

ଅଥଃ 'ସାମା' ଜିଜ୍ଞାସା

ସାମାଜିକ ଜୀବନ

ଗତ ମାସେ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଲୋକଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ 'ସାମା' ଓ 'ସାମିଜା' ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନବୁଝି ଆବାଳ ବୁଝ ବନିତା ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗତ ୧୫ ଓ ୧୬ ତାରିଖରେ ଏହି ଲେଖକ ଦଙ୍ଗା-ବିଧିକ୍ରମ କର୍ମମାଳା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା ଅବସରରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷମାନେ ବାଛି ବାଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ବସତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଜଳାଇଦେଲେ, ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ସିନ୍ଧୁକ ଓ ଆଲମିଚା ଚାଡ଼ି ଗହଣାଗାଣ୍ଠି ଓ ଟଙ୍କାପଇସା ଲୁଚିନେଲେ, ତଥା ଟେଲିଭିଜନ୍ ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଗାଇବଳଦ, ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ପଶୁସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନକଲେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେମାନଙ୍କର ଗାର୍ଜାଘର ଓ ଆରାଧ୍ୟ ଇଶ୍ୱର ଯାଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛବି ଓ ମୂର୍ତ୍ତୀକୁ ଭଙ୍ଗାଗୁଜା କରି ପଦଦଳନ କଲେ, ସେମାନେ ଏହି ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ 'ସାମିଜା କା ଜୟ' ଧ୍ୱନି ଦେଉଥିଲେ । ଏହାଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ରେ ଓଡ଼ିଶାବନ୍ଧ ବେଳେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍-ପରିଚାଳିତ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରଜନୀ ମାଝି ବୋଲି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅକୁ ଜଳତ୍ରାନିଆଁକୁ ଠେଲିଦେବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଦେଉଥିଲେ 'ସାମିଜା କା ଜୟ' । ପୁଣି କର୍ମମାଳାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷମାନେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ନୁହଁନ୍ତି, ଅନେକ ଅଣ-ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ହରିଜନ ଓ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରପୋଡ଼ିବା ଓ ସ୍ୱାପୁରୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଲବଳ କରି ମାରଧର କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଦେଉଥିଲେ 'ସାମିଜା କା ଜୟ' । ସେମାନେ ଆଉ କେତେକ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଯଥା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଳା, ଭାରତମାତା କା ଜୟ, ଓ ହିନ୍ଦୁ-ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ-ଭାଇ । 'ସାମିଜା' ନାଁ ନେଇ ଆମରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନାରକାୟ ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟିଗଲା, ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଆଧୁନିକ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ହୁଏତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କଳାପାହାଡ଼ର ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ବା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଦେଶବିଭାଜନ ବେଳେ ଘଟିଆଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱର ଜନମାନସରେ ଏକ ସାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଯାଉଛି, ଭାରତରେ 'ସାମିଜା'ଙ୍କ ଚେଲାମାନେ କ'ଣ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ ଓ ତୈମୁର ଲଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଲିବାନଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ନୃଶଂସ ଓ ବର୍ବର ହୋଇପାରନ୍ତି ? ଏବଂ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଯଦି 'ସାମିଜା'ଙ୍କ ଚେଲାମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇପାରିଲେ, ଖୋଦ୍ ସାମିଜା କ'ଣ ହୋଇନଥିବେ ! ସୁତରାଂ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ କିଏ 'ସାମା' ପଦବାଚ୍ୟ, ସେହି ଜିଜ୍ଞାସା ହିଁ ଏହି ଲେଖା ପଛରେ ମୂଳ ପ୍ରେରଣା ।

'ସାମା' କିଏ ?

'ସାମା' ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେ କି 'ସା' ବା ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶବିଶେଷ ବା ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି, ଏବଂ ସେହି ହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ପୋଷଣ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟର କଥା, ଏପ୍ରକାର ଗୁଣାବଳୀ ଲେଖି ମାତ୍ର ବହନ କରିନଥିବା ଶହଶହ 'ସାମା' ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ମଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନୁହଁନ୍ତି, ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସକ, ସାମାଜିକ, ଓକିଲ, ଶିଳ୍ପପତି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ସେମାନଙ୍କୁ 'ସାମା'ର ମାନଧରା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଭାରତର ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ, ଏବେବି ସାର୍ବଜନୀନ ଅର୍ଥରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ଭିତରେ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀରେ 'ସାମା' କହିଲେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ, ସାମା ବିବେକାନନ୍ଦ (୧୮୬୩-୧୯୦୨) । ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚତ ଜାତିପ୍ରଥା ଓ କୁସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଦଳିତ ଓ ଏପରିକି ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଉଥିଲେ ତଥା ସାରା ଦେଶ ପରାଧୀନତା ଓ ହାନିମନ୍ୟତାର ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିରେ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସତେ ଯେମିତି ଗାଡ଼ାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ 'ଯଦା ଯଦାହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତଃ . . . 'କୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ । ଏକଥା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସାମା ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗାୟ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଭାରତର ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ-ପ୍ରବାହରେ ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଗତିଶୀଳତା ଆଣିପାରିଥିଲେ, ତାହା ଗୋଖିଲେ, ଲାଲବାଲପାଲ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ମାଲବ୍ୟ, ଖୁଦିରାମ, ଭଗତସିଂ, ସୁଭାଷ, ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଆମେଦକର ଓ ସଭରକରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୁଧ କରିପାରିଥିଲା । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଶରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସାମିଜା ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ୧୮୯୩ରେ ଚିକାଗୋର ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମସମ୍ମିଳନୀରେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷଣ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାରା ପୃଥିବୀରେ 'ସାମିଜା' ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଗାରିମା

୧୮୯୩ରେ ଚିକାଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଯେଉଁ ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଓ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱମାନବତା ଆଗରେ ଆଦରଣୀୟ କରାଇପାରିଥିଲେ, ତାହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅତୀତରେ ଯେମିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମୋର ଧର୍ମ ପାଇଁ, କାରଣ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଉଭୟ ସହିଷ୍ଟତା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି । ଆମେ ଯେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସହିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ, ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ । ମୁଁ ପୁଣି ଗର୍ବିତ, ମୋର ଜାତି ପାଇଁ, ଯେ କି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଓ ଭୃଷ୍ଟରୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି" । ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙ୍କ ଧର୍ମପୀଠ ଧ୍ୱଂସବିଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପାଡ଼ିତ ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରୀୟାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭାରତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି । ଅନ୍ୟସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବାର ଭାବନା ଯେ କୋଟିକୋଟି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇରହିଛି, ତହିଁର ପ୍ରମାଣ ସରୁପ ସେ ଭଗବତ୍ ଗାଡ଼ାର ଉକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଥିଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରୁନା କାହିଁକି, ସେ ପରମାତ୍ମା, ଯାହାକି ସତ୍ୟର ଅନ୍ୟନାମ, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ । କାରଣ, ଚକ୍ରବେଦର ଏକ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଉକ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି, ଏକ ସତ୍, ବିପ୍ରାୟ ବହୁଧା ବଦନ୍ତି । ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଉକ୍ତି 'ଯେତେ ମତ, ସେତେ ପଥ'ରେ ନିହିତ ଥିଲା । ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁଣି ଚିକାଗୋ ବନ୍ଧୁତାରେ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ଧର୍ମରେ ସତ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ହିନ୍ଦୁ କି ବୌଦ୍ଧ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ କି ବୌଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ଧର୍ମରେ ଅନ୍ତମ ସତ୍ୟ ଲୁକ୍କାୟିତ ଅଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସଭାବ ଓ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ମଜଭୂତ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରତି ଧର୍ମର ଅସଲ ସାର୍ଥ । ସୁତରାଂ ଯେଉଁ 'ସାମା'ମାନେ ବା ମୋନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଆଜି ବନ୍ଧୁକ-ତଳଓଧାରର ଭୟ ଦେଖାଇ, ବା

ପୋଡ଼ାଜଳା ଓ ଲୁଚ୍ଚରାଜ କରି କନ୍ଦମାଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷିଆନମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ କରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ବିନ୍ଦୁବିସର୍ଗ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ସାମିଜାତ୍ୟ ବାଣୀକୁ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ।

ସାମିଜାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷିଧର୍ମ

ସାମିଜାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାଶୁଶ୍ରୀକ୍ଷି ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦୁନିଆର ପୟଗମ୍ଭର, ଯାହାଙ୍କର ବାଣୀ ‘ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଛି’ ଠିକ୍ ଉପନିଷଦ୍‌ର ବାଣୀ ‘ତତ୍ ତ୍‌ ସଂ ସଂ’ (ତୁମେ ହିଁ ସେହି) ଭଳି । ବାଲବେଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୃଶ୍ୟରାଜିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ତାହାସବୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦୁନିଆର । ଭାରତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷିଆନ ମିସ୍ତାନାରାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ଵେଚ୍ଛା ଓ ପଞ୍ଚୁଗାଲରୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ବଳପୁର୍ବକ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷିଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିରେ ବୁଡ଼ିରହିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷିଧର୍ମ ପ୍ରସାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ, ବରଂ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ମିସ୍ତାନାରାମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଯାଶୁକ୍ଷି ପ୍ରକୃତ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ । “ମୋର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି । ତଃ ଲକ୍ଷ୍ ବୋଲି ଜଣେ ମିସ୍ତାନାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ସେ ଭାରତରେ ନୀଳଗାନ୍ଧର ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ନାଟକକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଥିଲେ ।” କିନ୍ତୁ ସବୁଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଠକ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମନା ଓ ସାଥୀନ୍ଦେଷୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି କେତେକ ମିସ୍ତାନାରୀ ଯାଶୁଶ୍ରୀକ୍ଷିକ ନାମ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାଶୁ-ପରିପନ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକଲେ । “ମୁଁ ସେହି ହିନ୍ଦୁକୁ ବିଚରା କହୁଛି, ଯେ କି ଯାଶୁଶ୍ରୀକ୍ଷିକ ଚରିତ୍ରରେ ଗାରିମା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷିଆନକୁ ବିଚରା କହୁଛି, ଯେ କି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମିଥିବା ଯାଶୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନାହୋନା” । (ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ- ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଡେପୁଟିସେକ୍ରେଟେରୀ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮୯୪ରେ ସାମା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷଣ)

ସାମିଜାତ୍ୟ ଧର୍ମାନ୍ତରାଜରଣ ପଦ୍ଧତି

ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିକାଗୋ ବନ୍ଧୁତାରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମାନ୍ତରାଜରଣକୁ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ମନେ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ୧୮୯୭ରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମାନ୍ତରାଜରଣ କରାଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଶୈଳୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ମାର୍ଗରେଟ୍ ନୋବେଲ୍ (୧୮୬୭-୧୯୧୧) ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ଶ୍ରୀକ୍ଷିଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ କନ୍ୟାଥିଲେ, ଯେ କି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବେଦାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ରହି ଭାରତୀୟ ଓ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ । ବିବେକାନନ୍ଦ ୨୪ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮୯୮ରେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ନୁତନ ନାଁ ‘ନିବେଦିତା’ ଅର୍ପଣ କଲେ । ଭଗ୍ନା ନିବେଦିତା ଭାରତୀୟ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାର ପରମ୍ପରା ଓ ମନିଷାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତରେ ରହି ଏକାଧାରରେ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରସାର ସହ ସାଧାନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସବାଶେଷରେ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଅଗ୍ନିରେ ସଜ୍ଜାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସାମିଜାତ୍ୟ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷିଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି । ଏହା ଆହୁରି ତାପୂର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ମାର୍ଗରେଟ୍‌ଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷିଧର୍ମ ପରିବାର କି ଚର୍ଚ୍ଚିତରୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇବା ଉପରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଉଠିନଥିଲା । ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଭଳି, ଯେଉଁଠି ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ କାମ କରିବ, ଧର୍ଷଣ ନୁହେଁ । ସୁତରାଂ ସାମିଜାତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ମାନ ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଅନ୍ୟଧର୍ମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ଉତ୍ତର, ମହୋଦାରତା ଏବଂ ନିସର୍ତ୍ତ ସେବାପରାୟଣତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଲପଲ ବାଲୁକା ପୁଅ ଭଳି ଏବେକାର ସାମାମାନେ କଳାପାହାଡ଼ର ବଂଶଧର ।

ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସାମିଜାତ୍ୟ ଆହ୍ଵାନ

ଆମେ କଥା କଥାକେ କହିଥାଉ, ଅତୀତରେ ଭାରତ ବହୁତ ଆଗେଇ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ଓ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ ସାମିଜାତ୍ୟ ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥା କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ, ଆମଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଉଚ୍ଚନୀଳ ଜାତିଆଣ ପ୍ରଥାକୁ ଆଧାର କରି ଯେତେସବୁ ସୁବିଧାଭୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିତଠିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇପାରିଛି । ସେହିପରି ମୁସଲିମ୍ ଶାସନର କଲ୍ୟାଣରୁ ଆମ ଦେଶର ଗରୀବ ଏବଂ ତଳିତଳାନ୍ତ ଲୋକେ ମୁକ୍ତିର ସାଦ ଚାଖିପାରିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ । ଏବେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସର୍ବଶ୍ରେୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମସାଙ୍ଗରେ କୋଳେଇ ନନେବା, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ; କାରଣ ସେମାନେ ଭଲକରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ତଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ କି ମୁସଲିମ୍ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେବେ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡିତ ହେବୁନାହିଁ (ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ- ସାମା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମାତ୍ରାସ ଭାଷଣ, ୧୮୯୭) । ସାମିଜାତ୍ୟ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଶିବ ବା ହରିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରୁଥାଉ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୁସଲିମ୍ କାବା ଦିଗରେ ନଇଁପଡ଼ି ବା ଜଣେ ଶ୍ରୀକ୍ଷିଧର୍ମ ଗାଳିରେ ଆଶ୍ଵମାତି ବା ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ତା’ର ଉପାସନା ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଭାବିବୁ, ସେମାନେ ସେହି ଅଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତାକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ, ଆମ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଏକ ସତ୍, ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି (ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ- ସାମା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଲମୋ ଭାଷଣ, ୧୮୯୭) ।

ଗାଳ, ବିଧିସ୍ତ ଗାଳାନ୍ତରର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା

ମନେ ହେବ, କନ୍ଦମାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଦ୍ଵାହି ଦେଇ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ସାମାଜିକ ନାଁ ନେଇ ଏକ ଦୁର୍ଭୁତ୍ତଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷିଆନମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ଵାର ଓ ସମାଜିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପରେ ଗତ ମାସାଧିକ କାଳ ଧରି ଯେଉଁ ବର୍ବରତା ଘଟାଇଚାଲିଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାମା ବିବେକାନନ୍ଦ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଜାତିକୁ ଏହି ଉଦ୍ଘାତ ଆହ୍ଵାନ ଦେଉଛନ୍ତି, “କେବଳ ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଳି ଓ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମସଜିଦ୍ ତୋଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆମକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମ ଉପରେ ଯିଏ ଯେତେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଓ ଆମ ପ୍ରତି ଯିଏ ଯେତେ କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଳି ଓ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମିତ ରୂପେ ତୋଳିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହାସଲ କରିବୁ ଏବଂ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦେବୁ, ଘୃଣା ନୁହେଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ସବୁଠୁଁ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଵାୟୀ ଶକ୍ତି, ତଥା ସୌଜନ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ଏବଂ ସୁଫଳ ଆଣିଦେବ, ପାଶବିକ କି ଦୈହିକ ବଳ ନୁହେଁ” (ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ- କୁମ୍ଭକୋନମ୍ ଠାରେ ସାମା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷଣ, ୧୮୯୭) ।