

ইবনে মাজাহ, দারেকুনী, বায়হাকী)

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় হারাম বস্ত হচ্ছে রক্ত। কোরআনের অন্য আয়াতে মুস্তুর্মাদু বলায় বুরা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই হারাম। সূত্রবাং কলিজা ও শীঘ্ৰ রক্ত হওয়া সংস্থেও হারাম নয়। পূরোক্ত যে হাদীসে যাহু ও টিঙ্গুটির কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও শীঘ্ৰ হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

তৃতীয় বস্ত শূকরের মাংস। একেও হারাম করা হয়েছে। মাংস বলে তার সম্পূর্ণ দেহ বুকানো হয়েছে। চৰি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।।

চতুর্থ ঐ জন্ত যা আল্লাহ বাতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদি যবেহ করার সময়ও অন্যের নাম নেয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শিরক। এরপ জন্ত সর্বসম্ভবভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরবের মুশুরেকুরা মৃত্যুদের নামে যবেহ করতো। অধুনা কোন কোন মূর্খ লোক পৌর-ফকীরের নামে যবেহ করে। যদিও যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে; কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসৱীকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে কুরবানী করে, তাই সাধারণ ফেকাহবিদগণ একেও **وَمَأْفِيلُ الْجَنَّةِ** এবং **وَمَأْفِيلُ الْجَنَّةِ** আয়াত দণ্ডে হারাম বলেছেন।

পঞ্চম অর্থাৎ ঐ জন্ত হারাম, যাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোন জাল ইত্যাদিতে আবক্ষ অবস্থায় শাস্ত্রজ্বল হয়ে মরে গেছে।

ষষ্ঠ অর্থাৎ ঐ জন্ত হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদিয় প্রচল্প আয়াতে নিহত হয়। যদি নিকিপ্ত তীরের ধারাল অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং তীরের আয়াতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও **موقوذة** এবং হারাম। এবং মিহারাব উভয়টি মুক্ত হত্যাকাণ্ড হিসেবে নিহত হয়ে এবং হারাম। এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে নিহত হয়ে এবং হারাম। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগে এগুলোকে জায়েয়ে মনে করা হতো। এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হ্যরত আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহ একবার রসুলুল্লাহ (সা)–কে জিজ্ঞেস করেন : আমি মাঝে মাঝে চওড়া তীর দ্বারা শিকার করি। যদি এতে শিকার মরে যায়, তবে খেতে পারি কি না ? তিনি উত্তরে বলেন : তীরের যে অংশ ধারাল নয়, যদি সে অংশের আয়াতে শিকার মরে যায়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তুম খেতে পারবে না। আর যদি ধারাল অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে, তবে তা খেতে পার। ইহাম জাসসাস ‘আহকামুল-কোরআন’ গ্রন্থে এ হাদীসটি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। এরপ শিকার হালাল হওয়ার জন্যে শর্ত এই যে, বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ করতে হবে।

যে শিকার বন্দুকের গুলিতে মরে যায়, ফেকাহবিদগণ স্টোকেও **موقوذة** এর অন্তর্ভুক্ত করে হারাম বলেছেন। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলতেন : **الْمَقْرُولُ بِالْبَنْدُوقَةِ تُلْكَ الْمُوقِذَةُ** – অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা যে জন্তকে হত্যা করা হয়, তাই অতএব হারাম। (জাসসাস)। ইহাম আহম আবু হানীফা (রাহ) শাফেকী, মালেক প্রমুখ সবাই এ ব্যাপারে একমত। – (কুরতুবী)

সপ্তম অর্থাৎ ঐ জন্ত হারাম, যা কোন পাহাড়, টিলা, উচু দালানের উপর থেকে অথবা কুপে পড়ে মরে যায়। এ কারণেই হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : যদি তুম পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান কোন শিকারের প্রতি বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের আয়াতে সে নীচে পড়ে মরে যায়, তবে তা খেয়ো না। কারণ, এতে

সংস্কারনা আছে যে, শিকারটি তীরের আয়াতে না মরে নীচে পড়ে শাজাহান কারণে মরে গেছে। এমতাবস্থায় তা **مُنْتَهٰى** – এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাবে। এমনিভাবে কোন পাথিকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি স্টো পারীতে পড়ে যায়, তবে উহা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ, এখানেও পানিতে ছুবে হাওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়ার সংস্কারনা রয়েছে। – (জাসসাস)

অষ্টম অর্থাৎ ঐ জন্ত হারাম, যা কোন সংবর্ধে নিহত হয়। যেমন রেলগাড়ী, মোটর ইত্যাদির নীচে এসে মরে যায় অথবা কেন জরুর শিশ-এর আয়াতে মরে যায়।

নবম ঐ জন্ত হারাম, যেটি কোন হিস্ব জন্তুর কামড়ে মরে থাব। উপরোক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বর্ণনা করার পর একটি ব্যক্তিক্রম উল্লেখ করে বলা হয়েছে **مُنْتَهٰى** – অর্থাৎ, এসব জন্তুর মধ্যে কেনাচিকিৎসা জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর যবেহ করতে পারলে হালাল হয়ে থাবে।

এ ব্যক্তিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা, মৃত ও রক্তকে যবেহ করার সংস্কারনা নাই এবং শূকর এবং আল্লাহ বাতীত অন্যের নামে উৎসৱীকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে কুরবানী করে, তাই সাধারণ ফেকাহবিদগণ একেও **وَمَأْفِيلُ الْجَنَّةِ** এবং **وَمَأْفِيلُ الْجَنَّةِ** আয়াত দণ্ডে হারাম বলেছেন। এ কারণে হ্যরত আলী (রাঃ), ইবনে আবুবাস (রাঃ), হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যক্তিক্রম প্রথমোক্ত চারটি প্রবর্তী পাচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ পাঁচ প্রকার জন্তুর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভূত করা যাব এবং তদুৎস্থায়ই বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে দেয়া হয়, তবে এগুলো খাওয়া হালাল হবে।

দশম, ঐ জন্ত হারাম, যাকে নুচুবের উপর যবেহ করা হয়। নুচুব এ প্রস্তরকে বলা হয়, যা কাবা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা এদের উপাসনা করত এবং এদের কাছে এদের উদ্দেশে জন্তু কোরবানী করত। একে তারা এবাদত বলে গণ্য করত।

জাহেলিয়াত যুগের আরবরা উপরোক্ত সব প্রকার জন্তুর মাংস ভক্ষণ অভ্যন্ত ছিল। কোরআন পাক এগুলোকে হারাম করেছে।

একাদশ **إِسْتِسَامُ الْأَزْلَامِ** শব্দটি এর বহুবাস। এর অর্থ এই তীর, যা জাহেলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত ছিল। এ কাজের জন্যে সাতটি তীর ছিল। তদ্ধৰ্যে একটিতে **مِنْ (হি)**, একটিতে **ل (নি)** এবং অন্যগুলোতে আন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলোকে কাবামহে খাদেমের কাছে খাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোন কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে সে কা'বা'র খাদেমের কাছে পোছে একশত মুদ্রা উপকোন দিত। খাদেম তুন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। ‘হি’ শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হয়ে আসলে মনে করা হত যে, কাজটি উপকারী। পক্ষান্তরে ‘না’ শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা টিক হবে না। হারাম জন্তসম্মূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এ তীরগুলো জন্তসম্মূহের মাংস বটনেরে ব্যবহার করত। করেক্ষণ শরীর হয়ে উট ইত্যাদি যবেহ করে তা মাংস প্রাপ্য অশ্ল অবস্থায়ী কর্তৃ না করে এসব জ্যুর তীরের সাহায্যে বটন করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ বক্ষিত, কেউ প্রাপ্য অশ্লের চাইতে কর এবং কেউ অনেক বেশী মাংস পেয়ে যেত। এ কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বটন পক্ষতিথে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলেমগঢ় বলেন : ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদ্য বিষয় জ্ঞানার যেসব
শুল্ক প্রচলিত আছে ; যেমন ভবিষ্যৎ কখন বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, শক্তি
বিদ্যা ইত্যাদি সব বাল্মীয় এবং হারাম।

অস্তিমান শব্দটি কখনও জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে
শুল্ক নিক্ষেপে অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ধারণ করা হয়।
যেমন আম পাক একে মুসীর নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। এ
কর্তৃপক্ষ হযরত ছহীদ ইবনে জুবায়ির, মুজাহিদ ও শা'বি (৩৫) বলেনঃ
আরবে যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ বের করা হত পারস্য
ও গ্রামেও তেমনি আবার ছক, চওসের ইত্যাদির শুটি দুর্বা অংশ বের করা
হত। সুতোরাগ তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে নির্বারণের ন্যায় এগুলোও হারাম। -
(খুরাহী)

ভাগ্য নির্ধারক তীর দুর্বা বল্টন হারাম করার সাথে সাথে বলা হয়েছে :
- অর্থাৎ, এ বল্টন পদ্ধতি পাপচার ও পথঅস্তু। এরপর বলা
হয়েছে

الْيَوْمَ يَمْكُرُ الْأَذْيَنُ كَهْرُوبُونْ وَبِلْمُونْ فَلَكَتْسُونْهُ وَلَخْسُونْ

অর্থাৎ, অদ্য কাফেরেরা তোমাদের দুইকে পরাভূত করার ব্যাপারে
নিয়ম হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর তয় করো না। তবে
আরাহত তয় কর।

এ আয়াতটি হিজরতের দশম বৎসরে বিদ্যায় হজ্জের আরাফার দিনে
অবর্তীর্ণ হয়। তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব মুসলমানদের করতলগত
হল। সমগ্র আরব উপত্যকায় ইসলামী আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।
ঠাই বলা হয়েছে : ইতিপূর্বে কাফেরেরা মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি
অপক্ষকৃত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা করতো।
কিন্তু এখন তাদের মধ্যে এরপ দুষ্সাহস ও বল-ভরসা নাই। এ কারণে
মুসলমানরা তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত হয়ে সীয়ী প্রতিশালকের আনুগত্য
ও এবাদতে মানোনিবেশ করতুক।

الْيَوْمَ أَمْلَأْتُ الْحَدْبَنْ وَلَبِعْلَهْ وَلَسِعْلَهْ عَلَيْهِمْ قُرْبَتْ وَرَبِيعْ

لَهْلَهْ

এ আয়াতটি অবতরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আরাফার দিন। এ
দিনটি পূর্ণ বৎসরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে এ দিনটি পড়েছিল
কুরুক্ষেত্রে। এর প্রেক্ষিতে ও সর্বজনবিনিতি ছানাটি হচ্ছে ময়দানে-আরাফাতের
'জ্বলে-রহমত' (রহমতের পাহাড়) এর সন্নিকট। এ ছানাটি আরাফার
দিনে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ শূন্য। সময় আছেরের
পর-যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষতঃ শুক্রবার
দিন। অনেকে রেওয়ায়েত দৃষ্টি এ দিনের এ সময়েই দোয়া করুনের মুহূর্তটি
ধরিয়ে আসে। আরাফার দিনে আরও বেশী বৈশিষ্ট্য সহকারে দোয়া
করুনের সময়।

হজ্জের জন্যে মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্ববহু ঐতিহাসিক সমাবেশ !
শায়ে দেড় লক্ষ সাহাবায়ে-কেরাম উপস্থিত। রাহমাতুল্লাই-আলামীন
সাহাবায়ে-কেরামের সাথে জ্বলে-রহমতের নীচে সীয়ী উষ্ণি আবার পিঠে
সুওয়ার। সবাই হজ্জের প্রধান রোকন অর্থাৎ, আরাফাতের ময়দানে
অবস্থানীর পথ।

এসব প্রেক্ষিত, বরকত ও রহমতের হজ্জযায় উল্লেখিত পবিত্র
আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়। সাহাবায়ে-কেরাম বর্ণনা করেন : যখন হযরত
মুসীল করীম (৩৫) - এর উপর ওহীর মাধ্যমে আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়,

তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর গুরুত্বের সহ্য করতে না পেরে উষ্টি থীরে থীরে
মাটিটে বসে পড়ে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্রাস (৩৫) বলেন : এ আয়াত
কেরামানের শেষ নিকার আয়াত। এরপর নিম্ন-বিধান সম্পর্কিত আর
কোন আয়াত নাখিল হয়নি। বলা হয় যে, শুধু উৎসাহ প্রদান ও উত্তি
প্রদর্শনমূলক কয়েকখন আয়াত-এর পর নাখিল হয়েছে। এ আয়াত
নাখিল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) মাত্র একালি দিন পৃথিবীতে জীবিত
ছিলেন। কেননা, দশম হিজরীর ১৯ই মিলহজ্র তারিখে এ আয়াত অবর্তীর্ণ
হয় এবং একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে হযরত রসুলে
করীম (সাঃ) ওফাত পান।

এ আয়াত যেমন বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহকারে অবর্তীর্ণ হয়েছে,
তেমনি এর বিষয়বস্তু ও ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের জন্যে বিরাট সুস্থিতি,
অন্য প্রস্তুতির ও স্থানের স্বাক্ষর বহন করে। এ বিষয়বস্তুর সারমৰ্থ এই
যে, পৃথিবীতে মানব জাতিকে সত্য দীন ও খোদায়ী নেয়ামতের চূড়ান্ত
মাপকাটি প্রদানের যে ওয়াদা ছিল, আজ তা শোলকলায় পূর্ণ করে দেয়া
হলো। হযরত আদম (আঃ) - এর আমল থেকে যে সত্যমৰ্থ ও খোদায়ী
নেয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরম্ভ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক যুগ ও
প্রত্যেক ভূখণের অবস্থানুযায়ী এ নেয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ
দেয়া হচ্ছিল, আজ যেন সেই ধর্ম ও নেয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেষনবী
মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উস্মতকে প্রদান করা হল।

উপরোক্ত প্রশ্নাত্তরে শিকারী কুকুর, বাজ ইত্যাদি দুর্বা শিকার করা
জন্য হালাল হওয়ার জন্যে চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, কুকুর অথবা বাজ শিকারাপ্ত হত হবে। শিকার পদ্ধতি এই
যে, আপনি যখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন, তখন কেন
শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে— নিজে খাওয়া শুরু করবে না।
বাজপক্ষীর বেলায় প্রতিটি এই যে, আপনি কেরৎ আসার জন্যে ডাক দেয়া
মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে— যদিও তখন কেন
শিকারের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। শিকারী জন্য এমনভাবে শিকারাপ্ত
হয়ে গেলে বাঁচা যাবে যে, সে আপনার জন্যে শিকার করে নিজের জন্যে
নয়। গ্রামতাবস্থায় এগুলোর ধরে আনা শিকার স্বয়ং আপনারই শিকার থলে
গণ্য হবে। যদি শিকারী জন্য কোন সময় এ শিকার বিরুদ্ধাচরণ করে
যেমন, কুকুর নিজেই খাওয়া আরম্ভ করে কিংবা বাজপারী আপনার ডাকে
কেরৎ না আসে, তবে এ শিকার আপনার শিকার নয়। কাজেই তা
খাওয়াও বৈধ নয়।

দ্বিতীয়, আপনি নিজ ইছায় কুকুরকে অথবা বাজকে শিকারের
পেছনে প্রেরণ করবেন। কুকুর অথবা বাজ যেন থেছায় শিকারের পেছনে
দৌড়ে শিকার না করে। আলোচা আয়াতে এ শর্তটি ত্যাগ শর্দে বর্ণিত
হয়েছে। এটি ক্লিপ্স থাতু থেকে উত্তৃত। এর আসল অর্থ কুকুরকে শিক্ষা
দেয়া। এরপর সাধারণ শিকারী জন্যকে শিক্ষা দেয়ার পর শিকারের দিকে
প্রেরণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। জালালাইন - এর গ্রহকার ত্যাগ শর্দে
শব্দের ব্যাখ্যায় রিসাল। শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ শিকারের দিকে
প্রেরণ করা। তফসীরে কুরুতুরীতেও এ উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় শর্ত এই যে, শিকারী জন্য শিকারকে খাবে না; বরং
আপনার কাছে নিয়ে আসবে। এ শর্তটি ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত

বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ শর্ত এই যে, শিকারী কুকুর অথবা বাজকে শিকারের দিকে প্রেরণ করার সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে হবে। বর্ণিত চারটি শর্ত পূর্ণ হলে শিকার আগনার হাতে পৌছার পূর্বেই যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল হবে; যবেহ করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি জীবিত অবস্থায় হাতে আসে, তবে যবেহ ব্যতীত হালাল হবে না।

ইমাম আয়ম আবু হানীফা (রাঃ)-এর মতে একটি পঞ্চম শর্তও আছে। তা এই যে, শিকারী জন্ত শিকারকে আহতও করতে হবে। গুরাখ শব্দে এ শর্তের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

যেসব বন্য জন্ত কারও করতলগত নয়, উপরোক্ত মাছালা তাদের বেলায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে কোন বন্য জন্ত কারও করতলগত হয়ে গেলে, তা নিয়মিত যবেহ করা ব্যতীত হালাল হবে না।

উপসংহারে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা শিকার করা জন্ত হালাল করেছেন ঠিক, কিন্তু শিকারের পেছনে লেগে নামায ও শরীয়তের অন্যান্য জরুরী নির্দেশের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়া কিছুতেই বৈধ নয়।

সুরা মায়দার প্রথম আয়াতে গৃহপালিত পশু ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদির হালাল হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় আয়াতে নয় প্রকার হারাম জন্তুর বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের বিবরণে প্রথম বাকেই গোটা অধ্যায়ের সারমর্ম এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যাতে বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে হালাল ও হারাম হওয়ার বৈশিষ্ট্যসহ এর একটি মাপকাটি ও ঘূর্ণনীতি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়।

এরশাদ হচ্ছে **أَيُّمْ أَعْلَمُ بِالْكَوَافِرِ** - অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্যে সব পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল করা হল। ‘আজ’ বলে এ দিনকে বোঝানো হয়েছে, যেদিন এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত অববৰ্তী হয়। অর্থাৎ, দশম হিজৰীর বিদায় হজ্রের আরাফার দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আজ যেমন তোমাদের জন্যে তামাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বস্তুসমূহ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্যে হালাল ছিল, চিরস্থায়ীভাবে হালাল রাখা হল। এ নির্দেশ রাহিত হওয়ার সঙ্গাবনা শেষ হয়ে গেছে। কেননা, অচিরেই ওইর আগমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এ আয়াতে অর্থাৎ, পবিত্র ও পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

أَيُّمْ أَعْلَمُ بِالْكَوَافِرِ অর্থাৎ, আল্লাহ হালাল করেন তাদের জন্যে তাদের জন্যে এবং হারাম করেন খাবাত খবাত - এর বিপরীতে খাবাত খবাত ব্যবহার করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

অভিধানে পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন কাম বস্তুসমূহকে এবং এর বিপরীতে খাবাত নোর্মা ও ঘৃণার্থ বস্তুসমূহকে বলা হয়। কাজেই আয়াতের এ বাকের দ্বারা বোঝা যায় যে, যেসব বস্তু পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্যে হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্তু নোর্মা, ঘৃণার্থ ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, জগতে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যান্য জন্ত জানোয়ারের ন্যায় খাওয়া-পরা, নির্দা-জাগরণ ও জীবন-মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই মানুষকে সুলভ সেবা করেছেন। সে লক্ষ্যটি উত্তম ও পবিত্র চারিত্ব ব্যতিত অর্কিত জন্তু পারে না। এ কারণেই অসচরিত ব্যক্তি প্রক্রতিপক্ষে মানুষ আল্যা লাভের যোগ্য নয়।

কোরআন পাক এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলে : **أَتَلِمْ لِمْ لِمْ لِمْ** - অর্থাৎ, এরা চতুর্দশ জন্তুর চাইতেও অধিকতর পথভ্রষ্ট। যখন সংশোধনের উপর মানবের মানবতা নির্ভরশীল, তখন যেসব বস্তু যখন চারিত্বে কল্পুষ্ট ও বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে মানুষকে পুরোপুরীভাবে বাঁচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক। একথা স্বতন্ত্রভাবে যে, মানব চারিত্বের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজের প্রভাব প্রতিফলিত হয় অতএব, একে সুস্পষ্ট যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা যখন মানব চারিত্ব প্রভাবান্তরিত হয়, তখন যে বস্তু মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়, তার দ্বারা মানব চারিত্ব অবশ্যই প্রভাবান্তরিত হবে। এ কারণে পানাহারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী। চূরি, ডাকাতি, ঘূর, ঘূর, জ্বু ইত্যাদির অমদানী যে ব্যক্তির শরীরের অংশ হবে, সে নিশ্চিত রূপেই মানবতা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং শয়তানের নিকটবর্তী হয় যাবে।

এ কারণেই কোরআন পাক বলে :

- এখানে সৎকর্মের জন্যে হালাল ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সৎকর্ম কল্পনাতৃত।

বিশেষ করে মাস মানব দেহের প্রধান অংশে পরিণত হয়। সুজরাম যাস চারিত্ব বিনষ্ট করে, তা যাতে মানুষের খাদ্যের অস্তর্ভুক্ত না থাকে সেইকে সতর্ক দৃষ্টিরোধ অধিকতর জরুরী। এমনিভাবে সে মাসে যেকোন বিকাত থাকতে হবে, যা দৈহিক দিক দিয়ে মানুষের জন্যে ক্ষতিভূ। কেননা, এতে রোগ-ব্যাধির জীবাণু থাকে। শরীয়ত যেসব বস্তুকে নোর্মা ও ঘৃণার্থ স্বাবস্থা করেছে, সেগুলো নিশ্চিতরাগাই মানুষের দেহ কিংবা আল্যা অথবা উভয়কে বিনষ্ট করে এবং মানুষের প্রাপ অথবা চারিত্বে ধরে করে। এ কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপৰীতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বস্তু দ্বারা মানুষের দেহ ও আল্যা লাভিত হয় এবং উৎকৃষ্ট চারিত্ব গঠিত হয়। এ কারণে এগুলো হালাল করা হয়েছে। যেটুকু থাকে খাবাত খবাত ব্যক্তিগত হালাল ও হারাম হওয়ার দর্শন এবং মূলনীতিও ব্যক্ত করেছে।

এখন কোন কেন্দ্র বস্তু অস্তিত্বের অধীন পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন, উপরের কাম এবং কোন কেন্দ্র কেন্দ্র বস্তু অস্তিত্বের অধীন অনীহার উপরই নির্ভরশীল। এ কারণেই যেমন জন্তুকে ইসলাম হারাম স্বাবস্থা করেছে, প্রতিশূলের সুস্থ স্বতাবদ্ধ মনুষের সেগুলোকে নোর্মা ও ঘৃণার্থ মনে করে এসেছে। যেমন, মৃতজন্তু, রক্ত ইত্যাদি। তবে যাবে মাকে মূর্খতাসূলভ রীতিনীতি সুস্থ স্বতাবদ্ধের উপর প্রবল হয়ে যাব। ফলে ভাল ও মনের পার্থক্যে লোপ পায় অথবা কেন কেন বস্তুর নোর্মামিও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যাপার প্যাগম্বরদের সিদ্ধান্ত সবার জন্যে অকাট্য দ্বন্দ্বলুপ। কেননা, মানুষের মধ্যে প্যাগম্বরগণই সর্বাধিক সুস্থ স্বতাবস্থাপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তাদেরকে সুস্থ স্বতাবদ্ধ দ্বারা ভূষিত করেছেন। সুস্থ তাদের প্রকার বিসেয়েছেন। ফলে তাদের মন-মতিষ্ক ও চারিত্বে কেবল প্রাপ্ত পরিবেশ দ্বারা দুষ্প্রিত হতে পারে না। তারা যেসব বস্তুকে পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন অস্তিত্বের অধীন করে এসেছেন।

হয়েছেন, সেগুলো প্রক্তপক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

অতএব, বন্ধ (আঃ) - এর আমল থেকে শেষনবী (সাঃ) - এর আমল পর্যন্ত প্রত্যেক প্যাগ্যুর ঘৃত জস্ত ও শুরুর ইত্যাদিকে নিজেদের সময়ে হ্যাম বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বোধা যায় যে, প্রতি যুগের সুস্থ-ভাব মনীষীরা এদের নোরা ও ক্ষতিকর বলেই মনে করেছেন।

হ্যাত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রাঃ) ‘জ্ঞানুভূলিল বালেগ’ গুরু বলেন, ইসলামী শরীয়তে হারামকৃত জস্তদের সম্পর্কে চিন্তা করলে মেঝে দুটি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার জস্ত সৃষ্টিগত ও স্থাবগতভাবে নোরা ও অপবিত্র এবং দ্বিতীয় প্রকার জস্তর যবেহ পক্ষতি রাস্ত, ফলে যবেহ-করা জস্তর পরিবর্তে মৃত বলেই সাব্যস্ত করা হবে।

সুরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে নয়টি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। জ্যোত্য শুরুর প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং অবিশ্বষ্ট আটটি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

কোরআন পাক ﷺ বলে সংক্ষেপে সব নোরা ও প্রবাহিত জস্ত হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। অঙ্গের শুরুরের মাসে, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি কয়েকটি বস্তুর নাম পরিষ্কার উল্লেখ করেছে। অবশিষ্ট নোরা ও অপবিত্র বস্তুসমূহের বর্ণনা রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কোন জস্তর খিল্লীত তথা নোরা হওয়ার আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : কোন জাতিকে শাস্তি হিসেবে কোন জস্তর আকৃতিতে বিকৃত ও রূপান্তরিত করা হলে বোধা যায় যে, জস্তি স্থাবগতভাবে নোরা। ফলে যারা আল্লাহর গ্যবে পতিত, তাকে সেসব জীবের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ কোরআনে বলা হয়েছে :

وَجَلَّ مِنْهُ لِفَرِّقٍ وَالْغَنَائِبِ

অর্থাৎ, কোন কোন জাতিকে শাস্তি হিসেবে শুরুর ও বানরের আকৃতিতে বিকৃত করা হয়েছে। অতএব, বোধা যায় যে, এই দুই প্রকার জস্ত স্থাবগতভাবেই নোরা শ্রেণীভুক্ত। নিয়মিত যবেহ করলেও এগুলো হলাল হবে না। এছাড়া অনেক জস্ত এমনও আছে, ক্রিয়ার্থ ও লক্ষণাদি দ্বারা সেগুলো নোরা হওয়ার বিষয় প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে। উদাহরণতঃ হিস্তি জস্ত। অন্যন্য জস্তকে ক্ষত-বিক্ষত করা, ছিঁড়ে-খামচে ক্ষক্ষ করা এবং নির্মতাই এদের কাজ।

এজনেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি সাধারণ নীতি হিসেবে বর্ণনা করেন যে, দীত দুরা ছিড়ে খায় এমন যাবতীয় হিস্তি জস্ত যেমন, সিংহ, বাঘ ইত্যাদি এবং থাবা দুরা শিকার করে এমন প্রত্যেক পারী যেমন বাজ, চিল ধূতি সবই হারাম। এছাড়া ইন্দুর, মতভোজী জস্ত, গাঢ়া ইত্যাদির স্থাব হচ্ছে হীমতা, নিকষ্টতা ও অপবিত্রতার সাথে জড়িত হওয়া। এসব জস্তর স্থাবগত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষতিকর হওয়া প্রত্যেক সাধারণ সুস্থ-স্বাভাব যজ্ঞিত্ব অনুভব করতে সক্ষম।

মোটকথা এই যে, ইসলামী শরীয়ত যেসব জস্তকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তন্মধ্যে এক প্রকার জস্তর মধ্যে প্রক্তিগতভাবেই নোরামি পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার জস্তর মধ্যে প্রক্তিগতভাবে কোন নোরামি নাই, কিন্তু জস্ত যবেহ করার যে পক্ষতি আল্লাহ ‘তা’ আলা নির্বাচন করেছেন তাকে সে পক্ষতিতে যবেহ করা হয়নি। এখন এর ধরন বিভিন্ন হতে পারে : (এক) মূলতঃ যবেহই করা হয়নি। যেমন, হেঁচকা টাপ মেরে

ফেলা, আঘাত করে মারা ইত্যাদি। (দুই) যবেহ করা হয়েছে ; কিন্তু আল্লাহর নামের পরিবর্তে অন্যের নাম নিয়ে। (তিনি) কারণও নাম নেয়া হয়নি এবং যবেহ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম উকারণ করা হয়নি। এরপ যবেহ শরীয়তে ধর্তব্য নয়; বরং যবেহ ব্যক্তিত ঘেরে ফেলাই শামিল।

وَطَعَمَ الْأَنْوَافَ بِخَلْلٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهَا حَلْلُهُ

অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য আহলে কিতাবদের জন্যে হালাল।

একেব্রে সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়িগণের মতে ‘খাদ্য’ বলতে যবেহ করা জস্তকে বোঝানো হয়েছে। হ্যাত আবদুল্লাহ ইবনে আবুসাস, আবুদারাদ, ইবরাহীম, কাতাদাহ, সুসী, যাহহাক, মুজাহিদ রাসিদুল্লাহ আন্বহম থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে।— (রহবল মা’আলী, আস্সামা) কেননা, অন্য প্রকার খাদ্যবস্তুতে আহলে-কিতাব, পোস্তুলিক, মুরুরেক সবাই সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে যবেহ করার প্রয়োজন নেই। এগুলো যে কোন লোকের কাছ থেকে যে কোন বৈধ পর্যায় অর্জিত হলে মুসলমানের জন্যে খাওয়া হালাল। অতএব, আলোচ্য বাকের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জস্ত মুসলমানদের জন্যে এবং মুসলমানদের যবেহ করা জস্ত আহলে-কিতাবদের জন্যে হালাল।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রতিশিনিয়াগ্য। প্রথম, কোরআন ও সুনাহর পরিভাষায় আহলে কিতাব কারা ? কিতাব বলে কোন কিতাবকে বোঝানো হয়েছে ? আহলে-কিতাব হওয়ার জন্যে স্বীয় কিতাবের প্রতি বিশুল্ক দ্বিমান থাকা এবং আমল করাও জরুরী কি না ? এটা জানা কথা যে, এ স্থলে কিতাবের আভিধানিক অর্থে যে কোন লিখিতপ্রাপ্তকে বোঝানো হয়নি, বরং যে কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে, তাই বোঝানো হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কারও দ্বিধা নেই যে, এখানে এ ঐশ্বী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর কিতাব হওয়া কোরআনের সমর্থন দ্বারা নিশ্চিত। যেমন, তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর, মুসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর ছবিকা ইত্যাদি। সুতরাং যেসব জাতি এমন কিতাবের প্রতি বিশুল্ক রাখে এবং তাকে খোদায়ী প্রত্যাদেশ বলে মনে করে তারাই আহলে কিতাব। পক্ষান্তরে আল্লাহর কিতাব বলে কোরআন ও সুনাহর নিশ্চিত পর্যায় প্রয়োগিত নয়, তারা আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন মুকার মুরুরেক, অগ্নিউপাসক, মৃত্পুজারী হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য, শিখ ইত্যাদি। এতে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় ইহুদী ও খ্রীস্টীন জাতি আহলে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তারা তওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি বিশুল্কী।

তৃতীয় একটি জাতি হচ্ছে ‘ছাবেয়ীন’। তাদের অবস্থা সন্দেহযুক্ত।

যেসব আলেমের মতে তারা দাউদ (আঃ)-এর কিতাব যবুরের প্রতি দ্বিমান রাখে, তারা তাদেরও আহলে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আর যারা অনুসূক্ষান করে জানতে পেরেছেন যে, যবুর কিতাবের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই, এরা তারকা উপাসক জাতি, তারা এদের মূর্তি ও অগ্নিউপাসকদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। মোটকথা, নিশ্চিতরাপে যাদের আহলে-কিতাব বলা যায় তারা হল ইহুদী ও খ্রীস্টীন জাতি। তাদের যবেহ করা জস্ত মুসলমানদের জন্যে এবং মুসলমানদের যবেহ করা জস্ত তাদের জন্যে হালাল।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে যারা নাস্তিক, তারা এর অস্তুর্জ্ঞ নয় : আজকাল ইউরোপে বিরাট সংখ্যক ইহুদী ও খ্রীষ্টান রয়েছে, যারা শুধু আদম শুমারীর দিক দিয়েই ইহুদী ও খ্রীষ্টান বলে কথিত হয়। প্রক্তপকে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না, তওরত ও ইঞ্জিলকে আল্লাহর গ্রহ মনে করে না এবং মৃসা ও ইসা (আশ) -কে আল্লাহর নবী ও পরমায়ুর বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এটা জানা কথা যে, এরূপ ব্যক্তি আদম শুমারীর নামের কারণে আহলে কিতাবের অস্তুর্জ্ঞ হতে পারে না।

‘আহলে কিতাবের খাদা’ বলে কি বোঝানো হয়েছে :
শর্বের আতিথানিক অর্থ, খাদ্য হ্রয়। শাবিক অর্থে সর্বত্ত্বকার খাদ্যই এর অস্তুর্জ্ঞ। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে এ শব্দে শুধু আহলে কিতাবের যবেহ করা গোপ্ত বোঝানো হয়েছে। কেননা, গোপ্ত ছাড়া অন্যান্য খাদ্য হ্রয়ের ক্ষেত্রে আহলে কিতাব ও অপরাপর কাফেরদের মধ্যে কেন তক্ষণ নেই। কাফেরদের হাতের আহার্য বস্তু গম, বুট, চাউল, ফল ইত্যাদি খাওয়া হালাল। এতে কারও দ্বিষ্ট নেই। তবে যেসব খাদ্য মানুষের হাতে অস্তত হয়, সেগুলোর ব্যাপারে যেহেতু কাফেরদের বাসন-কোসন ও হাতের পরিভ্রান্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেহেতু তা থেকে বৈচে থাকাই উত্তম। কিন্তু এতে মুসলিমকে মুর্তিপূজারীর যে অবস্থা, আহলে কিতাবদেরও একই অবস্থা। কারণ, অপবিত্ততার সম্ভাবনা উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ : এটি আলোচ্য বিষয়বস্তুর তৃতীয় প্রশ্ন। এর উত্তর অধিকাংশ সাহাবী, তাবেরী ও তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এই দেয়া হয় যে, কাফেরদের মধ্য থেকে আহলে কিতাব ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়া এবং তাদের মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দুটি বিষয়ে তাদের ধর্মসম্মত ও ইসলামের হ্রবৃত্ত অনুরূপ। অর্থাৎ, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে জন্তু যবেহ করাকে তারাও বিশুদ্ধসংভাবে জরুরী মনে করে। এ ছাড়া মৃত জন্তুকেও তারা হারাম মনে করে।

এমনিভাবে ইসলামে যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হয়েছে, তাদের ধর্মেও তাদের বিবাহ করা হয়েছে। ইসলামে যেমন বিবাহ প্রচার করা ও সাক্ষীদের উপরিত্তিতে হওয়া জরুরী, তেমনি তাদের ধর্মেও এসব বিধি বিধান জরুরী।

আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মে অনেক পরিবর্তন সঙ্গে যবেহ করার যাসআলাটি ইসলামী শরীয়তের অনুরূপ রয়েছে। আল্লাহর নাম ছাড়া অনেকের নামে যবেহ করা জন্তুকে তারাও হারাম মনে করে এবং যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা জরুরী মনে করে।

মৌটকথা, পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে যারা আহলে-কিতাবদের আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, তাদের মতেও আহলে-কিতাবদের আসল যামহাবে এরূপ জন্তু হারাম। কিন্তু তারা বিআন্ত লোকদেরকেও আসল আহলে-কিতাবদের সাথে এক করে তাদের যবেহ করা জন্তুকেও হালাল বলেছেন। পক্ষান্তরে সাধারণ সাহাবী, তাবেরী ও মুজতাহিদ ইয়ামগণ এ দিকটি লক্ষ্য করেছেন যে, আহলে কিতাবদের মূর্ত্ত জনগণ যে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে অথবা আল্লাহর নাম ব্যক্তিতই যবেহ করে, তা যেমন ইসলামী বিধানের পরিপন্থী, তেমনি স্বয়ং খ্রীষ্টানদের বর্তমান ধর্মসম্মতেও বিবেচী। এ কারণে ধর্মীয় বিধানের উপর তাদের কর্মের কেনে প্রতিক্রিয়া না হওয়া উচিত।

তারা ফায়সালা দিয়েছেন যে, তাদের যবেহ করা জন্তু আয়তে বর্ণিত আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তুর অস্তুর্জ্ঞ নয়। সুতরাং তা হায়াত হওয়ার কেন কারণ নাই। তাদের ভাস্ত কর্মের কারণে কোরআনে আয়তে নম্বৰ তথ্য রাহিতকরণের পথ বেছে নেয়া কিছুতেই সমীচিন নয়।

এ কারণেই ইবনে জরীর, ইবনে কাহীর, আবু হায়য়ান থমু তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, সুয়া বাক্সারা ও সুয়া আনআমের আয়তসমূহ কেন নম্বৰ হয়নি। এটাই সাধারণ সাহাবী ও তাবেরীদের মত। ইবনে কাহীরের বরাত দিয়ে প্রবেশ তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ মতই বাহরে-মুর্তীত গ্রহে নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে :
‘

ذهب إلى أن الكتابي إذا لم يذكر الله على النبعة وذكر غير الله لم تؤكل وبه قال أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وجاءة من الصحابة - وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ووزير - وقال وكه النخعي والشوري أكل ماذبح واهل به لغير الله -

- “তার যামহাব এই যে, আহলে-কিতাব যাদি যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে, তবে তা খাওয়া জায়েয নয়। আবুনুবারদা, ওবাদা ইবনে ছামেত এবং একদল ছাহাবী এ কথাই বলেন এবং ইয়াম আবু হামিক, আবু ইউসুফ, মোহাম্মদ, যুকার ও ইয়াম মালেকের মতও তাই। নাখাবীও সওরী এসব জন্তুকে খাওয়া মকরহ মনে করেন।” - (বাহরে মুর্তী, ৪৩১ পঃ, ৪৮ খঁ)

বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত আজকালকার তওরাত ও ইঞ্জিল থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের নিম্নোক্ত উকিসমূহ দেখুন। বর্তমান যুগের ইহুদী ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃত বাইবেলের প্রাচীন আহদনামায় যবেহ সম্পর্কে এসব বিধি-বিধান রয়েছে :

(১) যে জন্তু আপনি আপনি মরে যায় এবং যেসব জন্তুকে অন্য কেন হিসেবে প্রাণী ছিড়ে ফেলে, তার চরি অন্য কাঙ্গে লাগালে লাগাতে পারে; কিন্তু কেন অবস্থাতেই তা খেতে পারবে না। (আহবারে - ২৪)

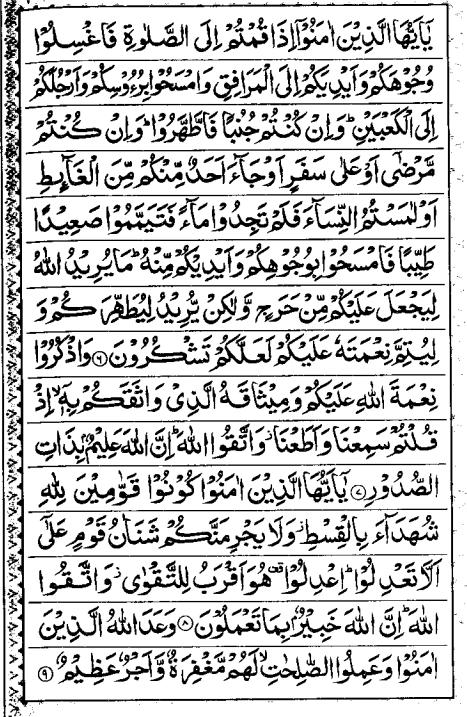
(২) যে কেন পশু-প্রক্রিয়ায় মনের আগ্রহে এবং খোদাওয়াল প্রদত্ত বরকত অনুযায়ী যবেহ করে মাসে খেতে পারবে; কিন্তু তোমরা রক্ত কখনও খেয়ো না। (এস্তেস্না, ১২-১৫)

(৩) তোমরা দেবদেৰীর নামে কোরবানীর মাসে, রক্ত, কঠরোখে নিহত জন্তু এবং হারাম কর্ম থেকে বিরত থাক। - (আহদ নামা জাদী কিতাব আ'মাল ১-২৯)

(৪) খ্রীষ্টানদের প্রধান পোপ পলিস কিছিউনের নামে প্রথম পত্র লিখেন : বিধৰ্মীরা যেসব কোরবানী করে তা শয়তানের জন্যে করে; খোদার জন্যে নয়। আমি চাই না যে, তুমি শয়তানের অল্পনীয়ত্বেও হও। তুমি খোদাওয়ালের পিয়ালা ও শয়তানের পিয়ালা উভয়টি থেকে পান করতে পার না। (কিছিউন ১০-২০-৩০)

(৫) ‘আ’মাল হাওয়ারিয়ীন’ গ্রহে আছে, আমি এ শীমাস্তোষে লিখেছিলাম যে, তারা শুধু দেবদেৰীর কোরবানীর মাসে থেকে এবং কঠরোখে নিহত জন্তু ও হারাম কর্ম থেকে নিজেকে দীর্ঘেই রাখবে। (আ'মাল ২১-২৫)

এগুলো হচ্ছে আজকালকার বাইবেল সোসাইটিসমূহের মুদ্রিত

(৬) হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন সীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কর্তৃত পর্যন্ত ঘোত কর এবং পদমুগল স্টিচস। যদি তোমরা অবগতি হও, তবে সারা দেহ পরিত্ব করে নাও এবং যদি তোমরা রক্ষ হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রমাণ-প্রায়শানা সেবে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পরিত্ব মাটি দ্বারা তায়ার্মূল করে নাও—অর্থাৎ, সীয় মুখ-মণ্ডল ও হস্তসূচ মাটি দ্বারা মুছে ফেল। অল্লাহর তোমাদেরে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পরিত্ব রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি সীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান—যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭) তোমরা অল্লাহর নেয়ামতের কথা সুরণ কর, যা তোমাদের প্রতি অবর্তী হয়েছে এবং এই একটি কারণে যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে: আয়মা শূলনাম এবং মেনে নিলাম। অল্লাহকে ডয় কর। নিশ্চয়ই অল্লাহর অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন। (৮) হে মুমিনগণ, তোমরা অল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষিদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সংপ্রদায়ের শক্তির কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই খোদাতীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ডয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় অল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। (৯) যারা বিশুস্থ স্থাপন করে, এবং সংকর্ম সম্পাদন করে, অল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের প্রতিশক্তি দিয়েছেন।

তওরাত ও ইঞ্জিলের উচ্ছিতি। এতে বিস্তর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পরও ভৱত কোরআনের বিধি-বিধানের অনুরূপ এ বিষয়বস্তুগুলো অবশিষ্ট রয়েছে।

কোরআনের বক্তব্যও এমনি: “তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জস্ত, রক্ত, শূকরের মাংস, যে জীব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়, কঠরোথে নিহত জস্ত, আধাতজনিত কারণে মৃত জস্ত, উচ্চহান থেকে পতনে মৃত জস্ত, শিশ এর আয়াতে মৃত জস্ত, হিস্বে জস্তর ভক্ষণ করা মৃত জস্ত—তবে যদি তোমরা যবেহ করে পাক করে নিতে পার এবং এই জস্ত, যা দেবদেবীর যজ্ঞবেদৈতে যবেহ করা হয়।”

দেখুন আহবার ৬-১৮-১৯ পর্যন্ত। এখনে হারাম মহিলাদের একটি দীর্ঘ তালিকা দেয়া হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ঐসব মহিলা, যাদের কোরআন হারাম করেছে। এমন কি, জন্ম বিন্দু এবং অর্থাৎ, দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম এবং হায়েয় অবস্থায় সহবাস হারাম হওয়াও বর্ণিত রয়েছে। এছাড়া বাইবেলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্পূজীরী ও মুশ্রিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা অবৈধ। প্রচলিত তওরাতের ভাষা এরূপ :

“তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না। তাদের পুত্রদের স্থীয় কন্যা দান করবে না এবং স্থীয় পুত্রদের জন্যে তাদের কন্যা গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা আমার অনুসরণ থেকে আমার পুত্রদের বিমুখ করে দিবে—যাতে তারা অন্য উপাস্যের উপাসনা করে। (এন্তেয়া ৭-৩-৪)

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, যবেহ করার ব্যাপারে ও বিবাহের ব্যাপারে পার্থক্য এই যে, যবেহ করা জস্ত উভয় পক্ষ থেকেই হালাল। আহলে কিভাবের যবেহ করা জস্ত আহলে-বিতাবদের জন্যে হালাল এবং মুসলমানদের যবেহ করা জস্ত আহলে-বিতাবদের জন্যে হালাল কিন্তু মহিলাদের বিবাহের ব্যাপারটি একপ নয়। আহলে-কিভাবদের মহিলাকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্যে হালাল বটে, কিন্তু আহলে-কিভাবদের সাথে মুসলমান মহিলাদের বিবাহ হালাল নয়।

আরেকটি বিষয় এই যে, যদি কোন মুসলমান কখনও ধর্মত্যাগী হয়ে ইহুদী অথবা স্ত্রীষ্ঠান হয়ে যায়, তবে সে আহলে কিভাবদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না; বরং সে হবে ধর্মত্যাগী। তার যবেহ করা জস্ত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এমনিভাবে যে মুসলমান ইসলামের কোন একটি জরুরী ও অকাট্য বিষয় অঙ্গীকার করার কারণে ধর্মত্যাগী বলে সাব্যস্ত হয়, সে কোরআন ও রসূলবৃন্দ (সাঁ) —এর প্রতি বিশ্বাসের দাবী করলেও ধর্মত্যাগী এবং তার যবেহ করা জস্ত হালাল নয়। অবশ্য অন্য কোন ধর্মাবলম্বী যদি স্থীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদী অথবা স্ত্রীষ্ঠান হয়ে যায়, তবে সে আহলে-কিভাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার যবেহ করা জস্ত হালাল বলে গণ্য হবে।

আন্যন্দিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৮ নং আয়াতের বিষয়বস্তু প্রায় এসব শব্দেই সুরা নেসায়াও বর্ণিত হয়েছে।
 پُلُونُوْ قَوْمِيْنَ بِالْقُسْطِ شَهِدَأْمَنَ -
 বলা হয়েছিল এবং এখানে -
 كُلُونُوْ قَوْمِيْنَ بِلَوْشَهِدَأْمَنَ بِالْقُسْطِ -
 হয়েছে। এ দুটি আয়াতে শব্দ আগে পিছে করার একটি সূক্ষ্ম কারণ ‘বাহরে-মুহীত’ কিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এইঃ

স্বত্বাগতঃ দুটি কারণই মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা-প্রদান এবং অন্যায় ও অবিচারে প্রয়োচিত করে। (এক) নিজের অথবা বন্ধু-বন্ধনের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত। (দুই) কোন ব্যক্তির প্রতি শক্রতা ও মনোমালিন। সুরা নেসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সুরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত কারণ হিসেবে বন্ধব্য রাখা হয়েছে।

এ কারণেই সুরা-নেসার পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে -

وَلَعَلَّ عِنْدَكُمْ أُولَئِكُمْ وَالآفَرِينَ - অর্থাৎ, ন্যায়বিচারে

অধিষ্ঠিত থাক, যদিও তা স্বয়ং তোমাদের অধিবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরক্তে যায়। সুরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বাকের পর বলা হয়েছে তাঁর স্বীকৃত স্নেহ কেউ কুরু কুরু কুরু -

অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায়ের শক্রতা যেমন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারে পক্ষাদপন্দ হতে উদ্বৃক্ত না করে।

অতএব, সুরা নেসার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরওয়া করো না। যদি ন্যায় বিচার তাদের বিরক্তে যায়, তবে তাতেই কায়েম থাক। সুরা মায়েদার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোন শক্রর শক্রতার কারণে পক্ষাদপন্দ হওয়া উচিত নয় যে, শক্রর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে।

এ কারণেই সুরা নেসার আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে -

كُوْنُوا تَوْمِينَ بِإِقْسَطٍ هَمَدَهُ كَوْنُوا قَوْنِينَ بِإِقْسَطٍ

এবং সুরা মায়েদার আয়াতে **لل** - কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে

كُوْنُوا قَوْنِينَ بِإِقْسَطٍ هَمَدَهُ كَوْنُوا قَوْنِينَ بِإِقْسَطٍ

অবশ্য উভয় আয়ত পরিমাণের দিক দিয়ে একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুবিচারের জন্যে দণ্ডায়মান হবে, সে আল্লাহর জন্যেই দণ্ডায়মান হবে এবং সে সুবিচারই করবে। কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে একলে ধারণা হতে পারে যে, এসব সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখাও তো আল্লাহর জন্যই। তাই এখানে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সুবিচারের বিপক্ষে কারণও প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহর জন্যে হতে পারে না। সুরা মায়েদায় শক্রদের সাথে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে **لل** শব্দটি অগ্রে এনে মানব স্বত্বাবকে ভাবাবেগের কবল থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর জন্যে দণ্ডায়মান হয়েছ। এর অনিবার্য ফলক্ষণ হিসেবে শক্রদের সাথেও ন্যায় বিচার কর।

মেটকথা এই যে, সুরা নেসা ও সুরা মায়েদার উভয় আয়াতে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (এক) শক্র-মিত্র নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারে অটল থাক। আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে অথবা কারণ শক্রতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। (দুই) সত্য সাক্ষ্য এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হবে না - যাতে বিচারকর্তা সত্য ও বিশুদ্ধ রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

সত্য সাক্ষ্য দিতে দৃষ্টি না করার প্রতি কোরআন পাক অনেক আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জ্ঞার দিয়েছে। এক আয়াতে অত্যস্ত খেলাখুলিভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

وَلَا تَنْسِي �شَهِيدَهُ مَنْ يَكْتُمْ شَهِيدَهُ فَإِنَّمَا يَكْتُمْ شَهِيدَهُ

অর্থাৎ, সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অসর পাপী।

এতে প্রমাণিত হয় যে, সত্য সাক্ষ্য দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য এবং সাক্ষ্য গোপন করা কঠোর গোনাহ।

কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে সত্য সাক্ষ্য দিতে বাধাদান করে, কোরআন পাক তার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। বিষয়টি এই যে, সাক্ষীকে বার বার আদালতে হাজিরা দিতে হয় এবং অনর্থক নামা ধরনের হয়েরানীও সম্মুখীন হতে হয়। ফলে সাধারণ লোক সাক্ষীর তালিকাভুক্ত হওয়াকে সাক্ষাত বিপদ বলে মনে করে। নিজের কাজ কারবার তো নষ্ট হয়েই; তদুপরি অর্থহীন যানানও ভোগ করতে হয়।

এ কারণেই কোরআন পাক সত্য সাক্ষ্য দেয়াকে অপরিহার্য কর্তৃত্য সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, **بِإِقْسَطٍ هَمَدَهُ كَوْنُوا قَوْنِينَ بِإِقْسَطٍ** অর্থাৎ, মোকদ্দমার বিবরণ লিপিবদ্ধকরী ও সাক্ষ্যদাতার মেম ক্ষতি করা যাবে না।

আজ-কালকার আদালত ও মোকদ্দমাসমূহের হৌজ নিলে দেখা যাবে যে, অকৃত্তুলের সত্য সাক্ষী খুব কমই পাওয়া যায়। সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার ভয়ে জনী ও ভজ ব্যক্তিরা কোথাও দুর্ঘটনার আচ পেলে মৃত্যু সেখান থেকে পলায়ন করে। ফলে অনেকে ক্ষেত্রেই বানোয়াট সাক্ষীর দ্বারা মামলা দাঢ়ি করাবো হয়। এর ফল তাই দাঢ়িতে পারে, যা আজকল আমরা দিবাবত্র প্রত্যক্ষ করে থাকি। শতকরা-দশ পাঁচটি মোকদ্দমারও ন্যায় ও সুবিচারভিত্তিক রায় হতে পারে না। এ ব্যাপারে আদালতকে দেয়া দেয়া যাবে না। কারণ, তারা প্রাণ সাক্ষীর ভিত্তিই রায় দিতে বাধ্য।

সাধারণতঃ এ মারাত্মক ভূলটির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আক্ষত হয় না। যদি সাক্ষীদের সাথে ভজ ব্যবহার করা হতো এবং তাদেরকে বার বার পেরেশান করা না হতো, তবে কোরআনী শিক্ষা অন্যয়ী কোন সত্যবালী লোক সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এই যে, যে পুলিশ মোকদ্দমার প্রাথমিক তদন্ত করে, সে-ই বার বার ডেকে সাক্ষীকে এমনভাবে পেরেশান করে দেয় যে, সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দেশ মোকদ্দমার সাক্ষী না হওয়ার জন্যে ছেলেদেরকেও ওহিয়ত করে দেতে বাধ্য হয়। এরপর যদি মোকদ্দমা আদালতে পোছে, তবে তারিখের প্রতি তারিখ পড়তে থাকে। প্রতি তারিখেই নিরপরাধ সাক্ষীকে হাজিরা দেয়ার সাজা ভেগ করতে হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকারবৃপ্তে আইনের এ দীর্ঘস্থিতি আমাদের আদালতসমূহকে নোরো করে রেখেছে। হেজাব ও অন্যান্য কতিপয় দেশে প্রচলিত প্রাচীন সাদ-সিদ্ধা বিচার প্রক্রিয়াতে একদিকে যেমন মোকদ্দমার প্রাচুর্য নাই, অন্যদিকে তেমনি সাক্ষীদের পক্ষে সাক্ষদানও কঠিকর নয়।

মেটকথা এই যে, সাক্ষ্যদান পছতি ও বিচার পছতিকে কোরআনী শিক্ষা অন্যয়ী গড়ে তোলা হলে এর বরকত আজও দেখা যেতে পারে। কোরআন একদিকে ঘটনা সম্পর্কে জাত লোকদের উপর সত্য সাক্ষ্যদান অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে এবং অপরদিকে সাক্ষীদেরকে অকারণে উত্তোলন করতে এবং যথাসম্ভব কম সময়ে বয়ন নিয়ে হেড়ে দিতে নির্দেশ জারি করেছে।

পরীক্ষার নম্বুর, সনদ-সাটিফিকেট ও নির্বাচনের ভোট দান সহ সাক্ষীর অস্তিত্বক : পরিশেষে এখানে আরও একটি বিষয় জানা জরুরী। তা এই যে, আজকাল শাহাদত তথা সাক্ষ্যদানের যে অর্থ সর্বসাধারণে মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা শুধু মামলা-মোকদ্দমায় কোন বিচারের সামনে সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোরআন ও সন্দৰ্ভ

পরিভাষায় ‘শাহাদত’ শব্দটি আরও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইন্দ্রিয়সংক্ষেপে যদি ডাক্তার কোন মোর্তীকে সাটিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য সমন্বন্ধে যোগ্য নয় কিংবা চাকুরী করার যোগ্য নয়, তবে এটিও একটি শাহাদত। এতে বাস্তব অবস্থার খেলাফ যদি কিছু লেখা হয়, তবে তা মিথ্যা সাক্ষ হয়ে কবিতা গোনাহ হবে।

এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নম্বর দেয়াও একটি শাহাদত। যদি ইচ্ছাপ্রক কিংবা শৈলিভূতে কম বা বেশী নম্বর দেয়া হয়, তবে জাত মিথ্যা সাক্ষের অস্তর্ভুক্ত হারায় ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে।

উচ্চীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সনদ ও সাটিফিকেট বিতরণের অর্থ এ বিষয়ে সাক্ষ দেয়া যে, তারা সর্বশেষ কাজের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছ। যদি সনদবারী ব্যক্তি বাস্তবে এরূপ না হয়, তবে সাটিফিকেট ও সনদে স্বাক্ষরদাতা সবাই মিথ্যা সাক্ষদানের অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে।

এমনিভাবে আইন সভা, কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেয়াও এক প্রকার সাক্ষ্যদান। এতে ভোটদাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ দেয়া হয় যে, আমার মতে এ ব্যক্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা ও বিশৃঙ্খলার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য।

এখন চিন্তা করল, আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়জন এমন আছেন, যাদের বেলায় এ সাক্ষ সত্য ও বিশুল্ব হতে পারে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি হার-জিতের খেলা মনে করে গ্রহে। এ কারণে কখনও পয়সার বিনিয়োগে ভোটাধিকার বিক্রয় করা হয়, আবার কখনও চাপের মুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। আবার কখনও সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সন্তা অঙ্গীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়।

অন্যের কথা কি বলব, লেখাপড়া জানা ধার্মিক মুসলমানও আযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে সিয়ে কখনও চিন্তা করেন না যে, সে মিথ্যা সাক্ষ দিয়ে খোদায়ী অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে ভোট দেয়ার দ্বিতীয় একটি দিক রয়েছে—যাকে শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়। ভোটদাতা ব্যক্তি যেন সুপারিশ করে যে, অমুক প্রার্থীকে প্রতিনিধিত্ব দান করা হোক। কোরআনের ভাষায় এ সম্পর্কিত নির্দেশ পূর্বেই বর্ণিত

হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে:

مَنْ يَتَسْعَى بِسَعْيَةٍ حَسَنَةٌ إِنَّ لَهُ أَصْبَحَ مِنْهَا وَمَنْ يَشْغُلُ

شَغْلَهُ سَيِّئَةٌ إِنَّ لَكُفُورَ مِنْهَا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উন্নত ও সত্য সুপারিশ করবে, যার জন্যে সুপারিশ করে, তাকে তার পুণ্য থেকে অংশ দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ ও মিথ্যা সুপারিশ করবে, সে তার মন্দ কর্মের অংশ পাবে।

এর ফলশুভ্রতি এই যে, এ প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে তার কর্মজীবনে যেসব ভাস্ত ও আবেধ কাজ করবে, তার পাপ ভোটদাতাও বহন করবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ, ভোটদাতা প্রার্থীকে নিজ প্রতিনিধিত্বের জন্যে উকিল নিযুক্ত করে। কিন্তু এ ওকালতি যদি ভোট দাতার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে হতো এবং এর লাভ-লোকসান কেবল মাত্র সে-ই পেত, তবে এর জন্যে সে নিজেই দায়ী হতো, কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা, এ ওকালতি এমনসব অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত যাতে তার সাথে সমগ্র জাতিও শৰীক। কাজেই কেন আযোগ্য ব্যক্তিকে স্বীয় প্রতিনিধিত্বের জন্যে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে গোটা জাতির অধিকার খর্ব করার পাপও ভোটদাতার কাঁধে চেপে বসবে।

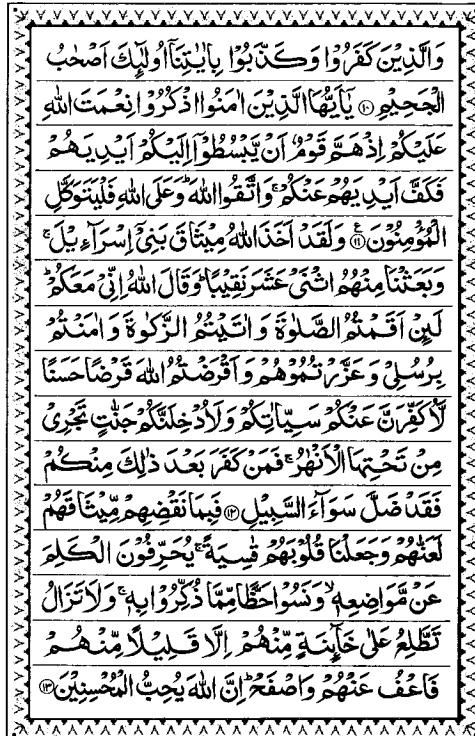
মোটকথা, আমাদের ভোটের তিনটি দিক রয়েছে। (এক) সাক্ষ্যদান, (দুই) সুপারিশ করা এবং (তিনি) সম্প্রিলিত অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা। এ তিনটি ক্ষেত্রে সৎ, ধর্মতীরু ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দান করা যেমন বিবাহ ছোয়াবের কাজ এবং এর সুফল যেমন ভোটদাতাও প্রাপ্ত হয়, তেমনি আযোগ্য ও অধর্মপ্রায়ণ ব্যক্তিকে ভোট দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মন্দ সুপারিশ এবং আবেধ ওকালতির অস্তর্ভুক্ত এবং এর মারাত্মক ফলাফলও ভোটদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে।

তাই ভোটদানের পূর্বে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখে কিনা এবং সে সৎ ও ধর্মতীরু কিনা, তা যাচাই করে দেখা প্রত্যেকটি মুসলমান ভোটারের অবশ্য কর্তব্য। শৈলিয় ও ঔদাসীন্যবশতঃ অকারণে বিরাট পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়।

المائة

১১০

لأعْجَبُ اللَّهَ

(১০) যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নির্দর্শনাবলীকে বিষ্ট্যা বলে, তারা দোষী। (১১) হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ সুরণ কর, যখন এক সংপ্রদায় তোমাদের দিকে সীয়ে হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের খেকে প্রতিহত করে দিলেন। আল্লাহকে ভয় কর এবং মুমিনদের আল্লাহর উপরই ডরসা করা উচিত। (১২) আল্লাহ বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সদর্দান নিম্নুক করেছিলাম। আল্লাহ বলে দিলেন : আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নাযায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পরামর্শদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উভয় পক্ষ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদাননসমূহে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নিয়ন্তিসমূহ প্রয়োজিত হয়। অতঙ্গের তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাদের হয়, সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্ছুত হয়ে পড়ে। (১৩) অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের মূল আমি তাদের উপর অভিসম্প্লাত করেছি এবং তাদের অঙ্গরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার হাত থেকে বিচ্ছুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্তৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতিরোধ সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অঙ্গ কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১১

সুরা মায়েদার পুর্বাবলীতি সপ্তম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নেয়ার এবং তাদের তা মেন নেয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন :

وَإِذْ رَأَيْتَهُمْ أَنْعَمَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِنْ يَأْتِيَ اللَّهُ بِهِمْ

إِذْ قُلْمَسْ سَعْنَاتٍ أَطْعَنَاهُمْ وَأَنْقُوَهُمْ

এ অঙ্গীকারটি হচ্ছে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত্য ও শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার। এর পারিভাবিক শিরোনাম কলেম “লা ইলাহা ইস্লাম্বুর মুহাম্মদুর রসূলাল্লাহ” উচ্চারণকারী প্রতিটি মুসলমান এ অঙ্গীকারের অধীন। এর পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকারের করেক্ত ধরন দফা অর্থাৎ, শরীয়তের বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাতে শক্ত-মিত্র নির্বিশেবে সবার জন্যে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং ক্ষমতাওহশের পর শক্তদের প্রতি প্রতিশোধের পরিবর্তে সুবিচার ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে এ অঙ্গীকারটি ও আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নেয়ামত। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নেয়ামতে আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নেয়ামত। এ বলে তার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে।

আল্লায় আয়াতটিকেও আবার **وَإِذْ رَأَيْتَهُمْ أَنْعَمَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ** বাকি দুরা শুরু করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা উপরোক্ত অঙ্গীকার পূর্ব করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইহকাল ও গৱরকালে শক্তি, উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের বিরক্তে শক্তদের কলা কৌশলকে সফল হতে দেননি।

এ আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শক্তরা বার বার রসূলাল্লাহ (সা) ও মুসলমানদেরকে হত্যা, লুঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুৰ ফেলার ব্যবস পরিকল্পনা করে, সেগুলো আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন। কলা হয়েছে : একটি সংস্কার তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার চিন্ময় লিঙ্গ হিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের হস্তকে প্রতিহত করে দিয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে সাময়িকভাবে কাফেরদের পরিকল্পনা ব্যৰ্তার পর্যবসিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশেষ শুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণগতঃ মুসলিমদে-আবদুর রাজ্জাকে হ্যবুত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে :

কেন এক জেহাদে রসূলাল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কেরাম এক জায়গার অবস্থান করাছিলেন। বিস্তৃত যয়দানের বিভিন্ন অংশে সাহাবীগণ প্রিয় গ্রহণ করতে লাগলেন। এনিকে রসূলাল্লাহ (সা) একটি গাছের জাল তরবারি ঝুলিয়ে তার নীচে শুধু পড়লেন। শক্তদের মধ্য থেকে জানেক বেদুইন সুযাগ বুবু তাঁর দিকে খাবিত হয়ে প্রথমেই তরবারিটি হস্তগত করে ফেলল। অতঙ্গের তাঁর দিকে তরবারী উচিয়ে বলল : আমার কল থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে ?

রসূলাল্লাহ (সা) চকিতে উত্তর দিলেন : আল্লাহ তা'আলা। আগস্তক আবার তার বাক্য পুনরাবৃত্তি করল। তিনি নির্দিষ্টে বললেন : আল্লাহ তা'আলা। করেক্তব্য এরাপ কথাবার্তা হওয়ার পর অন্দুরা শক্তির ইঙ্গিতে আগস্তক তরবারী কোষেবজ্জ করতে বাধ্য হল। তখন রসূলাল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে ডেকে ঘটনা শুনালেন। আগস্তক বেদুইন তখনও তাঁর

গোশহ উপবিষ্টি ছিল। তিনি তাকে কিছুই বললেন না। - (ইবনে-কাসীর)

কেন কোন সাহাবী থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইল্লাহ ক'ব ইবনে আশরাফ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বর্গে মাঝাত করে হত্যা করার ঘড়্যন্ত করেছিল। আল্লাহ ত'আলা শীঘ্র মুলকে যথাসময়ে এ সংবাদ দিয়ে শক্তির ঘড়্যন্ত নস্যাত করে দেন। - (ইবনে কাসীর)

হয়ত মুজাহিদ, ইকবিমা (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার এক মোকদ্দমার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বনী-নুয়ায়ারের হৃষীদের বন্তিতে গমন করেন। তারা ঠাঁকে একটি প্রাচীরের নীচে বসতে দিয়ে কথার্ত্য ব্যাপ্ত রাখে। অপর দিকে আমর ইবনে জাহান নামক এক দুরাত্মকে নিয়োগ করা হয় প্রাচীরের পিছন দিক থেকে উপরে উঠে একটি বিবাটি প্রস্তুত খণ্ড তার উপর গড়িয়ে দেয়ার জন্য। আল্লাহ ত'আলা শীঘ্র যথগত্বরকে তাদের সংকলেপের কথা জানিয়ে দেন এবং তিনি জুক্সাং সেখান থেকে প্রস্থান করেন। - (ইবনে-কাসীর)

এসব ঘটনায় কেন বৈপরীত্য নাই — সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের সাক্ষী হতে পারে। আয়াতের রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদের অদৃশ্য হৃষ্যতের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে :

وَأَنْعُوْلَاهُ وَعَلَىٰ لِتَّهْ فَيَسْوُكُ الْمُؤْمِنُونَ

এতে প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নেয়ামত লাভ করা একমাত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অশীঘ্র নয়, বরং এ সাহায্য ও অদ্যু হৃষ্যতের আসল কারণ হচ্ছে জকওয়া তথা আল্লাহর উপর নির্ভর করা। যে কোন জাতি অবধা ব্যক্তি যে কোন সময় যে কোন স্থানে এ দু'টি শুণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ ত'আলার পক্ষ থেকে তারই এভাবে হৃষ্যতে ও সংরক্ষণ করা হবে।

আলোচ্য বাক্যটিতে পূর্ববর্তী আয়াত সমষ্টির সাথেও সংযুক্ত করা যায়, যাতে চরম শক্তিদের সাথেও সন্দৃবহর ও সুবিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, এহেন ঘোর শক্তিদের সাথে সন্দৃবহর ও উদারতার শিক্ষা বাহ্যতঃ একটি রাজ্ঞৈতিক আন্তি এবং শক্তিদেরকে দৃঃসাহসী করে তোলার নামাস্তর। তাই এ বাক্যে মুসলমানদেরকে উপরিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাইতি ও আল্লাহর উপর ভরসাকারী হও, তবে এ উদারতা ও সন্দৃবহর তোমাদের জন্যে ঘোটাই ক্ষতিকর হবে না, বরং তা শক্তিদেরকে বিরুদ্ধাচরণে দৃঃসাহসী করার পরিবর্তে তোমাদের প্রভাবাধীন ও ইসলামের নিকটবর্তী করার কারণ হবে। এছাড়া খোদাইতি ই মানুষকে অঙ্গীকারের মেনে চলতে বাহ্যিক ও আভাস্তুরীণ দিক থেকে বাধ্য করতে পারে। যেখানে খোদাইতি নাই, সেখানে অঙ্গীকারের দশা তাই হয়, যা আজকাল সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এ কারণে পূর্ববর্তী যে আয়াতের অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে আয়াতের শেষাশে এল্লাহু আল্লাহকে তর কর (আল্লাহকে তর কর) বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বাক্যটি আবার উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সম্পূর্ণ আয়াতে এদিকেও ইশারা করা হয়েছে যে, মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য শুধু বাহ্যিক সমরোপকরণের উপর মোটেও নির্ভরশীল নয়, বরং তাদের আসল শক্তি তাকওয়া ও আল্লাহর মধ্যেই নিহিত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী-ইসরাইল দুর্ভ্যবশ্তুঃ এসব মুশ্টি নির্দেশের প্রতি ক্ষম্পাত করেনি এবং অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ ত'আলা তাদেরকে বিভিন্ন আয়াবে নিষেপ করেন।

বনী-ইসরাইলের প্রতি কুর্কম ও অবাধ্যতার ফলে দুই প্রকার আয়াব

নেমে আসে। (এক) বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গাহ্য আয়াব। যেমন রজ্জ, ব্যাঙ ইত্যাদির বৃষ্টি বর্ষণ, প্রস্তর বর্ষণ, ভূমি উলটিয়ে দেয়া ইত্যাদি। এগুলো কোরআন পাকের অনেক আয়াতে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

(দুই) আঙ্গীক আয়াব। অর্থাৎ, অবাধ্যতার ফলে তাদের অস্ত্রের ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। তাতে চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা পাপের পরিণামে আরও পাপে লিপ্ত হতে থাকে।

এরশাদ হচ্ছে “আমি বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাজা হিসেবে তাদেরকে শীঘ্র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অস্ত্রেরকে কঠোর করে দিলাম” ফলে এখন এতে কোন কিছুর সংকুলান রইল না। রহমত থেকে দূরে পড়া এবং অস্ত্রের কঠোরতাকেই সুরা মুতাফ্ফিফীনে ‘মরিচা’ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে — “কোরআনী আয়াত ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীকে অঙ্গীকার করার কারণ এই যে, তাদের অস্ত্রের পাপের পরিণামে ‘মরিচা’ পড়ে গেছে।”

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হৃষীসে বলেনঃ

মানুষ প্রথমে যখন কেন পাপ কাজ করে, তখন তার অস্ত্রে একটি কাল দাগ পড়ে। এর অনিষ্ট সর্বদাই সে অনুভব করে, যেমন পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কাল দাগ লেগে গেলে তা দৃষ্টিকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ ঘিয়ে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং উপর্যুক্তি পাপ কাজ করেই চলে, তবে প্রত্যেক গোনাহর কারণে একটি করে কাল দাগ বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অস্ত্রের কাল দাগে আঙ্গুল হয়ে যায়। তখন তার অস্ত্রের অবস্থা এ পাত্রের মত হয়ে যায়, যা উপড় করে রাখা হয় এবং কোন জিনিস রাখলে তৎক্ষণাত বের হয়ে আসে। — প'রে পাত্রে কিছু ধোকা না। ফলে কেন সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অস্ত্রে স্থান পায় না। তখন তার অস্ত্রের স্থানে প্রায় কেন্দ্র মন্ত্র কাজকে মন্ত্র মনে করে না। বরং ব্যাপার উল্লেখ হয়ে যায়। অর্থাৎ, দোষকে শুণ, পুণ্যকে পাপ এবং পাপকে ছোয়ার মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতায় বেড়েই চলে। এটা হচ্ছে তার পাপের নগদ সাজা— যা সে ইহকালেই লাভ করে।

বনী-ইসরাইলের অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ সাজা এই লাভ করে যে, মুক্তির সর্ববৃহৎ উপায় আল্লাহর রহমত থেকে তারা দূরে পড়ে যায় এবং অস্ত্রের এমন পারাপ হয়ে যায় যে, আল্লাহর কালামে পরিবর্তন করে। কখনও শব্দে, কখনও অর্থে এবং কখনও তেলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পরিবর্তনের এ প্রকারণে কোরআন ও হৃদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক স্রীষ্টান ও একথা কিছু কিছু স্থীকার করে। — (তফসীরে ওসমানী)

স্রীষ্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পারম্পরিক শক্তিতা : এ আয়াতে আল্লাহ ত'আলা স্বীষ্টানদের অঙ্গীকার ভঙ্গের সাজা বর্ণনা করে বলেছেন যে, তাদের পরম্পরারের মধ্যে ভিত্তি দিবেন, বিদ্রু ও শক্তিতা সঞ্চারিত করে দেয়া হয়েছে— যা ক্ষেয়াত পর্যাত অব্যাহত থাকবে।

আজকালকার স্রীষ্টানদেরকে পরম্পরার ঐক্যবদ্ধ দেখে আয়াতের সত্যতায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। উভয় এই যে, আয়াতে প্রকৃত স্রীষ্টানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা ধর্মকর্ম তাগ করে নাস্তিক হয়ে গেছে, তারা প্রকৃত পক্ষে খ্রিস্টানদের তালিকাভুক্ত নয়— যদিও জাতিগতভাবে তারা নিজেদেরকে স্রীষ্টান নামেই অভিহিত করে। এমন

وَمِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوكُلَّا نَصْرَى أَخْدَنَ كَامِيْشَةَ هُمْ
فَسُوا حَاطِمًا دُكْرُوا بِهِ قَاعِرِيْنَ بَيْنَ هُمْ
الْعَدَاوَةِ وَالْبَعْضَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسُوفَ
يُبَيِّنُهُمُ اللَّهُ يَبْيَأَكَلُو اِيْصَنَعُونَ ④ يَا هَلْ
الْكِتَبُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبْيَنُ لَكُمْ كَثِيرًا
مِمَّا تَمُّ نَعْلَمُونَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَعْقُوْنَ
كَثِيرًا فَتَدْجَأُهُمْ مِنْ اللَّهِ تُورَّا قَسْطَبُ
مُبِينٌ ⑤ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مِنَ اَتَّبَعَ رَضْوَانَهُ
سُبْلُ السَّلَمِ وَيُحِجِّجُهُمْ مِنَ الظَّلَمَاتِ إِلَى التَّغْرِيرِ
يَأْذُنُهُ وَيَهْدِيُهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ⑥ لَقَدْ
فَقَرَ الَّذِينَ قَاتَلُوكُلَّا اللَّهُ هُوَ الْمَسِيْحُ اَبْنُ مُرْيَمَ
فَلَمْ يَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اَنْ اَرَادَ اَنْ يُهُدِيَ
الْمَسِيْحُ اَبْنُ مُرْيَمَ وَآتَهُ وَمَنْ فِي الارْضِ جَيْعَلَ
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالارْضِ وَمَا بِهِمَا يَحْكُمُ
مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑦

(۱۴) যারা বলে : আমরা নাছুরা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতশ্চপর তারাও যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে উপকরণ লাভ করা জ্ঞান গ্রেল। অতশ্চপর আমি ক্ষেমাত্ম পর্যবেক্ষ তাদের মধ্যে পারস্পরিক শক্তি ও বিদ্যুৎ সংক্রান্তি করে দিয়েছি। অবশ্যে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

(۱۵) হে আহ্মে-কিতাবগণ ! তোমাদের কাছে আমার রামুল আগমন করেছেন। কিতাবের যেসব বিষয় তোমার গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জন করেন।

তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সুমুক্তি গ্রহ !

(۱۶) এর দ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্থীর নির্দেশ দ্বারা অক্ষরণ থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।

(۱۷) সিদ্ধ তারা কাকের, যারা বলে, মসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। আপনি জিজেস করুন, যদি তাই হয়, তবে বল - যদি আল্লাহ মসীহ ইবনে

মরিয়ম, তাঁর জননী এবং ভূমগুলে যারা আছে, তাদের সবাইকে ধূস করতে চান, তবে এমন কারণ সাধ্য আছে কि যে আল্লাহর কাছ থেকে

তাদেরকে বিদ্যুত্ত্বাত্ত্ব পাবে? নভোমগুল, ভূমগুল ও এতদুড়ের মধ্যে যা আছে, সবকিছুর উপর আল্লাহ তা'লার ই আধিগত। তিনি যা

ইছ, সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান।

শ্রীষ্টানদের মধ্যে যদি ধর্মীয় বিদ্যুৎ ও পারস্পরিক শক্তি না থাকে, তবে আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, ধর্মের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ হতে পারত। যখন তাদের ধর্মই নাই, তখন বিদ্যুৎ কিসের। যারা ধর্মসত দিক দিয়ে শ্রীষ্টান, আয়াতে তাদের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। একের শ্রীষ্টানদের মতভেদে সর্বজনবিদিত।

বায়বাতীর টাকায় তাহিসীর গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীষ্টানদের মধ্যে আসলে তিনটি সম্পদায় রয়েছে। (এক) নিষ্ঠারিয়া। আর ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। (দুই) ইয়াকুবিয়া। এরা ইহাকে খোদার সাথে এক মনে করে। (তিনি) মালকাহিয়া। এরা ঈসা (আঃ)-কে তিনি খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

যেখানে মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এত বড় মতান্বেক, সেখানে পারস্পরিক শক্তি অপরিহার্য।

আনুবৃক্ষিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে শ্রীষ্টানদের একটি উভিত্ব ব্যওন করা হয়েছে - যা তাদের একদলের ধর্ম বিশ্বাসও ছিল। অর্থাৎ, হ্যরত মসীহ (আঃ)-এর এক ধর্ম আল্লাহ হতাওয়ালা। কিন্তু যে যুক্তি দ্বারা বিশ্বাসির ধর্ম করা হয়েছে, তাতে শ্রীষ্টানদের সব দলের একচুবাদ বিশ্বেৰী ভাব বিশ্বাসেরই খণ্ডন হয়ে যায়, তা মসীহ (আঃ)-এর খোদার সম্মত হওয়া সংক্ষেপ বিশ্বাসই হৈক অথবা তিনি খোদার অন্যতম খোদা হওয়ার বিশ্বাসই হৈক।

এছলে হ্যরত মসীহ ও তাঁর জননীকে উল্লেখ করার মধ্যে দু'টি রহস্য থাকতে পারে। (এক) আল্লাহ তাআলার সামনে মসীহ (আঃ)-এর এক অক্ষমতা যে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না এবং যে জননীর খেদমত ও হেফায়ত তাঁর কাছে প্রাপ্তের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকেও রক্ষা করতে পারেন না। (দুই) এতে ঐ সম্পদায়ের ধর্মবিশ্বাসও খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মরিয়মকে তিনি খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

এছলে হ্যরত মসীহ ও মরিয়মের মৃত্যুকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ কোরআন অবতরণের সময় হ্যরত মরিয়মের মৃত্যু ধরে নেয়ার পর্যায়ে ছিল না ; বরং বাস্তবেই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। এর এক কারণ অর্থাৎ, আসলে হ্যরত মসীহ (আঃ)-এর মৃত্যুকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। অতশ্চপর জননীর মৃত্যুকেও একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে—যদিও মৃত্যু আগেই হয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আমি মরিয়মকে যেখন মৃত্যুদান করেছি, তেমনি হ্যরত মসীহ ও অন্যান্য সংজ্ঞাবের মৃত্যুও আমারই হাতে।

যাকে শ্রীষ্টানদের একান্ত প্রকাশ করতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলা যাকে ইছ, যেতাবে ইছ সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যেমন, مَكَلِّعَسْتِيْعَيْنَ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ আয়াতে এ সন্দেহই নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ খোদার সাধারণ নিয়মের বাইরে মসীহ (আঃ)-কে সৃষ্টি করা তাঁর খোদা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না।

وَقَاتَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى تَخْنُكُ أَبْيَانُ اللَّهِ وَأَجْتَاهُدُ فَلِقَاءَ
يُعَذَّبُ أَمْ بِمُؤْلِفِهِ بِلَأَنَّهُمْ بَشَرُّ مَنْ حَقَّ يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَعْلَمُ بَمَنْ يَشَاءُ وَلَا هُوَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
يَنْهَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ⑤ لِيَأْهُلَّ كُلَّ دَحْيَةٍ لِمَرْسُولِهِ
بَيْنِنَّ الْكُمْ عَلَى نَدْرَةِ قَنْ الرَّسُولُ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ أَنْ شَرِّ
وَلَا كَذِبٌ فَقَدْ جَاءَكُمْ بِتَبَيِّنٍ وَنَزَّلَ رَبُّكُمُ الْكِتَابَ كُلَّ مُعَمَّلٍ
قَدِيرٌ ⑥ وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُمْ إِذْ كُرُونَعَمَّةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلْتُ فِي كُمْ أَنْكِسَاءَ وَجَعَلْتُكُمْ مُؤْكِدَّا وَأَنْكِسَمَّا
لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَلَمَيْنِ ⑦ يَقُولُمْ أَدْخُلُوا الْكَوْنَ
الْمَقْدَسَةَ الَّتِي لَكُمْ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُنَّ وَاعْلَمْ أَدْبَارَكُمْ
تَنَقْلِبُوا بِأَصْبِرِينَ ⑧ قَالُوا يُوْسَفُ أَنْ فِيهَا قَوْمٌ مَاجِتَابِينَ
وَلَئِنْ لَنْ تَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا أَمْنًا
فَإِنَّ ذَلِكُلَّوْنَ ⑨ قَالَ رَجُلُونَ مِنَ الظَّنَّيْنِ يَشَاؤُونَ أَعْلَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ قَدْ أَحْلَلْتُهُ وَلَئِنْ
غَلِبُوْنَ هَ وَعَلَى اللَّهِ فَتُوْكِلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ⑩

- (১৮) ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সভান ও তার প্রিয়জন। অপনি ক্ষুণ্ণ, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দান করবেন? এবং তোমারও অন্যান্য সৃষ্টি মানবের অঙ্গভূত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইছায় ক্ষমা করেন এবং যাকে ইছায় শাস্তি দ্বাদশ করেন।
- নভেম্বর, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহরই আপিত্য রয়েছে এবং তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১৯) হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রসূল আগমণ করেছেন, যিনি পয়গম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুনর্জন্মপুরুষ বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোন সুস্থিতিদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করেননি। অতএব, তোমাদের কাছে সুস্থিতিদাতা ও ডায় প্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ সবিকছুর উপর শক্তিমান। (২০) যখন মূসা সীয়া সম্প্রদায়কে বলেলেন : হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (২১) তারা বলল : হে মূসা, মেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব। (২২) খোদাতীকরদের মধ্য থেকে দ্ব্যুক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন : তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঙ্গের তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

লক্ষ্যনীয় যে, হ্যরত আদমকে আল্লাহ তাআলা পিতা ও মাতা উভয়ের মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। তিনিই স্থান, প্রভু ও উপাসনার ঘোষণা। অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর শাব্দিক অর্থ মূল্য হওয়া, অনড় হওয়া, এবং কেন কাজকে বক্ষ করে দেয়া। আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদ্গমণ ফরত এর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের আগমন-পরম্পরা কিছুদিনের জন্যে বক্ষ থাকা। হ্যরত ইসার পর শেখনবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের সময় পর্যন্ত যে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, তাই ফরত এর যথানা।

এর যথানা কর্তৃকৃত : হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ) বলেন : হ্যরত মুসা ও হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর মাঝখানে এক হাজার সাতশ, বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে পয়গম্বরগণের আগমন একাদিক্রমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনও বিরতি ঘটেনি। শুধু বনী-ইসরাইলের মধ্যে থেকেই এক হাজার পয়গম্বর এ সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। বনী-ইসরাইল ছাড়া অন্য গোত্র থেকেও অনেক পয়গম্বর আগমন করেছিলেন। অতঃপর হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের মাঝখানে শাত্র পাঁচ'শ বছরকাল পয়গম্বরগণের আগমন বক্ষ ছিল। এ সময়টিকেই ফরত তথা বিরতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনও এত দীর্ঘ সময় পয়গম্বরগণের আগমন বক্ষ ছিল না।—(কৃতুল্লী)

হ্যরত মুসা ও ঈসা (আঃ)-এর মাঝখানে কর্তৃকৃত সুময় ছিল এবং হ্যরত ঈসা ও শেখনবী (সাঃ)-এর মাঝখানে কর্তৃকৃত সুময় ছিল, সে সম্পর্কে আরও বিবরণ দেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, যাতে সময়ের পরিমাণ কম-বেশী বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু এতে আসল উদ্দেশ্যে কোন ব্যাখ্যাত সৃষ্টি হয়না।

ইমাম বোখারী হ্যরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণনা করেন : হ্যরত ঈসা ও শেখনবী (সাঃ)-এর মাঝখানে সময় ছিল ছয়শ' বছর। এ সময়ের মধ্যে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হননি। বোখারী ও মুসলিমের বরাত দিয়ে বেশকাতে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি ঈসা (আঃ)-এর সবচাইতে নিকটবর্তী। এর মর্ম হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে লিস বিন্তা লিস বিন্তা অর্থাৎ, আমাদের মাঝখানে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হননি।

সুরা ইয়াসীনে যে তিন জন ‘রসূলের’ কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা প্রকৃতপক্ষে ঈসা আল-ইহিস সালাম কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। আভিধানিক অব্যাহত তাদেরকে ‘রসূল’ বলা হয়েছে।

বিরতির সময়ে খালেদ ইবনে সিনান নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে তফসীরে রাহত মা’আনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন ঠিক; কিন্তু তাঁর নবুওয়তকাল ছিল ঈসা আল-ইহিস সালামের পূর্বে—পরে নয়।

অন্তর্বর্তীকালের বিধান : আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যতৎ বোধ যায় যে, যদি কোন সম্প্রদায়ের কাছে কোন রসূল, পয়গম্বর অথবা তাদের কোন প্রতিনিধি আগমন না করে এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শেরক ছাড়া অন্য কোন

কুর্ম ও গোমরাইতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা আয়াবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অর্থবর্তীকালের লোকদের সম্পর্কে ফেকাহবিদগুলের মধ্যে যতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কি না।

সাধারণ ফেকাহবিদগুণ বলেন : তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা যায়, যদি তারা নিজেদের ঐ ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভূলভাষ্ট অবস্থায় হ্যরত ঈস্বা আখবা মুসা (আঃ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তাদের কাছে এসেছিল। তারা একস্থবাদের বিরোচনাচরণ ও শেরকে লিপ্ত হলে একথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা, একস্থবাদ কোন পয়গম্বরের পথ প্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে না। সামাজিক-ভাবনা করে নিজস্ব জ্ঞান-বুর্জি দ্বারাই মানুষ তা জ্ঞেন নিতে পারে।

একটি অশু ও তার উত্তর : এখনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে যেসব ইহুদী ও স্থানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থবর্তীকালে তাদের কাছে কোন রসূল আগমন না করলেও তোরাত ও ইঞ্জীল তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের আলেম সম্প্রদায়ও ছিল। এমতাবস্থায় ‘‘আমাদের কাছে কোন সুসংবোদ্ধাতা ও ডয় প্রদর্শক পোছেনি’’ বলে তাদের ওজর পেশ করার কোন মুভ্যি ছিল কি? উত্তর এই যে, হ্যরত রসূল করীম (সাঃ)-এর আমল পর্যন্ত তোরাত ও ইঞ্জীল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে তাতে যথো ও বানেয়াট কিছু—কাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল। কাহেই তা থাকা না পাকা সমান ছিল। ইবনে তাহিমিয়া প্রমুখ আলেমের বর্ণনা অনুযায়ী তোরাতের আসল লিপি কারও কাছে কোন অঙ্গাত স্থানে বিদ্যমান থাকলেও তা এর পরিপন্থী নয়।

শেষ নবীর বিশেষ মর্মাদ্বার প্রতি ইঙ্গিত : ‘‘আমার রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) দীর্ঘ বিরতির পর আগমন করেছেন’’— আলোচ্য আয়াতে আহলে-কিতাবদের সম্বোধন করে একথা বলার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তার আগমনকে খোদাপ্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নেয়ামত মনে করা। কেননা, পয়গম্বরের আগমন সুদীর্ঘকাল বজ্জ ছিল। এখন তোমাদের জন্যে তা আবার খোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে, তাঁর আগমন এমন এক মুংগে ও এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে জ্ঞান ও ধর্মের কোন আলো ছিল না। খোদার সৃষ্টি মানব খোদার সাথে পরিচয় হারিয়ে মৃত্যুপূজ্যায় মনোনিবেশ করেছিল। এমন জাহেলিয়াতের যুগে এহেন পথব্রাত্তি জাতির সংশ্লেখন করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর সংস্কোরে কল্যাণ ও নবুওয়তের জ্যোতির পরশে অল্প দিনের মধ্যেই এ জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্যে জ্ঞান-গরিমা, কর্মপ্রেরণা, সচ্ছিত্রিতা, লেন-দেন, সামাজিকতা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য হয়ে পড়ে। এতে করে রসূলুল্লাহ এর নবুওয়ত ও তাঁর পয়গম্বরসূলত শিক্ষা যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগুলের চাহিতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে ডাক্তার কোন চিকিৎসা থেকে নিরাশ রোগীর চিকিৎসা এমন জ্যাগায় করে, যেখানে ডাক্তারী যত্নপ্রতি ও ঔষধপ্রদণ দুর্বল, অতঃপর তাঁর সফল চিকিৎসায় যরণেশ্বরী রোগী শুধু আরোগ্যই লাভ করে না; বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকও হয়ে যায়, এমন ডাক্তারের উৎকৃষ্টতায় কারও মনে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন চারদিকে অক্কাবাই অক্কাবার বিবাজ করেছিল, তখন তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চতুর্দিককে এমন আলোকাঙ্গাসিত

করে তুলে যে, অতীত যুগে এর দষ্টাস্ত কোথাও দৃষ্টিশোচন হয় না। অতএব, সব মৌ’জেয়া একদিকে রেখে একা এ মৌ’জেয়াটি মনুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে।

পূর্ববর্তী এক আয়াতে সে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের আনুগত্যের ব্যাপারে বনী-ইসরাইলের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এর সাথে সাথে তাদের সাধারণ প্রতিজ্ঞাভূক্তব্য, অঙ্গীকারের বিরক্তাচরণ এবং তার শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহ তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে।

ঘটনাটি এই যে, ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী খন্থে সমৃদ্ধ নিষ্পত্তি হল এবং মুসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায় বনী-ইসরাইল ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মিসরের আধিপত্য লাভ করল, তখন আল্লাহ তাআলা সেই সঙ্গে তাদেরকে আরো কিছু নেয়ামত এবং তাদের শৈত্র দেশ সিরিয়াকেও তাদের অধিকারে প্রত্যাপণ করতে চাইলেন। সেসময়ে মুসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে জেহাদের উদ্দেশ্যে পরিষেবা ভূমি সিরিয়ায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দেয়া হল। সাথে সাথে তাদেরকে আগম সুসংবোদ্ধণ দেয়া হল যে, এ জেহাদে তারাই বিজয়ী হবে। কানন, আল্লাহ তাআলা এ পরিবেশ ভূমির আধিপত্য তাদের ভাগ্যে নিশে দিয়েছেন যা অবশ্যই বাস্থবায়িত হবে। কিন্তু বনী-ইসরাইল প্রকৃতিগত হীনতার কারণে আল্লাহর বহু নেয়ামত তথা ফেরাউনের সাগরদুর্বলি ও তাদের মিসর অধিকার ইত্যাদি শব্দকে দেখেও একেকনে অঙ্গীকার পালনের পরামর্শকা প্রদর্শন করতে সক্ষম হল না। তারা সিরিয়ার জেহাদ সম্পর্কিত আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশের বিরক্তে অন্যায় জ্বদ ধৰে বসে রইল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর কঠোর শাস্তি নাফিল করলেন। পরিষিতে তারা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অবরুদ্ধ ও বন্ধী হয়ে রইল। বাহ্যতঃ তাদের চারপাশে কোন বাধার প্রাচীর ছিল না এবং তাদের হাত, গা ও শেকল ধীর্ঘ ছিল না; বরং তারা ছিল উল্লেখ্য আস্তরে। তারা বদেশে অর্ধাৎ, মিসর ফিরে যাবার জন্যে প্রতিদিন সকাল থেকে সজ্যা পর্যন্ত পঞ্চ চলত; কিন্তু তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল। ইত্যাবসরে হ্যরত মুসা ও হারুন (আঃ)-এর ওকাত হয়ে যায় এবং বনী-ইসরাইল তীব্র প্রাতুরেই উদ্বাদের মত স্বীকৃতের করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের হেদয়তের জন্য আন্ত একজন পয়গম্বর প্রেরণ করলেন।

এমনিভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বনী-ইসরাইলের অবিশ্বিত বংশধর তৎকালীন পয়গম্বরের নেতৃত্ব সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের জন্যে জেহাদের সংকল্প গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ও পূর্ণতা লাভ করে। এ হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার কোরআনের ভাষায় বিস্তারিত ঘটনা শুনোঁ:

হ্যরত মুসা (আঃ) ধীর্ঘ সম্প্রদায়কে বায়তুল মুকাদ্দাস ও সিরিয়া অভিযানের খোদায়ী নির্দেশ শোনাবার পূর্বে পয়গম্বরসূলত চিকিৎসা ও উপদেশের মাধ্যমে বনী-ইসরাইলকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন :

إذْ رَأَيْتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا دَعَعَ فَقِيلَ لَكَ أَنْ يَمْرِأَ وَجْهَكَ مَوْلَانَا

وَالشَّمَاءَ مَأْمُوتَ حَدَّدَ مَنِ الْمُلْكَيْنَ

‘‘তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর। তিনি তোমাদে-

যখন অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিগতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন নেয়ামত দিয়েছেন, যা বিশুজ্জগতের ক্ষেত্রে পার্থী।

এতে তিনটি নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি আধ্যাতিক নেয়ামত; অর্থাৎ, তার সম্প্রদায়ে অব্যাহতভাবে বহু পয়গম্বর প্রেরণ। এর ছাড়তে বড় পারালোকিক সম্মান আর কিছু হতে পারে না। তফসীরে যাহারাতীতে বর্ণিত আছে যে, বনী-ইসরাইলের মত এত অধিক সংখ্যক পয়গম্বর অপর কোন উন্মত্তে হয়নি।

হৃদীসবিদ ইবনে আবী হাতেম আ'শাশের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণনা করেন যে, বনী-ইসরাইলের শেষ পর্বে যা হয়েরত মুসা আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হয়েরত ইস্মাইল সালাম পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়, তাতেই এ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হাজার পয়গম্বর প্রেরিত হন। আয়াতে বর্ণিত ত্বিতীয় নেয়ামতি হচ্ছে পার্থিব ও বাহ্যিক। অর্থাৎ, তাদেরকে রাজ্য দান। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী-ইসরাইল সুনীর্ধ কাল ফেরাউন ও ফেরাউন বল্লীয়দের ঢ্রীতদাসরূপে দিনবরাত অস্থীয়ী নির্ধারিতের শিকার হচ্ছিল। আজ আল্লাহ তাআলা ফেরাউন ও তার বাহ্যিকীকে নিশ্চিহ্ন করে মৌ-ইসরাইলকে তার রাজ্যের অধিগতি করে দিয়েছেন। এখানে প্রশিক্ষণযোগ্য যে, পয়গম্বরগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে **جَعَلَ لِكُمْ كُلَّ مُرْسَلٍ أَرْبَعَ** অর্থাৎ, তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককে পয়গম্বর করেছেন। এর অর্থ এই যে, সমগ্র জাতি পয়গম্বর ছিল না। বাস্তব সত্ত্বও তাই। পয়গম্বর করেকঞ্জনই হন। অবশিষ্ট গোটা জাতি তাদের উন্মত্ত ও অনুসারী হয়। কিন্তু এখানে জাগতিক রাজ্যত্ব ও সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে **جَعَلَ لِكُمْ كُلَّ مُرْسَلٍ أَرْبَعَ** অর্থাৎ, তোমাদেরকে রাজ্যাধিগতি করে দিয়েছেন। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমাদের স্বাক্ষরকে রাজ্য করে দিয়েছেন। এর শব্দটি **মলুক** এর বহুবচন। সাধারণ পরিভাষায় এর অর্থ অধিগতি, বাদশাহ, রাজা। একথা সবাই জানে যে, গোটা জাতি যেমন নবী ও পয়গম্বর হয় না, তেমনি কোনদেশে গোটা জাতি বাদশাহ বা রাজ্যাও হয় না। বরং জাতির এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি সশন কার্য পরিচালনা করে। অবশিষ্ট জাতি তাদের অধীনস্থ হয়ে থাকে। কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের স্বাক্ষরকে বাদশাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর একটি কারণ বয়ানুল —কোরআনে এক বুরুরের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কোন জাতির মধ্য থেকে কেউ বাদশাহ হলে সাধারণ পরিভাষায় তার রাজ্যত্ব ও সাম্রাজ্যকে গোটা জাতির দিকে সন্দেশ করা হয়। উদাহরণগতঃ ইসলামের মধ্য যুগের বাদশাহদের রাজ্যকে মৌ-উমাইয়া ও বনী আবাসারের রাজ্যত্ব বলা হয়। এমনভাবে ভারতবর্ষে গণবী বংশের রাজ্য, ঘোরী বংশের রাজ্যত্ব, মোঘল বংশের রাজ্যত্ব অঙ্গুলির ইংরেজদের রাজ্যকে সমগ্র জাতির দিকে সন্দেশ করা হয়েছে। তাই যে জাতির একজন বাদশাহ হয়, সে জাতির সবাইকে বাদশাহ বলে দেয়া হয়।

এই বিশেষ বাচনভঙ্গি অনুযায়ী কোরআন পাক সমগ্র বনী-ইসরাইলকে রাজ্যাধিগতি বলে দিয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে জনগণের রাষ্ট্র। জনগণই সীয় যাই প্রধান নির্বাচন করার অধিকারী এবং জনগণই সম্মিলিত মত দ্বারা ঠাকে অপসারণও করতে পারে। তাই দেখা ক্ষেত্রে যদিও একজন বাইত্তুধান হন, কিন্তু রাষ্ট্রে প্রকৃত মালিক জনগণই।

ত্বিতীয় নেয়ামত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার নেয়ামতের সমষ্টি। বলা হয়েছে : **أَنَّكُمْ لَيْلَتُ أَحَادِثِ الْعَلَيْمِ** অর্থাৎ, তোমাদেরকে এমনসব নেয়ামত দিয়েছেন, যা বিশুজ্জগতের আর কাউকে দেননি। আভ্যন্তরীণ সম্মান, নবুওরত এবং রেসালতও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া বাহ্যিক রাজ্যত্ব এবং অর্থ-সম্পদও এরই মধ্যে পরিগণিত। প্রশ্ন হতে পারে, কোরআনের উক্তি অনুযায়ী মুলিম সম্প্রদায়ের অন্য সব উন্মত্তের চাহিতে প্রেক্ষ। কোরআনের উক্তি **كُمْ خَيْرٌ لِّلْمُسْلِمِينَ** প্রভৃতি বাক্য এবং **وَذَلِكَ جَلَلُهُمْ وَسُلْطَانُهُمْ** অসংখ্য হাদীসও এ বক্তৃত্ব সমর্থন করে। উভয় এই যে, আয়াতে বিশুজ্জগতের ঐসব লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা মুসা (আঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তখন সমষ্টি বিশেষ কেউ ঐসব নেয়ামত পায়নি, যা বনী-ইসরাইল পেয়েছিল। পরবর্তী যুগের কোন উন্মত্ত যদি আরও বেশী নেয়ামত লাভ করে, তবে তা আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বর্ণিত মুসার উক্তিটি ছিল এই নির্দেশ বর্ণনার ভূমিকা, যা পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, **يَوْمَ أَدْعُوا إِلَيْا** অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা সে পৰিব ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন।

পৰিব ভূমি বলে কোন ভূমি বোঝানো হয়েছে : এ প্রশ্নে তফসীরবিদগণের মত বাহ্যিকত্ব ভিন্ন ভিন্ন। কারও মতে বায়তুল-মুকাদ্দাস, কারও মতে কুদুস শহর ও ইলিয়া এবং কেউ কেউ বলেন : আরিয়া শহর—যা জর্দান নদী ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যস্থলে বিশেষ একটি প্রাচীনতম শহর যা পূর্বেও ছিল এবং এখনও আছে। হয়েরত মুসা (আঃ)-এর আমলে শহরের অত্যাক্র্য ঝাঁক-জমক ও বিস্তৃতি ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এ শহরের এক হাজার তিনি ভিন্ন অংশ ছিল। প্রতি অংশে এক হাজার করে বাগান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, পৰিব ভূমি বলে দায়েশক ও ফিলিডিনকে এবং কারও মতে জর্দানকে বোঝানো হয়েছে। হয়েরত কাতাদান বলেন : সমগ্র সিরিয়াই পৰিব ভূমি। কা'ব আবহাব বলেন : আমি আল্লাহর কিতাবে (সন্তুত : তোরাতে) দেখেছি যে, সমগ্র সিরিয়ায় আল্লাহ তাআলার বিশেষ ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং এতে আল্লাহর অনেক স্তো বাদা রয়েছেন। পয়গম্বরগণের জন্মস্থান ও বাসস্থান হওয়ার কারণে একে পৰিব ভূমি বলা হয়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, একদিন হয়েরত ইবরাহীম (আঃ) লেবানদের পাহাড়ে আরোহণ করলে আল্লাহ তাআলা বললেন : ইবরাহীম, এখান থেকে দৃষ্টিপাত কর। যে পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি পৌছাবে, আমি তার সবটুকুক পৰিব ভূমি করে দিলাম। ইবনে-কাহীর ও মায়হারী তফসীর গ্রন্থ থেকে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সর্বশেষ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সমগ্র সিরিয়াই পৰিব ভূমি। তবে বর্ণনায় কেউ সিরিয়ার অংশবিশেষকে এবং কেউ সমগ্র সিরিয়াকে বর্ণনা করেছেন।

নিম্নোক্ত এর আগে আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে বনী-ইসরাইলকে আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করে সিরিয়া

দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, সিরিয়ার ভূখণ্ড তাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

উল্লেখিত আয়তে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সঙ্গেও বনী-ইসরাইল চিরাচরিত ষেজ্জত ও বক্র স্বভাবের কারণে এ নির্দেশ পালনে শীকৃত হল না; বরং মূসা (আঃ)-কে বলল হে মূসা, এ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত জ্ঞাতি বাস করে। যতদিন এ দেশ তাদের দখলে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। যদি তারা অন্য কোথাও চলে যায়, তবে আমরা সেখানে যেতে পারি।

হ্যারত আবদুল্লাহ-ইবনে আবৰাস, ইকরিমা, আলী ইবনে আবী তালহু প্রযুক্ত তফসীরাবদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তখন সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাস আমালেকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তারা ছিল আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দৈরিক সিক দিয়ে তারা অভ্যন্ত সুষ্ঠাম, বলিট ও ড্যাবাহ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। তাদেরই সাথে জেহাদ করে বায়তুল-মুকাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ মূসা আলাইহিসমালাম ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেয়া হয়েছিল।

মূসা আলাইহিসমালাম আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যে বনী-ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া অভিযুক্ত রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌছা। জর্দন নদী পার হয়ে বিশ্বের প্রচীনতম শহর আরিহায় পৌছে শিবির স্থাপন করলেন। বনী-ইসরাইলের দেখা-শোনার জন্যে বার জন সর্দার নির্বাচন করার কথা পূর্ববর্তী আয়তে বর্ণিত হয়েছে। মূসা (আঃ) এই বার জন সর্দারকে শক্তদের অবস্থা ও রণাঙ্গনের হাল-ইকিতিত জেনে আসার জন্যে পাঠান। বায়তুল মুকাদ্দাসের অদূরে শহরের বাইরে আমালেকা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা হয়। সে একাই বার জনকে গ্রেফতার করে বাদশাহৰ সামনে উপস্থিত করে বলল : এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এসেছে। শাহী দরবারে নানাহ পরামর্শের পর তাদেরকে যুদ্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল—যাতে তারা স্বজ্ঞতির কাছে পৌছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমালেকা জাতির পৌর্য-বীরের কাহিনী বর্ণনা করে। ফলে আক্রমণ তো দূরের কথা, ভীত হয়ে এদিকে যুদ্ধ করার সাহসও তারা হারিয়ে ফেলে।

এছলে অধিকাখ্য তফসীর থেকে উল্লেখিত ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে নাতিদীর্ঘ কিছু-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমালেকা সম্প্রদায়ের উল্লেখিত ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে অউজ ইবনে নুরুক। এসব রেওয়ায়েতে তার অস্তুত আকার-আকৃতি ও শক্তি-সাহসকে এসব অতিরিক্তিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা সুহ বৃক্ষসম্পূর্ণ ব্যক্তির পক্ষে উচ্ছৃত করাও কঠিন।

ইবনে-কাহির বলেন : আউজ ইবনে নুরুকের যেসব কিছু এসব ইসরাইলী রেওয়ায়েতে স্থান পেয়েছে, সেগুলো কোন বৃক্ষমালের কাছে গৃহীয় নয় এবং শরীয়তেও এগুলোর কোন বৈধতা নেই—এ সবই মিথ্যা ও বাণোয়াট। আসল ব্যাপার এতটুকু যে, আমালেকা সম্প্রদায় ছিল আদ সম্প্রদায়ের উভয় পুরুষদের একটি অংশ। আদ সম্প্রদায়ের ভয়াহ আকার-আকৃতির কথা স্বয়ং কোরান পাক বর্ণনা করেছে। তাদের বিশালাকৃতি ও শক্তি-সাহস প্রবাদবাক্যে পরিষিত হয়ে পিয়েছিল। কল তাদের এক ব্যক্তি বনী-ইসরাইলের বার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

গোটকথা, বনী-ইসরাইলের বার জন সর্দার আমালেকাদের কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে আরিহায় স্বজ্ঞতির কাছে ফিরে এল। তারা মূসা (আঃ)-এর কাছে এ বিশ্বায়কর জাতি ও তাদের অবিশ্বাস্য শৌরীরের কাহিনী বর্ণনা করল। হ্যারত মূসা (আঃ) এসব কাহিনী শুনে এতটুকু ভীত হলেন না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাকে বিজয় ও সাক্ষলের বাণী প্রদিনে রেখেছিলেন।

হ্যারত মূসা তো তাদের শৌরীরের অবস্থা শুনে স্বস্থানে পাহাড়ের মত দৃঢ়তা সহকারে জেহাদের প্রস্তুতিতে লেগে রইলেন। কিন্তু বনী-ইসরাইলকে নিয়েই সমস্যা। তারা যদি প্রতিপক্ষের অসাধারণ শক্তি-সাহসের কথা জেনে ফেলে, তবে নিশ্চিতই তরাতুবি। তাই তিনি বার জন সর্দারকে আমালেকা সম্প্রদায়ের অবস্থা বনী-ইসরাইলের কাছে ব্যক্ত করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তা হল না। তারা প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে বক্স-বাজারের কাছে তা ব্যক্ত করে দিল। শুধু ইউস্তা ইবনে নুর ও কালের ইবনে ইউকেন্না নামক দুব্যক্তি মূসা (আঃ)-এর নির্দেশ পালন করে তা কারণও কাছে প্রকাশ করল না।

(৪) তারা বলল : হে মুসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুক্ত করে নিন। আমরা তো এখনাই বসলাম। (৫) মুসা বলল : হে আমরা পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবশ্য সম্পদায়ের মধ্যে সম্পর্কচান্দ করুন। (৬) বললেন : এ দেশ চল্পিল বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে শহর করা হল। তারা ভৃগুতে উদ্বাস্ত হয়ে বিছিবে। অতএব, আপনি আবাধ সম্পদায়ের জন্যে দুর্দশ করবেন না। (৭) আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তু অবশ্য পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়েন। সে বলল : আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল : আল্লাহ এই প্রতিকরণের পক্ষ থেকেই তো গৃহণ করেন। (৮) যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশৃঙ্খলার পালনকর্তা আল্লাহকে তয় করি। (৯) আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের যাত্থায় চাপিয়ে নাও। অতঙ্গের তুমি দোষবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অভ্যাসানীয়ের শাস্তি। (১০) অতঙ্গের তার অস্তর তাকে আত্মত্যায় উদূক করল। অনঙ্গের সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (১১) আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে যাটি খন করাছিল—যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন আতার যতদেহ কিভাবে আব্দত করবে। সে বললাগ আকসোস, আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে পারলাম না যে, আপন আতার যতদেহ আব্দত করি। অতঙ্গের সে অনুত্তাপ করতে লাগল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কিন্তু বনী-ইসরাইল যেখানে পয়গম্বরের কথার প্রতিই কর্ণপাত করল না, সেখানে তাদের উপদেশের আর মূল্য কি? তারা পূর্বের জওয়াবই আরও বিশ্বি ভঙিতে পুনরাবৃত্তি করলঃ **فَلَذُبْ أَنْتَ رَبُّكَ تَقْرَأُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ هُنْدُونَ** অর্থাৎ, আপনি ও আপনার আল্লাহ উভয়েই শিয়েই যুক্ত করুন। আমরা এখনেই বসে থাকব। বনী-ইসরাইল বিশ্বের ভঙিতে একথা বললে, তা পরিক্ষার কূফ্র হতো এবং অতঙ্গের তাদের সাথে মুসা (আঃ)-এর অবস্থান করা, তাই আঙুরে দোয়া করা ইত্যাদি সম্ভবপর হতো না যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এ কারণে তফসীরবিদগ্য উপরোক্ত বাক্যের অর্থ এরপ সাব্যস্ত করেছেন—আপনি যান এবং তাদের বিবেক যুক্ত করুন। আপনার আল্লাহই আপনার সাহায্য করবেন, আমরা সাহায্য করতে অক্ষম। এ অর্থের দিক দিয়ে বনী-ইসরাইলের জওয়াবটি কূফ্রের পরিষি অতিক্রম করে যায়—যদিও কথাটি অত্যন্ত বিশ্বি ও শীড়াদায়ক। এ কারণেই তাদের এ বাক্যটি প্রবাদ বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বদরযুক্ত নিরস্ত্র ও ক্ষুধার্ত মুসলমানদের যোকাবেলায় এক হাজার সশস্ত্র জওয়ানের বাহিনী প্রস্তুত হয়ে ছিল। রসূলল্লাহ (সাঃ) এ দৃশ্য দেখে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। এতে ছাহারী হস্ত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃঃ) আরায় করলেন : ইয়া রসূলল্লাহ। খোদার কসম, আমরা কস্তুর কালেও একথা বলব না, যা মুসা (আঃ)-কে তাঁর স্বজ্ঞাতি বলেছিল **فَلَذُبْ أَنْتَ رَبُّكَ تَقْرَأُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ هُنْدُونَ** বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে থেকে শক্তর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি নিশ্চিষ্টে যুক্তের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

হাবিল ও কাবীলের কাহিনী : আলোচ্য আয়াতে রসূলল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন—আপনি আহল-কিতাবদেরকে অথবা সমগ্র উম্মতকে আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদের কাহিনী সত্য সত্য বর্ণনা করে শুনিয়ে দিন।

কোরআন মজিদে অভিনিবেশকারী মাঝেই জানে যে, কোরআন পাক কোন কিছু—কাহিনী অথবা ইতিহাস প্রয় নয় যে, তাতে কোন ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হবে। এতদসম্মতে অতীত ঘটনাবলী এবং বিগত জ্ঞাতিসমূহের ইতিবৃত্তের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। এগুলোই ইতিহাসের আসল ধারণ। তবাব্যে অনেক অবস্থা ও ঘটনা এমনও রয়েছে, যেগুলোর ওপর শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান ভিত্তিশীল। এসব উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাকের সামগ্রিক রীতি এই যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে অধিকাংশ স্থানে পূর্ণ ঘটনা এক জায়গায় বর্ণনা করে না; বরং ঘটনার যে অংশের সাথে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সম্পর্ক থাকে সে অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়।

হ্যারত আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদের কাহিনীটি ও এই বিজ্ঞানীর তিনিতে প্রতি বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বৎসরদের জন্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শরীয়তের অনেক বিধি-বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখন প্রথমে আয়াতের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা এবং তৎপ্রসঙ্গে আসল কাহিনী শুনুন। অতঙ্গের সম্পূর্ণ বিধি-বিধান বর্ণনা করা হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী-ইসরাইলের প্রতি জ্ঞেহাদের নির্দেশ এবং তাতে

তাদের কাপুরুষতা ও ভীরুতা বর্ণনা করা হয়েছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য কাহিনীতে অন্যায় হত্যার অনিষ্ট ও ধৰ্মসকারিতা বর্ণনা করে জাতিকে মিতাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সত্যের সমর্থনে এবং মিতাচার থেকে পোছে হটা যেমন ভুল, তেমনি অন্যায় হত্যাকাণ্ডে এগিয়ে যাওয়া ইহকাল ও পরকালকে বরবাদ করার শামিল।

প্রথম আয়াতে **أَدْمَرْتُ** ! শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। সেমতে প্রত্যেককেই **إِنِّي أَدْمَرْ** ! বা আদম সন্তান বলা যায়। কিন্তু সাধারণ তফসীরবিদগণের মতে এখানে **أَدْمَرْ** ! বলে হযরত আদমের ঔরসজ্ঞাত পুত্রদ্বয় হাবিল ও কাবিলকে বোঝানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক রেওয়ারেত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সততা অপরিহার্ষ : তাদের কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশে বলা হয়েছে :

أَرْثَادِ , তাদেরকে পুত্রদ্বয়ের কাহিনী বিশুল্ক ও বাস্তব ঘটনা অন্যায়ী শুনিয়ে দিন। এতে **أَدْمَرْ** ! শব্দ দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাবন্ধী বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ঐতিহাসিক ঘটনাবন্ধী বর্ণনায় খুবই সাবধানতা প্রয়োজন এবং এতে কোনরূপ মিথ্যা জালিয়াতি ও প্রতারণার মিশ্রণ না থাকা চাই এবং প্রকৃত ঘটনা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত না হওয়া চাই।—(ইবনে কাসীর) কোরআন পাক শুধু এখানেই নয়, বরং অন্যান্য জায়গায়ও এ মূলনীতি অনুসরণ-অনুরূপ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এছাড়া এ শব্দ দ্বারা কোরআন পাকের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়েছে যে, **রসূলুল্লাহ** (সা:) বাহ্যৎঃ নিরক্ষর হওয়া সম্মত হাজারো বছর পূর্বেকার ঘটনাবন্ধী যেভাবে বিশুল্ক ও সত্য সত্য বর্ণনা করেছেন, তার কারণ খোদাই ওহী ও নবুওয়ত ছাড়া আর কি হতে পারে?

এ ভূমিকার পর কোরআন পাক পুত্রদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে:

إِذْ قُرْبًا فِرَانَ فَقِيلَ مِنْ أَكْبَرِهِمَا وَمُبَتَّلٌ مِنَ الْأَخْرَى

আতিথানিক দিক দিয়ে যে বস্তু কারও নেকট্য লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে ‘কোরবান’ বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কোরবান এই জন্মকে বলে যাকে আল্লাহ তাআলার নেকট্য লাভের উদ্দেশে যবেহ করা হয়।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কোরবানীর ঘটনাটি বিশুল্ক ও শক্তিশালী সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর একে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সর্বস্তরের আলেমদের সর্বসম্মত উক্তি বলে আখ্য দিয়েছেন। ঘটনাটি এইঃ যখন আদম ও হাওয়া (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সন্তান প্রজনন ও বল্প বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন প্রতি গর্ত থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা—এরাপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন আতা-ভগিনী

ছাড়া হযরত আদমের আর কোন সন্তান ছিল না। অর্থ আতা-ভগিনী পরম্পর বিবাহ বজানে আবক্ষ হতে পারে না। তাই আল্লাহ তাআলা উপর্যুক্ত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আঃ)-এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ত থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরম্পর সহেদর আতা-ভগিনী গণ্য হবে। তারের যথে বৈবাহিক সম্পর্ক হ্রাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ত থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্মে প্রথম গর্ত থেকে জন্মগ্রহণকারী কন্যা সহেদরা ভগিনী গণ্য হবে না। তাদের পরম্পর বিবাহ বজানে আবক্ষ হওয়া বৈধ হবে।

কিন্তু ঘটনাক্রে কাবিলের সহজাত সহেদরা ভগিনীটি হিসেবে পরমাসূলী এবং হাবিলের সহজাত কন্যাটি হিসেবে কুলী ও কন্দকুল। বিবাহের সময় হলে নিয়মান্যযায়ী হাবিলের সহজাত কুলী কন্যা কাবিলের ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শক্ত হয়ে গেল। সে জেন ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ নিতে হবে। হযরত আদম (আঃ) তাঁর শরীয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আকাশ প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মততে দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন : তোমরা উভয়েই আল্লাহর জন্মে নিজ নিজ কোরবানী পেশ কর। যার কোরবানী পরিগৃহিত হবে, সেই কন্যার পানিগ্রহণ করবে। হযরত আদম আলাইহিস সালামের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যে সত্য পথে আছে, তার কোরবানীই গৃহীত হবে।

তৎকালে কোরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ হিসেবে আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কোরবানীকে ভগিনীভূত করে আবার অস্তুর্তি হয়ে যেত। যে কোরবানী অগ্নি ভগিনীভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হত।

হাবিল ভেড়া, দুর্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি উঁচু দুর্বা কোরবানী করল। কাবিল ক্ষীরকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কোরবানীর জন্মে পেশ করল। অতঃপর নিয়মান্যযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কোরবানীটি ভগিনীভূত করে দিল এবং কাবিলের কোরবানী যেমন হিল, তেমনি পড়ে রাইল। এ অক্তকার্যতায় কাবিলের দুর্ধ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আসুসবকে করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল : **أَرْتَفْتَ** ! অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব।

হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্ষেত্র প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও মীতিগত বাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে বলল : **إِنَّكَ لَتَتَّبَعُ** ! অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার নিয়ম এই যে, তিনি খোদাইকুর পরাহেজগারের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি খোদাইকুর অবলম্বন করলে তোমার কোরবানীও গৃহীত হত। তুমি তা করানি, তাই কোরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কি?

مَنْ أَجْلَى ذَلِكَ هَذِهِنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ
مَنَّ كَفَسَ لِغَيْرِ لَهُ فَأُوْفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانُوا نَقْلَ
النَّاسَ جَوِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَ أَحْيَا النَّاسَ جَيْعَانًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلًا يَأْتِيهِنَّ تَعْزِيزًا كَيْفَ أَمْمُونَ بَعْدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْ يُفْرُغُونَ إِلَّا مَا جَزَّ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَسَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ أَنْ يُفَعَّلُوا وَ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِ أَذْ
يُنْتَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْزٌ فِي الدُّنْيَا وَ
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا لِلَّذِينَ تَابُوا
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْيِيرُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّمَا أَنَّ اللَّهَ غَافِرٌ
رَّحْمَةٌ لِيَأْيَهَا الَّذِينَ امْتُوا أَنْفُسَهُمُ اللَّهُ وَابْتَغُوا
اللَّهُوَ الْوَسِيلَةَ وَجَاهَدُوا فِي سَيِّلٍ لَعَذَابَ
نَفْلُوْنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ لَهُمْ مَنَافِ
الْأَرْضِ جَوِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَقْتَلُوا إِلَيْهِ مِنْ عَذَابٍ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَمَا فَقَلَّ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(৩২) এ কারণেই আমি বন্দী ইসরাইলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ আশের বিনিয়োগ প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়শগুরগণ প্রকাশ নিষেধাজ্ঞালী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাত্তিক্রম করে। (৩৩) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সঙ্গীয় করে এবং দেশে হাত্তামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে ঢাঙানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিক্ষণ করা হবে। এটি হল তাদের জন্যে পার্থিব লালুনী আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (৩৪) কিন্তু যারা তোমাদের গ্রন্থতারের পূর্বে তত্ত্ব করে, জ্ঞেন রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু। (৩৫) হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নেকট্য অব্বেষ কর এবং তাঁর পথে জেহান কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৩৬) যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও তদনুকূল সম্পদ থাকে আর এগুলো বিনিয়োগ দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা করুল করা হবে না। তাদের জন্যে যত্নশাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

কোরআনী আইনের অভিনব পদ্ধতি : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হত্যাকাণ্ড এবং তার গুরুতর অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে হত্যা, লুঞ্চ, ডাকাতি ও চুরির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। ডাকাতি ও চুরির শাস্তির মাবখানে খোদাতীতি ও এবাদতের মাধ্যমে খোদার নেকট্য লাভের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কোরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত সুস্থিতভাবে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করে। মানব রচিত দণ্ডবিধির মত কোরআন পাক শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষাত হয় না, বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে খোদাতীতি ও পরকাল কল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গোনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, জনমনে আল্লাহ তাআলা ও আধেরাতের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কেনাই আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিয়ন্তা দিতে পারে না। কোরআন পাকের এই বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের একটি সমাজ গঠন করেছে, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

শরীয়তের শাস্তি তিন প্রকার : চুরি ও ডাকাতির শাস্তি এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসীর বর্ণনা করার পূর্বে এসব শাস্তি সম্পর্কে শরীয়তের পরিভাষার কিছুটা ব্যাখ্যা আবশ্যিক। কেননা, এসব পরিভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কারণে অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও মানবিক প্রশংসন দেখা দেয়। জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই ‘দণ্ডবিধি’ নামে অভিহিত করা হয়। ‘ভারতীয় দণ্ডবিধি’, ‘বালাদেশ দণ্ডবিধি’ ইত্যাদি নামে যেসব শুধু প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব ধরনের শাস্তির বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এরপ নয়। ইসলামী শরীয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে : হৃদু, কেছাচ ও তা’য়ারাত। অর্থাৎ, দণ্ডবিধি। এগুলোর সংজ্ঞা ও অর্থ জানার পূর্বে প্রথমতঃ একথা জেনে নেয়া জরুরী যে, যেসব অপরাধের দরুন অন্য মানুষের কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্টিজীবের প্রতিও অন্যায় করা হয় এবং স্মৃতারও নাফরাত্মানী করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে ‘হৃদুহৃদ’ (আল্লাহর হক) এবং ‘হৃদুল আবদ’ (বাদ্দার হক) উভয়টি বিদ্যমান থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু কোন কোন অপরাধে বাদ্দার হক এবং কোন কোন অপরাধে আল্লাহর হক প্রবল থাকে এবং এ প্রবলের উপর ভিত্তি করেই বিধি-বিধান রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : একথা জানা জরুরী যে, ইসলামী শরীয়ত বিশেষ বিশেষ অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্যে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন। প্রত্যেক স্থান ও কালের ইসলামী সরকার যদি শরীয়তের রািতানীতি বিবেচনা করে বিচারকদের ক্ষমতার উপর বিধি-নিয়ে আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়ে। বর্তমান শতাব্দীতে তাই হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সব ইসলামী দেশে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে।

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, যেসব অপরাধের কোন শাস্তি কোরআন ও সন্নাহ নির্ধারণ করেনি, বরং বিচারকদের অভিযন্তের উপর ন্যস্ত করেছে সেসব শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় ‘তারিয়াত’ তথা দণ্ড বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি কোরআন ও সন্নাহ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেগুলো দু’রকম ১ (এক) যেসব অপরাধে আল্লাহর হকের পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে ‘হ্দ’ বলা হয়। আর ‘হ্দ’—এরই বহুবচন ‘হ্দদু’। (টুর) যেসব অপরাধে বাদার হককে শরীয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে বলা হয় ‘কেছাছ’। কোরআন পাক হ্দদু ও কেছাছ পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দশন্তীয় অপরাধের বিবরণকে বস্তুর বর্ণনা ও সমকালীন বিচারকদের অভিযন্তের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

সারকথা, কোরআন পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহর হক হিসেবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে ‘হ্দদু’ বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বাদার হক হিসেবে জারি করেছে, সেগুলোকে ‘কেছাছ’ বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, সে জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় ‘জ’হীর’ তথা ‘দণ্ড’। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান অনেক বিষয়েই বিভিন্ন। যারা নিজেদের পরিভাষায় তিনিটিতে প্রত্যেকে প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা শরীয়তের পরিভাষাগত পার্থক্যের সম্মুখীন হয়।

দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থান্যায়ী লঘু থেকে লঘূতর, কঠোর থেকে কঠোরত এবং ক্ষমাও করা যায়। এব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হ্দদুরের বেলায় কোন সরকার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই সামাজিক পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। হ্দন ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক তা ক্ষমাও করতে পারে না। শরীয়তে হ্দদু মাত্র পাঁচটি : ডাকাতি, চুরি, ব্যতিচার ও ব্যতিচারের অপরাধ— এ চারটির শাস্তি কোরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হ্দ। এটি সাহাবায়ে-করামের এজমা তথা ঐক্যত্ব দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মেট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হ্দদুরাপে চিহ্নিত রয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কেন শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখেরাতের গোনাহ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি ফ্রেক্টারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারা তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে হ্দ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হ্দদু তওবা দ্বারা মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পূর্বে হোক অথবা পরে। সব দশন্তীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ প্রণয় করা যায়; কিন্তু হ্দদুরের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা প্রণয় করা দুই-ই নাজায়ে। বস্তুল্লাহ (সাঃ) এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হ্দদুরের শাস্তি সাধারণতঃ কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইনও নির্ময়। অর্থাৎ, কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশে অগ্রহায় এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তবলীও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তবলীর মধ্য থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হ্দ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, অপরাধ প্রমাণে সামাজিক সম্মেব পাওয়া গেলেও হ্দ প্রয়োগ করা

যায় না। এ ব্যাপারে শরীয়তের শীক্ষ্যত আইন হচ্ছে ‘শন্তে’
الصلوة تشرىء بالسبهات
অর্থাৎ, হ্দদু সামাজিক সম্মেবে কারণেই অকেজো হয়ে
পড়ে।

এ ক্ষেত্রে বুঁবু নেয়া উচিত যে, কোন সম্মেব অথবা কোন শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হ্দ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই ন্য যে, অপরাধ অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে কলে তার অপরাধ প্রবণতা আরও বেছে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে দণ্ডগত শাস্তি দেবেন। শরীয়তের দণ্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণতঃ দৈরিক ও আর্থিক। এগুলো দৃষ্টিমূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর। এমন, ব্যতিচার প্রমাণে মাত্র তিন জন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সাই নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সম্মেব থেকে মুক্ত। কিন্তু আইনসন্নায়ী চৰ্তুর্য সালি না থাকার কারণে হ্দ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এই ন্য যে, অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, বরং বিচারক তাকে অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবেন, যা বেআবাদের আকারে হতে পারে।

তেমনিভাবে চুরি প্রমাণের জন্যে নির্ধারিত শর্তসমূহে কোন ক্ষটি অথবা সম্মেব দেয়া দেয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেয়া যাবে না বটে, কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না; বরং তাকে অবস্থান্যায়ী অন্য দণ্ড দেয়া হবে।

কেছাছের শাস্তি ও হ্দদুরের মত কোরআন পাকে নির্ধারিত। অর্থাৎ, প্রাণের বিনিয়োগ সংস্থার করা হবে এবং জ্বরমের বিনিয়োগ সমান জ্বরম করা হবে। কিন্তু পার্শ্বিক এই যে, হ্দদুকে আল্লাহর হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হ্দ অব্যবহার্য হবে না। উদাহরণতঃ যার অর্থ ছুটি যায়, সে ক্ষমা করলেও চোরের নির্ধারিত শাস্তি অপ্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কেছাছ এর বিপরীত। কেছাছের বাদার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রাণাশীল হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে কেছাছ হিসেবে তাকে ম্যাতৃদণ্ডও করাতে পারে। জ্বরমের কেছাছও তদপু। পূর্বও বর্ণিত হয়েছে যে, হ্দদু ও কেছাছ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই ন্য যে, অপরাধী অবাধ ছুটি পেয়ে যাবে, বরং বিচারক দণ্ডমূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে করবেন, দিতে পারবেন। কাজেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর ক্ষমা করে হেচে দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিম্বা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে—এরপে আশঙ্কা করা ঠিক নয়। কেননা, হত্যাকারীর প্রাণ সংহরণ করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর প্রাপ্তি। সে তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণবক্ষ করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অন্য কোন শাস্তি দিয়ে এবিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে।

وَسِلْمَةً وَبِعَتْعُوْلِيَّا لِلْأَوْسِيلَةِ
শব্দটি ধাতু থেকে উত্তুল। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। এ শব্দটি উভয় বর্ণে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, ওসল এবং রসল এর অর্থ যে কোনরাপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং ওসল এবং রসল এর অর্থ আগ্রহ ও সম্মতি সহকারে সাক্ষাৎ করা।—(ছেহাহ, জওহরী, মুকুরাদাতুল-কোরআন) তাই এ ব্যক্তিকে বলে, যা দুই বস্তুর মধ্যে মিলন ও সংযোগ স্থাপন করে—তা আগ্রহ ও সম্মতির মাধ্যমেই হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে। পক্ষান্তরে বলা হয়, যা

সুরা আল-মায়েদাহ

৫১

একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্পত্তি সহকারে সংযুক্ত করে আল্লাহর সাথে হলে ঐ বস্তুকে বলা হবে, যা বাস্তুকে আগ্রহ ও মহববত সহকারে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, ছাহারী ও তাবেগণ এবাদত, নৈকট্য, ইমান ও সংকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লেখিত শব্দের তফসীর করেছেন। হাকেমের বর্ণনা মতে হযরত হোয়াফফ (যাঃ) বলেন, ‘ওসীলা’ শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। ইমান জীবীর হযরত আ’তা (রাহঃ), মুজাহিদ (রাহঃ) ও হাসান বসরী (রাহঃ) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত কাতাদিহ (রাহঃ) বলেন : تَرْبِيَا إِلَيْهِ بِمُطْعَنِهِ أَرْبَاعَهُ وَالْعَمَلُ بِمَا يَرِبِّيهُ
আয়াতের কাতাদিহ অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে। অতএব, আয়াতের সারবাক্ষ্য এই দীর্ঘ যে, ইমান ও সংকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অন্বেষণ কর।

মুসান্দে-আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত এক ছবীত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : جَنَاحَاتِهِ একটি উচ্চ স্থানের নাম ‘ওসিলা’। এর উর্ধ্বে কোন স্তর নেই। তাঁরাতের একটি উচ্চ স্থানের নাম ‘ওসিলা’। এর উর্ধ্বে কোন স্তর নেই।

মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যখন মুয়ায়িন আয়ান দেয়, তখন মুয়ায়িন যা বলে, তোমারও তাই বল। এরপর দরদ পাঠ কর এবং আমার জন্যে ওসীলার দোয়া কর।

এসব হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওসীলা জান্নাতের একটি স্তর, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট। আলেক্য আয়াতে প্রত্যোক ঈমানদারকে ওসীলা অনুমতির নির্দেশ বাহতঃ এর পরিপন্থি। উত্তর এই যে, হেয়ায়াতের সর্বোচ্চ স্থান যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে নির্দিষ্ট হওয়া সক্ষেপ তাঁর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলো সব মুমিনই প্রাপ্ত হবে, তেমনি ওসীলার সর্বোচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ (সাঃ) লাভ করবেন এবং এর নিম্নের

স্তরগুলো মুমিনরা প্রাপ্ত হবে।

হযরত মুজাহিদে আলফে সানী তাঁর ‘মকতুবাত’ গ্রন্থে এবং কাশী ছানাউল্লাহ পানিপথী তক্ষীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেন যে, ওসীলা শব্দটিতে প্রেরণ ও আগ্রহের অর্থ সংযুক্ত ধাকায় বোঝা যায় যে, ওসীলার স্তরসমূহের উন্নতি আল্লাহ ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহববতের উপর নির্ভরশীল। মহববত সৃষ্টি হয় সুন্নতের অনুসরণের দ্বারা।

কেননা, কোরআন বলে : ﴿إِنَّمَا يُحِبُّ عِبَادَهُ مَنْ يَنْهَا نَفْسُهُ﴾ (আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে মহববত করবেন।) তাই এবাদত, লেন-দেন, চিরিত, সামাজিকতা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে সুন্নতের যত বেশী অনুসরণ করবে, আল্লাহর মহববত সে ততবেশী অর্জন করতে পারবে এবং আল্লাহর প্রিয়জনে পরিণত হবে। মহববত যতবেশী বৃক্ষি পাবে, নৈকট্যও ততবেশী অর্জিত হবে।

ওসীলা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং ছাহারী ও তাবেগণের তফসীর থেকে জানা গেল যে, যে বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তাই মানুষের জন্যে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা। ইমান ও সংকর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি পঞ্চময় ও সংকৰ্মীদের সংসর্গ এবং মহববতও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এগুলোও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। এ কারণেই তাঁদেরকে ওসীলা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা জায়ে। দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওহর (রাঃ) হযরত আববাসকে ওসীলা করে বাস্তির জন্যে দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ ‘তা’আলা সে দোয়া কর্তৃ করেছিলেন।

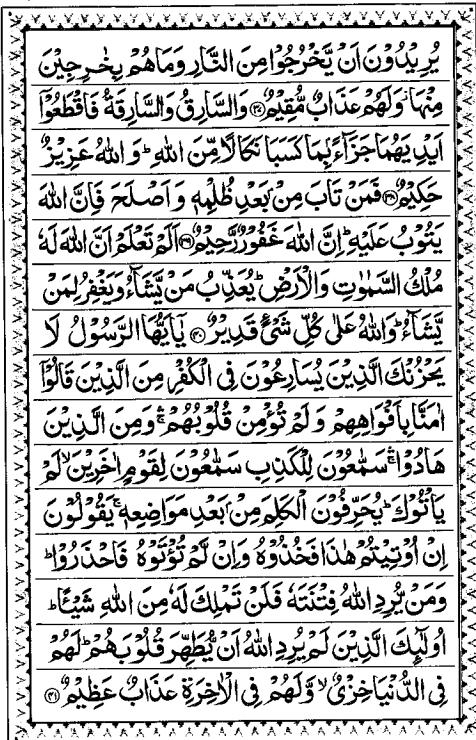
হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং জনেক অঙ্গ ছাহারীকে এভাবে দোয়া করতে বলেছিলেন :

(আল্লাহ, আমি রহমতের নবী মুহাম্মদের ওসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি) — (মানার)

الميرية

১১৫

لِعَبْدِ اللَّهِ

(৩৭) তারা দোষধরের আশুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা তিছায়ী শাস্তি তোক করবে। (৩৮) যে পৃথক চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানযুগ। (৩৯) অতঃপর যে তওবা করে স্থীর অত্যাচারের পর এবং সংশ্লেষিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা করুন করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৪০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহর নিমিত্তেই নভোমণ্ডল ও ভূমতুলের আধিপত্য? তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৪১) হে রসূল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, যারা দোড়ে গিয়ে কুফুরে পতিত হয়; যারা মুখে বলে: আমরা মুসলমান, অর্থ তাদের অঙ্গের মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদী; যিদ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। তারা অন্যদলের গুপ্তচর, যারা আশপাশ কাছে আসেন। তারা ব্যক্তে ব্রহ্মন থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলে: যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নি ও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ যাকে পথভেট করতে চান, তার জন্যে আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনিই যে, আল্লাহ এদের অঙ্গরকে পরিত্ব করতে চান না। তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সম্পর্কে প্রথমে দেখা দরকার যে, কোরআন পাক মাত্র চারটি অপরাধের শাস্তি স্বয়ং নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করেছে। শরীয়তের পরিভাষায় এগুলোকে ‘হৃদ’ বলা হয়। ডাকাতির শাস্তি ডান হাত বা বাম পা কর্তৃ করা, চুরির শাস্তি ডান হাত গিঠ থেকে কর্তৃ করা, ব্যতিচারের শাস্তি কোন কোন অবস্থায় একশ’ বেতাবাত এবং কোন কোন অবস্থায় অন্তর্ভুক্ত নিষেকে হত্যা করা এবং ব্যতিচারের যথ্য অপবাদ আরোপের শাস্তি আলিটি বেতাবাত। পক্ষম ‘হৃদ’ মদ্যপানের শাস্তি ছাহাজীবীদের একমতে আলিটি বেতাবাত নির্ধারিত হয়েছে। এ পাঁচটি ছাড়া সব অপরাধের সাথা বিচারকের বিবেচনায়, তিনি অপরাধ, অপরাধী এবং পরিবেশের প্রতি লক্ষ রেখে যেরূপ ও যতকূ শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন, দেবেন। এ ব্যাপারে জ্ঞানী ও বৃজীজীবীদের পরামর্শক্রমে শাস্তির সীমা নির্ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করাও জারী। যেমন, আজকাল এসেম্বলীর মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জজগণ নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মালা-মোকদ্দমায় রায় দেন। তবে কোরআন ও ইজমা দ্বারা নির্ধারিত উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের শাস্তি পরিবর্তন করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা এসেম্বলীর নেই। কিন্তু এ পাঁচটির ক্ষেত্রেও যদি শরীয়তের নির্ধারিত সাক্ষ-প্রমাণ দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত না হয় কিংবা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর যেসব স্বর্তনের অধীনে ‘হৃদ’ জারি করা হয়, সেগুলো পুরুষ না হয়, তবে হৃদ জারি করা হবে না; বরং অন্য কোন দণ্ড দেয়া হবে। এতদসঙ্গে এ নীতিটি ও ধীকৃত যে, সন্দেহের সুযোগ অপরাধীরা ভোগ করতে পারবে। অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তবলীর মধ্য থেকে কোন একটিতে সন্দেহ দেখা দিলে হৃদ অব্যবহার্য হয়ে যায়। একেক্ষে শুধু অপরাধ প্রমাণিত হলেই সাধারণ দণ্ড দেয়া হবে।

এতে বোধা দেল যে, উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের মধ্যে অনেক অবস্থায় হৃদ প্রয়োগ করা যাবে না, বরং বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী সাধারণ দণ্ডই দেয়া হবে। সাধারণ দণ্ড শরীয়ত নির্ধারণ করেনি। কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সাধারণ আইনের অনুরূপ এগুলো পরিবর্তন ও কর্মবৈধি করা যায়। কাজেই এগুলোর ব্যাপারে কারণ আপস্তি করার অবকাশ নেই। এখন আলোচ্য বিষয় থেকে যাবে শুধু এ পাঁচটি অপরাধের শাস্তি এবং এগুলোর বিশেষ বিশেষ অবস্থা। উদাহরণসংগ্ৰহ চুরি ইত্যৰ এবং দেখুন যে, ইসলামে হস্ত কর্তনের শাস্তি সব চুরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে চুরির কারণে চোরের হাত কাটা হয়, তার একটা বিশেষ সংজ্ঞা আছে। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, অন্যের মাল হেফায়তের জায়গা থেকে বিনামূলতে গোপনে নিয়ে যাওয়াকেই সংজ্ঞাদ্বৰ্তে ও সাধারণ পরিভাষায় চুরি বলা হয়—এরলে।

আলোচ্য তিনখানি আয়াত এবং তৎপরবর্তী কতিপয় আয়াত যেসব কারণ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবর্তীর্ণ হয় তার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই ইহুদীয়া কখনও ব্রজন-ক্ষীতির বশবর্তী হয়ে এবং কখনও নাম-ঘষণ ও অর্থের লোভে ফতোয়া প্রাদৰ্দের মনমত ফতোয়া তৈরী করে দিত। বিশেষত অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে এটাই ছিল তাদের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি। কোন বড়লোক অপরাধ করলে তারা তওরাতের গুরুতর শাস্তিকে লয় শাস্তিতে পরিবর্তন করে দিত। তাদের এ অবস্থাটিই আয়াতের এ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে—

يُحِرِّفُونَ الْكَلْمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

রসূললাল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় হিজরত

سَمْعُونَ لِكَذِيبٍ أَكْلُونَ لِسْحَبٍ قَاتِلَ حَاءَ وَلَقَا حَمَّا
بَيْنَهُمْ وَأَعْرَضُ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعرضُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ
شَيْءًا وَإِنْ حَمِّلْتَ فَاحْكُمْ بِهِمْ بِمَا فَقِطْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ۝ وَلَيَعْلُمَنَّ مَنْ كَفَرَ وَعِنْهُمْ هُمُ الْوَلُوْفُ فَهُمْ
حُكْمُ اللَّهِ الْعَلِيِّ تَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أُولَئِكَ
بِالْمُؤْمِنِينَ ۝ إِنَّمَا أَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَرُحْمَةٌ
يَحُكُّمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا إِلَيْنَا هَذَا وَأَنَّ
الرَّبِّيْنِيُّونَ وَالْأَجْبَارُ بِمَا أَسْتَعْفَفْلُوْمُ ۝ مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَادَةً فَلَا يَنْخِشُو اللَّهُ وَلَا يَخْشُونَ
وَلَا يَنْسِرُوْنَا بِإِيمَانِنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْلُمْ بِهَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
فِيهَا كُلُّ النَّشَّ يَالْقَسِّ وَالْعَيْنَ يَالْعَيْنِ وَالْأَلْفَ
يَالْأَلْفِ وَالْأَدْنُ يَالْأَدْنُ وَالسِّنَ يَالْسِنَ وَالْجَرْوَةَ
قَصَاصَ فِينَ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَّهُ وَمَنْ
لَمْ يَحُكُّمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

(৪২) এরা খিদ্যা বলার জন্যে শুণ্ঠরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে।
অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা
করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নিলিপি থাকুন। যদি তাদের থেকে
নিলিপি থাকেন, তবে তাদের সাথে নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি
করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন।
নিচ্য আল্লাহর সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (৪৩) তারা আপনাকে
কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তওরাত রয়েছে।
তাতে আল্লাহর নির্দেশ আছে। অতঃপর এরা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে
নেয়। তারা কখনও বিশুদ্ধ নয়। (৪৪) আমি তওরাত অবর্তী করেছি।
এতে হোদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পর্যবেক্ষণ, দরবেশ ও
আলেমুর এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে
এ খোদায়া গ্রহের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা এর
রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং
আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়তসমূহের বিনিময়ে স্ফলমূল্য গ্রহণ
করো না। যেসব লোক আল্লাহ যা অবর্তী করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা
করে না, তারাই কাফের। (৪৫) আমি এ গ্রহে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি
যে, আশের বিনিময়ে প্রাণ, চৰুক বিনিময়ে চৰুক, নাকের বিনিময়ে নাক,
কানের বিনিময়ে কান, দাতের বিনিময়ে দাত। এবং যথম সমূহের বিনিময়
সমান যথম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে সোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়।
যেসব লোক আল্লাহ যা অবর্তী করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না,
তারাই জালেম।

করলেন এবং ইসলামের অভূতপূর্ব জীবন ব্যবস্থা ইহুদীদের সামনে এল,
তখন তারা একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল। ইসলামী
জীবন ব্যবস্থা একদিকে যেমন অনেক নমনীয়তা ছিল, অন্যদিকে তেমনি
অপরাধ-দমনের জন্যে একটি যুক্তিহৃত বিধি-ব্যবস্থা ছিল। যেসব ইহুদী
তওরাতের কঠোর শাস্তিসমূহকে পরিবর্তন করে সহজ করে নিত, তারা এ
জাতীয় মোকদ্দমায় রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিচারক নিযুক্ত করতে প্রয়াস
পেত—যাতে একদিকে ইসলামের সহজ ও নরম বিধি-বিধান দ্বারা উপরুক্ত
হওয়া যায় এবং অন্যদিকে তওরাত পরিবর্তন করার অপরাধ থেকেও
অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেও তারা একটি দুর্ভিতির আশ্রয়
নিত। তা এই যে, নিয়মিত বিচারক নিযুক্ত করার পূর্বে কোন না কোন
পছায় মোকদ্দমার রায় ফটোয়া হিসাবে জেনে নিতে। চাইত উদ্দেশ্য, এ
রায় তাদের আকর্ষিত রায়ের অনুরূপ হল বিচারক নিযুক্ত করবে,
অন্যথায় নয়। এ সম্পর্কে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাতে রসুলুল্লাহ
(সাঃ) যথেষ্ট মর্মপীড়া অন্বৃত করেছিলেন। তাই আয়াতের প্রারম্ভেই
তাকে সন্তুন দেয়া হয়েছে যে, এতে আপনি দৃঢ়ত্ব হবেন না। এর
পরিণাম আপনার জন্যে শুভই হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

অতঃপর আয়াতে অবহিত করে দেয়া হয়েছে যে, তারা আন্তরিকতার
সাথে আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করছে না। তাদের নিয়তে গোলমাল
রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে
যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমায় ফয়সালা করুন, নতুন
লিলিপি থাকুন। আরও বলা হয়েছে যে, আপনি যদি লিলিপি থাকতে চান,
তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় : আয়াতের বিষয়বস্তু তাই। পরের আয়াতে বলা হয়েছে
যদি আপনি ফয়সালাই করতে চান, তবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে
ফয়সালা করুন। অর্থাৎ, নিজ শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করুন কেননা
রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবী হওয়ার পর পুরবর্তী সব শরীয়ত রহিত হয়ে
গেছে। কোরআনে যেসব আইন বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো অবশ্য
রহিত হয়নি। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে অন্য কোন
আইন, প্রথা ও প্রচলনের অধীনে মোকদ্দমার রায় প্রদান করাকে অন্যায়,
পাপাচার ও কূফর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যসুলিমদের মোকদ্দমা বিধি : এখানে স্মর্তব্য
যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) - এর আদালতে মোকদ্দমা দায়েরকারী ইহুদীরা, ইসলামে
বিশুদ্ধী ছিল না এবং মুসলিমানদের অধীনস্ত খিল্লীও ছিল না।
তবে তারা রসুলুল্লাহ (সাঃ) -কে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে
তাদের ব্যাপারে নিলিপি থাকুন এবং ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমার
শরীয়তানুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা, তাদের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের
কোন দায়িত্ব ছিল না। তারা খিল্লী হল এবং ইসলামী আদালতে মোকদ্দমা
দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচারকের দায়িত্বে ফরয হত;
নিলিপি থাকা জায়েও হত না। কেননা, তাদের অধিকারের দেখাশোনা করা
এবং অত্যাচার থেকে রক্ত করা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে
মুসলিমান ও খিল্লীর মধ্যে কোন তক্ষণ নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা
হয়েছে : **وَأَنْ حَكْمُ بِهِمْ بِمَا أَلْهَمْنَا** অর্থাৎ, তারা আয়াতে
আপনার কাছে মোকদ্দমা নিয়ে আসলে আপনি তার ফয়সালা শরীয়ত

অনুযায়ী করে দিন।

এ আয়াতে ক্ষমতা দেয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট করে ফয়সালা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। ইহাম আবু বকর জাসসাস আহকামুল কোরআন গ্রন্থে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন যে, যে আয়াতে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তা ঐসব অমূলিমদের সম্পর্কে, যারা আমাদের রাষ্ট্রের বাসিন্দা অথবা যিশ্বী নয়, বরং নিজ দেশে বাস করে আমাদের সাথে কোন চুক্তি করেছে মাত্র। যেমন, বনী-কুরায়া ও বনী-ন্যায়ের। আর দ্বিতীয় আয়াত ঐসব অমূলিমদের সম্পর্কে, যারা যিশ্বী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক।

এখন প্রধানমৌল্য বিষয় এই যে, উভয় আয়াতে অমূলিমদের মোকদ্দমায় নিজ শরীয়তানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের মনোবাঞ্ছন অনুসরণ করতে নির্দেশ করা হয়েছে।

বলাবচ্ছলা, এ নির্দেশ ঐসব মোকদ্দমা সম্পর্কেই দেয়া হয়েছে, যা আলোচ্য আয়াতসমূহের শান্তে-ন্যূনে বর্ণিত হয়েছে। তস্মাদে একটি হচ্ছে হত্যার শাস্তি ও রক্ত-বিনিয়নের মোকদ্দমা ও অপরটি হচ্ছে ব্যতিচারে সংক্রান্ত মোকদ্দমা। এ জাতীয় মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে একই নিয়ম। অর্থাৎ, সমগ্র দেশে একই আইন বলবৎ থাকে। একে সাধারণ আইন বলা হয়। সাধারণ আইনে যিশ্বী অথবা ধর্মের কারণে কোনোরূপ পার্শ্বক্ষণ্য নয়। উদাহরণগতে চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন শুধু মুসলমানদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং দেশের যে কোন বাসিন্দার বেলায় এ শাস্তিই প্রযোজ্য। এমনিভাবে হত্যা ও ব্যতিচারের শাস্তি ও সবার বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু অমূলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় ব্যাপারাদির ফয়সালা ও যে ইসলামী আইন অনুযায়ী করতে হবে এমনটি জরুরী নয়।

স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) যদ্যপান ও শুকরের মাস মুসলমানদের জন্যে হারাম করে তার শাস্তি ও নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু অমূলিমদেরকে এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি অমূলিমদের বিবাহ-শান্তি ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও ইস্তক্ষেপ করেননি। তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে বিবাহ শুক্র হিসেবে করেন তাই বহুল রেখেছিলেন।

জিজ্ঞাসের অন্তি পৃষ্ঠায় এবং নাজরান ও গোলাদিয়ে কুরার ইহুদী ও খ্রীষ্টান ইসলামী রাষ্ট্রের বিশ্বী ছিল। যহানবী (সাঃ) জানতেন যে, অন্তি উপাসকদের ধর্মে মা ও ডানবীকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মসত্ত্বে ইন্দুত অতিবাহিত না করে এবং সক্ষী ব্যক্তিরেকেও বিবাহ শুক্র। কিন্তু তিনি কখনও তাদের ব্যক্তিগত বিবাহাদিতে ইস্তক্ষেপ করেননি, বরং তাদের বিবাহ-শান্তির বৈধতা শীকার করে নিয়েছে।

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী অমূলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিবাহাদির শীমাসূত্র তাদেরই ধর্মসত্ত্বের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। যদি এ সব ব্যাপারে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে তাদের ধর্মাবলম্বী বিচারক নিযুক্ত করে ফয়সালা করাতে হবে।

তবে যদি তারা মুসলমান বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষ তাঁর রায় মেনে নিতে সম্মত হয়, তবে মুসলমান বিচারক ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। কেননা, তখন তিনিই উভয় পক্ষে নিযুক্ত বিচারকরূপে গণ্য হবেন। প্রাপ্তি প্রতিপূর্ণ আয়াতে নবী কর্যী কর্ম (সাঃ)-কে ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে দেয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার এক কারণ হয় এই যে, মোকদ্দমায়ই সাধারণ আইনের—যাতে কোন সম্পদাদ্যাই আওতা বহির্ভুল নয়, অথবা এর কারণ

এই যে, উভয় পক্ষ স্বয়ং রসূলুল্লাহকে বিচারক শীকার করে ফয়সালা জন্যে আসে, এমতাবস্থায় তাঁর ফয়সালা তাই হবে, যার প্রতি তাঁর ইচ্ছা রয়েছে এবং যা তাঁর শরীয়তের নির্দেশ। মোটকথা, আলোচ্য অথবা আয়াতে প্রথমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সাম্মত দেয়া হয়েছে অতঙ্গের ইহুদীদের ঘড়্যত্ব সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে।

এতে এ রহস্য উদাহরণ করা হয়েছে যে, যহানবী (সাঃ) - এর কাছে যে প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিল, তারা সবাই ছিল মুনাফেক। ইহুদীদের সাথে এদের গোপন যোগ-সাজ্জ রয়েছে এবং এরা তাদেরই প্রেরিত। এরপর প্রতিনিধিদলের কতিপয় বদ্ব্যাস বর্ণনা করে মুসলমানদের হালিয়ার করা হয়েছে যে, এগুলো কাফেরসুলভ অভ্যাস। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত।

ইহুদীদের একটি বদ্ব্যাস : سُمْعُونَ لِلَّذِينَ بِ آর্থাৎ, তারা যিথ্য ও আন্ত কথাবার্তা শোনাতে অভ্যন্ত। তারা আলেম বলে কথিত বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদেরই অক্ষ অনুযায়ী। তওরাতের নির্দেশবলীর গুরুত্ব বিরুদ্ধকারণ দেখে সংগ্রহে তারা তাদেরই অনুসরণ করে এবং তাদের বর্ণিত মিথ্যা ও অমূলক কেছ্ছ-কাহিনীই শুনতে থাকে।

আলেমদের অনুসরণ করার বিধি : যারা তওরাত পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ ও রাসূলুর নির্দেশবলীতে যিথ্য বিষয়বস্তু অস্ত্রুত্ব করে, আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে যেমন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, তেমনি ঐসব লোককেও অপরাধী বলা হয়েছে যারা তাদেরকে অনুসরণযোগ্য স্বাক্ষর করে যিথ্য ও আন্ত কথাবার্তা শোনায় অভ্যন্ত হয়ে গেছে। এতে মুসলমানদের জন্যেও একটি মৌলিক নির্দেশ রয়েছে যে, আলেমদের কাছ থেকে ফাতোয়া নেয়ার পূর্বে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া দরকার। অজ্ঞ জনগণের ধর্ম-কর্ম করার একমাত্র পথ হচ্ছে আলেমদের ফতোয়া ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা। কৃত্ব ব্যক্তি কেন ডাক্তার অথবা হাকীমের কাছে যাওয়ার পূর্বে পরিচিতদের কাছে খোঁজ নেয় যে, এ রোগের জন্যে কোন ডাক্তার পারদর্শী, কোন হাকীম বেলী ভাল, তার কি কি ডিগ্রী আছে, তার চিকিৎসাবীন মোগীদের পরিশার কি, যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেয়ার পরও যদি সে কোন আন্ত ডাক্তার অথবা হাকীমের ফাঁদে পড়ে যায়, তবে বিজ্ঞানদের দৃষ্টিতে সে নিন্দার পাত্র নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনোরূপ খোঁজ-খবর না নিয়েই কেনেন হাতৃতে ডাক্তারের ফাঁদে পড়ে এবং পরিগণ্যে অর্থ ও স্বাস্থ উভয়ই নষ্ট করে, বিজ্ঞানদের মতে তার আভ্যন্তর্যামী নিজেই দায়ী হয়।

জনগণের ধর্মকর্মের অবস্থা ও তাই। যদি তারা এলাকার বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে কেন আলেমের অনুসরণ করে এবং তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করে, তবে তারা মানুষের কাছেও ক্ষমায়োগ্য হবে এবং আল্লাহর কাছেও। এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

فَإِنَّمَا عَلَى مَنْ أَفْتَى

আর্থাৎ, এমতাবস্থায় আলেম ও মুক্তী ভূল করলে এবং কেন মুসলমান তাঁর ভূল ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করলে, তাঁর পোনাহ তাঁর উপর নয়— কর আলেম ও মুক্তীভূর উপরই বর্তাবে, যদি সে জেনেস্টেনে ভূল করে কিংবা সজ্জায় চিষ্টা-ভাবান্য ঢাক্তি করে অথবা প্রক্তপক্ষে সে আলেমে না হয়েও যদি জনগণকে ধোকা দিয়ে আলেমের পদ দখল করে বসে থাকে।

কিন্তু যদি কেন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর না নিয়ে শুধু নিজে মতে কেন আলেমের অনুসরণ করে এবং তার উকি অনুযায়ী কাজ করে

অর্থ সংশ্লিষ্ট আলেম অনুসরণের যোগ্য না হয়, তবে এর গোনাহ একা জ্ঞানক্ষেত্রে আলেম ব্যক্তিই বহন করবে না, বরং অনুসরণকারীও সমান প্রসরাধি হবে। এমন লোকদের সম্পর্কেই কোরআন বলেছে

سَمْعُونَ لِلْيَقْنَى - অর্থাৎ, তারা যিখ্যা কথা শোনায় অত্যন্ত অভ্যন্ত এবং সীয় অনুসরণের এলম, আমল ও ধার্মিকতার খোজ-খবর না নিয়েই তাদের অনুসরণে লিপ্ত।

কোরআন পাক ইহুদীদের এ অবস্থা বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে জনিয়েছে যেন তারা এ দোষ থেকে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এ উদাসীনতাই আজকাল মুসলমানদের চরম দুরবস্থার অন্যতম কারণ। অর্থ তারা বৈষম্যিক যুগান্বিতে খুবই হৃশিয়ার, কর্মচক্র ও সুচতুর। অসুস্থ হলে অধিকতর যোগ্য ডাঙ্গোর-বৈদ্য খোজ করে, মোকদ্দমা হলে নামীদামী উকিল-ব্যারিটার নিয়োগ করে এবং গৃহ নির্মাণ করতে হলে উৎকৃষ্টতর মূল্য ও ইঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে এতই উদার যে, কারও দাঙ্গি-কোর্ট দেখে এবং কিছু কথাবার্তা শুনেই তাকে অনুসরণযোগ্য আলেম, মুক্তী ও পথপ্রদর্শক বলে নির্বাচন করে নেয়। সে নিয়মিত কেনে যদ্যপান্ন লেখাপড়া করেছে কি না, বিশেষজ্ঞদের সংসর্গে থেকে ধৰ্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে কি না, শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কি না, সাক্ষা বুর্গ ও আল্লাহ ভক্তদের সংসর্গে থেকে কিছু আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করেছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের খবর নেয়ার ওপরোজন মনে করে না।

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্ম-কর্ম মনোযোগী, তাদের একটি বিরাট অশ্ল মূর্খ ওয়ার্মেজ ও ব্যবসায়ী গীরের ফাঁদে পড়ে বিশুদ্ধ ধর্মপথ থেকে দূর পড়ে যায়। তাদের ধৰ্মীয় জ্ঞান এমন কতিপয় কেছু-কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা রেপিক কামান-বাসনার পরিপন্থী নয়। তারা ধর্মপথে চলছে এবং বিরাট এবাদত করেছে বলে আত্মপ্রাসাদ লাভ করে, কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের স্বরূপ হচ্ছে এই :

الْكُوْنَ مَلِ سَعِيْهِمْ فِي الْبَيْرَةِ الْأَنْ يَأْتِهِمْ بِمُؤْكِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ
سَمْعُونَ لِلْيَقْنَى

অর্থাৎ, তারা এমন, যাদের চেষ্টা-চারিত্র ও কাজ-কর্ম পার্থিব জীবনেই শুধু প্রায়, অর্থ তারা মনে করেছে যে, চেষ্টকার ধর্ম-কর্ম করে যাচ্ছে।

মোটকথা এই যে, কোরআন পাক ইহুদী-সম্মুনুন বাক্যে মূলাফেক ইহুদীদের অবস্থা বর্ণনা করে একটি বিরাট মূল্যায়িত ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ, মূর্খ জনগণের পক্ষে আলেমদের অনুসরণ করা অপরিহার্য বটে, কিন্তু ধর্ম খোজ-খবর না নিয়ে কেনে আলেমের অনুসরণ করা ঠিক নয় এবং অজ্ঞ লোকদের মুখে যিহামিহি কথাবার্তা শোনায় অভ্যন্ত হওয়া উচিত নয়।

ইহুদীদের দ্বিতীয় বদ্ব্যাস : উপরোক্ত মুনাফেকদের দ্বিতীয় বদ্ব্যাস হচ্ছে - سَمْعُونَ لِقَوْمٍ اخْرَى - অর্থাৎ, এরা বাহ্যত : আপনার কাছে একটি ধৰ্মীয় বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছে, কিন্তু প্রক্ষেপকে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধৰ্মীয় বিষয় জানার জন্যও আসেন। বরং তারা এমন একটি ইহুদি সম্পদারের গুপ্তচর, যারা অহংকারবশতঃ নিজে আপনার কাছে আসেন। তাদের বাসনা অনুযায়ী এবং শুধু ব্যচিতারের শাস্তি সম্পর্কে আপনার মতবাদ জ্ঞেন তাদেরকে বলে দিতে চায়। এরপর মানা না মানা সম্পর্কে তারাই সিজ্জান নেবে। এতে

মুসলমানদের জন্যে হৃশিয়ারী রয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ জানা ও তা অনুসরণ করার নিয়তেই আলেমদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা কর্তব্য। নিজ প্রবৃত্তির অনুকূলে নির্দেশ অনুসন্ধান করার নিয়তে মুফতীদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা রিপু ও শয়তানের অনুসরণ বৈ কিছু নয়। এ থেকে রেঁচে থাকা কর্তব্য।

ইহুদীদের তৃতীয় বদ্ব্যাস ঐশ্বী শুষ্ঠের বিক্রিতিসাধন : ইহুদীরা আল্লাহর কালামকে যথৰ্থ পরিবেশ থেকে সরিয়ে তার ভূল অর্থ করত এবং খোদায়ী নির্দেশকে বিকৃত করত। এ বিকৃতি ছিল দ্বিগুণ : তওরাতের ভাষায় কিছু হোরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে তদন্তে অযোক্তিক ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা। ইহুদীরা উভয় প্রকার বিকৃতিতেই অভ্যন্ত ছিল।

এতে মুসলমানদের জন্যেও একটি হৃশিয়ারী উচারণ করা হয়েছে। কোরআন পাকের হেফায়তের দায়ীত্ব আল্লাহ তাআলা স্বয়ং হাতে রেখেছেন। এতে শাস্তিক পরিবর্তনের দুঃসাহস কেউ করতে পারবে না। কেননা, লিহিত গৃহ ছাড়াও লাশে মানুষের মস্তিষ্কে সংবন্ধিত কালামে কেউ যের-যবরের পরিবর্তন করতেই ধরা পড়ে যায়। অর্থগত পরিবর্তন বাহ্যতৎ করা যায় এবং কেউ করেছেও। কিন্তু এর হেফায়তের জন্যে আল্লাহ তাআলার গৃহীত ব্যবস্থা এই যে, মুসলিম সম্পদায়ের কিয়ামত পর্যন্ত একটি সত্যপন্থী দল থাকবে, যারা হবে কোরআন ও সন্নাহর বিশুদ্ধ অর্থের বাহক। তারা পরিবর্তনকারীদের রহস্য ফাঁস করে দেবে।

চতুর্থ বদ্ব্যাস উৎকোচ শৃঙ্খল : দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরও একটি বদ্ব্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে : سَمْعُونَ لِلْيَقْنَى - অর্থাৎ, তারা সহ (সুহ) খাওয়ায় অভ্যন্ত। সুহতের শাস্তিক অর্থ কেন বস্তুকে মূলোৎপাত্তি করে ধ্বন্দ্ব করে দেয়া। এ অর্থেই কোরআনে বলা হয়েছে :

اَللّٰهُمَّ فَصُنْعَنَ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা কুরুক্ষ থেকে বিরত না হলে আল্লাহ তাআলা আয়ার দুর্বা তোমাদের মূলোৎপাত্তি করে দিবেন। অর্থাৎ, তোমাদের মূল শিকড় ধ্বন্দ্ব করে দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে ‘সুহত’ বলে উৎকোচকে বুঝানো হয়েছে। হস্তরত আলী (রাঃ), ইবরাহিম নখরী (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রাঃ), কাতাদাহ (রাঃ) ও যাহাক (রাঃ) প্রায় তফসীরবিদসাদ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

উৎকোচ বা ঘৃষকে সুহত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গুহিতাকেই ধ্বন্দ্ব করে না, সমগ্র দেশ ও জাতিরও মূলোৎপাত্তি করে এবং জননিরাগণ ধ্বন্দ্ব করে। যে দেশে অথবা যে বিভাগে ঘৃষ চালু হয়ে পড়ে, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অর্থ আইনের উপরই দেশ ও জাতির শাস্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে করাও জান-মাল ও ইজ্জত-আবক সংরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলামে একে ‘সুহত’ আখ্যা দিয়ে কঠোরত হ্যারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘৃষের উৎসমুখ বৰ্জ করার উদ্দেশে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদণ উপটোকনকেও ছইহ্ হাদীসে ঘৃষ বলে আখ্যায়িত করে হ্যারাম করে দেয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রসলুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা ঘৃষদাতা ও ঘৃষগুরীতার প্রতি অভিসম্প্রত করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালী বা মধ্যস্থতা করে। - (জাস্সাস)

শরীয়তের পরিভাষায় ঘৃষের সংজ্ঞা এই যে, যে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনতঃ জায়েয নয় সে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। উদাহরণগতঃ যে কাজ করা কোন ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত, সে

কাজের জন্যে কোন পক্ষ থেকে বিনিয়য় গ্রহণ করাই ঘূর। সরকারী অফিসার ও কুর্বার চাকরীর অধীনে সীয় কর্তব্য—কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য ; সে যদি সংশ্লিষ্ট কোন লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিয়য়ে কিছু গ্রহণ করে, তবে তা ঘূরের অস্তুর্ভূত। কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতা—মাতার দায়িত্ব। তারা কারও কাছ থেকে এর বিনিয়য় গ্রহণ করতে পারে না। এখন কোন পাতকে কন্যাদান করে তারা যদি কিছু গ্রহণ করে, তবে তাও ঘূর। রোষা, নামায, হস্ত, তেলাওয়াতে—কোরআন ইত্যাদি এবাদতও মূলমানদের দায়িত্ব। এ জন্যে কারও কাছ থেকে বিনিয়য় নিল তা ঘূর হবে। অবশ্য পরবর্তী ফেকাহবিদদের ফটোয়া অনুযায়ী কোরআন শিক্ষাদান করা ও নামায ইমারতি করা এ থেকে আলাদা।

কেউ যদি ঘূরের বিনিয়য়ে ন্যায়সংগত কাজও করে দেয়, তবে সে গোনাহগার হবে এবং ঘূরের অর্থও তার পক্ষে হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ঘূর গ্রহণ করে কারও অন্যায় কাজ করে দেয়, সে উপরোক্ত গোনাহ ছাড়াও অধিকার হইল এবং খোদায়ী নিদেশে বিক্রিতি সাধনের কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়। আল্লাহ মূলমানদেরকে এ থেকে রক্ষা করিন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمَنْ يُحَمِّلْ بِهَا إِنْ يُؤْتَ مَوْرِثَةً إِنْ يُؤْتَ مَوْرِثَةً أَرْبَعٌ، অর্থাৎ, আমি তওরাত গ্রহ অবতারণ করেছি, যাতে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং একটি বিশেষ জ্যোতি ছিল। এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আজ যে তওরাতের শরীয়তকে রহিত করা হচ্ছে, এতে করে তওরাতের কোনোরূপ র্যাদাহানি করা হচ্ছে না, বরং সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধি-বিধান পরিবর্তন করার তাগিদেই তা করা হচ্ছে। ন্যূন তওরাতও আমারই প্রেরিত শৃঙ্খ। এতে বনী-ইসরাইলের জন্যে পথপ্রদর্শনের মূলনীতি রয়েছে এবং একটি বিশেষ জ্যোতি রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক প্রায় তাদের অস্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

এরপর বলা হয়েছে :

يَكُونُ لِهَا الْجِبَرِيلُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالَّذِينَ حَرَبُوا
وَالْجَبَارُ

অর্থাৎ, তওরাত অবতারণের কারণ ছিল এই যে, যত দিন তার শরীয়তকে রহিত করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী পয়ঃসন্ধি, তাদের প্রতিনিধি আল্লাহ ওয়ালা ও আলেমগর সবাই এ তওরাত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং এ আইনকেই জগতে প্রবর্তন করবেন। এ বাক্যে পয়ঃসন্ধিরের প্রতিনিধিবর্তকে দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমভাগ রবার্যিন (Rabiar) এবং দ্বিতীয়ভাগ ইব্রাহিম (Ibrahim) এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ ওয়ালা (আল্লাহভুক্ত)। শব্দটি হিরান এর বহুবচন। ইহুদীদের বাকপক্ষত্বে আলেমকে হিরান বলা হত। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহভুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই আল্লাহর জরুরী বিধি-বিধান সম্পর্কে অবশ্যই আলেমও হবে। ন্যূন এল্ম ব্যক্তিতে আলেমকে হিরান বলা হত। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহভুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই আল্লাহর জরুরী বিধি-বিধান সম্পর্কে অবশ্যই আলেমও হবে। ন্যূন এল্ম ব্যক্তিতে আলেম হতে পারে না এবং আলেম ব্যক্তিতে কোন পক্ষে কিছু আল্লাহভুক্ত হতে পারে না। এমনভাবে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই আলেম, যে এল্ম অনুযায়ী আলেমও করে। পক্ষান্তরে যে আলেম খোদায়ী বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সম্মতে জরুরী ফরয় ও ওয়াজেবের আলেম করে না, তার প্রতি কেউ চোখ ত্লেও তাকায় না। সে আল্লাহ ও রসূলের দৃষ্টিতে ঘূরের চাইতেও অধিম। অতএব,

প্রত্যেক আল্লাহভুক্তই আলেম এবং প্রত্যেক আলেমই আল্লাহভুক্ত। প্রত্যেক আলোচ্য বাক্যে আল্লাহভুক্ত ও আলেমকে পৃথক্করণে উল্লেখ করে একবা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটির জন্যে অপরটি জরুরী হলেও যার মধ্যে এক দিক প্রবল, সে অনুযায়ীই তার নাম রাখা হয়। যে ব্যক্তির মনোবৈধ বেশীর ভাগ এবাদত, আমল ও যিকিতে নিবন্ধ থাকে এবং যতক্ষেত্রে দুরক্ষয় ততটুকু এল্ম হ্যাসিল করে ক্ষান্ত হয় তাকে ‘রাববানী’ অর্থাৎ, আল্লাহ ভুক্ত বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শাহীখ, মুরশেদ, পীর ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করে জনগণকে শরীয়তের নির্দেশাবলী বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ নিয়োজিত থাকে এবং ফরয, ওয়াজেব ও সন্নাত-মুহারাম ছাড়া অন্যান্য নকল এবাদতে বেশী সময় ব্যয় করে না তাকে জরুর অববা আলেম বলা হয়।

মোটকথা, এ বাক্যে শরীয়ত ও তরীকত এবং আলেম ও মাশায়েরের আসল একত্বও ব্যক্ত হয়েছে এবং কর্মসূচি ও প্রধান বৃত্তির দিয়ে তাদের পার্থক্যও ফ্রান্টিয়ে তোলা হয়েছে। এতে বুরা গোল যে, আলেম ও ছুকী দু'টি সম্প্রদায় বা দু'টি দল নয়, বরং উভয়ের জীবনের লক্ষ্যে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য। তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মসূচি বাহ্যিক পৃথক বলে মনে হয়।

এরপর এরশাদ হয়েছে :

إِنَّمَا يُحَمِّلُ بِهَا إِنْ يُؤْتَ مَوْرِثَةً إِنْ يُؤْتَ مَوْرِثَةً أَرْبَعٌ، অর্থাৎ, এসব পয়গম্বর ও তাদের উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্তীর আলেম ও মাশায়ের তওরাতের নির্দেশাবলী প্রয়োগ করতে এ কারণে বাধ্য ছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তওরাতের হেফায়ত তাদের দায়িত্বেই ন্যস্ত করেছিলেন এবং তারা এ দায়িত্ব পালনের ওয়াদা-অঙ্গীকারও করেছিলেন।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হল যে, তওরাত একটি ঐশ্বী গ্রন্থ, পথ প্রদর্শক, জ্যোতি আর আধ্যাত্মিক আলাইহিমুস্মালাম ও তাদের সাক্ষা প্রতিনিধিবর্তী হচ্ছেন মাশায়েখ ও ওলামা এর হেফায়ত করেছেন। অংশগ্রহ ইহুদীদেরকে তাদের বক্তৃতা ও বক্তৃতার আসল কারণ সম্পর্কে অবহিত করে বলা হয়েছে : তোমরা পূর্ববর্তীরের পদাক অনুসরণ করে তওরাতের হেফায়ত করার পরিবর্তে এর বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছে। তওরাতে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে শেষ নবী (সা): - এর আগমনের স্বাক্ষর এবং ইহুদীদেরকে তাঁর প্রতি বিশুস্ম স্থাপনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং রসূললাল (সা): - এর প্রতি বিশুস্ম স্থাপনের পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে দেয়। আয়াতে তাদের এ মারাত্মক অভিযোগ কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : পার্থিব নাম-শব্দ ও অর্থ লিঙ্গাই তোমাদের এ বিরোধিতার কারণ। তোমরা রসূলে করীম (সা): -কে সত্য নবী জ্ঞেনেও তাঁর অনুসরণ করতে বিব্রত বেঁধে করছ। কারণ, এখন তোমরা স্থীর স্মস্তুদায়ের অনুসরণযী বল গণ্য হও এবং ইহুদী জনগণ তোমাদের পিছনেই চলে। এমতাবস্থায় ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলে তোমাদের সর্দারী নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া বড়লোকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঘূর নিয়ে তওরাতের নির্দেশ সংজ্ঞ করে দেয়াকে তারা শেষে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে হিয়ার করার জন্যে বর্তমান ঘূরের ইহুদীদেরকে বলা হয়েছে : فَلَمْ يَشْكُنُوا إِنْ يُؤْتَ مَوْرِثَةً إِنْ يُؤْتَ مَوْرِثَةً أَرْبَعٌ، অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করে

لِمَنْ يَشْكُنُونَ وَلَا يَشْكُنُونَ إِنْ يُؤْتَ مَوْرِثَةً إِنْ يُؤْتَ مَوْرِثَةً أَرْبَعٌ، তোমরা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করে

(৪৬) আমি তাদের পেছনে মরিয়ম তনয় ইসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রহ তওরাতের সত্যানকারী ছিলেন। আমি তাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রহ তওরাতে, সত্যানন্দের পথ প্রদর্শন করে এবং এটি খোদাইরানের জন্যে দেহায়েত ও উপদেশবাণী। (৪৭) ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনৃয়ায়ী ফয়সালা কর। যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনৃয়ায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপচারী। (৪৮) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যানন্দ, যা পূর্ববর্তী গ্রহসমূহের সত্যানন্দকারী। এবং সেগুলোর বিষয়সম্বন্ধে রক্ষণবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনৃয়ায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সংশ্লিষ্ট এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবর্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উচ্চত করে দিতেন, কিন্তু এরপ করেননি—যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা দেন। অতএব, সৌভাগ্যকর বিষয়বিদ্যা অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্ কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। (৪৯) আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নামিল করবেন, তদনৃয়ায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবর্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক ধারুন—যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচুত না করে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নামিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের গোনাহৰ কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরবনাম। (৫০) তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ্ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?

অবশ্য শক্ত হয়ে যাবে। তাহাড়া দুনিয়ার নিষ্ঠাট অর্থকৃতি গ্রহণ করে তাদের জন্যে আল্লাহুর নির্দেশ ও পরিবর্তন করো না। এতে করে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়টাই বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, **وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا**
أَرْبَعَةِ أَنْزَلَ اللَّهُ فَإِنَّمَا আর্বাণ, যারা আল্লাহ্ প্রেরিত বিধানকে জরুরী মনে করে না এবং তদনৃয়ায়ী ফয়সালা করে না, বরং এর বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা কাকের ও অবিশুসী। এর শাস্তি জাহানামের চিরস্থায়ী আয়াব।

এরপর দ্বিতীয় আয়াতে তওরাতের বরাত দিয়ে কেছছের বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে:

وَتَكْبِدُ عَلَيْهِمْ فِيمَا **أَنْفَقُوا** **وَالْعَيْنَ** **بِالْعَيْنِ** **وَالْأَفْ**
بِالْأَنْفِ **وَالْأَذْنِ** **بِالْأَذْنِ** **وَالْأَسْنَ** **بِالْأَسْنِ** **وَالْجُرْمَ** **وَصَاصَ**

আর্বাণ, আমি ইহুনীদের জন্যে তওরাতে এ বিধান অবতরণ করেছিলাম যে, প্রাপ্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত, ঢাকের বিনিময়ে ঢাক, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং বিশেষ জরুরেও বিনিময় আছে।

বনী-কোরায়া ও বনী-নৃয়ায়রের একটি মোকদ্দমা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর এজলাসে উৎপাত হয়েছিল। বনী-নৃয়ায়র গায়ের জ্বারে বনী-কোরায়াকে বাধ্য করে রেখেছিল যে, বনী-নৃয়ায়রের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে প্রাপ্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত নেয়া হবে এবং রক্ত-বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বনী-নৃয়ায়রের কোন ব্যক্তি বনী-কোরায়ার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে শুধু কেছাচ নয়, রক্ত-বিনিময় দেয়া হবে তাও বনী-নৃয়ায়রের রক্ত-বিনিময়ের অর্ধেক।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এ জাহেলিয়াতের মুখোস উশোচন করে দিয়েছেন যে, স্বয়ং তওরাতের কেছাচ ও রক্ত-বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। তারা জেনেওনে তার প্রতি পৃষ্ঠপৰ্দশন করে এবং শুধু বাহানাবাজির জন্যে নিজেদের মোকদ্দমা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর এজলাসে উপস্থিত করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে:

-আর্বাণ, যারা **وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِإِنْزَلَ اللَّهُ فَإِنَّمَا** **أَرْبَعَةِ** **أَنْزَلَ** **الْفَلَمْبُونَ**

আল্লাহ্ প্রেরিত বিধান আনুয়ায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালেম, খোদাই বিধানে অবিশুসী এবং বিদ্যোহী। তৃতীয় আয়াতে প্রথমে হ্যারত ইসা (সাঃ)-এর নন্দুওতপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বার্তিত হয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রহ তওরাতের সত্যানন্দের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। এরপর ইঞ্জিল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি ও তওরাতের মতই হেদায়েত ও জ্যোতি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইঞ্জিলের অধিকারীদের ইঞ্জিলে অবতীর্ণ আইন অনুয়ায়ী ফয়সালা করা উচিত। যারা এ আইনের বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা অবাধ্য ও উভজ্ঞ।

কোরআন তওরাত ও ইঞ্জিলের সংরক্ষক : পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-কে সম্মোধন করে বলা হয়েছে: “আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীরণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রহ তওরাতের সত্যানন্দ

করে এবং এদের সরক্ষকও বটে”। কারণ, যখন তওরাতের অধিকারীরা তওরাতে এবং ইঞ্জিলের অধিকারীরা ইঞ্জিলে পরিবর্তন সাধন করে, তখন কোরআনই তাদের পরিবর্তনের মুশোস উম্মেচন করে সরক্ষকের ডুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তওরাত ও ইঞ্জিলের প্রকৃত শিক্ষা আজও কোরআনের মাধ্যমেই পুরুষীভাবে বিদ্যমান রয়েছে। অর্থ এসব শুরুর উত্তরাধিকারী এবং অনুসরণের দাবীদারীরা এদের রূপ এমনভাবে বিগড়িয়ে দিয়েছে যে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শেষাবে মহানবী (সা)–কে তওরাত ও ইঞ্জিলধারীদের অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে: আপনার যাবতীয় নির্দেশ ও ফয়সালা আল্লাহ প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। যারা আগনার দ্বারা সীরী বৈশিষ্ট্য কামনা-বাসনা অনুযায়ী ফয়সালা করাতে চায়, তাদের বড়বড় থেকে হৃশিয়ার ধাকবেন। এরপ বলার একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, ইহুদীদের কঠিগ্য আলেম মহানবী (সা)–এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, আপনি জানতেন, আমরা ইহুদীদের আলেম ও ধর্মীয় নেতা। আমরা মুসলমান হয়ে গেলে তারাও সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। তবে আমাদের একটি শর্ত আছে। তা হল এই যে, আপনার কওমের সাথে আমাদের একটি যোগদশ্মা রয়েছে আমরা যোগদশ্মাটি আগনার কাছে উত্থাপন করব। আপনি এর ফয়সালা আবাদের পক্ষে করে দিলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহ তাআলা হ্যায় (সা)–কে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলছেন: আপনি এদের মুসলমান হওয়ার প্রেক্ষিতে ন্যায়, সুবিচার ও আল্লাহ প্রেরিত আইনের বিপক্ষে কোন ফয়সালা দিবেন না এবং এরা মুসলমান হবে কি হবে না এ বিষয়ের প্রতি আকেপ ও করবেন না।

পরমগ্রন্থদের বিভিন্ন শরীয়তের আধিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সব আধিক্য আলাইহুমসলাম যখন আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তাদের প্রতি অবর্তী গ্রহ, ছাইফা ও শরীয়তসমূহও যখন আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রহ ও শরীয়তের মধ্যে প্রভেদ কেন এবং পরবর্তী গ্রহ ও শরীয়ত পূর্ববর্তী গ্রহ ও শরীয়তকে রাখিত করে দেয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

لَعْنَةُ جَنَّتِنَا تَكُوْنُ عَلَيْكُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ تَكُوْنُ عَلَيْكُمْ

وَاحْدَةٌ هُوَ الْمُبِينُ فِي الْأَنْشَاءِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْعِبَادُ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে একটি বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ কর্মপথ নির্ধারণ করেছি। এতে মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শার্খাগত নির্দেশসমূহে কিছু প্রভেদ আছে। যদি আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একই উস্তুত, একই জাতি এবং সবার জন্যে একই গ্রহ ও একই শরীয়ত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরপ করা তাঁর পক্ষে যোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা পছন্দ করেননি। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা এবাদতের স্বরপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্যে সর্বদা কান পেতে রাখে, নতুন গ্রহ ও নতুন শরীয়ত এলে তার অনুসরণে লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রহ ও শরীয়ত ত্যাগ হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হয়ে যাওয়ার কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুক্তভাবে আনুগত্যের জন্যে প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে কারা এ সত্য বিস্মিত হয়ে বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ গ্রহকেই সম্মত করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসেবে আকড়ে থাকে— এর বিপক্ষে খোদায়ী নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত করে না।

শরীয়তসমূহের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট রহস্য। এর

মাধ্যমে প্রত্যেক মুংগের ও প্রত্যেক স্তরের মানুষকে এবাদত ও দাসত্বের ও হরণে সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব, আনন্দজ্ঞ ও অনুসরণকেই এবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও অনুগত্য নামায, রোধা, হৃষি, যাকাত, ধিক্র ও তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং স্তুত্য মাঝে এগুলো উদ্দেশ্যও নয়, বরং এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে খোদায়ী নির্দেশের আনুগত্য। একারণেই যে সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সে সময়ে নামায পড়লে ছোয়ার তো দূরের কথা, উল্টো পাপের বেষাই জীবী হয়। দুই দিসম হ বছরে পাচদিন রোধা রাখা নিষিক। এসবয়ে রোধা রাখা নিষিত পোনাহ। ৯ই মিলহজ্জ ছাড়া অন্য কোনদিন কোন যাস আরাফাতের যদ্যদানে একত্রিত হয়ে দোয়া ও এবাদত করা বিশেষভাবে কোন ছোয়াবের কাজ নয়। অর্থ ৯ই মিলহজ্জ তারিখে এটি সর্ববৃক্ষ এবাদত। অন্যান্য এবাদতের অবস্থাও তাই। যতক্ষণ তা করার নির্দেশ, ততক্ষণই তা এবাদত এবং যখন মেখানে নিষেধ করা হয়, তখন মেখানে তা হারাম ও না জাহায়ে হয়ে যায়। অজ্ঞ জনসাধারণ এ সত্য সম্পর্কে অবহিত নয়। যেসব এবাদত তাদের অভ্যাসে পরিগত হয়, বরং যেসব জাতীয় প্রথাকে তারা এবাদত মনে করতে থাকে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রসূলের প্রকাশ্য নির্দেশের প্রতি ও তারা কর্ণপাত করে না। এ হিস্তিপথেই বেদাতেও ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অঙ্গীকৃত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী গ্রহ ও শরীয়তের পরিবর্তন হওয়ার কারণও ছিল তাই। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন পয়শগুরুরের প্রতি বিভিন্ন গ্রহ ও শরীয়ত অবস্থানে করে মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন একটি কাজ অথবা এক প্রকার এবাদতকে উদ্দেশ্য করে নেয়া ঠিক নয়, বরং বিশুল অর্থে আল্লাহর অনুগত বাদ্য হওয়া উচিত। আল্লাহ যখনই আগের কাজ বর্জন করার আদেশ দেন, তখনই তা বর্জন করা দরকার এবং যে কাজের নির্দেশ দেন, বিনা দ্বিধায় তা পালন করা কর্তব্য।

এ ছাড়া শরীয়তসমূহের বিভিন্নতার আর একটি বড় রহস্য এই যে, জগতের প্রত্যেক মুংগের প্রত্যেক স্তরের মানুষের মনমেজাজ ও স্বত্ব-প্রকৃতি বিভিন্ন। কালের পরিবর্তন মানববৃত্তাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি সবার জন্যে শাখাগত বিধান এক করে দেয়া হয়, তবে মানুষ শুরুতর পরিহিতির সম্মুখীন হবে। তাই খোদায়ী রহস্যের তাপিদে প্রত্যেক মুং ও প্রত্যেক মানুষের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাখাগত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। এখানে ‘নাসিখ’ (রাদকী আদেশ) ও ‘মন্সুর’ (রদ্দক আদেশ)-এর অর্থ এরপ নয় যে, আদেশদাতা পূর্বের পরিহিতি সম্পর্কে আজ ছিলেন না বলে একটি আদেশ জারি করার ফলে মন্তব্য নতুন পরিহিতি সামনে এল, তখন অপর একটি আদেশ জারি করে একে রাখিত করে দিলেন, অথবা পূর্বে অসাধারণতা ও আঙ্গিকৃতণ্তঃ কোন নির্দেশ জারি করেছিলেন, পরে ভূশিয়ার হয়ে তা পরিবর্তন করে দিলেন। বরং শরীয়তসমূহে নাসিখ ও মনসুরের অবস্থা একজন বিজ্ঞ হাকীয় ও ডাক্তানের ব্যবস্থাপত্রের মত। ডাক্তান ব্যবস্থাপত্রে পর্যায়ক্রমে ঔষধ পরিবর্তন করে। তিনি পূর্ব থেকেই জানেন যে, তিনি দিন এ ওষুধ প্রয়োগ করার পর বোগার মধ্যে এরপ অবস্থা দেখা দেবে, তখন অমুক ও ঔষধ সেবন করানো হবে। সুতরাং ডাক্তান যখন পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপত্র রাখিত করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরপ বলা ঠিক নয় যে, পূর্বের ব্যবস্থাপত্র ডুল ছিল বলেই রাখিত করা হয়েছে। বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী ছিল এবং পরবর্তী পরিবর্তিত অবস্থায় পরবর্তী পরিবর্তিত এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী।

لِيَأْتِيَ الَّذِينَ أَمْتَوْا إِلَيْنَا تَغْدِيرًا وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أُولَئِكَ
بَعْضُهُمْ أَذْيَأُ لَنَا بَعْضٌ وَمَنْ يَتَوَهَّمْ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مُنْهَمٌ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهِبُّ إِلَيْنَا قَوْمَ الظَّلَمِينَ @ فَلَرَى الَّذِينَ نَفَرُوا
قُلْ بِيَوْمِ حِرْصٍ يَسْلَعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ تَحْسِنَ أَنْ
تُصْبِّتَ أَكْرَمَةً فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَخْرِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ
لَيَصْبِّحُوا عَلَىٰ مَا سَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَذِيرِينَ @ وَقَوْلُ الَّذِينَ
أَمْوَالَ الْفُلَادِ الَّذِينَ أَسْمَوْا لِلَّهِ مَهْدَىً لَيْلَهُنَّ حِلْلَاهُمْ
لَمْ يَعْلَمُ حِلْكَتَ أَعْمَالِهِمْ @ لَاصْبِحُوا خَرِيرِينَ @ لِيَأْتِيَ الَّذِينَ
أَمْوَالَنَّ يَرْكَدُ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ سُوفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
جَيْحَانَ وَجَيْهَانَهُ أَذْلَلُهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَقَةٌ عَلَىٰ النَّفَارِقِ@
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَنْقَوْنَ لِوَمَةَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ
فَضُلِّلَ اللَّهُ يُوَزِّيْهُ مِنْ سَيَّاءِ إِلَهِ وَاسْعَهُ عَلَيْهِ @ أَمَّا وَلَيْلُهُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمْتَوْا إِلَيْنَا يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُنَذِّنُونَ الرِّكْوَةَ وَهُمْ رَكُونُ @ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ@
رَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمْتَوْا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِيُونَ @

- (১) হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও স্বীচানদেরকে বক্ষ হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বক্ষ। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বক্ষুত্ত করবে, সে তাদেরই অঙ্গুরুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (২) বস্তুতঃ যাদের অস্ত্রে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দোড়ে শিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে : আমরা আশক্ষা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা' আল্লা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন— ফলে তারা স্থীর গোপন মনেভাবের জন্যে অনুত্তপ্ত হবে। (৩) মুসলমানরা বলবে : আরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের ক্ষতকর্মসূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। (৪) হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে কীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অটিবে আল্লাহ এমন এক সম্পদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-ন্যয় হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জ্ঞেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ— তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। (৫) তোমাদের বক্ষ তো আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুমিনবদ্দ— যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনয়। (৬) আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশুস্তীদেরকে বক্সুলপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।

আলোচ্য আরতসমূহে বর্ণিত স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের সারাসংক্ষেপ : (১) প্রাথমিক আয়াতসমূহের দ্বারা জানা যায় যে, ইহুদীদের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় মহানবী (সা:) যে ফয়সালা দিয়েছিলেন, তা তওরাতের শরীয়তান্যায়ী ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিগত শরীয়তসমূহের বিধি-বিধানকে যদি কোরআন অথবা ওহী রহিত না করে, তবে তা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন ইহুদীদের মোকদ্দমায় কেছাছের সমতা এবং ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রত্ত পর্যবেক্ষণে হত্যার নির্দেশ তওরাতে ছিল এবং অতঙ্গের কোরআনও তা ভবত বহাল রেখেছে।

(২) দ্বিতীয় আয়াতে জ্ঞানের কেছাছ সম্পর্কিত বিধান তওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামেও এ বিধান রসূলব্লাহ (সা:) জারি করেছেন। এ কারণেই আলেমদের মতে বিগত শরীয়তসমূহের যেসব বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলো আমাদের শরীয়তেও প্রযোজ্য এবং অনুসরণীয়। এর তিতিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহে তওরাতের অনুসরণীদেরকে তওরাত অনুযায়ী এবং ইঞ্জীলের অনুসরণীদেরকে ইঞ্জীল অনুযায়ী ফয়সালা দেয়ার ও আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অর্থ এ গ্রহণ্দ্বয় ও তার শরীয়ত মহানবী (সা:)—এর আগমনের সাথে সাথেই রহিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ এই যে, তওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলোর আজও অনুসরণ করা জরুরী।

(৩) আল্লাহ প্রেরিত বিধি-বিধান সত্য নয়— এরপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এসব বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা করা কুফর, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করার পর যদি কার্যতঃ পিপরীত করা হয়, তবে তা অন্যায় ও পাপ।

(৪) ঘূর্ণ গ্রহণ করা সর্বাবহায় হারাম— বিশেষতঃ আইন বিভাগে ঘূর্ণ গ্রহণ করা অধিকতর হারাম।

(৫) আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সব পর্যবেক্ষণ ও তাদের শরীয়ত মূলনির্তন ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাদের আধিক ও শাখাগত বিধি-বিধান বিভিন্ন এবং এ বিভিন্নতা বিরাট রহস্যের উপর নির্ভরশীল।

অনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইহুদী ও স্বীচানদের সাথে সামংজ্যস ও গভীর বক্ষুত্ত না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদী ও স্বীচানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বক্ষুত্পূর্ণ সম্পর্ক শুধু স্থীয় সম্পদাদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে; মুসলমানদের সাথে এরপ সম্পর্ক স্থাপন করেন না।

এরপর যদি কোন মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোন ইহুদী অথবা স্বীচানদের সাথে গভীর বক্ষুত্পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সে সম্পদাদায়েই লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ইকবিরিমা (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণনা করেন : এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত অবর্তীর্থ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রসূলব্লাহ (সা:) মদীনায় আগমনের পর পার্শ্ববর্তী ইহুদী ও স্বীচানদের সাথে এই মর্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না, বরং মুসলমানদের সাথে কাথ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং কোন বহিরাক্রমণকারীর সাহায্য করবে না, বরং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলৱৎ থাকে, কিন্তু ইহুদীয়া স্বত্ত্বাবগত কৃটিলতা ও ইসলাম

বিদ্বেষের কারণে বেশীদিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশুরেকদের সাথে ঘড়্যস্ত্র করে তাদেরকে স্থীয় দুর্গে আহবান জানিয়ে পত্র লিখল। রসুলগুলি (সা:) এ ঘড়্যস্ত্রের কথা জানতে শেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী-কুরায়ার এসব ইহুদী একদিকে মুশুরেকদের সাথে হাত মিলিয়ে ঘড়্যস্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক মুসলমানের সাথে বক্সুত্রে চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশুরেকদের জন্যে শুণ্ঠুর বিস্তৃত লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচ্য আয়াত অববৰ্তীর হয় এবং মুসলমানদেরকে ইহুদী ও স্ত্রীলোকদের সাথে গভীর বক্সুত্র স্থাপন করতে নিষেধ করে দেয়া হয়, যাতে শক্রীয়া মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে। তখন ওবাদ ইবনে ছামেত (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপর পক্ষে কিছুসংখ্যক লোক, যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদী ও স্ত্রীলোকদের সাথে সম্পর্কচ্ছে করার মধ্যে সমূহ বিপদাশঙ্কা অনুভব করত। তারা জিঞ্চা করত, যদি মুশুরেক ও ইহুদীদের চক্রষ্ট সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানদের পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাপ্ত রক্ষার একটা উপায় আর্কা দরকার। কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আল্লাহর ইবনে উবাই ইবনে সলুল একারণেই বলল : এদের সাথে সম্পর্কচ্ছে করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি অববৰ্তীর হল :

فَلَرَى الْأَذْيَنْ فِي كُلِّ بِعْصَمٍ كَرْضٌ سُلْطَانُونْ فِي هُبُوكُونْ
وَخَتْمَى أَنْ شَبِينَادَرْ

অর্থাৎ, অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অস্তরে কপটতাজনিত রোগ ছিল, তারা কাফেরের বক্সুদের পানে দোড়াদোড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগল : এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মধ্যে আমাদের জন্যে বিপদাশঙ্কা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এর উত্তরে বলেন :

فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَেْرْدَأِ وَأَمْوَاهِ عَدْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى
أَسْرَوْهِ أَنْ شَفَعُوهُمْ تَبِعِيْمِ

অর্থাৎ, এরা তো এ কল্পনাবিলাসে মত যে, মুশুরেক ও ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জ্যলাত করবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত এই যে, একপ হবে না, বরং মক্কা বিজয় অতি সন্ধিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ তাআলা মুনাফেকদের মুখোস উল্লেচন করে তাদেরকে লাল্ছিত করবেন। তখন তারা মনের লুকায়িত জিঞ্চারার জন্যে অনুভূত হবে।

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিকার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফেকদের মুখোস উল্লেচিত হবে এবং তাদের বক্সুত্রের দারী ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন মুসলমানরা বিস্ময়ভিত্তুল হয়ে বলবে : এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে বক্সুত্রের দারী করত ? আজ এদের সব লোক দখনো ধৰ্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মক্কা বিজয় ও মুনাফেকদের লাল্ছনার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পর

সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে গভীর বক্সুত্র ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা সত্যধর্ম ইসলামের হেফায়তের দায়িত্ব আল্লাহ নিখেত প্রয়োগে করেছে। কোন ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অববৰ্তীতা দূরের কথা, যে মুসলমানদের কেননা ব্যক্তি কিংবা দল যদি সজ্ঞি সজ্ঞি ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে এতেও ইসলামের কোনই ক্ষতি হবে না— হতে পারে না। কারণ, এর হেফায়তের দায়িত্ব সর্বশক্তিমানের। তিনি তৎক্ষণাত্মে অন্য কোন জাতিরে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন, যারা ইসলামের হেফায়ত ও প্রতিরোধের কর্তৃত্ব সম্পাদন করবে। আল্লাহ তাআলার কাজ কোন ব্যক্তি, বিপ্রাট দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি যখন চান খড়-কুটকেও কড়িকাটোরে কাজে লাগাতে পারেন। অন্যথায় কঠি-কঠিও পচে-গলে মাটি হতে থাকে।

এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা কোন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পুর্ণাত্মা জাতির কিছু গুণবলীও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে, এ গুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এসব গুণের অধিকারীয়া আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় ও মক্ষবুল।

তাদের প্রথম শ্লেষের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালবাসবেন এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসবে। এ শুণ্ঠি দুই অংশে বিভক্ত : (এক) আল্লাহর সাথে তাদের তালিবাস। একে কোন না কোন স্তরে মানুষের ইচ্ছানী মনে করা যাব। কারণ সাথে কারণ ও স্বাভাবিকজ্ঞ তালিবাস না হলেও কমপক্ষে মৌজিক তালিবাসকে স্থীয় ইচ্ছানী রাখতে পারে। এছাড়া স্বাভাবিকজ্ঞ তালিবাস যদিও ইচ্ছানী নয়, কিন্তু এর উপায়-উপকরণগুলো ইচ্ছানী। উদাহরণগতঃ আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ, শক্তি-সামর্থ্য এবং মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অগণিত নিয়ামতরাজির ধ্যান ও কল্পনা অবশ্যভাবীরাপে মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি স্বাভাবিক তালিবাস সৃষ্টি করে দেয়।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার ভালবাসার ক্ষেত্রে বাহাতং মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোন ভূমিকা নেই। যে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, তা মানুষকে শুনানোরও কোন বাহিক সার্বিকতা নেই।

কিন্তু কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, এ ভালবাসার উপায়-উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছানী। মনুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, তবে তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার ভালবাসা অবশ্যভাবী। এসব উপায় নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে :

قُلْ إِنَّمَا يُحِبُّ مَنْ يَعْلَمُ مِنْ رَبِّهِ مَنْ يَعْلَمُ

অর্থাৎ, হে রসুল, আপনি বলে দিন : যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। এর ফলস্থৰিতে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ভালবাসতে থাকবেন।

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ভালবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রসুলগুলি (সা:) এর সন্তুত অনুসরণে অবিচল থাক।

এন করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ভালবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, যে দল সন্মুক্তের অনুসরণ করে, নির্মাতার নির্দেশ পালনে ক্রটি করে না এবং নিজেরা সন্মুক্ত বিরোধী কাজ-কর্ম ও বেদান্ত প্রচার করে না, একমাত্র তারাই কুফর ও ধর্ম্যাগের মুকাবিলা করতে সক্ষম।

‘তারা মুসলমানদের সামনে নষ্ট হবে এবং কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হল সত্যপর্হী হওয়া সন্তোষ সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ অর্থেই রসুলল্লাহ (সাঃ) বলেন :

إِنَّ زَعِيمَ بَيْبَتْ فِي رِضْنِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمَاءَ وَهُوَ مَعْنَى

অর্থাৎ, আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্মাতার মধ্যহুলে বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত করছি, যে সত্যপর্হী হওয়া সন্তোষ ও ঝগড়া ত্যাগ করে।

মোটকথা, তারা মুসলমানদের সাথে স্থীর অধিকার ও কাজ-কারবারের ব্যাপারে কেনাকুপ ঝগড়া-বিবাদ রাখবে না। বাক্যের দ্বিতীয় অংশে ‘أَعْزَرْ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি بَرْزَرْ এর বহুবচন। এর অর্থ হল, পশ্চিমানী ও কঠোর। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর ধর্মের শক্তিদের মোকাবিলায় কঠোর ও পরাজিত। শক্তি তাদেরকে সহজে কানুন করতে পারে না।

উভয় বাক্য একত্রিত করলে সারমর্ম এই দ্বিতীয় যে, তারা হবে এমন একটি জাতি, যাদের ভালবাসা ও শক্তি নিজ সম্মা ও সম্মানত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ধর্মের খাতিরে নিবেদিত ধার্ম হবে। এ কারণেই তাদের বন্ধুকের ন্য আল্লাহ ও রসূলের অনুগতদের নিকে নয়; বরং তাঁর শক্ত ও অবাধ্যদের দিকে নিবেদ থাকবে। সূরা ফাতুহে উল্লেখিত **أَسْتَأْنِدُ عَلَى الْكَافِرِ عَلَى مَنْ يَرِيدُ** আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই।

প্রথম শ্লেষের সারমর্ম ছিল অধিকারসমূহে পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় শ্লেষের সারমর্ম ছিল বন্দুদার অধিকার ও কাজ-কারবারের সমতা। তাদের দ্বিতীয় শে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **بِمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** - অর্থাৎ, তারা সত্যধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জেহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্ম্যাগের মুকাবিলা করার জন্যে শুধু কঠিপয় প্রচলিত এবাকত এবং নষ্ট ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্যে চতুর্থ শে **وَلَرْجَانِفُونَ لَوْمَدَلْ** বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমন্মুক্ত করার চেষ্টায় তারা কোন ভর্তসনাকারীর ভর্তসনারই পরওয়ান করবে না।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে, যে কোন আন্দোলন পরিচালনার পথে দু’টি মিম অস্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমতঃ বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়তঃ আপন লোকদের ভর্তসনা ও তিরস্কার। অভিজ্ঞাত দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃষ্টসংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্থাকার করে না-জেল-জ্বলুম, জ্বর, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অন্মানবদের সহ করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্তসনা-বিদ্রূপ ও নিদ্রাবাদের মুখে বড় বড় ক্ষমিয়দেরের পদস্থলন ঘটে। সম্ভবতঃ একারণেই আল্লাহ তাআলা এখানে এর শুরুত ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা কারও ভর্তসনার পরওয়ানা করে স্থীর জেহাদ অব্যক্ত রাখবে।

আয়াতের শেষাংশে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসব শুণ ও উত্তম

অভ্যাসসমূহ আল্লাহ তাআলারই দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব শুণ দুরা-ভূষিত করেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ শুধু চেষ্টারিতের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে পারে না।

আয়াতের শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ কথা সুন্পট হয়ে উঠে যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু লোক ধর্ম্যাগী হয়ে গেলেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না, বরং ইসলামের হেফায়ত ও সমর্থনের জন্যে আল্লাহ তাআলা একটি উচ্চস্তরের চরিত্র ও আমলের অধিকারী দলকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন।

তফসীরবিদ্যগ্রন্থ বলেছেন : এ আয়াতটি প্রক্রতিপক্ষে অনাগত গোলযোগকে প্রতিহতকারী দলের জন্যে একটি সুসংবাদ। অনাগত গোলযোগ হচ্ছে ধর্ম্যাগের সে ইতিহিক, যার কিছু কিছু জীবাণু নবুওতের সর্বশেষ দিনগুলোতে পাখা বিস্তার করতে শুরু করেছিল এবং অতঃপর রসুলল্লাহ (সাঃ) এর ওফাতের পর তা ধৰ্মির আকারে সমগ্র আরব উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে সুসংবাদ লাভের অধিকারী হচ্ছে ছাহাবায়ে কেরামের সে দল, যারা প্রথম খলিফা হয়রত আবুবকর (রাঃ) - এর ডাকে বজ্রকঠোর দৃঢ়তার সাথে ধর্ম্যাগের এ ইতিহিকে স্তুক করে দেন।

ঘটনাগুলো ছিল এই : সর্বপ্রথম মুসায়লামা কায়াব মহানবী (সাঃ) - এর সাথে নবুওয়তে অংশিদারিত্বের দাবী করে। তার ধৃষ্টিতা এত চরমে পৌছে যে, সে মহানবী (সাঃ) - এর দৃতকে অপমান করে ক্ষেত্র পাঠিয়ে দেয়। সে দৃতদেরকে হমকি দিয়ে বলে : যদি দৃতদেরকে হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী না হত, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। মুসায়লামা স্থীর দাবীতে মিথ্যাবাদী ছিল। হ্যুম (সাঃ) তার বিজেত্তে জেহাদ ঘোষণা করার পূর্বেই ইস্তেকাল করেন।

এয়নিভাবে এয়ামনে মুক্কাজি গোত্রের সর্দার আসওয়াদ আ’নাসী নবুওয়তের দাবী করে বসে। রসুলল্লাহ (সাঃ) তাকে দমন করার জন্যে এয়ামনে নিযুক্ত গভর্নরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যে রাতে তাকে হত্যা করা হয়, তার আগের দিন রসুলল্লাহ (সাঃ) ওফাত পান। রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে ছাহাবায়ে কেরামের কাছে এ সংবাদ পৌছে। বনী-আসাদ গোত্রেও এমনি ধরনের আরেক ঘটনা ঘটে। তাদের সর্দার তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলেদ নবুওয়ত দাবী করে বসে।

উপরোক্ত তিনটি গোত্র হ্যুমে আকরম (সাঃ) - এর রোগ শয্যায় ধাকা অবস্থায়ই ধর্ম্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র ধর্ম্যাগের ইতিহিক পড়ে যায়। আরবের সাতটি গোত্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। তারা প্রথম খলিফা হয়রত আবুবকর সিদ্দিকী আইন অনুযায়ী আকাত প্রদান করতে অধীকার করে।

হ্যুম (সাঃ)-এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলিফা হয়রত আবুবকর (রাঃ) এর কাঁধে অর্পিত হয়। একদিকে তাঁরা ছিলেন রসুলল্লাহ (সাঃ) এর বিশ্বাস ব্যক্তায় মুহাম্মাদ; অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিতিক। হ্যুমের আয়েশা সিদ্দিকী (রাঃ) বলেন : রসুলল্লাহর ওফাতের পর আয়ার পিতা হয়রত আবুবকরের উপর যে বিপদের বোধা পতিত হয়, তা কোন পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্চ-বিচূর্চ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিজয়ে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাঢ়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন।

এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদেহের মুকাবিলা করা যায়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতই নজুক ছিল যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) ছাহাবায়ে-কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। ছাহাবায়ে-কেরাম অস্তর্দুন্দু লিপ্ত হয়ে পড়লে বিড়শকি এ নবী ইসলামী দেশাটির উপর চড়াও হয়ে পড়তে পারে এমন আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সীয় সিদ্দীকের অভ্যরকে এ জেহাদের জন্যে পাখরের মত মজবুত করে দিলেন। তিনি ছাহাবায়ে-কেরামের সামনে এমন এক মর্মভৌমী ভাষণ দিলেন, যার ফলে এ জেহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারও মনে কোনরূপ দ্রুত-দ্রুত অবশিষ্ট রইল না। তিনি নিয়ন্ত্রণ ভাষায় সীয় দৃঢ়তা ও অসম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন :

“যারা মুসলমান হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে অঙ্গীকার করে, তাদের বিকলে অস্ত্রাখরণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব জিন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ-প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি একাই জেহাদ চালিয়ে যাব।”

একথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন ছাহাবায়ে কেরাম সামনে এগিয়ে এলেন এবং ঠাঁকে এক জায়গায় বসিয়ে অলঙ্কণের মধ্যে বিভিন্ন রণস্তুন বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র তৈরী করে ফেললেন।

একারণেই হযরত আলী মুরজ্জা (রাঃ), হাসান বসরী (বৃহৎ), যাহ্যাক (রাঃঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ কর্ণন করেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কেই অবরুদ্ধ হয়েছে। আয়াতে যে জাতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে আনার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাঁরাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোন দল আয়াতে কথিত জাতি হবে না; বরং অন্যদের মেলায়েও এ আয়াতটি প্রযোজ্য হতে পারে। যারা হযরত আবু মূসা আশুয়ারী (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবায়ে-কেরামকে আয়াতের প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরাও এর বিবোধী নন। বরং নির্ভুল বৃক্ষব্য এই যে, তাঁরা সবাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যেসব মুসলমান কোরআনি নির্দেশ অনুযায়ী কুরুর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করবে, তাঁরাও এ আয়াতের লক্ষ্যভূক্ত। যোটকথা, ছাহাবায়ে-কেরামের একটি দল খলিফার নির্দেশ ও গোলযোগ দমনে তৈরী হয়ে গেলেন। হযরত খালেদ ইবনে শুবীদ (রাঃ) - কে একটি বিরাম বাহিনীসহ মুসায়লামাকে দমন করার উদ্দেশ্যে এয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হল। সেখানে মুসায়লামার দল ঘষেষ শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিল। তুমুল যুক্তের পর মুসায়লামা হযরত ওয়াহশী (রাঃ) - এর হাতে নিহত হল এবং তার দল তত্ত্বাবধি পুরায় মুসলমানদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে তোলায়হ ইবনে খুওয়াইলদের মুকাবিলায়ও হযরত খালেদই (রাঃ) গমন করলেন। তোলায়হ পলায়ন করে দেশের বাইরে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে।

সিদ্দীকী খেলাফতের প্রথম মাসে রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে আসওয়াদ অন্যান্য হত্যা ও তার পোতের ব্যক্তা সীকারের সংবাদ মদীনায় পোছে। এইটি ছিল সর্বপ্রথম বিজয়বার্তা, যা চৱম সঞ্চক মুহূর্তে খলিফা লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য ধাকাত অঙ্গীকারকারীদের মুকাবিলায় আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বাসান্সে ছাহাবায়ে-কেরামকে

বিজয় দান করেন।

এভাবে তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে উল্লেখিত **رَبِّيْلَهُمْ** (নিচয় আল্লাহভুক্তদের দলই বিজয়ী)। আল্লাহ তাআলার ও উক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা পুরিবীবাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে যখন একথা সন্দেহাত্তিতভাবে প্রমাণিত যে, যাহাবী (সাঃ) - এর ওফাতের পর আরবে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যার এবং এর মুকাবিলার জন্যে আল্লাহ তাআলা যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন, তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে বেবায়, তখন এ আয়াত থেকেই একথা ও প্রমাণিত হয় যে, এ দলের বেসে আবুবকর (রাঃ) ও তাঁর সহকর্মী ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ -

প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ভালবাসেন।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসেন।

তৃতীয়তঃ তাঁরা সবাই মুসলমানদের ব্যাপারে নম্র এবং কাবেরদের বেলায় কঠোর।

চতুর্থতঃ তাঁদের জেহাদ নিশ্চিত রাপেই আল্লাহর পথে ছিল এবং এতে তাঁরা কোন ভর্তসনাকারীর ভর্তসনার পরওয়া করেননি।

আয়াতের শেষভাগে এ পরম সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এসব শুণ, এগুলোর যথাসময়ে প্রযোগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী জেহাদে সাফল্য অর্জন প্রত্যি বিষয় শুধুমাত্র চেষ্টা-তদনীর, শক্তি অথবা দলের জোরে অর্জিত হয় না, বরং এ সবই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনিই যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করেন।

উপরোক্ত চার আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে গভীর বৃক্ষ করতে নিষেধ করা হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে ধনাত্মকভাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের গভীর বৃক্ষ ও বিশেষ বৃক্ষ যদের সাথে স্থাপিত হতে পারে, তাঁরা কারা? এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা ও অতঃপর তাঁর রসূলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বৃক্ষ ও সার্থী সর্বকালে ও সর্ববিহুয়ে আল্লাহ তাআলাই আছেন এবং তিনিই হতে পারেন। তাঁর সম্পর্ক ছাড়া যত সম্পর্ক ও বৃক্ষ আছে, সবই ধৰ্মসূলী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর সম্পর্কও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলারই সম্পর্ক, পথক নয়। তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সার্থী ও আন্তরিক বৃক্ষ ঐসব মুসলমানকে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা শুধু নামে নয়- সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

- **أَلَيْلَهُمْ** (আল্লাহর উপরে উচ্চতার স্থলে) **وَقِيمُونَ** (অর্থাৎ মুক্তির প্রাপ্তি) - প্রথমতঃ

তাঁরা পূর্ণ আদর ও শর্তাদিসহ নিয়মিত নামায পড়ে। দ্বিতীয়তঃ সীয় অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করে। তৃতীয়তঃ তাঁরা বিনয় ও বিনয়ী সীয় সংকর্মের জন্যে গর্বিত নয়।

তৃতীয় বাক্য **رَكِعُونَ** এ শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এখনে রকুর অর্থ পারিভাষিক রকু, যা নামাযের একটি রোকন। **وَقِيمُونَ** (আল্লাহর উপরে উচ্চতার স্থলে) এর পর বাক্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য মুসলমানদের নামাযকে অপরাপর সম্মাদায়ের নামায থেকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করা। কারণ, ইহুদী

৫. প্রিমনরাও নামায পড়ে, কিন্তু তাদের নামাযে রক্ত নেই। রক্ত একমাত্র জ্ঞানীয় নামাযেই স্বাত্মামূলক বৈশিষ্ট্য। - (মাযহরী)

কিন্তু অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন : এখানে রক্ত শব্দ দ্বারা অভিধানিক রূপই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, নত হওয়া, বিনয়, নষ্টতা ও অক্ষমতা শব্দে করা। বাহরেন্মুহীত গ্রহে আবু হাইয়ান এবং কাশশাফ গ্রহে মুক্তিরী এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তফসীরে মাযহরী এবং সন্দুরু-কোরআনেও এ অর্থই নেওয়া হয়েছে। অতএব, বাক্যটির অর্থ হ্যে এই যে, তারা স্থীয় সংকর্মের জন্যে গর্ব করে না, বরং বিনয় ও নষ্টতা জাদেরস্বত্বাব।

কেন কেন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এবাক্যটি হ্যরত আলী (রাঃ)-কে বিশেষ একটি ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হ্যরত আলী (রাঃ) নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি রক্তে গলেন, তখন জানেক ডিক্ষুক ছিলু তিক্ষ্ণা চাইল। তিনি রক্ত আবহাই অঙ্গুলি থেকে আঁটি বের করে ডিক্ষুকের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। নামায শেষে ডিক্ষুকের প্রয়োজন পাইলেন, এতটুকু দেরী করাও তিনি পছন্দ করেননি। তিনি সংককাজে যে ছত্তা প্রদর্শন করলেন, তা আল্লাহু তাআলার খুব পছন্দ হ্য এবং আলায় বাকেয়ের মাধ্যমে তার মূল্য দেওয়া হ্য।

এ রেওয়ায়েতের সনদ আলেম ও হাদিছবিদদের মতে সর্বসম্মত নয়। অব রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এর সারমর্য হবে এই যে, রসূলমানদের গভীর বন্ধুদের মধ্যে তারাই হ্যে, যারা নামায ও যাকাতের প্রাপ্তি করে। বন্ধুত্বে তাদের মধ্যে বিশেভাবে হ্যরত আলী (রাঃ) এ ক্ষেত্রে অধিক যোগ্য।

হ্যরত আলী (রাঃ)-কে এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কারণ সম্বৃত : এই যে, রসূলাল্লাহ (সাঃ) - এর অর্জন্দাস্তিতে ভবিষ্যৎ গোলযোগের ক্ষমাবলী ফুটে উঠেছিল যে, কিছু লোক হ্যরত আলী (রাঃ) - এর প্রকাত্য মেতে উঠে এবং তার বিরক্তে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে। খারেজী সম্প্রদায়ের গোলযোগের দরক্ষ পরবর্তী কালে তাই প্রকাশ পেয়েছে।

মোটকথা, আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক, ছাহবাবে কেবাম ও সব মুসলমানও এর অস্তর্ভুক্ত। বক্তব্যের দিক দিয়ে কোন এক ব্যক্তির সাথে আয়াতের বিশেষত্ব নেই। এ কারণেই হ্যরত ইয়াম বাকের (রাঃ)-কে যখন কেউ জিজেস করল : **أَلِّيْبِنْ أَمْوَالِيْ** আয়াতে কি হ্যরত আলী (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন : মুসলমানদের অস্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনি আয়াতের লক্ষণভূত।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা কোরআনের নির্দেশ পালন করে বিজ্ঞাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিবর থাকে এবং শুধু আল্লাহ, রসূল ও মুসলমানদেরকে বন্ধুত্বে গ্রহণ করে, তাদেরকে বিজ্ঞ ও বিশ্বজ্ঞ হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে :

وَمَنْ يَكُونَ لِلَّهِ رَسُولًا وَلَدَيْهِ أَمْوَالٌ إِنَّ حِرْبَ اللَّهِ فُرُورٌ

الْجَلِيلُ

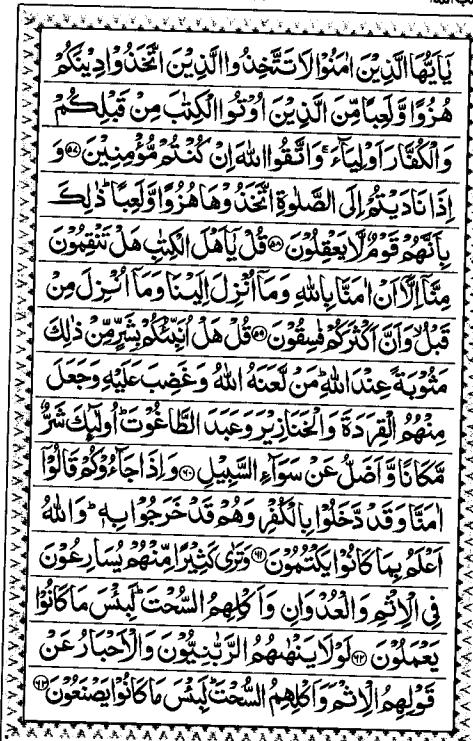
এতে বলা হয়েছে যে, যেসব মুসলমান আল্লাহু তাআলার নির্দেশ পালন করে, তারা আল্লাহর দল। এরপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিপামে আল্লাহর দলভুক্ত সবার উপর জয়ী হবে।

পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, ছাহবাবে -কেবাম (রাঃ) সবার উপর জয়ী হয়েছেন। যে শক্তিই এ পাহাড়ে মাথা ঠুকেছে, সে-ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হ্যে গেছে। প্রথম খলিফার বিরক্তে আভাস্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথাচাঢ়া দিয়ে উঠলে আল্লাহু তাআলা তাঁকে সবার বিরক্তে বিজয়ী করেন। হ্যরত ফারাকে আয়ম (রাঃ) - এর মোকাবিলায় বিশ্বের বহু শক্তিদুয় কায়সার ও কেস্রা অবতীর্ণ হলে আল্লাহু তাআলা তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। তাঁদের পর খলিফা ও মুসলমানদের মধ্যে যতদিন আল্লাহর এসব নির্দেশ পালন অব্যাহত রয়েছে এবং মুসলমানরা বিজ্ঞাতির সাথে মেলামেশা ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিবর রয়েছে, ততদিন তাদেরকে বিজয়ী বেশেই দেখা গেছে।

اللهم

١١٩

لِاَيْمَنِكُمْ

(৫৭) হে যুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বঙ্গুরপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ত্য কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। (৫৮) আর যখন তোমরা নাযাবের জন্মে আহান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ। (৫৯) বলুন : হে আহলে-কিতাবগণ, আমাদের সাথে তোমাদের এছাড়া কি শক্তি যে, আমরা বিশ্বস স্থাপন করেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের উপর অবরোধ গ্রহণের প্রতি এবং পূর্বে অবরোধ গ্রহণের প্রতি। আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান। (৬০) বলুন : আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে ? যদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যদের প্রতি তিনি জোখান্তি হয়েছেন, যদের কৃতকক্ষে বাসন ও শূকরে রূপাঞ্চলি করে দিয়েছেন এবং যারা শহীদানন্দের আরাধনাক করেছে, তারাই যর্মাদার দিক দিয়ে নিকটস্থ এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। (৬১) যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, তখন বলে দাও : আমরা বিশ্বস স্থাপন করেছি। অর্থ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল এবং কুফর নিয়েই গ্রহণ করেছে। তারা যা মোগন করত, আল্লাহ তা খুব জানেন। (৬২) আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দোড়ে দোড়ে পাপে, সীমালজ্বনে এবং হারাম ভক্ষণে পতিত হয়। তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করেছে। (৬৩) দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিশেষ করে না ? তারা খুবই মন্দ কাজ করেছে।

আনুবন্ধিক জাতব্য বিষয় :

৫৭ আয়তে তাকীদের জন্যে রূক্মুর শুরুভাগে বর্ণিত নির্দেশে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আর্থ, হে বিশ্ববাসী, তোমরা তাদেরকে সবী অথবা ঘনিষ্ঠ বঙ্গুরপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে। এরা দুই দলে বিভক্ত : (এক) আহলে-কিতাব সম্প্রদায়, (দুই) সাধারণ কাফের ও মুশ্রিক সম্প্রদায়।

আবু হায়য়ান বাহরে-মুহীত শুল্কে বলেন : ক্ষমা শব্দে আহলে-কিতাব সম্প্রদায়ও অস্তর্ভুক্ত ছিল। তবুও এখানে স্বত্ত্বাবে আহলে-কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ সংস্কৃততঃ এই যে, আহলে-কিতাবরা আমাদের কাফেরদের তুলনায় যদিও বাহ্যতৎ ইসলামের নিকটবর্তী, কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, তাদের কমসংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছে। রসুললোহ (সাঃ) -এর আমল ও তৎপরবর্তী আমলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে সাধারণ কাফেরদের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। আহলে-কিতাবদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছে, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

এর কারণ এই যে, আহলে-কিতাবদের গর্ব ছিল যে, তারা খোদাবী ধর্ম ও ঐশ্বর্যের অনুসরারী। এ গর্ব ও অহক্ষরাই তাদেরকে সত্যধর্ম শুল্কে বিবরণ রয়েছে। মুসলমানদের সাথে তারাই বৈশী ভাগ ঠাট্টা-বিকল করেছে। এ দুষ্টামির একটি ঘটনা সংশ্লিষ্ট আয়তে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَيْهِ الصَّلَاةَ أَعْنَدُ وَهَاهِزُوا وَلَبِعَ

মুসলমানরা যখন নাযাবের আযান দেয়, তখন তারা হাসি-তামাশা করে। তফসীরে-মাযহারীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : মদীনায় জনৈক শ্রীষ্টান বসবাস করত। সে আযানে যখন আশেহ অন মুহাম্মদ রসুল লেবানীকে পুঁত্তি দ্বারা ভস্তুরূপ করুক।

পরিণামে তার এ বাক্যটিই তার গোটা পরিবার পুড়ে ভস্তুরূপ হওয়ার কারণ হয়ে যায়। এক বাতে সে যখন স্বীয়ময়েছিল, তার চাকর প্রয়োজন বশতঃ আগুন নিতে ঘৰে প্রবেশ করল। আগুনের স্কুলিস উড়ে সবার অজ্ঞাতে কোন একটি কাপড়ে গিয়ে পড়ল। এরপর সবাই যখন নিয়াম বিতোর, তখন আগুন দাউ দাউ করে জুলে উঠল এবং সবাই পুড়ে কাবার হয়ে গেল।

এ আয়তের শেষ ভাগে বলা হয়েছে :

لَكَ يَاَيُّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقُوبُونَ - আর্থ, সত্যধর্মের সাথে ঠাট্টা-মস্কুরা

করার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা নির্বোধ।

তফসীরে-মাযহারীতে কায়ি ছানালুল্লাহ (রঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নির্বোধ বলেছেন, অর্থ সাংসারিক ব্যাপারে তাদের বুদ্ধিমত্তার ঝুঁড়ি নেই। এতে বোঝা যায় যে, একজন লোক এক ধরনের কাজে চতুর ও বুদ্ধিমত্তার এবং অন্য ধরনের কাজে নির্বোধ ও বোকা হতে পারে। এ বোকা হওয়ার কারণ দ্বিবিধ - হয় সে বুজিকে কাজে লাগায় না, না হয় তার বুজি এ ব্যাপারে অচল। কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি অন্য এক আয়তে এভাবে বর্ণনা করেছে :

يَعْلَمُونَ كَمْ أَرْأَوْنَ الْحَيَاةَ الْأُخْرَى وَكَمْ عَنِ الْأُخْرَةِ هُمْ غَافِونَ

অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়গুলো খুব বোঝ, কিন্তু জীবন ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন।

فِيَوْمَ الْقِيَامَةِ – বাক্যে আল্লাহ্ তাআলা ইহুদী ও হীটানদেরকে জানান করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্ছুত বলে ঘোষিত করেছেন। এর কারণ এই যে, তাদের কিছুসংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তত্ত্বাতাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলীর অনুসূচী এবং এতদুভয়ে বিশুদ্ধী। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তি ও কোরআন অন্তর্ভুক্ত পর তারা তাঁর প্রতিত বিশুস্ত স্থাপন করে এবং কোরআন সূন্নার কাজকর্ম সম্পাদন করতে থাকে।

প্রাচারকার্মে সম্মুখিত ব্যক্তির রেয়াত করা : **فَلْ مَنْ**
যে উদাহরণের ভঙ্গিতে আল্লাহ্ তার অভিশাপ ও ক্ষেত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে
অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে সম্মুখিত ব্যক্তিদেরই অবস্থা ছিল।
যাই এ দোষ সরাসরি তাদের উপর আরোপ করে ‘তোমরা এরূপ’
জালেও চলত। কিন্তু কোরআন এ বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে বিষয়টিকে
একটি উদাহরণের রূপ দিয়েছে। এতে প্রয়গমূলসূলভ একটি প্রাচারকার্মের
বিশেষ পক্ষতি ব্যক্ত করা হচ্ছে। অর্থাৎ, বর্ণনাভঙ্গি এরূপ হওয়া চাই,
যারা সম্মুখিত ব্যক্তির মনে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়।

ইহুদীদের চারিত্রিক বিপর্যয় : প্রথম আয়াতে অধিকাংশ ইহুদীর
চারিত্রিক বিপর্যয় ও কর্মগত ধরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে – যাতে
শোতরান উপর্যুক্ত গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে
আত্মবক্ষা করে।

যদিও সাধারণভাবে ইহুদীদের অবস্থা তাই ছিল, তথাপি তাদের মধ্যে
কিছু তাল লোকও ছিল। কোরআন পাক তাদের ব্যক্তিক্রম প্রকাশ করার
জন্যে **كُبْرًا** (অনেকে) শব্দটি ব্যবহার করেছে। সীমালজ্জন এবং হোম
জ্ঞান পু। (পাপ) শব্দের অর্থেই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উভয় প্রকার পাপের
ধরণেকরিতা এবং সে কারণে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার বিষয়কে
ফুটিয়ে তোলার জন্যে বিশেষভাবে এগুলোকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করা
হচ্ছে। —(বাহর-মুহূর্ত)

তফসীরে রহুল মা'আনী প্রভৃতিতে বলা হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে
'দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়ার' শিরোনাম ব্যবহার করে কোরআন
পক্ষ ইঙ্গিত করেছে যে, তারা এসব কু-অভ্যাসে অভ্যন্ত অপরাধী এবং
এসব কুকূর মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে।
এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে।

এতে বোধ যায় যে, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যে কেন কাজ উপর্যুক্তি
করতে থাকলে আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।
এরপর তা করতে তার কোনোরূপ কষ্ট ও দ্বিধা হয় না। ইহুদীরা কু-অভ্যাসে
এ সীমাহই পোছে শিয়েছিল। এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্যে বলা হয়েছে

إِلَّا مَنْ يُسْأَلُ عَنْ إِلَّا مَا (তারা দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়।)
সংক্ষেপে প্রয়গমূল ও গুলীদের অবস্থা ও তদন্ত। তাদের সম্পর্কেও
কোরআন বলেছে : **فِيَوْمَ الْقِيَامَةِ** অর্থাৎ, তারা দৌড়ে দৌড়ে
পৃথক কাজে আত্মনিয়োগ করে।

কর্ম সংশোধনের পক্ষতি : সুফী-বুর্গ ও গুলী-আল্লাহগণ কর্ম
সংশোধনে সবচাইতে অধিক যত্নবান। তারা কোরআন পাকের এসব বাণী

থেকেই এ মূলনীতি বেছে নিয়েছেন যে, মানুষ যেসব ভাল কিংবা মন্দ
কাজ করে, আসলে সেগুলোর মূল উৎস হচ্ছে এসব গোপন কর্মক্ষমতা ও
চরিত, যা মানুষের মজ্জায় পরিণত হয়। এ কারণেই মন্দ কর্ম ও অপরাধ
দমন করার জন্যে তাদের দৃষ্টি এসব সৃষ্টি গোপন বিষয়ের প্রতি নিবন্ধ
থাকে এবং তারা এগুলো সংশোধন করে দেন। ফলে সব কাজ-কর্ম
আপনা থেকেই সংশোধিত হয়ে যায়। উদাহরণগতঃ কারও অস্ত্রে জাগতিক
অর্থলিঙ্গা প্রবল হলে সে এর ফলে ঘৃণ গ্রহণ করে, সুন্দর আরও সুযোগ
পেলে চুরি, ডাকাতি পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়। সুফী বুর্গরা এসব
অপরাধের পৃথক পৃথক প্রতিকার না করে এমন ব্যবস্থাপ্রতি ব্যবহার করেন,
যদরূপ এসব অপরাধের ভিত্তিই উৎপাটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, তারা
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কক্ষনায় একথা বজ্জমূল করে দেন যে, এ জগৎ কল্পনায়
এবং এর আরাম-আরামে বিষাক্ত।

এমনিভাবে মনে করল, কেউ অহস্তকারী কিংবা ক্রোধের হাতে
পরাভূত। সে অন্যকে ঘৃণা ও অপমান করে এবং বৰ্জু-বাজের ও
প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে। সুফী বুর্গরা এমন লোকের
ক্ষেত্রে পরকালের চিন্তা এবং আল্লাহর সাথে জ্বাবদিতির ব্যবস্থাপ্র
ত্যোগ করেন। ফলে উপরোক্ত মন্দ অভ্যাস আপনা থেকেই খত্ম হয়ে
যায়।

মৌটকথা, এ কোরআনী ইঙ্গিত থেকে বোধ যায় যে, মানুষের মধ্যে
এমন কিছু কর্মক্ষমতা রয়েছে, যা মজ্জায় পরিণত হয়ে যায়। এগুলো সৎ
কর্মক্ষমতা হলে সৎকাজ আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে এগুলো
মন্দ কর্মক্ষমতা হলে মন্দ কাজের দিকে মানুষ আপনি ধাবিত হয়।
কর্ম সংশোধনের নিমিত্ত এসব কর্মক্ষমতার সংশোধন অত্যাবশ্যক।

আলেমদের কাঁধে সর্বসাধারণের কাজ-কর্মের দায়িত্ব : দ্বিতীয়
আয়াতে ইহুদী শীর-মাশায়েখ ও আলেমদেরকে কঠোরভাবে হশিয়ার করা
হয়েছে যে, তারা সাধারণ মানুষকে মন্দকাজ থেকে কেন বিরত রাখে না?
কোরআন পাকে এক্ষেত্রে দু'টি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি **رَبَّانِيُون**
– এর অর্থ আল্লাহভক্ত; অর্থাৎ, আমাদের পরিভাষায় যাকে দরবেশ, শীর
কিংবা মাশায়েখ বলা হয়। দ্বিতীয় শব্দ **حَاجَار**। ব্যবহার করা হয়েছে।

ইহুদীদের আলেমদেরকে ‘আহ্বার’ বলা হয়। এতে বোধ যায় যে,
'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' – এর মূল দায়িত্ব এ দু'শ্রেণীর
কাঁধেই অর্পিত – (এক) শীর ও মাশায়েখ এবং (দুই) আলেমবর্গ। কোন
কোন তফসীরবিদ বলেন : **رَبَّانِيُون** বলে এসব আলেমকে বুঝানো
হয়েছে, যারা সরকারের পক্ষ থেকে আন্দিষ্ট ও ক্ষমতাসীন এবং **حَاجَار** বলে
সাধারণ আলেমবর্গকে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অপরাধ থেকে
বিরত রাখার দায়িত্ব শাসককূল ও আলেমকূল উভয়ের কাঁধে ন্যস্ত হয়ে
যায়। অন্যান্য কতিপয় আয়াতে এ বিষয়টি শ্পষ্টরূপে বর্ণিতও হয়েছে।

আলেম ও শীর-মাশায়েখের প্রতি হশিয়ারী : আয়াতের শেষভাগে
বলা হয়েছে **لَبِسْ مَاكِنْ بِعَدْلَنْ** – অর্থাৎ, ‘সৎকাজে আদেশ ও
অসৎ কাজে নিষেধ’ করার কর্তব্যটি ত্যাগ করে এসব মাশায়েখ ও আলেম
অত্যন্ত বদ্ব্যাসে লিপ্ত হয়েছে; জাতিকে ধরণের দিকে যেতে দেখেও
তারা বাধা দিচ্ছেন।

তফসীরবিদ আলেমগণ বলেন, প্রথম আয়াতে সর্বসাধারণের দুর্ক্ষম
বর্ণিত হয়েছিল। এর শেষে **لَبِسْ مَاكِنْ بِعَدْلَنْ** বলা হয়েছে এবং

দ্বিতীয় আয়াতে মাশায়েখ ও আলেমদের আন্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এর শেষে **لَيْسَ كَاكُلُواً صَنْعَوْنَ** বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আরবী অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই ফুল বলা হয়। **عَمَل** শব্দটি ঐ কাজকে বোবাবার জন্যে ব্যবহার করা হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং শব্দ এই কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বাবাবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসেবে ঠিক করে করা হয়। তাই সর্বসাধারণের কুর্কুরের পরিগতির ক্ষেত্রে শুধু **عَمَل** শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে।

لَيْسَ كَاكُلُواً صَنْعَوْনَ আর বিশিষ্ট মাশায়েখ ও আলেমদের ভাষা কাজের জন্য উৎপন্ন প্রয়োগে **لَيْسَ كَاكُلُواً صَنْعَوْনَ** বলা হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত হতে

পারে যে, ইন্দৌদের মাশায়েখ ও আলেমরা জানত যে, তারা নিষেধ করলে সর্বসাধারণ শুনবে এবং বিরত থাকবে, কিন্তু তা সন্তোষ ও উপচোকনের লোভে কিংবা মানুষের বদ্ধধারণার ভয়ে তাদের মাশায়েখ ও আলেমদের মনে সত্য সমর্পন করার কোন আবেদন জাগ্রত হত না। এ নিষ্পত্তি সেসব দুর্ক্ষীর দুর্কুর্মের চাইতেও শুরুতর অপরাধ।

এর সারমর্ম এই যে, কোন জাতি অপরাধ ও পাপে লিপ্ত হলে তাদের মাশায়েখ ও আলেমরা যদি অবস্থাদ্বারে বুকাতে পারে যে, তারা নিষেধ করলে জাতি অপরাধ থেকে বিরত হবে, তবে এমতাবস্থায় কোন লোভ কিংবা ভয়ের কারণে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত না রাখলে মাশায়েখ ও আলেমদের অপরাধ প্রকৃত অপরাধীদের অপরাধের চাইতেও শুরুতর হবে। তাই হ্যাতে আবদ্ধার ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন : মাশায়েখ ও আলেমদের জন্যে সময় কোরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর শুল্কয়ারী আর কোথাও নাই। তফসীরবিদ যাহুকাক বলেন : আমার মতে মাশায়েখ ও আলেমদের জন্যে এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ। – (ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর)

কারণ এই যে, এ আয়াতদ্বারে তাদের অপরাধ সব চোর, ডাকাত ও দুর্ক্ষীদের অপরাধের চাইতেও কঠোর হয়ে যায় – (নাউয়ুবিল্লাহ)। কিন্তু সুরণ রাখা দরকার যে, অপরাধের এ তীব্রতা তখনই হবে, যখন মাশায়েখ ও আলেমরা অবস্থাদ্বারে আনুমান করতে পারবেন যে, তাদের নিষেধাজ্ঞা শোনা ও মান্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি অবস্থাদ্বারে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, তাদের নিষেধাজ্ঞা শুনবে না; বরং উল্ল্লিঙ্ক তাদেরকে নির্যাতন করা হবে, তবে তারা দায়িত্ব থেকে অ্যাহাতি পাবেন। কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তরীকা তখনও এই যে, কেউ মানুক বা না মানুক, তারা স্থীর কর্তৃত্ব পালন করে যাবেন এবং এ ব্যাপারে কারণ ও নির্যাতন বা তিরস্কারের প্রতি ভক্ষণ করবেন না। যেমন, কয়েক আয়াত পূর্বে আল্লাহ তাআলার প্রিয় মজাহিদদের শুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে

إِنَّ رَبَّهُمْ لَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَحٌ অর্থাৎ, তারা আল্লাহর পথে এবং সত্য প্রকাশে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করে না।

মোটকথা, যে ক্ষেত্রে কথা শোনা ও মান্য করার সম্ভাবনা বেশী, সেখানে মাশায়েখ ও আলেম বরং প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সাধান্যয়ারী পাপ কাজে বাধা দান করবে; হাতে হোক কিংবা মুখে অথবা

কমপক্ষে অস্ত্র দ্বারা ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নিবে। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, নিষেধাজ্ঞা শোনা হবে না অথবা নিষেধাজ্ঞা বিকর্কে শক্ততা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সেখানে নিষেধ করা ও বাধা দান করা ফরয নয়, তবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অবশ্যই। ‘সংক্ষেপে আবেদন ও অসংক্ষেপে নিষেধ’ সম্পর্কিত এ বিবরণ হালীস থেকে সংগৃহীত হচ্ছে। নিজে সংকর্ম করা ও অসংকর্ম থেকে বিরত থাকার সাথে স্বার্থে অপরাধেও সংকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শন করা এবং অসংকর্ম থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সাধারণ মুসলিমান এবং বিশেষ করে মাশায়েখ ও আলেমদের উপর ন্যস্ত করে ইসলাম জগতে শাস্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বর্ণন্যে লেখা যোগ্য একটি মূলনীতি স্থাপন করেছে। এটি যথাধর্থ বাজারাতিত হলে সমগ্র জাতি অন্যায়েই যাবতীয় দুর্বীলি থেকে পবিত্র হতে পারে।

উচ্চতরের সংশোধনের পছন্দ : ইসলামের প্রথম ও পরবর্তী সময় শতাব্দীগুলোতে যতদিন এ মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, ততদিন মুসলিম জাতি জ্ঞান-গরিমা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে সমন্বয় ও বজ্র রয়েছে। পক্ষান্তরে যেদিন থেকে মুসলিমানরা এ কর্তব্য পালনে বিশ্ব হয়ে পড়েছে এবং অপরাধ দমনকে শুধু সরকার ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব মনে করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই মুসলিমানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। আজ পিতা-মাতা ও গোপ্তা পরিবার ধার্মিক ও শরীয়তের অনুসারী; কিন্তু সন্তান-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মতিগতি, চিন্তাধারা ও কর্মপছ্য ভিত্তি ধারে প্রবাহিত। একারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের নিমিত্ত কোরআন ও হালীসে ‘সংক্ষেপে আবেদন ও অসংক্ষেপে নিষেধ’-এর প্রতি জ্ঞের দেশ হয়েছে। কোরআন এ কর্তব্যটিকে উচ্চত-মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আছা দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচারণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে স্বাক্ষর করেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কোন জাতির মধ্যে যখন পাপ কাজ করা হয় অর্থে কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। – (বাহরে মুহীত)

পাপ কাজে ঘৃণা প্রকাশ না করার কারণে সতর্কবাণী : মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা এক জাহাঙ্গীর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক বন্তি ধৰ্ম করে দাও। ফেরেশতারা আরয করলেন : এ বন্তিতে আপনার অমুক এবাদতকারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এলঃ তাকেও আয়াতের স্বাদ প্রহল করাও – আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখনও জ্বেলে বিকর্ম হয়ন।

‘হ্যাতে ইউশা’ ইবনে নূন (আঃ) —এর প্রতি ওহী আসে যে, আপনার জাতির এক লক্ষ লোককে আয়াতের মাধ্যমে ধৰ্ম করা হবে। এদের মধ্যে চালিশ হাজার সৎ লোক এবং যাঁর হাজার অসৎ লোক। ইউশা (আঃ) নির্বেদন করলেন, হে রাব্বুল আলামীন, অসৎ লোকদেরকে ধৰ্ম করার কারণ তো জানাই, কিন্তু সৎ লোকদেরকে কেন ধৰ্ম করা হচ্ছে? উত্তর এলঃ এ সংলোকণগুলো ও অসৎলোকদের সাথে বজ্রত্বপূর্ণ সংরক্ষ রাখত। তাদের সাথে পানাহর ও হস্তি-তামাশা যোগাদান করত। আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনও তাদের চেহারায় বিত্তান ছিলও ক্ষুটে উঠেনি। – (বাহরে মুহীত)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْوُلَةٌ عَلَىٰ إِيمَانِهِمْ وَلَعْنَوْبَاهَا
قَالُواٰئِنِّي بَيْدَاهُ مِسْطَوْتِينَ لَيَقْنُقَ كَيْفَ يَسْأَلُونِي إِنِّي شَرِيكٌ
مَّا هُمْ مَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رِزْكٍ طَعْبَنَا وَلَهُرَا وَالْقَنْيَلَيْنَهُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَةُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَكْلِمُهُمْ أَوْقَدُو اِنْزَلَ
لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ وَسَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادُوا وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالُواٰئِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ أَمْوَالَ الْقُرْبَانِ
عَنْهُمْ سَيِّسَاهُمْ وَلَأَدْخَلْهُمْ جَنَّتَ الْعَلِيِّ وَلَوْلَاهُمْ كَلَّا وَمَنْ
الْكُورْنَةُ وَالْأَجْمِيلُ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رِزْقٍ لَكَلَّا وَمَنْ
فَوْقُهُمْ وَمَنْ نَعْتَ أَرْجِاعَهُمْ مِنْهُمْ أَمَّا مَفْسُدَهُمْ فَكَيْفَ
يَمْهُمْ سَاءَ لَيَعْصُوْنَ يُلَيَّهُمُ الرَّسُولُ لِيَعْلَمَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ
مِنْ رِزْكٍ وَلَمْ يَنْتَعِلْ فَمَا بَلَغْتُ رِسَاتَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَذَبِيْرِيِّ الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ قُلْ يَأْهُلُ
الْأَيْمَنَ أَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تَقْبِيْمُ الْكُورْنَةِ وَالْأَجْمِيلِ وَمَا
أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ قُنْ وَلَكَبِرْ وَلَكَبِرْ يَدَنَ كَبِرْ وَلَهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ
مِنْ رِزْكٍ طَعْبَانَ وَكُفَّارًا فَلَا تَأْسُ عَلَىِ الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ

(৬৪) আর ইহুদীরা বলে : আল্লাহর হাত বক্ষ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বক্ষ হোক। একথা বলার জন্যে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তার উভয় হস্ত উপুজু। তিনি যেখাপ ইচ্ছা ব্যাক করেন। আপনার প্রতি পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কৃত্রিম পরিবর্তিত হবে। আমি তাদের পরম্পরারের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শুভতা ও বিদ্রুহ সংস্কারিত করে দিয়েছি। তারা খননই শুক্রের আশুন প্রস্তুতি করে, আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন। তারা দেশে অশান্তি উৎপাদন করে বেড়া। আল্লাহ অশান্তি ও বিশুষ্টলা স্টিক্টকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৬৫) আর যদি আহলে-কিতাবরা বিশ্বাস হস্ত্পন করত এবং খোদাবীতি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের মন বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিয়া এবং তাদেরকে নেয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করতাম। (৬৬) যদি তারা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা উপর থেকে এবং পানের মীচ থেকে ভক্ষণ করত। তাদের কিন্তুস্থৰ্য্যক লোক সংপত্তির অঙ্গাশী এবং অনেকেই মন্দ কাজ করে যাচ্ছে। (৬৭) হে রসূল, পোর্চে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরপ না করেন, তবে আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে শান্তের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিচয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬৮) বলে দিন : হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা কোন পথেই নও, যে পথটি না তোমা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কৃত্রিম বৃক্ষ পাবে। অতএব, এ কাফের সম্পদাদের জন্যে দৃষ্টিশক্ত করবেন না।

ইহুদীদের একটি ধৃতির জওয়াব : **وَقَالَتِ الْيَهُودُ** আয়াতে ইহুদীদের একটি শুরুতর অপরাধ ও জঘন্য উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হতভাগারা বলতে শুরু করেছে যে, (নাউয়ুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলা দরিদ্র হয়ে গেছেন।

ঘটনাটি ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলা মদীনার ইহুদীদেরকে বিতশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছিলেন, কিন্তু যখন রসূলল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের আহবান পৌছে, তখন পাশঙ্গরা সামাজিক ঘোড়লি ও কৃপ্তথার মাধ্যমে প্রাণ নয়ন-নিয়ায়ের খাতিরে এ আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রসূলল্লাহ (সা)-এর বিকাহচারণ করে। ফলে আল্লাহ তাআলা শান্তি হিসেবে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হাস করে দেন। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তখন মুর্দের মুখ থেকে এ জাতীয় কথাবার্তা বের হয়ে থাকে যে, (নাউয়ুবিল্লাহ) আল্লাহর ধনভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে অথবা আল্লাহ তাআলা কঢ়ণ হয়ে গেছেন। এর উভয়ের আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাত তো তাদেরই বাঁধা হবে এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত হবে, যার ফলে পরকালে আয়াত এবং ইহকালে লাঞ্ছন ও অবমাননা ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তাআলার হ্যত সব সময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। তাঁর দান ত্রিকাল অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু তিনি যেমন ধনবান ও বিতশালী, তেমনি সুবিজ্ঞও বটে। তিনি বিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যয় করেন; যাকে উপযুক্ত মনে করেন, বিতশালী করে দেন এবং যার ঘাড়ে উপযুক্ত মনে করেন, অভাব-অন্টন ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেন।

অতঃপর বলেছে : এরা উক্তি জাতি। আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনি নির্দেশাবলীর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কৃত্রিম ও অবিশ্বাস আরও কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যোর মতানৈক্য সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সাহসী হয় না এবং তাদের কোন চক্রাঞ্জে সফল হয় না। **وَمَا أَنْزَلْتُ إِلَيْكُمْ أَنْحَارَ الْحَرْبِ** বাক্যে প্রকাশ্য যুদ্ধে ব্যর্থতা এবং **وَلَيَعْنَوْنَ فِي الْأَرْضِ** বাক্যে গোপন চক্রাঞ্জে ব্যর্থতার কথাই বর্ণিত হয়েছে।

খোদাবী নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালনে ইহকালীন কল্যাণ : ৬৪তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা তওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশাবলী এবং পংয়গবুরগণের বাণী দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনি এবং জাগতিক লোড-লালসায় লিপ্ত হয়ে সবকিছু বিশ্মত হয়ে বসেছে। ফলে দুনিয়াতেও এরা কপৰ্দকহীন হয়ে পড়েছে। যদি এখনও তারা বিশ্বাস ও খোদাবীতি অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের বিগত সব গোনাহ মাফ করে দেব এবং নেয়ামতপূর্ণ উদ্যান দান করব।

খোদাবী নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালন করার উপায় : **مَنْ** **أَنْ** **زَ** **لَ** **إِلَيْكُمْ** আয়াতে এই বিশ্বাস ও খোদা ভীতির কিছু বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে, যদ্বারা জাগতিক কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দানের ওয়াদা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছিল। বিবরণ এই যে, ইহুদীরা তওরাত, ইঞ্জিল এবং পরবর্তী সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করুক। এখানে উল্লেখ করা পালন করার পরিবর্তে আন্ত তথ্য প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, এসব থেমের আমল পুরোপুরি ও বিশুল্ক তথনই হবে, যখন তাতে কোন রকম জুটি ও বাড়াবাড়ি না থাকবে। যেমন, কোন স্তৱকে তথনই প্রতিষ্ঠিত বলা যায়, যখন তা কোনদিকে ঝুকে থাকবে না বরং সোজা দাঁড়ানো থাকবে।

এর সামর্থ্য এই যে, যদি ইহুদীরা আজও তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন পাকের নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেগুলো পুরোপুরি পালন করে—জুটি এবং মনগড়া বিশয়াদিকে ধৰ্ম বলে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নেয়ামতোভাজির যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিয়িকের দ্বারা উত্তুকু করে দেয়া হবে। ফলে উপর-নীচে সবদিক থেকে তাদের উপর রিয়িক বিশিত হবে। ‘উপর-নীচে’র বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তারা অনামাসে ও অব্যাহতভাবে রিয়িক প্রাপ্ত হবে।— (তফসীরে-কবীর)

পূর্ববর্তী আয়তে শুধু পরকালের নেয়ামতের ওয়াদা ছিল। আলোচ্য আয়তে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দের ওয়াদাও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ইহুদীদের কুর্ম এবং তওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশাবলী পরিবর্তনের বড় কারণ ছিল তাদের সৎসার-গ্রীষ্মি ও অর্থলিপ্সা। এ মোই তাদেরকে কোরআন ও রসূলব্লাহ (সাঃ)-এর প্রকাশ্য নির্দেশনাবলী দেখা সম্ভেদে সেগুলো মেনে নিতে বাধা প্রদান করছিল। তাদের আশক্ত ছিল এই যে, তারা মুসলমান হয়ে গেলে তাদের যাড়লি শেষ হয়ে যাবে এবং ধৰ্মীয় নেতা হওয়ার কারণে যেসব হাদিয়া ও উপটোকেন পাওয়া যায়, তা বজ্জ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ আশক্ত দূর করার জন্যে ওয়াদাও করেছেন যে, তারা সাজা ঈমানদার ও সৎকর্মী হয়ে গেলে তাদের জাগতিক অর্থ-স্পন্দন ও আরাম-আয়েশ হাস পাবে না, বরং আরও বেড়ে যাবে।

একটি সন্দেহ নিরসন : এ বিবরণ থেকে একথা জানা গেল যে, এই বিশেষ ওয়াদাটি এসব ইহুদীর জন্য করা হয়েছে, যারা মহানবী (সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তারা এসব নির্দেশ মেনে নিলে ইহকালেও তাদেরকে সব রকম নেয়ামত ও শাস্তি প্রদান করা হত। সেমতে তখন যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে, তারা এসব নেয়ামত পুরোপুরিভাবেই লাভও করেছে। যেমন, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজারী ও আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ। এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সেই ইহকালে অবশ্যভাবীরূপে অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী হবে এবং যে এরপ না করবে, সে অবশ্যই অভাব-অন্টনে প্রতিষ্ঠ হবে। কারণ, এ স্থলে কোন সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি বিশেষ দলের সাথে বিশেষ অবস্থায় ওয়াদা করা হয়েছে।

তবে সাধারণ নীতি হিসেবে ঈমান ও সৎকর্মের ফলস্বরূপ পবিত্র-জীবন প্রাপ্ত হওয়ার ওয়াদা রয়েছে। এটি অগাধ ধন-দৌলতের আকারেও হতে পারে কিন্তব্য বাহ্যিক অভাব-অন্টনের আকারেও। পঞ্জগন্ত ও ওয়াদের অবস্থাই এর প্রমাণ। তারা সবাই অগাধ-ধন-দৌলত প্রাপ্ত হননি, তবে পবিত্র-জীবন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছেন।

আয়তের শেষাংশে ইলসাক প্রদর্শনার্থ একথাও বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের যেসব বক্তব্য ও কুর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব ইহুদীর অবস্থা নয় বরং **‘مَنْفَعَةً** অর্থাৎ, তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সংপর্কের অনুসারীও রয়েছে। তবে তাদের অধিকাংশই কুর্মী। সংৎপর্কের অনুসারী বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে ইহুদী অথবা খীচীন ছিল, এরপর কোরআন ও রসূলব্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

করেছে।

প্রচারকার্যের তাকিদ ও রসূল (সাঃ)-এর প্রতি সামুদ্রণ ও আরাতদুর্য এবং এর পূর্ববর্তী উপর্যুক্তি দুই রক্তে ইহুদী ও খীচীনদের বক্তব্য, বিপৰ্যাপ্তি, হঠকারিতা এবং ইসলাম বিরোধী ব্যক্তি ব্যক্তি সম্ভবপর ছিল যে, এর ফলে মহানবী (সাঃ) নিরাশ হয়ে পঞ্জতেন কিংবা বাধ্য হয়ে প্রচারকার্যে ভাটা দিতে পারতেন। আর এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া একপথ হতে পারত যে, তিনি বিরোধিতা, শক্রতা ও নির্যাতনের প্রণয়ন করে প্রচারকার্যে ব্যাপ্ত থাকতেন, ফলে তাঁকে শত্রুর পক্ষ থেকে নবা রকম কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হত। তাই তৃতীয় আয়তে এর দিকে রসূলব্লাহ (সাঃ)-কে জোরালো ভাসায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকিছু অবতরণ করা হয়, তার সম্পৃষ্টিই বিনা দ্বিতীয় মানুষের কাছে পৌছে দিন; কেউ মন্দ বলুক অবস্থা ভাল, বিরোধিতা করুক কিন্তব্য গ্রহণ করুক। অপরদিকে তাঁকে এ সবৰ্বদ দিয়ে আশৃত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফেরেরা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা স্বার্থে আপনার দেখাশোনা করবেন।

আয়তের **بِلَّوْلَىٰ تَعَجُّلُ مُبَارِكَةً رَسَالَةً**—এর উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ তাআলার একটি নির্দেশ পৌছাতে বাকি রাখেন, তবে আপনি পয়গম্বরীর দায়িত্ব থেকে পরিত্রাপ পাবেন না। এ কারণেই রসূলব্লাহ (সাঃ) আজীবন এ কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়েগ করেন।

বিদ্যায় হজ্জের সময় মহানবী (সাঃ)-এর একটি উপদেশ : বিদ্যায় হজ্জের প্রসিদ্ধ ভাষণটি একদিক দিয়ে ছিল ইসলামের আইন এবং অপর দিক দিয়ে দয়ার সাগর, পিতা-মাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল পঞ্জগন্তের অত্যিক্রম উপদেশ। এ ভাষণে তিনি সাহাবায়ে-কেরামের অস্তুপূর্ব সমাবেশকে লক্ষ্য করে শুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেন : **‘লাহুল বল ব্লغত’**। শোন, আমি কি তোমাদের কাছে দ্বীন পৌছে দিয়েছি? সাহাবীগণ স্থীকার করলেন, জি হা, অবশ্যই পৌছে দিয়েছেন। এরপর বললেন : তোমারা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো। তিনি আরও বললেন, **فَلِيَلْعَلَّهُ الْغَافِرُ**। অর্থাৎ, এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছেও পৌছে দিবে। অনুপস্থিত বলে দুই প্রেরীয়ার লোককে বোঝানো হয়েছে। (এক) যারা তখন দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত ছিল না এবং (দ্বিতীয়) যারা তখনে পর্যন্ত জন্মগ্রহণই করেনি। তাদের কাছে পয়গাম পৌছানোর পছন্দ, ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। সাহাবী ও তাবেয়িগণ এ কর্তব্য যথাযথ পালন করেছেন।

এর প্রভাবেই সাধারণ অবস্থায় সাহাবায়ে-কেরাম রসূলব্লাহ (সাঃ)-এর বাকি ও হাসিসকে আল্লাহ তাআলার একটি বিরাট আমানতের ন্যায় অনুভব করেছেন। তাঁরা রসূলব্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ নিঃসংত্ত প্রত্যেকটি কথাই উত্ত্বরে কাছে পৌছে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। যদি কোন বিশেষ কারণ অথবা অক্ষমতার দরুল কেউ বিশেষ হাদীস অনের কাছে বর্ণনা না করতেন, তবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তা দু'চার জনকে অবশ্যই শুনিয়ে দিয়েছেন যাতে এ আমানতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। সহীহ বোখারীতে হ্যরত মুয়াব (রাঃ)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে : **إِنَّمَا عَدَ عَدْ تَأْثِيرًا**। অর্থাৎ, এ আমানত না পৌছানোর কারণে গোনাহগুর হওয়ার তায়ে হ্যরত মুয়াব হাদীসটি মৃত্যুর সময় বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের এ দ্বিতীয় বাক্যে সুস্বাদ দেয়া হচ্ছে, যে যত বিরোধিতাই করবক, শক্ররা আপনার কেশগ্রাম স্পর্শ করাবে না।

হাদিসে বলা হচ্ছে : এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকজন মহানী দেহরক্ষী হিসেবে সাধারণভাবে মহানবী (সা) এর সাথে থাকতেন এবং গৃহে ও প্রাচাসে তাঁকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। কারণ, এ দায়িত্ব আল্লাহর তাআলা স্বাস্থ্যে হুক্ম করেন।

হুক্ম হাসান (রা) বর্ণিত এক হাদিসে মহানবী (সা) বলেন : শক্রকার্যের নির্দেশ প্রাপ্তির পর আমার মনে বেশ ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, চারদিক থেকে হয়ত সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করবে এবং বিরোধিতা করবে। অতঃপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন ভয়-ভীতি দূর হয়ে অস্তর প্রশংস্ত হয়ে যায়। -- (তফসীরে-কৰীর)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রচারকার্যে কেউ রসূলুল্লাহ (সা) এর বিদ্যুতেও ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জেহাদে সামরিকভাবে কোনরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থী নয়।

আহলে-কিতাবদের প্রতি শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ : প্রথম আয়াতে আহলে-কিতাব ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশন প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে, যদি তোমরা শরীয়তের নির্দেশাবলী পালন না কর, তবে তোমরা কিছুই নও। উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ না করলে তোমাদের যাবতীয় সাধুতা ও ত্বরিকর্ম পৎশুশ্ম মাত্র। আল্লাহর তাআলা তোমাদেরকে একটি স্থিতিগত মর্যাদা দান করেছেন ; অর্থাৎ, তোমরা পয়শগ্নুর বৰ্ণন্ধর। দ্বিতীয়তও : তওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষাগত মর্যাদাও তোমাদের আয়তানী; তোমাদের মধ্যে অনেকে সাধু ব্যক্তি রয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক পথে পরিশূশ্ম ও সাধনা করে। কিন্তু এসব বিষয়ের মূল্য আল্লাহর তাআলার কাছে তখনই হবে, যখন তোমরা ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করবে। এছাড়া কেন সম্পর্কই কাজে আসবে না এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিশূশ্ম ও সাধ্য-সাধনার কোনটিই তোমাদের মুক্তি আসবে না।

এ আয়াত থেকে মুসলমানরাও নির্দেশ লাভ করেছে যে, শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ব্যৱt তাঁত সাধুতা, আধ্যাত্মিকতা, চেষ্টা-সাধনা, অঙ্গদ্বিলাভ, এল্লাম ইত্যাদি দ্বারা মুক্তিলাভ করা যাবে না।

এ আয়াতে শরীয়ত অনুসরণের জন্যে তিনটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে : প্রথম—তওরাত। দ্বিতীয়— ইঞ্জিল, যা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কাছে পুরৈই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তৃতীয়—^{মানবুল ইন্দুর মুক্তি} অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা প্রেরিত হচ্ছে।

সহাবা ও তাবেবী তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, এর মর্ম কোরআন পাক, যা খ্রীষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়সহ সব উম্মতের জন্যেই রসূলুল্লাহ (সা) এর মাধ্যমে প্রেরিত হচ্ছে। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে পর্যন্ত তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের আনীত বিষ্ণি-বিধানগুলো বিশুদ্ধভাবে ও পূর্ণরূপে পালন না করবে, সে পর্যন্ত তোমাদের বৰ্ণগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মর্যাদা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

এখানে প্রতিধানযোগ্য যে, আয়াতে তওরাত ও ইঞ্জিলের মত কোরআনেরও সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার না করে একটি দীর্ঘ বাক্য ^{মানবুল ইন্দুর মুক্তি} ব্যবহার করা হচ্ছে। এর তাৎপর্য এই যে, এতে কতিপয় হাদিসের বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এসব হাদিসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমাকে হেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার কোরআন দেয়া হচ্ছে, তেমনি অন্যান্য তত্ত্বকথা সম্পর্কেও অবহিত করা হচ্ছে। এগুলোকে এক দিক দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যাও বলাবলি করবে যে, তোমাদের জন্যে কোরআনই যথেষ্ট। এতে যা হালাল করা হচ্ছে তাকেই হালাল মান কর এবং এতে যা হারাম করা হচ্ছে তাকেই হারাম মনে কর। অর্থাৎ বাস্তব সত্য এই যে, আল্লাহর রসূল যা হারাম করেছেন, তাও আল্লাহর হারাম করা বস্তুর মতই হারাম।' -- (আবু-দাউদ, ইবনে-মাজা দারেশী)

শরীয়তের বিধান তিন প্রকার : যথঃ ১. কোরআনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় : ^{وَلِيَقُولُ عَنْ أَنْهَاكِي} অর্থাৎ,

রসূলুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। তিনি যাকিছু বলেন, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন। যেসব ক্ষেত্রে তিনি কোন কথা হীম ইজতেহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে বলেন এবং অতঃপর ওহীর মাধ্যমে তার বিকলেক নির্দেশ অবতীর্ণ না হয়, পরিণামে সে ইজতেহাদও ওহীর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ (সা) যেসব বিধান উল্ল্যতকে দিয়েছেন, সেগুলো তিন প্রকার : (এক) যেসব বিধান কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে, (দুই) যেসব বিধান সুস্পষ্টভাবে কোরআনে উল্লেখিত নাই; বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং (তিনি) যেসব বিধান তিনি স্বয়ং ইজতেহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে দিয়েছেন এবং এর বিকলে ওহীর মাধ্যমে কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রতিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন তিনটি গৃহের নির্দেশাবলী পালন করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এগুলোর একটি অপরটিকে রাহিত করে দিয়েছে। ইঞ্জিল তওরাতের কতক বিধানকে এবং কোরআন তওরাত ও ইঞ্জিলের অনেক বিধানকে রাহিত করেছে। এমতাবস্থায় তিনিটির সমষ্টিকে পালন করা কিরণে সংস্করণ হবে ?

এর জওয়াব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, পরবর্তীকালে আগমনকারী গৃহ পূর্ববর্তী গৃহের যেসব বিধানকে পরিবর্তন করেছে, সেসব পরিবর্তিত বিধান পালন করাই উভয় গৃহে পালন করার নামাঞ্চল। রাহিত বিধান পালন করা উভয় গৃহের উদ্দেশ্যেরই পরিপন্থী।

মহানবী (সা) এর প্রতি একটি সামুদ্র্য : উপসংহারের রসূলুল্লাহ (সা) এর সামুদ্র্যের জন্যে বলা হচ্ছে : আহলে-কিতাবদের অনেকেই আমার দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহের দ্বারা উপকৃত হবে না, বরং তাদের কুফর ও ওহুত্য আরও বেড়ে যাবে। অতএব, আপনি এতে দৃঢ়ুর্ধিত হবেন না এবং তাদের প্রতি অনুকূলশালীও হবেন না।

إِنَّ الَّذِينَ مُؤْمِنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرُونَ وَالصَّابِرُونَ
 مِنْ أَهْنَ يَأْتِي لِلَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ عَلَىٰ صَاحِبِكُلِّ قُوَّةٍ وَلَا هُمْ
 يَعْزِزُونَ إِنَّمَا أَخْذَنَا مِنْكُمْ أَنَّكُمْ بَرِئُونَ إِنَّمَا أَسْلَمَنَا إِلَّا هُمْ
 رُسُدٌ كُلُّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَمْ يَهْوِي أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا لَيَبْغِي
 وَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَنَّهُمْ لَغُولٌ فِيهِ قَعْدَوْصَمَّ وَأَنْجَرَ
 تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَكُمْ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَكُمْ بِعِزْمَتِكُمْ
 يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمُ اللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا
 وَقَالَ السَّيِّدُ يَسُوُّرُ إِسْرَائِيلَ أَعْبُدُ وَاللَّهَ رَبِّي وَلَا يَحْمِلُ
 مَنْ يُشَرِّكُ يَا مُلَكُ وَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةَ وَمَا وَرَاهَا
 وَالظَّلَمُلِّيُّونَ مِنْ أَنْصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمُ اللَّهُ تَعَالَى
 شَيْئٌ وَمَاصَنُ الْوَالَّدَةَ وَاجْتَهَدُوكُمْ لَعَنِّهِمْ وَلَا يَعْلَمُونَ
 لَيَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ حَدَابَ الْيَمِّ فَلَا تَرْتَبِعُونَ إِلَى
 اللَّهِ وَيَسْتَقْرُئُونَ وَهُوَ أَمَّا اللَّهُ غَفُورٌ حَمِيمٌ مَا الرَّسِّيْحُ حَبِيبٌ
 رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرِّسْلُ وَأَمَّا صِلْيَقَةِ كَانِيَاكُلْ
 الظَّاعِمُ اظْرَكِيْتُ نَبِيِّنَ لَهُمُ الْأَيْتِ حَرَاظُرَانِيْ بِيُوْكُونَ ④

(৬১) নিচয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছবেয়ী বা ক্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সংকর্ম সম্পদন করে, তাদের কেন তার নেই এবং তারা দৃঢ়ুতি হবে না। (৭০) আমি বৰী-ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক পঞ্চাশুর প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন পঞ্চাশুর এমন নির্দেশ দিয়ে আসত যা তাদের মনে চাইত না, তখন তাদের অনেকের প্রতি তারা মিথ্যারোপ করত এবং অনেকেকে হত্যা করে ফেলত। (৭১) তারা ধারণা করেছে যে, কেন অনিঃ হবে না। ফলে তারা আরও অক্ষ ও বধির হয়ে গেল। অতপরে আল্লাহ তাদের তওবা কুরু করলেন। এরপরও তাদের অধিকশ্রেষ্ঠ অক্ষ ও বধির হয়ে রইল। আল্লাহ দেখেন, তারা যা কিছু করে। (৭২) তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিয়ম-তার মর্মী-ই আল্লাহ, অর্থ মর্মী-ই বলেন হে বৰী-ইসরাইল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালন কর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিচয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অবনীদাৰ হিসেবে করে, আল্লাহ তার জন্যে জন্মান্ত হারাম করে দেন এবং তার বাস্থান হয় জাহান্মান অত্যাচারীদের কেন সাহ্যকারী নেই। (৭৩) নিচয় তারা কাফের, যারা বলে : আল্লাহ তিনের এক ; অর্থ এক উপাস্য ছাড়া কেন উপাস্য নেই। যদি তারা কীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যত্নগাদায়ক শাস্তি পাতিত হবে। (৭৪) তারা আল্লাহর কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন ? আল্লাহ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৭৫) মরিয়ম-তনয় মর্মী- রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেকে রাসূল অতিক্রম হয়েছেন আর তাঁর জন্মনী একজন ওল্লি। তাঁর উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে ক্রিপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টা কেন দিকে যাচ্ছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

চারটি সম্পদায়ের প্রতি পরকালে মুক্তির ঘোদা : দ্বিতীয় আয়তে আল্লাহ তাআলা চারটি সম্পদায়কে ঈমান ও সংকর্মের প্রতি আহবান জানিয়ে সেজন্য পরকালে মুক্তির ঘোদা করেছেন। তবাব্দে ধৰ্ম সম্পদায় হচ্ছে অর্ধে, মুসলমান। দ্বিতীয়তঃ অর্ধে, মুসলমান। দ্বিতীয়তঃ এবং চতুর্থত : নসারে মধ্যে তিনিটি জাতি, মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টান সর্বজনপরিচিত এবং পুরীবীর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান। সাবিয়ুন অথবা ছবেয়ী নামে আজকাল পুরীবীরে কেন প্রসিদ্ধ জাতি নাই। এ কারণেই এদের চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

তফসীরবিদ ইবনে-কাশীর হযরত কাতাদার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সাবিয়ুন হল তারাই যারা ফেরেশতাদের এবাদত করে, কেবলার উল্টেদিকে নামায পড়ে এবং দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অবজ্ঞা গ্রহ গ্রহ যবুর পাঠ করে।

কোরআন পাকের এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে বাহ্যতঃ এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা কোরআন মজীদে চারটি ঐশ্বী গ্রহের উল্লেখ রয়েছে : কোরআন, ইঞ্জীল, যবুর ও তওরাত। আয়তে এ গ্রহ চতুর্থের অনুসারীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার কাছে সাফল্য সংকর্মের উপর নির্ভরীলী : উভয় আয়তের মৌলিয়া বিষয়বস্তু এই যে, আমার দরবারে কারণ ও বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কেন মূল নেই। যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস ও সংকর্ম অবলম্বন করবে, সে পূর্বে যাই থাক, আমার কাছে নিয়ে বলে গণ্য হবে এবং তার কাজকর্ম গৃহীত হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতরণের পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ, পূর্ববর্তী গ্রহ তওরাত এবং ইঞ্জীলেও এই নির্দেশ রয়েছে। কারআন পাক শুধুমাত্র উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই কোরআন অবতরণ ও রসূলাল্লাহ (সাঃ)-এর ন্বযুগ্মত প্রাপ্তির পর কোরআন ও রসূলাল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুরের অনুসরণ বিশৃঙ্খল হতে পারে না। অতএব, আয়তের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সম্পদায়ের মধ্যে যারা মুসলমান হবে, তারাই পরকালে মুক্তি ও ছোয়াবের অধিকারী হবে। এতে এ ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যে, এরা কুফর ও পাপের পথে থেকে এয়াবৎ ইসলাম ও মুসলমানদের বিকল্পে যেসব ইন্হ চৰ্জান্ত করেছে, মুসলমান হওয়ার পর এদের পরিণাম কি হবে ? আয়াতদুষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে, অতীত সব গোনাই ও ভুল-ক্রিটি ক্ষমা করা হবে এবং পরকালে তারা শক্তিত ও দৃঢ়ুতি হবে না।

বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে মুসলমানদের উল্লেখ নির্ভয়োজন। কেননা, আয়তে যে স্তরের ঈমান ও আনুগত্য কামনা করা হয়েছে, তারা পূর্ব থেকেই সে স্তরে বিরাজমান। এ স্তরের প্রতি হাদেরকে ডাকা উদ্দেশ্য, আয়তে শুধু তাদের উল্লেখ করাই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি বিশেষ ভাষালক্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। একটি দ্বিতীয় দ্বারা বিষয়টি বোঝা যাবে। কেন শাসনকর্তা অথবা বাদশাহ এবং স্তরে থাকেন ; আমাদের আইন সবার বেলায় প্রযোজ্য, অনুগত হোক কিংবা বিরোধী যে-ই আনুগত্য করবে, সেই অনুগ্রহ ও প্রস্কারের যোগ্য হবে। এখন সবারাই

জন্ম যে, অনুগতরা তো আনুগত্য করছেই— যে বিশেষী আসলে তাকে জন্মানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে অনুগতকে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, অনুগতদের প্রতি আমাদের যে ক্ষণাদ্বীপ, তা কোন বশগত ও জাতিসত্ত্বে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের অনুগত্যের উপরই নির্ভরীল। যদি বিবেচিতবাদী ব্যক্তিও অনুগত্য অবলম্বন করে, তবে সেও এ জন্ম ও অনুগত্যের অধিকারী হবে।

উপরোক্ত চার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা তিনটি অশঃ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এবং কর্ম।

রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যাতীত মুক্তি নেই : এ আয়াতে ইমান ও বিশ্বাস সম্বৰ্ধীয় সব বিষয়ের বিবরণ পেশ করা লক্ষ্য নয়। ইসলামের ঝর্ণাকৃত মৌলিক বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং জ্ঞাতি আহ্বান জনানোই এখানে উদ্দেশ্য। নতুন যে আয়াতেই ইমানের উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ইমানের আদ্যোপাত্ত বিবরণ উল্লেখ করতে হব। অথব এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রেও রসূল অখ্যা মেসালতের প্রতি বিশ্বাসের কথা সুম্পষ্টরূপে উল্লেখিত না হওয়ায় কোন সামাজিক জ্ঞান-বৃক্ষ ও কিংবা—শান্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কোরাল্প সহেহ করার অবকাশ ছিল না। বিশেষ করে যখন সমগ্র কোরান ও তার শুরু শুত আয়াতে রেসালতের প্রতি বিশ্বাসের স্পষ্টাক্তির পরিপূর্ণ রয়েছে। এসব আয়াতে সুম্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রসূল ও রসূলের বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যাতীত মুক্তি নেই এবং এ বিশ্বাস ছাড়া কোন ইমান ও সংকুচিত গৃহণীয় নয়। কিন্তু একটি ধর্মদৰ্শী দল কোন না কোন উপায়ে নিজেদের প্রাপ্ত মতবাদ কোরানের অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে পরিকল্পনাভাবে রেসালত উল্লেখিত না হওয়ায় তারা একটি নতুন মতবাদ খাড়া করেছে, যা কোরানান ও হাদিসের অসংখ্য স্পষ্টাক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এই যে, প্রত্যেক বিজ্ঞ লোক তা ইহুদী, ক্রীষ্ণন এমন কি মৃত্যুজীর্ণী পৌত্রলিক থাকা অবস্থায়ও যদি শুধু আল্লাহ ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম সম্পাদন করে, তবে পরকালে মৃত্যির অধিকারী হতে পারে— পারলোকিক মৃত্যির জন্যে ইসলাম গৃহণ কোন কোন জরুরী বিষয় নয়।— (নাউয়ুবিল্লাহ)

আল্লাহ, তাআলা যাদেরকে কোরানান পাঠের শক্তি এবং কোরানের প্রতি বিশুদ্ধ ইমান দান করেছেন, তাদের পক্ষে কোরানী স্পষ্টাক্তি দ্বারা এ বিবাস্তি দূর করা খুব বেশী বিদ্যা-বুদ্ধির মুখাপেক্ষী নয়। যারা কোরানের অনুবাদ জানে তারা ও কাল্পনিক ভাস্তি অন্যায়ে বুঝতে পারে।

রসূলল্লাহ (সাঃ) বলেন : “আজ যদি মুসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গতি ছিল না।”

অতএব, প্রত্যেক ধর্মবলী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে রসূলল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলমান না হয়েই পরকালে মৃত্যি পাবে—এরপ বলা কোরানের উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রকাশ বিবরিজ্জন নয় কি ?

বনী-ইসরাইলের অঙ্গীকার ভঙ্গ : **بِمَا جَاءَ مُحَمَّدًا مُّصْلِحًا**
বনী-অর্থাৎ, বনী-ইসরাইলের কাছে তাদের রসূল যখন কোন নির্দেশ নিয়ে আসতেন যা তাদের রুচিরিক্ষ হত, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহর সাথে বিশ্বাসযাতকতা করতে শুরু করত এবং প্রয়গস্বরদের মধ্যে

কারো প্রতি মিথ্যারূপ করত এবং কাউকে হত্যা করত। এটি ছিল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সংকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দুরা অনুমান করা যায় যে, এসব নির্ম অত্যাচার ও বিদ্যাইসুলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে বসে থাকত। তাবখানা এই যে, এসব কুর্কৰের কোন সাজাই ভোগ করতে হবে না এবং নির্যাতন ও বিদ্রোহের অশুভ পরিপন্থি কখনও সামনে আসবে না। এহেন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা খোদায়ী নির্দর্শন ও ছশিয়ারী থেকে সম্পূর্ণ অক্ষ ও বধির হয়ে যাব এবং যা গাইত তাই করতে থাকে। এমনকি, কতক প্রয়াত্মকে তারা হত্যা করে এবং কতককে বদ্ধ করে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা বাদশাহ বখতে—নসরতেক তাদের উপর চাপিয়ে দেন। অতঃপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনেক পারস্য স্বার্গ তাদেরকে বখতে—নসরের লাভনা ও অবমাননার কবল থেকে উজ্জ্বল করে বাবেল থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাসে আনেন। তখন তারা তওবা করে এবং অবস্থা সংশোধনে মনোনিবেশ করে। আল্লাহ তাদের মে তওবা করুন করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার দুর্ভিতিতে মেতে উঠে এবং অক্ষ ও বধির হয়ে হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহুইয়া (আঃ)-কে হত্যা করার দৃঢ়সাহস প্রদর্শন করে। তারা হযরত ইসা (আঃ)-কেও হত্যা করতে উদ্যোগ হয়।— (ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

..... **أَرْبَعَةَ لَيْلَاتٍ** অর্থাৎ, হযরত মসীহ, রাত্তির কুড়স ও আল্লাহ কিংবা মসীহ, মরিয়ম ও আল্লাহ সবাই আল্লাহ—(নাউয়ুবিল্লাহ)। তাদের মধ্যে একজন অংশীদার হলেন আল্লাহ। এরপর তারা তিন জনই এক এবং একজনই তিন। এ হচ্ছে প্রাইটন সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্মবিশ্বাস। এ যুক্তিপূরোধী ধর্মবিশ্বাসকে তারা জটিল ও দ্যৰ্ঘবোধক ভাষায় ব্যক্ত করে। অতঃপর বিষয়টি যখন কাব্য বোধগ্য হয় না, তখন একে ‘বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য’ বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়।— (ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

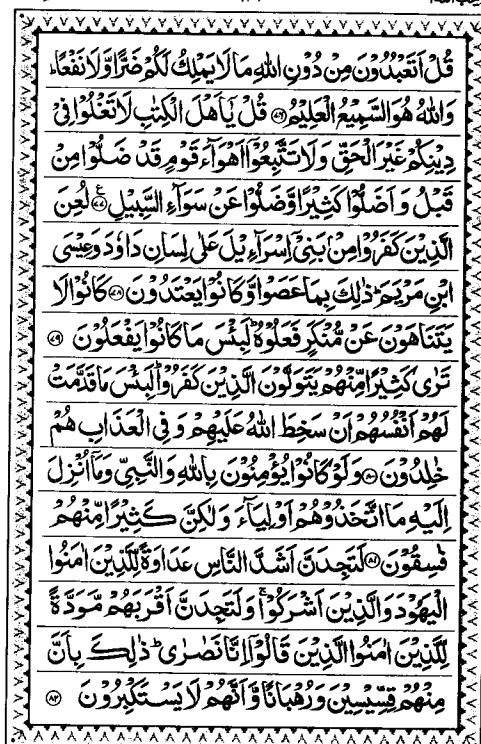
মসীহ (আঃ)-এর উপাস্যাতা খণ্ডন : **وَلِلَّهِ الرُّسُلُ**
অর্থাৎ, অন্যান্য প্রয়াত্ম যেমন পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে এখান থেকে লোকান্তরিত হয়ে গেছেন এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেননি যা উপাস্য হওয়ার লক্ষণ, এমনিভাবে হযরত মসীহ (আঃ) যিনি তাদের মতই একজন মানুষ—স্থায়িত্ব ও অমরত্ব লাভ করতে পারেননি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে, যে বাস্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী, সে পৃথিবীর সব কিছুইয়ের মুখাপেক্ষী। যাটি বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীবজন্ম থেকে সে পরামুখ হতে পারে না। খাদ্যসম্পদ উদরে পৌছা এবং জহুম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করলে, প্রত্যক্ষ ও পরামুক্তভাবে কতবিছু প্রয়োজন। এরপর খাওয়ার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা কতদূর পর্যন্ত পৌছে। পরমুক্তভাবের এ দীর্ঘ প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মসীহ ও মরিয়মের উপাস্যাতা খণ্ডনকল্পে যুক্তির আকারে এরপ বলতে পারি : মসীহ ও মরিয়ম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টি চাকুর অভিজ্ঞতা ও লোকপরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত। যে বাস্তি পানাহার থেকে মুক্ত নয়, সে পৃথিবীর কোন বস্ত থেকেই নিষ্ক্রিয় লাভ করতে পারে না। এখন আপনিই বলুন, যে সত্য মানব-শুণ্ডীর মত স্থীর অস্তিত্ব রক্ষার্থ বস্তুজগত থেকে পরামুখ নয়, সে কিভাবে আল্লাহ হতে পারে ? এ শক্তিশালী ও সুম্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী ও মূর্খ সবাই সম্ভাবনে বুঝতে পারে। অর্থাৎ, পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থী—যদিও পানাহার না করাও উপাস্য হওয়ার প্রমাণ নয়। নতুন সব ফেরেশতা আল্লাহ হয়ে থাবে।— (ফাওয়ায়েদে ওসমানী)।

المائة

١٢٢

لِحِسْبِ اللَّهِ

(٧٦) বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর এবাদত কর, যে তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ্ সব শুনেন, জানেন।

(٧٧) বলুন : হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা সীয় থর্মে অন্যায় বাড়াবাঢ়ি করো না এবং এতে এ সম্প্রদায়ের প্রতিরিত অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। (٧٨) বনী-ইসরাইলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতন্ত্র ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে।

এটা একারণে যে, তারা অব্যাহত করত এবং সীমা লব্ধন করত। (٧٩)

তারা পরম্পরাকে মন কাঞ্জি নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন ছিল। (٨٠) আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বস্তুত করে। তারা নিজেদের জন্যে যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ কোথাবিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আবাবে থাকবে। (٨١) যদি তারা আল্লাহ্ প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিবেয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরাপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। (٨٢)

আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শক্ত ইহসী ও মুশোরেকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিষ্ঠিত তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে ঝীঁঠন বলে। এর কারণ এই যে, ঝীঁঠনদের মধ্যে আলেখ রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহকার করেন না।

হ্যারত মরিয়ম পরগমুর ছিলেন কি ওলী : হ্যারত মরিয়মের পরগমুর ও ওলী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য আরাতে প্রশংসনের স্থলে শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বাহ্যিক বুরা যায় যে, তিনি ওলী ছিলেন — নবী নয়। কারণ, প্রশংসনের স্থলে সামাজিক উচ্চাবস্থার উল্লেখ করা হয়। নবুওয়ত প্রাপ্ত হয়ে থাকলে এখানে নবী বলা হত। অর্থ বলা হয়েছে এটি এলোক্সের একটি স্তর। — (ক্ষেত্র মাধ্যম, সংক্ষেপিত)

আলেমদের সূচিত্তিত অভিযন্ত এই যে, মহিলারা কখনও ন্যূনত্ত্ব লাভ করেন। এ পদ সর্বদা পুরুষদের জন্যেই সরেক্ষিত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বনী-ইসরাইলের কুটিলতার আরেকটি দিক : **لِيَأْهُلُ الْكِبْرَىٰ** পুরুষদের জন্যে লাভ করেন না।

তাদের অতাচার-উৎসীভুন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ প্রেরিত ইস্মায়ির তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা ও তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্বিহার করে।

فَلَمَّا كَانُوا يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ পুরুষদের অর্থাৎ, কতক পরগমুরকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কতককে

হত্যা করে ফেলে

আলোচ্য আয়তসমূহে এসব বনী-ইসরাইলের কুটিলতার আরেকটি দিক ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মূর্মৰা যেমন ঘোঁষ্যত্ব ও অব্যাধির এক প্রক্রমে থেকে আল্লাহর পরগমুরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কতককে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্তব্য অপর প্রাণে পৌঁছে পরগমুরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাঢ়ি করে তাদেরকে আল্লাহতে পরিষ্ণত করে দিয়েছে,

لَقَدْ هُمُ الظَّالِمُونَ অর্থাৎ এসব

বনী-ইসরাইল বলে যে, আল্লাহ তো ঈসা ইবনে মরিয়মেরই নাম, তারা কাফের হয়ে গেছে।

এখানে এ উকিলি শুধু ঝীঁঠানদের বালে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র একই ধরনের বাড়াবাঢ়ি ও পথভ্রষ্টতা ইহসীদের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে

وَقَاتَ الْمَوْعِدَ عَزِيزُنَّ اللَّهِ وَقَاتَ الْمَصْرَىٰ অর্থাৎ

অর্থাৎ, ইহসীরা বলে যে, হ্যারত ওয়াহর আল্লাহর পুত্র এবং ঝীঁঠানরা বালে যে, মসীহ আল্লাহর পুত্র।

এখনে শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। খর্মের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম যে সীমা নির্ধারণ করেছে, তা লজ্জন করা।

উদাহরণত: পরগমুরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহর সৃষ্টিজীবের মধ্যে তাদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ কিন্বা আল্লাহর পুত্র বলে দেয়া হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমা লজ্জন।

বনী-ইসরাইলের বাড়াবাঢ়ি : পরগমুরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতেও কুষ্ঠিত না হওয়া, অথবা তাদেরকে ব্যং আল্লাহ কিন্বা আল্লাহর পুত্র বলে দেয়া, বনী-ইসরাইলের এ পরম্পর বিশ্বাসী দুঃখ

মারই হচ্ছে মূর্খতাপ্রসূত বাড়াবাড়ি। আরবের প্রসিদ্ধ প্রকচন হচ্ছে : **الْجَاهِلُ إِمَّا مُفْرِطٌ أَوْ مُنْفِذٌ**। অর্থাৎ, মূর্খ ব্যক্তি কখনও যিত্তাচার ও মুগ্ধ অবলম্বন করতে পারে না। সে হয় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় মুগ্ধলজ্জনে। এ বাড়াবাড়ি ও সীমালজ্জন বনী-ইসরাইলের দুটি ভিন্ন ধরণের পক্ষ থেকে হয়ে থাকতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে, একদল লোকই দুটি ভিন্নমূর্খী কর্ম বিভিন্ন পয়গম্বরদের সাথে করেছে। অর্থাৎ, লোকের কারো প্রতি যিদ্যুরোপ করে হত্যা করেছে এবং কাউকে আল্লাহর সমত্ত্ব করে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদেরকে সম্মুখন করে যে সব নির্মাণ তাদেরকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনিকারী বল্পন্থরকে দেয়া হচ্ছে, তা ধর্ম অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি মূল স্তুত বিশেষ। এ মূলনীতি থেকে সামাজিক ও দিক-সেন্টিক হলেই মানুষ পথভৃত্তার আবর্তে প্রতিত হয় যায়। এ কারণে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আল্লাহ পর্যন্ত শৌচার পথ : এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র মুন্নাহ-জ্ঞানের স্থানে ও গোলনকর্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সমগ্র বিশ্বে তারই রাজস্ব এবং তারই নির্দেশ চালু। তারই আনন্দগত করা প্রতিটি মানবের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু বেচারী মাটির মানুষ মৃত্যুকাঙ্গনিত মানবের অপরিহার্য কর্তব্য। যিন্তি বেচারী মাটির মানুষ মৃত্যুকাঙ্গনিত মানবের অধোগতির দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। সে আল্লাহ তাআলার পরিত্র সত্তা এবং তার বিধান ও নির্দেশবলী শুরু করে ও জানতে পারে না। আল্লাহ তাআলা সীয়া কৃপায় তার জন্যে দুটি যাত্যাপ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ যাত্যাপদ্মুরের দ্বারা সে আল্লাহ তাআলার পছন্দ-অপছন্দ এবং আনন্দ ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের জন্যে আইন ও নির্দেশনামাবিশেষ। যাত্যাপ হচ্ছে ঐরীগুলি, যা মানুষের জন্যে আইন ও নির্দেশনামাবিশেষ। দ্বিতীয় যাত্যাপ হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ তাআলার প্রিয় বল্দা। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সীয়া পছন্দ ও অপছন্দের বাস্তব নমুনা এবং সীয়া শহুরের বাস্তব ব্যাখ্যাতা রাখে পাঠিয়েছেন। ধীরী পরিভাষায় তাদেরকে রসূল কিবুর নামে বলা হয়। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, কেন গৃহ-তা যতই সর্ব বিষয় সমন্বিত ও বিস্তারিত হোক না কেন, মানুষের সংশ্লেষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে যথেষ্ট হয় না। বরং স্বত্ত্বাগতভাবেই মানুষের প্রশিক্ষক ও সংক্রান্ত একমাত্র মানুষই হতে পারে। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষের সংশ্লেষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে দুটি উপায় রেখেছেন : আল্লাহর গৃহ এবং আল্লাহর প্রিয় বন্দনার জ্ঞানাত। পয়গম্বরণ, তাদের উত্তরসূরি আলেখ ও মাশায়েখ-এরা সবাই এ মানব ফঙ্গুলীর অঙ্গভূত। আল্লাহর প্রিয় এসব মানুষের সম্মানের হাস-বৃক্ষের ঘাসার প্রাচীনকল থেকেই বিশ্বাসী বাড়াবাড়ির ভূলে লিপ্ত রয়েছে। ধর্মী ক্ষেত্রে যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই এ ভূলের ফসল। কোথাও তাদেরকে সীমা ডিঙিয়ে ব্যক্তিগুরূর স্তরে পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কোথাও সম্পূর্ণ উপকোকা করে **حَسْبًا كَابِلًا** - বাক্যাটিকে ভূল অর্থ পরিয়ে দেয়া হয়েছে। একদিকে রসূলকে বরং পীরদেরকেও ‘আলেখল গায়ব’ এবং খোদায়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে নেয়া হয়েছে এবং পীর পূজা বরং করবগুজা আরম্ভ হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহর রসূলকে শুধু একজন প্রতিবাহকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পয়গম্বরদের অবমাননাকারীদেরকে যেমন কাকের বলা হয়েছে, তেমনি তাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহর সমত্ত্ব আখ্যানকারীদেরকেও কাকের সাব্যস্ত করা হয়েছে। **أَعْلَمُ** - আয়াতখনি এ বিষয়বস্তুরই ভূমিকা। এতে ফুটে উঠেছে যে, ধর্ম

প্রকৃতপক্ষে কতগুলো সীমা ও প্রতিক্রিককেই বলা হয়। এ সীমার ভিতরে ত্রুটি করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ সীমাকে ডিঙিয়ে যাওয়াও অন্যায়। রসূল ও তাদের উত্তরসূরিদের কথা অমান্য করা এবং তাদের অবমাননা করা যেমন যথাপাপ, তেমনি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার বিশেষ ফুণ্ডালীর অধিকারী মনে করা আরও গুরুতর অপরাধ।

শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ি নয় : **لَا يَعْلَمُونَ** - বলা র সাথে সাথে **تَعْلِمُونَ**

বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। সৃষ্টিদৰ্শী তফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাবীদ অর্থাৎ, বিষয়বস্তুকে জ্ঞানদার করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, ধর্ম বাড়াবাড়ি সর্বীবাহার অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোন সম্ভবনাই নেই। আল্লামা যমখশৰী প্রমুখ তফসীরবিদগণ, এ স্থলে বাড়াবাড়িকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি অন্যায় ও অসত্য, যা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অপরটি ন্যায় ও বৈধ। এর দ্বাটা হিসেবে তাঁরা শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণকে উপস্থিতি করেছেন। ধীরী বিশ্বাস সম্পর্কিত মাসআলায় মুসলিম দার্শনিকগণ এবং ফেকাহ-সংজ্ঞান মাসআলায় ফেকাহবিদগণ এরপ তথ্যানুসন্ধান করেছেন। উপরোক্ত তফসীরবিদগণের মতে এগুলোও বাড়াবাড়ি ; তবে ন্যায় ও বৈধ। সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেন : এগুলো আদৌ বাড়াবাড়ি নয়। কোরআন ও সুন্নাহৰ মাসআলায় যতকুকু তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ রসূল-করীম (সা), সাহবী ও তাবেয়ীগণ থেকে প্রামাণিত রয়েছে, ততকুকু বাড়াবাড়ি নয় এবং যা বাড়াবাড়ির সীমা পর্যন্ত শৌচে যায়, তা এ ক্ষেত্রে নিদর্শনীয়।

বনী-ইসরাইলকে ধর্মবর্তী পথ অবলম্বনের নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বর্তমান কালের বনী-ইসরাইলদেরকে সম্মুখন করে বলা হয়েছে-

وَلَا يَعْلَمُونَ هُوَ الْمُوْقَدُ صَلُوْأَرِيْنَ بَعْلُ وَاصْلُوْأَكْشِرِيْ - অর্থাৎ, এ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পথবর্তী হয়েছিল এবং অপরকেও পথবর্তী করেছিল। অতঃপর তাদের পথবর্তুরার স্বত্ত্বাপন ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে,

وَصَلُوْأَنْ سَوَّلَهِيْلِ - অর্থাৎ, তারা সরল পথ থেকে বিচুত হয়ে পড়েছিল, যা ছিল বাড়াবাড়ি ও ক্রটির মাঝখানে ধর্মবর্তী পথ। এভাবে এ আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ক্রটি যে, একটি মারাত্মক আন্তি, তা এবং সরল পথে কায়েম থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

বনী-ইসরাইলের কু-পরিধাম : দ্বিতীয় আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ক্রটিজনিত পথবর্তুরায় লিপ্ত বনী-ইসরাইলের কুপরিয়াম বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে - প্রথমতঃ হয়েরত দাউদ (আঃ)-এর মুখে, যার ফলে তাদের আকার-আকৃতি বিকৃতি হয়ে শুরুর পরিণত হয়। অতঃপর হয়েরত ইস্রাইল (আঃ)-এর বাচনিক এ অভিসম্পাত তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়। এর জ্ঞাগতিক প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, তারা বিকৃত হয়ে বানরে পরিণত হয়। কেন কেন তফসীরবিদ বলেছেন যে, এস্থলে হানোপোয়োগিতার কারণে মাত্র দু'জন পয়গম্বরের বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাতের সুচনা হয়েরত মূসা (আঃ)-এর বাচনিক। এভাবে উপর্যুক্তির চারজন পয়গম্বরের বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাত

বর্ষিত হয়েছে, যারা পগ্যমুদ্রদের বিরক্তাচরণ করেছিল কিন্তু তাদেরকে সীমা ডিসিয়ে আল্লাহ তাআলার গুপ্তাব্বাণীতে অঙ্গীকার করেছিল।

সর্বশেষ দু'আয়তে কাফেরদের সাথে গভীর বক্তৃত করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর মাঝাত্মক পরিষিতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, বনী-ইসরাইলের সব বক্তৃতা ও পথবর্ষণীতা তাদের আক্ষত পরিবেশ ও কাফেরদের সাথে আস্তরিক বক্তৃত্বেই ফলশ্রুতি ছিল, যা তাদেরকে শব্দসের গহনে নিকেপ করেছিল।

কতিপায় আহলে-কিতাবের সত্যানুরূপ : আলোচ্য আয়তসমূহে মুসলমানদের সাথে শক্তি ও বক্তৃত্বের যাপকাঠিতে ঐসব আহলে-কিতাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যারা সত্যানুরূপ ও খোদাইত্বতার কারণে মুসলমানদের প্রতি হিস্বা ও শক্তি প্রোষ্ঠ করত না। কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা ছিল নেহায়েতই নগ্ন। উদাহরণৎ: আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ শ্রীষ্টদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরপ লোকের সংখ্যা ছিল বেশী। বিশেষত মহানবী (সাঃ)-এর আমলে আবিসিনিয়ার সম্মাট নাজাশী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে এরপ লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ কারণেই মুক্তির নবীক্ষিত মুসলমানরা কোরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামৰ্শ দেন এবং বলেনঃ আমি শুনেছি আবিসিনিয়ার সম্মাট কারণও প্রতি ভুলুম করেন না এবং কাউকে ভুলুম করতে দেন না। তাই মুসলমানরা কিছুদিনের জন্যে সেখানে চলে যেতে পারে।

পরামৰ্শ অনুযায়ী অথবার এগার জনের একটি দল আবিসিনিয়ায় চলে যায়। তাদের মধ্যে হ্যরত ওসমান গনী (রাঃ) এবং তাঁর শ্রী নবী-দুর্বিতা হ্যরত মোকাইয়া (রাঃ)-ও ছিলেন। এরপর হ্যরত জ্ঞাফর ইবনে আবু তালেবের নেতৃত্বে একটি বিরাট কাফেলা আবিসিনিয়ায় নিয়ে পোছে। এ কাফেলায় পুরুষ ছিলেন বিরাপি জন। আবিসিনিয়ায় অধিবাসিগুলি তাদেরকে সাদুর সভাপন্থ জ্ঞানায় এবং তারা তথায় সুখে-শাস্তিতে বাস করতে থাকেন।

কিন্তু মুসলমানরা অন্য কোন দেশে গিয়ে শাস্তিতে জীবন যাপন করবে, মুক্তির ক্ষেত্রে কাছ থেকে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবগত হলেন। এসব তথ্য ও ইসলামী শিক্ষাকে তিনি হ্যরত ইস্মাইল (আঃ) ও ইঞ্জীলের ভবিষ্যত্বীয় সম্পূর্ণ অন্যরূপ পেলেন। বলাবাহ্য, ভবিষ্যত্বীয়ে মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাব, তাঁর শিক্ষার সংক্ষিপ্ত চিত্র, তাঁর ও তাঁর সহচরবর্গের দৈহিক আকার-আকৃতি ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছিল। এতে প্রভাবাত্মিত হয়ে সম্মাট কোরাইলী প্রতিনিধি দলের সব উপটোকন ফেরৎ দিলেন এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিলেন যে, আমি এমন লোকদেরকে কবনও দেশ থেকে বহিক্ষারের আদেশ দিতে পারি না।

জ্ঞাফর ইবনে আবু তালেবের বক্তৃতার প্রভাবঃ : হ্যরত জ্ঞাফর ইবনে আবু তালেব নাজাশীর দরবারে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এছাড়া সেখানে তাদের বসবাসের ফলেও সম্মাট, রাজকর্মচারী ও জনগণের অস্ত্রে ইসলামের

প্রতি অগ্রাহ তালবাসা সৃষ্টি হয়ে নিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুন্ডীয় হিজরত করার পর যখন সাহুবীদের নিয়ে নিরাপদে কালাতিপ্পাত করতে থাকেন, তখন আবিসিনিয়ার মুহাজিরগণ মুদীনা যাওয়ার সফল করেন। এ সব ইসলামের সৌন্দর্য মুগু সম্মাট নাজাশী তাদের সাথে প্রথম প্রধান প্রাইটেন আলেম ও মাশায়েরের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। সপ্তর জনের এ প্রতিনিধিদলে বাষটি জন আবিসিনিয়া ও আট জন নিরীয় আলেম ও মাশায়ের ছিলেন।

নবীর দরবারের শাহী প্রতিনিধিদলের উপস্থিতি : প্রতিনিধিদলটি সংসারতায়ী দরবেশসূলত পোশাক পরিধিত হয়ে দরবারে উপস্থিত হলে মহানবী (সাঃ) তাদেরকে সুরা-ইয়ামীন পাঠ করে শুনালেন। কেবলমান পাঠ শুনে তাদের চোখ থেকে অবিবাম অক্ষ বারছিল। তারা শুকাপুত কঠ বললেনঃ এ কালাম হ্যরত ইস্মাইল (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কালামের সাথে কতই না গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতঃপর প্রতিনিধিদলের সবাই মুসলমান হয়ে গেলেন।

তাদের প্রত্যাবর্তনের পর সম্মাট নাজাশীও ইসলাম শহশ্পের কথা ঘোষণা করলেন এবং একখন চিঠি লিখে স্থীয় পুত্রের নেতৃত্বে অপর একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় পাঠালেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে জাহাজ ডুরির ফলে তারা সবাই প্রাণ্যত্যাগ করল। মোটকথা, আবিসিনিয়ার সম্মাট, মাজ কর্মচারী ও জনগণ ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শুধু ভূত ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং পরিশেষে তারা নিজেরাও মুসলমান হয়ে যান।

তফসীরবিদগণের মতে উল্লেখিত আয়তসমূহ তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছেঃ

وَلَعِجْدَانَ أَقْرَبُهُمْ مَوْرِعَةً لِلَّذِينَ أَمْوَالَهُمْ كَثِيرٌ

পরবর্তী আয়তে আল্লাহর ভয়ে তাদের ক্রন্দন করা এবং সত্যকে গৃহণ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তফসীরবিদগণ এ বিষয়েও একমত যে, মদীনায় আলোচ্য আয়তসমূহ সম্মাট নাজাশী ও তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তা সম্ভেদে ভাষার ব্যাপকতার দরুন অন্যান্য ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনির্ণয় শ্রীষ্টানদের বেলায়ও এ আয়ত প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যারা ইসলাম পূর্বকালে ইঞ্জীলের অনুসারী ছিল এবং ইসলামোত্তর কালে ইসলামের অনুসারী হয়ে গেছে।

ইহুদীদের মধ্যেও এ ধরনের কথেকজন ছিলেন যারা পূর্বে তওরাতের অনুসরণ করতেন এবং ইসলাম আসার পর ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা জাতিসমূহের আলোচনায় অনুলোক্যযোগ্য পরিমাণে কম ছিল। অবশিষ্ট ইহুদীদের অবস্থা সবাই জ্ঞাত ছিল যে, তারা মুসলমানদের শক্তি ও মূলোৎপন্নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তাই আয়তের শুরুতাগে ইহুদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

لَعِجْدَانَ عَدْلَهُ دَارَ أَنْجَلَهُ مَنْ

—অস্কেলান্স উদ্রূলাই দার অন্জেল মন—

মোটকথা, এ আয়তে শ্রীষ্টানদের একটি বিশেষ দলের গুণকীর্তন করা হয়েছে, যারা ছিল খোদাইকুণি ও সত্য প্রিয়। নাজাশী ও তাঁর পারিষদবর্গে এ দলের অস্ত্রবৃক্ষ। অন্যান্য মেষের শ্রীষ্টান এসব শুণের বাহক ছিল কিংবা ভবিষ্যতে হবে, তারাও এ দলেরই অস্ত্রবৃক্ষ। কিন্তু আয়তের অর্থ এই নয় এবং হতেও পারে না যে, শ্রীষ্টান জ্ঞাত যতই পথবর্তী হোক না কেন এবং ইসলামের বিরক্তে যতই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَرْزَلَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ تَرَى أَعْيُنَهُمْ
تَفِيعُ مِنَ الدَّمْعِ مَمَّا عَرَفُوا إِنَّمَا يَقُولُونَ لَنَا مَا
فَالْكِبَامُ شَهِيدُنَّ @ وَمَا كَانَ الْأَكْوَافُ مِنَ الشَّوَّالِ وَمَا جَاءَنَا مِنْ
الْحَقِّ وَنَظَمَ أَنْ يُنْخَلِّيَنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلَاحِينَ ۚ
فَأَنَّهُمْ أَهْلُكُوا أَوْجَاهَنِيَّةِ مِنْ شَعَابِ الْأَنْوَارِ خَلِدِينَ
فِيهَا وَذَلِكَ جَزَءُ الْعَصِينِ @ وَالَّذِينَ قَرُوا وَكُنْ بُوْا
يَا لَنَا أَوْلَئِكَ أَعْجَبُ الْجَنِّيَّةِ @ يَا لَنَا أَلَيْنَ امْتُوا إِلَيْهِ
تُحْرِمُوا طَبِيتَ مَا أَعْلَمَ اللَّهُمَّ وَلَا تَعْنَدُنَا إِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ
مُحْبُّ الْمُعْتَدِينَ @ كُلُّ أَمْتَارِ رَقْبَهُ اللَّهُ حَلَّ كَبِيرًا وَ
أَنْقُوَ اللَّهُ أَلَيْنَ أَنْكُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ @ لَرَبِّيَّ أَخْدُوكُمْ أَنْ
يَالْعُوْنَى أَسْيَالَكُمْ وَلَكُنْ يُوَآخِذُكُمْ بِمَا عَنَّدُكُمْ الْأَيْمَانَ
فَلَقَارُوتَهُ أَطْعَامُ عَسْرَةِ مَسْلِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَلَائِمِهِنَّ
أَهْلِكُمْ أَوْ كَسُوهُمْ أَوْ تَحْمِلُّهُمْ فَنِنْ حَيْدَدُ فَيَأْمُمُ
ثَلَاثَةَ أَكْلَمَ ذَلِكَ كَارَمَةً يَمْدُرُهُ رَأْدَ حَلْقَمَ وَخَفْطَوْا
أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُمْكِنُ اللَّهُ أَكْمَلُ الْيَمَنِ لَعَلَّكُمْ تَشَدُّونَ ۚ ۝

(৩) আর তারা রসূলের প্রতি যা অবর্তী হয়েছে, তা বখন করে, তবু আপনি তাদের চোখ অঙ্গ সজল দেবতে পাবেন; এ কারণে যে, তারা সত্তাকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে : হে আমাদের প্রতিশক্তি, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকে শান্তকারীদের জালিকাভূত করে নিন। (৪) আমাদের কি খ্যর থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহ'র প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে, তৎপ্রতি বিশুস্থ হৃপন করব না এবং এ আশা করবো না যে, আমাদের প্রতিশক্তি আমাদেরকে সং লোকদের সাথে প্রবিট করবেন ? (৫) অত্পর তাদেরকে আল্লাহ' এ উভিত প্রতিদৰ্শক এমন উদ্বান দিবেন যার তলদেশে নির্বাচিত স্থুল প্রবাহিত হবে। তারা তাখ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই সংক্ষেপলিঙ্গের প্রতিদৰ্শ। (৬) যারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিষ্কারণকীকে মিথ্যা বলেছে, তারাই দেয়ারী। (৭) হে মুমিনগণ, তোমরা এসব সুযোগ ব্যবহার করো না, যেগুলো আল্লাহ' তামাদের জন্যে হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিচ্য আল্লাহ' সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৮) আল্লাহ' তাঁ'আল্ল যেসব বস্তু তোমাদেরে দিয়েছেন, তত্ত্ব থেকে হালাল ও পরিষ্কৃত খাও এবং আল্লাহ'কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশুস্মী। (৯) আল্লাহ' তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনন্ধক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন এই শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে থাক। অতএব, এর কান্দফারা এই যে, দলজন দলিলকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা সীমা পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা, তাদেরকে বস্তু প্রদান করবে অথবা, একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে যাকি সামর্থ্য রাখে না, সে তিনি দিন রোয়া রাখবে। এটা কান্দফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা সীমা শপথসমূহ রক্ষা কর এমনভাবে আল্লাহ' তোমাদের জন্য সীমা নির্দেশ করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্থির কর কর।

করক না কেন সর্ববস্থায় তাদেরকে মুসলমানদের বস্তু ও হিতৈষী বলে মনে করতে হবে এবং মুসলমানরা তাদের প্রতি বক্রত্বের হত প্রসারিত করবে। কেননা, এমন অর্থ করাও নির্জল ভুল এবং ব্রিটানকীর পরিপন্থী। তাই ইস্মাইল আবু বকর জামাস আহকামুল কোরআনে বলেন : কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোকের ধারণা এই যে, এসব আয়াতে সর্ববস্থায় ব্রিটানদের প্রশংসনী কৈরান করা হয়েছে এবং তারা সর্বতোভাবে ইহুদীদের চাইতে উত্তম। এটি নিরেট মূর্খতা। কারণ, সাধারণভাবে উভয় সংপ্রদায়ের ধর্মীয় বিশুস্ম যাচাই করলে দেখা যায়, ব্রিটানদের মূল্যাদিক হওয়াই অধিক সুস্পষ্ট। মুসলমানদের সাথে কাজ-কারবার পরীক্ষা করলে দেখা যায়, বর্তমান কালের সাধারণ ব্রিটানদের ইসলাম বিদ্যুমে ইহুদীদের চাইতে পিছিয়ে নেই। তবে এ কথা সত্য যে, এক সময় ব্রিটানদের মধ্যে খোদাতীক ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রাচুর্য ছিল। ফলে তারা ইসলাম প্রাহলে সমর্প হয়েছে। আলোচ্য আয়াত উভয় সংপ্রদায়ের মধ্যে একটা পার্শ্বক্ষ ফুটিয়ে তোলার জন্যেই অবর্তী হয়েছে। যয়ৎ এ আয়াতের শেষভাগে কোরআন এ সত্য বর্ণনা করে বলেছে : **إِنَّ يَوْمَ مَوْهِيَّةِ قَبْرِيْنَ @** অর্থাৎ একটা অর্হতা ও হৃফীয়ান এবং ক্ষেত্রে কোরআন এ সত্যসত্য এবং আয়াতে ব্রিটানদের প্রশংসনী করার কারণ এই যে, আলোচ্য আয়াতের আলেম, সমসারভাগী ও খোদাতীক ব্যক্তিগৱর্ণ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অবস্থার নাই যে, অন্যের কথা শুনতে সম্মত হবে না। এতে বেঁধা গেল যে, ইহুদীদের অবস্থা এমন ছিল না। তারা খোদাতীক ও সত্যপ্রিয় ছিল না। তাদের আলেমরা ও সংসারত্যাগের পরিবর্তে সীয় জান-বৃক্ষিকে শুধু জীবিকা-উপার্জনে নিয়োজিত করেছিল এবং সংসারের প্রতি এমন মোহরিষ ছিল যে, সত্যসত্য ও হালাল-হারামের প্রতিও জাকেপ করত না।

সত্যানুরোধী আলেম ও মাশায়ের্বই জাতির প্রাপকেন্দ্র : আলোচ্য আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল যে, সত্যানুরোধী খোদাতীক আলেম ও মাশায়ের্বই জাতির আসল প্রাপকেন্দ্র। তাদের অস্তিত্বের মধ্যেই সময় জাতির জীবন নিহিত। যতদিন কোন জাতির মধ্যে এমন আলেম ও মাশায়ের্ব বিদ্যমান থাকেন, যারা পার্থিব লোড-লালসার বশত্তী নয় এবং যারা খোদাতীক, ততদিন সে জাতি অব্যাহতভাবে কল্যাপ ও বরকত লাভ করতে থাকে।

আনুবন্ধিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সংসার ত্যাগ খোদাতী সীমার ভিতরে হলে বৈধ, নতুন হারাম : উল্লেখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, সংসার ত্যাগ ও ভোগ-বিলাস ত্যাগ করা যদিও এক পর্যায়ে প্রশংসনীয়, কিন্তু এতেও আল্লাহ'র নির্বারিত সীমা অতিক্রম করা নিষ্পদ্ধীয় ও হারাম। এর বিবরণ নিম্নরূপ :

হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি ত্বর : কোন হালাল বস্তুকে হারাম করে নেয়ার তিনটি ত্বর রয়েছে। (এক) বিশুস্মগতভাবে হারাম মনে করে নেয়া, (দুই) উভিত মাধ্যমে কোন বস্তুকে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়া। উদাহরণতঃ এরাপ অতিক্রম করা যে, ঠেঙ্গা পানি পান করবে না কিংবা অমুক হালাল খাদ্য খাবে না অথবা অমুক জাহায়ে কাজ করবে না এবং (তিনি) বিশুস্ম ও উভি কিছুই নয় কিন্তু কার্যতঃ কোন হালাল বস্তুকে চিরতরে বর্জন করার সংকল্প করে নেয়া।

প্রথমাবস্থায় যদি এ বস্তু অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হালাল হয়ে থাকে, তবে তাকে হারাম বলে যে লোক বিশুস্ম করবে সে আল্লাহ'র আইনের প্রকাশ্য বিকান্দারণের কারণে কাফের হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়বারহয়ে যদি কসমের শব্দ যোগে হালাল বস্তুটিকে নিজের উপর হয়াম করে থাকে, তবে কসম শুভ হবে। কসমের শব্দ অনেক, যা কেকাহ থেছে বিস্তারিত উল্লেখিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কেউ এরপ বলে যে, আমি আল্লাহ'র কসম খেয়ে বলছি, অমুক বল আল্লাহ'র কসম খেয়ে বলছি, আমি অমুক বস্তু কিংবা অমুক কাজকে নিজের উপর হয়াম করছি। বিনা প্রয়োজনে এরপ কসম খাওয়া গোনাহ। কিন্তু এরপ কসম ভঙ্গ করলে তার কাফকারা দেয়া জরুরী। কাফকারার বিবরণ পরে বর্ণিত হবে।

তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ, বিশুস ও উকি দুরা কোন হালালকে হয়াম না করে কার্যতঃ হয়ামের মত ব্যবহার করলে যদি এরপ বর্জনকে ছেয়াবের কাজ মনে করে, তবে তা বেদআত এবং বৈরাগ্য বা সংসারজাগ। এরপ বৈরাগ্য যে যথপূর্ব তা কোরআনের স্পষ্ট আয়াতে বর্ণিত আছে। এর বিবরিকচুপ করা ওয়াজের এবং এরপ বিস্তীর্ণে আটল থাকা গোনাহ। তবে এরপ বিস্তীর্ণে ছোয়াবের নিয়তে না হচ্ছে অন্য কোন কারণে যথা, কোন দৈহিক কিংবা আত্মিক অসুস্থতার কারণে কোন বিশেষ বস্তুকে শ্বাসীভাবে বর্জন করলে তাতে গোনাহ নেই। কোন কোন সূক্ষ্ম-বুরুশ হালাল বস্তু শ্বাসীভাবে বর্জন করেছেন বলে যেসব ঘটনা বর্ণিত আছে, তা এমনি ধরনের বর্জনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা এসব বস্তুকে স্থীর নক্সের জন্যে ক্ষতিকর মনে করেছেন কিংবা কোন বুরুশ ক্ষতিকর বলেছেন। তাই প্রতিকারার্থ তা বর্জন করেছেন। এতে কোন দোষ নেই।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে :

وَلَا يَنْقُضُ مَا أَعْلَمَ
— অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা

কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করো না। কেননা, আল্লাহ তাআলা সীমাতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, কোন হালাল বস্তুকে বিনা ওয়াব ছোয়াব মনে করে বর্জন করা। অজ্ঞ ব্যক্তি একে তাকওয়া তথা খোদাতীকৃতা মনে করে। অথচ আল্লাহ'র কাছে এটা সীমাতিক্রম ও অবৈধ। তাই দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : **وَلَا يَنْقُضُ مَا أَعْلَمَ** — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে পবিত্র ও হালাল বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তা খাও এবং আল্লাহ'কে তত্ত্ব কর, যার প্রতি তোমাদের বিশুস রয়েছে।

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হালাল ও পবিত্র বস্তুকে ছোয়াব মনে করে বর্জন করা তাকওয়া নয়, এবং আল্লাহ'র নেয়ামত মনে করে ব্যবহার করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার যথেষ্ট তাকওয়া নিহিত। হ্যা, কোন দৈহিক ও আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থে কোন বস্তু বর্জন করলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

শপথের করেক্টি প্রকার ও তার বিধান : আলোচ্য আয়াতে শপথের কয়েকটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সূরা-বাকারায়ও বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোর সারকথা এই যে, যদি অতীত ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে যিখ্যা শপথ করা হয়, তবে কেবলহৃদয়ের পরিভাষায় এরপ শপথকে 'এয়ামীনে শুমুস' বলা হয়। উদাহরণতঃ কেউ একটি কাজ করে ফেলল এবং সে জানে যে, এ কাজটি সে করেছে। এরপর সে জ্ঞেন্ত্রনে শপথ করে যে, সে কাজটি করেন। যিখ্যা শপথ কর্তীয়া গোনাহ এবং ইচ্ছাল ও পরকালে শাস্তির কারণ। কিন্তু এর জন্যে কোনৱপ কাফকারা ওয়াজের হয় না- তথ্বা ও এস্তেগফার করা জরুরী।

এ কারণেই একে পরিভাষায় 'এয়ামীনে শুমুস' বলা হয়। কেননা, অন্যসম অর্থ, যে ঝুঁটিয়ে দেয়। এ শপথ শপথকারীকে গোনাহ ও শাস্তিতে ছেড়িয়ে দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, নিজ ধারণায় সত্য মনে করে কেন অটোচ ঘটনা সম্পর্কে শপথ করা; কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হওয়া। উদাহরণতঃ কেন সুন্দে জনা গেল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এর উপর নিজে করে বেটু শপথ করল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এরপর নেক কেন যে, এটা বাস্তবের বিপরীত। এরপ শপথকে 'এয়ামীনে লগত' বলা হয়। এরপ শপথে গোনাহ নেই এবং কাফকারাও দিতে হ্যান।

তৃতীয় প্রকার এই যে, ভবিষ্যতে কেন কাজ করা বা না করার শপথ করা। এরপ শপথকে 'এয়ামীনে মুনআকেদা' বলা হয়। এ শপথ অর্থ করলে কাফকারা ওয়াজের হয়। তবে কেন কেন অবস্থায় গোনাহ হয়, কিন্তু কেন কেন অবস্থায় গোনাহ হয় না।

এছলে কেরআন পাকের উল্লেখিত আয়াতে লগত বলে বাহ্যজ্ঞ এমন শপথকেই বোঝানো হয়েছে, যাতে কাফকারা নেই; গোনাহ হোক বা না হোক। কেননা, এর বিপরীতে **عَذَابٌ أَلِيمٌ** - উল্লেখিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখনে পাকড়াও করার অর্থ জাগতিকভাবে পাকড়াও, বা কাফকারার আকারে হ্যান।

সুবা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে :

لَا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ بِالغَيْرِ مُعْلَمٍ وَلَا يَأْخُذُكُمْ

بِمَا تَعْمَلُونَ

এখনে **লঁয়** বলে এ শপথকে বোঝানো হয়েছে, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে কিংবা কেউ নিজ ধারণায় সত্য মনে করে শপথ করে, কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হ্যান। এর বিপরীতে এ শপথ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ইচ্ছাপূর্বক মিখ্যা বলা হয়। একে 'এয়ামীনে শুমুস' বলা হ্যান। অতএব, এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, এয়ামীনে লগতে গোনাহ নেই- 'এয়ামীনে শুমুস' গোনাহ আছে, যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে মিখ্যা বলা হ্যান। সূরা-বাকারায় পারলোকিক গোনাহ বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মাদের আলোচ্য আয়াতে জাগতিক নির্দেশ অর্থাৎ, কাফকারা বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, এয়ামীনে লগতের জন্যে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না- অর্থাৎ, কাফকারা ওয়াজের করেন না, করে কাফকারা শুধু এই শপথের জন্যেই ওয়াজের করেন যা ভবিষ্যতে কেন কাজ করা না করা সম্পর্কে করা হ্যান এবং অতঙ্গের তা ভঙ্গ করা হ্যান। এরপর কাফকারার বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا كَانَ أَطْعَامًا شَرَقَةً مَسْكِينُونَ أَوْ سَطْمًا لَمْ يَعْمَلُونَ

أَهْلَيَّاً لَدُونَهُمْ أَوْ نَوْرًا رَقْبَةً

অর্থাৎ, তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ করতে হবে : (এক) নল জন দরিদ্রের মধ্যমপ্রেণীর খাদ্য সকল-বিকল দুবেলা খাওয়াতে হবে কিংবা (দুই) দল জন দরিদ্রেকে 'সতর ঢাকা' পরিমাণ পোকাক-পরিষ্কার দিতে হবে। উদাহরণতঃ একটি পাজামা অথবা একটি লুঙ্গি অথবা একটি লম্বা কোর্ট কিংবা (৩) কোন গোলাম মুক্ত করতে হবে।

(১০) হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জ্বরা, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শসনমূহ এসব শয়তানের অপিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক—যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। (১১) শয়তান তো চায়, যদ ও জুয়ার মাঝ্যে তোমাদের পরম্পরের মধ্যে শক্তি ও দিস্তুর সঞ্চালিত করে সিটে এবং আল্লাহর সুরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে? (১২) তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূলের অনুগত হও এবং আহ্বানকা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিশুষ্ট হও, তবে জ্ঞেন রাখ, আমরা বস্তুলের দায়িত্ব প্রকাশ প্রচার কৈ নয়। (১৩) যারা বিশুস্থ স্থাপন করেছে এবং সংকর্ষ করেছে, তারা পূর্বে যা তক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোন গোনাহ নেই ইহন্ত তবিয়তের জন্যে সংহত হয়েছে বিশুস্থ স্থাপন করেছে এবং সংকর্ষ সংস্থান করেছে। এরপর সংহত থাকে এবং বিশুস্থ স্থাপন করে। এরপর সংহত থাকে এবং শিকারের মাঝ্যে পরীক্ষা করবেন, যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্ণ সহজেই পৌছতে পারবে—যাতে আল্লাহ বুঝতে পারেন যে, কে তাকে অদ্যাতোভে তয় কর। অতএব, যে ব্যক্তি এরপর সীমা অতিক্রম করবে, তার জন্যে যত্নসংযুক্ত শাস্তি রয়েছে। (১৪) মুমিনগণ, তোমরা এহরাম অবস্থায় শিকার বথ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জ্ঞেনশুন্দ শিকার বথ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজের হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তু, যাকে সে বথ করে। দুর্জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফসলাদার করবে—বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌছাতে হবে। অথবা তার উপর কাফ্কারা ওয়াজের—কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সম্পর্কিয়াম রোধা রাখবে যাতে সে সীমা কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া আবাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ ক্ষণে করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশেখ নিবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশেখ গ্রহণ সক্ষম।

এরপর বলা হয়েছে : **لَيْلَهُ الَّذِينَ أَمْوَالُهُنَا الْحُمُرُ وَالْبَيْسُرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزْكَمُ** - অর্থাৎ, কোন শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি এ আর্থিক কাফ্কারা দিতে সমর্থ না হয়, তবে তার জন্যে কাফ্কারা এই যে, সে তিনি দিন রোধা রাখবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এখানে উপর্যুক্তি তিনি রোধা রাখার নির্দেশ রয়েছে। তাই ইমাম আবু হুনীফা (রহঃ) ও অন্যান্য কয়েকজন ইমামের মতে শপথের কাফ্কারা হিসেবে যে রোধা রাখা হবে, তা উপর্যুক্তি হওয়া জরুরী।

আলোচ্য আয়াতে শপথের কাফ্কারা প্রসঙ্গে প্রথমে **لَيْلَهُ** শব্দ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ যেমন খাদ্য খাওয়ানো হয়, তেমনি কাউকে খাদ্য দান করাও হয়। তাই কেবাহিদিগণ আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এরপ সাধারণ করেছেন যে, দাতা ইচ্ছা করলে দশ জন দরিদ্রকে ভোজন করিয়ে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে খাদ্য তার মালিকানায় দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ভোজন করালে তা মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য হতে হবে, যা সে নিজগৃহে খেতে অভ্যন্ত। দশজন দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে। পক্ষান্তরে খাদ্য দান করলে প্রত্যেক দরিদ্রকে একজনের ক্ষেত্রে পরিমাপ দিতে হবে। অর্থাৎ, শৌনে দু'সের গম অর্ধে তার মূল্য। যোটকথা, উপরোক্ত তিনটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি করতে হবে। কিন্তু রোধা রাখা তখনই যথেষ্ট হতে হবে পারে, যখন তিনটির মধ্যে যে কোন একটিরও সামর্থ্য না থাকবে।

আনুবাদিক জাতব্য বিষয়

মানুষের কল্যাণের জন্মেই বস্তুজগতের সৃষ্টি : আলোচ্য আয়াতসমূহে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, রাব্দুল আলামীন সমগ্র বিশ্বকে মানুষের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে মানুষের বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়ন্ত্রিত করেছেন এবং মানুষকে সমগ্র বিশ্বের সেবার যোগ্য করেছেন। তবে তিনি মানুষের প্রতি শুধু একটি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, আমার স্টৰবস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে সীমা আবির্ধনণ করে দিয়েছি, তা লজ্জন করবে না। যেসব বস্তু তোমাদের জন্যে হালাল ও পবিত্র করেছি, সেগুলো থেকে বিরত থাকা ধৰ্ষ্টাতা ও অকৃত্যতা এবং যেসব বস্তুর বিশেষ ব্যবহারকে হারাম করেছি, তার বিকল্পকরণ করা আবাধ্যতা ও বিশেষ। দাসের কর্তব্য প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী তার স্টৰবস্তুকে ব্যবহার করা? এরই নাম দাসত্ব।

প্রথম আয়াতে মদ, জ্বরা, মৃতি এবং ভাগ্য পরীক্ষার শর এই চারটি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুই একটি আয়াত প্রায় একই ধরনের শব্দ সহযোগে সূবা-বাকারায় ও উল্লেখিত হয়েছে।

لَيْلَهُ الَّذِينَ أَمْوَالُهُنَا الْحُمُرُ وَالْبَيْسُرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزْكَمُ
رَجَسٌ وَمَنْ عَلَى الشَّيْطَنِ

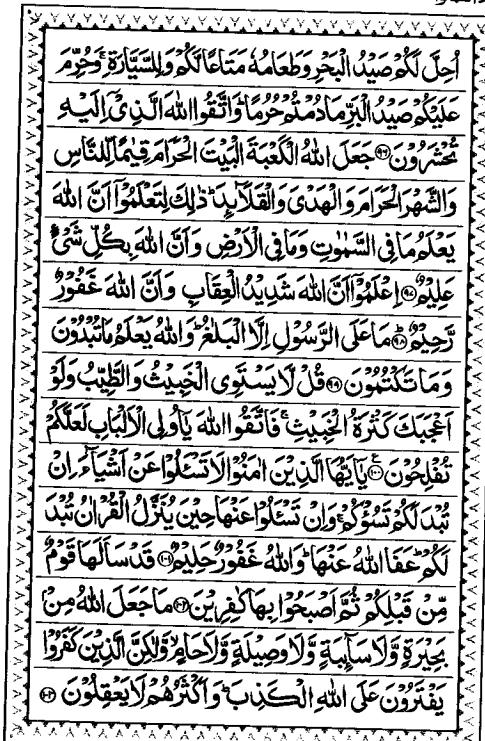
এতে উপরোক্ত চার বস্তুকে রংস বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এমন নোংরা বস্তুকে বলা হয়, যার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জরু। এ চারটি বস্তু ও এমন যে, সামান্য সুস্থ বিবেকে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মনেই এগুলোর প্রতি আপনা-আপনি ঘৃণা জরু।

‘আম্বলাম’-এর ব্যাখ্যা : এ চার বস্তুর মধ্যে **إِلْزَم** অন্যতম। এটি **رَجَس**—এর বস্তুবচন। আম্বলাম এমন শরকে বলা হয়, যদুরা আরবে ভাগ্যবিন্ধ্যরণী জ্বয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে

المائدة

১৫০

وَإِذْ سَعَوا

(৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের এহরামকারীদের জন্যে হারাম করা হয়েছে ইহ শিকার যতক্ষণ এহরাম অবস্থায় থাক। আল্লাহকে তত্ত্ব কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (৭) আল্লাহ সম্মানিত গৃহ কা বাকে শনুরের স্থিতীলতার কারণ করেছেন এবং সম্মানিত মাসসূকে, হারাম কোরবানীর জন্মকে ও যাদের গলায় আবরণ রয়েছে। এর কারণ এই যে, যাতে তোমরা জেনে নাও যে, আল্লাহ নভোমগুল ও ভূমগুলের স্বরক্ষিত জানেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজানী। (৮) জেনে নাও, নিকট আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিকট আল্লাহ ক্ষমাশীল-দ্যালু। (৯) রসূলের দায়িত্ব শুন পৌছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং যা কিছু পোশনে কর। (১০) বলে দিন : অপরিত্ব ও পরিত্ব সমান নয়, যদিও অপরিত্বের প্রচুর তোমাকে বিস্তৃত করে। অতএব, হে বৃক্ষিলগণ, আল্লাহকে ডায় কর-যাতে তোমরা মুক্তি পাও। (১১) হে মুনিগণ, যদিন কথবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হবে। অঙ্গীত বিষয় আল্লাহ ক্ষমা করেছেন আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহস্রনাম। (১২) এরপর কথবার্তা তোমাদের পূর্বে এক সম্মানযোগ্য জিজ্ঞেস করেছিল। এরপর তারা এসব বিষয়ে অশিখাশী হয়ে দেন। (১৩) আল্লাহ ‘বিরিয়া’, ‘সায়েবা’ ‘ওরীলা’ এবং ‘হারী’ কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা কাফের, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের অধিকার্ষেরই বিকে বৃক্ষ নেই।

একটি উট যবাই করত। অতঙ্গুর এর মাস সমান দশ তারে তাপ করার পরিবর্তে তা দুরা জুয়া খেলা হত। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশে চিহ্ন অবিক্রিত থাকত। কোনটিতে এক এবং কেনটিতে দুই বা তিন অংশ অক্ষিত থাকত। অবশিষ্ট তিনটি শর অল্পবিহীন সাদা থাকত। এ শরগুলোকে তুবের মধ্যে রেখে শুরু নাড়াচাড়া করে নিয়ে একের অংশদারের জন্যে একটি শর বের করা হত। যত অল্পবিষ্ট শর জন নামে বের হত, সে তত অংশের অধিকারী হত এবং যার নামে অল্পবিহীন শর হত, সে বক্ষিত হত। আজকাল এ ধরনের অনেক লটরী বাজারে প্রচলিত আছে। এগুলোও জুয়া এবং হারাম।

লটারীর জায়ের প্রকার : এক প্রকার লটরী জায়েয় এবং ইন্সুলাম (সাঁও) থেকে প্রয়ালিত আছে। তা এই যে, অধিকার স্বার সমান এবং অল্পও সমান বটেন করা হয়েছে। এখন কার অল্প কেনটি, তা লটরীর মাধ্যমে নিদিষ্ট করা যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি গৃহ চার জন অংশদারের মধ্যে বটেন করতে হবে। এখন মূল্যের দিক দিয়ে গৃহটিকে সমান চার তাগে তাপ করতে হবে। অতঙ্গুর কে কেন তাপ নিবে, তা এম পারস্পরিক সম্পত্তিক্ষেত্রে নিদিষ্ট করা সম্ভব না হয়, তবে লটরীর মাধ্যমে যার নামে যে অল্প আসে, তা তাকে দেয়াও জায়েয়। অথবা যদে করুন, কোন একটি বস্তুর প্রাণী এক হাজার জন এবং স্বার অধিকারণ সমান। কিন্তু যে বস্তুটি তাপ করতে হবে, তা সর্বমোট একপ্রকার। এ ক্ষেত্রে লটরীযোগে মীমাংসা করা যায়।

মাসআলা : হরমের সীমার তেতরে এহরাম অবস্থায় যেসব শিকার হারাম, তা বাদ্য জাতীয় অর্থাৎ, হালাল জন্ম হোক কিংবা অখাদ্য অর্থাৎ হারাম জন্ম হোক সবাই হারাম।

* বন্য জন্মকে শিকার বলা হয়, যেগুলো প্রকৃতিগতভাবে মানুষের কাছে থাকে না। সুত্রাং যেসব জন্ম সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত, যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট এগুলো যবাই করা এবং খাওয়া জায়েয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

* তবে যেসব জন্ম দলীলের ভিত্তিতে ব্যক্তিগতভাবে মানুষের কাছে থাকে না কেন জন্ম হালাল। যেমন, সামুদ্রিক জন্ম শিকার। দলীল এই :

بِئْدَ الْمُحْمَدِيْلُ (তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে)। (১) কিছুসংখ্যক স্থলভাগের জন্ম, যেমন-কাক, চিল, বাষ, সাপ, বিছু পাগলা কুকুর-প্রভৃতি বধ করা হালাল। এমনভাবে যে হিসেবে জন্ম নিজে আক্রমণ করে, সেটিকে বধ করাও হালাল। হাদিসে এগুলোর ব্যক্তিগত উল্লেখিত হয়েছে।

* যে হালাল জন্ম এহরাম ছাড়া অবস্থায় এবং হরমের বাইরে শিকার করা হয়, এহরামওয়ালা ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া জায়েয়। যদি সে জন্মের শিকার করা ও বধ করার কাছে সে নিজে সহায়ক কিংবা প্রয়ার্মদারী কিংবা জন্মের প্রতি ইঙ্গিতকারী না হয়। হাদিসে তাই বলা হয়েছে এবং আয়াতের ۱۴۷ (১) শব্দেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, আয়াতে ۱۴۷ (১) (বধ করো না) বলা হয়েছে— ۱۴۷ (১) (খেয়ো না) বলা হয়নি।

* হরমের এলাকায় প্রাণী শিকারকে জেনেগুনে বধ করলে যেন বিনিময় ওয়াজেব-ই-কুস্তল-মা’আনী।

* প্রথম বার বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজেব, এমনিভাবে জন্মীয়-জ্ঞাতীয় বার বধ করলেও বিনিময় ওয়াজেব।

* বিনিময়ের সারমর্ম এই যে, যে সময়ে এবং যে স্থানে জন্মকে বধ করা হয়, উভয় এই যে, দু'জন নির্ভরযোগ্য বাত্তি দুরা (একজন নির্ভরযোগ্য বাত্তি দুরাও জায়েয়) জন্মের মূল্য অনুমান করতে হবে। যদি নিষ্ঠ জন্ম খাবার অযোগ্য (অর্থাৎ, হারাম) হয়, তবে এর মূল্য একটি জন্মের মূল্যের চাইতে বেশী ওয়াজেব হবে না। আর যদি জন্মটি খাবারযোগ্য (অর্থাৎ, হালাল) হয়, তবে যে পরিমাণ মূল্য অনুমান করা হবে, তাই ওয়াজেব হবে। উভয় অবস্থায় পরবর্তীতে তিনিটি কাজের মধ্য থেকে সে যেকোন একটি করতে পারে। হয় এ মূল্যের দুরা কোরবানীর পর্যন্তয়ারী কোন জন্ম ক্রয় করে হেরেমের সীমানার ভিতরে তা জবাই করে মাসে ফকিরদের মধ্যে বন্টন করে দিবে, না হয় এ মূল্যের সম্পর্কিত খাদ্যশস্য ফেতুর শর্তন্যায়ী প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছ'হিসেবে দান করে দিবে এবং না হয় সে খাদ্যশস্য অর্ধ ছ'হিসেবে জন্মনকে দেয়া যেত ততসংখ্যক রোষা রাখবে। খাদ্যশস্য বন্টন এবং রোষা রাখা হেরেমের ভিতরে হওয়া শর্ত নয়। যদি অনুমানকৃত মূল্য অর্ধ ছ'হিসেবে কর হয়, তবে ইচ্ছা করলে তা একজন ফকিরকে দিয়ে দিতে পারবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোষা রাখতে পারবে। এমনিভাবে প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছ'হিসেবে দেয়ার পর যদি অর্ধ ছ'থেকে কর অবশিষ্ট থাকে, তবুও ইচ্ছা করলে তা এক মিসকীনকে দিয়ে দিবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোষা রাখবে। আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন অনুযায়ী অর্ধ ছ'পোনে দুই সেবের সমান।

* উল্লেখিত অনুমানে যতজন মিসকীনের অংশ সাব্যস্ত হয়, যদি আদেরকে দু'বেলা পেটভরে আহার করিয়ে দেয়, তবে তাও জায়েব।

* যদি এ মূল্য দিয়ে যবেহ্ করার জন্যে জন্ম করার পর কিছু টাকা উচ্চস্ত হয়, তবে উচ্চস্ত টাকা দিয়ে ইচ্ছা করলে অন্য জন্ম ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্য ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্যের হিসেবে রোষা রাখতে পারবে। জন্ম বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজেব হয়, তেমনিভাবে জন্মকে আহত করলেও অনুমান করতে হবে যে, এ আহারের ফলে জন্মটির কতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অতঃপর হাসপ্তাহ মূল্য দিয়ে পূর্বোক্ত তিনিটি কাজের যে কোন একটি কাজ করা জ্ঞয়ে হবে।

* এহাম দীর্ঘ ব্যক্তির পক্ষে যে জন্ম শিকার করা হারাম সেই জন্মকে যবেহ্ করাও হারাম। তার যবেহকৃত জীবিটি মৃত বলে গণ্য হবে। **মুর্দাহ** বাবে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এহাম দীর্ঘ ব্যক্তির পক্ষে যবেহ্ করা বধ করারই অনুকূল।

* যদি কোন অনাবাদী জায়গায় জন্ম বধ করা হয়, তবে নিকটতম অবসরির বাজার দর হিসাবে মূল্য অনুমান করতে হবে।

* শিকার কাজের জন্য ইঙ্গিত-ইশারা করা, বলে দেয়া এবং সাহায্য করাও শিকার করার মতই হারাম।

শাস্তির চারাটি উপায় : প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা চারটি জন্মকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শাস্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ কা'বা। আরীয়া ভাষায় কা'বা চতুর্কোণবিশিষ্ট গৃহকে বলা হয়। আবাবে খাচ্চাম গোত্রের নির্মিত অপর একটি গৃহও এ নামে খ্যাত হিল। সে গৃহকে 'কা'বা এমানিয়াহ' বলা হত। তাই বায়তুল্লাহকে সে কা'বা থেকে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্যে কা'বা শব্দের সাথে

الْأَيْمَنِ الْأَكْرَامِ شব্দ যোগ করা হয়েছে।

— এর অর্থ এ সব বস্তু, যার উপর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তাই **مُلْكَ الْأَكْرَامِ** — এর অর্থ হবে এই যে, কা'বা ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহ মানুষের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং উপায়।

নাস শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে স্থানের ইঙ্গিতে বিশেষভাবে মকাব লোকজন কিংবা আরববাসী কিংবা সমগ্র বিশ্বের মানুষকেও দেখা যেতে পারে। বাহ্যতৎ সমগ্র বিশ্বের মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে মকা ও আরববাসীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা কা'বা তথা বায়তুল্লাহকে এবং পরবর্তীতে উল্লেখিত আরও কতিপয় বস্তুকে সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্যে শাস্তি ও হিতীলতার উপায় করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত জগতের প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের মানুষ বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকবে এবং হজ্রবৃত্ত পালন করতে থাকবে, অর্থাৎ, যাদের উপর হজ্র ফরয়, তারা হজ্র করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি এক বছরকালও কেউ হজ্রবৃত্ত পালন না করে কিংবা বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে কেউ নামায আদায় না করে, তবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক আয়াব নেমে আসবে।

কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তুতি : এ বিষয়বস্তুটি তফসীরবিদ হয়রত আতা (রহফ) এভাবে বর্ণনা করেছেন :

খানায়—কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তুতি। যতদিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং হজ্র পালিত হতে থাকবে, ততদিনই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোন সময় বায়তুল্লাহর এ সম্মান বিশ্বে হয়ে যায়, তবে বিশ্বকেও বিলীন করে দেয়া হবে। বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও বায়তুল্লাহর মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে, তার স্বরূপ জানা জরুরী নয়। যেমন, চুম্বক লোহ এবং বিশেষ প্রকারের আঠা ও বড়-কুটোর পারম্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে না। কিন্তু এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই দেখা যায়; কেউ একে অধীকার করতে পারে না। বায়তুল্লাহর ও বিশ্ব-ব্যবস্থাপনার পারম্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ হস্তযুক্ত করা মানুষের সাধ্যাত্মিত। বিশ্ব-স্থানের বর্ণনা মাধ্যমেই তা জানা যায়। বায়তুল্লাহর সমগ্র বিশ্বের স্থায়ীত্বের কারণ হওয়া এটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বহুক দৃষ্টি তা অনুভব করতে পারে না, কিন্তু আরব ও মকাববাসীদের জন্য এটি যে শাস্তি ও নিরাপত্তার কারণ, তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ জ্ঞান দুরা প্রয়োজন।

বায়তুল্লাহর অন্তিম বিশ্ব-শাস্তির কারণ : সাধারণত বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কারণে ডাকাত চোর, হত্যা ও লুঁচনকারীরা দুসাহস করতে পারে না। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগের আরবে কোন নিয়মবিহীন রাষ্ট্র কিংবা জন-নিরাপত্তার জন্যে কোন নিয়মিত আইনও প্রচলিত ছিল না। গোত্রীয় কাঠামোতেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের জান-মাল ও মান-সম্পদের উপর যথন ইচ্ছা আক্রমণ করতে পারত। কাজেই কোন গোত্রের পক্ষে কখনও শাস্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ ছিল না। আল্লাহ তাআলা রাষ্ট্রীয় পরিপূর্ণ কুসুরের বলে মকাব বায়তুল্লাহকে রাস্তের স্থলাভিষিক্ত করে শাস্তির উপায় করে দেন। রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধচরণ করার মত ধূষ্টা যেমন, কোন বৃক্ষিম বাত্তি করতে পারে না, বায়তুল্লাহ শরীকের মর্মাদা স্কুল করার সাহসও তেমনিভাবে কেউ করতে পারত না। আল্লাহ তাআলা জাহেলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ শরীকের সম্মান ও মাহাত্ম্য

সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত করে দেন যে, তারা এর প্রতি স্বান প্রদর্শনের জন্যে যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতেও কৃতিত হত না।

সে ঘৃণুর আরবদের রঙেন্দ্রিয়া ও গোপ্রগত বিদ্রোহ সারা বিশ্বের প্রবাদবাকেয়ের মত খ্যাত ছিল। আল্লাহ তাদের অস্ত্রে বায়তুল্লাহ ও তার আরবস্থিক বস্তুসম্মতির সম্মান ও মহাত্ম্য এমনভাবে বজায় করে দিয়েছিলেন যে, প্রাণের ঘোরতর শক্তি কিংবা কঠোরতম অপরাধীও যদি একবার হারাম শরীরের সীমান্য আশ্রয় নিতে পারত, তবে তার সাত খুন মাফ হয়ে যেত। তারা তীব্র দৃঢ় ও ক্রেতে সংক্ষেপে তাকে কিছুই বলত না। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতৃস্ত্রাকে ঢেখের সাথনে দেখেও তারা চক্র নত করে ঢেল যেত।

এমনভাবে যে ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরার নিয়তে বাড়ী থেকে বের হত কিংবা যে অস্ত্র হারাম শরীরের কোরবানীর জন্যে আনা হত, তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোন অতি শুরু ব্যক্তিও এর ক্ষতি করত না। হজ্জ ও ওমরার কোন লক্ষণ কিংবা কঠারণ বাধা অবস্থায় কোন প্রাণের শক্তিকেও তারা কিছুই বলত না।

ষষ্ঠ হিজরাতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) একদল সহায়ে কেরামকে সাথে করে ওমরার হারাম বেথে বায়তুল্লাহর উদ্দেশে রওয়ানা হন। হেরেম শরীরের সীমান্য সন্তুষ্টিকে হোদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিপরিতি করেন এবং হযরত ওহ্যান (য়াব)-কে কয়েকজন সৌসাহ মকাব পাঠিয়ে দেন, যাতে তাঁরা মকাব সর্দারদেরকে বলে দেন যে, মুসলমানরা যুক্তের নিয়তে নয়-ওমরা আদায় করার জন্যে এসেছেন। কাজেই তাদের পথে প্রতিবক্তব্য সৃষ্টি করা উচিত হবে না।

মাটিকথা, জাহেলিয়াত ঘৃণেও আল্লাহ তাআলা আরবদের মনে হারাম শরীরের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে শাস্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল; এ সম্মানের ফলস্ফূর্তিতে শুধু হারাম শরীরের ভেতরে যাত্যাতকারী লোকজন এবং বিশেষ চিহ্ন পরিহিত অবস্থায় হজ্জ ও ওমরার জন্যে আগমনকারীয়া নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বহির্বিশেষের লোকজন এন্দুরা কোন উপকার, শাস্তি ও নিরাপত্তা আর্জন করতে পারত না। কিন্তু আরবে যেভাবে বায়তুল্লাহ ও হারাম শরীরের সম্মান ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হতো, তেমনিভাবে হজ্জের মাসগুলোর প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হত। আরবরা এ মাসগুলোকে ‘আশহরে হজ্র’ বা সম্মানিত মাস বলত। কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব মাসকেও অস্তুর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এসব মাসে হেরেমের বাইরে যুক্ত-বিশ্বাস করাকেও আরবরা হারাম মনে করত এবং এ থেকে সময়ে বেঁচে থাকত।

এ কারণে কোরআন পাক মানুষের স্থায়িত্বের উপায় হিসেবে কা’বার সাথে আরও তিনিটি বস্তুর উল্লেখ করেছে : প্রথমতঃ **وَالْمُهْرَكَارَم** অর্থাৎ, সম্মান ও মহত্বের মাস। এখানে **শুশ** শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেছেন যে, এখানে **হারাম** বলে জিলহজ্জ মাসকে বোঝানো হয়েছে। এমাসেই হজ্জের ত্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, শুশটি একবচন হলেও অর্থের দিক দিয়ে **হজ্জের কারণে** অন্যান্য সম্মানিত মাসও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় বন্স হজ্জে হারাম শরীরে যে জন্তকে কোরবানী করা হয়, তাকে **মৃত্যু** বলা হয়। যে ব্যক্তির সাথে এরপ জন্ত থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত; তাকে কেউ কিছু বলত না। এভাবে কোরবানীর জন্তকে

ছিল শাস্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায়।

তৃতীয় বন্স মৃত্যু - এটি **১১ম** শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, গ্লার হয়। জাহেলিয়াত ঘৃণের আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজ্জের উদ্দেশ্যে বুবাতে পারে যে, লোকটি হজ্জ করতে যাচ্ছে, ফলে কেউ যেন তাকে কেন কষ্ট না দেয়। কোরবানীর জন্ত গ্লার ও এধরনের হজ্জ পরিয়ে দেয়া হত। এসব হারকেও **মৃত্যু** বলা হয়। এ কারণে **মৃত্যু** ও শাস্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায়।

চিত্ত করলে বোধ যাবে যে, সম্মানিত মাসসমূহ, কোরবানীর জন্ত এবং গ্লার হয় এ তিনিটি বন্সই-হায়তুল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব সম্মানও বায়তুল্লাহর সম্মানেরই একেকটি অংশ। সারকণ্ঠ এই যে, বায়তুল্লাহ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আল্লাহ তাআলা সমগ্র বিশ্বসমাজের জন্যে সাধারণভাবে এবং আরব ও মকাবাসীদের জন্যে বিশেষভাবে স্থায়িত্বের উপায় করে দিয়েছেন।

৪ম এর ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন, এর অর্থ এই যে, বায়তুল্লাহ ও হারামকে সবার জন্যে শাস্তির আবাসস্থল করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে মকাবাসীদের জন্যে রুমি-রোগারের সুবিধা দান। কেননা, এখানে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্বের জিনিসপত্র এখানে পৌঁছিয়ে দেন।

কেউ বলেন, মকাবাসীরা যেহেতু কু’বা গৃহের খাদেম ও সংরক্ষক বলে পরিচিত ছিল, তাই তাদেরকে আল্লাহতুক্ত মনে করে সর্বদা মানুষ তাদের সম্মান করত। **৫ম** বাক্যে তাদের এ বিশেষ সম্মানকেই বোঝানো হয়েছে।

ইহাম আবদুল্লাহ রায়ি (রাহঃ) বলেন, এসব উত্তির মধ্যে কোনোর বৈপরীত্য নেই। এসবগুলোই উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হত পারে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহকে সব মানুষের স্থায়িত্ব, ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সাফল্যের উপায় করেছেন এবং আরব ও মকাবাসীদেরকে বিশেষভাবে এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মঙ্গল ও বরকত দ্বারা ভূষিত করেছেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে :

ذلِكَ يَتَكَبَّرُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَحْكُمُ شَيْءٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, আমি বায়তুল্লাহ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে মানুষের জন্যে স্থায়িত্ব, শাস্তি ও নিরাপত্তার উপায় করেছি। আরববাসীরা বিশেষভাবে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে। এটা এজন্যে বলা হয়েছে যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ তাআলা ভূমগুল ও নভোমগুলের যাবতীয় বিশ্ব যথাযথভাবে জানেন এবং তিনিই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে :

إِعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَيْئٌ الْقَدَّابٌ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থাৎ, জেনো, আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাদাতী, করণ্যাময়। এতে বলা হয়েছে যে, হালাল ও হারামের মেসব বিধান দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত উপযোগী। এগুলো পালন করার মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। পক্ষান্তরে এগুলোর বিকল্পচরণ

ক্ষা কঠোর শাস্তির কারণ। সাথে সাথে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, মনীয় তুলনাত্মক ও ঔদাসীন্যের কারণে কোন মোনাহ হয়ে গেলে আল্লাহ তালাহ তৎক্ষণাত্ম শাস্তি দেন না, বরং তওরাকারী-অনুভূত লোকদের জন ক্ষমার দ্বারণে উযুক্ত রাখেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে :

مَائِلُ الرَّسُولِ إِلَى الْبَيْتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَدْعُونَ وَمَا تَنْهَوْنَ

- অর্থাৎ, আমার রসূলের দায়িত্ব এতটুকই যে, তিনি আমার নিশ্চালবী মানুষের কাছে পৌছে দিবেন। এরপর তা মানা না মানার লাভ ক্ষতি তারাই ভোগ করবে; তারা না মানলে আমার রসূলের কোনই ক্ষতি নেই। এ কথাও জেনো যে, আল্লাহ তালালকে ধোকা দেয়া যাবে না। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজ সম্পর্কে ঘোষিকফাল।

فَلَيَسْتَوْيِ الْخَيْرُ وَالْأَيْمَبُ

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে :
আরী ভায়া খীভ খীভ দু' টি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে এবং প্রত্যেক নিষ্কৃত বস্তুকে খীভ খীভ বলা হয়। আয়াতে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে খীভ শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং ট্যু শব্দ শব্দ হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তালাল দৃষ্টিতে বরং প্রত্যেক সুস্থ বৃক্ষসম্পন্ন লোকের দৃষ্টিতে পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল ও হারাম সমান হতে পারে না।

এক্ষেত্রে খীভ দু' টি শীঘ্ৰ ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ-সম্পদ, উত্তম ও অধিম মানুষ এবং ভাল ও মন্দ কাজ-কর্ম ও চরিত্রে অস্তর্ভূত করেছে। আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কোন সুস্থ বিবেকবাদের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সমান নয়। এ শারীরিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ তালালের কাছে হালাল ও হারাম কিংবা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। এমনভাবে ভাল ও মন্দ কাজ-কর্ম ও চরিত্র এবং সৎ ও অসৎ লোক ও সমান নয়।

অঙ্গপর বলা হয়েছে : **ثُبُرْتُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ** অর্থাৎ, যদিও যাওয়ায়ে মন্দ ও অনুভূতি বস্তুর প্রাচুর্য দর্শকদেরকে বিস্মিত করে দেয় এবং আশ-পাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভাল বলে মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ক্রটি বিশেষ।

অন্বনবশ্যক প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ : আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক খোদায়ী বিধি-বিধানে অন্বনবশ্যক চূলচেরা ধীটার্মাটি করতে অগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেখা হয়নি, সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন একাপ প্রশ্ন না করে, যার ফলস্বত্ত্বতে তারা কঠোর প্রতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাস হওয়ার কারণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

শেষে নৃযুল : মুসলিমের রেওয়ায়েত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নৃযুল এই যে, যখন হজ্জ ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ অবরুদ্ধ হয়, তখন 'আ'করা ইবনে হাবেস (রাঃ) প্রশ্ন করলেন : ইয়া রসূলাল্লাহ আমাদের জন্যে কি প্রতি বছরই হজ্জ করা ফরয? মসূলুল্লাহ (সাঃ) এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকরী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন। তিনি তবুও চূপ। প্রশ্নকরী তৃতীয় বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের স্বৰে বললেন : যদি আমি তোমার উত্তরে বলি দিতাম যে, হা, প্রতি বছরই হজ্জ ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে

পারতে না। অঙ্গপর তিনি বললেন : যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দেই না, সেগুলোকে সেভাবেই ধাক্কতে দিও-ধীটার্মাটি করে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্বে কোন কোন উচ্চত বেশী প্রশ্ন করেই ধৰ্মস হয়ে গেছে। আল্লাহ ও রসূল যেসব বিষয় ফরয করেননি, তারা প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর বিবেচনারে লিপ্ত হয়েছে। আমি যে কাজের আদেশ দেই, সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজে নিষেধ করি, তা পরিভ্রান্ত করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। (অর্থাৎ, যেসব বিষয়ে আমি নীবর থাকি, সেগুলো নিয়ে ধীটার্মাটি করবে না।)

মহানবী (সাঃ)-এর পর নবুওয়ত ও ওহী আগমনের সমাপ্তি : এ আয়াতে একটি প্রাসিদ্ধ বাক্যে বলা হয়েছে : **وَإِنْ شَاءْتُ فَلَا تُمْكِنْ** অর্থাৎ, কোরআন অবতরণকালে যদি তোমরা একে প্রশ্ন কর, তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে। এতে 'কোরআন অবতরণকালে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন অবতরণ সমাপ্ত হলে নবুওয়ত ও ওহীর আগমনও বক্ষ করে দেয়া হবে।

নবুওয়তের আগমন খতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বক্ষ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোন বিধান আসবে না এবং যা ফরয নয়, তা ফরয হবে না কিংবা ওহীর মাধ্যমে কারণও গোপন তথ্য ফাস হয়ে যাবে না, তখাপি অন্বনবশ্যক প্রশ্ন তৈরী করে সেগুলোর তথ্যানুসৃকানে ব্যাপ্ত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা নবুওয়ত বক্ষ হয়ে যাওয়ার পরও নিদর্শন ও নিষিদ্ধই থাকবে। কেননা, এতে করে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : অর্থাৎ, মুসলমান হওয়ার একটি সৌন্দর্য এই যে, মুসলমান ব্যক্তি অন্বর্ক বিষয়াদি পরিযোগ করে। আজকাল অনেক মুসলমান অন্বর্ক বিষয়াদির তথ্যানুসৃকানে ব্যাপ্ত থাকে। আজকাল মূসা (আঃ)-এর মায়ের নাম কি ছিল, নৃহ (আঃ) এর নোকার দৰ্যা-প্রস্থ কি ছিল, ইত্যাকার প্রশ্নের কোন সম্পর্ক মানুষের কর্মের সাথে নাই। উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, এ জাতীয়ের প্রশ্ন করা নিদর্শনীয়, বিশেষ করে যখন এ কথাও জানা যায় যে, এরপি প্রশ্নকরীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ধৰ্মীয় মাসআলা সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকে। অন্বর্ক কাজে ব্যাপ্ত হওয়ার ফলে মানুষ জরুরী কাজ থেকে বক্ষিত থাকে। অতীতে ক্ষেত্রান্বিদি আলেমগণ মাসআলা-মাসালোয়ের অনেক কাণ্ডিনিক দিক বের করে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরী করে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ বৎসরদের জন্যে এগুলো জরুরী ছিল। তাই এসব প্রশ্ন অন্বর্ক ও অন্বনবশ্যক ছিল না। ইসলামের অন্যতম শিক্ষা এই যে, কেন দুর্মু কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য না হলে যে কেন জানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপ্ত হওয়ার ফলে মানুষ জরুরী

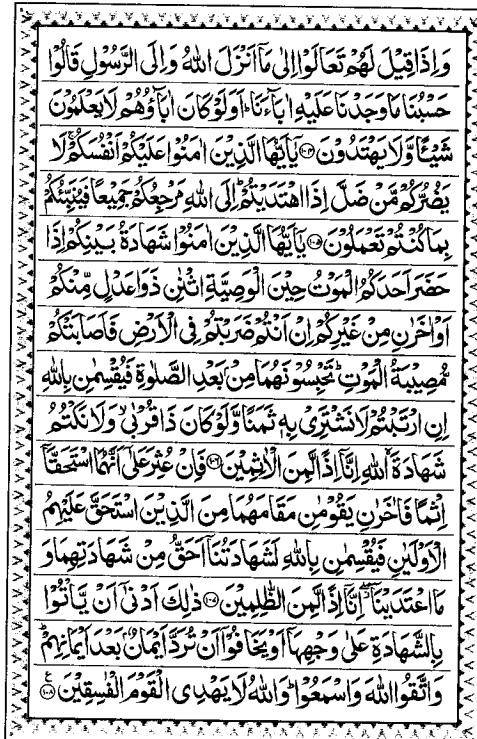
বাহিরা, সায়েবা ইত্যাদির সংজ্ঞা : 'বাহিরা' 'সায়েবা' 'ওহিলা' 'হামী' প্রভৃতি সবই জাহেলিয়াত যুগের কূপথা ও কুস্তিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরবিদদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদে রয়েছে। তবে আলোচ্য শব্দগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভবপর। আমরা সহীহ বুখারী থেকে সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েবের ব্যাখ্যা উচ্চৃত করছি।

'বাহিরা' এমন জন্মকে বলা হয় যার দুর্ঘ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হত এবং কেউ নিজের কাজে ব্যবহার করত না।

المائدة

১৭৯

وادعوها

(১০৮) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নামিলক্ষ বিধান এবং রসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পয়েছি। যদি তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞান না রাখে এবং দেহেজোনা না হয় তবুও কি তারা তাই করবে? (১০৫) হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেটে পথচারু হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। তোমাদের স্বাক্ষরে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমার করতে। (১০৬) হে, মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন করাও যথু উপস্থিত হয়, তখন ওভিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ন দূর্জনকে সাক্ষী রয়েছে। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী রয়েছে। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্মীয়তা হয় এবং আল্লাহর সাক্ষী আমরা পোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গোনানে জড়িত রয়েছে, তবে যদের বিরক্তে গোনান হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে ঘৃত ব্যক্তির নিকটতম দু' ব্যক্তি তাদের হস্তাভিষিক্ত হবে। অতঃপর আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষী তাদের সাক্ষ্যের চাইতে অধিক সত্য এবং আমরা সীমা অতিক্রম করিন। এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই অত্যাচারী হব। (১০৭) এটি এ বিষয়ের নিকটতম উপায় যে, তারা ঘটনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবে অথবা আশঙ্কা করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেয়ার পর আবার কসম চাওয়া হবে। আল্লাহকে ত্যক্ত কর এবং শুন, আল্লাহ দুরাচারীদেরকে পৃথক-প্রদর্শন করবেন না।

‘সায়েবা’ এই জন্ম, যাকে প্রতিমার নামে আমাদের দেশের স্থানের স্বত্ত্ব হচ্ছে দেয়া হত।

‘হামী’ পুরুষ উট, যে বিশেষ সংখ্যক রমন কিয়া সমাপ্ত করে। এরপ উটকেও প্রতিমার নামে হচ্ছে দেয়া হত।

‘ওছিলা’ যে উটী উপর্যুপরি মাদী বাঢ়া প্রসব করে। জাহেলিয়াত হৃষি এরপ উট্টাকেও প্রতিমার নামে হচ্ছে দেয়া হত।

এসব শিরকের নির্দশনাবলী তে ছিলই; তদুপরি যে জন্মের মাস, সূর্য ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া আল্লাহর আইনে বৈধ, নিজেদের পক্ষ থেকে শর্তদি আরোপ করে সে জন্মকে হালাল ও হারাম করার অধিকার তারা কোথায় পেল? মনে হয়, তারা শরীয়ত প্রণেতার পদে নিজেরাই আলীয়ান হয়ে গিয়েছিল। আরও অবিচার এই যে, নিজেদের এসব মূলকের স্বীকৃত কৃপাখাকে তারা আল্লাহ তাআলার স্বত্ত্ব ও নৈকট্যের উপায় বলে মনে করত। এর উভয়ের বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা কখনও এসব ধৰ্ম নির্বাচন করেননি, এবং তাদের বড়ুরা আল্লাহর প্রতি এ অপৰাধ আরোপ করেছে এবং অধিকাশে নির্বোধ জনগণ একে গ্রহণ করে নিয়েছে। মোটকথা, এখানে ইশিয়ার করা হয়েছে যে, অনর্থক প্রশ্ন করে শরীয়তের বিধানে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি শরীয়ত প্রণেতার নির্দেশ ছাড়া স্থীর অভিমত ও প্রবৃত্তি দ্বারা হালাল-হারাম নির্ধারণ করা আরও বড় অপরাধ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِذَا قُلُّ لَهُمْ يَعْلَمُوا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا
حَسِبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ بِأَنَّا

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হত যে, তোমরা আল্লাহর অবর্তীর সত্য বিধানবলী ও রসূলের দিকে এস, যা সর্বদিক দিয়ে উপর্যোগী এবং তোমাদের মঙ্গল ও সাকলের রক্ষাকৰ্ত্ত, তখন তারা এছাড়া কেন উভয়ের দিক না যে, আমরা বাপ-দাদাদিকে যে তৰীকায় পয়েছি, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট।

এ শয়তানী যুক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হওয়া সম্মত পথবর্তী করেছে। কোরআন পাক এর উভয়ের বলে :
 ওَلَوْ كَانَ إِلَيْهِ بِأَنَّا حَسِبْنَا
 চিন্তাশীল ব্যক্তি মাঝই বুরাতে পারে যে, কোরআন পাকের এ বাক্সাটি কোন ব্যক্তি অধিক দলের অনুসরণ করার ব্যাপারে একটি বিশুল্ক মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। ফলে অজ্ঞরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে এবং মূর্খ ও গাছকলের জন্যে সত্য প্রকারের পৃথক খুল গেছে। মূলনীতিটি এই যে, অজ্ঞরা জ্ঞানবানদের, অনিভিজ্ঞরা অভিজ্ঞদের এবং মূর্খরা জ্ঞানীদের অনুসরণ করবে—একথা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি ও হোয়েডের মাপকাটি পরিভ্যাগ করে বাপ-দাদা বিংবা ভাই-বন্ধুদের অনুসরণকে মীতি হিসেবে গ্রহণ করা কিছুতেই যুক্তিশূন্য হতে পারে না। অনুসৃত ব্যক্তি নিজে কোথায় যাচ্ছে এবং অনুসারীদেরকেই বা কোথা নিয়ে যাবে একথা না জেনে তার পদাক্ষ অনুসরণে লেগে শাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনিভাবে কিছুসংখ্যক লোক বেশী মানুষের সমাগমকেই অনুসরণের মাপকাটি মনে করে। যার কাছে মানুষের ভিড় দেখে তারা তারই অনুসরণে

লেগে যায়। এটিও একটি অযৌক্তিক কাজ। কেননা, জগতে সব সময়ই মুক্তিশূন্য, নির্বাখ ও কুকুমুরের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই মানুষের লিঙ্গেই সত্যসূত্র ও ভাল-মন্দ চিহ্নিত করার মাপকাটি হতে পারে না।

অঘোষণ্য ব্যক্তির অনুসরণ করা খুঁস ডেকে আনার শামিল :
কোরআন পাকের এ বাক্যের সুস্পষ্ট শিক্ষা এই যে, বাপ-দাদা, ভাই-বেরাদের ইত্যাদি কেউ অনুসৃত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিটি মুমুক্ষুর পক্ষে সর্বপ্রথম সীয় জীবনের লক্ষ্য ও জীবনযাত্রার গতিপথ নির্ধারণ করা জরুরী। এরপর তা অর্জনের জন্যে দেখা দরকার যে, এমন ব্যক্তি কে, যার এ লক্ষ্য অর্জনের পথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে এবং এ পথে নিজেও চলচ্ছে। এমন ব্যক্তি পাওয়া গেলে তার অনুসরণ অবশ্যই ফরিলে-মকছুদে পৌছাতে পারে। মুজ্বতাহিদ ইমামদের অনুসরণের অঙ্গর্ষণও তাই। তারা দুই সম্পর্কে যেমন সম্যক অবগত, তেমনি নিজেরাও এ পথেই চলেন। তাই আজ ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করে ধর্মের লক্ষ্য অর্থাৎ, আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ পালন করতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই বিপর্যাস্মী, যার মনযিলে-মকছুদ জ্ঞান নেই কিংবা জ্ঞেনশূন্য বিপর্যাত দিকে ধাবমান, তার পিছনে চলা জ্ঞানী মাত্রের মৃত্যেই নিজে প্রচেষ্টা ও কর্মকে বিনষ্ট করার শামিল এবং খুঁস ডেকে আনার নামাঞ্চর। দৃঢ়ের বিষয়, বর্তমান জ্ঞান-গরিমা ও আধুনিকতার মূলেও শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদ্বা এ সত্যের প্রতি চৰাম উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। বর্তমান ধৰ্ম ও বিপর্যয়ের প্রধান কারণই হচ্ছে অযোগ্য ও ভ্রান্ত নেতাদের অনুসরণ।

অনুসরণের মাপকাটি : কোরআন পাকের এ বাক্য দু'টি বিষয়কে অনুসরণের মুক্তিশূন্য ও সুস্পষ্ট মাপকাটি সাব্যস্ত করেছে : একটি عَلِمْ ও অঙ্গর্ষণ। [।]একটি এখানে - عَلِم - এর অর্থ ফরিলে-মকছুদ ও ফরিলে-মকছুদ পর্যন্ত পৌছার পথ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং [।]একটি এর অর্থ এলক্ষের পথে চলা, অর্থাৎ, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্ম।

সাক্ষাৎ এই যে, অনুসরণ করার জন্যে যে ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে প্রথমে দেখে নিবে যে, অভীষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যের পথ সম্পর্কে সে অবগত কিনা। এরপর দেখবে, সে নিজেও সে পথেই চলছে কি না এবং তার কর্ম তার জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি নয়।

মোটকথা এই যে, অনুসরণ করার জন্যে যে ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে প্রথমে দেখে নিবে যে, অভীষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যের পথ সম্পর্কে সে অবগত কিনা। এরপর দেখবে, সে নিজেও সে পথেই চলছে কি না এবং তার কর্ম তার জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি নয়।

কারণ সমালোচনা করার কার্যকরী পথ : কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে বাপ-দাদার অনুসরণে অভ্যন্তর লোকদের বিবাস্তি ব্যক্তি করার সাথে সাথে অন্যের সমালোচনা ও তার বিবাস্তি প্রকাশ করার একটি কার্যকরী পথ্যাও শিক্ষা দিয়েছে। এ পথ্যাও সমালোচনা করলে সমালোচিত ব্যক্তি ব্যবিধিত কিংবা উন্নেজিত হয় না। কেননা, পৈতৃক ধর্ম অনুসরণকারীদের জওয়াবে কোরআন পাক এ কথা বলেনি যে, তোমাদের বাপ-দাদা মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। বরং বিষয়টিকে প্রশ্নের আকারে বলেছে : বাপ-দাদার অনুসরণ তখনও কি মুক্তিশূন্য হতে পারে, যখন বাপ-দাদার মধ্যে না থাকে জ্ঞান এবং না থাকে সংকর্ম ?

যারা মানুষের সংশোধন চিন্তা করে তাদের জন্যে একটি সাম্ভূতাঃ দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের সংশোধন চিন্তায় সবকিছু বিসর্জনকারী

মুসলিমানদেরকে সাম্ভূতা দিয়ে বলা হয়েছে সত্যপ্রচার ও শিক্ষায় তোমাদের সাধ্যমত চেষ্টা এবং যথাযথ হিতকা঳ধার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্টায়ই ডুবে থাকে, তবে এর জন্যে মোটেই চিন্তিত হইও না। এমতাবধায় অন্যের পথভ্রষ্টায় কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না।

يَا لِلَّهِ الدُّنْيَا مَمْوَعَاتٍ لَّكَ فَلَا يَقْرَبُكُمْ مَلِ إِذَا هُنْ تَبَرَّ

অর্থাৎ, হে মুসলিমানগণ, তোমরা নিজেও চিন্তা কর। তোমরা যখন সঠিক পথে চলছ, তখন যে বিপর্যাস্মী, তার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি নেই।

এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দুরা বেবা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজের কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট। অন্যান্য ইচ্ছা করুক। সেদিকে জ্ঞেক্ষণ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এ বিষয়টি কোরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থী। সেসব আয়াতে 'সংকাজে আদেশ' ও অসংকাজে বারণ' করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম সংস্কাদের একটি স্বতন্ত্রমূলক বৈশিষ্ট্য স্বার্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণেই আয়াতটি অবর্তীর হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি উভয়ের বলেন যে, আয়াতটি 'সংকাজে আদেশ দান' - এর পরিপন্থী নয়। তোমরা যদি 'সংকাজে আদেশ দান' পরিভ্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে। এজনেই তফসীর বাহরে মুহীতে হয়রত সামীদ ইবনে জুবায়র থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে, তোমরা সীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। জ্ঞেহাদ এবং 'সংকাজে আদেশ' দানও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কোরআনের [।]এই শব্দে চিন্তা করলে এ তফসীরের যথার্থতা ফুটে উঠে। কেননা, এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের পথভ্রষ্টায় তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর নয়। এখন এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি 'সংকাজে আদেশ দান' এর কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়।

তফসীর দুরুরে মনসুরে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের (রাঃ)-একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। তাকে কোন এক ব্যক্তি বলল যে, অমুক অমুক ব্যক্তির মধ্যে ঘোর বিবাদ-বিসমুদ্দ রয়েছে। তারা একে অপরকে মুশোবক বলে অভিহিত করে। হয়রত ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন : তুমি কি মনে কর যে, আমি তাদের সাথে মুক্ত করতে তোমাকে আদেশ করব? কখনই নয়। যাও, তাদেরকে ন্যূতার সাথে বোবাও। যদি মানে উভয় ন্যূতা তাদের চিন্তা হচ্ছে নিজের চিন্তা কর। অতঙ্গের এ উভিতের প্রাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

পাপ দমন সম্পর্কে হয়রত আবুবকর (রাঃ)-এর একটি ভাষণঃ আয়াতের বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে বাহ্যদৃষ্টিতে যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে হয়রত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এক ভাষণে বললেন : তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে অযোগ করাই এবং কলাই যে, 'সংকাজে আদেশ দান'-এর প্রয়োজন নেই। জেনে রাখ, আমি নিজে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে শুনেছি : যারা কোন পাপকাজ হতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) তা দমন করতে চেষ্টা করে না, আল্লাহ তাদের সম্মত হয় তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আয়াবে নিষেক করবেন।

এ হাদিসটি তিরিমুরী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত রয়েছে। আবু দাউদের

ভাষায় হাদিসটি একপঃ যারা কোন অত্যাচারকে অত্যাচার করতে দেখেও (সাধান্মায়ী) বাধা দেয় না, আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে একথোকে আয়াবে নিষ্কেপ করবেন।

মাসআলা : মরণোশ্মুখ ব্যক্তি যার হাতে যাল সোপর্দ করে অন্য কাউকে দিতে বলে যায়, তাকে ওসী বলা হয়। ওসী একজন বা একাধিক ব্যক্তিও হতে পারে।

০ সফরে হোক কিংবা স্বগ্রহে অবস্থানকালে মুসলমান ও ধর্মপ্রায়ণ ওসি নিয়োগ করা উত্তম; জরুরী নয়।

০ মোকদ্দমার যে পক্ষ অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়, সে বাদী এবং অপর পক্ষ বিবাদী।

০ প্রথমে বাদীর কাছ থেকে সাক্ষী তলব করা হয়। যদি সে শরীয়তের বিধি মোতাবেক সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে, তবে তার পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়। পক্ষান্তরে সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে বিবাদীর কাছ থেকে কসম নেয়া হয় এবং তার পক্ষে মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়। যদি বিবাদী কসম থেকে অঙ্গীকার করে, তবে বাদীর পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়।

০ আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ কাল কিংবা স্থান দ্বারা কসমকে কঠোর করা বিচারকের অভিমতের উপর নির্ভরশীল— জরুরী নয়। এ আয়াত দ্বারা জরুরী হওয়া প্রমাণিত হয় না। অন্যান্য আয়াত ও হাদিস থেকেও জরুরী না হওয়া প্রমাণিত হয়।

০ বিবাদী নিজের কোন কাজ সম্পর্কে কসম থেকে ভাষা এরাপ হয়— ‘আমি এ কাজ সম্পর্কে জানি না।’

০ যদি উত্তরাধিকারের মোকদ্দমার ওয়ারিস বিবাদী হয়, তবে শরীয়তের আইনান্মায়ী যারা উত্তরাধিকারী, তাদেরকেই কসম থেকে হবে তা একজন হোক কিংবা একাধিক। যারা উত্তরাধিকারী নয়, তারা কসম থাবে না।— (বয়ানুল-কোরআন)

কাফেরের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণশোগ্য : **بِعْدَ الْمُؤْمِنِينَ**

..... **أَوْلَئِنِ مِنْ غَيْرِهِمْ** এ আয়াতে

মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে দু' ব্যক্তিকে ওসি নিযুক্ত কর। তারা তোমাদের মধ্য থেকে হবে এবং ধর্মপ্রায়ণ হবে। যদি স্বজাতীয় লোক না থাকে, তবে বিজাঞ্জিত অর্থাৎ, কাফেরদের মধ্য থেকে নিযুক্ত কর।

এ আয়াত থেকে ইহাম আবু হানীফা (রহঃ) এ মাসআলা উত্তরে করেছেন যে, কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্য বৈধ। কেননা, আয়াতে কাফেরদের সাক্ষ্য মুসলমানদের ব্যাপারে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। **أَوْلَئِنِ مِنْ غَيْرِهِمْ** থেকে তা সুস্পষ্ট। অতএব, কাফেরের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য আরও উত্তর রাখে বৈধ হবে। কিন্তু পরে **بِعْدَ الْمُؤْمِنِينَ**

..... **أَوْلَئِنِ مِنْ غَيْرِهِمْ** **بِعْدَ الْمُؤْمِنِينَ** **أَوْلَئِنِ مِنْ غَيْرِهِمْ** — আয়াতে

মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষের বৈধতা রাখিত হয়ে গেছে। কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষের বৈধতা পূর্ববাহ্যিক বহুল রয়েছে।— (কুরতুবী, আহকামুল-কোরআন)

ইমাম সাহেবের মতের সমর্থন এ হাদিস দ্বারাও হয়। জনেক ইহলী ব্যতিচারে লিপ্ত হলে জনগণ তার মুখে চুকালি মাখিয়ে ঘৃণন্বী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত করে। তিনি তার দুরবস্থার কারণ জিজেস করলে তারা বলল : সে ব্যতিচার করেছে। তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে অপরাধীকে প্রত্যন্ত বর্ণণ হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।— (জাসাস)

প্রাপক খাতককে কয়েদ করাতে পারে : **بِعْدَ الْمُؤْمِنِينَ** আয়াত থেকে একটি মূলনীতি জানা যায় যে, যার বিশ্বায় অপরের কোন ধৰ্ম ও যাজেব রয়েছে, তাকে পাওনাদার ব্যক্তি পাওনার দায়ে ধর্যোজন বোধ কয়েদ করাতে পারে।— (কুরতুবী)

..... **صَلَوةً** — এখানে বলে আছেরের নামায বুখানে হয়েছে। এ সময়টি নির্ধারণ করার কারণ এই যে, আহলে-কিতাব এ সময়ের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করত। এ সময়ে মিথ্যা বলা তাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। এতে বুখা যায় যে, কোন বিশেষ সময় কিংবা স্থানের শর্ত যোগ করে কসমকে কঠোর করা জায়েব।— (কুরতুবী)