ईसाई धर्म पूर्व मिजो के धार्मिक विचार

अनुवादक : डॉ जेनी मलसोमदोङकिमी
मूल लेख: जे वी ल्हुना

अधिकांश लेखकों ने मिजो धर्म को जीववाद के रूप में वर्णित किया। एम.सी कॉल ने अनुभव किया कि, अंग्रेजों द्वारा इनकी भूमि पर कब्जा करने से पहले, लुशाई पूरी तरह से जीववादी थे।[1] उनका मानना था कि जीवन कई बुरी आत्माओं के अधीन है, जिन्हें केवल बलिदानों से ही शांत किया जा सकता हैं। लुशाई लोगों का मानना था कि हर बड़े पेड़, पहाड़, बड़े पत्थर आदि में विभिन्न आत्माओं का निवास हैं, जो उनकी बीमारियों, मृत्यु, सूखे, तूफान, खराब फसल या दुर्घटना आदि जो उनके जीवन में घटित होती हैं उनके लिए जिम्मेदार हैं।[2] इस कारण, लुशाई पूर्वज अत्यंत भय में रहते थे, वे हमेशा बुरी आत्माओं को क्रोधित करने से डरते थे, जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, परिणामस्वरूप, लुईस ने अपनी पुस्तक *'द लुशाई हिल्स'* में बताया कि लुशाई धार्मिक ऊर्जा इन बुरी आत्माओं को शांत करने पर केंद्रित हैं, जादूगर का जादू की मांग थी जो यह निर्धारित करते थे कि किस जानवर की बलि दी जानी चाहिए ताकि उस प्रतिभा को खुश किया जा सके जो गंदगी और बीमारी भेजती है।[3] वे उन दुष्ट आत्माओं के क्रोध को दूर करने के लिए जंगलों में और नदियों के पास कई बलि चढ़ाते थे। हालाँकि, यह समझना आवश्यक है कि मिजो इन बुरी आत्माओं या राक्षसों की पूजा /आराधना नहीं करते थे। वे केवल उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उनकी बीमारियों और कष्टों का कारण माना जाता था।[4]

पूर्व मिजो लोगों का भगवान के बारे में अस्पष्ट विचार था। वे एक सर्वोच्च ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते थे, जिसे वे *पथियन* कहते थे, जो सभी मानवता और अच्छाई का देवता था और मानते थे कि वह आकाश से परे निवास करते हैं जिन्हें *चुङ पथियन* (ऊपर वाले भगवान) के रूप में पहचाना जाता था। पूर्व मिजो लोगो का यह मानना था कि चुङ पथियन का उनके दैनिक जीवन में कुछ भूमिका है। मिजो लोगों के द्वारा दिये गए बलिदानों का कारण अन्य धर्मों की तरह भगवान के साथ शांति या मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता था।[5] *खुआनु* (प्रकृति की माँ) शब्द का अर्थ या विशेष रूप से गीत और कविता में पथियन के पर्याय के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। पथियन को गाँव का संरक्षक माना जाता था। लुईस कथनानुसार बलिदान साल में केवल दो बार पवित्र-आत्मा समक्ष फसल से पूर्व और फसल के समय किया जाता था।[6] मिजो विचारानुसार मसीह का पुनरुत्थान बल के साथ अपील करता है, क्योंकि वह बुराई की सभी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाली अच्छी आत्मा के पुत्र के सत्य को बतलाता है।

अच्छी और बुरी आत्मा :-

इसके अलावा वे अन्य अलौकिक प्राणियों की उपस्थिति को भी मानते थे, जिन्हें वे विशिष्ट नामों से सम्मानित करते थे जैसे *वानचुङनुला* (स्वर्ग की युवती), खुआवाङ, लसी और रमहुआइ (राक्षस या बुरी आत्मा)। रमहुआई के विभिन्न रूप माने जाते थे जैसे *टाऊ, चॉम, खोशिङ,फ्हुङ, म्हुइथ्ला / लसी* को राक्षसों

या देवताओं के रूप में नहीं माना जाता था। लसी का संबंध केवल जंगली जानवरों से माना जाता था, जिनके ऊपर लसी का पूरा नियंत्रण होना माना जाता था।[7] कई शिकारियों को लसी ज़ोल के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि लसी जौल को लस्सी से एक संकेत मिलता है और परिणामस्वरूप वे सफल शिकारी बनते हैं। कहते हैं कि लसियां असंख्य संख्या में हैं और जंगलों में निवास करती हैं। मिजो लोगों का मानना है कि लसी बहुत ही सुंदर युवतियां है और यदि वे किसी शिकारी से आकर्षित होकर उनसे प्रेम करने लगती हैं तो उस शिकारी को शिकार की सफलता के लिए लसी आशीर्वाद देती हैं। लसियों को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था।

पुजारी और धार्मिक बलिदान :-

गाँव में *पुइथियाम* (गाँव के पुजारी) रहते थे, जो पारंपरिक समारोहों और अनुष्ठानों के लिए जिम्मेदार होते थे। प्रत्येक कुल का एक पुजारी होता था और उनके अनुष्ठानों का तरीका अलग-अलग होता था। मिजो समाज में पुइथियाम का महत्वपूर्ण स्थान था, जिनके बिना कोई भी धार्मिक समारोह या अनुष्ठान नहीं किया जा सकता था। पुइथियाम दो प्रकार के होते थे, जिनके कार्य एक दूसरे से भिन्न होते थे। साइआइथङा ने पाया कि *सदोत* पारंपरिक धार्मिक समारोह और लोगों के लिए भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे, जबकि *बोलपु* उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए बुरी आत्माओं का अनुष्ठान किया करते थे।[8]

सदोत द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठानों की एक श्रृंखला, *फनउ दोइ* सबसे महत्वपूर्ण समारोहों में से एक हुआ करते थे, जो अच्छी फसल सुनिश्चित करने और मच्छरों को रोकने के लिए गाँव के मुखिया के चावल के भंडार (*बुह्ज़ेम*) के बगल में काले मुर्गा को बलि देकर किया जाता था। मुख्यतः यह बलिदान जून महीने में किया जाता था। ज़मीन, फसल और घर के चारो ओर की समृद्धि के लिए *न्हुआइते* और *न्हुइआपुइ*बलि भी किए जाते थे। *सेदोइछुन* एक अन्य धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा हुआ करता था। इस धार्मिक अनुष्ठान के लिए एक मिथुन, दो सूअर और जंगली सूअर की बलि दी जाती थी। *सेखुआंग बलि* सेदोइछुन के साथ किया जाता था, जिसमें एक बैल गाय और एक सूअर सहित सूअर के बच्चे की बलि दी जाती थी। *मिथी रोपलम* समारोह मृतकों और उनके पूर्वजों के सम्मान में दावत और नृत्य सहित किया जाता था। माना जाता था कि जो व्यक्ति *मिथी रोपलम या सेखुआंग* अनुष्ठान पूर्ण करता है, वह दियारटियाल (एक धारीदार पगड़ी) पहन सकता था और उनके घर में खिड़कियां बनाई जा सकती थीं। इस अनुष्ठान को किए बिना आम आदमी न तो दियारटियाल पहन सकता है और न अपने घर में खिड़कियाँ बना सकता था।[9]

पूर्व मिजो लोगों द्वारा आयोजित भोज :-

खुआंगचोइ सभी अनुष्ठानों में अगला कदम हुआ करता था, पारंपरिक प्रथाओं के अनुसार, सेदोइछुन समारोह की पुनरावृत्ति के बाद किया जाता था। यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण समारोह था। इस तरह के

समारोह को करने वाले व्यक्ति को *थंगछुआह्*[1] के नाम से जाना जाता था। इसे *'इन लमा थंगछुआह्'* कहा जाता था। विशिष्ट दावतों की श्रृंखला सहित खुआंगचोइ दावत समारोह पांच दिनों तक आयोजित की जाती थी।

एक अन्य प्रकार का *थङछुआह्* हुआ करता था जिसे *'रम लमा थंगछुआह्'* कहा जाता था। इस अनुष्ठान में व्यक्ति को कुछ निश्चित जंगली जानवरों जैसे *सवोम* (भालू), *सखीह्* (हिरण), *सेले* (जंगली गायल), *सज़ुक* (सांबर हिरण), *सङह्ह* (जंगली सूअर), *रुलङान* (एक जहरीला सांप) और *मु वांलाइ* (बाज़) का बलि करना होता था।[10] इस पूरी श्रृंखला को पूरा करने में लगभग पूरा जीवन लग जाता था, इस कारण बहुत से लोग इन अनुष्ठानों को पूर्ण करने में सफल नहीं हो पाते थे। फिर भी, थंगछुआह् सबसे प्रतिष्ठित लक्ष्य था, जिसे हर मिजो करने के लिए तरसता था और इस तरह जीवन भर इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के प्रयास के लक्ष्य पर केंद्रित रहता था। जो लोग खुआङचोइ या थंगछुआह् अनुष्ठानों को पूर्ण करने में समर्थ होते, उन्हें गाँव में बहुत अधिक सम्मान दिया जाता था। उन्हें समाज के हर क्षेत्र में सामाजिक पहचान एवं सम्मान सहित, अगली दुनिया पियालराल (मृत्यु के पश्चात जीवन में) में एक परिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने का भी अधिकार प्राप्त होता था। इसलिए इन अनुष्ठानों को पूर्ण करने वाले व्यक्ति को एक विशेष पोशाक पहनने का हक प्राप्त होता था जिसे *थंगछुआह् पुआन*[2] के नाम से जाना जाता था। *थंगछुआह् पा* (पुरुष) को दावत में मुखिया के बगल में बैठने का अधिकार दिया जाता था और वह *डारटियाल* (दारीदार वस्त्र) का उपयोग कर सकता था साथ ही उसके घर में खिड़कियां और बाह्ज़ार+[3] बनाने की अनुमति प्राप्त होती थी। बिना थंगछुआह् के आम लोगों को यह अधिकार प्राप्त नहीं थे। अतः आश्चर्य की बात नहीं है कि मिजो लोग इस तरह के अनुष्ठानों में पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश उनके सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा के लिए केन्द्रित रहते हैं।

ज़ाउदोह्, वह उच्चतम दावत है, जो एक मिजो तीन ख्वाङचोइ दावतों के बाद हासिल कर सकता था और केवल कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इसे प्राप्त किया। इस अनुष्ठान के लिए कम से कम 14 गेल और 13 सूअरों की जरूरत होती थी।[12] इसके अलावा, लियांगखाइया के अनुसार, लगभग 1000 नगन (बर्तन) के ज़ू (चावल बियर) की आवश्यकता होती थी। व्यक्ति जिसने ज़ाउदोह् को पूरा किया है, वह अपने घर के बाहर एक तरह ऊँची अटारी बना सकता था, जिसके चारो तरफ खिड़कियाँ हों। महिलाएं इस जगह का इस्तेमाल बुनाई के लिए कर सकती थीं और बच्चे इसे खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। केवल वही व्यक्ति जिसने *ज़ाउदोह्* प्राप्त किया है, वह ऐसी इमारत का निर्माण कर सकता था। व्यक्ति जिसने इन पूरी श्रृंखला को पूरा किया, *ज़ोहज़ोज़उ* कहलाए, जो वास्तव में बहुत दुर्लभ थे।

---

1 *थंगछुआह्*- यह उपाधि एक ऐसे व्यक्ति को दी जाती थी, जिसने सार्वजनिक भोज देकर अपनी पहचान बनाई हो। इस उपाधि प्राप्त करने को पियालराल (मृत्यु लोक) का पासपोर्ट माना जाता था।

2 थंगछुआह् पुआन: थंगछुआह् द्वारा अपने भेद को बनाने के लिए अलंकृत कपड़ा। थंगछुआह प्राप्त पत्नी को भी यह कपड़ा पहनने का अधिकार था। इस कपड़े में एक काले रंग की धारीदार डिजाइन होता है।

3 +बाह ज़ार- मिजो घर के पीछे एक बंद बरामदा जिसका फर्श ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ होता है।

मृत्यु के बाद जीवन :-

मिजो की आत्मा के बारे में कुछ अलग मान्यताएँ थी। वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। आम तौर पर उनकी स्वीकृत मान्यताओं में दुनिया के बाहर *मिथि खुआ* (मृत जनों का गांव) और *पियालराल* (स्वर्ग) की उपस्थिति थी। यह विश्वास सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों को ढालने में सहायक था। उनमें मान्यता है कि पियालराल केवल थंगछुआह् के लिए था जब कि मिथि खुआ सामान्य जनों की आत्माओं के लिए, जहां वे अपना काम और मेहनत करना जारी रखेंगे। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा रिहदिल झील के माध्यम से मिथि खुआ जाती है।[13] रिहदिल को पार करते हुए उनकी आत्मा एक पहाड़ी पर जाती है जिसे *शिङलङ त्लाङ* कहा जाता था, जहां से जीवित जनों की भूमि देखी जा सकती थी। यहाँ जाकर मुख्यतः सभी आत्मा दुखी भावनाओं से भर जाती थी, क्योंकि वे पीछे मुड़कर उस दुनिया को देख सकते थे, जहां वे अपने परिजनों को पीछे छोड़ आए थे। लेकिन पियालराल में उगने वाले एक विशेष फूल जिसे *होइलउपार* (पीछे न लौटने के फूल) कहा जाता है, को अपने बालों में लगाने से, वे अपनी सभी इच्छाओं और लालसाओं को भूल जाते हैं। इसके अलावा, पियालराल में *लुंगलउतुइ* नामक रहस्यमय झरना था। इस झरने का पानी पीकर वे अतीत को पूरी तरह से भूल जाते हैं और अपने भविष्य के लिए जल्दबाजी में आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। यह मान्यता थी कि अगर वह व्यक्ति जिसने कोई अनुष्ठान नहीं किया और अन्य युद्ध में अन्य पुरुष या जानवरों का वध नहीं किया है, तो पु पोला उसे बेदर्दी से गोली मारता है, जिसका कई वर्षों तक दर्दनाक प्रभाव पड़ा था। लेकिन थंगछुआह् प्रपट व्यक्ति को गोली मारने की हिम्मत *पु पोला* के पास बिल्कुल नहीं होती। *पु पोला* को *ल्हमजुइ* (जन्म के समय मृत्यु) में मारे शिशु को अपने धनुष से मरने की अनुमति नहीं थी। पु पोला को उस युवक को मरने की अनुमति नहीं थी, जिसने तीन कुंवारियों का आनंद लिया हो या सात अलग युवतियों का आनंद लिया हो जो भले ही कुंवारी न हों, लेकिन उसे उस युवक को मरने की अनुमति प्राप्त थी, जो किसी अन्य की पत्नी पर बुरी नज़र डालकर उसका आनंद लेता है।[14]

यहां पु पोला के घर से *मिथि खुआ* और *पियालराल* की राह में विभाजन होता है।[15] पियालराल में भोजन और पेय बिना श्रम के प्राप्त होने के कारण मिथि खुआ में यह मिजो जन के लिए सर्वोच्च आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बनता है, नहीं तो मृत्यु पश्चात भी जीवन इस सांसारिक दुनिया से भी बदतर होगा।

बुरी आत्माओं के लिए बलिदान :-

पूर्व मिजो लोग बुरी आत्माओं के प्रभाव को बहुत मानते थे। इन बुरी आत्माओं या राक्षसों की संतुष्टि के लिए विभिन्न बलिदान किए जाते थे, इन बलिदानों में प्रमुख *खल* था। यह बलिदान उन बुरी आत्माओं को दिया जाता था, जिन्हें अस्वस्थता और दुर्भाग्य का कारण माना जाता था।[16] बलि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ जानवरों के आधार पर विभिन्न प्रकार के *खल* थे – *आरखल* (मुर्गे/मुर्गी की बलि, *वोंकते खल* (सूअर की बलि), *केल खल* (बकरी/बकरे की बलि), *वानचुंग खल* (आकाश में उड़ते

पक्षियों की बलि), *खल चुआङ* और *लसी खल*। चललियाना के अनुसार इस तरह के बलिदान को करते समय, प्रस्तावक के परिवार के सदस्य तीन दिनों तक अजनबियों से बात नहीं कर सकते थे।

एक बीमार व्यक्ति के लिए गांव के बाहर किए जाने वाले एक अन्य बलिदान को *दाईबोल* कहा जाता था। इस प्रकार की बलि के लिए एक लाल मुर्गा और मुर्गी का इस्तेमाल किया जाता था। वेदी पर रखे और वहां छोड़े गए भागों को छोड़कर, बलि किए गए जानवर को अक्सर उसी स्थान पर पकाया जाता था और उनका सेवन याचक और उसके सहायक द्वारा किया जाता था। इसके अलावा, शिकार, हत्या और कृषि और विभिन्न बीमारियों से जुड़े विभिन्न बलिदान हुआ करते थे। पूर्व मिजो जन हमेशा अपने आस-पास बुरी आत्माओं की मौजूदगी के प्रति सचेत रहते थे। उनका मानना था कि अदृश्य आत्माओं द्वारा जीवित जनों की हर गति की करीब से निगरानी होती है। इस कारण, मिजो जन अक्सर सावधान रहते थे कि वे उन आत्माओं की नाराजगी न झेलें जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जंगल में भोजन करने से पहले, भोजन का एक छोटा सा हिस्सा आत्माओं के लिए अलग रखा जाता था जिसे 'खुआत्लइ' (आत्माओं की संतुष्टि) कहते हैं। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि पूर्व मिजो जन हमेशा बुरी आत्माओं के डर में रहते थे और वे उनको प्रसन्न करने में अधिक सतर्क थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. ए.जीएम सी कॉल, *लुशाई क्रिसलिस*, 1949, पृ-67
2. वि एल सियामा, *मिजो हिस्टोरी,* 1975 पृ -25
3. ग्रेस आर लेविस, द *लुशाई हिल्स, बपटिस्ट मिशनरी सोसाइटी, लंदन,* 1907 पृ-29
4. मेजर. ए. जीएम सी कॉल, ओप. सिटपृ-68, सहित इ एल मेनडस, द डाइरी *ऑफ अ जंगल मिशनरी* लिवरपूल, 1956, पृ. -37
5. रेवरन जे एम लोयड़, *ऑन एव्री हिल*, लीवरपूल, 1955, पृ -19
6. ग्रेस आर लेविस, ओप.सिट, पृ -29
7. लेफ्ट. कर्नल जे शेक्सपियर, द *लिशाई कुकी क्लेन्स*, पुनः प्रकाशित, 1975 पृ -68
8. रेवरन साइआइथङा, *मिजो साखुआ* (मिजो रिलीजियन), मरानाथा प्रिंटिंग प्रेस, आइज़ोल, पृ. 9-10
9. एन. ई पर्र, *अ मोनोग्राफ ऑन लुशाई कस्टम एंडसेरेमोनीस* (पुनः प्रकाशित 1976), ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट पृ. 91

10. पादरी चललियान, पी पु नुन, 1982, पृ. 55

11. रेवरन लियाङखाइयह्, *मिजो साखुआह्* आरटिकल कोनट्रिब्यूटिड इन द बुकएनटाइलटे “मिजो ज़िया राङ” मिजो अकादमी ऑफ लेटर्स, 1975 पृ. 11

12. रिहदिल - मिजोरम के पूर्व में एक झील जिसे दिवंगत आत्मा द्वारा मिथि खुआ (मृतक लोगो के गाँव) के रास्ते में एक राह माना जाता है।

13. लेफ्ट. कर्नल जे शेक्सपियर, द लिशाई कुकी क्लेन्स, पुनः प्रकाशित 1975, पृ-62

14. रेवरन जे एम लोयड़ , ऑन एव्री हिल, लीवरपूल, 1955 पृ. 21

15. रेवरन साइआइथङा, मिजो साखुआ (मिजो रिलीजियन), मरानाथा प्रिंटिंग प्रेस, आइज़ोल, पृ. 33

*(**लेखकीय परिचय:** यह लेख मूलतः मिजो भाषा में जे वी ल्हुना द्वारा लिखा गया है। इस लेख का अनुवाद डॉ. जेनी मलसोमदोङकिमी ने किया है, जो कि वर्तमान में शिक्षा निदेशालय, मिजोरम में सहायक हिंदी शिक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत हैं।)*