ଵର ହିଁ ମୋତେ ଏଇ ମତରେ ଜନ୍ମ କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆତ୍ମା ହିଁ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ତୁଣ୍ଡରୁ ବହିର୍ଗତ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଭଳି, ଜୀବ ଭଳି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଈଶ୍ଵର କିଛି କରିନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଜୀବ ମଧ୍ୟ କିଛି କରି ନଥାଏ । ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଉଭୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, କିଛି ନକରିବା ଭଳି ରହିଥାଏ, ଏହା ହିଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟର ରହସ୍ୟ ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଏକ ମତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଜଣାଥାଇ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା । ଏହି ବିଷୟ ଆତ୍ମାକୁ ଜଣାଥାଏ । ଆତ୍ମା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ଏକ ମତରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ଵର ତାକୁ ସେହି ମତରେ ଜନ୍ମ କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ୍ । ଈଶ୍ଵର ଜନ୍ମ କରାଇଥିବା ମତରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବାରୁ, ସେ ସେହି ମତରେ ରହି, ସେହି ମତରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ପାରି ଶେଷରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ଵର ଏକ ମତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି, ମଣିଷକୁ ସେହି ମତ ଭିତରେ ଜନ୍ମ କରାଇଛନ୍ତି । ମଣିଷ ଈଶ୍ଵର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ମତରେ ଜନ୍ମହେବା ପରେ ମତ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଇ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ପାରିଲେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବ, ହେଲେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ମତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେହି ମତ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିଦେବା ଦ୍ଵାରା, ମତ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ବୁଝିଯିବା ଦ୍ଵାରା, ମତରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି

ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ । ସେଥିଲାଗି ମଣିଷ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ କିମ୍ପା ଈଶ୍ଵର ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଏକ ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବିବା । ସେ ଜନ୍ମହେବା ବେଳେ ସବୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମହେବା ଭଳି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ ସେ ଶିଶୁଦଶାରେ କେଉଁ ମତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ନଥାଏ । କିଛିକାଳ ପରେ ସେ ବଡ଼ହୋଇ ତାର ହେତୁ (ବୁଦ୍ଧି) ହେବାବେଳେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆରୁର ବ୍ୟବହାର ଦେଖେ, ଆରାଧନା ଦେଖେ, ଶେଷରେ ଏହା ମୋ ମତ ବୋଲି ଜାଣେ । ଏହିଭଳି ମୁଁ ଇସ୍ଲାମ ମତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରେ । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ମତ ଉପରେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ବଞ୍ଚିପାରେ । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ମତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜ ମତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ମତ ମହାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ, ମତ ପାଇଁ ସେବା କରି ମତପ୍ରଚାର କରି ବଞ୍ଚିପାରେ । ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରରେ କିପରି ବଞ୍ଚେ ଦେଖିଲେ, ମଣିଷ ନିଜର ମତରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନଦେଇ, ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣକରି, ମତ ଉପରେ କିମ୍ପା ମତପ୍ରଚାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ବଞ୍ଚିପାରେ । ଏହିଭଳି ଇସ୍ଲାମ ମତକୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ମୁସ୍ଲିମମାନେ ମୁସ୍ଲିମ୍ ମତରେ ଜନ୍ମହୋଇ ଆମେ ମୁସ୍ଲିମ୍ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତଟସ୍ଥ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ମୁସ୍ଲିମମାନେ ମତଧ୍ୟାନରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଯାଇ, ସେମାନଙ୍କ ମତ ହିଁ ଅନ୍ୟସବୁ ମତ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ କହି ମତର ପ୍ରଚାର କରି, ଅନ୍ୟ ମତରେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଜାଣିହୁଏ ନାହିଁ, ଆମ ମତରେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଜାଣିହୁଏ ବୋଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି, ଅନ୍ୟ ମତାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ମତକୁ ଚାଲିଆସ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ମତ, ଏହି ମତର ଈଶ୍ଵର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଇତ୍ୟାଦି କହି

ପ୍ରଚରରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି । ଏହିଭଳି ତିନି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଖାଲି ଇସ୍ଲାମ ମତରେ ନୁହେଁ ସବୁ ମତର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି ।

ପ୍ରତି ମତରେ ଏହିଭଳି ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବ୍ୟତିରେକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛିଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏ ମତରେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏ ମତ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମତକୁ ଚଳିଗଲେ ସେ ମତରେ ଈଶ୍ୱର ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଚଳିଯାଏ, ଚକିରି ମିଳିଯାଏ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଶାବଶୀ ହୋଇ ନିଜର ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମତକୁ ଚଳିଯାଆନ୍ତି । କିଛିଲୋକ ଏହିଭଳି ପ୍ରଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ମତକୁ ଚଳିଯାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ, ଆଉ କିଛିଲୋକ ପ୍ରଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନହୋଇ, ଥିବା ମତର ଆରାଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଇତର ମତର ଆରାଧ୍ୟ ମହାନ ନଚେତ ଏ ମତର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ସେ ମତର ଜ୍ଞାନ ମହାନ ତେଣୁ ସେ ମତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିହେବ ଭାବନା ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ନଥିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁଖ ପାଇଁ, ଲାଭ ପାଇଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଭୁଲ୍ କରିଥାନ୍ତି । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୈବଦ୍ରୋହ କରିଥିବା ସ୍ଥଳେ, ଭୌତିକ ସୁଖପାଇଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ମହାପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହିଭଳି ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ତୁ କି ଈଶ୍ୱର ! କହିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ । ସୁଖ ପାଇଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ପାପ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିଏ

ମତ ବଦଳାଇଥାଏ ସେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳ୍କାର କରିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ । ନଜାଣି ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜାଣି ଧୂଳ୍କାର କରିବା ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ତାହା ପାପ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହୋଇ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୋହ କରିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଏତେକଥା ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଈଶ୍ଵର ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ମତରେ ଜନ୍ମ କରାଇ, ସେହି ମତରେ ତାକୁ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, କୌଣସି ମତର ମଣିଷ ସେହି ମତରେ ରହି ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଥିବାବେଳେ, ଈଶ୍ଵର ଦେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖପାଇଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଈଶ୍ଵର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଭଳି କଣ ହୁଏ ନାହିଁ! ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ଵର ତାକୁ ଜନ୍ମ କରାଇଥିବା ମତରେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ ଜ୍ଞାନଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ମତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତର ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସମାନ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ । ଏହିଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଛାଡ଼ି, କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇଁ, ଲାଭ ପାଇଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅବମାନନା କରି ବ୍ୟତିରେକ ହୋଇ ଚାଲିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଥିବା ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମତକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ମତରେ ଏକ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ସେ ଆଦର କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତାଛଡ଼ା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗରୁ ଥିବା ମତର ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବାରୁ, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଥିବାରୁ, ତାପରେ ସେ ଆସି ଅନ୍ୟମତର

ଗ୍ରନ୍ଥକୁ, ଜ୍ଞାନକୁ ଆଦର କଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଧ୍ଵଂସ କରିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବା ଇସ୍ଲାମ ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବଦ୍ଵାତା ଥିବା ହିନ୍ଦୁମତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେହିଭଳି ଭଗବଦ୍ଵାତା ଥିବା ହିନ୍ଦୁମତକୁ ଛାଡ଼ି କୋରାନ ଥିବା ଇସ୍ଲାମ ମତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଧ୍ଵଂସ କରିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ ॥

ଗୋଟିଏ ମତରେ ରହି ସେହି ମତର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବି ବୋଲି ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ତାକୁ ବୁଝାପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଗୋଟି ଦିଗରେ ଦୈବଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆଉଏକ ଦିଗରେ ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ । ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିବା ଭଳି କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ଵର କହିଛନ୍ତି । ୫ମ ସୁରାର ୪୮ତମ ଆୟତରେ “ଆମେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ କରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛୁ ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରତିପାଦକ ଓ ସଂରକ୍ଷକ ଅଟେ; ସୁତରାଂ ଅଲ୍ଲାଃ ଯାହା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିମାଂସା କର; ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆସିଅଛି, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଳାଷକୁ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ, ...” ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତୋତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଯାଆ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବା କଥା ଶୁଣି ତୁ ତୋର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ । ଅନ୍ତିମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନରେ ଈଶ୍ଵର (ଅଲ୍ଲାଃ) ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କିପରି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି ।

ସବୁ ମତର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ମତର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମହାନ ବୋଲି ଭାବୁଥାଇ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମତକୁ ନିନ୍ଦା, ଈଶ୍ଵର ଜନ୍ମଦେଇଥିବା ମତରେ ହିଁ ରହି, ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ କୁମାନୁୟରେ ଜାଣୁଥାଇ, ଅନ୍ୟ ମତାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ନକରି, ଯାହା ମତ ଯାହାର ଭାବି ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ଵର କ'ଣ କୁହନ୍ତିନା ! ଗୋଟିଏ ମତରେ ରହି ସେହି ମତର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦେଖି, ସେଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁ ମୋର ସ୍ଵରୂପକୁ ଜାଣି ପାରିବୁ ସିନା, ସ୍ଵରୂପର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଜାଣି ପାରିବୁ ନାହିଁ । ଆକୃତି ଦେଖାଯାଇ, ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖା ନଗଲେ ଦେଖିବାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତି ମିଳିନଥାଏ । ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଶ୍ରୟକରି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଜାଣିବାରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିଯାଇଥାଏ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠାରେ ଅତି ଶିଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, ସେ କହିଥିବା ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥର ସାରାଂଶ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ । ଗୋଟିଏ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ଵର ଜଣାପଡ଼ିବେ, ହେଲେ ଜ୍ଞାନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଇପାରେ । ଜ୍ଞାନରେ ସନ୍ଦେହ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ଵର ଆମକୁ ଏକ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ତାହା ତୈରାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେହି ତୈରାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ଆଜ୍ଞାବହ ନବୀମାନେ ତଥା ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ (ବିଶ୍ଵାସକାରୀ) ଓ ବିଦ୍ଵାନମାନେ (ଧର୍ମବେତ୍ତାମାନେ) ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ୫ମ ସୁରାରେ ଥିବା ୪୪ତମ ଆୟତରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ରିମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ନିନ୍ଦା, ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ନକରି ତୁମେ ଆଗରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥକୁ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୈବଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିପାରିବ ସେଦିନ ତୁମ ଧର୍ମରେ ତୁମେ ଥିବା ଭଳି ହେବ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ତୁମ ଧର୍ମରେ ନଥିବା ଭଳି ହେବ ବୋଲି ସ୍ଵୟଂ ଈଶ୍ଵର କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ବିଷୟ କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ୫ମ ସୁରାରେ ଥିବା ୬୮ତମ ଆୟତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଶ୍ଵର (ଅଲ୍ଲାଃ) କହିବାକୁ ଯାଇ- “ହେ ଗ୍ରନ୍ଥଧାରୀମାନେ ! ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ତୌରାତ୍ ଓ ଇଞ୍ଜିଲକୁ ଏବଂ ଯାହାକିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଳନକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ ନକରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ କୌଣସି (ଧର୍ମ, ଉତ୍ତମ) ବିଷୟ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ;..” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏକଥା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୁସ୍ଲିମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଇଶ୍ଵର କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ।

ତେଣୁ ପ୍ରତି ମଣିଷ ନିଜ ମତକୁ, ନିଜର ମତରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯେପରି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ମତାବଳମ୍ବୀମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜଣେ ଇଶ୍ଵର ଦେଇଛନ୍ତି ଭାବି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଇଶ୍ଵର ମୋ ପାଇଁ କେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଦରରେ ପଢ଼ିବା ଦିନ ମଣିଷର ମତ ଉପରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ଵାସ ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ତଦ୍ଵାରା ମତ ମତ ଭିତରେ ସ୍ନେହସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ, ସତ କହିଲେ ମତ ହିଁ ନ ରହିବା ଭଳି ହେବ, ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ପରମତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମତରେ ଅଛି ବୋଲି ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବା ଦିନ ଯେଉଁ ମତର ମଣିଷ ସେହି ମତରେ ରହିପାରିବ । ମତକୁ ନିଖୋଜ କରି ଦେହକୁ ରଥ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ପାରିଲେ, ମଣିଷ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ।

ସମାପ୍ତ

ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ଷଣ! ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ଷଣ!!

ଯିଏ ଭଗବଦ୍ଵାତା ପଢ଼ି ନାହିଁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ଷକ ?

ସେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ଷକ ?

ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଜି ନାନା ଜାତିରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଛୋଟ, ବଡ଼ ଜାତିରେ ବା କୁଳରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ସତ୍ୟକଥା । ଇଶ୍ଵର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ କରାଇଥିବା ବେଳେ କିଛିଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଵାର୍ଥବୁଦ୍ଧିରେ ହିନ୍ଦୁ (ଇନ୍ଦୁ) ସମାଜକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡକରି, ବଳହୀନ କରି ସେଇମାନେ ହିଁ ବଡ଼, ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତେ ଶୁଣି, ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ନାନା କୁଳ (ଜାତି) ଭାବରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ କୁଳ ହିଁ ଉଚ୍ଚକୁଳ ବା ଅଗ୍ରକୁଳ (ବଡ଼ଜାତି) ବୋଲି କହିବା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ କୁଳଗୁଡ଼ିକର ସେଇମାନେ ହିଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି କେହି ସେମାନଙ୍କର ଅବରୋଧ ନହେବେ ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ୟକୁଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଛୁତଜାତି କରିଦେଇ, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମପାଇଁ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି । ସେତିକିରେ ରହିନଯାଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ରକ୍ଷକ ହୋଇ ରହିଛୁ ବୋଲି କହୁଥାଇ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସର୍ବନାଶ କରି, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ମତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରଥମ କାରକ ହେଉଛନ୍ତି । ସେଇଭଳି ଥିବା ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁସମାଜର କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵରୂପକୁ ନ ଜାଣି ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶୁଣୁଥିବାରୁ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନ ଦିଗରେ, ଅଧର୍ମ ବାଟରେ ଚାଲୁଛି । ପ୍ରଜାମାନେ ଦୈବଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଇ ସେମାନେ କହୁଥିବା କଥାକୁ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଦୈବଜ୍ଞାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ।

ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ଵର ମହାଶୟ ଅଜ୍ଞାନ ଦିଗରେ ରହିଯାଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଭଗବଦ୍ଵାତାର

ପୁରୁଷୋତ୍ତମପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ନାମକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୋଧ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷର, ଅକ୍ଷର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମକ ତିନି ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟକୁ ‘ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ’ ନାଆଁରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଦୈବଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥରୂପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଆଜିଅନେକଲୋକ ଆମକୁ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି । ଅଗ୍ରକୁଳ କୁହାଯାଉଥିବା କୁଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରକରି, ଆଜିଯାଏଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଛୁ କହି ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଅଗ୍ରକୁଳର ମାତ୍ର କିଛିଲୋକ ଯୋଗୀଶ୍ୱର ଜଣାଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ ଦେଖି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନେ ଜ୍ଞାନଚୈତନ୍ୟ ପାଇ, ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ନଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଗୀଶ୍ୱର ଜଣାଉଥିବା ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ତ୍ରେତସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ୱାତା ମଧ୍ୟ କଦାପି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର, ତାହା କେହି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ତାହାତା ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ରକ୍ଷକ କହି କିଛି ରାଜକୀୟ ରଙ୍ଗ ବୋଲିହୋଇ, ଆମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ହେବାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅବରୋଧ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବା ଇତର କୁଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ୱର କହୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ହିନ୍ଦୁଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବେଶରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ତାହାତା ସେହି ନିମ୍ନକୁଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାରରେ ଅବରୋଧ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଯୋଗୀଶ୍ୱର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ହିନ୍ଦୁ (ଇନ୍ଦୁ) ଜ୍ଞାନ ବେଦିକା ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଟକୁ ଅନେକ ଦିନଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସହି

ଆସିଛି । ଆମଠାରେ ଧର୍ମର ସୀମା ତେଜସ୍ବିତା ପରେ, ଆମକୁ ପରମତ ପ୍ରଚରକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଥିବା ଅଗ୍ରକୁଳ (ବଡ଼ଜାତି)ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଆମେ ପଠାଉଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ସଠିକ ସମାଧାନ ସେମାନେ କହିପାରି ନାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ଥିଲା ତାହା ନିମ୍ନମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ।

ଆମପ୍ରଶ୍ନ - ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ କରୁନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବକ ଆମେ ଗାଆଁ ଗାଆଁ, ଘର ଘର ବୁଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚର କରୁଛୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ପରମତ ପ୍ରଚରକ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ?

ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ - ହିନ୍ଦୁ ମତରେ (ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ) ଅନେକ ସ୍ବାମୀଜୀ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ କେହି ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏମିତି କେବେ ବି ପ୍ରଚର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି କହୁଛୁ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁବେଶରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚର କରୁଛନ୍ତି ।

ଆମପ୍ରଶ୍ନ -ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ! ଭଗବଦ୍ଭୀତା କାହିଁକି ପ୍ରଚରକରୁଛୁ ?

ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ - ଆପଣମାନେ ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାମକ ଭଗବଦ୍ଭୀତା ପ୍ରଚର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର । ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲର ଏଭଳି ନାଆଁ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ - ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହନ୍ତି, ସେମିତି ବାଇବେଲକୁ ବାଇବେଲ କହନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଏବଂ ବାଇବେଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ନାଆଁରେ ପ୍ରଚର କରିବେ ସିନା, ହିନ୍ଦୁ ବେଶରେ ଭଗବଦ୍ଭୀତା ନାଆଁରେ କାହିଁକି ପ୍ରଚର କରିବେ ? ଏମିତି ଆୟିଯାଏଁ କେଉଁଠି ହୋଇନାହିଁ । ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ସେଇ ଧର୍ମର ପ୍ରଚର କରିବେ ସିନା, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚର କାହିଁକି କରିବେ ? ଏତେକଥା କାହିଁକି ଆପଣ ଆମ ଭଗବଦ୍ଭୀତା

ଖୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ? ସେଥିରେ ଭଗବଦ୍ଭୀତୀ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି କି ବାଇବେଲ୍ ବାକ୍ୟ ଅଛି ?

ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ - ବାଇବେଲ୍ ବାକ୍ୟ ନ ଥିଲେ କଣହେଲା ତ୍ରୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ତ ଅଛି ! ତ୍ରୈତ କହିଲେ ତ୍ରିତ୍ଵ ବା ତ୍ରିନିତି ବୋଲି ଆମକୁ ଭଲରେ ଜଣାଅଛି ।

ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ - ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିବା ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଦି-ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ । ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମଧ୍ଵାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ଵର ତ୍ରୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ସିଦ୍ଧାନ୍ତକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ?

ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ - ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଭୀତୀରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ! ବାସ୍ତବ ଭଗବଦ୍ଭୀତୀରେ କଣ ତାହା ଅଛି !

ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ - ଆପଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟଲୋକ ଭାବରେ ରହି ଏମିତି ମୁର୍ଖଙ୍କ ଭଳି କିପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ? ସାରା ଦୁନିଆଁରେ ଭଗବଦ୍ଭୀତୀ ଗୋଟିଏ ! ତମ ଭଗବଦ୍ଭୀତୀ, ଆମ ଭଗବଦ୍ଭୀତୀ ହୋଇ ଭଗବଦ୍ଭୀତୀ ନାହିଁ । ଭଗବଦ୍ଭୀତୀର ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିବା ବେଳେ ଯିଏ ଯାହାର ଭାବର ଅନୁଗୁଣ ବିବରଣ ଲେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଭଗବଦ୍ଭୀତୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ତ୍ରୈତସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଭୀତୀ ଅନ୍ୟମାନେ ଲେଖିଥିବା ଭଗବଦ୍ଭୀତୀର ଭାବଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଭାବର ସହିତ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ତାର ଗୁଣଗାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଳର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମାତ୍ର କିଛିଲୋକ ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ

ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଗୁଛି । ଯଜ୍ଞ କରନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କେଉଁଠି କହିନାହିଁ । ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, ସ୍ଵର୍ଗ ମିଳିଥାଏ କହିଛୁ । ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ମୋକ୍ଷ ମିଳେ ନାହିଁ, ଇଶ୍ଵର ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କହିଛୁ । ଏତେକଥା କାହିଁକି ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି ପରା ! ଭଗବଦ୍ଵୀତାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମକୁ କହନ୍ତୁ ।

ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ- ଏତେକଥା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ... ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ।

ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ - ମୁର୍ଖଙ୍କ ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଅଗ୍ରକୁଳର ବୋଲି ମନଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାଇବେ ତାହା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନୋହୁଁ ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ? ଆମ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ! ଆପଣ ଯଦି ସ୍ଵଚ୍ଛ ହିନ୍ଦୁ ତେବେ ଭଗବଦ୍ଵୀତାର ବିଶ୍ଵରୂପ ସନ୍ଦର୍ଶନ ଯୋଗରେ ଥିବା ୪୮ ଏବଂ ୫୩ ତମ ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ କହନ୍ତୁ ।

ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ - ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵୀତା କେବେ ପଢ଼ିନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମାଧାନ ଦରକାର ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣନନ୍ଦସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୁହାଇଦେଇ ପାରିବୁ ।

ଆମପ୍ରଶ୍ନ - ଅତି କମରେ ଭଗବଦ୍ଵୀତା ପଢ଼ିନଥିବା ଆପଣମାନେ ଯୋଗୀଶ୍ଵର ହୋଇଥିବା ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା କଣ ଭଲ ? ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥିବା ଆପଣମାନେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ବୋଲି କିପରି କହୁଛନ୍ତି ? ଯୋଗୀଶ୍ଵର ଲେଖୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ନପଢ଼ି ଆମଛଡ଼ା ପୂଜ୍ୟହୋଇ, ଗୁରୁହୋଇ ଆଉ କେହି ନରହନ୍ତୁ ବୋଲି ଘୃଣାର ସହିତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଇଶ୍ଵର ସହିବେ ନାହିଁ ।

ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ - ଆମ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମରେ ଅନେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି । ଶିବ ଜଣେ ଦେବତା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶ ଜଣେ ଦେବତା, ରାମ ଜଣେ

ଦେବତା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦେବତା ଏମିତି ଅନେକ ଦେବତା ଥିବା ବେଳେ, ହିନ୍ଦୁ ମତରେ କେବଳ ଜଣେ ଦୈବ ବା ଈଶ୍ଵର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଣ ଭୁଲ ନୁହେଁ ?

ଆମ କଥା - ଆମେ ଧର୍ମ (ମତ) ବାବଦରେ କହୁନାହୁଁ । ହିନ୍ଦୁମତରେ ନାନା ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସତକଥା, ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଜ୍ଞାନରେ, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସାରାବିଶ୍ଵର ଦୈବ ବା ଈଶ୍ଵର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ । ଭଗବଦ୍ଘାତାରେ ଈଶ୍ଵର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇକଥା କହୁଛୁ ସିନା ଦେବତାମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ କହୁନାହୁଁ ! ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଜଣେ ଅଧିପତି ଅଛି ସେ ହିଁ ଦେବାଧିଦୈବ, ଈଶ୍ଵର ବା ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କରି ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛୁ ।

ସେମାନଙ୍କ କଥା - ଆପଣ ରାମଙ୍କ ନାଆଁ କହୁ ନାହାନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ନାଆଁ କହୁ ନାହାନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କ ନାଆଁ ନକହି ଈଶ୍ଵର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି । ଈଶ୍ଵର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସିନା, ହିନ୍ଦୁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛୁ ।

ଆମପ୍ରଶ୍ନ - ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦୁଇହଜାର ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି । ସୃଷ୍ଟି କେବେଠାରୁ ହୋଇଛି ସେ ବାବଦରେ କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ । ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ଵର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଜି ଈଶ୍ଵର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାମକ ଶବ୍ଦ କଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ? କି ପୁରା ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଈଶ୍ଵର ନାମକ ଶବ୍ଦ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କେଉଁଠି ଲେଖାହୋଇଛି ?

ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ - ଆପଣ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ନୁହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଭର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି । ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ

ମଧ୍ୟ ନ କହି ଇୟୁ କହୁଛନ୍ତି । ହିୟୁଧର୍ମକୁ ଇୟୁଧର୍ମ କହିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ହିୟୁଧର୍ମକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା ଭଳି ହେଉଛି । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଇୟୁଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବାଭଳି ହେଉଛି । ଆପଣ ଯଦି ହିୟୁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବଚନରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଇୟୁ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ?

ଆମ କଥା - ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ତ ! ହିୟୁ ଆଉ ଇୟୁ ନାମକ ଶବ୍ଦରେ ମାତ୍ର ଚିକିଏ ଭିନ୍ନତା ଛଡା ଆଉ କଣ ଅଛି ଆପଣ କହନ୍ତୁ । ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିରଣ୍ୟ କଣ୍ୟପକୁ ‘ନରଶିଂହ ସ୍ଵାମୀ’ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି । ଆଜି ଏଇ ନାଆଁ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ‘ନରଶିଂହ’ ଲେଖୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ତାହା ଏଭଳି ଲେଖାଯିବା ଅନୁଚିତ୍ ‘ନରସିଂହ’ ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ । ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ‘ସିଂହ’ କୁହାଯାଏ ସିନା ‘ଶିଂହ’ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ । ‘ସିଂହ’ର ଅର୍ଥ ଅଛି, ହେଲେ ‘ଶିଂହ’ର କିଛି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ଏମିତି ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ୍ । ସେହିଭଳି ‘ଇୟୁ’ର ଅର୍ଥ ଅଛି ସିନା ‘ହିୟୁ’ର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛୁ । ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଇୟୁସମାଜ, ତାହା ମଝିରେ ବଦଳି ‘ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ’ ‘ସଙ୍କରାନ୍ତି’ କହିବା ଭଳି ଇୟୁ ଶବ୍ଦ ହିୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛୁ । ଇୟୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଅଣ, କାହିଁକି ହିୟୁ ନକହି ଇୟୁ କହିବା ଉଚିତ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ବିବରଣାତ୍ମକ ଲେଖୁଛୁ । ଥିବା ସତକଥାକୁ କହିଲେ ତାହା ଘୃଣା କାହିଁକି ଲାଗୁଛି । ଆମଠାରୁ ଆଉ କେହି ବଡ଼ ନରହନ୍ତୁ ଭାବର ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ।

ଅଗ୍ରକୂଳର ଅନେକଲୋକ ଆମ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ସନ୍ତୋଷତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କେଜଣେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରୁଝି ନପାରି ମାରିଦବୁ, ପୋଡ଼ିଦବୁ ଏସବୁ ପ୍ରଚାର କରନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ । ଆମର କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ନପଢ଼ି, ଆମକଥା ନଶୁଣି ଏସବୁ ଡ୍ରାମା, ନାଟକ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଆସି

ଆମେ କାହାକୁ ଅମୃତ ଧର୍ମରେ ରହ ବୋଲି କହୁଛୁ କି ଆମେ ଅନ୍ୟମତ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ । ଏମିତି ଯିଏ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଦେବ ତାକୁ ଇନ୍ଦୁ ଜ୍ଞାନବେଦୀକା ତରଫରୁ ୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ କରି ନ ପାରିବେ ତେବେ, ଆପଣ କୌଣସି ଗାଆଁରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ କେହି ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ ? ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ ।

ଇତି

ଇନ୍ଦୁ ଜ୍ଞାନ ବେଦିକା

ଇତିହାସରେ ଘଟିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ପଥାର୍ଥ ।

ଋଷିଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଙ୍ଗରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୀରକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀବେଦନ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷୀରରୁ ଦୈବଜ୍ଞାନ ନାମକ ନବନୀତକୁ କାଢି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ । ବେଦନ ତାଙ୍କ ପଦ୍ୟାବଳୀରେ କହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ ବିପୁଳ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇପାରେ । ବେଦନ ସ୍ୱଳ୍ପ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ପଦ୍ୟ ଲେଖି, ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍କୃତର ପାଖ ମାଡିନାହାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପଦ୍ୟ ଲେଖି କବି ଦେଖାଗଲେ ହେଁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଜଣେ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବେତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ବେଦନ, ସେ ରେଡ୍ଡି କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ଇତିହାସରେ ଆମଠାରୁ ଆଉ କେହି ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଅଗ୍ରକୁଳର କିଛି ଲୋକମାନେ ଯୋଗୀ ବେଦନଙ୍କୁ ଜଣେ ପାଗଳ କହି, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଜାଗହଣରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ପାଗଳ ଲୋକଙ୍କ କଥା ପାଗଳମାନେ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ଅତି ଅବହେଳିତ

ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ଅନେକ କୁଳରେ ବିଭାଜନ ହୋଇ ରହିଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନବିଷୟ ଜଣା ନଥିବାରୁ, ଅଗ୍ରକୁଳର ଲୋକେ ବେମନଙ୍କୁ ପାଗଳ କହିଦେଇଥିବାରୁ, ବେମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା, ସେମାନେ ଅଗ୍ରକୁଳର, ଅନ୍ୟମାନେ ନୀଚ କୁଳର ବୋଲି ବିଭାଜନ କରି, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ଶୁଣିବା ଉଚିତ୍, ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଅଗ୍ରକୁଳର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଏଭଳି ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମହାନ ବୋଲାଉବା ଛଡ଼ା ହିନ୍ଦୁଧରରେ ହେଉଥିବା ଭଲମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଜନ୍ମ, ମରଣ, ବିବାହାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଶୁଣିବା ଉଚିତ୍, ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା କାଳରେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଭଲକାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମନ୍ଦକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍, ନଚେତ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, କଷ୍ଟନଷ୍ଟ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ଭୟ ଦେଖାଇଥିବାରୁ, ଭୟରେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ନଥିବା ଅନ୍ୟ କୁଳର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ । ଏହିଭଳି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମରେ ଥିବା ଅଗ୍ରକୁଳର ଲୋକମାନେ ଭୟ ନାମକ ବ୍ଲକ୍‌ମେଲ୍ କରି, ଛୋଟକୁଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଭଳି କରି ଦେଇଥିଲେ, ସେଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଠକିବା ଆରମ୍ଭ କରି, ହିନ୍ଦୁ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ନଦେଇ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ନାନା ନାମରେ ଲୁଚିନେଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଛଡ଼ା, ଅନ୍ୟ କୁଳରେ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ଜନ୍ମହେଲେ ତାକୁ ଅବହେଳିତ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା, ଅଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।

ଇତିହାସରେ ଚରିଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିବା ଯୋଗୀ ବେମନଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଜଣା ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ତାପରେ ତିନିଶହ ପରଷ ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିବା ପୋତୁଲୁରି ବୀରବ୍ରହ୍ମ ମହାଶୟ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ,

ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣାକୁ ଆଗୁଆ ଜଣାଇ ମହାନ କାଳଜ୍ଞାନ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଲେଖୁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଘଟୁଛି । ଏତେ ବଡ଼ ବୀରବ୍ରହ୍ମ ନୀଳକୂଳର (ବଡ଼େଇ ଜାତିର) ହୋଇଥିବାରୁ, ଅଗ୍ରକୂଳର ଲୋକମାନେ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ, ସେମାନଙ୍କ ଗାଆଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନଦେଇ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭର ହେବାରେ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲେ । ସେଦିନ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ନହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଘୃଣା ବା ଅସୂୟା ନାମକ ଗୁଣରେ, ଆମଛଡ଼ା କେହି ସର୍ବଜ୍ଞ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଥିବାଲାଗି ହିନ୍ଦୁମାନେ ନିଜଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶକଲେ ମାରା ହୋଇଯିବ, ଆମକୁ ଛୁଇଁଲେ ଲୋକେ ଛୁଆଁ ହୋଇଯିବେ, ଆମକୁ ହାତଟେକା ପାଣି, ପ୍ରସାଦ ଦେବେ, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୋହୁଁ, ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାପରେ ଆମେ ଯିବୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଥାନୋଇଁ ଚାଲିବୁ କାହିଁକି ବୋଲି ଭାରୁଥିବା ନୀଳକୂଳର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ, କୌଣସି ଜାତିଆଣ ଭାବ ନଥିବା ସମାଜରେ ସ୍ଵାଧିନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟଧର୍ମକୁ ପଳାୟନ କରିବାର ସର୍ବ ପ୍ରଥମ କାରଣ ଏଇ ଅଗ୍ରକୂଳର ଲୋକମାନେ ବୋଲି ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଆଜି କହିପାରିବା ।

ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନ୍ୟଧର୍ମକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଗ୍ରକୂଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵକୁ, ତୁଟିକୁ କେହି ଜାଣି ନପାରନ୍ତୁ ଆଳରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ କହି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେଇମାନେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଭକ୍ଷକ, ନାଶକ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଧାର ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଶୀଳନ କଲେ, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ନୀଳକୂଳର ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବଦ୍ଵୀତା ଜ୍ଞାନ କହୁଥିବା ଚିତ୍ରପଟ ଘରେ

ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହା ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ତାହା ଘରେ ରହିଲେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ, ନାନା ଦୁଃଖକଷ୍ଟ ଆସି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟମାନେ ବଣରେ ବୁଲିବା ଭଳି ହେବ ବୋଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରକୂଳର ଲୋକମାନେ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଚିତ୍ରପଟ (ଫଟୋ) ଘରେ ନରଖି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍, ନଚେତ ନଦୀରେ ଭସାଇଦେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି । ଭଗବଦ୍ଵାତା ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ତାହା ପତିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ପତିଲେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ହେବ କହି ଭଗବଦ୍ଵାତା କାହାର ଘରେ ନ ରହିବା ଭଳି କରୁଛନ୍ତି । ଭଗବଦ୍ଵାତା ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଅଯଥା ପତିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ପତିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନାନା କଳିଗୋଳରେ ପତିବା, କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଯିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ବେଦ, ତାହା ସବୁକୂଳର ଲୋକମାନେ ପତିବା ଅନୁଚିତ୍, ବେଦ କେବଳ ଅଗ୍ରକୂଳର ଲୋକେ ପତିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଭଗବଦ୍ଵାତାର ବ୍ୟତିରେକ କଥା କହୁଥିବା ଅଗ୍ରକୂଳର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନାଶକ ନୁହନ୍ତି ତ ଆଉ କଣ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

ଏସବୁ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ବିଷୟ, ସେମାନେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୋଇ ଆମେ ବଡ଼ ବୋଲି କେମିତି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଚିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ । ବେମନ, ବୀରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରକୂଳର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଅବହେଳିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବେମନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ କୁଳର ଲୋକମାନେ ବେମାନରେଡ୍ଡି (ପ୍ରଠରକ) ନାମରେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି, ଗାଆଁ ଗାଆଁକୁ ଆସି ପ୍ରଠର କରିବା ଦ୍ଵାରା, ସେହିଭଳି ବୀରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କୁଳର (ବତେଇ କୁଳର) ଲୋକମାନେ କାଳଜ୍ଞାନ ପ୍ରଠର କରିବା ଦ୍ଵାରା, ବେମନ ସଂଘ, ବତେଇ ସଂଘ ତିଆରି ହୋଇ, ବେମନ ଏବଂ ବୀରବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରଠର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବେମନଙ୍କ ପଦ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କାଳଜ୍ଞାନ

କିଛି ପରିମାଣରେ ବୁଝାପଡ଼ିଥିଲା । ବେମନ ସେହି ସମୟରେ ଅଗ୍ରକୁଳର ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା ଦୋଷଦୂର୍ବଳତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବୀରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରକୁଳର ଲୋକମାନେ କିପରି ଅବରୋଧ ହେଉଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ।

ବୀରବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ କାଳଜ୍ଞାନରେ “ପ୍ରବୋଧାଶ୍ରମ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରମ” ବୋଲି ତିନିଶହ ପରଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାଳଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବୋଧାଶ୍ରମ ବୋଲି ନାଆଁ ରହିବା ଏଇ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଜାଣି ପାରିଥିଲୁ । ତାପରେ ବୀରବ୍ରହ୍ମ ମହାଶୟ ଲେଖିଥିବା କାଳଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବୋଧାଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ଵରଙ୍କ ବାବଦରେ ଅନେକ କିଛି ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲୁ । ଏତେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ, କାଳଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିବା ବୀରବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରବୋଧାଶ୍ରମ ଅଧିପତି ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ଵରଙ୍କ ମହାନତା କହିବାକୁ ଯାଇ, “ପ୍ରବୋଧାଶ୍ରମର ଅଧିପତିଙ୍କ ଠାରେ ଶୟନାଧିପତିଙ୍କ ଗୁଣସବୁ ରହିଛି । ଶୟନାଧିପତି ହିଁ ଆନନ୍ଦଗୁରୁ, ସେହି ଆନନ୍ଦ ଗୁରୁ ହିଁ ମୋଗୁରୁ, ତୋ’ ଗୁରୁ” ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ । ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କଅଣ ଆଉ କେତେ ଶକ୍ତିବନ୍ତ ତାହା ଜ୍ଞାନାଭିଳାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି । ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ଵର କହୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ଅତି ମହାନ, ଅତୁଟ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ବୀରବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଵୟଂ ମୋର ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ମହାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର । ହେଲେ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ଵର କେବଳ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ କଣ ଏଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛି ! ବୋଲି ଭାବନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ବାସ୍ତବରେ କେହି ଜାଣିନଥିବା ମହାନ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କ ମହାନତା ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଖାଉଛି । ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ମହାନ ଶକ୍ତି

ରହିଛି ତାହା ଆଜି ନିରୁପିତ ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କେତେକଙ୍କ ଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି । କେତେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି ।

ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉ ନଥିବା ଶକ୍ତି ଯୋଗୀଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ବାହାରକୁ ଦେଖା ନଗଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବା, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଥିବା, ଔଷଧ ନଥିବା ଏଡ଼ୁ, କ୍ୟାନ୍ସର, ଡେଲୁଜର ଭଳି ବଡ଼ବଡ଼ ରୋଗମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣାରୁ ଯୋଗୀଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କି ମହାନତା ରହିଛି ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ।

ବୀରବ୍ରହ୍ମ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ “ଆନନ୍ଦ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକେ ନିଷ୍ଠୟ ନାନା ଦୁଃଖକଷ୍ଟ” ଭୋଗିବେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଆନନ୍ଦଗୁରୁ, ଆନନ୍ଦଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ଆନନ୍ଦ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀକୁ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ । ଅଜଣା ରୋଗରେ, ବୁଝି ହେଉନଥିବା କଷ୍ଟରେ କିଛିଲୋକ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, କେତେକ ଚିତ୍ରହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେଗୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ନାନା ମାର୍ଗରେ ଅବରୋଧ ହେଉଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମରେ ଆଦିଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ କିଛିକାଳ ଉତ୍ତାରେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ । ତାପରେ ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିଥିଲା, ଏମାନେ ଥିଲେ ଅଗ୍ରକୁଳର । ଗତ ୩୮ ବର୍ଷରୁ ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ୱର ପ୍ରତିପାଦନ କରି, ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରଚାର କରି ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଭଗବଦ୍ଗୀତାକୁ ବିବରଣାତ୍ମକ ଲେଖିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିବରଣୀ ଜଣାନଥିବା ଲୋକମାନେ, ଅଗ୍ରକୂଳର ଲୋକମାନେ ତ୍ରେତ କ'ଣ ନଜାଣି ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଏହାକୁ ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହି ଉପରେ ଭଗବଦ୍ଵାତା ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗୀଶ୍ଵରଙ୍କ ବାବଦରେ ନାନା ବିରୁଦ୍ଧ କଥା କହିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ଵର ସର୍ବନାଶ କରୁଥାଇ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ବୋଲି ଅଭିନୟ କରୁଥାଇ ଯୋଗୀଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗରେ ନାନା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଅବରୋଧ ହୋଇଛନ୍ତି । ତିନିଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କହି ଭଗବଦ୍ଵାତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଯୋଗୀଶ୍ଵରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସିଧା ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି; ତଥାପି ଯୋଗୀଶ୍ଵରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେସବୁକୁ ସହି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଏଇ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସମୟରେ ନାଟ୍ଟୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନଗିରିରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଆମ ସଂଘର ସଭ୍ୟ ଉପରେ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି ଆରୋପଣ କରି କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ । ତାଛଡା ଆମ ପ୍ରଚାରବାହାନ ଭୁବନଗିରିରେ ଥିବାବେଳେ ଆମ ଗାଆଁରେ ପ୍ରଚାର କରନାହିଁ କହି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ । କରିମ୍ ନଗରରେ କାନ୍ଥରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ତ୍ରେତସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵାତା ପାଠକରନ୍ତୁ ବୋଲି ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ, ଅଗ୍ରକୂଳର ଲୋକମାନେ ଆସି ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, କାନ୍ଥରୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲିଭାଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଦୁଇଦିନ ତଳେ ଅଲଗତ୍ଵରେ ଆମ ପ୍ରଚାରବାହାନ ଥିବାବେଳେ, ସେଠାକୁ ଜଣେ ଅଗ୍ରକୂଳର ଲୋକ ଆସି ଏସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ଏହା ପ୍ରଚାର କରିବା ବନ୍ଦକର କହି ତୀବ୍ର କଳିଗୋଳ କରିବା ବେଳେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଗାଆଁର ଦୁଇଜଣ ଆମ ଗ୍ରନ୍ଥପତି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନକହିବା ପରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହା ମହାନ ଜ୍ଞାନ, ଏତେଦିନ ପରେ ଏଭଳି ମହାନ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମେ

ବହୁତ ଖୁସିଥିବା ବେଳେ, ସମାଜର ସର୍ବନାଶ କରୁଥିବା ତମେମାନେ ଏହା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବୋଲି କିପରି କହୁଛ ? ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହିଭଳି ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରି କଥାକହିବା ବେଳ ଆସୁଛି, ସବୁଆଡେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ସତକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ।

ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କହିଥିବା ସ୍ଥଳେ, ସେ ଅଗ୍ରକୁଳର ହୋଇନଥିବାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବୋଲି ପ୍ରଘର କରିଥିଲେ । ସେଦିନ ଗୌତମ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ ! ସେମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ହିଁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ । ଆଜି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟପିଥିଲେହେଁ ଆମ ଦେଶରେ ନାହିଁ । ଏଭଳି କରିଛି କିଏ ? ସେହି ଅଗ୍ରକୁଳର ଲୋକମାନେ ! ଆଜି ବୁଦ୍ଧ ଆମରି ଲୋକ, ସେ କହିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଆମରି ଧର୍ମର ବୋଲି କହି ନପାରିବା ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିଭଳି ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ୱର କହୁଥିବା ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା, ତ୍ରେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବଦ୍ଵାତାକୁ ଭଗବଦ୍ଵାତା ବୋଲି ନ କହିବା କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ଯୋଗୀଶ୍ୱର ଗତ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ବୋଧ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନବାଣୀ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ମହାନବାଣୀ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି । ନୀଳକୁଳ ବୋଲି ଅଗ୍ରକୁଳିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇଥିବା ନୀଳକୁଳର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ (ଇନ୍ଦୁ) ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ଚୈତନ୍ୟବନ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କହିବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି । ନୀଳକୁଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଅଗ୍ରକୁଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥର ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତେବେ କଣ ହେବ ତାହା ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନଆସୁ, ଆମ ଜ୍ଞାନର ଅବରୋଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛୁ ।

ଇତି

ପ୍ରବୋଧା ସେବାସମିତି