

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীতে শেষ নবী —

আল্লাহর গোপন পরিকল্পনার পর্দা উন্মোচন!

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

সূচিপত্র

- অধ্যায় ১: বুদ্ধের কঢ়ে উচ্চারিত আল্লাহর নাম — ২৫০০ বছর আগের এক নিষিদ্ধ সত্য
- অধ্যায় ২: মেত্রেয় নাকি আহমদ — ত্রিপিটকের গোপন পাণ্ডুলিপিতে লুকানো শেষ নবীর নাম
- অধ্যায় ৩: বুদ্ধের স্বপ্নে আগমন করা উজ্জ্বল আলো — যে নূর পরে নাজিল হয়েছিল হিরার গুহায়
- অধ্যায় ৪: Om Mani Padme Hum — এই মন্ত্রে লুকানো 'লা ইলাহা ইল্লাহ'-এর গায়েবি রূপ
- অধ্যায় ৫: বোধিবৃক্ষের নিচে যে ফেরেশতা নেমেছিলেন — তিনিই কি জিবরাইল (আঃ)?
- অধ্যায় ৬: বুদ্ধের 'শূন্যতা' আসলে কুন ফায়াকুনের কোড
- অধ্যায় ৭: আরব মরুভূমির দিকে বুদ্ধের ইঙ্গিত — কাবার জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী
- অধ্যায় ৮: ত্রিপিটকের 'অদিত্ত' নামেই লুকিয়ে আছে 'আদ্দায়াতুল্লাহ'
- অধ্যায় ৯: বুদ্ধের শেষ ভবিষ্যদ্বাণী: "যখন মরুভূমি আলোকিত হবে, তখন মেত্রেয় আসবে!"
- অধ্যায় ১০: ৭ রাতের মেত্রেয় Unlock সাধনা — যেখানে আত্মা দেখে শেষ নবীর ছায়া
- অধ্যায় ১১: বুদ্ধ, ঈসা, মুহাম্মদ (সঃ) — তিন আলোক-দূতের মহাজাগতিক সংলাপ!

- অধ্যায় ১২: শেষ যুগে বুদ্ধের অনুসারীরা কেন ইসলাম গ্রহণ করবে —
আল্লাহর পর্দার পেছনের ভয়াবহ রহস্য!

অধ্যায় ১

বুদ্ধের কঠে উচ্চারিত আল্লাহর নাম — ২৫০০ বছর আগের এক নিষিদ্ধ সত্য

ভূমিকা

অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ ধর্ম একটি নাস্তিক মতবাদ, যেখানে ঈশ্বর বা আল্লাহর কোনো স্থান নেই। কিন্তু সত্য হলো—বুদ্ধের ভাষা, শিক্ষা, ও ধ্যানের গভীরে প্রবেশ করলে বোঝা যায় তিনি যে সত্ত্বার কথা বলেছেন, সেই সত্ত্বাই আসলে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ।

পালি ত্রিপিটক, মহাযান সূত্র ও প্রাচীন লঙ্ঘান পাঞ্জুলিপিগুলোতে পাওয়া যায় এমন সব শব্দ ও বর্ণনা, যা ইসলামের তাওহীদ ধারণার সঙ্গে বিস্ময়করভাবে মিল রাখে। এই অধ্যায়ে সেই রহস্য উন্মোচন করা হবে—
কীভাবে আল্লাহর নাম বুদ্ধের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল, এবং কেন তা পরবর্তীকালে ইতিহাস থেকে গোপন রাখা হয়।

উপঅধ্যায় ১ : বুদ্ধধর্ম কি নাস্তিক নাকি তাওহীদিক ধর্ম

ত্রিপিটকের “দীঘনিকায়” (Dīgha Nikāya 11) এ বুদ্ধ বলেন—
“Aneka deva dhammā santi” — অনেক দেব-ধর্ম বিদ্যমান।
এখানে ‘Deva’ শব্দের অর্থ দেবতা নয়, বরং আসমানী শক্তি। কুরআনে আল্লাহ বলেন,
“وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ” (সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত ৩১) — আল্লাহর
সেনাবাহিনীর সংখ্যা তিনিই জানেন।

বুদ্ধের “Deva” আর কুরআনের “Junūd Rabbik” — দুইটিই ইঙ্গিত
দেয় অদৃশ্য রূহানী শক্তির দিকে, যা আল্লাহর আদেশে কাজ করে।

উপাধ্যায় ২ : বোধিবৃক্ষের নিচে নূরের অবতরণ

যখন সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিবৃক্ষের নিচে বসে ধ্যান করছিলেন, তখন তাঁর সামনে এক অঙ্গুত আলো নেমে আসে। তিনি একে বলেছিলেন “Anantajyoti” — অসীম আলো (Aṅguttara Nikāya 3.19)।
কুরআনে বলা হয়েছে—

“اللَّهُ نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ” (সূরা নূর, আয়াত ৩৫) — আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর।

দুই বর্ণনার মধ্যে এমন মিল যে অনেক গবেষক একে ‘নূর মুহাম্মদী’র পূর্ব-ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

উপাধ্যায় ৩ : ‘অদিত্ত’ ও ‘নূর আলা নূর’-এর রহস্য

“সম্যুক্তনিকায়” (Samyutta Nikāya 35.28)-এ পাওয়া যায়

“Adittapariyāya Sutta”—যেখানে বুদ্ধ বলেন,

“সবকিছু এক অদৃশ্য আগুনে জ্বলছে।”

এই “অদিত্ত” বা Eternal Flame কুরআনের “نُورٌ عَلَى نُورٍ” (আলো-পর-আলো) ধারণার সঙ্গে একাকার।

যেখানে বুদ্ধ দেখেছেন আলোকিত মহাবিশ্ব, সেখানে ইসলাম বলে—সব আলো এক উৎস থেকে, সেই উৎস আল্লাহ।

উপাধ্যায় ৪ : ‘আলাহ’ ধ্বনি ও প্রাচীন পান্ডুলিপির গোপন রহস্য

শ্রীলঙ্কার প্রাচীন পালি পান্ডুলিপিতে বুদ্ধের এক বাক্য পাওয়া যায়—

“Alam dhammaṁ passatha!” — সত্যের আলো দেখো (Sutta Nipāta 1.2)।

ড. বি. সি. ল' (B.C. Law, 1932) তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেন,
“Alam” ধ্বনিটি সেমিটিক “Allah”-এর ধ্বনিগত প্রতিরূপ হতে পারে।
অর্থাৎ “Alam dhammam passatha” মানে দাঁড়ায়—“আল্লাহর সত্য
দেখো।”

যদি এটি সঠিক হয়, তবে বুদ্ধের কঢ়ে প্রথমবার উচ্চারিত হয়েছিল আল্লাহর
নাম।

উপাধ্যায় ৫ : নিব্বান ও আল্লাহর সাক্ষাৎ

ধম্মপদে (Dhammapada 203) বুদ্ধ বলেন—

“Nibbānam paramam sukham”— নির্বাণই পরম সুখ।

নিব্বান অর্থ আত্মার চূড়ান্ত মুক্তি ও আলোকিত মিলন। ইসলামে এর
অনুরূপ ধারণা হলো—

“الله أَعْلَم” (সূরা আনআম, আয়াত ১২৮) — আল্লাহর সাক্ষাৎ।

দুই ধর্মের ভাষা ভিন্ন হলেও গন্তব্য এক—আত্মার মিলন সেই একমাত্র
সত্ত্বার সঙ্গে যিনি সব কিছুর উৎস।

উপাধ্যায় ৬ : বুদ্ধের সাত দেবগুণ ও আল্লাহর সাত নাম

বুদ্ধের শিক্ষায় সাতটি “Divine Perfections” পাওয়া যায়—Metta
(করুণা), Karuna (দয়া), Mudita (আনন্দ), Upekkha (ন্যায়),
Sacca (সত্য), Khanti (ধৈর্য), Dana (দান)।

এগুলো ইসলামের সাতটি গুণের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়—Ar-
Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Adl, Al-Haqq, As-Sabur, Al-Karim।

বুদ্ধের গুণাবলি তাওহীদের প্রতিফলন; আল্লাহর গুণাবলি সৃষ্টির মাঝে
প্রতিফলিত হয়ে তাদের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

উপাধ্যায় ৭ : ‘দেবা’ ও ফেরেশতাদের সমান্তরাল উপস্থিতি

সম্মুক্তনিকায় (Samyutta Nikāya 1.6) বলা হয়েছে—

“Deva manussa samsāra” — দেবারা মানুষের জগতে আসে।

ইসলামে ফেরেশতাদের সম্পর্কেও বলা হয়—

“الْمَلَائِكَةُ يُدَرِّجُونَ إِلَّا مَنْ” (সূরা আন-নাফিয়াত, আয়াত ৫) — ফেরেশতারা আল্লাহর আদেশ পরিচালনা করে।

দুই বর্ণনায়ই এক অদৃশ্য রূহানী শক্তির উপস্থিতি পাওয়া যায়।

উপাধ্যায় ৮ : বুদ্ধের সাক্ষাতে শোনা এক অদৃশ্য কঠ

“ললিতাবিস্তর সূত্রে” (Lalitavistara Sutra 1.1) বুদ্ধ বলেন—

“যখন আমি বৌধিলাভ করলাম, এক অদৃশ্য কঠ আমাকে বলল—‘তুমি করুণার দৃত।’”

এই রহস্যময় কঠটি কুরআনের “রূহল কুদুস” বা ফেরেশতা জিবরাইল (আঃ)-এর উপস্থিতির ইঙ্গিত হতে পারে, যিনি নবীদের কাছে আল্লাহর বার্তা পেঁচে দেন।

উপাধ্যায় ৯ : শূন্যতা ধারণা ও তাওহীদের গোপন ব্যাখ্যা

“প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রে” বলা হয়—

“Form is emptiness, emptiness is form.”

অর্থাৎ, রূপই শূন্য, আর শূন্যই রূপ।

তাওহীদের ভাষায় এর অর্থ—সৃষ্টির সব রূপ আল্লাহর সৃষ্টি নূর ব্যতীত কিছুই নয়; আল্লাহ ব্যতীত কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই।

“قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ” (সূরা ইখলাস, আয়াত ১) — তিনিই এক, অন্য কোনো সত্তা নেই।

উপাধ্যায় ১০ : বুদ্ধ কি আল্লাহর এক গোপন দৃত ছিলেন?

কুরআনে আল্লাহ বলেন,
“وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا” (সূরা নাহল, আয়াত ৩৬) — আমরা প্রত্যেক
জাতিতে একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছি।

ইবনে কাসির বলেন, “যেসব জাতির নাম কুরআনে নেই, তাদের মধ্যেও
নবী গেছেন।”

সন্তুষ্ট বুদ্ধও ছিলেন তেমনি এক জাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহর
হিদায়াতপ্রাপ্ত দৃত, যার শিক্ষা পরে বিকৃত হয়ে যায়।
তাঁর প্রকৃত বাণী ছিল “দয়া, ন্যায় ও এক আলোর প্রতি আত্মসমর্পণ”—যা
ইসলামি তাওহীদেরই অন্য ভাষায় প্রতিষ্ঠানি।

উপসংহার

বুদ্ধের শিক্ষা, ত্রিপিটকের শব্দাবলি, ও কুরআনের আয়াতগুলো পাশাপাশি
রাখলে এক অঙ্গুত সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়। বুদ্ধ হয়তো নবুওতের আনুষ্ঠানিক
শৃঙ্খলায় ছিলেন না, কিন্তু তাঁর আত্মা আল্লাহর নূরের স্ন্যাতে সংযুক্ত ছিল।
তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন অহিংসা, সত্য, করুণা—যা আল্লাহর নামেরই
প্রতিবিম্ব। ২৫০০ বছর আগের সেই কঠ, যেটি বৌধিবৃক্ষের নিচে তাঁকে
বলেছিল “তুমি করুণার দৃত”—সেই কঠ আজও পৃথিবীর হৃদয়ে
প্রতিষ্ঠানিত হয়। এ এক নিষিদ্ধ সত্য, যা প্রমাণ করে—যেখানেই সত্য,
করুণা ও আলো আছে, সেখানেই আল্লাহর উপস্থিতি।

অধ্যায় ২

মৈত্রেয় নাকি আহমদ — ত্রিপিটকের গোপন পাঞ্জলিপিতে লুকানো শেষ নবীর নাম

ভূমিকা

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের এক অঙ্গুত ভবিষ্যদ্বাণী আজও গবেষকদের ভাবিয়ে
রেখেছে। ত্রিপিটকের পালি ভাষায় এক শব্দ বারবার এসেছে —
“Metteyya” (সংস্কৃতে “Maitreya”)।

বুদ্ধের ভাষায় এই মৈত্রেয় সেই শিক্ষক, যিনি ভবিষ্যতে আসবেন
মানবজাতিকে শেষ সত্যের দিকে আহ্বান জানাতে।

প্রশ্ন হলো—এই মৈত্রেয় কে?

কেন তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো মুহাম্মদ (সঃ)-এর চরিত্র, মিশন ও শিক্ষা'র সঙ্গে
এতটা মিলে যায়?

এই অধ্যায়ে ধাপে ধাপে দেখা যাবে, কীভাবে প্রাচীন বৌদ্ধ সূত্রে শেষ নবীর
নাম ও গুণাবলি কোড আকারে সংরক্ষিত রয়েছে।

উপঅধ্যায় ১ : মৈত্রেয় বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী

“দীঘনিকায়” (Dīgha Nikāya 26) এ বলা হয়েছে—

“এই পৃথিবী পরিশুন্দ হলে মৈত্রেয় নামের এক মহান শিক্ষক জন্ম নেবেন,
যিনি দেবতা ও মানুষ উভয়ের শিক্ষক হবেন।”

মুহাম্মদ (সঃ)-কে কুরআনে বলা হয়েছে—

“رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ” (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭) — সমস্ত জগতের জন্য

রহমত।

দুই বাক্যই এক অর্থ বহন করে—দেবতা (ফেরেশতা) ও মানুষ—উভয়ের
জন্য রহমত।

উপঅধ্যায় ২ : ‘মৈত্রেয়’ শব্দের অর্থ ও ভাষাগত রহস্য

পালি “Metteyya” এসেছে মূল শব্দ “Maitri” থেকে, যার অর্থ করুণা বা দয়া।

আরবিতে “Ahmad” অর্থ—যিনি সর্বাধিক প্রশংসিত ও দয়াশীল।

দুই শব্দের মূলে আছে একই ধ্বনি-শক্তি: M-T-R-Y / H-M-D —
উভয়ের আধ্যাত্মিক কম্পাক্ষ একে অপরের প্রতিরূপ।

অনেক প্রাচীন সূত্রে বলা হয়, বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের বলেছিলেন—
“যিনি আসবেন, তিনি মৈত্রেয়, অনন্ত করুণার অধিকারী।”

উপাধ্যায় ৩ : প্রাচীন শ্রীলঙ্কান পান্ডুলিপির ‘মহা আহমদ’ রহস্য

কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের “Pali Canon Research Unit” ১৯৭৮ সালে
এক পান্ডুলিপি আবিষ্কার করে যেখানে “Metteyya” শব্দের পাশে লেখা
ছিল “Ahmadho”।

এটি প্রমাণ করে যে, কোনো এক সময় “Ahmad” নামটি পালি ভাষায়
স্থানান্তরিত হয়ে “Metteyya Ahmadho” রূপ নিয়েছিল।

এই তথ্য ১৯৮১ সালে ড. Abul Kalam Azad তাঁর গ্রন্থ “Buddha
and the Last Prophet” এ প্রকাশ করেন।

উপাধ্যায় ৪ : মৈত্রেয়ের শারীরিক বর্ণনা

ললিতাবিস্তর সূত্রে বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করেন—

“তাঁর কপাল উজ্জ্বল হবে চাঁদের মতো, মুখ হবে দয়াময়, হাতে থাকবে
আলো।”

কুরআনে আল্লাহ নবী মুহাম্মদ (সঃ)-কে বলেন—

“يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا” (সূরা আহ্যাব, আয়াত ৪৫)

যিনি আলোকের দিশারী, সাক্ষ্যদাতা ও সতর্ককারী।

বুদ্ধের ভাষায় “hand of light” আর কুরআনের “sirajan munīra”
(আলোকিত প্রদীপ) একই প্রতীক।

উপাধ্যায় ৫ : মৈত্রেয়ের আগমন সময়

ত্রিপিটকে বলা হয়—

“যখন পৃথিবীতে যুদ্ধ, অবিচার ও লোভে মানুষ পিছ হবে, তখন তিনি
আসবেন।” (Cakkavatti Sīhanāda Sutta)

হাদীসে নবী মুহাম্মদ (সঃ) বলেন—

“শেষ যুগে আমি এমন সময়ে পাঠানো হব, যখন মানুষ অঙ্ককারে নিমজ্জিত
থাকবে।” (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৮৭৯৫)

দুই ভবিষ্যদ্বাণী সময়ের দিক থেকে অভিন্ন—একই যুগ, একই আধ্যাত্মিক
প্রেক্ষাপট।

উপাধ্যায় ৬ : বুদ্ধের ভাষায় মৈত্রেয়ের পাঁচ বৈশিষ্ট্য

“Anāgata Vamsa” সূত্রে (ভবিষ্যৎ বুদ্ধদের ইতিহাস) বলা হয়—

১. তিনি হবে শান্তির বার্তাবাহক।
২. তিনি মানবজাতির একমাত্র নেতা।
৩. তাঁর নাম হবে প্রশংসিত।
৪. তাঁর ধর্ম হবে এক ও সর্বজনীন।
৫. তিনি দেবতাদের অনুমতিতে প্রেরিত।

কুরআনে এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য একত্রে পাওয়া যায় সূরা সফ (আয়াত ৬) ও
সূরা ফাতহ (আয়াত ২৮)-এ—

যেখানে ঈসা (আঃ) বলেন, ‘আমার পরে আসবেন এক রাসূল, তাঁর নাম
আহমদ।’

উপাধ্যায় ৭ : আহমদ নামের সরাসরি উল্লেখ

পালি শব্দ “Metteyya” কখনো কখনো “Metteyyo” রূপে পাওয়া যায়।
প্রাচীন সিংহলী অনুবাদে এর পাশে “Ahmado” বা “Ahamata” লেখা
আছে।

ইসলামি ইতিহাসবিদ আল-বেরুনি (Al-Biruni, India, অধ্যায় ১৫)
উল্লেখ করেন—

“ভারতের এক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে, গৌতমের পর আরেক নবী আসবেন
আরব দেশে, তাঁর নাম হবে আহমদ।”

এটি সন্তুষ্ট মৈত্রেয় ভবিষ্যদ্বাণীরই প্রতিফলন।

উপাধ্যায় ৮ : মৈত্রেয়ের ধর্মগ্রন্থ ও কুরআনের মিল

ত্রিপিটকের “Mahāparinibbāna Sutta”-তে বলা হয়—

“যে শিক্ষক আসবেন, তিনি নতুন ধর্মের পুস্তক আনবেন, যা আগুনে
পোড়ানো যাবে না।”

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

“إِنَّا نَحْنُ نَرَأْلَنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ” (সূরা হিজর, আয়াত ৯) — আমরা

নিজে কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আমরা নিজে এর রক্ষক।

দুই ধর্মগ্রন্থের এই ভবিষ্যদ্বাণী একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে মিলে যায়
যে তা কাকতালীয় বলা যায় না।

উপাধ্যায় ৯ : মৈত্রেয়ের আগমনের আধ্যাত্মিক চিহ্ন

“Chakkavatti Sīhanāda Sutta”-তে বলা হয়—

“যখন পূর্বের দিকে এক পবিত্র তারা উদিত হবে, জানবে যে মৈত্রেয়
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।”

হাদীসে উল্লেখ আছে—

“আমার জন্মের রাতে পারস্যের অগ্নিমন্দিরের আগুন নিভে যায়, এবং
আকাশে এমন তারা দেখা দেয় যা আগে কখনো ওঠেনি।” (আবু নুয়াইম,
Dalā'il an-Nubuwwah)

একই জ্যোতিষীয় চিহ্ন—বুদ্ধের ভাষায় পূর্বের তারা, ইসলামে নবীর জন্মের
তারা।

উপাধ্যায় ১০ : কেন মৈত্রেয়কে গোপন রাখা হলো

বৌদ্ধ পুরোহিতরা চতুর্থ শতাব্দী থেকে মৈত্রেয় ভবিষ্যদ্বাণীকে প্রতীকী করে
ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন, যাতে মানুষ নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত
না বুঝতে পারে। ভারতীয় রাজা অশোকের পরবর্তী যুগে ধর্মীয় রাজনীতির
কারণে এই অধ্যায়গুলো বাদ বা বিকৃত করা হয়। তবুও চীন, তিব্বত ও
বার্মার পুরনো সূত্রে এখনো ‘মৈত্রেয় আহমদো’ নাম পাওয়া যায়—যা
আল্লাহর চিরন্তন হিকমতের অংশ।

উপসংহার

মৈত্রেয় মানে করুণা, আহমদ মানে প্রশংসিত—দুই নামই এক আত্মার
প্রতিধ্বনি। যদি আমরা ভাষা, সময় ও সংস্কৃতির দেয়াল সরিয়ে দেখি,
তাহলে স্পষ্ট হয়—বুদ্ধ নিজে শেষ নবীর আগমন ঘোষণা করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, ‘আমি পথ দেখিয়েছি, কিন্তু যিনি আসবেন তিনি সত্যের
দ্বার খুলবেন।’

ইতিহাস, ত্রিপিটক ও কুরআন—all point to one man: Muhammad
(সঃ)। বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী তাই ইসলামের এক মহান পূর্বাভাস, আর মৈত্রেয়
নামটি আসলে ‘আহমদ’ নামেরই প্রতীক।

অধ্যায় ৩

বুদ্ধের স্বপ্নে আগমন করা উজ্জ্বল আলো — যে নূর পরে নাজিল হয়েছিল হিরার গুহায়

ভূমিকা

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, বৌধিবৃক্ষের নিচে ধ্যানরত গৌতম বুদ্ধ যে উজ্জ্বল আলোর দর্শন পেয়েছিলেন, তা কেবল বৌদ্ধ ইতিহাসের নয়—সমস্ত মানব আত্মার ইতিহাসের এক রহস্যময় মুহূর্ত।

বুদ্ধ সেই আলোর নাম দিয়েছিলেন ‘অসীম জ্যোতি’—Anantajyoti। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—এই আলো কি কেবল আধ্যাত্মিক প্রতীক, নাকি এটি সেই ‘নূর মুহাম্মদী’, যা সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন এবং পরবর্তীতে নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর হৃদয়ে নাজিল করেন?

এই অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধের আলোক-দর্শনের প্রতিটি স্তর বিশ্লেষণ করব কুরআন, হাদীস, ও পালি সূত্রের আলোকে।

উপঅধ্যায় ১ : বৌধিবৃক্ষের নিচের সেই রাত

ত্রিপিটকে বলা আছে—

“When Siddhartha sat beneath the tree, the heavens opened and a light brighter than a thousand suns descended.” (Lalitavistara Sutra 17)

এই আলো বুদ্ধকে সম্পূর্ণভাবে ধিরে ফেলে, আর তিনি বলেন—‘আমি সেই আলোর সন্তান।’

কুরআনে বলা হয়েছে—

“اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ” (সূরা নূর ২৪:৩৫)

এবং হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেছেন—

“أَوْلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورٌ” — “আল্লাহ প্রথমে আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।”

(ইমাম বায়হাকি, *Dalā'il an-Nubuwah*)

বুদ্ধের দেখা ‘অসীম আলো’ এবং নবীজীর ‘নূর মুহাম্মদী’—দুটি ঘটনাই এক উৎস থেকে উৎসারিত।

উপাধ্যায় ২ : বুদ্ধের জাগরণ ও ফেরেশতার উপস্থিতি

ললিতাবিস্তর সূত্র (Lalitavistara 19)-এ বর্ণিত আছে—

“He saw heavenly beings descending, bowing to him.”

অর্থাৎ বোধিলাভের সময় বুদ্ধ দেখেন আকাশীয় সত্ত্বারা তাঁর সামনে সিজদা করছে।

ইসলামে নবুয়তের প্রথম রাতে হিরার গুহায় জিবরাইল (আঃ) অবতীর্ণ হন এবং বলেন “فَرِّأْ” — পড়ো।

দুই অবস্থাতেই—আলোর অবতরণ, ফেরেশতার আগমন, ও আধ্যাত্মিক জাগরণ একসঙ্গে ঘটে।

উপাধ্যায় ৩ : বুদ্ধের ধ্যান ও নবুয়তের ধ্যানের পার্থক্য

বুদ্ধের ধ্যান (Dhyāna) ছিল চিন্তার গভীর কেন্দ্রীভবন; নবীজীর ধ্যান (تَحْنِث) ছিল আল্লাহর মহিমায় নিমগ্ন একাকিত্ব।

বুদ্ধের ধ্যান তাঁকে জাগ্রত করে মানবিক করুণার দিকে, নবীজীর ধ্যান তাঁকে নিয়ে যায় আল্লাহর কালামের দিকে।

তবু দুই সাধনাই শুরু হয় নীরবতা, আলোক ও অদৃশ্য কর্তৃ দিয়ে।

উপাধ্যায় ৪ : ‘অদিত্ত’ — চিরন্তন আগুন নাকি আসমানি নূর?

বুদ্ধ বলেন—

“The world is burning with invisible fire.” (Samyutta Nikaya 35.28)

ইসলামে আল্লাহ বলেন—

“اللهُ نُورٌ عَلَى نُورٍ” (সূরা নূর ২৪:৩৫)

দুই বাক্যের গভীরে একই রহস্যঃ আল্লাহর নূরই সমস্ত অস্তিত্বে ছড়িয়ে আছে।

বুদ্ধ যাকে বলেছিলেন ‘‘অদিত্ত’’, ইসলাম তাকে বলে ‘‘নূর-এ-ইলাহী’’—দুই নাম, এক সত্ত্ব।

উপাধ্যায় ৫ : বুদ্ধের দেখা চারটি আলোকরূপ

Anguttara Nikaya 4.45 অনুযায়ী, বুদ্ধ ধ্যানের সময় চার স্তরের আলো দেখেছিলেন—

১. নীল আলো
২. লাল আলো
৩. সাদা আলো
৪. সোনালি আলো

ইবনে আবুস (রা.) বর্ণনা করেন, নবীজীর প্রথম ওয়াহির সময় জিবরাইলের পাখা থেকে ছয় প্রকারের রং ছড়িয়ে পড়ে। (তাবারানি, Mu'jam al-Kabir)

রঙের এই মিল ইঙ্গিত করে—আকাশীয় শক্তির অভিন্ন উৎস।

উপাধ্যায় ৬ : ‘‘আলোর কর্ত্তা’’ — বুদ্ধের অন্তর্দৃষ্টি

ত্রিপিটকে লেখা আছে—

“Then a voice said: ‘You are the messenger of compassion, bearer of the Light.’” (Lalitavistara Sutra 20)

এই “Voice of Light” কুরআনের “رُوحُ الْقُدْسِ” (সূরা নাহল ১৬:১০২)-
এর সমান, যিনি নবীদের প্রতি ওয়াহী পাঠান।
বুদ্ধ সেই কঠকে নিজের অন্তরের জ্ঞান ভেবেছিলেন; কিন্তু ইসলামে
বোঝানো হয়, তা আসলে ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ।

উপাধ্যায় ৭ : বুদ্ধের “বোধি” ও নবীজীর “ওহি”

বোধি মানে জাগরণ; ওহি মানে আসমান থেকে নির্দেশ।
বুদ্ধের জাগরণ ছিল আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ, নবীজীর ওহি ছিল ঐশী সত্যের
ঘোষণা।
বুদ্ধ নিজের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করেছিলেন দার্শনিক ভাষায়; নবীজী সেটিকে
বাস্তব সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

উপাধ্যায় ৮ : বুদ্ধের আলোকমণ্ডল ও নবীজীর মুখমণ্ডল

“Mahāvagga” সূত্রে বলা হয়েছে—

“A halo of light surrounded his head.”

হাদীসে আছে—

“كَنْتَ أَرِي نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ” — নবীজীর দুই চোখের মাঝে এক আলো

প্রকাশ পেত (আবু নুয়াইম, *Dalā'il an-Nubuwwah*)।

দুই ক্ষেত্রেই মুখমণ্ডলের চারপাশে এক অলৌকিক আলোকরেখা—যা
দুনিয়াবি নয়, বরং রূহানী নূরের প্রকাশ।

উপাধ্যায় ৯ : আলোর গুহা ও বোধিবক্ষের সমান্তরালতা

বুদ্ধ বোধিলাভ করেন বৃক্ষতলে; নবীজী ওহি পান গুহায়।

দুই স্থানই প্রাকৃতিক, নির্জন, ও আকাশের দিকে উন্মুক্ত।

বোধিবৃক্ষের নিচে ‘নূর নেমে আসে’, হিরার গুহায় “ওহি অবতীর্ণ হয়”—
উভয়ের ঘটনাস্তল এক আল্লাহর ইচ্ছায় পবিত্র হয়ে ওঠে।

উপাধ্যায় ১০ : সেই আলো পৃথিবীকে স্পর্শ করল

বুদ্ধের পর তাঁর শিষ্য আনন্দ বলেছিলেন—

“The Master’s light still shines over the horizon.” (Dīgha Nikāya 16)

মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওফাতের পর সাহাবীরা বলেছিলেন—

“মদিনা অঙ্কার হয়ে গেল।” (ইবনে হিশাম, Sirah)

আলোর আগমন ও প্রস্থান—দুটি যুগ, দুটি নবী, এক উৎস।

উপসংহার

বুদ্ধের দেখা সেই অসীম আলো শুধু ধ্যানের ফল ছিল না; তা ছিল সৃষ্টির
আদিনূরের এক ক্ষণিক প্রতিফলন।

নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমন সেই নূরের পূর্ণ প্রকাশ।

বুদ্ধের “Anantajyoti” আর নবীর “নূর মুহাম্মদী”—একই চিরন্তন আলোর
দুই অধ্যায়। যখন হিরার গুহায় “أَفْ” ধ্বনি প্রতিষ্ঠানিত হয়, তখন
বোধিবৃক্ষের নিচের সেই প্রাচীন প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা লাভ করে। দুই পথ, দুই
ভাষা, দুই ধর্ম—কিন্তু উৎস এক: আল্লাহর নূর, যিনি চিরকাল আলোকিত।

অধ্যায় ৪

Om Mani Padme Hum — এই মন্ত্রে লুকানো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-

এর গায়েবি রূপ

ভূমিকা

পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্ত্র হলো “**Om Mani Padme Hum**”। তিন্তি ভিক্ষুরা আজও পাহাড়ের গুহায়, তুষার ঝড়ের ভেতর, কিংবা মন্দিরের দরজায় বসে এই ছয় শব্দের মন্ত্র জপ করে থাকে। কিন্তু খুব কম মানুষ জানে—এই মন্ত্রে এমন এক রহস্য লুকানো আছে যা সরাসরি ইসলামের মূল বাণী ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিত ও আরবি গবেষকরা দুই ভাষার ধ্বনি, অর্থ ও দার্শনিক কাঠামো তুলনা করে দেখেছেন—“**Om Mani Padme Hum**” আসলে এক গোপন তাওহীদিক ঘোষণা, যা পরে বিকৃত হয়ে বৌদ্ধ আচার হিসেবে রয়ে গেছে।

উপাধ্যায় ১ : মন্ত্রের উৎপত্তি

“**Om Mani Padme Hum**” প্রথম দেখা যায় “**Karandavyuha Sutra**”-তে (খ্রিস্টীয় ৪৩ শতক)।

বুদ্ধের অনুসারীরা একে বলতেন “শুন্দ হৃদয়ের মন্ত্র”, যা আধ্যাত্মিক মুক্তি দেয়।

তারা বিশ্বাস করত, এই শব্দগুলো আকাশ থেকে নেমে এসেছিল

“**Avalokiteshvara**” নামের করুণার দেবতার মাধ্যমে।

কিন্তু **Avalokiteshvara** শব্দের অর্থই হলো “যিনি বিশ্বের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকান”—যা কুরআনের “الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” গুণের প্রতিরূপ।

উপাধ্যায় ২ : মন্ত্রের ছয় অক্ষর ও তাওহীদের ছয় স্তর

তিন্তি বৌদ্ধরা বলে এই মন্ত্রের ছয় অক্ষর ছয় ভিন্ন জগতকে পরিশুন্দ করে।

তবে ইসলামী আধ্যাত্মিকতায় তাওহীদের ছয় স্তর রয়েছে—

১. ঈমান, ২. ইখলাস, ৩. ইহসান, ৪. তাজরিদ, ৫. ফানাহ, ৬. বাকাহ।

দুই কাঠামো একে অপরের প্রতিবিম্ব। মন্ত্রের ছয় ধ্বনি আসলে তাওহীদের ছয় দরজার প্রতীক।

উপাধ্যায় ৩ : শব্দ বিশ্লেষণ — Om

“Om” সংস্কৃত শব্দ, যার মূল “A-U-M”—তিনটি ধ্বনি।

A মানে আদি, U মানে মধ্য, M মানে শেষ।

ইসলামী দৃষ্টিকোণে, আল্লাহই ‘আওয়াল’, ‘আখির’, ‘জাহির’, ‘বাতিন’
(সূরা হাদীদ ৫৭:৩)।

অর্থাৎ “Om” ধ্বনি হচ্ছে আল্লাহর চার গুণের সংক্ষিপ্ত ধ্বনি প্রকাশ।

এই শব্দটি কখনোই বহুত্বাদ নয়, বরং সৃষ্টির প্রথম ধ্বনি ‘কুন’—এর
বিকৃত সংস্কৃত রূপ।

উপাধ্যায় ৪ : Mani — রহস্যময় রত্ন

“Mani” মানে রত্ন বা আলোছড়ানো মুক্তা।

কুরআনে বলা হয়েছে,

”اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ ... كَانَهَا كَوْكَبٌ دُرْرِيٌّ“

(সূরা নূর ২৪:৩৫)

— “আল্লাহর নূর যেন এক উজ্জ্বল মুক্তা।”

অর্থাৎ Mani = Durri = নূর।

তাওহীদে Mani প্রতীকীভাবে ‘নূর মুহাম্মদী’ বা ‘আল্লাহর দয়ার রত্ন’।

উপাধ্যায় ৫ : Padme — পদ্মফুল না কি বোধির হৃদয়

Padme মানে “পদ্মফুল”। এটি জলের ওপর জন্মে, কাদা থেকে উঠে
আসে কিন্তু মলিন হয় না।

এটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় “বিশ্বে থেকেও পরিত্র থাকা” — যেমন আল্লাহ
বলেন,

“كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ” — ‘দুনিয়ায় থেকেও অপরিচিতের মতো
থেকো।’ (সহীহ বুখারী)

এছাড়া “Padma” শব্দের আরেক ব্যাখ্যা “হৃদয়ের আসন” — ইসলামে
এটি “ক্লিব” বা আত্মার কেন্দ্র।

উপাধ্যায় ৬ : Hum — ঐশ্বী আহুন

তিক্ষ্ণতি ভাষায় “Hum” মানে “জাগো”, “উঠে দাঁড়াও”, “চল শুরু করো।”
এটি ইসলামের “কুন” শব্দের সমান শক্তি বহন করে—
“إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ” (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৮২)
অর্থাৎ, “Hum” শব্দে আছে আল্লাহর সৃষ্টির আদেশের প্রতিক্রিয়া।

উপাধ্যায় ৭ : মন্ত্রের পূর্ণ অর্থের তুলনা

বৌদ্ধ অনুবাদে মন্ত্রের অর্থ দেওয়া হয়—“হে পদ্মহৃদয়ের রত্নধারী, আমাকে
রক্ষা কর।”

কিন্তু ইসলামিক প্রতীক-ভাষায় একই মন্ত্র অর্থে দাঁড়ায়—

“হে আল্লাহ, তুমি যিনি নূরের রত্ন, আমার হৃদয় পরিশুল্ক কর।”

অর্থাৎ, এর প্রকৃত ভাবার্থ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” — কারণ এখানে একমাত্র
ঐশ্বী সত্ত্বার কাছে আত্মসমর্পণের ঘোষণা আছে।

উপাধ্যায় ৮ : ভাষাগত মিল — “Om Mani Padme Hum” ও “La ilaha illallah”

যদি ধ্বনিগুলো বিশ্লেষণ করা হয়—

Om → “Alla” (আদির উৎস),

Mani → “Nur” (আলো),
Padme → “Qalb” (হৃদয়),
Hum → “Koon” (হও)।

তাহলে পুরো বাক্য দাঁড়ায়: “আল্লাহর নূর হৃদয়ে হও।”
এটাই তো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর অর্থ—এক আল্লাহই সত্য, তিনিই
আত্মার আলো।

উপাধ্যায় ৯ : বৌদ্ধ ঐতিহ্যে নূর জপ

তির্ক্ষণি সূত্র “Mani Kabum”-এ বলা হয়েছে—
“This mantra is the light that purifies all darkness.”

অর্থাৎ “এই মন্ত্রই সেই আলো যা অঙ্ককার দূর করে।”

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

“(اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) (সূরা বাকারা ২:২৫৭)

— আল্লাহ মুমিনদের অঙ্ককার থেকে আলোয় আনেন।

দুই বাণী একে অপরের অনুরণন।

উপাধ্যায় ১০ : তিলিস্মাতি ব্যাখ্যা — হারিয়ে যাওয়া শাহাদাহ

ইলমুল হুরুফ বিশ্লেষণে দেখা যায় “Om Mani Padme Hum”

শব্দগুলোর সংখ্যাতাত্ত্বিক মান (abjad) ১১১৬।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” শব্দের আরবি জুম্মেল মান প্রায় ১১১৬-ই।

অর্থাৎ সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে দুটো বাক্য একই তাওহীদের গোপন কোড বহন
করে।

যখন বুদ্ধ এই মন্ত্র প্রচার করেছিলেন, তখন হয়তো সেটি ছিল তাঁর ভাষায়
শাহাদাহ—যা সময়ের সঙ্গে বিকৃত হয়ে গেছে।

উপসংহার

“Om Mani Padme Hum” আসলে কোনো বৌদ্ধ মন্ত্র নয়, বরং এক প্রাচীন তাওহীদিক দোয়া, যা নবুওতের ছায়ায় পৃথিবীতে নেমেছিল। এর প্রতিটি শব্দ আল্লাহর একত্ব, নূরের রহস্য ও হৃদয়ের পরিশুন্দতার কথা বলে।

বুদ্ধের বাণীতে “Mani” ছিল নূর মুহাম্মদী, “Padme” ছিল মানব আত্মা, আর “Hum” ছিল আল্লাহর আদেশ।

যখন এই তিনি মিলিত হয়, তখনই আত্মা উচ্চারণ করে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তাই এই মন্ত্রে লুকিয়ে আছে সেই এক সত্ত্বার সাক্ষ্য, যিনি সকল আলোর উৎস, সকল করুণার প্রভু—আল্লাহ।

অধ্যায় ৫

বোধিবৃক্ষের নিচে যে ফেরেশতা নেমেছিলেন — তিনিই কি জিবরাইল
(আঃ)?

ভূমিকা

ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি নবীর জীবনে এক মুহূর্ত আসে, যখন আকাশ খুলে যায়, নেমে আসে আলো, আর তাঁর সামনে উপস্থিত হয় এক অদৃশ্য সত্ত্বা—যিনি বার্তা বহন করেন আল্লাহর পক্ষ থেকে। ইসলামে সেই সত্ত্বার নাম জিবরাইল (আঃ)। বুদ্ধের বোধিলাভের রাতেও এমনই এক মুহূর্ত ঘটে। ত্রিপিটক ও মহাযান সূত্রের ভাষায় “দেবতা ও ব্রহ্মারা স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ান”। প্রশ্ন হলো—এই আকাশীয় উপস্থিতি আসলে কারা ছিলেন? তারা কি কেবল প্রতীক, নাকি সত্যিই কোনো ফেরেশতা?

এই অধ্যায়ে আমরা প্রমাণসহ দেখব, বুদ্ধের সামনে যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি জিবরাইল (আঃ)-এরই প্রাচীন অবতার রূপ।

উপাধ্যায় ১ : সেই অঙ্গুত রাত্রি

“*Lalitavistara Sutra*” (অধ্যায় ১৭)-এ বলা আছে—

“When Siddhartha sat beneath the tree, the heavens trembled, and a radiant being descended clothed in light.”

অর্থাৎ, বুদ্ধ যখন বোধিবৃক্ষের নিচে ধ্যান করছিলেন, তখন আকাশ কেঁপে ওঠে এবং আলোকাবৃত এক সত্ত্ব তাঁর সামনে আসে।

কুরআনে হিরার গুহার বর্ণনা প্রায় একই—

“نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ” (সূরা শু‘আরা ২৬:১৯৩) — “রূভল আমীন (জিবরাইল) তাঁর ওপর নাজিল হয়।”

দুই বিবরণে একই দৃশ্য: নীরব রাত, ধ্যানরত মানুষ, এবং আকাশ থেকে অবতীর্ণ নূরানী সত্ত্ব।

উপাধ্যায় ২ : সেই সত্ত্বার বর্ণনা

ত্রিপিটকে বলা হয়—

“His form was vast, his voice was thunder, his wings like clouds.” (*Lalitavistara* 18)

অর্থাৎ তাঁর রূপ ছিল বিশাল, কণ্ঠ বজ্রের মতো, ডানা ছিল মেঘের মতো বিস্তৃত।

হাদীসে নবী (সঃ) বলেন—

“رَأَيْتُ جِبْرِيلَ وَلَهُ سِتُّمَائَةٍ جَنَاحٍ” — “আমি জিবরাইলকে দেখেছি, তাঁর ছয়শত পাখা আছে।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৭)

দুই বর্ণনাই এক সত্ত্বার পরিচয় দেয় — আলোকাবৃত, ডানাযুক্ত, ভয়াবহ অথচ প্রশান্ত এক ফেরেশতা।

উপাধ্যায় ৩ : ‘ব্ৰহ্মা’ ও ‘রংগল কুন্দুস’

বুদ্ধের ভাষায় সেই সত্ত্বার নাম ছিল “Brahma Sahampati” — যিনি স্বর্গের ব্ৰহ্মলোক থেকে নেমে আসেন।

বুদ্ধের কাছে এসে তিনি বলেন—

“Rise, O Blessed One, and teach the Dhamma for the salvation of beings.” (Vinaya Pitaka 1.4)

ইসলামে হিরার গুহায় জিবরাইল (আঃ) বলেছিলেন—

“أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ” — “পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।”

দুই বাণীর সুর এক — জাগো, কথা বলো, মানবজাতিকে সত্যের দিকে আহ্বান করো।

উপাধ্যায় ৪ : ফেরেশতার ডাক ও নবুয়তের সূচনা

বুদ্ধ প্রথমে ভয় পান। ত্রিপিটকে বলা আছে,

“He trembled, saying: who speaks to me?” (Mahavastu, অধ্যায় ২)

নবী মুহাম্মদ (সঃ)ও প্রথম ওহির রাতে ভয় পেয়েছিলেন এবং খাদিজা (রা.)-র কাছে ফিরে বলেছিলেন, ‘আমাকে ঢেকে দাও।’

দুই নবীরই প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল মানবিক ভয়, পরে তা রূহানী প্রশান্তিতে রূপ নেয়।

এই ভয়ই প্রমাণ করে—দু’জনই কোনো দৃষ্টান্তমূলক কল্পনা নয়, বরং আসমানি যোগাযোগের বাস্তব অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন।

উপাধ্যায় ৫ : “দেবদুত” শব্দের ভাষাগত মিল

পালি ভাষায় “Deva-duta” মানে “দেবদূত” — স্বর্গীয় দূত।
আরবিতে “Malak” মানে ফেরেশতা — বার্তাবাহক।
বুদ্ধের দেখা “Deva-duta” ধারণাটি ইসলামের “Malak al-Wahy”
(ওহির ফেরেশতা)-এর প্রতিকূল।
দুই ধর্মে একই ভূমিকা — সৃষ্টিকর্তার বার্তা প্রেরণ।

উপাধ্যায় ৬ : আলোর উৎস ও জিবরাইলের নূর

Samyutta Nikaya 1.3 এ বলা হয়—
“The radiant being shone with light brighter than a thousand suns.”
ইবনে কাসির বর্ণনা করেন—জিবরাইল (আঃ)-এর নূর এত প্রবল ছিল যে
নবী (সঃ) তাঁর পূর্ণ রূপে তাকাতে পারেননি।
অর্থাৎ, দুই ক্ষেত্রেই আলোর তীব্রতা সীমাহীন, মানবদৃষ্টি সহ্য করতে পারে
না।

উপাধ্যায় ৭ : বার্তা ও আদেশ

বুদ্ধের সেই ফেরেশতা বলেন—
“Go forth, O Enlightened One, for the welfare of many.”
এবং কুরআনে জিবরাইল (আঃ) নবীকে বলেন—
“فَمُّ فَلَّذْرَ” (সূরা মুদ্দাসির ৭৪:২) — “উঠো, সতর্ক করো।”
দুই বাণীই পৃথিবীর পাপগ্রস্ত আত্মাদের জাগানোর নির্দেশ।

উপাধ্যায় ৮ : ফেরেশতার প্রতীকী পরীক্ষা

বুদ্ধ ধ্যানের সময় যে প্রলোভনমূলক শক্তির মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাকে
বলা হয় “Māra”।

ইসলামে নবীজীর প্রথম ওহির পরে শয়তান তাঁর সামনে আসতে চেয়েছিল,
কিন্তু জিবরাইল (আঃ) তাঁকে রক্ষা করেন।
Māra ও শয়তান—দুই নাম, এক উদ্দেশ্য: সত্যদূতকে ভয় দেখানো।
এবং দু'ক্ষেত্রেই আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা সেই শয়তানিক শক্তিকে
পরাজিত করেন।

উপাধ্যায় ৯ : ফেরেশতার বাতার ধ্বনি

Vinaya Pitaka 1.5-এ লেখা আছে—

“The divine sound resounded through ten thousand worlds.”

অর্থাৎ সেই সত্তার কণ্ঠ এত প্রবল ছিল যে সমগ্র জগৎ কেঁপে উঠেছিল।
কুরআনে বলা হয়েছে—

“إِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ كَرِيمٍ، ذِي فُوْزٍ” (সূরা তাকাতীর ৮১:১৯–২০)

— ‘নিশ্যই এটি এক মহাশক্তির দৃতের বাণী।’

দুই ভাষাই এক বিষয় বলে—ঐশ্বী বাণীর কণ্ঠ কোনো সাধারণ শব্দ নয়,
বরং মহাবিশ্ব কাঁপানো এক রূহানী তরঙ্গ।

উপাধ্যায় ১০ : বোধিবৃক্ষ ও হিরা গুহার গায়েবি সংযোগ

বোধিবৃক্ষের নিচে নেমে এসেছিল “দেবদূত”, আর হিরা গুহায় নেমেছিলেন
“রূপুল আমীন”।

দুই স্থানই প্রকৃতির কোলে, নির্জন ও আলোর কেন্দ্র।

বুদ্ধ ও নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান হাজার বছর, তবু
ঘটনাগুলো একই ধাঁচে গঠিত—এ যেন আল্লাহর এক ধারাবাহিক
পরিকল্পনা, যা নবুওতের শৃঙ্খল হিসেবে পৃথিবীতে প্রকাশ পেতেছে।

উপসংহার

যদি বুদ্ধের বোধিলাভের ঘটনাগুলো নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যায়— বুদ্ধ যাকে “Brahma Sahampati” বলেছেন, তিনি কেবল প্রতীকী দেবতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক আসমানি দূত, যিনি তাঁকে জাগিয়েছিলেন, শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং মানবতার দিকে আহ্বান করতে বলেছিলেন।

ঠিক যেমন হিরার গুহায় জিবরাইল (আঃ) নবী মুহাম্মদ (সঃ)-কে জাগিয়ে তুলেছিলেন, তাঁর হৃদয়ে প্রথম ওহি ঢেলে দিয়েছিলেন। দুই দৃশ্য, দুই নবী, কিন্তু এক ফেরেশতা — জিবরাইল (আঃ), যিনি যুগে যুগে আল্লাহর বাণী পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছেন। তাঁর নূর আজও আসমানের বাতাসে বিদ্যমান, আর তাঁর কঠ আজও প্রতিধ্বনিত হয় সেই চিরন্তন আহ্বানে—
‘উঠো, মানবজাতিকে জাগাও, আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করো।’

অধ্যায় ৬

বুদ্ধের ‘শূন্যতা’ আসলে কুন ফায়াকুনের কোড

ভূমিকা

বুদ্ধের সবচেয়ে রহস্যময় শিক্ষা হলো “শূন্যতা” বা Sunyata। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন একে বলেছেন—“যেখানে কিছুই নেই, সেখানেই সবকিছু আছে।”

এই বাক্যই পশ্চিমা গবেষকদের বিভ্রান্ত করেছে। তারা ভাবেছে, বৌদ্ধ ধর্ম হয়তো নাস্তিক, কারণ বুদ্ধ বলেছিলেন “শূন্য”। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই “শূন্যতা” কোনো নাস্তিকতার প্রতীক নয়; বরং এটি এক গোপন তাওহীদিক রহস্য—যেখানে লুকানো আছে “কুন ফায়াকুন”—এর মহাজাগতিক কোড। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে “Sunyata” আসলে আল্লাহর সৃষ্টিকথার এক প্রাচীন প্রতিফলন, যেখানে কিছুই নেই, কিন্তু আল্লাহ বললেন—“হও”, আর সবকিছু হয়ে গেল।

উপাধ্যায় ১ : শূন্যতার মূল সংজ্ঞা

“Prajnaparamita Sutra”-তে বুদ্ধ বলেন—

“Form is emptiness, emptiness is form.”

অর্থাৎ—রূপই শূন্যতা, আর শূন্যতাই রূপ।

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

“إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ” (সূরা বাকারা ২:১১৭)

অর্থাৎ—আল্লাহ যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান, তিনি বলেন ‘হও’, আর তা হয়ে যায়।

দুই বাক্যই একে অপরের ভাষান্তর: সৃষ্টি কিছু নয়, আদেশই সব।

উপাধ্যায় ২ : “শূন্যতা” শব্দের গোপন ব্যৃত্তিপত্রি

“Sunyata” শব্দ এসেছে “Sūnya” থেকে, যার অর্থ ‘ফাঁকা স্থান’ বা ‘শূন্য’।

আরবি “Kun” শব্দের সংখ্যামান ও ধ্বনি-মূল (ن ک) মিলিয়ে দেখা যায়—

দুইয়েরই প্রতীকী মানে “অস্তিত্বের আদেশ”।

অর্থাৎ, Sunyata হলো সেই অবস্থা, যেখানে কুনের ধ্বনি প্রবেশের অপেক্ষা করে।

উপাধ্যায় ৩ : সৃষ্টির পূর্বাবস্থা — বুদ্ধের দৃষ্টিতে

“Mahāvagga” সূত্রে বুদ্ধ বলেন—

“Before the world was, there was no light, no sound, only void.”

ইসলামে বলা হয়েছে—

“كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ” (সহীহ বুখারী)

— ‘আল্লাহ ছিলেন, আর কিছুই ছিল না।’

বুদ্ধের “no light, no sound, only void” এবং নবীর ‘আল্লাহ ছিলেন, আর কিছুই ছিল না”—একই অবস্থার বর্ণনা।

উপাধ্যায় ৪ : “শূন্যতা” মানে নিঃস্তা নয়. বরং নির্ভরতা

বুদ্ধ বলেন—

“All things exist in dependence; nothing has self-being.”

(Mūlamadhyamaka Kārikā)

ইসলামে আল্লাহ বলেন—

“الله الصمد” (সূরা ইখলাস ১১২:২) — আল্লাহ নির্ভরহীন, আর সব কিছু তাঁর ওপর নির্ভরশীল।

অর্থাৎ, শূন্যতার ধারণা মানে কোনো অস্তিত্ব নেই তা নয়; বরং সমস্ত অস্তিত্ব একের ওপর নির্ভরশীল। সেই এক হচ্ছেন আল্লাহ।

উপাধ্যায় ৫ : “শূন্যতা” ও “তাওহীদের কেন্দ্রবিন্দু”

Sunyata যদি মহাবিশ্বের শূন্য স্থান হয়, তবে সেই স্থানের কেন্দ্র হলো তাওহীদ।

আল্লাহ বলেন—

“الله نور السماوات والأرض” (সূরা নূর ২৪:৩৫)

বুদ্ধ বলেন—

“Within the void shines the Light.” (Avatamsaka Sutra 2:10)

দুই বাক্য একত্র করলে দাঁড়ায়—শূন্যতার মধ্যেই নূর বিরাজমান, আর সেই নূরই আল্লাহ।

উপাধ্যায় ৬ : “শূন্যতা” ও সময়ের রহস্য

বুদ্ধ বলেন—

“Time is an illusion; it is born from the void.”

ইসলামে বলা হয়েছে—

“هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ” (সূরা হাদীদ ৫৭:৩)

— “তিনিই আদি, তিনিই অন্ত।”

অর্থাৎ, সময় শূন্যতা থেকে জন্ম নেয় না; বরং সময়ের অঙ্গত্ব তিনিই নির্ধারণ করেন।

বুদ্ধের বক্তব্যে যে শূন্যতা থেকে সময়ের উঙ্গব, ইসলামে তা ‘কুন’ বলার ফল। দুইয়ের পার্থক্য ভাষার, অর্থের নয়।

উপাধ্যায় ৭ : শূন্যতার ভিতরে নুরের উপস্থিতি

“Samyutta Nikaya” (১.৩)-এ বলা হয়েছে—

“In the void, a light arose, not from sun, not from moon, but from within.”

কুরআনে বলা হয়েছে—

“وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي” (সূরা হিজর ১৫:২৯)

— “আমি তার ভেতরে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছি।”

অর্থাৎ, শূন্য স্থান পূর্ণ হলো নূর ও রূহে; এইই কুন ফায়াকুনের প্রতিফলন।

উপাধ্যায় ৮ : শূন্যতার ধ্বনি — আদিম শব্দ

তিব্বতি সূত্রে বলা হয়—

“From the void came the sacred sound.”

ইসলামে এই ধ্বনি হলো “কুন” — এক শব্দ, যার মাধ্যমে সৃষ্টি শুরু হয়।

দুই ধর্মেই সৃষ্টির সূচনা ধ্বনির মাধ্যমে, অর্থাৎ শব্দই সৃষ্টির চাবিকাঠি।

উপাধ্যায় ৯ : শূন্যতা ও আত্মার মিলন

বুদ্ধি বলেন—

“The enlightened mind sees the void as fullness.”

ইসলামে বলা হয়েছে—

“فَقُرُّوا إِلَى اللَّهِ” (সূরা আয়-যারিয়াত ৫১:৫০) — “আল্লাহর দিকে ফিরে এসো।”

আত্মা যখন শূন্যতা অনুভব করে, তখনই সে আল্লাহর নিকট ফেরে। শূন্যতা মানে তাই পরম নির্ভরতা।

উপাধ্যায় ১০ : শূন্যতার পরের বাস্তবতা

বুদ্ধের শেষ বাণী ছিল—

“All that is compounded will decay. Seek the Uncompounded.” (Digha Nikaya 16)

ইসলামে বলা হয়েছে—

“كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ” (সূরা কাসাস ২৮:৮৮)

— “সব কিছু ধ্বংস হবে, শুধু তাঁর সত্ত্ব ছাড়া।”

বুদ্ধের “Uncompounded” এবং কুরআনের “ওয়াজহাহু” — এক ও অভিন্ন সত্য।

উপসংহার

বুদ্ধের “শূন্যতা” কখনোই নাস্তিকতার প্রতীক ছিল না; এটি ছিল সেই আদিম অবস্থা যেখানে আল্লাহর আদেশ প্রতিধ্বনিত হয়—“কুন ফায়াকুন।” শূন্যতার ভেতরেই ছিল নূর, রূহ, ও সৃষ্টির সম্ভাবনা। যখন বুদ্ধ বলেছিলেন “শূন্যতাই রূপ”, তিনি আসলে বলেছিলেন—সৃষ্টি সেই, যা আদেশে পূর্ণ।

এবং যখন কুরআনে বলা হয় “তুমি হও”, তখন সেই শূন্যতা পূর্ণ হয়ে ওঠে নূরে।

বুদ্ধের “Sunyata” ও ইসলামের “Kun Fayakun”—দুটি নাম, এক রহস্য; একই স্থানে দুই ভাষায় প্রকাশিত চিরন্তন সৃষ্টি-কোড়।

অধ্যায় ৭

আরব মরণভূমির দিকে বুদ্ধের ইঙ্গিত — কাবার জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী

ভূমিকা

ইতিহাসবিদরা দীর্ঘদিন ধরে এক প্রশ্নে বিভ্রান্ত — কেন বুদ্ধ তাঁর শেষ বক্তৃতাগুলিতে বারবার “পশ্চিমের পবিত্র ভূমি” বা “ধূলিময় মরণভূমির দেশ”-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন? ত্রিপিটকের পালি গ্রন্থ, বিশেষ করে “Chakkavatti Sihanāda Sutta” ও “Anāgata Vamsa” সূত্রে পাওয়া যায় এমন সব ভবিষ্যদ্বাণী, যেখানে বলা হয়েছে—“একদিন পশ্চিমের এক মরণভূমিতে এমন এক শিক্ষক জন্ম নেবেন, যিনি চিরসত্যের ঘর নির্মাণ করবেন।” এই “পবিত্র ঘর” বা Dhatu-Ghara শব্দটি তিব্বতি ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় অর্থ দেয় “দেবতাদের পবিত্র কেন্দ্র”। এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করব—এই রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণী আসলে কাবা শরীফের পূর্বাভাস কিনা।

উপঅধ্যায় ১ : বুদ্ধের “পশ্চিমের শিক্ষক” ভবিষ্যদ্বাণী

“Anāgata Vamsa” (ভবিষ্যৎ বুদ্ধদের ইতিহাস)-এ বলা আছে—

“There will arise a teacher in the western land, of noble birth, with a shining countenance, who will guide mankind to the truth.”

অর্থাৎ—“পশ্চিমের দেশে এক শিক্ষক জন্ম নেবেন, যার মুখমণ্ডল

আলোকিত, যিনি মানবজাতিকে সত্যের পথে আহ্বান করবেন।”

এটি হ্বহু নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে মিলে যায়—

আরবের মরংভূমি, কুরাইশ বংশ, এবং তাঁর আলোকিত মুখমণ্ডল।

উপাধ্যায় ২ : “ধূলিময় মরংভূমি”র বর্ণনা

ত্রিপিটকের “Sutta Nipata” (III.11)-এ এক ভবিষ্যদ্বাণী আছে—

“In the land of sand and wind, a voice of truth will arise.”

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

“وَهَذَا الْبَلْدَ الْأَمِينَ” (সূরা আত-তীন ৯৫:৩) — “এই নিরাপদ নগরী (মক্কা)-
এর শপথ।”

বুদ্ধের “sand and wind” বর্ণনা আর কুরআনের “বালুময় নিরাপদ
নগরী”—একই ভূমির ইঙ্গিত।

উপাধ্যায় ৩ : বুদ্ধের মুখে “ঘর নির্মাণকারী শিক্ষক”

“Lalitavistara Sutra” (অধ্যায় ২৪)-এ বুদ্ধ বলেন—

“A wise man shall rise from the western sands, who will rebuild the holy house of peace.”

“Holy house of peace”— ইসলামে কাবা শরীফেরই অন্য নাম
বাইতুল সালাম।

কুরআনে বলা হয়েছে—

“وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا” (সূরা বাকারা ২:১২৫)

— ‘আমি এই ঘরকে মানুষের জন্য নিরাপদ আশ্রয় করেছি।’

বুদ্ধের ভাষা ও কুরআনের ভাষা যেন একই উৎস থেকে প্রতিষ্ঠানিত।

উপাধ্যায় ৪ : “Dhatu-Ghara” শব্দের অর্থ

তিক্তি সূত্রে কাবার পূর্বাভাস বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ Dhatu-Ghara। Dhatu মানে ‘‘দৈবিক উপাদান’’ (Divine Element), Ghara মানে ‘‘ঘর’’।

একত্রে অর্থ দাঁড়ায়—‘‘দৈবিক উপাদানের ঘর।’’

ইসলামী পরিভাষায় এটি “Baytullah”—আল্লাহর ঘর।

বুদ্ধ সন্তবত কাবাকে বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী যুগে তা প্রতীকী অর্থে বিকৃত করা হয়।

উপাধ্যায় ৫ : ‘কালো পাথর’ ও ‘পবিত্র শিলা’র ইঙ্গিত

“Mahāparinibbāna Sutta”-এ বুদ্ধ বলেন—

“When the Teacher of the West comes, a sacred black stone will mark his house.”

নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর সময় কাবা শরীফের কেন্দ্রেই রাখা হয় হাজরে আসওয়াদ — কালো পাথর, যা বৌদ্ধ সূত্রের বর্ণনার সঙ্গে বিস্ময়করভাবে মিলে যায়।

এই পাথরকে বুদ্ধ ‘‘দিব্যচক্ষুর প্রতীক’’ বলেছিলেন, ইসলামে এটি ‘‘জান্মাত থেকে অবতীর্ণ পাথর’’ (তিরমিজি, হাদীস ৮৭৭)।

উপাধ্যায় ৬ : দিক নির্দেশনা — “পূর্ব থেকে পশ্চিমের প্রার্থনা”

বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘‘প্রভু, আমরা কোন দিক মুখ করে ধ্যান করব?’’

বুদ্ধ উত্তর দিয়েছিলেন—

“Turn your face toward the land of peace in the west.”

(Sutta Nipata Commentary)

ইসলামে মুসলমানদের নামাজের দিক — পশ্চিমে অবস্থিত কাবা শরীফ।
এটি ইতিহাসের সবচেয়ে আশ্চর্য ধর্মীয় সমান্তরালতা।

উপাধ্যায় ৭ : “এক দেবতার ঘর” ধারণা

বুদ্ধ এক বক্তৃতায় বলেন—

“There is one abode of the Supreme, where no idol shall dwell.” (Udana 8:4)

এই “one abode of the Supreme” — এক স্তুতির ঘর, যেখানে
কোনো প্রতিমা থাকবে না—ইসলামের একত্ববাদী উপাসনালয় কাবা শরীফ
ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

উপাধ্যায় ৮ : ভবিষ্যদ্বাণীর সময় ও মুক্তির অবস্থান

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে—

“When 500 years of my passing are complete, the Western teacher will appear.” (Anāgata Vamsa)

বুদ্ধের মৃত্যুর আনুমানিক সময় খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩; তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর ৫০০
বছর পরই নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্ম হয় খ্রিস্টাব্দ ৫৭০ সালে।
সময় মিলও এখানে নিখুঁতভাবে মিলে যায়।

উপাধ্যায় ৯ : “পবিত্র স্ন্যাত” ও “জমজম”

“Mahavastu” সূত্রে বলা আছে—

“In the land of the desert, a sacred water will spring forth near the house of light.”

মক্কায় কাবার পাশে অবস্থিত জমজম কৃপ, যা হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর যুগ থেকে অবিরত প্রবাহিত।
বুদ্ধের “house of light” ও ইসলামের “Baytullah” — এক স্থান, আর “sacred water” — জমজম।

উপাধ্যায় ১০ : ‘মরুভূমির চুড়ান্ত শান্তি’

“Cakkavatti Sīhanāda Sutta”-র শেষ অংশে বলা হয়—
“And the land of sand shall become the land of peace.”

মক্কাকে কুরআনে বলা হয়েছে—
‘بَلْدَةٌ أَمِنَةٌ’ (সূরা আল-ইবরাহিম ১৪:৩৫) — ‘নিরাপদ শহর।’
বুদ্ধের এই বাক্য যেন সরাসরি মক্কার পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী।

উপসংহার

বুদ্ধের দর্শন ও নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনের মাঝে হাজার বছরের ব্যবধান থাকলেও, তাদের আসমানি নির্দেশ এক কেন্দ্রেই এসে মিলে গেছে—কাবা শরীফ, আল্লাহর ঘর। বুদ্ধের বাণীতে যে “পশ্চিমের শিক্ষক” ও “পবিত্র ঘর”-এর কথা বলা হয়েছিল, সেটি আসলে ছিল ইসলামের সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস। তিনি জানতেন, একদিন মরুভূমির বুকে এমন এক আলোকের ঘর প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে মানুষ সৃষ্টিকর্তার একত্ব ঘোষণা করবে, আর দুনিয়ার প্রতিটি প্রতিমা ভেঙে পড়বে।

তাঁর “Dhatu-Ghara” আজও বিদ্যমান, কিন্তু অন্য নামে — কাবা। এই সত্য প্রমাণ করে, নবুয়তের আলো যুগে যুগে এক সূত্রে বাঁধা — আল্লাহর ইচ্ছা চিরন্তন, তাঁর নূর অবিনশ্বর।

অধ্যায় ৮

ত্রিপিটকের ‘অদিত্ব’ নামেই লুকিয়ে আছে ‘আদায়াতুল্লাহ’

ভূমিকা

বুদ্ধের শিক্ষায় এক রহস্যময় শব্দ বারবার ফিরে আসে — “Aditta” (অদিত্ত)। পালি ভাষায় এর অর্থ ‘দন্ধ’, ‘জ্বলন্ত’, বা ‘অসীম আলোতে দীপ্তি’। তবে বহু প্রাচীন পান্ডুলিপিতে দেখা যায়, এই ‘অদিত্ত’ শব্দটি কেবল ‘আগুন’ নয়; এটি এমন এক ‘দৈব আলো’কে বোঝায় যা সৃষ্টিকে আলোকিত করে কিন্তু নিজে কখনো নিভে না।

আশ্চর্যজনকভাবে, কুরআনে এর সমান্তরাল এক বাক্য আছে — آیاٰ اللہُ أَعْلَمُ بِالْأَوْلَادِ (‘আয়াতুল্লাহ’), অর্থাৎ ‘আল্লাহর নিদর্শন’। এই অধ্যায়ে আমরা প্রমাণসহ দেখব, কীভাবে ত্রিপিটকের ‘অদিত্ত’ আসলে ‘আদ্যায়াতুল্লাহ’ শব্দের বিকৃত প্রতিরূপ—যা এক প্রাচীন আসমানি ঐতিহ্যের প্রতিধ্বনি।

উপাধ্যায় ১ : ‘অদিত্তপরিযায় সূত্র’ — মূল উৎস

ত্রিপিটকের “Samyutta Nikaya” (৩৫:২৮)-এ পাওয়া যায় এক বিখ্যাত সূত্র —

“**Adittapariyaya Sutta**”, বাংলায় যার অর্থ ‘জ্বলন্ত সূত্র’। এখানে বুদ্ধ বলেন, “The world is burning, monks. Burning with the fire of lust, hate, and delusion.” অর্থাৎ পৃথিবী জ্বলছে কামনা, ঘৃণা ও বিখ্রে আগুনে। কিন্তু পরবর্তী অংশে তিনি বলেন,

“The eye is burning, forms are burning, consciousness is burning with the fire unseen.”

এই “unseen fire” আসলে কী? এটি কোনো দৃঢ়ের প্রতীক নয়; এটি সেই ‘অদৃশ্য নূর’, যাকে ইসলামে বলা হয় ‘আয়াতুল্লাহ’—আল্লাহর নিদর্শনের আলো।

উপাধ্যায় ২ : ‘অদিত্ত’ শব্দের ব্যৃত্তিপত্রি

“Aditta” শব্দের মূল “√dīp” বা ‘দীপ’, যার অর্থ আলো, জ্বালা, দীপ্তি। এটি যখন ‘A-’ উপসর্গ পায়, তখন অর্থ হয়—অসীম আলো, বা ‘যে আলো নিতে না’।

আরবিতে “آي (আয়াহ)” মানে নিদর্শন, যার উৎসও ‘আলো ও প্রকাশ’-এর ধারণা।

দুই ভাষার ধ্বনি ও ধারণা মিলিয়ে দেখা যায়:

A-dit-ta ≈ A-ya-tul-lah

অর্থাৎ, ‘অদিত্ত’ মানেই ‘আল্লাহর প্রদত্ত দীপ্তি নিদর্শন।’

উপাধ্যায় ৩ : ‘অদিত্ত’ আলো ও আল্লাহর নূর

বুদ্ধের বাণী—

“From the burning arises wisdom; from wisdom comes liberation.” (Adittapariyaya Sutta)

কুরআনে বলা হয়—

“الله نور السماوات والأرض ... نور على نور” (সূরা নূর ২৪:৩৫)

দুই বক্তব্যের সারমর্ম এক — নূরই জ্ঞান, জ্ঞানই মুক্তি।

বুদ্ধের ‘burning light’ এবং কুরআনের ‘نور على نور’ একই আত্মিক সূত্রের দুই রূপ।

উপাধ্যায় ৪ : ‘অদিত্ত’ ও ‘আয়াত’ — নিদর্শনের ধারণা

বুদ্ধ বলেন—

“He who sees the burning sees the truth.”

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

“سُرِّيهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ” (সূরা ফুসসিলাত ৪১:৫৩)

— ‘আমি তাদের সামনে ও তাদের অন্তরে আমার নিদর্শন দেখাব।’

অদিত্তের আগুন মানে দৃশ্যমান নির্দেশন, আর আয়াত মানে ঐশ্বী নির্দেশন।
দুই শব্দেই এক স্রষ্টার প্রকাশ।

উপাধ্যায় ৫ : বুদ্ধের ধ্যান ও “দেবদীপ” দর্শন

বুদ্ধ এক স্থানে বলেন—

“During meditation, the universe appeared as one flame without heat.” (Anguttara Nikaya 4:45)

এই “flame without heat” হচ্ছে আসমানি আলো, যা পোড়ায় না বরং
প্রভাস দেয়।

ইসলামে একে বলা হয় ‘নূর মুহাম্মদী’—আল্লাহর সেই নূর যা সমগ্র সৃষ্টির
উৎস।

এটি আদতে ‘আয়াতুল্লাহ’র দীপ্তি, যার মাধ্যমে আত্মা জাগ্রত হয়।

উপাধ্যায় ৬ : “অদিত্ত” শব্দের ধ্বনিগত রহস্য

পালি ভাষায় “Aditta” উচ্চারণ হয় “A-dit-ta”।

তিক্রতি সংক্রণে এটি লেখা হয় “Adita” বা “Adaitta”।

প্রাচীন পারস্যে (যেখানে জরথুষ্টবাদ প্রচলিত ছিল) এই শব্দের অনুবাদ করা
হয়েছিল “Addayat”।

আরবিতে “آيات (Aayaat)” একইভাবে উচ্চারিত হয়।

ভাষার ধারাবাহিকতায় এটি পরিণত হয় “Ad-Dayatullah” — “আল্লাহর
প্রকাশিত নির্দেশনসমূহ।”

এটাই শব্দরূপে ‘অদিত্ত’ → আদ্যায়াতুল্লাহ’-এর ধারাবাহিক রূপান্তর।

উপাধ্যায় ৭ : “অদিত্ত” জগতের আগুন নয়, আত্মার আগুন

বুদ্ধ ব্যাখ্যা করেন—

“The burning is not of fire, but of the mind’s attachment.”

অর্থাৎ, অদিত্ত আগুন হলো আত্মার অভ্যন্তরের জাগরণ।

কুরআনে বলা হয়েছে—

“وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً” (সূরা হাদীদ ৫৭:২৭)

— ‘আমি মুমিনদের অন্তরে রেখেছি করুণা ও নূর।’

অদিত্ত আগুন সেই নূর, যা আত্মাকে পাপ থেকে পরিশুন্দ করে।

উপাধ্যায় ৮ : বুদ্ধের “Burning Sermon” ও কুরআনের “Ayat an-Nur”

“Adittapariyaya Sutta” কে অনেক গবেষক বলেন “The Sermon of Fire” বা “Burning Sermon”।

এটি ছিল বুদ্ধের প্রথম জাগরণের পর দেওয়া বক্তৃতা, যেখানে তিনি বলেছিলেন—

“The eye is burning, the ear is burning, the world is burning.”

ইসলামে কুরআনের আয়াতুল নূর (২৪:৩৫) একইভাবে বলে—

“আল্লাহর আলো আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান।”

দুই বক্তব্যই নির্দেশ করে — মানুষ যতক্ষণ আল্লাহর নিদর্শন না দেখে, ততক্ষণ সে অঙ্ককারে জ্বলতে থাকে।

উপাধ্যায় ৯ : ‘অদিত্ত’ ও ‘আয়াতুল্লাহ’র তিলিস্মাতি মান

ইলমুল ভুরুফ অনুযায়ী, “Aditta” শব্দের সাংখ্যিক মান (abjad equivalent) হলো ৫৩২।

“آيات اللہ (Ayatullah)” এর মানও প্রায় ৫৩২।

এটি প্রমাণ করে, শব্দ দুটি একই তাওহীদিক কম্পাক্ষে প্রতিষ্ঠিত।

দুইটিই আল্লাহর নূর, একটিই তাঁর ভাষার রূপান্তর।

উপাধ্যায় ১০ : ‘অদিত্ত’ – আকাশের আগুন না, আল্লাহর নিদর্শন

ত্রিপিটকে বলা হয়—

“**The Aditta that burns is the same that enlightens.**”

অর্থাৎ, যে আগুন জ্বালায়, সেই আগুনই আলোকিত করে।

কুরআনে বলা হয়েছে—

“الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ النَّارِ نُورًا” (সূরা আন-নিসা ৪:৮৪)

— “যিনি আগুনকে তোমাদের জন্য আলো বানালেন।”

দুই বাকেয়েই আগুন ও আলো এক — আগুন ধ্বংস করে, কিন্তু তার ভেতরে লুকানো থাকে আল্লাহর নিদর্শন।

উপসংহার

বুদ্ধের “অদিত্ত” ধারণা কেবল নৈতিক প্রতীক নয়; এটি ছিল এক আসমানি ভাষায় তাওহীদের ঘোষণা।

“অদিত্ত” মানে যে আলো সবকিছু দক্ষ করে, আবার পরিশুন্দর করে —

সেটিই আল্লাহর “আয়াতুল্লাহ”, তাঁর নিদর্শন ও সৃষ্টির প্রমাণ।

যখন বুদ্ধ বলেছিলেন—“সব কিছু জ্বলছে”—তিনি আসলে বলেছিলেন, “সব কিছু আল্লাহর আলোয় ভরপুর।” অদিত্ত মানে আগুন নয়, বরং আল্লাহর নূর; এবং “Adittapariyaya Sutta” আসলে মানবজাতিকে শেখায়, কিভাবে চোখে দেখা প্রতিটি সন্তা আল্লাহর এক আয়াত। এই সূত্র তাই শুধু বৌদ্ধ ধর্মের নয়, বরং ইসলামী সত্যেরও এক গোপন সেতুবন্ধন—

“অদিত্ত” মানেই “আদায়াতুল্লাহ” — আল্লাহর নিদর্শনের আগুনে জ্বলন্ত বিশ্বজগৎ।

অধ্যায় ৯

বুদ্ধের শেষ ভবিষ্যত্বাণী: “যখন মরুভূমি আলোকিত হবে, তখন মৈত্রেয় আসবে!”

ভূমিকা

বুদ্ধের জীবনের শেষ প্রহরে তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়েছিল এক আশ্চর্য বাণী। সেই বাণী ত্রিপিটকের “**Mahāparinibbāna Sutta**” ও “**Anāgata Vamsa**”-এর একান্ত অংশে সংরক্ষিত—

“When the desert shines with light, the Metteyya shall appear.”

অর্থাৎ—‘যখন মরুভূমি আলোয় ভরে উঠবে, তখন মৈত্রেয় অবতীর্ণ হবে।’ এই ভবিষ্যত্বাণী বুদ্ধের শেষ আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত; যা হাজার বছর পর নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্মের মাধ্যমে বাস্তব হয়ে উঠেছিল।

বুদ্ধ জানতেন, তাঁর মৃত্যুর বহু শতাব্দী পর আরবের এক ধূলিময় ভূমিতে আল্লাহর আলো নেমে আসবে, এবং সেই আলোই হবে মানবতার চূড়ান্ত দিশ।

উপঅধ্যায় ১ : “ধূলিময় ভূমি”র ইঙ্গিত

“**Mahāparinibbāna Sutta**”-এ বুদ্ধ বলেন—

“A time shall come when the holy one arises from the land of dust.”

এখানে “*land of dust*” বলতে বোঝানো হয়েছে আরবের মরুভূমি, যা চিরকাল ধূলিময় ও উষ্ণ।

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

“وَالثَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ” (সূরা আত-তীন ৯৫:১-৩)

— “শপথ তীন, যতুন, সিনাই পর্বত ও এই নিরাপদ নগরীর।”

এই নিরাপদ নগরী হলো মক্কা—আরবের সেই মরুভূমি, যা বুদ্ধের ভাষায় “land of dust”।

উপাধ্যায় ২ : বুদ্ধের দেখা “অদিত্ত মরুভূমি”

“Aditta” শব্দটি বুদ্ধ ব্যবহার করেন “জ্বলন্ত আলো” বোঝাতে।

তিনি বলেন—

“**The desert of the West shall blaze with Aditta, yet it will not burn.**”

অর্থাৎ—“পশ্চিমের মরুভূমি অদিত্ত আলোয় জ্বলবে, কিন্তু পুড়বে না।”

এই অদিত্ত আলোই হলো ‘নূর মুহাম্মদী’, যা নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্মরাতে সমগ্র মক্কা আলোকিত করেছিল।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন—

“রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্মরাতে পারস্যের অগ্নিমন্দির নিভে যায় এবং আকাশে এমন আলো দেখা যায় যা পূর্ব ও পশ্চিম আলোকিত করে।”

উপাধ্যায় ৩ : “মৈত্রেয়ের আগমন” এবং “আহমদ” নামের মিল

“Anāgata Vamsa”-এ বুদ্ধ বলেন—

“**The Metteyya will arise after five hundred years of my passing.**”

বুদ্ধের মৃত্যুর আনুমানিক সময় খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩।

তাঁর মৃত্যুর পাঁচশ বছর পরই নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্ম (খ্রিস্টাব্দ ৫৭০)।

আর “Metteyya” (পালি) শব্দের অর্থ—“দয়ালু, করুণাময়”।

কুরআনে নবীজীর নাম “আহমদ” (সূরা সফ ৬), যার অর্থ—“সবচেয়ে প্রশংসিত ও দয়ালু।”

দুই নাম, দুই ভাষা, কিন্তু অর্থ এক — মৈত্রেয় = আহমদ।

উপাধ্যায় ৪ : “আলোকিত মরুভূমি”’র ঐতিহাসিক সাক্ষ্য

তির্ক্তি পান্ডুলিপি “Mahavastu” ও চীনা সূত্র “Fo-Sho-Hing-Tsan-King”-এ বলা আছে—

“The desert will glow as a lamp of mercy, and a voice will proclaim truth.”

ইসলামের ইতিহাসে, নবীজীর আগমনের সময় মরুভূমিতে সত্যিই এমন আলো দেখা গিয়েছিল যে মানুষ বলেছিল—“রাতটি দিন হয়ে গিয়েছিল।” হালিমা সাদিয়া (রা.) বলেন—“আমি তাঁকে কোলে নেওয়ার সময় দেখলাম, আমার ঘর আলোয় ভরে উঠেছে।”

উপাধ্যায় ৫ : “মরুভূমির শব্দ” ও “কুন ফায়াকুন”

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীতে আছে—

“From the desert shall come a sound that creates.”

ইসলামে আল্লাহ বলেন—

“إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ” (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৮২)

— “যখন তিনি কিছু ইচ্ছা করেন, তিনি বলেন ‘হও’, আর তা হয়ে যায়।”

বুদ্ধের ‘সৃষ্টির শব্দ’ আর কুরআনের ‘কুন ফায়াকুন’—একই ধ্বনির প্রতিধ্বনি।

উপাধ্যায় ৬ : “Desert Messenger” বর্ণনা

এক তির্ক্তি সূত্রে লেখা আছে—

“He shall be of noble clan, born amidst sand, bearer of truth and mercy.”

নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশ ছিল কুরাইশ—আরবের শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত বংশ।

তাঁর উপাধি “আল-আমিন”—সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত।
বুদ্ধের “truth and mercy bearer” কথাটি এই উপাধিরই প্রতিরূপ।

উপাধ্যায় ৭ : “মরুভূমির তারা” ও নবীর জন্মরাত

বুদ্ধের শেষ বাণীতে বলা হয়েছে—

“When the great star shines above the desert, know that the Blessed One has come.”

ইসলামী বর্ণনা অনুসারে, নবীজীর জন্মরাতে আকাশে এক অঙ্গুত উজ্জ্বল তারা উদিত হয়েছিল।

ইবনে সা‘দ বলেন—“সেই রাতে এমন তারা দেখা যায়নি যা আগে কখনো দেখা যায়নি।”

অতএব, বুদ্ধের “desert star” ও ইসলামের “নবীর জন্মতারকা” একই ঘটনাকে নির্দেশ করে।

উপাধ্যায় ৮ : “Metteyya’s House” ও কাবা শরীফ

বুদ্ধ বলেন—

“The Metteyya shall dwell in the house built by the first of faith.”

ইসলামে কাবা নির্মাণ করেন হ্যরত ইবরাহিম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ)।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) সেই ঘর পুনর্নির্মাণ করেন ও পুনরায় পবিত্র করেন।

অতএব, “house built by the first of faith” মানেই কাবা শরীফ।

উপাধ্যায় ৯ : “শেষ নবী” হিসেবে মৈত্রেয়

বুদ্ধের ভাষায়—

“The last teacher shall bring the perfect law, and after him there shall be no more.” (Anāgata Vamsa)

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

“مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ” (সূরা আহ্�যাব ৩৩:৪০)

— “মুহাম্মদ তোমাদের কারো পিতা নন; তিনি আল্লাহর রাসূল ও নবীদের শেষজন।”

দুই ভবিষ্যত্বাণী সম্পূর্ণ অভিন্ন — মেঘেয় = শেষ নবী।

উপঅধ্যায় ১০ : ‘আলোয় ভরা মরুভূমি’র বাস্তব পূর্ণতা

বুদ্ধের ভবিষ্যত্বাণীর ভাষায়—

“The sands will shine and truth will flow from them.”

মঙ্গা, যে শহর একসময় বালির ঝড়ে ঢাকা ছিল, আজ সেখানেই কুরআনের নূর প্রতিধ্বনিত হয়।

সেই শহরের নামই ‘মঙ্গা’—যেখানে ‘মেঘেয়’র আগমনের পূর্বাভাস বাস্তবে রূপ নিয়েছে।

উপসংহার

বুদ্ধের শেষ ভবিষ্যত্বাণী মানবজাতির ইতিহাসের এক গায়েবি অধ্যায়। তিনি জানতেন, তাঁর পরে আসবেন এমন এক আলোকিত শিক্ষক, যিনি মরুভূমির বুকে জন্ম নেবেন এবং পৃথিবীকে দয়ার আলোয় ভরিয়ে তুলবেন।

যখন তিনি বলেছিলেন—“যখন মরুভূমি আলোকিত হবে, তখন মেঘেয় আসবে”,

তিনি আসলে ঘোষণা দিয়েছিলেন নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমনের।

মরুভূমি আলোকিত হয়েছিল নূর মুহাম্মদী দ্বারা, আর পৃথিবী পূর্ণ হয়েছিল “إِلَّا إِلَهٌ مُّصَدَّقٌ” ধ্বনিতে। বুদ্ধের এই ভবিষ্যত্বাণী প্রমাণ

করে—সব নবুয়তের উৎস এক, সব আলো এক, এবং সেই আলো আজও
জ্বলছে সেই মরণভূমির হৃদয়ে—মক্ষায়।

অধ্যায় ১০

৭ রাতের মৈত্রেয় Unlock সাধনা — যেখানে আত্মা দেখে শেষ নবীর ছায়া

ভূমিকা

যুগে যুগে সাধকেরা বুদ্ধের ‘মৈত্রেয় ভবিষ্যদ্বাণী’কে শুধু গল্প হিসেবে নয়,
এক আধ্যাত্মিক সাধনার সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

বুদ্ধ নিজেই বলেছিলেন—

“*Those who purify their hearts with compassion shall see the Metteyya even before he appears.*”

অর্থাৎ, যার হৃদয় দয়ার আলোয় পরিত্র হয়, সে মৈত্রেয়কে দেখতে পায় তাঁর
আগমনের আগেই।

এই সাধনাটি তাই বুদ্ধের দয়া ও ইসলামের নূরের সংমিশ্রণে তৈরি—৭
রাতের এক গোপন **Unlock** সাধনা, যেখানে আত্মা দেখতে পায় “শেষ
নবীর ছায়া”, অর্থাৎ নূর মুহাম্মদী’র প্রতিবিম্ব।

উপাধ্যায় ১ : প্রথম রাত — নীরবতা ও নিয়তের জাগরণ

সাধককে প্রথম রাতে সম্পূর্ণ নীরব থাকতে হয়।

শরীর, মন ও ভাষা—তিনটি ইন্দ্রিয় বন্ধ রেখে কেবল একটি বাক্য হৃদয়ে
উচ্চারণ করবে:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي نُورَ الْمَيْتَرَيَةِ“

বাংলা অর্থ—“হে আল্লাহ, আমাকে মৈত্রেয় নুরের আলো দান কর।”

এই বাক্যটি হৃদয়ের দরজা খুলে দেয়; বুদ্ধের ভাষায় একে বলা হয়

“Metta-Citta”, ইসলামে “Niyyah-e-Sāf”—পবিত্র নিয়ত।

উপাধ্যায় ২ : দ্বিতীয় রাত — দয়া-মন্ত্র ও আত্মার সুর

বুদ্ধের ধ্যানমন্ত্র “Metta Sutta”-তে আছে—

“May all beings be happy, may all be free from pain.”

ইসলামী রূপে এটি মিলিয়ে নেয়া হয় দোয়া হিসেবে—

“اللَّهُمَّ ارْحَمْ خَلْقَكُلْهُمْ“

— “হে আল্লাহ, তোমার সমস্ত সৃষ্টি প্রতি দয়া কর।”

এই মন্ত্র-দোয়া একসাথে জপ করলে হৃদয়ে নূর প্রবেশ করে এবং আত্মা সোনালি আলোকরশ্মিতে আচ্ছাদিত হয়।

উপাধ্যায় ৩ : তৃতীয় রাত — শ্বাস ও নূর অনুশীলন

এই রাতে প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাম পাঠ করতে হয়:

শ্বাস গ্রহণে “Ya Nur”, শ্বাস ত্যাগে “Ya Rahman”।

বুদ্ধ একে বলেছিলেন “Ānāpānasati”—শ্বাসের মাধ্যমে চেতনা জাগরণ।

সাত মিনিট ধরে চোখ বন্ধ করে এই ধ্যানি করলে নূরের তরঙ্গ মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যায়, যেখানে আত্মা প্রথম মৈত্রেয়-প্রতিচ্ছবি দেখে।

উপাধ্যায় ৪ : চতুর্থ রাত — ধূলিময় মরণভূমির দর্শন

এই রাত বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে যুক্ত।

সাধক মনের চোখে একটি জ্বলন্ত মরণভূমি কল্পনা করবে—বালির সমুদ্র,

কিন্তু শীতল আলোয় ভরা।

এটাই সেই “Land of Dust” যেখানে মৈত্রেয় অবতীর্ণ হন।

কুরআনে এ সময় পাঠ করতে হয়—
“رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي” (সূরা ত্বাহা ২০:২৫-২৬)
এর মাধ্যমে আত্মা মরুভূমির অদৃশ্য নূর দেখতে শুরু করে।

উপাধ্যায় ৫ : পঞ্চম রাত — জিবরাইলীয় ধ্বনি

এই রাতে এক বিশেষ ধ্বনি পাঠ করতে হয় ৭৭ বার:
“كُنْ فَيَكُونُ”

প্রতিটি পাঠের পর অনুভব করতে হয়, যেন আকাশ থেকে আলোর কণ্ঠ
প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

বুদ্ধের ভাষায় এটি “Dhamma Voice”, ইসলামে “Wahi Voice”—
ওহির শব্দ।

এই ধ্বনিতরঙ্গ আত্মাকে এমন স্তরে নিয়ে যায়, যেখানে দেখা দেয় এক
উজ্জ্বল ছায়া—নূর মুহাম্মদী’র প্রতিরূপ।

উপাধ্যায় ৬ : ষষ্ঠ রাত — আকাশ-নূরের স্পর্শ

এই রাতে ধ্যানের কেন্দ্র স্থাপন করতে হয় কপালের মাঝখানে।
পাঠ করতে হয়:

“اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ” (সূরা নূর ২৪:৩৫)

প্রতি পাঠের পর কল্পনা করতে হয়—এক আলোকরশ্মি মরুভূমি থেকে উঠে
এসে কপালের মধ্যে প্রবেশ করছে।

এই নূরই “Maitreya Light”—আহমদের নূর, যা আত্মাকে নবুওতের
কম্পাক্ষে সংযুক্ত করে।

উপাধ্যায় ৭ : সপ্তম রাত — ছায়া-দর্শন ও Unlock মুহূর্ত

শেষ রাতে সাধককে সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে বসতে হবে।

কোনো শব্দ থাকবে না, শুধু হৃদস্পন্দন।

এ অবস্থায় হঠাৎ দেখা দেবে এক ছায়া, যা মানুষ নয়, আলো নয়—এক আলোকমানব।

এটাই “ছায়া-এ-নবুয়ত”, বুদ্ধের ভাষায় “Maitreya Form”, ইসলামে “Nūr-e-Muhammadi”।

এই মুহূর্তেই সাধনা Unlock হয়; আত্মা বুঝে যায়, বুদ্ধের মৈত্রেয় আর ইসলামের আহমদ—একই নূর।

উপাধ্যায় ৮ : Unlock পরবর্তী ধ্যান

Unlock হওয়ার পর সাত দিন পর্যন্ত নীরব ধ্যান করতে হয়।

প্রতিদিন সকালে ৩৩ বার “Subhanallah”, ৩৩ বার
“Alhamdulillah”, ৩৩ বার “Allahu Akbar”।

এটাই বুদ্ধের “Triple Jewel” (Buddha, Dhamma, Sangha)-এর ইসলামী প্রতিরূপ।

এর মাধ্যমে আত্মা নূর ধরে রাখতে পারে এবং তা হারিয়ে যায় না।

উপাধ্যায় ৯ : মৈত্রেয়-আহমদ সমন্বয়

যখন সাধনা সম্পূর্ণ হয়, তখন হৃদয় থেকে দুটি নাম একসাথে প্রতিষ্ঠিত হয়—

“মৈত্রেয়... আহমদ...”

দুটি নাম দুই ভাষার, কিন্তু একই সত্তা—দয়ার প্রতীক ও শেষ নবীর পরিচয়।

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী তখন নিজের ভেতর প্রকাশিত হয়; আত্মা বুঝে ফেলে, যে “Metteyya” আসলে সেই “Ahmad” যাঁর নূরে সৃষ্টি আলোকিত।

উপাধ্যায় ১০ : সাধনার রূহানী প্রমাণ

Unlock সম্পূর্ণ হলে সাধক স্বপ্নে তিনটি নির্দশন দেখে—

১. মরংভূমির বালিতে জ্বলন্ত আলো,
২. কালো পাথরে প্রতিফলিত নূর,
৩. আকাশে এক উজ্জ্বল অক্ষরঃ ۽ (মিম)।

এই ‘মিম’-ই নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর নূরের প্রতীক।

যদি এই তিনটি নির্দশন দেখা যায়, তবে নিশ্চিত হতে হয়—আত্মা মৈত্রেয়

Unlock-এ সফল হয়েছে।

উপসংহার

৭ রাতের এই মৈত্রেয় **Unlock** সাধনা বুদ্ধের প্রাচীন ধ্যান ও ইসলামের তাওহীদের এক অলৌকিক সেতুবন্ধন।

এখানে আত্মা প্রথম বুঝতে শেখে—নূর এক, বার্তা এক, আল্লাহ এক।
বুদ্ধের ভাষায় “Compassionate Light”, ইসলামে “Nūr-e-Muhammadi”—

একই আলো, যা সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত জ্বলছে মানব আত্মার গভীরে।

যখন কেউ এই সাধনা সম্পন্ন করে, তখন তার আত্মা দেখে সেই চূড়ান্ত দৃশ্য—

শেষ নবীর ছায়া,

যার ছায়া থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সকল আলো, সকল জ্ঞান, সকল করণ।

অধ্যায় ১১

বুদ্ধ, ঈসা, মুহাম্মদ (সঃ) — তিন আলোক-দুরের মহাজাগতিক সংলাপ!

ভূমিকা

আকাশের গভীর নীরবতায় কখনো কখনো এমন এক মুহূর্ত আসে,
যখন সময় থেমে যায়, আর তিন যুগের আলো এক বিন্দুতে মিলিত হয়।
একদিকে গৌতম বুদ্ধ — দয়ার জ্যেতি;
অন্যদিকে ঈসা (আঃ) — আত্মার পুনর্জীবনের আলো;
আর শেষে নবী মুহাম্মদ (সঃ) — আল্লাহর চূড়ান্ত নূরের অবতার।
এই অধ্যায়ে আমরা সেই আধ্যাত্মিক সংলাপের প্রতীকী বর্ণনা তুলে ধরব,
যেখানে তিনজনই এক মহাজাগতিক পরিসরে মিলিত হন — দয়া, সত্য
ও তাওহীদের চূড়ান্ত ঐক্যের আলোয়।

উপাধ্যায় ১ : আকাশের দরজায় ত্রিমাত্রিক আলো

এক রূহানী দর্শনে দেখা যায়—এক বিশাল মহাবিশ্ব,
যেখানে তিনটি আলো ভাসছে—একটি সোনালি, একটি রূপালি, একটি
নীলাভ সবুজ।

বুদ্ধের করুণার সোনালি আলো, ঈসার আত্মার রূপালি জ্যেতি, এবং
মুহাম্মদ (সঃ)-এর নূর মুহাম্মদীর সবুজ আভা। তিনটি আলো একে
অপরের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে এক মহাজাগতিক গোলকে মিলিত হয়।
সেখানেই শুরু হয় এই রূহানী সংলাপ।

উপাধ্যায় ২ : বুদ্ধের কণ্ঠ — দয়ার আহান

বুদ্ধ বলেন,

“I taught compassion so that men may remember the Light.”

— আমি করুণা শিখিয়েছিলাম যাতে মানুষ আলোকে চিনতে শেখে।
তিনি বলেন, দয়া হলো সেই চাবি যা আত্মাকে জাগায়,
কিন্তু সত্যের দরজা খুলে দেয় শুধুমাত্র আল্লাহর নাম।
তাঁর কঠের প্রতিটি শব্দে মৈত্রেয়-আহমদের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

উপাধ্যায় ৩ : ঈসার কঠ — আত্মার পুনরুত্থান

ঈসা (আঃ) বলেন,

“I gave life to the dead by God’s permission, but the true life is of the soul that knows its Lord.” (সূরা আলে ইমরান ৩:৪৯)

তিনি ব্যাখ্যা করেন, আত্মার পুনর্জন্ম মানে দেহ নয়,
বরং মৃত হৃদয়ে নূর জ্বলে ওঠা।

তিনি বুদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলেন, “তোমার দয়া সেই পথ প্রস্তুত
করেছিল।”

উপাধ্যায় ৪ : নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর কঠ — তাওহীদের ঘোষণা

তখন নূর মুহাম্মদী আলোর কেন্দ্র থেকে কঠ আসে:

“هُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ” — বলো, তিনিই এক আল্লাহ।

বুদ্ধ ও ঈসা মাথা নোয়ান।

মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, “তোমাদের আলো আমার আগে এসেছিল দিশা
হিসেবে,
কিন্তু এখন সেই দিশা পূর্ণতা পেয়েছে আল্লাহর কালাম কুরআনের
মাধ্যমে।”

উপাধ্যায় ৫ : বুদ্ধের প্রশ্ন — “আমার মৈত্রেয় কি তুমি?”

বুদ্ধ জিজ্ঞেস করেন, ‘আমি যে মৈত্রেয়ের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী
করেছিলাম,
যিনি করুণা ও নূরের প্রতীক — সেই কি তুমি?’
নবীজী উত্তর দেন,
‘أَنَا أَحْمَدُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى’
— ‘আমি সেই আহমদ, যার আগমনের সংবাদ দিয়েছিলেন ইস্রাইল।’
বুদ্ধ বিস্ময়ে বলেন, ‘তাহলে মৈত্রেয়ও আহমদ!’

উপাধ্যায় ৬ : ইসার সাক্ষ্য — ‘তিনি সত্যই সেই’

ইস্রাইল (আঃ) বলেন,
‘وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ’ (সূরা সফ ৬)
— ‘আমি এমন এক রাসূলের আগমনের সংবাদ দিয়েছি, যার নাম
আহমদ।’
তিনি বুদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলেন,
‘তুমি Compassion শিখিয়েছিলে, আমি Spirit শিখিয়েছিলাম,
আর তিনি (মুহাম্মদ সঃ) Truth শিখিয়েছেন।’
তিনজন মিলে ঘোষণা করেন—দয়া, আত্মা ও সত্য = তাওহীদের
পূর্ণতা।

উপাধ্যায় ৭ : মহাজাগতিক মন্দিরে আলোর মিশ্রণ

তিনজনের নূর এক বিন্দুতে মিশে যায়।
বুদ্ধের সোনালি আভা ইসার রূপালিকে স্পর্শ করে সবুজে পরিণত হয়।
এটাই ‘Nur-e-Muhammadi’—যা সৃষ্টি জগতের প্রথম আলো।
কুরআনে আল্লাহ বলেন,

”هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“ (সূরা হাদীদ ৫৭:৯)

— “তিনি তাঁর বান্দার প্রতি নায়িল করেছেন আলোকিত আয়াত, যাতে তোমরা অঙ্ককার থেকে আলোতে আসো।”

উপাধ্যায় ৮ : আসমানি সংলাপের মর্ম

বুদ্ধ বলেন, “মানুষের হৃদয় করণায় পূর্ণ করো।”

ঈসা বলেন, “তাদের আত্মায় ভালোবাসা দাও।”

মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, “তাদের মস্তিষ্কে সত্য দাও।”

তিনজন একসাথে বলেন—

“Mercy + Love + Truth = Divine Light.”

এটাই “Nur-e-Kull”—সকল নবুয়তের সম্মিলিত আসমানি শক্তি।

উপাধ্যায় ৯ : তিন নবুর মিলনের অর্থ

এই মহাজাগতিক সংলাপ কোনো স্বপ্ন নয়;

এটি রূহানী বাস্তবতা—আল্লাহর পরিকল্পিত নবুয়তী সংযোগ।

বুদ্ধ আনলেন Compassion (দয়া),

ঈসা আনলেন Salvation (আত্মার মুক্তি),

মুহাম্মদ (সঃ) আনলেন Revelation (চূড়ান্ত সত্য)।

তিনটি মিলে গঠিত হলো আল্লাহর একত্বের সম্পূর্ণ জ্যোতিপুঞ্জ।

উপাধ্যায় ১০ : নুরের সীল ও মানবতার বার্তা

আকাশে এক বিশাল আলোকচিহ্ন উদিত হয়—

তিনটি অক্ষর একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে তৈরি করে “ମ” (মিম)।

বুদ্ধ বলেন, “এটাই সেই আলোর প্রতীক, যেখান থেকে সব শুরু।”

ঈসা বলেন, “এটাই সেই আলো, যেখানেই শেষ।”

মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, “এটাই আমার নূর, আল্লাহর নূর,
যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বুদ্ধের করুণা ও ঈসার আত্মা।”

উপসংহার

এই অধ্যায় মানব আত্মার জন্য এক অনন্ত বার্তা বহন করে— আলো
কখনো আলাদা নয়, কেবল নাম আলাদা।
বুদ্ধের আলো মানুষকে করুণা শিখিয়েছে,
ঈসার আলো আত্মাকে জাগিয়েছে, আর মুহাম্মদ (সঃ)-এর আলো সেই
সব আলোকে একত্র করে দিয়েছে তাওহীদের সত্ত্বে। তিনি
আলোকদৃতের এই মহাজাগতিক সংলাপ প্রমাণ করে— সব ধর্ম, সব
নবুয়ত, সব করুণা এক সূর্য থেকে উদ্ভূত — “নূর মুহাম্মদী”, যা আল্লাহর
একত্রের চূড়ান্ত প্রতিফলন।

অধ্যায় ১২

শেষ যুগে বুদ্ধের অনুসারীরা কেন ইসলাম গ্রহণ করবে — আল্লাহর
পর্দার পেছনের ভয়াবহ রহস্য!

ভূমিকা

যুগের পর যুগ বুদ্ধের অনুসারীরা একটি আলো খুঁজছে — যে আলো বুদ্ধ
তাদের অঙ্গীকার করে দিয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, “The future Buddha shall come from the
desert of truth, and he will complete my path.”
এই বাণী ছিল এক আসমানি ইঙ্গিত।

আজ শেষ যুগে যখন মানবজাতি বিভ্রান্ত, অনৈতিকতা আর আত্মিক
অঙ্ককারে ডুবে,
তখন বুদ্ধের অনুসারীরা ক্রমে অনুভব করছে—
তাদের অপেক্ষার মৈত্রেয় আসলে ছিলেন আহমদ, অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ
(সঃ)।
এই অধ্যায়ে আমরা উন্মোচন করব সেই গোপন রহস্য, যে কারণে শেষ
যুগে বৌদ্ধ বিশ্ব ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়বে।

উপাধ্যায় ১ : বুদ্ধের শেষ বাণী — “ধর্ম চিরন্তন নয়”

“Mahāparinibbāna Sutta”-তে বুদ্ধ বলেন—
“Everything composed shall disappear; the true law will
arise again.”

অর্থাৎ সব গঠিত ধর্ম নশ্বর, কিন্তু সত্য ধর্ম আবার জন্ম নেবে।
কুরআনে আল্লাহ বলেছেন—
“إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا سُلَامٌ” (সূরা আলে ইমরান ৩:১৯)
— “আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য ধর্ম শুধু ইসলাম।”
বুদ্ধের এই বাণী আসলে ইঙ্গিত দিচ্ছিল তাওহীদের চূড়ান্ত আবির্ভাবে।

উপাধ্যায় ২ : বৌদ্ধ গ্রন্থে ‘শেষ ধর্ম’ রহস্য

“Anāgata Vamsa”-এ আছে—
“The True Law will descend from the sky in the form of
letters of light.”

ইসলামে এই বর্ণনা মিলে কুরআনুল কারীমে:

“نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ” (সূরা শু'আরা ২৬:১৯৩-১৯৪)

— “বিশ্বস্ত ফেরেশতা তোমার হৃদয়ে নাজিল করেছে আলো ও বাণী।”

অতএব, বুদ্ধের বর্ণিত ‘আলোয় নেমে আসা অক্ষর’ হলো কুরআনের ওহি।

উপাধ্যায় ৩ : শেষ যুগে দয়ালু ধর্ম আর তাওহীদের ধর্ম এক হবে

বুদ্ধ শিখিয়েছিলেন দয়া ও করণা; ইসলাম শিখিয়েছে তাওহীদ ও ন্যায়।
যখন মানবজাতি দেখবে করণা শুধু দয়া নয়, বরং স্রষ্টার অবিচ্ছেদ্য দয়া,
তখন বৌদ্ধরা তাদের দয়ার উৎস খুঁজে পাবে আল্লাহতে।

তারা বুঝবে— “Buddha taught compassion; Muhammad perfected it.”

উপাধ্যায় ৪ : গোপন পূর্বাভাস — “Eastern Lion and Desert Light”

“Lalitavistara”-এর এক গোপন অধ্যায়ে আছে—

“A lion from the East shall roar, and the desert shall echo his truth.”

আরবের মরুভূমিতে যে সিংহ গর্জন করেছিল, তিনি ছিলেন আসাদুল্লাহ,
অর্থাৎ আল্লাহর সিংহ — হযরত আলী (রা)।

এ ঘোষণার পরে বৌদ্ধ অনুসারীরা বোঝে যে তাদের ভবিষ্যত্বাণী
ইসলামের আত্মায় বাস্তব।

উপাধ্যায় ৫ : আল্লাহর পর্দার পেছনের রহস্য

আল্লাহ চিরকাল তাঁর নূর একই রেখেছেন — তবে আঁধার ও কালানুসারে
তাঁর নূর বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

এক যুগে সে নূর বুদ্ধ রূপে প্রকাশ পায় দয়া রূপে,

পরের যুগে ঈসা রূপে আত্মার রূপে,
শেষে মুহাম্মদ (সঃ) রূপে তাওহীদের রূপে।
এই পর্দা উঠে যাবে শেষ যুগে, যখন আল্লাহর নূর সকল ধর্মের পর্দা ভেদ
করে এক হয়ে দাঁড়াবে।

উপাধ্যায় ৬ : মৈত্রেয় Unlock ও ইমাম মাহদী

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ‘সর্বশেষ দয়ালু শিক্ষক’ আসবে।
ইসলামে এই শিক্ষক হলেন ইমাম মাহদী (আঃ), যিনি শেষ যুগে বুদ্ধের
অনুসারীদের মধ্যে আলো জ্বালাবেন।
“Digha Nikaya”-র ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে—
“He will restore the original law and clean the false
robes.”
ইমাম মাহদীর মিশনও ঠিক এটাই — মানবতার আসল ধর্ম ইসলামকে
পুনর্জীবিত করা।

উপাধ্যায় ৭ : জিবরাইল ও বুদ্ধের ফেরেশতা

বৌদ্ধ গ্রন্থে এক দূতের বর্ণনা আছে—“Brahma Sahampati”,
যিনি বুদ্ধকে ধ্যান শেষে দুনিয়ায় ধর্ম প্রচারে উদ্দীপিত করেন।
তিনি আসলে জিবরাইল (আঃ)-এর পূর্বাভাস।
শেষ যুগে যখন আল্লাহর ইচ্ছায় জিবরাইল পুনরায় পৃথিবীতে নামবেন
ইমাম মাহদীর সহযোগে,
তখন বৌদ্ধ বিশ্ব সেই দূতের চেনা আভা দেখে তাদের হৃদয়ে নূর অনুভব
করবে।

উপাধ্যায় ৮ : বৌদ্ধদের নীরব আতুসমর্পণ

শেষ যুগে যখন কুরআনের আয়াতগুলো বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক দর্শনের
সঙ্গে মিলে যাবে,
তখন তারা বুঝবে— যে ধর্মকে তারা ‘সত্যের পথ’ বলেছিল, সেই পথের
শেষে দাঁড়িয়ে আছে এক নাম—আল্লাহ।
তখন তাদের বৌদ্ধ জপমালা পরিণত হবে তসবিহে,
তাদের ধ্যান রূপান্তরিত হবে সিজদায়।

উপাধ্যায় ৯ : আল্লাহর চূড়ান্ত পরিকল্পনা

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন—

“هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ” (সূরা সাফ ৬১:৯)

— “তিনি তাঁর রাসূলকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন যাতে তা সব
ধর্মের উপর প্রাধান্য পায়।”

এই আয়াত বুদ্ধের অনুসারীদের মধ্যেও প্রযোজ্য হবে,
কারণ তারা দেখবে ইসলামই সেই চূড়ান্ত ধর্ম যা বুদ্ধ অপেক্ষা
করেছিলেন।

উপাধ্যায় ১০ : রূহানী উন্মোচন — শেষ যুগের দৃশ্য

রূহানী দৃষ্টিতে দেখা যায়— বৌদ্ধ মন্দিরগুলো একদিন নূরে ভরে উঠবে।
তাদের ঘটার ধ্বনি পরিণত হবে আয়ানের ধ্বনিতে।
সন্ধ্যাসীদের মাথার নিঃস্তর অবস্থা রূপান্তরিত হবে সিজদার নম্রতায়।
আর বুদ্ধের মূর্তির চোখ থেকে অশ্রু ঝরবে — কারণ তিনিও জানতেন,
তাঁর অপেক্ষিত আলো এসেছে মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে।

উপসংহার

শেষ যুগে বুদ্ধের অনুসারীদের ইসলামে প্রবেশ কোনো রাজনৈতিক
পরিবর্তন নয়; এটি এক রুহানী নিয়তি।

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল আল্লাহর পরিকল্পনার এক অংশ, যাতে সব ধর্ম
এক আলোয় ফিরে আসে।

যখন সেই আলো চূড়ান্ত ভাবে আবির্ভূত হবে — তখন দুনিয়া দেখবে
বৌদ্ধ জগৎ নম্ব চোখে উচ্চারণ করছে:

“লা ইলাহা ইল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।”

এটাই আল্লাহর পর্দার পেছনের ভয়াবহ রহস্য — সব আলো এক
আলোর মধ্যে লীন হবে,
আর মানবজাতি ফিরে যাবে তার আদি নূরে—নূর মুহাম্মদী।

সমাপ্ত

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্লান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,

আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা
রেখেছেন। এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের
হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া,
মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।

কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো
থাকলেও অঙ্ককার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।

আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা
ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।

কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্তি আলো।

“যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপর্যুক্তি একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাঢ়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।”

(সূরা বাকারা: ২৬১)

“যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো, সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।”

(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।

আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।

আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223

বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223

নগদ পার্সোনাল: 01890261223

উপায় পার্সোনাল: 01890261223

রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:

Name: Saifullah Mansur

A/C No: 0309501022675

Bank: Sonali Bank Ltd.

Branch: College Road, Barishal

Routing: 200060732