

তাফসীরে মাযহারী

কায়ী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

নবম খণ্ড

তাফসীরে মাযহারী

তাফসীরে মাযহারী

নবম খণ্ড

উনবিংশ, বিংশতিতম, একবিংশতিতম ও দ্বাবিংশতিতম পারা
(সুরা নমল থেকে সুরা ইয়া-সীন পর্যন্ত)

কায়ী ছানাউল্লাহু পানিপথী র.

তাফসীরে মাযহারী : কায়ী ছানাউল্লাহ পানিপথী র.

অনুবাদ : মাওলানা তালেব আলী

পুনর্লিখন ও সম্পাদনা : মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক : হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভূইগড়, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

প্রচন্দ : বিলু চৌধুরী

মুদ্রকঃ

শওকত প্রিণ্টার্স

১৯০/বি, ফকিরেরপুর,

ঢাকা-১০০০।

মোবাইল : ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০০০, জমাদিউস্স সানি, ১৪২১ হিজরী

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ নকশ্বন্দি আহরারী রহঃ এর ইন্তেকাল দিবস উপলক্ষে

(ইন্তেকালের তারিখ পঁচিশে জমাদিউস্স সানি, হাজার বারো হিজরী)।

তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১২ ইং

বিনিময় : পাঁচ শত কুড়ি টাকা মাত্র

TAFSIRE MAZHARI (Volume 9) Written by Hazrat Allama Kazi Sanaullah Panipathi (Rh.) Translated by Maulana Taleb Ali and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigarh, Narayangonj, Bangladesh. Exchange : Taka Five Hundred Twenty only. US\$ 20.00

ISBN 984-70240-0009-5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

পাখি যখন আর নীড়ে ফিরতে চায় না, তখন সে কী চায়? কে জানে তখন তার বুকে কী কষ্ট, যখন সে আকাশ আর চায় না, চায় আকাশাদিকারীকে। তার বক্ষবেলাভূমির রহস্যময় মুক্তিকায় তখন আছড়ে পড়ে কোন আকাশাত্তীত জলধির জ্যোতি-তরঙ্গ, কে জানে? কী হয় সে তখন? প্রশ্ন, না উত্তর? মগ্নাতা, না মুখরতা? দিবস, না বিভাবরী? অশ্রু, না রহস্য? কোন ভাবনার ফুল ফোটায় সে তখন নিজেকে নিয়ে। নিজেকে হারিয়ে। আবার ফিরে পেয়ে। আবার হারিয়ে। কী হয় সে তখন? সংবেগ, না সমর্পণ? কারণ, না অকারণ? মরহুমায়া, না কানন? প্রশ়্নাভূতীত যিনি, তখন তিনি তার কে হন? ভালোবাসা, না জ্ঞান? পালয়িতা, না প্রেম? সৃজনিতা, না ধ্রাণ?

হে পাখি! হে বিচিত্রিত বিরহবিপুত্ত বিহঙ্গ! তোমার জয় হোক। তোমার অবুৰু, অবাক ও নির্বাক উড়াল জুড়ে বারে পড়ুক নৈপথ্যিক নির্বরের জলপাত। মেনে নাও, পানের পরিত্বষ্টি তোমার নিয়তি নয়। তুমি যে ত্বরিত তিথির অতিথি। অভাবনীয় অবগনের নির্জনতা। অসম্ভব আততির দীপ। পিপাসার প্রদীপ। জীবনের জবাব। মৃত্যুর প্রশ্ন। অভিমানের অয়ন। সমর্পণের শাস্তি। পথের প্র্যাস। প্রেমের প্রগোদনা। তুমি যে মানুষ!

সুতোঁৎ তুমি অন্য কারো মতো নও। অন্য কেউ নয় তোমার মতো। তুমিতো কেবল সূচনাভিসারী অনুসন্ধিৎসা। অদৃশ্যগামী অনল। আর এ সকল কিছুতো তোমার জন্য। এই আকাশ-পৃথিবী। এই মহাসৃজনায়োজন। এই নদী-বৃক্ষ-বিহঙ্গ। এই মেঘ। এই বৃষ্টি। এই উদয়াচল-অস্তাচল। এই বসন্ত। এই বরষা। এই শৈলশ্রেণী। এই সমুদ্র। তুমি পাঠ করবে বলেই তো রচিত হয়েছে এই সুবিশাল নিসর্গ-গ্রন্থ। তারপর খুঁজবে তাঁকে, যিনি অম্বেষণের অতীত। যিনি অদৃশ্যের অদৃশ্য। যিনি অপ্রতিরোধ্য অভিপ্রায়ধারী। যিনি সর্বজ্ঞ। সর্বশৃঙ্খলিধর। সর্বদৃষ্ট। সর্বশক্তিধর। দ্যাখো, তাঁর কতো দয়া, তিনি তোমাকে মানুষ বানিয়েছেন। দ্যাখো, তাঁর কতো অনুঘৃহ, তিনি তোমাকে ভালোবাসা দিয়েছেন। দ্যাখো দ্যাখো, তাঁর দান, দক্ষিণ্য। যাচনাতরিক্ত সৌভাগ্যের বর্ষণ। তুমি তো কখনো গ্রার্থনা করোনি, আমি হতে চাই মানুষ। তাহলে ভাবো, যিনি যাচনাবিহনে তোমাকে করেছেন

স্থিতিশৈল, দিয়েছেন নিসগাধিনায়কত্ব, দিয়েছেন স্বজন-সম্পদ-সম্মান, তাঁর দিক থেকে তুমি মুখ ফেরাও কী করে? কী করে অবমাননা করতে পারো তাঁর ভালোবাসাকে? অপ্রার্থিত কল্যাণকে? অ্যাচিত অঙ্গিকে?

তিনি তোমাকে দূরবর্তী করেছেন ঠিকই, কিন্তু সম্পর্কছিল তো করেননি। মিলনের মূল্য বুবাবার জন্যই দিয়েছেন সাময়িক বিরহবৈভবিত দহন। বিপর্যায়িত পার্থিবতায় ছেড়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু পথপ্রদর্শকইন তো করেননি। যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে তোমার জন্যই তো প্রেরণ করেছেন প্রিয় পথাধিনায়কদেরকে, নিষ্পাপ নবীগণকে। তোমাদের জন্যই তো দিয়েছেন আকাশগত বিধান। নভজ বার্তাসম্ভার।

অঙ্গুরিত বৃক্ষশিশু যেমন এক সময় হয় পরিণত বৃক্ষ, পূর্ণরূপে দল ম্যালে কাননের কুসুমকলি, তেমনি নবুত্তের প্রবহমান পুষ্প এক সময় দল মেলে দিলো পরিণতির গৌরবে। পূর্ণতার মহিমায়। এলেন মানুষের মূল সেনাপতি। উড়ালপ্রবণ ও পরিত্রাণপিয়াসী পাখিদের সর্বশেষ ও সর্বশেষ পথিকৃৎ মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সঙ্গে নিয়ে এলেন মহামানবতার মহান বিধান, মহামর্যাদামণ্ডিত আল কোরআন।

সে আলোর প্রবাহ এখনো বহিমান। সে সুবাসের সমীভূত স্বনন এখনো মুহূর্মুহু শঙ্গরমান। সে মহান বার্তাবলীর ব্যঙ্গনায়ন, ব্যাখ্যায়ন, সুনিশ্চিতি ও সুবিস্তারণের জন্যও পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন বিশুদ্ধচিত্ত ভাষ্যকারগণ, তাফসীরবেতা সমাজ।

আমরা সেরকম এক কালজ ও কালোত্তর গ্রন্থের বঙ্গায়নপ্রচেষ্টা নিয়েই বহুদিন ধরে পদবিক্ষেপ করছি এই বাংলায় যেখানে সকলে কেবল যায়, শুধু যায়— বাংলার মানুষ, পৃথিবীর অন্যান্য জনপদের মানুষের মতো। কেবল যেতেই পারে সকলে। ফিরে ফিরে আসে না কখনো।

মহাগ্রহ আল কোরআন তো সেই অনন্ত সম্মুখ্যাত্বার পার্থিব পাথেয়। অপার্থিব বিশ্বাস। সত্তার অস্ত্র ও বাহিরকে আলোকিতকরী চিরঅক্ষয় সূর্য। এ যে আল্লাহরই এক আনুরূপ্যইন গুণবত্তার অলৌকিক প্রকাশ। বিশ্বাসবিহীন পথের অনিবারণ ও অফুরন বাতিঘর।

এই মহান বাণীবৈভবের ভাষ্যকার যাঁরা, তাঁদের মধ্যে এক অনন্যসাধারণ পুরুষপ্রবরের নাম কায়ী ছানাউল্লাহ পানিপথী আলমোজাদেদি আলহানাফী আলওসমানী রহমতুল্লাহি আলাইহিম আজ্ঞামাইন। তিনি ছিলেন হানাফী মাজহাবের অনুগ। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুর অধিস্থন পুরুষ। আর মোজাদেদিয়া তরিকার জ্যোতিতে জ্যোতিস্নাত। তাঁর পীর ও মোর্শেদের নাম স্বনামধন্য আরেফসম্মাট শায়েখ মায়হারে শহীদ জানে জানা, তাঁর পীর-মোর্শেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী, তাঁর পীর মোর্শেদ শায়েখ সাইফুল্লাহ সেরহিদি, তাঁর পীর-মোর্শেদ খাজা মোহাম্মদ মাসুম, তাঁর পীর মোর্শেদ হজরত মোজাদেদে আলফে সানি রহমতুল্লাহি আলাইহিম আজ্ঞামাইন। এই তরিকাই উর্ধ্বতন আরো একুশজন সময়জয়ী আধ্যাত্মিক পুরুষের মাধ্যমে মিলিত হয়েছে ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে। তাই এর সর্বশেষ আধ্যাত্মিক সুত্রশৈলের মূল নাম নেসবতে সিদ্দীকী।

‘তাফসীরে মাযহারী’র নামকরণ করেছেন তিনি তাঁর পীর-মোর্শেদের নামে। এটাই তাঁর অনন্যসাধারণ জ্ঞানের প্রধান পরিচয়। এতে করে আপন পীর-মোর্শেদের প্রতি প্রকাশ

পেয়েছে যেমন তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা, তেমনি একথাটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান (কলবী এলম)ই প্রকাশ্য জ্ঞানের (জবানী এলেমের) মূল ভিত্তি। যে অট্টালিকা যত উচ্চ, তার ভিত্তিও ততো অধিক গভীরে প্রোগ্রিতি— একথাটা ভুলে দেলে চলবে না। জ্ঞানের দর্প যাঁরা করেন, তাঁদেরকে কি এর পরেও জ্ঞানদান করতে হবে? যে জ্ঞানের মাধ্যমে দর্পচূর্ণ হয়, মুক্তিলাভ হয় সংকীর্ণতা ও প্রবৃত্তির পিঙ্গরাবদ্ধতা থেকে, সে জ্ঞানের ধারক, বাহক ও প্রচারক যে পীর-আউলিয়া সম্বন্ধয়, সে কথা কি এর পরেও বিদ্বানগণকে সচকিত করে তুলবে না? আগ্রহী করে তুলবে না তালেবে এলেম হওয়ার পর তালেবে মাওলা হতে? অনেক হয়েছে। এবার সাড়া দিন। মেনে নিন পরিপূর্ণতার আমন্ত্রণকে।

পানিপথ নামের ঐতিহাসিক এক শহর ছিলো তাঁর জন্মভূমি ও কর্মভূমি। ওই শহরের স্বনামধন্য বিচারকর্তা ছিলেন তিনি। পুরুষাগুরুমে এই গুরুদায়িত্ব আজীবন বহন করতে হয়েছিলো তাঁকে। তার সঙ্গে চালিয়ে যেতেন গ্রন্থরচনা ও নিরবচ্ছিন্ন উপাসনা। সেই প্রথিতযশাৎ তাপস্প্রবর প্রতিদিন পাঠ করতেন এক মঞ্জিল কোরআন এবং সম্পন্ন করতেন একশত রাকাত নামাজ। যাপিত জীবনকে এভাবেই তিনি করে নিয়েছিলেন কল্যাণায়িত ও সফলিত।

দিবস-বিভাবীর আবর্তনাধীন এই পৃথিবীতে তাঁর শুভপদার্পণ ঘটেছিলো ১১৪৩ হিজরী সনে এবং ১২২৫ হিজরী সনের ১১ই রমজান ইহগ করেছিলেন চিরবিদায়। সংবেদনশীলতা ও মনীয়া ছিলো তাঁর জ্ঞানগ্নাগত প্রবণতা। তৌক্ষুরীসম্পন্ন এই মহাপূরুষ মাত্র সাত বৎসর বয়সে স্মৃতিস্থ করেছিলেন সময় কোরআন। হাদিস শাস্ত্র প্রধানত শিক্ষা করেছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর নিকট থেকে। সৌর্য হিসেবে পেয়েছিলেন যুগজগ্নাত বিদ্বান শাহ আবদুল আজিজ দেহলভীকে। প্রথমোজ্জবন বলতেন, ছানাউল্লাহকে ফেরেশ্তারাও সম্মান করে। শেষোক্ত জন তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন ‘এ যুগের বায়হাকী’। আর তাঁকে ‘পথের নিশান’ (আ’লামুল হুদা) বলতেন তাঁর প্রাণপ্রিয় পীর ও মোর্শেদ। তিনি আরো বলতেন, মহাবিচারের দিবসে আমাকে যদি বলা হয় ‘কী নিয়ে এসেছো’, আমি বলবো ‘ছানাউল্লাহকে’।

তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তিরিশের অধিক। তার মধ্যে এই তাফসীরগ্রন্থটি সর্ববৃহৎ কলেবরের। দশ খণ্ডে সমাপ্ত। আরবী ভাষার ধ্রুপদী শৈলী ব্যবহৃত হয়েছে এর সর্বস্তরের উপস্থাপনায়। নিঃসন্দেহে অনিঃশেষ্য এর আবেদন। তাই প্রজ্ঞাপথের পথিকেরা ফিরে আসেন এর অপার্থিত আকর্ষণে। পান করেন পিপাসার পানি। চয়ন করেন অজস্র অসংখ্য পুষ্প। কৃতার্থ হন। হন কৃতজ্ঞ। বাংলার বর্ণমালা বহুকাল ধরে এই মহৎ ও বৃহৎ গ্রন্থের সেবা করবার বাসনায় ছিলো সতত ব্যাকুল। আমরা সে ব্যাকুলতাকে মান্য করেছি। বিদ্যা ও অন্যবিধি যোগ্যতার দীনতা সত্ত্বেও কৃষ্ণত পদক্ষেপে কখন যেনো হয়ে গিয়েছি এর অক্ষরান্তরের রূপকার, বঙ্গবোধের বিচ্ছুরণ।

আমরা তো স্বশক্তিচালিত কেউ নই। আমাদের যুথবদ্ধতাও হয়তো নয় স্বেচ্ছানির্ণয়িত। পুস্তকেদ্যানের পরিপার্শ যেমন বাধ্যগতভাবে সুবাসিত হয়, দিবসের ভূপ্রকৃতি যেমন হয় আপনাআপনি সূর্যকরোজ্বল, তেমনি আল্লাহতায়ালার দয়ার্দ্র আশ্রয়ে ও প্রশ়্যয়ে আমাদেরকে অপসারিত করা হয়েছে আমাদের কাছ থেকে। আমাদের সত্ত্বা,

আত্মায় ও প্রচেষ্টায় জেগে রয়েছে কেবল তাঁর অভিপ্রায়। এ অনুমোদন, নির্বাচন ও বাস্তবায়নের সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর। কেবলই তাঁর।

হে আমাদের মহান মার্জনাপরবশ মহাসূজিয়িতা! তুমি পুণ্যবান-পাপী সকলের প্রার্থনা শ্রবণকারী। তুমি রহমান। তুমি গফুর। তুমি হাকীম। তুমি আলীম। দুর্বৃত্তায়িত দুনিয়াকে করো পরিশুद্ধতার প্রতীক। দাও তৌফিক তওবার। সানুতঙ্গ ও সলজিত প্রত্যাবর্তনের। দয়া করে তুমি মোচন করো আমাদের সকল কলংক। যাবতীয় ঘানি। সতত নিরাপদ রাখো আমাদেরকে সীমাবদ্ধতার সংকট থেকে, অবৈদায়ের অক্ষপাত থেকে। পাপ থেকে। প্রবৃত্তিচারিতা থেকে। অহিমিকা, অমর্মতা ও অসফলতা থেকে। এ নগণ্য ফকীরের আঘাতিক আঘাজ অনুবাদক মাওলানা তালেব আলী, শ্রমপ্রেমিক তাফসীরকর্মীগণ, পাঠক-পাঠিকা, ইই সুউচ্চ তরিকার সালেক-সালেকা, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সর্বথকার সহযোগী-সহযোগিনী—আমরা তো সকলেই তোমার গ্রীতদাস ও গ্রীতদাসী। সকল প্রশংসা-বন্দনা, স্ব-স্বত্ত্ব, মহিমা-মহসু, পরাক্রম-প্রতাপ, প্রজা-অভিজ্ঞান তোমার। আমাদেরকে মার্জনা করো। ক্ষমা করো আমাদের কল্পলিত ধৃষ্টতাকে, উচ্ছ্বসিত অনবধানতাকে। অস্তর্গত ও অপরিতৃপ্ত রোদনে ও রহস্যে আমাদেরকে করো ঋদ্ধ ও কৃতজ্ঞ। আমরা তো হতে চাই তোমার প্রেমের ও পরিচয়ের আত্মসন্তানাশী প্রেমিক। আমাদেরকে গ্রহণ করো ওই মহামানবের অসিলায়, যাঁকে তুমি মহাসম্মানিত করেছো ‘অক্ষরের অমুখাপেক্ষী’ (উমি) বলে। তাঁর প্রতি, তাঁর অন্যান্য বার্তাবাহক ভাত্ববন্দ, তাঁর বৎশধর, পরিবার-পরিজন-সহচর ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী আউলিয়া সম্পদায়ের প্রতি, বিশেষ করে আমাদেরকে যিনি সরাসরি আঘাতসারিত হতে সাহায্য করেছেন, সেই মহান ব্যক্তিত্ব হাকিম আবদুল হাকিম আউলিয়ার প্রতি। আমিন। আল্লাহম্মা আমিন।

মান্যবর ও মাননীয়া পাঠক-পাঠিকাদের ডাতার্থে আর দু'একটি কথা আমরা বলে নিতে চাই। তা হচ্ছে— মূল তাফসীরে মাযহারী রচিত হয়েছে আরবীতে। আমরা এর বঙ্গায়ন ঘটিয়েছি দিল্লীর নাদওয়াতুল মুসান্নিফের পরিচালক মাওলানা আবদুদ্দ দাস্তেরের উর্দ্ধ তরজমা থেকে। তারপর আরবী অনুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি আদ্যোপাত্ত। আর এর বঙ্গপক্ষ হয় যেনো অনাড়ুষ্ট উভয়নের উপযোগী, সেদিকে লক্ষ্য করেই ব্যাকরণগত ও শিল্পসুষমাগত দাবিটিকেও আমরা যুক্ত করেছি সততসর্তরতা ও শাণিত যত্নায়নের সঙ্গে। এরপরেও স্বল্পন ও অনবধানত নয়নগোচর হলে জানাবেন। সহদয় পাঠক-পাঠিকাগণের প্রতি এটা আমাদের সংবেদনময় উপরোধ। আশা করি আমরা প্রত্যাখ্যাত হবো না এবং হারিয়ে ফেলবো না সংশোধনায়নের সুযোগ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ‘কুরআনুল করীম’ থেকে গ্রহণ করেছি আমরা আয়াতের সরাসরি বঙ্গানুবাদ। এজন্য জানাই কৃতজ্ঞতা।

শান্তিবারতা— সূচনায় ও সমাপ্তিতে।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

উনবিংশ পারা $\frac{3}{4}$ সূরা নমল : আয়াত ১ $\frac{3}{4}$ ৫৯

কোরআন, পথনির্দেশ ও শুভ সমাচার/১৬

হজরত মুসা বললেন, আমি আগুন দেখেছি/১৭

তুমি তোমার লাঠি নিষ্কেপ করো/২২

তোমার হাত বগলে রাখো/২৪

আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞানদান করেছিলাম/২৬

সুলায়মান ছিলেন দাউদের উত্তরাধিকারী/২৮

যখন তারা পিগোলিকা অধ্যয়িত উপত্যকায় পৌছুলো/৩০

হৃদঙ্গদকে দেখছি না কেনো/৩৮

সাবার রানী বিলকিস/৪৪

বিলকিসের আত্মসমর্পণ/৬৬

হজরত সালেহ ও ছামুদ সম্প্রদায়/৬৮

হজরত লুত ও তাঁর অবাধ্য সম্প্রদায়/৭৪

বিংশতিতম পারা $\frac{3}{4}$ সূরা নমল : আয়াত ৬০ $\frac{3}{4}$ ৯৩

যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী/৭৮

আল্লাহ ব্যতীত কেউই অদ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না/৮৩

নিশ্চয় এটা বিশ্বাসীদের জন্য নির্দেশ ও দয়া/৯০

এক জীব, যা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে/৯২

আমি রাত্তি সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্বামের জন্য/৯৮

যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে/৯৯

যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম/১০৭

সূরা কৃসাস : আয়াত ১ $\frac{3}{4}$ ৮৮

হজরত মুসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত/১১১

তখন তাকে দরিয়ায় নিষ্কেপ কোরো/১১৫

তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম/১২৮

হজরত মুসার মাদিয়ান যাত্রা/১৩৬

হে মুসা! আমিই আল্লাহ, বিশ্বজগতের প্রভুপালক/১৪৮

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সংপথে আনয়ন করেন/১৭৮

যাদের জন্য শান্তি অবধারিত হয়েছে/১৮১

কারুন ছিলো মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত/১৯০

শুভপরিণাম সাবধানীদের জন্য/২০৫

সূরা আনকাবুত : আয়াত ১^৩/৪৮৮

তাদেরকে কি পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে/২১০

মাতা-পিতার প্রতি সম্ম্যবহারের নির্দেশ/২১৬

হজরত নুহ ও তাঁর সম্প্রদায়/২২১

হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর সম্প্রদায়/২২৪

হজরত ইব্রাহিমের অঙ্গ-পরীক্ষা ও হিজরত/২৩০

আমি আদ ও ছায়ুদকে ধ্বংস করেছিলাম/২৪০

একবিংশতিতম পারা : সূরা আনকাবুত : আয়াত ৪^৩/৪৬৯

আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ/২৪৬

আপনাকে করেছি উমি (অক্ষরের অমুখাপেক্ষা)/২৫৪

সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট/২৫৮

পারলোকিক জীবনই প্রকৃত জীবন/২৬৬

সূরা রূম : আয়াত ১^৩/৪৬০

রোম ও পারশ্যের জয়-পরাজয়/২৭২

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না/২৭৯

সেদিন অপরাধিগণ হতাশ হয়ে পড়বে/২৮৩

তিনিই মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান/২৮৭

তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন/২৯১

আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো/২৯৭

মানুষের কৃতকর্মের দরকন বিপর্যয় ছাড়িয়ে পড়ে/৩০৯

তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না/৩১৬

তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন/৩২১

সূরা লোকমান : আয়াত ১^৩/৪৩৪

এগুলো জ্ঞানগর্ত কিতাবের আয়াত/৩২৫

যারা অসার বাক্য ক্রয় করে/৩২৭

তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভব্যতীত/৩৩৬

আমি লোকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম/৩৩৮

হে বৎস ! আল্লাহর কোনো শরীক কোরো না/৩৪৩

পৃথিবীর সকল বৃক্ষ যদি কলম হয়/৩৫৫

ভয় করো সেই দিনের/৩৬০

কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটে রয়েছে/৩৬২

সূরা সাজদা : আয়াত ১^৩/৪৩০

সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে/৩৬৬

মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হ্রণ করবে/৩৭১

জিন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো/৩৭৫

আর তারা অহংকার করে না/৩৭৯

অগ্রাহ করো এবং উপেক্ষা করো/৩৯১

সূরা আহ্মাব : আয়াত ১ $\frac{3}{4}$ ৩০

আল্লাহকে ভয় করো/৩৯৩

তোমরা তাদেরকে ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে/৩৯৯

তাঁর পত্রিগণ তাদের মাতা/৪০১

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ/৪০৭

কয়েক ওয়াক্তের নামাজ কায়া হলে/৪২৬

তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিলো/৪৩৪

তারা অল্লাই যুদ্ধ করে/৪৩৮

তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ/৪৪২

বনী কুরায়জার পরিণতি/৪৪৮

ভারী কোনো বন্ধন আঘাতে কাউকে হত্যা করলে/৪৬৪

যুদ্ধলক্ষ সম্পদ বন্টন/৪৬৭

হজরত সাদ ইবনে মুয়াজের পরলোকগমন/৪৭৮

ইলার ঘটনা/৪৮৪

দ্বাৰিংশতিতম পারা : সূরা আহ্মাব : আয়াত ৩১ $\frac{3}{4}$ ৭৩

হে নবী পত্রিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও/৪৮৬

আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী/৪৯৭

কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করলে/৫০০

তুমি অস্তরে যা গোপন করছো/৫০২

তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো/৫১১

আহ্মানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপকরণে/৫১৬

স্পৰ্শ করবার পূর্বে তালাক দিলে/৫২০

হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি/৫২৮

এতে তাদের তুষ্টি সহজতর হবে/৫৩৫

এর পর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয়/৫৩৯

আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না/৫৪৩

তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও/৫৫২

দরদশরীর পাঠের ফর্যীলত/৫৫৬

যারা আল্লাহ ও রসূলকে পীড়া দেয়/৫৬০

যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পীড়া দেয়/৫৬৪

তুমি কখনো আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না/৫৬৭

যে দিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে ওল্টপালট করা হবে/৫৬৯

সে তো অতিশয় জালেম, অতিশয় অঙ্গ/৫৭৮

সূরা সাবা : আয়াত ১^৩/৪৫৮

যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে/৫৮৬
তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কোরো/৫৯৩
আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে/৫৯৬
সাবাবাসীদের ঘটনা/৬০৬
শাফায়াত প্রসঙ্গ/৬১৭
তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী/৬২১
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরপে/৬২৩
সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নেতা-জনতার বিতর্ক/৬২৬
পৃথিবী হচ্ছে পরীক্ষাগার/৬৩০
যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করবে/৬৩২
আমার প্রতিপালক সত্যের দ্বারা অস্ত্যকে আঘাত করেন/৬৩৯
তারা নিকটস্থ স্থান থেকে ধৃত হবে/৬৪১

সূরা ফাতির : আয়াত ১^৩/৪৮৫

তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন/৬৪৫
নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রূতি সত্য/৬৪৯
কাউকে যদি তার মন্দকর্ম শোভন করে দেখানো হয়/৬৫০
তাঁরই দিকে পরিত্র বাণীসমূহ সমুথিত হয়/৬৫৩
দরিয়া দু'টি একরূপ নয়/৬৫৭
সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মাধীন/৬৬০
হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী/৬৬২
সমান নয় অঙ্ক ও চক্ষুস্মান/৬৬৫
এমন ব্যবসায়, যার ক্ষয় নেই/৬৬৭
কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপদ্ধী এবং কেউ অগ্রগামী/৬৭১
সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের/৬৭৬
তাদের জন্য আছে জাহানামের আগুন/৬৭৯
আল্লাহই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন/৬৮৪
তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি/৬৮৫

সূরা ইয়া-সীন : আয়াত ১^৩/৪২১

তুমি অবশ্যই রসূলদের অঙ্গৰ্ভে/৬৮৯
তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি/৬৯২
আমিই মৃতকে করি জীবিত/৬৯৫
বর্ণনা করো এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত/৬৯৭
যখন তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম দু'জন রসূল/৭০০

তাফসীরে মাযহারী

নবম খণ্ড

উনবিংশ, বিংশতিতম, একবিংশতিতম ও দ্বাবিংশতিতম পারা
(সূরা নমল থেকে সূরা ইয়া-সীন পর্যন্ত)

সূরা নমল	ঃ আয়াত ১—৯৩
সূরা কৃসাস	ঃ আয়াত ১—৮৮
সূরা আনকাবুত	ঃ আয়াত ১—৬৯
সূরা লোকমান	ঃ আয়াত ১—৩৪
সূরা সাজদা	ঃ আয়াত ১—৩০
সূরা আহ্যাব	ঃ আয়াত ১—৭৩
সূরা সাবা	ঃ আয়াত ১—৫৪
সূরা ফাতির	ঃ আয়াত ১—৪৫
সূরা ইয়া-সীন	ঃ আয়াত ১—২১

www.almodina.com

উনবিংশ পারা

সূরা নমল আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

طَسْ قَ تِلْكَ آيَتُ الْقُرْآنِ وَ كِتَابٌ مُّبِينٌ ۝ هُدًى وَّ بُشْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَ هُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَرَيْنَا
لَهُمْ أَعْمَالًا هُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَدَابِ
وَ هُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۝ وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ
لَّذِنْ حَكِيمٌ عَلَيْمٌ ۝

- r ত্ব, সীন; এইগুলি আল- কুরআনের আয়াত,— আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের;
- r পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ বিশ্বাসীদিগের জন্য।
- r যাহারা সালাত কার্যম করে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী।
- r যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের দৃষ্টিতে তাহাদিগের কর্মকে আমি শোভন করিয়াছি, ফলে উহারা বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়;
- r ইহাদিগের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং ইহারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।
- r নিশ্চয় তোমাকে আল-কোরআন দেওয়া হইতেছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহের নিকট হইতে,

ত্ব, সীন হচ্ছে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি। কোরআন মজীদে কোনো কোনো সুরার প্রথমে এরকম বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির সান্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয়। এগুলোর মর্ম চিরদুর্জেয় ও চিররহস্যাচ্ছন্ন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই এ বিষয়ে সম্যক অবগত। আর অবগত অতি অল্পসংখ্যক আল্লাহর প্রিয়ভাজন, যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর (গুলামায়ে রসিথীন)।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তিলকা আয়াতুল কুরআনি ওয়া কিতাবিম মুবীন’ (এগুলো আল কোরআনের আয়াত, আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের)। এখানে ‘তিলকা’ (এগুলো) দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য সুরার আয়াত সম্ভারের প্রতি।

‘কুরআন’ ও ‘কিতাব’ সমর্থসম্পন্ন। দু’টোই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদেশিত বাণীবৈভবের নাম। আর নামপদ হওয়ার কারণেই শব্দ দু’টো কথনে ব্যবহৃত হয় নিদিষ্টার্থক অবয় ‘আল’ সহযোগে। আবার কথনে এমতো নিদিষ্টার্থকতা ছাড়াই। শব্দ দু’টো এখানে ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহ্ বাণীসম্ভারের বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থে। তাই বলা হয়, আল্লাহ্ বাণীর পঠিতরূপ ‘কুরআন’ এবং লিখিতরূপ ‘কিতাব’।

‘কিতাবিম মুবীন’ অর্থ সুস্পষ্ট বা সমজ্ঞল কিতাব, যা লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজের সুরক্ষিত ফলকে। উল্লেখ্য, ওই সুরক্ষিত ফলকে কেবল কোরআন নয়, লিপিবদ্ধ রয়েছে মহাসৃষ্টির আদিঅন্তের সকল বিবরণ। ওই সুরক্ষিত ফলককেই আল্লাহত্তায়ালা এখানে চিহ্নিত করেছেন ‘মুবীন’ (সুনিশ্চিত, সুস্পষ্টরূপ বা সমজ্ঞল) অভিধায়।

কোরআনের পঠিত ও লিপিবদ্ধরূপের সঙ্গে আমরা অধিকতর ঘনিষ্ঠ। সুরক্ষিত ফলকে মুদ্রিত ‘কিতাব’ বা গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এতোখানি ঘনিষ্ঠ নয়। তাই প্রত্যাদেশের লক্ষ্য যেহেতু আমরা, তাই এখানে ‘কোরআনে’র উল্লেখ এসেছে কিতাবে’র পূর্বে। অথবা বলা যেতে পারে ‘কিতাবুম মুবীন’ বলে এখানে বোঝানো হয়েছে আমাদের এই কোরআনকেই। কারণ এই মহাঘন্টেই মুদ্রিত হয়ে রয়েছে আল্লাহ্ সত্তা-গুণাবলী ও নির্দেশ- নিষেধাজ্ঞাসমূহের সবিস্তার বিবরণ। এর অলৌকিকত্ব এবং অসাধারণ তত্ত্ব সতত-সুস্পষ্ট, সদা-সমজ্ঞল।

পরের আয়াতদ্বয়ের (২, ৩) মর্মার্থ হচ্ছে— কোরআনের আহ্বান স্বতঃকৃত ও সার্বজনীন হলেও কেবল বিশুদ্ধিত বিশ্বাসীরাই এ আহ্বানে সাড়া দেয়। জীবনকে অর্থবহ করে তোলে এর অন্তর্হীন আলোকে। তাই তাদের জন্যই কোরআন পথনির্দেশ ও শুভসমাচার। আর বিশ্বাসী তারাই যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয় এবং প্রত্যয় রাখে মৃত্যু-পরবর্তী অনন্তজীবনের প্রতি। অর্থাৎ যারা তাদের পরলোকের প্রতি বিশ্বাসকে প্রকাশ করে নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদানের ঐকান্তিকতায়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৪, ৫) মর্মার্থ হচ্ছে— যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদের প্রতি আমি অপ্রসন্ন। তাই তাদেরকে আমি করেছি শুভচেতনাচ্যুত। তাদের অপকর্মগুলোকেই তাদের দৃষ্টিতে করে দিয়েছি শোভন। ফলে তাদের আচরণ ও বিচরণ হয় উদ্ভাস্ত ও বিভ্রান্তদের মতো স্বস্থিতান। এদের জন্যই পরবর্তী পৃথিবীতে নির্ধারিত রয়েছে সুকঠোর শাস্তি। আর তারাই তো সেখানে হবে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

শেষোক্ত আয়াতে(৬) বলা হয়েছে— ‘নিশ্চয় তোমাকে আলকোরআন দেওয়া হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট থেকে’। আলোচ্য আয়াতটি বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত প্রথমোক্ত আয়াতের সঙ্গে। কারণ সেখানেও বলা হয়েছে কোরআনের কথা। আর এখানে বলা হলো— হে আমার রসূল! আপনাকে এই মহাঘন্ট দেওয়া হলো আপনার মহাপ্রভুপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ যে আনুরূপ্যহীন সত্ত্বার জ্ঞানের অস্তিত্বান্ত ও প্রজ্ঞার উত্তুঙ্গ শিখরকে স্পর্শ করার সাধ্য কারো নেই, সেই চিরদুর্জেয় সত্ত্বাই আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছেন এই কোরআন।

‘আলীম’ অর্থ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় এবং ‘হাকীম’ অর্থ প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। সাধারণ জ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান অথবা সাধারণ প্রজ্ঞা, বিশেষ প্রজ্ঞাকেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহত্ত্বালার এ দু'টো বিশেষ নামের মাধ্যমে। এভাবে এখানে আল্লাহ তাঁর দু'টো বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, অতুলনীয়রূপে যিনি মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়, তিনি ব্যতীত এরকম অক্ষয় বাণী সম্ভাব রচনা করার সাধ্য কারোই নেই। অথবা বলা হয়েছে, এই মহাঘন্টে বিদ্যুত বিষয়াবলীর কোনো কোনোটি সাধারণ প্রজ্ঞাজাত। আবার কোনো কোনোটিতে রয়েছে বিশেষ প্রজ্ঞানের প্রকাশ। অর্থাৎ এতে রয়েছে কতিপয় ইতিবৃত্ত প্রকাশক সরল বিবরণ এবং কতিপয় সুস্থানিসূক্ষ্ম তত্ত্বের সারাংশসার। আর এগুলোই হচ্ছে আল্লাহর মহাজ্ঞান ও মহাপ্রজ্ঞার নির্দর্শন। সম্ভবতঃ তার মহাজ্ঞানের দৃষ্টান্তরূপেই পরবর্তী আয়াত থেকে শুরু হয়েছে মহাগ্রেমিক মুসা নবীর ইতিকাহিনী। বলা হয়েছে—

সূরা নমল : আয়াত ৭, ৮

إِذْقَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنْسَتُ نَارًاٍ سَاتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ
أَتِيْكُمْ شِهَابٌ قَبِيسٌ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ⑤ فَلَمَّا جَاءَهَا نُوَيْدَ أَنْ
بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ٦ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑥

৮ স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মুসা তাহার পরিবারবর্গকে বলিয়াছিল, ‘আমি আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবতঃ আমি সেখা হইতে তোমাদিগের জন্য কোন খবর আনিতে পারিব, অথবা তোমাদিগের জন্য আনিতে পারি জলস্ত কাষ্ঠখণ্ড, যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পার’।

‘অতঃপর সে যখন আগুনের নিকট আসিল তখন তাহাকে ডাকিয়া বলা হইল, ‘ধন্য তাহারা যাহারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে এবং উহার চতুর্ষ্পার্শ্বে, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আম্বাহ পবিত্র ও মহিমাপূর্ণ।’

প্রথমে বলা হয়েছে—‘স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন মুসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিলো, আমি আগুন দেখেছি।’ একথার অর্থ—হে আমার রসূল! বলী ইসরাইলের নবী মুসার কথা স্মরণ করুন। তিনি মাদিয়ান থেকে সপরিবারে মিসর গমনকালে হারিয়ে ফেললেন পথ। তখন ছিলো শীতকাল। দিবাবসানে নেমে এলো শীতার্ত রাত্রি। প্রয়োজন দেখা দিলো আগুনের। এদিকে ওদিকে পতিত হলো তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপাত। সহসা দেখলেন, দূরবর্তী এক শৈলশিখরে জুলছে আগুন। তৎক্ষণাত্ স্ত্রীকে বললেন, ওইতো আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি। উল্লেখ্য, হজরত মুসা ‘আগুন দেখতে পাচ্ছি’ কথাটি বলেছিলেন তাঁর মাতৃভাষায়। এখানে তাঁর ওই বক্তব্যটি উল্লেখিত হয়েছে আরবী বচনে। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রসূল স. এর বক্তব্য যে কোনো ভাষায় অঙ্গরাস্তরিত করা যায়। সুতরাং বুবাতে হবে, যে কোনো ভাষায় বিবাহ-শান্তি পড়ানো সিদ্ধ, যদি ওই সকল ক্ষেত্রে পরিপূরিত হয় বিবাহের শর্তসমূহ।

এরপর বলা হয়েছে—‘সন্তুষ্টতঃ আমি স্থান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারবো।’ একথার অর্থ—হজরত মুসা তাঁর পরিবারবর্গকে আরো বললেন, তোমরা এখানেই অবস্থান করো। দূর করো পথশ্রান্তি। আমি আগুনের কাছে যাই। স্থানে নিশ্চয় পাবো মানুষের উপস্থিতি, অথবা লোকালয়। তাদের কাছে হয়তো পাবো হারানো পথের সন্ধান। সেই সংবাদ পৌছাতে পারবো তোমাদের কাছেও।

এখানে ‘সাআতীকুম’ অর্থ সংবাদ আনতে পারবো। আর সুরা কৃসাসে এই কথাটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে—‘লাআ’ললি আতীকুম’ (সন্তুষ্টতঃ আমি আনব)। বাক্য দু’টোর একটিতে প্রকাশ পেয়েছে দৃঢ়তাব্যঞ্জকতা, আর একটিতে আশাবাদ।

‘বি খবারিন’ অর্থ বিজ্ঞপ্তি, সংবাদ, পথনির্দেশনা। শীতার্ত নিশীথে বিজন প্রাত্তরে হজরত মুসা হারিয়ে ফেলেছিলেন পথ। তাই এখানে শব্দটির মর্যাদা হবে ‘পথের সন্ধান’। আর এখানে ‘সাআতীকুম’ (সন্তুষ্টতঃ কোনো সংবাদ আনতে পারবো) কথাটির মধ্যে একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে দৃঢ়তা ও অজুহাত। অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনের দৃঢ়তা ও বিলম্বের অজুহাত। কারণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিটি ছিলো দূরে। তাই বিলম্বিত প্রত্যাবর্তন ছিলো অবধারিত। একই সঙ্গে অনিবার্য ছিলো তাঁর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিও।

এরপর বলা হয়েছে—‘অথবা তোমাদের জন্য আনতে পারি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো’। একথার অর্থ—হজরত মুসা বললেন, অথবা কেবল পথের সংবাদই নয়, তোমাদের জন্য সম্ভব হলে আনতে পারি ওই অগ্নিকুণ্ডের কোনো জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড। তাহলে তোমরা আগুনও পোহাতে পারবে। দূর করতে পারবে শীতের কষ্ট।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড থেকে আহরিত অগ্নিশিখাকে বলে ‘শিহাব’। বাগৰী লিখেছেন, ‘শিহাব’ ও ‘কুবাস’ শব্দ দু’টো অনেকটা সমঅর্থসম্পন্ন। ‘কুবাস’ বলে ওই কাষ্ঠখণ্ডকে যার একাংশ অক্ষত এবং অপরাংশ দণ্ডনান।

‘ইয়াসতালুন’ অর্থ আগুন পোহাতে পারো। ‘ইসতিলা’ শব্দটি ধাতুমূল। ‘সালাইয়ুন’ অর্থ আগুন জ্বালানো। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তোমার শৈত্যনিবারণের জন্য পোহাতে পারবে আগুন।

পরের আয়তে (৮) বলা হয়েছে—‘অতঃপর সে যখন আগুনের নিকটে এলো, তখন তাকে ডেকে বলা হলো, ধন্য তারা যারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে আর তার চতুর্পার্শ্বে’। এখানে ‘যারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে’ অর্থ যারা বা যিনি উপস্থিত হয়েছেন অগ্নির নিকটে। উদ্দিষ্ট স্থলে উপনীত ব্যক্তিকে আরববাসীরা বলেন ‘বালাগাল ফুলানুল মানযিলা’। ‘নুদিয়া’ অর্থ ডেকে বলা হলো। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুআস, সাইদ ইবনে যোবায়ের এবং হাসান বসরী বলেছেন ‘যারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে এবং এর চতুর্পার্শ্বে’ বলে এখানে বুবানো হয়েছে আল্লাহত্পাকের আনুরূপ্যহীন উপস্থিতিকে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ স্বয়ং হজরত মুসাকে আহ্বান করলেন। তাঁর সাথে কথোপকথন করলেন। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, ওই আগুন পার্থিব কোনো আগুন ছিলো না, ছিলো আল্লাহত্তায়ালার অলৌকিক জ্যোতিচ্ছটা। কিন্তু হজরত মুসা ওই জ্যোতির্ময়তাকে মনে করেছিলেন পার্থিব আগুন। তাই ওই জ্যোতিকে এখানে অভিহিত করা হয়েছে ‘আগুন’।

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, রসুল স. একবার আমাদের এক সমাবেশে দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দিলেন পাঁচটি বিষয়ে। বললেন, আল্লাহ নির্দিষ্টভূত হন না। এরকম করা তাঁর জন্য সমীচীনও নয়। তিনি দাঁড়িপাল্লা উদ্ধৰণার্মী ও অধোগার্মী করেন। কাউকে করেন লাঞ্ছিত এবং কাউকে সম্মানিত। মানুষের রাতের কৃতকর্মের পূর্বেই তাঁর কাছে পৌঁছে যায় তাদের দিনের কৃতকর্ম এবং দিনের কার্যকলাপ পৌঁছে রাতের কার্যকলাপের পূর্বে। জ্যোতি তাঁর ঘৰনিকা। ওই ঘৰনিকা উন্মোচিত হলে ভস্মীভূত হয়ে যাবে সমগ্র সৃষ্টির সকল প্রকার পরিদৃশ্যমানতা।

সাঁদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ওই আগুন ছিলো প্রকৃতই আগুন। অর্থাৎ ওই আগুন ছিলো আল্লাহতায়ালার আনুরূপ্যবিহীন সত্ত্বার দ্রষ্টান্তাতীত বেষ্টনী। কোনো কোনো বর্ণনায় তাই দেখা যায় ‘জ্যোতির আড়ালে’ এর স্থলে ‘অগ্নির আড়ালে’র উল্লেখ। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় আলোচ্য আয়াত রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতের (আয়াতে মুতাশাবিহাতের) পর্যায়ভূত। যেমন অন্য এক আয়াতে এসেছে ‘তারা তো অপেক্ষমাণ যে আল্লাহ তাদের নিকট আগমন করবেন মেঘের ছায়ায়’।

আল্লাহতায়ালা অবয়বাতীত ও স্থানাতীত। তিনি আকার ও প্রকার থেকে চিরমুক্ত ও চিরপবিত্র। এই ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ‘বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র, মহিমান্বিত’। অর্থাৎ হজরত মুসার দৃষ্টিতে প্রতিভাত ওই আগুন স্থানসম্মত অথবা কালজ নয়। বরং তা স্থান-কাল এবং আকার প্রকার থেকে সতত মুক্ত, চিরপবিত্র।

মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘বুরিকা মান ফিন্নারি’ অর্থ ওই অগ্নিকে করা হয়েছে কল্যাণময়। সাঁদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি উবাই ইবনে কা’বকে বাক্যটি পাঠ করতে শুনেছি এভাবে—‘আন বুরিকাতিন নারু ওয়া মান হাওলাহা’, যার অর্থ দাঁড়ায়— ওই অনল সুপ্রচুর কল্যাণগ্রাণ্ট এবং তার চতুর্পার্শও। ‘মান’ এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে অতিরিক্তরূপে। অবশ্য ‘বুরিকান নারু’ এবং ‘বুরিকা ফিন্ন নারি’ সমার্থক। আরবীভাষীগণ বলেন ‘বারাকাল্লাহ’ ‘বারাকাল্লাহ ফীহ’ ‘বারাকাল্লাহ আলাইহি’, এই বাক্যগুলোও সমার্থক। এভাবে বক্তব্যটি মর্মার্থ পরিগ্রহ করে এরকম— ফেরেশতামঙ্গলী আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে এবং হজরত মুসা আছেন তার সন্নিকটে।

ভূমিখণ্ডকে যেমন বলা হয় ‘বুক্তআ’তুন মুবারাকাতুন’ (কল্যাণময় ভূখণ্ড), তেমনি এখানকার ‘আননারু মুবারাকুন’ অর্থ বরকতময় অগ্নি। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ফীল বুক্তআতিল মুবারাকাতি’ (পবিত্রতম ভূখণ্ডে, বরকতময় মৃত্তিকায়)। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘বুরিকা মান ফিন্নার’ অর্থ অগ্নি-অস্বেষককে দেয়া হয়েছে বরকত। অথবা সুপ্রচুর কল্যাণ প্রদত্ত হয়েছে অনল-স্থলে উপস্থিতজনকে। অর্থাৎ ওই অলৌকিক অনলের সন্নিকটে ও চতুর্পার্শে সমবেতে ফেরেশতামঙ্গলী এবং হজরত মুসা সাধুবাদ প্রাপ্তির যোগ্য। আর হজরতের প্রতি প্রেরিত সাধুবাদের বাহক হচ্ছেন ফেরেশতামঙ্গলী, যেমন ফেরেশতারা বাচনিক সাধুবাদ জানিয়েছিলেন নবী ইব্রাহিম ও তার পরিবারবর্গকে। বলেছিলেন— আল্লাহরে আশীষ ও কল্যাণ আপনাদের উপর, হে গৃহবাসীগণ’!

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘মান হাওলাহা’ কথাটি সাধারণ অর্থবোধক। অর্থাৎ আলোকিত স্থান বলে এখানে বুঝানো হয়েছে সমগ্র সিরিয়া ভূমিকে, ওই অগুদর্শনের স্থানও যার অস্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে এই শুভসমাচারটি নিহিত রয়েছে যে— হজরত মুসার জীবনের পরবর্তী অধ্যায় আল্লাহ্ প্রদত্ত সুপ্রচুর কল্যাণে ভরা। আর ওই কল্যাণময়তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে পরবর্তী সময়ে সিরিয়ায়।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘মান ফিন নার’ অর্থ যুথবদ্ধ ফেরেশতা এবং ‘মানহাওলাহা’ অর্থ হজরত মুসা। অর্থাৎ ওই অলৌকিক অনলে আল্লাহ্ গুণগানে রত ছিলো ফেরেশতারা এবং তার সমীপবর্তী ছিলেন হজরত মুসা। এ সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আয়াতের ‘সুবহানাল্লাহি রবিল আলামীন’ বাক্যটির অর্থ আপনাআপনিই উন্মোচিত হয়ে পড়ে। সহজেই বুঝতে পারা যায়, তাঁর পরবর্তী বিবরণ হবে অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর।

সূরা নমলঃ আয়াত ৯, ১০, ১১

يُمُوسِي إِنَّهُ أَذَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ وَالْقَعَصَالَ فَلَمَّا رَأَاهَا
تَهْتَزُّ كَانَهَا جَانٌ وَلَّ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعِقِبْ يُمُوسِي لَا تَخَفْ قَ
إِنِّي لَا يَخَافُ لِكَيْ الْمُرْسَلُونَ ۖ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلَ حُسْنًا
بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

‘হে মুসা! আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়,’

‘তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।’ অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন পিছনে না তাকাইয়া সে বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগিল। বলা হইল, ‘হে মুসা! ভাত হইও না, আমার সান্নিধ্যে তো রসূলেরা ডয় পায় না;

‘তবে যাহারা সীমালংঘন করিবার পর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে তাহাদিগের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘হে মুসা! আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ একথার অর্থ— ওই অলৌকিক জ্যোতিস্থাত পরিবেশে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে ডেকে বললেন, হে মুসা! আমিই আল্লাহ্। আমার পরিচয় শোনো— আমি মহাপরাক্রমশালী, মহাগ্রজ্ঞাময়। তাইতো আমি আমার চিরস্বাধীন সিদ্ধান্তানুসারে যা কিছু করি, তা হয় নিশ্চিত, নির্ভুল, নিখুঁত।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— ‘তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। অতঃপর সে যখন তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলো, তখন পিছনে না তাকিয়ে সে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলো’। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ নির্দেশ করলেন, তুমি তোমার হস্তধৃত যষ্টিটি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করো। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে যষ্টিটি রূপাত্তিরিত হলো বিরাট এক অজগরে। বিশালদেহী অজগরটি ছুটাছুটি শুরু করলো। তাই না দেখে মুসা পিছন ফিরে দিলেন দৌড়। মুকাতিল বলেছেন, এখানকার ‘আ’কুকু’ব কথাটির অর্থ পলায়ন করার পর আবার প্রত্যাবর্তন করা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘বলা হলো, হে মুসা! ভীত হয়ো না, আমার সান্নিধ্যে তো রসুলেরা ভয় পায় না’। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তখন বললেন, হে মুসা! তুমি তো আমার রসুল। আমার সান্নিধ্যে আমার রসুলেরা তো থাকে নিশক্ষিত। তবে তুমি ভীত হচ্ছে কেনো? কেনো হতে চাইছো দূরবর্তী। এভাবে হজরত মুসাকে একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বা কোনো কিছুকে ভয় পাওয়া নবী-রসুলগণের স্বভাব নয়। সূত্রাঃ অজগরকে তিনি ভয় পাবেন কেনো? নবী-রসুলগণ তো ভয় পাবেন কেবল আল্লাহকে। যেমন রসুল স. বলেছেন, আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি। অথবা আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এরকম— প্রত্যাদেশের প্রভাব তো কেবল আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য সকলের ও সকলকিছুর ভয় দূর করে দেয়। হে মুসা! এখন তো তুমি প্রত্যাদেশায়িত। তাহলে তুমি অজগর-ভীতিকে অনর্থক প্রশ্রয় দিতে চাও কেনো। শাস্ত হও। অভিনিবেশী হও কেবল আমার দিকে। অথবা অর্থ হবে— নবী-রসুলগণের শুভপরিণাম সুনিশ্চিত। অতএব হে আমার নবী! তুমি চঞ্চল-বিহুল হবে কেনো?

এর পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— ‘তবে যারা সীমালংঘন করার পর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে, তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। এখানকার ‘ইল্লা’ (তবে) অব্যয়টি ব্যতিক্রমবোধক। অব্যয়টি এখানে হতে পারে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যপ্রবাহসংযুক্ত, অথবা বিচ্ছিন্ন। কেউ কেউ বলেছেন, সংযুক্ত। যদি তাই হয় তবে বুঝাতে হবে, এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে কিবর্তী হত্যার প্রসঙ্গটির দিকে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— রসুলগণ কাউকে ভয় করে না। তবে তাদের দ্বারা সর্বোত্তমকে ছেড়ে অপেক্ষাকৃত কম উত্তমকে গ্রহণ করাও অসমীচীন। উল্লেখ্য, দুরাচার কিবর্তী লোকটি নিহত হয়েছিলো হজরত মুসার মুষ্টাঘাতে। কিন্তু তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য তাঁর আদৌ ছিলো না। আরো উল্লেখ্য, এখানে ‘সীমালংঘন’ অর্থ অসমীচীনতা, লঘুত্ব। বলা বাহ্যিক, এরকম

লঘুক্রটিও নবী-রসুলগণের মর্যাদার অনুকূল নয়। সুতরাং এরকম অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকেও তাঁদের তওবা করা উচিত। আর তাঁদের মর্যাদার অনুকূল এরকম তওবা তাঁরা করেনও এবং অবশ্যই পান আল্লাহর অপার ক্ষমা ও দয়া। আর এখানে ‘মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে’ কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নবী-রসুলগণের পদস্থলন কখনোই ঘটে না। নবুয়তপ্রাণির পূর্বেও নয়। আর তাঁদের পবিত্র স্বভাব হচ্ছে, অনিচ্ছাকৃত ও অনবধনতাজনিত অনুগ্রহে ক্রটির কারণেও তাঁরা আল্লাহর সকাশে করেন সানুতষ্ঠ ও প্রেমময় প্রত্যাবর্তন।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘ছুম্মা বাদ্দালা’ বাক্যটির সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে একটি লুণ্ঠ শব্দ। তারপর থেকে সূচিত হয়েছে একটি পৃথক বাক্য। অর্থাৎ ‘মান জলামা’ পর্যন্ত এসে বসবে একটি যতিচিহ্ন। তারপর শুরু হবে পৃথক বাক্য এভাবে—‘ফামান জলামা ছুম্মা বাদ্দালা’ (যারা পাপ করেছে অতঃপর করেছে তওবা)। এমতাবস্থায়—এ বাক্যটি সম্পৃক্ত হবে সর্বসাধারণের সঙ্গে, কেবল নবী-রসুলগণের সঙ্গে নয়। অর্থাৎ নবী-রসুলগণ থাকবেন কথিত সীমালংঘন বা গুরু পাপ থেকে মুক্ত।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ব্যতিক্রমবোধক ‘ইন্না’ আলোচ্য আয়াতকে বিচ্ছিন্ন করেছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্য প্রবাহকে। কারণ, নবী-রসুলগণের দ্বারা ‘জুলুম’ বা সীমালংঘন সম্ভবই নয়। আল্লাহপাক তাদেরকে পাপ থেকে রাখেন সতত মুক্ত। তাই তাঁরা নিষ্পাপ। এমতাবস্থায় এখানকার ‘ইন্না’ শব্দটির অর্থ ‘লাকিন্না’ (কিন্ত) এবং আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে—কিন্ত নবী-রসুল ব্যতীত অন্য কেউ যদি সীমালংঘন করবার পর তওবা করে এবং মন্দকর্মের স্তুলে শুরু করে সৎকর্ম, তবে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেন। কারণ তিনি ক্ষমাপরায়ণ ও পরম দয়ার্দ। আর তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ভয় থাকে বলেই সীমালংঘনের সম্ভাবনা থেকে তারা মুক্ত নয়।

কেউ কেউ আবার মন্তব্য করেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহর রোষজাত মহিমা। সুতরাং বুবাতে হবে নবী-রসুলগণের দ্বারা সীমালংঘন সম্ভব নয়, সম্ভব নয় বিশ্বাসগত কোনো ভুল, কিন্ত বুদ্ধিগত সাময়িক ভুল হওয়া তাঁদের জন্যও অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যে সকল নবী বুদ্ধিগত ভুল অনিচ্ছাসত্ত্বেও করে ফেলেন এবং অনতিবিলম্বে তওবা করে ওই ভুল পরিত্যাগপূর্বক আশ্রয় করেন শুভকর্মাবলীকে, তাদেরকেও আল্লাহ্ মার্জনা করে দেন। আর ওই নবীগণও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বা কোনোকিছুকে ভয় পান না।

বর্ণিত ব্যাখ্যাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত মুসা অজগর দেখে ভয় পাননি। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। কারণ পূর্ববর্তী আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে ‘হে মুসা! ভীত হয়ো না’। অতএব একথা না বলে উপায় নেই যে, ভয় তিনি ঠিকই পেয়েছিলেন। কিন্তু সে ভয় প্রকাশ্যত সাপের হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো আল্লাহর ভয়। কারণ মৃত্তিকায় নিষ্কিঞ্চ যষ্টি অজগরে পরিণত হয়েছিলো আল্লাহর নির্দেশ। তাই তার ভীতি ছিলো আল্লাহর নির্দেশের প্রতি, সাধারণ কোনো সাপের প্রতি নয়। যেমন হজরত ইব্রাহিম নমরুদের অগ্নিকুণ্ডকে ভয় পাননি। কারণ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিলো না। আবার রসুলে পাক স. বাড়-তুফানের সম্মুখীন দেখলে ভীত হয়ে পড়তেন। কারণ বাড়-বাঞ্ছা সৃষ্টির পক্ষ থেকে হয় না। হয় আল্লাহর নির্দেশানুসারে।

সূরা নমল : আয়াত ১২, ১৩, ১৪

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْلِكَ تَحْرِجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَفْ فِي تَسْعِ
اَيْتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ طَإِنَّهُمْ كَانُوا أَقْوَمًا فِي سِقِّينَ ﴿١﴾ فَلَمَّا
جَآءَتْهُمْ اِيْتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ وَجَحَدُوا
بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا آنفُسُهُمْ طَلْمَأَوْ عُلُوْا طَفَانُطْرِ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣﴾

‘ এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ। ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া। ইহা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়। নির্দর্শনের অন্তর্গত। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। ’

‘ অতঃপর যখন উহাদিগের নিকট আমার স্পষ্ট নির্দর্শন আসিল, উহারা বলিল, ‘ইহা সুস্পষ্ট যাদু। ’

‘ উহারা অন্যায় ও উদ্ধৃতভাবে নির্দর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করিল, যদিও উহাদিগের অন্তর এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদিগের পরিণাম কী হইয়াছিল? ’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখো’। একথার অর্থ— আল্লাহ বললেন, হে মুসা! এবার তোমার ডানহাত রাখো তোমার বাম বগলে বা জেবে। এখানে ‘জাইব’ অর্থ জেব বা বগল। ‘কামুস’ ঘষ্টে এরকমই

বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, অঙ্গাবরণকে বলে ‘জাইব’। ‘জওব’ অর্থ কর্তন করা। যেহেতু কাপড় কেটে অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করা হয়, তাই তার নাম ‘জাইব’। বাগী লিখেছেন, কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, সে সময় হজরত মুসার শরীর আবৃত ছিলো একটি আস্তিন ও গলবন্ধবিহীন পশমী বস্ত্রে।

এরপর বলা হয়েছে—‘তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে’। একথার অর্থ—বগলে বা জেবে হাত রাখার পর তা বের করে আনলে ওই হাত থেকে বিচ্ছুরিত হবে শুভ-অভ্য ও নির্মল জ্যোতিচ্ছটা। অর্থাৎ ওই শুভতা শ্বেত-রোগের মতো অনির্মল ও অসুন্দর হবে না।

এরপর বলা হয়েছে—‘এটা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকটে আবীত নয়টি নিদর্শনের অস্তর্গত’। একথার অর্থ—হজরত মুসা যে নয়টি নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, শ্বেত-শুভহস্তের নিদর্শনও তার অস্তর্গত। তাঁর নয়টি নিদর্শন হচ্ছে—১. যষ্টির সর্পরূপ ধারণ ২. শ্বেত-শুভ জ্যোতির্ময় হস্ত ৩. ঝাড়-ঘন্খা ৪. পঙ্গপালের আক্রমণ ৫. জঁকের আক্রমণ ৬. ভেকের প্রাবল্য ৭. পানির রক্ত হয়ে যাওয়া ৮. দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস এবং ৯. মাতৃস্তনের দুধ শুকিয়ে যাওয়া। উল্লেখ্য, যষ্টির আঘাতে সম্মুদ্রাভ্যন্তরের পথ প্রকাশিত হওয়ার নিদর্শনটি এখানে উল্লেখিত নয়টি মোজেজার অস্তিত্বে করা হয়নি। কারণ এই নিদর্শনটি ছিলো ফেরাউন ও তার দল-বলের সলিল-সমাধি হওয়ার সময়ে। তাদের পথপ্রদর্শনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অথবা এখানকার ‘ফীতিস্মী আয়াত’ একটি পৃথক বাক্য। এর মর্মার্থ হবে ‘ইজহাব ফী তিস্মী আয়াত’ (নয়টি নিদর্শনসহ যাও)।

এরপর বলা হয়েছে—‘তারা তো সত্যত্যগী সম্প্রদায়’। এই বাক্যটিতে প্রকাশ করা হয়েছে হজরত মুসার মিসর গমনের কারণ। অর্থাৎ ফিরাউন ও তার অনুসারীরা যেহেতু সত্যচ্যুত ও দুর্কর্মপরায়ণ তাই তাদের পথ প্রদর্শনার্থে তাদের নিকটে প্রেরণ করা হলো রসূল মুসাকে।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে—‘অতপর যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন এলো, তারা বললো, এতো সুস্পষ্ট যাদু’। একথার অর্থ—আল্লাহ বলেন, যথাসময়ে হজরত মুসা তাঁর ভ্রাতা হজরত হারুনকে নিয়ে উপস্থিত হলেন মিসর রাজ্যের দরবারে। সেখানে প্রদর্শিত হলো নয়টি নিদর্শনের মধ্যে দুটি নিদর্শন—যষ্টির সর্পরূপ ধারণ এবং শ্বেত-শুভ হস্তের জ্যোতির্ময় বিচ্ছুরণ। ভীত, বিস্মিত ও অভিভূত হলো সম্মাট, তার পারিষদবর্গ। তৎসন্দেশে বিদ্যেষবশতঃ বললো, এ যে দেখছি জলজ্যান্ত যাদু।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— ‘তারা অন্যায় ও উদ্ধৃতভাবে নির্দেশনগুলি প্রত্যাখ্যান করলো, যদিও তাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো’। একথার অর্থ ফেরাউন ও তার বংশধরেরা ছিলো অন্যায়ভাষ্ট ও উদ্ধৃত তাই তারা হজরত মুসার অভূতপূর্ব নির্দেশনদ্বয়কে সত্য জেনেও গ্রহণ করলো না। প্রত্যাখ্যান করলো অন্যায়ভাবে, উদ্ধৃতভরে। এখানে ‘ইস্তিকুন’ অর্থ মনে মনে সত্য জেনেও। আর ‘জুলুম’ অর্থ আগ্রাহীড়েন। অর্থাৎ তারা ওই নির্দেশনদ্বয়কে মনে মনে সত্য জানা সত্ত্বেও তার প্রতি প্রদর্শন করেছিলো দুর্বিনয় ও ঔদ্ধত্য। এভাবে নিজের জন্য তারা নির্ধারণ করে নিয়েছিলো অনন্ত নরক।

শেষে বলা হয়েছে— ‘দেখো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিলো’। একথার অর্থ— হে আমার রসূল এবং হে শুভবোধসম্পন্ন মানবমণ্ডলী! অনুধাবন করো, ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম হলো কত ভয়াবহ। ইহজগতে সমুদ্র-সমাধি তো তাদের হলোই, পর জগতেও তারা হলো অনন্ত শাস্তির উপযোগী।

সূরা নমলঃ আয়াত ১৫

وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوِدَ وَ سُلَيْمَنَ عِلْمًا ۝ وَ قَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِي فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

‘আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাহারা বলিয়াছিল, ‘প্রশংসা আল্লাহরের যিনি আমাদিগকে তাঁহার বহু বিশ্বাসী দাসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম’। একথার অর্থ— সাধারণ মানুষ যেমন তাদের আপন অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত ও সততসম্পৃক্ত, তেমনি আমি আমার প্রিয় নবী দাউদ ও সুলাইমানের সঙ্গে স্থায়ী সম্পৃক্তি ঘটিয়েছিলাম আমার সস্তা-গুণবত্তা ও বিধানবিষয়ক জ্ঞানের। জ্ঞানরাজ্যের সঙ্গে এমতো সম্পর্কায়নের কারণে তাঁরা বুঝতে পারতেন অনেক কিছু। যেমন ভূচর ও খেচর প্রাণীকুলের ভাষা, গিরিমালার স্ব-স্তুতি। করতে পারতেন আরো অনেক অসম্ভব কর্ম। যেমন, কেবল হাতের সাহায্যে লোহাকে মোমের মতো গলিয়ে ফেলা, সিংহাসনাকৃত হয়ে বাতাসে ভর করে উড়ে চলা ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তারা বলেছিলো, প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু বিশ্বাসী দাসের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন’। একথার অর্থ—

মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান নবুয়াত ও অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞা লাভ করে তাঁরা হয়েছিলেন বিনীত ও বিমোহিত। তাই সকৃতজ্ঞচিত্তে বলেছিলেন, প্রশংসা ও মহিমা কেবলই আল্লাহ'র। তিনিই তো তাঁর বিশ্বাসী দাসগণের মধ্যে আমাদেরকে করেছেন অনন্যবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, প্রজ্ঞা দিয়ে, অলৌকিকত্ব দিয়ে এবং মানুষের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়ে।

আলোচ্য বাক্যের শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে ‘ওয়াও’ (এবং)। এতে করে অনুমত হয়, এর পূর্বে রয়েছে একটি বাক্যের প্রচলন উপস্থিতি। ওই অনুক্ত বাক্যটি এরকম— তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন এবং কার্যক্ষেত্রে দেখেছিলেন তার সফল প্রয়োগ। তাই তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে যথাযথরূপে। অথবা এখানকার ‘ওয়াও’ কে মেনে নিতে হবে ‘ফা’। তাহলেই ফুটে উঠবে আলোচ্য বক্তব্যের সম্পূর্ণরূপ। এবং এর মর্মার্থ হবে অধিকতর স্পষ্ট। যেমন বলা হয়—‘আ’তাইতুহু ফাশাকারা’ (আমি তাকে দান করেছি, তাই সে প্রকাশ করেছে কৃতজ্ঞতা)। আর আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ'র শ্রেষ্ঠ অনুদান। জ্ঞানই মানুষকে মহিমান্বিত করে।

রসুল স. বলেছেন, উপরে জ্ঞানীদের মর্যাদা নক্ষত্রপুঁজির মধ্যে পূর্ণ শশী সদৃশ। জ্ঞানীরাই নবীগণের উত্তরাধিকারী। তাঁরা উত্তরাধিকারীরূপে রেখে যান কেবল জ্ঞান। তাই যে তাঁদের জ্ঞান আহরণ করলো, সে-ই সৌভাগ্যশালী। সে-ই পেলো সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। হাদিসটি আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন কাছীর ইবনে কায়েস থেকে। তিরমিজি লিখেছেন, তাঁর নাম ছিলো কায়েস ইবনে কাছীর।

রসুল স. আরো বলেছেন, তাপসের উপরে বিদ্বানের মর্যাদা তোমাদের মধ্যে আমার মর্যাদার মতো। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু উমামা থেকে।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আরো প্রমাণিত হয়, জ্ঞানরূপ বৈভবপ্রাপ্তির যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ অত্যাবশ্যক। এতে রয়েছে আর একটি শিক্ষণীয় বিষয়। সেটি হচ্ছে জ্ঞানপ্রাপ্তদেরকে হতে হবে বিনয়াবননত। তাঁদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে অনেক মানুষের মধ্যে আমরাও মানুষ। নিজেদের যোগ্যতায় নয়, আমাদেরকে জ্ঞানী করা হয়েছে আল্লাহ'র দয়ায়। আর আল্লাহ এক এক জনকে দিয়েছেন এক এক রকমের জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানীদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের দায়িত্ব দাতার, গ্রহীতার নয়। গ্রহীতার দায়িত্ব কেবল কৃতজ্ঞতা ও বিনয়াবননতা, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা নয়।

وَرِثَ سُلَيْمَنٌ دَاؤَدُوْ قَالَ يَا يَهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ
وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ طَإِنَّ هَذَا لِهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

৮. সুলাইমান ছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলিয়াছিল, ‘হে মানুষ! আমাকে বিহংগকুলের ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে সবই দেওয়া হইয়াছে, ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।’

প্রথমে বলা হয়েছে—‘সুলায়মান ছিলো দাউদের উত্তরাধিকারী’। একথার অর্থ—সুযোগ্য পিতা হজরত দাউদের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন হজরত সুলায়মান। উত্তরাধিকারীরপে তিনি তাঁর পিতার মতো লাভ করেছিলেন নবুয়ত, রাজত্ব ও প্রজ্ঞ। কাতাদা এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। আর ব্যাখ্যাটি সুন্দরভাবে হয়েছে আবদ ইবনে তুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম থেকে।

বিভাস্ত শিয়া সম্প্রদায় আলোচ্য বাক্য থেকে আহরণ করেছে একটি অপধারণা ও ক্ষতিকর দলিল। সেটি হচ্ছে—নবীগণও তাঁদের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন। কিন্তু এমতো অপবিশ্বাস অঙ্গজনোচিত। এখানে উল্লেখিত উত্তরাধিকারকে যদি প্রচলিত উত্তরাধিকারীরপে গণ্য করা হয়, তবে বলতে হয়, হজরত সুলায়মান একাই লাভ করেছিলেন তাঁর পিতার উত্তরাধিকার। আর তাঁর অন্যান্য অষ্টাদশ ভাতা হয়েছিলো বঞ্চিত। কিন্তু তা কী করে সম্ভব?

অংশীদারিত্বের বিধান হচ্ছে—ক্রয়-বিক্রয়, দান-প্রতিদান অথবা কোনো প্রকার চুক্তি ব্যতিরেকে একজনের অধিকারভূত হওয়া, তারা পরস্পরের আত্মীয় হোক অথবা না হোক। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন—‘আমি বলী ইসরাইলকে ওই ভূখণ্ডের অধিকারী করে দিলাম’। আরো এরশাদ করেছেন—‘আমি তোমাদেরকে তাদের ভূমি ও বাড়ীগুলোর মালিক করে দিলাম’। রসূল স. বলেছেন, আমরা কোনো উত্তরাধিকার রাখি না। কথাটির অর্থ—নবীগণের মহাপ্রয়াণপরবর্তী সম্পদের কোনো উত্তরাধিকারী হয় না। যদি সেরকম কিছু থাকে, তবে তা হয় আল্লাহর সংরক্ষণভূত।

বাগৰী লিখেছেন, আল্লাহপাক হজরত দাউদকে যে বিন্দ-বৈভুত দান করেছিলেন, তা-ই তিনি প্রদান করেছিলেন হজরত সুলায়মানকে। বরং তিনি পেয়েছিলেন আরো কিছু বৈশিষ্ট্য। যেমন—বাতাস ও জ্বিনের উপরে প্রভুত্ব।

মুকাতিল বলেছেন, হজরত সুলায়মানের সাম্রাজ্য ছিলো হজরত দাউদের সাম্রাজ্যাপেক্ষা বৃহৎ। আর বিচারকরূপে তিনি ছিলেন তার পিতাপেক্ষা বিজ্ঞ। হজরত দাউদ ছিলেন অধিক ইবাদতকারী। আর হজরত সুলায়মান ছিলেন অধিক কৃতজ্ঞতাপ্রকাশকারী। আমি বলি, হজরত দাউদও ছিলেন এমনই।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং সে বলেছিলো, হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা বুবাবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে’। বাক্যটি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক। এভাবে পাখিদের ভাষা বুবাবার ক্ষমতাপ্রাপ্তির কথা স্কৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করে তিনি মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহর দিকে।

‘নৃতকু’ এবং ‘মানতিকু’ শব্দের দ্বারা প্রকাশ পায় মনের কথা, শব্দ একক বা যৌগিক, যেরকমই হোক না কেনো। ‘কামুস’ অভিধানে বলা হয়েছে, ‘নৃতকু’ ও ‘মানতিকু’ অর্থ—এমন বর্ণসম্বলিত ধ্বনি, যা বোধগম্য। মানুষের ভাষার মধ্যেই ঘটে তার ভাবের প্রকাশ। তাই ‘নৃতকু’ দ্বারা বুবায় মানবোচারিত শব্দ সম্ভারকে। মানুষ মানুষের ভাষা বুবো, কিন্তু হজরত সুলায়মান বিহঙ্গকুলের ভাষাও বুবাতেন। তাদের কল-কাকলীর অর্থ করতে পারতেন যথাযথভাবে। সেকারণেই পাখির কুজনকেও এখানে বলা হয়েছে ‘মানতিকু’।

বাগী লিখেছেন, হজরত কাব বর্ণনা করেছেন, একবার এক সমাবেশে হজরত সুলায়মান তাঁর লোক জন নিয়ে বসেছিলেন। অদূরে একটি বন্য কবুতর চিত্কার করছিলো। তিনি জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কবুতরটি কী বলছে জানো? লোকেরা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলছে, মৃত্যুর জন্য জীবনকে এবং ধ্বংসের জন্য গৃহকে প্রস্তুত রাখো। আর একবার চিত্কার করছিলো একটি পক্ষীশাবক। তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন, জানো, সে কী বলে চলেছে? তারা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলছে, আক্ষেপ! এ বিশাল সৃষ্টিশালা যদি অস্তিত্বাত্ত্ব না করতো। ময়ুরের ডাক শুনে একবার তিনি বললেন, জানো, তার এ কেকার অর্থ কী? লোকেরা বললো, জানি না। তিনি বললেন, সে বলছে, অপরের জন্য যেমন আচরণ করবে, তেমনি আচরণ পাবে তুমিও। পেঁচকের ডাক শুনে বললেন, বলতো সে কী বলেছে? উপস্থিত লোকেরা বললো, তার ভাষা তো আমরা জানি না। তিনি বললেন, পেঁচকটি বলছে, অন্যকে যে করণা করে না, সে নিজেও করণাসিক্ত হয় না। বাজপাখির চেঁচামেচি শুনে একবার জিজ্ঞেস করলেন, জানো সে কী বলে? লোকেরা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলে, ওহে পাপী-তাপীর দল! আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর একদিন তিতিরের কর্কশ স্বর শুনে তিনি তার সঙ্গীদের কাছে প্রশ্ন করলেন, বলতে পারো, তার এমতো উচ্চারণের মানে কী? সঙ্গীরা জবাব দিলো, না। তিনি বললেন, তার আওয়াজের

মানে— প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুপথগামী, আর প্রতিটি নতুন অবক্ষয়প্রবণ। আর একবার বললেন, বলো, ওই পাখিটির উচ্চারণে কী প্রকাশ পাচ্ছে? সম্মোধিতজনেরা বললো, বলতে পারবো না। তিনি বললেন, সে উপদেশ দিচ্ছে, পূর্বাহ্নে পুণ্য প্রেরণ করো, সবটাই পেয়ে যাবে। কবুতরের বাকবাকুম শুনে জিজেস করলেন, বলো, সে কী জানাতে চায়? উপস্থিত জনেরা বললো, জানি না। তিনি বললেন, সে জানাতে চায়— আমার সুমহান প্রভুপালনকর্তার গুণকীর্তন দ্বারা আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে দাও। একবার একটি কামারী পাখি শিস দিয়ে উঠলো। তিনি বললেন, বলো, তার শিসের মর্ম কী? লোকেরা বললো, আমাদের জানা নেই। তিনি বললেন, সে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে— বর্ণনা করো আমার মহামহিম প্রভুপালকের মহিমা। তিনি আরো বললেন, এক দশমাংশ কর সংগ্রহকারীকে কাকেরা অভিসম্পাত দেয়। আর চিলেরা বলে, আল্লাহ্ ব্যক্তিত সকল কিছুই ধৰ্মশীল। ফিঙে বলে, স্বল্পবাকেরা নিরাপদ। তোতাপাখি সর্তক করে দেয়— পার্থিবতা যাদের লক্ষ্য, তাদের পরিণাম অশুভ। ভেক ও তার সঙ্গনী বলে, বর্ণনা করো আমার সুমহান আল্লাহৰ পবিত্রতা।

মাকছলের বর্ণনায় এসেছে, একদা একটি তিতির পাখির ডাক শুনে হজরত সুলায়মান তাঁর সহচরদেরকে বললেন, বুঝতে পারছো তিতিরটি কী বলছে? সহচরেরা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলছে ‘আর রহমানু আ’লাল আরশিস্ত তাওয়া’ (দয়াময় আরশে অধিষ্ঠিত)। ফারক্কদ সুবহীর বর্ণনায় এসেছে, বৃক্ষ শাখায় বসে একটি বুলবুলি এদিকে ওদিকে তার মষ্টক আন্দোলিত করছিলো, আর চিঢ়কার করছিলো তার নিজের ভাষায়। হজরত সুলায়মান সে পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সহযাত্রীদেরকে তিনি বললেন, বলতে পারো, পাখিটির চিঢ়কারের কী অর্থ? সহযাত্রীরা বললো, আল্লাহ্ এবং তাঁর নবাই অধিক অবগত। তিনি বললেন, সে বার বার বলছে, আমি ভক্ষণ করেছি একটি শীষের অর্ধেক। এখন পৃথিবীর দায়িত্ব শূন্য অর্ধাংশ পূর্ণ করা।

এক বর্ণনায় এসেছে, একবার একদল ইহুদী হজরত ইবনে আব্বাসের কাছে এসে বললো, আমরা আপনাকে সাতটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই। যদি আপনি প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিতে পারেন, তবে আমরা মুসলমান হয়ে যাবো। স্বীকৃতি দিবো আপনার জ্ঞানবত্তাকে। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, কৌতুহল নিবারণের জন্য প্রশ্ন করতে পারো। জিগীর্ষার জন্য নয়। তারা বললো ১. চওল পাখি সুমিষ্ট সূরে কী বলে? ২. ব্যাঙের ডাকের অর্থ কী? ৩. কী অর্থ মোরগের ডাকের? ৪. গর্দভের গর্জনে কী অর্থ প্রকাশ পায়? ৫. অশ্বের হেষাধ্বনির মর্মার্থ কী? ৬. কী অর্থ গীত হয় তিতির পাখির গানে এবং ৭. কোন অর্থ বহন করে জর্জরপক্ষীর

কুজন? হজরত ইবনে আবাস বললেন, চঙ্গল পাখি বলে, হে আল্লাহ! মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বংশধরগণের প্রতি ঈর্ষাপোষণকারীদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ণন করো। ভেক বলে, সেই উপাস্যই পরিভ্রাতিপরিভ্র, প্রোত্তাল পয়োধির গভীর অতল ও যার স্মরণে সতত মুখর। কুরুট বলে, হে উদাসীন! আল্লাহকে স্মরণ করো। গর্দভের গর্জনে প্রকাশ পায়— হে আল্লাহ! এক দশমাংশ ওশর সংগ্রাহকদের উপরে বর্ণন করো অভিশাপ। সমরপ্তিযোগিতায় সমরাশ্বের হেষারবে উচ্চারিত হয়— ‘সুবুহুন কুদনুসুন রকুনা ওয়া রকুল মালায়িকাতি ওয়ার রহ’। জর্জর পাখি বলে, হে জীবনোপকরণপ্রদাতা! তুমি প্রতিদিনের উপজীবিকা দাও প্রতিদিনে এবং তিতির পাখির জিকিরে উচ্চারিত হয়— আর রহমানু আ’লাল আরশিস্ তাওয়া। উল্লেখ্য, হজরত ইবনে আবাসের এমতো নির্ভুল জবাবে ওই ইহুদীরা মুসলমান হয়েছিলেন এবং জীবনপাত করেছিলেন মুসলমান হয়েই।

ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ বলেছেন, গর্দভ তার স্বভাষায় চিৎকার করে বলে, হে আদম সত্তান! যা খুশী করতে পারো, কিন্তু মনে রেখো, শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। সঁগল পাখির আওয়াজের অর্থ— মানুষ থেকে দূরে অবস্থান করার মধ্যেই রয়েছে নিরাপত্তা। চঙ্গল পাখির কলগামে সমুচ্চারিত হয়, হে আল্লাহ! অভিসম্পাতগ্রস্ত করো তাদেরকে যারা রসুল স. এর বংশধরগণের প্রতি ঈর্ষাপ্তি। খাতাফ পাখির কুজনে প্রকাশ পায়— আলহামদু লিল্লাহি রবিল আ’লামীন। এভাবে পুরো সুরা আবৃত্তির শেষে এমনভাবে ‘ওলাদুলজীন’কে দীর্ঘস্থরবিশিষ্ট করে, যেমন প্রলম্বিত লয়ে শব্দটি উচ্চারিত হয় একজন কৃতীর কঠে।

আমি বলি, পশু-পাখির আওয়াজের অর্থসম্বলিত উপরে বর্ণিত বিবরণাবলী ব্যাখ্যাসামগ্রে। ওই বিবরণসমূহ দৃঢ়ে একথা মেনে নেয়া অত্যাবশ্যক নয় যে, তারা সব সময় এরূপ বলে। বরং বুঝতে হবে, হয়তো কখনো কোনো কারণে কোনো বিশেষ সময়ে তারা ওরকম করে বলে, তাদের সার্বক্ষণিক বুলি ওরকম নয়। লক্ষণীয়, আলোচ্য সুরায় ছদ্মবৃক্ষ পাখি ও পিপীলিকার কথা বলার বিষয়টি ও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের বক্তব্যগুলো ছিলো কয়েকটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তাদের বক্তব্যগুলোও সার্বক্ষণিক নয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে ইহুদীদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে হজরত ইবনে আবাসের জবাবদানের বিবরণটি নির্ভরযোগ্য। তবুও তার ঢালাও অর্থ করার ব্যাপারে রয়েছে যথাযথ ব্যাখ্যার অবকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং আমাকে সবই দেয়া হয়েছে’। একথার অর্থ— এবং আমাকে দেয়া হয়েছে আরো অনেক কিছু। এটা ছিলো হজরত সুলায়মানের

অত্যধিক অনুগ্রহপ্রাপ্তির স্বীকৃতি। যেমন আরবী বাকরীতি অনুসারে বলা হয়—
তার নিকটে সকলেই আসে। একথার অর্থ— তার নিকটে আসে অনেকেই।

এখানে ‘উল্লিমনা’ অর্থ বুবাবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।
আর ‘উতীনা’ অর্থ দেওয়া হয়েছে। ‘উতীনা’ শব্দটি পুংলিঙ্গবাচক বহুবচন। তাই
কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— দেয়া হয়েছে আমাদেরকে সবকিছু। সুতরাং বুবাতে হবে
হজরত সুলায়মান একথার অস্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁর পিতা হজরত দাউদকেও।
এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি ও আমার পিতাকে দেয়া হয়েছে আরো অনেক
কিছু। অথবা বলা যায়, তিনি তাঁর এই বক্তব্যটির অস্তর্ভূত করেছেন তাঁর
অনুসারীদেরকে। বলা বাহ্যিক তাঁর অনুসারীগণও তাঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন
আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অনেককিছু। কিংবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রীয়
আচার পালনার্থেই তিনি ব্যবহার করেছিলেন পুংলিঙ্গবাচক ও বহুবচনার্থক শব্দরূপ
‘উতীনা’। রাষ্ট্রনায়কগণ রাজমহিমা প্রকাশার্থে নিজের দিকে ইঙ্গিত করেন এরকম
বহুবচনার্থক শব্দের মাধ্যমে। অর্থাৎ তারা ‘আমি’ এর স্থলে বলেন ‘আমরা’।

হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, এখানে ‘সবই দেওয়া হয়েছে’ কথাটির
অর্থ— দেয়া হয়েছে ইহকাল ও পরকালের অনেককিছু। মুকাতিল বলেছেন,
কথাটির অর্থ— দেওয়া হয়েছে নবুয়ত, নৃনায়কত্ব, জিন ও পবনের উপরে
আধিপত্য।

শেষে বলা হয়েছে— ‘এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ’। একথার অর্থ— এ
হচ্ছে পরম প্রাপ্তি, অ্যাচিত অনুগ্রহ, যা আমি লাভ করেছি কেবল আল্লাহপাকের
দয়ায়, সীয় যোগ্যতায় নয়। অথবা এখানে ‘সুস্পষ্ট অনুগ্রহ’ অর্থ উন্নত মহিমা।
অর্থাৎ আল্লাহপাকই তাঁর অপর মহিমায় এভাবে আমাকে করেছেন মহিমায়িত,
অনুগ্রহায়িত। তাঁর পবিত্র অভিপ্রায় ছিলো এরকমই। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের
এমতো উক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিশেষরূপ।
দর্পপ্রবণতা এভাবেই এখানে হয়েছে নিশ্চিহ্ন। রসুল স. বলেছেন, আমি
আদমনন্দনদের অধিনায়ক। একথা আস্তরিতাপ্রকাশক নয়। মহাবিচারের দিবসে
সকল মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করবে আমার পতাকাতলে। উল্লেখ্য, রসুল স. এর
এমতো বাক্যাবলী ছিলো আল্লাহতায়ালার নির্দেশানুসারে। যেমন আল্লাহ এরশাদ
করেছেন— ‘আপনি আপনার প্রভুপালিয়িতার অনুগ্রহসমূহ প্রকাশ করছন’।

বাগবী লিখেছেন, হজরত সুলায়মান রাজত্ব করেছিলেন সুদীর্ঘ সাড়ে সাত শত
বছর ধরে। তাঁর কর্তৃত্ব ছিলো মানুষ, জিন, পশু-পাখি ও পবনের উপরে। পশু-
পাখিদের ভাষা তিনি বুবাতেন। আরো অনেক অভূতপূর্ব ও বিস্ময় উদ্দেক্ষক ঘটনা
ঘটেছিলো তাঁর শাসনামলে। নব নব বিস্ময়কর উদ্ভাবনে ভরে দিয়েছিলেন এ
ধরা। ওই যুগ ছিলো প্রকৃতই স্বর্ণ-যুগ।

وَ حُشِرَ لِسْلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ وَالْطَّيْرِ فَهُمْ
يُؤْزِعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا آتَوْا عَلَىٰ وَادِ التَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ
ادْخُلُوا مَسِكِنَكُمْ لَا يَحْطِمْنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ أُرْزِعْنِيْ أَنْ
أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَىٰ وَالِّيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضِيهُ وَ ادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

r সুলাইমানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে—জিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে, এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যাহে।

r যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছিল তখন এক পিপীলিকা বলিল, ‘হে পিপীলিকা-বাহিনী! তোমরা তোমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর, না করিলে, সুলাইমান এবং তাহার বাহিনী তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে তোমদিগকে পদতলে পিষিয়া ফেলিবে।’

r সুলাইমান উহার উক্তিতে মন্দু হাস্য করিল এবং বলিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমকে সামর্থ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ দাসদিগের শ্রেণীভুক্ত কর।’

প্রথমে বলা হয়েছে—‘সুলাইমানের সম্মুখে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে—জিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যাহে’। এখানে ‘ইয়ুয়াউন’ অর্থ ব্যুহ, বাধাপ্রাদায়ক সারি বা সুশৃঙ্খল সমাবেশ। সৈনিকদের সারি বা ব্যুহগুলো থাকে পৃথক পৃথক অবস্থানে। তাদের সম্মিলনে রয়েছে নির্দেশায়িত অস্তরায়। তাই তাদের ব্যুহগুলোকে বলে ‘ওয়ায়েয়’। এরকম বলা হয়েছে কামুস অভিধানে। শব্দটির অর্থ পৃথকীকরণ এবং বঞ্চনও হয়। মুকাতিল বলেছেন, এখানে ‘ইয়ুয়াউন’ অর্থ তারা পরিচালিত হতো।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, এক শত মাইল পরিসর জুড়ে অবস্থান করতো হজরত সুলায়মানের সেনাবাহিনী। ওই সুবিস্তৃত সেনানিবাসে মানব সেনাদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো পঁচিশ মাইল, জিন সেনাদের জন্য পঁচিশ এবং বিহঙ্গবাহিনীর জন্য পঁচিশ। অবশিষ্ট পঁচিশ মাইল ছিলো অন্যান্য প্রজাতির সৈন্যদের জন্য। তাঁর রাজপ্রাসাদ ছিলো একশত ভবনবিশিষ্ট। তাঁর তিনশত সহস্রমিটি বসবাস করতেন ওই সকল ভবনে। আর তাঁর সাতশত কিংকরী বসবাস করতো সাতশত পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে। তাঁর নির্দেশে তাঁর সুবৃহৎ সিংহাসনকে আকাশে উঠিয়ে নিতো বাতাস। তাঁরপর বিরিবিহিরি বাতাসে এগিয়ে চলতো তাঁর নভ-সিংহাসন। এভাবে এক আকাশযাত্রাকালে তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হলো, হে সুলায়মান! তোমার ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দিলাম। এখন থেকে তুমি শুনতে পারবে আমার সকল সৃষ্টির আওয়াজ, তারা যতদূরেই অবস্থান করছে না কেনো। এক আকাশবিহার শেষে তিনি উপনীত হয়েছিলেন পিপীলিকা অধ্যুষিত এক উপত্যকায়। পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে (১৮, ১৯) দেয়া হয়েছে সেই ঘটনার বিবরণ।

বলা হয়েছে— ‘যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছলো— এখানে ‘আ’লা ওয়াদিন’ অর্থ উপত্যকার উপর। একথায় প্রমাণিত হয় যে, হজরত সুলায়মান সেখানে স্থলপথে গমন করেননি, বরং অবতরণ করেছিলেন উপর থেকে। আরো জানা যায়, তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন, ওই বিস্তীর্ণ উপত্যকার সর্বশেষ প্রান্তে। পিপীলিকার রাজ্য ছিলো সেখানেই।

ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেছেন, আকাশ বিহারকালে হজরত সুলায়মানের সঙ্গে থাকতো তাঁর পরিবার পরিজন, দাস-দাসী ও সিপাহী-সৈনিকের দল। আরো থাকতো আহারের আয়োজন, আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র। আহার্য প্রস্তুত করবার জন্য সঙ্গে নেয়া হতো বৃহদাকৃতির নয়টি ডেকচি, যার একটিতেই রান্না করা যেতো নয়টি উটের গোশত। পশুপালের বিচরণের জন্য সেখানে থাকতো নাতি-হৃষ্ব প্রান্তর। এভাবে সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন তিনি আকাশযাত্রায়। সেখানে আহার্য প্রস্তুতের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকতো রাজ-পাচকেরা। এভাবে একদিন মদীনা অতিক্রমকালে তিনি বললেন, এই স্থানেই ঘটবে শেষ জামানার নবীর মহাআবির্ভাব। তাদের জন্য শুভসমাচার, যারা হবে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও অনুরাগী। কাবাগৃহের পাশ দিয়ে গমনকালে তিনি নিম্নে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলেন সেখানে রয়েছে পৌত্রলিঙ্কদের প্রতিমাসমূহ। কাবাগৃহ নতপরিভ্রমণরত নবীকে দেখে কেঁদে উঠলো। আল্লাহহ্যাক প্রত্যাদেশ করলেন, হে কাবা! তোমার রোদনের হেতু কী? কাবা বললো, হে চিরঅযুক্তাপেক্ষী মহাপ্রভুপালয়িতা! তোমার আকাশচারী নবী এইমাত্র আমার পাশ দিয়ে গেলেন,

অথচ আমার সন্নিকটে নামাজ পাঠ করলেন না। আমাকে ঘিরে চলছে ঘৃণ্য ও জঘন্য প্রতিমাপূজা। এ লজ্জা আমি রাখি কোথায়? আল্লাহপাক বললেন, প্রিয় কাবা! কেঁদো না। শাস্ত হও। সেই সময় আসন্ন, যখন বিশ্বাসীগণের পদচারণায় তোমার অবস্থানস্থল হবে সতত মুখরিত। তোমাকে ঘিরে ফেলবে অসংখ্য নামাজী ও তাওয়াফকারী। দেখতে পাবে তোমারই সন্নিকটে অবতারিত হচ্ছে আমার সর্বশেষ নভজ গ্রন্থ। তোমার সান্নিধ্য ফুঁড়ে উদিত হবে সর্বশেষ নবুয়ত। ওই নবুয়ত-সূর্যের আলোকে যারা স্নাত হবে, তাদের মাধ্যমেই আমি পূর্ণরূপে প্রকাশ করবো তোমার মহিমা। তারা তোমার কাছে ছুটে আসবে তেমনি করে, যেমন করে ক্ষুধার্ত গর্দভ ছুটে আসে তার আহার্যের কাছে। যেমন ছুটে যায় মমতাময়ী উন্নী-মাতা তার প্রিয় শাবকের কাছে। করুতের নীড়ে ফিরে আসে তার ডিমের টানে। তখন তুমি চিরদিনের জন্য মুক্ত হবে মৃত্তিপূজার বিবরিষ্যা থেকে।

হজরত সুলায়মান অবশ্যে উপনীত হলেন তায়েফের একাংশে সদীর নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগে। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, সদীর উপত্যকা রয়েছে সিরিয়ায়। কেউ কেউ বলেছেন, ওই উপত্যকা ছিলো জিনদের বাসস্থান। আর পিপীলিকাবাহিনী ছিলো ওই জিনদের বাহন। ফরক হুমাইদি বলেছেন, পিপীলিকাগুলো ছিলো মক্ষিকাসদৃশ। আবার কেউ কেউ বলেছেন উন্নসদৃশ। আর হজরত সুলায়মানের সঙ্গে কথোপকথনকারী পিপীলিকাটি ছিলো অতি ক্ষুদ্র। শাবী বলেছেন, পিংপঢ়াটির ছিলো দু'টি ডানা। কেউ কেউ বলেছেন, সে ছিলো খঞ্জ। জুহাক বলেছেন, তার নাম ছিলো তাহিয়া। মুকাতিল বলেছেন, নাম ছিলো তার হজমী।

এরপর বলা হয়েছে — ‘তখন এক পিপীলিকা বললো, হে পিপীলিকাবাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো, না করলে সুলায়মান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে ফেলবে’।

আরবী ভাষায় ‘নামলাতু’ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। তাই এখানে শব্দটির পরে স্ত্রীলিঙ্গবাচক ‘উদ্খুলুনা’ সন্ধিবেশিত হওয়াই ছিলো ব্যাকরণ সম্মত। কিন্তু তা না করে এখানে বসানো হয়েছে পুঁথিলিঙ্গবোধক সম্মোধন ‘উদখুলু’। এরকম করার অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কারণও রয়েছে। কারণটি এই — আরবী ভাষায় বিবেকবিবর্জিত প্রাণীদেরকে করা হয় স্ত্রীলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। জড়পদার্থের বেলাতেও প্রয়োগ করা হয় এই নিয়মটি। কিন্তু মানুষের মতো বাক ও বিবেকবান প্রাণীকে করা হয় পুঁথিলিঙ্গভূত। পিপীলিকা বাক ও বিবেকবান। তাই তাদেরকে সম্মোধনার্থে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে পুঁথিলিঙ্গবাচক শব্দ ‘উদখুলু’।

জ্ঞাতসারে কোনো প্রাণীকে পদতলে পিষ্ট করা বৈধ নয়। অথচ এখানে দেখা যায় হজরত সুলায়মান ও তাঁর বাহিনীর প্রতি এমতো কর্মের কোনো নিষেধাজ্ঞা

নেই। বরং নেতা পিপীলিকা তার দলবলকে দিচ্ছে তাড়াতাড়ি আপনাপন গর্তে প্রবেশ করার হস্ত। এতে করে বুঝা যায়, আহারান্বেষণের অনিবার্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে পিপীলিকাকুলের জন্য গর্তের বাইরে থাকা বৈধ নয়। কারণ এতে করে তারা মানুষ অথবা অন্য কোনো বৃহৎপ্রাণীর পদপিষ্ঠ হয়ে প্রাণ হারাতে পারে। আর এরকম হতে পারে তাদের অঙ্গাত্মারেই। অর্থাৎ তারা বুঝতেই পারবে না, কখন পদপিষ্ঠ হলো এবং কখন মরে গেলো। বিষয়টি হজরত সুলায়মান ও তাঁর বাহিনীর কাছেও রয়ে যাবে অঙ্গাত। অতিক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ না হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃত কথা হচ্ছে, নেতা-পিপীলিকার কথায় এখানে প্রকাশ পেয়েছে হজরত সুলায়মান ও তাঁর বাহিনীর পক্ষে অজুহাত। অজুহাতটি হচ্ছে — অঙ্গাতসারে তারা পিপীলিকাবধ করলে তারা দায়ী হবেন না। কিন্তু একই সঙ্গে এখানে এই সদুপদেশটিও নিহিত রয়েছে যে, জ্ঞাতসারে এমতো অপরাধ অসমীচীন।

একটি সন্দেহঃ হজরত সুলায়মান তখন ছিলেন উর্ধ্বগগনের পবনবিহারী। তাহলে তাঁর ও তাঁর বাহিনীর পদতলে পিপীলিকা নিষ্পেষণের অবকাশ কোথায়?

সন্দেহভঙ্গঃ উত্থাপিত সন্দেহের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, হয়তো তখন তাঁর এক পদাতিক বাহিনী উপস্থিত হয়েছিলো ওই উপত্যকায়। অথবা ঘটনাটি ঘটেছিলো তখন, যখন তিনি লাভ করেননি বাতাসের কর্তৃত্ব। কোনো কোনো মর্মজ্ঞ বলেছেন, তখন নেতা-পিপীলিকা তার সতীর্থদেরকে ডেকে বলেছিলো, হে পিপীলিকাকুল! তোমরা মহাসম্রাট সুলায়মানের মহাআড়ম্বরপূর্ণ আকাশী রাজত্ব ও তার বাহিনীর জ্ঞাক-জ্ঞান দেখে বিমোহিত হয়ে যেয়ো না। এরকম করলে তোমরা বিস্মৃত হবে আল্লাহর স্মরণ। আর ওই স্মরণচ্যুতিই তোমাদের জন্য ডেকে আনবে সর্বনাশা মৃত্যু। মুকাতিলের বর্ণনায় এসেছে, নেতা-পিপীলিকার আলোচ্য হাঁশিয়ারিটি হজরত সুলায়মান শুনতে পেয়েছিলেন তিনি মাইল দূরে থেকে। কারণ আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন বহুদূরের প্রাণীর ভাষা বুঝবার ক্ষমতা।

এরপর বলা হয়েছে — ‘সুলায়মান তার উক্তিতে মৃদু হাস্য করলো’। একথার অর্থ — নেতা-পিপীলিকার এরকম আত্মরক্ষাজ্ঞানবিশিষ্ট বক্তব্য শুনে হজরত সুলায়মান হলেন বিস্মিত, অভিভূত ও পুলকিত। বিস্মিত ও অভিভূত হলেন তাদের আত্মরক্ষার কৌশল দর্শনে। আর পুলকিত হলেন এই ভেবে যে, পিপীলিকাকুলও তাহলে তাঁর ও তাঁর বাহিনীর ন্যায়নিষ্ঠতার কথা জানে। সেকারণেই তো নেতা-পিপীলিকা বললো ‘অঙ্গাতসারে ও অকারণে তোমাদেরকে পদতলে পিষে ফেলবে’। অর্থাৎ জ্ঞাতসারে প্রাণীবধকে তাঁরা সমীচীন মনে করেন না। এরকম বোধ ও ভাবনার কারণেই তাঁর ওষ্ঠাধারে জেগে উঠেছিলো মৃদুহাস্য।

‘তাবাসসুম’ অর্থ মৃদু এবং ‘দ্বাহিক্ত’ অর্থ হাসি। দু’টো শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। সেকারণেই বোঝা যায়, হজরত সুলায়মান ওই পিপীলিকার কথা শুনে হেসেই ফেলেছিলেন, যদিও সে হাসি ছিলো মৃদু ও মধুর। এমনও বলা যেতে পারে যে, প্রথমে তাঁর ওষ্ঠে প্রকাশ পেয়েছিলো মৃদু হাসির চিহ্ন। পরে সেই হাসি পরিষ্ঠিত করেছিলো পূর্ণাঙ্গ হাসির রূপ। উম্মত-জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, আমি রসুল স.কে কখনোই এমনভাবে হাসতে দেখিনি, যাতে প্রকাশ পায় তাঁর আল-জিহবা। তাঁর হাসি ছিলো মৃদু ও মধুর। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেস বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. এর চেয়ে অধিক মৃদু হাস্য করতে আর কাউকে দেখিনি। তিরমিজি।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো তার জন্য’। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে হজরত সুলায়মানের অনন্যসাধারণ বিনয়বন্তা। নবীসুলভ বিনয়বন্তা এরকমই হয়। এখানে তিনি নিজেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্যও মনে করেননি। সম্পূর্ণতই নির্ভর করেছেন আল্লাহর প্রতি। প্রার্থনা করেছেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্যপ্রাপ্তি অনুগ্রহসন্তারের জন্য।

এখানকার ‘আওয়ি’নী’ শব্দটির বুৎপত্তি ঘটেছে ‘ইয়ায়’ থেকে। কামুস অভিধানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে— থামিয়ে দেয়া, বাধা দেয়া। বায়বাবী লিখেছেন, এখানকার বক্তব্যটি হবে— হে আমার প্রভুপালক! আমি তোমার অনুদানের কৃতজ্ঞতাকে আটকে রাখবো আমার মুখে ও বুকে। এ সম্পদকে কখনোই পরিত্যাগ করবো না। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, ‘আওয়ি’নী’ এর মর্মার্থ এরকম— হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি আমাকে এমন সামর্থ্য দাও, যার দ্বারা আমি প্রতিহত করতে পারি অকৃতজ্ঞতাকে। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— আমার প্রবৃত্তিকে যেনো রাখতে পারি সকল অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত।

হজরত সুলায়মান এখানে তাঁর পিতামাতাকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য কামনা করেছেন। এতে করে প্রতীয়মান হয়, পিতামাতার জন্য দোয়া করা সন্তানদের জন্য অত্যাবশ্যক। পুণ্যবান সন্তানেরা এরকম করেও থাকেন। আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন— আর তাদের সাথে সংযুক্ত করেছি তাদের আত্মজদেরকে, আর তাদের কর্মের এতটুকুওহাস করিনি।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ দাসদের শ্রেণীভুক্ত করো’। এখানে ‘সৎকর্মপরায়ণ দাস’ অর্থ পূর্ববর্তী নবী হজরত ইব্রাহিম, হজরত

ইসমাইল, হজরত ইসহাক ও হজরত ইয়াকুব। আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে হজরত সুলায়মান তাঁর ওই সকল মহাসম্মানিত পূর্বসূরীগণের শ্রেণীভূত হবার অভিলাষ প্রকাশ করেছেন।

সূরা নমল : আয়াত ২০, ২১

وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُّهُ ۝ أَمْ كَانَ مِنَ
الْغَآءِبِينَ ۝ لَا عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ادْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَاتِيَنَّ
بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ۝

r সুলাইমান বিহঙ্গদলকে পর্যবেক্ষণ করিল এবং বলিল, ‘হৃদ্ভূদকে দেখিতেছি না কেন? সে অনুপস্থিত নাকি?’

r ‘সে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে আমি অবশ্যই উহাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা হত্যা করিব।’

প্রথমে বলা হয়েছে—‘সুলায়মান বিহঙ্গদলকে পর্যবেক্ষণ করলো এবং বললো হৃদ্ভূদকে দেখছিনা কেনো? একথার অর্থ— প্রার্থনা শেষে তিনি মনোসংযোগ করলেন তার বিহঙ্গবাহিনীর দিকে। লক্ষ্য করলেন সকলেই উপস্থিত। কিন্তু হৃদ্ভূদ পাখি নেই। বললেন, কী ব্যাপার? হৃদ্ভূদকে তো দেখতে পাচ্ছি না। সে কি অনুপস্থিত।

এখানকার ‘তাফাকুলকদা’ অর্থ অনুসন্ধান করলেন, পর্যবেক্ষণ করলেন। হজরত সুলায়মানের নিয়ম ছিলো, আকাশ থেকে তিনি কোথাও অবতরণ করলে বিহঙ্গকুল পক্ষবিস্তার করে ছায়া দিতো তাঁকে ও তাঁর পুরো বাহিনীকে। আর হৃদ্ভূদ করতো পানির সন্ধান। ভূগর্ভ তার জন্য ছিলো আয়না সদৃশ। তাই সে কোথাও পানির সন্ধান পেলে ভূপঞ্চে এঁকে দিতো চাপ্পুর চিহ্ন। ওই চিহ্নিত স্থানে তখন মৃত্তিকা খনন করতো জ্বিনেরা। খননকৃত কূপ থেকে বের করতো সুপেয় পানি। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা ও আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বিবৃতিটি বিশুদ্ধ।

সাঁদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইবনে আববাস এক সমাবেশে সুলায়মান নবীর ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। সেখানে উপস্থিত নাফে ইবনে আয়রক বললেন, আপনি একি বলছেন? একটি বাচ্চা ছেলে ফাঁদ পেতে রেখে তার উপরে সামান্য মাটির আস্তরণ যদি দেয়, তবুও তো হৃদ্ভূদ পাখি সেই ফাঁদে ধরা পড়ে। মাটির নিচের ফাঁদ তো সে দেখতেই পায় না।

তাহলে সে ভূগর্ভস্থ পানির সঞ্চান দিতে পারে কী ভাবে? হজরত ইবনে আবাস একথা শুনে তাঁকে বললেন, তোমার অমঙ্গল হোক। নির্বোধ তুমি, তাই জানো না, নিয়তি প্রবল হলে চক্ষু হয় দৃষ্টিবিবর্জিত। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তখন বললেন, অদ্বিতীয় অমোগ বিধান যখন কার্যকর হয়, তখন দৃষ্টি হয় অবরুদ্ধ।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকম— আকাশবিহারী বিশাল সিংহাসন নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করলেন হজরত সুলায়মান। সেখানে ছিলো একটি পাতুশালা। পাথিরা যথারীতি পক্ষবিস্তার করে আছে মাথার উপর। প্রয়োজন দেখা দিলো পানির। কিন্তু আশে পাশে কোনো পানি পাওয়া গেলো না। সেকারণেই তিনি বিশেষভাবে খোঁজ করলেন হৃদহৃদ পাথির। না দেখতে পেয়ে বললেন, হৃদহৃদ আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো? রোষাস্তি নবীর এর পরের উক্তি উল্লেখিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (২১) এভাবে—

‘সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিবো অথবা হত্যা করবো’। একথার অর্থ— আমি তাকে এমন শাস্তি দিবো যাতে করে তার মৃত্যু হবে অবধারিত। নতুবা তাকে দেখাতে হবে অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ।

এখানে ‘কঠিন শাস্তি দিবো’ অর্থ দ্রষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবো, যাতে করে তার স্বজাতিরা সাবধান হয়ে যায় বা শিক্ষা পেয়ে যায়। এখানকার ‘কঠিন শাস্তি’ কী, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন বিদ্বজ্জনেরা। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— আমি তার পালক উঠিয়ে দিগম্বর করে তাকে রেখে দিবো রোদে। কীট পতঙ্গেরা ভক্ষণ করবে তার অস্তি-মজ্জা-মাংস। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— তার পালকবিহীন দেহকে আমি নিক্ষেপ করবো প্রথের রৌদ্রে। কেউ কেউ বলেছেন— তাকে করবো পিঙ্গরাবদ্ধ। আবার কেউ কেউ বলেছেন— চিরদিনের জন্য তাকে করবো কেন্দ্রচুর্য। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— আমি তাকে তার প্রতিপক্ষসহ বন্দী করে রাখবো। কিংবা তাকে করে দিবো তার সতীর্থদের অনুচর। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের জন্য হৃদহৃদ পাথির শাস্তিদান ছিলো সিদ্ধ।

‘আও লা ইয়া’তিইয়ান্নী বি সুলত্তনিম মুবীন’ অর্থ অবশ্যই সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। এখানে ‘আও’ অর্থ অথবা। শব্দটির অর্থ ‘ব্যতীত’, ‘কিন্তু’ ও ‘তাছাড়া’ও হয়। শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করলে কথাটি দাঁড়ায়— তাছাড়া সে স্পষ্ট কারণ দর্শাবে, তাহলে হয়তোবা অব্যাহতি পাবে শাস্তি থেকে। আরবীভাষীরা বলেন ‘লা আলয়মান্নাকা আও তু’তিয়ানী’ (আমি তোমার পিছু ছাড়ছিনা, কিন্তু যদি তুমি আমার অধিকারে সমর্পিত হও)। এখানে ‘আও’ ব্যবহৃত হয়েছে ‘ব্যতীত’ অথবা ‘কিন্তু’ অর্থে।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَاطُتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ
سَيِّئَاتِنِبَايِقِينَ ﴿١﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوْتَيْتُ مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ وَ لَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢﴾ وَ جَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ
لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ
عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ الَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ
الْخَبَءَ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُحْكُمُونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾

الحمد لله

الحمد لله

r অন্তিমিলমে হৃদ্দহ্দ আসিয়া পড়িল এবং বলিল, ‘আপনি যাহা অবগত নহেন আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং ‘সাবা’ হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।

r ‘আমি এক নারীকে দেখিলাম উহাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে সবই দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন।’

r ‘আমি তাহাকে ও তাহার সম্পদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহ'ের পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করিতেছে। শয়তান উহাদিগের কার্যাবলী উহাদিগের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদিগের সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে; ফলে উহারা সৎপথ পায় না;’

r ‘নিবৃত্ত করিয়াছে এই জন্য যে, উহারা যেন সিজদা না করে আল্লাহ'কে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যাহা তোমরা গোপন কর এবং যাহা তোমরা ব্যক্ত কর।’

r আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি মহা আরশের অধিপতি।’

প্রথমে বলা হয়েছে—‘অন্তিমিলমে হৃদ্দহ্দ এসে পড়লো এবং বললো, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি এবং সাবা থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি’। একথার অর্থ— অত্যল্লকালের মধ্যে স্থানে উপস্থিত

হলো অপরাধী হৃদ্দহ্দ । ভয়ে ভয়ে বললো, হে মহামান্য নবী! আমি অতি অবশ্যই অপরাধী । কিন্তু আপনি শুনলে হয়তো খুশী হবেন যে, আমি নিয়ে এসেছি এক চমকথ্রদ সংবাদ । জেনে এসেছি সাবা নামক নিকটবর্তী এক রাজ্যের সমুদয় বিবরণ । আপনি সে সম্রাজ্য সম্পর্কে এখনো কিছুই জানেন না ।

বিদ্রুজনগণের ভাষায় নেপথ্যের ঘটনা এরকম— হজরত সুলায়মানের তত্ত্বাবধানে এক সময় শেষ হলো বায়তুল মাকদিস নির্মাণের কাজ । হৃদয়ে জাগ্রত হলো বায়তুল্লাহ শরীফ দর্শনের বাসনা । সেই উদ্দেশ্যেই তিনি কিছুদিন পর যাত্রা করলেন মক্কা অভিযুক্তে । সেখানে পৌছে অপেক্ষা করলেন কিছুকাল । প্রতিদিন সেখানে তিনি কোরবানী করতে লাগলেন পাঁচ হাজার উট; পাঁচ হাজার বলদ এবং পাঁচ হাজার মেষ । উপস্থিত জনতাকে একদিন বললেন, এই পবিত্র স্থানেই আবির্ভূত হবেন আরবী নবী । তাঁকে বিজয়ী করা হবে তাঁর প্রতিপক্ষের উপর । তাঁর রোষ প্রভাববিস্তারক হবে এক মাসের পথের দূরত্বের সমান দূরত্ব জুড়ে । দূর-অদূর হবে তাঁর কাছে এক বরাবর । আল্লাহত্পাক সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি পরোয়া করবেন না নিন্দুকদের নিন্দার । জনতা জানতে চাইলো, তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকবেন কোন ধর্মে? হজরত সুলায়মান বললেন, আল্লাহত্ব এককত্বে, দীনে হানীকে । অভিনন্দন তাঁর প্রতি, আর তার প্রতিও যে ইমান পাবে তাঁর মহান সান্নিধ্যে । জনতা আরো জানতে চাইলো, তাঁর মহাআবির্ভাবের আর কতো দেরী? তিনি বললেন, এক হাজার বৎসর । তোমরা আমার একথা পৌছে দিয়ো অনুপস্থিতজনদের কাছে । অবশ্যই তিনি হবেন রসুলগণের মহান অগ্রণী এবং সর্বশেষ রসুল ।

বর্ণনাকারী বলেন, হজরত সুলায়মান মক্কা শরীকে পৌছে হজ সম্পাদন করলেন । তারপর যাত্রা করলেন ইয়েমেন অভিযুক্তে । সলিয়া নামক স্থানে যখন পৌছলেন, তখন দ্বিতীয় বিগত প্রায় । স্থানটি ছিলো শস্যশ্যামল ও নয়নাভিরাম । মনস্ত করলেন এই স্থানেই অবতরণ করবেন তিনি । এখানেই সমাধি করবেন পানাহার ও আসরের নামাজ । হৃদ্দহ্দ পাখি কিন্তু অবতরণ করলো না । ভাবলো ইত্যবসরে আরো উর্ধ্বে উঠে পৃথিবীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ একটু দেখে নেয়া যাক । উর্ধ্বাকাশে উড়াল দিলো হৃদ্দহ্দ । সেখান থেকে তার নজরে পড়লো সাবা রাজ্যের নয়নমুক্তকর দৃশ্যাবলী । রাজপ্রাসাদের চিত্তাকর্ষক পুষ্পেদ্যান । কৌতুহল নিবারণের জন্য সেদিকেই ছুটে গেলো সে । সেখানে সাক্ষাত হলো আর একটি হৃদ্দহ্দ পাখির সঙ্গে । হজরত সুলায়মানের হৃদ্দহ্দ পাখিটির নাম ছিলো ইয়াফুর । আর সাবা রাজ্যের ওই হৃদ্দহ্দটির নাম ছিলো আনফীর । সে পথিক পাখিকে বললো, কোথা থেকে আসছো? ইয়াফুর বললো, আমি দাউদতনয় সম্রাট

সুলায়মানের আকাশ ভ্রমণের সঙ্গী। এখন আসছি সিরিয়া থেকে। আনফীর বললো, তিনি আবার কে? ইয়াফুর বললো, জানোনা, তিনি তো নবী এবং মহাপ্রতাপশালী সন্মাট। মানব-দানব, পাখি ও পবন তাঁর অনুগত। এবার বলো, তুমি কোন দেশের? আনফীর বললো, এই রাজ্যেই আমার বসবাস। এ দেশ রমণীশাসিত। এখানকার রাণীর নাম বিলকিস। বুঝলাম, তোমাদের সন্মাটের সাম্রাজ্য সুবিশাল। কিন্তু জেনে রেখো, আমাদের সম্রাজ্জীর রাজ্যও অবিশাল নয়। তাঁর অধীনস্থ সেনাধিনায়কদের সংখ্যা বারো হাজার। আবার তাদের প্রত্যেকের অধীনে আছে এক লক্ষ করে সৈন্য। এসো দেখবে আমাদের রাজ্য কতো সুন্দর। ইয়াফুর বললো, না, এখন যাই। সন্মাটের এখন নামাজের সময়। পানির খোঁজ করবেন তিনি। তখনই ডাক পড়বে আমার। আনফীর বললো, ভায়া, এসেছো যখন দেখেই যাওনা ভালো করে। রাণী বিলকিসের সৎবাদ জানতে পেলে তোমাদের সন্মাট খুশীই হবেন। ইয়াফুর আর অমত করলো না। আনফীরের সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখলো রাজ প্রাসাদ ও রাজবাড়ীর মনোহর কুসুম কানন। তারপর অতি দ্রুত ফিরে আসতে লাগলো হজরত সুলায়মান সকাশে।

এদিকে তুমি স্পর্শ করার পরক্ষণেই বিহঙ্গবাহিনীর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন হজরত সুলায়মান। বিশেষভাবে খোঁজ করলেন হৃদ্ধৃদের। কারণ আসর নামাজের সময় সমাগত প্রায়। পানির একান্ত প্রয়োজন। হৃদ্ধৃদকে না দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হৃদ্ধৃদ কোথায়? কোথায় গেলো সে? উপস্থিতদের কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না। রোষান্বিত হলেন আল্লাহর নবী। বললেন, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে, যদি সে তার অনুমতিবিহীন অনুপস্থিতির উপযুক্ত কৈফিয়ত না দিতে পারে। বিহঙ্গবাহিনীর অধিনায়ককে তলব করে বললেন, এক্ষুণি যাও। যেখান থেকে পারো, সেখান থেকে যত দ্রুত পারো পাকড়াও করে আনো হৃদ্ধৃদকে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়াল দিলো বিহঙ্গাধিনায়ক। উর্ধ্বাকাশে উঠতেই দেখলো ইয়েমেনের দিক থেকে ছুটে আসছে হৃদ্ধৃদ। কাছে আসতেই আক্রমণেদ্যত হলো তার উপর। শংকিত হৃদ্ধৃদ অনুনয় জানলো, নেতৃত্বের! সদয় হও। আল্লাহর শপথ দিয়ে বলি, আমাকে আঘাত কোরো না। আমাকে নিয়ে চলো মহামান্য সন্মাটের দরবারে। সেখানেই হোক আমার বিচার। বিহঙ্গাধিনায়ক বললো, হতভাগা; নিপাত যাও। সন্মাট তো তোমাকে শাস্তিদানের জন্য শপথ করেছেন। একথার পর দু'জনে দ্রুত উড়াল দিলো ফিরতি পথে। দরবারের কাছাকাছি আসতেই দেখা হলো শকুনের সাথে। সে বললো, হে হৃদ্ধৃদ! তুমি অপরাধী। সন্মাট রোষতন্ত। মনে হয় এ যাত্রায় তোমার আর রক্ষা নেই। হৃদ্ধৃদ বললো, তিনি কি শর্তব্যুক্ত শপথ করেছেন, না শর্তবিমুক্ত? অন্য পাখিরা সমস্বরে

বললো, হ্যাঁ। বলেছেন, তোমাকে উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে। না দেখাতে পারলে কঠিন শাস্তি অবধারিত। হৃদ্ভূদ্ বললো, তাহলে আশা রাখি আমি রেহাই পেয়ে যাবো।

সিংহাসনে সমাসীন হজরত সুলায়মানের সম্মুখে হাজির হলো হৃদ্ভূদ্। জানালো বিনয়াবন্ত অভিবাদন। কাছে এলে রোষতঙ্গ নবী তাকে ধরে ফেললেন শক্ত হাতের মুঠোয়। বললেন, দুরাচার! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? উন্নত হস্তীর পদতলে আমি পিট করবো তোমাকে। হৃদ্ভূদ্ বললো, সম্মাটপ্রবর! মহাবিচারের দিবসের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনি উপস্থিত হবেন জব্বার কাহার আল্লাহর সকাশে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রোষ অন্তর্হিত হলো নবীর। ন্যাকগঠে বললেন, তাহলে বলো, কোথায় গিয়েছিলে তুমি। হৃদ্ভূদ্ বললো, মহামান্য নবী! আমি গিয়েছিলাম রমণীশাসিত এক রাজ্যে। সে রাজ্যের নাম সাবা। আমি নিয়ে এসেছি সে রাজ্যের নিশ্চিত সংবাদ, যা আপনি জানেন না।

কোনো বিষয়ের পরিপূর্ণ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান আহরণ করাকে বলে ‘ইহাত্তা’। প্রকৃত অর্থে শব্দটি শোভন কেবল আল্লাহর বেলায়। কারণ তিনিই সকলকিছুর পরিপূর্ণ ও সুনিশ্চিত পরিজ্ঞাতা। অন্যদের বেলায় শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে কেবল রূপক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। কারণ সর্বজ্ঞ হওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার অন্য কারোই নেই। সুতরাং এখানে হৃদ্ভূদের ‘সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি’ কথাটির অর্থ হবে— হে মহামান্য নবী! আমি ওই সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি, যা আপনি অবহিত নন। হৃদ্ভূদের একথার মধ্যে হজরত সুলায়মানসহ সকলের জন্য এই সদুপদেশটি নিহিত রয়েছে, মহাজ্ঞানীগণও যেনো সর্বজ্ঞ হওয়ার ধারণা থেকে সততমুক্ত থাকেন। দর্প্পাত্রান্ত যেনো না হন। যেনো মনে করেন, সৃষ্টির সকলকিছুর মধ্যেই রয়েছে জ্ঞানের পৃথক পৃথক অর্জন। তাই জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁরা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। বিভাস্ত শিয়া সম্প্রদায়ের একটি অপবিশ্বাসের অপনোনান হয়ে যায় আলোচ বিরোগে। তারা বলে, আমাদের ইমাম সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তাই কোনো বিষয়ই তাঁদের কাছে গোপন নয়। কিন্তু উল্লেখিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে একথাই সুপ্রমাণিত হয় যে, তাদের এমতো বিশ্বাস অযথার্থ ও বিভাস্ত।

সাবা ছিলো ইয়েমেন অঞ্চলের একটি জাঁকজমকপূর্ণ শহর। সানয়া থেকে ওই শহরটির দূরত্ব ছিলো মাত্র ছত্রিশ মাইল। বাগবী লিখেছেন, একবার রসুল স. কে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন, সাবা একজন মানুষের নাম। দশজন পুত্র ছিলো তার। তন্মধ্যে ছয়জন বসতি স্থাপন করেছিলো ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলে। আর অবশিষ্ট চারজন লোকালয় গড়ে তুলেছিলো উত্তরাঞ্চলে, সিরিয়ায়।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— ‘আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সবই দেওয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন’।

সাবার রাণীর নাম ছিলো বিলকিস। তাঁর পিতার নাম শুরাহীল। তিনি ছিলেন তাঁর বংশের চাল্লিশতম নৃপতি। তাঁর উর্ধ্বর্তন উনচাল্লিশ পুরুষ সকলেই ছিলেন প্রতাপশালী সম্ভাট। রাজত্বের প্রলম্বিত উত্তরাধিকারের কারণে শুরাহীলের ছিলো বিশেষ এক ধরনের অহংকার। তাই পাঞ্চবর্তী রাজ্যপালদেরকে তিনি তেমন গণ্য করতেন না। তাদের কারো কন্যার পানি গ্রহণকেও তিনি মনে করতেন অবমাননাকর। তাই তিনি পানি গ্রহণ করেছিলেন এক জিন রমণীর। তার নাম ছিলো রায়হানা বিনতে সাকান। ওই জিন রমণীর গভর্ডেই জন্মগ্রহণ করেন তাঁর প্রিয় পুত্রী বিলকিস। বিলকিসের মাতা ছিলো কাকবন্ধা। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, বিলকিসের জনক-জননীর মধ্যে কোনো একজন ছিলেন জিন বংশত্ব। শুরাহীলের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরুড়া হলেন বিলকিস। কিন্তু দেশবাসীদের কেউ কেউ ছিলো রমণীশ্বীয়রা নির্বাচন করলো নতুন রাজা। তাদের ওই রাজা ছিলো দুরাচারী ও চরিত্রহীন। সাধারণ রমণীরাও তার লালসার আগুন থেকে অব্যাহতি পেতো না। জনতা ক্ষিপ্ত হলো। কিন্তু তাকে উৎখাত করার কোনো উপায় খুঁজে পেলো না। নারীগীড়ক রাজার প্রতি বিলকিসও ছিলেন ক্ষিপ্ত। তৎসন্ত্বেও তিনি কৌশল অবলম্বনকেই শ্রেয় মনে করলেন। তার নিকট পত্র প্রেরণ করলেন এই মর্মে যে, হে রাজা! তুমি আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে আমাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব উত্থাপন করো। তুমি তো রাজা। সুতরাং এ বিয়েতে আমার আপত্তি থাকতে পারে না। আর আমাদের বিয়ে হলে দ্বিখণ্ডিত রাজ্য পুনরায় একত্রিত হবে। উৎকর্ষ অন্তর্হিত হবে প্রজাসাধারণের জীবন থেকে। আমরাও রাজশাসন করতে পারবো নিশ্চিতে। রাজা ভাবলো এইতো সুযোগ। যথাসময়ে সে বিলকিসের আত্মীয়স্বজনের কাছে পাঠ্যলো বিবাহের প্রস্তাব। তারা বললো, আমাদের এরকম সাহস নেই। মনে হয় বিলকিস এ প্রস্তাবে কুপিতা হবেন। রাজা বললো, তোমরা তাকে বলেই দেখো না। আমি নিশ্চিত, তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। তাই হলো। আত্মীয়-স্বজনদের প্রস্তাব খুশীমনে গ্রহণ করলেন বিলকিস। কিছুকালের মধ্যে মহাসমারোহে সম্পন্ন হলো তাদের বিবাহ। নববধুকে নিয়ে রাজা ফিরে এলো স্থানাদে। একান্ত মিলনের প্রাক্কালে বিলকিস তাকে পান করালেন শরাব। রাজাও আনন্দে বিভোর হয়ে বার বার গ্রহণ করতে লাগলেন প্রিয়তমার হাতের মদ্যপূর্ণ পেয়ালা। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে এক সময় সে হয়ে পড়লো ঘোর মাতাল। ওই সুযোগে বিলকিস করলেন তার শিরশেছেদ। কর্তিত মস্তক ঝুলিয়ে দিলেন ঘরের দরোজায়।

তারপর রাতের অন্ধকারেই চুপি চুপি ফিরে এলেন নিজের রাজপ্রাসাদে। সকাল হলো। সকলেই দেখলো রাজগৃহের দরজায় ঝুলছে রাজার ছিম মন্তক। জনতা উৎফুল্ল হলো। বুঝালো, বিয়েটা ছিলো সাবার রাণী বিলকিসের একটি ছলনা। এভাবে বিলকিস হয়ে গেলেন সমগ্ররাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিনায়িকা।

হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন, রসূল স. যখন অবগত হলেন, পারস্যবাসীরা একজন রমণীকে তাদের রাজ্যাধিকারিণী নির্বাচন করেছে, তখন মন্তব্য করলেন, যে জাতি রমণীশাসন মেনে নেয়, তারা কখনো সফল হয় না। বোখারী, আহমদ, তিরমিজি, নাসাই।

আলোচ্য আয়াতের ‘তাকে সবই দেয়া হয়েছে’ অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সবকিছুই দেয়া হয়েছে সাবার রাণীকে। অথবা ‘সবই’ অর্থ এখানে সর্বপ্রকার প্রাচুর্য। অর্ধাং সেনাশক্তির প্রাচুর্য, সম্পদের প্রাচুর্য, রাষ্ট্রের আয়তনের প্রাচুর্য ইত্যাদি।

প্রকৃত অর্থেই রাণী বিলকিসের সিংহাসনটি ছিলো সুবিশাল। তাই এখানে বলা হয়েছে ‘এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন’। ওই সিংহাসন ছিলো অলঙ্করাগরণিত, ইয়াকুতশোভিত, জবরজদ-মর্মরখচিত এবং চোখ ধাঁধানো অলংকরণযুক্তি। পায়াগুলো ছিলো জমরঢ পাথরের। সাতটি প্রকোষ্ঠ ছিলো ওই সুবৃহৎ সিংহাসনের। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের তোরণ ও বাতায়ন থাকতো নিয়ত অর্গলাবদ্ধ। যোবায়ের ইবনে মোহাম্মদের মধ্যস্থতায় ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ওই প্রকাণ রাজাসনটি ছিলো প্রধানত স্বর্গের। তার সঙ্গে যুক্ত ছিলো ইয়াকুত ও জবরজদের সুষম মিশ্রণ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিলো যথাক্রমে আশি ও চাল্লিশ হাত। হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, রাণী বিলকিসের সিংহাসনের দৈর্ঘ্য ছিলো তিরিশ হাত। প্রস্থও তিরিশ।

এর পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে—‘আমি তাকে ও তার সম্পদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় না’। একথার অর্থ—হৃদ্ভুদ আরো বললো, আমি দেখেছি সাবার রাণী সূর্যের উপসিকা। তার প্রজারাও এ বিষয়ে তার একনিষ্ঠ অনুগামী। এক আল্লাহর ইবাদতের স্তলে এরকম জন্ম অংশীবাদিতাকে শয়তানই তাদের দৃষ্টিতে করে রেখেছে শোভন ও হৃদয়গ্রাহী। সুতরাং তারা সৎপথ পাবেই বা কী করে।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— ‘নিবৃত্ত করেছে এ জন্য যে, তারা যেন সেজদা না করে আল্লাহকে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন’। এখানকার ‘আললা’ শব্দটির মূলরূপ ছিলো ‘আন্’ (যেন) এবং ‘লা’ (না)। অর্থাৎ যেনেনা। আবার এর পূর্বে রয়েছে একটি উহ্য জের প্রদায়ক অব্যয় ‘লি’ (জন্য)। এভাবে শব্দটি দাঁড়ায় ‘লি আন্ লা’। এমতাবস্থায় আলোচা বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— শয়তান তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছুত করেছে, যেন তারা আল্লাহকে সেজদা করতে না পারে। অথবা বলা যেতে পারে, ‘লা’ এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত এবং এর সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের ‘ইয়াহতাদুন’ (সৎপথ) এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়ায়— তারা আল্লাহকে সেজদা করার পথও পায় না।

‘খবআ’ অর্থ লুকায়িত বা গোপন বিষয়। শব্দটি কর্মপদক্ষেপী ধাতুমূল। ‘ইখরাজ’ অর্থ প্রকাশ করা। অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে আকাশের লুকায়িত বস্তু হচ্ছে বৃষ্টি এবং পৃথিবীর লুকায়িত বিষয় হচ্ছে উদ্ভিদের অদৃশ্য সূচনা। এরকমও বলা যেতে পারে যে, গগনমণ্ডলী ও ধরণীর লুকায়িত বিষয় হয়েছে অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা। ‘খবআ’ এবং ‘ইখরাজ’ শব্দ দু’টো সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় নক্ষত্রপুঁজের উদয়, বারি বর্ষণ, ভূপৃষ্ঠে সবুজের উত্থান ইত্যাদি সম্পর্কে। প্রতিটি সম্ভাব্য বস্তুর অন্তিত্বকে অন্তিত্বায়িত করার ক্ষেত্রেও অবশ্য শব্দ দু’টো সমানভাবে উচ্চার্য। প্রকাশ পায় তো তাই-ই, যা গোপন। অর্থাৎ অন্তিত্বের গোপনীয়তাই হচ্ছে অন্তিত্বের প্রকাশ্যমানতা। বলা বাহ্য্য, এরকম অনিদেশ্য কর্মকে উন্মোচিত করবার জ্ঞান, অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে কেবল আল্লাহর। স্বতিষ্ঠ ও সদাবিদ্যমান একমাত্র তিনিই। তাই তিনি সকলের সেজদা গ্রহণের একমাত্র, অসমকক্ষ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তিনি জানেন, যা তোমরা গোপন করো এবং যা তোমরা ব্যক্ত করো’। একথার অর্থ— তোমরা যা মনে রাখো এবং যা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করো মুখে ও আচরণে তার সকলকিছুই আল্লাহ জানেন। সুতরাং তোমাদের জন্য প্রকাশ্য-গোপন সকল প্রকার অংশীবাদিতা থেকে মুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক।

শেষোক্ত আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহা আরশের অধিপতি’। একথার অর্থ— যে আল্লাহ সকলের এবং সকলকিছুর প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা সম্পর্কে সতত অবগত, সেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বা কোনোকিছুর উপাসনা চিরনিষিদ্ধ। সুতরাং চিরায়ত সত্যোচারণ হচ্ছে; তিনি ব্যতীত উপাস্য কেউ-ই নেই। আর তিনি মহাআরশের মহামহিম প্রভুপালয়িত।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা করে নিবেন।

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقُتْ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِّابِينَ ﴿٢٧﴾ إِذْهَبْ
يُكْتَبِي هَذَا فَالْقِهَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرِجُونَ
قَالَتْ يَا يَاهَا الْمَلَوْا إِنِّي لِلنِّقَى إِلَىٰ كِتَبِي كَرِيمٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّهُ مِنْ
سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢٩﴾ لَا تَعْلُمُوا عَلَيَّ
وَأَطُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٠﴾

r সুলাইমান বলিল, ‘আমি দেখিব, তুমি কি সত্য বলিয়াছ, না তুমি মিথ্যাবাদী?’

r ‘তুমি যাও আমার এই পত্র লইয়া এবং ইহা তাহাদিগের নিকট অর্পণ কর, অতঃপর তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া পড় এবং দেখ, তাহারা কী উত্তর দেয়।’

r বিলকীস বলিল, ‘হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে;’

r ‘ইহা সুলাইমানের নিকট হইতে এবং ইহা এইং দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহের নামে,’

r অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করিও না, এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।’

প্রথমে বলা হয়েছে—‘সুলাইমান বললো, আমি দেখবো, তুমি সত্য বলেছো, না তুমি মিথ্যাবাদী’। ‘মিনাল কাজিবীন’ অর্থ মিথ্যাবাদীদের পর্যায়ভূত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হজরত সুলাইমান ছদ্দহদের কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে। তোমার কথা তো আমি শুনলাম। কিন্তু আমি পরীক্ষা করে ও ভেবে-চিন্তে দেখবো, তোমার কথা সত্য, না তুমি মিথ্যাবাদীদের পর্যায়ভূত। উল্লেখ্য, এরকম বক্তব্যে সন্দেহটাই প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণেই প্রয়োজন পড়ে পরীক্ষার। সেকারণেই পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ছদ্দহকে পরীক্ষা করেছিলেন হজরত সুলাইমান।

এরপর ছদ্দহ পানির সঙ্কান দিলো। তার চঞ্চ ও নখরচিহ্নিত স্থানে জনতা ও জুন্নেরা মিলে অন্ন সময়ের মধ্যে খনন করল বিশাল ও গভীর এক জলাশয়। প্রয়োজন মতো সকলে ওজু গোসল করলো। পানি পান করলো পরিত্তির সঙ্গে।

পশ্চালকেও করলো পরিত্পত্তি। ইত্যবসরে হজরত সুলায়মান রাণী বিলকিসের উদ্দেশ্যে একটি পত্র রচনা করলেন এভাবে— পরম করণাময় আল্লাহত্তায়ালার নামে— আল্লাহর নগণ্য সেবক দাউদতনয় সুলায়মানের পক্ষ থেকে সাবার সম্মাঞ্জী বিলকিসের প্রতি। সত্য পথের পথিকগণের প্রতি শুভাশীস। অহমিকাভরে আমাকে অঙ্গীকার কোরো না। অনুগত চিত্তে আমার নিকটে উপস্থিত হও।

ইবনে জুরাইজ লিখেছেন, হজরত সুলায়মানের ওই পত্রে উল্লেখিত হয়েছিলো এতটুকুই। আর ৩০ ও ৩১ সংখ্যক আয়াতে এতটুকুই উদ্ধৃত হয়েছে। কাতাদা বলেছেন, নবী-সুলুগণের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বক্তব্যসংক্ষিপ্তকরণ।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— ‘তুমি যাও, আমার এই পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের নিকট অর্পণ করো; অতঃপর তাদের নিকট থেকে সরে পড়ো এবং দেখ তারা কী উত্তর দেয়’।

হজরত সুলায়মানের পত্র নিয়ে হৃদহৃদ উড়ে চললো সাবা রাজ্যের দিকে। রাণী বিলকিস তখন অবস্থান করছিলেন সানআ থেকে তিন মঞ্জিল দূরে মারেবে। সেখানে গিয়ে হৃদহৃদ দেখলো, রাজপ্রাসাদের সকল তোরণ অর্গলাবদ্ধ। সে অনেক কৌশল করে শেষ পর্যন্ত পৌছতে সমর্থ হলো রাণীর শয়নকক্ষে। দেখলো, শয়্যায় পৃষ্ঠ স্থাপন করে রাণী বিশ্বামরতা। সে চঞ্চুধৃত চিঠিটি ফেলে দিলো রাণীর বুকের উপর। শিথিল সূত্র সংযোগে এরকম বর্ণনা করেছেন আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আবরাস থেকে।

ইবনে জায়েদ সুত্রে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বর্ণনা করেছেন, রাণী বিলকিসের একান্ত ব্যক্তিগত প্রকোষ্ঠে ছিলো পূর্বমুখী একটি জানালা। তিনি ছিলেন সূর্যপূজারিণী। প্রত্যাঘোর সূর্যদর্শন ও সূর্যের প্রতি প্রণিপাত করাই ওই গবাক্ষ নির্মাণের উদ্দেশ্য। ওই গবাক্ষ পথেই রাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেছিলো হৃদহৃদ। সূর্যোদয়ের পূর্বেই হৃদহৃদ তার পক্ষবিস্তার করে ঢেকে দিলো বাতায়নটি। ফলে সেদিন রাণীর ঘূম ভাঙলো সূর্যোদয়ের পর। সেদিন আর তার প্রথম সূর্যের পূজা করা হলো না। ঘূম ভাঙতেই বুঝতে চেষ্টা করলো সূর্যদর্শন না হওয়ার কারণ। অন্ত পদে এগিয়ে গেলেন বাতায়নের দিকে। ঠিক তখনি হৃদহৃদ পত্রটি নিক্ষেপ করলো তাঁর শরীরে। রাণী বিলকিস পত্রটি উঠিয়ে নিয়ে মেলে ধরলেন চোখের সামনে। সবিস্ময়ে দেখলেন, সংক্ষিপ্ত পত্রটিতে মুদ্রিত রয়েছে স্বাট সুলায়মানের সিলমোহর ও স্বাক্ষর। অপস্তুত হলেন রাণী। সংকিতও হলেন কিছুটা। কারণ পত্রটিতে মুদ্রিত ছিলো সম্মাট সুলায়মানের বিশাল সাম্রাজ্যের মানচিত্রও।

বিচলিত রাণী তলব করলেন তাঁর সভাসদদেরকে। একত্র করলেন বারো হাজার সেনাপতিকে। তারা প্রত্যেকেই ছিলো একলক্ষ সুশিক্ষিত সৈনিকের

অধিকর্তা। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, রাণীর ছিলো একলক্ষ নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রত্যেকের অধীনে আবার ছিলো একলক্ষ করে রণনিপুণ যোদ্ধা। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, সাবা-রাজ্জীর ছিলো তিনশত সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শসভা। ওই সভার প্রত্যেক সদস্যের অধীনে ছিলো দশ সহস্র করে সৈনিক।

এর পরের আয়তে (২৯) বলা হয়েছে— ‘হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে’। এখানে ‘কিতাবুন কারীম’ অর্থ সম্মানিত পত্র। আতা বলেছেন, পত্রটি ছিলো মোহরাক্ষিত। তাই ওই পত্রকে রাজ্জী বলেছিলেন ‘সম্মানিত পত্র’। মোহরাক্ষিত পত্র সম্মানিতই হয়। রসুল স. বলেছেন, লিপিকার মর্যাদা নির্ভর করে মোহরমুদ্রিত হওয়ার উপর। হজরত ইবনে আবাস থেকে শিথিল সূত্র সহযোগে হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন তিবরানী।

ইবনে মারদুবিয়া ও জুজায় বলেছেন, ‘কারীম’ অর্থ মোহরাক্ষিত। ইবনে জুরাইজ শব্দটির অর্থ করেছেন— উৎকৃষ্ট। হজরত ইবনে আবাসের উক্তিরপে এক বর্ণনায় এসেছে, ‘কারীম’ অর্থ মহান। কারণ এর প্রেরক ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। কেউ কেউ পত্রটিকে এরকম অভিধায় চিহ্নিত করার কারণ সম্পর্কে বলেছেন, পত্র হস্তগত হওয়ার পরিবেশটি ছিলো বিস্ময়কর। সুরক্ষিত শয়নকক্ষে ওভাবে পত্র পৌছবার কোনো উপায়ই ছিলো না। তাই বিলকিস ওই ব্যতিক্রমী উপায়ে প্রাপ্ত পত্রটিকে বলেছিলেন ‘কারীম’। কেউ কেউ আবার বলেছেন, পত্রের শুরুতে উৎকৃষ্ট ছিলো ‘বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম’। তাই রাণী ওই পত্রটিকে আখ্যা দিয়েছিলেন ‘সম্মানিত’।

এর পরের আয়তদ্বয়ে (৩০, ৩১) বলা হয়েছে— ‘এটা সুলায়মানের নিকট থেকে এবং এটা এই, দয়ায় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে, অহমিকাবশে আমাকে অমান্য কোরো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও’।

পত্রটি ছিলো অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ। দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে শুরু করে প্রথমেই বলা হয়েছে ‘অহমিকাবশে আমাকে অমান্য কোরো না’। অহংকারই সকল পাপের মূল, সকল পতনের সূচনা। তাই প্রথমে উপদেশ দেয়া হয়েছে অহংকার পরিত্যাগের। তারপর দেয়া হয়েছে ইমান ও আনুগত্যের নিম্নণ। এখানে ‘আমাকে অমান্য কোরো না’ অর্থ অমান্য কোরো না আমার নবুয়তকে। আর রেসালাতের প্রমাণ স্বরূপ অসাধারণ উপায়ে প্রেরিত হয়েছে পত্র। সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদের ততোধিক সুরক্ষিত শয়নকক্ষে পক্ষীদূতের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ নিশ্চয় হজরত সুলায়মানের নবুয়তের এক অজেয় প্রমাণ।

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمُلُوْكُ أَفَتُؤْنِي فِيْ أَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْ رَا
حَتَّىٰ تَشَهَّدُونَ ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ أُولُو اقْوَةٍ وَأُولُو بَاسٍ شَدِيدٍ لَّهٗ
وَالْأَمْرُ إِلَيْكُ فَانْظُرْ إِنَّا تَأْمِرُنَّ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا
دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذْلَّةً
وَكَذِيلَكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلٌ إِلَيْهِمْ بِهِدِيَّةٍ فَنَظَرُوا إِنَّمَا
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

r বিল্কীস বলিল, ‘হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদিগের অভিমত দাও। আমি যাহা সিদ্ধান্ত করি তাহা তো তোমাদিগের উপস্থিতিতেই করি।’

r উহারা বলিল, ‘আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা’ তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করিবেন তাহা আপনি ভবিয়া দেখুন।’

r সে বলিল, ‘রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদিগকে অপদস্ত করে; ইহারাও এইরূপই করিবে;

r ‘আমি তাহার নিকট উপচৌকন পাঠাইতেছি দেখি, দূতেরা কি উত্তর আনে।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘বিলকিস বললো, হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি যা সিদ্ধান্ত করি, তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি।’ এখানে ‘আফতুনী’ অর্থ অভিমত দাও। ‘ফাতাওয়া’ বা ‘ফুতইয়া’ অর্থ সুচিত্তি অভিমত, জটিল কোনো বিষয়ের সমাধান প্রদান। এভাবে ‘আফতুনী’ কথাটির মর্যাদা দাঁড়ায়— যে জটিল বিষয়ের সম্মুখীন আমি হয়েছি, সে বিষয়ে তোমরা যথাযথ পরামর্শ দাও।

‘হাতা তাশহাদুন’ অর্থ যতক্ষণ তোমরা উপস্থিত থাকবে। অথবা যতক্ষণ তোমরা এই সমস্যার সমাধান না দিবে। অর্থাৎ তোমরা আছো বলেই আমি তোমাদের পরামর্শ কামনা করছি। না থাকলে তো করতাম না।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— ‘তারা বললো, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করবেন, তা আপনি ভেবে দেখুন’। এখানে ‘ক্ষুণ্ণত’ অর্থ যুদ্ধ করার শক্তি, শৌর্য, বীর্য। ‘বা’সিন শাদীদ’ অর্থ রণনিপুণ যোদ্ধা। মুকাতিল বলেছেন, ‘ক্ষুণ্ণত’ শব্দটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে সৈন্যের সংখ্যাধিক্যকে। আর ‘বা’স’ এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে অকুতভয় বীরত্ব্যঞ্জকতাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে রাণী বিলকিসের বাকচাতুর্য। তিনি সেখানে কৌশলে জানতে চেয়েছেন, তাঁর পরামর্শসভার সদস্যরা কী চায়— সন্ধি না যুদ্ধ। আর আলোচ্য আয়াতে ফুটে উঠেছে তাঁর সভাসদদের অকুতভয় মনোভাব। কিন্তু ‘ক্ষমতা আপনারই’ বলে তারা রাণীর উপরে ছেড়ে দিয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার। এভাবে প্রকাশ পেয়েছে রাণী ও তাঁর সভাসদদের বুদ্ধিমত্তা ও সাহস। সভাসদদের এমতো মন্তব্য ছিলো বনী ইসরাইলদের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। হজরত মুসা যখন তাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দিয়েছিলেন, তখন তারা বলেছিলো ‘আপনি এবং আপনার প্রতুপালক অগ্রসর হোন, যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে রইলাম’। আর এখানে দেখা যাচ্ছে, বিলকিসের পরামর্শদাতারা সরাসরি যুদ্ধের পক্ষে সায় দিচ্ছে। সেই সঙ্গে বলছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাণীর। অর্থাৎ এভাবে তারা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছে যুদ্ধ অথবা সন্ধি উভয়টির পক্ষে।

‘মাজা তা’মুরীন’ অর্থ আপনি যা আদেশ করবেন। এখানকার ‘মা’ অব্যয়টি প্রশংসকাশক। আর একবচনে সম্পাদিত শব্দটি এখানে ‘উনজুরি’ (ভেবে দেখুন) বাক্যের কর্মপদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— মহামান্য সম্রাজ্ঞী! এবার আপনি নিজেই ভাবুন, বুঝুন, কী করবেন— যুদ্ধ, না সন্ধি। আপনার যে কোনো নির্দেশ পালন করতে আমরা সতত প্রস্তুত।

এর পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— ‘সে বললো, রাজা বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদষ্ট করে। এরাও এরকম করবে’। একথার অর্থ— রাণী বললো, কোনো রাজ্য বিজিত হলে সেখানকার ধন-সম্পদ লুটপাট করা হয়। সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে করা হয় লাঞ্ছিত। উৎসন্ন করা হয় জনগণের ঘরবাড়ী। এটাই বিজয়ী নরপতি ও তাদের বাহিনীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চিরাচরিত অভ্যাস। আমি ধারণা করি, বাদশাহ সুলায়মানের বাহিনীও এর ব্যতিক্রম নয়। উল্লেখ্য, আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে রাণী তাঁর পারিষদবর্গের মনে হজরত সুলায়মান সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করতে চেয়েছেন। প্রকারাত্তরে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, উদ্ভৃত পরিস্থিতিতে যুদ্ধ নয়, সন্ধিই উত্তম।

‘কাজালিকা ইয়াফআলুন’ অর্থ এরাও এরূপ করবে। অর্থাৎ আমার আশংকা এরকমই। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যেতে পারে, এখানকার ‘এরা’ সর্বনামটি সাধারণভাবে অন্যান্য বিজয়ী নরপতিদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বাদশাহ সুলায়মানের সঙ্গে নয়। অথবা বলা যেতে পারে, বাক্যটির অর্থ হবে— এরূপই তারা করে। এমতাবস্থায় উভিটি হবে আল্লাহপাকের। অর্থাৎ বিলকিসের বক্তব্যের সমর্থনে আল্লাহপাকই এখানে বলেছেন— রাজা বাদশাহদের কর্মকাণ্ডও এরকমই হয়।

এর পরের আয়তে (৩৫) বলা হয়েছে— ‘আমি তার নিকট উপটোকন পাঠাছি। দেখি, দুর্তোরা কী উত্তর আনে’। একথার অর্থ— সন্তাঞ্জী শেষে বললেন, আমি সুলায়মানের নিকট উপটোকন প্রেরণ করে দেখি, কী ফলাফল হয়। প্রেরিত দুর্তোরা কী সংবাদ নিয়ে আসে।

বাগবী লিখেছেন, সন্তাঞ্জী বিলকিস দুর্তের মাধ্যমে উপটোকন প্রেরণ করে প্রথমে এটাই পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন যে, হজরত সুলায়মান শুধুই সন্তাট, না আল্লাহর সত্য নবী। শুধু সন্তাট হলে উপটোকন নিয়েই তিনি পরিতুষ্ট হবেন। পরিত্যাগ করবেন যুদ্ধের সংকল্প। আর যদি সত্যি সত্যিই তিনি নবী হন, তবে উপটোকন প্রত্যাখ্যান করবেন। কারণ নবীর নিকট বিশ্বাসী আনুগত্যাই মূল বিবেচ্য বিষয়।

উপটোকন হিসেবে প্রেরিত হলো একদল ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, ওই দাস-দাসীদের পোশাক ছিলো একই রকম। ফলে চেনা যেতো না কে দাস, আর কে দাসী। মুজাহিদ বলেছেন, রাণী বিলকিস পাঠিয়েছিলেন দুই শত দাস এবং দুই শত দাসী। মুজাহিদ ও মুকাতিল মন্তব্য করেছেন, দাসীদেরকে পরানো হয়েছিলো দাসের পোশাক, আর দাসদেরকে সজ্জিত করা হয়েছিলো দাসীর পরিচ্ছদে। সাঁওদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, দাস-দাসীদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিলো সুবর্ণখণ্ড ও রেশমীবস্ত্রসহ। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সঙ্গে দেয়া হয়েছিলো চারাটি সুবর্ণ গোলক। ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ বলেছেন, রাণী বিলকিস দাসদেরকে সাজিয়েছিলো দাসীদের বস্ত্রে ও অলংকারে এবং দাসীদেরকে পরিয়েছিলেন দাসের পোশাক। দাসদের বাহতে ছিলো বাজুবন্দ, কঢ়ে কাথন মালা এবং কর্ণলতিতে দুল। আর দাসীদের গলায় লোহার বালা ও কঠিদেশে পুরুষদের মতো কোমরবন্ধ। দাসেরা আরুচ ছিলো অশ্বের উপর, আর খচ্চরে সমারুচ্ছ ছিলো দাসীরা। ওই বাহনগুলোর বলগা ছিলো সুবর্ণরঞ্জিত এবং তাদের পৃষ্ঠে স্থাপিত আসন ছিলো রঙ বেরঙের রেশমীসূত্রগ্রথিত।

দাস-দাসীদেরকে একত্রিত করার পর রাণী হাজির করলেন পাঁচশত রৌপ্যনির্মিত ও মুক্তাখচিত মুকুট। মেশক আম্বর ও চন্দনের একটি কোটা। তার মধ্যে রাখলেন একটি মহামূল্যবান অক্ষত মুক্তা। কোটাটি ঢেকে দিলেন একটি বক্ষিম পুতুল দিয়ে। বাদশাহ সুলায়মানের উদ্দেশ্যে একটি পত্রও লিখলেন তিনি। পত্র ও উপটোকনাদি অর্পণ করলেন মুনজির ইবনে আমর নামক একজনকে। তার সঙ্গে দিলেন সদাসর্তক প্রহরী দলকে। তারপর তার নেতৃত্বে সকলকে প্রেরণ করলেন বাদশাহ সুলায়মানের উদ্দেশ্যে। যাত্রার প্রাঞ্চালে মুনজিরকে ডেকে বললেন, তুমি আমার মুখ্যপাত্র। বাদশাহ সুলায়মানের সম্মুখীন হয়ে বলবে, আপনি যদি নবী হন, তাহলে দাস-দাসীদেরকে পৃথক করে দিন। আর বলুন, এই কোটার মধ্যে কী আছে? যদি তিনি বলতে পারেন, তবে বোলো, কোটার ভিতরের মুক্তাটির যথাস্থানে ছিদ্র করে দিন। ওই ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিন সুতা। তবে একাজগুলো করবেন আপনি স্বয়ং। কোনো মানব-দানবের সাহায্য নিতে পারবেন না। দাসদেরকে বললেন, তোমরা কথা বলবে দাসীর মতো। আর দাসীদেরকে বললেন, তোমরা কথা বলবে দাসের মতো করে। মুখ্যপাত্রকে পুনরায় বললেন, তুমি কিন্তু লক্ষ্য রেখো, তোমাদের সঙ্গে তিনি কেমন আচরণ করেন— রাঢ়, না কোমল। যদি তিনি রোষকষায়িত নেত্রে তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তবে বুবাবে তিনি নবী নন, কেবলই বাদশাহ। এমতাবস্থায় তাঁকে ভয় করার কিছু নেই। কারণ আমরা তাঁর সমকক্ষ। আর যদি দেখো, তিনি প্রশংসলাটধারী, শিষ্টাচারী ও ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তাহলে বুবাবে তিনি একজন প্রেরিত পুরুষ। তখন তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনো, অনুধাবন করতে চেষ্টা কোরো। যথাবিহিত সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক ভেবে-চিন্তে উত্তর দিয়ো তাঁর কথার।

এদিকে আড়ালে থেকে হৃদ্ধৃদ সবকিছু লক্ষ্য করলো। দৃতবাহিনী পৌছানোর আগেই সে সকল সংবাদ জানালো হজরত সুলায়মানকে। তিনি তখন জুন্দেরকে নির্দেশ দিলেন, সুবর্ণহিটক প্রস্তুত করো। ওই ইষ্টক দিয়ে নির্মাণ করো সুদীর্ঘ সাতাশ মাইলের রাজ পথ। ওই পথ দিয়ে আমার কাছে আসবে রাণী বিলকিসের দূত ও তার বাহিনী। আর সোনার রাজপথ যেখানে এসে শেষ হবে, তৎসম্মতিত প্রান্তরের সম্পূর্ণটাই ঘিরে ফেলো স্বর্ণহিটক নির্মিত দেয়াল দিয়ে। এরপর তিনি জানতে চাইলেন, জলচর ও ভূচর প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন প্রাণী কোনটি? উপস্থিত জনতা বললো, মহামান্য নবী! আমরা অমুক স্থানে দেখেছি একটি বহুবর্ণচিত্রিত সমুদ্রচারী প্রাণী। দুঁটি ডানা রয়েছে তার। আর তার গ্রীবাদেশে রয়েছে মোরগের মতো ঝুঁটি। ললাটদেশ পশ্চামাছাদিত। হজরত সুলায়মান বললেন, এক্ষুণি ওই প্রজাতির একটি প্রাণীকে সমুদ্রাভ্যন্তর থেকে ধরে আনো।

আদেশ প্রতিপালিত হলো। ওই বিচিত্র প্রাণীটিকে মনিকাঞ্চনের পটভূমিতে বেঁধে রাখা হলো স্বর্ণ-ইট নির্মিত প্রাচীরের এক পাশে। তার সামনে রেখে দাও তার পছন্দের খাদ্য-বস্ত। এরপর জিনদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দাও রাজপথের দক্ষিণে ও বামে। এই নির্দেশটিও পালিত হলো যথারীতি। তিনি তখন গৌরবান্বিত করলেন তাঁর সিংহাসনকে। সিংহাসনের উভয় পাশে স্থাপন করলেন চার হাজার করে মণ্ড।

রাণী বিলকিসের দৃত ও তাঁর বাহিনী যতই নিকটবর্তী হচ্ছিলো, ততই হয়ে যাচ্ছিলো হতভয় ও বিস্ময়াহত। একি অভূতপূর্ব জোলুস! স্বর্ণহিটক নির্মিত রাজপথ। দু'পাশে জনতার সুদীর্ঘ সারি। সোনার প্রাচীর ঘেরা প্রান্তর। প্রান্তরের পাশে অডুত সুন্দর এক প্রাণী। বিশাল নয়ানাভিরাম ও সমীহউদ্বেক্ষক সিংহাসন। দর্শনার্থীদের জন্য রাক্ষিত হাজার হাজার মণ্ড। কিংকর্তব্যবিমুচ্ছ হয়ে পড়লো রাণী বিলকিসের দৃত ও তাঁর পুরোবাহিনী।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত সুলায়মান যখন স্বর্ণ ও চাঁদির ইট প্রান্তরে বিছিয়ে দিতে বললেন, তখন খালি রাখতে বললেন, ওই পরিমাণ জায়গা, যা আচ্ছাদন করবার সম্পরিমাণ স্বর্ণহিট নিয়ে এগিয়ে আসছিলো রাণী কিলকিসের দৃতের। তারা যখন আগমন করলো, তখন প্রান্তরের ইটশূল্য অংশ দেখে ঘাবড়ে গেলো। ভাবলো ইট চুরির অপবাদ যেনো আবার তাদের ঘাড়ে না পড়ে। তাই তারা ভয়ে ভয়ে আনীত ইটগুলো বিছিয়ে দিলো প্রান্তরের ইটবিহীন অংশে। তারপর রাজপ্রাসাদের দিকে যতই তারা অঞ্চল হতে লাগলো ততোই হতে লাগলো বিস্মিত ও ভীত। কী বিশাল আয়োজন! দু'পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মানুষ, জিন ও হিংস্রপশু। তার সাথে সমবেত হয়েছে হাজার হাজার পাথির দল। জিনদেরকে দেখেই তারা ভয় পেলো বেশী। জিনেরা অভয় দিলো, ভয় পাবার কিছু নেই। তোমরা অতিথি। সামনে অঞ্চল হও। দৃতেরা যখন হজরত সুলায়মান সকাশে উপস্থিত হলো তখন তিনি তাদের উপরে নিক্ষেপ করলেন সদয় দৃষ্টি। বললেন, বলো, কী সংবাদ নিয়ে এসেছো? প্রধান দৃত অর্পণ করলো রাণীর চিঠি ও উপটোকন। হজরত সুলায়মান চিঠি খুলে পড়লেন। তারপর বললেন, কোটাটি কোথায়। এবার কোটাটি অর্পণ করলো প্রধান দৃত। তিনি বন্ধ কোটাটি হাতে নিয়ে নাড়া দিলেন। ইত্যবসরে সেখানে হজরত জিব্রাইল উপস্থিত হয়ে হজরত সুলায়মানকে জানিয়ে দিলেন কী আছে কোটায়। পরক্ষণেই তিনি বললেন, কোটার মধ্যে আছে একটি আটুট মূল্যবান মুক্তা এবং একটি ছিদ্রযুক্ত পুতুল। দৃত বললো, ঠিকই বলেছেন। এবার আপনি মুক্তাটি ছিদ্র করুন এবং ছিদ্রপথে সুতা চুকিয়ে এক সঙ্গে গ্রাহিত করুন মুক্তা ও পুতুলকে। হজরত সুলায়মান উপস্থিত মানুষ ও ভালো জিনদেরকে জিজেস করলেন, তোমরা কী মুক্তোটি ছিদ্র

করতে পারবে? তারা জবাব দিলো, না। তিনি তখন মন্দ জিন্দেরকে বললেন, তোমরা? তারাও অক্ষমতা প্রকাশ করলো। বললো, মহামান্য সম্রাট! ঘুণ পোকা মনে হয় একাজ করতে পারবে। ঘুণ পোকাকে ডাকা হলো। সে এসে মুক্তাটি ছিদ্র করে ফেললো। তারপর সুতো মুখে নিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলো মুক্তা ও পুতুলের ছিদ্রপথে। ফলে সহজে সূত্রবদ্ধ করা গেলো ওই দুঁটো বস্তকে। হজরত সুলায়মান বললেন, তুমি কি কিছু চাও? ঘুণ পোকা বললো, হে আল্লাহর নবী! কাঠকে আমার উপজীবিকা নির্ধারণ করে দিন। তিনি বললেন, তথাস্ত। এরপর হজরত সুলায়মান প্রেরিত দাস-দাসীদেরকে হস্ত-পদ প্রক্ষালনের নির্দেশ দিলেন। পথশ্রান্ত দাস-দাসীরা হাত মুখ ধৃতে শুরু করলো। দেখা গেলো দাসীরা এক হাতে পানি নিয়ে আর এক হাত দিয়ে পানি নিষ্কেপ করছে মুখমণ্ডলে। আর দাসেরা মুখে পানি দিচ্ছে দুই হাত দিয়ে এক সঙ্গে। দাসীরা হাতে পানি ঢালছে কনুইয়ের দিক থেকে এবং দাসেরা পানি ঢালছে কবজির দিক থেকে। এভাবে হাত মুখ ধোয়ার সময় পরিষ্কার বোৰা গেলো কারা দাস এবং কারা দাসী। ছদ্মবেশ দিয়ে তারা আর ঢেকে রাখতে পারলো না তাদের পরিচয়। তিনি এভাবে কৌশল করে পৃথক করে ফেললেন দাস-দাসীদেরকে। এরপর তিনি ফ্রেরত দিলেন আনন্দিত উপটোকানাদি। বিবরণটি সংগৃহীত হয়েছে বাগবাইর বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনা থেকে। কতক তথ্য আবার সুন্দী সুত্রে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম। আবার কিছু তথ্য ইয়াজিদ ইবনে রুম্মান সূত্রে উপস্থাপন করেছেন যুগপৎ ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মুনজির।

সূরা নমল : আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

فَلَمَّا جَاءَهُ مُلِيمٌ قَالَ أَتَمِدُونَنِ بِمَالٍ فَمَا أَثْنَى اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا
أَشْكُمْ ۝ بَلْ أَنْتُمْ بِهِدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٤٠﴾ إِرْجِعُوهُمْ
فَلَنَانِيَّتَهُمْ بِجُنُودِ لَا قِبْلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذْلَةً وَ
هُمْ صَغِرُونَ ﴿٤١﴾ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُلْؤُ اِيْكُمْ يَأْتِيَنِي بِعَرْشِهَا
قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ عِفْرِيْثُ مِنْ الْجِنِّ أَنَا
أَتِيَّكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۝ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوْيٌ
أَمِينٌ ﴿٤٣﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتِيَّكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ

يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ
 فَصْلٍ رَّبِّيْعٍ لِّيَبْلُو نِعِيْزَةً أَشْكُرُ أَمَّا كُفُرُ طَ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا
 يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيْعَيْنِيْغَنِيْ كَرِيمٌ

r दूत सूलाइमानेर निकट आसिले सूलाइमान बलिल, ‘तोमरा कि आमाके धन-सम्पद दिया साहाय्य करिते चाह? आग्लाह आमाके याहा दियाछेन ताहा तोमादिगके याहा दियाछेन ताहा हहिते श्रेष्ठ, अर्थच तोमरा तोमादिगेर उपटोकन लाइया उंझुळा बोध करितेछ ।

r ‘उहादिगेर निकट तोमरा फिरिया याओ आमि अबश्याइ उहादिगेर विरुद्धके एक सैन्यबाहिनी लाइया आसिव याहार मोकाबिला करिबार शक्ति उहादिगेर नाहि । आमि अबश्याइ उहादिगके तथा हहिते बहिस्तृत करिब लाञ्छितभाबे एवं उहारा हहिवे अबनमित ।’

r सूलाइमान आरो बलिल, ‘हे आमार पारिषद्वर्ग! से आत्समर्पण करिया आमार निकट आसिबार पूर्वे के ताहार सिंहासन आमाके आनिया दिवे?’

r एक शक्तिशाली जिन बलिल, ‘आपनि आपनार थान हहिते उठिबार पूर्वे आमि उहा आनिया दिव एवं एहि ब्यापारे आमि अबश्याइ क्षमताबान, विश्वस्त ।’

r किताबेरे ज्ञान याहार छिल से बलिल, ‘आपनि चक्कुर पलक फेलिबार पूर्वेह आमि उहा आपनाके आनिया दिव ।’ सूलाइमान यथन उहा सम्मुखे रक्षित देखिल तथन से बलिल, ‘इहा आमार प्रतिपालकेर अनुग्रह, याहाते तिनि आमाके परीक्षा करिते पारेन, आमि कृतज्ञ ना अकृतज्ञ । ये कृतज्ञता प्रकाश करे से ताहा करे निजेरे कल्याणेर जन्य एवं ये अकृतज्ञ, से जानिया राखुक ये, आमार प्रतिपालक अभावमुक्त, महानुभव ।’

प्रथमे बला हयेछे—‘दूत सूलायमानेर निकटे एले सूलायमान बललो, तोमरा कि आमाके धन-सम्पद दिये साहाय्य करिते चाओ?’ प्रश्नाटि अस्त्रीकृतिज्ञापक । सुतरां एर सोजासुजि अर्थ दाँडाय—दूतेर माध्यमे प्रेरित उपटोकनादि देखे हजरत सूलायमान बललेन, एसकल उपटोकनेर कोनो आवश्यकह आमार नेहि ।

एरपर बला हयेछे—‘आग्लाह आमाके या दियेछेन ता तोमादेरके या दियेछेन ता थेके श्रेष्ठ, अर्थच तोमरा तोमादेर उपटोकन निये उंझुळा बोध

করছো'। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান আরো বললেন, হে দূত! আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন অপার্থিব ও অক্ষয় সম্পদ— সত্য ধর্ম, নবুয়ত, প্রজ্ঞা, তৎসহ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। আর তোমাদের রাণী কেবলই অবক্ষয়প্রবণ পার্থিব মর্যাদা ও বিস্তৃত-বৈভবের অধিকারিণী। সুতরাং বুঝতেই পারছো আমার কাছে যা আছে, তা তোমাদের কাছে যা আছে, তা থেকে শ্রেষ্ঠ। উপটোকন পেয়ে তোমরা উৎফুল্ল হতে পারো, আমি কদাচ নয়। সুতরাং তোমরা আমাকে তোমাদের মতো করে দেখতে চেয়ো না। আমি যে তোমাদের প্রতি প্রেরিত নবী।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— ‘তাদের নিকট তোমরা ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের নিকট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবো যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে বিহ্বস্ত করবো লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অবনমিত’। একথা বলে দুর্দেরকে ফেরত পাঠালেন হজরত সুলায়মান। এখানে ‘আজিলাতুন’ অর্থ লাঞ্ছিত। আর ‘সগীরুন’ অর্থ অবনমিত। কেউ কেউ বলেছেন, ‘জিল্লত’ (লাঙ্গনা) এর বিপরীত শব্দ ‘ইজ্জত’ (সম্মান)। সুতরাং এখানে ‘জিল্লত’ অর্থ সম্মানহানি, ক্ষমতাচ্যুতি এবং ‘সগীরুন’ অর্থ বন্দীত্ব। অর্থাৎ রাণী বিলকিস ও তার সভাসদেরা যদি সত্যধর্মের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে বের করে দেয়া হবে ওই রাজ্য থেকে অথবা তাদেরকে করা হবে বন্দী।

ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ্ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, প্রত্যাবর্তিত দুর্দের মুখ থেকে হজরত সুলায়মানের সকল কথা শুনে রাণী তেমন বিচলিত হলেন না। পারিষদবর্গকে ডেকে বললেন, শপথ আল্লাহর! আমি তো প্রথমেই বুঝেছিলাম, সাধারণ কোনো ন্যূনতা তিনি নন। তিনি প্রেরিত পুরুষ। তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সুতরাং সমর্পণই শ্রেয়। শেষে রাণী এই বলে হজরত সুলায়মানের নিকটে প্রস্তাব পাঠালেন যে, আমি আমার পারিষদবর্গ ও রাজ্যের নির্বাহী নেতৃবর্গসহকারে শীঘ্রই আপনার কাছে আসছি। যে ধর্মের প্রতি আপনি আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, সে ধর্মের স্বরূপ কী, তা আমরা স্বচক্ষে যাচাই করে দেখতে চাই।

যাত্রার প্রস্তুতি চললো। রাণী তাঁর সিংহাসন সাতটি প্রকোষ্ঠে সাজিয়ে রেখে প্রকোষ্ঠগুলো তালাবদ্ধ করে দিলেন। অথবা সাতটি পৃথক প্রকোষ্ঠে তিনি সংরক্ষণ করলেন সিংহাসনের বিশেষ বিশেষ অংশ। কিছু সংখ্যক দুর্ধর্ষ নিরাপত্তা প্রহরী নিযুক্ত করলেন সেগুলোর প্রহরায়। নির্দেশ দিলেন, সাবধান! কেউ যেনো আমার সংরক্ষিত সিংহাসনাংশগুলোর কাছে ঘোষতে না পারে। রাষ্ট্রীয় ঘোষককে নির্দেশ দিলেন, রাজ্যজড়ে ঘোষণা করে দাও, আমরা বের হয়েছি এক বিশেষ অভিযানে। এভাবে সব কিছু গোচগাছ করার পর রাণী বিলকিস তাঁর বারো হাজার নির্বাহী নেতৃবর্গ নিয়ে যাত্রা করলেন নবী-ন্যূনতা সুলায়মানের দরবার অভিমুখে।

হজরত ইবনে আবাস বর্ণনা করেন, হজরত সুলায়মান ছিলেন একাধারে মহাপ্রতাপশালী, ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ ও শিষ্ট। তাঁর নবী ও ন্যূপতিসুলভ ব্যক্তিত্বের প্রথম প্রভাবে তাঁর সহচর ও অনুচরেরা হয়ে যেতো ত্রিয়মান। তাই তিনি তাদের কারো কাছে কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে সে বলতো, আল্লাহর নবীই এ বিষয়ে সমধিক জ্ঞাত। একবার তিনি তাঁর আকাশী সিংহাসনে আরোহণ করে কোনো এক স্থানে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে যাত্রাবিরতি করলেন তিনি। ভূমিতে অবতরণ করার পর জানতে পারলেন, মাত্র মাইল তিনেক দূরে শিবির স্থাপন করছেন রাণী বিলকিস।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— ‘সুলায়মান আরো বললো, হে আমার পারিষদবর্গ! সে আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসবার পূর্বে কে তার সিংহাসন আমার নিকট এনে দিবে?’ হজরত সুলায়মানের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর শক্তিমত্তার নিদর্শন রাণী বিলকিসের সামনে মোজেজারুপে প্রকাশ করা। তাই তিনি তাঁর সিংহাসন আনবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর ধীশক্তি নিরীক্ষণ করাও ছিলো এমতো নির্দেশের আর একটি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রাণী অকঙ্গনীয় পরিবেশে তাঁর রূপাত্তরিত সিংহাসন চিনতে পারেন কিনা, সেটাও তিনি দেখতে চেয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের নির্দেশ ছিলো আত্মসমর্পণ করার পূর্বে অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার আগেই তিনি তাঁর সিংহাসন আনতে বলেছিলেন। এর কারণ হচ্ছে, বিনা অনুমতিতে এক মুসলমানের সম্পদ অন্য মুসলমানের হস্তগত হওয়া বৈধ নয়। তাছাড়া সিংহাসন অধিকার করা তাঁর উদ্দেশ্যও ছিলো না। উদ্দেশ্য ছিলো মোজেজা প্রদর্শন, যা নবীদের জন্য শোভন ও সঙ্গত।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— ‘এক শাক্তিশালী জীৱ বললো, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠবার পূর্বে আমি তা এনে দিবো এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত’। এখানে ‘ইফরাত’ অর্থ শক্তিশালী। জুহাক বলেছেন— নিকৃষ্ট। ফাররা অর্থ করেছেন— প্রচণ্ডশক্তিধর। ইবনে কুতাইবা বলেছেন, যার স্মিগত অবয়ব সূচ্চ। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে ‘ইফর’ থেকে। ‘ইফর’ অর্থ মৃত্তিকা। যেমন বলা হয় ‘আফারাহ’ (মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে তাকে ভূপাতিত করা হয়েছে। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— মহামান্যবর নবী! আপনি যে স্থানে এখন উপবিষ্ট সে স্থানে দণ্ডযামান হওয়ার পূর্বেই আমি রাণী বিলকিসের সিংহাসন আপনার সম্মুখে উপস্থিত করতে পারি। এ ব্যাপারে আপনি আমার ক্ষমতা ও যোগ্যতার উপর পূর্ণ আস্তা রাখতে পারেন। আর ওই সিংহাসনের রত্নরাজি আত্মসাং অথবা বিনষ্ট হওয়া কোনোটাই আমার দ্বারা হবে না। কারণ আমি বিশ্বস্তও।

ওয়াহাব বলেছেন, ওই জিন্দির নাম ছিলো লুজাই । কেউ কেউ বলেছেন সাখরজনী । আবার কেউ কেউ বলেছেন, জাকোয়ান । তার দেহাবয়ব ছিলো পর্বত সদৃশ বিশাল । দৃষ্টির শেষ সীমায় পড়তো তার প্রতিটি পদক্ষেপ ।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— ‘কিতাবের জ্ঞান যার ছিলো, সে বললো, আপনি চক্ষুর পলক ফেলবার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিবো’ । একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান চাইলেন, রাণী বিলকিসের সিংহাসন আরো দ্রুত তাঁর সামনে আসুক । তাই তিনি জিন্দির প্রস্তাবে সম্মত হলেন না । বললেন, এর চেয়ে দ্রুত কে সম্পত্তি করতে পারবে এ কাজ? দরবারে উপস্থিত ছিলেন এক রহস্যময় পুরুষ । তিনি ছিলেন আকাশী গ্রন্থের জ্ঞানে সুগভীর । তিনিই তখন বলে উঠলেন, আমি । চোখের পলক ফেলার আগেই আমি আপনার সামনে হাজির করতে পারবো বিলকিসের রাজসিংহাসনটি ।

ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, তিনি ছিলেন হজরত খিজির । ইবনে লেহিয়াও এরকম বলেছেন । কেউ কেউ বলেছেন, চোখের পলক পড়ার পূর্বে সিংহাসন এনে দিতে চেয়েছিলেন হজরত জিবরাইল । কেউ কেউ বলেছেন, তিনি অন্য কোনো ফেরেশতাও হতে পারেন । কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের অভিমত হচ্ছে, ওই রহস্যময় পুরুষের নাম ছিলো আসফ ইবনে বরখিয়া । তিনি ছিলেন সিদ্ধীক (সত্যবাদী) আর তিনি জানতেন ইসমে আজম । ওই ইসমে আজমসহ দোয়া করলে তাঁর দোয়া গৃহীত হতো চোখের পলক পড়ার পূর্বেই । হজরত ইবনে আবাস থেকে জুহাকের মাধ্যমে জুহাক ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, হজরত সুলায়মান তখন দৃষ্টিপাত করলেন ইয়েমেনের দিকে । আসফ করলেন প্রার্থনা । সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহপাকের নির্দেশে ফেরেশতারা রাণী বিলকিসের সিংহাসন এনে দিলো, মাটির নিচে সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করে সেই পথ দিয়ে । একেবারে হজরত সুলায়মানের সামনে ।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, আসফ সেজদায় পতিত হয়ে ইসমে আজমের সহায়তায় আল্লাহর দরবারে প্রার্থী হলেন । তৎক্ষণাতঃ রাণী বিলকিসের সিংহাসন মাটির ভিতর দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ছুটে আসতে শুরু করলো । শেষে মাটি ঝুঁড়ে উপস্থিত হলো হজরত সুলায়মানের আসনের সামনে । কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, রাণী বিলকিসের সিংহাসন থেকে হজরত সুলায়মানের অবস্থানস্থলের দূরত্ব ছিলো দুই মাসের পথের দূরত্বের সমান । মুজাহিদ বলেছেন, আসফ সেজদায় পড়ে বলেছিলেন ‘ইয়া জালজ্বালি ওয়াল ইকরাম’ । এটাই ইসমে আজম । আর কালাবী বলেছেন, ‘ইয়া হাইয়্য ইয়া ক্লাইয়্যম’ । এটাই ছিলো আসফের দোয়া ।

জুহুরী বলেছেন, আসফ ছিলেন ইসমে আজমের অধিকারী । তিনি সেজদাবন্ধন হয়ে পাঠ করেছিলেন এই দোয়াটি— ‘ইয়া ইলাহানা ওয়া ইলাহা কুল্লি শাইইন ইলাহাঁও ওয়াহিদা লা ইলাহা ইল্লা আনতা ই‘তীনী বিআ’রশিহা’ ।

মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেছেন, এখানে ‘কিতাবের জ্ঞান যার ছিলো’ বলে বোঝানো হয়েছে হজরত সুলায়মানকে। আল্লাহত্পাক তাঁকে দান করেছিলেন প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা। আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব। আর একথাটিও প্রকাশিত হয়েছে যে, হজরত সুলায়মানের মোজেজা ও মহিমার প্রেক্ষাপট ছিলো প্রজ্ঞাময়।

‘আপনি চক্ষুর পলক ফেলবার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিবো’ কথাটি বলেছিলেন আসফ। তার উদ্দেশ্য ছিলো, ইফ্রিতসহ সকল শুভ-অশুভ জিনকে পরাস্ত করা এবং হজরত সুলায়মানের অধিকতর শান্তি মোজেজা প্রকাশ করা। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, এখানকার ‘আলকিতাব’ (কিতাবের) শব্দটির আলিফ লাম (আল) জাতিবাচক। অর্থাৎ এখানে ‘কিতাবের জ্ঞান’ অর্থ সকল আসমানী কিতাবের জ্ঞান, অর্থাৎ লওহে মাহফুজের জ্ঞান। ‘ত্বরফ’ অর্থ চোখের পলক। শব্দটির মাধ্যমে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে— মহামান্য নবী! আপনি কোনোকিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরক্ষণে চোখের পলক ফেলবার আগেই আমি ওই সিংহাসন হাজির করবো।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সুলায়মান যখন তা সম্মুখে রক্ষিত দেখলো, তখন সে বললো, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন। আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ’। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান আসফের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আসফ দোয়া করলেন। চোখের পলক ফেলার আগেই হজরত সুলায়মান সামনে দেখতে পেলেন মাটি ফুঁড়ে বের হয়েছে রাণী বিলকিসের সিংহাসন। তৎক্ষণাত বিস্ময়ে, আনন্দে ও কৃতজ্ঞতাভরে বলে উঠলেন, এ হচ্ছে আমার প্রভুপালয়িতার অনন্য অনুগ্রহ। আর এটা আমার জন্য অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষাও বটে। পরীক্ষাটি হচ্ছে— আমি এ অনুপম অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞপরায়ণ হই, না হই অকৃতজ্ঞ।

‘মিন ফাদলি রবি’ অর্থ আমার প্রভুপালনকর্তার অনুগ্রহ। এখানকার ‘মিন’ আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ এ হচ্ছে আমার প্রভুপালনকর্তার অসীম অনুগ্রহের কিয়দংশ। ‘লি ইয়াবলুআনী’ অর্থ আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য। ‘আ আশকুরা আম আকফুরু’ অর্থ আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ আল্লাহত্পালালার এই বিশেষ অনুগ্রহ সকৃতজ্ঞিতে গ্রহণ করি, না মনে করি আমার নিজস্ব অর্জন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব’।

প্রাপ্ত অনুগ্রহের স্বীকৃতিদানের ফলে অনুগ্রহ হয় প্রাচুর্যময় ও প্রলম্বিত। উন্নোচিত হয় অধিক অনুগ্রহ প্রাপ্তির দুয়ার। আর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের জন্য এমতো স্বীকৃতি প্রদান একটি অত্যাবশ্যক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনকারীর পদমর্যাদা যেমন উন্নীত হয়, তেমনি সে লাভ করে পুণ্যপ্রাপ্তির ঘোষ্যতাও। তাই বলা হয়— ‘আশঙ্কুর কৃয়াদুন নি’মাতিল মাওজুদাতি ওয়া সংযাদুন নি’মাতিল মাফকুদ’ (বর্তমান অনুগ্রহ আটুট থাকে কৃতজ্ঞতার দ্বারা। আর ভবিষ্যতের অনুগ্রহও লাভ হয় ওই কৃতজ্ঞতা দ্বারাই)।

রসুল স. বলেছেন, আহারের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ধৈর্যশীল রোজাদারের মতো। হজরত আবু হোরায়া থেকে যথার্থ সুত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও হাকেম। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, পানাহারকারীর পানাহারোত্তর কৃতজ্ঞতার জন্য নির্ধারিত রয়েছে তেমনি পুণ্য, যেমন পুণ্য নির্ধারিত রয়েছে একজন ধৈর্যধারণকারী রোজাদারের রোজার।

‘গনিয়ুন’ অর্থ অভাবমুক্ত। আর ‘কারীম’ অর্থ মহানুভব। এভাবে শেষ বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহতায়ালা যেহেতু চির অভাবমুক্ত, তাই মানুষের কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী তিনি নন। আর তিনি মহানুভবও। তাই কারো কৃতজ্ঞতার পরোয়া না করেই তিনি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পূরণ করেন সকলের প্রয়োজন।

সূরা নমল : আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِيْ أَمْ تَكُونُ مِنَ الدِّينِ
لَا يَهْتَدُونَ ﴿١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهْكَذَا عَرْشُكِ ﴿٢﴾ قَالَ
كَانَهُ هُوَ وَأُرْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٣﴾ وَ
صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴿٤﴾ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ
كَفِرِيْنَ ﴿٥﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ﴿٦﴾ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً
وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيْهَا ﴿٧﴾ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّرَدِّمٌ قَوَارِيرٌ
قَالَثُ رَبِّيْ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ ﴿٨﴾

ৰ সুলাইমান বলিল, ‘তাহার সিংহাসনের আকৃতি বদলাইয়া দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পাইতেছে—না কি সে বিভ্রান্ত?’

ৰ বিলকীস যখন পৌঁছিল তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ‘তোমার সিংহাসন কি এইরূপই? সে বলিল ‘ইহা তো ঐরূপই’ আমরা ইতিপূর্বেই সমস্ত অবগত হইয়াছি এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি।’

ৰ আল্লাহর পরিবর্তে সে যাহার পূজা করিত তাহাই তাহাকে সত্য হইতে নিখৃত করিয়াছিল, সে ছিল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের অস্তর্ভুক্ত।

ৰ তাহাকে বলা হইল, ‘এই প্রাসাদে প্রবেশ কর।’ যখন সে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল তখন তাহার মনে হইল ইহা এক স্বচ্ছ জলাশয় এবং সে তাহার কাপড় টানিয়া হাঁটু পর্যন্ত তুলিয়া ধরিল। সুলাইমান বলিল, ‘ইহা তো স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্মিত প্রাসাদ।’ বিলকীস বলিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছিলাম, আমি সুলাইমানের সহিত বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি।’

থথমে বলা হয়েছে—‘সুলায়মান বললো, তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখি সে সঠিক দিশা পাচ্ছে—নাকি সে বিভ্রান্ত?’ একথার অর্থ—হজরত সুলায়মান রাণী বিলকিসের বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিলেন, সিংহাসনটির আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হোক। তারপর সে এলে পরীক্ষা করা যাবে, তার নিজের সিংহাসন সে সন্মান করতে পারে, না হয়ে যায় বুদ্ধিবিভ্রান্তের শিকার। এখানে ‘নাক্কিরু’ অর্থ আকৃতি বদলিয়ে দাও। অর্থাৎ এমনভাবে আকৃতি পরিবর্তন করে দাও, যাতে সে তার নিজের সিংহাসন চিনতে না পারে। এক বর্ণনায় এসেছে, সিংহাসনটির উর্ধ্বাংশ নিম্নে এবং নিম্নাংশ উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছিলো। আর লাল ও সবুজ মনিমুক্তাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছিলো একে অপরের স্থানে।

‘লা তাহতাদুন’ অর্থ সঠিক দিশা পায় কিনা। অর্থাৎ আপন রাজাসনের সঠিক পরিচয় তার দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয় কিনা।

হজরত সুলায়মানের এমতো নির্দেশ দানের কারণ সম্পর্কে ওয়াহাব ইবনে মনাৰ্বাহ বর্ণনা করেছেন জুনের আশংকা করেছিলেন, হজরত সুলায়মান রাণী বিলকিসের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু তারা ছিলো এমতো পরিণয়ের ঘোর বিরোধী। কারণ বিলকিস ছিলেন, এক জুন বংশস্তুতার পুত্রী। তাঁর ওই পরীমাতা জুনদের অনেক গোপন রহস্য জানতো। সে গোপন রহস্য নিশ্চয় বিলকিসেরও অজানা নয়। আর পরিণয়াবদ্ধ হওয়ার পর হজরত সুলায়মানেরও তা

জানতে বাকী থাকবে না। আবার বিলকিসের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে-ই হবে পরবর্তী সন্তান। ফলে হজরত সুলায়মানের মহাঅন্তর্ধানের পরেও তাদেরকে অনুগত থাকতে হবে তাঁর পুত্রের। এভাবে পুরুষানুক্রম তাদেরকে করতে হবে হজরত সুলায়মানের বংশস্তুতদের দাসত্ব। তাই তারা রাণী বিলকিস সম্পর্কে হজরত সুলায়মানকে ভুল ধারণা দিতে চেষ্টা করেছিলো। বলেছিলো, বিলকিস শ্বীণ বৃদ্ধিসম্পন্ন। তার পা গর্দভের ক্ষুরের মতো। আর পায়ের গোছায় রয়েছে রাজ্যের পশম। হজরত সুলায়মান তাই উপযুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ভুল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন বিলকিসকে প্রদত্ত এমতো অপবাদ। সিংহাসনের আকৃতি বদল করার পরীক্ষাটি ছিলো তার মধ্যে একটি। আর একটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৪৪ সংখ্যক আয়াতে।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— ‘বিলকিস যখন পৌছলো, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বললো, এটা তো এরূপই’। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান সকাশে উপনীত হলেন রাণী বিলকিস। তিনি তাঁকে বললেন, দ্যাখো ভালো করে, এই সিংহাসনটি তোমার কি না? মুকাতিল বলেছেন, বৃদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের জন্য এরকমই দ্বিধাদন্তবিজড়িত প্রশ্নই করা হয়ে থাকে। আর রাণী বিলকিস এ প্রশ্নের জবাবও দেয়েছিলেন সংশয়মিশ্রিতভাবে। বলেছিলেন, হ্যাঁ, এটাতো সেরকমই মনে হয়। কারণ যেমন প্রশ্ন তেমন জবাব দেয়াই বৃদ্ধিমত্তার দাবি। অর্থাৎ প্রশ্ন যেমন ছিলো অনিষ্টিতার্থক, জবাবও ছিলো তেমনি। কেউ কেউ বলেছেন, আদতেই রাণী এ ব্যাপারে ছিলেন দোদুল্যমন। তাই জবাব দিয়েছিলেন এভাবে, যাতে করে স্বীকৃতি-অস্বীকৃতি দু'দিকেরই থাকে সমান সম্ভাবনা। আর এর মধ্যেই হজরত সুলায়মান বুঝে নিয়েছিলেন তাঁর বৃদ্ধিমত্তার পরিচয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমরা ইতোপূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আত্মসম্পর্গও করেছি’। একথার অর্থ— রাণী বিলকিস আরো বললেন, আপনার এরকম অলৌকিকত্ব আমরা ইতোপূর্বেই দেখেছি। অর্থাৎ হৃদগ্ধ পাখির মাধ্যমে আমার শয়নকক্ষে প্রাণ পত্র, আমার দৃত কর্তৃক প্রেরিত উপটোকন প্রত্যাখ্যান, দৃত মারফত প্রেরিত আমন্ত্রণপত্র, ওগুলোও তো ছিলো অলৌকিক। ওগুলোর মাধ্যমে ইতোপূর্বেই আমাদের কাছে এই নিষিতি প্রতিভাত হয়েছিলো যে, আপনি প্রেরিত পুরুষ। আর যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর শক্তিমত্তা অজেয় ও অসীম।

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য উকিটি ছিলো হজরত সুলায়মানের সহচরবৃন্দের। অর্থাৎ রাণী বিলকিসের ‘এটাতো এরূপই’ বলার পর তাঁরাই সমস্বরে বলে উঠেছিলেন ‘হ্যাঁ, আমাদের মহামান্য সন্তান হচ্ছেন আল্লাহত্তায়ালার

প্রিয়ভাজন পয়গম্বর। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহই তাঁকে দিয়েছেন এমতো অলৌকিক ক্ষমতা। তাই আমরা তাঁর প্রতি আত্মসমর্পিত। অনুগত তাঁর আনীত ধর্মান্দর্শের। আলোচ্য ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, হজরত সুলায়মানকে প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁর নবুয়াতের মর্যাদা উচ্চকিত করাই ছিলো তাঁর সহচরবৃন্দের এমতো অকৃষ্ট বক্তব্যের উদ্দেশ্য। কেউ কেউ আবার বক্তব্যটির মর্যাদা করেছেন এভাবে— তাঁর সহচরবৃন্দ তখন বললেন, সাবার সম্মাজী এখানে আসার আগে থেকেই আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহর সর্বশক্তিমানতার পরিচয় জানি। সেকারণেই তো আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অনুসারী হয়েছি তাঁর ধর্মমতের।

এরপরের আয়তে (৪৩) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করতো, তা-ই তাকে সত্য থেকে নিবৃত্ত করেছিলো, সে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত’। একথার অর্থ— রাণী বিলকিস ছিলেন সূর্যপূজারীদের বংশজ্ঞতা। তাই অংশীবাদী পরিবেশেই বেড়ে উঠতে হয়েছিলো তাকে। ফলে আল্লাহর এককত্বের পরিচয় পায়নি। আর সেকারণেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হওয়া ছাড়া তার কোনো উপায়ও ছিলো না। হজরত সুলায়মানই তাঁকে পথপ্রদর্শন করেন তওহীদের দিকে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— পুরুষানুক্রমে প্রাণ্ত অরুণোপসনার ঐতিহ্যই তাঁকে ফিরিয়ে রেখেছিলো এক আল্লাহর ইবাদত থেকে। ফলে এক আল্লাহর ইবাদত ত্যাগ করে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হয়েছে, ইতোপূর্বে তিনিও ছিলেন তার অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, ‘বিলকিস স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্না, সে কারণেই সূর্যপূজারী’ জিনদের এমতো যুক্তি অসঙ্গত। কারণ সত্য বিশ্বাসপ্রাপ্তি বুদ্ধিনির্ভর নয়। আল্লাহর দয়ানির্ভর। আর সে দয়া প্রকাশিত হয় নবী প্রেরণের মাধ্যমে।

এরপরের আয়তে (৪৪) বলা হয়েছে— ‘তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ করো’। একথার অর্থ— ‘তার পায়ের গোছা পশম পূর্ণ’ জিনদের এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে হজরত সুলায়মান রাজপ্রাসাদের প্রবেশ পথে জিনদের দ্বারা নির্মাণ করিয়ে নিয়েছিলেন শীশমহল। স্বচ্ছ কাঁচ নির্মিত ওই প্রবেশ পথটিকে দেখলে মনে হতো একটি স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ জলাশয়। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি কাঁচের অলিন্দ, যার নিম্নে প্রবাহিত ছিলো কাকচক্ষু পানি। ওই পানিতে খেলা করছিলো মৎস্য ও ভেক। তার উদ্দেশ্য ছিলো ওই অলিন্দের পাশে তিনি সভাসদসহ উপবিষ্ট থাকবেন, আর দেখবেন রাণী বিলকিসের পদবিক্ষেপের দৃশ্য। তাই করলেন তিনি। যথাআসনে ও যথাস্থানে উপবেশন করলেন তিনি। তাঁকে ঘিরে সমবেত হলো মানুষ, জিন ও পশু-পাখিরা। তারপর রাণীকে নির্দেশ দিলেন, অলিন্দ দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করো। কারো কারো

ধারণা, তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন কাঁচ বিছানো একটি অঙ্গন। নিচে স্থাপন করিয়েছিলেন মীন, ভোক ও জলজ উদ্ধিদ। তারপর রাণীকে দিয়েছিলেন ওই জলভ্রমসম্বলিত অঙ্গন অতিক্রমের নির্দেশ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যখন সে উহার উপর দৃষ্টিপাত করলো, তখন তার মনে হলো, এটা এক স্বচ্ছ জলাশয় এবং সে তার কাপড় টেনে হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরলো। একথার অর্থ— রাণী বিলকিস মনে করলেন জলাশয় অঙ্গন অতিক্রম করতে গেলে ভিজে যাবে তার পরিধেয় বসন। তাই তিনি পদবিক্ষেপের পূর্বমুহূর্তে তাঁর বসন গুটিয়ে নিলেন হাঁটু পর্যন্ত। ফলে প্রকাশিত হয়ে পড়লো তাঁর পায়ের গোছা।

এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আবুস থেকে একটি দীর্ঘ বিবৃতি উল্লেখ করেছেন ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির, আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে— হজরত সুলায়মান নির্মাণ করিয়েছিলেন বহুমূল্যবান প্রস্তর ও স্ফটিক সম্বলিত একটি মনোহর প্রাসাদ। ওই প্রাসাদের গমন পথে নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি কৃত্রিম জলাধার। ওই জলাধারটি সম্পূর্ণ আবৃত করেছিলেন স্বচ্ছ কাঁচ দ্বারা। কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিপাতে ওই কাঁচের অস্তিত্ব ধরা পড়তো না। মনে হতো জলাধারটির উপরিভাগে কোনোকিছুই নেই। স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ বিশিষ্ট ওই জলাধারের উপর দিয়ে প্রাসাদে গমন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি রাণীকে। রাণী তখন কাপড় ভিজিবে বলে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে নিয়ে পদবিক্ষেপ শুরু করেছিলেন। তাঁর গমন পথের একপাশে এক বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হজরত সুলায়মান তখন দেখে নিয়েছিলেন তাঁর পায়ের গোছা। সুন্দর, কিন্তু লোমশ। একটু পরেই তিনি তাঁর দৃষ্টি ঘূরিয়ে নিয়েছিলেন অন্য দিকে। উল্লেখ্য, পরনারীর প্রতি এরকম একবারের দৃষ্টিপাত অসিদ্ধ নয়। বিশেষ করে যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়, তাকে এভাবে দেখা সিদ্ধ। আলেমগণ এরকমই বলেছেন।

রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা যদি কোনো রমণীকে বিবাহ করতে চাও, তবে সন্তুষ্ট হলে তার অনাবরণীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে নিয়ো। হজরত মুগীরা ইবনে শোবা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারেমী এবং হজরত জাবের থেকে আবু দাউদ। হজরত মুগীরা বলেছেন, আমি এক রমণীকে পরিণয়-প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। রসূল স. একথা শুনে বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছো? আমি বলেছিলাম, না। তিনি স. বললেন, দেখে নাও। এরকম দর্শন সম্প্রীতিস্থাপনকে সাবলীল করবে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সুলায়মান বললো, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ’। রাণীর এরকম বিব্রতকর অবস্থা দেখে হজরত সুলায়মান বলে উঠলেন, বিব্রত হবার কোনো কারণ নেই। শীশমহলের এই অলিন্দটি ও স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত। সুতরাং স্বাভাবিক ছন্দে পদবিক্ষেপ করো।

শেষে বলা হয়েছে— ‘বিলকিস বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম। আমি সুলায়মানের সঙ্গে বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করছি’। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মানের এরকম অভূতপূর্ব অভ্যর্থনার আয়োজন দেখে রাণী বিলকিস হলেন যুগপৎ লজ্জিতা ও বিস্মিতা। বুঝতে পারলেন আল্লাহর নবীর এমতো বিস্ময়কর আয়োজনের মাহাত্ম্য। তাই আল্লাহ সকাশে নিরবেদন জানালেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! ইতোপূর্বে আমি সূর্য পূজা করে মহা পাপ করেছি। করেছি আত্মত্যাচার। সেই জঘন্য বিশ্বাস থেকে আমি বিশুদ্ধ চিঠ্ঠে তওবা করছি। তোমার প্রিয় নবী সুলায়মানের আনুগত্য স্বীকার করে ইমান আনয়ন করছি তোমার প্রতি। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় এরকমও বলা হয়েছে যে, কৃত্রিম জলাধার অতিক্রম করার নির্দেশ পেয়ে রাণী মনে করলেন, এভাবে তাঁকে সলিল সমাধি দেয়াই হয়তো সুলায়মানের ইচ্ছা। কিন্তু বিষয়টির রহস্যউদঘাটনের পর তিনি তাঁর অপধারণার জন্য লজ্জিত ও অনুত্পন্ন হলেন। তাই নিজের দোষ স্বীকার করে বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তোমার প্রিয় নবী সুলায়মান সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে আমি নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করেছি। সেই মহা অন্যায় থেকে আমি এখন প্রত্যাবর্তিতা। তোমার নবীর মাধ্যমে তোমারই প্রতি আত্মসমর্পিতা।

এভাবে মুসলিমান হওয়ার পর রাণী বিলকিসের কী হয়েছিলো সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করেছেন। আউন ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি একবার আবদুল্লাহ ইবনে উয়াইনাকে জিজ্ঞেস করলো, এরপর হজরত সুলায়মান কি রাণী বিলকিসকে বিয়ে করেছিলেন? তিনি বললেন, ব্যস, আমি সুলায়মানের সঙ্গে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করছি। এটাই ছিলো তাঁর শেষ কথা। এর পরের ঘটনা আমার জানা নেই।

কোনো কোনো তাফসীরকার মনে করেন, হজরত সুলায়মান তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, হজরত সুলায়মান রাণী বিলকিসকে বিবাহ করতে মনস্ত করলেন। কিন্তু তাঁর পায়ের নিমাংশে লোমশ দেখে তাঁর আগ্রহে কিছুটা ভাট্টা পড়লো। তৎসন্দেশে এর একটা বিহিত করা যায় কিনা তিনি তা ভাবতে শুরু করলেন। এ ব্যাপারে পরামর্শ বিনিময় করলেন কারো কারো সঙ্গে। কেউ কেউ বললো লোম উৎপাটক অস্ত্র নির্মাণের কথা। কিন্তু রাণী বিলকিস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, লৌহনির্মিত কোনো অস্ত্র আমার শরীর স্পর্শ করতে পারবে না। হজরত সুলায়মানও প্রস্তাবটিকে ভালো মনে করলেন না। তিনি এবার শুভ জিন্নদের কাছে জানতে চাইলেন, এ ব্যাপারে তোমরা কি কিছু জানো? তারা বললো, না। তখন তিনি অশুভ জিন্নদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি এ ব্যাপারে কিছু

জানা আছে। অশুভ জিনেরা বললো, হ্যাঁ। আমরা এমন পদ্ধতির কথা জানি যা অবলম্বন করলে রমণীদের তৃক লোমমুক্ত তো হয়ই, অধিকস্ত হয় শুভ ও লাবণ্যময়। এরপর তারা পরামর্শ দিলো গোসলখানা নির্মাণের। আর চূন, হরিতাল ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত করে দিলো লোমনাশক মলম। সেই থেকে মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে গোসলখানা ও লোমনাশক রসায়নের ব্যবহার। যথাসময়ে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো। হজরত সুলায়মান তাঁর নবপরিণীতা সহধর্মণীকে রাজ্যচুত করলেন না। ইয়েমেনেই রেখে দিলেন সে রাজ্যের সন্তান হিসেবে। প্রতি মাসে তিনি তিন দিন সেখানে গিয়ে অবস্থান করতেন। যেতেন সকালবেলা। আসতেনও সকালে। জিনদের দ্বারা তিনি সেখানে নির্মাণ করিয়েছিলেন তিনটি অদ্ভুতপূর্ব দুর্গ। সেগুলোর নাম ছিলো সালত্বন, মিননুন ও আমাদান। সন্তানী বিলকিস হয়েছিলেন হজরত সুলায়মানের এক পুত্র সন্তানের জননী।

ওয়াহাব বলেছেন, ইতিহাসবেতাদের ধারণা এরকম—— মুসলমান হওয়ার পর হজরত সুলায়মান রাণীকে বললেন, আপনি এবার আপনার সম্পদায়ভূত কাউকে পতিরূপে বরণ করতুন। বিলকিস বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি তো জানেনই আমি ছিলাম রাণী। আমার রাজ্যে প্রতাপশালী ব্যক্তিরাও রয়েছেন। কিন্তু তাদের কাউকে আমি পছন্দ করতে পারিনি। হজরত সুলায়মান বললেন, সে কথা তো আমি জানিই। কিন্তু আল্লাহ যা বৈধ করেছেন, তা থেকে নিজেকে বাধিত রাখা কি ঠিক? বিলকিস বললেন, ঠিক আছে। আপনার নির্দেশ শিরোধার্য। আপনি তাহলে হামাদান অধিপতি জীতারার সঙ্গে আমাকে বিবাহ দিয়ে দিন। হজরত সুলায়মান তাই করলেন। জীতারার সঙ্গে তাঁর শুভ বিবাহ সম্পন্ন করিয়ে দিলেন। ইয়েমেনের শাসনভারও অর্পণ করলেন জীতারার উপর। একদল জিনকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা আমার হুকুমে জীতারার রাজ্য রক্ষা করো। এভাবে জিনেরাই হলো জীতারার রাজ্যের প্রধান প্রতিরক্ষাবাহিনী। বয়ে চললো দিন। মাস। বছর। এক বছর পর হজরত সুলায়মান ডাক শুনতে পেলেন তাঁর পরম প্রেমময় প্রতুপ্রতিপালকের। চলে গেলেন নশ্বর ধরাধাম থেকে। জিনেরা কিন্তু তাঁর মহা প্রস্থানের সংবাদ জানতেই পারলো না। জানতে পারলো আরো এক বছর গত হওয়ার পর। তেহামা প্রদেশে আবির্ভূত হলো এক অশুভ জিন। সে-ই কথাটা সেখান থেকে বিরাট আওয়াজে ঘোষণা করলো। বললো, শুভ সংবাদ। শুভ সংবাদ। সন্তান সুলায়মানের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। ভেঙে গিয়েছে তোমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল। তোমরা এখন স্বাধীন। এখন তোমরা পৃথিবীতে করতে পারো যথেচ্ছ ভ্রমণ। সেই থেকে শেষ হয়ে গেলো মহাপ্রতাপশালী নবী সন্তান সুলায়মানের শাসনকাল। একই সঙ্গে শেষ হয়ে গেলো জীতারার ও রাণী বিলকিসের রাজত্বও।

বর্ণিত হয়েছে, হজরত সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তের বছর বয়সে। আর তিপ্পান্ন বছর বয়সে করেছিলেন পরলোকগমন। এভাবেই এক সময় শেষ হয়ে যায় পুণ্যবান-পাপী সকল পরাক্রমশালী সন্মাটের সাম্রাজ্য। স্থায়ী থাকেন কেবল আল্লাহ। আর সাম্রাজ্যাধিকার চিরপ্রবহমান থাকে কেবল তাঁর। তিনি যে চিরঙ্গীব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

লা মুলকা সুলাইমান ওয়ালা বিলকিসা ওয়ালা আদামা ফীল কওনি ওয়াল ইবলীসা ওয়ালা কুল্লু ফতুরাতুন ওয়া আনতাল মা'না ইয়া মান হৃয়ালিকুরুণবি মাকনাতীসু।

অর্থঃ কারো রাজ্য চিরস্থায়ী নয়। না সুলায়মানের, না বিলকিসের। না আদমের, না ইবলিসের। হে চিরাক্ষয় সত্তা! কেবল তোমার রাজত্বই চিরস্থায়ী। তুমি সত্য। তুমি অনিত্য। তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত।

সূরা নমল : আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقٌ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَقُومٌ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا اطْلُرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ طَلْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

r আমি অবশ্যই সামুদ সম্পদায়ের নিকট তাহাদিগের ভাতা সালিহকে পাঠাইয়াছিলাম, এই আদেশসহ যে, ‘তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর,’ কিন্তু উহারা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হইল।

r সে বলিল, ‘হে আমার সম্পদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ত্রুটিভিত করিতে চাহিতেছ? কেন তোমরা আল্লাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার?’

r উহারা বলিল, ‘তোমাকে ও তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা অমংগলের কারণ মনে করি।’ সালিহ বলিল, ‘তোমাদিগের শুভাশুভ আল্লাহের এখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্পদায় যাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইতেছে।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি অবশ্যই ছামুদ সম্পদায়ের নিকট তাদের ভাতা সালেহকে প্রেরণ করেছিলাম এই আদেশসহ যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। কিন্তু তারা দিখাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো’। একথার অর্থ— ছামুদ সম্পদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে আমা কর্তৃক নবী সালেহকে প্রেরণের বিষয়টি সুনির্ণিত। সালেহ ছিলেন ছামুদ সম্পদায়ের বংশীয় ভাতা। তাঁকে আমি এই নির্দেশটি প্রচার করতে বলেছিলাম যে, তোমরা অংশীবাদিতা ও অহংকার পরিত্যাগ করো। ইবাদত করো কেবল আল্লাহর। কিন্তু অনেকেই তাঁর কথা মান্য করলোনা। মান্য করলো অল্পকিছু লোক। এভাবে ছামুদেরা বিভক্ত হলো দু’টি দলে। সত্যপন্থী ও মিথ্যানুসারীদের মধ্যে এভাবে শুরু হলো বিতর্ক, দন্দ। সুরা আ’রাফের যথাস্থানে এ দু’টো দলের বিশদ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

পরের আয়তে (৪৬) বলা হয়েছে— ‘সে বললো, হে আমার সম্পদায়! তোমরা কেনো কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে?’ একথার অর্থ— নবী সালেহের উদাত্ত আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলো অধিকাংশ মানুষ। উলটো বরং বললো, আমরা তোমাকে মানি না। তোমার আল্লাহর শাস্তির তয় দেখালেও না। আমরা যদি তোমাকে না মানলে শাস্তিযোগ্য হই, তবে সে শাস্তি আসে না কেনো? হজরত সালেহ দরদভূরা কঢ়ে বললেন, হে আমার স্বজ্ঞাতি! সং্যত হও। নির্ণিত জেনো, আল্লাহতায়ালা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে শাস্তি দিতে অবশ্যই সক্ষম। নির্বোধ তোমরা। তাই শাস্তির জন্য উত্তলা হয়েছো। কল্যাণের পরিবর্তে কামনা করছো অকল্যাণকে। আর সে অকল্যাণকে আবার ত্বরান্বিতও করতে চাইছো। এখানে ‘সাইয়িয়াহ’ অর্থ অকল্যাণ, শাস্তি। আর ‘হাসানা’ অর্থ কল্যাণ, তওবা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কেনো তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছো না যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো?’ একথার অর্থ— তিনি আরো বললেন, হে অবিমৃশ্য জনতা! ক্ষান্ত হও। যা বলেছো, বলেছো। এখন ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করো সত্যপ্রত্যাখ্যানের। তওবা করো। ক্ষমাপ্রার্থনা করো লজিজত ও অনুত্তম হয়ে। এরকম করলে তোমরা হবে আল্লাহর অনুগ্রহভাজন।

এরপরের আয়তে (৪৭) বলা হয়েছে— ‘তারা বললো, তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি’। একথার অর্থ— অবাধ্যরা বললো, হে সালেহ! আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি ও তোমার সঙ্গী সাথীরা অশুভ। যেদিন থেকে তোমরা নতুন ধর্মের প্রচার শুরু করেছো, সেদিন থেকেই ক্রমাগত আমাদের উপরে নেমে আসছে দুর্ভোগ। শুরু হয়েছে অনাবৃষ্টি, অজন্মা, খরা। দুর্ভিক্ষ বিস্তার করে চলেছে তার ক্রমপ্রসরমান থাবা। তোমাদের জন্যই আমরা আজ বিপন্ন, বিপর্যস্ত, দুর্দশাক্বলিত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সালেহ্ বললো, তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে’। একথার অর্থ— নবী সালেহ্ বললেন, শুভাশুভের একমাত্র নির্ণয়ক, নিয়ন্ত্রক ও বাস্তবায়ক কেবলই আল্লাহ্, অন্য কেউ নয়। তাই প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহই তোমাদেরকে এভাবে বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান— তোমরা ন্য হয়ে সত্যের দিকে ফিরো আসো কিনা, না রয়ে যাও চির অবাধ্যদের দলে। নিশ্চিত জেনো, তকদীরের বাস্তবায়ন অনিবার্য। কিন্তু কারণের উদয় ঘটায় মানুষ। তোমরাও তোমাদের উপর্যুপরি সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে হয়েছো এমতো দুর্দশার শিকার।

‘তুইরুকুম ইনদাল্লাহ্’ অর্থ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে। তকদীরের লিখন অতিদ্রুত কার্যকর হয়। তাই তকদীরকে রূপকার্থে বলা হয়েছে ‘তুইর’। মানুষের কৃতকর্মও অতি সত্ত্বর উথিত হয় আকাশে। তাই কর্মফল বুকাতেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কর্মযোগ তকদীর বাস্তবায়ন হওয়ার কারণ। আবার তকদীর ও বাস্তবায়নের কারণ দু’টোই অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন। তাই বলা হয় ‘জা শাইয়া আস্রাউ মিন কুদ্রি মাহতুম’ (নিয়তির চেয়ে অধিক দ্রুতগতিসম্পন্ন আর কিছু নেই)।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘তুইর’ বলা হয়েছে দুর্বিনীত ছামুদদের অশুভ কর্মকে। তারা প্রবাস গমনকালে পাখিদের বিশেষ ওড়ার ভঙ্গি ও বিশেষ ধ্বনিকে অশুভ মনে করতো। তাদের ওই কুসংস্কারকেই আলোচ্য বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে ‘তুইর’ শব্দটির মাধ্যমে।

‘ফির্না’ অর্থ পরীক্ষা। ‘তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে’ অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতার জন্যই তোমরা এভাবে পরীক্ষিত হচ্ছে। ক্রমাগত সম্মুখীন হচ্ছো বিপদাপদের। এভাবে পরীক্ষা করার কথা এসেছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— ‘সুখ দুঃখ দিয়ে আমি তোমাদেরকে যাচাই করি’।

সূরা নমল : আয়াত ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩

وَ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُقْسِلُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لَا
يُصْلِحُونَ ﴿١﴾ قَالُوا تَقَاسِمُوا بِاللَّهِ لَنْبِيَّتِنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنْقُولَنَّ
لِوَلِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿٢﴾ وَ مَكْرُوْمَ كَرَا
وَ مَكْرُنَّا مَكْرَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٣﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

مَكْرِهِمْ لَا أَنَا دَمَرْ نُهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١﴾ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ
خَاوِيَّهِ بِمَا ظَلَمُوا طَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ وَ
أَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٣﴾

r আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যাহারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত, শান্তি প্রতিষ্ঠা করিত না।

r উহারা বলিল, 'চল, আমরা আল্লাহের নামে শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা রাত্রিকালে তাহাকেও তাহার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই হত্যা করিব; অতঃপর তাহার দাবীদারকে নিশ্চয় বলিব, 'তাহার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।'

r উহারা চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমিও চক্রান্ত করিলাম, কিন্তু উহারা বুঝিতে পারে নাই।

r অতএব দেখ উহাদিগের চক্রান্তের পরিণাম কী হইয়াছে— আমি অবশ্যই উহাদিগকে ও উহাদিগের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করিয়াছি।

r এইতো ঘরবাড়ীগুলি— সীমালংঘন হেতু যাহা জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে; ইহাতে জানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নির্দেশন রাখিয়াছি।

r এবং যাহারা বিশাসী ও সাবধানী ছিল তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আর সেই শহরে ছিলো এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো, শান্তি প্রতিষ্ঠা করতো না'। একথার অর্থ— ছামুদ সম্প্রদায়ের নয়জন দুর্বৃত্তের একটি দুর্ধর্ষ দল বাস করতো হিজর নামক শহরে। বিপর্যয় সৃষ্টি করাই ছিলো তাদের কাজ। শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা তারা ভাবতেও পারতো না। দল বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'রহাত্ত' শব্দটি। তিন অর্থবা নয়জনের অধিক জনসমষ্টিকে বলে 'রহাত্ত'। আর 'নফর' বলে তিন থেকে নয়জনের দলকে। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত নয়জন ছিলো ছামুদ জাতিগোষ্ঠীর গোত্রীয় নেতৃবর্গের সন্তান। তাই তারা ছিলো দুর্দান্ত স্বভাবের। কাজার ইবনে মালেক ছিলো তাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য। এরাই বধ করেছিলো হজরত সালেহের অলৌকিক উদ্বৃটিকে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা বললো, চলো, আমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে এবং তার পরিবারপরিজনকে অবশ্যই হত্যা করবো; অতঃপর তার দাবীদারকে বলবো, তার পরিবার-পরিজনের

হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিন; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী'। একথার অর্থ—— ওই নয়জন মহাদুর্বৃত্ত মিলিত হলো গোপন পরামর্শসভায়। বললো, চলো, আমরা সালেহ্ ও তার পরিবার-পরিজনকে রাতের আঁধারে হত্যা করার ব্যাপারে আগ্নাহ্য নামে শপথ করি। পরে তাদের দাবিদারেরা যদি আমাদেরকে সন্দেহ করে, তবে আমরা বলবো, তাদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তো আমরা কিছুই জানি না। আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

এখানে ‘ক্লু’ (তারা বললো) অর্থ তারা পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে বললো। ‘তাক্তুসামু’ অর্থ শপথ গ্রহণ করি। শব্দরপটিকে অতীতকালবোধক ধরে নিলে এরকমই অর্থ দাঁড়ায়। আর অনুজ্ঞাসূচক ধরে নিলে অর্থ দাঁড়ায়— তোমরা পরস্পরে শপথ গ্রহণ করো।

‘লানুবাইয়িতান্নাহ’ অর্থ তাকে অবশ্যই রাত্রিকালে হত্যা করবো। ‘ওয়া আহলাহ’ অর্থ— এবং হত্যা করবো তার পরিবার-পরিজনকে। অর্থাৎ তাকে বিশ্বাস করে যারা তার অনুসারী হয়েছে তাদেরকে। ‘লিওয়ালিয়াহী’ অর্থ অভিভাবকদেরকে। অর্থাৎ যেসকল নিকটাত্মীয় নিহত ব্যক্তিদের ‘হত্যার বদলে হত্যা’র বা রক্তপাতের দাবিদার হয় তাদেরকে। ‘মুহলিকা আহলিহী’ কথাটির ‘মুহলিকা’ অর্থ হত্যার স্থান বা সময়। শব্দটি ক্রিয়ার আধাররূপে পরিগণিত। অথবা শব্দটি হতে পারে ধাতুমূল। এভাবে অর্থ হয়— হত্যা হতে, হত্যার ব্যাপারে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমরা নবী সালেহ্ ও তার অনুচরবর্গের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তো নইই, অধিকন্তু সেখানে বা সে সময়ে আমরা উপস্থিতও ছিলাম না। আরববাসীগণ বলেন, ‘মা রাইতু ছাম্মা রজুলান বাল্ল রজুলাইনি’ (আমি সেখানে একজনকে দেখিনি, বরং দেখিনি দু'জনকেও)।

এরপরের আয়তে (৫০) বলা হয়েছে— ‘তারা চক্রান্ত করেছিলো এবং আমিও চক্রান্ত করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি’। একথার অর্থ— ওই নয়জন দুর্বৃত্ত যে চক্রান্ত করেছিলো, তার বিপরীতে আমি প্রয়োগ করেছিলাম এক অব্যর্থ কৌশল। ফলে তাদের ঘড়্যন্ত্র তো বিফল হয়েছিলোই, তদুপরি তারা নিজেরাই পড়ে গিয়েছিলো তাদের স্বস্ত ঘড়্যন্ত্রের ফাঁদে। অন্যকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেরাই হয়ে গিয়েছিলো ধ্বংসের শিকার।

এরপরের আয়তে (৫১) বলা হয়েছে— ‘অতএব দেখো, তাদের ধ্বংসের পরিণাম কী হয়েছে— আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি’। এখানে ‘কাইফা কানা’ (কী হয়েছে) প্রশ্নটি একটি বিস্ময়সূচক প্রশ্ন। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— বিস্ময় বিস্ফরিত নেত্রে লক্ষ্য করো তাদের মর্মস্তুদ পরিগতির দিকে।

‘আন্না দাম্মারনাভূম’ অর্থ কীভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছি। এভাবে তাদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে। কীভাবে কোন্ পদ্ধতিতে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো তার বিবরণ এখানে নেই। তবে এই ধ্বংস সম্পর্কে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকম বিবৃতি। যেমন হজরত ইবনে আবুস বলেন, আল্লাহপাক হজরত সালেহ ও তাঁর গৃহবাসীদেরকে রক্ষার নিমিত্তে নিয়োজিত করেছিলেন ফেরেশতাদেরকে। গভীর নিশাথে ওই নয়জন দুরাচার যখন হজরত সালেহের বসতবাটি ঘিরে ফেললো, তখন ওই ফেরেশতারা ছুঁড়তে শুরু করলো বৃষ্টির মতো পাথর। দুরাচারের পাথর দেখতে পেলো কেবল। প্রস্তর নিক্ষেপকারীরা ছিলো অদৃশ্য। অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুখে পতিত হলো আক্রমণকারীরা।

মুকাতিল বলেছেন, পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তারা জড়ো হয়েছিলো একটি পাহাড়ের পাদদেশে। কথা ছিলো, সেখান থেকে তারা একযোগে যাত্রা করবে হজরত সালেহের বসতবাটির দিকে। কিন্তু তারা একত্র হওয়ামাত্র পাহাড়টি ধসে পড়লো তাদের উপর। ফলে সেখানেই সমাধিধাপ্ত হলো তারা। আবদুর রাজাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, পাহাড় থেকে পতিত প্রকাও একটি পাথরের নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিলো তারা।

‘ওয়া কৃওমাভূম আজমাঈন’ অর্থ এবং ধ্বংস করেছি তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে। উল্লেখ্য, ছামুদ সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সকলই ধ্বংস হয়েছিলো আল্লাহর গজবে। অকস্মাৎ অদৃশ্য থেকে উথিত হয়েছিলো মহানাদ, বিকট, বীভৎস, ভয়ংকর গগনবিদ্রী আওয়াজ। ওই আওয়াজের আঘাতেই তারা মরে পড়ে রয়েছিলো আপনাপন বাসগৃহে।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— ‘এইতো ঘরবাড়ীগুলি— সীমালংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নির্দর্শন আছে’। একথার অর্থ— অবাধ্যদের ধ্বংসের নির্দর্শনরূপে এখানে মহাকালের সাক্ষী হয়ে আছে তাদের জনমানবহীন জনপদ। এই নির্দর্শন দৃষ্টে জ্ঞানীগণ সহজেই অশুধাবন করতে পারেন আল্লাহত্তায়ালার মহাপ্রাক্রমের পরিচয়। একই সঙ্গে একথাও জানতে পারেন যে, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণ এবং তাঁদের আনীত ধর্মত সত্য।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— ‘এবং যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী ছিলো, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি’। একথার অর্থ— যারা আমার প্রিয় নবী সালেহের ধর্মতে দীক্ষা প্রাপ্ত করে বিশ্বাসকে আশ্রয় করেছিলো এবং অবলম্বন করেছিলো সতর্কতা, তাদেরকে আমি আমার ওই মহাশাস্তি থেকে মুক্ত রেখেছিলাম। দিয়েছিলাম পরিত্রাণ ও কল্যাণ। উল্লেখ্য, হজরত সালেহের উম্মতের সংখ্যা ছিলো চার সহস্র।

وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
 أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهَا إِلَّا
 لُوطٌ مِنْ قَرْيَاتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَظَاهِرُونَ فَإِنْجِينُهُ وَ أَهْلُهُ
 إِلَّا امْرَأَتُهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغُرْبِينَ وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
 فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ

r স্মরণ কর লুতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, ‘তোমরা জানিয়া-শুনিয়া কেন অশ্লীল কাজ করিতেছ।’

r ‘তোমরা কি কাম-ত্ত্বির জন্য নারীকে ছাড়িয়া পুরুষে উপগত হইবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।’

r উভরে তার সম্প্রদায় শুধু বলিল ‘লুত পরিবারকে তোমাদিগের জনপদ হইতে বহিষ্কৃত কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা পবিত্র সাজিতে চাহে।’

r অতঃপর তাহাকে ও তাহার স্ত্রী-ব্যতীত তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিলাম। তাহার স্ত্রীকে করিয়াছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত।

r তাহাদিগের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম; যাহাদিগকে ভীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছিল তাহাদিগের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক।

প্রথমে বলা হয়েছে—‘স্মরণ করো লুতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা জেনে শুনে কেনো অশ্লীল কাজ করছো?’ বাক্যটির সম্পর্ক রয়েছে ৪৫ সংখ্যক আয়াতের ‘আমি অবশ্যই ছামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাতা সালেহকে পাঠিয়েছিলাম’ কথাটির সঙ্গে। অথবা ‘স্মরণ করো’ কথাটি এখানে একটি উহ্য সম্মোধনের অনুবাদ। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! স্মরণ করুন নবী লুতের ঘটনা। ‘ফাহিশাতু’ অর্থ অশ্লীল কর্ম। ‘আতা’ অর্থ কেনো করছো? প্রশ্নটি অশীকৃতিসূচক, অথবা তিরক্ষারবোধক। আর ‘ওয়া আনতুম তুবসিরুন’ অর্থ জেনে শুনে। অর্থাৎ কর্মটি অশ্লীল সে বিষয়ের অবহিতি থাকা সত্ত্বেও। উল্লেখ্য, জ্ঞাতসারে কুকর্ম সম্পাদন অধিকতর নিকৃষ্ট।

অথবা কথাটির অর্থ— এতাদৃশ নির্লজ্জ কর্ম তোমরা সম্পন্ন করো প্রকাশ্যে । অবশ্য নবী লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের স্বভাব ছিলো এরকমই । সমকামিতার মতো ঘৃণ্য কর্ম তারা সম্পাদন করতো একে অপরের সামনে । কিংবা বক্তব্যটি হতে পারে এরকম— ছামুদ সম্প্রদায়ের হত্যা ও ধ্বংসপ্রাণ জনগোষ্ঠীর দ্রষ্টান্ত তোমাদের চোখের সামনেই রয়েছে । সুতরাং দেখে শুনে বুঝেও কেনো তোমরা জড়িত হয়েছো এমতো অশ্বীলতায় ।

পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— ‘তোমরা কি কামত্ত্বিতে জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়’। আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের জয়ন্য কুকর্মটির কথা । বলা হয়েছে, তারা কামপরিত্তির জন্য রমণীর পরিবর্তে ব্যবহার করতো পুরুষকে । আর ‘তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়’ বলে এখানে একথাটিও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কামপরিত্তির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈধ উপায়ে সন্তান লাভ । কারণ সন্তান উৎপাদন করতে পারে নারীরাই । গর্ভধারণ করে তারাই, পুরুষেরা নয় । অথবা কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে, এরকম জয়ন্য কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর গজবকেই ডেকে আনে । এ বিষয়টি সম্পর্কে তোমরা সত্যিই অজ্ঞ ।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আর একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, বস্তর উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা শরিয়ত নির্ভর নয়, বরং তার সৃষ্টিগত স্বভাব নির্ভর যদিও কোনো কোনো বস্ত্র ভালো-মন্দ চিহ্নিত করে শরিয়ত ।

এর পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— ‘উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বললো, লুত-পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বাহিন্ত করো, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়’ । এ কথার অর্থ— হজরত লুতের সদুপদেশকে কিছুতেই গ্রহণ করলো না তাঁর সম্প্রদায় । শুধু বললো, তার উপস্থিতিই আমাদের স্বেচ্ছাচরণের অন্তরায় । এতো ভালো মানুষের প্রয়োজন নেই আমাদের । সুতরাং তাকে তার পরিবার পরিজন সহকারে এদেশ থেকে বহিষ্কার করাই শ্রেয় । হে জনতা! তোমরা এখন এই কাজটিই করো ।

এরপরের আয়াতদৱের (৫৭, ৫৮) মর্মার্থ হচ্ছে— অতঃপর আমি চিরভৃষ্ট লুতের সম্প্রদায়ের উপর আপত্তি করলাম গজব । আমার প্রিয় নবী লুতকে নির্দেশ দিলাম, রাতের অন্ধকারে অন্যত্র গমন করো । তিনি ওই জনপদের সীমানা অতিক্রম করার পরক্ষণেই শুরু হলো ভয়াবহ প্রস্তর বৃষ্টি । ওই মারাত্মক বৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেলো অবাধ্যরা । লুতের এক স্তৰি ছিলো অবাধ্যদের অঙ্গর্গত । সেও ধ্বংস হয়ে গেলো অবাধ্যদের সঙ্গে । নিরাপদ রাইলেন কেবল আমার নবী ও তাঁর পরিবারের বিশ্বাসী অনুচরেরা ।

فُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى طَعْنٌ
أَمَّا مَا يُشْرِكُونَ ط

ৰ বল, প্রশংসা আল্লাহেরই এবং শান্তি তাঁহার মনোনীত দাসদিগের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে—আল্লাহ, না উহারা মাহাদিগকে শরীক করে তাহারা?

প্রথমে বলা হয়েছে—‘বলো, প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত দাসদের প্রতি’। একথার অর্থ—হে আমার প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ! শুনলেন তো এতক্ষণ ধরে বর্ণিত আপনার পূর্বসূরী নবী ও তাঁদের অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাণ হওয়ার ইতিবৃত্ত। এখন আপনি মুক্তকগ্রে উচ্চারণ করুন, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর প্রিয়ভাজন নবীগণের শক্রকুলের যথোপযুক্ত শান্তিবিধান করেন। আর শান্তি বর্ষণ করেন তাঁর মনোনীত দাসগণের প্রতি, যাঁরা নবুয়াতের দায়িত্বপ্রাণেরপে আপনার পূর্বসূরী।

মুকাতিল বলেছেন, ‘আল্লাজী নাসত্তুফা’ (মনোনীত দাস) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে নবী রসুলগণকে। তাঁদের প্রতিই এখানে বর্ষণ করা হয়েছে শান্তিবারতা।

ইমাম মালেকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, এখানে ‘আল্লাজী নাসত্তুফা’ বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর প্রিয়ভাজন সহচরবৃন্দকে। সুফিয়ান সউরীর অভিমতও এরকম। কালীবী বলেছেন, এখানকার শান্তিবারতার লক্ষ্য রসুল স. এর সমগ্র উম্মত। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্বাপর সকল নবীর বিশ্বাসী উম্মতই আলোচ্য আয়াতে কথিত শান্তি ঘোষণার লক্ষ্যস্থল।

কোনো কোনো তাফসীরকার মনে করেন, আলোচ্য আয়াতটিও হজরত লুতের ইতিবৃত্তের অন্তর্ভূত। অর্থাৎ এখানে ‘বলো’ বলে নির্দেশ করা হয়েছে হজরত লুতকে। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে এর পূর্বে উহ্য রয়েছে ‘কুলনা’ শব্দটি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি লুতকে নির্দেশ করলাম, বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। আর শান্তি প্রার্থনা করো তাঁদের জন্য যাদেরকে আল্লাহ সুরক্ষিত রেখেছেন অশ্লীলতা ও ধ্বংস থেকে। তাঁরাই আল্লাহর প্রিয়ভাজন দাস। অথবা বক্তব্যটি হবে এরকম— হে আমার প্রিয় নবী লুত! তুমি শান্তি প্রার্থনা করো সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা এবং তাঁর উম্মতের প্রতি, যেহেতু ওই শেষ নবীর নূরের বরকতেই তুমিসহ

তোমার অন্যান্য সতীর্থ নবীকে রক্ষা করেছি আমি বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ থেকে এবং তোমাদের সকলকে করেছি মর্যাদামণ্ডিত। রসুল স. জানিয়েছেন, নবীরূপে আমার সৃষ্টি সর্বাঞ্ছে এবং আবির্ভাব সকলের শেষে। কাতাদা থেকে অপরিণত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নাঈম।

রসুল স. আরো ঘোষণা করেছেন, আমি তখনো নবী ছিলাম, যখন আদম ছিলেন দেহাবয়ব ও আত্মার মাঝামাঝি। হজরত মায়সারা থেকে বিশুদ্ধসূত্রে আবীল জাতাদের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে সাতাদ। আর হজরত ইবনে আবুস থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী।

এরপর বলা হয়েছে— ‘শ্রেষ্ঠ কে— আল্লাহ্, না তারা যাদেরকে শরীক করে তারা’? আলোচ্য বাক্যের সংযোগ রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত ‘ইন্নাল্লাজীনা লা ইউমিনুন বিল আখিরাতি�..... হুমুল আকছারুন’ এর সঙ্গে। অর্থাৎ আলোচ্য প্রশ্নাকারে একত্রিত করা হয়েছে অংশীবাদীদের নির্বুদ্ধিতাকে। বলা হয়েছে একথা যে, যে আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত দাসগণকে সম্মানিত করেন এবং তাদের অরিকুলকে ধ্বংস করে দিয়ে যুগেযুগে সত্যের মহিমাকে সমৃদ্ধত রাখেন, সেই আল্লাহহই সর্বশক্তির। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ইবাদত করতে হবে কেবল তাঁর। অন্য কারো বা অন্য কোনোকিছুর নয়। আর একথাও নিশ্চিত যে, যারা অংশীবাদী, তারা নির্বোধতম।

বিংশতিতম পারা

সূরা নমল : আয়াত ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا شِئْتُمْ
فَأَنِّي تَنَاهِيهِ حَدَّابِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ط
عَلَيْهِ مَعَ اللَّهِ طَبَّلُهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ طَامَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا ط
جَعَلَ خِلْلَهَا آنَهَرًا طَوَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
حَاجِزًا طَعَالِهِ مَعَ اللَّهِ طَبَّلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ طَامَّنْ يُحِبِّبُ
الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْسِفُ السُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلْفَاءَ
الْأَرْضِ طَعَالِهِ مَعَ اللَّهِ طَقْلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ طَامَّنْ يَهْدِيْكُمْ فِي
ظُلْمِتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرِسِّلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
رَحْمَتِهِ طَعَالِهِ مَعَ اللَّهِ طَتَّلَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ طَامَّنْ يَبْدُؤُوا
الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ طَعَالِهِ
مَعَ اللَّهِ طَقْلُهَا تُؤْبِرُهَا نَكْمَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ

r অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হইতে তোমাদিগের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর উহা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন, উহার বৃক্ষাদি উদগত করিবার ক্ষমতা তোমাদিগের নাই। আল্লাহরে সহিত অন্য কোন ইলাহ আছে কি? তবুও উহারা এমন এক সম্পদায় যাহারা সত্য বিচ্ছুর্যত হয়।

ର କିଂବା ତିନି, ଯିନି ପୃଥିବୀକେ କରିଯାଛେ ବାସୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ଉହାର ମାବେ ମାବେ ପ୍ରବାହିତ କରିଯାଛେ ନଦୀ-ନାଲା ଏବଂ ଉହାତେ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଛେ ସୁଦୃଢ଼ ପର୍ବତ ଓ ଦୁଇ ଦରିଆର ମଧ୍ୟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଛେ ଅନ୍ତରାୟ; ଆଲ୍ଲାହେର ସହିତ ଅନ୍ୟ କୋନ ଇଲାହ୍ ଆଚେ କି? ତବୁଓ ଉହାଦିଗେର ଅନେକେଇ ଉହା ଜାନେ ନା ।

ର ଅଥବା ତିନି, ଯିନି ଆତେର ଆହାନେ ସାଡ଼ା ଦେନ ସଖନ ମେ ତାହାକେ ଡାକେ ଏବଂ ବିପଦ-ଆପଦ ଦୂରୀଭୂତ କରେନ ଏବଂ ତୋମାଦିଗକେ ପୃଥିବୀତେ ପ୍ରତିନିଧି କରେନ । ଆଲ୍ଲାହେର ସହିତ ଅନ୍ୟ କୋନ ଇଲାହ୍ ଆଚେ କି? ତୋମରା ଉପଦେଶ ଅତି ସାମାନ୍ୟଇ ଗ୍ରହଣ କରିଯା ଥାକ ।

ର କିଂବା ତିନି, ଯିନି ତୋମାଦିଗକେ ଜଳେ ଓ ହୁଲେ ଅନ୍ଧକାରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେନ ଏବଂ ଯିନି ସ୍ଵିଯ ଅନୁଗ୍ରହେର ପ୍ରାକାଳେ ସୁସଂବାଦବାହୀ ବାୟ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ଆଲ୍ଲାହେର ସହିତ ଅନ୍ୟ କୋନ ଇଲାହ୍ ଆଚେ କି? ଉହାରା ଯାହାକେ ଶରୀକ କରେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତାହା ହିତେ ବହୁ ଉତ୍ତରେ ।

ର ଅଥବା ତିନି, ଯିନି ସୃଷ୍ଟିକେ ଅନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ କରେନ, ଅତଃପର ଉହାକେ ପୁନରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେନ, ଏବଂ ଯିନି ତୋମାଦିଗକେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ହିତେ ଜୀବନୋପକରଣ ଦାନ କରେନ । ଆଲ୍ଲାହେର ସହିତ ଅନ୍ୟ କୋନ ଇଲାହ୍ ଆଚେ କି? ବଲ, ‘ତୋମରା ଯଦି ସତ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ ତବେ ତୋମାଦିଗେର ପ୍ରମାଣ ପେଶ କର ।’

ପ୍ରଥମେ ବଲା ହେଯେଛେ— ‘ଅଥବା ତିନି, ଯିନି ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ଆକାଶମଞ୍ଗଳୀ ଓ ପୃଥିବୀ?’ ଏଥାନେ ‘ଆମ’ (ଅଥବା) ହଚେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟାୟ । ଆର ସଂଯୋଜ୍ୟ ବାକ୍ୟଟି ଏଥାନେ ରହେ ପ୍ରଚନ୍ଦ । ଓହ ପ୍ରଚନ୍ଦ ବାକ୍ୟର ବନ୍ଦବ୍ୟାଟି ଦାଁଡ଼ାଯ ଏରକମ— ବଲୋ, ସ୍ଵଜନେ ଅକ୍ଷମ ତୋମାଦେର ବାତିଲ ଉପାସ୍ୟଗୁଲୋଇ ଉତ୍ତମ, ନା ଉତ୍ତମ ମହାସ୍ଵଜ୍ୟିତା ଆଲ୍ଲାହ, ଯିନି ସ୍ଵଜନ କରେଛେ ଗଗନମଞ୍ଗଳ ଓ ମେଦିନୀ? କୋନୋ କୋନୋ ଭାସ୍ୟକାର ବଲେଛେ, ଏଥାନକାର ‘ଆମ’ ଅର୍ଥ ‘ବାଲ’ (ବରଂ) । କାରଣ ଏକଥା ଦିବାଲୋକେର ମତୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ସକଳ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ଭୂତ ହୟ ଆଲ୍ଲାହ ଥେକେ । ପୌତ୍ରିକଦେର ଉପାସ୍ୟରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରାପେ କଲ୍ୟାଣବିଚ୍ୟତ । ସୁତରାଂ ସ୍ଵଜନକର୍ମେର ବ୍ୟାପାରେ ପ୍ରଶ୍ନାକାରେ ଆଲ୍ଲାହର ସଙ୍ଗେ ପୌତ୍ରିକଦେର ପ୍ରତିମାଣଗୁଲୋକେ ସମାନ୍ତରାଲ କରା ନିତାନ୍ତିରେ ଅଶୋଭନ । ସେକାରଣେଇ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆୟାତେର ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଆୟାତଟିକେ ପୃଥକ କରା ହେଯେଛେ । ସୁତରାଂ ବୁଝାତେ ହବେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶ୍ଵର୍କ୍ତିସୂଚକ ଓ ଦାର୍ଢ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ । ଏଭାବେ ବନ୍ଦବ୍ୟାଟି ଦାଁଡ଼ାଯ— ଯିନି ଗଗନ-ଭୂବନେର ସ୍ଵଜ୍ୟିତା, ତିନିଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ।

ଏରପର ବଲା ହେଯେଛେ— ‘ଏବଂ ଆକାଶ ଥେକେ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ବର୍ଣଣ କରେନ ବୃଷ୍ଟି, ଅତଃପର ତା ଦାରା ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରେନ, ତାର ବୃକ୍ଷାଦି ଉଦ୍ଗତ କରିବାର କ୍ଷମତା ତୋମାଦେର ନେଇ’ । ‘ହାଦିଇକୁ’ ହଚେ ‘ହାଦିକ୍କାତୁନ’ ଏର ବହୁବଚନ । ଏଥାନେ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ୟାନସମ୍ମହ ଫାରରା ବଲେଛେ, ‘ହାଦିକ୍କାତ୍ତ’ ବଲେ ପ୍ରାଚୀର ବୈଷିତ ବାଗାନକେ । ବାୟବୀ ବଲେଛେ, ‘ହାଦିକ୍କାତ୍ତ’ ଶବ୍ଦଟି ପରିଗଠିତ ହେଯେଛେ ‘ଇହଦାକୁ’ ଥେକେ । ଏର ଅର୍ଥ ପରିବେଷିତ ।

‘জাতা বাহজাত’ অর্থ মনোরম, মনোহর, নয়নাভিরাম, অনিন্দ্যসুন্দর। ‘ফাআমবাতনাহু’ অর্থ আমিই উদগত করেছি। কথাটির মধ্যে রয়েছে সৃজনতত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত। এতক্ষণ ধরে বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে প্রশ্নাকারে উভয়পুরুষে সে বা তিনি। এক্ষণে পুরুষাত্ত্বের ঘটিয়ে সরাসরি বলা হয়েছে ‘আমি’। অর্থাৎ আমিই বারিবর্ষণের মাধ্যমে সৃষ্টি করি নয়নাভিরাম কানন। বক্তব্যকে এভাবে তৈলিকৃত করার উদ্দেশ্য শ্রোতৃবর্গকে সচাকিত ও সজাগ করা, যাতে তারা বুঝতে পারে, প্রতিটি উদ্ধিদের জন্মায়ন ও প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়া এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রকাশ ও বিকাশ বিভিন্ন প্রকৃতির। এভাবে সকল বৃক্ষের সমাবেশ ঘটিয়ে শ্যামল ও মনোমুঢ়কর উদ্যান সৃষ্টি করা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর করো পক্ষে কি সন্তু? কখনোই নয়। অতএব হে মানুষ! স্বীকার করো, সৃজন সম্পূর্ণই আল্লাহ্। অন্য কারো নয়।

এরপর বলা হয়েছে—‘আল্লাহ্ সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? তবু তারা এমন এক সম্পদায় যারা সত্যবিচ্যুত হয়’। একথার অর্থ—আল্লাহ্ যে সকলের ও সকলকিছুর একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃজিয়তা ও পালয়তা, সে কারণে একমাত্র সমকক্ষহীন উপাস্য, এই চিরস্তন সত্যটির বিকল্প তো কিছু নেই। অথচ উন্নাসিক ও অপবিত্র অংশীবাদীরা তাদের উপাসনা নিরবেদন করে অপাত্তে। এভাবে হয়ে যায় বিভাস্ত, সত্যবিচ্যুত। এখানে ‘এমন এক সম্পদায়’ অর্থ মক্কার মুশরিকেরা।

পরের আয়তে (৬১) বলা হয়েছে—‘কিংবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং এর মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদী-নলা এবং এতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়।’

এখানে ‘জ্ঞাতা’লাল আরদ্বা কুরারা’ অর্থ ভূপৃষ্ঠের কিছু অংশের পানি সরিয়ে দিয়ে সেই স্থানের মৃত্তিকাকে করেছেন মানুষের বাসোপযোগী। ‘ওয়াজ্ঞাতা’লা খিলালাহ আনহারা’ অর্থ ওই মৃত্তিকাখণ্ডে প্রবাহিত করে দিয়েছেন অসংখ্য জলবতী নদী। ‘ওয়া জ্ঞাতা’লালাহ রাওয়াসিয়া’ অর্থ তার উপরে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত, যেনো ভূপৃষ্ঠ থাকে অচল, সুস্থির। সেগুলো আবার করেছেন নদ-নদীর উৎস।

‘বাহরাইন’ অর্থ দুই দরিয়া বা দুটি সাগর—একটি লবনাক্ত, আর একটি সুপেয়। ‘হাজ্জিয়’ অর্থ অন্তরায়। অর্থাৎ ওই দুই সাগরের মধ্যে আবার সৃষ্টি করেছেন বাধা, প্রতিবন্ধকতা।

এরপর বলা হয়েছে—‘আল্লাহ্ সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই তা জানে না’। একথার অর্থ—আল্লাহ্ তায়ালার এতেকিছু

নির্দর্শন সতত দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্ত্বেও একথা কি কেউ ভাবতে পারে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব আছে? অথচ অবিশ্বাসীরা কতো নিশ্চিত, নিলিঙ্ঘণ্ট, উদাসীন। মোহাবিষ্ট অংশীবাদীদের অনেকে এই সরল রহস্যটি সম্পর্কে জানেই না। আবার জানিয়ে দিলেও মানতে চায় না।

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে—‘অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন’। একথার অর্থ— অথবা তিনি, যিনি আর্তের ডাক শোনেন ও পরিত্রাণার্থে সাড়া দেন, দূর করে দেন তাদের অসহায়ত্ব ও উপায়বিহীনতাকে। এভাবে উদ্ধার করেন বিপদকবলিত অবস্থা থেকে। এখানে ‘দূররূল’ অর্থ আর্ত, বিপদগ্রস্ত, আশ্রয়ার্থী, যারা নিরূপায় হয়ে আল্লাহ্ সকাশে পরিত্রাণ যাচ্ছন্তি করে। এখানকার ‘আলমুদ্বৃত্তরুরা’ এর ‘আলিফ লাম’ (আল) জাতিবাচক। এর অর্থ সকল আর্ত জনগোষ্ঠী। ‘ইজা দাআ’হ’ অর্থ সাড়া দেন, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেন পরিত্রাণের প্রার্থনা।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন’। একথার অর্থ— এবং পৃথিবীতে তোমাদের উত্তরসূরীদেরকে করেন তোমাদের পূর্বসূরীদের স্থলাভিয়ঙ্ক, এভাবে পৃথিবীতে তোমাদের বসবাসের অধিকার নিশ্চিত হয় প্রজন্মপরম্পরায়। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— তিনিই জিন জাতির পরে তোমাদেরকে দান করেন পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব। আমি বলি, কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— তিনি তোমাদের মধ্যের কিছুসংখ্যককে করেন তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি। কথাটিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে ‘নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করবো’ আয়াতের মর্ম।

এরপর বলা হয়েছে—‘আল্লাহ্ সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ্ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাকো’। একথার অর্থ— তাহলে বলো, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কি? অবশ্যই নয়। কিন্তু তোমরা এমনই অগভীর চিঞ্চা-চেতনা ও অসুন্দর মন মানসিকতা সম্পন্ন যে, এই মহাসত্ত্বের স্বরূপ উদঘাটনে মনোনিবেশই করতে চাও না। কিছুতেই গ্রহণ করতে চাওনা কল্যাণকর উপদেশ। এখানে ‘কুলীলাম মা’ এর ‘মা’ অব্যয়টির অর্থ— অতি সামান্য, যৎকিঞ্চিত, অত্যল্প। অর্থাৎ একেবারেই না। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের সত্য গ্রহণের যোগ্যতা এতো কম যে, তা মূলতঃ কল্যাণ বিবর্জিত।

এরপরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে—‘কিংবা তিনি, যিনি তোমাদেরকে জলে ও হ্রেলে অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাকালে

সুসংবাদবাহী বায় প্রেরণ করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি?’ একথার অর্থ— কিংবা ধরো, জলে ও স্তলের ঘোর অন্ধকার রজনীতে অথবা ঘন তমসাসদৃশ বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদে তোমাদেরকে নির্দেশনা দানকারী নক্ষত্রের মাধ্যমে অথবা অন্যবিধ উপায়ে পথের সন্ধান জানান অথবা তোমাদেরকে উদ্বার করেন কে? কে সৃষ্টির প্রতি অপার মমতাবশে প্রেরণ করেন সুমন্দ মলয়? তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব কি আদৌ সম্ভব? নিশ্চয় নয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে বহু উৎখৰে’। একথার অর্থ— অংশীবাদীদের অংশীবাদিতার ভিত্তিহীন ও অপবিত্র ধারণা থেকে মহান আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, সতত বিমুক্ত।

এরপরের আয়তে (৬৪) বলা হয়েছে— ‘অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি?’ একথার অর্থ— কিংবা মনে করো তোমাদের নিজেদের ও সকল সৃষ্টির অস্তিত্বের কথা। তোমরা তো অস্তিত্বাস্তির পূর্বে কিছুই ছিলে না। তোমাদের সকলের এবং সকলকিছুর অস্তিত্ব তো দিয়েছেন তিনিই। আকাশ ও পৃথিবী থেকে বিভিন্নভাবে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন তিনিই। আবার তিনিই তোমাদের অস্তিত্বকে করে চলেছেন পরিপূর্ণ ও পরিণিতমুখী। এভাবে এক সময় তোমাদের সকলকে প্রহণ করতে হবে মৃত্যুর স্বাদ। তারপর এক সময় ঘটাবেন তোমাদের পুনরুত্থান। আর পুনরুত্থানের বিষয়টিও সুনিশ্চিত। কারণ প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি অপেক্ষা নিশ্চয় সহজ। তবে এবার বলো, এমতো সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তির মহাসৃজক ও মহাপালক ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপাস্য থাকা কি সম্ভব? নিশ্চয় নয়।

উল্লেখ্য, মানুষের জীবনোপকরণ সৃষ্টিতে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবী উভয়ের অংশগ্রহণ। যেমন আকাশের সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-মেঘমালা এবং পৃথিবীর মৃত্তিকা-সলিল-সমীরণ। শস্য উৎপাদনের সফল প্রক্রিয়ায় এগুলোর প্রত্যেকের রয়েছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অংশগ্রহণ। তাই এখানে বলা হয়েছে ‘যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ দান করেন’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘বলো, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো’। এখানে ‘হাতু বুরহানাকুম’ অর্থ প্রমাণ পেশ করো। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যকে মানতে চাও, তবে তার স্বপক্ষে

উপস্থাপন করো তার সৃজনায়ন ও প্রতিপালনায়নের এমতো বিস্ময়কর আয়োজনের প্রমাণ। মহামূর্ধ ও মহানির্বোধ তোমরা, তাই দিবালোকের চেয়ে অধিক স্পষ্ট এই বিশ্বাসটিকে গ্রহণ করতে চাওনা যে, মহাসৃষ্টির অস্তিত্বায়ন ও প্রতিপালনের ক্ষমতা, যোগ্যতা ও অধিকার সবকিছুই এককভাবে সংরক্ষণ করেন আল্লাহ। কেবলই আল্লাহ।

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, একবার মক্কার মুশরিকেরা রসূল স. এর কাছে জানতে চাইলো, মোহাম্মদ! বলো, কিয়ামত কখন হবে? তাদের এমতো প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা নমল : আয়াত ৬৫, ৬৬

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ طَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعْثُرُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ قُلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا قُلْ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

‘বল, ‘আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদ্দশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং উহারা জানে না উহারা কখন পুনরাগ্রহিত হইবে।’

‘পরলোক সম্পর্কে তো উহাদিগের জ্ঞান নিঃশেষ হইয়াছে; উহারা তো এ বিষয়ে সন্দিক্ষণ বরং এ বিষয়ে উহারা অন্ধ।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘বলো, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদ্দশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না’। এখানে ‘মান ফীস্ সামাওয়াতি’ (আকাশমণ্ডলীর কেউ) এবং ‘মান ফীল আরদি’ (পৃথিবীর কেউ) বলে বুঝানো হয়েছে যথাক্রমে ফেরেশতামণ্ডলীকে এবং জীবন ও মানুষকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসূল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন— ফেরেশতা-জীবন-মানুষ কেউই জানে না অদ্দশ্যের সংবাদ। এ বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান সংরক্ষণকারী কেবল আল্লাহ। কারণ তিনিই একমাত্র আলীমুল গাইব (অদ্দশ্যের পরিজ্ঞাতা)। এখানে ‘আল্লাহ ব্যতীত’ কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহতায়ালা আকাশমণ্ডলী পৃথিবী অর্থাৎ সৃষ্টির অস্তর্ভূত বা সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত কোনো সত্তা নন। তিনি স্থানাত্মীত, কালাত্মীত। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘ইল্লাহ’ (আল্লাহ ব্যতীত) বাক্যটি বিকর্তৃত। আবার কেউ কেউ বলেছেন মিলিত। উল্লেখ্য, আল্লাহপাক দয়া করে তাঁর প্রিয়ভাজন নবী-রসূল এবং আউলিয়াকে কোনো কোনো অদ্দশ্যের সংবাদ জানান। তাই আল্লাহর পক্ষ

থেকে প্রাণ হিসেবে তারা অদ্যের সংবাদ জানেন, একথা বলাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু সাথে সাথে এ বিশ্বাসটিও রাখতে হবে যে, তারা কেউ সত্ত্বাগতভাবে ‘আ’গীমূল গহিব’ নন।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তারা জানে না তারা কখন পুনর্গঠিত হবে’। একথার অর্থ—মহাপ্রাণ ও মহা পুনরুৎসান অবধারিত। কিন্তু তার সঠিক দিনক্ষণ সম্পর্কে তিনি কাউকেই জানাননি। সুতরাং তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ কিছু জানে না।

পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে—‘পরলোক সম্পর্কে তো তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে’। এখানকার ‘ইদ্বারাকা’ শব্দটির মূল রূপ ছিলো ‘তাদারক’। এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে জানা। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পরকালের ধারণা পুরোপুরি লাভ করেছে নবীগণের মাধ্যমে। অথবা মর্মার্থ দাঁড়াবে—পরকালে যখন তারা বিচারপর্ব চাক্ষু করবে, তখন পুরোপুরি উন্মিলীত হবে তাদের জ্ঞান চক্ষু পৃথিবীতে যা সন্তুষ্ট নয়। ‘তাদারকাল ফাকিহাতু’ অর্থ ফল পেকে গিয়েছে, পৌছে গিয়েছে পক্ষাবস্থার শেষ পর্যায়ে। অর্থাৎ ইহকালেই বিশ্বাসীগণ লাভ করেছে পরকাল সম্বন্ধীয় জ্ঞান। অবিশ্বাসীরাও একথা শুনেছে।

এরপর বলা হয়েছে—‘তারা তো এ বিষয়ে সন্দিহ্ন’। একথার অর্থ—রসূল স. সর্বসমক্ষে সত্যবাদী বলে স্বীকৃত। অথচ মকার মুশরিকেরা তাঁর পরকাল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সংবাদে বিশ্বাস করে না। রয়ে যায় দোদুল্যচিন্ত।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার ‘বাল ইদ্বারাক’ কথাটি প্রশ্নবোধকরূপে বিবেচ্য। এভাবে বঙ্গবটি দাঁড়ায়—পরলোক সম্পর্কে কি তাদের জ্ঞান পূর্ণ হয়েছে? না, তা হয়নি। পুনরুৎসানের জ্ঞানও অর্জিত হয়নি তাদের। আর মহাপ্রাণকাল পর্যন্ত চেষ্টা করলেও তারা এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারবে না। কারণ বিষয়টি তাদের যোগ্যতাবহির্ভূত। এমতো ব্যাখ্যার পরিপোষকতা রয়েছে হজরত ইবনে আবাসের উচ্চারণরীতিতে। তিনি পাঠ করতেন ‘বালিদ্বারকা’। অর্থাৎ তিনি ‘বাল’ (বরং) এর স্থলে পাঠ করতেন ‘বালা’ (হ্যাঁ)। আর তাঁর ‘আদ্বারকা’ এর ‘হাময়া’ (আ) অর্থ—‘কি’ হচ্ছে প্রশ্নবোধক অব্যয়, যা মিলিত অবস্থায় পঠিত হয় ‘বালিদ্বারকা’। কৃতী উবাই পাঠ করতেন ‘আমতাদ্বারকা’। আরববাসীরা প্রায়শঃ ‘বাল’ ও ‘আম’ শব্দ দু’টো একে অপরের স্থলে ব্যবহার করে থাকেন।

আলী ইবনে ঈস্বা এবং ইসহাকের মতে এখানে ‘বাল’ ব্যবহৃত হয়েছে ‘লাও’ (যদি) অর্থে। এমতাবস্থায় বঙ্গবটি দাঁড়াবে—পরকালে তাদের যা জানবার, তা যদি তারা ইহকালেই জেনে নিতে পারতো, তবে তারা এভাবে সন্দেহে পতিত হতো না।

শেষে বলা হয়েছে— ‘বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ’। এখানকার ‘আ’মুন’ ‘উমউয়ুন’ এর বহুচন। এর অর্থ দৃষ্টিবিবর্জিত, অন্ধ। আর মর্মার্থ— অস্তদৃষ্টিবিবর্জিত। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শুরুতে আল্লাহতায়ালা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন অদ্যশ্যের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তাঁর বক্তব্যের এই নেতৃত্বাচকতা প্রলম্বিত ও বেগমান হয়েছে পরবর্তী বাক্যগুলোতে। অর্থাৎ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন পুনরুত্থান সম্পর্কে তাদের অনুভূতিই নেই। এরপর বক্তব্যকে প্রবাহিত করেছেন ভিন্নভাবে। সোজাসাপটা বলে দিয়েছেন— প্রমাণপঞ্জির মাধ্যমে তোমাদের অর্জিত হয়েছে কেবল এইটুকু তথ্য যে, পুনরুত্থান হবেই হবে। কিন্তু কখন হবে সে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নিঃশেষ, অকার্যকর। এরপর বক্তব্যকে আরো কিছুটা প্রলম্বিত করে বলেছেন, মহাপুনরুত্থানান্তে মহাবিচারের বিষয়টির দলিল প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা এ বিষয়ে দোদুল্যচিন্ত, সন্দিক্ষ, যেনো তাদের হাতে কোনো প্রমাণপঞ্জিই নেই। সবশেষে কঠোর ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন— যাদের বিশ্বাস এরকম ভঙ্গুর ও বিকৃত, তাদের হৃদয় অবশ্যই দৃষ্টিহীন, অন্ধ।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতদ্বয় প্রধানতঃ উপস্থাপিত হয়েছে অংশীবাদীদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু এর বক্তব্যভূত করা হয়েছে জিন-ইনসান-ফেরেশতাসহ সমগ্র সৃষ্টিকে। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, এখানে ‘বাল’ (বরং) শব্দটির দ্বারা তারা যে পুনরুত্থানপর্ব সম্পর্কে অনবগত সে কথা অঙ্গীকার করা হয়েছে। বিদ্রোহক উঙ্গিতে বলা হয়েছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ। পুনরুত্থানপর্ব সম্পর্কে তাদের জ্ঞান টনটনে। কোনো কোনো ভাষ্যকারের মতে এখানকার ‘ইদরাক’ অর্থ শেষ স্তরে উপনীতি। এরকম চূড়ান্ত উপনীতির অর্থ জ্ঞানলোপ পাওয়া। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আখেরাতের ব্যাপারে বিলোপ হয়ে গিয়েছে তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি।

সূরা নমলঃ আয়াত ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَإِنَّا كُنَّا تُرَبَّاً وَ أَبَاوْ نَا أَيْنَ الْمُحْرَجُونَ
﴿١﴾
 لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَ أَبَاوْ نَا مِنْ قَبْلٍ^ل إِنْ هَذَا إِلَّا
 أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
﴿٢﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
﴿٣﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُنْ فِي
 ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ
﴿٤﴾ وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ

صَدِيقِينَ ⑤ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفًا لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي
تَسْتَعْجِلُونَ ⑥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَئُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلِكُنَّ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ⑦ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ
صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ⑧ وَمَا مِنْ غَآبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ⑨

r সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, ‘আমরা ও আমাদিগের পিতৃপুরুষেরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইয়া গেলেও কি আমাদিগকে পুনরাবৃত্ত করা হইবে?’

r ‘আমাদিগকে তো এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে, পূর্বে আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণকেও এরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। তাহা তো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নহে।’

r বল, ‘পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদিগের পরিণাম কী হইয়াছে।’

r উহাদিগের আচরণে তুমি দুঃখ করিও না এবং উহাদিগের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ণ হইও না।

r উহারা বলে ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই শাস্তি কখন ঘটিবে;

r বল, ‘তোমরা যে-বিষয়ে ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ সম্ভবতঃ তাহার কিছু শীঘ্ৰই তোমাদিগের উপর আসিয়া পড়িবে।’

r নিচ্যই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

r উহাদিগের অন্তর যাহা গোপন করে এবং উহারা যাহা প্রকাশ করে তাহা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।

r আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন রহস্য নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নহে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! দেখুন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর কতো নির্বোধ। তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা মরে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমরাও মরার পর মিশে যাবো মাটিতে। এটাই তো নিয়ম। মাটিতে মিশে যাওয়ার পরেও কি কারো পুনরাবৃত্ত হয়? আলোচ্য আয়াতের প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ এমতো প্রশ্নের মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পুনরাবৃত্তান্তের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে।

পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— ‘আমাদেরকে তো এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে, পূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষগণকেও এরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো। এতো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয়’। পূর্ববর্তী আয়াতে দেখা যায় তারা পুনরুত্থানকে সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করেছে। এই আয়াতে আবার দেখা যায়, তারা বিষয়টিকে বিদ্রূপের ছলে অভিহিত করেছে উপকথা বা কল্পকথা বলে। বলেছে, পুনরুত্থানের এই কল্পকাহিনীটি নতুন কিছু নয়। আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও পুনরুত্থানের কথা বলে তয় দেখানো হয়েছিলো। এখন আবার আমাদেরকেও দেখানো হচ্ছে তয়। কিন্তু হে মোহাম্মদ আমরা কী এতোই বোকা যে, কিস্সা-কাহিনী শুনে তয় পেয়ে যাবো?

এর পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— ‘বলো, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছে’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই পুনরুত্থান-অঙ্গীকারকারীদেরকে বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখো, তোমাদের পূর্ববর্তী অবাধ্যদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ দেখে শিক্ষা গ্রহণ করো। সাবধান হও। নিশ্চিত জেনো, এভাবে ত্রামাগত সত্যের বিরোধিতা করলে কিন্তু তোমাদের উপরেও নেমে আসবে আল্লাহর গজব। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে হুমকি দেয়া হয়েছে রসুল স. এর বিরুদ্ধবাদীদেরকে। আর এখানে একই সঙ্গে এই ইঙ্গিতটিও নিহিত রয়েছে যে, যারা রসুল স. এর অনুগত বিশ্বাসী তারা নিরপরাধ।

এরপরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— ‘তাদের আচরণে তুমি দুঃখ কোরো না এবং তাদের ঘড়যন্ত্রে মনোক্ষুণি হয়ো না’। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যন্নকারীদের অঙ্গীকৃতির কারণে আপনি মনোক্ষুণি হবেন না। তারা যতো ঘড়যন্ত্র করুক না কেনো, তাতে করে উদ্বিগ্নও হবেন না। অবশেষে বিজয়ী হবেন তো আপনিই। আর তারা হবে পরাভূত। বাগবী লিখেছেন, মৰ্কার পৌত্রলিঙ্গেরা বিভিন্নভাবে রসুল স.কে উত্ত্যক্ত করতো। তিনি স. এতে করে ব্যথিত হতেন। তাই তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে— ‘তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো, এই শাস্তি কখন ঘটবে?’ একথার অর্থ— ওই পৌত্রলিঙ্গেরা রসুল স. এবং তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলে, বার বার তোমরা শাস্তির কথা বলো। অথচ দ্যাখো, আমরা তো নিরাপদেই রয়েছি। সুতরাং এরকম মিথ্যা দাবি আর করো না। তোমরা যদি সত্যবাদীই হয়ে থাকো, তবে বলো কখন আসবে তোমাদের কথিত শাস্তি?’

এর পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— বলো, তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছা, সম্ভবতঃ তার কিছু শীঘ্রই তোমাদের উপর এসে পড়বে’। একথার

অর্থ— হে আমার রসুল! ওই সকল দুর্বিনীতদেরকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন, যে শান্তির আপতন তোমরা কামনা করছো, মনে হয় সে শান্তির কিছু অংশ প্রকাশিত হবে খুব শিগগিরই। আর তখন তোমরা সে শান্তিকে প্রতিহতও করতে পারবে না।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত শান্তি হচ্ছে বদর যুদ্ধের শান্তি। আল্লামা বায়াবী লিখেছেন, ‘আ’সা’ (সন্তুষ্টবৎঃ), ‘লায়াল্লাহ’ (আশা করা যায়), ‘সাওফা’ (অচিরেই) এই কথাগুলোর মাধ্যমে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে রাজা-বাদশাহরা। বাহ্যত অদৃঢ় মনে হলেও কথাগুলো দৃঢ় অঙ্গীকারজ্ঞাপক। অর্থাৎ তাদের এমতো ইঙ্গিতার্থক বচনের বাস্তবায়ন অপ্রতিরোধ্য। আত্মর্মাদা প্রকাশার্থেই তারা ব্যবহার করে এতাদৃশ ইঙ্গিত। এভাবে তারা এই উদ্দেশ্যটিই ব্যক্ত করতে চায় যে, তাদের ইশারা ইঙ্গিতও প্রকাশ্য নির্দেশের মতো অবশ্যপ্রাপ্তনীয়। আল্লাহপাক তাঁর প্রবল পরাক্রম ও মর্যাদাপ্রকাশার্থে এখানে ব্যবহার করেছেন এমতো বাচনভঙ্গি। সুতরাং এখানকার ‘সন্তুষ্টবৎঃ তার কিছু তোমাদের উপর এসে পড়বে’ কথাটির অর্থ হবে, শীঘ্ৰই শান্তি অবতীর্ণ হওয়ার এই সংবাদটির বাস্তবায়ন অমোघ, অনিবার্য। আরো উল্লেখ্য, বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে শান্তির হৃষি পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ আল্লাহপাক তওবার কারণে, অথবা বিনা তওবায় কেবল অনুগ্রহে তাদেরকে মার্জনাও করতে পারেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ক্ষমার অযোগ্য। ফেরাউন সম্পর্কে হজরত মুসা ও হজরত হারুন এই মর্মে নির্দেশিত হয়েছিলেন যে— ‘তোমরা তার সঙ্গে কথা বোলো নম্ব স্বরে, যেনো সে উপদেশ গ্রহণ করে ও ভয় করে’। কথাটি ছিলো তিরক্ষার প্রকাশক। তাই দেখা গিয়েছিলো, ফেরাউন উপদেশে তো গ্রহণ করেইনি, ভীতও হয়নি।

এরপরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— ‘নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ’। একথার অর্থ— এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি মহাঅনুকম্পাপরবশ। তাই তিনি বিশ্বাসীদের স্থলন ক্ষমা করে দেন এবং বিলম্বিত করেন অবিশ্বাসীদের প্রাপ্য শান্তিকে। এভাবে তাদেরকে দান করেন তওবার দীর্ঘ অবকাশ। মকার মুশরিকদের উপর শান্তি বিলম্বিত হচ্ছে তো একারণেই। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন মুকাতিল।

‘কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ’ অর্থ— আল্লাহর দয়া ও দানের যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ যে অত্যাবশ্যক, অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়টি জানে না। জানলেও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় না। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞ। তারা আল্লাহর দয়ার পরিবর্তে কামনা করে তার শান্তির। বিষয়টিকে আবার ত্বরান্বিতও করতে বলে।

এরপরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে—‘তাদের অস্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, আপনার শক্ররা তাদের মনের গহন কোণে আপনার প্রতি যে গোপন দুরভিসন্ধি পালন করে এবং প্রকাশ্যে যে শক্রতার প্রকাশ ঘটায় তার সকলকিছুই আল্লাহর জানেন। আর এগুলোর জন্য তিনি যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান করবেন। সুতরাং তারা যেনো একথা মনে না করে যে, আল্লাহর কাছে তাদের গোপনীয়তা অজানা।

এরপরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে—‘আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোনো রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই’। একথার অর্থ— আকাশ ও পৃথিবীর সকল গোপন বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে সুরক্ষিত ফলকে বা লওহে মাহফুজে। এখানে ‘গইবাত’ অর্থ দর্শনাতীত বিষয়, গোপন রহস্যাবলী। এখানে অনুক্ত রয়েছে একটি বিশেষণের বিশেষ্য। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— নিঃশব্দ নির্দেশ বা অদৃশ্য সিদ্ধান্তসমূহ। আর ‘কিতাবুম মুবান’ অর্থ সুস্পষ্ট কিতাব— লওহে মাহফুজ।

সূরা নমল : আয়াত ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ النِّفَّ هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿١﴾ وَإِنَّهُ لَهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُوْمِنِينَ ﴿٢﴾ إِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٣﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ
اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِيقِ الْمُبِينِ ﴿٤﴾ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْتَقِي وَلَا تُسْمِعُ
الصُّمَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ امْدِيرِيْنَ ﴿٥﴾ وَمَا أَنْتَ بِهِدِيِ الْعُمُّي عَنْ
ضَلَالِهِمْ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاِيْتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٦﴾ وَ
إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرِ جَنَاحَهُمْ دَآبَةٌ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ
إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِاِيْتِنَا لَا يُوْقِنُونَ ﴿٧﴾

¶ এই কুরআন বনি ইসরাইল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে তাহার অধিকাংশের বৃত্তান্ত তাহাদিগের নিকট বিবৃত করে।

¶ এবং নিশ্চয়ই ইহা বিশ্বাসীদিগের জন্য নির্দেশ ও দয়া।

¶ তোমার প্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

¶ অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর কর; তুমি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

¶ মৃত ব্যক্তিকে তুমি তোমার কথা শুনাইতে পারিবে না, বধিরকেও পারিবে না তোমার আহ্বান শুনাইতে যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।

¶ তুমি অঙ্কদিগকে উহাদিগের পথভ্রষ্টতা হইতে পথে আনিতে পারিবে না। যাহারা আমার নির্দেশনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাহারাই তোমার কথা শুনিবে। কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।

¶ যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদিগের নিকট আসিবে তখন আমি মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে নির্গত করিব এক জীব যাহা মানুষের সহিত কথা বলিবে। বস্তুতঃ উহারা আমার নির্দেশনে চির অবিশ্বাসী।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এই কোরআন বনি ইসরাইল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে, তার অধিকাংশের বৃত্তান্ত তাদের নিকট বিবৃত করে’। একথার অর্থ— বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের ধর্মগ্রন্থের বিধানাবলীর বিষয়ে ছিলো বহু মতবিরোধ। এই কোরআন সে সকল বিষয়কে প্রকটিত করেছে, সেই সঙ্গে দিয়েছে সেগুলোর অধিকাংশের সুষ্ঠু সমাধান।

পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— ‘নিশ্চয় এটা বিশ্বাসীদের জন্য নির্দেশ ও দয়া’। একথার অর্থ— কোরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে কেবল বিশ্বাসবানেরা। সেকারণেই কোরআন হচ্ছে তাদের জন্য যথানির্দেশনা ও করুণা। কিন্তু অবিশ্বাসীদের জন্য কোরআন এরকম উপকারী নয়, সে অবিশ্বাসী গ্রন্থধারী হলেও।

এরপরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— ‘তোমার প্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ’। একথার অর্থ— আল্লাহকাপ তাঁর চিরস্তন বিধানানুসারে ইহুদীদের বিরোধিতার ব্যাপারে যথোপযুক্ত মীমাংসা অবশ্যই করবেন। আর এ ব্যাপারে তারা কিছু বলবার বা করবার অবকাশও পাবে না। এমতো মীমাংসার সুফল, কুফল এবং গুচ্ছ তত্ত্ব জনেন কেবল তিনিই। কারণ তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ। এখানে ‘ইয়াকৃদ্বী’ অর্থ মীমাংসা করবেন। অর্থাৎ চূড়ান্ত মীমাংসা করবেন মহাবিচারের দিবসে। ‘বাইনাহ্ম’ অর্থ ধর্মীয় বিষয়ে তাদের পারস্পরিক মতান্তেক্যের।

একটি সন্দেহ : ‘ইয়াকুদ্বী’ অর্থ মীমাংসা করবেন। কথাটি ধাত্যথে দ্ব্যর্থবোধক। আর ‘কুদ্বী’ও ‘হুকুম’ সমার্থক। অথচ, আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ‘ইয়াকুদ্বী বি হুকুমী’। যেমন বলা যেতে পারে ‘ইয়াহকুমু বিহুকমী’। আর এরকম শব্দ বিন্যাস রীতিবিরুদ্ধ।

সন্দেহের অপনোদন : ‘হুকুম’ অর্থ ‘মাহকুম’ (আদিষ্ট বিষয়)। যেমন ‘সমাধানযোগ্য’ অর্থ, যার সমাধান দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি এখানকার ‘হুকুম’ কে বলা হয় কোরআন নির্দেশিত সমাধান, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ মীমাংসা করবেন কোরআনের সমাধানানুসারে। কথাটির মর্মার্থ এভাবে দাঁড় করালে রীতিবিরুদ্ধতার সন্দেহ আর থাকেই বা কোথায়?

এরপরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে—‘অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর করো, তুমি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত’। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসূল! আল্লাহর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে আপনি আপনার অগ্রযাত্রাকে রাখুন সতত সচল। বিরুদ্ধাচারীদের পরওয়া করবেনই না। আপনি তো দিবালোক অপেক্ষা অধিক স্পষ্টরূপে সত্যাধিষ্ঠিত। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সত্যশ্রয়ীদের উচিত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহনির্ভর হওয়া।

এরপরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে—‘মৃতকে তুমি তোমার কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না তোমার আহ্বান শোনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়’। একথার অর্থ— হে আমার রসূল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হন্দয় মৃত। আর তাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সত্যোচ্চারণ শ্রবণের অযোগ্য। সুতরাং আপনি তাদের মরমে কোরআনের বাণী প্রবেশ করাবেন কীভাবে? কীভাবেই বা কোরআন আবৃত্তির দ্বারা তাদের শ্রতিকে করবেন সচকিত? অধিকক্ষ যদি তাদের বৈমুখ্য হয় অনড়?

একটি প্রশ্নঃ বধিরেরা তো কেনো কিছু শুনতেই পায় না, তারা মুখ ফিরিয়ে নিক, অথবা না নিক। তবু এখানে ‘যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়’— এমন বলা হলো কেনো?

উত্তরঃ বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ব ও দৃঢ়তা প্রদানার্থেই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এমতো বক্তব্য ভঙ্গি। কেউ কেউ বলেছেন, বধিরেরা বক্তার মুখেমুখি হলে তাদের ওষ্ঠ সঞ্চালন, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে অনেককিছুই বুঝে নিতে পারে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিলে সেটুকুও বুঝবার অবকাশ থাকে না। তাই ‘যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়’ কথাটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে চরম বীত্তশুদ্ধ প্রকাশক অভিব্যক্তিকে। অর্থাৎ তারা সত্যের আমন্ত্রণের প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের বীত্তস্পৃহ।

এরপরের আয়তে (৮১) বলা হয়েছে— ‘তুমি অন্দেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথে আনতে পারবে না। যারা আমার নির্দশনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তারাই তোমার কথা শুনবে। কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী’। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসূল! অবিশ্বাসীদের হন্দয়চক্ষু অঙ্গ। সুতরাং আপনি তাদেরকে কখনোই দেখাতে পারবেন না সত্ত্বে স্বরূপ। আপনার কোরআনের আবৃত্তি দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে পারবে কেবল তারা, যারা বিশ্বাসী, আত্মসমর্পিত। সত্ত্বের স্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয় কেবল তাদেরই। কারণ তারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।

এরপরের আয়তে (৮২) বলা হয়েছে— ‘যখন ঘোষিত শান্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকাগর্ত থেকে নির্গত করবো এক জীব, যা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে’।

বাগীরী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, ‘দাব্বাতুল আরদ’ বা মৃত্তিকাগর্ত থেকে নির্গত ওই জীবটি হবে শ্যাশ্বরিশিষ্ঠ এবং পুচ্ছহীন। একথায় প্রতীয়মান হয় যে, ওই অদ্ভুত প্রাণীটি হবে মনুষ্যজাতীয়। কিন্তু অধিকাংশ ভাষ্যকারের মতে প্রাণীটি হবে চতুর্স্পদ পশুজাতীয়। আবদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, প্রাণীটি হবে পশম ও রঙবেরঙের পালকাবৃত্ত এবং চতুর্স্পদ। অকস্মাত একদিন তার অভ্যন্তর ঘটবে হজযাত্রীদের পশ্চাত দিক থেকে। ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু যোবায়ের বলেছেন, তার মাথা হবে ঝাঁড়ের মাথার মতো। চোখ শকুনের মতো। শিশু হবে বারোটি শিশুর সমান। আর তার বক্ষদেশ হবে সিংহের বক্ষদেশের মতো। রঙ নেকড়ের রঙের মতো। মন্তিক্ষের আকৃতি বিড়ালের মাথার মতো। লেজ মেমের লেজের মতো এবং পা হবে উটের পায়ের মতো। গ্রন্থিগুলোর মধ্যে থাকবে বারো হাতের ব্যবধান। তার নিকট থাকবে হজরত মুসার যষ্টি এবং হজরত সুলায়মানের অঙ্গটি। ওই যষ্টির অগ্রভাগ দিয়ে সে বিশ্বাসীদের ললাটদেশে দাগ এঁকে দিবে। ফলে তাদের মুখাব্যব হয়ে উঠবে সমজ্জ্বল। আর হজরত সুলায়মানের আঙ্গটি দিয়ে সে দাগ দিবে অবিশ্বাসীদের কপালে। ফলে তাদের চেহারা ধারণ করবে কৃষবর্ণ। হাতে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় কালে তখন একে অপরকে সহজভাবে সমোধন করবে ‘হে মুমিন! এটার দাম কতো’ অথবা ‘ওহে কাফের! কতো মূল্য এই জিনিসটির?’ আবার সে মানুষকে ‘জান্নাতী এবং জাহানামী’ অভিধায়ও চিহ্নিত করে ফেলবে।

বাগীরীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, দাব্বাতুল আরদের সমাগম ঘটবে কোনো এক গিরিপথ দিয়ে। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর জানিয়েছেন, দাব্বাতুল আরদ আত্মপ্রকাশ করবে সাফা-মারওয়া

পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক ফাটল থেকে। মেঘের মতো উচুতে থাকবে তার মাথা, আর পা চারটি থাকবে মৃত্তিকায় প্রোথিত। নামাজ পাঠকারীদের পাশ দিয়ে গমনকালে সে বলবে, ওহে নামাজী! নামাজের আর কী প্রয়োজন? এরপর সে চিহ্ন এঁকে দিবে তাদের ললাটে ও নাসিকায়।

হজরত আবু শুরাইহা আনসারী থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. জানিয়েছেন, মোট তিনবার অভুদ্য ঘটবে দাব্বাতুল আরদ্দের। একবার সে বের হবে ইয়েমেন থেকে। তার আবির্ভাবের সংবাদে শোরগোল পড়ে যাবে পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও। মঙ্গা পর্যন্তও পৌছে যাবে তার আত্মপ্রকাশের সংবাদ। শেষে সে উপনীত হবে মসজিদে হারামে। মসজিদের সমবেত জনতা হঠাৎ দেখতে পাবে তাকে। বর্ণনাকারী বলেন, রুক্নে আসওয়াদ ও বাবে বনী মাখজুমের মধ্যবর্তী স্থানে দৃষ্টিগোচর হবে তার উপস্থিতি। সে দৃষ্টিগোচর করবে প্রত্যেকের দিকে। কেউ কেউ তয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে দিবে। আবার কেউ কেউ তার সম্মুখেই গ্রহণ করবে দৃঢ় অবস্থান। তারা ধরেই নিবে, আল্লাহতায়ালার অভিপ্রায় অবশ্যই কার্যকর হবে, পালিয়ে গেলেও। সুতরাং স্বস্থানে অনড় থাকাই শ্রেণি। দাব্বাতুল আরদ্দ তার মাথার ধূলি ঝাড়তে ঝাড়তে ওই সকল লোকের দিকে অগ্রসর হবে। তাদের মুখমণ্ডলে এঁকে দিবে বিশেষ চিহ্ন। ফলে তাদের মুখাবয়ব সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে আকাশের তারকার মতো। এরপর দ্রুত পথ চলতে শুরু করবে মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে। কেউ তাকে এড়াতেও পারবে না, আবার পালাতেও পারবে না কেউ তার খপ্পর থেকে। তাকে দেখলেই লোকজন দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করে দিবে। তৃতীয়বার সে নিজেকে প্রকাশ করবে একদল নামাজীর পিছন দিক থেকে। বলবে, হে নামাজীরা! তোমরা এতক্ষণে নামাজ আদায় করছো। এই বলে সে এগিয়ে যাবে তাদের সম্মুখে এবং তাদের কপালে এঁকে দিবে সৌভাগ্যের রাজটিকা। এরপর থেকে মানুষের বসবাসে নেমে আসবে শান্তি ও সম্পূর্ণি। তারা পরম্পরারের প্রতি হবে একান্ত আন্তরিক। কিন্তু স্পষ্টরূপে চিহ্নিত হয়ে পড়বে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা। বিশ্বাসীর সরাসরি সম্মুখিত হতে থাকবে ‘মুমিন’ বলে, আর অবিশ্বাসীদেরকে ডাকা হবে ‘কাফের’ বলে।

হজরত হজায়ফা ইবনে ইয়ামিন বর্ণনা করেন, একবার রসূল স. এর সম্মুখে দাব্বাতুল আরদ্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলে তিনি স. বললেন, তার আবির্ভাব ঘটবে মহিমান্বিত মসজিদ থেকে। নবী ঈসা তখন থাকবেন তাওয়াফরত অবস্থায়। তাঁর অসংখ্য অনুচরের পদভাবে তখন প্রদীপশিখার মতো কাঁপতে থাকবে সেখানকার মাটি। ঠিক তখনই সাফা পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্ত বিদীর্ণ করে বের হয়ে আসবে সে। প্রথমে বের হবে তার মাথা। তারপর সমস্ত শরীর। দেখা

যাবে তার সারা শরীর পশম ও পালকে আচ্ছাদিত। কেউ তার অঁথ্যাত্রা রোধ করতে পারবে না। পালাতেও পারবে না কেউ তার আওতা থেকে। জনতাকে সে চিহ্নিত করবে ‘মুমিন’ ও ‘কাফের’ এই দুটি দলে। মুমিনদের মুখাকৃতি হবে নক্ষত্রসদৃশ উজ্জ্বল, আর কাফেরদের মুখমণ্ডল ধারণ করবে কৃষ্ণবর্ণ। আলো ও অঙ্ককার ছড়িয়ে পড়বে তাদের দুই চোখের মধ্যস্থলের চিহ্নিত দাগ থেকে। কপালে লেখা থাকবে যথাক্রমে ‘মুমিন’ ও ‘কাফের’। এরকম বর্ণনা করেছেন বাগী এবং ইবনে জারীর। সহল ইবনে সালেহ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, রসুল স. একবার দুই অথবা তিনবার উল্লেখ করলেন, হান্নাদের পার্বত্যপথটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্বত্যপথ। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর বচনবাহক! কী কারণে? তিনি স. বললেন, ওখান থেকে অভ্যন্দয় ঘটবে দাব্বাতুল আরদের। আত্মকাশের পরক্ষণে সে হংকার ছাড়বে তিনটি। সে হংকার শুনতে পাবে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকলেই। তার মুখাকৃতি হবে মানুষের মতো। আর অবশিষ্ট দেহ হবে পাখির দেহের মতো। যাকে সে সামনে পাবে, তাকেই বলবে, মক্কাবাসীরা তাদের রসুল এবং কোরআনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো না।

‘যা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে’ অর্থ ওই আত্মত প্রাণীটি মানুষের সঙ্গে খোলামেলা কথাবার্তা বলবে। সুন্দী বলেছেন, সে বলবে, ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম বাতিল। কেউ কেউ বলেছেন, সে কাউকে দেখে বলবে, এ লোক বিশ্বাসী, আবার কাউকে দেখে বলবে, এই লোকটি হচ্ছে অবিশ্বাসী। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে।

এরপর বলা হয়েছে—‘বস্ত্রঃ উহারা আমার নিদর্শনে ছিলো অবিশ্বাসী’। মুকাতিল বলেছেন, সে কথা বলবে আরবী ভাষায়। আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে ঘোষণা করবে, অবশ্যই জনতা ছিলো আমার নিদর্শনে অগ্রত্যায়ী। অতীতের প্রসঙ্গ তুলে সে বলবে, মক্কাবাসীরা কোরআন ও কিয়ামতে আস্থা রাখতো না।

এখানকার ‘আন্না’ উচ্চারণরীতিটি কুফাবাসীদের। মুকাতিলের উক্তি এই উচ্চারণরীতিনির্ভর। আর যারা আলোচ্য বচনটিকে দাব্বার বচন বলে থাকেন, তাঁরাও উচ্চারণ করেন ‘আন্নান্নাসা’। তবে জমভুরের উচ্চারণ হচ্ছে ‘ইননান্নাসা’। এই উচ্চারণটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, আলোচ্য উক্তিটি একটি পৃথক বাক্য। এমতাবস্থায় এর মর্মার্থ দাঁড়ায় দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ আমার নিদর্শনের উপরে বিশ্বাস রাখতো না। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘নিদর্শন’ অর্থ দাব্বাতুল আরদের অভ্যন্দয়ন, যা কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, দাব্বাতুল আরদের অভ্যন্দয় ঘটবে তখন, যখন বন্ধ হয়ে যাবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের কার্যক্রম।

শায়েখ জালালউদ্দিন মাহান্নী বলেছেন, দাব্বাতুল আরদের আত্মপ্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যাবে সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধের প্রক্রিয়া। ওই সময়ের পর থেকে কোনো কাফের আর ইমান আনবে না, যেমন আল্লাহতায়ালা একসময় হজরত নুহকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যারা বিশ্বাসী হওয়ার কথা, তারা বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে, এরপর থেকে কোনো অবিশ্বাসী আর বিশ্বাসী হবে না। আমি বলি, বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটেছে বিভিন্ন হাদিস ও আচারের (সাহাবীবচনের) মাধ্যমে। যেমন রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, ছয়টি বিষয়ের প্রকাশ হওয়ার পূর্বে তোমরা যতো বেশী পারো পুণ্য কর্ম করে নিয়ো। ওই ছয়টি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে— খোঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ এবং পশ্চিম দিকের সুর্যোদয়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, আমি রসূল স.কে বলতে শুনেছি, মহাপ্রলয়ের প্রথম আগমনী সংকেত হচ্ছে পশ্চিম দিগন্তের সুর্যোদয়। তারপর বেলা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ঘটবে দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব। এ দু'টোর মধ্যে একটির পরক্ষণেই ঘটবে অপরটি। মুসলিম। হজরত হুজায়ফা ইবনে আসাদ গিফারী বলেছেন, আমরা কয়েকজন মিলে মণ্ড ছিলাম মহাপ্রলয় সম্পর্কিত আলাপচারিতায়। সহসা সেখানে উপস্থিত হলেন রসূল স. স্বয�়ং। তিনি স. বললেন, তোমরা কী নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছো? আমরা বললাম, কিয়ামত সম্পর্কে। তিনি স. বললেন, জেনে রেখো, মহাপ্রলয়ের প্রাক্কালে সংঘটিত হবে দশটি বিষয়। সে দশটি বিষয় হচ্ছে— ১. দুর্মেঘে আচ্ছাদিত হবে আকাশ ২. আবির্ভূত হবে দাজ্জাল ৩. দাব্বাতুল আরদ ৪. মরিয়মতনয় ঈসা ৫. ইয়াজুজ মাজুজ ৬. সূর্য উঠবে পশ্চিম দিকে ৭. ধস নামবে পৃথিবীর তিনটি স্থানে— প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে ও আরব উপদ্বিপে ৮. ইয়েমেন থেকে উদগত হবে একটি অগ্নি, ওই অগ্নি সকলকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশর থান্তরের দিকে ৯. বর্ণনাস্তরে উল্লেখ— অগ্নি পরিদৃশ্যমান হবে ইডেনের একটি কৃপে এবং ১০. অপর বর্ণনানুসারে— একজন দৃষ্টিহীনকে নিষ্কেপ করা হবে সমুদ্রবক্ষে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বলেছেন, ওই সময় আত্মপ্রকাশ করবে দাব্বাহ। তার কাছে থাকবে রসূল মুসার লাঠি এবং নবী সুলায়মানের আঙ্গটি। ওই লাঠির ছোঁয়ায় জ্যোতির্ময় হবে বিশ্বাসীদের বদন এবং অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল হবে কৃক্ষান্ত। তখন মানুষ একে অপরকে সম্মোধন করবে ‘হে বিশ্বাসী’ ‘হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী’— এভাবে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম।

হজরত আবু উমায়া বাহেলী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, দাব্বাতুল আরদ আবির্ভূত হয়ে মানুষের নাসিকায় একে দিবে বিশেষ চিহ্ন। এরপরেও তারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে কিছুকাল। পশুক্রয়কারী কাউকে যদি কেউ প্রশংস করে, কার নিকট থেকে ক্রয় করলে? সে উত্তর দিবে, একজন চিহ্নিত লোকের কাছ থেকে।

এরকমই দাঁড়াবে তখনকার অবস্থা । আহমদ । হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বলেছেন, দাব্বাতুল আরদ্ব সমৃদ্ধত হবে শুক্রবার রাতে । সে অগ্সর হতে থাকবে মীনা প্রাত্নের দিকে । ইবনে আবী শায়বা, আবদ ইবনে তুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, রসূল মুসা একবার দাব্বাতুল আরদ্ব দর্শনের প্রার্থনা করলেন । তাঁর প্রার্থনানুসারে তিন দিন তিন রাত্রির জন্য অভুদয় ঘটেছিলো দাব্বাতুল আরদের । সে ছিলো ভয়ংকরদর্শন ও বিশাল বপুধারী । রসূল মুসা তার অপসারণের জন্য পুনঃ প্রার্থনা জানালেন । আল্লাহগাকও তাকে উঠিয়ে নিলেন ।

আমি বলি, এ সকল হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, দাব্বাতুল আরদ ওই সময় প্রকৃত বিশ্বাসী ও কপটাচারীদেরকে সুচিহিত করবেন । সে কাউকে ‘জাহানামী’ বললে তার জাহানামবাস হয়ে পড়বে অনিবার্য । কিন্তু একথা ও মনে রাখতে হবে যে, তাদের ওই জাহানামবাস চিরস্থায়ী হবে না । কারণ তাদেরকে ‘কাফের’ বলা হবে রূপক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয় । অর্থাৎ তারা হবে কাফেরতুল্য, পাপী । কিন্তু প্রকৃত কাফের তারা হবে না । কারণ মক্কা বিজয়ের পর থেকে কোনো প্রকৃত কাফের মক্কাবাসী হয়নি, হবেও না । সুতরাং কাফের ও ইমানদারের প্রার্থক্যকরণের কাজটি সেখানে ঘটবে না । ঘটবে অন্যত্র ।

সূরা নমল : আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫

وَيَوْمَ نَحْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمْنُ يُكَذِّبُ بِاِيتِنَا فَهُمْ
يُؤْزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِاِيْتِيٍ وَلَمْ تُحِيطُوا
بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا
ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾

r স্মরণ কর সেই দিনের কথা, যেই দিন আমি সমবেত করিব এক একটি দলকে সেই সমস্ত সম্পদায় হইতে যাহারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করিত এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইবে বিভিন্ন ব্যবে ।

r যখন উহারা সমাগত হইবে তখন আল্লাহ উহাদিগকে বলিবেন, ‘তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে, যদিও এ বিষয় তোমাদিগের জ্ঞানগম্য ছিল না? না তোমরা অন্য কিছু করিতেছিলে?

r সীমালংঘন হেতু উহাদিগের উপর ঘোষিত শাস্তি আসিয়া পড়িবে; ফলে উহারা বাক-শক্তি রহিত হইয়া পড়িবে ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! মহাবিচারের দিবসের সেই ভয়াবহ দিবসের কথা স্মরণ করুন। তখন আমি সকল মানুষকে একত্র করবো। আর যারা আমার নির্দর্শনাবলীকে অস্বীকার করতো তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবো দলে দলে।

এখানে ‘উন্মাত’ অর্থ যুগ, বিভিন্ন যুগের নবীগণের উন্মাত। উল্লেখ্য, ওই সময় সকল মানুষকে সমবেত করার পর আল্লাহত্তায়ালা হজরত আদমকে বলবেন, তুমি তোমার বংশধরদের মধ্যে জাহানামীদেরকে পৃথক করে ফেলো। সুরা হজের তাফসীরে যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

‘ইয়ুয়াউন’ অর্থ সংঘবদ্ধ করা হবে বিভিন্ন ব্যুহে। বায়াবী লিখেছেন, একথার অর্থ তাদের সংখ্যা হবে অত্যধিক। আর বিভিন্ন ব্যুহে আবদ্ধ ওই সংঘবদ্ধ দলগুলি বিস্তৃত হয়ে পড়বে বহুদূর পর্যন্ত।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— ‘যখন তারা সমাগত হবে তখন আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমরা কি আমার নির্দর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, যদিও এ বিষয়ে তোমাদের জ্ঞানগম্য ছিলো না? না তোমরা অন্য কিছু করেছিলে?’ এ কথার অর্থ— তখন আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমরা আমার নির্দর্শনাবলীর বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা মাত্রই করবে না, এরকম চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই কি পৃথিবীতে নিয়েছিলে? যদি এতটুকুও ভাবতে, তবে প্রকৃত তত্ত্ব হতো তোমাদের জ্ঞানায়ত্ব। অথবা মর্মার্থ হবে— তোমরা সরাসরি অস্বীকার করে বসেছিলে আমার নির্দর্শনরাজিকে, অথচ একটি বারের জন্য ভেবে দেখলে না, সেগুলো গ্রহণযোগ্য না গ্রহণযোগ্য নয়? এখানকার প্রশ্নাটি তিরক্ষারসূচক। ‘না তোমরা অন্য কিছু করেছিলে’ প্রশ্নাটিতেও রয়েছে ধরকের সুর। আলোচ্য আয়াতের কিছু কথা রয়েছে অনুকূল। ওই অনুকূল বক্তব্যসহ আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— সেদিন তাদেরকে বলা হবে, ধরা যাক তোমরা আমার নির্দর্শনসমূহের প্রতি অসত্যারোপ করোনি। যদি তাই হয়, তবে প্রশ্ন করি, তাহলে তোমরা করেছিলেটা কী? বলো, কী করেছিলে? উল্লেখ্য, এভাবে প্রশ্ন করা হবে বলেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হয়ে যাবে নির্ণত্বে। এরকমও বলতে পারবে না যে, আমরা ঠিক অসত্যারোপ করিনি, ভেবেছিলাম ভেবেছিলাম.....।

এরপরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— ‘সীমালংঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে, ফলে তারা বাকশক্তি রাহিত হয়ে পড়বে’। এ কথার অর্থ— এরপর তাদের উপরে আপত্তি হবে ঘোষিত শাস্তি। ফলে তারা তখন আর কোনো অনুযোগই উপস্থাপনের অবকাশ পাবে না। হয়ে যাবে নির্বাক। অর্থাৎ

অনুযোগ উথাপনের কোনো অবলম্বনই তাদের থাকবে না। অথবা কৈফিয়ত প্রদর্শনের কোনো অনুমতিই তারা তখন পাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের মুখে তখন সিলমোহর করে দেয়া হবে। তাই তখন তাদের রসনা হয়ে যাবে রূদ্ধ। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তখন শাস্তির তয়াবহতা দর্শনে অনুযোগ উথাপনের কোনো খেয়ালই তাদের আর থাকবে না। অবশ্য প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিকতর প্রাসঙ্গিক ও পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূরা নমল : আয়াত ৮৬, ৮৭

الْمَيْرِقُ وَأَنَا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا طَإِنَّ
فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ بُشِّرُوا مِنْ نُونَ ﴿٨٦﴾ وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ
وَ كُلُّ أَنْوَهٌ دُخِرَ بِينَ ﴿٨٧﴾

r উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছি উহাদিগের বিশ্বামের জন্য এবং দিবসকে করিয়াছি আলোকজ্বল। ইহাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

r এবং যেদিন শিংগায় ফুর্তকার দেওয়া হইবে সেই দিন আল্লাহ্ যাহাদিগকে ভীতিগ্রস্ত করিতে চাহিবেন না, তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িবে এবং সকলেই তাঁহার নিকট আসিবে লাঞ্ছিত অবস্থায়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— দিবস-বিভাবীর চক্রবর্তনের নিখুঁত নিয়মটির ব্যাপারে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না কেনো? আঁধার রাতের বিশ্বাম এবং আলোকজ্বল দিনের কর্মযোগ— এ সকলকিছুর সুযোগ তো করে দিয়েছি আমিই। নির্বোধ তারা। সেই সাথে অবিশ্বাসীও। তাই এ অনন্য নিদর্শনের মাধ্যমে ও নিয়মে পথের স্রষ্টার পরিচয় পায় না। অর্থচ বিশ্বাসীরা জ্ঞানবান। তাই তারাই কেবল এ অনন্য নিদর্শন দর্শনে অভিভূত হয় এবং সন্ধান পায় প্রকৃত সত্যের।

এখানে ‘আলাম ইয়ারাও’ অর্থ তারা কি দ্যাখে না? অর্থাৎ তারা কি এই বিস্ময়কর নিদর্শনটি অবলোকন করা সত্ত্বেও প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করে না? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এমতো অস্বীকৃতিজ্ঞাপকতা বা নেতৃত্বাচকতা থেকে উৎপন্ন ঘটে ইতিবাচকতার। অর্থাৎ তারা দেখেছে ও অনুধাবন করেছে ঠিকই, কিন্তু তাকে গ্রহণ করেনি।

‘জ্ঞাতালনা’ অর্থ এখানে ‘খলাকুনা’ (আমি সৃষ্টি করেছি)। ‘লি ইয়াসকুনু’ অর্থ যেনো বিশ্রাম গ্রহণ করে, ঢলে পড়ে সুষ্ঠির ক্ষেত্রে। ‘মুবসিরান’ অর্থ আলোকোজ্জ্বল, পরিদৃশ্যমান। দিবস নিজে দ্যাখে না, দেখতে সাহায্য করে। দিবসের আলোকোজ্জ্বলতা বিকাশ ঘটায় দৃষ্টিশক্তির। সেকারণেই দিবসকে করা হয়েছে আলোকোজ্জ্বল। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— তারা কি অবগত নয়, আলো-আধারের এই আশ্চর্যজনক চক্রবর্তনের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চয় কেউ করেন। তিনিই তো প্রকৃত কর্তা, সমগ্রসৃষ্টির অধিকর্তা, স্রষ্টা। তিনিই তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তির ও মহাপ্রাক্রমশালী। তাঁর উপাসনার প্রতি পথপ্রদর্শনার্থে তিনিই তো নবী-রসূল প্রেরণের একক ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন, করতে পারেন। তিনিই তো নির্ধারণ করতে পারেন যথোপযুক্ত পুরক্ষার ও তিরক্ষার। জীবন-মৃত্যু-মৃত্যুপরবর্তী জীবন এ সকল কিছু তো সম্পূর্ণতই তাঁর অমোঘ নির্ধারণ। এ সকল বিষয়ই তো প্রমাণ করে যে, তিনিই সত্য এবং সত্য তাঁর প্রেরিত পুরুষগণ। এভাবে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরেও কি তা প্রত্যাখ্যানের অবকাশ থাকে? থাকে কি সত্যবিমুখতার পক্ষের কোনো অনুযোগ? নিশ্চয় নয়। সুতরাং সত্যের স্বীকৃতি প্রদান একটি অনিবার্য দায়িত্ব। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এ দায়িত্ব পালনে পরামুখ। আর বিশ্বাসীরা দায়িত্বসচেতন। তাই তো এমতো নির্দর্শন কেবল তাদের জন্যই উপকারপ্রদায়ক।

পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— ‘এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন আল্লাহ্ যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীতি-বিস্রল হয়ে পড়বে’।

একবার এক বেদুইন রসূল স. সকাশে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রসূল! বলুন, শিংগা কী? তিনি স. বললেন, শিংগা একটি শিশু, যাতে ফুঁ দেয়া হবে। আবু দাউদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। এরকম বর্ণনা এসেছে নাসাই, ইবনে হাব্বান ও হাকেমের মাধ্যমেও। হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসাল্দাদ।

হজরত যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, আমি স্বত্তি পাই কীরণে। যখন শিংগাধারী তার শিংগা নিয়ে নির্দেশপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষিত ও উৎকর্ণ। উপস্থিত সাহাবীগণ এমতো বক্তব্য বিশ্বল হয়ে পড়লেন। এরপর রসূল স. পাঠ করলেন— ‘হাসবুনাল্লাহ্ ওয়া নি’মাল ওয়াকীল’ (আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি উত্তম আশ্রয়স্থল)। এই হাদিসটিই আহমদ, হাকেম, বায়হাকী ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আরবাস থেকে। তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং আবু নাফিম হজরত জাবের থেকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শিংগাধারী ইস্রাফিলের দক্ষিণে ও বামে অবস্থান করে যথাক্রমে জিবরাইল ও মীকাইল। কুরতুবী লিখেছেন, সকল নবী রসুলের ঐকমত্য এই যে, শিংগায় ফুৎকার দিবেন হজরত ইস্রাফিল।

আল্লাহতায়ালা ইচ্ছাময়, চিরমুক্ত ও চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ধারী। সকলে এবং সকলকিছুই তাঁর অভিপ্রায়ভূত। আর মহাপুনরুত্থানের সময় তিনি কাউকে কাউকে মুক্ত রাখবেন ভীতিপ্রদ অবস্থা থেকে। আর অবশিষ্টদেরকে করবেন ভীত-সন্ত্রস্ত ও লাঞ্ছিত। তাই এখানে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই সেদিন হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত। আর তাদেরকে বিচারের ময়দানে আনা হবে চরম অপদস্থ অবস্থায়। অর্ধাং ভীতিমুক্ত থাকবেন ফেরেশতা ও পুণ্যবান মানুষ। আর ভীত ও অপমানিত হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপীরা।

শিংগার ফুৎকারের সংখ্যা সম্পর্কে বিদ্বজ্জনেরা একমত হতে পারেননি। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম ফুৎকার শুনে সৃষ্টিকুল হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত। দ্বিতীয় ফুৎকার শুনে তারা হারিয়ে ফেলবে জ্ঞান, এভাবেই ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। তৃতীয় ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে তাদের পুনরুত্থান। সকলেই পুনর্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে আপনাপন সমাধিস্থলে। আর আলোচ্য আয়াতে প্রথম ফুৎকারের কথা। অপর এক আয়াতে মৃত্যুপ্রদায়ক ও পুনরুত্থানসংঘটক ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে এভাবে— ‘আর ফুৎকার দেয়া হবে শিংগায়। ফলে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সকলে হারিয়ে ফেলবে জ্ঞান। তবে আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা করবেন (সে থাকবে সজ্ঞান)। অতঃপর ফুৎকার হবে দ্বিতীয়বার। তখন দেখা যাবে তারা দণ্ডযামান অবস্থায়’। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন ইবনে আরাবী। আর তিনটি ফুৎকারের বিবরণ এসেছে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে। অচিরেই আমরা হাদিসটি উপস্থাপন করবো।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, একই সঙ্গে শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে দু'বার। তার মধ্যে অধিকতর বিভীষিকাপূর্ণ ফুৎকারটি হবে মৃত্যুপ্রদায়ক ফুৎকার। তাঁদের ধারণা ফুৎকার হবে একটি, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হবে দু'টি। কুরতুবী বলেছেন, সিদ্ধান্তটি যথার্থ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন, অতি বিভীষিকাপূর্ণ ফুৎকার থেকে পৃথক করা হয়েছে ‘ইল্লা মা শাআল্লাহ’ (আল্লাহ্ যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না) কথাটিকে। এতেকরে প্রমাণিত হয় যে, পৃথক পৃথক সময়ে ফুৎকার দেয়া হবে না। একই সঙ্গে ফুৎকার ধ্বনিত হবে দু'টি অথবা তিনটি।

আমি বলি, প্রমাণিত যথাযথ নয়। কারণ এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, দু'টি ফুৎকার পর্যবসিত হবে একটি ফুৎকারে। আবার বাক্য দুটির ব্যতিহার দু'টো এক, দুই নয়। তবে দু'টি স্থল থেকে পৃথক করার অর্থ আবার এমনও নয় যে, ব্যতিহার দু'টি একাকার।

বাগবী লিখেছেন, কারা এই ব্যতিক্রমের বৃত্তভূত হবেন, সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে রয়েছে মতভেদতা। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহ সেদিন যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা কারা? তিনি স. বললেন, শাহাদত বরণকারীরা, যেহেতু তারা আল্লাহর সন্নিধানধন্য চিরঞ্জীব। তাই ইসরাফিলের শিংগাধৰনি তাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে পারবে না। এ বিষয়ে কালাবী এবং মুকাতিলের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন বাগবী। একটু পরেই সে আলোচনা শুরু হবে। কিন্তু বাগবীর এখানকার এই বক্তব্যটির মাধ্যমে জানা গেলো, আতংকসংগ্রামক ও প্রাণ সংহারক ফুৎকার পৃথক পৃথক নয়, বরং একটি। তবে ফুৎকার যে আসলে দু'টি হবে, সে কথাও অঙ্গীকার করার জো নেই।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু ইয়ালী, বায়হাকী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, একবার আমি ভাতা জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম ‘এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আল্লাহ যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে’ এই আয়ত সম্পর্কে মন্তব্য করুন। তিনি বললেন, ভীতিগ্রস্ত হবে না বিদ্বানগণ ও শহীদগণ— তারা তখন আশ্রয় লাভ করবে বুলন্ত কৃপাণ বেষ্টিত আরশের। কারণ তারা পেয়েছে আল্লাহর সন্নিধানধন্য চিরস্তন জীবন। বিভিন্ন সাহাবীবচন থেকে বাগবী লিখেছেন, আল্লাহপাক স্বাতিত্বায়ে শহীদগণকে মুক্ত রাখবেন জ্ঞান বিলোপক শিংগা-ভংকার থেকে। সাঁওদ ইবনে যোবায়ের থেকে হান্নাদ ইবনে সাররা ও বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন নুহাস তাঁর ‘মানায়ীলুল কোরআন’ গ্রন্থে।

কালাবী ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, আল্লাহপাক যাদেরকে সেদিন শিংগায় ভীতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবেন, তাঁরা হচ্ছেন ত্রয়ী ফেরেশতা— জিবরাইল, আজরাইল ও ইসরাফিল। ফারইয়াবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার এক সমাবেশে রসুল স. আলোচ্য আয়ত পাঠ করলেন ‘ইল্লা মান শাআল্লাহ’ পর্যন্ত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! ওই ভীতিবিমুক্ত কারা? তিনি স. বললেন, জিবরাইল, আজরাইল, মীকাইল, ইসরাফিল এবং আরশবাহী ফেরেশতারা। আল্লাহপাক যখন আত্মা আপন অধিকারভূত করবেন, তখন আজরাইলকে বলবেন, হে মৃত্যুদৃত! আর কি কেউ অবশিষ্ট

রয়েছে? তিনি বলবেন, হে মহাবিশ্বের মহান অধিপতি, তুমি মহামঙ্গলময়। অবশিষ্ট রয়েছে কেবল মীকাইল, জিবরাইল ও আমি। আল্লাহ্ বলবেন, মীকাইলের প্রাণ বের করে নাও। আজরাইল নির্দেশ পালন করবেন। নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকবে মীকাইলের মরদেহ। আল্লাহ্ বলবেন, আর কে আছে? তিনি বলবেন, জিবরাইল ও আমি। আল্লাহ্ বলবেন, হে মৃত্যুদৃত! তুমি মৃত হও। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে আজরাইল। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, এবার? জিবরাইল বলবেন, আমি। আল্লাহ্ বলবেন, তোমারও নিস্তার নেই। সাথে সাথে সেজদাবনত হবেন জিবরাইল। কিছুক্ষণ ডানা ঝাপটাবার পর তিনিও হয়ে যাবেন মৃত লাশ। তিনি স. আরো বলেছেন, জিবরাইলের দেহাবয়বের তুলনায় মীকাইলের দেহ হবে বিশাল পর্বতের তুলনায় ছোট একটি টিলার মতো। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে হজরত আনাস থেকে বায়হাকী উপস্থাপন করেছেন একটি সুপরিণত শ্রেণীর হাদিস। হাদিসটি এই— রসূল স. বলেছেন, ওই সময়ের আল্লাহর অভিপ্রায়াশ্রিত ভৌতিক্য ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন তিনজন— জিবরাইল, মীকাইল ও আজরাইল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করবেন, হে আজরাইল! জানকবজ করা হয়নি এরকম কি কেউ বাকী আছে? আজরাইল বলবেন, হে আমার অবিনশ্বর, চিরআক্ষয়, মহাকরণপরবশ আল্লাহ্! বাকী রয়েছে তোমার ত্রয়ী দাস জিবরাইল, মীকাইল ও আজরাইল। আল্লাহ্ বলবেন, মীকাইলের প্রাণ হরণ করো। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালিত হবে নির্দেশ। আল্লাহ্ পুনরায় জিজ্ঞেস করবেন, আর বাকী রইলো ক'জন? আজরাইল বলবেন, তোমার নিরতিশয় নগণ্য দুই দাস— জিবরাইল ও আমি। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা দু'জনেই মরে যাও। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ কার্যকর হবে। পড়ে থাকবে তাদের নিশ্চল মরদেহ। তখন আল্লাহ্ স্বগতঃ উক্তি করবেন, সৃজন আমার। ধ্বংসও আমার। পুনঃসৃজনও আমার। কোথায় আজ দর্প ও অহংকারের ধ্বজাধারীকুল। সব যে আজ মহানির্জনতা, মহা নিস্তুরতা। পুনরায় বলবেন, আজকার এ একচ্ছত্র রাজত্ব কার? জবাবহীন ওই মহামৌনতা ভেদ করে পুনরায় উচ্চারণ করবেন, চিরবিজয়ী, চিরঞ্জীব মহাসৃজয়তার। এরপর শুরু হবে পুনরঘানপর্ব। শিংগায় ধ্বনিত হবে দ্বিতীয় মহানাদ। সর্ব প্রথম পুনরঘৃত হবে জিবরাইল। তারপর অন্যেরা।

হজরত যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মহাপ্রলয়কালীন ভ্যাংকের শিংগাধৰনি থেকে মুক্ত থাকবেন জিবরাইল, মীকাইল, ইসরাফিল, আজরাইল ও আরশ বহনকারী আটজন ফেরেশতা— এই বারো জন। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে জান কবজ করা হবে জিবরাইল ও মীকাইলের। তারপর আরশবাহক আটজন ফেরেশতার। তারপর ইসরাফিলের। শেষে আজরাইলের।

বাগী আরো লিখেছেন, সকলের রহ কবজ শেষ হলে রহ কবজের নির্দেশ কার্যকর হবে আজরাইলের। আবু শায়েখ তাঁর কিতাবুল উজমা গ্রন্থে লিখেছেন, ওয়াহাব বলেছেন, আল্লাহপাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন জিবরাইল, মীকাইল, ইসরাফিল ও আজরাইল ফেরেশতা চতুর্ষয়কে। তাদের মৃত্য ঘটাবেন সকলের শেষে। আবার প্রথমে পুনরুত্থিত হবে তারাই। সেকথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে ‘ওয়াল মুদাববিরাতে আমরন’ (কার্যনির্বাহী ফেরেশতা) এবং ‘আলমুক্কাসসিমাতে আমরান’ (কর্ম বণ্টনকারী ফেরেশতা) আয়াতদ্বয়ে। আল্লামা সুয়ৃতি লিখেছেন, মহাপ্রলয়ের ভৌতিকভাবে আওয়াজ থেকে পরিত্রাণ লাভকারীদের সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে মূলতঃ কোনো বৈসাদ্ধ্য নেই। হাদিসগুলোতে যাদের যাদের কথা বলা হয়েছে তারা সকলেই ‘আল্লাহ যাকে তীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না’ কথাটির অন্তর্ভূত।

আমি বলি, শিংগাতে ফুৎকার দেওয়া হবে তিনবার। প্রথম আওয়াজে সকলে হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রষ্ট। দ্বিতীয় আওয়াজে ঘটবে সকলের মৃত্যু। আর শেষ আওয়াজে ঘটবে পুনরুত্থান। তারপর সকলে সমবেত হবে হাশের প্রান্তরে। অথবা শিংগা ধ্বনিত হবে দু'বার। প্রথম ধ্বনি শুনে মানুষ আতংকগ্রস্ত হয়ে বরণ করবে মৃত্যু। আর দ্বিতীয় ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে সকলের পুনরুত্থান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— যাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না, তাঁরা কোন ফুৎকার ধ্বনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট? মৃত্যু ধ্বনির সঙ্গে, না পুনরুত্থান ধ্বনির সঙ্গে? জবাবে বলা যেতে পারে, নিচয়ই প্রথম ফুৎকার ধ্বনির সঙ্গে নয়। আর এটাও নিশ্চিত যে, ওই সৌভাগ্যশালীগণ হচ্ছেন পুণ্যবান বিশ্বাসী। যেমন এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে ‘যারা পুণ্যসহ আগমন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তদপেক্ষা উত্তম পরিণতি। অদ্যকার দিবসে তারা মহাত্মাস থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। আর এক আয়াতে জানানো হয়েছে ‘আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য প্রথম থেকে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তারা দূরে থাকবে নরক থেকে, তার ক্ষীণতম আওয়াজও তারা শুনতে পাবে না, তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী জানাতে বসবাস করবে চিরকাল। মহাত্মাসের শব্দ তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করবে না। উল্লেখ্য, এ সকল আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, যারা দোজখ না দেখে সরাসরি বেহেশতেগমন করবে মহানিনাদে তারা এতুকুও আতংকিত হবে না। আর মহানিনাদের সময় অবিশ্বাসীরা ছাড়া আর কেউই পৃথিবীতে থাকবে না।

রসূল স. বলেছেন, ধরাপৃষ্ঠে যখন ‘আল্লাহ’ বলার কেউ থাকবে না, তখনই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও মুসলিম। অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আনাস থেকে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিজি কর্তৃক। বলা হয়েছে, রসূল স. উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীতে

‘আল্লাহ’ উচ্চারণ করার কোনো লোক থাকবে না যখন, তখনই সংঘটিত হবে কিয়ামত। আবদুর রাজ্ঞাক তাঁর ‘জামে’ ধন্তে লিখেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন চালু থাকবে কাবা গৃহের হজ। হজরত ওমর থেকে মানজারী বর্ণনা করেছেন, যতদিন পর্যন্ত কোরআন ও কাবা উঠিয়ে না নেয়া হবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এরকম হাদিস রয়েছে অনেক। একারণেই রসুল স. শহীদগণের আআসমুহও মহাত্মাসম্বন্ধিনির আতংক বহির্ভূত রেখেছেন। কেননা, তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ধরনের জীবনপ্রাণ। উল্লেখ্য, নবীগণ ও বিশিষ্ট ফেরেশতাগণের আআসমুহও মহাত্মাসম্বন্ধিনির আতংকবহির্ভূত।

ইবনে জারীরের তাফসীরে, তিবরানীর মুতাওয়ালাত ‘ধন্তে, আবু ইয়ালীর মসনদে, বায়হাকীর ‘আল বা’ছে’, আবু মুসা মাদিনীর মুতাওয়ালাতে, আলী ইবনে মা’বাদের আত্ত্বাত ওয়াল ইস্ইয়ানে, আবু শায়েখের কিতাবুল আজমতে, হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবদ ইবনে হুমাইদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে একটি দীর্ঘ হাদিস। হাদিসটি এই— শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তিনবার। প্রথম ফুৎকার আসসঞ্চারক, দ্বিতীয় ফুৎকার মৃত্যু প্রদায়ক এবং তৃতীয় ফুৎকার পুনরুত্থান সংঘটক। অবশ্য আল্লাহপাক কর্তৃক নিরাপত্তাপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ মুক্ত থাকবে সেই মহাত্মাসের প্রভাব থেকে। অন্যেরা হবে মহাসন্তাসের শিকার। ফলে স্তন্যদায়ীনী মাতা ভুলে যাবে তার স্তন্যপানরত শিশুর কথা। অন্তঃস্তন্ত্র রমণীদের ঘটবে গর্ভপাত। শাদা হয়ে যাবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের মাথার চুল। শয়তানেরা ভয়ে ছুটাচুটি করতে থাকবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। আর ফেরেশতারা বারবার চপেটাঘাত করতে থাকবে তাদেরকে। মানুষেরও পলায়ন করতে থাকবে এদিকে ওদিকে। চিৎকার করে সাহায্য কামনা করতে থাকবে একে অপরের। আল্লাহপাক ওই দিনকেই বলেছেন ‘ইয়াওমুত্তানাদ’ (ডাকের দিন)। রসুল স. আরো জানিয়েছেন, কবরবাসীরা সেদিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না। আমি জিজেস করলাম, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! ওই সকল ব্যক্তি কারা, যাদেরকে আল্লাহ ভীতিগ্রস্ত করবেন না বলেছেন? তিনি স. বললেন, শহীদেরা। পৃথিবীর মানুষ সেদিন সকলেই হবে সন্ত্রস্ত। কিন্তু শহীদেরা সে সন্ত্রাসের কিছুই জানতে পারবে না। কেননা তারা আল্লাহর সন্নিধানে জীবিত। আর তারা জীবিকাও পেয়ে থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে। শাস্তি আপত্তি হবে কেবল নিকৃষ্টজনদের প্রতি। আল্লাহ তাই এরশাদ করেছেন ‘হে মানবমণ্ডলী! ডয় করো তোমাদের প্রভুপ্রতিপালককে। অবশ্যই মহাপ্রলয়ের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার’। যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, ততদিন বিরাজ করবে ওই মহাআতঙ্ক। তারপর ধ্বনিত হবে শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার। ওই ফুৎকারে মৃত্যুমুখে পতিত হবে আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীরা। বেঁচে থাকবে কেবল তারা যাদেরকে আল্লাহ-

বাঁচিয়ে রাখবেন। মৃত্যুর ফেরেশতা বলবে, হে মহাবিশ্বের মহাঅধীশ্বর! সকলেই এখন মৃত, ব্যতিক্রম কেবল তারা, যাদেরকে তুমি কৃপা করেছো। হজরত আবু হোরায়রার এর পরের বর্ণনায় পরিবেশিত হয়েছে মহাসম্মানিত ফেরেশতা চতুর্থয় ও আরশবাহক ফেরেশতাদের মৃত্যুর কথা, যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে।

একটি সন্দেহ : শয়তান তো আকাশে থাকে না। আর সেদিন মহাসন্ত্রাসাক্রান্ত হবে কেবল মানুষ ও জিন শয়তান। তাহলে আলোচ্য আয়াতে এরকম কেনো বলা হলো যে, আকাশবাসীরাও হবে মহাসন্ত্রাসের শিকার?

সন্দেহভঙ্গ : আমার ধারণা, এরকম বলা হয়েছে কথার কথা হিসেবে। অর্থাৎ কথাটির অর্থ হবে— ধরা যাক শয়তান যদি আকাশেও অবস্থান ধ্রহণ করে, তবুও সে সেখানে হবে মহাসন্ত্রাসাক্রান্ত। অথবা বলা যেতে পারে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানাহরণের জন্য তখন কিছু সংখ্যক শয়তান হয়তো আকাশচারী অবস্থায় থেকে যেতে পারে। কিংবা বলা যায়, আকাশ অর্থ এক্ষেত্রে মেঘপুঁজি। কেননা উর্ধ্বদেশের সকল কিছুকেই সাধারণতঃ আকাশ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ফালাইয়াম্বুদ্ বিসাবাবিনু ইলাস্ সামায়ি’ (তাদের উচিত ছাদ পর্যন্ত রশি টেনে নিক)। অথবা এরকমও হওয়া সম্ভব যে, এখানে ‘মান্ফীস্ সামাওয়াত’ অর্থ বিশ্বসীগণের আজ্ঞা। আর ‘সাবাক্তাত মিনাল হুসন’ অর্থ নবী রসূল এবং আল্লাহর নৈকট্যভাজনগণ।

সেদিনের সেই মহানাদ থেকে যারা মুক্ত থাকবেন, তাঁদের সম্পর্কে বিচক্ষণ ভাষ্যকারণগ বলেন, সাধারণভাবে ‘সাআ’কু’ অর্থ অচৈতন্য ও মৃত্যু দু’টোই হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, তখন পরলোকগতরা হয়ে পড়বে অচৈতন্য এবং জীবিতরা বরণ করবে মৃত্যু। আর ওই চেতনাহীনতা আরোপিত হবে অন্তরাল জগতের (আলমে বরজখের) সকল নবী-রসূলের প্রতিও। অবশ্য হজরত মুসা সেদিন চেতনা হারাবেন কিনা, সে বিষয়টি বির্তকাহত। কারণ তাঁর সম্পর্কে বোঝারী, মুসলিম, তিরমিজি ও ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একদা এক ইহুদী বাজারে বলে বেড়াচ্ছিলো, আল্লাহর শপথ! তিনি নবী মুসাকে মহিমাবিত করেছেন সকলের উপর। জনেক আনসারী সাহাবী একথা শুনেই তাকে চপেটাঘাত করলেন। বললেন, এতো বড় দুঃসাহস তোমার হলো কেমন করে, অথচ এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল। কথাটা কানে গেলো রসূল স. এর। তিনি স. বললেন, প্রথম শিংগার ফুৎকার ধ্বনিতে মহাত্মাস কবলিত হবে আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীরা। দ্বিতীয় ফুৎকার ধ্বনিতে ঘটবে সকলের পুনরুত্থান। সকলেই আপনাপন সমাধিতে

পুনরগঠিত হয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকাতে থাকবে এদিকে ওদিকে। আমিই পুনরগঠিত হবো সর্বপ্রথমে। দেখতে পাবো, নবী মুসা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আরশের পায়া ধরে। আমি বুঝতে পারবো না, তিনি কি আমার পূর্বেই চৈতন্যপ্রাপ্ত হয়েছেন, না আদৌ চৈতন্য হারাননি। মহাসন্ত্রাস বলতে যখন মৃত্যু ও চৈতন্যহীন দু'টোই বুঝায়, আর নবীগণও যখন অন্তরাল জগতে অচৈতন্য হয়ে পড়বেন, তখন শহীদগণ তো অচৈতন্য হয়ে পড়বেনই। ফেরেশতাদের অবস্থাও হবে তদুপ। অবশ্য মহাসম্মানিত ফেরেশতা চতুর্ষয় এবং আরশবাহী ফেরেশতাদের মৃত্যু শিংগার ফুৎকারে হবে না। হবে অন্যভাবে, যেমন বলা হয়েছে ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসসমূহে।

শেষে বলা হয়েছে—‘এবং সকলেই তাঁর নিকট আসবে লাঞ্ছিত অবস্থায়’। একথার অর্থ— পুনরগঠন সংষ্টক শিংগাধৰনি উচ্চারিত হওয়ার পর সকলেই আপন আপন সমাধিতে পুনর্জীবনপ্রাপ্ত হবে। তারপর সকলে সমবেত হবে হাশর প্রাপ্তরে। শুরু হবে মহাবিচারপর্ব। বিষয়টি অবধারিত, তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সুনিশ্চিতার্থক অভীতকালবোধক ‘আতাওহু’।

সূরা নমল : আয়াত ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩

وَتَرِي الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَ السَّحَابِ صُنْعَ
اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿١﴾ مَنْ جَاءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزِيعَ يَوْمَيْدِ أَمِنُونَ ﴿٢﴾ وَمَنْ
جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّثَ وَجْهُهُمْ فِي النَّارِ ﴿٣﴾ هَلْ تُجْزِوْنَ إِلَّا مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤﴾ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي
حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥﴾ وَ
أَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنِ ضَلَّ
فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٦﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيِّدِكُمْ أَيْتَهُ
فَتَعْرِفُونَهَا ﴿٧﴾ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

ର ତୁମি ପର୍ବତମାଳା ଦେଖିଯା ଅଚଳ ମନେ କରିତେଛ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ଉହାରା ହିଁବେ ମେଘପୁଞ୍ଜେର ମତ ସଂଘରମାନ । ଇହା ଆଲ୍ଲାହେରେଇ ସୃଷ୍ଟି-ନିପୁଣତା, ଯିନି ସମ୍ମତ କିଛୁକେ କରିଯାଛେନ ସୁଷମ । ତୋମରା ଯାହା କର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତିନି ସମ୍ୟକ ଅବଗତ ।

ର ଯେ କେହ ସଂକରମ କରିବେ ସେ ଉତ୍କଟ୍ଟତର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ଉହାରା ଶ୍ରକ୍ତା ହିଁତେ ନିରାପଦ ଥାକିବେ ।

ର ଯେ କେହ ମନ୍ଦକର୍ମ କରିବେ ତାହାକେ ଅଧୋମୁଖେ ନିକ୍ଷେପ କରା ହିଁବେ ଅଗିତେ ଏବଂ ଉହାଦିଗକେ ବଲା ହିଁବେ ‘ତୋମରା ଯାହା କରିତେ ତାହାରଇ ପ୍ରତିଫଳ ତୋମରା ଭୋଗ କରିତେଛ ।’

ର ଆମି ତୋ ଆଦିଷ୍ଟ ହଇଯାଛି ଏହି ନଗରୀର ରକ୍ଷକେର ଇବାଦତ କରିତେ, ଯିନି ଇହାକେ କରିଯାଛେନ ସମ୍ମାନିତ । ସମ୍ମତ କିଛୁ ତାହାରଇ । ଆମି ଆରଓ ଆଦିଷ୍ଟ ହଇଯାଛି ଯେଣ ଆମି ଆଉସମପଣକାରୀଦିଗେର ଏକଜନ ହେଇ ।

ର ଏବଂ ଆରଓ ଆଦିଷ୍ଟ ହଇଯାଛି କୁରାଆନ ଆବୃତ୍ତି କରିତେ; ଅତେବ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂପଥ ଅନୁସରଣ କରେ ସେ ତାହା କରେ ନିଜେରେଇ କଲ୍ୟାଣେର ଜନ୍ୟ ଏବଂ କେହ ଭାସ୍ତ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ତୁମି ବଲିଓ ‘ଆମି ତୋ କେବଳ ଏକଜନ ସତର୍କକାରୀ ।’

ର ବଲ, ‘ପ୍ରଶଂସା ଆଲ୍ଲାହେରେଇ, ତିନି ତୋମାଦିଗକେ ଦେଖାଇବେନ ତାହାର ନିର୍ଦର୍ଶନ; ତଥନ ତୋମରା ଉହା ବୁଝିତେ ପାରିବେ । ତୋମରା ଯାହା କର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୋମାର ପ୍ରତିପାଳକ ଅନ୍ବହିତ ନହେନ ।

ପ୍ରଥମେ ବଲା ହେଁଯେ— ‘ତୁମି ପର୍ବତମାଳା ଦେଖେ ଅଚଳ ମନେ କରଛୋ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ତାରା ହବେ ମେଘପୁଞ୍ଜେର ମତୋ ‘ସଂଘରମାନ’ । ଏକଥାର ଅର୍ଥ— ହେ ଦର୍ଶକ! ଓଁ ମହାସନ୍ତାସେର ସମୟ ତୁମି ପର୍ବତସମୁହକେ ଦେଖେ ମନେ ହବେ ଓଣ୍ଠୋ ଅଚଞ୍ଚଳ, ଅବିଚଳ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ହେଁଛେ, ଓଣ୍ଠୋ ତଥନ ହବେ ମେଘମାଳାର ମତୋ ଚଳମାନ, ସଂଘରମାନ । ଅର୍ଥାତ୍ ଓଣ୍ଠୋ ଦ୍ରକ୍ତ ଧାବମାନ ହେଁ ଆହୁଡ଼େ ପଡ଼ିବେ ଭୂପୃଷ୍ଠେ । ଉତ୍ତରେଖ୍ୟ, ସୁବିଶାଳ କୋନୋକିଛୁର ଦ୍ରଗ୍ତଧାବମାନତା ସାଧାରଣତଃ ଅନୁମାନସାଧ୍ୟ ନୟ । ସେଦିନ ଶୈଳଶ୍ରେଣୀର ଧାବନତାଓ ତାଇ ସ୍ଵାଭାବିକ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ନା ।

ଏରପର ବଲା ହେଁଯେ— ‘ଏଟା ଆଲ୍ଲାହର ସୃଷ୍ଟିନିପୁଣତା । ଯିନି ସମ୍ମତ କିଛୁକେ କରେଛେନ ସୁଷମ । ତୋମରା ଯା କରୋ, ସେ ସମ୍ପର୍କେ ତିନି ସମ୍ୟକ ଅବଗତ ।’ ଏକଥାର ଅର୍ଥ— ଏ ସକଳ କିଛୁ ହେଁଛେ ଆଲ୍ଲାହର ସୂଜନ ଶୈଳୀର ନିର୍ଦର୍ଶନ, ତିନିହି ତାର ଏହି ମହାସୃଷ୍ଟିକେ କରେଛେ ସୁବିନ୍ୟାସ, ସୁଷମ । ଆର ତିନି ତାର ଆନୁଗତ୍ୟପରାୟନ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟବିମୁଖ ଦାସଦେର ସକଳକିଛୁଇ ଜାନେନ । କାରଣ ତିନି ସର୍ବଜ୍ଞ । ସଥାସମୟେ ତିନି ତାଦେରକେ ଯଥୋପ୍ଯୁକ୍ତ ବିନିମ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରବେନେଇ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆୟାତେ (୮୯) କଥାଟି ବଲା ହେଁଯେ ଆରୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ।

বলা হয়েছে— ‘যে কেউ সৎকর্ম করবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে’। মাংশার বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহিম দ্যুর্ঘটনাবে বলেছেন, এখানে ‘আল হাসানা’ শব্দটির অর্থ— ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। কাতাদা বলেছেন, সুরা এখলাস। অথবা অনুপম আবরণ। কোনো কোনো আলেম অর্থ করেছেন— আনুগত্য।

‘খইর’ (উৎকৃষ্টতর) শব্দটি এখানে তারতম্যমূলক বিশেষণ নয়। আর ‘মিনহা’ এর ‘মিন’ (থেকে) অব্যয়টি হেতুবাচক। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছু নেই। হতেও পারে না। সুতরাং বুঝতে হবে শব্দটি তারতম্যমূলক বিশেষণ নয়। বরং এটা বাস্তবসম্মত ভাবেই উত্তম, অতুলনীয়রূপে উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ পুণ্যার্জন ও শান্তি থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্তি লাভ হবে ‘হাসানা’ বা সৎকর্মের কারণে। আবার মোহাম্মদ ইবনে কা’ব এবং আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ বলেছেন, এখানকার ‘মিন’ অব্যয়টি তারতম্যমূলক, হেতুবাচক নয়। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়ায় সাতগুণ থেকে দশগুণ পর্যন্ত, আল্লাহতায়ালার অভিপ্রায় হলে আরো অনেক গুণ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘যে উত্তমকর্ম নিয়ে আসবে, তার জন্য থাকবে দশগুণ’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং সেদিন তারা শংকা থেকে নিরাপদ থাকবে’। একথার অর্থ— সেই মহাসন্তাসের দিবসেও তাদের কোনো ভয়-ভীতি থাকবে না। ‘ফায়্যান’ শব্দটি এখানে তানভীনযুক্ত অনিদিষ্টবাচক, নিমজ্জনাত্মক সমষ্টিবাচকতাসম্পন্ন। আর ‘আমীনুন’ অর্থ— শংকাহীন ভয়-লেশশূন্য। যেহেতু শব্দটি অনিদিষ্টবাচক হওয়ায় নিমজ্জনাত্মকতার অর্থবহ, তাই এর প্রকৃত অর্থ হবে— একেবারে ভয়-লেশশূন্য।

পরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে— ‘যে কেউ মন্দ করবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমরা ভোগ করছো’। এখানে ‘আস্সাইয়িতাতু’ অর্থ শিরিক। ‘ফাকুব্রাত উজুহহুম’ অর্থ অধোমুখে। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সেদিন অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে নরকাগ্নিতে।

‘হাল তুজ্জ্যাওনা’ অর্থ তোমরা কি বিনিময় প্রাপ্ত নয়? শিরিক হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট পাপ। আর জাহানামবাস হচ্ছে সর্বোচ্চশান্তি। তাই বলতে হয়, সর্বনিকৃষ্ট পাপীদেরকে সেদিন দেয়া হবে সর্বোচ্চ শান্তি। অধোমুখে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহানামাগ্নিতে। তারা এমতো শান্তিরই উপযোগী।

এরপরের আয়তে (৯১) বলা হয়েছে— ‘আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রক্ষকের ইবাদত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। সমস্ত কিছু তাঁরই। আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি যেনো আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন হই’। একথার অর্থ— হে আমার রসূল! আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলুন, হে মক্কার জনতা! এই মহান নগরীকে যিনি মহাসম্মানিত করেছেন এবং যিনি একে করেছেন সুরক্ষিত, সেই পরম প্রভুপালকের ইবাদত করবার জন্যই তো আমি প্রত্যাদিষ্ট। সমস্ত কিছুই তাঁর। এই মহান নগরীরও তিনিই রক্ষকর্তা। সেই অধিকর্তা ও রক্ষকর্তার প্রতি সমর্পিত হওয়ার বিষয়েও আমি তো প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি।

এখানে ‘হাজিহিল বালাদাতি’ অর্থ এই নগরী। অর্থাৎ এই মক্কা নগরী। ‘রব’ অর্থ এখানে পালনকর্তা, রক্ষক। শব্দটিকে এভাবে এই নগরীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে মক্কাধামের অনন্য সাধারণ মর্যাদাকে। ইঙ্গিত করা হয়েছে এই বিষয়টির প্রতিও যে, এই শহর প্রতিনিয়ত স্নাত হয় আল্লাহর বিশেষ জ্যোতির সম্পাদে।

‘আললাজী হাররমাহা’ অর্থ যিনি একে করেছেন সম্মানিত। এখানে নিষিদ্ধ করেছেন উৎপীড়ন, শোগিতরঞ্জন, লুঠন। তাই এখানকার তৃণগুল্লা উৎপাটনও নিষিদ্ধ। এভাবে মক্কার কুরায়েশদেরকে একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে— দ্যাখো, তোমাদের এই বসবাসকে আল্লাহত্তায়ালা করেছেন চিরনিরাপদ। সুতরাং তোমরা এর নিরাপত্তাপ্রদাতার নিকটে আত্মসমর্পণ করবে না কেনো? কেনো মেনে নিবে না তাঁর রসূল কর্তৃক আনীত পবিত্র ধর্মাদর্শকে?

‘আল মুসলিমীন’ অর্থ আত্মসমর্পণকারী, সমর্পিতপ্রাণ। এভাবে ‘যেনো আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন হই’ কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— এসো আমরা সকলে বিশ্বজগতের প্রভুপালক এবং এই মহান নগরীর রক্ষকের নির্দেশানুগত হয়ে যাই। হয়ে যাই ইসলামী মিল্লাতের একনিষ্ঠ ধারক, বাহক, সেবক ও প্রচারক।

এরপরের আয়তে (৯২) বলা হয়েছে— ‘এবং আরো আদিষ্ট হয়েছি কোরআন আবৃত্তি করতে’। একথার অর্থ— এই মর্মেও আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেনো মানুষকে কোরআন আবৃত্তি করে শোনাই। এখানে ‘আতলু’ অর্থ আবৃত্তি করি। অথবা শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে ‘তিলবুন’ থেকে। ‘তিলবুন’ শব্দটি ধাত্যর্থে পশ্চাদানুসরণ বা পশ্চাদানুগমন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এই মর্মে আমি আদিষ্ট যে, আমি যেনো হই কোরআনুসারী। বায়ব্যবী লিখেছেন, আল্লাহপাক মানবমণ্ডলীর সম্মুখে তুলে ধরেছেন পৃথিবী ও পরবর্তী

পৃথিবীর বাস্তবচিত্র। অতঃপর রসুলেপাক স. এর প্রতি আজ্ঞা করেছেন, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন, সত্যপ্রচারের দায়িত্ব ভিন্ন অন্য কোনো দায়িত্ব আমার নেই। আমার মূল দায়িত্ব হচ্ছে ইবাদতেমগ্ন হওয়া এবং আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, কথাটির পূর্বে রয়েছে একটি উহ্য শব্দ ‘কুল’ (বলুন)। এভাবে পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি বলে দিন, আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি নিবিষ্টচিত্ত ইবাদত করতে এবং কেবল তাঁর আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং কেউ ভাস্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বোলো, আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! কারো পথপ্রাপ্তি ও পথভ্রষ্টতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়নি। আপনি কারো জন্য জবাবদিহি করতেও বাধ্য নন। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে শুভপথের সংবাদ প্রচার। এরপর যে আপনাকে বিশ্বাস করে আপনার আনুগত্যকে স্বীকার করবে, সে তো এরকম করবে তাঁর নিজের কল্যাণ নিশ্চিতার্থে। আর যে আপনাকে মানবে না, তাকে শুধু এতোটুকু জানিয়ে দিন যে— আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।

শেষোক্ত আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— ‘বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহ’র’ একথার অর্থ— হে আমার নবী! আপনি আরো বলে দিন, সত্য ধর্মপ্রচারের মহান দায়িত্ব যিনি আমাকে দিয়েছেন, যিনি আমাকে পরিচালিত করে চলেছেন, নিরবচিন্ন নিরাপত্তা সহকারে, সেই সুমহান আল্লাহ’র জন্যই সকল প্রশংসা-প্রশংসি-স্বষ্টি। আমি তাঁর প্রতি সতত কৃতজ্ঞ ও অনুগত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তিনি তোমাদেরকে দেখাবেন তাঁর নিদর্শন’। এখানে নিদর্শন অর্থ— ইহজগতে প্রকাশিত মোজেজাসমূহ, যেমন চন্দ্ৰ দ্বিখণ্ডিত হওয়া, হস্তধৃত প্রস্তরকণার তসবীহ পাঠ, বদর যুদ্ধে প্রকাশিত অলৌকিকত্ব, দাব্বাতুল আরদ্দের আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি। এরকম নিদর্শন প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন ‘সত্ত্বে আমি দেখাবো আমার নিদর্শনাবলী, সুতরাং তুরা কোরো না’। অথবা এখানে ‘নিদর্শন’ অর্থ পরকালের নিদর্শনসমূহ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘সত্ত্বে আমি প্রদর্শন করবো আমার জ্যোতির্ময় নিদর্শন তাদের বহির্জগতে ও সন্তায়’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে’। একথার অর্থ— যখন তোমরা আমার নিদর্শনরাজির প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারবে ঠিকই, কিন্তু সে উপলব্ধি তোমাদের কাজে আসবে না। কারণ তখন প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ফলাফল।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তোমার যা করছো, সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন’। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় নবী! বিরুদ্ধবাদীদের অপআচরণের কারণে ব্যথিত হবেন না। তাদের উন্নাসিকতা, অবিমৃশ্যকারিতা ও সত্যপ্রত্যাখ্যান প্রবণতা সম্পর্কে আমি অনবগত নই। যথাসময়ে আমি তাদেরকে অবশ্যই প্রদান করবো যথোপযুক্ত শাস্তি।

সূরা কৃসাস

৮৮ সংখ্যক আয়াত ও ৯ সংখ্যক রহস্য সম্বলিত এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে মঙ্গায়। তবে কেবল ৫২ থেকে ৫৫ আয়াত পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। আর ৮৫ সংখ্যক আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে হিজরতকালে জাহ্ফা নামক স্থানে। সূরা নমলের পরে অবতরণ ঘটেছে সূরা কৃসাসের।

সূরা কৃসাস : আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^٥

طَسْمٌ ﴿١﴾ تِلْكَ آيَتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ نَتَلَوْا عَلَيْكَ مِنْ نَبِيٍّ
مُّوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَّا فِي
الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذْبِحُ
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ طِإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾
وَنُرِيدُ أَنْ نَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ
آئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثَةِنَّ ﴿٥﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي
فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدِرُونَ ﴿٦﴾

r ভা-সীন-মীম;

r এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

r আমি তোমার নিকট মুসা ও ফিরাউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করিতেছি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে।

r ফিরাউন নিজ দেশে পরাক্রমশালী হইয়াছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদিগের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করিয়াছিল; উহাদিগের পুত্রগণকে সে হত্যা করিত এবং নারীগণকে জীবিত রাখিত। সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

r সে-দেশে যাহাদিগকে হীনবল করা হইয়াছিল আমি ইচ্ছা করিলাম তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিতে; তাহাদিগকে নেতৃত্বদান করিতে ও দেশের অধিকারী করিতে;

r ইচ্ছা করিলাম, তাহাদিগকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং ফিরাউন, হামান ও তাহাদিগের বাহিনীকে তাহা দেখাইয়া দিতে যাহা সেই শ্রেণীটি হইতে উহারা আশংকা করিত।

প্রথমেই বলা হয়েছে— ‘ত্ৰু-সীন-মীম’। এগুলো হচ্ছে বিচ্ছিন্ন বৰ্ণৱাজি। কোৱাল মজীদের কোনো কোনো সুবার প্রথমে উল্লেখিত এ সকল বিচ্ছিন্ন অক্ষরের মৰ্ম চিৰদুর্জেয়, চিৰহস্যাচ্ছন্ন। আল্লাহত্তায়ালা এবং তাঁৰ রসূলই এগুলোৱ প্ৰকৃত মৰ্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। আৱ অবগত অল্পকিছু সংখ্যক আলেম, যারা জ্ঞানে সুগভীৰ (ওলামায়ে রসিখীন)।

পৱেৱে আয়াতে (২) বলা হয়েছে— ‘এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবেৱে আয়াত’। এখানে ‘মুবান’ অৰ্থ সুস্পষ্ট। শব্দটিৰ উৎসারণ ঘটেছে ‘আবান’থেকে। ‘আবান’ ক্ৰিয়াটি সকৰ্মক ও অকৰ্মক উভয় অৰ্থে ব্যবহাৰ্য। সকৰ্মক ধৰে নিলে বজ্জৰ্যটি দাঁড়ায়— এই গ্ৰন্থ বিধানাবলী, উপদেশাবলী, ইতিবৃত্ত, পুৱক্ষার-তিৱক্ষার ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা উপস্থিতি কৱে। আৱ অকৰ্মক ধৰে নিলে অৰ্থ দাঁড়ায়— চিৰ অজেয় হওয়াৰ কাৰণে এই মহাশৃষ্টি এটাই প্ৰকাশ্যে প্ৰমাণ কৱে যে, এৱ আয়তসমূহ অবশ্যই আল্লাহৰ পক্ষ থেকে অৰতীৰ্ণ।

এৱপৱেৱে আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— ‘আমি তোমাৰ নিকট মুসা ও ফেৱাউনেৰ বৃত্তান্ত যথাযথভাৱে বিবৃত কৱছি বিশ্বাসী সম্প্ৰদায়েৰ উদ্দেশ্যে’। এখানে ‘নাতলু’ অৰ্থ বিবৃত কৱছি বা আবৃত্তি কৱছি। অৰ্থাৎ অবতীৰ্ণ কৱছি জিবৱাইলেৰ মাধ্যমে। ‘মিননাৰা’ অৰ্থ কিছু ইতিকথা বা বৃত্তান্ত। এখানকাৱ ‘মিন’ আংশিক অৰ্থ প্ৰকাশক। ‘বিল হাকুম্বি’ অৰ্থ যথাযথভাৱে নিৰ্ভুল তথ্যসহকাৱে। ‘লি কুওমিই ইয়ুমিনুন’ অৰ্থ বিশ্বাসী সম্প্ৰদায়েৰ উদ্দেশ্যে। কাৰণ এ বৃত্তান্ত শুনে উপকৃত হবে কেবল তাৱাই। বিশ্বাসবিৰজিতৱা এ কাহিনী শুনে কোনোই উপকাৱ পাবে না।

এৱপৱেৱে আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— ‘ফেৱাউন নিজ দেশে পৱাক্রমশালী হয়েছিলো এবং সেখানকাৱ অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কৱে, তাৰেৱ একটি শ্রেণীকে সে হীনবল কৱেছিলো’। এ কথাৱ অৰ্থ— ফেৱাউন ছিলো মিসৱ রাজ্যেৰ একচন্ত্ৰ অধিপতি। প্ৰবল প্ৰতাপশালী ও নিষ্ঠুৱ ওই ফেৱাউন তাৱ

সাম্রাজ্যের জনপুঞ্জকে বিভক্ত করে রেখেছিলো বিভিন্ন শ্রেণীতে, যেনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা জোটবদ্ধ না হতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হলেও মূল দল ছিলো দু'টি — আদি অধিবাসী কিবতী এবং সিরিয়া থেকে আগত প্রায় চারশ' বছর পূর্বের অধিবাসী বনী ইসরাইল। এই দুই দলকে সে চিহ্নিত করেছিলো অভিজাত ও অনভিজাতরূপে। এখানে ‘শীয়া’ অর্থ শ্রেণী বা দল। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, কারো অনুসৃত দলকে বলে শীয়া, যারা হয় ওই অনুসৃতের অনুগামী বা সাহায্যকারী। এর থেকে পৃথক দলকেও বলে শীয়া।

এরপর বলা হয়েছে—‘তাদের পুত্রগণকে সে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখতো। সে ছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী’। একথার অর্থ অনভিজাতরূপে চিহ্নিত ওই হীনবল জনগোষ্ঠীর শিশু পুত্রদেরকে সে দিয়েছিলো হত্যার নির্দেশ। সে নির্দেশ পালিতও হতো যথারীতি। আর তাদের কন্যা সন্তানকে সে হত্যা করাতো না। আর অত্যাচারিত ওই জনগোষ্ঠীর নারী-পুরুষকে সে বাধ্য করতো প্রায় দাস-দাসী রূপে জীবন যাপন করতে। সে ছিলো প্রকৃত অর্থেই এক নিষ্ঠুর নরপতি। বিপর্যয় সৃষ্টি করাই ছিলো তার শাসনকর্মের মূল কথা।

এখানে ‘ইউজাবিহ আবনাআহম’ অর্থ— তাদের পুত্রগণকে হত্যা করতো। এরকম করার কারণ ছিলো এই যে, একদিন এক জ্যোতিষী ফেরাউনকে জানালো, বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শিশু। সে-ই বড় হয়ে ধ্বংস করবে ফেরাউন ও তার সাম্রাজ্যকে। হজরত কাতাদা থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনজির।

এখানে ‘জীবিত রাখতো নারীদেরকে’ অর্থ কন্যাসন্তানের ছিলো তার হত্যার নির্দেশ বহির্ভূত। ‘কানা মিনাল মুফসিদীন’ অর্থ সে ছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ তার কর্মকাণ্ড ছিলো ধ্বংসাত্মক। অসংখ্য শিশু হত্যাই ছিলো তার ওই ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের প্রধান প্রমাণ।

এরপরের আয়তে (৫) বলা হয়েছে—‘সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিলো, আমি ইচ্ছা করলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে এবং দেশের অধিকারী করতে’। একথার অর্থ— নিঘৃত বনী ইসরাইলকে আমি করুণাধন্য করবো বলে ইচ্ছা করলাম। আরো ইচ্ছা করলাম তাদেরকে দান করতে নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রাধিকার।

এখানে ‘আইম্মাতুন’ অর্থ নেতৃত্ব। মুজাহিদ বলেছেন, ধর্মীয় নেতৃত্ব। কাতাদা বলেছেন, শব্দটির অর্থ রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব। যেমন অন্য এক আয়তে বলা হয়েছে—‘আর আমি তোমাদেরকে দিয়েছি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব’। ‘আল ওয়ারিছীন’ অর্থ উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাণ ফেরাউন ও তাঁর অনুসারীদের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী।

এরপরের আয়তে (৬) বলা হয়েছে— ‘ইচ্ছা করলাম, তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা সেই শ্রেণীটি থেকে তারা আশংকা করতো’। একথার অর্থ— আমি আরো ইচ্ছা করলাম তাদেরকে সিরিয়া ও মিসরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং বনী ইসরাইলের অভ্যুত্থানের যে আশংকা ফেরাউন, হামান ও তাদের লোকেরা করতো, তা তাদেরকে সত্যে পরিণত করে দেখাতে।

এখানকার ‘নুমাক্কিনু’ শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে ‘তামকীন’ থেকে, যার ধাত্যর্থ কোনোকিছুকে স্থান করে দেয়া, সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং ধাত্যর্থে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদেরকে আমি তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করি। আর রূপকার্থে কথাটি দাঁড়ায়— দান করি প্রশাসনাধিকার, বিজয়, আধিপত্য।

‘হজর’ অর্থ ‘দ্বর’ বা অনিষ্ট থেকে পরিভ্রান্ত লাভ। উল্লেখ্য, জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ফেরাউন, হামান ও তাদের বংশধরেরা সদাশংকিত থাকতো এই ভেবে যে, কখন না জানি বনী ইসরাইলের সফল অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত হয়ে যায় তাদের সাধের সাম্রাজ্য। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে ‘যা সেই শ্রেণীটি থেকে তারা আশংকা করতো’।

সূরা কৃসাম : আয়াত ৭, ৮, ৯

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنَّ أَرْضَعِيهِ^١ فَإِذَا حِفْتَ عَلَيْهِ فَالْقِيَهُ
فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي^٢ إِنَّا رَأَيْنَا لِلّهِ^٣ وَجَاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ^٤ فَالْتَّقَطَهُ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَرَنًا^٥
إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَ جُنُودُهُمَا كَانُوا خَطِئِينَ^٦ وَ قَالَتِ
أَمْرَاتُ فِرْعَوْنَ قَرَّتُ عَيْنِي^٧ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ^٨ قَعَسَيْ^٩ أَنْ
يَنْفَعُنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ^{١٠}

‘মুসা-জননীর অন্তরে আমি ইংগিতে নির্দেশ করিলাম, ‘শিশুটিকে স্তন্যদান কর।’ যখন তুমি ইহার সম্পর্কে কোন আশংকা করিবে তখন ইহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখও করিও না। আমি ইহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং ইহাকে রসূলদিগের একজন করিব।

「অতঃপর ফিরাউনের লোকজন মুসাকে উঠাইয়া লইল। ইহার পরিণাম তো এই ছিল যে, সে উহাদিগের শক্র ও দুঃখের কারণ হইবে। ফিরাউন, হামান ও উহাদিগের বাহিনী ছিল অপরাধী।

「ফিরাউনের স্ত্রী বলিল, ‘এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। ইহাকে হত্যা করিও না, সে আমাদিগের উপকারে আসিতে পারে, আমরা তাহাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারি।’ প্রকৃতপক্ষে উহারা ইহার পরিণাম বুঝিতে পারে নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে—‘মুসা-জননীর অস্তরে আমি ইঙিতে নির্দেশ করলাম, শিশুটিকে স্তন্য দান করো’। বাগবী লিখেছেন, রসূল মুসার জননীর নাম ছিলো ইয়ুখ্বিজ বিনতে লাবী। আর লাবী ছিলেন নবী ইয়াকুবের পুত্র।

এখানে ‘অস্তরে ইঙিতে নির্দেশ করলাম’ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে ‘আওহাইনা’ কথাটি, যার শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় প্রত্যাদেশ করলাম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা ওহী বা প্রত্যাদেশ ছিলো না। কারণ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় কেবল নবী-রসূলগণের প্রতি। আর হজরত মুসার জননিত্বী নবী ছিলেন না। নারীরা কখনো নবী হনও না। কাতাদা তাই কথাটির অর্থ করেছেন—আমি মুসা-জননীর হাদয়ে নির্দেশ দিলাম প্রক্ষেপনাকারে, ইঙিতে। সুফি দার্শনিকেরা এমতো প্রক্ষেপণকে বলে থাকেন ইলহাম। ইলহাম বলে এক ধরনের শুভ স্পন্দকেও। তাই বলা যেতে পারে, এখানকার ‘আওহাইনা’ অর্থ ইলহামের মাধ্যমে নির্দেশনা দিলাম, যেনো তার হাদয়ে জন্মে প্রতীতি ও প্রশাস্তি। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, ইলহামও জ্ঞানার্জনের একটি মাধ্যম, যদিও তা সুন্দর ও সুনিশ্চিত নয়, বরং এর মাধ্যমে অর্জিত হয় অনুপ্রেরণা ও প্রমোদন। আর ইলহাম প্রতিভাসিত হতে পারে ওই হাদয়ে, যে হাদয় পরিশুল্ক ও প্রশাস্তি। শয়তানের কুমন্ত্রণাও প্রক্ষেপিত হয় হাদয়ে। কিন্তু ওই কুমন্ত্রণা দ্বারা চিত্প্রশাস্তি ঘটে না, ঘটে চিত্চাঞ্চল্য। কিন্তু ইলহাম আনে চিত্প্রশাস্তি ও প্রত্যয়।

এখানে ‘শিশুটিকে স্তন্য দান করো’ অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত সদ্যজাত শিশুটির জন্য সংবাদ গোপন রাখা সম্ভব হয়, ততক্ষণ তাকে গোপনে গোপনে দুঃখপান করাও। শিশু মুসা কতোদিন পর্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করেছিলেন, সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপৃথকতা করেছেন। কেউ কেউ বেলছেন, আটমাস। কেউ বলেছেন চারমাস, আবার কেউ বলেছেন তিন মাস। তাঁর মাতা তাকে কোলে বসিয়ে দুধ পান করাতেন। আর তিনি কখনো কাঁদতেন না। প্রকাশও করতেন না কোনো চাঞ্চল্য।

এরপর বলা হয়েছে—‘যখন তুমি এর সম্পর্কে কোনো আশংকা করবে, তখন তাকে দরিয়ায় নিষ্কেপ কোরো এবং তয় কোরো না, দুঃখও কোরো না। আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিবো এবং একে রসূলগণের একজন করবো’।

একথার অর্থ—— ইলহামের মাধ্যমে আমি তাকে আরো জানালাম, হে মুসা-জননী! যখন দেখবে ফেরাউনের শিশু হস্তারকেরা মুসার সন্ধানে ঘোরাফিরা করছে, তখন তাকে সিদ্ধুকে পুরে ভাসিয়ে দিয়ো নীল নদের তরঙ্গে। সে ডুবে মরবে, এরকম ভয় কোরো না। আর পুত্রবিরাহে ব্যথিতও হয়ো না। যথাসময়ে আমি তাকে তোমার কোলেই ফিরিয়ে দিব এবং পরিণত বয়সে আমি তাকে করবো আমার প্রিয়ভাজন বার্তাবাহক।

এখানে ‘ফীল ইয়াম্মি’ অর্থ নদীবক্ষে। অর্থাৎ নীল নদীতে। আর ‘ইন্না রদদুহ ইলাইকি’ অর্থ অচিরেই আমি তোমার সন্তানকে ফিরিয়ে দিব তোমার নিকটে। তখন তোমার দুঃখ করার আর কিছুই থাকবে না।

আতা ও জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, যখন মিসরে বনী ইসরাইলের সংখ্যা বেড়ে গেলো, তখন তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হতে লাগলো জনবলের অহমিকা। বেপরোয়া হয়ে গেলো তারা। দুর্বলদের উপরে শুরু করলো অত্যাচার। আল্লাহর নির্দেশ পালনে শুরু করলো শৈথিল্য। পরিত্যাগ করলো সংকাজের আদেশ ও অসংকাজের নিষেধের দায়িত্ব। ফলে আল্লাহ তাদের উপরে কর্তৃত দান করলেন কিবতীদের। কিবতীরা চূর্ণ করে দিলো তাদের দর্প ও প্রভাব-প্রতিপত্তি। দীর্ঘকাল ধরে নিগৃহীত হবার পর আল্লাহ তাদের উপরে দয়া বর্ষণ করলেন। আবির্ভূত হলেন হজরত মুসা। তাঁর মাধ্যমেই এক সময় তিনি কিবতী সন্মাটের কবল থেকে রক্ষা করলেন তাদেরকে। তিনি আরো বলেছেন, মুসা জননীর ছিলো এক ধাত্রী-বান্ধবী। সে ছিলো ফেরাউন পক্ষীয়। বনী ইসরাইলদের প্রসূতিদের হোঁজ নেয়াই ছিলো তার কাজ। সন্তানপ্রসবের প্রাক্কলে তিনি ডেকে আনলেন তাঁর ওই ধাত্রী-বান্ধবীকে। বলেলেন, আমার প্রসবকাল অত্যাসন্ন। ভালোবাসার দাবীতে এবার তোমার সহায়তা কামনা করি। ধাত্রী আস্তরিকভাবে তাঁর যত্ন-পরিচর্যা করলেন। যথাসময়ে জন্ম নিলো ফুটফুটে এক পুত্রসন্তান। শিশুটির ললাটদেশে প্রোজ্জ্বল ছিলো একটি অপার্থিব প্রভা। ওই প্রভা দেখে বিস্মিতা হলেন ধাত্রী। অতি অভিভূতির ফলে শুরু হলো তার হৃৎকম্পন। অল্প সময়ের মধ্যে তার হৃদয় ভরে গেলো নবজাতকের মায়ায়। তাঁর মাকে বলেলেন, আমি ভেবে এসেছিলাম, তোমার পুত্রসন্তান হলে আমি তাকে তুলে দিবো ফেরাউনের শিশু হস্তারকদের হাতে। কিন্তু এখন এ শিশুর মমতায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ। তাই আমার পরামর্শ, শিশুটির হেফাজত করো। একথা বলেই সে প্রহ্লান করলো। একটু পরেই সেখানে উপস্থিত হলো এক রাজকর্মচারী। সে ছিলো শিশু হস্তারক। সে গৃহমধ্যে প্রবেশের উদ্যোগ করতেই হজরত মুসার বোন অতি দ্রুত তাঁকে কোলে নিয়ে নিষ্কেপ করলো পাশের ঘরের প্রজ্জ্বলিত উন্মনে। কর্মচারীটি জিজেস করলো, এখানে ধাত্রী কেনো এসেছিলো। মুসা-জননী বললেন, সে আমার

বান্ধবী। এসেছিলো সাক্ষাত করতে। কর্মচারীটি এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছুটা সন্দেহ নিয়ে ফিরে গেলো। রাজকর্মচারী দেখে মুসা জননীর চেতনা লোপ হবার উপক্রম হয়েছিলো। সম্ভিত ফিরে পেয়ে তিনি কন্যাকে ডেকে বললেন, কোথায় রেখেছো বাচ্চাকে। কন্যা বললো, উন্মনে। এরকম করেছি আমি দিঘিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। মাতা-কন্যা দু'জনেই পাগলের মতো ছুটে গেলেন পাশের ঘরে। দেখলেন, উন্মনের আগুন অস্তর্হিত। সেখানে আপনমনে হাত পা নেড়ে খেলা করছেন শিশু মুসা। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে প্রিয়তম আত্মজকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন জননী। একটু পরেই আবার বিশ্বণ হয়ে গেলেন তাঁর নিরাপত্তাচিন্তায়। শিশু হস্তারকেরা বার বার এসে অনুসন্ধান চালায়। কতোদিন আর তিনি এভাবে আগলে রাখতে পারবেন তাঁর বুকের মানিককে? সহসা আল্লাহর পক্ষ থেকে শুভ ইঙ্গিত প্রক্ষেপিত হলো, ওকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। তার অকল্যাণ হবে, একথা ভেবো না। কিছু কালের মধ্যেই তাকে ফিরে পাবে আপন ক্ষেত্রে। আর যথাসময়ে তাকে আমি দায়িত্ব দান করবো আমার বাণীবাহকের। মুসা-জননী এবার ছুটে গেলেন এক সূত্রধরের কাছে। বললেন, আমাকে একটি ছোটো সিন্দুক বানিয়ে দাও। সূত্রধর বললো, সিন্দুক দিয়ে কী করবেন? তিনি তখন সূত্রধরকে অকপটে খুলে বললেন সব। সূত্রধর অল্পক্ষণের মধ্যে সিন্দুক বানিয়ে দিলেন। সিন্দুকটি নিয়ে মুসা জননীর প্রস্তানের পরক্ষণেই সে রওয়ানা দিলো রাজকর্মচারীর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু রাজকর্মচারীর দেখা যখন পেলো সে তখন বাকশক্তিরহিত। ইশারায় কিছু বলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কর্মচারীটি কিছুই বুঝতে পারলো না। নিরূপায় হয়ে স্বগ্রহে ফিরে এলো সূত্রধর। বাকশমতা ফিরে পেলো আগের মতোন। তাই সে পুনরায় গমন করলো রাজকর্মচারীর কাছে। এবার হারালো বাকশক্তি ও দর্শনশক্তি দৃঢ়েই। ফলে এবারো সে কর্মচারীটিকে কিছুই বোঝাতে পারলো না। কর্মচারীটি বিরক্ত হলো। উন্মত্ত মধ্যম দিয়ে তাড়িয়ে দিলো সেখান থেকে। নিরূপায় সূত্রধর গমন করলো একটি উন্মুক্ত উপত্যকায়। সে এবার বুঝতে পারলো, ওই শিশুটি অলোকিক ক্ষমতার অধিকারী। তাই অনুত্তপে জর্জরিত হয়ে প্রার্থনা করলো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা করো। সুস্থ করে দাও। সন্ধান দাও ওই মহান শিশুর। আমি এখন থেকে তার প্রহরী হবো। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো। আল্লাহ তাকে জানালেন, শিশুবীর পরিচয় ও তাঁর অবস্থানস্থলের বিবরণ।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ' বর্ণনা করেছেন, অন্তঃসন্ত্বা হবার পর থেকেই যথাসম্ভব আত্মগোপন করে রইলেন মুসা-জননী। আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করলেন বিশেষভাবে। ফলে কেউ তাঁর সন্তানবর্তী হবার কথা জানতে পারলো না। অনুসন্ধানকারিণী ধাত্রীরা কেউই তাঁকে সন্তানসম্ভবা বলে সন্তুষ্ট করতে পারলো

না। যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হলেন শিশু মুসা। ভূমিষ্ঠকালে তাঁর মাতার পাশে হাজির ছিলেন কেবল তাঁর এক বোন। তাঁর নাম ছিলো মরিয়ম। নবজাতককে দেখে তাঁর অমঙ্গলাশংকায় চিন্তিত হলেন মাতা। আল্লাহই তাঁকে চিন্তাযুক্ত করলেন। ইলহামের মাধ্যমে জানালেন, নির্ভয়ে তাকে স্তন্য দান করো। মন্দ কিছুর আশংকা করলে তোমার ওই পুত্রধনকে সিন্দুকে আবদ্ধ করে নীল নদের উভাল তরঙ্গে ভসিয়ে দিয়ো। তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, এমন তেবো না। সে আমা কর্ত্তক নিরাপত্তা প্রাপ্ত। অত্যল্লকাল পরে আমি তাকে তোমার বুকেই ফিরিয়ে দিবো। আর অদূর ভবিষ্যতে তাকে বানাবো আমার একান্ত আপন বচনবাহক। জননী তাঁর মহান আত্মজকে অতিসঙ্গেপনে দুধ পান করালেন তিন মাস ধরে। এরমধ্যে শিশু মুসা একবারের জন্যও কাঁদেননি। এরপর জননী-হৃদয় আশংকিত হলো, ধীরে ধীরে শিশু বড় হচ্ছে। আর তো তাকে গোপন করা যাবে না। তিনি তখন আল্লাহর ইলহাম অনুসারে তৈরী করিয়ে নিলেন একটি সিন্দুক। তারপর সিন্দুকে বুকের মানিককে পুরে তাকে ভাসিয়ে দিলেন নীল নদের তরঙ্গবিক্ষুক জলে।

হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, ফেরাউন ছিলো এক কন্যা সন্তানের জনক। আর কোনো সন্তান সন্তুতি ছিলো না তার। তাই পিতৃশ্বেষের পুরোটাই অধিকার করেছিলো রাজনন্দিনী একাই। কিন্তু তার শরীর ছিলো ধৰলকুঠাক্রান্ত। ফেরাউন রাজ্যের বড় বড় চিকিৎসককে দিয়েও সে রোগ নিরাময় করতে পারেন। শেষে সে শরণাপন্ন হলো জ্যোতিষীদের। তারা বললো, একটি মাত্র উপায় আছে। নীল নদের দিক থেকে যদি কোনো মনুষ্য আকৃতির থাণী ভেসে আসে এবং তার মুখের লালা যদি রাজনন্দিনীর শরীরে লেপন করা হয়, তবে তার রোগনিরাময় নিশ্চিত। সন্তুতঃ অমুক দিন অমুক প্রহরে মানবাকৃতির কোনোকিছু ভেসে আসতে পারে। সেদিন থেকে ফেরাউন সতর্ক প্রহর গুণতে লাগলো। নির্দিষ্ট দিনে রাজমহিসী আসিয়াও প্রিয়তম কন্যাকে নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন নীলনদের তীরে নির্মিত প্রমোদপ্রাসাদে। সখীকুল সমভিব্যাহারে রাজনন্দিনী নেমে গেলো তটভূমিসংলগ্ন শান বাধানো ঘাটে। সহসা জলকেলিরতা ললনাদের চোখে পড়লো একটি ভাসমান সিন্দুক। মনে হচ্ছিলো নদীতরঙ্গে দোলায়মান সিন্দুকটি তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে যেনো। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে গিয়ে সংবাদটি জানালো প্রতীক্ষারত ফেরাউন ও স্ম্রাজী আসিয়াকে। ফেরাউন নির্দেশ দিলো, সিন্দুকটি উঠিয়ে আনা হোক। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো যথারীতি। মাঝিমাল্লার দল বাঁপিয়ে পড়লো নদীতে। একটু পরেই তারা ছেউ সিন্দুকটি হাজির করলো ফেরাউনের সামনে। ফেরাউনের পুনঃনির্দেশে তারা সিন্দুকটির ঢাকনা খেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। এগিয়ে গেলেন স্ম্রাজী আসিয়া। তাঁর সামান্য চেষ্টাতেই খুলে গেলো

ঢাকনাটি। সকলেই সবিস্ময়ে দেখলো, সিন্দুকের ভিতরে আপন মনে খেলা করছে একটি ফুটফুটে মানব শিশু। তার অবয়ব থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপার্থিব জ্যোতি। কিন্তু সে জ্যোতিচ্ছটা সন্মাঞ্জী আসিয়া ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পেলো না। তবে সকলে দেখলো এক অভূতপূর্ব দৃশ্য— শিশুটি তাঁর হাতের আঙুল চুষছে। আর সে আঙুল থেকে উদগিরিত দুধ পান করে সে পরিত্বষ্ট হচ্ছে। প্রথম দর্শনেই শিশুটিকে ভালোবেসে ফেললেন সন্মাঞ্জী আসিয়া। তার রূপে মুঝ হলো ফেরাউন নিজেও। আর রাজনন্দিনী কোনোকিছু না বলে শিশুটির মুখের লালা নিয়ে ঘষতে লাগলো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেলো তার শরীরে ধ্বলকুঠের কোনো চিহ্নই আর নেই। রাজনন্দিনী আনন্দের আতিশয়ে বুকে জড়িয়ে নিলো শিশুটিকে। আদরে চুম্বনে ভরিয়ে দিলো তাকে। নিকটে দণ্ডয়মান রাজজ্যোত্তীরা এ দৃশ্য দেখে বলে উঠলো, মহামান্য সন্মাট! মনে হয় এই সেই শিশু, যার মাধ্যমে ধ্বনিপ্রাণ হবে আপনার সাধের সাম্রাজ্য। সম্ভবতঃ এ শিশু বরী ইসরাইল বংশস্তুত। আপনার শিশুস্তারকদের ভয়ে নিশ্চয় তার মাতাপিতা এভাবে একে ভাসিয়ে দিয়েছে নীল নদের জলে। ফেরাউন মনস্তির করলো, না কোনো দুর্বলতা নয়। এই মুহূর্তে হত্যা করতে হবে শিশুটিকে। সন্মাঞ্জী আসিয়া তার মনোভাব বুঝতে পেরে মিনতি জানালো, মহামাননীয় সন্মাট! শিশুটি দেখুন কতো সুন্দর। দয়া করুন। এ নিষ্পাপ মানব সন্তানকে বধ করে আপনার অপ্রতিদৰ্শী মহাপ্রতাপের অর্মাদা করবেন না। বরং ভাবুন, এ আমাদেরই সন্তান। আপনি তো পুত্রেইন। ফেরাউন সংযত হলো। সন্মাঞ্জীর মনোরঞ্জনার্থে কেবল বললো, ঠিক আছে তুমি রেখে দাও। ওর কোনো প্রয়োজন আমার নেই।

রসূল স. বলেছেন, ফেরাউন তখন যদি বলতো, শিশুটি তোমাকে যেমন মোহিত করেছে, তেমনি আমাকেও করেছে বিমোহিত। তবে সন্মাঞ্জী যেমন হেদায়েত পেয়েছিলেন, তেমনি ফেরাউনও লাভ করতো হেদায়েত। সন্মাঞ্জী আসিয়াই তাঁর নাম রেখেছিলেন মুসা। ‘মু’ অর্থ পানি। আর ‘সা’ অর্থ বৃক্ষ। যেনো তিনি নদী নামক বৃক্ষের পানিসদৃশ শাখা থেকে তুলে এনেছেন একটি বিস্ময়কর ভালোবাসার পুষ্প— মুসা।

পরের আয়তে (৮) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর ফেরাউনের লোকজন মুসাকে উঠিয়ে নিলো। এর পরিণাম তো এইছিলো যে, সে তাদের শক্তি ও দুঃখের কারণ হবে। ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিলো অপরাধী।’ এ কথার অর্থ— ফেরাউন তার লোকজনের মাধ্যমে নীল নদ থেকে শিশু মুসাকে উঠিয়ে নিয়ে রাজপ্রাসাদে স্থান করে দিলো। এভাবে সে নিজেই বেছে নিলো আত্মসংহারের

পথ । সে বুঝতে পারলো না, তার শক্র এখন থেকে বেড়ে উঠতে শুরু করবে তার গৃহেই । এভাবেই আগ্নাহ ফেরাউন, হামান ও তাদের বশংধরদেরকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন । কারণ তারা ছিলো সীমালংঘনকারী ।

এখানে ‘লিয়াকূনা’ (যেনো হয়) কথাটির ‘লাম’ (যেনো) অব্যয়টি পরিণতি প্রকাশক । অর্থাৎ কোনো একটি ক্রিয়ার পরিণতি অপর একটি ক্রিয়ার কারণ বা সূচনা । ‘আদুওয়ান’ অর্থ শক্র, এমন শক্র, যে হবে তাদের মহাদুঃখের কারণ ।

এরপরের আয়তে (৯) বলা হয়েছে— ফেরাউনের স্ত্রী বললো, ‘এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর । একে হত্যা করো না’ । একথার অর্থ— সিন্দুকটি উন্নোচন করা হলো । দেখা গেলো তার মধ্যে আপন মনে খেলা করছে এক জ্যোতির্ময় শিশু । সমাজজী আসিয়া প্রথম দর্শনেই তাকে ভালোবেসে ফেললেন । অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন, হে স্মাটপ্রবর! এ যে আমাদের পরম সৌভাগ্য । এ শিশু আমার ও আপনার নয়নমণি ।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, সিন্দুকটি খোলার পর তার ভিতরে একটি সুন্দর মানব শিশু দেখতে পেয়েই ফেরাউন চিংকার করে বলে উঠলো, আরে এ যে দেখছি বনী ইসরাইলদের শিশু । এতো আমার শক্র । আশ্চর্য! এ আমার লোকদের হাত থেকে বেঁচে গেলো কী করে । ফেরাউনের পত্নী আসিয়া ছিলেন বনী ইসরাইলের কোনো এক নবী বংশদ্রুত । পতিপরায়ণা ওই মহীয়সী রমণী ছিলেন দরিদ্র-দুঃখাদের আশ্রয়স্থল । তিনি তখন ছিলেন ফেরাউনের পাশে উপবিষ্ট । ক্রোধান্বিত ফেরাউনকে তিনি সংযত করতে চেষ্টা করলেন । বললেন, হে স্মাট! শান্ত হোন । আপনি বনী ইসরাইলদের শিশু হত্যার নির্দেশ জারী করেছেন বছর খানেক হলো । আর এ শিশুটির বয়স তো দেখা যায় এক বৎসরের বেশী । সুতরাং কোনো কোনো ভয় নেই । এতো আমার আপনার দু'জনেরই নয়ন শীতল করবে । কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সমাজজী আসিয়া তখন বলেছিলেন, শিশুটি সন্তুষ্টতঃ উজানের কোনো দেশ থেকে ভেসে এসেছে ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি’ । একথার অর্থ— সমাজজী আরো বললেন, এ শিশু বড়ই সৌভাগ্যশালী । তার অবয়ব জুড়ে জুল জুল করছে মহাকল্প্যাণ । সুতরাং তার দ্বারা আমাদের উপকার ব্যতীত অন্যাবিধি কিছু ঘটবে না । দেখুন না, আমাদের প্রিয়তমা দুহিতা তো নিরাময় লাভ করলো এর কারণেই । ভেবে দেখুন, আমরা তাকে তো পুত্রন্মেহে প্রতিপালন করতে পারি ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘গ্রূতপক্ষে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি’ । একথার অর্থ— ফেরাউন তাঁর পত্নীর কথায় শান্ত হলো । আর কোনো উচ্চবাচ্য

করলো না। এভাবেই রাজপ্রাসাদে পাকাপোক্ত হয়ে গেলেন হজরত মুসা। কিন্তু ফেরাউন সেদিন ঘুণাক্ষরেও একথা জানতে পারলো না যে, ভবিষ্যতে এর পরিণাম তার জন্য হবে কতো ভয়াবহ।

পরিণতসূত্রে মোহাম্মদ ইবনে কায়েস থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, ফেরাউন তখন আসিয়াকে বলেছিলো, এ তোমার নয়ন-প্রীতিকর হতে পারে, কিন্তু আমার নয়। কিন্তু সে যদি তখন আসিয়ার মতো বলতো, হ্যাঁ। এ শিশুটি তোমার আমার নয়ন-প্রীতিকর, তাহলে আল্লাহ-প্রাক আসিয়ার মতো তাকেও সৎপথ প্রদর্শন করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ-দ্বারা ফেরাউন যদি সেদিন তাঁর পত্নীর এমতো উক্তি পুনরাবৃত্তি করতো, তবে সে-ও পেতো হেদায়েতের মতো মহাকল্যাণ। কিন্তু সে ছিলো চিরান্ত। তাই ‘এ শিশু তোমার আমার নয়ন-প্রীতিকর’ এরকম মহাকল্যাণময় বচন উচ্চারণের সৌভাগ্য তার হয়নি।

সূরা কৃষ্ণসঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِّ مُوسَى فِرِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبَدِّي بِهِ لَوْلَا أَنْ
رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لَا خَتِه
قُصِّيهِ فَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾
وَ حَرَّ مِنَاهُ عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى
أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدَنَهُ إِلَى
أُمِّهِ كَيْ تَقْرَأَ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
وَ لِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

r মুসা-জননীর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য তাহার হৃদয়কে আমি দৃঢ় করিয়া না দিলে সে তাহার পরিচয় তো প্রকাশ করিয়াই দিত।

r সে মুসার ভগ্নিকে বলিল, ‘ইহার পিছনে পিছনে যাও।’ সে উহাদিগের অজ্ঞাতসারে দূর হইতে তাহাকে দেখিতেছিল।

ৰ পূৰ্ব হইতেই আমি ধাত্ৰীসন্য পানে তাহাকে বিৱৰত রাখিয়াছিলাম। মুসার ভগী বলিল ‘তোমাদিগকে আমি এমন এক পৱিবারেৰ কথা বলিব কি যাহারা তোমাদিগেৰ হইয়া ইহাকে লালন-পালন কৱিবে এবং উহার মংগলকামী হইবে?’

ৰ অতঃপৰ আমি তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম তাহার জননীৰ নিকট যাহাতে তাহার চক্ষু জুৱায়, সে দুঃখ না কৱে এবং বুঝিতে পারে যে, আল্লাহৰে প্রতিশ্ৰুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ইহা বুঝে না।

প্ৰথমে বলা হয়েছে— ‘মুসা-জননীৰ হৃদয় অস্থিৰ হয়ে পড়েছিল’। একথাৰ অৰ্থ— প্ৰিয় আল্লাজকে নীলনদেৱ পানিতে ভাসিয়ে দেয়াৰ পৰ যখন ধীৱে ধীৱে সিন্দুকটি দৃষ্টিৰ আড়াল হয়ে যাচ্ছিলো, তখন তাঁৰ জননী-হৃদয় হাহাকাৰ কৱে উঠেছিলো। মস্তিষ্ক হয়ে গিয়েছিলো জ্ঞানশূন্য প্ৰায়। হয়ে গিয়েছিলেন তিনি হতবিহুল, চথওল।

এখানে হৃদয়েৰ অস্থিৰতা অৰ্থ অন্তৱেৰ শূন্যতা। প্ৰিয়তমজনকে হারালে এৱকম শূন্যতাবোধ বিৱাজ কৱে মানুষেৰ মনে। হাসান বসৱী বলেছেন, এখানকাৰ অস্থিৰতা বা শূন্যতাৰ অৰ্থ— ওই সময় মুসা-জননী ভুলে গিয়েছিলেন ইলহামেৰ মাধ্যমে প্ৰাণ আল্লাহৰ অভয়-বাণীৰ কথা, যেমন বলা হয়েছে ৭ সংখ্যক আয়াতে ‘তয় কোৱো না, দুঃখও কোৱো না। আমি একে তোমাৰ নিকট ফিরিয়ে দিবো এবং একে রসূলগণেৰ একজন কৱবো’। এ অভয়বাণীৰ কথা তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিলো ইবলিস। সেই সঙ্গে কুমন্ত্ৰণা দিয়েছিলো, মা হয়ে তুমি কী কৱে পারলে আপন আদৰেৰ সন্তানকে এভাৱে ভাসিয়ে দিতে। ভেবে দ্যাখো তুমি নিজেই তোমাৰ সন্তানেৰ হস্তাকৰক। ইবলিসেৰ এমতো কুমন্ত্ৰণাৰ কাৰণেই মুসা-জননী তখন হয়ে পড়েছিলেন চথওলচিন্ত, হৃদয়ে তাঁৰ নেমে এসেছিলো সীমাহীন শূন্যতা। তাৰপৰ যখন জানলেন, সিন্দুকটি উঠিয়ে নিয়েছে ফেরাউন, তখন তিনি হয়ে পড়লেন আৱো অধিক দুঃশিষ্টাগ্রস্তা, উমাদিনীপ্ৰায়। সম্পূৰ্ণৱৰপে বিস্মৃত হলেন আল্লাহত্তায়ালাৰ অঙ্গীকাৰ। আমি বলি, ইলহামেৰ কথা তিনি বিস্মৃত হননি, কিন্তু তাঁৰ বিশ্বাস হয়ে পড়েছিলো টলোমলো। কাৰণ ওলীগণেৰ ইলহাম নৰীগণেৰ ওহীৰ মতো বিশ্বাসকে অটল রাখতে পারে না। নৰীগণেৰ প্ৰত্যাদেশ নিৰ্ভুল এবং অবশ্য অনুসৰণীয়। কিন্তু ওলীগণেৰ ইলহাম কোনো কোনো সময় আস্তার্জক হলেও অধিকাংশ সময় হয়ে ভুল। কাৰণ নিজেৰ ধাৰণাৰ মিশণ থেকে তা প্ৰায়শই মুক্ত নয়, নয় প্ৰত্যাদেশেৰ মতো সম্পূৰ্ণৱৰপে স্বধাৰণাৰ প্ৰভাৱমুক্ত। তাই ইলহামে ভুলেৰ সম্ভাৱনা কিছু না কিছু থেকেই যায়।

আবু উবায়দা বলেছেন, এখানে হৃদয় শূন্য হওয়াৰ অৰ্থ হৃদয় মৰ্মপীড়াশূন্য হওয়া। অৰ্থাৎ এ বিষয়ে তাঁৰ সুদৃঢ় প্ৰতীতি ছিলো যে, আল্লাহপাক অবশ্যই তাঁৰ প্ৰিয়তম আল্লাজেৰ সুৱক্ষা সন্নিশিত কৱবেন। তাই তখন তাঁৰ অন্তৱে হয়ে

গিয়েছিলো দুঃশিতাশূন্য। কুতাইবা বলেছেন, আবু উবায়দার এমতো ব্যাখ্যা যথাযথ নয়। কারণ পরবর্তী বাক্যে তাঁর হস্তয়ের অস্থিরতা বা শূন্যতাবোধের কথা বলা হয়েছে আরো স্পষ্ট করে।

বলা হয়েছে—‘যাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য তাঁর হস্তয়েকে আমি দৃঢ় করে না দিলে সে তাঁর পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিতো’। একথার অর্থ—আমিই তখন তাঁর হস্তয়ে সহিষ্ণুতাকে দৃঢ়বন্ধ করে দিয়েছিলাম। নতুবা চরম মানসিক চাপে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতো তাঁর পুত্রের পরিচয়। আর সে পরিচয় জানতে পারলে অবশ্যই ফেরাউন শিশু মুসাকে হত্যা করে ফেলতো। হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, শোকাকুলা মুসা-জননী তখন চি�ৎকার করে বলতে উদ্যত হয়েছিলেন ‘হায় আমার পুত্র’!

মুকাতিল বলেছেন, তরঙ্গবিক্ষুল নদীতে ভাসমান সিন্দুকটি দেখে মুসা জননীর মনে হচ্ছিলো, এই বুঝি চেউয়ের তলায় হারিয়ে গেলো তাঁর বুকের মানিক। সে দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। মনে হচ্ছিলো, এক্ষণি তিনি চিংকার করে জানিয়ে দেন, ওই সিন্দুকটি আমার, আমার প্রিয়তম পুত্রের। কালাবী বলেছেন, মুসা-জননীর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিলো আরো পরে, যখন মুসা কিশোর অথবা যুবক। তখন সকলেই তাঁকে ফেরাউনের পুত্র বলতো। তিনি সে কথা সহ্য করতে পারতেন না। মনে হতো, এক্ষণি চিংকার করে সবাইকে জানিয়ে দেন, না, মুসা আমার।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, যখন মুসা জননী শুনতে পেয়েছিলেন, লোকে তাঁর পুত্রকে ফেরাউনের পুত্র বলে, তখন তাঁর উচ্চকিত কষ্টে বলতে ইচ্ছা হয়েছিলো, না, সে তো ফেরাউনের পালক পুত্র। আমিই তাঁর আসল জননী।

ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতমের বর্ণনায় এসেছে, আল্লামা সুন্দী বলেছেন, নদীর পানি থেকে উদ্ধার করা শিশুটিকে অনেক চেষ্টা করেও কারো দুধ পান করানো গেলো না। বাইরে জমে ছিলো দুঃখদাত্রী রমণীদের ভিড়। ওই ভিড়ে মিশে ছিলেন হজরত মুসার বড় বোন মরিয়ম। তিনি বললেন, আমি এক ধাত্রীমাতার সন্ধান জানি। মনে হয় শিশুটি ওই রমণীর স্তন পান করতে অনাগ্রহী হবে না। রাজকর্মচারীরা তাকে অনুমতি প্রদান করলো। মরিয়ম অঙ্গক্ষণের মধ্যে তাঁর মাকে হাজির করলেন সেখানে। মুসা-জননী অন্দর মহলে গিয়ে কোলে তুলে নিলেন প্রিয়তম পুত্রকে। শিশু মুসা পরম সুখে নিশ্চিন্তে পান করতে লাগলেন আপন জননীর দুধ। ওই সময় আনন্দে অস্থির হয়ে বলে উঠতে চাইলেন, দ্যাখো দ্যাখো, নিজের পেটের সন্তান না হলে কী এভাবে নিশ্চিন্তে মাতৃস্তন্য পান করে? কিন্তু আল্লাহতায়ালা স্বয়ং তাঁর ওই সময়ের এমতো চিত্তচাঞ্চল্য দূর করে দেন। তাঁর হস্তয়েকে করেন সুদৃঢ়। এভাবে গোপন রাখেন শিশু মুসার প্রকৃত পরিচয়।

আবু উবায়দা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মুসা-জননী তখন ছিলেন নির্বিকার, নিশ্চিত। কারণ আল্লাহতায়ালা তাঁকে অভয় দিয়েছিলেন ‘তয় কোরো না, দুঃখও কোরো না’। তিনি একথার উপরে ছিলেন পূর্ণ আস্থাশীল। তাই তিনি তখন নির্ভয়ে বলতে চেয়েছিলেন এ সত্তান আমার। অথবা তিনি তখন অতিনিশ্চিতির সঙ্গে একথা সর্বসমক্ষে প্রকাশই করে দিতে চেয়েছিলেন যে, এ পুত্র আমার। আল্লাহ্ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি আমার কোলেই ফেরত দিবেন একে। সে প্রতিশ্রুতি এখন পূর্ণ হলো। তিনি আমাকে আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার এই মহাসৌভাগ্যশালী পুত্র ভবিষ্যতের নবী।

এখানে ‘ইন’ (যদি) অব্যয়টি ধাতুমূল শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, স্বগৃহে শক্রপালন একটি অসম্ভব ব্যাপার। আর আল্লাহতায়ালার অভিপ্রায় এই অসম্ভবকে সম্ভব করার পক্ষে। সুতরাং বিষয়টির গোপনীয়তা সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। অথচ মুসা-জননী দুঃঢিস্তায় অস্থির হয়ে অথবা আনন্দের আতিশয়ে এই রহস্যটি প্রকাশ করে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু পারেনি একারণে যে, তা ছিলো আমার অভিপ্রায়বিরোধী। আর আমার অভিপ্রায়ের বিপরীতে কোনো কিছু থাকে না। তাই তখন তিনি তার চিত্তাধল্যে দূর করে তদন্তে দৃঢ়বন্ধ প্রতীতি প্রতিষ্ঠা করে গোপন রহস্যকে গোপনই রেখে দিয়েছিলেন। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এখানকার ‘যাতে সে হয়’ (লিতাকুনা) কথাটি সম্পর্ক ‘মুসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিলো’ কথাটির সঙ্গেও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মুসা জননীর হৃদয় তখন ছিলো ভয়-লেশশূন্য। কারণ সে ছিলো আমার অঙ্গীকারের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীলা। আর এমতো মানসিক দৃঢ়তা আমিই তখন দিয়েছিলাম তাঁকে। নতুবা তিনি তো গোপন রহস্যটি প্রকাশ করেই দিতেন।

উল্লেখ্য, আমরা যেভাবে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করলাম, তাতে করে আবু উবায়দাকৃত মর্মার্থের উপরে কুতাইবার সমালোচনার অবকাশ আর রাইলো না। ইউসুফ ইবনে হোসাইন বলেছেন, মুসা জননীকে দেয়া হয়েছিলো দুঁটি নির্দেশ। দুঁটি নির্বেধাজ্ঞা এবং দুঁটি সুসংবাদ। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় ও স্বউদ্দেয়েগে সেগুলোর একটি থেকেও উপকৃত হতে পারতেন না, যতক্ষণ না আল্লাহতায়ালা তাঁকে সরাসরি সাহায্য না করেছেন। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ‘তার হৃদয়কে আমি সুদৃঢ় করে না দিলে’।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে—‘সে মুসার ভগ্নিকে বললো, এর পিছনে পিছনে যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে তাকে দেখেছিলো’। একথার অর্থ— মুসা জননী আল্লাহর ইলহাম অনুসারে শিশু মুসাকে সিন্দুকে পুরে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। তারপর কন্যাকে বললেন, সকলের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে সিন্দুকটির গতিবিধির উপরে দৃষ্টি রেখো। কন্যা তাই করলো।

এরপরের আয়তে (১২) বলা হয়েছে—‘পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে বিরত রেখেছিলাম’। একথার অর্থ—সম্রাজ্ঞী আসিয়া শিশু মুসাকে দুধ পান করানোর উদ্দেশ্য নিলেন। কিন্তু তিনি কোনো স্তন্যদায়িনীর দুধ পান করলেন না। এভাবে ব্যর্থ হয়ে গেলো অনেক স্তন্যদায়িনীর প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার ছিলো আমিই তাকে অন্যের দুধ পান থেকে বিরত রেখেছিলাম। উল্লেখ্য, এরকম করা হয়েছিলো স্বভাবগত কারণে, ধর্মীয় কারণে নয়। কারণ দুঃখপোষ্য শিশু ধর্মীয় বিধানবিমুক্ত। এখানকার ‘মারাদ্বিন্দি’ শব্দটির কয়েক রকমের অর্থ হয়। যদি শব্দটিকে ‘মুরদিউন’ এর বহুবচন ধরা হয় তবে অর্থ হয়— ওই সময় ওই স্তন্যদায়িনীদের স্তনের দুঃখপ্রবাহ রূপ্ত্ব করে দেয়া হয়েছিলো। এভাবে দুঃখপান থেকে বিরত রাখা হয়েছিলো হজরত মুসাকে। আর যদি শব্দটিকে ধরা হয় ‘মারদাউন’ এর বহুবচন, তাহলে অর্থ দাঁড়ায়— তখন হজরত মুসার দুঃখপান শক্তিই রহিত করা হয়েছিলো। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে বিরত ছিলেন দুধপানে। আবার যদি শব্দটির একবচন ‘মারাদ্বিউন’ তবে আধাৰাধিকরণে অর্থ দাঁড়ায়— মাত্স্তনই ছিলো তখন দুঃখপ্রদানে অক্ষম। আর এটাই ছিলো তাঁর দুঃখপান থেকে বিরতির কারণ।

হজরত ইবনে আবুআস বলেছেন, সম্রাজ্ঞী আসিয়া তখন শিশু মুসাকে দুঃখপান করানোর জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালালেন। একে একে অনেক ধাত্রী তাঁকে দুধপান করাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি কারো স্তন মুখে নিলেন না। ওই ধাত্রীদের দলে মিশে গিয়েছিলেন তাঁর বড় বোন। তিনি বিষয়টি আগঙ্গোড়া লক্ষ্য করে গেলেন। এভাবে অতিবাহিত হলো আটটি রাত।

এরপর বলা হয়েছে—‘মুসার ভগ্নি বললো, তোমাদেরকে আমি এমন এক পরিবারের কথা বলবো কি, যারা তোমাদের হয়ে এর লালন পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে?’ একথার অর্থ— হজরত মুসার বোন তখন বললেন, আমি এক মমতাময় পরিবারের কথা জানি। আমার মনে হয়, ওই পরিবারই শিশুটির লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য। একমাত্র তারাই হতে পারে এ শিশুর কল্যাণকামী এবং উপযুক্ত প্রতিপালক।

এখানকার ‘নাসহুন’ (কল্যাণকামনা) শব্দটি ক্রটি, কার্পণ্য ও হৃদয়হীনতার বিপরীতার্থক। কর্মকে ক্রটিমুক্ত রাখার নাম ‘নাসহুন’। এভাবে ‘হৃমলাত্ত নাসহুন’ কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তারা হবে তার মঙ্গলকামী। ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, সুন্দী বলেছেন, যাদের সম্মুখে হজরত মুসার ভগ্নি এমতো প্রস্তাৱ উপস্থাপন করেছিলেন, তারা সকলেই ছিলো ফেরাউনের একনিষ্ঠ অনুসারী। তারা

তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেললো। বললো, মনে হয় তুমি এ শিশুর পরিচয় জানো? বলো, এর মাতা-পিতা কে? তিনি বললেন, না, আমি এর পরিচয় জানি না। তবে এতটুকু জানি, যে পরিবারের কথা আমি বলেছি, তারা মহামান্য স্মাটের হিতাকাংখী। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেমও এরকম বলেছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসার ভগ্নিকে যখন শাসানো হলো, তখন তিনি স্মাটপক্ষীয়দের সন্তোষ আকর্ষণার্থে ওরকম কথা বলেছিলেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসার ভগ্নি বর্ণিত প্রস্তাব করলেন, তখন উপস্থিত সকলে কৌতুহলবশতঃ তাঁকে ঘিরে বললো, বলো, কে আছেন এমন মমতাময়ী ধাত্রী। তিনি বললেন, আমার মা। তারা বললো, তার কি কোনো সন্তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সন্তানটির নাম হারুন। তার জন্য শিশুবধ আইন প্রয়োগের সময় বিহীন। তারা বললো, তাহলে এক্ষুণি নিয়ে এসো তাকে। হজরত মুসার বোন সাথে সাথে রওয়ানা দিলেন বাড়ীর দিকে। মাকে খুলে বললেন সব। তারপর তাঁকে নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন রাজপ্রাসাদে। শিশুকে কোলে তুলে নিলেন মা। স্তন্য তুলে দিলেন শিশুর মুখে। শিশুও মাত্সুরভিতে মোহিত হয়ে পরমানন্দে পান করতে লাগলেন তাঁর দুধ। সুন্দী বলেছেন, ধাত্রী হিসেবে মুসা-জননীর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছিলো প্রতিদিন এক দীনার। তিনি ওই পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন একারণে যে, তা ছিলো অবিশ্বাসী সম্পদায়ের সম্পদ।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে—‘অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায়। সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা বোঝে না’। একথার অর্থ—ফেরাউনের লোকেরা স্বক্ষে দেখলো, কুড়িয়ে পাওয়া অবুব শিশুটি পরম পরিত্তির সঙ্গে তার ধাত্রীমাতার দুধ পান করছে। এতাবেই আমি মুসাকে ফিরিয়ে দিলাম তার মাত্ত্বেড়ে যাতে করে তার জননীর নয়ন শীতল হয়, উবে যায় তার দুঃখবোধের শেষ চিহ্নটুকু এবং সে ভালোভাবে এ বিষয়টি হৃদয়স্ম করতে পারে যে, আল্লাহর অঙ্গীকার অতি অবশ্যই পরিপূরিত হয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যারা ফেরাউন ও তার অনুসারীদের মতো তারা এবিষয়টি মোটেও উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ তারা সত্যবোধবিচ্যুত। উল্লেখ্য, মুসা জননী তাঁর নয়নমণিকে নীলনদের উভাল তরঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ে কিছুকালের জন্য হলেও আল্লাহর অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়েছিলেন। হয়েছিলেন শোকাকুলা ও বিরহকাতরা। তাঁর এমতো স্থলনের কারণেই এখানে ম্বেহসিঙ্ক ভর্তসনা স্বরূপ বলা হয়েছে ‘এবং বুঝতে পারে যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য’।

এখানে ‘লা ইয়ালামুন’ অর্থ তারা বোবো না। অর্থাৎ আল্লাহর অঙ্গীকার যে কতো অমোঘ ও অবশ্যকার্যকর সে সম্পর্কে ফেরাউন ও তার অনুসারীরা মোটেও জানে না। তারা তাই ধারণাও করতে পারেন যে, মুসা প্রতিপালিত হয়ে চলেছেন আপন মাত্ত্বে। আর এ আয়োজন সুসম্পন্ন যিনি করেছিলেন, তিনি অন্য কেউ নন, হজরত মুসারই আপনবোন। যাহোক, এভাবে গড়িয়ে চললো দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। হজরত মুসা অতিবাহিত করলেন তাঁর দুঃখপানের বয়স। যথাসময়ে তাঁর মাতা তাকে তুলে দিলেন ফেরাউনের তত্ত্বাবধানে। তারপর পূর্ণ পরিত্বষ্টি ও নিশ্চিতি নিয়ে ফিরে এলেন স্বগৃহে।

সূরা কৃসাস : আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَهُ وَاسْتَوَى إِتَيْنَهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا طَ وَ كَذَلِكَ
نَجَرِي الْمُحْسِنِينَ ٢٠ وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ
أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلُنِ ٢١ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَ هَذَا
مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ النَّبِيُّ مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ عَدُوِّهِ لَا
فَوْكَزَةً مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ طَ إِنَّهُ
عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ٢٢ قَالَ رَبِّي نَعَمْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
فَغَفَرَ لَهُ طَ إِنَّهُ هُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ٢٣ قَالَ رَبِّي بِمَا آنْعَمْتَ
عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا لِلْمُجْرِمِينَ ٢٤ فَاصْبَرْ فِي الْمَدِينَةِ
خَآفِيًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا النَّبِيُّ اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ طَ
قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ٢٥ فَلَمَّا آتَ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالنَّبِيِّ
هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا طَ قَالَ يُمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَاتَلْتَ نَفْسًا

بِالْأَمْسِ قَدْ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ
 أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمُدِينَةِ
 يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ مُرْوَنَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرَجَ
 إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَإِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ
 رَبِّنَحْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ ﴿٣﴾

r যখন মুসা পূর্ণ ঘোবনে উপনীত ও পরিগত বয়ক্ষ হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম; এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরুষ্ট করিয়া থাকি।

r সে নগরীতে প্রবেশ করিল যখন ইহার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেথায় সে দুইটি লোককে বিবাদমান দেখিল— একজন তাহার নিজদলের এবং অপর জন তাহার শক্তদলের। মুসার দলের লোকটি উহার শক্তির বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন মুসা উহাকে স্মৃতি মারিল; এইভাবে সে তাহাকে হত্যা করিয়া বসিল। মুসা বলিল, ‘শয়তানের প্ররোচনায় ইহা ঘটিল। সে তো প্রকাশ্য শক্তি ও বিভ্রান্তকারী।’

r সে বলিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।’ অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

r সে আরও বলিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহার শপথ, আমি কখনও অপরাধীকে সাহায্য করিব না।’

r অতঃপর ভীত-শক্তিত অবস্থায় সে নগরীতে তাহার প্রভাত হইল। হঠাৎ সে শুনিতে পাইল, পূর্বদিন যে ব্যক্তি তাহার সাহায্য চাহিয়াছিল সে তাহার সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছে। মুসা তাহাকে বলিল, ‘তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।’

r অতঃপর মুসা যখন উভয়ের শক্তিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল তখন সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, ‘হে মুসা! গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করিতে চাহিতেছ? তুমি তো পৃথিবীতে বেচ্ছাচারী হইতে চাহিতেছ, শাস্তি স্থাপনকারী হইতে চাহ না।’

ৰ নগরীৰ দূৰ প্ৰান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল ও বলিল, ‘হে মুসা! ফিৱাউনেৰ পারিষদবৰ্গ তোমাকে হত্যা কৱিবাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৱিতোছে। সুতৰাং তুমি বাহিৰে চলিয়া যাও, আমি তো তোমার মংগলকামী।’

ৰ ভীত-সন্তুষ্ট অবস্থায় সে তথা হইতে বাহিৰ হইয়া পড়িল এবং বলিল, ‘হে আমাৰ প্ৰতিপালক! তুমি জালিম সম্প্ৰদায় হইতে আমাকে রক্ষা কৰ।’

প্ৰথমে বলা হয়েছে—‘যখন মুসা পূৰ্ণ যৌবনে উপনীত ও পৱিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান কৱলাম’। একথাৰ অৰ্থ, মুসা যখন যৌবনপ্ৰাপ্ত হলেন ও পৌছলেন পৱিণত বয়সে তখন আমি তাকে দান কৱলাম উচ্চতৰ প্ৰজ্ঞা ও জ্ঞান। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ‘শিদ্ধত’ শব্দেৰ বহুবচন ‘আশুদ্ধা’। এৰ অৰ্থ দৃঢ়, পাকাপোক্ত। অৰ্থাৎ হজৱত মুসা যখন ওই বয়সে উপনীত হলেন, যে বয়সে প্ৰকাশ পায় পৱিণত বুদ্ধিমত্তা। কালাবী বলেছেন, আঠারো থেকে কুড়ি বৎসৰ বয়সকে বলে ‘আশুদ্ধা’। মুজাহিদেৰ মতে বয়সেৰ পৱিণতিৰ শেষ সীমা হচ্ছে তেত্ৰিশ বৎসৰ।

‘ইসতাওয়া’ অৰ্থ জ্ঞানেৰ পূৰ্ণত্ব, পৱিণতি। অৰ্থাৎ যখন তাঁৰ বয়স হয়েছিলো চল্লিশ বৎসৰ। এৰকম বলেছেন হজৱত ইবনে আৰবাস থেকে সাঙ্গে ইবনে যোবায়েৰ। কাৰো কাৰো মতে ‘ইসতাওয়া’ বলে যৌবনেৰ শেষসীমাকে।

‘হৃকমান’ অৰ্থ উচ্চতৰ প্ৰজ্ঞা, নবৃত্য। আৱ ‘হৃলমান’ অৰ্থ জ্ঞান, আল্লাহতায়ালার বিধানবলীৰ পৱিচিতি। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকাৰ ‘হিকমত ও জ্ঞান দান কৱলাম’ কথাটিৰ মাধ্যমে তাঁৰ নবৃত্যপ্ৰাপ্তিৰ বিষয়টি প্ৰমাণিত হয় না। কাৰণ তিনি নবৃত্যত পেয়েছিলেন আৱো পৱে, মিসৱ থেকে মাদিয়ান গমনেৰ পৱে মিসৱে পুনঃপ্ৰত্যাবৰ্তনেৰ পথে। তাই এখানকাৰ ‘উচ্চতৰ প্ৰজ্ঞা’ ও ‘জ্ঞান’ অৰ্থ হবে নবীসুলভ প্ৰত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ধৰ্মবোধ। আমি বলি, ‘ওয়াও’ (এবং) সংযোজক অব্যয়টি এখানে সাধাৱণ যোজনী হিসেবে ব্যবহৃত। পৱিষ্পৱাগত বিন্যাস এক্ষেত্ৰে উদ্দেশ্য নয়। তাই বলতে হয়, যদিও তিনি নবৃত্যত পেয়েছিলেন আৱো পৱে, তবুও এখানে সে প্ৰসঙ্গেৰ উল্লেখ কৱা হয়েছে প্ৰসঙ্গক্ৰমে। কৃত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অঙ্গ হিসেবে। কাৰণ তাঁকে নবৃত্যত প্ৰদানেৰ বিষয়টিও ছিলো হজৱত মুসাৰ জননীকে প্ৰদত্ত অঙ্গীকাৱন্তু।

এৱপৰ বলা হয়েছে—‘এভাৱে আমি সৎকৰ্মপৱায়ণদেৱকে পুৱৰ্কৃত কৱে থাকি’। একথাৰ অৰ্থ—যেভাৱে আমি মুসা ও তাঁৰ জননীকে তাদেৱ পুণ্যকৰ্মেৰ প্ৰতিদান দিয়েছি, সেভাৱেই আমি প্ৰতিদান দিয়ে থাকি অন্যান্য পুণ্যবানদেৱকে।

পৱেৰ আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে—‘সে নগৱীতে প্ৰবেশ কৱলো যখন তাৱ অধিবাসীৱা ছিলো অসতৰ্ক’। সুন্দী বলেছেন, মিসৱেৰ সীমান্তবৰ্তী ওই শহৱৰটিৰ

নাম ছিলো মাদিয়ান। মুকাতিল বলেছেন, এখানে ‘শহর’ অর্থ খানীনের একটি প্রদেশ, যার অবস্থিতি ছিলো রাজধানী থেকে ছয় মাইল ব্যবধানে। কেউ কেউ বলেছেন, ওই শহরটির নাম মদীনাতুশ্শামস। মাহাল্লী বলেছেন, মান্নাফ’।

এখানে ‘হিনি গাফলাতিন’ অর্থ অসতক মুহূর্তে, দ্বিপ্রভারিক বিশ্বামের সময়। মোহাম্মদ ইবনে কা’ব কারাজী বলেছেন, মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়। ঘটনাটি ছিলো এরকম— হজরত মুসা পরিচিত ছিলেন ফেরাউনের পুত্র হিসেবে। তাঁর বাহন ছিলো ফেরাউনি বাহনের মতো। পোশাক পরিচ্ছদ ছিলো রাজকীয়। একদিন মিসর স্মার্ট ফেরাউন তার দলবলসহ কোথায় ভ্রমণে বের হয়ে গেলো। হজরত মুসা তখন সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে এসে দেখলেন তাঁকে ছেড়েই সকলে রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনিও একটি বাহনে চড়ে বের হয়ে পড়লেন। দ্বিপ্রভারের সময় তিনি উপস্থিত হলেন মান্নাফ শহরে। শহরবাসীরা তখন স্ব স্ব গৃহে বিশ্বামরত। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, ওই শহরের ইসরাইল বংশীয় কিছু সংখ্যক লোক ছিলো হজরত মুসার ভক্ত। তারা তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতো। আর অনুসরণ করতে চেষ্টা করতো তাঁর শুভ উপদেশের। যখন তাঁর অভ্যন্তরস্থিত সুষ্ঠু শুভবোধ জাগ্রত হতে শুরু করলো, তখন তিনি বিরোধী হয়ে উঠলেন ফেরাউন ও তার অনুসারীদের অশুভধর্মতের। বিষয়টি সম্মাটের কানেও পৌছলো। অনেকে তাঁকে সতর্ক হবার পরামর্শ দিলো। তাই তিনি ওই শহরে যাতায়াত করতে শুরু করলেন গোপনীয়তা বজায় রেখে। ওই দিনও তিনি ওই শহরে প্রবেশ করলেন এমন সময় যখন অধিকাংশ শহরবাসী ছিলো বিভিন্নরকমের ঝৌঢ়াকোতুকে মধ্য। কারণ দিনটি ছিলে তাঁদের উৎসবের দিন।

এরপর বলা হয়েছে— সেখানে সে দু’টি লোককে বিবদমান দেখলো, একজন তার নিজ দলের এবং অপরজন তার শক্রদলের’। এখানে ‘ইয়াকৃতাতিলান’ অর্থ বিতঙ্গরাত বিবাদমান, ‘মিন শীয়াতিহী’ অর্থ নিজ দলের। অর্থাৎ বনী ইসরাইলদের। আর ‘মিন আ’দুউবিহী’ অর্থ শক্রদলের। অর্থাৎ ফেরাউনের দলের, যারা পরিচিত ছিলো কিবর্তী হিসেবে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘মুসার দলের লোকটি তার শক্র বিবর্ণে তার সাহায্য প্রার্থনা করলো’। একথার অর্থ— কিবর্তী ছিলো আক্রমণপ্রবণ। তাই ইসরাইলী লোকটি তার আক্রমণ থেকে অব্যাহতি কামনার্থে হজরত মুসার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলো।

এখানে ‘ইসতাগাছাহ’ অর্থ, সে সাহায্য প্রার্থনা করলো। ঘটনাটি এরকম— হজরত মুসা ভয়ে জড়সড় ইসরাইলী লোকটির সাহায্যার্থে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মুসার পরিচয় কিবর্তীটির জানা ছিলো। সর্বসাধারণের মতো সে-ও জানতো তিনি

শিশুকালে দুধপান করেছেন এক বনী ইসরাইলী রমণীর। সেকারণেই হয়তো তাঁর মধ্যে দেখা যেতো তাদের প্রতি একধরনের পক্ষপাতিত্ব। সে কিছুটা থমকে গেলো। কিন্তু তার আক্রমণপ্রবণতা পরিত্যাগ করলো না। হজরত মুসা রাগান্বিত হলেন। কিবর্তীটিকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। কিবর্তী বললো, কেনো ছাড়বো? আপনি জানেন না, ও হচ্ছে আপনার পিতার আহার্যশালার জ্বালানী সরবরাহকারী। অথচ সে তার দায়িত্ব পালনে নিষ্পত্তি। হজরত মুসা তখন পূর্ণ যৌবনদীপ্ত বলিষ্ঠদেহী পুরুষ। তিনি তার মুখে মুখে তককরা সহ্য করতে পারলেন না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তখন মুসা তাকে ঘৃষি মারলো’। এইভাবে সে তাকে হত্যা করে বসলো। এখানকার ‘ওয়াকায়াহু’ শব্দটিকে হজরত ইবনে মাসউদ পাঠ করতেন ‘লাকায়াহু’। শব্দটি দ্যর্থবোধক। এর অর্থ— তাকে ঘৃষি মারলেন। কেউ কেউ বলেছেন, বুকে ঘৃষি মারাকে বলে ‘ওয়াকায়া’। আর পিঠে ঘৃষি মারাকে বলে ‘লাকায়া’। ফাররা বলেছেন, এর অর্থ ধাক্কা দেয়া। আবু উবায়দা বলেছেন, ‘ওয়াকায়াহু’ অর্থ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়ে ধাক্কা দেওয়া। কোনো কোনো তাফসীরে পাওয়া যায়, হজরত মুসা ওই কিবর্তীর উপরে তখন প্রয়োগ করেছিলেন বিশাল ওজনের মুষ্টাঘাত।

‘ফাকৃদ্বা আলাইহী’ অর্থ সে অক্ষা পেলো। অর্থাৎ হজরত মুসা তাকে বধ করলেন। মাহান্তী লিখেছেন, নিহত কিবর্তীটিকে সেখানেই বালির মধ্যে পুঁতে ফেলেছিলেন হজরত মুসা। কিন্তু এভাবে সে নিহত হবে একথা ভাবতেই পারেননি তিনি। তাই তিনি এর জন্য হয়েছিলেন অতিশয় অনুতপ্ত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘মুসা বললো, শয়তানের প্রোচনায় এরকম ঘটলো। সে তো প্রকাশ্য শক্তি ও বিভাস্তকারী’। একথার অর্থ— হজরত মুসা ঘটনার আকস্মিকতায় স্তুষ্টি ও অনুতপ্ত। বললেন, এরকম কাজ তো শয়তানের প্রোচনাজাত। সেতো মানুষের নিশ্চিত শক্তি। এভাবেই সে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। উল্লেখ্য, হজরত মুসা তখনো কাফেরবধের নির্দেশপ্রাপ্ত হননি, সেকারণেই তিনি ওই হত্যাকে অভিহিত করেছিলেন শয়তানের কর্ম বলে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, এভাবে কাউকে হত্যা করার পরিকল্পনা তাঁর আদৌ ছিলো না। বিষয়টি সম্পূর্ণতই ছিলো তাঁর অনিচ্ছাকৃত। সুতরাং এ ঘটনা তাঁর নিষ্পাপত্তের অস্তরায় নয়। কিন্তু যেভাবেই ঘটনাটি ঘটে থাকুক না কেনো, ঘটনাটি কোনো শুভ ঘটনা নিশ্চয়ই নয়। তাই তিনি কর্মটিকে চিহ্নিত করেছিলেন শয়তানী কর্ম বলে এবং এর জন্য যথারীতি প্রকাশ করেছিলেন অস্তরিক অনুত্তাপ।

এরপরের আয়তে (১৬) বলা হয়েছে— ‘সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করো। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। একথার অর্থ— হজরত মুসা প্রার্থনা করলেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! তোমার নির্দেশ

ব্যতিরেকেই আমার দ্বারা হত্যাকাণ্ড সাধিত হলো। নিশ্চয় এটা আমার চরম অপরাধ। সুতরাং তুমি কৃপাপরবশ হয়ে আমাকে ক্ষমা করো। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মার্জনা করলেন। কারণ তিনি তো মার্জনা প্রার্থীদের প্রতি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ। উল্লেখ্য, এখানে ঘোষিত হয়েছে আল্লাহ্ অধিকার খর্বের মার্জনা প্রদানের কথা। এরপর রাইলো বান্দার অধিকার খর্বের কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে সে প্রশ্নের অবতারণা করার সুযোগও নেই। কারণ নিহত কিবর্তাটি ছিলো অংশীবাদী ও অপরাধী। সুতরাং কিসাস ও রক্তপণের অবকাশও এখানে অনুপস্থিত।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— ‘সে আরো বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছো, তার শপথ! আমি কখনো অপরাধীকে সাহায্য করবো না’।

আমি বলি, এখানকার ‘বিমা আনআ’মতা’ (তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছো) বাক্যটির ‘বা’ অব্যয়টি শপথার্থক। আর পরবর্তী বাক্যটি পরিগতি প্রকাশক। ‘ফালান আকুনা’ (আমি কক্ষনোই হবো না সাহায্যকারী) কথাটি সংযোজিত রয়েছে একটি অনুক্ত বাক্যের সঙ্গে। ওই অনুক্ত বাক্যটিসহ পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রভুপালক! তুমি যে অনুগ্রহরাজি দ্বারা আমাকে ধন্য করেছো, তার শপথ করে আমি ঘোষণা দিচ্ছি, তোমার প্রতি অনুত্তম প্রত্যাবর্তনের। একথায় প্রকাশ করছি যে, আমি কখনোই সাহায্যকারী হবো না কোনো অন্যায়চারীর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘আলমুজ্জরিমীন’ অর্থ অবিশ্বাসীদের। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যার পক্ষে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, সেই বনী ইসরাইল লোকটি ছিলো অবিশ্বাসী। এরকম অবিশ্বাসীর সাহায্যকারী আমি আর কখনো হবো না। কেউ কেউ বলেছেন, বক্তব্যটি হবে এরকম— আমি ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম ব্যক্তিকে সাহায্য করবো না, যার ফলে আমিই হয়ে যাবো অপরাধীদের অন্তর্ভূত।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর ভীত-শংকিত অবস্থায় সে নগরীতে তার প্রভাত হলো। হঠাতে সে শুনতে পেলো, পূর্বদিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিলো, সে তার সাহায্যের জন্য চিংকার করছে। মুসা বললো, তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি’। একথার অর্থ— যে শহরে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিলো ওই শহরেই হজরত মুসা রাত্রিযাপন করলেন। সারারাত কাটলো তাঁর ভয়ে ভয়ে। সকালে রাস্তায় বের হতেই দেখলেন, গতকাল যে লোকটি তাঁর সাহায্যার্থী হয়েছিলো, সেই লোকটিই আজ আবার সাহায্যের জন্য তাঁকে চিংকার করে ঢাকছে। তিনি বুঝলেন, মানুষের সঙ্গে কলহ বাধানোই তার স্বভাব। তাই তাকে বললেন, তুমি তো দেখছি আমানুষ, বিভ্রান্ত।

এখানে ‘ইয়াস্তাসরিখুল’ অর্থ সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। কথাটি নিষ্পত্তি হয়েছে ‘সুরাখ’ থেকে। এর অর্থ চিৎকার করা, চিৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করা।

হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, যখন ওই হত্যাকাণ্ডের কথা জানাজানি হয়ে গেলো, তখন একদল কিবতী ফেরাউনের দরবারে গিয়ে এই মর্মে অভিযোগ উপস্থিত করলো যে, জনেক বনী ইসরাইল আমাদের একজন লোককে হত্যা করেছে। আমরা এর প্রতিকারী। ফেরাউন বললো, সে লোককে খুঁজে বের করো এবং উপস্থিত করো চাক্ষুষ সাক্ষী। কিন্তু কিবতী জনতা দু'টোর একটিও করতে পারলো না। ওদিকে হজরত মুসা যখন ওই শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করলেন, তখন দেখলেন, আগের দিন যাকে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি মহাঅনর্থ ঘটিয়েছিলেন সেই লোকটি আজ আবার বিতঙ্গ করছে আর একজন কিবতীর সঙ্গে। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করলো। হজরত মুসা বললেন, তুমি আসলে ভয়ানক দুষ্ট লোক। যার তার সাথে যখন তখন বিবাদ বাধাও। একথা বলেই তিনি লোকটির উপরে চড়াও হলেন।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে—‘অতঃপর যখন মুসা উভয়ের শক্তকে প্রহার করতে উদ্যত হলো, তখন সে ব্যক্তি বলে উঠলো, হে মুসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাও, শান্তিস্থাপনকারী হতে চাও না’।

এখানে ‘ওয়া আদুল্ল লাহমা’ অর্থ উভয়ের শক্তি। অর্থাৎ হজরত মুসা ও সাহায্যার্থী লোকটির শক্তি। কেননা সে ছিলো বিধৰ্মী। অথবা বলা যেতে পারে, কিবতীরা বনী ইসরাইলের জাতীয় শক্তি। পরের দিনেও ওই বনী ইসরাইলী হয়েছিলো আর এক কিবতীর দ্বারা আক্রান্ত। তাই হজরত মুসা তাকে ‘বিভাস্ত’ বললেও তার সাহায্যেই হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ওই ইসরাইলী ভাবলো, আজ মুসা তাকেই ঘৃণি মেরে বসবে। তাই সে চিৎকার করে বললো, তুমি কি কালকের লোকটির মতো আমাকেও মেরে ফেলবে নাকি। অথবা বলা যায়, ‘এরকম বলেছিলো তার প্রতিপক্ষ কিবতীটি। কারণ হজরত মুসা যখন বনী ইসরাইলীটিকে বিভাস্ত’ বললেন, তখন সে ধারণা করলো এই লোকটিই তাহলে গতকালের হত্যাকাণ্ডের নায়ক। তবে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই সুসংস্কৃত।

এখানে ‘জ্ঞাব্বারান’ অর্থ স্বেচ্ছাচারী, দুর্ধর্ষ, বিশ্বসেরা খুনী। এভাবে এখানকার শেষ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে মুসা! তুম ঘোর স্বেচ্ছাচারীর মতো একের পর এক মানুষ খুন করতে চাও নাকি? সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চাও তোমার অবাধ স্বেচ্ছাচরণ? অথচ তুম ইচ্ছে করলেই তোমার শক্তিকে করতে পারো সংযত, সংহত। হতে পারো বিবদমান দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে শান্তিস্থাপয়িতা। সেরকম মহৎ ইচ্ছা কি তোমার আদৌ নেই?

এরপরের আয়তে (২০) বলা হয়েছে— ‘নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এলো ও বললো, হে মুসা ফেরাউনের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করবার মড়যন্ত করছে। সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও। আমি তো তোমার মঙ্গলকামী।’ একথার অর্থ— ওই কিবতী যখন বনী ইসরাইল লোকটিকে বলতে শুনলো ‘গতকাল তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাও’ তখন সে নিশ্চিত হলো যে, মুসাই গতকালের হত্যাকাণ্ডের হোতা। তাই সে অতি দ্রুত যাত্রা করলো রাজধানীতে। ফেরাউনের দরবারে উপস্থিত হয়ে খুলে বললো সব। ফেরাউন তার পারিষদবর্গের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো, এর যথোপযুক্ত বিহিত অবশ্যই করতে হবে। হজরত মুসাও তখন রাজধানী অভিমুখী। নগরীতে প্রবেশের প্রাক্কালে তিনি দেখলেন, একজন লোক ছুটতে ছুটতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। লোকটি কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, হে মুসা! শিগগির এ নগরী থেকে পালাও। ফেরাউন ও তার সভাসদেরা তোমাকে হত্যা করতে চায়। সুতরাং তুমি আর দেরী কোরো না। এঙ্গুণি চলে যাও। আমি তোমার কল্যাণকামী।

অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতার মতে ওই লোকটির নাম ছিলো হজাইল, কেউ বলেছেন শামউন, আবার কেউ বলেছেন সামআ’। তিনি ছিলেন কিবতী কিন্তু বিশ্বাসী। অন্য এক আয়তে এঁকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে ‘মু’মিনুম মিন আলি ফিরআউন (কিবতীদের মধ্যে বিশ্বাসী)।

এরপরের আয়তে (২১) বলা হয়েছে— ‘ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সে সেখান থেকে বের হয়ে পড়লো এবং বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি জালিম সম্প্রদায় থেকে আমাকে রক্ষা করো’। আলোচ্য আয়তের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, নবী-রসুলগণও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ভয়ে ভীত হন। অথচ অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ‘লা ইয়াখ্শাওনা আহাদান ইল্লাল্লাহ্ (তারা এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় পায় না)। এই আয়ত বৈসাদ্দশ্যের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, ভয় সৃষ্টিকুলের স্বভাবজ বৃত্তি। এরকম স্বভাবজ বৃত্তির প্রকাশ নবী-রসুলগণের জন্য অশোভন অথবা অসমীচীন নয়। আর ‘তাঁরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় পায় না’ কথাটি প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— তাঁরা আল্লাহ্ বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে প্রাণনাশের আশংকা থাকলেও আদিষ্ট দায়িত্ব থেকে কখনো পশ্চাদপসরণ করেন না। আর তাঁরা আল্লাহ্ বান্দাদেরকে ভয় করেন একারণে যে, আল্লাহ্ রোষ অনেক ক্ষেত্রে তাঁর বান্দাদের দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকেই কখনো কখনো করেন শাস্তিদানের মাধ্যম। সুতরাং এরকম বান্দার ভয় প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ রই ভয়।

এরপরের ঘটনা হচ্ছে— সেই মুহূর্তে হজরত মুসা যাত্রা করলেন মিসর ছেড়ে মাদিয়ান অভিমুখে। পেছনে পড়ে রইলো মাতৃস্মৃতি, কৈশোর ও ঘোবনের এক কর্মকোলাহল অধ্যায়। পড়ে রইলো শতসহস্র স্মৃতি। পথ চলতে চলতে তিনি তাঁর প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা সমীপে প্রার্থনা করলেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! আমি কেবল তোমার শরণ যাচনা করি। আমাকে পৌছে দাও নিরাপদ কোনো ভূখণ্ডে। সীমালংঘনকারীদেরকে আমার কাছে উপনীত হতে দিয়ো না।

সূরা কৃষ্ণাস : আয়াত ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسْىٰ رَبِّيْعَ أَنْ يَهْدِيْنِيْ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ هُوَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَاتٍ تَذُوْنِينَ ﴿٢﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا طَقَالَتَالا نَسْقِيْ حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ﴿٣﴾ وَأَبْوَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٤﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّيْ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٥﴾ فَجَاءَتْهُ احْدِيْهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَا طَقَالَتَ إِنِّي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا طَقَالَمَاجَا هَوَهَ وَقَصَّ عَلَيْهِ القَصَصَ ﴿٦﴾ قَالَ لَا تَخَفْ قُلْ نَجْوَتْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ ﴿٧﴾ قَالَتْ احْدِيْهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مِنْ اسْتَأْجِرْتَ الْقَوْيِ الْأَمِينِ ﴿٨﴾ قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ احْدَى ابْنَتِي هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَاجٍ فَإِنْ أَتَمْمَتْ عَشْرًا فِيمَنْ عِنْدِكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشْوَقَ عَلَيْكَ طَسْتِجْدِنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّلِحِينَ ﴿٢﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ أَيْمًا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا
عُذْوَانَ عَلَيَّ طَ وَاللَّهُ عَلَى مَانِقُولٍ وَ كِيلٌ

『 যখন মুসা মাদ্যান অভিমুখে যাত্রা করিল তখন বলিল, ‘আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন।’

『 যখন সে মাদ্যানের কৃপের নিকট পঁজহিল, দেখিল, একদল লোক তাহাদিগের জানোয়ার গুলিকে পানি খাওয়াইতেছে এবং উহাদিগের পশ্চাতে দুই জন রমণী তাহাদিগের পশুগুলিকে আগলাইতেছে। মূসা বলিল, ‘তোমাদিগের কী ব্যাপার?’ উহারা বলিল, ‘আমরা আমাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি খাওয়াইতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা উহাদিগের জানোয়ারগুলিকে লইয়া সরিয়া না যায়। আমাদিগের পিতা অতি বৃদ্ধ।’

『 মুসা তখন উহাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি খাওয়াইল। তৎপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে আমি তাহার প্রার্থী।’

『 তখন রমণীদ্বয়ের একজন শরম-জড়িত চরণে তাহার নিকট আসিল এবং বলিল, ‘আমার পিতা তোমাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেছেন, কেন না তুমি আমাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি খাওয়াইয়াছ।’ অতঃপর মুসা তাহার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে সে বলিল, ‘ভয় করিও না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ।’

『 উহাদিগের একজন বলিল, ‘হে পিতা! তুমি ইহাকে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।’

『 পিতা মুসাকে বলিল, ‘আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করিবে যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে সদাচারী পাইবে।’

『 মুসা বলিল, ‘আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রহিল। এই দুইটি মিয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করিলে আমার বিরণ্দে কোন অভিযোগ থাকিবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি আল্লাহ তাহার সাক্ষী।’

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত মুসা ছিলেন সর্বান্তকরণে আল্লাহর প্রতি সমর্পিত। তাই তিনি মিসর থেকে নিরঙদেশ যাত্রার প্রাকালে বললেন, আমি দৃঢ় আশা রাখি, আল্লাহপাক অবশ্যই আমাকে দেখাবেন সরল পথ। জুজায

বলেছেন, তিনি যে পথ ধরে যাত্রা করেছিলেন ওই পথের শেষ গন্তব্য ছিলো মাদিয়ান। মাদিয়ান হজরত ইব্রাহিমের বংশধরগণের দ্বারা আবাদকৃত একটি বর্ধিষ্ঠ জনপদ। আর সেখানে তিনি উপনীত হয়েছিলেন পদব্রজে। মিসর থেকে আটদিনের সময়ের দূরত্বের ওই জনপদটি ছিলো ফেরাউনের সাম্রাজ্যবহুরূপ। হজরত মুসার ওই যাত্রা ছিলো অনিদিষ্ট এক গন্তব্যের দিকে। মিসর রাজ্যের বাইরে গমন করার জন্যই তিনি ধরেছিলেন একটি অচেনা পথ। আর যখন তিনি বললেন ‘আশা করি আমার প্রভুপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। তখন মানবাকৃতিতে আবির্ভূত হলো এক ফেরেশতা। তার হাতে ছিলো একটি বর্ণ। মানবরূপী ওই ফেরেশতাই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মাদিয়ানে।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন, ওই যাত্রায় হজরত মুসা ছিলেন পাথেয়ইন। পথিপার্শ্বের লতাপাতা ভক্ষণ করেই তাঁকে তখন নিবারণ করতে হয়েছিলো ক্ষুণ্ডিবৃত্তি। দিনের পর দিন সবুজ লতাপাতা ভক্ষণ করে তাঁর পুরীষ ধারণ করেছিলো সবুজবর্ণ। আর ক্রমাগত পথ চলতে চলতে পায়ের নখগুলো পড়েছিলো খসে। হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ওই ক্লেশকর অভিযানাই ছিলো তাঁর জন্য প্রথম পরীক্ষা।

পরের আয়তে (২৩) বলা হয়েছে—‘যখন সে মাদিয়ানের কৃপের নিকট পৌঁছলো, তখন দেখতে পেলো, একদল লোক তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়াচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দুঁজন রমণী তাদের পশুগুলোকে আগলাচ্ছে’। এ কথার অর্থ—পথশ্রান্ত মুসা উপনীত হলেন মাদিয়ানের এক কৃপের পাশে। দেখলেন, রাখালেরা ওই কৃপ থেকে পানি তুলে নিজেরা পান করছে এবং পান করাচ্ছে তাদের পশুগুলোকে। আর একটু তফাতে তাদের পশুপাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুঁজন যুবতী। পিপাসিত পশুগুলো বার বার কৃপের দিকে যেতে চাচ্ছে আর সেগুলোকে সামলে রাখছে তারা, যাতে সেগুলো অন্য রাখালদের পশুপালের সঙ্গে মিশে না যায়।

এরপর বলা হয়েছে—মুসা বললো, ‘তোমাদের কী ব্যাপার?’ একথার অর্থ—হজরত মুসা বুঝলেন, যুবতীদের সমস্যাক্রান্ত। তাই বললেন, তোমরা এভাবে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেনো? এখানে ‘খাতাব’ অর্থ সমাচার, বিষয়। এরকম বলা হয়েছে ‘কামুস’ নামক অভিধানগ্রন্থে। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি একটি মূল শব্দ এবং কর্মপদার্থক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়—তোমাদের উদ্দেশ্য কী?

এরপর বলা হয়েছে—‘তারা বললো, আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়াতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ’। একথার অর্থ—তারা বললো, পুরুষ রাখালদের পশুগুলোর ভিড়ে আমরা কৃপের কাছে ঘেঁষতে পারছি না। ওদের

পশুগুলো পরিত্থি হয়ে চলে গেলেই কেবল আমরা কৃপের কাছে যেতে পারবো এবং পানি পান করাতে পারবো আমাদের পশুগুলোকে। এভাবে প্রতিদিনই সবার পরে আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে হয়। বাড়ীতে রয়েছেন কেবল আমাদের বৃন্দ পিতা। তিনি তো অক্ষম।

এখানে যুবতীদ্বয়ের উদ্ধৃত বাক্যে ফুটে উঠেছে শারীণতা ও আভিজাত্যবোধ। পুরুষ রাখালদের ভিড় থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখাই তাদের আভিজাত্যবোধ ও সম্মতবোধের প্রমাণ।

‘ওয়া আবুনা শাইখুন কাবীর’ অর্থ আমাদের পিতা অতি বৃন্দ। বাহ্যত মনে হয় কথাটি অবাস্তর। কারণ হজরত মুসা এ সম্পর্কে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেননি। যুবতীদ্বয় একথা বলেছেন স্বতঃপ্রগোদিতা হয়ে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায়, কথাটি এখানে অবাস্তর নয়। বরং হজরত মুসার উক্তিতে এই উত্তরের প্রশ্ন প্রচন্দ ছিলো। তাঁর ‘তোমাদের কী ব্যাপার’ কথাটির মর্মার্থ ছিলো এরকম— কৃপ তো সামনেই। তবু তোমরা তোমাদের পশুগুলোকে সেখানে যেতে দিচ্ছো না কেনো? আর যুবতীদ্বয়ের উত্তর ছিলো, কেমন করে যেতে দিবো। আমরা তো নারী। পুরুষদের ভিড়ে আমরা যাই কি করে? আর আমাদের বাড়ীতে রয়েছেন কেবল আমাদের অতি বৃন্দ পিতা। তিনি যদি সক্ষম হতেন তবে আমাদেরকে আর এখানে আসতে হতো না। কাজেই এখন আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আলোচ্য আয়াতে কথিত ‘অতি বৃন্দ’ ব্যক্তিকে সে সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। হাসান, মুজাহিদ, জুহাক ও সুন্দী বলেছেন, তিনি ছিলেন মহামান্য নবী হজরত শোয়াইব। সাইদ ইবনে যোবায়ের এবং ওয়াহাব বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো শীবোয়ান। তিনি ছিলেন হজরত শোয়াইবের ভাতুস্পৃতি। হজরত শোয়াইবের মহাতরোধান ঘটেছিলো এ ঘটনার আগে। আর তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিলো মাকামে ইব্রাহিম ও জমজম কৃপের মধ্যবর্তী স্থলে। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, তিনি ছিলেন ভিন্ন এক বিশাসবান ব্যক্তি, যিনি ইমান এনেছিলেন হজরত শোয়াইবের পবিত্র সান্নিধ্যে।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— ‘মুসা তখন তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়ালো’। হজরত ইবনে আবাসের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসা যুবতীদ্বয়ের কথা শুনে এগিয়ে গেলেন। তাদের ছাগ-যথকে নিয়ে পৌছলেন কৃপের সন্নিকটে। তারপর রাখালদের পশুগুলোকে সরিয়ে দিয়ে ছাগগুলোকে পানি পান করালেন পরিত্থি সহকারে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি তখন মেয়ে দু'টোর ছাগপালকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন নিকটবর্তী আর একটি কৃপের দিকে। কৃপটি ঢাকা ছিলো একটি বিশাল পাথর দিয়ে। তিনি একাই সেই

পাথরটি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেললেন। তারপর ওই কুপ থেকে পানি তুলে পান করালেন তাদের ছাগলগুলোকে। ওই কুপের উপরের পাথরটি ছিলো প্রকাণ্ড। কয়েকজন মিলেও পাথরটি সরাবার ক্ষমতা রাখতো না। অথচ হজরত মুসা একাই সেই প্রকাণ্ড পাথরটি উঠিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন দূরে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, রাখালদের কুপটি থেকেই কোনোক্রমে হজরত মুসা উঠিয়েছিলেন এক বালতি পানি। আর ওই সামান্য পানি দিয়েই তিনি পরিতৃপ্ত করিয়েছিলেন মেয়ে দু'টোর ছাগপালকে।

হজরত ওমর ইবনে খাত্বাব থেকে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— হজরত মুসা দেখলেন, পানি পানপর্ব শেষ করে রাখালেরা কুপটির মুখে পাথর চাপা দিলো। তারপর ধরলো যার যার বাড়ীর পথ। হজরত মুসা এগিয়ে গিয়ে কুপের মুখের পাথরটি সরিয়ে দিলেন। পাথরটি ছিলো প্রকাণ্ড। কয়েকজন মিলেও সেটিকে সরাবার সামর্থ্য রাখতো না। অথচ তিনি একাই সেটিকে সরিয়ে দিয়ে কুপ থেকে পানি তুললেন। তারপর পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করালেন যুবতীদের ছাগপালকে। পানি তিনি তুলেছিলেন মাত্র এক বালতি। আর তা দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন তাদের সকল ছাগলকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তৎপর সে ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার প্রার্থী’। হজরত মুসার এমতো প্রার্থনায় প্রচল্ল রয়েছে সুস্ম অনুযোগ। আর আপনাতম প্রভুপালকের উদ্দেশ্যে এমতো অনুযোগ উত্থাপনের মধ্যে দোষের কিছু নেই। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হজরত মুসা ছিলেন পথশ্রান্ত। তদুপরি সম্পন্ন করালেন ছাগ-পালকে পানি পান করানোর মতো শ্রমসাধ্য কাজ। তাই তিনি বিশ্রাম যাপনার্থে বসে পড়লেন নিকটের এক বৃক্ষচায়ায়। তারপর বললেন, হে আমার প্রভুপালয়িতা! আমি পরিশ্রান্ত। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। তাই আমি তোমার কাছে ওই অনুকম্পা যাচনা করি, যা তুমি নির্ধারণ করেছো তোমার একান্ত মুখাপেক্ষী এ দাসের জন্য।

বিদ্জনের মতে এখানকার ‘লিমা আনযালতা’ কথাটির ‘লি’ অব্যয়টি ‘ইলা’ (প্রতি) অর্থে ব্যবহৃত। আর ‘ফকুরিন’ অর্থ প্রার্থী, মুখাপেক্ষী। ‘ইনযাল’ অর্থ অবতরণ, প্রেরণ। এখানে অর্থ হবে— দান। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘আনযালল্লাহু নিয়ামাহু আও নিমাতাহু আল্লাল খলকু’ (আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে দান করেছেন অনুগ্রহরাজি)। উল্লেখ্য, আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহরাজি কখনো আসে সরাসরি। যেমন কোরআনের আয়াতের অবতরণ, বৃষ্টিবর্ষণ ইত্যাদি। আবার কখনো অনুগ্রহ সম্ভাব আসে উপলক্ষ আকারে অপ্রত্যক্ষরূপে। যেমন এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে ‘ওয়া আনযালনাল হাদীদা’ (আর আমি অবতীর্ণ করেছি লৌহ)। অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে ‘আমি তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছি গাত্রাবরণ’।

এখানে ‘আন্যালতা’ অর্থ তুমি অবতীর্ণ করেছো। কথাটি অতীতকালবোধক শব্দরিপে পরিবেশিত হলেও এর মর্মার্থ ভবিষ্যতকালার্থক। অর্থাৎ তুমি যা অবতীর্ণ করবে আমি তার মুখাপেক্ষী। অথবা এখানকার ‘আন্যালতা’ অর্থ ‘ক্ষদ্দারতা’। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— তুমি আমার জন্য যে অনুগ্রহ নির্ধারণ করেছো, আমি সে অনুগ্রহের প্রার্থী।

‘মিন খয়রিন’ অর্থ আহার্য, অধিক অথবা অনধিক। ‘ফক্সীর’ অর্থ মুখাপেক্ষী, যাচক, প্রার্থী। শব্দটির মধ্যে ‘প্রার্থী’ অর্থ নিহিত থাকার কারণেই কিন্তু এখানে ‘ইলা’ (প্রতি) এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে ‘লি’ (জন্য)।

হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, হজরত মুসা তখন আল্লাহর কাছে যাচ্বা করেছিলেন এক মুঠো খাদ্য। ইমাম বাকের বলেছেন, সে সময় মুসার প্রয়োজন ছিলো এক টুকরো খেজুরের। হজরত ইবনে আবাস আরো বলেছেন, আলোচ্য প্রার্থনার কারণেই তিনি আল্লাহর দরবারে লাভ করেছিলেন মহান মর্যাদা। কারণ চরমতম দাসত্ব প্রকাশ পায় এমতো সমর্পণ ও মুখাপেক্ষিতার মধ্যেই।

মুজাহিদ বলেছেন, তিনি তখন ‘খইর’ বা কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রত্যাশী হননি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার ‘লিমা’ পদটির ‘লাম’ কারণ নির্ণয়ক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার প্রভুপালক! তুমি যেহেতু আমাকে দান করেছো ‘খইর’ (ধর্মবোধ ও প্রজ্ঞা), যার মুখাপেক্ষী আমি ছিলাম, সেকারণেই তো আমি বিরোধিতা করেছি ফেরাউনের ভষ্ট ধর্ম মতের। আর সেই কারণেই এখন আমি বিপদগ্রস্ত। সহায়সম্বলহীন, স্বজন-নিকটজনহীন, অর্থ বিন্দুহীন, অন্যহীন। রাজমহিমাচ্যুত হয়ে সেকারণেই তো আমি আজ পথের কাঙল। সে জন্য কোনো দুঃখ নেই। এখন আমি তোমারই দরবারে প্রার্থী এক টুকরো খেজুরের অথবা একখণ্ড রংটির। উল্লেখ্য, হজরত মুসার এমতো আকৃতির মধ্যে ফুটে উঠেছে পরম প্রাণ্তির এক প্রচন্দ আনন্দ এবং হৃদয়ভরা কৃতজ্ঞতা।

আমি বলি, এরকম ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আবেগময় সংযোজ্য হিসেবে একথাণ্ডলোকেও যোগ করা যেতে পারে যে, হজরত মুসা আরো বললেন, হে আমার প্রভুপালয়িতা! তুমি আমাকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান করেছো দ্বিন ও হিকমত দিয়ে। তোমার এমতো দানের আধিক্য আমার কাম্য। আমাকে আরো দাও। ‘রবির যিদনী ইলমান্’।

আমি আরো বলি, এখানকার ‘আন্যালতা’ পদটি ‘নুয়ুল’ থেকেও সাধিত হয়ে থাকতে পারে। ‘নুয়ুল’ অর্থ আতিথেয়তা বা অতিথি আপ্যায়ন। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে সমূহ ঐশ্বর্যের অধিপতি! তুমি দয়া করে আমার জন্য যতটুকু আহার্য নির্ধারণ করেছো, আমি ততটুকুই যাচনা করি। তোমার অনুগ্রহমণ্ডিত নির্ধারণই আমার প্রার্থনা।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— ‘তখন রমণীদের একজন শরমজড়িত চরণে তার নিকট এলো এবং বললো, আমার পিতা তোমাকে পুরস্কৃত করবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন, কেননা তুমি আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাইয়েছো’।

হজরত ওমর ইবনে খাত্বাব বলেছেন, ওই রমণীদ্বয় নির্বাক ছিলো না, আবার পুরুষদের সঙ্গে খোলামেলা মিশবার প্রবৃত্তিও তাদের ছিলো না। তাই তাদের একজন পুনরাগমন করে ছিলো সলজ পদবিক্ষেপে। অধোবদনে দাঁড়িয়ে কেবল বলেছিলো, আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন। তিনি চান আপনাকে পুরস্কৃত করতে, যেহেতু আপনি আমাদের উপকার করেছেন।

বাগবী ও ইবনে আসাকরের বর্ণনায় এসেছে, আবু হায়েম সালমা ইবনে দীনার বলেছেন, হজরত মুসার আমন্ত্রণে সাড়া দেয়ার ইচ্ছা খুব একটা ছিলো না। কিন্তু তিনি ছিলেন তখন ক্ষুধার্ত। তাই নিরূপায় হয়ে তাঁকে ওই রমণীর অনুসারী হতে হলো। দমকা বাতাস বইছিলো তখন। সে কারণে রমণীটির বসন শ্বলিত হচ্ছিলো বার বার। প্রকাশিত হচ্ছিলো তার পদযুগলের নিম্নাংশের শোভা। হজরত মুসা তাই তাকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাদবর্তিনী হও। আমি পথ ভুল করলে পেছন থেকে বলে দিয়ো। রমণীটি তাই করলো। এভাবে দু'জনে একটু পরে উপস্থিত হলেন হজরত শোয়াইবের গৃহাঙ্গনে। পানাহারের আয়োজন তখন সম্পন্ন প্রায়। হজরত শোয়াইব তাঁকে আদর করে বসালেন। তারপর বললেন, হে যুবক অতিথি! আহার্য গ্রহণ করো। হজরত মুসা বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয়ার্থী। হজরত শোয়াইব বললেন, এরকম বলছো কেনো? হজরত মুসা বললেন, আমি আপনার ছাগ-পালকে পানি পান করিয়েছিলাম। একি তার বিনিময়? আমি তো এমন পরিবারের সন্তান, যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে না। হজরত শোয়াইব বললেন, আল্লাহর শপথ! এ তোমার পারিশ্রমিক নয়। অতিথিসহ ভোজন করা যে আমার মহান পিতৃপুরুষগণের রীতি। হজরত মুসা আর দ্বিগুণ করলেন না। আদর্শের সঙ্গে উপবেশন পূর্বক পানাহারপর্ব সমাধা করলেন।

আমি বলি, আবু হায়েমের বিবরণটি আলোচ্য আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ ওই রমণী প্রথমেই বলেছিলেন ‘আমার পিতা আপনাকে পুরস্কৃত করবেন বলে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন’। আর এ কথা শুনে হজরত মুসা বিনা বাক্য ব্যয়ে সে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন। তাহলে তার আমন্ত্রণ গ্রহণে খুব একটা আঘাত ছিলো না, এরকম কথা বলা যায় কীভাবে? তাছাড়া অপর এক আয়াতে দেখা যায়, হজরত মুসা নিজেই এক পুণ্যকর্মের পারিশ্রমিক গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন। যেমন তিনি হজরত খিজিরকে বলেছিলেন ‘যদি আপনি ইচ্ছা

করতেন তবে অবশ্যই আপনি আমাদের শ্রমের বিনিময় দাবি করতে পারতেন'। সুতরাং বলতেই হয়, আবু হায়েমের বিবরণটিকে আলোচ্য আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা যায় না।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর বচনবাহক! আপনিও কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ আমিও। আমিও একসময় মকাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। বোখারী।

উল্লেখ্য, যে সকল কর্ম ইবাদত এবং ইবাদতের পূর্বশর্তরূপে স্বীকৃত সে সকল কর্মের বিনিময় গ্রহণ সিদ্ধ নয়। যেমন কোরআন শিক্ষা দান, আজান প্রদান, ইমামের দায়িত্বপালন ইত্যাদি। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কিন্তু যে সকল কাজ পুণ্যার্জক নয়, কিন্তু সংড়তদেশ্যে করলে যে সকল কাজে পুণ্যলাভ হয়, সেসকল কাজের বিনিময় গ্রহণ সিদ্ধ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী আজান দেয়ার পারিশ্রমিক গ্রহণকে সিদ্ধ বলেছেন। পরবর্তী সময়ে হানাফী আলেমগণ আজানের মজুরী গ্রহণকে সিদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে—‘অতৎপর মুসা তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বললো, তয় কোরো না। তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গিয়েছো।’ একথার অর্থ—পানহার পর্ব শেষে হজরত মুসা সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন হজরত শোয়াইবকে। তিনি তখন সান্ত্বনা প্রদানার্থে হজরত মুসাকে বললেন, এখন আর কোনো তয় নেই তোমার। এ অঞ্চল ফেরাউনের সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ হইত্বে এখন তুমি পূর্ণ নিরাপদ। আল্লাহই তোমাকে ফেরাউনের মতো জালেমের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

‘ফালাম্মা জাআহু’ অর্থ যখন সে তার নিকট এলো। ‘কৃস্সুন’ বা ‘কৃসাসুন’ অর্থ পদাঙ্কানুসরণ। যেমন ‘কৃস্সাল খবর’ অর্থ পুরো ঘটনা বিবৃত করলো। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হজরত মুসা তখন হজরত শোয়াইবকে খুলে বললেন আনন্দপূর্বক ইতিবিত্ত। আর এখানে ‘আজ্জিলিমীন’ (জালেম সম্প্রদায়) অর্থ ফেরাউন ও তার দোসরেরা।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে—‘তাদের একজন বললো, হে পিতা! তুমি একে মজুর নিযুক্ত করো, কারণ তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে-ই, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।’ একথার অর্থ— হজরত শোয়াইবের অন্য এক কন্যা বললেন, হে পিতা! তুমি তো কর্মক্ষম নও। তাই তোমার একজন শ্রমিকের নিতান্ত প্রয়োজন। আর এই যুবকই হতে পারে তোমার কর্মচারী, শ্রমিক। সে যোগ্যতা এর আছে। কারণ ইনি কর্মক্ষম এবং বিশ্বস্তও।

উল্লেখ্য, ‘শক্তিশালী’ ও ‘বিশ্বস্ত’ এ দুটো গুণের পরিচয় হজরত শোয়াইবের কন্যা ইতোপূর্বেই পেয়েছিলেন। স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তিনি সজোরে সরিয়ে দিয়েছিলেন কৃপের উপরের প্রকাণ্ড পাথর। আর বিশ্বস্ততার পরিচয় পেয়েছিলেন পথিমধ্যে ও বাড়ীতে আগমনের সময়। হজরত মুসা পথ চলার সময় তাঁকে করে নিয়েছিলেন পশ্চাদবর্তিনী।

এখানকার ‘ইসতাজারতা’ কথাটি অতীতকালার্থক। অর্থাৎ তুমি তাকে মজুর করেই নিয়েছো। কিন্তু এর মর্মার্থ হবে— তুমি একে মজুর নিযুক্ত করো। তাই বুঝতে হবে এখানে নিশ্চিতার্থক শব্দ ব্যবহারের ফলে পরীক্ষিত হয়েছে তাঁর শক্তিমত্তা ও বিশ্বস্ততা।

খটীর বাগদাদী তাঁর ‘ইতিহাস’ গ্রন্থে হজরত আবু জর গিফারী থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হজরত শোয়াইব তখন তাঁর আদরের কন্যাকে প্রশ্ন করেছিলেন, সে যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত, একথা তুমি জানলে কেমন করে? কন্যা জবাব দিয়েছিলেন ‘কৃপের উপরে ছিলো একটি প্রকাণ্ড পাথর, যা দশজন অথবা চাল্লিশজন মিলেও সরাতে পারতো না। অথচ তিনি একাই পাথরটি সরিয়ে দিয়েছেন। আর পথ চলার সময় তিনি আমাকে রেখেছিলেন পশ্চাতে’।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তিনজন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন অসাধারণ সতর্ক। তাঁর মধ্যে একজন ছিলেন হজরত শোয়াইব দুহিতা। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন মিসরের আয়ীয। সে বালক নবী ইউসুফকে দেখে বলেছিলেন, ‘সন্তুষ্টভৎঃ সে আমাদের উপকারে আসবে’। আর তৃতীয়জন হচ্ছেন ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের নির্বাচন ছিলো তাঁর অসাধারণ সতর্কতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ।

এরপরের আয়তে (২৭) বলা হয়েছে— ‘পিতা মুসাকে বললো, আমি আমার এই কন্যাদয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ করো সে তোমার ইচ্ছা।’ আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে’।

শুয়াইব জাবায়ী বলেছেন, কন্যাদয়ের একজনের নাম ছিলো সফুরা এবং অন্যজনের নাম লাইয়া। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তাঁদের নাম ছিলো সফুরা ও শুরাক্তা। কেউ কেউ লিখেছেন, জ্যোষ্ঠার নাম ছিলো সফুরা এবং কনিষ্ঠার নাম সফীরা। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, হজরত মুসার বিয়ে হয়েছিলো জ্যোষ্ঠা কন্যার সঙ্গে। কিন্তু অধিকাংশ ভাষ্যকারের মত হচ্ছে, হজরত মুসা পাণি গ্রহণ

করেছিলেন কনিষ্ঠা কন্যার। তাঁর নাম ছিলো সফুরা। তিনি আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন বৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট হজরত মুসাকে। হজরত আনাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন বায্যার ও তিবরানী। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু জরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি জানতে চায়, নবী মুসা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন কোন ভাগ্যবতীর সঙ্গে, তবে তোমরা বোলো কনিষ্ঠার সঙ্গে। আর তিনি আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন নবী মুসাকে এবং তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, ‘হে পিতা! তুমি একে মজুর নিযুক্ত করো’।

‘এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে’ অর্থ আট বছর যদি তুমি আমার কর্মচারীরপে থাকতে সম্মত হও, তবে আমি আমার কন্যাদ্বয়ের একজনের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দিবো। এখানকার ‘হিজ্বাজিন’ শব্দটি ‘হজ্জাতুন’ এর বহুবচন। এর অর্থ বৎসর বা সাল।

‘যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো সে তোমার ইচ্ছা’ অর্থ আর যদি তুমি আট বৎসরের জায়গায় দশ বৎসর থাকতে সম্মত হও, তবে সেটা হবে তোমার পক্ষে সৌজন্যের নির্দর্শন।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হজরত শোয়াইবের এরকম উক্তি দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এটা ছিলো তাঁর পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব। পাকাপাকি বিবাহের কথা নয়। কারণ বিবাহ নির্ধারণ করা হলে নিশ্চয় কন্যাকেও নির্দিষ্ট করা হতো। ‘এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে’ এরকম বলা হতো না। সুতরাং বুঝতে হবে, হজরত শোয়াইব বিবাহ নির্ধারণ করেছিলেন পরে অন্য কোনো কথার মাধ্যমে, যার উল্লেখ এখানে নেই। তবে এখানে এতটুকু বুঝা যায় যে, আট বৎসর কর্মচারী হিসেবে থাকার শর্তটি ছিলো বিবাহের মোহরানা স্বরূপ— আংশিক অথবা সম্পূর্ণ। হজরত উত্তোলন ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এরকমই আভাস বিদ্যমান। যেমন— তিনি বর্ণনা করেন, একবার আমরা কয়েকজন উপবিষ্ট ছিলাম রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। তিনি স. তৃ-সিন-মীম পাঠ করলেন। পাঠ করতে করতে যখন নবী মুসার ইতিবৃত্তে পৌছলেন, তখন পাঠ সমাপ্ত করে বললেন, নবী মুসা তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার্থে এবং জর্জ জুলানী নিবারণার্থে আট বছর শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে সম্মত হয়েছিলেন। আহমদ, ইবনে মাজা।

মাসআলা : আলোচ্য আয়াত এবং উপরে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে বিধানবেতাগণ প্রমাণ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার ছাগল চরামোর কাজকে মোহরানা নির্ধারণ করে তাকে বিবাহ করে, তবে বিবাহ হবে শুধু। আমরাও এরকম বলি। কারণ রসুল স. এ ঘটনা বিবৃত করেছেন, অথচ এর বিপক্ষে কিছু বলেননি। সুতরাং আমাদের শরিয়তে এ ধরনের বিবাহকে অসিদ্ধ

বলার কোনো কারণ নেই। ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যরূপে ইবনে সিমাআর বর্ণনায় এসেছে, এবিষ্ঠিৎ বিবাহ বিশুদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, অধিকাংশ বর্ণনায় এসেছে, এরকম বিবাহকে তিনি বিশুদ্ধ বলেননি। কারণ আলোচ্য আয়াতে বিবাহের ইতিবাচক প্রমাণ অনুপস্থিত। মোহরানার প্রাপিকা কন্যা। কিন্তু ছাগপালের মালিক তো কন্যা ছিলেন না; ছিলেন তাঁর পিতা। আর আমাদের শরিয়তের সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, মোহরানার মালিকানা কন্যার, তার অভিভাবকের নয়। সুতরাং বুঝতে হবে শোয়াইবি শরিয়তে এরকম বিবাহ বিশুদ্ধ হলেও আমাদের শরিয়তে সিদ্ধ নয়। আমরা এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছি সুরা নিসার ‘উহিল্লা লাকুম মা ওয়ারারাত্তা জালিকুম’ আয়াতের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

‘আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে’ অর্থ ইনশাআল্লাহ দেখবে তোমার প্রতি প্রসন্ন ও শুভদ্রষ্টিসম্পন্ন। এখানে ‘ইনশাআল্লাহ’ (আল্লাহ ইচ্ছা করলে) কথাটিতে কোনো দোদুল্যচিত্ততা প্রকাশ করা হয়নি। বরং এর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা হয়েছে আল্লাহর অভিপ্রায় ও আল্লাহ প্রদত্ত সামর্থ্যের উপর। অর্থাৎ ‘ইনশাআল্লাহ’ এখানে কৃত প্রতিশ্রুতির উপক্রমণিকা স্বরূপ।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— ‘মুসা বললো, আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইলো। এ দু'টো মেয়াদের কোনো একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না’। এ কথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, ঠিক আছে। তাহলে আপনার ও আমার মধ্যে এই কথাই পাকাপাকি হয়ে গেলো। আমি আট বছর ধরে আপনার কাজ করে দিতে পারি অথবা কাজ করতে পারি দশ বছর। যেটাই করি না কেনো, আপনি কিন্তু দু'টো মেয়াদের যে কোনো একটি শেষ হলে আমাকে আর কাজ করার কথা বলতে পারবেন না। কিংবা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে কাজ ছেড়ে দিলেও আমাকে আর দায়ী করতে পারবেন না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী’। একথার অর্থ আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। সুতরাং তিনিই সাক্ষী হয়ে রইলেন আমাদের এই চূড়ান্ত চুক্তির ব্যাপারে। ‘ওয়াকীল’(রক্ষক) শব্দটির মর্মার্থ এখানে সাক্ষী।

হজরত শান্দাদ ইবনে আউস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শোয়াইব নবী অত্যধিক ক্রন্দন করতেন। তাই তাঁর নয়নযুগল হয়ে গিয়েছিলো দ্যুতিহীন। আল্লাহ তাঁকে পুনরায় দৃষ্টিদান করলেন। কিন্তু তাঁর রোদন এতটুকুও কমলো না। ফলে পুনরায় দৃষ্টি হারালেন তিনি। আবারো আল্লাহ তাঁকে দান করলেন দৃষ্টি। বললেন, হে আমার নবী! তোমার এতো রোদনের হেতু কী? স্বর্গাশা, না

নরকাশংকা? তিনি বললেন, কোনোটাই নয়। আমি রোদন করি তো কেবল তোমার সন্দর্শনাপেক্ষায়। আপ্লাহ্ বললেন, যদি তাই হয়, তবে তোমার পার্থিব দৃষ্টির আর প্রয়োজনই বা কী? তাহলে সন্দর্শনলগ্ন পর্যন্ত তুমি এভাবেই থাকো। হে বিরহী, তোমাকে জানাই সাধুবাদ। আর তোমার পার্থিব প্রয়োজনসমূহ পূরণ করবার জন্য মুসা হোক তোমার বিশ্বস্ত অনুচর।

চুক্তি সম্পাদন শেষে হজরত শোয়াইব কন্যাকে বললেন, মুসাকে এনে দাও একটি যষ্টি। সে ওই যষ্টি দিয়ে ছাগল চরাবে এবং সেগুলোকে রক্ষা করবে হিংস্রপশুদের আক্রমণ থেকে। এই যষ্টিটি সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়। ইকরামার ধারণা— যষ্টিটি স্বর্গাগত। হজরত আদম বেহেশত থেকে এনেছিলেন লাঠিটি। তাঁর মহাপ্রস্তানের পর সেটি হস্তগত করেন হজরত জিবরাইল। আর একদা এক গভীর নিশ্চিথে পারম্পরিক সাক্ষাতকালে তিনি ওই লাঠিটি দিয়ে দেন হজরত মুসাকে। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, হজরত আদম ওই লাঠিটি জান্মাত থেকে আনেন এবং পরবর্তীতে তা বংশপ্ররম্পরায় হাত বদল হতে থাকে। নবী ছাড়া অন্য কারো অধিকারভূত হয়নি লাঠিটি। হজরত নূহ এবং হজরত ইব্রাহিমের মাধ্যমে ওই লাঠির মালিক হন হজরত শোয়াইব। আর তাঁর কাছ থেকে পান হজরত মুসা। সুন্দীর বর্ণনায় এসেছে, এক ফেরেশতা ওই লাঠি গচ্ছিত রেখেছিলো হজরত শোয়াইবের নিকটে। তিনি কন্যাকে লাঠি আনতে বললে কন্যাটি ওই লাঠিটিই গৃহকোণ থেকে নিয়ে এলেন। হজরত শোয়াইব বললেন, ঘরে তো আরো লাঠি আছে। সেগুলোর মধ্য থেকে একটি নিয়ে এসো। এটি রেখে এসো যথাস্থানে। কন্যা ঘরে গেলেন। কিন্তু অন্য লাঠি আনার চেষ্টা করেও পারলেন না। বার বার তার হাতে উঠে আসতে লাগলো ওই লাঠিটিই। তিনি উপায়স্তর না দেখে গচ্ছিত লাঠিটি নিয়ে পুনরায় উপস্থিত হলেন পিতার সমীপে। পিতা বললেন, বললাম তো, এটা নয়, অন্য কোনো লাঠি আনো। এভাবে তিনবার ফেরত পাঠানো সত্ত্বেও কন্যা পূর্বের লাঠি ছাড়া অন্য কোনো লাঠি আনতে পারলেন না। উপায়স্তর না দেখে শেষে ওই লাঠিটিই তিনি দিয়ে দিলেন হজরত মুসাকে। হজরত মুসা লাঠিটি হাতে নিয়ে ছাগল চরানোর উদ্দেশ্যে চলে গেলেন মাঠের দিকে। হজরত শোয়াইবের হাঁটাৎ মনে হলো, একি করলেন তিনি? গচ্ছিত বস্ত কি এভাবে কাউকে হস্তান্তর করা যায়? একথা মনে হতেই তিনি মাঠের দিকে গমন করলেন। যষ্টিধৃত মুসাকে পেয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পথ চলবার পর। বললেন, লাঠিটি দাও। হজরত মুসা অস্বীকৃত হলেন। দু'জনের মধ্যে শুরু হলো মৃদু বিতর্ক। কেউ কারো প্রস্তাৱ মানতে চান না। শেষে দু'জনে একমত হলেন, কোনো আগন্তক যদি এদিকে এসে পড়েন, তবে তাঁর মীমাংসাই হবে চূড়ান্ত। একটু পরেই সেখানে হাজির হলেন এক মানবাকৃতিবিশিষ্ট ফেরেশতা। দু'জনেই তাকে

উদ্ভৃত সমস্যার মীমাংসা করে দিতে বললেন। আগস্টক বললো, লাঠিটি মাটিতে ফেলে দেয়া হোক। তারপর যে লাঠিটি উঠিয়ে নিতে পারবে, সেই হবে ওটির মালিক। হজরত মুসা লাঠিটি মাটিতে নিষ্কেপ করলেন। প্রথমে সেটিকে কুড়িয়ে নিতে গেলেন হজরত শোয়াইব। কিন্তু পারলেন না। কিন্তু হজরত মুসা লাঠিটিকে তুলে নিতে পারলেন সহজেই। অগত্যা হজরত শোয়াইব তাঁর দাবি পরিত্যাগ করলেন। আর সেই থেকে লাঠির অধিকারী হলেন হজরত মুসা।

দিন শেষে রাত এলো। রাতের আধার চিরে পুনরায় উদ্ভাস ঘটলো দিনের। এভাবে পালাক্রমে আবর্তিত বিবর্তিত হতে লাগলো রহস্যময় সময়। এভাবে চুক্তির সময় অতিক্রান্ত হলে হজরত শোয়াইব তাঁর আদরের দুলালীকে তুলে দিলেন হজরত মুসার হাতে। হজরত মুসা তাঁর নবপরিণীতা বধুকে বললেন, তোমার মান্যবর জনযিতাকে জানাও, তিনি যেনে আমাদেরকে কিছু সংখ্যক ছাগল প্রদান করেন। মুসা-জায়া পিতার কাছে আবেদন জানালেন। হজরত শোয়াইবের ইচ্ছা ছিলো, আরো কিছুকাল দু'জনকে নিজের কাছে রাখবেন। তাই বললেন, এ বছর মনে হয় বিভিন্ন রকমের মেষ-ছাগল জন্মগ্রহণ করবে। সুতরাং কিছুকাল অপেক্ষা করো। যথাসময়ে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিবো ওই শাবকগুলো। নবদম্পত্তি আর দ্বিরূপ করলেন না। অপেক্ষা করাকেই শ্ৰেয় মনে করলেন। ইত্যবসরে এক রাতে হজরত মুসা স্বপ্নে শুনলেন, তাঁকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে— তুমি তোমার হাতের লাঠি ছাগলগুলোর পান ঘাটের পানিতে চুবিয়ে দাও। হজরত মুসা নির্দেশ পালন করলেন। দেখা গেলো ওই ঘাটে পানি পানকারী ছাগলগুলো সে বৎসর প্রসব করলো বিচ্ছি রঙের চিত্তহারী শাবক। হজরত শোয়াইব সেগুলোকে দেখে মুক্ষ হলেন। বুবালেন, আল্লাহ়ই মুসার জন্য এগুলোকে করেছেন এমন দৃষ্টিমনোহর।

সূরা কৃষ্ণাস : আয়াত ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ
 نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي أَنْشَطُ نَارًا لَعَلَّ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ
 جَدْوَةٌ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا آتَهَا نُوْفَى مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ
 الْأَيْمَنِ فِي الْبَقْعَةِ الْمُبَرَّكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ

الْعَلَمِينَ ﴿٢﴾ وَأَنَّ الَّتِي عَصَاكَ طَلَّمَارَاهَا تَهْتَزُ كَانَهَا جَانِي
 وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعِقِّبْ طَيْمُوسِي أَقْبِلْ وَلَا تَحْفَ قَفْ إِنَّكَ مِنَ
 الْأَمِينِ ﴿٣﴾ أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَحْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ
 سُوَءٍ وَاضْصُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذِنَكَ بُرْهَانِ مِنْ
 رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ طَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿٤﴾ قَالَ
 رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٥﴾ وَأَخَى
 هُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلُهُ مَعِي رِدًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي
 أَخَافُ أَنْ يَكَذِّبُونِ ﴿٦﴾ قَالَ سَنَشُدُ عَصْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ
 لَكُمَا سُلْطَنًا فَلَا يَصِلُّونَ إِلَيْكُمَا ثُبَّا يَا يَتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ
 اتَّبَعَكُمَا الْغَلِبُونَ ﴿٧﴾

r মুসা যখন তাহার মিয়াদ পূর্ণ করিবার পর সপরিবারে যাত্রা করিল তখন সে তুর পর্বতের দিকে আগুন দেখিতে পাইল। সে তাহার পরিজনবর্গকে বলিল, ‘তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবতঃ আমি সেথা হইতে তোমদিগের জন্য কোন খবর আনিতে পারি অথবা একখণ্ড জুলত কাষ্ঠখণ্ড আনিতে পারি যাহাতে তোমার আগুন পোহাইতে পার।’

r যখন মুসা আগুনের নিকট পঁহুচিল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিষ্ঠিত এক বৃক্ষ হইতে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলা হইল, ‘হে মুসা আমিই আল্লাহ্, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক;’

r আরও বলা হইল, ‘তুমি তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর।’ অতঃপর, যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন পিছনে না তাকাইয়া সে বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগিল, তাহাকে বলা হইল, ‘হে মুসা! ফিরিয়া আইস, ভয় করিও না; তুমি তো নিরাপদ।’

「তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া। তয় দূর করিবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় বুকের উপর চাপিয়া ধর। এই দুইটি ফিরাউন ও তাহার পারিষদবর্গের জন্য তোমার প্রতিপালকপ্রদত্ত প্রমাণ। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

『মুসা বলিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তো উহাদিগের একজনকে হত্যা করিয়াছি। ফলে, আমি আশংকা করিতেছি উহারা আমাকে হত্যা করিবে।

『‘আমা ভাতা হারুন আমা অপেক্ষা বাগী; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন করিবে। আমি আশংকা করি উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে।’

『আল্লাহ্ বলিলেন, ‘আমি তোমার ভাতার দ্বারা তোমার বালু শক্তিশালী করিব এবং তোমাদিগের উভয়কে প্রাধান্য দান করিব। উহারা তোমাদিগের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমরা এবং তোমাদিগের অনুসারীরা আমার নির্দর্শন বলে উহাদিগের উপর প্রবল হইবে।’

প্রথমে বলা হয়েছে—‘মুসা যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করিবার পর সপরিবারে যাত্রা করলো, তখন সে তুর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলো’। একথার অর্থ—চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর হজরত মুসা যাত্রা করলেন মিসর অভিমুখে। চলতে চলতে পথ হারিয়ে উপনীত হলেন সিনাই উপত্যকায়। দিবাবসান হলো। চরাচর ঢেকে গেলো ঘনঘোর অঙ্কারে। তখন ছিলো শীতকাল। শীতাত নবীপরিবার আগুনের অভাব বোধ করলেন। কিন্তু দেখলেন, ধারে কাছে কোনো জনবসতির চিহ্ন মাত্র নেই। হঠাৎ নজরে পড়লো দূরের তুর পর্বতে আগুন জ্বলছে।

বাগবী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হিরা প্রদেশের এক ইছুদী একবার আমার নিকট জানতে চাইলো, নবী মুসা তখন কোন মেয়াদটি পূর্ণ করেছিলেন—আট বছরের না দশ বছরের? আমি বললাম, জানি না। তবে হজরত ইবনে আবাসের কাছে এর জবাব জেনে নিতে পারবো। তারপর আপনাকেও জানাতে পারবো সঠিক উভয়। একদিন হজরত ইবনে আবাসের সঙ্গে দেখাও হলো আমার। আমি এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই তিনি উভয়ের জানালেন, তিনি ওই মেয়াদই পূর্ণ করেছিলেন, যা ছিলো তাঁর ও হজরত শোয়াইবের মনোপৃত। আল্লাহ্ নবীগণের কথা ও কাজ সব সময় একই হয়। হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যদি কেউ জিজেস করে, নবী মুসা কোন মেয়াদটি পূর্ণ করে ছিলেন, তবে তোমরা বোলো, যা ছিলো কৃত অঙ্গীকারের সঙ্গে

অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। বায়ার। মুজাহিদ, বলেছেন, হজরত মুসা মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন দশ বছরের। এরপর শুশ্রালয়ে অবস্থান করেছিলেন আরো দশ বছর। তারপর তিনি তাঁর মান্যবর শুশ্রের অনুমতিক্রমে যাত্রা করেছিলেন মিসর অভিযুক্তে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সে তার পরিজনবর্গকে বললো, তোমরা অপেক্ষা করো, আমি আগুন দেখেছি, সম্বতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারি, অথবা একটুকরো জুলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোয়াতে পারো’। এ কথার অর্থ— দূরের তুর পাহারের ওই আগুনের দিকে তাকিয়ে হজরত মুসা তাঁর প্রিয়তমা ভার্যাকে বললেন, আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি। তোমরা এখানেই অবস্থান করো। মনে হয় আমি ওখান থেকে তোমাদের জন্য আগুনের সংবাদ আনতে পারবো, অথবা নিয়ে আসতে পারবো একখণ্ড অগ্নিময় কাষ্ঠখণ্ড। তোমাদেরকে তাহলে শীতের কষ্ট করতে হবে না।

বাগৰী লিখেছেন, কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, এখানকার ‘জ্বাজওয়াতুন’ অর্থ ওই কাষ্ঠখণ্ড যার কিয়দৎ দন্ধমান। শব্দটির বহুবচন ‘জ্বাজ’। কামুস অভিধানে রয়েছে, ‘জ্বাজওয়া’ অর্থ কাষ্ঠখণ্ড— দন্ধমান হোক, অথবা না হোক। সে কারণেই এখানে পৃথকভাবে বলা হয়েছে ‘মিনান্বার’ (জুলন্ত)। আর এখানে ‘তাসতুলুন’ অর্থ যাতে তোমরা আগুন পোয়াতে পারো।

পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— ‘যখন মুসা আগুনের নিকট পৌঁছলো, তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ থেকে তাকে আহ্বান করে বলা হলো, ‘হে মুসা! আমিই আল্লাহহ, বিশ্বজগতের প্রতিপালক’।

‘আলবুক্তা’তিল মুবারাকাতু’ অর্থ পবিত্র ভূমি। ওই পবিত্র ভূমিই ছিলো হজরত মুসা ও তাঁর পরম প্রেময় প্রভুপালকের কথোপকথনের স্থান। রেসালাতের মহান দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়েছিলো ওই কল্যাণময় ভূমিতেই। আতা বলেছেন, এখানে ‘মুবারাকা’ অর্থ চিরপবিত্র। এরকমই মর্মার্থ উপস্থাপিত হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— ‘বিল ওয়াদিল মুকাদ্দাসি তুয়া’।

‘মিনাশ শাজারাতি’ অর্থ সেই বৃক্ষ যা অবস্থিত ছিলো উপত্যকার পার্শ্বে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, বৃক্ষটি ছিলো সতেজ ও সমুজ্জ্বল। কাতাদা, কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, সেটা ছিলো ‘এওজানামীল’ নামক এক বিশাল মহীরূহ। ওয়াহাব বলেছেন, বৃক্ষটি ছিলো অলৌকিক। হজরত ইবনে আববাস বলেছেন, বৃক্ষটি ছিলো অজব বা নয়নাভিরাম বৃক্ষ।

‘ইননী আনাল্লাহ’ অর্থ আমিই আল্লাহহ। সুরা ত্ব হা তে বলা হয়েছে ‘আনা রববুকা’ (আমি প্রভুপালনকর্তা)। সুরা নমলে বলা হয়েছে ‘আনাল্লাল আযীয়ুল

হাকীম’ (আমি তো আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)। বাণীসমূহ সমার্থক, যদিও এগুলোর শব্দবিন্যাস ভিন্ন। এতদসত্ত্বেও বলতে হয় আলোচ্য আয়াতের ‘ইন্নী আনাল্লাহু রববুল আ’লামিন’ এর মধ্যে প্রচল্লম রয়েছে আল্লাহতায়ালার সমষ্টিগত গুণবত্তার। এরকম সামগ্রিকতা অন্য উকিলগুলোতে নেই। অন্যান্য আয়াতে রয়েছে বক্তব্যটির সংক্ষিপ্তায়নের নমুনা। যেমন সুরা ‘তৃ হা’ র আরেক স্থানে বলা হয়েছে ‘ফাখলা’ না’লাইকা ইন্নাকা বিল ওয়াদি মুকুদ্দাসি ত্বয়া’ (তোমার পাদুকাদ্বয় খুলে ফেলো, কেননা তুমি এখন পুণ্যভূমিতে)। সুরা নমলের এক স্থানে বলা হয়েছে ‘বুরিকা মানফিন নারি ওয়ামান হাওলাহা’ (ধন্য তারা যারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে এবং তার চতুর্শপার্শ্বে।

এর পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে—‘আরো বলা হলো, তুমি তোমার যষ্টি নিক্ষেপ করো! অতঃপর সে যখন তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলো তখন পিছনে না তাকিয়ে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলো’। একথার অর্থ—পুনঃপ্রত্যাদেশ হলো, হে মুসা! এবার তোমার হাতের লাঠিটি মাটিতে ফেলে দাও। তিনি তাই করলেন। মাটিতে পড়ার সাথে সাথে লাঠিটি হয়ে গেলো ক্ষিপ্তগতিসম্পন্ন অজগর সাপ। হজরত মুসা চমকে উঠলেন। ভয়ে দৌড় দিলেন বিপরীত দিকে।

এরপর বলা হয়েছে—‘তাকে বলা হলো, হে মুসা! ফিরে এসো, ভয় কোরোনা, তুমি তো নিরাপদ’। একথার অর্থ—ভীত-চকিত নবীর প্রতি উচ্চারিত হলো অভয়বাণী, হে মুসা! তুমি তো আমার নবী। আমার নবীগণ আমার সন্ধিধানে সতত নিরাপদ। সুতরাং ভয় কোরো না। ফিরে এসো।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে—‘তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, হাতটি বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে। ভয় দূর করবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় বুকের উপরে চেপে ধরো’।

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা ভয় দূর করবার জন্য বুকের উপর হাত চেপে ধরতে বলেছেন। ভয় দূর করবার এটি একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সকল ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি এভাবে ভয়-ভীতি দূর করতে সক্ষম। মুজাহিদ বলেছেন, ভয়ার্ত ব্যক্তি যদি তার দুটো হাত বুকে চেপে ধরে, তবে ভয় মুক্ত হয়ে যায়।

‘জ্ঞানাহ’ বলে পুরো হাতকে, কেবল বাহুকে নয়। কেউ কেউ বলেছেন, কেবল বাহুর উপরের অংশের নাম ‘জ্ঞানাহ’। বিদ্঵জ্ঞনের বক্তব্য হচ্ছে, এখানে বুকের উপর হাত চেপে ধরার অর্থ কেবল ধাত্যর্থক নয়। বরং কথাটি এখানে রূপকার্থক।

এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়—— তিষ্ঠ, সুস্থির, বলিষ্ঠ ও অনড় অবস্থান গ্রহণ করো। যেমন দেখা যায় ভয়ার্ট বিহঙ্গ ডানা প্রসারিত করে দেয়, আবার তা গুটিয়ে নেয় স্বত্ত্বির আভাস পেলে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত মুসার প্রতি তখন আদেশ হয়েছিলো ভয় কোরো না, কারণ ভীতকম্পিত অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বাক্যালাপ চলে না। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে ‘আর তোমার বাহুদ্বয় ন্যূন করো তাদের উপর যারা তোমার..... করে। অন্যত্র বলা হয়েছে ‘ওয়াখফিদ্ব লাহুমা জ্ঞানাহাজ জুললি মিনার রহমাত’। অর্থাৎ তাদের প্রতি প্রদর্শন করো বিন্দু আচরণ। যারা বলেছেন, এখানে ‘জ্ঞানাহা, অর্থ যষ্টি। অর্থাৎ এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—— হে মুসা! তোমার যষ্টিটি তোমার নিজের দেহের সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

কোনো কোনো অভিধানবেত্তা লিখেছেন, হুমাইর গোত্রের আঘঢ়লিক ভাষায় জামার আস্তিনকে বলে ‘রহব’। আনসারী বলেছেন, আমি আরববাসীদেরকে বলতে শুনেছি ‘আ’তীনী মা ফৌ রহবিকা’ (তোমার আস্তিনে যা আছে আমাকে দিয়ে দাও)। এখানে ‘আস্তিন’ অর্থ বুকপকেট। এমতো অর্থের প্রেক্ষিতে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়—— বুকপকেট থেকে হাত নামাও, মিলিয়ে নাও শরীরের সাথে। অর্থাৎ হজরত মুসা তখন হাত রেখেছিলেন তাঁর জামার পকেটে। আর আল্লাহ বলেছিলেন, ভয় কোরো না, সাপটিকে (অজগরটিকে) ধরো। আমার মতে বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে এরকম—— ভীতি প্রশমনার্থে বাহুদ্বয় রাখো স্থীয় শরীরসংলগ্ন। এভাবে বলতে হয়, বাক্যটি একটি ব্যাখ্যামূলক পরিযোজনা। অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণায়ন। যেহেতু ‘জুনাহ’ অর্থ হাত পকেটস্থ করণ। উল্লেখ্য, এখানকার পূর্বাপর বাক্যদুটোর বিষয়বস্তুর পরম্পরাপরিপূরকতার মধ্যে রয়েছে দুটি উপযোগিতা। একটি হচ্ছে—— চিন্তাধ্বল্য বিদূরণপূর্বক চিত্তপ্রশান্তি আনয়ন। আর একটি হচ্ছে—— আশংকা অপসারণ। অর্থাৎ সাহস সংঘার ও সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণের পরামর্শ প্রদান। এটাই আলোচ্য বক্তব্যের মূল মর্ম। বিষয়টির আরো সহজ ব্যাখ্য হতে পারে এরকম—— হে মুসা! সর্পভয়ে ভীত না হয়ে তোমার হস্তদ্বয় পকেটের ভিতরে ঢোকাও। পুনরায় হস্তদ্বয় পকেট থেকে বের করে আনো। তাহলে প্রকাশিত হবে দ্বিতীয় মোজেজাটি। তোমার হস্তদ্বয় থেকে বিচ্ছুরিত হবে শুভ, উজ্জ্বল ও নির্মল আলো। সুরা ‘ত্ব হা’য় বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে—— ‘ওয়াদ্মুম ইয়াদাকা ইলা জ্ঞানাহিকা তাখরঞ্জ বায়দাতা মিন গাইরি সুইন আয়াতান উখরা’ (এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, হাত বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নির্দশন স্বরূপ)।

এরপর বলা হয়েছে—‘এ দু’টো ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য তোমার প্রতিপালক পদত্ব প্রমাণ। তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।’ একথার অর্থ—এবার নির্দেশ প্রদান করা হলো, হে মুসা! লাঠির সর্পরূপধারণ ও হাতের শুভ-নির্মল বিকীরণ— এ দু’টো অলৌকিকত্ব নিয়ে তুমি এবার মিসরাধিরাজ ও তার পারিষদবর্গের নিকটে যাও। আহ্লান জানাও তাদের চিরস্তন সত্যপর্মের প্রতি। তারা তো সত্যবিচ্যুত।

‘কামুস’ অভিধানে রয়েছে ‘বুরহান’ অর্থ দলিল বা প্রমাণ। এর ধাতুমূল ‘বুরহন’। যেমন বলা হয়েছে ‘বারিহার রজুলু’ (লোকটি ফর্সা হয়েছে) সে কারণেই গৌরবণ্ণ রমণীকে বলা হয় ‘বুরাহাত’। কামুস গ্রন্থে আরো রয়েছে, ‘আবরাহা’ অর্থ সে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। অথবা চমকপদ কথা বলেছে। অথবা সে মানুষের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে—‘মুসা বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশংকা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে’। এ কথার অর্থ—ফেরাউনের নিকট গমনের নির্দেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হজরত মুসার স্মৃতি জাগ্রত হলো। মনে পড়ে গেলো নিহত কিবর্তীটির কথা। তাঁর মুষ্টাঘাতের ফলেই তো তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছিলো। সে কথা স্মরণ হতেই হজরত মুসা বললেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি তো ফেরাউনের সম্প্রদায়ের একজনকে হত্যা করার ব্যাপারে অভিযুক্ত। এমতাবস্থায় আমি ফেরাউনের দরবারে হাজির হলে আমি তোমার বাণী পৌছানোর পূর্বেই তো তারা আমাকে সেই অভিযোগে বধ করে ফেলবে। তাহলে তোমার বাণী প্রচারের প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ থাকবে কী করে?

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে—‘আমার ভাতা হারুন আমা অপেক্ষা বাগ্নী, অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ করো, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে’।

শিশুকালে একবার হজরত মুসা জুলন্ত অঙ্গার তুলে মুখে পুরেছিলেন। ফলে দন্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাঁর রসনার কিয়দংশ। পরিণত বয়সেও তাই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো উচ্চারণগত আড়ষ্টতা। সেকারণেই তিনি তাঁর আহ্লানকর্মের সহায়তাকারীরূপে পেতে চেয়েছিলেন। প্রাঞ্জলভাষ্য সহোদর হজরত হারুনকে। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রার্থনায় সে কথাই উপস্থাপিত হয়েছে।

এখানে ‘রিদ্বউন’ অর্থ সহায়তাকারী। যেমন ‘আরদ্বাতুহ’ অর্থ আমি তাকে সহায়তা করেছি। বস্তুত যার দ্বারা সহায়তা করা হয়, তাকেই বলে ‘রিদ্বউন’।

‘সে আমাকে সমর্থন করবে’ অর্থ সে হবে আমার মুখ্যপত্র, আমার বক্তব্যের সুদৃঢ় ও শাণিত উপস্থাপয়িতা। স্পষ্ট বর্ণনাবিন্যাসের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করবে যে, আমি সত্যবাদী। নতুবা তারা তো আমাকে প্রতিপন্থ করবে মিথ্যাচারীরূপে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এরকম— তাঁর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারাই জনসমক্ষে দিবালোকের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আমার সত্যপরায়ণতা। মুকাতিল বলেছেন এখানকার ‘সে’ সর্বনামটি প্রযুক্ত হবে ফেরাউনের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি যদি আমার সহকর্মীরূপে আমার ভাতা হারুনকে মনোনয়ন প্রদান করো, তবে তার বাগ্মীতায় অভিভূত হবে ফেরাউন। হয়ে যাবে আমার সমর্থকদের একজন।

‘ওয়াতাখাফু’ অর্থ এবং আমি আশংকা করি। অর্থাৎ যেহেতু আমি স্পষ্টবাক নই, সেহেতু আমার মধ্যে এই আশংকা বিদ্যমান যে, ফেরাউন হয়তো আমার আড়ষ্ট বচনের মর্মার্থ উপলক্ষ্নি না করেই আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ বললেন, আমি তোমার ভাতার দ্বারা তোমার বাহুশক্তিশালী করবো এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করবো। তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে।’ একথার অর্থ— আল্লাহ তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, হে মুসা! তুমি চিন্তা কোরো না। আমি তোমার ভাতাকে প্রদান করবো নবুয়ত। সে তোমার সহপ্রচারক হবে নবী হিসেবেই। এভাবে আমি তোমার নবুয়তকে করবো দ্বিগুণ শক্তিশালী। তদুপরি তোমাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করবো মোজেজার মাধ্যমে। ফলে পরাক্রমশালী মিসরাধিরাজ তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এভাবে আমাপ্রদত্ত নিদর্শন বলে তোমাদের এবং তোমাদের অনুসারীদেরই লাভ হবে নিরক্ষুণ বিজয়।

এখানে ‘বি আয়তিনা’ অর্থ আমার নিদর্শন বলে। কথাটির সম্পৃক্তি রয়েছে ‘নাজুআ’লু’(আমি দান করবো)। এর সঙ্গে। অথবা একটি অনুকূল বাক্যের সঙ্গে রয়েছে কথাটির সংযোগ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা দু’জন আমা কর্তৃক প্রদত্ত অলৌকিক নিদর্শন সহ গমন করো। কিংবা বলা যেতে পারে কথাটির সংযোজন রয়েছে ‘তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না’ এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমা কর্তৃক দানকৃত মোজেজাসমূহের কারণে মিসরপতি ও তার লোকেরা তোমাদের কাছে ঘেষতেও পারবে না। আবার ‘তাদের উপরে প্রবল থাকবে এবং সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকতে পারে কথাটি। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে— আমার অলৌকিক নিদর্শন বলে তোমরা দু’জন যেমন নিরাপদ থাকবে, তেমনি নিরংপদ্ব থাকবে তোমাদের অনুসারীরা।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِإِنْتِنَا بَيْنِتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
مُّفْتَرٌ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَبَآءِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٤٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ
رَبِّيْعَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةٌ
النَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَائِمَا
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِيٍّ فَأَوْقَدْنِي يَهَامِنْ عَلَى الطَّبِيْعِ
فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا عَلَى أَطْلَعِهِ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ لَوْ رَأَيْ لَأَظْنَهُ مِنْ
الْكَذِبِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَاسْتَكْبَرْ هُوَ وَجُنُوْدُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ
ظَنَّوْا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرِجَعُونَ ﴿٤٦﴾ فَأَخْدَنْهُ وَجُنُوْدُهُ فَنَبَذْنُهُمْ
فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَجَعَلْنُهُمْ
أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَ
اتَّبَعْنُهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنْ
الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٩﴾

r মুসা যখন উহাদিগের নিকট আমার সুস্পষ্ট নির্দশনগুলি আবিল, উহারা বলিল, ‘ইহা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র! আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণের কালে কথনও এইরূপ ঘটিতে শুনি নাই।’

r মুসা বলিল, ‘আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁহার নিকট হইতে পথনির্দেশ আনিয়াছে, এবং কাহার পরিণাম শুভ হইবে। সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হইবেই না।’

r ফিরাউন বলিল, ‘হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কেোন ইলাহ আছে বলিয়া জানি না! হে হামান! তুমি আমারজন্য ইট পোড়াও এবং এক

সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার কর; হয়ত আমি ইহাতে উঠিয়া মূসার ইলাহকে দেখিতে পারি। তবে, আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীই।'

ৰ ফিরাউন ও তাহার বাহিনী অকারণে পৃথিবীতে অহংকার করিয়াছিল এবং উহারা মনে করিয়াছিল যে, উহারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না।

ৰ অতএব আমি তাহাকে ও তাহার বাহিনীকে ধরিয়া সমুদ্রে নিষ্কেপ করিলাম। দেখ, সীমালংঘনকারীদিগের পরিণাম কি হইয়া থাকে!

ৰ উহাদিগকে আমি নেতা করিয়াছিলাম। উহারা লোকদিগকে জাহানামের দিকে আহ্বান করিত; কিয়ামতের দিন উহারা সহায় পাইবে না।

ৰ এই পৃথিবীতে আমি উহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছিলাম এবং কিয়ামতের দিন উহারা হইবে ঘৃণিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তারপর আমার নির্দেশানুসারে ফেরাউনের দরবারে হাজির হলো নবী ভ্রাতৃদ্বয়। হজরত মুসা ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে আহ্বান জানালেন আল্লাহ'র পথে। তাঁর নবুয়াতের সত্যতা প্রমাণার্থে প্রকাশ করলেন যষ্টির সর্পরূপ ধারণ ও হাতের শুভ-উজ্জ্বল হওয়ার নিদর্শন। ফেরাউন ও তার লোকেরা হতচকিত হলো বটে, কিন্তু তাঁকে বিশ্বাস করলো না। বললো, এগুলো তো যাদুমন্ত্রের নিদর্শন মাত্র। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এরকম ইন্দ্রজাল কখনো দেখেনি। যদি দেখতো, তবে আমাদেরকে তা অবশ্যই জানাতো। সুতরাং এদের এ সমস্ত ভেলকিবাজি আমরা বিশ্বাস করি না।

এখানে 'এতো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র' অর্থ— হাতের লাঠির অজগর হয়ে যাওয়ার এই ব্যাপারটি যাদু ছাড়া অন্য কিছু নয়। উল্লেখ্য, ফেরাউন ও তার দরবারীদের সামনে হজরত মুসা মোজেজা প্রদর্শন করেছিলেন দু'টি— যষ্টির সর্পরূপ ধারণ এবং হাতের শুভোজ্জ্বল বিকিরণ। 'মুফতারান' অর্থ এখানে অলীক, অভূতপূর্ব। অথবা এর মর্মার্থ— এ হচ্ছে হজরত মুসা কর্তৃক প্রদর্শিত ইন্দ্রজাল, মিথ্যা যাদু, যা প্রদর্শন করা হচ্ছে আল্লাহ'র নাম করে। কিংবা 'মুফতারান' শব্দটি এখানে যাদুর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত, কেননা সকল যাদুর উৎপত্তি হয় মিথ্যা থেকে। আর 'বিহাজা' অর্থ এখানে এই যাদু অথবা নবুয়াতের এই দাবি।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁর নিকট থেকে পথনির্দেশ এনেছে এবং কার পরিণাম শুভ হবে। সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হবেই না'। একথার অর্থ— হজরত মুসা তখন বললেন, আমার আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, কে সত্যানুসারী এবং কার জন্য অপেক্ষা করছে শুভপরিণাম। আর সত্যবিমুখই বা কারা। মহাসত্যের প্রমাণ

প্রকাশিত হওয়ার পরেও যারা সত্যবিমুখতার উপরে অনড় অবস্থান গ্রহণ করে তারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী। আর সীমালংঘনকারীরা কম্বিনকালেও সফল হয় না। দুনিয়াতে তো নয়ই, আখেরাতেও নয়।

এখানে ‘আক্রিবাতুদ দার’ অর্থ শুভ পরিণাম, পারলৌকিক আবাস বা সফলতা। বায়বাবী লিখেছেন, এখানে ‘আদ্দার’ অর্থ ইহজগতের কল্যাণ, যা পরিণত হবে পারলৌকিক সুখময় আবাসে বা সফলতায়। কেননা, ইহজগত হচ্ছে পরজগতের শস্যক্ষেত্র। ‘পুণ্যার্জন’-ই এখানে মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পুণ্যভিসারীরাই সফল। আর অসফল পুণ্যবিমুখেরা।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, ‘আক্রিবাত’ এবং ‘উক্রবা’ শব্দদু’টো ব্যবহৃত হয় পুণ্য-প্রতিদানের ক্ষেত্রে। আর ‘ইক্বাব’ ‘উক্রবাত’ এবং ‘মুআক্রিবাত’ ব্যবহৃত হয় পাপ-প্রতিফলের ক্ষেত্রে। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে শব্দগুলো এরকমভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ‘খইরুন সওয়াবাঁও ও উক্রবা’ (উত্তম পুরস্কার ও প্রতিদান), ‘লাহুম উক্রবাদ্দার’ (তাদের জন্য পারলৌকিক নিবাস), ‘নিমা উক্রবাদ্দার’ (কতোইনা উত্তম পারলৌকিক আবাস), ‘ওয়াল আক্রিবাতু লিল মুত্তাক্রীন’ (আর সংযমীদের জন্য রয়েছে পারলৌকিক পুরস্কার)। আবার ‘ফাহাকুব্বা ইক্বাব’ (শান্তি প্রকটিত হলো), ‘শাদীদুল ইক্বাব’ (কঠোরতর শান্তি), ‘ওয়া ইন আক্রাবতুম ফাআক্রিবু বি মিছলি মা উক্রিবতুম বিহী’ (যদি তুমি দণ্ড প্রদান করতে চাও, তবে তুমি অনুরূপ দণ্ড প্রদান কোরো, যেমন দণ্ড তুমি পেয়েছো তার দ্বারা) ইত্যাদি।

‘সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হবেই না’ অর্থ তারা দুনিয়াতে যেমন পাবে না সৎপথ তেমনি আখেরাতেও থাকবে পুন্যবিবর্জিত। এভাবে দুনিয়া-আখেরাতে উভয় স্থানে তাদের অসফল হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— ‘ফেরাউন বললো, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে জানিনা’। ফেরাউনের এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, সে ছাড়া অন্য কোনো প্রভুপ্রতিপালকের অস্তিত্ব - অনস্তিত্বের বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। তার ‘জানিনা’ কথাটিই এর প্রমাণ। পরবর্তী বাক্যেও তার এমতো সন্দেহের বিষয়টি সুপ্রকট।

এরপর বলা হয়েছে— ‘হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং এক সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার করো, হয়তো আমি এতে উঠে মুসার ইলাহকে দেখতে পারি’। হামান ছিলো ফেরাউনের প্রধান মন্ত্রণাদাতা। আর এই হামানকেই সে সর্ব-প্রথম দিয়েছিলো মাটি পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত এবং সেই ইট দিয়ে সুউচ্চ মিনার নির্মাণের নির্দেশ। এখানে ‘সরহান’ অর্থ সুউচ্চ অট্টালিকা, স্তুত বা মিনার। এখানে

‘তানভীন’ ব্যবহৃত হয়েছে সম্মতার্থে। আর ফেরাউনের ধারণা ছিলো, মুসার উপাস্য যদি কেউ খেকেই থাকে তবে তার অবস্থান অবশ্যই আকাশে। কেননা পৃথিবীতে সেরকম কারো অস্তিত্ব তো নিরীক্ষ্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তবে আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীই’। একথার অর্থ সদেহগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ফেরাউন তখন জোর গলায় বললো, তবে এটা নিশ্চিত যে, আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ— মুসার এ দাবি সবৈবরংপে মিথ্যা। উল্লেখ্য, ফেরাউন ছিলো আসত্তা পথভঙ্গ। তার ধারণা ছিলো, তার মতো মহাস্মাট যেহেতু এখন কেউই নয়, তাই সে-ই হচ্ছে পৃথিবীবাসীদের প্রতিপালক। অন্য কেউ নয়।

বাগৰী লিখেছেন, সম্মানিত ভাষ্যকারগণ বলেন, ফেরাউনের নির্দেশ মোতাবেক হামান আশেপাশের রাজা-বাদশাহ ও শ্রমিকদেরকে একত্রিত করলো। একত্রিত করলো পঞ্চশ হাজার রাজমিস্ত্রিকেও। ইটনির্মাতা, চুন প্রস্তুতকারী, জ্বালানী-যোগানদারও হাজির করলো অসংখ্য। তারপর বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মাণ করলো পৃথিবীর সর্বোচ্চ অট্টালিকা। নির্মাণ সমাপনের পর ফেরাউন তার ঘনিষ্ঠ সহচরদের নিয়ে আরোহণ করলো অট্টালিকাটির সর্বোচ্চ কামরায়। এক তুখোড় তীরন্দাজকে হুকুম দিলো, এখান থেকে আকাশের দিকে তীর ছাঁড়তে থাকো। মুসার আল্লাহকে বধ করতেই হবে। তীরন্দাজ হুকুম তামিল করলো। সকলেই দেখতে পেলো তীরগুলো পুনরায় পতিত হচ্ছে তাদেরই সামনে। আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা তীরগুলোতে রক্ত মাখিয়ে দিয়েছিলো। ফেরাউন এ দৃশ্য দেখে প্রতারিত হলো। দর্পভরে বললো, দ্যাখো, মুসার আল্লাহ আর বেঁচে নেই। রক্তমাখা এই তীরগুলোই তার প্রমাণ। সে প্রাসাদে আরোহণ করেছিলো গাধায় চড়ে। আল্লাহর নির্দেশে হজরত জিবরাইল তার ডানার আঘাতে গাধাটিকে তিন টুকরা করে ফেললো। এক টুকরা আঘাত হানলো ফেরাউনের সেনাবাহিনীকে আর এক টুকরা ছিটকে পড়লো দূরবর্তী সমুদ্রের লোনা জলে। আর তৃতীয় টুকরাটি আঘাত হানলো ওই সকল শ্রমিককে, যারা ছিলো তার সাধের প্রাসাদটির নির্মাণকর্মী। ফলে দেখা গেলো বিশাল এলাকাজুড়ে মরে পড়ে রয়েছে ফেরাউন পক্ষীয় অসংখ্য লোক।

এরপরের আয়তে (৩৯) বলা হয়েছে— ‘ফেরাউন ও তার বাহিনী অকারণে পৃথিবীতে অহংকার করেছিলো এবং তারা মনে করেছিলো যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না’। ‘হক্ক’ অর্থ সত্য। এখানে শব্দটির মর্মার্থ— হকদার, অধিকারী, সত্যের দাবিদার। উল্লেখ্য, প্রকৃত অর্থে সত্যের দাবিদার হতে পারেন কেবল আল্লাহ। কেননা তাঁর সত্ত্বায় এবং গুণবত্তায় অপূর্ণতার কল্পনা অসম্ভব।

অহংকার কেবল তাঁর পক্ষেই শোভন। আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, অহংকার আমার উত্তরীয় এবং মহিমা আমার পরিধেয়। যে আমার এ ভূষণ দু'টো দাবি করবে, তাকে আমি অবশ্যই নিক্ষেপ করবো নরকে। বিশুদ্ধসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং হজরত ইবনে আবাস থেকে কেবল ইবনে মাজা। এই হাদিসটিই আবার হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন এভাবে— অহমিকা আমার চাদর। যে আমার এ চাদর ধরে টান দিবে, আমি তাকে ধ্বংস করে দিবো। হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে সামুবিয়া বর্ণনা করেছেন, যে আমার পরিচ্ছদ দু'টোর যে কোনো একটি তার নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে, তাকে আমি শায়েস্তা করবো।

এর পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— ‘অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, সীমালংঘনকারীদের পরিণাম কীরূপ হয়ে থাকে’। একথার অর্থ— আগ্নেয়রিতা ও সত্যপ্রত্যাখ্যানে সীমালংঘনের কারণে অবশ্যে আমি ফেরাউন ও তার বাহিনীকে দান করলাম সলিল সমাধি। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি মক্কাবাসীদেরকে এই কাহিনিটি শুনিয়ে দিন এবং বলুন, তাহলে বুঝতে চেষ্টা করো, সীমালংঘনের পরিণাম কতো ভয়াবহ হয়। এখনো সময় আছে, সর্বান্তকরণে গ্রহণ করো মহাসত্য ইসলাম।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের (৪১, ৪২) মর্মার্থ হচ্ছে— আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিপত্তি দিয়েছিলাম। করে ছিলাম মানবগোষ্ঠির অধিনায়ক। অথচ তারা মানুষকে শুভপথে পরিচালিত না করে নিয়ে গিয়েছিলো জাহান্নামের পথে। উত্থান দিবসে তাই তারা হবে সহায়হীন। পৃথিবীতে আমি তাদেরকে করেছিলাম অভিশঙ্গ। আর পরবর্তী পৃথিবীতেও তারা হবে ঘৃণিত।

এখানে ‘আইম্মাতান’ অর্থ পথভর্তদের অধিনায়ক। অথবা বিন্দ-প্রতিপত্তিশালী, অভিজাত শ্রেণীর নেতা। ‘ইলান নার’ অর্থ নরকাণ্ডির দিকে। অর্থাৎ ওই সকল কর্মকাণ্ডের দিকে যা জাহান্নামগমনের সহায়ক। ‘লা ইয়ুনসারুন’ অর্থ সহায় পাবে না। ‘লা’নাতান’ অর্থ অভিশাপ— আল্লাহর, ফেরেশতার ও বিশ্বাসীর। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা কুড়াবে আল্লাহর ফেরেশতামঙ্গলীর ও বিশ্বাসীগণের অভিসম্পাত। আর ‘আলমাক্কুবুহীন’ অর্থ— ঘৃণিত, কৃষ্ণবর্ণ মুখ্যাবয়ব ও কুৎসিতদর্শন নীল চক্ষু বিশিষ্ট। আরববাসীরা বলে থাকে ‘কুব্বাহুল্লহ’ (আল্লাহ্ তার আকৃতি বিকৃত করেছেন)। কল্যাণ বিচ্ছুত যারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করেও আবরণবাসীরা বলেন ‘কুব্বাহুল্লহ কুবহান ও কুবহান’।

وَلَقَدْ أتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا آهَلَكُنَا الْقُرُونَ
 الْأُولَى بَصَارَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا
 كُنْتَ مِنَ الشُّهَدِيْنَ وَلَكِنَّا أَشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَوَّلَ عَلَيْهِمُ
 الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ شَوِيْاً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَشَلُّوا عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا
 وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا
 وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ
 قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

r আমি তো পূর্ববর্তী বহুমানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিবার পর মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা, পথ-নির্দেশ ও দয়াশ্বরূপ যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

r মুসাকে যখন আমি বিধান দিয়াছিলাম তখন তুমি পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না।

r বস্তুতঃ মুসার পর অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলাম; অতঃপর উহাদিগের বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তুমি তো মাদ্যানবাসীদিগের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না উহাদিগের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য। আমিই তো ছিলাম রসূল প্রেরণকারী।

r মুসাকে যখন আমি আহ্বান করিয়াছিলাম তখন তুমি তুর পর্বত-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুতঃ এই সংবাদ তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে দয়াশ্বরূপ, যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার যাহাদিগের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই যেন উহারা উপদেশ গ্রহণ করে;

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিবার পর মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা, পথনির্দেশ ও দয়া স্বরূপ যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে’। এখানে ‘পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠী’

বলে বুঝানো হয়েছে হজরত মুসার জামানার পূর্বের হজরত নুহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ, হজরত লুত প্রমুখ নবীগণের সময়ের সীমালংঘনকারীদেরকে।

এখানকার ‘বাসাইর’ শব্দটি ‘বাসীরাত’ এর বহুবচন। এর অর্থ হৃদয়জ আলোকবর্তিকা, যার দ্বারা উদ্ভিদ হয় প্রকৃত তত্ত্বের গুট রহস্য এবং যার ফলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সত্য-মিথ্যার বিভাজনরেখা। ‘ভুদান’ অর্থ পথনির্দেশ, যার মাধ্যমে অঙ্গিত হয় পরিত্রাণের উপায়, প্রথক হয়ে যায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কর্মকাণ্ডসমূহ। ‘রহমাতান’ অর্থ দয়াস্বরূপ। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার কৃপালাভের হেতুস্বরূপ। আর ‘যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে’ অর্থ যাতে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় উপদেশ লাভের যোগ্যতা। উল্লেখ্য, এমতো উপদেশ লাভের যোগ্যতা সৃষ্টি হয় তখন, যখন জাগ্রত হয় আল্লাহর স্মরণ ও ভয়। এরকম স্মৃতি ও ভীতি উৎসারিত হয় প্রজ্ঞা বা জ্ঞান থেকে। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন—‘অবশ্যই আমাকে ভয় করে তারা, যারা জ্ঞানী।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে—‘মুসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম, তখন তুমি পর্বতের পশ্চিমপ্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না’।

এখানে ‘বি জ্ঞানবিল গরবিয়ি’ অর্থ পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে। কাতাদা ও সুন্দী বলেছেন, পশ্চিম পর্বতের পাশে। কালাবী বলেছেন, পশ্চিম উপত্যকার ধারে। হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, এখানে ‘পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে’ বলে ওই স্থানটিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে স্থানে একান্ত আলাপন সম্পন্ন হয়েছিলো আল্লাহর সঙ্গে মহাপ্রেমিক মুসার। আর এখানে সর্বশেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে—‘তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলেনা’ এবং ‘তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না’। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনিতো ওই সময়ে তুর পর্বতের পশ্চিমপ্রান্তে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি মুসার সঙ্গে করেছিলাম বাক্যবিনিয়ম। আর ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীও তো আপনি নন। অথবা এখানে ‘প্রত্যক্ষদর্শী’ বলে বুঝানো হয়েছে বনী ইসরাইলের ওই সন্তরজন নেতাকে, যাদেরকে নিয়ে পরবর্তী সময়ে তওরাত শরীফ গ্রহণার্থে হজরত মুসা গমন করেছিলেন তুর পর্বতে। যদি তাই হয়, তবে শেষ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— আর আপনি তো ওই সকল সাক্ষ্যদাতা ইসরাইলি নেতাদেরও অঙ্গুরুক্ত ছিলেন না, যারা অবলোকন করেছিলো তওরাত শরীফের অবতরণ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার মহাপ্রেমাস্পদ! মহাপ্রেমিক মুসার ইতিবৃত্ত ইতোপূর্বে কখনো শোনেননি। তাঁর জীবনে তুর পর্বতের বিস্ময়কর দৃশ্যবলীই কখনো স্বচক্ষে দর্শন করেননি। ওই কাহিনী এখন আমিহ আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি

এই কোরআনের মাধ্যমে। এটাই কী আমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত আপনার রেসালতের পক্ষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয়? তাহলে বিষয়টিকে আপনার স্বজাতি অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না কেনো? কেনো আপনাকে বরণ করে না আল্লাহর সত্য রসূল হিসেবে?

এর পরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— ‘বস্ততঃ মুসার পরে অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম; অতঃপর তাদের বহুযুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে’।

এখানে ‘কুরুণান’ অর্থ অনেক যুগ বা বিভিন্ন যুগের মানব, অনেক মানবগোষ্ঠী। ‘ফাতাওয়াললা আ’লাইহিমুল উমুরু’ অর্থ তাদের বহুযুগ হয়েছে বিগত। অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে নবী প্রেরণবিষয়ক পরম্পরা। ফলে বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত হয়ে পড়েছে তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমূহের মর্মবাণী। দেখা দিয়েছে শতসহস্র মতপ্রভেদ। সেকারণেই এখানকার এই কোরআনকে তাদের কাছে মনে হচ্ছে অতিনতুন ও অপরিচিত কোনো বাণী।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহপাক হজরত মুসা এবং তাঁর স্বজাতির কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রূতি গ্রহণ করেছিলেন যে, যখন শেষ রসূলের মহাআবির্ভাব ঘটবে, তখন তাঁকে মেনে নিতে হবে সর্বান্তকরণে। কিন্তু সুনীঘর্কাল পর তাদের সেই প্রতিশ্রূতির স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলো তারা। তদস্থলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো ওদাসীন্য, কেবলই ওদাসীন্য। এভাবে বক্তব্যপরম্পরাটি দাঁড়ায়— হে আমার রসূল! আপনার সম্পর্কে আমি প্রতিশ্রূতি গ্রহণ করেছিলাম নবী মুসা ও তাঁর সহচরবৃন্দদের নিকট থেকে। ওই সময় তো আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এ ব্যাপারে আপনি কখনো আবেদনও করেননি। বরং ওই সিদ্ধান্তটি ছিলো আমার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, নিছক করণাসংজ্ঞাত। আর ওরকম করেছিলাম আমি এ জন্য যে, ভবিষ্যতে যেনো তারা কখনো প্রতিশ্রূতিভঙ্গের কোনো অজুহাত প্রদর্শন করতে না পারে। এরপর অতিবাহিত হতে লাগলো যুগের পর যুগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী। এভাবে অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব— তিরোভাবের পর দেখা গেলো সেই প্রতিশ্রূতির কথা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের আর স্মরণেই নেই। অন্য এক আয়াতে প্রতিশ্রূতির উল্লেখ এসেছে এভাবে— ‘যখন আদম সন্তানদের নিকট থেকে আপনার প্রভুপালক প্রতিশ্রূতি গ্রহণ করেছিলেন তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে..... যেনো তারা না বলতে পারে, নিশ্চয় আমরা এসম্পর্কে ছিলাম উদাসীন’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তুমি তো মাদিয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেনা তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করবার জন্য’। একথার অর্থ— হে আমার

রসুল! আপনি তো মাদিয়ানবাসীদের সৎপথ প্রদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্তও ছিলেন না। মুকাতিল বক্তব্যটির অর্থ করেছে— ‘আপনি তো মাদিয়ানবাসীদের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শীও নন, যাতে করে মক্কাবাসীদের নিকটে বিবৃত করতে পারেন তাদের বিবরণ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমিই তো ছিলাম রসুল প্রেরণকারী’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমিই তো আপনাকে প্রেরণ করেছি আমার বার্তাবাহকরণে। আর আপনার মাধ্যমে মক্কাবাসী ও জগতবাসীদের জানিয়ে দিচ্ছি পূর্ববর্তী মানবগোষ্ঠীর উখান-পতনের বিলুপ্ত কাহিনী। আমি ছাড়া এ সকল কাহিনী যথাযথরূপে বর্ণনা করার সাধ্য রাখে কে? অতএব, একথা অবশ্য-বিশ্বাস্য যে, আমি যেমন আপনার পূর্বসূরী বার্তাবাহকগণের একমাত্র প্রেরক, তেমনি আপনারও। সুতরাং আপনাকে সত্য রসুল বলে তারা মনে নিবে না কেনো?

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— ‘মুসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম, তখন তুমি তুর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুতঃ এই সংবাদ তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে দয়াস্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি যেনো তারা উপদেশ গ্রহণ করে’। একথার অর্থ— হে আমির রসুল! আপনি ওই সময় সেখানে ছিলেন না, যেখানে আমি মুসাকে ডেকে এনেছিলাম কথাবার্তা বলবার জন্য এবং তুর পর্বতের ওই স্থানটিতেও ছিলো আপনার অনুপস্থিতি, যেখানে আমি তাকে দান করেছিলাম নবৃত্ত। বস্তুতঃ এ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ অনুকস্মাপ্তবশ হয়ে আমিই আপনাকে জানাচ্ছি, যাতে আপনি যে সত্য পয়গম্বর সেকথা জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে যায় এবং আপনি হতে পারেন আপনার স্বজাতির দরদী পথপ্রদর্শক, যাদের প্রতি ইতোপূর্বে কখনো প্রেরিত হননি কোনো প্রেরিতপুরুষ। উল্লেখ্য, হজরত ইব্রাহিমের পরের নবী-রসুলগণ ছিলেন বনী ইসরাইল বংশদ্রুত। বনী ইসমাইলদের অন্তর্ভুত ছিলেন কেবল শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স। তাই তাঁর বংশভূতদের সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে ‘যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি’।

এখানে ‘ইজ নাদাইনা’ অর্থ যখন আমি মুসাকে আহ্বান করেছিলাম। অর্থাৎ যখন আমি নবী মুসাকে তুর পর্বতে ডেকে নিয়ে তওরাত প্রত্যপর্ণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম এ গ্রন্থ আঁকড়ে ধরো সুদৃঢ়রূপে। আর ‘তুর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন’ অর্থ উপস্থিত ছিলেন না ওই সময় যখন তাকে দান করেছিলাম নবৃত্ত।

ওয়াহাব বলেছেন, একবার হজরত মুসা প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালক! শেষ রসুলের সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটিয়ে দিন। আল্লাহ্ বললেন, কথনোই নয়। তবে আমি তাঁর উম্মতের সঙ্গে তোমার সাক্ষাত ঘটিয়ে দিতে চাই। ওই শোনো তাদের জিকির আজকারের কলণ্ডগ্ন। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে রহনীভাবে উপস্থিত হলো অসংখ্য উম্মতে মোহাম্মদী। চতুর্থার্থে আওয়াজ উথিত হলো, লাবাইক, লাবাইক। আরু জারআ ইবনে আমর ইবনে জারীয়ের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তখন সমবেত উম্মতে মোহাম্মদীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে উম্মতে আহমদ! আমাকে আহ্বান করবার পূর্বেই আমি সাড়া দেই। আর আমি তোমাদেরকে দান করি যাচ্ছনার আগে। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ ডাক দিলেন, হে উম্মতে মোস্তফা! উম্মতে মোস্তফা পিতৃপৃষ্ঠ অথবা মাতৃজ্ঞর থেকে জবাব দিলো, এই যে আমি, এই যে আমরা। হে আমাদের পরম প্রভুপালক! সকল স্তব-স্তুতি তোমার। কোনো বিষয়ে তোমার কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহপাক বললেন, হে আমার শ্রেষ্ঠ রসুলের শ্রেষ্ঠ অনুগামীবৃন্দ। শোনো, আমার কোপ অপেক্ষা কৃপা অংগামী। শাস্তি প্রদানপ্রবণতা অপেক্ষা প্রবল মার্জনাকাণ্ড। আমি তোমাদের প্রদান করি প্রার্থনার পূর্বে এবং সাড়া দেই আহ্বানের আগে। আর মার্জনা করি ক্ষমাপ্রার্থনার অপেক্ষা না করেই। মহা বিচার দিবসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মদুর রসুলল্লাহ' এর সাক্ষ্য নিয়ে যে আমার সকাশে উপস্থিত হবে তার স্বর্গবাস অবধারিত, যদিও তার পাপরাশি হয় সমুদ্রের ফেনপুঁজিতুল্য।

সূরা কৃসাম : আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمُتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا
رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَشِئُوا إِيْتِكَ وَنَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا
أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى طَ أَوْلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ
مُوسَى مِنْ قَبْلٍ قَالُوا سِحْرٌ نَّظَهَرَ أَقْشَ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ
كَفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَاتُّوَا بِكِتْبٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا
أَتَبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوْالَّكَ فَاعْلَمْ

أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَىٰ
يُغَيِّرُ هُدًى مِنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ

r রসূল না পাঠাইলে উহাদিগের কৃতকার্যের জন্য উহাদিগের কোন বিপদ হইলে উহারা বলিত, ‘হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগের নিকট কোন রসূল প্রেরণ করিলে না কেন? করিলে, আমরা তোমার নির্দর্শন মানিয়া চলিতাম এবং আমরা হইতাম বিশ্বাসী।’

r অতঃপর যখন আমার নিকট হইতে উহাদিগের নিকট সত্য আসিল উহারা বলিতে লাগিল, ‘মূসাকে যেরূপ দেওয়া হইয়াছিল মুহাম্মদকে সেরূপ দেওয়া হইল না কেন?’ কিন্তু পূর্বে মূসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা কি উহারা অস্থিকার করে নাই? উহারা বলিয়াছিল, উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে।’ এবং উহারা বলিয়াছিল, ‘আমরা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি।’

r বল, ‘তোমরা সত্যবাদী হইলে আল্লাহের নিকট হইতে এক কিতাব আনয়ন কর যাহা পথ-নির্দেশে এতদুভয় হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে; আমি সেই কিতাব অনুসরণ করিব।’

r অতঃপর উহারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে জানিবে উহারা তো কেবল নিজদিগের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহের পথ-নির্দেশ অমান্য করিয়া যে-ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তাহা অগেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ-নির্দেশ করেন না!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসূল! আমার চিরাচরিত নিয়ম এই যে, আমি রসূল প্রেরণের মাধ্যমে প্রথমে সতর্ক না করে কোনো সম্প্রদায়ের উপরে শাস্তি আরোপ করি না। যদি করতাম, তবে তারা এই অজুহাতটি খাড়া করতো যে, হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি আমাদেরকে শাস্তি প্রদানের পূর্বে সতর্ক করলে না কেনো, কেনো আমাদেরকে সাবধান করে দিলে না তোমার কোনো বার্তাবাহকের মাধ্যমে। আমরা তা হলে সাবধান হতে পারতাম। তোমার নির্দর্শনরাজির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে আত্মরক্ষা করতে পারতাম তোমার শাস্তি থেকে। কিন্তু এরকম অজুহাতের অবকাশ আমি রাখিনি। আর এখন আপনাকে প্রেরণের মাধ্যমেও আপনার স্বজাতি ও সমকালের মানুষের জন্য বৃদ্ধ করে দিয়েছি এমতো অনুযোগের সুযোগ। এভাবেই আমি পরিপূর্ণ করেছি মহাস্ত্যের পক্ষের দলিল প্রমাণ। অন্য এক আয়াতে বক্তব্যটি উপস্থিত করা হয়েছে এভাবে— ‘যেনো তা রসূল প্রেরণের পর হয়ে যায় একটি অনস্থিকার্য দলিল। অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার স্বপক্ষে যেনো তারা কোনো অনুযোগ উখাপনের কোনো অবকাশই আর না পায়।’।

পরের আয়তে (৪৮) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তাদের নিকট সত্য এলো তারা বলতে লাগলো, মুসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিলো মোহাম্মদকে সেরূপ দেয়া হলো না কেনো?’ একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন মক্কাবাসীদের উক্তি কীরূপ জগন্য। তারা বলে, রসুল মুসাকে যে রকম যষ্টির অলৌকিকত্ব ইত্যাদি দেয়া হয়েছিলো, সেরকম অলৌকিকত্ব আপনাকে দেয়া হলো না কেনো? অথবা এর মর্মার্থ হবে— তাঁর উপরে তওরাত যেমন অবতীর্ণ হয়েছিলো একযোগে, তেমনি এক সঙ্গে আপনার উপরে অবতীর্ণ হলো না কেনো কোরআন?

এরপর বলা হয়েছে— ‘কিন্তু পূর্বে মুসাকে যা দেওয়া হয়েছিলো তাকি তারা অস্বীকার করেনি?’ একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, মুসার মোজেজাসমূহ অবলোকন করে কীইবা লাভ হয়েছিলো ওই সকল অবাধ্যদের? তারা কি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে মহাশাস্ত্রির উপযোগী হয়ে যায়নি?

আলোচ্য প্রশ্নাটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। সুতরাং ‘তা কি তারা অস্বীকার করেনি’ অর্থ তারা ওই সকল অলৌকিকত্ব অবশ্যই অস্বীকার করেছিলো। অতএব, হে মক্কার মুশরিকেরা! তোমাদের সম্মুখে মোজেজা প্রদর্শন করেই বা কী লাভ? স্বভাবে-চরিত্রে তোমরা তো তাদেরই মতো।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন সত্যধর্ম ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করলেন তখন কুরায়েশ নেতৃবর্গ তাঁর রেসালাত সম্পর্কে নিঃসন্দিধ্য হবার অভিপ্রায়ে কিছুসংখ্যক লোককে প্রেরণ করলো মদীনার ইহুদী পণ্ডিতদের কাছে। তাদের কথা শুনে ওই পণ্ডিতেরা বললো, হ্যাঁ, আমাদের তওরাতে রয়েছে তাঁর বৈশিষ্ট্যবলীর বিবরণ। কিন্তু তারা মক্কায় ফিরে একথা জানানো সত্ত্বেও নেতারা তাদের কথাকে গ্রাহ্য করলো না। পূর্বের মতোই রয়ে গেলো অনড় বিরুদ্ধবাদী। এভাবে তারা কোরআনের সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করে বসলো তওরাতকেও। পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে সেকথাই।

বলা হয়েছে— ‘তারা বলেছিলো, উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে। এবং তারা বলেছিলো, আমরা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি’। ‘এখানে উভয়ই যাদু’ অর্থ হজরত মুসা আ. এবং হজরত মোহাম্মদ স. দু’জনই যাদুকর। এরকম বলেছেন কালাবী। আর অন্যান্য ভাষ্যকারগণ বলেছেন, এখানে দু’জনই যাদুকর বলে বুবানো হয়েছে হজরত মুসা ও হজরত হারুনকে।

‘একে অপরকে সমর্থন করে’ অর্থ হজরত মুসা ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা দু’জনই একে অপরের সমর্থক। অর্থাৎ তাদের উপরে অবতীর্ণ তওরাত ও কোরআন একে অপরের প্রত্যয়নকারী। অথবা কথাটির অর্থ হবে হজরত মুসা ও

হজরত হারুন একে অপরকে সমর্থন করেন। আর ‘তারা বলেছিলো, আমরা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি’ কথাটির অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলেছিলো, আমরা প্রত্যাখ্যান করি মুসা ও মোহাম্মদ দুঁজনকেই।

এরপরের আয়তে (৪৯) বলা হয়েছে— ‘বলো, তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট থেকে এক কিতাব আনয়ন করো যা পথনির্দেশে এতদুভয় থেকে উৎকৃষ্টতর হবে, আমি সেই কিতাব অনুসরণ করবো’। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি ওই অংশীবাদীদেরকে বলুন, ঠিক আছে। তোমাদের কথা মতো মুসা ও মোহাম্মদ যদি যাদুকর হয়েই থাকেন, আর তাঁদের আনীত গ্রন্থদ্বয় যদি হয়েই থাকে যাদু প্রভাবিত, তবে আনো এ দুঁটোর চেয়ে উভমতর কোনো গ্রন্থ, সে গ্রন্থের অনুসারী হবো আমিও। কিন্তু এমতো কর্মও তো তোমাদের সাধ্যবহিভূত।

‘ইন্কুনতুম সদিকীন’ অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ‘ইন’ (যদি) শব্দটি ব্যবহৃত হয় সন্দেহ প্রকাশার্থে। কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে উপহাস প্রকাশার্থে। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— ঠিক আছে, দ্যাখো, যদি পারো।

এরপরের আয়তে (৫০) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে তারা তো কেবল নিজেদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ আনয়নের যে প্রস্তাব আপনি তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন, সে প্রস্তাবে যদি তারা সম্মত না হয়, তবে নিশ্চিত জানবেন তারা স্বক্ষেপলক্ষ্মনার অনুগামী। প্রকৃত সত্যের সঙ্গে তাদের চিন্তা ও কথার সম্পর্কমাত্র নেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহর পথনির্দেশ আমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্পদায়কে পথনির্দেশ করেন না’। একথার অর্থ— আল্লাহর শুভনির্দেশনা পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি হয়ে যায় তার স্বপ্রবৃত্তির অনড় অনুগামী, তাকে আল্লাহ দান করেন না সৎপথ প্রাপ্তির সৌভাগ্য। কেননা সে চিরভুষ্ট। রসুল স. জানিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে কেউই পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অনুসারী হবে আমা কর্তৃক আনীত পথনির্দেশের। বাগৰী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে। ইমাম নববী বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

এখানে ‘আজ্জলিমীন’ অর্থ আত্মত্যাচারী। অর্থাৎ যে জুলুম করে তার আপন সত্তার উপর। এভাবে হয়ে যায় সীমালংঘনকারী।

وَلَقَدْ وَصَلَنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ أَذْلِينَ
 اتَّبَعُنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتَلَى
 عَلَيْهِمْ قَالُوا أَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ
 مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَرَتِينِ بِمَا صَبَرُوا
 وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾
 وَإِذَا سَمِعُوا الْلَّغُوْ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا نَأَمْلَأُنَا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ
 أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَهَلِينَ ﴿٥٥﴾

r ‘আমি তো উহাদিগের নিকট বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছি। যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

r ইহার পূর্বে আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছিলাম তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে।

r যখন উহাদিগের নিকট ইহা আবৃত্তি করা হয় তখন উহারা বলে, ‘আমরা ইহাতে বিশ্বাস করি, ইহা আমাদিগের প্রতিপালক হইতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম;

r উহাদিগকে দুইবার পুরুষ্ট করা হইবে, কারণ উহারা দৈর্ঘ্যশীল এবং উহারা ভালোর দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে ও আমি উহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে উহারা ব্যয় করে।

r উহারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন উহারা তাহা পরিহার করিয়া চলে এবং বলে, ‘আমাদিগের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদিগের কাজের জন্য তোমরা দায়ী; তোমাদিগের প্রতি ‘সালাম’। আমরা অজ্ঞদিগের সংগ চাহি না।’

প্রথমে বলা হয়েছে—‘আমি তো তাদের নিকট বাণী পৌঁছে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে’।

‘লাক্ষ্ম ওয়াস্সালনা’ অর্থ নিশ্চয় আমি মিলিয়ে দিয়েছি বা পৌছে দিয়েছি। ফাররা বলেছেন, কথাটির অর্থ— আল্লাহপাক বলেন, আমি তো কোরআনের বাণীসমূহ অবতীর্ণ করেছি একে একে, যাতে করে সেগুলো স্মৃতিপটে থাকে সতত জাগ্রত। অথবা অর্থ হবে এরকম— আমি অবতীর্ণ বিষয়বলীর যোগসূত্র অঙ্কুণ্ড রেখেছি, যেনো তা সত্যের আমন্ত্রণকর্মে আনে প্রাণশোভিত শক্তিমত্তা ও সদুপদেশ। মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, এখানকার ‘তাওসীল’ অর্থ মিলন বা যোগসূত্রের অটুটতা। হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, এখানে ‘ওয়াস্সালনা’ অর্থ ‘বাইয়্যান্না’। অর্থাৎ আমি তো প্রকাশ করেছি খোলাখুলিভাবে। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমার বাণীসম্ভারভূত এক আয়াতের বিষয়বস্তুকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে অপর আয়াত। কাতাদা বলেছেন, আল্লাত্তায়ালা অতীতকালের মানুষের সঙ্গে কী আচরণ করেছেন, কোরআনে তা উল্লেখিত হয়েছে বারংবার। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— আল্লাহ বলেন, বার বার অতীতের অবাধ্যদের করণ পরিণতির কথা আমি তো জানিয়ে দিয়েছি মক্কাবাসীদেরকে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, বকুব্যটির মর্মার্থ হবে— আল্লাহ বলেন, আমি তো আমার বাণীসম্ভারে ঘটিয়েছি ইহলৌকিকতা ও পারলৌকিকতার সেতুবন্ধন। সেকারণেই তো মানুষ ইহকালবাসী হয়েও লাভ করতে পারে পারত্বিক জ্ঞান। ইবনে জারীর ও তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত রেফায়া কারাজী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে দশ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে, তার মধ্যে আমিও একজন। ইবনে জারীরের বর্ণনায় আরো এসেছে, আলী ইবনে রেফায়া বলেছেন, আহলে কিতাবগণের অস্তর্ভূত ওই দশ জনের একজন ছিলেন আমার পিতা। দশজনের ওই দলটি সরাসরি রসুল স. এর পরিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সত্য ধর্ম ইসলামের পথে তাঁরা সহ্য করেছিলেন অনেক দুঃখ যাতনা।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— ‘এরপূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে’।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীদের মধ্যে দশ ব্যক্তি ছিলেন সত্যপ্রেমিক ও ন্যায়পরায়ণ। রসুল স. মদীনায় আগমন করার পর পরই তাঁরা একযোগে গ্রহণ করেছিলেন ইসলামের সুশীলন ছায়া। হজরত ইবনে সালাম ছিলেন তাঁদের অস্তর্ভূত। এরকম লিখেছেন বাগবাও। ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বিবরণ উপস্থিত করেছেন হজরত ইবনে আবাস থেকে। তিবরানী তাঁর ‘আয়ীমাত’ গ্রন্থে

লিখেছেন, হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, বাদশাহ নাজ্জাসীর দেশ থেকে মদীনায় আগমন করেছিলেন চল্লিশজনের একটি প্রতিনিধি দল। কিন্তু তাঁদের কেউই তখন শাহাদত বরণের সৌভাগ্য লাভ করেননি। খয়বর যুদ্ধের পর তাঁরা লক্ষ্য করলেন, মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বড়ই নাজুক। তাই তাঁরা রসুল স. সকাশে এই মর্মে আবেদন জানালেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা তো বিস্তৃতশালী। আপনার সদয় অনুমতি যদি পাই, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে অর্থ-বিত্ত এনে আমাদের এখনকার মুসলিম ভাইদের খেদমতে লাগাতে চাই। তাঁদের এমতো প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

ইবনে আবী হাতিমের বর্ণনায় এসেছে, সাউদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ইসলামের প্রথম হিজরতকারী দলটি হজরত জাফরের নেতৃত্বে উপস্থিত হলেন আবিসিনিয়ায়। সেখানকার সদাশয় স্ম্বাট নাজ্জাশী তাঁদেরকে জানালেন সাদর অভ্যর্থনা। প্রদর্শন করলেন সহদয় আতিথ্য। কয়েক বৎসর সেখানে অতিবাহিত করার পর যখন তাঁদের প্রত্যাবর্তনের সময় হলো, তখন কতিপয় আবিসিনিয়াবাসী স্ম্বাটপ্রবর সকাশে নিবেদন করলো, আমরাও আমাদের এই দ্রদেশী ভাতাগণের প্রত্যাবর্তনসহচর হতে চাই। সমুদ্রভূমণে আমরা তাঁদেরকে সাহায্যতা করতে পারবো। শেষে তাঁদের সঙ্গেই মিলিত হতে পারবো আর্খেরী জামানার পয়গম্বরের সঙ্গে। তাঁর ও আমাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির নবায়নও নিশ্চিত করতে পারবো সে সময়। মহামান্য স্ম্বাট তাঁদের আবেদন মণ্ডে করলেন। তাঁরা যথাসময়ে যাত্রা শুরু করলেন সকলে মিলে। রসুল স. তখন হিজরত করে চলে এসেছেন মদীনায়। সেখানেই সকলে মিলিত হলেন রসুল স. এর সঙ্গে। মুসলমানেরা তখন উপর্যুপরি যুদ্ধ করতে পর্যন্ত প্রায়। বিশেষ করে তাঁদের আর্থিক অবস্থা হয়ে পড়েছিলো শোচনীয়। এমতো অবস্থা দেখে আবিসিনিয়ার প্রতিনিধিদল মর্মাহত হলেন। নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর বচনবাহক! মুসলিম জনগোষ্ঠী বিভিন্নপর্য়ঘন্ট। আর দেশে রয়েছে আমাদের অনেক অর্থ-বিত্ত। সদয় অনুমতি প্রদান করলে আমরা দেশে গিয়ে সে সম্পদগুলো এনে আমাদের ভাতৃবৃন্দের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। তাঁদের এমতো শুভনিবেদনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

সাউদ ইবনে যোবায়ের প্রমুখের উদ্ধৃতি দিয়ে বাগবী লিখেছেন, ওই আবিসিনীয় প্রতিনিধিবৃন্দের বদান্যতার স্বীকৃতিক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তিনি আরো লিখেছেন, হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, ইসলাম গ্রহণকারী আশিজন গ্রহণধারীদেরকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি, তন্মধ্যে চল্লিশজন ছিলেন নাজরানবাসী। বত্রিশজন ছিলেন আবিসিনিয়ার এবং বাকি আটজন সিরিয়ার।

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— ‘যখন তাদের নিকট এটা আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি, এটা আমাদের প্রতিপালক থেকে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসম্পর্ণকারী ছিলাম’। একথার অর্থ— ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ভূত ওই সকল সত্যপ্রেমিকগণের সম্মুখে যখন সদ্য অবতীর্ণ কোরআনের বাণী আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এই কোরআনকে এবং যাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই মহান রসূলকে বিশ্বাস করি। সর্বান্তকরণে একথা মানি যে, এই নতজ বাণীবৈত্তব আমাদের পরম প্রভুপালকের পক্ষ থেকে সমাগত মহাসত্য। আমাদের হৃদয়ে সতত লালিত এই বিশ্বাস নতুন নয়, চিরস্তন। পূর্বেও আমরা ছিলাম আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি আত্মসম্পর্িত।

এখানে ‘মুসলিমীন’ অর্থ আত্মসম্পর্িত, রসূল স. এর রেসালতের সত্যসাক্ষ্যদাতা। উল্লেখ্য, হজরত মুসা এবং হজরত ঝাসার প্রতি যাঁরা আত্মসম্পর্িত, রসূল স. এর প্রতি তাঁদের আত্মসম্পর্িত না হওয়া অসম্ভব। কারণ, তাঁদের উপরে অবতীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জিলে রসূল স. এর পরিচিতি সমৃদ্ধসিত। যেমন হজরত ঝসা বলেছেন— সুসমাচার শ্রবণ করো। নিশ্চয় আমার পর আসবেন একজন মহান রসূল, যাঁর নাম আহমদ। তওরাত শরীফেও বিধৃত হয়েছে রসূল স. এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলীর মনোযুক্তকর বিবরণ। সেকারণেই ওই সকল সৌভাগ্যবান গ্রন্থধারী বলতে পেরেছিলেন ‘আমরা তো পূর্বেও আত্মসম্পর্ণকারী ছিলাম’। অর্থাৎ ইতোপূর্বে আমরা তাঁর পরিচয় জেনেছি এবং তাঁকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেছি। এই উক্তিটি নতুন কোনো বাকেয় সূচনা নয়। বরং বলা যেতে পারে কথাটি পূর্ববর্তী বঙ্গবেয়ের প্রলম্বায়ন। আর এখানকার ‘আমরা এতে বিশ্বাস করি’ কথাটিতে রয়েছে পূর্বাপর দু’টি বিশ্বাসেরই সম্মিলিত প্রকাশ। বরং বুবাতে হবে, বিশ্বাস এখানে দু’টি নয়— একটি। ‘আমরা তো পূর্বেও আত্মসম্পর্ণকারী ছিলাম’ কথাটি এখানে নতুনতর বিশ্বাসের সংস্কারনাকে তিরোহিত করেছে।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— ‘তাদেরকে দু’বার পুরস্কৃত করা হবে’। একথার অর্থ— যেহেতু তারা ইতোপূর্বে বিশ্বাস করেছিলো তওরাত ও ইঞ্জিলে এবং এখন কোরআনে, তাই তাদের দুই দফা বিশ্বাসের জন্য তাদেরকে পুরস্কারও দেয়া হবে দুই বার।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কারণ তারা ধৈর্যশীল’। একথার অর্থ— কারণ তারা যেমন কোরআন বিশ্বাস করার সাথে সাথে ছিলো তাদের পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের প্রতি একনিষ্ঠ, তেমনি আত্মসম্পর্িত ছিলো পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে কোরআনের প্রতিও। এ হচ্ছে তাদের সত্যের প্রতি অবিচল ধৈর্যের অন্য প্রকাশ। কিন্তু সকল ইহুদীরা

এরকম ছিলো না। তারা রসূল স.কে বিশ্বাস করতো বটে, কিন্তু তাঁকে চাক্ষুষ করবার পর হয়ে গেলো বিশ্বাসবিচ্ছুত, বিদ্যেষায়িত। তাঁর মহাআবির্ভাবের আগে তারা বিধীনীদের সঙ্গে যুদ্ধকালে তাঁকে ওসিলা করেই আল্লাহর সাহায্য কামনা করতো। কিন্তু তাঁর মহান সাহচর্য পেয়ে হলো অবিশ্বাসী। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এর মূলে ছিলো হিংসা। কেবলই হিংসা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোধারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. জ্ঞাপন করেছেন, তিনি ধরনের লোক পাবে দ্বিগুণ প্রতিদান। ১. ওই গ্রন্থধারী, যে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত নবীর উপরে ইমান এনেছে, তারপর ইমান এনেছে আমার উপর। ২. ওই ক্রীতদাস যে আল্লাহর অধিকার পরিপূরণের সাথে সাথে পরিপূরণ করেছে তার মালিকের অধিকার এবং ৩. ওই ব্যক্তি যে তার ক্রীতদাসীকে ধর্মজ্ঞান দানের পর করে দিয়েছে মুক্ত, তারপর তার সাথে আবদ্ধ হয়েছে পরিণয়সূত্রে।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তারা ভালোর দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে’। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ—সকল মন্দের বিরুদ্ধে তওঁহাদের বাণীই তাদের শাশ্঵ত সঙ্গীন। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ—তারা অংশীবাদীদের ব্যক্ষণভাবে শ্রবণের পরও তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়।

আমি বলি, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে—তারা শক্রতার প্রতিকার করে শিষ্ঠাচারের মাধ্যমে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন—আপনার যারা শক্র শিষ্ঠাচারের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে স্থাপিত হতে পারে অন্তরঙ্গতা। কথাটির অর্থ এরকম হওয়াও সম্ভব যে—তারা আনুগত্য দ্বারা প্রতিরোধ করে অনানুগত্যের। যেমন আল্লাহত্তায়ালা বলেন—‘নিশ্চয় কল্যাণকর বিষয়ের মাধ্যমে বিলোপিত হয় অকল্যাণকর বিষয়’। রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, পাপ হয়ে গেলে ধাবিত হয়ে পুণ্যের দিকে। পুণ্য পাপকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে’। একথার অর্থ—তারা আমা কর্তৃক প্রদত্ত সম্পদ থেকে ব্যয় করে পুণ্য পথে।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে—তারা যখন আমার বাক্য শ্রবণ করে, তখন তারা তা পরিহার করে চলে এবং বলে, আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদের কাজের জন্য দায়ী তোমরা; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না’। একথার অর্থ—বিশ্বাসবানেরা যখন অবিশ্বাসীদেরকে

কটুক্তি করতে শোনে, তখন তা উপেক্ষা করে এবং বলে, দ্যাখো, তোমাদের ও আমাদের ধর্মবিধান তো এক নয়, তোমাদের কাজের জন্য যেমন আমরা অভিযুক্ত হবো না, তেমনি আমাদের কর্মকাণ্ডের জন্যও দায়ী করা হবে না তোমাদেরকে। সুতরাং শান্তি, শান্তি। তোমাদের মতো অজ্ঞদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িত হওয়ার প্রবৃত্তি আমাদের নেই।

এখানে ‘লাগ্রু’ অর্থ কটুক্তি, অসারবচন। বাগবী লিখেছেন, অংশীবাদীরা ইসলাম গ্রহণকারী ইহুদীগণকে গাল-মন্দ করতো। বলতো, তোমাদের মরণ হোক। তোমরা তোমাদের পিতৃধর্ম পরিত্যাগকারী। কিন্তু তাঁরা এ সকল গালি গায়ে মাখতেন না। বলতেন, তোমাদের প্রতি শান্তিসম্ভাষণ। উল্লেখ্য, তাঁদের এমতো শান্তি সম্ভাষণ ছিলো শুভাশিসবিবর্জিত। বরং এমতো সম্ভাষণকে বলা যেতে পারে বিদ্যুয়ী সালাম বা সম্পর্কচ্ছন্নতার সম্ভাষণ। এমতাবস্থায় ‘তোমাদের প্রতি সালাম, কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কটুবচন ব্যবহার করলেও আমরা সেরকম করবো না। বরং আমরা কোনো প্রত্যুত্তরই করবো না।

‘লা নাবতাগীল জাহিলীন’ (আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না) কথাটির অর্থ এখানে— তোমাদের ধর্মমতের প্রতি আমরা আগ্রহান্বিত নই। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— তোমাদের মতো অর্বাচীনদের সতীর্থ হবার অভিলাষ আমাদের নেই। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন— তোমাদের মতো অকাট্য মূর্খ আমরা হতে চাই না। অর্থাৎ তোমরা আমাদের গালি দাও আর যা-ই বলো, আমরা কিন্তু সেরকম কিছু করবো না। রয়ে যাবো প্রত্যুত্তরহীন। নতুবা আমরাও হয়ে যাবো তোমাদের মতো মূর্খ। আর মূর্খ সাজবার আকাংখা আমাদের আদৌ নেই। আমরা আল্লাহর আশ্রয়কাংখী। তিনি যেনো আমাদেরকে এরকম মূর্খজনোচিত বচন থেকে রক্ষা করেন।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধান কার্যকর ছিলো জেহাদ অপরিহার্য হওয়ার পূর্বে। কিন্তু আমার মতে বাগবীর এই মন্তব্যটি যথোর্থ নয়। কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ। তিনি ও তাঁর সাথীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন জেহাদ ফরজ হওয়ার পর। অথবা বলা যেতে পারে, আলোচ্য আয়াতের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে আবিসিনীয় প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে। তাঁরাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন খায়বর যুদ্ধের পর ষষ্ঠ হিজরীতে। কিংবা বলা যায়, আলোচ্য আয়াত অবরীণ হয়েছিলো চল্লিশজন নাজরানবাসী এবং আটজন সিরিয়াবাসী খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে। কিন্তু তাঁরাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন রসুল স. এর হিজরতের পরে মদীনায়। আর তখন কার্যকর হয়েছিলো জেহাদের বিধান। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতের বিধান রহিত নয়। বরং তা সাধারণভাবে এখনো পালনীয়।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَ قَالُوا إِنَّنَا نَسْتَبِعُ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ
مِنْ أَرْضِنَا طَأْوِيلًا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا أَمِنًا يُجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ
كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَ لِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَ كَمْ
أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرْتَ مَعِيشَتَهَا فَتَلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ
تُسْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا طَوْلًا كُنَّا نَحْنُ الْوَرِثَةُ ﴿٥٨﴾ وَ مَا
كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَا رَسُولًا يَتَلَوَّهُ
عَلَيْهِمْ أَيْتِنَا طَوْلًا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَ أَهْلُهَا
ظَلِيمُونَ ﴿٥٩﴾ وَ مَا أُورْتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
رِيزْنَتُهَا وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى طَافِلَةً عَقْلُونَ ﴿٦٠﴾

r কাহাকেও প্রিয় মনে করিলে তুমি তাহাকে সৎপথে আনিতে পারিবে না, তবে আল্লাহই যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন কাহারা সৎপথ অনুসরী।

r উহারা বলে, ‘আমরা যদি তোমার পথ ধরি তবে আমাদিগের দেশ হইতে আমরা উৎখাত হইব।’ আমি কি উহাদিগের জন্য এক নিরাপদ ‘হারুম’ প্রতিষ্ঠিত করি নাই যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া জীবনোপকরণ স্বরূপ? কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

r কত জনপদকে আমি ধৰ্স করিয়াছি যাহার বাসিন্দারা নিজদিগের ভোগসম্পদের জন্য মদমত ছিল! এইগুলিই তো উহাদিগের ঘরবাড়ী; উহাদিগের পর এইগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করিয়াছে। আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী!

৮ তোমার প্রতিপালক, জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন না উহার কেন্দ্রে তাঁহার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য রসূল প্রেরণ না করিয়া এবং তিনি জনপদ সমূহকে তখনই ধ্বংস করেন যখন ইহার বাসিন্দারা সীমালংঘন করে।

৯ তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যাহা আল্লাহরের নিকট আছে তাহা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, একবার রসূল স. তাঁর প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেবকে বললেন, হে খুল্লতাত! আপনি অস্ততপক্ষে একবার উচ্চারণ করুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তাহলে আমি মহাবিচারের দিবসে আপনার পক্ষে সুপারিশ করতে পারবো। আবু তালেব বললেন, না, তা হয় না। কুরায়েশ রমণীকুল তাহলে আমাকে লঙ্ঘিত করবে। বলবে, গোত্রপতি আবু তালেব মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করেছে। প্রিয় ভাতৃস্পৃষ্ট আমার! এমতো অপযশের আশংকা যদি না থাকতো, তবে অবশ্যই আমি তোমার নয়নযুগলকে প্রশান্ত করতাম। তার এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতখানি। বলা হয়েছে— ‘কাউকে প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভালো জানেন কারা সৎপথ অনুসারী’।

এখানে ‘মান আহ্বাবতা’ অর্থ— যার সৎপথপ্রাপ্তি আপনার কাম্য। অথবা আত্মীয়তার বন্ধনে যে আপনার প্রিয়ভাজন।

‘ওয়া হুয়া আলামু বিল মুহতাদীন’ অর্থ এবং তিনিই ভালো জানেন কারা সৎপথ অনুসারী। মুজাহিদ ও মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— যাদের জন্য সুপথ লাভ নির্ধারিত, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। ইবনে আসাকের তাঁর ‘দামেশকের ইতিহাস’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবু সাঈদ একবার হজরত ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন ‘কাউকে প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না’ এই আয়াত কি আবু জেহেল ও আবু তালেব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ, ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব উল্লেখ করেছেন, আমার পিতা বলেছেন, আবু তালেবের অস্তিমিয়াত্রার প্রাক্কালে তার শ্যায়াপাশে উপস্থিত হলেন রসূল স.। বললেন, চাচাজান! একবার অস্তত বলুন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তাহলে আমি আল্লাহ সকাশে এই সত্যোচারণের সাক্ষ্যদাতা হতে পারবো। আবু জেহেলও উপস্থিত ছিলো সেখানে। সে তৎক্ষণাত বলে বসলো, হে গোত্রাধিনায়ক! আপনি কি শেষকালে

পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করবেন? ক্রমশঃ সংকীর্ণ হচ্ছিলো সময়। রসুল স. বার বার উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন পবিত্র কলেমা। কিন্তু আবু তালেবের কঠে শেষ বাক্য উচ্চারিত হলো, আবদুল মুত্তালিবের ধর্মাদর্শই আমার ধর্মাদর্শ। রসুল স. বললেন, আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আমার প্রিয় পিতৃব্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতেই থাকবো। তখন অবতীর্ণ হলো ‘কোনো নবী অথবা বিশ্বাসীদের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তারা অংশীবাদীদের পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করে’। তারপর অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত, যার মর্মার্থ— হে আমার রসুল! আপনি কাউকে ভালোবাসলেও তাকে সৎপথানুসারী করতে সক্ষম নন। বরং আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথ প্রদান করি। আর আমি একথাও ভালোভাবে জানি যে, কারা সৎপথপ্রাণ্তির যোগ্য।

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— ‘তারা বলে, আমরা যদি তোমার পথ ধরি তবে আমাদের দেশ থেকে আমরা উৎখাত হবো’। বাগৰী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হারেছ ইবনে ওসমান ইবনে নওফেল ইবনে আবদে মানাফের উদ্দেশ্যে। সে বলেছিলো, মোহাম্মদ! তোমার আহ্বান যথার্থ। কিন্তু তোমার কথামতো চললে যে মক্কাবাসীরা আমাদেরকে দেশান্তর করবে। হজরত ইবনে আবুস থেকে নাসাঈ এবং ইবনে মুনজিরও এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর উদ্বৃত্তি দিয়ে নাসাঈ বলেছেন, এরকম অপবচন উচ্চারিত হচ্ছিলো হারেছ ইবনে ওসমানের কঠে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ হারম প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া জীবনোপকরণ স্বরূপ? একথার অর্থ— হারেছের অপবচনের প্রতিবাদে আল্লাহু বলেন, আমি তো তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছি চিরশাস্তির আবাস মক্কাধামে। এখানেই তো জীবনোপকরণস্বরূপ তোমাদের জন্য সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ফলমূলের।

আলোচ্য প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর সঙ্গে প্রচলনীয় সংযুক্ত রয়েছে আরো কিছু কথা। ওই প্রচলন কথা সহ বজ্যব্যটি দাঁড়ায়— আমি কি তাদেরকে মক্কা নগরীতে মহাসম্মানিত হেরেমের অভ্যন্তরে তাদেরকে নিরাপদে বসবাস করবার সুযোগ প্রদান করিনি? অথচ সমগ্র আরব কতো অশান্ত। চতুর্দিকে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয় হত্যা, লুঠন ও হানাহানি। সেকারণেই তো শান্তিত্বমি মক্কার প্রতি রয়েছে সকলের সমীহবোধ। অর্থাৎ কেবল হেরেমের সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে পৌত্রিকেরাও যেহেতু এ ভূমিতে নিরাপত্তাপ্রাপ্তি, সেহেতু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীরা এখানে নিরাপত্তাহীনতার আশংকা করবে কেনো? কেনো উত্থাপন করবে উৎখাত হয়ে যাওয়ার অনুযোগ?

এরপর বলা হয়েছে— ‘কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না’। একথার অর্থ এ পবিত্র শহর যে জীব-সম্পদ জীবনোপরকণ সকল দিক থেকেই নির্বিঘ্ন সেকথা এদের অধিকাংশই বুঝতে পারে না। একথাও হৃদয়ঙ্গম করতে চায় না যে, ভয় করা উচিত তো আল্লাহর অবাধ্যতাজনিত শাস্তি, যে শাস্তি অপ্রতিরোধ্য।

এরপরের আয়তে (৫৮) বলা হয়েছে— ‘কতো জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের সম্পদের জন্য মদমন্ত ছিলো; এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ী; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।’ একথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! ইতোপূর্বে আমি তোমাদের বর্তমান জনপদের মতো অনেক কোলাহলমুখের জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি। কারণ, তারা আমা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্নের পেয়েও আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো না। বরং জনবল ও ধনবলের জন্য অহংকার করতো। সময় কাটাতে আমোদ-প্রমোদে ও প্রতিমাপূজায়। এখনো তো রয়েছে তাদের বিরাগ ঘরবাড়ীগুলোর চিহ্ন। সেগুলোতে হয়তো থাকে কোনো নিরাশ্রয় নিরপায় কিছু মানুষ, অথবা ক্ষণকালের জন্য ঠাঁই নেয় পরিশ্রান্ত পথিক। তোমরাও তো তাদেরই মতো অপরিগামদশী। তোমরা কি জানো না, যে কোনো মুহূর্তে তোমাদের উপরেও নেমে আসতে পারে আযাব। তোমরা কি এখনো বিশ্বাস করো না যে, সকল কিছুর চূড়ান্ত মালিকানা আমার?

এখানে ‘বাত্তিরত’ অর্থ যারা ছিলো অহংকারী, ছিলো ধনসম্পদের জন্য মদমন্ত, গর্বিত, ছিলো কৃতজ্ঞ। আতা বলেছেন, তারা জীবনযাপন করতো আমোদ-প্রমোদ ও পূজা-অর্চনা নিয়ে। ‘মায়ীশাতাহা’ কথাটি এখানে কালাধিকরণ কারক। এর অর্থ বিনোদনকালে তারা থাকতো মদমন্ত। সেকারণেই আল্লাহ তাদেরকে বিনাশ করেছেন।

‘ফা তিলকা মাসাকিনুভূম’ অর্থ যারা ছিলো অহংকারী, ছিলো ধনসম্পদের জন্য মদমন্ত, গর্বিত, ছিলো কৃতজ্ঞ। আতা বলেছেন, তারা জীবনযাপন করতো আমোদ-প্রমোদ ও পূজা-অর্চনা নিয়ে। ‘মিম বা’দিহিম’ অর্থ তাদের পর। অর্থাৎ তাদের বিনাশপ্রাণির পর। ‘ইল্লা কুলীলা’ অর্থ সামান্যই। অর্থাৎ এই বিরাগ গৃহগুলোতে গৃহবাসীরা বসবাস করেছে সামান্য সময়ের জন্য। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিরাগ বসতবাটিতে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নেয় কেবল পথশ্রান্ত পথিক। চিরকাল তারা সেখানে থাকে না। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন, অল্লসংখ্যক লোক ছাড়া অন্য কেউ সেখানে বসবাস করে না। এটা তাদেরই পাপের ফল।

‘আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী’ অর্থ— মানুষ পৃথিবীতে আসে কিছুকালের জন্য। মালিক সাজে ধনসম্পদের ও বসতবাটির। তারপর চিরতরে মালিকানা হারিয়ে চলে যায় পরপারে। কিন্তু আমি দ্যাখো, সকল কিছুর চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে—‘তোমার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, তার কেন্দ্রে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করবার জন্য রসূল প্রেরণ না করে এবং তিনি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করেন যখন তার বাসিন্দারা সীমালংঘন করে’।

এখানে ‘মা কানা রবুকা’ অর্থ প্রভুপালকের রীতি। ‘আলকুরা’ অর্থ অবাধ্যদের জনপদসমূহ। ‘রসূলান’ অর্থ আল্লাহর বার্তাবাহক, যিনি পালন করেন সতর্ককারী ভূমিকা। অর্থাৎ যিনি মানুষকে এই মর্মে সতর্ক করে দেন যে, আল্লাহর আনুগত্য করো, নতুবা অশুভ পরিণাম অনিবার্য। আর কেন্দ্রে আয়াত আবৃত্তি করার অর্থ হচ্ছে— সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানরত শাসকবর্গ ও জননেতাদের সামনে আল্লাহর বার্তা পৌছিয়ে দেয়। কেননা সাধারণ জনতা সাধারণতঃ শাসক নেতাদের অনুগামী। শেষ রসূলও তাই প্রেরিত হয়েছিলেন পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে মহাতীর্থ মকায়। আবার তিনি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন রোমায়দের দোর্দঙ্গপ্রতাপশালী নৃপতি, পারস্যরাজ ও আবিসিনিয়ার সম্রাটের প্রতিও। রোম নরপতির নিকট লিখিত পত্রে তিনি স. জানিয়েছিলেন— ইসলাম গ্রহণ করো, লাভ করবে চিরস্তন শাস্তি। অন্যথায় তোমাকেই বহন করতে হবে প্রজাসাধারণের পাপের বোৰা। মুক্তিল বলেছেন, এখানে আয়াত আবৃত্তি করার অর্থ একথা জানিয়ে দেয়া যে, ইমান আনো, অন্যথায় তোমাদের উপরে আপত্তি হবে আল্লাহর শাস্তি। ‘আহলুহা জলিমুন’ অর্থ সীমালংঘনকারী, রসূলের বার্তা অগ্রাহ্যকারী।

এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসূল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন, আল্লাহর চিরাচরিত রীতি এরকম নির্মম নয় যে, তিনি কোনো জনপদের প্রধান নেতাদের নিকট রসূল প্রেরণের মাধ্যমে তাদের পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যতিরেকেই তাদের জনপদসমূহকে ধ্বংস করে দিবেন। বরং তিনি ধ্বংসের নির্দেশ দেন তখন, যখন সংশোধনের দীর্ঘ অবকাশ প্রদানের পরেও নেতা ও জনতার চৈতন্যেদয় না হয়, যখন লংঘিত হয় সহনীয়তার সর্বশেষ সীমা।

এরপরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে—‘তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যা আল্লাহর নিকট আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না’?

এখানে ‘মাতাউল হায়াতিদ্ দুনহয়া ওয়া যীনাতুহা’ অর্থ পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা। ‘খইর’ অর্থ উত্তম, উৎকৃষ্ট। ‘আবক্তু’ অর্থ স্থায়ী। আর ‘আফালা তা’ক্বিলুন’ অর্থ তোমরা কি অনুধাবন করবে না? এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সে সকল

কিছু তো পার্থিব জীবনের সম্মৌগোকরণ ও সৌন্দর্য। আর আখেরাতের যে সকল কল্যাণসম্ভাবন আল্লাহ জমা রেখে দিয়েছেন তা সর্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী। একথা বলার পরেও কি তোমরা জাগতিক ও পারত্রিক প্রাপ্তির তুলনামূলক মূল্যায়নকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছো না?

সূরা কুসাস : আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭,

أَفَمِنْ وَعْدُنَا وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَنَّا
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ
يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعَمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ
الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا
أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَرَانَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا
يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَ كُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ
يَسْتَجِيبُوَا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْا نَهْمَ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾ وَ
يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْبَثْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيتُ
عَلَيْهِمُ الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَامَّا مَنْ تَابَ وَ
آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

r যাহাকে আমি উভয় পুরকারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, যাহা সে পাইবে সে কি এ ব্যক্তির সমান যাহাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভাব দিয়াছি, যাহাকে পরে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হইবে অপরাধীরূপে?

r এবং সেই দিন উহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলা হইবে, ‘তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে, তাহারা কোথায়?’

r যাহাদিগের জন্য শান্তি অবারিত হইয়াছে তাহারা বলিবে, ‘হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহাদিগকেই আমরা বিভাস্ত করিয়াছিলাম; ইহাদিগকে বিভাস্ত

করিয়াছিলাম যেমন আমরা বিভাস্ত হইয়াছিলাম; আপনার নিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে, ইহাদিগের জন্য আমরা দায়ী নহি। ইহারা কেবল আমাদিগেরই ইবাদত করিত না।’

‘ উহাদিগকে বলা হইবে, ‘তোমাদিগের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর।’ তখন ইহারা উহাদিগকে ডাকিবে। কিন্তু উহারা ইহাদিগের ডাকে সাড়া দিবে না। ইহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। হায়, ইহারা যদি সংপথ অনুসরণ করিত।

‘ এবং সেই দিন আল্লাহ্ ইহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, ‘তোমরা রসূলগণকে কী জবাব দিয়াছিলে?’

‘ সেদিন তাহাদিগের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলিবার থাকিবে না। এবং ইহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করিতে পারিবে না।

‘ তবে যে ব্যক্তি তওবা করে এবং বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, সে তো সফলকাম হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যাকে আমি উত্তম পুরক্ষার প্রদানের অঙ্গীকার করেছি, সে তো কখনো ওই ব্যক্তির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না, যাকে আমি পার্থিব ভোগসম্ভাবন প্রদানের পর মহাবিচারের দিবসে উপস্থিত করবো অপরাধীরপে। ‘আফামান’ সম্মোধনসংযুক্ত আলোচ্য প্রশ্নটি সরাসরি অঙ্গীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ অঙ্গীকৃত পুরক্ষারের অধিকারীর সঙ্গে পার্থিব ভোগবিলাসে মন্ত অবিশ্বাসীর তুলনা হওয়া অসম্ভব। আর এখানে উত্তম পুরক্ষারের প্রতিশ্রূতি অর্থ— জাল্লাত প্রদানের অঙ্গীকার। কারণ পুরক্ষার হিসেবে জাল্লাত অত্যুত্তম। সুতরাং তার প্রতিশ্রূতিও অত্যুত্তম।

‘ফাহয়া লাক্ষীহী’ অর্থ যা সে পাবে। অর্থাৎ প্রতিশ্রূত পুরক্ষার সে পাবেই। কারণ আল্লাহর প্রতিশ্রূতি পুরণ না হওয়া অসম্ভব। ‘মাতাআ’ল হায়াতিদ্ দুনইয়া’ অর্থ পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভাব। অর্থাৎ যে ভোগোপকরণ অবক্ষয় প্রবণ, নশ্বর এবং যা অর্জন করতে প্রয়োজন হয় অনেক কোশল, পরিকল্পনা ও শ্রমের।

‘আল মুহদ্দারীন’ অর্থ ওইসব লোক যারা নীত হবে হিসাব অথবা শাস্তির জন্য। মুকাতিল বলেছেন, পার্থিব জীবনে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানেরাও সম্পদাধিকারী হন। কিন্তু এর জন্য তাঁরা আখেরাতে অভিযুক্ত হবেন না। কেননা তাঁদের উপার্জন ও ব্যয় সিদ্ধস্ত্রগত। সুতরাং তাঁদের পার্থিব সম্পদ উৎকৃষ্ট। আর অবিশ্বাসীদের পার্থিব সম্পদ তাদের অনন্ত দুঃখভোগের উপকরণ।

মুজহিদ সূত্রে বাগৰী ও ইবনে জারীর বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসূল স. ও আরু জেহেলকে উপলক্ষ করে। অপর এক সূত্রে বাগৰী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য ছিলেন হজরত হাময়া এবং আরু জেহেল।

মুকাতিল এবং মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী সুত্রে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো হজরত হাম্যা-আবু জেহেল অথবা হজরত আলী ও আবু জেহেলকে কেন্দ্র করে। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আম্মার এবং ওলীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে—‘এবং সেই দিন তাদেরকে আহরান করে বলা হবে, তোমরা যাদেরকে শরীর গণ্য করতে, তারা আজ কোথায়?’ আমি বলি, এখানে ‘তোমরা যাদেরকে আমার শরীর গণ্য করতে বলে বুবানো হয়েছে অংশীবাদীদের নেতৃবর্গকে। কারণ তাদের প্রভাবেই সাধারণ জনতা গ্রহণ করে অংশীবাদিতাকে। তাই এখানে বিদ্রূপার্থে তাদের সম্পর্কেই তখন বলা হবে ‘তারা কোথায়?’

এরপরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে—‘যাদের জন্য শান্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকে আমরাই বিভান্ত করেছিলাম। এদেরকে বিভান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভান্ত হয়েছিলাম, আপনার নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, এদের জন্য আমরা দায়ী নই। এরা কেবল আমাদেরই ইবাদত করতো না’। একথার অর্থ—যাদের জন্য শান্তি অনিবার্য, অবিশ্বাসীদের সেই সকল পথিকৃতেরা তখন বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! এরাই ওই সকল লোক যাদেরকে আমরা পথভূষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরাও হয়েছিলাম বিপথগামী। আমাদের বিপথগামিতার পক্ষে অন্য কারো অভিপ্রায় কার্যকর ছিলো না। বরং আমাদের বিপথগমন ছিলো সম্পূর্ণতই আমাদের স্বেচ্ছাচরণের ফল। আর এদের অবস্থাও ছিলো সেরকমই। আমরা এদেরকে পথভূষ্ট হতে বাধ্যতো করিনি। করেছিলাম কেবল প্রলোভিত ও প্ররোচিত। কিন্তু আমাদের ও এদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলো তোমার বার্তাবাহকেরা। তাঁরা উপস্থিত করেছিলেন মহাস্ত্রের নানাবিধি প্রামাণ। শুনিয়েছিলেন তোমার প্রত্যাদেশিত বাণী। তবে তারা আমাদের প্রতারণাকে তখন পরিত্যাগ করেনি কেনো? সুতরাং আজ তোমা সকাশে আমাদের নিবেদন এই যে, এদের বিভান্তির প্রকৃত কারণ আমরা নই। বরং আমরা আজ তাদের প্রতি বীতস্পৃহ, বিত্রঝ। আর তারা বাহ্যত আমাদের অনুকারক হলেও প্রকৃত অর্থে তারা ছিলো তাদের নিজেদের আকাঙ্খার উপাসক। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুগত সাযুজ্য রয়েছে অপর একটি আয়াতের সঙ্গে। যেমন, ‘আর শয়তান বললো, সমাধান.....’শেষ পর্যন্ত।

এখানে ‘যাদের জন্য শান্তি অবধারিত হয়েছে’ একথা বলা হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে—‘আমি জিন ও মানুষ দ্বারা নরক পরিপূর্ণ করবো’। এরকম শান্তি অবধারিত হওয়ার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে আরো অনেক আয়াতেও। আর এখানে ‘আগওয়াইনা’ কথাটির কর্মপদের সর্বনাম রয়েছে উহ্য। এভাবে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে— এরাই তারা যাদেরকে আমরা বিপথগামী করেছিলাম।

এরপরের আয়তে (৬৪) বলা হয়েছে— ‘তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের দেবতাগুলোকে আহ্বান করো। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। এরা শান্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়, এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করতো’।

এখানে ‘শুরাকাআকুম’ অর্থ তাদের পূজিত দেবমূর্তিসমূহ, অযথার্থ উপাস্যকুল। ‘ফাদাআ’ওহুম’ অর্থ এরা ওইসকল উপাস্যদেরকে ডাকবে। অথবা অর্থ হবে— ভীত-সন্তুষ্ট হয়ে উম্মাদের মতো তারা তখন পরিত্রাণের আশায় ডাকাডাকি করতে থাকবে তাদের পূজিত দেবতাদেরকে। ‘ফালাম ইয়াসতাজ্জিরু’ অর্থ তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। উপাসককুলের পরিত্রাণার্থে এক পা-ও অংসর হবে না।

‘ওয়ারাআউল আ’জাবা’ অর্থ তারা শান্তি প্রত্যক্ষ করবে, যে শান্তি থেকে তারা অবশ্যই অব্যাহতি লাভ করতো যদি পৃথিবীতে আনতো ইমান। আর ‘লাও আনন্দহুম কানু ইয়াহতাদুন’ অর্থ হায়, এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করতো। এখানে ‘লাও’ অর্থ যদি। কথাটি বিফল আশামিশ্রিত আক্ষেপ প্রকাশক। অর্থাৎ তারা তখন আক্ষেপের সুরে বলবে, হায়, কতোই না ভালো হতো, যদি আমরা পৃথিবীতে সৎপথ অনুসরণ করে চলতাম।

এরপরের আয়তে (৬৫) বলা হয়েছে— ‘এবং সেই দিন আল্লাহ এদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে?’ আলোচ্য আয়তে উথাপিত প্রশ্নটির মধ্যে রয়েছে দু’টি বিষয়। একটি শিরিক বা অংশীবাদিতা সম্পর্কে শাসনমূলক। আর একটি নবীগণকে অস্বীকার করার ব্যাপারে সতর্কবাণী।

এরপরের আয়তে (৬৬) বলা হয়েছে— ‘সেদিন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার থাকবে না। এবং এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।’ একথার অর্থ— সে দিন ‘তোমরা রসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে’ প্রশ্নটির জবাবে তারা কিছুই বলতে পারবে না হয়ে যাবে স্থাগুবৎ, কিংকর্তব্যবিমৃঢ়। আর নিজেদের মধ্যে শলাপরামৰ্শ করার ক্ষমতাও তখন হারিয়ে ফেলবে তারা। বাক্যটির মূল গঠন ছিলো এরকম— ‘ফাআয়ু আনিল আমবায়ি’ (তারা তখন হবে তথ্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীন)। কিন্তু বাকরীতিটি ভঙ্গ করে এখানে বলা হয়েছে ‘ফাআ’মিয়াত আ’লাইহিমুল আমবাউ’। এরকম করা হয়েছে অবশ্য বক্তব্যকে অধিকতর আবেদনময় করবার জন্য। এভাবে এখানে একথা জানিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীর কর্মকাণ্ডসমূহের কারণাবলী হচ্ছে বাহ্যিক অনুষঙ্গ মাত্র। প্রকাশ্য প্রভাবই পার্থিব বিষয়াবলীর পরিণতি নির্ণায়ক। কিন্তু পরবর্তী পৃথিবীতে

প্রকাশ্য প্রভাব অকার্যকর। সুতরাং পরিণতি নির্ণয়ন সেখানে অকার্যকর ও অনুপস্থিত। তাই তখন ওই সকল অংশীবাদী হয়ে যাবে নির্জবাব। এখানে ‘আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলবার থাকবে না’ অর্থ রসূলগণকে অস্থীকার করার কোনো কারণই তারা সেদিন খুঁজে পাবে না। মুজাহিদ বলেছেন, তারা তখন খুঁজেই পাবে না নবী-রসূলগণের প্রতি অস্ত্যারোপ করবার কোনো দলিল।

বায়বাবী লিখেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহপাকের জিজ্ঞাসাবাদের প্রকৃতি দেখে নবী রসূলগণ হয়ে পড়বেন বিব্রত ও ভীত। তাই তাঁরাও তখন কোনো প্রত্যুত্তর করবেন না। কেবল বলবেন, আল্লাহপাকই সমধিক জ্ঞাত। তাঁদের এমতো অবস্থা দেখে অবিশ্বাসীরা হয়ে যাবে বাকশক্তিহীন। তাই এখানে বলা হয়েছে ‘এবং এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না’। অথবা পরিণিতি দ্বষ্টে তারা তখন ভাববে, আমাদের সকলের অবস্থাই এখন সঙ্গীন। সকলেই অপরাধী। সুতরাং কার কাছে আর কী জিজ্ঞেস করবো। এরকম ভাবনার কারণেই তারা তখন হয়ে যাবে নির্বাক।

এরপরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— ‘তবে যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে তো সফলকাম হবে’।

এখানকার ‘আ’সা’ (সন্তুতঃ) শব্দটি নিশ্চিতার্থক। মহারাজাধিরাজেরাই এভাবে ব্যক্ত করেন তাদের দৃঢ় অভিধায়। অর্থাৎ তাদের মুখনিঃসৃত ‘সন্তুতঃ’ অর্থ ‘অবশ্যই’। এ হচ্ছে তাঁদের মহাপ্রাক্রম প্রকাশের এক বিশেষ ভঙ্গি। আল্লাহ তায়ালার মহাপ্রাক্রম প্রকাশার্থেই তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এ রকম বচন ভঙ্গি। অথবা আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— তবে যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে যেনো আশাধারী হয়ে থাকে যে, সে হবে সফল। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে ‘আ’সা’ (সন্তুতঃ, আশা করা যায়) শব্দটি সম্পৃক্ত হবে তওবাকারীর সৎকর্মশীলতার সঙ্গে, আল্লাহর সঙ্গে নয়।

সূরা কুসাস : আয়াত ৬৮, ৬৯ ৭০

وَرَبِّكَ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ طَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَنَ
اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبِّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ
وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ طَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى
وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

ৰ তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, ইহাতে উহাদিগের কোন হাত নাই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি উধৰ্বে।

ৰ ইহাদিগের অন্তর যাহা গোপন করে এবং ইহারা যাহা ব্যক্ত করে তোমার প্রতিপালক তাহা জানেন।

ৰ তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, ইহকাল ও পরকালে প্রশংসা তাঁহারই; বিধান তাঁহারই; তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোনো হাত নেই’।

এখানে ‘যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন’ অর্থ যাকে মনোনীত করাকে তিনি সঙ্গত মনে করেন। তিনি সকল মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলরূপে মনোনীত করেছেন মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে। এটাই ছিলো তাঁর চিরস্মাধীন ও চিরপবিত্র অভিপ্রায়। সুতরাং তাঁর এমতো অভিপ্রায় ছিলো অতি অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসংগত।

‘মা কানা লাভুল খিয়ারাত’ অর্থ এতে তাদের কোনো হাত নেই। ‘খিয়ারাত’ শব্দটি ধাতুমূল। ভিন্নরূপে শব্দটি ব্যবহার্য। যেমন— মোহাম্মাদুন খিয়ারতুল্লাহি মিন খলকুহী’ (আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে মোহাম্মদ এক নির্বাচিত ব্যক্তিত্ব)। এখানে শব্দটি কর্মপদরূপে ব্যবহৃত। তাই এখানে এর অর্থ নির্বাচিত বা মনোনীত। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— মানুষের এমতো অধিকার নেই যে তারা বলবে, অমুককে নবী করলে ভালো হতো অথবা অমুককে নবী বানানো ঠিক হয়নি। এভাবে বলতে হয় ‘এতে তাদের কোনো হাত নেই’ কথাটি ‘তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন’ বাক্যটির বেগ ও আবেগ। বরং এখানে এ কথাটির মাধ্যমে প্রচণ্ড প্রতিবাদ করা হয়েছে মক্কার মুশারিকদের একটি অপউত্তির। তারা বলেছিলো, আমাদের নেতৃবর্গের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওরওয়া ইবনে মাসউদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট। সুতরাং তাদের উপরে কোরাতান অবতীর্ণ হলো না কেনো? তাদের এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতেই অবশ্য অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

কোনো কোনো তাফসীরবেতা বলেছেন, এখানকার ‘মা কানা লাভুম’ এর ‘মা’ হচ্ছে সংযোজক অব্যয়, ‘ইয়াখতার’ এর কর্মপদ। আর ‘আলখিয়ারাত’ অর্থ কল্যাণ। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বান্দার জন্য যা যথার্থ ও কল্যাণময়, আল্লাহপাক সেটাই অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। অর্থাৎ মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলরূপে মনোনয়ন প্রদান যথার্থ ও কল্যাণকর। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, বান্দাগণ আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মানতে

বাধ্য। তাই বলে মোতাজিলাদের মতো কোনো অসৎ বিশ্বাস আরোপের অবকাশ এখানে নেই। তাদের অপবিশ্বাসটি হচ্ছে— আল্লাহর পক্ষে তাঁর বান্দাদের জন্য অত্যুত্তম ও যথার্থ বিষয় সৃষ্টি করা ওয়াজিব। আর তাদের জন্য নিকৃষ্ট কোনো সৃষ্টি না করা তাঁর পক্ষে অনিবার্য। তাদের এমতো অপবিশ্বাস আহরণের স্থান এটা নয়। কারণ এখানকার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— বান্দার জন্য যা সমীচীন ও শোভন তা সৃষ্টি করবার অধিকার সংরক্ষণ করেন কেবল আল্লাহ। বান্দাদের এমতো অধিকার আদৌ নেই। আর বান্দার জন্য কল্যাণকর কোনো কিছু সৃজন হচ্ছে তাদের প্রতি তাঁর অনুপম অনুকম্পা। কিন্তু এরকম দায়িত্ব পালন করতে তিনি বাধ্য নন।

কোনো কোনো বিদ্বজ্ঞ বলেন, ওই আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ সর্ববিষয়ে নিরূপায়, একান্ত বাধ্য। কিন্তু একথাও ঠিক নয়। যদি তাই হতো, তবে এখানে ‘আল খিয়ারাত’ না বলে বলা হতো, ‘খইরাত’। অর্থাৎ কোনো অধিকারই মানুষের নেই। এভাবে অভিপ্রায় ও অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেওয়া হতো। কিন্তু ‘আল খিয়ারাত’ বলে এখানে একথাই বুবিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের অভিপ্রায় ও অধিকার আচল। এভাবে এখানে মানুষের অধিকারকে করা হয়েছে সীমায়িত। অতএব বক্তব্যটি দাঁড়াবে— নবী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষের কোনো অধিকার নেই, অভিপ্রায় প্রয়োগের নেই কোনো সুযোগ। আলোচ্য আয়াতের অবতরণের প্রেক্ষিত এই ব্যাখ্যাটিকেই দৃঢ়বন্ধ করে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে’। একথার অর্থ আল্লাহর সন্তা-গুণবত্তা-কার্যাবলী সবকিছুই এক, একক, অভিভাজ্য, মহান, মহানতম, পবিত্র ও পবিত্রতম। অংশীবাদীরা মনে করে তাঁর চিরমুক্ত অভিপ্রায় ও অধিকারের সঙ্গে অন্য কারো অভিপ্রায় ও অধিকারের সংমিশ্রণ হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাদের এমতো ধারণা অযথার্থ, অপবিত্র। এরকম অংশীবাদ দুষ্ট ধারণা থেকে তিনি অনেক অনেক উর্ধ্বে।

পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— ‘এদের অন্তর যা গোপন করে এবং এরা যা ব্যক্ত করে তোমার প্রতিপালক তা জানেন’। একথার অর্থ— রসুল স. সম্পর্কে যে হিংসা-বিদ্বেষ অংশীবাদীরা হাদয়ে লালন করে এবং যে শক্তির প্রকাশ তারা ঘটায়, আল্লাহতায়ালা তার সকল কিছুই অবগত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

এরপরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— ‘তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, ইহকাল ও পরকালে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই, তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে’। একথার অর্থ— যে সন্তা অদৃশ্য, অবোধ্য ও

আনুরূপ্যবিহীন, তিনিই আল্লাহ। তিনি ভিন্ন উপাস্য কেউ নেই। ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে অতুলনীয়রূপে প্রশংসাভাজন। কারণ সুন্দরতম তিনি। আর স্মষ্টা সকল সৌন্দর্যের। বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা তাই কেবল তাঁরই প্রশংসা করে অহরহ ধন্য হয়। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে। যেমন বেহেশতে প্রবিষ্ট হওয়ার পর তারা বলবে ‘সকল স্ব-স্তুতি আল্লাহর, যিনি আমাদের নিকট থেকে চিরদিনের জন্য দূর করে দিয়েছেন আক্ষেপপ্রবণতাকে’। সকলের এবং সকল কিছুর উপরে তাঁর বিধান সতত ক্রিয়াশীল। যেমন অনুগতদের উপরে ক্রিয়াশীল মার্জনা এবং অননুগতদের উপর কার্যকর শাস্তি। আর সকলের অবশ্যে প্রত্যাবর্তন তাঁর দিকে। কেবল তাঁরই দিকে।

সূরা কৃসাম : আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيَلَّا سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِضِيَاءً طَافِلًا تَسْمَعُونَ ﴿١﴾ قُلْ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ طَافِلًا
تُبَصِّرُونَ ﴿٢﴾ وَ مِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَّا وَ النَّهَارَ
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣﴾
وَ يَوْمَ يُنَادِيْهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرُكَاءِ الدِّينِ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٤﴾
وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقْلَنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا
أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥﴾

r বল, ‘তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি আল্লাহ যদি রাত্রির অন্ধকারকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন— আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে যে তোমাদিগকে দিবালোক দান করিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না?’

ৰ বল, ‘তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি— আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে যে তোমাদিগের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাইবে যখন তোমরা বিশ্বাম করিতে পার। তবুও কি তোমরা ভাবিয়া দেখিবে না?’

ৰ তিনিই তাহার দয়ায় তোমাদিগের জন্য করিয়াছেন রজনী ও দিবস, যাহাতে রজনীতে তোমরা বিশ্বাম করিতে পার এবং দিবসে তাহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

ৰ সেই দিন উহাদিগকে আহবান করিয়া বলা হইবে, ‘তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে তাহারা কোথায়?’

ৰ প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে আমি এক জন সাক্ষী দাঁড় করাইব এবং বলিব, তোমাদিগের প্রমাণ উপস্থিত কর।’ তখন উহারা জানিতে পারিবে ইলাহ্ হইবার অধিকার আল্লাহরেই এবং উহারা যাহা উত্তোলন করিত তাহা মিথ্যা প্রতিপন্থ হইবে।

‘আরাতাইতুম’ অর্থ হে মক্কাবাসী! তোমরা বলতে পারো কি? অর্থাৎ তোমরা ভেবে দেখেছো কি? ‘সারমাদা’ অর্থ চিরস্থায়ী। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে ‘সুরুদ’ থেকে। এখানে ‘মীম’ অক্ষরটি সংযোজিত হয়েছে অতিরিক্ত হিসেবে, আধিক্য শব্দক্রপে। এভাবে এর মর্মার্থ হয়েছে— রজনী যদি প্রলম্বিত হয় মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। ‘বিদ্যিয়াইন’ অর্থ কে আছে এমন যে দিবালোক দান করতে পারে, যাতে তোমরা নিয়োজিত হতে পারো জীবিকান্বেষণ কর্মে। ‘আফালা ইয়াসমাউন’ অর্থ তবুও কি তোমরা চিন্তাভাবনা সহ সদুপদেশ শ্রবণ করবে না? এভাবে এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে মক্কাবাসী! তোমরা একথা কখনো ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ্ যদি রাতের আঁধারকে মহাপ্রলয়দিবস পর্যন্ত প্রলম্বিত করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে আছে, যে তোমাদের জীবিকান্বেষণকে নিশ্চিত করবার জন্য আনতে পারে দিনের আলো? তবুও কি আমার বার্তাবাহক কর্তৃক বারংবার উচ্চারিত সদুপদেশ তোমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে না?

বায়বারী লিখেছেন, এখানে ‘হাল ইলাহুন’ (এমন কোন উপাস্য আছে) না বলে বলা হয়েছে ‘মান ইলাহুন’ (কে আছে এমন উপাস্য)। এরকম বলা হয়েছে অবিশ্বাসীদের আনুকূল্য রক্ষার্থে। কারণ এখানে সম্মোধিত হয়েছে তারাই।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— ‘বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোনো ইলাহ্ আছে যে তোমাদের জন্য রাত্রি আবির্ভাব ঘটাবে যখন তোমরা বিশ্বাম করতে পারো। তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবেনা?’ একথার অর্থ— হে মক্কার মানুষ! একথাও কি তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ্ যদি সূর্যকে মধ্যগঙ্গমে সুষিঁর করে দিয়ে দিবসকে প্রলম্বিত করেন মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত, তবে

এমন কোনো উপাস্য কি কেউ আছে, যে তোমাদের আনতে পারবে বিশ্বামপ্রদায়ক রঞ্জনী? তবুও কি তোমরা আল্লাহর শক্তির সর্বত্রগামিতার এই মহানিদর্শনটির প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করতে সচেষ্ট হবে না?

রাত্রির আবির্ভাবজনিত উপকারের কথা বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে ‘যখন তোমরা বিশ্বাম করতে পারো। কিন্তু পূর্ববর্তী আয়াতে দিবসের আবির্ভাব ঘটে কেনো, সেকথা রয়েছে অনুকূল। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, দিবসের আলোক আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এক বিশাল অনুগ্রহ, রাত্রির অঙ্গকার তত্ত্বল্য নয়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ‘তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?’ আর এখানে বিষয়টির সপ্রমাণ উল্লেখের পর বলা হয়েছে ‘তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?’ এরকম বলার কারণ হচ্ছে, যেনো শ্রবণ জ্ঞানকে করে সচকিত এবং দর্শন ভাবনাকে।

এরপরের আয়াতে(৭৩) বলা হয়েছে— ‘তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছেন রঞ্জনী ও দিবস, যাতে রঞ্জনীতে তোমরা বিশ্বাম করতে পারো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো’। একথার অর্থ— জীবিকান্বেষণের কর্মমুখরতা শোভিত দিবস এবং শ্রান্তিনিরোধাত্মমুদ্রিত বিভাবরী তো আল্লাহই তোমাদেরকে দয়া করে দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না কেনো?

এখানে ‘দিবসে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো’ অর্থ দিবসে সন্ধান করতে পারো ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ। এখানে ‘ফিহী’ শব্দটির ‘হী’ (তার) সর্বনামটি প্রযুক্ত হবে রঞ্জনী’র সঙ্গে। এমতোক্ষেত্রে বর্ণনার ধারাক্রমই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রথমে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ‘রঞ্জনী ও দিবস’। তারপর এ দু’টোর বিষয়ে আলোচিত হয়েছে ক্রমান্বয়ে এভাবে— যাতে রঞ্জনীতে তোমরা বিশ্বাম করতে পারো এবং দিবসে সন্ধান করতে পারো তাঁর অনুগ্রহ’। অর্থাৎ লাভ করতে পারো ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। জুজায বলেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— তিনি তোমাদের জন্য রঞ্জনী-দিবস সৃষ্টি করেছেন একারণে যেনো, তোমরা এ দু’টোর একটিতে গ্রহণ করতে পারো বিশ্বাম এবং অন্য একটি ব্যবহার করতে পারো মহাকল্যাণ অন্বেষণার্থে।

এরপরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— ‘সেদিন তাদেরকে আহ্বান করে বলা হবে, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়?’ একথার অর্থ— হে মক্কার জনতা! মহাবিচারের দিবসে অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বলা হবে পৃথিবীতে তোমরা যাদেরকে পরিত্রাতা বলে পূজো করতে, তারা আজকের এই ভয়ানক বিপদে তোমাদেরকে সাহায্য করতে আসে না কেনো?

এখানে এক হ্মকির পর দেয়া হয়েছে অপর হ্মকি। গুরুত্বসহকারে এই বিষয়টিকেই স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে যে, শাস্তি অবধারিত হওয়ার প্রধান উপলক্ষ হচ্ছে শিরিক বা অংশীবাদিতা। প্রথম হ্মকির উদ্দেশ্য ছিলো একথা জানিয়ে দেওয়া যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ছেড়ে আনুগত্য করেছিলে তোমাদের অংশীবাদ প্রিয় সমাজপতিদের। আর দ্বিতীয় হ্মকিটি এরকম— তোমাদের বক্ষস্থিত বিশ্বাসই ডেকে এনেছে বিপর্যস্ত। তা না হলে তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে বিগ্রহবন্দনার মতো ধ্বংসাত্মক আচরণকে গ্রহণ করবে কেনো?

এরপরের আয়তে (৭৫) বলা হয়েছে— ‘প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী দাঁড় করাবো এবং বলবো, তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো। তখন তারা জানতে পারবে ইলাহ হ্বার অধিকার আল্লাহরই এবং তারা যা উত্তোলন করতো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে’।

এখানে ‘নায়া’না’ অর্থ বের করে আনবো, দাঁড় করাবো সাক্ষীরূপে। অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেক নবীকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের। এখানে ‘বুরহানাকুম’ অর্থ দলিল-প্রমাণ। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা যে মতবাদের অনুসারী ছিলো, তার পক্ষের দলিল প্রমাণ। ‘আন্নাল হাকুম্বা লিল্লাহ’ অর্থ সুনিশ্চিত সত্য আল্লাহর পক্ষে। অর্থাৎ আল্লাহরই রয়েছে একমাত্র উপাস্য হওয়ার অপ্রতিদ্রুতী অধিকার, যার মধ্যে কারো বা কোনোকিছুর অংশগ্রহণের অবকাশ মাত্র নেই। ‘দল্লান’ অর্থ অপসৃত হবে, মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। আর ‘মা কানু ইয়াফতারন’ অর্থ তারা পৃথিবীতে যে সকল অলীক ধারণার উত্তোলন ঘটাতো। এভাবে আলোচ্য আয়তের মর্মার্থ দাঁড়ায়— মহাবিচারের দিবসে আমি আমার নবীগণকে করবো তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের কৃতকর্মের সাক্ষী। বলবো, তোমরা পৃথিবীতে এঁদেরকে অমান্য করে যে সকল অপধারণা ও অপআচরণের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছিলে, সেগুলোর সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করো। কিন্তু তারা তখন আমার এমতো প্রস্তাৱ পরিপূরণ করতে হবে সম্পূর্ণ অক্ষম। ফলে এ বিষয়টি আর তাদের কাছে অস্পষ্ট থাকবে না যে, উপাস্য হওয়ার একক ও অবিভাজ্য অধিকার সংরক্ষণ করেন কেবল আল্লাহ। আর তাদের আল্লাহবিরোধী সকল উত্তোলনা ও কর্মকাণ্ড সর্বৈবরূপে মিথ্যা।

সূরা কুসাম : আয়ত ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَّ اتَّيَّنَاهُ مِنَ
الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوَّا بِالْعُصْبَةِ أُولَئِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ

لَهُ قَوْمٌ لَا تَقْرِئُ مِنَ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْفَرِّحِينَ ﴿٥﴾ وَابْتَغِ فِيمَا
 اتَّكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ طِإِنَّ اللَّهَ لَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي طِإِوَلَمْ
 يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ
 قُوَّةً وَأَكْثُرُ جَمِيعًا طِإِ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧﴾
 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ طِإِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَايِ لَيْسَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ لِإِنَّهُ لَنُوَحَّدٌ حَظٌ عَظِيمٌ ﴿٨﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُلْكُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ أَمَنَ
 وَعَمِلَ صَالِحًا طِإِ وَلَا يُلْقَهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٩﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَ
 بِدَارِهِ الْأَرْضَ قَفْ مَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿١٠﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُوا مَكَانَةً
 بِالْأَمْسِ يُقْرُلُونَ وَيُكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا الْخَسْفَ بِنَا طِإِ وَيُكَانَهُ
 لَا يُفْلِحُ الْكُفَّارُونَ ﴿١١﴾

২ কারুন ছিল মূসার সম্পদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল। আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ধনভাণ্ডার যাহার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তাহার সম্পদায়

তাহাকে বলিয়াছিল, ‘দস্ত করিওনা, আল্লাহ্ দাস্তিকদিগকে পছন্দ করেন না’।

ৰ আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। ইহলোকে তোমার বৈধ সন্তোগকে তুমি উপেক্ষা করিও না; তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয়, এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভাল বাসেন না।’

ৰ সে বলিল, ‘এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হইয়াছি।’ সে কি জানিত না আল্লাহ্ তাহার পূর্বে ধ্বন্স করিয়াছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে যাহারা তাহা অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদিগকে উহাদিগের অপরাধ সম্পর্কে ধূশ করা হইবে না।

ৰ কারুন তাহার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল জাঁকজমক সহকারে। যাহারা পার্থিব জীবন কামনা করিত তাহারা বলিল, ‘আহা, কারুনকে যাহা দেওয়া হইয়াছে আমাদিগকে যদি তাহা দেওয়া হইত! প্রকৃতই তিনি মহা ভাগ্যবান।’

ৰ এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল তাহারা বলিল, ‘ধিক তোমাদিগকে, যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আল্লাহের পুরক্ষারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত ইহা কেহ পাইবে না।’

ৰ অতঃপর আমি কারুনকে ও তাহার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করিলাম। তাহার সপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহের শাস্তির বিরুদ্ধে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।

ৰ পূর্ব দিন যাহারা তাহার মত হইবার কামনা করিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল, ‘দেখ, আল্লাহ্ তাহার দাসদিগের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা ইহা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ্ আমাদিগের প্রতি সদয় না হইতেন তবে আমাদিগকেও তিনি ভূগর্ভস্থ করিতেন। দেখ, সত্যপ্রত্যাখ্যনকারীরা সফলকাম হয় না।’

প্রথমে বলা হয়েছে—‘কারুন ছিলো মুসার সম্প্রদায়ভূত’। বাগীবী লিখেছেন, কারুন ছিলো হজরত মুসার পিতৃব্যপুত্র। হজরত মুসার পিতা ইমরান এবং কারুনের পিতা ইয়াসহার ছিলেন কাহত ইবনে লাবী ইবনে ইয়াকুব আ. এর পুত্র। ইবনে জুরাইজ থেকে ইবনে মুনজিরও এরকম তথ্য উপস্থাপন করেছেন। আর ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, কারুন ছিলো হজরত মুসারই পিতৃব্য। তওরাত শরীফের প্রাজ্ঞ পঞ্চিত ছিলো সে। কিন্তু সামেরীর মতো সে-ও হয়ে পড়েছিলো কপটাচারী। জালানুদ্দিন মাহান্নী লিখেছেন, কারুন ছিলো হজরত মুসার চাচাত ভাই। আর তার মা ছিলো হজরত মুসার খালা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কিন্তু সে তাদের প্রতি জুলুম করেছিলো। আমি তাকে দান করেছিলাম ধনভাণ্ডার। যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিলো।

গ্রিতিহাসিকগণ লিখেছেন, ফেরাউন কারুনকে বানিয়েছিলো বনী ইসরাইলদের দলপতি। সে কারণে সে বনী ইসরাইলদের উপরে চালাতো অকথ্য উৎপীড়ন। সুতরাং এখানকার ‘ফাবাগা আ’লাইহিম’ কথাটির অর্থ হবে— সে বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর উপরে করেছিলো অবর্গনীয় অত্যাচার। জুহাক বলেছেন, সে হয়ে গিয়েছিলো অংশীবাদী। তাই প্রতিপক্ষ হয়েছিলো স্বর্বশীয়দের। কেউ কেউ বলেছেন, সে ছিলো উগ্র, দাস্তিক। আবার কেউ কেউ বলেছেন, দারুণ পরাণীকাতর ছিলো সে। শ্রেষ্ঠ বিতপতি হওয়াই ছিলো তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আবাদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, কারান বলেছেন, কারুন ছিলো হজরত মুসার চাচাত ভাই। বনী ইসরাইলদের সমন্বয় পাড়ি দেওয়ার সময় সেত ছিলো তাদের অনুগামী। কিন্তু পরে সামেরীর মতো সে-ও হয়ে গিয়েছিলো কপটাচারী। ধনবল ও জনবলের গর্ব করতো সে। কারণ প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ছিলো অনেক সন্তান-সন্ততির পিতা। তার দন্ত চরমে পৌছলে আল্লাহপাক তাকে ধ্বংস করে দেন। সুরা মুমিনের বিবরণ অবশ্য অন্যরকম। সেখানে বলা হয়েছে ‘আর এটা সুনিশ্চিত যে, আমি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মুসাকে পাঠ্যেছিলাম ফেরাউন, হামান ও কারুনের প্রতি। তারা বলেছিলো, তুমি তো স্পষ্ট মিথ্যবাদী, যাদুকর’। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, কারুন কপটাচারী ছিলো না, ছিলো ফেরাউন ও হামানের মতো প্রকাশ্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। উল্লেখ্য, প্রকাশ্যতঃ ইমানদার, আর ভিতরে ভিতরে কাফের যারা তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক বা কপট বিশ্বাসী। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী প্রকাশ্য গোপন উভয় অবস্থায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বা কাফের। শহর ইবনে হাওসাব বলেছেন, গর্বোন্নত কারুনের পরিধেয় বসন আলুলায়িত হয়ে থাকতো মৃত্তিকা পর্যন্ত। অহংকারীদের পোশাক এরকমই হয়।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যার পরিধেয় বস্ত্রের নিম্নাংশে ভূমি স্পর্শ করে, আল্লাহ্ তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিষ্কেপ করবেন না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার উত্তরীয় আক্ষফালন সহ উড়িয়ে বেড়ায়, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ তার দিকে করণ্ঘার দৃষ্টিতে তাকাবেন না। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত ইবনে আবুস থেকে আহমদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ মহাবিচারের দিবসে ওই লোকের দিকে দয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাবেন না, যে লোক তার পরিধেয় বসন মাটির সঙ্গে হেঁচড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

‘মিনাল কুন্যী’ অর্থ সম্পত্তি ধনভাণ্ডারের সিন্দুকসমূহের চাবি। ‘মাফাতিহাহ’ অর্থ ওই ধনভাণ্ডারের কুঞ্জিকাসমূহ। এরকম বলেছেন কাতাদা, মুজাহিদ প্রমুখ। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ সম্পদের খনি। যেমন এক আয়তে আল্লাহ বলেছেন— ‘আর তার নিকটে রয়েছে অদৃশ্যের ভাণ্ডার, যার সম্পর্কে তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না’।

এখানে বলা হয়েছে ‘যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিলো। সুতরাং বুঝতে হবে, অপরিমিত সম্পদের খনি যাকে বলে, কারন সে রকম অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলো না। কারণ চল্লিশ জন বলবান লোকের পক্ষেও চার লক্ষ দিরহামের সংরক্ষণাগারের চাবি বহন করা দুঃসাধ্য নয়।

মনসুরের মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, খাইছামা বলেছেন, কারনের ধনভাণ্ডারের চাবি বহন করতো চল্লিশটি গর্দন। আর চাবিগুলো আকারে এক আঙুলের অধিক লম্বা ছিলো। প্রতিটি সিন্দুকের জন্য ছিলো একটি করে চাবি। আর চাবিগুলো ছিলো লোহার। লোহার চাবি অত্যধিক ভারী বলে পরে সে চাবি তৈরী করিয়ে নিয়েছিলো কাঠ ও গরুর চামড়া দিয়ে। সেগুলো বহন করতেও লাগতো চল্লিশটি খচ্চর। উল্লেখ্য, বর্ণনাটি কোরআনের বর্ণনার অনুকূল নয়। কারণ গাধা বা খচ্চর নয়, এখানে বলা হয়েছে একদল বলবান লোকের কথা।

‘উসবাহ’ অর্থ একটি দল। বাগবী লিখেছেন, কতোজন লোকের সমষ্টিকে ‘উসবাহ’ বলে, সে সম্পর্কে বিদ্বজ্জনের মধ্যে রয়েছে বিস্তর মতপৃথকতা। মুজাহিদ বলেছেন, ‘উসবাহ’ বলে দশ থেকে পনেরো জনের দলকে। হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, ‘উসবাহ’ হচ্ছে তিন থেকে দশ জনের সমষ্টি। কাতাদা বলেছেন, তিরিশ থেকে চল্লিশজনের জোটকে বলে ‘উসবাহ’। ‘কামুস’ অভিধানগ্রস্থেও এরকম বলা হয়েছে। কেউ কেউ আবার ‘উসবাহ’র সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করেছেন সত্ত্বর জন। হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, কারনের ধনভাণ্ডারের কুঞ্জিকাসমূহ বহন করতো চল্লিশজন শক্তিমান পুরুষ। আর এখানকার ‘চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিলো’ কথাটির অর্থ— অত্যধিক ভারী হওয়ার কারণে চাবিবহনকালে ওই শক্তিমান পুরুষেরা বুঁকে পড়তো মাটির দিকে।

আবু উবায়দা বলেছেন, অগ্রপশ্চাত ঘটেছে এখানকার বক্তব্যবিন্যাসে। বক্তব্যটি পরিবেশিত হওয়া সমীচীন ছিলো এভাবে— ‘ইন্নাল উসবাতা লা তানুউলাহা’ (উট দল তা উত্তোলন করতো)।

এরপর বলা হয়েছে—‘স্মরণ করো, তার সম্পদায় তাকে বলেছিলো, দস্ত কোরো না, আল্লাহ্ দাস্তিকদেরকে পছন্দ করেন না’। একথার অর্থ—কারুনের স্বসম্পদায়ের পুন্যবানেরা তাকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছিলো, দ্যাখো কারুন! ধন ঐশ্বর্যের কারণে গর্বিত ও উল্লসিত হয়ো না। আল্লাহ্ এরকম উল্লাসপ্রবণ ঐশ্বর্যশালীর দাস্তিকতাকে পছন্দ করেন না।

এখানকার ‘ফরহুন’ অর্থ উল্লসিত, আকাশথিত বঙ্গলাভের কারণে অত্যধিক আনন্দিত। উল্লেখ্য গর্বেল্লাস নিষিদ্ধ। প্রাণির সাধারণ ও স্বাভাবিক আনন্দ সে রকম নয়। তবে প্রায়শই দেখা যায়, ধনাত্য মানুষ হয় গর্বেন্নাস্ত। এমতো উন্নততা অবশ্যই নিষিদ্ধ। আল্লাহপাক এধরনের আচরণকে বলেছেন ‘তুগাইয়ান’ (বিরুদ্ধাচরণ)। যেমন এক আয়তে বলা হয়েছে—‘মানুষ যখন নিজেকে পেয়েছে বিশুদ্ধালী হিসেবে, তখন সে অবশ্যই হয়ে উঠেছে বিরুদ্ধাচারী’। ‘কামুস’ গ্রন্থে রয়েছে ‘ফারহুন’ অর্থ উল্লাস, আত্মপ্রদর্শন।

সফলতার আনন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশ পায়। সুতরাং এরকম স্বভাবজ আনন্দ নিষিদ্ধ নয়। তবে আল্লামা বায়বাবী লিখেছেন, পার্থিব প্রাণি জনিত আনন্দ পরিহরণীয় আর এতে করে প্রবল হয় পৃথিবীগ্রীতি, আর ঔদাসীন্যের আবরণ নেমে আসে পরকালগ্রীতির উপর। ফলে মানুষ ভুলে যায় যে, এ প্রাণি নশ্বর। সুতরাং পার্থিব প্রাণি-অপ্রাণিকে সমতুল মনে করাই শ্রেয়। আল্লাহপাকের উপদেশও এরকম। যেমন—‘হত বিষয়ের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ কোরো না, আবার প্রাণিতে হয়ো না উল্লসিত’।

‘লা তাকুরাহ্’ অর্থ উল্লসিত হয়ো না, দস্ত কোরো না। অর্থাৎ বিন্দ-দস্তের কারণে উচ্ছাস প্রকাশ কোরো না। কারণ, এমতো উচ্ছাস ক্ষতি করে আল্লাহ্ গ্রীতির। যেমন এক আয়তে বলা হয়েছে—‘যারা প্রতারণাপূর্ণ পার্থিব আস্বাদনে চঞ্চলিত হয়, তারা হয় মদগর্বিত। তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, আল্লাহপ্রেমিকও নয়।’

কোনো কোনো তাত্ত্বিক লিখেছেন, বিত্তোচ্ছাস যে দূষণীয় সে কথার উল্লেখ রয়েছে কোরান মজীদের অনেক স্থানে। যেমন— ১. যখন তাদের নিকট দলিল প্রমাণসহ রসূলগণ আগমন করলেন, তখনও তারা পূর্বধারণা নিয়েই মেতে রইলো ২. আর তারা উল্লসিত হয়েছে পার্থিব জীবনে ৩. তোমাদের এমতো অবস্থা এজন্য যে, অন্যায়ভাবে তোমরা মন্ত ছিলে ঘোরপার্থিবতায়। আবার কোনো স্থানে আনন্দ প্রকাশ করারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন— ১. অন্তর একারণেই তোমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত ২. আজ আল্লাহর সাহায্যপ্রাণিতে বিশ্বাসবানেরা আনন্দ প্রকাশ করবে।

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, যে প্রাণি পরকালে ফলপ্রদ, সে প্রাণিতে উল্লসিত হওয়া প্রশংসনীয়। সেকারণেই এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘তোমরা আনন্দোল্লাস করো’। আবার জাগতিক প্রাণির স্কৃতজ্ঞ উচ্ছ্঵াসও অপ্রশংসনীয় নয়। একারণেই রসুল স. বলেছেন, কৃতজ্ঞ ভোজনকারী ধৈর্যশীল রোজাদারদের মতো। আবার ধর্মপরায়ণতাজাত সাফল্য আস্থাদনে যদি প্রকাশ পায় অকৃতজ্ঞতা ও প্রদর্শনপ্রবণতা, তবে তাও নিন্দনীয়। অতএব বুঝতে হবে, সাফল্যের উচ্ছ্বাস প্রশংসনীয় না অপ্রশংসনীয়, তা নির্ভর করে কৃতজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞতার উপর। আর আল্লাহ প্রেমিকেরা ওই সকল সাফল্যে অবশ্যই গ্রীত হন, যা আল্লাহর পরিতোষ অর্জনের সহায়ক। তাঁরা উদ্দেশ্য সাধনে থাকেন সতত তৎপর। পক্ষান্তরে মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যারা বেখবর, আল্লাহ প্রেমিক হওয়া তো তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়।

পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তদ্বারা পরকালের কল্যাণ অনুসন্ধান করো। ইহলোকে তোমার বৈধ সন্তোগকে তুমি উপেক্ষা কোরো না; তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি সদাশয় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ে না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না’।

এখানে ‘ফীমা আতাকাল্লুহ’ অর্থ আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন। ‘পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান করো’ অর্থ অবেষণ করো জাল্লাতের পথ। অর্থাৎ জাল্লাত প্রাণির নিশ্চয়তার্থে আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহার্জন জন্য প্রকাশ করো যথাকৃতজ্ঞতা। ব্যয় করো তাঁর সন্তোষের অনুভূলে। ‘ওয়ালা তানসা’ অর্থ উপেক্ষা কোরো না, পার্থিব সম্পদে তোমার বৈধ অংশের কথা ভুলে যেয়ো না, যে সম্পদ হতে পারে তোমার পরকালের সফলতার পাথেয়। মুজাহিদ ও ইবনে যায়েদ বলেছেন, যেহেতু এ জগত পরজগতের শস্যক্ষেত্র। তাই এজগতের প্রকৃত অর্জন সেটাই, যার দ্বারা লাভ হয় পরকালের সাফল্য।

সুন্দী বলেছেন, এখানে ‘ইহলোকে তোমার বৈধ সন্তোগকে তুমি উপেক্ষা কোরো না’ অর্থ এজগতে দান খ্যরাত করার কথা ভুলে যেয়ো না, অপরিপূরিত রেখো না আচীয়-স্বজনের অধিকার। হজরত আলী বলেছেন, তুমি তোমার সুস্থতা, শক্তিমত্তা, ঘৌবন ও বিন্দুবৈভব আল্লাহর পথে ব্যয় করে পরলোকের কল্যাণ অর্জন করতে ভুলো না। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, পাঁচটি বিষয়কে তোমরা আল্লাহর অযাচিত দান বলে ধরে নিয়ো— ১. মৃত্যু পূর্ব আয়ুক্ষাল ২. ব্যধিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বের সুস্থতা ৩. কর্ম ব্যস্ততার পূর্বের অবকাশ ৪. বার্ধক্য কবলিত হওয়ার পূর্বের ঘৌবন এবং ৫. বিন্দুহীন হওয়ার পূর্বের স্বচ্ছতা। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম ও বায়হাকী। আর ‘জুন্দ’ গ্রন্থে উল্লেখ

করেছেন ইমাম আহমদ। প্রায়োন্নত সুত্রে ওমর ইবনে মাইমুন থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন বাগবী, ইবনে হাবুন এবং আবু নাসির। হাসান বসরী বলেছেন, এরকম একটি নির্দেশও রয়েছে যে— প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো, রেখে দাও ততটুকু, যতটুকু তোমার জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট। মনসুর ইবনে মাজান বলেছেন, এখানে ‘ইহলোকে তোমার বৈধ সম্মোগকে তুমি উপেক্ষা কোরো না’ কথাটির অর্থ— নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় উপজীবিকাটুকু পরিত্যাগ কোরো না।

‘ওয়া আহসিনু’ অর্থ সদাশয় হও। আল্লাহর বান্দাদের উপকার করো। অথবা অর্থ হবে— আল্লাহর উপকার করো উত্তমরূপে। হনয়ে জাহাত রাখো তাঁর বিরতিহীন স্মরণ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাঁর প্রতি দানের। জীবনকে করো আনুগত্য শোভিত, কেননা আল্লাহ তোমার প্রতি সতত সদাশয়।

‘ওয়ালা তাব্গিল ফাসাদ’ অর্থ বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। বায়বী লিখেছেন, আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে নিষিদ্ধ হয়েছে উৎপীড়ন ও অনাচার। বাগবী লিখেছেন, যারা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

এরপরের আয়তে (৭৮) বলা হয়েছে— ‘সে বললো, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে পেয়েছি।’ একথার অর্থ—তার সম্পদায়ের পুণ্যবানদের সন্দুপদেশের প্রতিবাদে কারুন বললো, আমাকে আবার কারো কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে কেনো? কেনোই বা অন্যের জন্য করতে হবে অর্থব্যয়? আমার মান-সম্মান, কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব, বিত্ত-বৈভূত এসব কিছু তো পেয়েছি আমার জ্ঞানবুদ্ধিবলে।

কোনো কোনো বিদ্বান এখানকার ‘জ্ঞানবলে’ কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, কারুন ছিলো প্রাঙ্গ রসায়নবিদ। সাইদ ইবনে মুসাইয়েব বলেছেন, হজরত মুসা ছিলেন রসায়ন শাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী। ওই বিদ্যা তিনি কিছু কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন হজরত ইউশা ইবনে নুনকে। কালেব ইবনে ইয়ুকনা এবং কারুনও পেয়েছিলো ওই বিদ্যার এক তৃতীয়াংশ করে জ্ঞান। কিন্তু সুচতুর কারুন ক্রমে ক্রমে ওই জ্ঞানের সবটাই রঞ্চ করে ফেলে। প্রবর্ধিত করে হজরত ইউশা এবং কালেবকে। তার অভেল সম্পদ আহরণের উৎসই ছিলো তার অধিকৃত রসায়ন জ্ঞান। সেকারণেই সে বলেছিলো ‘এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।’

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘জ্ঞানবলে’ অর্থ ব্যবসায়িক বুদ্ধিবলে। কৃষিপণ্য উৎপাদনের কৌশলসহ অন্যান্য অর্থাগমের কলাকৌশল জ্ঞান ছিলো তার। ওই সকল কলাকৌশলের যথাযথ প্রয়োগের ফলে সে লাভ করেছিলো প্রচুর অর্থবিত্ত।

সহল বলেছেন, যে নিজের সাফল্যে গর্বিত, সে প্রকৃত অর্থে সফল নয়। বরং সফল সে-ই যে সুফল প্রাপ্তিতে থাকে কৃতজ্ঞচিত্ত। কেননা দর্পোন্নাত্তরা অবশেষে কারুনের মতো ধ্বংস হয়ে যায়। আর টিকে থাকে কৃতজ্ঞচিত্তরা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সে কি জানতো না, আল্লাহ্ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠিকে যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিলো প্রবল। সম্পদে ছিলো প্রাচুর্যশালী’।

এখানে ‘আওয়ালাম ইয়ালাম’ অর্থ সে-কি অবগত নয়? দান ও বঞ্চনা তাঁরী অভিপ্রায়াগত। তিনিই তো সকলের একমাত্র উপাস্য। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, অধিকারী অতুলনীয় পরাক্রমের। আর এখানকার ‘ধ্বংস করে দিয়েছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে’ বলে বুঝানো হয়েছে বিগত যুগের নবীগণের অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে, যারা ছিলো কারুন অপেক্ষাও অধিক বলবান ও বিভবান। যেমন আদ, ছামুদ, হজরত নূহের সম্প্রদায় ইত্যাদি। আলোচ্য প্রশ্নটি বিস্ময়প্রকাশক, অথবা অস্বীকৃতি জ্ঞাপক।

এরপর বলা হয়েছে— ‘অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না’। একথার অর্থ— আল্লাহতায়ালা সবজ্ঞ। তাই অপরাধীদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করার কিছুই নেই। সেকারণেই তো অতীতের অবাধ্যদেরকে ধ্বংস করেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ না করেই। পরিশেষে তাদেরকে দিয়ে পরিপূর্ণ করা হবে জাহান্নাম। এখানে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সকল কালের অপরাধীদের অপরাধের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। তাই তাদের শান্তি যেমন অবধারিত, তেমনি প্রশান্তিত। হজরত কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ—তাদেরকে নরকে প্রবেশ করানো হবে বিনা প্রশ্নে। মুজাহিদ বলেছেন, ফেরেশতারাও তাদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে কিছুই বলবে না। তারা যে শান্তিযোগ্য অপরাধী সেকথা তারা বুঝতে পারবে তাদের আকৃতি দেখেই। হাসান বসরী বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে অভিযোগ প্রমাণ অথবা কোনোকিছু জানার জন্য তাদেরকে কিছুই বলা হবে না। কিছু কিছু প্রশ্ন করা হবে কেবল তাদেরকে আসিত করার জন্য, হমকি প্রদানের জন্য।

এরপরের আয়তে (৭৯) বলা হয়েছে— ‘কারুন তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিলো জাঁক-জমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বললো, আহা! কারুনকে যা দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেওয়া হতো! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান’।

ইত্রাহিম নাথীয়ী বলেছেন, কারুন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা পরিধান করতো লাল অথবা সবুজ রঙের পোশাক। একদিন সে তার সম্প্রদায়ের লোকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলো মহাআড়ম্বর জাফরান রঙের পোশাক পরে। ওই সময় তার সঙ্গে ছিলো সন্দেহ হাজার সঙ্গী সাথী। সেদিনের ঘটনার কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

মুজাহিদ বলেছেন, জাফরানী রঙের রসনাচ্ছাদিত হয়ে লোহিত বর্ণের বিচির গদি আঁটা ঘোড়ায় চড়ে বহু অনুরক্ত সমভিব্যাহারে উৎসবের মেজাজে সেদিন পথে নেমে এসেছিলো কারুন। মুকাতিল বলেছেন, সে প্রমোদভ্রমণে বের হতো শ্বেতখচরের উপরে আরোহণ করে। খচরটি সুসজ্জিত থাকতো সুবর্ণখচিত আসন দিয়ে। প্রমোদসঙ্গনীরপে তার সঙ্গে থাকতো তিনশত কিংকরী। তারা তার সঙ্গে সঙ্গে চলতো শ্বেতখচরে আরুচা হয়ে। আর বলা বাহ্যিক, তারা থাকতো সালংকারা ও সুসজ্জিতা।

বনী ইসরাইলদের বিশ্বাসবানেরাও সাধারণতঃ হতো অর্থ গৃহ্ণনু। কিন্তু তারা পরশ্রীকাতর ছিলোনা। তাই এখানে বলা হয়েছে ‘যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বললো, আহা! কারুনকে যা দেওয়া হয়েছে তা যদি আমাদেরকে দেওয়া হতো, প্রকৃতই সে ভাগ্যবান’। উল্লেখ্য, পরশ্রীকাতর যদি তারা হতো তবে কারুনের সম্পদ ধ্বংসের অভিলাষ প্রকাশ পেতো তাদের কথায়। এতে করে বোঝা যায় ‘তারা বললো’ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে বনী ইসরাইলদের কিছু সংখ্যক বিশ্বাসীকে, যারা পার্থিব প্রাচুর্য কামনা করলেও মেনে চলতো শরিয়তের বিধান। তাই তাদের কথায় শরিয়তনিষিদ্ধ পরশ্রীকাতরতা ফুটে উঠেনি।

এর পরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে—‘এবং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিলো তারা বললো, ধিক তোমাদেরকে, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্ৰেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ছাড়া এটা কেউ পাবে না’।

এখানে ‘উত্তুল ই’লমা’ অর্থ যাদেরকে দেওয়া হয়েছে ধর্মজ্ঞান। অর্থাৎ যারা আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত পুণ্যকর্মের বিনিময় সম্পর্কে জ্ঞাত, যে বিনিময় বা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ স্বয়ং। এখানে বলা হয়েছে, তারাই পার্থিব বিলাসাকাংথীদেরকে বললো, ধিক তোমাদের।

‘ওয়াইলাকুম’ কথাটির ‘ওয়াইল’ শব্দটি ধাতুমূল। এর অর্থ ধ্বংস। এখানে শব্দটি একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সাধারণ কর্মপদ। এভাবে কথাটির মর্ম দাঁড়ায়— তোমরা নিপাত যাও, ধ্বংস হোক তোমাদের, ধিক তোমাদেরকে। অশুভ কামনাই এমতো শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য। কিন্তু এমতো সমোধন ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ অশোভন কর্ম থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে, অশুভ কিছু হয়েই যাক, এই উদ্দেশ্যে নয়। অর্থাৎ এ হচ্ছে এক ধরনের হৃষকি বা সাবধানবাণী।

‘ওয়া লা ইউলাকুক্তাহা ইঞ্জাস্‌সবিরুন’ অর্থ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত কেউ এটা পাবে না। অর্থাৎ আল্লাহপ্রদত্ত পুরস্কারই যে সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট, সে কথা জানে ও মানে কেবল সহনশীলেরা। অথবা অর্থ হতে পারে এরকম— সহিষ্ণু যারা, আল্লাহর পক্ষ থেকে কেবল তাদেরকেই দেওয়া হবে পুণ্যের পুরস্কার। এখন পশ্চ— ধৈর্যশীলদের পরিচয় কী? এর জবাব এই যে, ধৈর্যশীল তারাই, যারা আল্লাহর আনুগত্যে সতত নিমগ্ন এবং যারা নিরবচ্ছিন্নতে মুক্ত ধনলিঙ্গ ও পাপ পক্ষিলতা থেকে।

এরপরের আয়তে (৮১) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করলাম। তার সপক্ষে এমন কোনো দল ছিলোনা যে, আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারতো এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলো না’।

এখানকার ‘ফিয়াতিন’ শব্দটির ধাতুমূল ‘ফাইটন’। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরিয়ে দেয়া। আর ‘ফিয়াতুন’ অর্থ ওই সাহায্যকারী, বিপদের সময় সাহায্যের আশায় যার দিকে বিপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ‘ইয়ানসুরানাহ’ অর্থ যে আল্লাহর শাস্তি প্রতিহত করতে সক্ষম। ‘মিনাল মুনতাসিরীন’ অর্থ সে নিজেও ভূমিধসের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলো না। ‘নাসরাহ’ অর্থ সে তাকে সাহায্য করেছে, আর ‘ইনতাসরা’ অর্থ সে সাহায্য পেয়েছে।

ইতিহাসবেতাগণ লিখেছেন, হজরত মুসা ও হজরত হারুনের পরে বনী ইসরাইলদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞয়ক্ষি ছিলো কারুন। তদুপরি সে ছিলো প্রিয়বন্দ, সুদর্শন ও বিস্তৃতি। কিন্তু সে ছিলো দুর্নীতিপরায়ণ ও ষেচ্ছাচারী। তার ষেচ্ছাচারণ প্রবৃত্তির সূচনা ঘটেছিলো এভাবে—একবার হজরত মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার প্রিয় রসুল! তোমার উম্মতকে এই মর্মে নির্দেশ দাও, যেনে তারা তাদের উত্তরীয়ের চার কোণায় বেঁধে রাখে চারটি নীল রঙের সূতা। ওই নীল সূতা দেখলেই তাদের মনে পড়বে নীল আকাশের কথা, আকাশাধিপতির কথা। মনে পড়বে, আমাদের প্রতি প্রদত্ত প্রত্যাদেশসমূহ আকাশাগত। আর প্রত্যাদেশপ্রদাতা হচ্ছেন আল্লাহ মেহেরবান। হজরত মুসা নিবেদন জানালেন, হে আমার মহাকরূণাপরবশ প্রভুপালক! আমাদের সম্পূর্ণ উত্তরীয় যদি নীল রঙের হয়, তাতে করে কি তোমার এই নির্দেশখানি প্রতিপালিত হবে না? বনী ইসরাইলেরা যে নীল সূতা পছন্দ করে না। আল্লাহ বললেন, বাহ্যত ক্ষুদ্র মনে হলেও আমার কোনো নির্দেশই তুচ্ছ নয়। তুমি তোমার লোকজনকে বলে দাও, তারা আমার ক্ষুদ্র নির্দেশ প্রতিপালনে যদি অনীহ হয়, তবে আমার বৃহৎ নির্দেশ প্রতিপালনে সক্ষম হবে কীরূপে? হজরত মুসা বনী ইসরাইল জনতাকে সমবেত করলেন, জানিয়ে দিলেন আল্লাহর আদেশ। এ আদেশ মেনেও নিলো সবাই।

কিন্তু কারুন মানল না। অবাধ্যতার সুরে সে বললো, মুসা আমাদেরকে ক্রীতদাস বানাতে চায়। এ নির্দেশ কার্যকর করে সে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তার প্রত্নসুলভ প্রতিপত্তি। এভাবেই তো অন্যের দাস থেকে নিজের দাসকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করে নেয় ক্রীতদাসাধিকারীরা। কারুনের স্বেচ্ছাচারণ, আতঙ্গরিতা ও অবাধ্যতার সূত্রপাত হয় এভাবেই।

এরপর তিনি একদিন বনী ইসরাইলদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সমুদ্রতীরে। সকলে মিলে সেখানে কোরবানী করাই ছিলো উদ্দেশ্য। কোরবানীর পশ্চ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুচারুরূপে কোরবানী সম্পন্ন করবার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো হজরত হারুনের উপর। তিনি অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন সুশৃঙ্খলরূপে। প্রতিটি পশুর কোরবানী শেষে আকাশ থেকে নেমে আসতে লাগলো শাদা আগুন। অত্যন্ত সময়ের মধ্যে জবাই করা কোরবানীর পশ্চ পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে সে আগুন উঠে যেতে লাগলো আকাশে। হজরত হারুনের এমতো সুশৃঙ্খল দায়িত্ব পালন দৃষ্টে কারুনের শুরু হলো গাত্রাদাহ। হিংসায় জুলতে লাগলো সে। হজরত মুসার কাছে গিয়ে বললো, তুমি না হয় রেসালাতের দায়িত্ব পেয়ে আত্মপ্রসাদে মজে আছো। কিন্তু তুমি হারুনকে কোরবানী বিভাগের অধিনায়কত্ব দিতে গেলে কেনো? ওই দায়িত্ব তো আমিও পেতে পারি। পারি না? তুমি তো জানোই আমি তওরাত বোদ্ধা। হজরত মুসা বললেন, তুমি ভুল বুঝেছো। আমি নই, এ দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করেছেন আল্লাহ স্বয়ং। কারুন বললো, বিনা প্রমাণে তোমার এ কথা আমি মানি কী করে? হজরত মুসা জনতাকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা প্রত্যেকে একটি করে লাঠি নিয়ে আমার কাছে এসো। একটু পরে সবাই একটি করে লাঠি নিয়ে হাজির হলো। তিনি বললেন, সামনের ওই তাঁবুর পাশে সবাই নিজ নিজ লাঠি পুঁতে দাও। সবাই নির্দেশ পালন করলো। পরদিন সকালে দেখা গেলো, হজরত হারুন যে লাঠিটি পুঁতে ছিলেন, সেটি পরিণত হয়েছে একটি সুরুজ কিশলয়বিশিষ্ট বৃক্ষে। কারুন বললো, ওহে মুসা! এটা কী কোনো প্রমাণ হলো? তুমি তো এর চেয়ে অনেক বিস্ময়কর অলৌকিকত্ব ইতোমধ্যে প্রকাশ করেছো। এই ঘটনার পর থেকেই কারুন হজরত মুসাকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। হজরত মুসা তরুণ তার সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন। কিন্তু সে তাঁর সঙ্গে করতো দুর্বিনীত ব্যবহার। ক্রমে ক্রমে ধন সম্পদ বৃদ্ধি পেতে লাগলো কারুনের। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো তার উণ্মাসিকতা ও অহমিকা। এক সময় সে ছিন্ন করলো হজরত মুসার সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক। নির্মাণ করলো একটি বিশাল ও সুদৃশ্য প্রাসাদ। প্রাসাদের প্রধান তোরণ ছিলো স্বর্গমণ্ডিত। আর তার প্রাচীর প্রাকারণগুলো ছিলো সুবর্ণ রঙের। বনী ইসরাইলের নেতৃবর্গের অনেকেই সকাল সন্ধ্যায় যাতায়াত করতে লাগলো তার প্রাসাদে। ওই প্রাসাদাভ্যন্তরে তারা মেতে

থাকতো ক্রীড়া-কৌতুক ও রঙ-রসে। কারুন তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে আপ্যায়ন করতো। এভাবেই কেটে যাচ্ছিলো তাদের হরমিত দিবস এবং আনন্দেন্যান্ত রজনী।

হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, হজরত মুসা প্রত্যাদিষ্ট হলেন, জাকাত আদায় করো। তিনি এ নির্দেশ জানিয়ে দিলেন সকলকে। বললেন, সংধিত সম্পদের জাকাত দিতে হবে এভাবে— প্রতি হাজার দিরহামে এক দিরহাম, প্রতি হাজার ছাগলে একটি ছাগল, অন্যান্য সম্পদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে একই নিয়ম, অর্থাৎ হাজার ভাগের এক ভাগ। কারুন হিসেব করে দেখলো, এভাবে জাকাত দিলে তার অনেক সম্পদ বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কী করবে সে ভেবে পেলো না। শেষে শুরু করলো ষড়যন্ত্র। বনী ইসরাইলদের নেতাদেরকে ডেকে বললো, দ্যাখো, মুসা এবার জাকাতের নাম করে তোমাদের ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিতে চায়। এর একটি বিহিত করা যে জরুরী। নেতারা বললো, আপনি তো শ্রেষ্ঠ সম্পদপতি। আপনিই বলুন, কী করতে পারি আমরা। কারুন বললো, অমুক বারবণিতা তো রূপসী ও খ্যাতিবর্তী। তাকেই ডেকে আনো। সে বলবে, মুসা তার সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রাখে। এর জন্য আমি অবশ্য তাকে মোটা দাগে অর্থ প্রদান করবো। এভাবে মুসাকে অপবাদগ্রস্ত করতে পারলে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করবে। আমাদের উদ্দেশ্যও হবে সফল। রূপসী বারবণিতাটিকে ডেকে আনা হলো। কারুন তাকে বুঝিয়ে দিলো কী করতে হবে। তারপর বললো, এ কাজ করতে পারলে তোমাকে দান করবো এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। কেউ কেউ বলেছেন, কারুন তাকে উপহার দিয়েছিলো একটি বৃহৎ স্বর্ণখঙ্গ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কারুন তাকে বলেছিলো, এ কাজ করে দিতে পারলে তোমাকে আমি করে দিবো বিত্তশালিনী। আমার সহধর্মীরূপেও গ্রহণ করবো তোমাকে। এরপর কারুন পরদিন গ্রাতে বনীইসরাইল জনতাকে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হতে বললো। জানিয়ে দিলো, কাল সকালের সমাবেশে আমাদের নবী মুসা তোমাদেরকে হিতোপদেশ দান করবেন। হজরত মুসাকে বললো, তোমার হিতোপদেশ শুনবার জন্য কাল সকালে আমরা সমবেত হবো। যথাসময়ে তোমার সদয় উপস্থিতি আমাদের কাম্য। আর বারবণিতাকে বললো, তুমি ওই সমাবেশে প্রকাশ করে দিয়ো, মুসা তোমার গোপন প্রণয়ী।

পরদিন সকাল বেলা অপেক্ষমান জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে হজরত মুসা ভাষণ দিলেন, শোনো হে জনতা! অন্যায়চরণ থেকে বিরত থেকো। যে চুরি করবে আমি তার হস্তচ্ছেদন করবো। যে কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিবে, তাকে করবো বেত্রাঘাত। অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারীর শাস্তি ও বেত্রাঘাত। আর বিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারণীর শাস্তি সঙ্গেসার। তাদেরকে গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে

প্রস্তরবর্ষণের মাধ্যমে হত্যা করা হবে। কারুন এবার মুখ খুললো। বললো, হে মুসা! এ বিধান কি সকলের জন্য? হজরত মুসা বললেন, অবশ্যই। কারুন বললো, তুমি যদি কোনো অপরাধ করো? হজরত মুসা বললেন, তাহলে দণ্ডদেশ কার্যকর হবে আমার উপরেও। কারুন বললো, তবে লোকে যে বলে, তুমি অমুক রূপোপজীবিনীর গোপন প্রণয়ী। হজরত মুসা বললেন, সে একথা সর্বসমক্ষে বলতে পারবে? কারুন বললো, নিশ্চয়। একথা বলেই সে ঐ রূপোপজীবিনীকে সামনে এগিয়ে আসতে বললো। হজরত মুসা মনে মনে আল্লাহর একান্ত সাহায্য কামনা করলেন। মনে মনে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! তুমি তোমার যে রসূলের অনুসারীদের পরিত্রাণের নিমিত্তে সমৃদ্ধের উত্তাল জলরাশির মধ্যে করে দিয়েছিলে শুক্ষপথ, যে রসূলকে তুমি তওরাত দান করে করেছো মর্যাদায়িত, তোমার সেই প্রিয় রসূল আজ অপবাদগ্রস্ত। তুমি প্রকৃত সত্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়ে তাকে অপবাদমুক্ত করো। প্রকাশ্যে বললেন, ঠিক আছে, ওই মেয়েটি যা বলবে, আমি তা-ই মেনে নিবো। অপরাধী যদি প্রমাণিত হই, তবে শাস্তিও নিবো মাথা পেতে। মেয়েটি শ্রোতাদের সম্মুখীন হলো। মুহূর্তমধ্যে বদলে গেলো তার মনোভাব। ভাবলো, আল্লাহর রসূলকে অপবাদ দেওয়ার মতো মহাপাপ আমি করি কী করে? তার চেয়ে তওবাই যে আমার জন্য সহজ। প্রকাশ্যে বললো, হে জনতা! কারুন যা আপনাদেরকে বলেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি ভষ্টা হতে পারি, কিন্তু আল্লাহর রসূলকে অপবাদ দিবার মতো পাপ কিছুতেই করতে পারি না। প্রকৃত কথা শোনো, কারুন আমাকে সম্পদের লোভ দেখিয়ে আমাদের প্রিয় রসূলের চরিত্র হননের ব্যাপারে আমাকে উদ্ধৃত করেছিলো। আমাদের রসূল নিষ্পাপ। আর আমি পাপীয়সী। আর ততোধিক পাপিষ্ঠ কারুন।

হজরত মুসা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সঙ্গে সঙ্গে সেজদাবনত হলেন। সেজদারত অবস্থাতেই প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ! আমি তো তোমার বার্তাবাহক! তোমার বার্তাবাহকের সম্মান রক্ষার্থে কারনের উপরে আপত্তি করো মহাশাস্তি। প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার প্রিয় রসূল। মৃত্তিকাকে করা হলো তোমার নির্দেশানুগত। এখন তুমি তাকে যে হৃকুম করবে, সে তা তৎক্ষণাত্ম প্রতিপালন করবে।

হজরত মুসা জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, আমাকে যেমন প্রেরণ করা হয়েছিলো ফেরাউনের নিকটে, তেমনি প্রেরণ করা হয়েছে কারনের নিকটেও। কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তোমরাও তাকে প্রত্যাখ্যান করো। চলে এসো আমার সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে পক্ষ অবলম্বন করলো হজরত মুসার। কারনের পক্ষে রয়ে গেলো কেবল তার অন্তরঙ্গ দু'জন সঙ্গী। হজরত মুসা আদেশ করলেন, হে মৃত্তিকা! কারনকে গ্রাস করো। সঙ্গে সঙ্গে মাটি গ্রাস করলো তার দুই

পা। তার সঙ্গীদয়ের পা-ও দেবে গেলো মাটিতে। হজরত মুসা পুনঃ নির্দেশ দিলেন, গ্রাস করো। মাটি এবার গ্রাস করলো তাদের কঠিদেশ পর্যন্ত। হজরত মুসা পুনরায় বললেন, গ্রাস করো। এবার তাদের কঠিদেশ পর্যন্ত প্রোথিত হলো মৃত্তিকায়। অপরাধীত্বয় অনেক কাকুতি মিনতি করলো। আত্মায়তার দোহাই দিয়ে কামনা করলো পরিত্রাণ। কিন্তু রোষতন্ত্র নবী তখন নির্মম। তাই কারুনের সতরবার ক্ষমাপ্রার্থনাও তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো না। তাদের দিকে জ্ঞানের মাত্র করলেন না তিনি। পুনঃনির্দেশ দিলেন, আরো গ্রাস করো। এবার মৃত্তিকাভ্যন্তরে চিরদিনের জন্য আড়াল হয়ে গেলো অপরাধীরা।

ক্রমে ক্রমে অপস্তুত হলো রসূল মুসার রোষ। আল্লাহত্তায়ালা বললেন, হে আমার রসূল! এমন নির্মম কেনো তুমি। সতরবার তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করলো তোমার কাছে। কিন্তু তুমি সে দিকে জ্ঞানের মাত্র করলে না। আমার মর্যাদা ও মহত্বের কসম! আমি তো একবারের ক্ষমাপ্রার্থনাকেই গ্রহণ করতাম। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহত্তায়ালা তখন বলেছিলেন, ভবিষ্যতে আমি আর কখনো মৃত্তিকাকে কারো অধীন করে দিবো না। হজরত কাতাদা বলেছেন, এখনো কারুনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে চলেছে মৃত্তিকা। মহাপ্রলয় পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে তার অতল যাত্রা।

কারুন ও তার সঙ্গীদয়ের এভাবে তলিয়ে যাওয়ার পর কেউ কেউ বলতে শুরু করলো, কারুনের প্রাসাদ, ধনভাণ্ডার সবকিছুই তো রয়ে গেলো। এগুলো আবার আত্মসাধ করা হবে না তো। হজরত মুসার কানে গেলো এসব কথা। তিনি তৎক্ষণাত্ম মাটিকে হুকুম করলেন, এই মুহূর্তে গ্রাস করো কারুনের প্রাসাদ, ধনভাণ্ডার ও তার সকল স্মৃতিচিহ্ন। আল্লাহর রসূলের নির্দেশের অন্যথা হলো না। মাটি এবার গ্রাস করে ফেললো কারুনের প্রাসাদ, ধনভাণ্ডার, সবকিছু। সে কথাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করলাম'। অর্থাৎ আমি আমার রসূলের নির্দেশের মাধ্যমে মাটির মধ্যে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম কারুনকে ও তার প্রাসাদ-ধনভাণ্ডার সবকিছুকে।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— ‘পূর্ব দিন যারা তার মতো হবার কামনা করেছিলো, তারা বলতে লাগলো, দ্যাখো, আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হাস করেন।’ এখানে ‘মা কানাহ’ অর্থ গতকাল পর্যন্ত যারা কারুনের মতো সম্পদপতি হবার আকাঙ্খা করেছিলো। অথবা এরকম যারা কামনা করেছিলো কিয়ৎকাল পূর্বেই। আর ‘ওয়াইকাআন্না’ ‘ওয়াই’ ও ‘কাআন্না’ সহযোগে গঠিত একটি যৌগিক শব্দ। এর অর্থ ‘দ্যাখো’। এটি একটি বিস্ময়প্রকাশক পদ। আর ‘কাআন্না’ হচ্ছে এর উপমান।

‘আল্লাহ ইয়াবসুত্তুর রিয়্কুন’ অর্থ আল্লাহই সকলের জীবনোপকরণের প্রসারক ও সংকোচক। রিজিকের প্রসরণ ও সংকোচন দু’টোই তাঁর অভিপ্রায়, অধিকার ও ক্ষমতাভূত। এর মধ্যে অন্য কারো অথবা কোনোকিছুর অংশগ্রহণের অবকাশ মাত্রই নেই। তাঁর একথাটিও প্রণিধাননীয় যে, জীবনোপকরণের প্রাচুর্য তাঁর নিকটে সম্মানার্হ কিছু নয়। আবার জীবনোপকরণের স্বল্পতাও তাঁর নিকটে নয় নিন্দার্হ। খলিল বলেছেন, এখানে ‘ওয়াই’ শব্দটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বিস্ময় ও হীনতা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ ক্ষণকাল পূর্বে কাজনের মতো সম্পদপতি হওয়ার কামনা করতো যারা, তারাই আবার আত্মাধিকারের সুরে বলতে লাগলো, দ্যাখো, দ্যাখো (আমরা যা কামনা করতাম তা কতো ধিক্ত)। কুতুব বলেছেন, এখানকার ‘ওয়াইকা’ পদটির মূল রূপ ছিলো ‘ওয়াইলাকা’। পরে এর ‘লাম’ অক্ষরটি হয়েছে অবলুপ্ত। অবশ্য দু’টো শব্দই সমার্থসম্পন্ন।

‘আন্নাল্লাহ’ কথাটি সুনিশ্চিতার্থক। এখানকার ‘আন্না’ একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ। এভাবে ব্যাখ্যা করলে বক্তব্যাটি দাঁড়ায়— আরো, জেনে রাখো, আল্লাহই যাকে ঢান তাঁর জন্য জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘ওয়াই কা আন্না’ একটি সম্পূর্ণ বাক্য। বাক্যটি ব্যবহৃত হয় সতর্ক করণার্থে। হাসান বলেছেন, ‘ওয়াইকা’ কথাটি এখানে প্রারম্ভিক। মুজাহিদ এর অর্থ করেছেন— তুমি কি জানো না? হজরত কাতাদা অর্থ করেছেন— তুমি কি দ্যাখোনি? ফাররা বলেছেন, কথাটি দৃঢ়তা প্রকাশক। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘তুমি কি আল্লাহর সদাশয়তা ও অনুগ্রহ লক্ষ্য করোনি? অর্থাৎ অবশ্যই তো তুমি এরূপ করেছো। ফাররা আরো বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, এক বেদুইন রমণী তাঁর স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললো, ছেলেটি কোথায়? তাঁর স্বামী জবাব দিলো, ‘ওয়াইকা আন্নাহ ওয়ারাতাল বাইত’ (তুমি কি দ্যাখোনি, সে তো রয়েছে গৃহের পশ্চাতেই)।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভস্থ করতেন। দ্যাখো, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হয় না’। একথার অর্থ— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি আমাদের প্রতি সদয় না হলে আমরাও হয়ে যেতাম কাজনের মতো ভূপ্রোগ্রাম। দ্যাখো, একথা প্রমাণিত সত্য যে, আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং পরকালে বিশ্বাসী যারা নয়, তারাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দুনিয়া-আখেরোত কোনো স্থানেই সফলকাম হয় না। উল্লেখ্য, এখানে কেবল উপমা ব্যৱীত পূর্বের বাক্যের ‘ওয়াইকাআন্নাহ’ কথাটির সকল ব্যাখ্যা সম্ভাবে গ্রাহ্য।

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا طَوْعًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ مَنْ جَاءَ
بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى
الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ
فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْكَ إِلَى مَعَادٍ طَلْبًا رَّبِيعٌ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ
بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٌ ۝ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ
يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا
لِّلْكُفَّارِينَ ۝ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنِ اِيَّٰتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذَا نُزِّلَتْ
إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَا
تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَفْ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ طَلْبًا الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

r ইহা পরলোক— যাহা আমি নির্ধারিত করি তাহাদিগেরই জন্য যাহারা এই
পৃথিবীতে উদ্ভৃত হইতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহে না। শুভ পরিণাম
সাবধানীদিগের জন্য।

r যে কেহ সৎকর্ম করে সে তাহার কর্ম অপেক্ষা অধিক ফল পাইবে আর যে
মন্দকর্ম করে সে তো শাস্তি পাইবে কেবল তাহার কর্মের অনুপাতে।

r যিনি তোমার জন্য কুরআনকে কবিয়াছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই
ফিরাইয়া আনিবেন স্বদেশে। বল, ‘আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের
নির্দেশ আনিয়াছে এবং কে স্পষ্ট বিভাসিতে আছে।’

r তুমি আশা কর নাই যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে। ইহা তো
কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও সত্যপ্রত্যাখ্যান-
কারীদিগের সহায় হইও না।

ৰ তোমার প্রতি আল্লাহরের আয়াত অবর্তীণ হওয়ার পর উহা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হইতে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

ৰ তুমি আল্লাহরের সহিত অন্য ইলাহকে ডাকিও না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। আল্লাহরের সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধৰংসশীল। বিধান তাঁহারই এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পারলৌকিক সাফল্য আমি নির্ধারণ করে রেখেছি তাদের জন্য, যারা পৃথিবীতে উদ্বৃত্ত আচরণ করে না এবং সৃষ্টি করতে চায় না কোনো বিপর্যয়ের। আর পারত্রিক শুভ পরিণাম কেবল সংযমী ও সাবধানীগণের জন্য।

এখানে ‘তিলকাদ্বারল আধিরাত’ অর্থ— এই সেই পারলৌকিক নিরূপদ্ব আবাস, যার কথা তোমরা শুনেছো তার প্রেরিত পুরুষগণের জবানীতে। ‘উলুওয়ান ফীল আরদ’ অর্থ যারা এই পৃথিবীতে উদ্বৃত্ত আচরণ করে না। মুকাতিল ও কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন— যারা পৃথিবীতে প্রদর্শন করে না হঠকারিতা ও আত্মস্ফুরিতা। আতা অর্থ করেছেন— যারা জনগণের উপরে চালায় না নিপীড়ন ও নির্যাতন। মানুষের প্রতি যারা প্রদর্শন করে না তুচ্ছ-তাচিল্যভাব। হাসান অর্থ করেছেন— যারা যাচ্ছা করে না প্রশাসক ও সমাজপতিদের অনুকম্পা। হজরত আলী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য ওই সকল প্রশাসক, যারা রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়া সত্ত্বেও প্রদর্শন করে বিনয়। অর্থাৎ এককম বিনয়-ন্ত্র নেতৃবর্গই বিরত থাকে উদ্বৃত্ত আচরণ প্রদর্শন থেকে।

‘ওয়াল ফাসাদ’ অর্থ বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। কালাবী বলেছেন, ‘ফাসাদ’ অর্থ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো অথবা অন্য কোনো কিছুর উপাসনার প্রতি আহ্বান জানানো। ইকরামা বলেছেন, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ হস্তগত করার নাম ফাসাদ। ইবনে জুরাইজ ও মুকাতিল বলেছেন, ‘ফাসাদ’ অর্থ পাপ।

‘আলআক্বিবাতু’ অর্থ শুভপরিণাম। হজরত কাতাদা বলেছেন, শব্দটির অর্থ— জাল্লাত। আমি বলি, পুণ্যকর্মের পরিণামের নাম ‘আক্বিবাত’। আর পাপকর্মের প্রতিফলকে বলে ‘ইক্বাব’।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— ‘যে কেউ সৎকর্ম করে সে তার কর্ম অপেক্ষা অধিক ফল পাবে, আর যে মন্দকর্ম করে সে তো শান্তি পাবে কেবল তার কর্মের অনুপাতে’। এখানে, ‘সে তার কর্ম অপেক্ষা অধিক ফল পাবে, অর্থ সে পুণ্য লাভ করবে তার সৎকর্মের দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে এরও বেশী পুণ্য প্রদান করতে পারেন।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়তে ‘হাসানা’ (সৎকর্ম) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে একবার। আর ‘সাইয়েআহ’ (মন্দকর্ম) উল্লেখিত হয়েছে দু’বার, যদিও শব্দটি একবার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হতো। এরকম করার কারণ এই যে, মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকার বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া মন্দ কর্মের প্রতি ঘৃণা স্টি঱ উদ্দেশ্যেই শব্দটি এখানে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়ে থাকতে পারে।

এরপরের আয়তে (৮৫) বলা হয়েছে— ‘যিনি তোমার জন্য কোরআনকে করেছেন বিধান, তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন স্বদেশে’।

এখানে ‘ফারাদ্বা আলাইকাল কুরআন’ অর্থ যিনি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছেন কোরআন। অধিকাংশ তাফসীরবেতার অভিমত এরকমই। এরকম মন্তব্য করেছেন বাগবী। আর আতা বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে— যিনি আপনার উপরে অনিবার্য করেছেন কোরআনের আবৃত্তি, প্রচার ও এর বিধানানুসারে আমল।

‘ইলা মাআ’দিন’ অর্থ স্বদেশ, মক্কাধাম। এখানকার ‘তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন’ কথাটির মধ্যে রয়েছে মক্কাবিজয়ের অঙ্গীকার। বলা বাহ্য্য, যথাসময়ে মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় রসূলকে দিয়েছিলেন মক্কার সর্বময় কর্তৃত্ব। হজরত ইবনে আবুস এরকমই মন্তব্য করেছেন। আউফি এবং মুজাহিদও এরকম বলেছেন। আর কৃতাইবি বলেছেন, স্ব স্ব আবাসে সকলেই ফিরে ফিরে আসে। কিন্তু এখানে প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়েছে সর্বশেষ রসূলের। তাই তাঁর সম্মানে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ‘তানভীন’। বলা হয়েছে ‘মাআ’দিন’।

বাগবী লিখেছেন, রসূল স. রাতের অন্ধকারে অতি সঙ্গেপনে যাত্রা করলেন মদীনা অভিমুখে। পেছনে হননমত শক্তির দল। তাই তাঁকে গ্রহণ করতে হলো অপ্রচলিত পথ। কয়েক দিন পর শক্তির পশ্চাদ্বাবনাশংকা যখন দূর হলো তখন তিনি উপস্থিত হলেন প্রচলিত পথে। ওই স্থানের নাম ছিলো জুহফা। সেখান থেকে দু’টি পথ মিশে গিয়েছে দুই দিগন্তে। একটি মক্কার দিকে। আর একটি মদীনার দিকে। রসূল স. মক্কার পথের দিকে দৃষ্টিপাত করে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। জন্মভূমির বিচ্ছেদে মুচড়ে উঠলো তার হস্তয়। হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে বললেন, ভাতঃ মোহাম্মদ! আপনি কি জন্মভূমির জন্য আবেগাহত? রসূল স. বললেন, হ্যা। হজরত জিবরাইল বললেন, আল্লাহহ্পাক বলেছেন ‘যিনি আপনার জন্য কোরআনকে করেছেন বিধান তিনি আপনাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন স্বদেশে’।

সাঈদ ইবনে যোবয়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, ‘মাআ’দ’ অর্থ মৃত্যু। আমি বলি, মৃত্যু অর্থ প্রকৃত অবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া। সে

কারণে ‘মাআ’দ’ই মৃত্যু। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— তোমরা তো ছিলে মৃত, তারপর তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। অতঃপর তিনি পুর্বার ফিরিয়ে দিবেন মৃত্যুর দিকে’।

জুহুরী ও ইকরামা বলেছেন, ‘মাআ’দ’ অর্থ মহাবিচারের দিবস। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ জান্নাত। কেননা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে ‘শুভ পরিগাম সাবধানীদের জন্য’। তারপর বলা হয়েছে সৎকর্মের অধিক প্রতিদান এবং মন্দকর্মের সমানুপাতিক প্রতিফল প্রদানের কথা। তারপর এখানে বলা হলো রসুল স. এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা, যে চিরস্থায়ী স্বদেশে তাঁর জন্য অপেক্ষমান অফুরন্ত সম্মান, অপরিমেয় ভালোবাসা ও জান্নাত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘বলো, আমার প্রতিপালক ভালো জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট বিভাসিতে আছে’। আলোচ্য বাক্য অবতীর্ণ হয়েছে মক্কার অংশীবাদীদের অপমন্তব্যের যথাউত্তর প্রদানার্থে। তারা বলেছিলো, মোহাম্মদ! তুমি তো জলজ্যান্ত বিভাসির মধ্যে রয়েছো। তাদের ওই জম্বন্য উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহত্তায়ালা জানালেন— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আমার প্রভুপ্রতিপালক ভালো জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছে, এবং কে বিভাসিতে আছে। অবশ্যে কে হবে পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃতই বা হবে কে? এখানে পুরস্কৃত ও তিরস্কৃত যে কে এবং কারা, তা বলাই বাহ্যল।

এরপরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— ‘তুমি আশা করোনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এতো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ’। ফাররা বলেছেন, এখানকার ‘ইললা’ব্যতিক্রমী অব্যয়টি বিকর্তিত এবং এর অর্থ হবে এখানে ‘লাকিন্না’ (কিন্তু)। এমতাবস্থায় উদ্বৃত্ত বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— আপনার উপরে কিতাব অবতীর্ণ হবে, এমতো আশা তো আপনি করেননি, কিন্তু আপনার প্রভুপালকই কৃপা করে আপনাকে দিয়েছেন আল কোরআন। আবার ব্যতিক্রমী অব্যয়টি এখানে বিযুক্তও হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আপনার প্রভুপালনকর্তা কোনোকিছুকে উপলক্ষ্য করে আপনাকে কোরআন দান করেননি, দান করেছেন নিতান্ত করুণাপরবশ হয়ে।

মুকাতিল বলেছেন, একবার অংশীবাদীরা রসুল স.কে তাঁর পিতৃপুরুষগণের ধর্মে ফিরে যাবার আহ্বান জানালো। তাদের ওই গার্হিত আহ্বানের প্রেক্ষিতে আল্লাহপাক অবতীর্ণ করলেন পরবর্তী আয়াতদ্বয়।

বললেন, ‘তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা যেনো তোমাকে কিছুতেই সেগুলি থেকে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো, এবং কিছুতেই অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না (৮৭)। তুমি

আল্লাহর সঙে অন্য ইলাহকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে (৮৮)।

এখানে ‘আল্লাহর সঙে অন্য ইলাহকে ডেকো না’ অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদের অপভিলাষ চিরতরে নস্যাত করে দিন। ‘আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল’ কথাটির অর্থ— আল্লাহ ছাড়া অন্য সবাই ও সকলকিছু সম্ভাব্য জগতের বলয়ত্তুত। আর সম্ভাব্য জগত সত্তাগতভাবে অস্তিত্বায়িত নয়। বরং তা অনস্তিত্বনির্ভর। এ জগতকে আল্লাহপাকই দয়া করে অস্তিত্বায়িত করেছেন। নিতান্ত অনুকম্পাপরবশ হয়ে অনস্তিত্বের অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন অস্তিত্বের আলো। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহর পরিতোষ সাধন যে কর্মের উদ্দেশ্য হবে না, সে কর্ম হবে অবশ্যই ধ্বংসাত্ত্বক, নিষ্ফল। এভাবে কথাটি হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্য ‘তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই’ এর উপলক্ষ। ‘বিধান তাঁরই, অর্থ সমগ্র বিশ্বজগতে কেবল তাঁরই বিধান প্রচলনযোগ্য ও কার্যকর। কেননা তিনিই একমাত্র ও একচত্বর বিধানদাতা। আর ‘তার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’ অর্থ তোমাদের অবশেষ গমন তাঁরই সকাশে। আর তিনিই তোমাদের জন্য তখন নির্ধারণ করবেন চিরস্মিন্ত অথবা চিরশাস্তি।

সূরা আন্কাবুত

৭ রক্ত এবং ৬৯ আয়াত সম্পর্কিত সূরা আন্কাবুত অবতীর্ণ হয় মক্কায়। কিন্তু প্রথম থেকে ১১ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয় মদীনায়। শা'বীর মতে মদীনায় অবতীর্ণ হয় প্রথম দশ আয়াত। এ সূরার অবতরণ শুরু হয় সূরা রূমের পরে।

ইবনে আবী হাতমের বর্ণনায় এসেছে, শা'বী বলেছেন, রসুল স. মদীনায় হিজরত করলেন। তারপর মক্কায় অবস্থানরত মুসলমানদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে, যতক্ষণ তোমরা হিজরত করে মদীনায় চলে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ইসলাম গ্রহণ স্বীকৃত হবে না। এ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মক্কার মুসলমানেরা মদীনাভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। বিধমীরা সৃষ্টি করলো বাধা। তারা মদীনাভিমুখী বিশ্বাসীগণকে জোর করে ধরে নিয়ে এলো মক্কায়। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াতসমূহ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمِنْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا
يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الدَّيْنَ
صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ۝ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْقِفُونَا طَسَاءً مَا يَحْكُمُونَ ۝ مَنْ كَانَ يَرْجُوا
لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا تِلْكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَمَنْ
جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ۝
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

Q আলিফ, লাম, মীম;

Q মানুষ কি মনে করে যে, উহারা ‘আমরা বিশ্বাস করি’ এই কথা বলে বলিয়াই উহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে?

Q আল্লাহ্ তো ইহাদিগের পূর্ববর্তীদিগকেও পরীক্ষা করিয়াছিলেন; আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা সত্যবাদী ও কাহারা মিথ্যবাদী।

Q যাহারা মন্দকর্ম করে তাহারা মনে করে যে, তাহারা আমার আয়তের বাহিরে চলিয়া যাইবে? তাহাদিগের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

Q যে আল্লাহরে সহিত সাক্ষাৎকার কামনা করে সে জানিয়া রাখুক আল্লাহরে নির্ধারিত কাল আসিবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

Q যে কেহ সংগ্রাম করে সে তো নিজের জন্যই সংগ্রাম করে; আল্লাহ্ বিশ্ব-জগতের উপর নির্ভরশীল নহেন।

Q এবং যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগের মন্দকর্মগুলি মিটাইয়া দিব এবং তাহাদিগের কর্মের উভয় ফল দান করিব।

প্রথমে বলা হয়েছে— আলিফ লাম মীম। দ্রশ্যতঃ অবিন্যস্ত এই অক্ষরবিন্যাসের মর্ম রহস্যাচ্ছন্ন। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই এগুলোর মর্ম উত্তমরূপে অবগত। আর অবগত অল্প কিছুসংখ্যক সৌভাগ্যবান, যারা জ্ঞানে সুগতীর (ওলামায়ে রসিখীন)।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— ‘মানুষ কি মনে করে যে, তারা ‘আমরা বিশ্বাস করি’ এই কথা উচ্চারণ করে বলে তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে?’ মদীনাবাসী সাহারীগণ এই আয়াত লিখে পাঠিয়ে দিলেন মক্কাবাসী সাহারীগণের নিকটে। তাঁরা সচকিত হলেন। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, এবার আমাদেরকে অবশ্যই হিজরত করতে হবে। মুশরিকেরা বাধা দিলে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। এই সিদ্ধান্তের পর সকলে একযোগে যাত্রা করলেন মদীনার দিকে। মুশরিকেরা তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালো। শুরু হলো সম্র্ষ্টি। কেউ কেউ শহীদ হলেন। অবশিষ্ট মদীনায়াত্রীকে ফিরে আসতে বাধ্য করা হলো মক্কায়। তাঁদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হলো— এরপর সুনিশ্চিত আপনার পালনকর্তা তাদের সাথে যারা পরীক্ষিত হওয়ার পর হিজরত করেছিলো।

কাতাদা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কাবাসী কিছুসংখ্যক মুসলমানকে উপলক্ষ করে, যাঁরা রসূল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার মানসে যাত্রা করেছিলেন মদীনাভিযুক্তে। যাত্রার শুরুতেই বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন তাঁরা। কেউ কেউ হয়েছিলেন শহীদ। অন্যরা বাধ্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন মক্কায়। তাঁদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো নতুন আয়াত। সে আয়াত মদীনা থেকে লিখে পাঠানো হলো মক্কায়। ফলে পুনরায় তাঁরা যাত্রা করলেন মদীনার দিকে। মুশরিকেরা তাঁদের পশ্চাদ্বাবন করলো। শুরু হলো যুদ্ধ। মদীনায়াত্রীদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করলেন। অবশিষ্টরা কোনোক্রমে পৌঁছতে সমর্থ হলেন মদীনায়। তাঁদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো— ‘যারা আমার নিকট পৌঁছতে চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে প্রদর্শন করি সুপথ’।

হজরত ইবনে আবুস সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ‘মানুষ’ অর্থ রসূল স. এর হিজরতের পরে মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানগণ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত সালমা ইবনে হিশাম, হজরত আইয়াম ইবনে রবীয়া, হজরত ওলীদ ইবনে ওলীদ, হজরত আস্মার ইবনে ইয়াসার প্রমুখ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমাইর সূত্রে ইবনে সাঈদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আস্মার ইবনে ইয়াসার সম্পর্কে। আল্লাহর পথে তাঁকে অপরিসীম দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিলো। ইবনে জুরাইজ সূত্রে বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। মুকাতিল

বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত মাহজা ইবনে আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে। উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে তিনিই ওই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যাকে জানাতের দ্বারদেশে আহ্বান করা হবে সর্বপ্রথমে।

আমি বলি, হজরত মাহজা'ই বদর যুদ্ধ চলাকালে শক্রব্যুহ ভেদ করবার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। আমর ইবনে হাজরামীর শরাঘাতে তাঁকে পান করতে হয়েছিলো শাহদতের সুধা। 'সাবীলুর রাশাদ' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, যখন তাঁর মাতাপিতা তাঁর বিয়োগ ব্যথায় বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, তখনই অবতীর্ণ হয়েছিলো এই আয়াত।

আলোচ্য আয়াত শুরু হয়েছে এভাবে— আ হাসিবান্নাস। এখানকার আদ্যাক্ষর 'আলিফ' (আ) প্রশংসনোধক। সুতরাং বুবাতে হবে ১ সংখ্যক আয়াত (আলিফ লাম মীম) একটি পৃথক বাক্য। পরবর্তী আয়াত (২) এর সঙ্গে এর বক্তব্যগত যোগসূত্র নেই। যদি যোগসূত্র থাকতো, তবে প্রশংসনোধক 'আলিফ' উল্লেখিত হতো সর্বপ্রথম, আলিফ লাম মীম এর পূর্বে।

'হাসিবা' পদটির ধাতুমূল 'হ্সবান'। এর অর্থ ধারণা করা। সুতরাং এর পূর্বের প্রশংসনোধক আলিফ (আ) হয় অষ্টীকৃতিজ্ঞাপক, না হয় হৃষিকিপ্রদায়ক। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— মানুষ ভেবেছে কী? 'আমি ইমান এনেছি' একথা বললেই কি পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া এমনি এমনি তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে? না, কখনোই তা নয়। তাকে তো অতিক্রম করতে হবে নানাবিধ দুর্বিপাক, বিপদ-মুসিবত। করতে হবে হিজরত, সশন্ত্র সংঘর্ষে লিঙ্গ হতে হবে শক্রর সঙ্গে। বুক পেতে দিতে হবে জীবন, সম্পদ ও পরিবার পরিজনের উপর আপত্তি অনেক সংকট। এভাবে সহিষ্ণুতার মাপকাঠিতে যাচাই করা হবে কে বিশুদ্ধ বিশ্বাসী, কে দোদুল্যচিত্ত। কে মুমিন, কে মুনাফিক। এ ভাবে ধৈর্যশীলেরাই অবশেষে হবে সফল।

বাগী লিখেছেন, আল্লাহপাকের সর্বপ্রথম হুকুম ছিলো, ইমান আনো। তারপর একে একে দেওয়া হলো নামাজ, জাকাত ও অন্যান্য কর্তব্যকর্মের বিধান। কিছু সংখ্যক লোকের জন্য এগুলো হয়ে উঠলো অসহনীয়। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। এমতো প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষ কি মনে করে শরিয়তের বিধান কার্যকর না করা সত্ত্বেও ইমানের ঘোষণাদানকারীকে প্রকৃত ইমানদার বলে গণ্য করা হবে? যদিও একথা অনষ্টীকার্য যে, কেবল 'ইমান' চিরস্থায়ী নরকবাস থেকে নিঃস্তিপ্রদায়ক এবং অবশেষে জানাত অর্জন, তবুও বুবাতে হবে মর্যাদা অর্জন ও সরাসরি জানাতগমন নির্ভর করে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ও শরিয়ত প্রতিপালনের উপরে।

এর পরের আয়তে (৩) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলেন। একথার অর্থ— আল্লাহ তো পূর্ববর্তী যুগের নবী-রসূল এবং তাঁদের বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকেও বিভিন্ন বিপদ-আপদের মাধ্যমে ইমানের পরীক্ষা নিয়েছেন। নবীগণের কাউকে কাউকে করা হয়েছে দিখণ্ডিত। আর কারো কারো করা হয়েছে জীবনসংহার। তাঁদের উম্মতগণকেও সহ্য করতে হয়েছে অনেক নিঘাহ। যেমন বনী ইসরাইলদেরকে সহ্য করতে হয়েছে ফেরাউনপক্ষীয়দের অনেক অত্যাচার। এমতো পরীক্ষা চিরাচরিত। সুতরাং এখন এর ব্যত্যয় ঘটতে পারে না কিছুতেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যবাদী’। একথার অর্থ— এভাবে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহত্পাক সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিবেন, কারা প্রকৃত বিশ্বাসবান এবং কারা তা নয়।

আল্লাহত্পাক সর্বজ্ঞ, আদি-অন্তের সকল জ্ঞান সম্পূর্ণতই তাঁর অধিকারায়ত। সুতরাং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তার জ্ঞানার্জনের ধারণাটি অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং বুবাতে হবে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার জন্যই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পৃথক করে ফেলা হবে সত্য ও মিথ্যাকে। কারণ এর উপরেই নির্ধারণ করা হবে পুরুষার ও তিরুক্ষার। কেউ কেউ আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— আল্লাহ অবশ্যই জানেন, কে ইমানের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে নয়। তাঁর ওই সংগুণ জানেরই তিনি এ জগতে প্রকাশ ঘটাবেন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। মুকাতিল এখানকার ‘ইলম’ শব্দটির অর্থ করেছেন— পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ আল্লাহ পর্যবেক্ষণ করবেন, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যবাদী। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘জানবেন’ বা ‘প্রকাশ করবেন’ অর্থ পৃথক করে দিবেন বিশুদ্ধাচারী ও অবিশুদ্ধাচারীকে।

এর পরের আয়তে (৪) বলা হয়েছে— ‘যারা মন্দকর্ম করে, তারা মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। তাদের সিদ্ধান্ত কতো মন্দ’। একথার অর্থ— অবাধ্যরা মনে করে, তারা আমার জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে পারবে। কিন্তু তাকি কখনো সম্ভব? এরকম অসম্ভব ধারণাকে তারা লালন করে কী ভাবে? এখানে ‘মন্দকর্ম’ অর্থ— সত্ত্বপ্রত্যাখ্যান, অবাধ্যাচরণ। উল্লেখ্য, শারীরিক বাধ্যতা-অবাধ্যতা যেমন ‘কর্ম’ পদবাচ্য, তেমনি হৃদয়ের বাধ্যতা-অবাধ্যতাবোধও। এখানে ‘তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে’ অর্থ তারা আমাকে অতিক্রম করবে, অথচ আমি তার প্রতিকার করতে পারবোনা (এরকম তো অসম্ভব)।

এখানকার ‘আম’ হচ্ছে বিয়োজক অব্যয়। এখানে এই বিয়োজক অব্যয়টির মাধ্যমে পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুকে ও আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে, যেহেতু বক্তব্য দু'টো বিপরীতধর্মী। পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে বিশ্বাসীদের পরীক্ষা করার কথা। আর আলোচ্য আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপধারণার স্করণ। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্বোল্লিখিত আয়াতের ধারণকারী বিশ্বাসী, আর আলোচ্য আয়াতের ধারণকারীরা অবিশ্বাসী।

আমি বলি, ‘আম’ অব্যয়টি সংযোজক অব্যয় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে একযোগে উভয় ধারণাকে নস্যাত করাই এখানে উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় উভয় আয়াতের সম্মিলিত মর্মার্থ দাঁড়াবে— ওহে বিশ্বাসীরা, তোমরা একথা মনে কোরো না যে, পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতিরেকেই তোমাদেরকে ইমানদার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে তোমাদের শক্তি অবিশ্বাসীরাও যেনো এ ধারণাকে লালন না করে যে, তারা আমার শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে।

এর পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকার কামনা করে, সে জেনে রাখুক আল্লাহর নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’। হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, এখানকার ‘ইয়ারজ্জু’ শব্দটির ধাতুমূল ‘রিজ্জা’। এর অর্থ আশা-আকাংখা। কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ হবে— ভীতি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যে ব্যক্তি মহাবিচারের দিবসে আল্লাহর সকাশে উপনীত হওয়ার ভয়ে ভীত, সে জেনে রাখুক, ওই নির্ধারিত সময় আগমন করবেই। তিনি তাঁর বান্দাগণের সকল কথাবার্তা শোনেন এবং জানেন তাদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। সাঁজদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ‘রিজ্জা’ অর্থ কামনা করা, লালায়িত হওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুণ্যকামী, পুণ্যের জন্য লালায়িত।

আমি বলি, এখানে ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর দর্শনের জন্য লালায়িত’— এরকম অর্থও হওয়া সম্ভব। এই অর্থটি গ্রহণ করা হলে প্রমাণিত হবে যে, ইহজগতে আল্লাহ-দর্শন সম্ভব নয়। রসুল স. অবশ্য তাঁর পৃথিবীর জীবনেই আল্লাহ দর্শন করেছিলেন। কিন্তু ওই দর্শনের স্থান পৃথিবী ছিলো না। ছিলো আখেরাত। মেরাজ রজনীতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো আখেরাতে। আর সেখানেই সংঘটিত হয়েছিলো আল্লাহর দীদার। একারণেই আমরা বলতে পারি, এ পৃথিবীতে যারা আল্লাহদর্শনের দাবিদার, তারা মিথ্যুক।

এখানে ‘আজ্ঞালাল্লাহি’ অর্থ আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্ধারিত কাল। মুকাতিল বলেছেন, ওইসময় নির্ধারিত রয়েছে আখেরাতে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়, মহাপুনর্জন্ম ও মহাবিচারের দিবসের জনসমাবেশ অবধারিত। ওই সময়ই আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময়। সুতরাং পৃথিবীর জীবনে ওই সময়ের শুভপরিণামের জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ অত্যাবশ্যক। অন্য এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন— ‘যে ব্যক্তি তার প্রভুপালনকর্তার সন্দর্শনাকাংখী, সে যেনে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে এবং তার প্রভুপালনকর্তার ইবাদতে কাউকে না করে অংশীদার’।

এর পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— ‘যে কেউ সংগ্রাম করে, সে তো নিজের জন্যই সংগ্রাম করে; আল্লাহ বিশ্বজগতের উপর নির্ভরশীল নন’। একথার অর্থ— যে ব্যক্তি সমরপ্তান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অথবা সংগ্রাম করবে কুপ্রবৃত্তির কামনা বাসনা এবং শয়তানের অশুভপ্রেরোচনার বিরুদ্ধে, সে-ই হবে লাভবান। তার ইবাদত-বন্দেগী ও পুণ্যকর্মের প্রতিফল ভোগ করবে সে নিজেই। আল্লাহ এতে করে লাভবান হবে, এমতো ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ তিনি সকলকিছু থেকে চিরামুখাপেক্ষী। বাদাগণের উপকারের জন্যই তিনি নিতান্ত অনুকম্পাপরবশ হয়ে তাদেরকে দিয়েছেন ইবাদত করার নির্দেশ ও সুযোগ।

এরপরের আয়াতে(৭) বলা হয়েছে— ‘এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাদের মন্দকর্মগুলি মিটিয়ে দিবো’। একথার অর্থ— আর যারা সর্বান্তকরণে আল্লাহ, আল্লাহর রসূল ও পরকালে বিশ্বাস করে, তার সঙ্গে সম্পাদন করে পুণ্যকর্ম, আমি তাদের ওই পুণ্যকর্মসমূহের আলো দ্বারা অপসারিত করে দিবো তাদের পাপরাশির অদ্ধকারকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাদের মধ্যবর্তী সময়ের, জুমআর নামাজ জুমা মধ্যবর্তী সংগ্রহের এবং রমজানের রোজা রমজান মধ্যবর্তী বছরের পাপরাশি বিলোপ করে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তাদের কর্মের উত্তম ফল দান করবো’। সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে আনুগত্য। সুতরাং এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি তাদের আনুগত্যের প্রতিফল বিনষ্ট করবো না। কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ— আমি তাদেরকে দান করবো তাদের কর্মাপেক্ষা অধিক— দশগুণ থেকে সাতশ'গুণ। অথবা ততোধিক, যেমন আল্লাহত্তায়ালার অভিপ্রায়। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘আহসান’ শব্দটির অর্থ হাসান (উত্তম)।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِمَا عِلِّيهِ حُسْنًا طَ وَإِنْ جَاهَكَ لِتُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا طَ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْتُمْ كُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ
لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِينَ ﴿٩﴾

r আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তাহার মাতাপিতার প্রতি সদ্যবহার করিতে; তবে উহারা যদি তোমাকে আমার সহিত এমন কিছু শরীক করিতে বাধ্য করে যাহার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নাই তুমি তাহাদিগকে মানিও না। আমারই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা কী করিতেছিলে।

r যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত করিব।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতাপিতার প্রতি সদ্যবহার করতে’।

‘অসিয়ত’ অর্থ উপদেশবাণী। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ‘ওয়াস্সইনা’। এর অর্থ— নির্দেশ দিয়েছি। বিধান দিয়েছি। ‘হসনা’ অর্থ এখানে সদ্যবহার, এমন কর্ম যার মধ্যে রয়েছে মঙ্গল। এর শব্দমূল ‘হাসান’। ‘হসন’ হচ্ছে ‘হাসান’ এর আধিক্যসূচক পদ। ‘হসনা’ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থেই। সুতরাং এর অর্থ— বাধ্যানুগত হওয়া, অনুকম্পাপরবশ হওয়া, একান্ত বাধ্য হওয়া ইত্যাদি।

মুসলিম, তিরমিজি, বাগবী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, বনী জাহরা গোত্রের সম্মত ব্যক্তিত্ব মালেকের পুত্র হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াকাস ছিলেন বেহেশতের শুভসংবাদপ্রাপ্ত দশজন স্বনামধন্য সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত। ছিলেন পূর্বসূরী অঞ্চামী (সবিক্লীন)গণের দলভূত। অপরিসীম মাতৃভক্তি ছিলো তাঁর। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর মাতা হাসনা বিনতে আবু সুফিয়ান অত্যন্ত অতুষ্ট হলেন। বললেন, সা'দ! শুনলাম, তুমি কী সব নতুন কথা বলছো। তুমি যদি এসব কথা পরিত্যাগ না করো, তবে আমি শপথ করে বলছি, আমি আর পানাহার করবো না, যদিও আমার মৃত্যু হয়। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর মা তখন বললেন, নতুন ধর্ম থেকে যতক্ষণ না তুমি প্রত্যাবর্তন

করবে, ততক্ষণ আমি আহার স্পর্শ করবো না। এ অবস্থায় আমি মরে গেলে লোকে তোমাকে মাত্হস্তারক বলে লজ্জা দিতে থাকবে। তাঁর কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে—‘তবে তারা যদি তোমাকে আমার সঙ্গে এমন কিছু শরীক করতে বাধ্য করে, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদেরকে মেনো না’ একথার অর্থ—কিন্তু তোমার মাতাপিতা যদি তোমাকে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্যকে শরীক করে নিতে বলে, যার সম্পর্কে তোমার বিশ্বাস বা জ্ঞান নেই, তাহলে এমতাবস্থায় তাদের আনুগত্য করা হবে তোমার জন্য অসমীচীন। অর্থাৎ মাতাপিতার শরিয়তসম্মত আনুগত্য অত্যাবশ্যক, কিন্তু বিশ্বাস ও শরিয়তবিরোধী আনুগত্য পরিত্যাজ।

রসুল স. বলেছেন, স্তুতির আনুগত্যের মধ্যে সৃষ্টির আনুগত্যের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত ইমরান থেকে ইমাম আহমদ ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি শুন্দসুস্ত্রসম্বলিত। হজরত আলী থেকে বৌখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাই বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সৃষ্টির আনুগত্যের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্যের সংমিশ্রণ সিদ্ধ নয়। আর মাতাপিতার আনুগত্য করতে হবে পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত সাঁদের জননী তিনি দিন অভূত অবস্থায় কাটালেন। হজরত সাঁদ তাঁকে বললেন, মা! আপনি যদি একশটি প্রাণের অধিকারিণী হন এবং এভাবে একে একে প্রতিটি প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তবুও আমি আমার ধর্ম পরিত্যাগ করবো না। এখন আপনি ভেবে দেখুন, আহার গ্রহণ করবেন, না পরিত্যাগ করবেন? একথা শোনার পর তাঁর জননী হতাশ হয়ে যান। নিরপায় হয়ে শুরু করেন পানাহার।

এরপর বলা হয়েছে—‘আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি জানিয়ে দিবো তোমরা কী করছিলে?’ একথার অর্থ—তোমরা যা কিছুই করো না কেনো, নিশ্চিত জেনো আমার কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতেই হবে। তখন আমি তোমাদেরকে প্রদান করবো যথাপ্রতিফল—স্বষ্টি অথবা শান্তি।

পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে—‘যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অস্তুর্জন করবো’। এখানে ‘আস্সলিহীন’ অর্থ সৎকর্মপরায়ণ, সজ্জন—নবী, ওলী ও শহীদগণ। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে—যারা ইমানদার ও সৎকর্মপূর্বণ, আমি তাদেরকে মহাবিচারের দিবসে জান্মাতে মিলিয়ে দিবো নবী, ওলী ও শহীদগণের সঙ্গে।

সৎকর্ম ও পুণ্যের পূর্ণত্ব হচ্ছে বিশ্বাসীগণের মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তর। নবী-রসূলগণও ওই স্তরাভিলাষী। কারণ ওই পূর্ণ স্তর সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও অপকৃষ্টতা থেকে মুক্ত। আবিলতা ও অপরিচ্ছন্নতা বলে সেখানে কোনোকিছুই নেই— না বিশ্বাসে, না কর্মে। না স্বভাবে, না জীবন যাপনে।

ইকরামা সূত্রে ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আবুআস বলেছেন, মক্কার কিছু মুসলমান তাঁদের ইমানকে গোপন রেখেছিলেন। বদর যুদ্ধের সময় মুশরিকেরা তাদেরকে বাধ্য করলো রসূল স. ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধকালে তাঁদের মধ্যে নিহতও হলেন কেউ কেউ। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ইমান গোপনকারী কিছুসংখ্যক লোক বদরে আমাদের প্রতিপক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিহতও হয়েছে। আপনি তাদের মার্জনার জন্য দোয়া করুন। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা নিসার আয়াত। ‘নিষ্য যাদেরকে ফেরেশতামগুলী মৃত্যু দান করেছে, তারা পীড়ন করেছিলো স্বীয় সত্তার উপর’। সাহাবীগণ মদীনা থেকে এই আয়াত উদ্ধৃত করে একটি পত্র প্রেরণ করলেন মক্কার মুসলমানদের নিকটে। তিনি লিখলেন, এখন আর তোমাদের অজ্ঞাত প্রদর্শনের কোনো অবকাশ নেই। হিজরত অত্যাবশ্যক। সুত্রাঃ পত্রপাঠ মাত্র তোমরা মদীনায় চলে এসো। পত্র পাঠ করে তাঁরা আর বিলম্ব করলেন না। যাত্রা করলেন মদীনা অভিমুখে। মুশরিকেরা তাদের পশ্চাদ্বাবন করলো। বাধ্য করলো তাদেরকে মক্কায় ফিরে যেতে। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা আন্কাবুত : আয়াত ১০, ১১

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَاً أُوْتَىٰ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ
النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ طَ وَلِئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا
كُنَّا مَعَكُمْ طَ أَوْلَىٰ سَهْلَهُ بِأَعْلَمِ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ ⑩
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الدِّينَ أَمْنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ⑪

১ মানুষের মধ্যে কতক বলে, ‘আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করি’, কিন্তু আল্লাহরের পথে যখন উহারা কষ্ট পায় তখন উহারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহরে শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে কোন সাহায্য আসিলে উহারা বলিতে থাকে ‘আমরা তো তোমাদিগের সংগেই ছিলাম’। মানুষের অন্তঃকরণে যাহা আছে আল্লাহ কি তাহা সম্যক অবগত নহেন?

「আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা বিশ্বাসী এবং কাহারা মুনাফিক।

প্রথমে বলা হয়েছে—‘মানুষের মধ্যে কতক বলে, আমরা আল্লাহয় বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা কষ্ট পায়, তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মতো গণ্য করে’। উল্লেখ্য, এখানে বর্ণনা করা হয়েছে কপটবিশ্বাসী বা মুনাফিকদের অবস্থা।

এখানে ‘ফীল্লাহ’ অর্থ আল্লাহর পথে। ‘কাআজাবিল্লাহ’ অর্থ আল্লাহর শাস্তির মতো। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে—প্রকৃত বিশ্বাসীরা যেমন আল্লাহর শাস্তির ভয়ে পরিত্যাগ করে অবিশ্বাস ও অবাধ্যাচরণ, তেমনি কিছুসংখ্যক অপ্রকৃত বিশ্বাসী মুশরিকদের শাস্তির ভয়ে পরিত্যাগ করে ইসলাম। তাদের শাস্তিকে তারা গণ্য করে আল্লাহর শাস্তির মতো। আল্লাহর পথে তারা এতটুকুও দুঃখ ক্লেশ বরণ করতে সম্মত নয়।

হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন কিছুসংখ্যক মুসলমান মকায় বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছিলেন মুশরিকদের নজরবন্দী অবস্থায়। তাঁরা যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানতে পারলেন, তখন মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, এবার মদীনায়াত্রা আমরা করবোই। বাধা পেলে লড়বো। মরি বাঁচি যা হয় হবে। তখন অবতীর্ণ হলো—‘অবশ্যই আপনার প্রভুপালনকর্তা, যারা বিপদগ্রস্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে.....’। মদীনাবাসী মুসলমানগণ এই আয়াত লিখে জানিয়েছিলেন মকাবাসী মুসলমানদের নিকটে। তখন তাঁরা একযোগে নেমে পড়লেন মদীনার পথে। মুশরিকেরা বাধা দিলো। শুরু হলো সশস্ত্র সংঘর্ষ। কেউ কেউ শহীদ হলেন। অবশিষ্টেরা কোনোক্রমে পৌঁছতে সমর্থ হলেন মদীনায়। আর কিছুসংখ্যক মুসলমান বদ্দী হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন মকায়। হজরত কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল মুসলমানকে লক্ষ্য করে।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে কোনো সাহায্য এলে তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। মানুষের অস্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন’।

এখানে ‘নাসরুন’ অর্থ সাহায্য। মর্মার্থ—বিজয় ও গনিমত। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে ‘কোনো সাহায্য এলে’ কথাটি বলা হয়েছে কপটাচারীদেরকে লক্ষ্য করে। তারা বাহ্যত মুসলমান হলেও প্রকৃত অর্থে অমুসলমান। সেকারণেই শেষে বলা হয়েছে ‘মানুষের অস্তঃকরণে যা আছে আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন?’ এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে—হে আমার

রসূল! আপনার প্রভুপালনকর্তার পক্ষ থেকে যখন আপনাকে দেওয়া হয় বিজয় ও গন্মিমত তখন কপটাচারীরা বলে, আমরা তো তোমাদেরই সঙ্গী। কিন্তু তাদের এমতো উক্তি অসত্য। তারা কি ভেবেছে, আল্লাহ মানুষের মনের খবর রাখেন না?

এখানে ‘আওয়ালাইসা’ বলে শেষে যে প্রশ্নটি রাখা হয়েছে, সেই প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। কথাটির অন্তর্নিহিত বজ্রব্য হচ্ছে— এমন তো নয় যে, আল্লাহ তাদের মনের খবর রাখেন না। তিনি যে অন্তর্যামী। মানুষের অন্তরের বিশুদ্ধতা অবিশুদ্ধতা সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত। সুতরাং কপটাচারীরা যেনো এমন না মনে করে যে, শাস্তি থেকে তারা অব্যাহতি পাবে।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে—‘আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা বিশ্বাসী এবং কারা মুনাফিক’। একথার অর্থ— আল্লাহ অবশ্যই অন্তরের বিশ্বাসানুসারে প্রতিফল দিবেন। বিশ্বাসীগণকে করবেন পুরুষ্ট এবং তিরুষ্ট করবেন কপটাচারীদেরকে।

সূরা আন্কাবুত : আয়াত ১২, ১৩

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَا تَحْمِلْ
خَطْلِيْكُمْ طَ وَمَا هُمْ بِحَمِيلِيْنَ مِنْ شَيْءٍ ط إِنَّهُمْ
لَكَذِبُونَ ١٢ وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ط
لَيُسْلِنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٣

ৱ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বিশ্বাসীদিগকে বলে, ‘আমাদিগের পথ ধর, আমরা তোমাদিগের পাপভার বহন করিব!’ কিন্তু উহারা তো তোমাদিগের পাপভারের কিছুই বহন করিবে না। উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

ৱ উহারা নিজদিগের পাপভার বহন করিবে এবং তাহার সহিত আরও কিছু পাপের বোৰা; এবং উহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহাদিগকে প্রশং করা হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, আমাদের পথ ধরো। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করবো’। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, হে মুসলমানেরা! ইসলাম পরিত্যাগ করো। অনুসারী হও আমাদের মতবাদের। এতে যদি তোমাদের পাপ হয়, তবে সে পাপ বহন করবো আমরা। মুজাহিদ বলেছেন, এরকম কথা বলেছিলো, মক্কার পৌত্রলিকেরা।

কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, আবু সুফিয়ান মুসলমানদের মনে অবিশ্বাসের বীজ বপন করার মানসে বলেছিলো, তোমরা আমাদের রীতিনীতি ও আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মাদর্শের উপরে চলো ।

ফাররা বলেছেন, এখানকার ‘ওয়াল নাহমাল’ কথাটির অর্থ আমাদের উচিত হবে বহন করা । শান্দিক দিক থেকে কথাটি অনুজ্ঞাসূচক । কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে একটি শর্তের ফলাফল । অর্থাৎ তোমরা যদি আমাদের পথে চলো, তবে আমাদের কর্তব্য হবে তোমাদের অপরাধের দায়ভার বহন করা । এরূপ অনুজ্ঞাসূচক ও শর্ত-ফলাফলজ্ঞাপক আয়াত উপরেখিত হয়েছে অন্যত্রও । যেমন—‘ফাল ইয়ুল ক্রিহাল ইয়াম্যু বিস্মিল’ (বীচিবিক্ষুক জলধির উচিত একে নিষ্কেপ করে তটভূমিতে) । অর্থাৎ তরঙ্গমুখের সাগর তার মরদেহ নিষ্কেপ করুক বেলাভূমিতে ।

এরপর বলা হয়েছে—‘কিন্তু তারা তো তোমাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী’ । একথার অর্থ—কিন্তু যারা এখন তোমাদের পাপের বোৰা বহন করার ঘোষণা দিচ্ছে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী ।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে—‘তারা নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং তার সঙ্গে আরো কিছু পাপের বোৰা’ । একথার অর্থ—তারা নিজেদের পাপাভারই বহন করবে, তার সঙ্গে বহন করবে অন্যকে বিভাস্ত করার পাপ । কিন্তু এতে করে তাদের কথা শুনে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের পাপের বোৰাও করবে না এতটুকুও ।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশংস করা হবে’ । একথার অর্থ—মানুষকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে তারা যে মিথ্যা রঞ্চনা করেছিলো, মহাবিচারের দিবসে সে সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসিত হবেই ।

সূরা আন্কাবুত : আয়াত ১৪, ১৫

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمٍ فَلَيِّثُ فِيهِمُ الْفَسَنَةِ إِلَّا
خَمْسِينَ عَامًا طَفَّالَ حَذَّهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿١٣﴾ فَأَنْجَيْنَا
وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿١٤﴾

ৰ আমি তো নৃহকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম । সে উহাদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল সাড়ে নয়শত বৎসর । অতঃপর প্লাবন উহাদিগকে গ্রাস করে; কারণ উহারা ছিল সীমালংঘনকারী ।

। অতঃপর আমি তাহাকে এবং যাহারা তরণীতে আরোহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য ইহাকে করিলাম একটি নির্দশন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! নৃহ নবীর ইতিবৃত্ত স্মরণ করুন। আমি তাঁকে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের পথপ্রদর্শনার্থে। তাঁকে আমি দিয়েছিলাম সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসরের আযুক্ত। ওই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের সংশোধনের মানসে ভোগ করেছিলেন অনেক দুঃখ যাতনা। কিন্তু মৃষ্টিমেয়ে কিছু লোক ছাড়া অধিকাংশই রয়ে গিয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড়। অবশেষে আমি তাদের উপরে আপত্তি করেছিলাম মহাপ্লাবনের শাস্তি। ওই মহাবন্যায় চিরতরে সলিল সমাধি ঘটেছিলো তাদের। কেননা তারা ছিলো নিশ্চিত সীমালংঘনকারী।

এখানে ‘ফালাবিছা’ অর্থ অবস্থান করেছিলেন। কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, নবুয়তের দায়িত্ব লাভের পর হজরত নৃহ তাঁর স্বজাতির মধ্যে বসবাস করেছিলেন সাড়ে নয় শত বৎসর।

‘তুফান’ অর্থ বনবাবায়। সীমাতিরিক্ত ঘূর্ণায়মান বায়ু অথবা পানিকে বলে তুফান। অর্থাৎ ঘূর্ণায়া বা ঘূর্ণাস্ত্রোত। তুফান বলে বিশাল বন্যাকেও। আবার ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীকেও বলে তুফান। এখানে তুফান অর্থ মহাপ্লাবন বা বিশাল বান। ওই বিশাল বান ধ্বাস করেছিলো হজরত নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে।

হজরত ইবনে আববাস বলেছেন, হজরত নুহ নবুয়তের গুরু দায়িত্ব লাভ করেছিলেন তাঁর চালিশ বছর বয়ঃক্রমকালে। তারপর থেকে সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর ধরে নিয়োজিত ছিলেন তাঁর স্বজাতির হেদায়েত চিন্তায় ও প্রচেষ্টায়। মহাপ্লাবনে অবাধ্যরা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি প্লাবনোভর পৃথিবীতে বসবাস করেছিলেন আরো ষাট বছর। ক্রমে ক্রমে জনবিস্তার ঘটলো। নতুন প্রজন্ম ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো নতুন নতুন জনপদে। হজরত উপনীত হলেন এক হাজার পঞ্চাশ বছরে। শুনতে পেলেন পরম প্রভুপালকের ডাক। তারপর এক শুভক্ষণে পাড়ি দিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। হজরত ইবনে আববাসের এই বিবৃতিটি উপস্থাপন করেছেন ইবনে আবী শায়বা, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। ইবনে মারদুবিয়া এবং বাগবীও বর্ণনাটির উপস্থাপক।

ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, হজরত নুহের বয়স যখন এক হাজার চারশত, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে বয়োপ্রবীণ মান্যবর নবী! এ পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে আপনার অনুভূতি কী? তিনি জবাব দিলেন, যেমন এক লোক একটি গৃহ নির্মাণ করলো। তার দরজা নির্মাণ করলো দুঁটি। তারপর এক দরোজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে বেরিয়ে গেলো অপর দরোজা দিয়ে।

আলোচ্য আয়াতে পৃথিবীতে হজরত নুহের হাজার বছর অবস্থানের কথা আছে। সরাসরি নয়শত পঞ্চাশ বছরের কথা এখানে বলা হয়নি। উল্লেখ্য, হাজার হচ্ছে একটি বিরাট অংকের একক। একক অর্থচ আধিক্যের অর্থবহ। এভাবে হাজারের উল্লেখের মাধ্যমে এখানে জানিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, সুদীর্ঘ সময় ধরে তিনি তাঁর বিরূপ ও বিভ্রান্ত স্বজাতির অনেক দুঃখক্রেশ সহ্য করে জীবন যাপন করেছেন। স্থাপন করেছেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অর্থচ ওই সুদীর্ঘ সময় পরিসর ছিলো মহাকালের বিশাল পরিসরে একটি এককের মতো সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ততর।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর আমি তাকে এবং যারা তরণীতে আরোহণ করেছিলো তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য একে করলাম একটি নির্দেশন’। একথার অর্থ— সুদীর্ঘকালের মধ্যেও যখন ওই দুর্বিনীতের চৈতন্যাদয় হলো না, তাদের সীমালংঘনপ্রবণতা যখন অতিক্রম করল সকল সহনীয় সীমা, তখন আমি আমার প্রিয় নবী নুহের অপগ্রার্থনাকে গ্রহণ করলাম। তাঁকে জানালাম, অবাধ্যদেরকে বিনাশ করা হবে মহাপ্লাবনের মাধ্যমে। সুতরাং আত্মরক্ষার্থে তৈরী করো তরণী। যথাসময়ে শুরু হলো ভয়াবহ প্লাবন। আমার নির্দেশে নুহ ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরণৰ্গ আরোহণ করলো তরণীতে। মহাবন্যায় ডুবে গেলো চৰাচৰ। সীমালংঘনকারী সে বন্যায় ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো চিরতরে। রক্ষা পেলো আমার নবী ও তাঁর তরণীর বিশ্বাসী অনুচরেরা। আর একটি ঘটনার স্মৃতি আমি জাগ্রত রাখলাম মহামানবতার একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে। যেনো তারা বুঝতে পারে আল্লাহর প্রাঙ্গানিক প্রকাশ কতো ভয়াবহ ও অমোঘ।

এখানে ‘যারা তরণীতে আরোহণ করেছিলো’ বলে বুঝানো হয়েছে হজরত নুহের পুত্রগণ ও তাঁর অন্যান্য বিশ্বাসী সহচরবর্গকে। হজরত নুহের সঙ্গে তাঁরাই ছিলেন তাঁর নৌকার সৌভাগ্যবান আরোহী। তাদের সংখ্যা ছিলো মোটমাটি আশিজন। কেউ কেউ বলেছেন আটাত্তর জন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, দশজন। তাঁদের পুরুষ ও রমণীর সংখ্যা ছিলো সমান সমান। উল্লেখ্য মহাপ্লাবনের এই স্বনামধন্য নবীর ইতিবৃত্ত সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে সুরা হৃদ ও সুরা আ'রাফে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

সুরা আন্কাবুত ৯ আয়াত ১৬, ১৭

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ طَذِلْكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ

اللَّهُ أَوْثَانًا وَ تَخْلُقُونَ إِفْكًا طَ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ
 لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ
 وَ اشْكُرُوا لِهِ طَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤﴾

‘স্মরণ কর, ইব্রাহিমের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, ‘তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর এবং তাঁহাকে ভয় কর; তোমাদিগের জন্য ইহাই শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে!

‘তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত কেবল প্রতিমার পূজা করিতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করিতেছ। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে পূজা কর তাহারা তোমাদিগকে জীবনের পকরণ দানে অক্ষম। সুতরাং তোমরা জীবনের পকরণ কামনা কর আল্লাহের নিকট এবং তাঁহারই ইবাদত কর ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘স্মরণ করো ইব্রাহিমের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁকে ভয় করো; তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয়’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এবার স্মরণ করুন নবী এবং আপনার সম্মানিত পিতৃপুরুষ ইব্রাহিমের কথা, তিনি যখন লাভ করলেন পরিণত বোধ ও প্রজ্ঞা, লাভ করলেন সত্যের পরিচিতি, ওই সময় আমি তাঁকে অর্পণ করলাম নবুয়তের গুরু দায়িত্ব, আর ওই দায়িত্ব সম্পাদনার্থে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, শোনো হে জনতা! তোমরা পৌত্রলিঙ্কতা ছেড়ে গ্রহণ করো এক আল্লাহর ইবাদতের পথ এবং সমীহ করো কেবল আল্লাহকেই, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।

শেষে বলা হয়েছে— ‘যদি তোমরা জানতে’। একথার অর্থ— যদি তোমরা বুঝতে ভালো ও মন্দ। পার্থক্য করতে পারতে সত্য ও অসত্যকে। অথবা মর্মার্থ হবে— যদি তোমরা হতে দূরদর্শী। তোমাদের চিন্তা ও দৃষ্টি মুক্ত হতো একদেশদর্শিতা ও কুপমণ্ডকতা থেকে। কিংবা উদ্দেশ্য হবে— যদি তোমরা হতে ওই সকল শুভবোধসম্পন্ন ব্যক্তির মতো, যারা প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম, তাহলে সহজেই বুঝতে পারতে তোমাদের অংশীবাদিতাচ্ছন্ন বোধ ও বুদ্ধি অপেক্ষা আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহভীতি অনেক উত্তম।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— ‘তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত কেবল প্রতিমার পূজা করছো এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছো’। একথার অর্থ— হে অবিমৃশ্য

জনতা! তোমরা মহাবিশ্বের মহাসৃষ্টিতা ও মহাপ্রতিপালয়িতাকে ত্যাগ করে এমন নিঃসাড় প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়েছো, যারা উপকার অথবা ক্ষতি কোনো কিছুই করতে সক্ষম নয়। কতো নির্বোধ তোমরা। তোমরা আবার ধারণা করো ওই অপ্রাণ বিগ্রহগুলোই তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে করবে সুপারিশ। বলো, এভাবে তোমরা মিথ্যার উত্তাবক হলে কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা করো, তারা তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দানে অক্ষম’। একথার অর্থ— বৃথাই তোমরা দিনের পর দিন বিগ্রহবন্দনা করে চলেছো। ওই বিগ্রহগুলো তো তোমাদেরকে ন্যূনতম জীবনোপকরণ দান করতেও অক্ষম।

মানুষের কর্ম হয় দুঃখরনের— নিন্দনীয় ও অনিন্দনীয়। অনিন্দনীয় কর্মসম্পন্ন মানুষের জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করা হয় বলেই তাকে বলে হাসান। আর যারা নিন্দনীয় কর্মের সম্পাদক, তাদের কর্ম কবীর। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদতকে নিন্দনীয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর ‘রিজিক’ (জীবনোপকরণ) শব্দটি ধাতুমূল। এর অর্থ জীবনোপকরণ প্রদান। এরকমও হতে পারে যে, শব্দটি এখানে ধাতুমূল হওয়া সত্ত্বেও ধাত্যর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপদার্থে। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে শব্দটি এখানে ‘যা দেওয়া হয়েছে’ অর্থাৎ ‘প্রদত্ত’ অর্থে ব্যবহৃত। আবার ‘রিজিক’ এখানে তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়েছে ‘তান্ত্বীন’ ছাড়াই। অর্থাৎ ওই বিগ্রহগুলো এতটুকু জীবনোপকরণদানের অধিকারী নয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা করো আল্লাহর নিকটে এবং তাঁরই ইবাদত করো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে’। একথার অর্থ— সুতরাং যিনি একমাত্র জীবিকাপ্রদাতা, সেই মহাপ্রতিপালয়িতার নিকটেই তোমরা প্রার্থি হও উপজীবিকার এবং তাঁরই প্রতি প্রকাশ করো যথাকৃতজ্ঞতা। এভাবে পরিচ্ছন্ন প্রার্থনা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রস্তুতি প্রাপ্ত করো তাঁর সন্দর্শনের। কারণ তোমাদের সকলের অবশ্যে প্রত্যাবর্তন তাঁর দিকেই।

সূরা আন্কাবুত : আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ
إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي

الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَاءَ
 الْآخِرَةَ طَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٣﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ
 يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي
 الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قُلْبٍ وَلَا
نَصِيرٌ ﴿٢٥﴾

r ‘তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল তবে জানিয়া রাখ, তোমাদিগের পূর্ববর্তীগণও নবীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রচার করিয়া দেওয়াই রসূলের কাজ।

r উহারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর উহা পুনরায় সৃষ্টি করিবেন? ইহা তো আল্লাহরে জন্য সহজ।

r বল, ‘পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরঙ্গ করিয়াছেন?’ অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

r তিনি যাহাকে ইচ্ছা শান্তি দেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

r তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করিতে পারিবে না স্থলে অথবা অন্তরীক্ষে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বলো, তবে জেনে রাখো, তোমাদের পূর্ববর্তীগণও নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো। সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রচার করে দেওয়াই রসূলের কাজ’। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি অবিশ্বাসীদেরকে বলুন, এই যে তোমরা এখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছো, এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। আমার পূর্বে আল্লাহর যে সকল বার্তাবাহক পৃথিবীতে এসেছিলেন, তাঁদেরকে তাদের স্বজরিতাও এভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। এ হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণদের চিরাচরিত রীতি। আর আল্লাহর বার্তাবাহকগণের চিরাচরিত দায়িত্ব হচ্ছে মহাসত্যকে স্পষ্ট করে প্রচার করা। পথঝার্দর্শন করা সত্যের প্রতি। সত্যপথে কাউকে অধিষ্ঠিত করে দেওয়া তাঁদের সাধ্যের বাইরে।

এই আয়াত থেকে ২৪ সংখ্যক আয়াতের সংলাপ হতে পারে হজরত ইব্রাহিমের অথবা এখানে প্রসঙ্গস্তর ঘটিয়ে সংলাপগুলো সম্পৃক্ত করা হয়েছে রসুল স. এর সঙ্গে। অর্থাৎ এই উক্তগুলো মক্কার কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে বলতে বলা হয়েছে রসুল স.কে। যাই হোক না কেনো, আয়াতগুলো অবতরণ করার উদ্দেশ্য যে রসুল স.কে সান্ত্বনা প্রদান করা, তা বলাই বাহ্যিক। অর্থাৎ তাঁকে একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপআচরণে মনঝঞ্চুণ হবেন না। তাদের চিরাচরিত স্বভাব এরকমই। স্মরণ করুন আপনার মান্যবর পিতৃপুরুষ নবী ইব্রাহিমের কথা। তিনিও তো এরকম বিরহন্তার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও সতত নিয়োজিত ছিলেন সত্যধর্ম প্রচারে। তার মতো আপনিও যেহেতু আমার বার্তাবাহক, সেহেতু আপনিও প্রচারের দায়িত্বে থাকুন অবিচল।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে—‘তারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন?’ প্রশ্নটি অঙ্গীকৃতিজ্ঞাপক। সোজাসুজি এর অর্থ দাঁড়ায়—সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো লক্ষ্য করে আল্লাহত্তায়ালা এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করার পরেও অহরহ সৃষ্টি করে চলেছেন নতুন নতুন মানুষ, প্রাণী ও উষ্ণিদ। একথাই তো প্রমাণ করে যে এগুলো ধ্বংস হওয়ার পরেও পুনরায় তিনি এগুলোকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। কেননা প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি অধিকতর সহজ। এখানে ‘ছুমাম ইয়ুবী’দ্বাৰা অর্থ পুনর্বার অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্বার জীবন প্রদান। আবার বক্তব্যটি এরকমও হতে পারে যে— তারা তো অবশ্যই এটা লক্ষ্য করে যে, এক মওসুমের ফল ও ফসল উৎপাদন শেষ হওয়ার পরেও পরের মওসুমে আল্লাহ উৎপাদন করেন নতুন ফল ও ফসল।

এরপর বলা হয়েছে—‘এতো আল্লাহর জন্য সহজ’। একথার অর্থ—পুনর্জীবন দান অথবা পুনরুৎপাদনের বিষয়টি তাঁর নিকট অতি সহজ। কেননা সকল প্রকার অক্ষমতা থেকে তিনি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। তিনি যে সর্বশক্তিধর।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে—‘বলো, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন’। একথার অর্থ—হে আমার রসুল! আপনি সকলকে জানিয়ে দিন, পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে দ্যাখো এবং অনুধাবন করতে চেষ্টা করো, কীভাবে অস্তিত্ব লাভ করে তাঁর নব নব সৃষ্টি। এখানকার বক্তব্যটি হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে এখানকার ‘বলো’ সমোধনটির লক্ষ্য হবেন নবী ইব্রাহিম।

এরপর বলা হয়েছে—‘অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন’। একথার অর্থ—দ্যাখো, কীভাবে আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেছেন, অতঃপর জীবনের সমাপ্তি শেষে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার। এখানকার বক্তব্যটিতে রয়েছে বাক্য দু'টি। পুনঃসৃষ্টি

যে সহজতর, সে কথাকে বেগবান করবার জন্যই এমতো বাক্যবিভাজন করা হয়েছে এখানে। প্রথম বাক্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে প্রথম সৃষ্টি সম্পাদিত হয়েছে আল্লাহ'র দিক থেকে। সুতরাং একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, দ্বিতীয় সৃষ্টি সম্পাদিত হবে তাঁর দিক থেকেই। কারণ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টিরই অনুরূপ। সুতরাং বুঝতে হবে, যিনি প্রথম সৃজন সম্পন্ন করতে সক্ষম, তিনি সম্পন্ন করতে সক্ষম দ্বিতীয় সৃষ্টিও। এভাবে বঙ্গব্যটি দাঁড়ায়— প্রথম সৃজন সূচনা করেছেন যিনি, পরের সৃজনও সম্পন্ন করবেন তিনিই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান’। একথার অর্থ— নিশ্চয় আল্লাহত্তায়ালা সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান। অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয় সকল সৃষ্টিই তাঁর ক্ষমতায়ত।

এরপরের আয়তে (২১) বলা হয়েছে— ‘তিনি যাকে ইচ্ছা শান্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন’। একথার অর্থ— আখেরাতে তিনি যাকে ইচ্ছা দান করবেন নরকাশ্বির শান্তি। আর পৃথিবীতে ওই শান্তির উপলক্ষ হিসেবে তাদেরকে দেয়া হবে কুস্তিবাৰ, সত্যবিমুখতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ইত্যাদি। আবার তিনি আখেরাতে জান্মাত প্রদান করে অনুগ্রহমণ্ডিত করবেন যাকে খুশী তাকে। আর পৃথিবীতে ওই অনুগ্রহপ্রাপ্তির উপলক্ষ হিসেবে তাদেরকে করা হবে আল্লাহত্ত্বিয়, রসূল প্রেমিক, কৃতজ্ঞচিত্ত, অনুগত, সংযমী ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে’। একথার অর্থ— আল্লাহত্তায়ালার ওই শান্তি ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য মহাবিচারের দিবসে তোমাদেরকে তাঁর সকাশে উপনীত হতে হবেই।

এরপরের আয়তে (২২) বলা হয়েছে— ‘তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না স্ত্রে অথবা অস্ত্রীক্ষে’। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমরা যদি আঘাগোপন করো পৃথিবীর কোনো গোপন বন্দরে অথবা পলায়ন করে আশ্রয় নাও আকাশমার্গের কোনো অঠেনা গহৰারে, তবু তোমরা হতে পারবে না আল্লাহ'র বিধানবহুভূত। এখানে ‘অথবা অস্ত্রীক্ষে’ অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আকাশের দূরতম ইহাগুপুঞ্জে পালিয়ে গিয়েও তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না আমার আকাশচারী ফেরেশতামগুলীর ব্যবস্থাপনাকে। যেমন কবি সাহাবী হজরত হাসান ইবনে সাবেতের কবিতায় বলা হয়েছে—

ফা মাঁই ইয়াহজ্জু রসূলাল্লাহি মিনকুম

ওয়া ইয়ামদাহুহ ওয়া ইয়ানসুরুহ সাওয়া

অর্থঃ তোমরা রসূলের নিন্দাবাদ করো, অথবা করো স্তুতিবাদ, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। অর্থাৎ কেউই তাঁর অনিষ্ট করতে সক্ষম নয়।

শেষে বলা হয়েছে— ‘এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই’। একথার অর্থ— অস্তরীক্ষ ও স্তলভাগের সকল প্রকার বিপদাপদের একমাত্র পরিদ্রাতা তিনিই। একমাত্র অভিভাবক সকলের ও সকলকিছুর।

সুরা আন্কাবুত ৩: আয়াত ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْتِ اللَّهِ وَلِقَاءِهِ أُولَئِكَ بَيِّسُوا مِنْ رَحْمَتِنَا^١
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَإِنْجِهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ طِينٌ فِي ذَلِكَ لَا يَلِيهِ
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ مُؤْمِنِ اللَّهِ أَوْ شَانًا^٤
مَوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا طِينٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَ مَا وَلَكُمْ النَّارُ
وَمَا لَكُمْ مِنْ نُصْرَىٰنِ ﴿٥﴾ فَامْنَأْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجرٌ إِلَى
رَبِّي طِينٌ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ
يَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي فِرِّيَتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَبَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي
الْدُنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّلِحُونَ ﴿٧﴾

r যাহারা আল্লাহর নির্দশন ও তাহার সাক্ষাৎ অঙ্গীকার করে তাহারাই আমার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হয়। তাহাদিগের জন্য আছে মর্মস্তুদ শাস্তি।

r উভরে ইবরাহীমের সম্পদায় শুধু এই বলিল যে, ‘ইহাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর।’ কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। ইহাতে অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে বিশ্বাসী সম্পদায়ের জন্য।

r ইবরাহীম বলিল, ‘পার্থিব জীবনে তোমাদিগের পারম্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাওলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছ;

কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অঙ্গীকার করিবে এবং অভিসম্পাত দিবে। তোমাদিগের আবাস হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।'

ৰ লুত তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল। ইব্রাহীম বলিল, 'আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করিতেছি। তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

ৰ আমি ইব্রাহীমকে দান করিলাম 'ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাহার বংশধরদিগের জন্য স্থির করিলাম নবৃত্য ও কিতাব এবং আমি তাহাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করিয়াছিলাম; পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ'র নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎ অঙ্গীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়'। একথার অর্থ— বিশ্বজগতে সতত পরিদৃশ্যমান রয়েছে আল্লাহ'র এককত্বের অসংখ্য নিদর্শন। তৎসত্ত্বেও যারা এ নিদর্শনরাজিকে অঙ্গীকার করে এবং অঙ্গীকার করে আখেরাতে আল্লাহ'ত্তায়ালার সন্দর্শনকে, তারা অবশ্যই নিরাশ হয়ে যাবে আল্লাহ'র অনুগ্রহ থেকে। অথবা তারা অবশ্যই আশাহত হবে স্বর্গাস্থাদন থেকে। কারণ তারা অঙ্গীকার করে পারলৌকিক জীবনকেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তদ শান্তি'। এখানকার এই বাক্যটি যদি হজরত ইব্রাহিমের বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে বুঝতে হবে এখানে উহু রয়েছে 'কুলালহ' (আল্লাহ' বলেছেন) কথাটি। এভাবে বজ্রব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ' বলেছেন, তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি। আর যদি বজ্রব্যটিকে হজরত ইব্রাহিমের উক্তির অংশ বলে মনে করা হয়, তবে বুঝতে হবে এখানে তাঁর উক্তির মাঝখানে ঘটেছে প্রসঙ্গান্তর। অতঃপর পরবর্তী আয়াত(২৪) থেকে প্রসঙ্গটি টেনে নেয়া হয়েছে সম্পূর্ণতই হজরত ইব্রাহিমের দিকে।

বলা হয়েছে— 'উভরে ইব্রাহিমের সম্প্রদায় শুধু এই বললো যে, একে হত্যা করো অথবা অগ্নিদগ্ধ করো'। একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের প্রতর্কর্বানে আহত হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের পৌত্রলিঙ্কেরা হয়ে গেলো মহাক্ষিণ, উত্তেজিত কর্ষে একে অপরকে বলতে শুরু করলো, একে বধ করো, অথবা করো ভস্মীভূত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ' তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন'। একথার অর্থ— পৌত্রলিঙ্কেরা একমত হলো নবী ইব্রাহিমকে অগ্নিদগ্ধ করতে হবে। শুরু হলো নবী ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্জ্বলনের আয়োজন। সেই লেলিহান আগনে তারা নিষ্কেপ করলো তাঁকে। আল্লাহ' নির্দেশ দিলেন, হে অগ্নি! ইব্রাহিমের জন্য তুমি শান্তিদায়ক শীতল হয়ে যাও। তাই হলো। এভাবে আল্লাহ' রক্ষা করলেন তাঁর প্রিয় নবীকে।

এরপর বলা হয়েছে—‘এতে অবশ্যই নির্দশন রয়েছে বিশ্বাসী সম্পদায়ের প্রতি’। একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের এই ঘটনাটির মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষণীয় নির্দশন। এতে করে তারা সহজেই অনুধাবন করতে পারবে যে, আল্লাহত্তায়ালার প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তা কীরণ সর্বত্রগামী।

এরপরের আয়তে (২৫) বলা হয়েছে— ‘ইব্রাহিম বললো, পার্থির জীবনে তোমাদের পারস্পারিক বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাণ্ডিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছো; কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্থীকার করবে এবং অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহানাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না’। এ কথার অর্থ— পৌত্রলিঙ্গের সবিস্ময়ে দেখলো, লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে প্রক্ষিণ নবী ইব্রাহিম সম্পূর্ণ অক্ষত। আগুন তাঁর কেশাঘও স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু এমতো অলৌকিকত্বও তাদেরকে পৌত্রলিঙ্গক থেকে টলাতে পারলোনা। অগ্নিমুক্ত নবী ইব্রাহিম তখন তাদেরকে বললেন, শোনো হে দুর্ভাগার দল! তোমরা তোমাদের পূজনীয় প্রতিমাণ্ডলকে গ্রহণ করেছো কেবল পার্থির সম্প্রীতি বজায়ার্থে। কিন্তু মহাবিচারের দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্থীকার করবে ও অভিসম্পাত দিবে। জাহানামই হবে তখন তোমাদের চিরকালীন আবাস এবং তোমরা ওই ভয়াবহতম বিপদ থেকে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না।

এরপরের আয়তে (২৬) বলা হয়েছে— ‘লুত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো। ইব্রাহিম বললো, আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি’। একথার অর্থ— তখন তাঁর প্রতি ইমান আনলেন কেবল তাঁর ভ্রাতৃস্পুত্র লুত ইবনে হারুন। হজরত ইব্রাহিম তাঁকে বললেন, শোনো লুত! আমি এবার আল্লাহর পরিতোষ লাভের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করবো। চলে যাবো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত কোনো স্থানে।

উল্লেখ্য, পরবর্তী সময়ে হজরত লুতও লাভ করেছিলেন নবুয়তের গুরুত্বায়িত্ব। নবী-রসূলগণ সতত সত্যাধিষ্ঠিত। আল্লাহপাকের বিশেষ হেফাজত তাঁদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আজন্য সত্যাশ্রয়ী তাঁরা। সেকারণেই তাঁরা একে অপরকে সনাক্ত করতে পারেন সহজে। হন একে অপরের অকৃগৃচ্ছ সতীর্থ, সনাক্তক। হজরত লুতও তাই অবলীলায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন হজরত ইব্রাহিমের প্রতি।

এখানে ‘ইলা রববী’ অর্থ আল্লাহর উদ্দেশ্যে, আল্লাহর পরিতোষ লাভের আশায়, অথবা আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে। অর্থাৎ ওই স্থানে, যেখানে আল্লাহর ইবাদত সম্পন্ন হতে পারবে নির্বিশ্লেষ। অথবা অর্থ হবে— যেখানে আমি হতে পারবো আমার স্বজ্ঞাতিদের মতো পৌত্রলিঙ্গকার্য পরিবেশ থেকে মুক্ত। হতে পারবো আল্লাহর উপাসনায় সনিষ্ঠ ও সততমগ্ন। সুফীসাধকগণ বলেন, এরকম

দেশান্তরের নামই হিজরত। ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিম হিজরত করেছিলেন কুফা অঞ্চলের কুছা নামক স্থানে। তারপর সেখান থেকে ইরানে। সেখান থেকে আবার সিরিয়ায়। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা হজরত সারা এবং মেহাম্পদ ভাতুম্পুত্র হজরত লুত। ওইসময় তাঁর বয়স হয়েছিলো পঁচাত্তর বৎসর। পরে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন ফিলিস্তিনে। আর হজরত লুত সেখান থেকে চলে যান সাদুমে। নবী হিসেবে প্রেরিত হন সাদুমবাসীদের প্রতি।

জ্ঞাতব্য : হজরত আসমা বিনতে আবু বকর বর্ণনা করেছেন, হজরত ওসমান যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন, তখন রসুল স. বললেন, নবী ইব্রাহিম ও নবী লুতের পরে সর্বপ্রথম হিজরতকারী ওসমান। হজরত ইবনে আবুবাস বলেছেন, রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম হিজরতকারী হজরত ওসমান, যেমন নবী ইব্রাহিমের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম হিজরতকারী ছিলেন নবী লুত। হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নবী লুতের পরে এবং ওসমান-রুকাইয়ার পূর্বে আর কোনো মুহাজির নেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিম শেষে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপ্রাক্রমশালী। অগ্নিকুণ্ড থেকে আমার পরিত্রাণ প্রাপ্তিই তার প্রমাণ। আর তিনি সুগভীর প্রজ্ঞাধিকারী, মহাকুশলী। তাই আমার কর্মকাণ্ড হয়েছে এতো সুসাধ্য ও শুভ।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— ‘আমি ইব্রাহিমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুয়ত ও কিতাব’। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিম যখন ফিলিস্তিনের স্থায়ী অধিবাসী, তখন তিনি বয়োবৃন্দ। তাঁর প্রথমা পত্নী সারাও সন্তানবতী হওয়ার বয়স পেরিয়েছেন অনেক আগেই। তৎসত্ত্বেও আমি দয়া করে প্রবীণ নবীদম্পত্তিকে দান করলাম ইসহাক নামের এক পুত্রেন্তু। পরে আমি ইসহাক ও তাঁর প্রপৌত্র ইয়াকুবকে দান করেছিলাম নবুয়ত ও আকাশজ বাণীসন্ধার। এখানে ‘কিতাব’ অর্থ তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন। উল্লেখ্য, কোরআন নাজিল হয়েছে রসুলেপাক স. এর উপরে। তিনি স. ছিলেন হজরত ইসমাইলের বংশধর। আর হজরত ইসমাইলও ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের অন্য পত্নী হজরত হাজেরার সন্তান। সুতরাং তিনিও ‘তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুয়ত ও কিতাব’ এই শুভসংবাদের অর্তভূক্ত। সেই হিসাবে কোরআনও এখনকার ‘কিতাব’ এর মধ্যে পড়ে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম’। এবং আমি তার পৃথিবীর জীবনে সন্তানের পিতা হওয়ার বয়স পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা ও বয়ঃবৃন্দা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে দান করেছিলাম পুণ্যবান পুত্র;

অতঃপর তাঁর বংশপুরস্পরাকে করেছিলাম মহিমাপ্রিত। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সুদী। অন্যান্য ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, এখানে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করার অর্থ তাঁর বংশে নবৃত্তের ধারা প্রবহমান করা। সেকারণেই ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের সঙ্গে রয়েছে তাঁর সম্মানজনক সম্পর্ক। দরদ ও সালাম তাঁর প্রতি প্রেরিত হতে থাকবে মহাপ্রলয় পর্যন্ত।

আমি বলি, সাধারণ জগদ্বাসী যেমন পার্থির ভোগ সম্ভাবের দ্বারা পরিত্ত্ব হয়, এই পৃথিবীতে হজরত ইব্রাহিমও তেমনি পরিত্ত্বিত লাভ করতেন জিকির, ফিকির ও ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে। তাঁর ওই পরিত্ত্বিত ছিলো তাঁর দুনিয়ার পুরস্কার।

এরপর বলা হয়েছে—‘পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপুরায়ণগণের অন্যতম হবে’। এখানে ‘আস্মলিহীন’ অর্থ সৎকর্মপুরায়ণগণ, পুণ্যবানগণ। কথাটির মাধ্যমে এখানে বুবানো হয়েছে পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিবর্গকে। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম পরকালেও হবেন পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম।

সূরা আন্কাবুত ৪ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০

وَلُؤْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَ كُمْ بِهَا
مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ
السَّبِيلَ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ طَفَمَا كَانَ جَوَابَ
قَوْمِهِ إِلَّا آنَّ قَالُوا ائْتِنَا بِعِذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿٢٩﴾
قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

r স্মরণ কর লুতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, ‘তোমরা তো এমন অশ্বীল কর্ম করিতেছ, যাহা তোমাদিগের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই’।

r ‘তোমরা কি পুরুষে উপগত হইতেছ না? তোমরা তো রাহাজানি করিয়া থাকো এবং নিজদিগের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম করিয়া থাক’। উভরে তাহার সম্প্রদায় শুধু এই বলিল যে, ‘আমাদিগের উপর আল্লাহরে শান্তি আনয়ন কর—যদি তুমি সত্যবাদী হও।’

r সে বলিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর’।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার স্মরণ করুন নবী লুতের কথা। আমি তাঁকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম সাদুমবাসীদের সংশোধনার্থে। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের পথভঙ্গদেরকে বলেছিলেন, হে জনতা! দিনের পর দিন তোমরা অশ্বালীন ও অশ্বাল কর্মে মজে আছো। এরকম জগন্য অপরাধ পৃথিবীতে তোমাদের আগে আর কেউ করেনি। এখানে ‘আলফাহিশাতা’ অর্থ সীমাত্তিরিক্ত বেহায়াপনা।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— ‘তোমরা কি পুরুষে উপগত হচ্ছো না? তোমরা তো রাহাজানি করে থাকো’। সাদুমবাসীরা পথচারীকে পেলে ধরে নিয়ে যেতো। তাদেরকে ব্যবহার করতো নারীদের মতো যৌনসঙ্গীরপে। তাই তাদের বসতির পাশ দিয়ে পথচারীরা পথ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলো। সে দিকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে— তোমরা কি পুরুষে উপগত হচ্ছো না? তোমরা তো রাহাজানি করে থাকো।

‘তাক্তৃত্বাট্ট’নাসা সাবীলা’ এর ধাত্যর্থ হয়— পথ বন্ধ করে দেওয়া। এমতাবস্থায় বঙ্গব্যটি দাঁড়ায়— তারা নারীগমনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলো। তৎপরিবর্তে করতো নরসংস্কোগ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং নিজেদের মজলিশে প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম করে থাকো’। প্রকাশ্য মজলিস বা জমজমাট সভাকে বলে ‘নাদী’। আবু সালেহ সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত উম্মে হানী বলেছেন, আমি একবার রসুল স. সকশে ‘নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম করো’ কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। বললাম, এখানে ‘ঘৃণ্যকর্ম’ অর্থ কী? তিনি স. বললেন, ওই নিন্দনীয় কর্ম যা নবী লুতের সম্প্রদায় করে থাকতো প্রকাশ্য সমাবেশে। তারা পথিপার্শ্বে জড়ো হতো এবং পথচারীদেরকে লক্ষ্য করে গালাগালি করতো অশ্রাব্য ভাষায়।

বাগবী আরো লিখেছেন, এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হজরত লুতের সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রস্তরভর্তি পাত্র নিয়ে আড়ত জমাতো পথিকদের গমনাগমনের পথে। কোনো পথিককে দেখলে তারা চিন্তকার করে বলতো, ‘ধরো’। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি শুরু হতো প্রস্তরবর্ষণ। যার নিষ্কঙ্গপাথৰ পথিককে স্পর্শ করতো, সেই হতো ওই পথিকের দাবিদার। প্রথমে সে তার মালমাতা লুষ্ঠন করতো। তারপর তাকে করতো সংস্কোগ। শেষে তাকে বিদায় করতো তিনটি দিরহাম দিয়ে। তাদের সমাজপতিদের নির্দেশ ছিলো এরকমই।

হজরত লুতের সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো চরম অভদ্র, অভব্য ও অসত্ত। সশ্বদে বায় নিঃসরণ, থুথু ছিটানো, নগন্ত্য মেহেদীচর্চিত আঙুলে চুটকি বাজানো, কামোত্তেজক অঙ্গভঙ্গি, শীস দেওয়া, তালি বাজানো, হই হল্লা ইত্যাদি অপকর্ম ছিলো তাদের নিত নৈমিত্তিক কর্ম। এভাবে তারা তাদের জনপদকে বানিয়ে নিয়েছিলো অশ্বালতা ও পৈশাচিকতার লীলাভূমি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘উত্তরে তার সম্পদায় শুধু এই বললো যে, আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন করো— যদি তুমি সত্যবাদী হও’। একথার অর্থ— হজরত লুতের সদুপদেশের প্রতি তারা প্রদর্শন করলো চরম অবজ্ঞা। বিন্দুপের সুরে বললো, বুঝালাম আমরা অপরাধী। আর তুমি সত্যবাদী। তোমার নবুয়তও সত্য। যদি তাই হয়, তাহলে আল্লাহকে বলে আমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করছো না কেনো? সত্যবাদী নবীই যদি তুমি হও, তাহলে তো তোমার এরকমই করা উচিত। বৃথা বাক্য ব্যয়ে কী লাভ?

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— ‘হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্পদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো’। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী দুর্বৃত্তদের বিন্দুপবানে জর্জরিত নবী তাদের চৈতন্যদায়ের আশায় ও অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন। এক সময় ভেঙে পড়লো তাঁর নবীসুলভ সহিষ্ণুতার সকল সীমানা। শেষে নিরূপায় হয়ে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রত্যুপালক! এরা প্রকৃতই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। সুতরাং এদের বিনাশ সাধন করে আমাকে দান করো স্বত্ত্ব ও বিজয়।

এখানে ‘আলমুফসিদীন’ অর্থ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। হজরত লুত তাঁর উদ্ধৃত প্রার্থনাকে আবেগঘন করার উদ্দেশ্যেই কথাটিকে ব্যবহার করেছেন এখানে। আর তারা সত্যই ছিলো অবধারিত শাস্তির উপযোগী এক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্পদায়। ছিলো সমকামের মতো ঘণ্ট্য অপকর্মের প্রথম প্রবজ্ঞ।

সূরা আন্কাবুত : আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالشُّرِّيٍّ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوْ
أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَلَمِيْنَ قَالَ إِنَّ فِيهَا
لُؤْطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَكُنْجِيَّتَهُ وَ أَهْلَهَ إِلَّا
امْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغُبَرِيْنَ وَلَمَّا آتَنَا جَاءَتْ رُسُلُنَا الْوَطَا
سِيَّءِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ نَزْعًا وَ قَالُوا لَا تَخْفُ وَ لَا تَحْزَنْ قَسْ إِنَّا
مُنْجُوكَ وَ أَهْلَكَ إِلَّا امْرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغُبَرِيْنَ إِنَّا

مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ رِحْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ تَرَكُنا مِنْهَا آيَةً بَيْتَهُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ৰ যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্তাগণ সুসংবাদ সহ ইব্রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিয়াছিল, ‘আমরা এই জনপদবাসীদিগকে ধ্বংস করিব, ইহার অধিবাসীরা তো সীমালংঘনকারী।’

ৰ ইব্রাহীম বলিল, ‘এই জনপদে তো লৃত রাখিয়াছে’ উহারা বলিল, ‘সেখায় কাহারা আছে তাহা আমরা ভাল জানি; আমরা তো লৃতকে ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো ধ্বংসপ্রাণ্ডিগের অন্তর্ভুক্ত।

ৰ এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্তাগণ লৃতের নিকট আসিল তখন তাহাদিগের আগমনে সে বিষণ্ণ হইয়া পড়িল এবং নিজকে তাহাদিগের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল। উহারা বলিল, ‘ভয় করিও না, দুঃখ করিও না; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিব তোমার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো ধ্বংসপ্রাণ্ডিগের অন্তর্ভুক্ত;

ৰ ‘আমরা এই জনপদবাসীদিগের উপর আকাশ হইতে শাস্তি নাজিল করিব, কারণ ইহারা সত্যজ্যগী।’

ৰ আমি বৌধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে একটি স্পষ্ট নির্দর্শন রাখিয়াছি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যখন পুণ্যবান পুত্রসন্তানের শুভসংবাদ নিয়ে দৃত ফেরেশ্তারা হজরত ইব্রাহিমের নিকটে উপস্থিত হলো, তখন তারা তাঁকে বললো, হে আল্লাহর নবী! পুণ্যবান পুত্র ও মহিমান্বিত বংশপরম্পরার শুভসংবাদ জ্ঞাপনার্থে আমরা আপনাকে এ কথাটিও জানাতে চাই যে, সাদুমবাসীদের বিনাশ সাধন ও আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য। কেননা তারা মহাপাপী ও সীমালংঘনকারী।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— ‘এই জনপদে তো লৃত রায়েছে’। একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম একথা শুনে শিউরে উঠলেন। নবীসুলভ মতাবশে বললেন, কিন্তু সেখানে যে আল্লাহর নবী লৃতও রায়েছেন। তিনি তো আর সীমালংঘনকারী নন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা বললো, সেখানে কারা আছে তা আমরা ভালো জানি’, আমরা তো লুত ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবোই’। একথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত লুতের অবস্থান ও তাঁর নিরাপত্তাপ্রাপ্তির বিষয়টি ফেরেশতারা হজরত ইব্রাহিমের চেয়ে ভালো জানতো। তাই তারা হজরত ইব্রাহিমের দুর্ভাবনা দ্যরীকরণার্থে তখন বলেছিলো আমরা তো লুত ও তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবোই, শাস্তি আপত্তিত করবো কেবল সীমালংঘনকারীদের উপর।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তার স্ত্রীকে ব্যতীত। সে তো ধৰ্মস্পাণ্ডদের অন্তর্ভুক্ত’। একথার অর্থ— শেষে ফেরেশতারা বললো, হজরত লুত ও তাঁর পরিজনবর্গ আল্লাহর আয়ার থেকে নিন্দিত পাবে বটে, তবে তার স্ত্রী নিন্দিত পাবে না। কারণ সে ওই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একনিষ্ঠ সমর্থক। সুতরাং সে-ও সীমালংঘনকারীণী। হজরত লুত যখন ওই জনপদ ছেড়ে রাতের আঁধারে স্থানান্তরে গমন করবেন, তখন সে পড়ে থাকবে পেছনে, সীমালংঘনকারীদের সঙ্গে। তাই তাকেও গ্রাস করবে সর্বাঙ্গীন শাস্তি। এখানে ‘ইললা’ (ব্যতীত) অব্যয়টি ব্যতিক্রমী। অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী হবে আল্লাহু প্রদত্ত নিরাপত্তার ব্যতিক্রম। আর ‘সে তো ধৰ্মস্পাণ্ডদের অন্তর্ভুক্ত’ কথাটিতে প্রকাশ করা হয়েছে তার এমতো ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ। অর্থাৎ সে তখন হবে পশ্চাদবর্তিনী, শাস্তির সীমানাবাসিনী।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— ‘এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লুতের নিকটে এলো, তখন তাদের আগমনে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়লো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো’। একথার অর্থ— এবং যখন দুত ফেরেশতারা নবী লুতের নিকট উপস্থিত হলো তখন তিনি এইভেদে চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, এই সুদর্শন অতিথিবর্গকে কামোন্ত্র দুরাচারদের হাত থেকে রক্ষা করবেন কেমন করে।

এখানে ‘জারউন’ অর্থ বল, শক্তি। যেমন বলা হয় ‘ত্বরীলুজ জাররায়ী’ (অতিশয় বলশালী)। অর্থাৎ নবীবর তখন এই ভেবে দুশ্চিন্তাপ্রাপ্ত হয়ে পড়লেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বলশালী সাদুমবাসীদের বিকৃত কামাক্রম থেকে তিনি এই সম্মানিত মেহমানদেরকে রক্ষা করবেন কেমন করে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা বললো, ভয় করো না, দুঃখ কোরো না; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবো তোমার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো ধৰ্মস্পাণ্ডদের অন্তর্ভুক্ত’। একথার অর্থ দুশ্চিন্তিত নবীকে দেখে তখন ফেরেশতারা বললো, মহামান্য নবী! শক্তিত হবেন না। আমরা তো আপার্থিব অতিথি। প্রেরিত হয়েছি সাদুমবাসীদের শায়েস্তা করতে। তাদেরকে আমরা সম্মুলে বিনাশ করবো। আর রক্ষা করবো আপনাকে ও আপনার পরিজনবর্গকে। কেবল আপনার পত্নীকে

নয়। কেননা সে অবিশ্বাসিনী। সে রয়ে যাবে পশ্চাতে এবং ধ্বংস হবে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— হে নবী! আপনি এমতো দুষ্ক্ষিণ ও শংকাকে প্রশ্ন দিবেন না যে, আপনার জনপদবাসী আমাদেরকে বিপদে ফেলবে এবং আমরা হয়ে যাবো অসহায়। বরং আমরাই তো তাদেরকে ধ্বংস করবো। আর রক্ষা করবো আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের আগমন। তবে একথা ঠিক যে, আপনার স্ত্রী রক্ষা পাবে না। কারণ সে পড়ে থাকবে পেছনে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে নিশ্চিহ্নিতদের সঙ্গে।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— ‘আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ থেকে শাস্তি নাজিল করবো, কারণ এরা সত্যত্যাগী’। মুকাতিল বলেছেন, এখানকার ‘রিজ্যুন’ শব্দটির অর্থ ভূমিধস, তদুপরি প্রস্তরবর্ষণ। ‘রিজ্যুন’ অর্থ ‘অশাস্তি’ও হয়। আর অশাস্তি ও তো শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— ‘আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নির্দর্শন রেখেছি’। একথার অর্থ— আমি নবী লুতের সম্প্রদায়ের সমূলে ধ্বংস হওয়ার ঘটনাটিকে করেছি আমার চিরদুর্জয় শক্তিমন্ত্র একটি শিক্ষণীয় নির্দর্শন। আর এ ঘটনা থেকে সত্যোপলক্ষি করতে পারে কেবল তারা, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।

হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, এখানে ‘স্পষ্ট নির্দর্শন’ অর্থ অবাধ্য সাদুম জনপদের ধ্বংসস্তুপ। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ তাদের উপরে বর্ণিত প্রস্তর খণ্ডনো, যা বহুকালধরে ছিলো পরিদৃশ্যমান। মুজাহিদ বলেছেন, তখনকার ভূগর্ভস্তুপের কৃষ্ণসলিলকেই এখানে বলা হয়েছে ‘স্পষ্ট নির্দর্শন’। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘স্পষ্ট নির্দর্শন’ বলা হয়েছে এই কাহিনীটির প্রসিদ্ধিকে। অর্থাৎ নবী লুতের সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটনের এই বিখ্যাত ইতিবৃত্তিকে আমি উপজীব্য করে রেখেছি প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে।

সূরা আন্কাবুত : আয়াত ৩৬, ৩৭

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقُولُونَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا
الْيَوْمَ الْآخِرِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ
فَأَخَذْتُهُمُ الرَّجْفَةَ فَاصْبَحُوْا فِي دَارِهِمْ جِثَمِينَ ﴿٣٧﴾

r আমি মাদয়ানবাসীদেরের প্রতি তাহাদিগের ভাতা শোয়াইবকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না।’

‘**র** কিন্তু উহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল; অতঃপর উহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল; ফলে, উহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আর আমি মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের সংশোধনার্থে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরই স্বগোষ্ঠীভূত নবী শোয়াইবকে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার স্বজাতি! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদতে সমর্পিত হও। ভয় করো মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ সকাশে উপনীত হওয়ার বিষয়টিকে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন কোরো না।

কোনো কোনো কোরান ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার ‘রিজা’ এর শাব্দিক অর্থ ‘আশা’ হলেও এর মর্মার্থ ‘ভয়’। অর্থাৎ তোমরা ভয় করো পরকালের শাস্তির এবং তার জন্য এমন পুণ্যকর্মে নিয়োজিত হও, যাতে করে পরকালে অব্যাহতি পেতে পারো শাস্তি থেকে। আর এখানকার ‘লা তা’সাও’ অর্থ ‘লা তুফসিদু’ (বিপর্যয় সৃষ্টি কোরো না)। উল্লেখ্য, কোনো জাতির উপর বিপর্যয় নেমে আসে দু’টি উদ্দেশ্যে— ১. সংশোধনার্থে ২. বিনাশ সাধনার্থে। এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে শেষোক্তটিকে।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— ‘কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো। ফলে, তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেলো।’ একথার অর্থ— কিন্তু তারা যখন নবী শোয়াইবের কথা মানলো না, তখন তাদের উপরে নেমে এলো শাস্তি। প্রচণ্ড ভূকম্পনের ফলে তারা তাদের আপনাপন গৃহে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে রইলো।

এখানে ‘রজফাতু’ অর্থ প্রচণ্ড ভূকম্পন। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত জিব্রাইলের মহানাদ, যার ফলে কলিজা ফেটে মুখ থুবড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো তারা। ‘জাহিমান’ অর্থ মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা। আর ‘দার’ অর্থ গৃহে। শব্দটি একবচন হলেও এখানে এটি বহুবচনার্থক। অর্থাৎ আপনাপন গৃহসমূহে।

সূরা আনকাবুত : আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

وَ عَادًا وَ ثُمُودًا وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ قَفْ
الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَ
قَارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَنَ قَفْ وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مُؤْسِى بِالْبَيِّنَاتِ
فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَ مَا كَانُوا سِقِّينَ ﴿٣٩﴾ فَكُلُّا أَخْذُنَا

بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًاٌ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْذَتْهُ
 الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا
 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٧﴾
 مَثُلُ الدِّينِ اتَّخَذُوا مِنْ تُوْنِ اللَّهِ أُولَيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ
 اتَّخَذَتْ بَيْتًا طَوِيلًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ
 كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ تُوْنَهُ مِنْ شَيْءٍ وَ
 هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٩﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا
 يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَوْنَ ﴿٢٠﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهِيَّ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾

r এবং আমি আদ ও সামুদকে ধ্বংস করিয়াছিলাম; উহাদিগের বাড়ীগুলই তোমাদিগের জন্য ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান উহাদিগের কাজকে উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং উহাদিগকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়াছিল, যদিও উহারা ছিল বিচক্ষণ।

r এবং আমি সংহার করিয়াছিলাম কারুন, ফিরাউন ও হামানকে; মুসা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নির্দর্শনসহ আসিয়াছিল; তখন তাহারা দেশে দস্ত করিত; কিন্তু উহারা আমার শাস্তি এড়াইতে পারে নাই।

r উহাদিগের প্রত্যেককেই তাহার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়াছিলামঃ উহাদিগের কাহারও প্রতি প্রেরণ করিয়াছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, কাহাকেও আঘাত করিয়াছিল মহানাদ, কাহাকেও আমি প্রোথিত করিয়াছিলাম ভূগর্ভে এবং কাহাকেও করিয়াছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ তাহাদিগের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই; তাহারা নিজেরাই নিজেদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল।

r যাহারা আল্লাহরে পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরণে গ্রহণ করে তাহাদিগের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায়, এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি উহারা জানিত।

ৰ উহারা আল্লাহৰে পরিবৰ্তে যাহা কিছুকে আহ্বান করে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

ৰ মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দিই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝে ।

ৰ আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে অবশ্যই নির্দশন রাখিয়াছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এবং আমি আদ ও ছামুদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাঢ়ীঘৰই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ’। একথার অর্থ— আর আমি আদ ও ছামুদ জতির মতো দোর্দঙ্গতাপশালী সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। হে মক্কাবাসী! ওই ধ্বংসচিহ্নের প্রমাণ তো তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাও, যখন গমানগমন করো তাদের উৎসন্ন জনপদের পাশ দিয়ে। এখানে ‘আদ’ ও ‘ছামুদ’ শব্দদ্বয়ের প্রারম্ভে প্রচন্ড রয়েছে একটি ক্রিয়াপদ। অবশ্য বাক্যটির অনুবাদ করা হয়েছে ওই প্রচন্ড ক্রিয়াপদ সহকারেই ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিলো এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বন করতে বাধা দিয়েছিলো’। একথার অর্থ— শয়তান হয়েছিলো তাদের সৎপথপ্রাপ্তির অন্তরায়। সে তাদের অপকর্মণ্ডলোকেই তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে রেখেছিলো ।

শেষে বলা হয়েছে— ‘যদিও তারা ছিলো বিচক্ষণ’। মুকাতিল, কাতাদা ও কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন— লোকগুলি তাদের অপবিত্র ধর্মধারণাকেই মনে করতো সত্য। মনে করতো, তারাই সরল সঠিক পথের অনুসারী। আর এমতো অপবিশ্বাস লালনের ক্ষেত্রে তারা ছিলো সতত সজাগ। ফাররা এর অর্থ করেছেন— তারা ছিলো তৌফু ধীসম্পন্ন, বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল। কিন্তু এমতোগুণবত্তাকে তারা কাজে লাগাতে চায়নি। কথাটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে— তারা বুঝতে পেরেছিলো, শান্তি অবশ্যস্তাবী। তদুপরি তাদের প্রতি প্রেরিত নবীও তাদেরকে এব্যাপারে পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সবকিছু জেনে বুঝেও তারা বোধ ও বিচক্ষণতাকে কাজে লাগাতে পারেনি। ফলে তারা উৎপাদিত হয়েছিলো সমূলে ।

পরের আয়তে (৩৯) বলা হয়েছে— ‘এবং আমি সংহার করেছিলাম কারুন, ফেরাউন ও হামানকে’। এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হিসেবে কারুনের নাম এসেছে আগে। কারণ সে বংশগত দিক দিয়ে ছিলো ফেরাউন ও হামান অপেক্ষা কুলীন। আরো প্রতিধাননীয় যে, সম্ভৱত বংশীয়দের অপরাধ অন্যাপেক্ষা অধিক জঘন্য। সেই হিসেবেও এখানে আগে এসেছে কারুনের নাম ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘মুসা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দশন নিয়ে এসেছিলো; তখন তারা দেশে দস্ত করতো; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি’। একথার অর্থ— মহাসত্যের সুস্পষ্ট নির্দশন হিসেবে নবী মুসা তাদের সামনে প্রকাশ করেছিলেন বিশ্বাসকর মোজেজা। যেমন যষ্টির সপরূপ ধারণ, নির্মল শুভ্রজ্ঞল হস্ত ইত্যাদি। তৎসন্দেশে তাদের বোধেদয় ঘটেনি। তারা সত্যগ্রহণের পরিবর্তে প্রদর্শন করতো আত্মস্ফূরতা। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি।

এখানে ‘সবেকুন’ অর্থ নিষ্ফলকারী, অক্ষমকারী। যেমন বলা হয় ‘সাবাক্তা ত্ত্বিলবাহু’ (তার আক্রমণকারীকে নিষ্ফল করে সে এগিয়ে গিয়েছে)। অর্থাৎ তার আক্রমক তাকে ধরতেই পারেনি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তারা আমার শাস্তি থেকে অব্যাহতি পায়নি।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— ‘তাদের প্রত্যেককেই তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলামঃ তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাটিকা, কাউকে আঘাত করেছিলো মহানাদ, কাউকে আমি খোঁথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত’। এক কথায়— বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে আমি সংহার করেছিলাম বিভিন্ন প্রকার শাস্তির মাধ্যমে। যেমন প্রস্তর বৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলাম নবী নুতের সম্প্রদায়ের পাপিষ্ঠদেরকে। মহানাদের মাধ্যমে আপনাপন বসতবাটিতে কলিজা ফেটে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হয়েছিলো নবী শোয়াইবের সম্প্রদায়ের দুর্ব্বলদেরকে। কারনকে গ্রাস করেছিলো মৃত্তিকা। মহাপ্লাবন নিশ্চিহ্ন করেছিলো নবী নুহের সম্প্রদায়ের সীমালংঘনকারীদেরকে এবং ফেরাউন ও তার পুরো বাহিনীকে বরণ করতে হয়েছিলো সম্মুদ্রাভ্যন্তরের সলিল সমাধি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুম করেননি। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো’। একথার অর্থ— ওই সকল দুর্ব্বলকে আল্লাহতায়ালা শাস্তি দিয়েছিলেন সম্পূর্ণতই ন্যায়মুগতার ভিত্তিতে। কারণ অন্যায়াচরণ থেকে তিনি সতত পবিত্র। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি করেছিলো জুলুম। সত্ত্বায় সত্যান্বেষণ পিপাসাকে করেছিলো দস্তদলিত। আর এভাবেই হয়ে গিয়েছিলো শাস্তিযোগ্য অপরাধী।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— ‘যারা আল্লাহ’র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানতো’। একথার অর্থ— যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে অথবা কোনোকিছুকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের তথাকথিত ধর্মাদর্শ উর্গনাভ নির্মিত জালসদৃশ। যা আশ্রয় হিসেবে

দুর্বলতম। বরং তাদের ওই অপবিশ্বাস উর্ণনাভের জালের চেয়েও অধিক অনুপকারী। কেননা কিছুক্ষণের জন্য ওই জাল হতে পারে তার নির্মাতার আশ্রয় ও আহার্যোপকরণ আহরণের মাধ্যম। কিন্তু অবিশ্বাসী ও পৌত্রিকদের সে সুযোগও নেই। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— বিশ্বাসীদের আল্লাহর এককত্বনির্ভর বিশ্বাস এবং পৌত্রিকদের অংশীবাদাশ্রিত ধারণার দ্রষ্টান্ত হচ্ছে মনুষ্যগৃহ ও মাকড়সার জাল।

এখানে ‘আন্কাবুত’ অর্থ উর্ণনাভ, মাকড়সা। শব্দটি একবচন, বহুবচন, পুঁলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ সকল ক্ষেত্রে সমভাবে ও সমরূপে ব্যবহার্য। কখনো কখনো অবশ্য ব্যবহৃত হয় এর বহুবচনার্থক শব্দরূপ ‘আনাকীর’।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানতো’। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যদি বিশ্বাসের গ্রহণরহস্য সম্পর্কে জানতো, তবে ওই অক্ষয় গৃহ ছেড়ে কখনোই গ্রহণ করতো না মাকড়সার গৃহের মতো ক্ষণভঙ্গুরতাকে। পৌত্রিকতা ও বিচক্ষণতাকে পরিত্যাগ করে কখনোই হতো না একদেশদর্শিতার অনুগু।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে রসুল স. এর একটি হাদিস। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী— রসুল স. বলেছেন, হিজরতের প্রাক্কালে সওর পর্বতের গুহায় আঘাগোপন করলাম আমি ও আবু বকর। অকস্মাত একটি মাকড়সা এসে জাল বুনলো গুহামুখে। সুতরাং তোমরা তাকে সংহার কোরো না।

এর পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— ‘তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে আহ্বান করে আল্লাহ তা জানেন’। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে যে সকল দেব-দেবীদের পূজা-অর্চনা করো, সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। এখানকার ‘মা’ অব্যয়টি প্রশংসনোধকও হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে কিসের অর্চনা করে? সে সম্পর্কে তো আল্লাহ জানেনই। ধাত্যর্থেও অব্যয়টি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে বলা যায়। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ তাদের গায়রম্ভাহুর উপাসনা সম্পর্কে ভালো করেই জানেন। অথবা অব্যয়টি এখানে নেতৃত্বাক। এটাই যদি মেনে নেয়া যায়, তবে মর্মার্থ হয়— তারা আল্লাহর ইবাদত যে করে না, সেকথা আল্লাহর অজানা নয়। প্রতিমাপূজারীরা নির্বাধ। আর তাদের পৌত্রিকতা মাকড়সার জাল সদৃশ ভঙ্গুর, একথাকে অধিকতর স্পষ্ট করার জন্যই অবতারণা করা হয়েছে এই আয়াতের।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। একথার অর্থ—আল্লাহ্ যেহেতু অতুলনীয়রূপে মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, তাই তাঁকে ছেড়ে দিয়ে অন্যের বা অন্যকিছুর উপাসনা নিশ্চিত মুর্খতা ও হতভাগ্যতা। আর যারা একুপ মূর্খ ও হতভাগ্য, তারা তো অবশ্যই শাস্তিযোগ্য।

এরপরের আয়তে (৪৩) বলা হয়েছে—‘মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টিত্ব দেই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বোঝে’। একথার অর্থ—মানুষকে জ্ঞানদানের জন্যই আমি এরকম উপর্যুক্ত উপস্থাপন করি, কিন্তু একথা সকলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। হৃদয়ঙ্গম করতে পারে কেবল তারা, যারা সত্যান্বেষী।

আতার ও আবু যোবায়ের সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত জাবের আয়াতখানি আবৃত্তি করার পর বলতেন, আল্লাহ্ যাকে শুভবোধ দান করেন, সে-ই কেবল বুঝে শুনে গ্রহণ করতে পারে আল্লাহর আনুগত্য। আত্মরক্ষা করতে পারে অনানুগত্য থেকে। ছাঁলাবী এবং ওয়াহেদীও এরকম বলেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ইবনে হারব তাঁর ‘কিতাবুল আকল’ ধর্ষে হারেছ ইবনে উমামা থেকে এবং ইবনে জাওজী তাঁর ‘মওজুয়াতে’।

এর পরের আয়তে (৪৪) বলা হয়েছে—‘আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য’। একথার অর্থ—আল্লাহর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজননেপুণ্য নিখুঁত, অনবদ্য ও অভূতপূর্ব। তাঁর অভিধায়, প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তার অতুলনীয় নিদর্শন সতত পরিদৃশ্যমান এই দুই মহা সৃষ্টিতে। এ অবাক নিদর্শন অবশ্যই এর মহাসৃজয়তার দিকে পথপ্রদর্শন করে। কিন্তু সে পথের সন্ধান জানতে পারে কেবল বিশ্বাসীরা। অন্যেরা নয়।

একবিংশতিম পারা

সূরা আন্কাবুত : আয়াত ৪৫

أَتُلُّ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طِبْعَ الصَّلَاةَ
تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ طِبْعَ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ طِبْعَ اللَّهِ أَكْبَرُ طِبْعَ اللَّهِ أَكْبَرُ
يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

‘তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত কায়েম কর। সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকার্য হইতে, আল্লাহের স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা জানেন।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি করো’। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসূল! এযাবতকাল পর্যন্ত আপনার উপর কোরআনের যে আয়াতসম্ভার প্রত্যাদেশরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি সেগুলো নিয়মিত আবৃত্তি করতে থাকুন। উল্লেখ্য, কোরআনের তৎপর্য ও গৃচৃতদ্রে পরিচয় পেতে হলে মনোযোগ ও মহৱত সহকারে এর পৌনঃপুনিক আবৃত্তি অত্যবিশ্যক। এরকম আবৃত্তিকারীর হাদয়পটে ভেসে ওঠে নভজ বাণীবৈভবের অপার্থিব সুষমা। ফুটে ওঠে এর মর্মার্থ। আর লাভ হয় কোরআনানুগ জীবনাচরণ। অর্জিত হয় মহান আল্লাহর একান্ত নৈকট্য ও প্রেম।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং সালাত কায়েম করো; সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকর্ম থেকে’। একথার অর্থ— হে আমার রসূল! আপনি নামাজ প্রতিষ্ঠা করুন, যা অশ্লীল ও অন্যায়াচরণের প্রতিরোধক। এখানে ‘অশ্লীল’ অর্থ ধর্মগত ও বুদ্ধিগতভাবে যা অশালীন। আর মন্দকর্ম অর্থ সকল প্রকার নিষিদ্ধ কাজ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, এক আনসার যুবক রসূল স. এর সঙ্গে নিয়মিত নামাজ পাঠ করতো। কিন্তু পাপকর্মও করে যেতো অবলীলায়।

একথা রসুল স. এর গোচরীভূত হলে তিনি বললেন, এক সময় এই নামাজই তাকে পাপাচরণ থেকে নির্বৃত্ত করবে। তাই হলো। কিছুদিন পর দেখা গেলো তার পাপাচরণ প্রবৃত্তি আর নেই।

ইসহাক তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে এবং বায্যার ও আবু ইয়ালী হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করলো, অমুকব্যক্তি রাত জেগে তাহাজুদ নামাজ পড়ে, তারপর ভোররাতে বেরিয়ে যায় চুরি করতে। রসুল স. বললেন, ছেড়ে দাও তার কথা। অপেক্ষা করো, দেখবে, একসময় নামাজই মিটিয়ে দিবে তার অপহরণেচাকে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আবাস ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, নামাজ হচ্ছে অপরাধপ্রবণতার রক্ষাকর্ত। যার নামাজ অপরাধ-বিদূরক নয়, সে অবশ্যই আল্লাহর সান্নিধ্যচ্যুত।

হাসান ও কাতাদা বলেছেন, যার নামাজ কদর্যতা নির্বৃত্তক নয়, তার ওই নামাজ অবশ্যই বিপদার্জক। কোনো কেনো আলেম বলেছেন, এখানে ‘সালাত’ (নামাজ) অর্থ কোরআন তেলাওয়াত। তবে একথাও অসত্য নয় যে, কোরআন তেলাওয়াতও পাপ-নিরোধক।

হজরত জাবের থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, এক লোক একবার রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আমার পরিচিত এক ব্যক্তি রাতে কোরআন তেলাওয়াত করে। আর দিনে করে চুরি। রসুল স. বললেন, দেখবে শিগগিরই কোরআন পাঠ তাকে নির্বৃত করেছে চুরি থেকে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. সকাসে এই মর্মে অভিযোগ উঞ্চাপন করা হলো যে, জনৈক ব্যক্তি দিবাভাগে নামাজ পাঠ করে এবং নিশিয়োগে করে তক্ষরতা। তিনি স. বললেন, দেখে নিয়ো, অতিসত্ত্ব নামাজ তাকে পৃথক করে দিবে তাক্ষর্যবৃত্তি থেকে।

এরপর বলা হয়েছে—‘আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ’। ইবনে আতা বলেছেন, আল্লাহর স্মরণের (জিকিরের) গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো পাপই জিকিরের সম্মুখে তিষ্ঠাতে পারে না। আর এখানে ‘জিকরুল্লাহ’ (আল্লাহর স্মরণ) অর্থ ওই নামাজ যা পাপপ্রতিরোধক। নামাজ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। তাই এখানে নামাজকেই সরাসরি বলা হয়েছে ‘জিকরুল্লাহ’।

জিকিরের মাহায়ঃ জিকিরের মহিমা-মাহায় সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য হাদিস। তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নিম্নরূপঃ

হজরত আবু দারদার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কর্মের কথা

জানাবো না, যা তোমাদের কর্তা বিধাতার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, পবিত্র ও সর্বোত্তম। যা আল্লাহর পথে স্বর্ণ-রৌপ্য দান করা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ? এমনকি অধিক পুণ্যার্জক রণক্ষেত্রে শক্রনিধনের চেয়েও? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! অবশ্যই দয়া করে বলুন। তিনি স. বললেন, আল্লাহর জিকির। আহমদ, মালেক, তিরমিজি, ইবনে মাজা। ইমাম মালেক বলেছেন, হাদিসটি প্রায়োন্নত পর্যায়ের।

হজরত আবু সাউদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, আমি একবার রসূল স.কে জিজেস করলাম, হে আল্লাহর প্রিয়তম বাণীবাহক! আল্লাহর দাসদের মধ্যে তাঁর নিকট কে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন? তিনি স. বললেন, যারা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। আমি বললাম, ধর্মযোদ্ধার চেয়েও কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে ধর্মযোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে তাঁর কৃপাণ ভেঙ্গে ফেলে এবং রক্তাক্ত হয় নিজে। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বিশ্র বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রসূল স. সকাশে হাজির হয়ে বললো, হে দয়াল নবী! কোন ব্যক্তি সর্বাধিক সৌভাগ্যবান? তিনি স. বললেন, যার আযুক্তাল দীর্ঘ ও পুণ্যকর্মশোভিত। লোকটি পুনর্বার বললো, সর্বাধিক নন্দিত কর্ম কোনটি? তিনি স. বললেন, ওই জিকির যা অস্তিময়াত্মার প্রাকালে সিঙ্ক করে রাখে রসনা। আহমদ, তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূল স. একবার মক্কার জুমদান পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। অতঃপর তিনি স. পাহাড়ের উপর দিয়ে অগ্সর হলেন। চলতে চলতে সহচরবৃন্দকে বললেন, তোমরা আরও অগ্সর হও। শোনো, এই পাহাড়ের নাম জুমদান। ‘তাফরীদকারীরা’ তো অগণ্য হয়ে গিয়েছে। সহচরবৃন্দ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ‘তাফরীদকারী’ কারা? তিনি স. বললেন, অত্যধিক জিকিরকারী নারী-পুরুষ। মুসলিম।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, যারা জিকির করে এবং যারা জিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত— জীবিত ও মৃত। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছে, যারা জিকিরকারীদের সমাবেশ সন্ধান করে ফেরে। কোথাও কোনো জিকিরের সমাবেশ দেখতে পেলে একজন আর একজনকে ডেকে বলে, এসো, এসো, এই যে এখানে। তখন সকলে স্থানে সমবেত হয়। ঘিরে ফেলে জিকিরের মজলিশ। একজনের উপরে একজন— এরকম করতে করতে ফেরেশতাযুথ পৌঁছে যায় আকাশের কাছাকাছি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও প্রশং করেন, আমার দাসেরা কী বলে? ফেরেশতারা জবাব দেয়, বর্ণনা করে তোমার পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা। আল্লাহ বলেন, তারা কী আমাকে দেখেছে?

ফেরেশতারা বলে, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেশতারা বলে, তবে তো তাদের জিকির ও ইবাদতে প্রকাশ পেতো আরো বেশী আবেগ, উদ্দীপনা ও উচ্ছাস। তোমার পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা প্রকাশ করতো আরো অধিক উৎসাহভরে। আল্লাহ্ বলেন, তারা কী চায়? ফেরেশতারা বলে, জান্নাত। আল্লাহ্ বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা জবাব দেয়, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তাদের জান্নাতলাভের কামনা হতো আরো অধিক প্রবল। জান্নাতের জন্য তারা হয়ে উঠতো আরো বেশী চঞ্চল। আল্লাহ্ আবার জিজেস করেন, তারা পরিত্রাণার্থী হয় কোন বস্তু থেকে। ফেরেশতারা বলে, জাহানাম থেকে। আল্লাহ্ বলেন, তারা কি কখনো জাহানাম দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তারা হয়ে যেতো আরো অধিক ভীত-সন্ত্রন্ত। আল্লাহ্ বলেন, হে ফেরেশতামগুলী! তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। জনৈক ফেরেশতা বলে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যে ঘটনাক্রমে অকস্মাত উপস্থিত হয়েছে। জিকিরের উদ্দেশ্য তার আদৌ নেই। আল্লাহপক বলেন, তা হোক। আমার জিকিরকারী বান্দাগণের সঙ্গে যারা উপবেশন করে, তারা কখনো হতভাগ্য নয়। বোখারী। মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনাটির শেষাংশ এরকম— জনৈক ফেরেশতা তখন বলে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! একজন পথিক ভুলক্রমে সেখানে বসে পড়েছে। আল্লাহ্ বলেন, আমি মার্জনা করলাম তাকেও। জিকিরকারীদের দলভুক্তরা সৌভাগ্যবর্ধিত নয়।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, স্বর্গোদ্যানের পাশ দিয়ে গমন করার সুযোগ পেলে স্বর্গস্থাদ গ্রহণ না করে চলে যেয়ো না। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রসুল! স্বর্গোদ্যান আবার কী? তিনি স. বললেন, জিকিরের অধিবেশন। তিরমিজি।

হজরত মুয়াবিয়া থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, একবার সাহাবীগণের এক সমবেশ দেখে রসুল স. থামলেন। বললেন, তোমরা এখানে সমবেত হয়েছো কেনো? সাহাবীগণ বললেন, আমাদেরকে প্রদত্ত অপরিমেয় অনুগ্রহের স্মৃতিচারণার্থে। আমরা অনুগ্রহাত্মক স্ব-স্তুতি বর্ণনা করি। তিনিই দয়া করে আমাদেরকে বানিয়েছেন মুসলমান। এ যে তাঁর সীমাহীন কৃপা। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের মতো বান্দাকে নিয়ে গর্ব করেন।

ইমাম মালেক বলেছেন, আমার নিকট এই তথ্যটি পৌছেছে যে, রসুল স. বলেছেন, জিকিরমগু ও জিকিরবিচ্যুতদের দ্রষ্টব্য হচ্ছে যথাক্রমে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের বিরুদ্ধে অকৃতোভয় যোদ্ধা এবং ধর্মযুদ্ধ থেকে পলাতক কাপুরুষ।

বায়ীন বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ'র স্মরণ থেকে উদাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে জিকিরকারী যেনো বিরস বৃক্ষকাণ্ডে পল্লাবিত শাখা। যেনো অঙ্ককার গৃহমধ্যে প্রদীপের আলো। যারা অমনোযোগীদের মধ্যে আল্লাহ'র স্মরণমণ্ডল, মৃত্যুপূর্বেই আল্লাহ' দেখিয়ে দেন তাদেরকে তাদের জান্মাতের ঠিকানা। তাদের পাপ সকল মানব-দানব-পাণী-পাখীর সমতুল হলেও আল্লাহ' তা মাফ করে দেন।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবালের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ'র শান্তি থেকে নিষ্কৃতিপ্রদায়ক একমাত্র আমল হচ্ছে জিকির। মালেক, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত আবু সাউদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ফেরেশতারা জিকিরের সমাবেশকে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখে। আল্লাহ'র করণার বিরতিহীন বর্ষণ হয় ওই সমাবেশের উপর। অবর্তীণ হয় সাকিনা (আত্মিক প্রশান্তি)। আর জিকিরকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ' আলোচনা করেন তাঁর নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের সঙ্গে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ' বলেন, আমার বাদ্দা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, তার কাছে আমি তেমনই। আর আমাকে যখন সে স্মরণ করে তখন আমি হই তার সতীর্থ। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি সঙ্গেপনে। আর যদি সে আমাকে স্মরণ করে যুথবদ্ধ হয়ে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি ফেরেশতাদের সঙ্গে যুথবদ্ধ হয়ে। বুখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার ‘আল্লাহ'র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ’ কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। মানুষ মুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহ'র জিকির তার কর্তব্য ও প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ' চিরামুখাপেক্ষী। সুতরাং তিনি অন্যের জিকির করবেন কেনো? সুতরাং বুঝতে হবে আল্লাহ'র জিকির করার বিষয়টিই সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ। এরকম তাফসীর বর্ণিত হয়েছে মুজাহিদ, ইকরামা ও সাউদ ইবনে যোবায়ের থেকেও। আর এক বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আবাসের তাফসীরও এরকম।

বাগবী লিখেছেন, নাফেয়ের মধ্যস্থতায় মুসা ইবনে উকবার বিবরণে এসেছে, হজরত ইবনে ওমরও সর্বোন্নত সুত্রে রসুল স. থেকে সরাসরি এরকম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— তোমরা আল্লাহ'র জিকির করতে কার্পণ্য কোরো না। কারণ জিকিরকারী আল্লাহ'র অতুলনীয় স্মৃতিসন্ধানে হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। সুতরাং মনে রেখো, তোমাদের স্মরণের তুলনায় আল্লাহ'র স্মরণ অনেক অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ, মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তা জানেন’। আতা বলেছেন, একথার অর্থ— তোমাদের কোনোকিছুই আল্লাহ্ৰ কাছে গোপন নয়।

সূরা আন্কাবুত : আয়াত ৪৬

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هُنَّ أَحْسَنُ فَإِلَّا الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ
إِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدُو نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

৮ তোমরা কিতাবীদিগের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিবে, কিন্তু সৌজন্যের সহিত তবে তাহাদিগের সহিত নহে যাহারা উহাদিগের মধ্যে সীমালংঘনকারী। এবং বল, ‘আমাদিগের প্রতি ও তোমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদিগের ইলাহ্ ও তোমাদিগের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তোমরা কিতাবীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করিবে, কিন্তু সৌজন্যের সঙ্গে’। একথার অর্থ— তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে গায়ে পড়ে ধর্মালোচনা করতে যেয়ো না। কেননা তারা উল্লাসিক ও কুটিল। তবে যদি পারো, তবে শিষ্টাচার বজায় রেখে কোরআনের সুলিলিত বাণীর মাধ্যমে তাদেরকে উদ্বৃদ্ধ করতে চেষ্টা কোরো। উপস্থাপন করতে প্রয়াস পেয়ো কোরআনের দলিল-প্রমাণসমূহ।

এখানে ‘ইল্লা’ (তবে) ব্যতিক্রম বোধক অব্যঞ্চিত বিচ্ছিন্নধর্মী, অথবা বিকর্তিত। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কিতাবীদের উল্লাসিকতার বিপরীতে তোমরা প্রদর্শন কোরো ন্যূনতা। সহ্য কোরো তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাবকে। তিক্ত বিতর্কের দিকে যেয়োই না। আর যেহেতু শুভকামনা ও সদুপদেশ বিতর্ণার মধ্যে পড়ে না, তাই এখানকার ব্যতিক্রমটিকে বলা যেতে পারে বিকর্তিত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তবে তাদের সঙ্গে নয়, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী’। একথার অর্থ— তবে তাদের মধ্যে যারা চুক্তিভঙ্গকারী এবং জিয়িয়া কর দিতে অসম্ভব, তাদের সঙ্গে কোনো তর্ক-বিতর্ক নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে কোরো সংগ্রাম। সমুচ্চিত জবাব দিও অন্ত্রের মাধ্যমে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সাঈদ ইবনে যোবায়ের। তিনি আরো বলেছেন, বিধৰ্মী রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অবশ্য এ বিধানটি কার্যকর নয়। কারণ তাদের নিরাপত্তা মুসলিম রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। সুতরাং জিয়িয়াও তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বিধানটি জেহাদ অত্যাবশ্যক হওয়ার পূর্বের। কারণ আয়াতটি মক্কায় অবস্থীর্ণ। আর জেহাদের আয়াত অবস্থীর্ণ হয়েছে হিজরতের পরে মদীনায়। সুতরাং এখানকার ‘সীমালংঘনকারী’ কথাটির অর্থ হবে দুর্বিনীত, অবাধ্য অথবা শক্র মনোভাবাপন্ন। কেউ কেউ মনে করেন, এখানে প্রতিবাদী হতে বলা হয়েছে ইহুদী-খ্ষণ্ঠাদের ওই সকল অপবচনসমূহের, যেগুলো চরম গর্হিত ও অংশীবাদীতাছন্ন। যেমন তাদের কেউ কেউ বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলে ‘আল্লাহ অভাবী, আর আমরা ধনী’। আবার কেউ কেউ বলে ‘আল্লাহ কৃপণ এবং আমরা হচ্ছি দানশীল’ ইত্যাদি। এ কারণেই আয়াতটিকে রহিত সাব্যস্ত করেছেন কাতাদা ও মুকাতিল।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং বলো, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবস্থীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি।’ একথার অর্থ— হে রসূলের সহচরবর্গ! তোমরা বলো, আমাদের প্রতি যে গ্রহ অবস্থীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি আমরা তো বিশ্বাস স্থাপন করিই, তৎসঙ্গে বিশ্বাস করি তোমাদের প্রতি অবস্থীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জিলকেও। সুতরাং তোমাদের সঙ্গে আমাদের মনোমালিন্য থাকবে কেনো?

বলা বাহুল্য, এমতো সৌজন্য শোভিত ভাষাতেই দূর করতে হয় মনোমালিন্য ও বিতর্ক। অথবা কথাটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— তওরাত ও ইঞ্জিলের কোনো বাণী যদি অবিকৃতরূপে তোমাদের সামনে পাঠ করা হয়, তবে তোমরা অকুর্ফাচিতে স্বীকার করে নিয়ো। কিন্তু তাদের মনগড়া কোনো কথা মেনো না। যেমন তারা বলে ‘নবী মুসার শরিয়ত অনাগতকাল ধরে চলবে’ ‘নবী ঈসাকে কুশবিদ্ধ করা হয়েছে’ ‘মসীহ হচ্ছেন আল্লাহর পুত্র’ ইত্যাদি। এ সকল অসত্য কথনের ক্ষেত্রে হতে হবে প্রচণ্ড প্রতিবাদী। প্রয়োজনে করতে হবে মুবাহিলা। মুবাহিলা বলে ‘আমার কথা সত্য না হলে আমার উপরে নেমে আসুক আল্লাহর অভিসম্পাত’ এরকম শপথানুষ্ঠান। অর্থাৎ তোমরা একথা বোলো যে, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের উপরে আমরা অবশ্যই বিশ্বাস রাখি। কিন্তু তোমাদের স্বকপোলকল্পিত অপবচনগুলোকে কিছুতেই মানি না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী’। উল্লেখ্য, ইহুদী-খ্ষণ্ঠানেরা তাদের বিদ্বজ্ঞ ও সন্ন্যাসীদেরকে এক ধরনের উপাস্য মনে করো। তাদের এমতো অপবিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে। স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, উপাস্য কেবলই আল্লাহ। অন্য কেউ নয়। আর আমরা কেবল তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা হিক্রভাষায় তওরাত আবৃত্তি করতো, তারপর তা বুঝিয়ে দিতো আরবী ভাষায়। ফলে আরবীভাষীরা একথা বুঝতে পারতো না যে, তারা ঠিকমতো ব্যাখ্যা করছে কিনা। এমতো দ্বিধাদন্ডেই পতিত হতেন সাহাবীগণ। কারণ তাঁরা হিক্র জানতেন না। রসূল স. তাই তাঁদেরকে বলতেন, তোমরা তাদের কথা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই কোরো না। শুধু বোলো, তোমাদের ও আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি।

হজরত নামলা আনসারী বলেছেন, আমি একদিন উপবিষ্ট ছিলাম রসূল স. এর মহান সান্নিধ্যে। একটু পরে সেখানে উপস্থিত হলো একজন ইহুদী। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো একটি মৃত্যের জানায়। ইহুদীটি জিজেস করলো, মোহাম্মদ! বলতে পারেন, লাশটি কী বলছে, রসূল স. বললেন, না। ইহুদীটি বললো, সে বলছে এই এই কথাগুলো। ইহুদীটির প্রস্তানের পর রসূল স. আমাদেরকে বললেন, গ্রন্থাবীদের বর্ণনা শরিয়ত বিরচন্দে না হলে তোমরা পক্ষে-বিপক্ষে কোনো মন্তব্য কোরো না। কেবল বোলো, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহকে, তাঁর রসূলগণকে এবং অবতারিত গ্রন্থসমূহকে। এরকম করলে তোমরা পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

সূরা আন্কাবুত : আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১

وَكَذِلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ فَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ هُؤْلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِاِيمَانِنَا
إِلَّا الْكُفَّارُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتَلَوَّ اِمْرَأً قَبْلِهِ مِنْ كِتَبٍ وَلَا
تَخْطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا لَأْرَتَابَ الْمُبْطَلُونَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اِيَّتُ
بِيَسِنْتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ
بِاِيمَانِنَا إِلَّا الظَّلِمُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوا وَلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اِيَّتُ مِنْ
رَّبِّهِ قُلْ اِنَّمَا اِلَّا اِيَّتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

أَوْ لَمْ يَكُفِّهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ طَافِئٌ فِي ذَلِكَ لَرْحَمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ

r এইভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছিলাম তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে এবং ইহাদিগেরও কেহ কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে। কেবল সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরাই আমার নির্দর্শনাবলী অঙ্গীকার করে।

r তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করিবে।

r বস্তুতঃ যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগের অন্তরে ইহা স্পষ্ট নির্দর্শন। কেবল সীমালংঘনকারীরাই আমার নির্দর্শন অঙ্গীকার করে।

r উহারা বলে, ‘তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট অলৌকিক নির্দর্শন প্রেরিত হয় না কেন?’ বল, ‘নির্দর্শন আল্লাহর ইখ্তিয়ারে।’ আমিতো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।’

r ইহা কি উহাদিগের জন্য যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করিতেছি যাহা উহাদিগের নিকট পাঠ করা হয়। ইহাতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্পদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রহিয়াছে।

প্রথমে বলা হয়েছে—‘এভাবেই আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি।’ একথার অর্থ—হে আমার রসুল! আপনার পূর্বের নবী-রসুলগণের প্রতি আমি যেমন কিতাব অবতীর্ণ করেছিলাম, তেমনি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি এই কোরআন। সুতরাং এই কোরআন ইতোপূর্বে অবতীর্ণ গ্রাহসমূহের প্রত্যয়ক।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে।’ একথার অর্থ—ইহুদী-খৃষ্টানদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাদের কিতাবকে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি বিশ্বাস করে আলকোরআনকেও। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে—গ্রাহকারীরা রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পূর্বে কোরআনকে বিশ্বাস করতো।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং এদেরও কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে।’ একথার অর্থ—আপনার স্বজাতি এই মক্কাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ কোরআনকে বিশ্বাস করে। এভাবে হয়ে যায় মুসলমান এবং আপনার ঘনিষ্ঠ সহচর।

তারপর বলা হয়েছে— ‘কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই আমার নির্দর্শনাবলীকে অঙ্গীকার করে’। একথার অর্থ ইহুদী-খ্ষ্টান-গৌত্তলিকদের কেউ কেউ কোরআনে বিশ্বাসী বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই আবার কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসী। এরাই চিরহতভাগ্য, প্রকৃত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এরা কেবল কোরআন থেকে বিমুখ তা নয়, একই সঙ্গে বিমুখ আল্লাহ ও আল্লাহ কর্তৃক অবতারিত অন্যান্য আকাশী গ্রন্থ থেকেও। কারণ কোরআন অঙ্গীকার করার অর্থ এর অবতারক আল্লাহকে অঙ্গীকার করা। আর আল্লাহকে অঙ্গীকার করার অর্থ আল্লাহ কর্তৃক অবতারিত সমূদয় আকাশী গ্রন্থকে অঙ্গীকার করা, তওরাত-ইঞ্জিল যার অন্যতম। সুতরাং যারা দাবি করে ‘আমরা তওরাত-ইঞ্জিলে বিশ্বাস করি, কিন্তু কোরআনে আমাদের বিশ্বাস নেই’ তাদের দাবি অযৌক্তিক ও অগ্রহণীয়। কাতাদা বলেছেন, কোনোকিছুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাকে অঙ্গীকার করার নাম ‘জুহুদ’। ইহুদী-খ্ষ্টানেরা রসূল স. এবং তাঁর প্রতি অবরীণ কোরআন সম্পর্কে আগে থেকেই জানতো। তৎসন্দেশে তারা তাঁকে এবং কোরআনকে করেছিলো অঙ্গীকার। এটাই তাদের ‘জুহুদ’ বা অঙ্গীকৃতি।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— ‘তুমি তো এরপূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করোনি এবং স্বহস্তে কোনো কিতাব লিখোনি যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে’ একথার অর্থ— হে আমার রসূল! আমি আপনাকে করেছি উম্মি (অক্ষরের অমুখাপেক্ষা)। তাই তো গ্রন্থপঠন ও গ্রন্থরচনার দায় আপনার নেই। এমতো দায় যদি আপনার থাকতো, তবে তো ইহুদী-খ্ষ্টান-গৌত্তলিকেরা এই মর্মে সন্দেহ পোষণ করতে পারতো যে, আপনি এই কোরআন রচনা করেছেন অধিত বিদ্যার উপরে ভর করে। কিন্তু সেরকম সন্দেহের অবকাশ তো এখানে নেই। সুতরাং যারা আপনাকে ও কোরআনকে অঙ্গীকার করে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

এখানে ‘এর পূর্বে’ অর্থ এই কোরআন অবরীণ হওয়ার পূর্বে। ‘বি ইয়ামিনিকা’ অর্থ স্বহস্তে, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা। লেখালেখি করা হয় সাধারণতঃ ডান হাত দিয়েই। তাই ‘স্বহস্তে’ কথাটির উল্লেখের প্রয়োজন এখানে ছিলো না। তৎসন্দেশে লিপিক্রিয়ার সন্দেহকে সম্পূর্ণ অপসারণার্থেই শব্দটিকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এভাবে।

‘মিথ্যাবাদীরা’ অর্থ এখানে মক্কার মুশরিকেরা। রসূল স.কে কখনো পড়তে এবং লিখতে না দেখা সন্দেশে যেহেতু তারা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশকে সন্দেহের চোখে দেখতো, তাই তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে মিথ্যাবাদী। কাতাদার ব্যাখ্যা এরকমই।

মুকাতিল বলেছেন, এখানকার ‘মুবত্তীলুন’ অর্থ মিথ্যানুসারী ইহুদী-খ্ষ্টান। তারা তাদের আপনাপন ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই একথা জানতে পেরেছিলো

যে, সর্বশেষ রসূল হবেন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী— উমি। তৎসত্ত্বেও তারা ছিলো সন্দেহের আবর্তে ঘূর্ণ্যামান। এমতো সচেতন সন্দেহ প্রকশ করার কারণেই তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে ‘মুবত্তীলুন’ বা মিথ্যানুসারী।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— ‘বস্তুতঃ যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নির্দর্শন’। একথার অর্থ— যাদেরকে দেওয়া হয়েছে বিশ্বাসজ জ্ঞান, তাদের হস্তয়েই কোরআন সুরক্ষিত ও সুমুদ্রিত। কোরআন যে রসূল স. কর্তৃক লিখিত, সম্পাদিত অথবা সংকলিত কোনো গ্রন্থ নয়, এ যে এক সুস্পষ্ট নির্দর্শন— একথা সম্যক উপলক্ষি করতে পারে কেবল তারাই। কোরআন স্বমহিমায় সতত সত্যাধিষ্ঠিত। আর বিশ্বাসীরাই এর ধারক, বাহক, সংরক্ষক, প্রচারক ও বাস্তবায়ক। পরিযোজন, পরিবিযোজন ও পরিবর্ধন থেকে এই কোরআন চিরসুরক্ষিত। অন্যান্য আসমানী গ্রন্থাবলীর এমতো বৈশিষ্ট্য নেই। এছাড়া এ অনন্য গ্রন্থ সর্বযুগে বহুসংখ্যক বিশ্বাসী সহজে স্মৃতিবদ্ধ করে রাখে। আর অন্যান্য গ্রন্থ স্মৃতিবদ্ধ হওয়ার ঘটনা বিরল। সেগুলো পর্যুক্ত হয় দেখে দেখে।

হজরত ইবনে আবুআস বলেছেন, এখানে ‘হয়া’ সর্বনামটির লক্ষ্য রসূল স. এর মহিমাময় সত্তা। আর ‘যাদেরকে দেওয়া হয়েছে জ্ঞান’ বলে এখানে বুবানো হয়েছে ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— ততোতাও ও ইঞ্জিলে রয়েছে রসূল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিশদ বিবরণ। সুতরাং তারা তাঁকে ভালো করেই চেনে। আর একথাও ভালো করে জানে যে কোরআন দিবালোকাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট একটি নির্দর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কেবল সীমালংঘনকারীরাই আমার নির্দর্শন অস্বীকার করে’। ‘জুলুম’ অর্থ অপাত্রে স্থাপন। অর্থাৎ যথাসীমা উল্লংঘন। কোরআনের শব্দাবলী ও মর্ম স্বমহিমায় সতত সুস্পষ্ট ও সুপ্রকট। এতদসত্ত্বেও যে এই অপার্থিব নির্দর্শনকে অস্বীকার করে সে সীমালংঘনকারী বৈকি।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— ‘তারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট অলৌকিক নির্দর্শন প্রেরিত হয় না কেনো?’ একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলে, মোহাম্মদ যদি নবীই হবেন, তবে পূর্ববর্তী নবীগণের মতো তার সঙ্গে অলৌকিকত্ব নেই কেনো? যেমন নবী সালেহের উল্টো, নবী মুসার যষ্টি, নবী ঈসার আসমানী আহার্যাধার।

এরপর বলা হয়েছে— ‘বলো, নির্দর্শন আল্লাহর এখতিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র’। একথার অর্থ— হে আমার রসূল! আপনি অংশীবাদীদের অপকথনের জবাবে জানিয়ে দিন, নির্দর্শন তো সম্পূর্ণতঃই আল্লাহর

অভিপ্রায়াধীন বিষয়। আর আমি তো প্রেরিত হয়েছি মানুষকে সতর্ক করণার্থে। আমার কাজ শুধু এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করা যে, হে বিভাস্ত মানুষ! পরিত্যাগ করো আল্লাহত্ত্বাহিতার পথ। ফিরে এসো মহাসত্যের আশ্রয়ে। নতুবা পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে অথবা কেবল পরবর্তী পৃথিবীতে তোমাদের উপরে আপত্তি হবে আল্লাহর আয়াব।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— ‘এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কোরআন অবতীর্ণ করছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়’। একথার অর্থ— তারা কেবল নিদর্শন নিদর্শন করে চেঁচায়। কিন্তু এই সর্ববৃহৎ নিদর্শনটিকে কেনো উপলব্ধি করতে পারে না যে, সর্বজ্ঞানের আধার এই কোরআন যিনি তাদের সামনে প্রতিনিয়ত পাঠ করে চলেছেন, তিনি অক্ষরপরিচয়বিমূক্ত।

এখানে ‘আল কিতাব’ অর্থ কোরআন, যা একাধারে সুবৃহৎ নিদর্শন ও যাবতীয় জ্ঞানের আকর। আবার যা ধর্মবিধানের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে অবতারিত গৃহ্ণসমূহের সমান্তরাল।

জনৈক কবি বলেছেন—

লাম তাক্তুতারিন বিয়মানিন ওয়াহিয়া তুখবিরহা
আনিল মাআ'দি ওয়া আ'ন আ'দিন ওয়া আন ইরামী
দামাত লাদাইনা ও ফাক্তু কুললা মু'জিয়াতিন্
মিনান নবীয়না ইজ জ্বাতাত ওলাম তুদামী।

অর্থঃ যে সময় রসূল স. আবির্ভূতই হননি, কোরআন আমাদেরকে জানায় সেই সময়ের ইতিবৃত্ত— আ'দ জাতির ও সাবা নগরীর। আরো জানায় অনাগত ভবিষ্যতের সংবাদ— মহাপ্লায়। এই অপার্থিব বাণীসম্ভাব আমাদের জীবনে প্রবহমান রয়েছে কাল থেকে কালান্তরে। এই নিদর্শনটি সকল নবীর নিদর্শনরাজি অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কারণ এর অলৌকিকত্ব অবিনশ্বর। আর সকল নবীর অলৌকিকত্ব এর অন্তর্ভূত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।

এখানে ‘ফী জালিকা’ অর্থ এতে, এই কোরআনে। যা সকলের জন্য উন্মুক্ত একটি চিরস্তন মোজেজা। ‘লিক্কওমিই ইয়া'মিনুন’ অর্থ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ তাদের জন্য, অবিশ্বাস, অপবিশ্বাস ও একদেশদর্শিতা যাদের স্বভাব নয়।

ইমাম দারেমীর মসনদে এবং আবু দাউদের মারাসীলে আমর ইবনে দীনারের পদ্ধতিতে ইয়াহীয়া ইবনে যায়দার বরাতে প্রায়োন্তরপে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার কিছুসংখ্যক মুসলমান একটি পঞ্চর

উরুদেশের অস্থি নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. সকাশে । ওই অস্থিপটে লিপিবদ্ধ ছিলো ইহুদীদের নিকট থেকে শোনা কিছু কথা । রসুল স. তা দেখে বললেন, বিভিন্নতে নিপত্তি হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ তাদের নিজস্ব নবীর উপরে অবতারিত বিষয়াবলীকে উপেক্ষা করে অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করে অন্য কোনো নবীর বিষয়ে । একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— আওয়ালাম ইয়াকফীহিম আন্না আনযালনা আলাইকাল কিতাবা(তাদের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে,— আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি কিতাব) । এক বর্ণনায় এসেছে, একবার ইহুদী কাব' ইবনে আশরাফ বললো, মোহাম্মদ! আপনি যে রসুল সে বিষয়ে কোনো সাক্ষী আছে কী? তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা আন্কাবুত : আয়াত ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯

قُلْ كَفِي بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أَوْ لِيَكُ هُمُ
الْخَسِرُونَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَلَوْلَا أَجَلُ
مُسَمًّى لِجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۖ وَلَيَانِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمُحِيطَةٍ
بِالْكُفَّارِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشِهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُرُّوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ يَعْبَادِيَ الَّذِينَ
آمَنُوا إِنَّ أَرْضِيَ وَاسِعَةٌ فَإِيَّاهُ فَاعْبُدُونَ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الْمُوتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصِّلْحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غَرَّ فَأَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ
خَلِدِينَ فِيهَا ۖ نِعَمْ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَرَرُوا وَعَلَى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

「 বল, ‘আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত এবং যাহারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অঙ্গীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।’

「 উহারা তোমাকে শান্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, যদি শান্তির কাল নির্ধারিত না থাকিত তবে শান্তি উহাদিগের উপর আসিত। নিশ্চয়ই উহাদিগের উপর শান্তি আসিবে আকস্মিকভাবে, উহাদিগের অজ্ঞাতসারে।

「 উহারা তোমাকে শান্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, জাহানাম তো সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণকে পরিবেষ্টন করিবেই।

「 সেইদিন শান্তি উহাদিগকে গ্রাস করিবে উর্ধ্ব এবং অধঃদেশ হইতে এবং তিনি বলিবেন ‘তোমরা যাহা করিতে তাহার স্বাদ গ্রহণ কর।’

「 হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! আমার পৃথিবী প্রশংস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।

「 জীব মাত্রই মরণশীল; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্ত্তি হইবে।

「 যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাহাদিগের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করিব জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, কত উত্তম পুরুষার সৎকর্মশীলদিগের,

「 যাহারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

প্রথমোন্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসূল! যারা সাক্ষী তালাশ করে তাদেরকে বলুন, আল্লাহই তো আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। অন্য সাক্ষীর আর প্রয়োজন কী? আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত। আর যারা এই সত্যকে অবিশ্বাস করেছে ও আল্লাহর প্রতি জানিয়েছে অঙ্গীকৃতি, তারা জান্নাতের বদলে গ্রহণ করেছে জাহানাম। এভাবে চিরতরে হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।

হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, এখানে অসত্যে বিশ্বাস করে, অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— তারা পূজা করে অন্যের।

পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— ‘তারা তোমাকে শান্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদি শান্তির কাল নির্ধারিত না থাকতো তবে শান্তি তাদের উপর আসতো। নিশ্চয়ই তাদের উপর শান্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে’।

নজর ইবনে হারেছ বলেছিলো, হে আল্লাহ! মোহাম্মদের কথা যদি সত্য হয়, তবে আকাশ থেকে আমার উপর প্রস্তর বর্ষণ করো। তার এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

হজরত ইবনে আববাস এখানকার ‘আজ্ঞালুম মুসাম্মা’ কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ তাঁর প্রিয় রসূলকে বলেছেন, ‘আপনার জাতিকে সমূলে ধ্বন্স করবো না’ এরকম অঙ্গীকার যদি আপনার সঙ্গে আমার না থাকতো, তাহলে অবশ্যই তাদের উপর নেমে আসতো আমার সর্বগ্রাসী শাস্তি। একারণেই আমি মহাপ্রলয় পর্যন্ত আপনার উম্মতের উপর সর্বগ্রাসী আয়াব হস্তিত রেখেছি। একথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন— ‘বালিস সায়াতু মাওইদুহুম’ (বরং মহাপ্রলয়ই হচ্ছে তাদের শাস্তির অঙ্গীকৃত সময়)।

জুহাক বলেছেন, ‘আজ্ঞালুম মুসাম্মা’ অর্থ এখানে আযুক্তাল। অর্থাৎ নির্ধারিত আযুক্তাল শেষে তাদের উপর নেমে আসবে শাস্তি। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘নির্ধারিত কাল’ অর্থ বদর যুদ্ধ। অর্থাৎ বদর যুদ্ধই হচ্ছে তাদের শাস্তির নির্ধারিত সময়।

‘লা জ্বাআ হ্যুল আ’জাব’ অর্থ নিশ্চয় তাদের উপর শাস্তি আসবে। ‘লাইয়া’তিইয়ান্নাহুম’ অর্থ অবশ্যই তাদের উপর আসবে। এখানকার ‘হুম’ সর্বনামটি যুক্ত হবে ‘শাস্তি’ অথবা ‘সময়’ যে কোনো একটির সঙ্গে।

‘বাগতাতান্’ অর্থ অকস্মাত। অর্থাৎ আকস্মিকভাবে এই পৃথিবীতেও কখনো কখনো শাস্তি এসে পড়তে পারে। যেমন এসে পড়েছিলো বদর যুদ্ধের সময়। আর স্থায়ী শাস্তি তো নির্ধারিত রয়েছে পরকালের জন্য। আর ‘লা ইয়াশুট’রুন’ অর্থ তাদের অঙ্গীতসারে।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— ‘তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহানাম তো সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পরিবেষ্টন করবেই’।

এখানে ‘আলকাফিরীন’ (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা) এর ‘আলিফ লাম’ অঙ্গীকৃত প্রকৃতির অব্যয়। এখানে সর্বনামের স্থলে প্রকাশ্যত নামপদ ‘আলকাফিরীন’ উল্লেখ থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রীতিমতো আয়াব তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেই। অথবা বলা যেতে পারে, ‘আলিফ লাম’ এখানে জাতিবাচক। এমতাবস্থায় সাধারণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিধান বর্ণনা করে এখানে বিশেষ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকেও (নজর ইবনে হারেছকেও) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— ‘সেদিন শাস্তি তাদেরকে ধ্বাস করবে উর্ধ্ব ও অধঃদেশ থেকে এবং তিনি বলবেন, তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো’। একথার অর্থ— মহাবিচার পর্ব শেষ হবার পর শুরু হবে তাদের অন্তহীন

শাস্তি। সকল দিক থেকেই তারা হবে মহাশাস্তিপরিবেষ্টিত। আর আল্লাহ্ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, পৃথিবীতে তোমরা যে মহাঅপরাধ করতে আজ ভোগ করো তার প্রতিফল।

এরপরের আয়াতে (৫৬)বলা হয়েছে— ‘হে আমার বিশ্বসীদাসগণ! আমার পৃথিবী প্রশংস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো’। একথার অর্থ— হে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের স্বসমাজ ও স্বদেশ যদি আমার ইবাদতের অন্তরায় হয়, তবে তোমরা হিজরত করে চলে যাও অন্য কোনো দেশে, যেখানে রয়েছে আমার ইবাদত করার অবাধ সুযোগ। ভুলে যেয়ো না, আমার পৃথিবী প্রশংস্ত।

এখনকার ‘ইয়াইয়া’ হচ্ছে একটি প্রচলন ক্রিয়ার কর্মপদ। ওই উহ্য পদসহ বাক্যাংশটি দাঁড়ায় ‘উ’বুদ্ধ ইয়াইয়া’ (শুধু আমারই ইবাদত করে)।

মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, সামর্থ্যহীনতার কারণে যে সকল মক্কাবাসী মুসলমান হিজরত করতে পারেননি, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে। একথার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে দুর্বলচেতা মুসলমান! মক্কায় যদি তোমরা প্রকাশ্যে ইমানের ঘোষণা দিতে না পারো, তবে হিজরত করে গমন করো অন্য কোনো স্থানে, যেমন মদীনায়। সেখানে তোমরা ইমান ও ইবাদতের ব্যাপারে হতে পারবে অপ্রতিরোধ্য। মনে রেখো, আমার দুনিয়া অবিস্তৃত নয়।

মুজাহিদ বক্তব্যটির অর্থ করেছেন— আমার পৃথিবী সুবিস্তৃত। সুতরাং জন্মাতৃমি ছেড়ে চলে যাও নিরাপদ কোনো স্থানে। সেখানে গিয়ে ইবাদত বন্দেগী করো এবং শক্তি সঞ্চয় করো যুদ্ধের মাধ্যমে পুনরঢ়ার করো হত জন্মাতৃমি। সাইদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে এরকম— কোনো জনপদে যদি ব্যাপকভাবে পাপের প্রসার ঘটে, তবে ওই জনপদ পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করো। আতা অর্থ করেছেন— তোমার আপন বসতি যদি পাপেগাপে ছেয়ে যায়, তবে সেখান থেকে চলে যাও অন্য কোনো জায়গায়, সেখানে রয়েছে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের অবাধ অবকাশ। কেননা আমার ভূপৃষ্ঠ এতো সংকীর্ণ নয়।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, কিছু সংখ্যক মুসলমান হিজরতের নিরংদেশ যাত্রাকে মেনে নিতে পারলেন না। ভাবলেন, বিদেশ বিভুঁয়ে আমরা আবাস ও আহার্যের অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরবো। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁদের এমতো চিন্তাকে প্রশ্রয় দেননি। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে খণ্ডন করেছে তাঁদের অজুহাত।

মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, এখানে ‘আমার পৃথিবী প্রশংস্ত’ অর্থ আমার উপজীবিকা সুপ্রশংস্ত। অর্থাৎ ধর্মরক্ষার জন্য তোমরা দেশত্যাগ করো। উপজীবিকা দেবো তো আমিই। রসুল স. জানিয়েছেন, কেবল ধর্মরক্ষার্থে যদি কেউ জন্মভূমি পরিত্যাগ করে স্থানান্তরে গমন করে, তবে সে হয়ে যায় জান্নাতের যোগ্য। এমতাবস্থায় এক বিঘত স্থান অতিক্রম করলেও সে হয়ে যায় মোহাম্মদ ও ইব্রাহিমের প্রিয়জন। প্রায়োন্নত সূত্র পরম্পরায় হাসান বাসরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ছা'লাবী।

এরপরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— ‘জীব মাত্রই মরণশীল; অতঃপর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে’। একথার অর্থ— তোমরা মৃত্যুভয়ে অন্যত্র গমনে অনীহ, কিন্তু মনে রেখো, মৃত্যুকে তোমরা কখনোই এড়াতে পারবে না। নির্ধারিত সময়ে সকলকেই গ্রহণ করতে হবে মৃত্যুর তিক্ততম আস্থাদ। সুতরাং সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করো নির্বিন্দ ইবাদতের বিষয়টিকে। হিজরত করো এভাবে যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করো মৃত্যুর জন্য। অবশেষে আমার কাছে তো তোমাদেরকে চূড়ান্ত জবাবদিহি করতেই হবে। তখন আমিই তোমাদের জন্য নির্ধারণ করবো চিরস্মতি অথবা চিরশাস্তি।

এরপরের আয়াতভয়ে বলা হয়েছে— ‘যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করবো জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কতো উন্নত পুরক্ষার সৎকর্মশীলদের (৫৮), যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে (৫৯)।

এখানে ‘আল্লাজিনা সাবারু’ অর্থ যারা ধৈর্য অবলম্বন করে। অর্থাৎ যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অত্যাচার, হিজরত এবং নানাবিধ দুঃখ যাতনা সহ্য করে নেয়, নির্ভর করে কেবল আপন প্রভুপালকের উপর। উল্লেখ্য, এধরনের ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহতায়ালা জীবনোপকরণ প্রদান করেন তাদের কল্পনাতীত সুত্রে।

বাগবী লিখেছেন, হিজরতের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর অনেকেই হিজরত করলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমান তখনো রয়ে গেলেন মকাব। তাঁরা বলতে শুরু করলেন, মদীনা তো আমাদের জন্য প্রবাস। সেখানে যে আমাদের ঘর দোর বিষয় সম্পত্তি কিছুই নেই। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সূরা আন্কাবুত : আয়াত ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩

وَكَائِنُ مِنْ دَآبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا فَاللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّا كُمْ
۝

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾ وَلَيْسَ سَالِتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنِّي
مُؤْفَكُونَ ﴿٧﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْنِدُ
لَهُ طَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٨﴾ وَلَيْسَ سَالِتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ
السَّمَاوَاتِ مَاً فَأَحْيِاهُ بِالْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ أَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ طَإِلَّا كُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٩﴾

r এমন বহু জীব-জন্ম আছে যাহারা নিজদিগের খাদ্য মওজুদ রাখে না; আল্লাহই জীবনোপকরণ দান করেন উহাদিগকে ও তোমাদিগকে; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

r যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ‘কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন?’ উহারা অবশ্যই বলিবে, ‘আল্লাহ।’ তাহা হইলে উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে।

r আল্লাহ তাহার দাসদিগের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা ত্রাস করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

r যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ভূমি মৃত হইবার পর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে উহাকে সংজীবিত করে? উহারা অবশ্যই বলিবে, ‘আল্লাহ।’ বল, ‘প্রশংসা আল্লাহরেই’ কিন্তু ইহা উহাদিগের অধিকাংশই অনুধাবন করে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এমন বহু জীব-জন্ম আছে, যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না; আল্লাহই জীবনোপকরণ দান করেন, তাদেরকে ও তোমাদেরকে’। একথার অর্থ— বিহঙ্গকুল, অসংখ্য চতুর্স্পদ জন্ম ও অন্যান্য প্রাণী পানাহারের মুখাপেক্ষী। তৎসত্ত্বেও তারা পানাহারসামগ্ৰী বয়ে নিয়ে বেড়ায় না। রিজিকের সঞ্চয়ও তাদের নেই। তাদেরকেও তো রিজিক আল্লাহই দেন, যেমন দেন তোমাদেরকে। যারা সঞ্চয়প্রবণ।

সুফিয়ান ইবনে আলী ইবনে আরকাম বলেছেন, মানুষ, ইঁদুর ও পিপীলিকা ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী আহাৰসঞ্চয়ী নয়। সুতৰাং এমতাবস্থায় আলোচ্য উদ্ধৃতাংশের মর্মার্থ দাঁড়াবে— ভূচর, জলচর ও খেচের সকলেরই রিজিকের

প্রয়োজন। অথচ তারা সঞ্চয়ী নয়। তাদের রিজিকও তো আল্লাহই সরবরাহ করেন। আর তোমরা যারা সঞ্চয় করে রাখো, তাদেরও একমাত্র রিজিকদাতা তো আমিই। সুতরাং এমন কেউই নেই, যারা আমা কর্তৃক প্রদত্ত জীবনোপকরণনির্ভর নয়। এভাবে এক সময় সকলেরই সম্পর্কচ্ছদ ঘটে পার্থিব জীবনোপকরণের সঙ্গে। তখন সকলকেই বরণ করতে হয় মৃত্যু— সঞ্চয়ীদেরকেও। অসঞ্চয়ীদেরকেও। যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেনো — গৃহে অথবা প্রবাসে। সুতরাং হে মানুষ! জীবনোপকরণ চিন্তা তো তোমাদের প্রয়োজন বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। তোমরা না বিশ্বাসী। তোমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর নির্দেশানুগত হওয়া। তাঁর নির্বিশ্ব ইবাদত করার বিষয়টিকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’। একথার অর্থ— মনে রেখো আল্লাহই সর্বশ্রোতা। সুতরাং হিজরত করার ব্যাপারে তোমরা যে বাচনিক অনাগ্রহ প্রকাশ করেছো, তা তিনি ঠিকই জানতে পেয়েছেন। আরো মনে রেখো, তিনি সর্বজ্ঞও। সুতরাং তোমাদের হন্দয়ের বিশ্বাসগত দুর্বলতার বিষয়টিকেও তিনি তালো করেই জানেন।

শিথিল সূত্রে আবাদ ইবনে তুমাইদ, ইবনে আবী হাতেম, বাযহাকী, ইবনে আসাকের ও বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর সঙ্গে জনৈক আনসারের খেজুর বাগানে প্রবেশ করলাম। তিনি গাছ থেকে পাকা খেজুর ছিঁড়ে খেতে শুরু করলেন। বললেন, তুমিও খাও। আমি বললাম, হে আল্লাহরে রসুল! আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। তিনি স. বললেন, আমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে। কারণ চার দিন ধরে আমি অভুক্ত। আমি নিবেদন করলাম ‘ইন্না লিল্লাহিল মুসতাাান’ (আমরা তো ওই সাহায্যদাতা আল্লাহর জন্য)। তিনি স. বললেন, শোনো আবদুল্লাহ! আমি চাইলে আল্লাহ আমাকে দান করতেন পারস্যরাজ ও রোম সম্রাটের চেয়েও অধিক সম্পদ। কিন্তু আমি তো তা চাই না। চাই একদিন অভুক্ত থাকি। আর একদিন করি পানাহার। তোমার আযুক্তাল যদি দীর্ঘ হয়, তবে তোমাদেরকে বাস করতে হবে ওই লোকদের সঙ্গে, যারা খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখে। আল্লাহ যে সকল প্রাণীর রিজিকদাতা, সে বিশ্বাস তাদের থাকবে না। হজরত ইবনে ওমর বলেন, আমি ওই স্থান পরিত্যাগ করার আগেই অবর্তীণ হলো— এমন বহু জীব-জন্ম আছে, যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না.....।

হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. আগামী দিনের জন্য কোনো সঞ্চয় রাখতেন না। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন, হাদিসটি যথাসুস্মলিত।

হজরত ওমর বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসূল স. বলেছেন, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে, তবে তিনি তোমাদেরকে সেভাবেই রিজিক দিতেন, যেমন দিয়ে থাকেন পক্ষীকুলকে। তারা উষাকালে নীড় ত্যাগ করে শূন্য উদরে, আর সন্ধায় ফিরে আসে নীড়ে পরিত্পত্তি হয়ে। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, যে আচরণ জান্নাতের সমীপবর্তী করে এবং দোজখকে করে দ্রববর্তী, তার সংবাদ আমি তোমাদেরকে জানিয়েছি। জানিয়েছি ওই বিষয়াবলীর কথাও, যা দোজখকে নিকটবর্তী করে এবং দূরে রাখে জান্নাতকে। ভাতা জিব্রাইল আমার হৃদয়ে আর একটি কথা উদয় করিয়ে দিয়েছে। কথাটি এই— নির্ধারিত রিজিক শেষ হওয়ার আগে কেউই মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব তোমরা সতর্ক হও। তয় করো আল্লাহকে। আর রিজিক অব্যেষণে অবলম্বন করো উত্তম পছ্ন। বিলম্বিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধৈর্যচ্যুত হয়ে আবেধ পথে রিজিক আহরণের চেষ্টা কোরো না। কারণ, আল্লাহর কাছে যা সংরক্ষিত, তা তাঁর আনুগত্য বিহনে অর্জিত হয় না। বাগৰী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর ‘শরহে সুন্নাহ্‌য় এবং ‘মারাসীল’ রচয়িতা বর্ণনা করেছেন তাঁর নিজস্ব গ্রন্থে।

পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— ‘যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্ৰ-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তাহলে তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছো? একথার অর্থ— হে আমার রসূল! আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করে দেখুন— ‘আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি এবং চন্দ্ৰ-সূর্যের নিয়ন্ত্রক কে? দেখবেন তারা দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিবে— আল্লাহ। এরপরেও দেখুন তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে গ্রহণ করেছে পৌত্রলিঙ্কতাকে। বিষয়টি বিস্ময়ের নয় কি?

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বৰ্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছাহাস করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।’ একথার অর্থ— আল্লাহ তো সকলকেই রিজিক দেন। তবে কাউকে দেন অপরিমেয় এবং কাউকে পরিমিত। এমতো তারতম্য সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায়াগত। আর কল্যাণকর-অকল্যাণকর সকল বিষয়ই তাঁর জ্ঞানায়ত।

হজরত আনাস থেকে বাগৰী কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, আল্লাহপাক বলেন, আমার কোনো কোনো বান্দা অতিরিক্ত ইবাদতের অভিলাষ জানায়। কিন্তু আমি তাদেরকে সে সুযোগ দেই না। কারণ অতিরিক্ত ইবাদত তাদেরকে অহংকারী করবে। ফলে তার সবকিছু হয়ে যাবে বরবাদ। আবার আমার কোনো কোনো স্বচ্ছল দাস এমন, যাদের ইমান রক্ষা হয় ওই স্বচ্ছলতার

কারণেই। যদি আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করি, তবে তারা হয়ে যাবে ইমানহারা। কতক বান্দা আবার এমন যে, কপীর্দকশূন্যতাই তাদের ইমানকে সতেজ রাখে। যদি আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করি, তবে তারাও হয়ে যাবে ইমানবিচ্ছুত। আবার সুস্থতার কারণে ইমান রক্ষা করে চলেছে— এমন কিছু সংখ্যক বান্দাও আমার রয়েছে। তাদেরকে যদি আমি পীড়িত করি তবে তাদের ইমান রক্ষা করা হবে দুষ্কর। আবার কেউ কেউ এর বিপরীত। রোগগ্রস্ততাই তাদের ইমানকে সবল রাখে। তাদেরকে যদি আমি রোগমুক্ত করি, তবে তারা হারিয়ে ফেলবে ইমান। নিশ্চয় আমি আমার বান্দাগণের অন্তরের খবর জানি। তাই তাদের ইমান রক্ষার জন্য আমি করেছি যথাযথ ব্যবস্থা। আমি তো সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

এরপরের আয়তে (৬৩) বলা হয়েছে— ‘যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, ভূমি মৃত হবার পর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে কে তাকে সংজ্ঞাবিত করে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ’।

মক্কাবাসীরা একথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতো যে, আল্লাহই আকাশ পৃথিবীর স্রষ্টা, চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণকারী এবং আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে বিশুঙ্খ মৃত্তিকাকে সংজ্ঞাবিত করার মতো মৃত্তিপূজাকে মনে করতো ইবাদত। তাই ইতোপূর্বে উল্লেখিত ৬১ সংখ্যক আয়াতের শেষাংশে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— তাহলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে। আলোচ্য উদ্ধৃতাংশের প্রশ্নোত্তরটিও সেরকম। অর্থাৎ এখানেও দেখা যাচ্ছে, তাদের পূজিত দেব-দেবীগুলোকে নয়, আকাশ থেকে বারিবর্ষণকারীরপে এবং তার ফলে সংজ্ঞাবিত মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন রিজিকদাতা হিসেবে তারা মানে আল্লাহকেই। অথবা কী বিস্ময়ের ব্যাপার! পৌত্রলিকতাকে তারা পরিত্যাগ করে না কিছুতেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘বলো, প্রশংসা আল্লাহরই’। একথার অর্থ— হে আমার বার্তাবাহক! আপনি এই ভেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যে, আল্লাহহ্যাক আপনাকে অংশীবাদীদের অপধারণা থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন। অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন একারণে যে, তাদের এমতো স্বীকৃতি হয়ে যায় আপনার পক্ষেরই প্রমাণ। আর আল্লাহই এমতো প্রমাণকে করে দিয়েছেন প্রবলতর।

শেষে বলা হয়েছে— ‘কিন্তু এটা তাদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না’। একথার অর্থ— আল্লাহর মহাসূজিয়তা ও মহাপালয়তা হওয়ার বিষয়টি যখন সর্বজন স্বীকৃত তখন, একথা তো সহজেই অনুমেয় যে, ইবাদত করতে হবে কেবল তাঁর, অন্য কারো বা অন্য কোনোকিছুর নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই সহজসরল সত্যটি অনুধাবন করতে পারে না।

وَمَا هُنِّيْهُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ لَعِبٌ طَّ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لَهُمُ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوْا
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْمَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾
لِيَكْفُرُوْا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ أَوْلَمْ
يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمِنًا وَ يُتَخَلَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ
أَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ
أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ طَالِبًا يَسِّيْفَ جَهَنَّمَ
مَثْوَيًّا لِلْكُفَّارِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا نَهَدِيْنَاهُمْ سُبْلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

q এই পার্থির জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক ব্যতীত কিছুই নহে। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন। যদি উহারা জানিত।

q উহারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া উহাদিগকে উদ্ধার করেন তখন উহারা তাঁহার শরীক করে।

q ফলে, উহারা উহাদিগের প্রতি আমার দান অঙ্গীকার করে এবং ভোগবিলাসে মন্ত থাকে; অচিরেই উহারা জানিতে পরিবে।

q উহারা কি দেখে না আমি হারমকে নিরাপদ স্থান করিয়াছি অথচ ইহার চতুর্ষ্পার্শ্বে যেসব মানুষ আছে তাহাদিগের উপর হামলা করা হয়। তবে কি উহারা অসত্যেই বিশ্বাস করিবে এবং আল্লাহরের অনুগ্রাহ অঙ্গীকার করিবে?

q যে-ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নিকট হইতে আগত সত্যকে অঙ্গীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের আশ্রয়স্থল তো জানানামই।

q যাহারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করিব। আল্লাহ অবশ্যই সর্কর্মপরায়ণদিগের সংগে থাকেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছু নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন’।

এখানে ‘হাজিহিল হায়াতুদ দুনইয়া’ অর্থ পার্থিব তুচ্ছ জীবন। ‘লাহুর’ অর্থ ওই বস্তু যা কল্যাণকামিতার অন্তরায়। অর্থাৎ ওই সকল কর্মকাণ্ড যা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পথের প্রতিবন্ধক। ‘লায়ী’র অর্থ অনর্থক ক্রীড়া-কৌতুক। পৃথিবী অবক্ষয়প্রবণ, অনিয় ও নশ্বর। তাই পৃথিবীকে বলে দুনিয়া। পার্থিব সকল কিছুই উদ্দেশ্যহীন ক্রীড়া-কৌতুকের অর্ভূত। কিন্তু পৃথিবীতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত ইবাদতসমূহ কিন্তু দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এগুলো আখেরাত। কারণ এগুলোর প্রতিফল পাওয়া যাবে আখেরাতেই।

‘পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন’ অর্থ পারলৌকিক জীবন মৃত্যুহীন, পৃথিবীর জীবনের মতো তা জরা-মৃত্যুর অধীন নয়। আর এখানকার ‘হায়াওয়ান’ (জীবন) শব্দটি ধাতুমূল। এর মূল রূপ ছিলো ‘হায়ায়ান্’। উল্লেখ্য, অর্থগত দিক দিয়ে ‘হায়াত’ অপেক্ষা ‘হায়ায়ান’ অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যদি তারা জানতো’। একথার অর্থ— পৃথিবী নশ্বর এবং আখেরাত চিরস্থায়ী, একথা যদি তারা জানতো, তবে আখেরাতকেই তারা প্রাধান্য দিতো পৃথিবীর উপর।

পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— ‘তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে’। একথার অর্থ— যদি ওই অংশীবাদীরা জলযানারোই হয়ে সমুদ্রযাত্রা করে এবং সমুদ্র মধ্যে হঠাত শুরু হয় ঝড়। তখন উভাল নীলাম্বরাশি দেখে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে নিবিষ্টচিত্তে ডাকে কেবল আল্লাহকেই, দেব-দেবীদের কথা তখন আর তাদের মনে থাকে না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা তাঁর শরীক করে’। একথার অর্থ— ওই ঝড়কবলিতদের জলযান তারপর আমি নিরাপদে ভিড়িয়ে দেই তীরে। কিন্তু তখন তারা আর আমার দয়ার কথা মনে রাখে না। পুনরায় ফিরে যায় অংশীবাদিতায়।

ইকরামা বলেছেন, মূর্খতার যুগে বিঘ্ন-আর্চকেরা সমুদ্রযাত্রার প্রাকালে সঙ্গে নিতো বিঘ্ন-মূর্তি। কিন্তু সমুদ্রবক্ষে অক্ষমাত্র তুফান শুরু হলে তারা বিঘ্নহণ্ডিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতো সমন্বে। আর চিৎকার করে ডাকতো, হে আমাদের পালনকর্তা! হে আমাদের প্রভুপালক! বাঁচাও! বাঁচাও! তারপর তুফান থেমে গেলে নিরাপদে কুলে ওঠার পর পুনরায় আর্চনা শুরু করতো বিঘ্নমূর্তির।

এরপরের আয়তে (৬৬) বলা হয়েছে—‘ফলে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্মীকার করে এবং ভোগবিলাসে মন্ত থাকে; অচিরেই তারা জানতে পারবে’। অংশীবাদীদেরকে আলোচ্য আয়তে ভৌতিক্রদর্শন করা হয়েছে চরমভাবে। যেমন অন্য এক আয়তে বলা হয়েছে—‘তোমরা যা খুশী তা করো, সুনিশ্চিত, আমি তার পরিদর্শক’। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তারা এখন বিপদমুক্ত। সুতরাং তারা এখন আমার দয়া ও দান থেকে মুখ ফিরিয়ে তো নিবেই অংশীবাদিতা ও পার্থিব ভোগবিলাসে মন্ত তো হবেই। তারা যে অকৃতজ্ঞ। কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। অচিরেই তারা জানতে পারবে তাদের পরিণাম কতো অশুভ।

এরপরের আয়তে (৬৭) বলা হয়েছে—‘তারা কি দেখেনা আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ চতুর্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়। তবে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্মীকার করবে?’ একথার অর্থ— দাস্তিক ও নির্বোধ মক্কাবাসীরা আল্লাহর এই অনন্য অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করে না কেনো যে, আমি তাদেরকে করেছি হেরেমবাসী, ফলে তাদের বসবাস হয়েছে পূর্ণ নিরাপদ, অথচ চতুর্দিকের অন্যান্য জনপদগুলো কতো অশাস্ত— সেগুলোতে অহরহ চলেছে লুণ্ঠন, ছিনতাই ও রক্ষপাত। তারা তো হেরেমবাসী বলে বহি-শক্রের আক্রমণ থেকেও সুরক্ষিত। মুক্ত আ'দ ও ছামুদ জাতির উপরে আপত্তি সর্বঘাসী আঘাতের মতো আঘাত থেকে। এভাবে আমার অনুগ্রহবেষ্টিত হয়ে থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য অংশীবাদিতা কি শোভন, না সর্বীচীন। এভাবে তারা কি ক্রমাগত আমার অনুগ্রহের অবমাননা করেই চলবে?

এখানে ‘তবে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে’ কথাটির অর্থ— তবে কি তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে উপাস্যরূপে গ্রহণ করবে তাদের মিথ্যা মাবুদগুলোকে। উল্লেখ্য, আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল কিছুই বাতিল (মিথ্যা)। যেমন রসুল স. সদয় মন্তব্য করেছেন, কবি লোবিদের পদ্যটি কতোই না সুন্দর। সে বলেছে— আলা কুললা শাইইন মা খালাল্লাহু বাত্তিল (মনের কান দিয়ে শোনো, আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছুই অবাস্তর)।

‘আল্লাহর অনুগ্রহ অস্মীকার করে’ অর্থ যেহেতু তারা আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের পূজনীয় প্রতিমাগুলোকে সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করায় সেহেতু তারা অবলীলায় অস্মীকার করে আল্লাহর অনুগ্রহরাজিকে। কোনো কোনো জ্ঞানীজন বলেছেন, এখানে ‘আল্লাহর অনুগ্রহ’ বলে বোঝানো হয়েছে রসুল স. এর সুমহান ব্যক্তিত্বকে, অথবা কোরআনকে।

এরপরের আয়তে (৬৮) বলা হয়েছে— ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট থেকে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে’? একথার অর্থ— যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের সমকক্ষ হিসেবে মিথ্যা উপাস্য স্থির করে, অথবা তাঁর নিকট থেকে সমাগত মহাগুরু কোরআনের বাণীকে করে প্রত্যাখ্যান, তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কেউ নেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আশ্রয়স্থল তো জাহানামই’। একথার অর্থ— অবশ্যই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আসল ঠিকানা জাহানাম। এখানকার এই প্রশ়িটি স্বীকৃতিসূচক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করলো, মহা সত্যের বাণীকে করলো অস্বীকার, তখন কি তারা জাহানামের উপযোগী হলো না? অবশ্যই হলো। অথবা মর্মার্থ হবে— জাহানাম যে তাদের স্থায়ী ঠিকানা তা কী তারা জানে না? তাহলে তাদের এতো বড় স্পর্ধা কেনো যে, তারা আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাবে এবং অস্বীকার করবে তার বাণীকে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিতে জাহানামই যে তাদের চিরস্থায়ী আবাস, সেকথাটাই প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। আর শেষোক্ত ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট হয়েছে তাদের অনপনেয় দাস্তিকতার বিষয়টি।

শেষোক্ত আয়তে (৬৯) বলা হয়েছে— ‘যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো’। একথার অর্থ— যারা প্রবৃত্তির প্রতিপক্ষে দাঁড়ায় বিশুদ্ধচিত্তে মেনে চলে আমার আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহের সীমানা, আমি অবশ্যই তাদেরকে সন্ধান দেই আমার সন্তোষার্জনের নির্ভুল পথের।

এখানে ‘আল্লাজীনা জ্ঞাহাদু’ (যারা সংগ্রাম করে) কথাটির ‘জ্ঞাহাদু’ (সংগ্রাম) অর্থ স্থাসাধ্য চেষ্টা করা। এমতো প্রাণপন চেষ্টার নামই এখানে সংগ্রাম করা। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যারা সমর প্রাপ্তরে আল্লাহর শক্তির বিরুদ্ধে মরণপন যুদ্ধ করে এবং শাস্তির সময় করে প্রবৃত্তির কঠোর বিরুদ্ধাচরণ, তাদেরকেই আমি পরিচালিত করি আমার পথে।

‘ফীন’ অর্থ আমার জন্য আমার পরিতোষ কামনায়। ‘সুবুলানা’ অর্থ আমার পথে, আমার সমীপবর্তী হওয়ার পথে। অথবা পুণ্যের পথে। অথবা তাদেরকে পরিচালিত করি পুন্যের পথে। যেমন অন্য এক আয়তে বলা হয়েছে— ‘যারা হেদয়েত চায়, আল্লাহ্ তাদেরকে অতিরিক্ত হেদয়েত দিয়েই দেই’।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ‘ফরমান’ অর্থ যে ব্যক্তি তার পরিচিত পথে চলার চেষ্টা করে, আমি তাকে এমন পথের সন্ধান দেই, যা সে পূর্বে জানতো না।

আতা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ—— যে ব্যক্তি আমার পরিতুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, আমি তাকে দেই পুণ্যপথের সন্ধান। জুরাইজ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তাকে প্রদর্শন করেন বিশুদ্ধপথ।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, যখন জনগণের মধ্যে বিস্তর মতপ্রভেদ দেখতে পাবে, তখন ধোরো সীমান্তপ্রহরীদের পথ। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন— যারা আমার পথে জেহাদ করে আমি তাদেরকে পথ দেখাই। সম্ভবতঃ তাঁর মতে এখনকার ‘জাহানু’ অর্থ জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ)।

হাসান বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম হচ্ছে কুপ্রতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ফজল ইবনে আয়াজ বলেছেন, যারা জ্ঞানাব্বেষণের পথে চেষ্টা করেছে, আল্লাহ্ তাকে বলে দেন জ্ঞানানুযায়ী কর্ম সম্পাদনের পদ্ধা। সুহাইল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, যারা সুন্নত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে জান্নাতের পথ বলে দেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ—— যে ব্যক্তি আমার আনুগত্যের চেষ্টা চালায়, আমি তাকে সন্ধান দেই পুণ্যপথে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন’। একথার অর্থ— যারা সৎকর্মপরায়ণ, ইহকালে তারা পায় আল্লাহর বিশেষ সাহায্য এবং পরকালে পায় মার্জনা ও পুণ্য।

সুফী দার্শনিকগণ বলেন, আল্লাহপাক মিতাচারীদের সঙ্গী। কিন্তু এমতো সঙ্গতা অননুভবনীয়। দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণই কেবল পেতে পারেন এমতো অননুভবনীয় সাহচর্যের প্রচলন পরিচয়।

উল্লেখ্য, আলোচ্য কাব্যে সর্বনামের স্থলে সরাসরি নামপদ ‘আল্লাহ্’ ব্যবহার করা হয়েছে বজ্জ্বাটিকে অধিকতর বেগবান করার উদ্দেশ্যে।

সূরা রূম

মুক্তায় অবতীর্ণ এই সুরাটি ৬ রক্তু এবং ৬০ আয়াত বিশিষ্ট।

ইবনে শিহাব জুহুরী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম, ইকরামা, ইয়াহ্বীয়া ইবনে ইয়াসার এবং কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর হিজরত পূর্ব সময়ের মুক্তায় মুসলমানেরা দিনাতিপাত করতো নিজগৃহে পরবাসীদের মতো। তাদেরকে নীরবে সয়ে যেতে হতো বিধমীদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও বিভিন্ন রকমের অত্যাচার। আর বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক তো ছিলো নিয়ন্ত্রিতিক ব্যাপার। সে

সময় পারস্য ও রোম এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। পৌত্রলিঙ্গেরা ছিলো পারস্যের সমর্থক। আর মুসলমানেরা অনুরক্ত ছিলো রোমীয়দের। পৌত্রলিঙ্গেরা বলতো, তোমরা বলো রোমীয়রা আহলে কিতাব, আর পারস্যবাসীরা অগ্নিউপাসক। অথচ দ্যাখো পারস্যবাসীরাই এবার জয়ী হয়েছে। আর তোমরা যাকে নবী মানো, তার উপরেও তো কিতাব নাজিল হয়েছে বলে দাবি করো। একথাও বলো যে, ওই কিতাবের বদৌলতে তোমরাও আমাদের উপরে বিজয়ী হবে। কিন্তু দেখলে তো কিতাবী রোমীয়দের অবস্থা। সুতরাং বিজয়ের আশা আর কোরো না। পারস্যবাসী অগ্নিউপাসকেরা যেমন কিতাবী রোমীয়দের উপরে বিজয়ী হয়েছে, মনে রেখো তেমনি করে আমরাও তোমাদের উপরে থাকবো বিজয়ী।

উল্লেখ্য, নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে এই পটভূমিকায়।

সূরা রূম : আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّمَّا ۝ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ
سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بِضُعِيفِ سِنِينَ ۝ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ وَ
يَوْمَئِذٍ يَقْرَبُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ بِنَصْرِ اللَّهِ يُنْصَرُ مَنْ يَشَاءُ طَوْ
هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۝

r আলিফ-লাম-মীম,

r রোমকগণ পরাজিত হইয়াছে, —

r নিকটবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু উহারা উহাদিগের এই পরাজয়ের পর শীত্রই বিজয়ী হইবে।

r কয়েক বৎসরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সেই দিন মুমিনগণ হর্মোৎফুল্ল হইবে,

ৰ আল্লাহ'র সাহায্যে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

ৰ ইহা আল্লাহ'রই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

ৰ উহারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে উহারা গাফিল।

প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি আলিফ লাম মীম। এগুলোর মর্ম দুর্জ্জেয়। চিররহস্যাচ্ছন্ন এমতো অক্ষরবিন্যাস সন্নিবেশিত হয়েছে কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার শীর্ষে। আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয়তম রসুল এ সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর তাঁদের এই অবগতির বৃত্তভূত হওয়ার সদয় অনুমতি লাভ করেছেন অল্লাকিছুসংখ্যক সৌভাগ্যবান বিদ্জেন। তাঁদেরকেই বলা হয় ওলামায়ে রসিখীন বা জ্ঞানে সুগতীর।

পরের আয়তে (২) বলা হয়েছে—‘রোমকগণ পরাজিত হয়েছে’।

এরপরের আয়তে (৩) বলা হয়েছে—‘নিকটবর্তী অঞ্চলে’। এখানে ‘আদনাল আরদ’ (নিকটবর্তী অঞ্চল) অর্থ আরব ভূখণ্ডের ওই এলাকা, যা রোমীয় রাজ্যের সন্নিকটবর্তী। এখানকার ‘আলআরদ’ এর আলিফ লাম আকাংখা প্রকাশক। অর্থাৎ ওই ভূখণ্ডে ছিলো আরববাসীদের কামনার বস্ত। কেননা ওই অঞ্চল তাদেরই ভূখণ্ডভূত। অথবা বলা যেতে পারে, ‘আলিফ লাম’ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সমন্বপদের পরিবর্তে। একারণে দ্বিতীয় ভাষ্যটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

ইকরামা বলেছেন, এখানে ‘আদনাল আরদ’ বলে বুঝানো হয়েছে সিরিয়ার আজরাত ও কাসকর অঞ্চলকে। মুজাহিদ বলেছেন, বুঝানো হয়েছে আরব উপনিষদকে। অপর এক বর্ণনানুসারে মুজাহিদ বলেছেন, শব্দটির উদ্দেশ্য জর্দান ও ফিলিস্তিন।

রোম ও পারস্যের জয়-প্রারজয় নিয়ে মক্কার মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে প্রায়শঃই তর্কবিতর্ক বেঁধে যেতো। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আবাস থেকে তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, মক্কার অংশীবাদীরা চাইতো পারস্যের বিজয়। কেননা পারস্যবাসীরা ছিলো তাদের মতোই অংশীবাদী। আর মুসলমানেরা চাইতো জয় হোক রোমের। কারণ রোমকরা ছিলো গ্রন্থাধীরী। কিন্তু দেখা গেলো এক যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে পারস্য। এ সংবাদ শুনে মক্কার অংশীবাদীরা উৎফুল্ল হলো খুব। তারা হজরত আবু বকরের বাঢ়ীতে যেয়ে শ্লেষাত্মক সুরে জানালো সংবাদটি। তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। বিষয়টি গোচরীভূত করলেন রসুল স. এর। রসুল স.

বললেন, খুব শিগগির রোমকরা বিজয়ী হবে। হজরত আবু বকর খুশী হলেন এবং এ কথা প্রচারণ করলেন। মুশরিকেরা বললো, কিন্তু কতোদিনের মধ্যে। আমরা তো ভবিষ্যদ্বাণীতে আস্থাশীল নই। সুতরাং নির্দিষ্ট দিন তারিখ বলে দাও এবং এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে বাজী ধরো। নির্ধারণ করো কোনো কিছু সম্পদ। ওই সম্পদ পাবে তারাই, যারা জিতবে। শেষ পর্যন্ত চুক্তি হলো। সময় বেঁধে দেওয়া হলো পাঁচ বৎসর। কিন্তু পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রোমকদের পুনর্বিজয়ের কোনো সংবাদ পাওয়া গেলো না। হজরত আবু বকর রসূল স.কে কথাটা জানালেন। রসূল স. তাঁকে বললেন, তুমি দশবছরের কথা বলে চুক্তিবদ্ধ হলে না কেনো? কিন্তু এরপর খুব বেশী দিন গত না হতেই এসে পড়লো রোমকদের বিজয়ের সংবাদ। এই বিজয়ের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতসমূহে।

সুফিয়ান বলেছেন, আমি শুনেছি রোমকগণ বিজয়ী হয়েছে বদর যুদ্ধের সময়। হাদিসটি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পদ্ধতিতে অসংখ্যবার বিবৃত হয়েছে হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত বারা ইবনে আজীব ও হজরত লিয়ার ইবনে মুকরিম থেকে।

এর পরে বলা হয়েছে—‘কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্ৰই বিজয়ী হবে’।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে—‘কয়েক বৎসরের মধ্যে’। এখানে ‘বিদ্রু’ অর্থ কয়েক বৎসর—এক থেকে সাত অথবা নয় বৎসর। জুহুরী বলেছেন দশের কম সংখ্যার উপরে প্রয়োগ করা হয় ‘বিদ্রু’ অথবা ‘বিদ্রাতুন’ দশের অধিক সংখ্যার ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যবহার অপ্রচল। কিন্তু জুহুরীর এই অভিমতটি অযথার্থ। কারণ তা হাদিসের বিপরীত। যেমন রসূল স. বলেছেন—‘আল ইমানু বিদ্রু ওয়া সাবউনা শু’বাহ’ (ইমানের শাখা কিঞ্চিদবিধিক সত্ত্বাটি।)

বাগবী লিখেছেন, পারস্য ও রোমের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। মক্কার মুশরিকেরা কামনা করতো পারস্যের বিজয়। কেননা তারা ছিলো অংশীবাদী। আর রোমকরা বিজয়ী হোক এমতো আকাঙ্খা করতো মুসলমানেরা। কারণ তারা ছিলো আহলে কিতাব খ্ষষ্টান। পারস্য সেনাধ্যক্ষ শাহরিয়ায়াদ এবং রোমক সেনাপতি ইয়াহিসের বিশাল বাহিনী দু’টোর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর দেখা গেল বিজয়ী হয়েছে পারস্য বাহিনী। যুদ্ধ সম্পন্ন হয়েছিলো সিরিয়া ও বসরা অঞ্চলের আজরেআত নামক এক সুবিশাল প্রান্তরে। মক্কার মুসলমানেরা মর্মাহত হলেন। আর আনন্দে অধীর হয়ে গেলো মুশরিকেরা। মুসলমানদেরকে ব্যঙ্গ করে বলতে লাগলো, তোমাদের মতো ধৃষ্টধারী খ্ষষ্টানেরা। অথচ বিজয়ী হয়েছে অগ্নি উপাসকেরা। সুতরাং বুঝে নাও, তোমরা যদি কখনো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে এমনি করেই পরাভূত হবে। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিত

অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতগুচ্ছ। রোমকদের বিজয় সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত আবু বকর মুশরিকদেরকে ডেকে বললেন, আনন্দে আটখানা হয়ো না। আমাদের রসূল জানিয়েছেন, কিছুকাল পরে রোমকরা পরাস্ত করবে পারস্য বাহিনীকে। উবাই ইবনে খালফ একথা শুনে বললো, তোমরা অসত্যভাষী। হজরত আবু বকর বললেন, কখনোই নয়। উবাই বললো, তাহলে দশটি উটের বাজী ধরো। যার কথা ঠিক হবে সেই বাজী জিতবে। হজরত আবু বকর বললেন, আমি মেনে নিলাম। তিনি বছরের চুক্তি সম্পাদিত হলো দু'জনের মধ্যে। রসূল স. একথা শুনে হজরত আবু বকরকে বললেন, আমি তো তোমাকে কোনো সময় নির্ধারণ করে দেইনি। কয়েক বছর (বিদ্বৃত্ত) অর্থ তো তিনি থেকে নয় বৎসর। সুতরাং তুমি উবাইয়ের সঙ্গে পুনঃচুক্তি বদ্ধ হও। উটের পরিমাণ ও মেয়াদের বছর দু'টোই বাড়িয়ে নাও। হজরত আবু বকর উবাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। উবাই বললো, নির্ধারিত পরাজয়ের কথা ভেবে কি তুমি ইতোমধ্যেই লজ্জিত হতে শুরু করলে নাকি? হজরত আবু বকর বললেন, আরে না। তবে বাজীর মাল ও মেয়াদ দু'টোই বাড়িয়ে দিলে ভালো হয়। উবাই একথায় সম্মত হলো। নির্ধারিত হলো, বাজী যে জিতবে সে পাবে একশত উট। আর সময় তিনি বছর থেকে বাড়িয়ে করা হলো নয় বছর। কিছু দিন পর উবাইয়ের মনে হলো হজরত আবু বকর দেশত্যাগী হবেন। তাই সে বললো, হে আবু বকর! মনে হচ্ছে তুমি আর এখানে থাকবে না। সুতরাং এখনই তুমি তোমার একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে রেখে দাও। হজরত আবু বকর বললেন, ঠিক আছে, আমি যদি অবর্তমান হই, তবে আমার প্রতিনিধি হবে আমার পুত্র আবদুল্লাহ।

উহুদের রণক্ষেত্রে রসূল স. এর অন্ত্রের আঘাতে আহত হয়েছিলো উবাই। মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো মকায় ফেরার পর। এরপর রোমকদের হাতে পারস্য পরাস্ত হয়েছিলো হৃদায়বিয়ার সন্ধির সময়। বর্ণনাত্তরে বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে। বাজীর চুক্তি অনুসারে তখন অতিক্রান্ত হয়েছিলো সাত বছর। উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটেছিলো বাজী-জুয়া নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে।

শাবী লিখেছেন, বাজীর চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই রোমকরা পরাজিত করেছিলো পারস্য বাহিনীকে। রোমকরা তাদের যুদ্ধাশঙ্গলোকে বেঁধে রেখেছিলো পারস্যরাজের ইরাকস্থ রাজধানী মাদায়েন। বিজয়ের সংবাদ শোনার পর হজরত আবু বকর দেখা করলেন উবাইয়ের উত্তরাধিকারীর সঙ্গে। তার কাছ থেকে বাজীর একশতটি উট আদায় করে হাজির হলেন রসূল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। রসূল স. আজ্ঞা করলেন, এগুলো আল্লাহর পথে দরিদ্র-মিসকিনদের মধ্যে বিলি-বর্ণন করে দাও। হজরত আবু বকর থেকে তিরমিজি ও এরকম বর্ণনা করেছেন। আর ঘটনাটি ঘটেছিলো বাজী ধরা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে।

মাসআলা : এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা বলেন, যুদ্ধ বিষহরত মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে অসিদ্ধ চুক্তি সিদ্ধ, এমনকি সুদের আদান প্রদানও। অর্থাৎ এমতাবস্থায় কাফেরদের সম্পদ অধিকার করাই মূল উদ্দেশ্য। তবে শর্ত একটিই— আমানতদারী যেনো বিপন্ন না হয়। কারণ জিয়া প্রদানের মাধ্যমে যে সকল বিধৰ্মী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা (জিম্মি) লাভ করে, তাদের সম্পদ কৌশলে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে করায়ন্ত করা কোনো অবস্থায় সিদ্ধ নয়।

বাগবী লিখেছেন, ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, পারস্যরাজের সেনাধিনায়ক শাহরিয়ায়াদ বিজয়ী হলো। দখল করলো রোম সাম্রাজ্যের বিশাল এলাকা। বিজিত জনপদগুলোর উপরে অবাধে চললো হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ। এভাবে এক সময় বিজয়ী বাহিনী উপস্থিত হলো উপসাগরের বেলা ভূমিতে। সেনাধিনায়কের সঙ্গে ছিলো তার কণিষ্ঠ সহোদর ফরমান। বিজয়ের আনন্দে সে হয়ে গেলো আঘাতারা। একদিন সে তার সতীর্থদেরকে নিয়ে মদ্যপানের আসর বসালো। এক সময় ঘোর মাতাল অবস্থায় বলে উঠলো, আমিই পারস্যের সিংহসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। তার একথা পৌছে গেলো পারস্যরাজের কানে। রোষাপ্তি রাজা শাহরিয়ায়াদকে লিখলো তোমার উপ-সেনাধিনায়ক ফরমানের মন্ত্রক আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। শাহরিয়ায়াদ লিখলো, মহামান্য রাজা! শক্রপক্ষ ফরমানের ভয়ে সদাশংকিত থাকে। এমন বীর দুর্বল। সুতরাং আদেশ প্রত্যাহার করুন। রাজা এবার লিখলো পারসীয়রা বীরেরই জাতি। ফরমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীরের অভাব পারস্যে নেই। সুতরাং এই মুহূর্তে নির্দেশ কার্যকর করো। কিন্তু শাহরিয়ায়াদ পুনরায় নির্দেশ প্রত্যাহরের জন্য অনুরোধ জানালো। পারস্যরাজ হলো মহাক্ষিণ। সে এবার নির্দেশ প্রেরণ করলো সরাসরি ফরমানের কাছে। লিখলো, আমি শাহরিয়ায়াদকে পদচুত করে তদন্তে তোমাকে প্রধান সেনাধিনায়করূপে নিযুক্ত করলাম। যথাশৈষ্য সম্ভব দায়িত্ব বুঝে নাও। এই নির্দেশের সঙ্গে দৃতের নিকট আরো একটি পত্র দিলো পারস্যরাজ। ওই পত্রে লিখিত ছিলো শাহরিয়ায়াদের মৃত্যু-পরওয়ানা। দৃতকে বললো, এই পত্রটি ফরমানকে দিয়ো সৈনাপত্যের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পর।

রাজার নির্দেশে শাহরিয়ায়াদের নিকট থেকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব বুঝে নিলো ফরমান। শাহবিয়ায়াদও বিনা প্রতিবাদে অনুগত হলো অনুজ্ঞের। এরপর দৃত নতুন সেনাপতির হাতে তুলে দিলো দ্বিতীয় পত্রটি। ফরমান সঙ্গে সঙ্গে তলব করলো শাহরিয়ায়াদকে। জল্লাদকেও ডেকে এনে বললো, একে এক্ষুণি বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও। শাহরিয়ায়াদ বললো, হে মহাসেনাপতি! কিঞ্চিত বিলম্ব করুন। আমাকে কমপক্ষে একটি অচ্ছিতনামা লিখবার অবকাশ তো দিন। ফরমান তার আবেদন মঞ্জুর করলো। ইত্যবসরে শাহরিয়ায়াদ তার অবস্থানে ফিরে

গিয়ে নথিপত্র ঘেটে বের করলো পারস্যরাজের ওই পত্রদু'টো, যাতে ছিলো ফরমানের মস্তকছেনের নির্দেশ। পত্রদু'টো নিয়ে সে পুনরায় হাজির হলো ফরমানের সামনে। পত্রদু'টো তার হাতে তুলে দিয়ে বললো, আমিও তো এরকম নির্দেশ পেয়েছিলাম। কিন্তু অনর্থক ভ্রাতৃহন্তারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাইনি। আর তুমি এখন তাই করতে চাও। ফরমান সম্মত ফিরে পেলো। বেছচায় পুনরায় প্রধান সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করলো অহজকে।

এরপর দুইভাই মিলে ভাবতে বসলো, কী করে রাজাকে সিংহাসনচুত করা যায়। দু'জনে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো, রোমক সেনাপতিকে দলে ডেরাতে হবে। একথা ভেবেই একটি পত্র প্রেরণ করা হলো রোমক সেনাপতির কাছে। লেখা হলো— আমি পারস্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি শাহরিয়ায়াদ। একটি বিশেষ ব্যাপারে আপনার ও আমার একান্ত সাক্ষাত নিতান্ত প্রয়োজন। তাই আমার প্রস্তাৱ— আপনি ও আমি দু'জনেই মাত্র পঞ্চাশ জন বিশ্বস্ত সৈন্য নিয়ে অন্য সকলের অজ্ঞাতে একস্থানে মিলিত হই। আপনি সম্মত থাকলে জানান। রোমক সেনাপতি গুপ্তচরের মাধ্যমে পরিস্থিতি আঁচ করে নিলো। সম্মতিপত্র প্রেরণ করলো তারপর। শুরু হলো একান্ত সাক্ষাতের আয়োজন। একটি নির্জন স্থানে মিলিত হলো একটি অঙ্গীয়া মিলনায়তনে। যথাসময়ে সেখানে দোভাষীসহ মিলিত হলো দুই রাজ্যের দুই প্রধান সেনাপতি। মাত্র একটি করে খঙ্গের তখন সঙ্গে ছিলো তাদের। শুরু হলো আলাপচারিতা। শাহরিয়ায়াদ বললো, আমি ও আমার ভাই ফরমান আপনার সামাজ্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছি। বিজয় কেতন উড়িয়েছি আপনার সামাজ্যের বিশাল এলাকায়। কিন্তু এখন আমরা দু'জনেই বিব্রত ও বিপর্যস্ত। পারস্যরাজ আমাদের কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারছে না। বার বার একজনের প্রতি নির্দেশ পাঠাচ্ছে আরেক জনের মস্তক ছেদনের। অথচ আমরা দু'জন জমজ। একজনের মৃত্যু হলে আরেকজনও বেশীদিন বাঁচবে না। এমতাবস্থায় রাজাকে উৎখাত না করা পর্যন্ত আমরা কেউই নিরাপদ নই। তাই আমরা উভয়ে মনস্থির করেছি, এবার তাকে উৎখাত করতেই হবে। কিন্তু ব্যাপরটা সহজ নয়। তাই আমরা এ ব্যাপারে আপনার সহায়তা চাই। এখন আপনি কী বলেন? রোমক সেনাপতি বললো, আপনার প্রস্তাৱ সানন্দে গ্ৰহণ কৰলাম। যথাপ্রস্তুতি গ্ৰহণ কৰুন। বিষয়টি ছিলো অত্যন্ত গোপন এবং অতীব স্পৰ্শকাতৰ। তাই দুই সেনাপতির সিদ্ধান্তক্রমে হত্যা করা হলো দোভাষীদ্বয়কে। পারস্য ও রোমক সৈন্যের যৌথ আক্ৰমণে অবৰুদ্ধ হলো পারস্যরাজ। প্রাণপনে বাধা দিলো তার অনুগত বাহিনী। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলোনা। নিহত হলো রাজা। এভাবে রোমকেরা লাভ করলো কাংখীত বিজয়। হৃদাইবিয়ার সন্দির দিন এ সংবাদ পৌছলো রসুল স. সকাশে। মুসলমানেরা একথা শুনে আনন্দিত হলেন খুব। বাস্তবায়িত হলো রসুল স. এর ভবিষ্যদ্বাণী। অবতীর্ণ হলো— আলোচ্য আয়াতগুচ্ছ।

কোনো কোনো ক্ষেত্রাত অনুসারে আলোচ্য আয়াতের শব্দবিন্যাস এরকম— ‘গুলিবাতির রূম ওয়া মিম বাদি গাল্বাতিহিম সাইউগলাবুন’। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ‘রোমকেরা পারস্যবাহিনীর উপরে বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু অচিরেই তারা হবে পরাভৃত’। অর্থাৎ তাদের উপর বিজয়ী হবে মুসলমানেরা। সেরকমই হয়েছিলো। রোমকদের বিজয়ের নয় বছর পর মুসলমানেরা দখল করে নিতে পেরেছিলো রোমসাম্রাজ্যের ক্ষয়দংশ। এবন্ধিদেশ ক্ষেত্রাতের সমর্থন রয়েছে হাদিসেও। যেমন হজরত আবু সাউদ খুদরী থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের দিন রোমীয়রা পরাজিত করেছিলো পারসিকদেরকে। মুসলমানেরা এসংবাদ শুনে খুশী হয়েছিলেন খুব। অবতীর্ণ হয়েছে— গুলিবাতির রূম.....। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে জরীরও এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ক্ষেত্রাতটি বিরল। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রাতই সর্বজনবিধিত। সুতরাং বলতে হয় বিরল ক্ষেত্রাতটি ছিলো প্রাচার নির্দেশ বহির্ভূত প্রত্যাদেশাবলীর অঙ্গর্গত। রসূল স. হয়তো এমতো প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই অবগত হয়েছিলেন যে, আজ রোমীয়রা বিজয়ী হয়েছে বটে, কিন্তু অচিরেই তারা পরাভৃত হবে মুসলমানদের কাছে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই আর সেইদিন বিশ্বাসীগণ হর্মোৎফুল্ল হবে’। এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহর সাহায্যে’। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— পারস্য ও রোমের পারস্পরিক জয়-পরাজয়ের মতো অতীতের ও ভবিষ্যতের সকল জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় আল্লাহ কর্তৃক। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কার্যকর হতে পারে কেবল তাঁরই সিদ্ধান্ত। এর বিপরীত হওয়া অসম্ভব। আর আল্লাহর সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো কিছুই বাস্তবের মুখ দেখে না।

‘ইয়াওমাইজিন’ (সেই দিন) অর্থ ওই দিন, যেদিন রোমকদের বিজয় সূচিত হবে পারসিকদের উপর। আর সে বিজয়ের সংবাদ শুনে হর্মোৎফুল্ল হবে মুসলমানেরা।

‘বিনাস্বিল্লাহ’ অর্থ আল্লাহর সাহায্যে। অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্যেই রোমকরা বিজয়ী হতে পেরেছে পারসিকদের উপর। অথবা গ্রহস্থারীরা পরাজিত করতে পরেছে এন্থৰীনদেরকে। আর আল্লাহরই সাহায্যে মুসলমানেরা বাজিমাত করতে পেরেছে অংশীবাদীদের উপর। এতে করে মুসলমানেরা হয়েছে অধিকতর দৃঢ়চেতা, আর অংশীবাদীদের গর্ব হয়েছে খৰ্ব।

সুন্দী বলেছেন, রসূল স. বদরের দিন এই ভেবে মহাআনন্দিত হয়েছিলেন যে, এদিকে মুসলমানেরা বিজয়ী হলো গৌত্তলিকদের উপর, আর ওদিকে কিতাবীদের বিজয় সংঘটিত হলো অগ্নিউপাসকদের উপর।

জালালুদ্দিন মাহান্নী বলেছেন, রোমকদের বিজয় এবং পারসিকদের পরাজয় সংবাদ মুসলমানদের কাছে পৌঁছেছিলো বদরের রণক্ষেত্রে। একই সঙ্গে মুসলমান ও খৃষ্টানদের বিজয়ে হর্মোৎফুল্ল হয়েছিলেন মুসলমানেরা। কারণ উভয়ের প্রতিপক্ষ ছিলো অংশীবাদী।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু’। একথার অর্থ আল্লাহ্ তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, চিরমুক্ত। তাই তিনি যাকে চান তাকে সাহায্য করেন, এভাবে দান করেন বিজয়। আর যাকে চান তাকে করেন সাহায্যবিচ্ছুত। ফলে সে বহন করে পরাজয়ের গ্রানি। এভাবে মানবেতিহাসে পালাক্রমে আসে উত্থান ও পতন। জয় ও পরাজয়। কিন্তু চিরবিজয়ী কেবল আল্লাহ্। কারণ তিনি প্রতিদুর্দিহীন মহাপ্রাক্রমশালী। তাই পরাজয় বরণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আর তিনি পরম দয়ালুও। তাই তো পরাজিত জাতিকে তিনি পুনরায় দান করেন বিজয়। একবার সাহায্যচ্যুত করার পর পুনরায় করেন সাহায্যশোভিত।

এরপরের আয়তে (৬) বলা হয়েছে— ‘এটা আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না’। একথার অর্থ— রোমকদের ও মুসলমানদের এই হচ্ছে আল্লাহর অঙ্গীকারভূত। আর তিনি কখনোই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী নন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ তত্ত্বটি সম্পর্কে অনবগত। কারণ তারা বিশ্বাসী ও বিচক্ষণ নয়।

এরপরের আয়তে (৭) বলা হয়েছে— ‘তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত’। একথার অর্থ— প্রাত্যহিক প্রয়োজন সম্পাদন, উপার্জন, রমণ, সন্তান প্রতিপালন, ব্যবসা বাণিজ্য, চাষাবাদ— অবিশ্বাসীরা কেবল পার্থিব জীবনের এসকল বাহ্যিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানে। আর কিছু জানে না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আর আখেরাত সম্পর্কে তারা গাফেল’। একথার অর্থ— পরজগত সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা একেবারেই উদাসীন। এখানকার দ্বিতীয় সর্বনাম ‘হ্রম’ (তারা) প্রথম সর্বনাম ‘হ্রম’ কে অধিকতর বেগবান করেছে। প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটিই প্রথম বাক্যের বেগসঞ্চারক। এতে করে একথাটি অধিকতর দৃঢ়বন্ধ হয় যে, পশ্চদের যেমন কোনো বোধ-বিবেক নেই, তারা বস্তুজগতের দিকে ভাবলেশ্বরীন চোখে তাকায়, খায় এবং যত্রযত্র ঘুরে বেড়ায়, অবিশ্বাসীরাও তেমনই। বরং তারা পশ্চদের চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা জানে কেবল পার্থিব জগতের বাহ্যিক দিকের কিছু অংশ সম্পর্কে। এ জগতের প্রকাশ্য দিকের কিছু কিছু তত্ত্ব, বিশেষত্ব, ক্রিয়া-বিক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পশ্চরাও কিছু কিছু জানে। কিন্তু ভোগোন্নত এ নির্বোধেরা তাও জানে না।

তাহলে তারা পশুর চেয়ে অধম নয় তো কী? একারণেই এখানকার ‘জহিরান’ (বাহ্যিক) শব্দটিকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে অনিদিষ্টরূপে। আর এর অভ্যন্তরীণ দিক সম্পর্কে তারা একেবারেই হস্তীমূর্খ। অথচ তারা যেহেতু মানুষ, সেহেতু তাদের অন্ততঃ এতটুকু জানা উচিত ছিলো যে, ইহজগত হচ্ছে পরজগতের প্রস্তুতি ক্ষেত্র।

সূরা রূম : আয়াত ৮, ৯, ১০

أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْ أَنفُسِهِمْ قَفْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٌ مُسَمٌّ طَ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكُفَّارُونَ ﴿٨﴾ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الدِّينِ مِنْ قَبْلِهِمْ طَ كَانُوا أَشَدَّ
مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا
وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ طَ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ طَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الدِّينِ أَسَاءُوا
السُّوَآئِيْ أَنَّ كَذَّبُوا إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ وَ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٩﴾

r উহারা কি নিজদিগের অন্তরে ভাবিয়া দেখে না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবেই ও আর এক নির্দিষ্ট কালের জন্য? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাহাদিগের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।

r উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহা ইহলে দেখিত যে, উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের পরিণাম কিরণ হইয়াছিল। শক্তিতে তাহারা ছিল ইহাদিগের অপেক্ষা প্রবল, তাহারা জমি চাষ করিত, তাহারা উহা আবাদ করিত উহাদিগের আবাদ করা অপেক্ষা অধিক। তাহাদিগের নিকট আসিয়াছিল তাহাদিগের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশনসহ; বস্তুত আল্লাহ্ এমন নহেন যে, উহাদিগের প্রতি জুলুম করেন, উহারা নিজেরাই নিজদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল।

「অতঃপর যাহারা মন্দ করিয়াছিল তাহাদিগের পরিণাম হইয়াছে মন্দ; কারণ তাহারা আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যান করিত এবং উহা লইয়া ঠাট্টাবিদ্ধপ করিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না’। একথার অর্থ— তারা তাদের জ্ঞানাশকে ছুটায় মরীচিকাসম জাগতিক দৃশ্যমানতার দিকে। কিন্তু সন্তান্তরের গোপন রহস্যের দিকে একবারও দৃকপাত করে না। গবেষণা করে না আত্মার ভাবনা-বেদনা ও চেতনা সম্পর্কে। যদি এরকম করতো, তবে তাদের অন্তর্দৃষ্টিতে উন্নাসিত হতো জীবন ও জগতের প্রকৃত রহস্য। বুবাতো প্রতিটি মানুষ এক একটি ক্ষুদ্র জগত, মহাবিশ্বের এক একটি ক্ষুদ্রায়তনিক নমুনা। সুতরাং কেনো তারা তাদের হৃদয়ের অলিন্দে বসে একথা ভাববার চেষ্টা করে না? ‘যে আল্লাহ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবেই, আর এক নির্দিষ্ট কালের জন্য?’ একথার অর্থ— নিজেদের অন্তরে যদি তারা সত্যোপলক্ষির প্রচেষ্টা চালাতো, তবে বুবাতে পারতো, আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর মধ্যেই রয়েছে নিপুণতা, নির্ভুলতা ও সুপরিমিতি। আর এই বিশাল সৃষ্টি চিরস্মন্দ যেমন নয়, তেমনি নয় উদ্দেশ্যবিহীন। নির্ধারিত কাল শেষে এর বিলুপ্তি সাধনের জন্য অবশ্যই এসে পড়বে মহাপ্রলয়। তারপর আসবে পুনরুত্থান পর্ব। মহাবিচারপর্ব। তখন সকলেই পেয়ে যাবে তাদের আপনাপন কর্মের চূড়ান্ত প্রতিফল। যেমন আল্লাহ অন্যত্র এরশাদ করেছেন— ‘তোমরা কি ধারণা করেছো তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি অকারণে? আমার নিকট কি তোমরা প্রত্যানীত হবে না?’

মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে ব্যাপ্ত বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ এমতো সিদ্ধান্তে পৌছতে বাধ্য যে, সৃষ্টিই তার স্ফোর পরিচয়ের প্রমাণ। আর এই বিশাল সৃজনায়ন নিশ্চয় অকারণ ও উদ্দেশ্যবিবর্জিত নয়। সৃষ্টির পরতে পরতে নির্দেশন রয়েছে আল্লাহর সন্তান ও গুণবত্তার। রয়েছে সর্বত্র তাঁর আনুরূপ্যহীন উপস্থিতির প্রমাণ। আর এ সৃষ্টি একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান শেষে শুরু হবে বিচারপর্ব। এরকম না হলে কীভাবে পার্থক্য সূচিত হবে সত্য ও মিথ্যার? আল্লাহর পরিচয় ধন্য এবং আল্লাহকে অমান্যকারীদের মধ্যে প্রভেদই বা তালে সৃষ্টি হবে কী করে? পুরস্কার ও তিরস্কারের বিষয়টি তো কেবল এভাবেই লাভ করতে পারবে বাস্তব রূপ। সুতরাং এমতো পরকাল ভাবনা মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক বলে যদি বিবেচিত হয়, তবেই তো কেটে যেতে পারে তাদের অনভিষ্ঠেত ঔদাসীন্য। সত্যোন্মাচন হতে পারে সহজ ও সাবলীল।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী’। একথার অর্থ মক্কাবাসীদের অনেকে অথবা সমগ্র মানবজাতির অনেকে ভাবে এই মহাবিশ্ব কখনোই ধ্বংস হবে না। সংঘটিত হবে না মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচারপর্ব। হবে না হিসাব-কিতাব, পুরক্ষার-তিরক্ষার।

পরের আয়তে (৯) বলা হয়েছে— ‘তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখতো যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিগাম কেমন হয়েছে?’ একথার অর্থ— মক্কাবাসীরা কি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে বাণিজ্য কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গমনাগমন করে না? নিশ্চয়ই করে। তাহলে তারা তো নিশ্চয় দেখেছে, কী হয়েছে তাদের পূর্বসূরী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিগাম। তাদের বিরাগ জনপদগুলো তো এখনো মহাকালের সাক্ষীরূপে সতত পরিদৃশ্যমান।

এরপর বলা হয়েছে— ‘শক্তিতে তারা ছিলো এদের চেয়ে প্রবল, তারা আবাদ করতো এদের চেয়ে অধিক।’ এখানে ‘আবাদ করতো’ অর্থ তারা চাষাবাদের জন্য খাল খনন করতো’ জমিতে পানি সিঁথৰন করতো, ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করতো খনিজ সম্পদ। এ কারণেই এখানে বলা হয়েছে— শক্তিতে তারা ছিলো মক্কাবাসীদের চেয়ে প্রবল। মক্কাবাসীরা তো সেরকম কিছুই করে না। চাষাবাদের জমিই তাদের নেই। চতুর্দিকে কেবল ধূধূ মরহুমি এবং প্রস্তরসংকুল পর্বত। তাই তাদের জীবিকার সম্মানে বাণিজ্যব্যবস্থার ইয়েমেন ও সিরিয়ার মতো দূরদেশে গমন না করলে চলে না। সুতরাং তারা যে তাদের পূর্বসূরীদের চেয়ে দুর্বল সেকথা বলাই বাহ্য্য। এতদস্ত্রেও পার্থিবতার মোহ তাদের কাটে না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তাদের নিকট এসেছিলো তাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট নির্দর্শনসহ।’ একথার অর্থ— ওই সকল দৈহিক ও বৈত্তিক শক্তিতে শক্তিমান জাতিগুলোর নিকটেও প্রকাশ্য মোজেজাসহ প্রেরিত হয়েছিলেন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণ, যেমন এখন তোমাদের নিকটে প্রেরিত হয়েছেন সর্বশেষ রসুল। ওই দুর্বিনীত ও গর্বিত জাতিগোষ্ঠীগুলোর অধিকাংশই সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং যথারীতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো আল্লাহর গজবে। সুতরাং তোমরা এই মুহূর্তে সাবধান হয়ে যাও। অকুণ্ঠিতে অনুগত হয়ে যাও সর্বশেষ বার্তাবাহকের।

এরপর বলা হয়েছে— ‘বস্তত তাদের প্রতি জুলুম করা আল্লাহর কাজ ছিলো না, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো।’ এ কথার অর্থ— জুলুমের মতো অপবিত্রতা থেকে আল্লাহ চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। সুতরাং তিনি তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ তো করতেই পারেন না। বরং তারা নিজেরাই সত্যপ্রত্যাখ্যান করে ও সীমালংঘন করে স্বেচ্ছায় শিকার হয়েছিলো আল্লাহর গজবের। নবী রসুলগণের পুনঃপুনঃ সতর্কবাণীর প্রতি তারা দ্রুক্পাত মাত্র করেনি।

এখানে ‘লিইয়াজলিমাহুম’ কথাটির ‘লাম’ অব্যয়ের পর উহ্য রয়েছে ‘আন’। সুতরাং ওই উহ্য শব্দটি সহযোগে আলোচ বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— জুলুম করা আল্লাহর পক্ষে অশোভন ও অসম্ভব। তাইতো তিনি পূর্বাঙ্গে তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন তাঁর বার্তাবাহকগণকে। তাঁরা তাদের যথাকর্তব্য পালন করেছিলেন সুচরকরণে। কিন্তু তাঁদের কথায় তারা জ্ঞক্ষেপই করেনি। উল্টো তাদের উপরে অবলীলায় চালিয়েছিলো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও নিষ্ঠ। এমতো অবাধ্যতাই ডেকে এনেছিলো সর্বগ্রাসী আজাব। আর দুরাচারিতার শাস্তি নিশ্চয় অন্যায় নয়। বরং তা সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো এবং যথাসময়ে পেয়েছিলো সে জুলুমের প্রতিফল।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে—‘অতৎপর যারা মন্দকর্ম করেছিলো, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ।’ এখানে ‘আস্সুআ’ (মন্দ) ‘আসওয়াউ’ এর স্ত্রীলিঙ্গরূপ এবং একই সঙ্গে তুলনামূলক বিশেষণের শব্দরূপ। যেমন ‘আহসান’ এর স্ত্রীলিঙ্গরূপ ‘হসনা’। অতএব, এখানে ‘আস্সুআ’ এর মর্মার্থ হবে— জঘন্য, নির্মম শাস্তি। কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতসমূহের নামগুলোর মধ্যে ‘হসনা’ যেমন একটি নাম, তেমনি জাহানামের নামগুলোর একটি হচ্ছে ‘সুআ’।

এরপর বলা হয়েছে—‘কারণ তারা আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যান করতো এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।’ কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— ওই হতভাগ্যদের শেষ পরিণতি ছিলো অত্যন্ত মন্দ। তাই তারা আল্লাহর নির্দর্শনরাজিকে অস্বীকার করতো এবং তা নিয়ে নির্ভয়ে করতো ঠাট্টা-উপহাস।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীরা পাপ করলে তার হৃদয় পটে মুদ্রিত হয় কালো দাগ। ওই দাগ দূরীভূত হতে পারে কেবল তওবার লজ্জা ও অনুতাপ দ্বারা। কিন্তু তওবা না করে যদি সে পাপমণ্ড হয়, তবে কালো কালো দাগে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়ে যায় তার হৃদয়। কোরআন মজীদে এমতো আবিলতাকে বলা হচ্ছে ‘রান’। যেমন— ‘কাল্লা বাল রানা আলা কুলুবিহিম মা কানু ইয়াকসিবুন’ (কক্ষণোই নয়, বরং তারা যে কর্ম করতো, তাইই আবিলতা ছেয়ে ফেলেছে তাদের অন্তর্জগতকে)। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ এবং আরো অনেকে। অথবা এখানকার বক্তব্যটি হবে এরকম— ওই পাপিষ্ঠদের হৃদয় ছিলো মোহরান্তিত। তাই তো তারা অগ্র-পশ্চাত না ভেবেই প্রত্যাখ্যান করেছিলো আল্লাহর আয়াতকে এবং তাই নিয়ে মন্ত হয়েছিলো বিদ্রূপ-উপহাসে।

اللَّهُ يَبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ وَ يَوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ يُبَلِّسُ الْمُجْرِمُونَ ۖ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ مِنْ
شَرِّ كَايْهِمْ شُفَعَوْا وَ كَانُوا بِشَرَكَائِهِمْ كُفَّرِينَ ۖ وَ يَوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمٌ مِّنْ يَتَفَرَّقُونَ ۖ

r আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি ইহার পুনরাবৃত্তি করিবেন, তখন তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যানীত হইবে।

r যেইদিন কিয়ামত হইবে সেইদিন অপরাধিগণ হতাশ হইয়া পড়িবে।

r উহাদিগের দেব-দেবীগুলি উহাদিগের সুপারিশ করিব না এবং উহারাই উহাদিগের দেব-দেবীগুলিকে অস্বীকার করিবে।

r যেইদিন কিয়ামত হইবে সেইদিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন, তখন তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে’। একথার অর্থ— সৃজনকর্মের সূচনা হয়েছে আল্লাহ্ কর্তৃক। তারপর এক সময় তিনি তাঁর এই বিশাল সৃষ্টি ধ্বংস করে দিবেন। তারপর ঘটাবেন তোমাদের পুনরুত্থান। তখন তোমাদেরকে ভালো অথবা মন্দ প্রতিফল গ্রহণের নিমিত্তে তাঁর সকাশে উপস্থিত হতেই হবে।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— ‘যেদিন কিয়ামত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে’। কাতাদা ও কালাবী আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এরকম— সকল কল্যাণ থেকে সেদিন কাফেরকুল হবে সম্পূর্ণ নিরাশ।

‘কামুস’ প্রণেতা লিখেছেন, ‘বালাস’ বলে ওই ব্যক্তিকে, যার মধ্যে কল্যাণের লেশমাত্র নেই। আর যে মনের কথা মনেই গোপন রাখে, তাকে বলে ‘মুবলিস’। ‘আবলাসা’ অর্থ সে আশাহত হয়েছে। হয়েছে হতবাক। এখান থেকেই বৃৎপন্তি ‘ইবলিস্’ শব্দটির। অথবা বলা যেতে পারে ‘ইবলিস্’ শব্দটি অনারব। নেহায়া প্রণেতা লিখেছেন, তরে অথবা দুঃখ-যাতনায় যে ব্যক্তি নির্বাক হয়ে যায়, তাকে বলে ‘মুবলিস’ আর ‘ইবলাস্’ অর্থ হতভম্ব হওয়া।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— ‘তাদের দেব-দেবীগুলি তাদের সুপারিশ করবে না’। এ কথার অর্থ— দেব-দেবীরা আল্লাহ্ দরবারে সুপারিশ

করবে বলে যে প্রতিমাণলোকে অংশীবাদীরা পৃথিবীতে পুজা করতো, সেগুলো সেদিনও থাকবে স্থানুবৎ নিশ্চল অকর্মন্য তখন তারা স্পষ্ট বুঝতে পারবে তাদের অংশীবাদিতা কতো ভাস্ত ।

মহাবিচার দিবসের ঘটনা অতিনিষ্ঠিত । তাই এখানে বাক্যটি উপস্থাপিত হয়েছে অতীতকালবোধক শব্দরূপ সহযোগে ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তারা তাদের দেব-দেবীগুলিকে অস্বীকার করবে’ । একথার অর্থ— পৌত্রগুলিকেরা যখন দেখবে, তাদের পুঁজিত দেবমূর্তিগুলো নিঃসাড়, তখন তারাও ঘণ্টাভরে প্রত্যাখ্যান করবে সেগুলোকে ।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— ‘যেদিন কিয়ামত হবে, মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে’ । মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— বিচারপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর মানুষ হয়ে পড়বে দ্বিধাবিভক্ত । একদল যাত্রা করবে চিরস্তন সুখের আলয় বেহেশতের দিকে । আর একদল পা বাড়াবে চিরদুঃখের আগার দোজখ অভিমুখে । ওই দলদুটো আর কোনোদিনই একত্র হবে না । এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে এভাবে—

সূরা রূম : আয়াত ১৫, ১৬

فَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِي أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ
يُحَبَّرُونَ ﴿١٥﴾ وَمَمَا أَذِنَ اللَّهُ لِي كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيمَانِنَا وَلِقَائِ
الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾

‘অতএব যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা জান্নাতে আনন্দে থাকিবে;

‘এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাত্কার অস্বীকার করিয়াছে, তাহারাই শান্তি ভোগ করিতে থাকিবে ।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে’ । এখানে ‘ফী রওদাতিন’ অর্থ জলবতী নদী বিধৌত কুসুমোদ্যানে ।

‘ইউহ্বারুন’ অর্থ আনন্দে থাকবে । হজরত ইবনে আবুআস কথাটির অর্থ করেছেন— বেহেশতবাসীরা হবেন মহাসম্মানিত । মুজাহিদ ও কাতাদা অর্থ করেছেন— তারা সেখানে থাকবে পরমানন্দে বিভোর হয়ে । আবু উবায়দা বলেছেন, তারা হবে চিরসুখী । ‘হিবরাতুন’ অর্থ আনন্দ, সুখ, চিন্তপ্রশান্তি । এমনও

বলা হয়েছে যে, যে কোন সুখের উপকরণই হচ্ছে ‘হিবর’ কোনো কিছুকে অনিন্দসুন্দররূপে গঠন করার নাম ‘তাহবীর’। ‘নেহায়া’ রচয়িতা লিখেছেন, ‘হাবরাতুন’ অর্থ অনুগ্রাহরাশি, আনন্দসম্ভার। আর রূপ-সৌন্দর্যকে বলে ‘হিবরাতুন’। এরকম লিখেছেন ‘কামুস’ রচয়িতাও।

হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেছেন, আমি একবার নিবেদন জানালাম, হে আল্লাহর প্রিয়তম রসুল! আমি যদি জানতাম আমার কর্তৃত্বের আমার প্রিয়তম সখার শ্রদ্ধিবদ্ধ হচ্ছে, তবে আমি আবৃত্তি করতাম ‘তাহবীর’সহ। অর্থাৎ আমি কোরআন তেলাওয়াত করতাম অত্যধিক মধুর স্বরে। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ‘তাহবীর’ অর্থ মধুর, সুন্দর।

ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর থেকে আওজায়ী সূত্রে বাগৰী লিখেছেন, জান্নাতের আকাশের নাম ‘ইউহ্বারুন’। ইয়াহইয়া ইবনে কাছীরের এমতো উক্তি বর্ণিত হয়েছে হান্নাদ ও বায়হাকীর মাধ্যমেও।

আওজায়ী বলেছেন, হজরত ইসরাফিল একজন সুমধুর কর্তৃত্বের বিশিষ্ট ফেরেশতা। তিনি যখন গান গাইতে শুরু করবেন, তখন জান্নাতের তরঙ্গতায় উচ্চলে পড়বে সুবুজের তরঙ্গ। তিনি আরো বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টিতে ইসরাফিলের মতো সুমিষ্ট কর্তৃর অধিকারী আর কেউই নেই। যখন তিনি সঙ্গীত শুরু করবেন তখন তার সুরের মুর্ছন্নায় ম্লান হয়ে যাবে সপ্তাকাশের অধিবাসীদের স্তব-স্তুতি।

ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, আওজায়ী বলেছেন, ‘ইউহ্বারুন’ মূলতঃ সঙ্গীত। জান্নাতবাসীরা সঙ্গীত উপভোগ করতে চাইলে আল্লাহপাক ‘ইফাকা’ নামক বেহশতের বাতাসকে জোরে প্রবাহিত হবার নির্দেশ দান করবেন। বাতাস তখন জীবন্ত মণিমুক্তার বাগানে প্রবেশ করে আলোড়িত হতে থাকবে। ফলে তরঙ্গরাজি হবে আন্দোলিত। তারা একে অপরকে জড়াজড়ি করে হতে থাকবে আন্দোলিত ও অনুরূপিত। অনির্বচনীয় সেই বনন সুধা ঢেলে দিবে বেহশতবাসীদের শ্রবণবিবরে। আর বৃক্ষরাজির পল্লবনিচয়ও নাচতে থাকবে খুশীতে।

হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের ক্ষেত্রে ও পদযুগলে উপবেশন করবে দু'জন হুর। তারা পরিবেশন করবে অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত, যা কোনো মানব অথবা জীৱ কল্পনাও করতে পারে না। আর সে সঙ্গীত কোনো শয়তানী সঙ্গীত নয়, সে সঙ্গীত হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গীতময় গুণকীর্তন।

আমি বলি, পৃথিবীতে কাব্য ও সঙ্গীত উপভোগ্য হয় তিনটি কারণে— ১. তা হবে ছন্দময় ২. সুরেলা ও ৩. প্রিয়তমজনের স্মৃতিবিলোড়ক। কিন্তু জান্নাতবাসীদের হৃদয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রসক্তি হবে চিরতিরোহিত। আর সেখানে প্রতিভাত ও প্রতিভাসিত হতে থাকবে আল্লাহর পবিত্র জ্যোতিচ্ছটার

হৃদয়হারক সৌন্দর্য। কিন্তু আল্লাহ'র দীদারে যখন ছেদ পড়বে, তখন তারা হয়ে যাবে বিরহচত্ত্ব। আর তখনই তারা সেই বিরহকাতরতাকে উপভোগ করবে সঙ্গীতের সুরমুর্ছনার মাধ্যমে।

কোনো কোনো হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আয়তলোচনা রামণীকুল তখন তাদের দয়িতাপ্রবরকে শোনাবে মন মাতানো সঙ্গীত, যে সঙ্গীত অশ্রূতপূর্ব। আরো বর্ণিত হয়েছে, সঙ্গীতানুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে হৃদয়ের কঢ়ে তখন ধ্বনিত হতে থাকবে এই কথাগুলোও— আমরা অপরপা, লাবণ্যময়ী। আমরা আমাদের সখাকুলের চোখে চিরসুন্দরী। চিরচিন্ময়ী। আমরা মৃত্যুহীনা। আমরা অক্ষয়া। আমাদের এ আবাসে বিরাজ করে শান্তি। কেবলই শান্তি। রাজরাণী বেশে আমরা এখানে থাকবো চিরকাল, এই অমরাবতীর কুলে, প্রমোদ বিহারে, নিত্য নতুন সাজে। হজরত ইবনে ওমর থেকে সর্বোচ্চত সুত্রে তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত আনাস থেকেও এরকম বর্ণিত হয়েছে তিবরানী, বায়হাকী ও ইবনে আবিদ্ দুনহিয়া কর্তৃক। ইমাম আহমদ তাঁর 'জুহুদ' পুস্তকে লিখেছেন, মালেক ইবনে দীনার বলেছেন, আল্লাহ'পাক তখন হজরত দাউদকে বলবেন, হৃদয় পাগল করা সুরে আমার মহিমা বর্ণনা করো। হজরত দাউদ শুরু করবেন মনমাতানো মহিমাসঙ্গীত। বেহেশতের বৈত্তবরাজির আকর্ষণ স্নান হয়ে যাবে তাঁর ওই মহিমাসঙ্গীতের অভূতপূর্ব সুর লহরীর কাছে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে সর্বোচ্চত সুত্রে ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ' বেহেশতের বিটপীকুলকে আদেশ করবেন, তোমরা আমার ওই সকল বান্দাকে সঙ্গীত শোনাও যারা পৃথিবীতে আমার স্বরণে পরিত্যাগ করেছিলো সঙ্গীতের সুর। বিটপীকুল তখন আওয়াজ তুলবে এমন মোহনীয় সুরে, যে সুর কোনো কর্ণই আর কখনো শোমেন।

এ প্রসঙ্গে হাদিস রয়েছে আরো অনেক। হাকেম তাঁর 'নাওয়াদিরুল উসুল' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা পৃথিবীতে সঙ্গীতের ঝংকার উপভোগ করেছে, তারা বেহেশতের প্রাণদ ধ্বনি শ্রবণের অনুমতি পাবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ'র বচনবাহক! প্রাণদ ধ্বনি কী? তিনি স. বললেন, বেহেশতবাসীদের সম্মানে যা আবৃত্তি করা হবে।

দাইনুরীর বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, যে ব্যক্তি অশ্লীল গান ও বাদ্য থেকে তার শ্রবণেন্দ্রিয়কে রেখেছে নিরাপদ, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ' তাকে স্থান করে দিবেন কন্তরীসুবাসিত উদ্যানে। ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এদেরকে শোনাও আমার মহিমাসঙ্গীত, যেনো তারা হয়ে যেতে পারে চিরনির্ভর্য। বিষণ্ণচিত্ততা ও বির্ম্বিতাবনা থেকে যেনো হয়ে যেতে পারে চিরমুক্ত। দায়লামীও এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ' থেকে।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— ‘যারা কুফরী করেছে এবং আমার নির্দশনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাত্কার অঙ্গীকার করেছে, তারাই শান্তি ভোগ করতে থাকবে’। এখানে ‘পরলোকের সাক্ষাত্কার’ বলে বোঝানো হয়েছে পুনরুত্থানপর্ব শেষে মহাবিচারের দিবসের উপস্থিতিকে। আর ‘মুহূর্মুহূর্মুরুন’ অর্থ শান্তি ভোগ করতে থাকবে। অর্থাৎ পরলোকে তাদের শান্তি হবে বিরতিহীন।

সূরা রূম : আয়াত ১৭, ১৮, ১৯

فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُحْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا طَوْلًا وَ كَذِلِكَ تُحْرِجُونَ ﴿١٩﴾

『 সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে—

『 এবং অপরাহ্নে ও জুহরের সময়ে; আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁহারই।

『 তিনিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর উহাকে পুনর্জীবিত করেন। এইভাবেই তোমরা উদ্ধিত হইবে।

‘ফা সুবহানাল্লাহ্’ (সুতরাং আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো) বাক্যটি একটি উহ্য ক্রিয়ার সাধারণ কর্মপদ। আর এখানকার ‘ফা’ (সুতরাং) অব্যয়টি অগ্রে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতিক্রিয়া পৌঁছেছে অন্তেও। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ যেহেতু আদি অন্তের স্তৰ্ণা, সেহেতু পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো কেবল তাঁরই। আর এখানে ‘পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো’ অর্থ নামাজ পাঠ করো।

‘ইনা তুমসুন’ অর্থ সন্ধ্যায়। অর্থাৎ সন্ধ্যায় পাঠ করো মাগরিবের নামাজ। উল্লেখ্য, সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় পরবর্তী দিবসের সূচনা। তাই এখানে প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে মাগরিবের নামাজের নির্দেশ। আল্লাহর অশেষ কৃপায় দিন যেমন কেটে গেলো, তেমনি এলো মঙ্গলময় আসন্ন রাত্রি— এরকম কৃতজ্ঞতাভরা মনোভাব নিয়ে পাঠ করা উচিত সন্ধ্যাকালীন নামাজ।

‘ওয়াইনা তুসবিছন’ অর্থ এবং প্রভাবে। অর্থাৎ প্রভাবে পাঠ করো ফজরের নামাজ। শ্রান্তি বিদ্যুরক রাত্রি নির্বিস্তৃত অতিবাহিত হলো, শুরু হলো কর্মমুখের উপার্জনের সুযোগ, এরকম শ্রান্তি ও শ্রমের সুযোগ যিনি দিলেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সম্পন্ন করা প্রয়োজন উষাকালীন প্রার্থনা। সন্ধ্যা-সকাল সতত বিপরীতমুখী। সেই সাত্যকে মান্য করেই বাক্যবিন্যাস করা হয়েছে এখানে।

বলা হয়েছে— সন্ধ্যায় ও প্রভাবে। পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘ওয়ালাহুল হামদু ফীস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি’ একথার অর্থ— আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই। হজরত ইবনে আবুআস কথাটির অর্থ করেছেন— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসীরা প্রতিনিয়ত ব্যাপ্ত থাকে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘ওয়াআ’শীয়্যান’ এর অর্থ বেলা শেষে, অপরাহ্নে। অর্থাৎ পাঠ করো আসরের নামাজ। বেলা শেষে সূর্যালোক হয়ে আসে নিষ্পত্তি। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ‘আ’শীয়্যান’। যেমন বলা হয় ‘আ’শীয়্যাল আইনি’ (চোখের জ্যোতি করে গিয়েছে)। বিকেলে মানুষ ব্যস্ত থাকে বাজার ঘাট ও অন্যান্য ব্যতিব্যস্ততা নিয়ে। তাই স্বভাবতই তখন আল্লাহর স্মরণচূর্চ্যত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অত্যধিক। তাই এসময় এসেছে আসরের নামাজ পাঠের নির্দেশ। আর এই নামাজকে ‘মধ্যবর্তী নামাজ’ (সালাতুল উসতা) ও বলা হয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘ওয়াইনা তুজহিরুন’। এর অর্থ— এবং জোহরের সময়। অর্থ দ্বিপ্রহরের পরক্ষণে, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, তখন পাঠ করো জোহরের নামাজ অর্থাৎ যে সময়ের প্রচণ্ড উত্তাপ স্মরণ করিয়ে দেয় অগ্নিতপ্ত জাহানামের কথা, সেই সময়ে জাহানামমুক্তির আশায় নিমগ্ন হও একান্ত প্রার্থনায়।

যে সময়গুলোতে নামাজ পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই সময়গুলোতেই প্রকাশিত হয় আল্লাহতায়ালার বিশেষ মহিমা। নবায়ন করা হয় তাঁর অনুগ্রহসম্ভাবকে। তিনি যে চিরপবিত্র, সকল দোষ-ক্রটি, ক্ষতি-বিনষ্টি ও অপকৃষ্টতা থেকে চিরমুক্ত তা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয় ওই সময়গুলোতেই। একথাও হৃদয়ে অনুভূত হয় যে, সপ্তাকাশবাসী ও ধরাধামবাসী— সকলেই ওই ওয়াক্তগুলোতে হয় বিশেষভাবে আল্লাহর স্মরণমুখর।

লক্ষণীয়, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মাগরিব, ফজর, জোহর ও আসর এই চার ওয়াক্তের নামাজের। ইশার নামাজের উল্লেখ এখানে নেই। কিন্তু কোনো কোনো বিদ্যুজ্জন বলেছেন, ইশার নামাজের কথা এখানে প্রচন্নরূপে এসেছে, ‘তুমসুনা’ (সন্ধ্যায়) কথাটির মাধ্যমে। হজরত ইবনে আবুআস, ইবনে জারীর, তিবরানী ও হাকেম এরকম অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ ‘সন্ধ্যায়’ কথাটির অর্থ এখানে— মাগরিব ও ইশা।

হজরত ইবনে আবাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ সকালে ‘ইন্না তুমসূনা’ থেকে ‘ওয়া কাজালিকা তুখরাজুন’ পর্যন্ত পাঠ করলে ওই পাঠ হবে তার রাতের পাপকর্মের ক্ষতিপূরণ। আর কেউ সন্ধ্যায় এরকম করলে, মুছে যাবে তার দিবসের পাপের প্রভাব।

বাগবী লিখেছেন, নাফে ইবনে আজরক একবার হজরত ইবনে আবাসকে জিজ্ঞেস করলেন, কোরআন মজীদের কোথাও একসাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উল্লেখ রয়েছে কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি পাঠ করে শোনালেন এই সুরার ১৭ ও ১৮ সংখ্যক আয়াত।

হজরত আনাস থেকে শিথিল সুত্রে ছাঁলাবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পরিপূর্ণ পুণ্য দেওয়া হোক এরকম কামনা যদি কারো থাকে, তবে সে যেনো পাঠ করে ‘ইন্না তুমসূনা’ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দিবসে অথবা রজনীতে যদি কেউ ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ একশত বার পাঠ করে, তবে আল্লাহপাক তার সকল পাপ মাফ করে দেন, যদিও তা হয় সম্মুদ্রের ফেনপুঁজসম অপরিমেয়।

রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় একশত বার ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ পাঠ করবে, সে মহাবিচারের দিবসে দেখতে পাবে, তার চেয়ে পুণ্যবান আর কেউ নেই। আর যে এই আমল আরো অধিক করবে, সে হবে আরো অধিক পুণ্যশীল। এই হাদিসটিও এসেছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে। আর বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুই বাক্য এমন যা উচ্চারণে লঘু, কিন্তু ওজনে গুরু। আর বাক্য দু'টো পরমতম দয়ালু আল্লাহর অতীব প্রিয়। বাক্য দু'টো হচ্ছে ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ এবং ‘সুবহানাল্লাহিল আ'জীম’।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আমার শুন্দার্হ জনয়িতা একবার এক জনসমাবেশে বললেন, আমরা সকলেই জানি ‘আলহামদুলিল্লাহ’ অর্থ কী? কথাটি ব্যবহৃত হয় আমাদের পারম্পরিক সৌজন্য বিনিময়ের সময়। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ আমাদের অজ্ঞান নয়। একথার মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয় আমাদের প্রার্থনা। ‘আল্লাহ আকবার’ এর মর্মার্থও আমরা জানি। নামাজ পাঠকারীদের কঠে তো বারবার ধ্বনিত হয় এই আওয়াজ। কিন্তু তোমরা কি বলতে পারো ‘সুবহানাল্লাহ’ এর মর্মার্থ কী? জনেক ব্যক্তি বললো, ‘আল্লাহ আ'লাম’ (আল্লাহ সমধিক জ্ঞাত)। হজরত ওমর বললেন, ওমর যদি এ কথা না জানে, তবে সে তো নিরেট হতভাগ্য (আরে ‘আল্লাহ সমধিক জ্ঞাত’ একথা তো আমিও জানি)। হজরত আলী তখন বললেন, হে বিশ্বাসবানগণের অধিনায়ক! এটা এমন এক নাম, যা কোনো সৃষ্টি

বহন করতে পারে না। ওই মহিমাময় নামের প্রতিই তো সকলের প্রত্যাবর্তন। তাঁর পরিতোষ অর্জনাথেই তো আমাদের জন্য অপরিহার্য হওয়া উচিত ওই নামের উচ্চারণ।

মসজিদের অঙ্গনে অবস্থান করছিলেন হজরত জুয়াইরিয়া। তাঁর আর এক নাম ছিলো বাররা। রসুল স. তাঁর কাছ থেকে উঠে জরুরী কাজে বাইরে চলে গেলেন। বেশ কিছু পরে ফিরে এসে দেখলেন, হজরত জুয়াইরিয়া অজিফা করে চলেছেন। তিনি স. বললেন, ভূমি তো এতক্ষণ ধরে অজিফা পাঠ করছিলে, তাই না? হজরত জুয়াইরিয়া বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, আমি তোমার চলে যাবার পর চারটি বাক্য পাঠ করেছি মাত্র তিনবার। আমার এই আমল তোমার এতক্ষণের অজিফার চেয়ে ওজনে ভারী। বাক্যচতুষ্টয় এই— সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি; আদাদা খলকৃষ্ণী, ওয়া রিদাআ নাফসিহী ওয়া যীনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী। মুসলিম।

হজরত সামুরা ইবনে জুনদুর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চারটি বাক্য সর্বোত্তম— সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহ আকবার। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সর্বাধিক প্রিয় বাক্যচতুষ্টয় হচ্ছে— সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহ আকবার।

হজরত আবু জর গিফারী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. সকাশে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহর রসুল! সর্বোৎকৃষ্ট বাক্য কোনটি? তিনি স. বললেন, ওই বাক্য যা আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন ফেরেশতাদের আমলরূপে। সেটি হচ্ছে— সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী। মুসলিম। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহিল আ'জীম ওয়া বিহামদিহী পাঠ করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে উৎপন্ন করেন একটি বৃক্ষ। তিরমিজি।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— ‘তিনিই মৃত থেকে জীবিতের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরঞ্জীবিত করেন’। একথার অর্থ— আল্লাহই দৃশ্যতঃ প্রাণহীন শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেন প্রাণবন্ত মানবশিশু। প্রকাশ্যতঃ নিষ্প্রাণ ডিম থেকে পক্ষীশাবকের আত্মপ্রকাশের বিষয়টিও এরকম আর জীবিত প্রাণীকুলকে মৃত্যুদানও করেন তিনি। এভাবে পুনরঞ্চান দিবসে তিনিই দান করবেন মৃত্যু-উত্তর জীবন। জীবন-মৃত্যুর এমতো পালাবদল একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। মৃত ভূমিকে সংজ্ঞীবিত করার বিষয়টি একথার প্রকৃষ্ট দ্রষ্টান্ত।

শেষে বলা হয়েছে— ‘এভাবেই তোমরা উথিত হবে’। একথার অর্থ— বর্ণিত দ্রষ্টান্তের মাধ্যমে একথা অনন্বীকার্য যে, মহাপুনরুত্থান অবশ্যস্থাবী। সুতরাং হে

অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা এই মুহূর্তে মেনে নাও পুনরুত্থান দিবস ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলীকে। পুনরুত্থান সংঘটক আল্লাহকে, তাঁর রসুলকে এবং তোমাদের সংশোধনার্থে অবতীর্ণ মহাগ্রহ কোরআনকে।

সূরা রূম : আয়াত ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

وَ مِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ
تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَ مِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً طِّ اِنَّ فِي ذَلِكَ
لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَ مِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ
وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافُ السِّنَاتِكُمْ وَ الْوَانِكُمْ طِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ
لِلْعَلِمِينَ ﴿٢٢﴾ وَ مِنْ أَيْتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ ابْتِغَاؤُكُمْ
مِنْ فَضْلِهِ طِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَ مِنْ أَيْتِهِ
يُرِيُّكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاً فَيُحِيِّ
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا طِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَ
مِنْ أَيْتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ طِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ
دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ طِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَ لَهُ مَنْ فِي
السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ طِ كُلُّ لَهُ قِنْتُونَ ﴿٢٦﴾ وَ هُوَ الَّذِي يَبْدُوا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ طِ وَ لَهُ الْمُثَلُ الْأَعْلَى فِي
السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ طِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

r তাহার নির্দশনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছ।

ৰ আৱ তাহাৰ নিদৰ্শনাবলীৰ মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদেৱ জন্য তোমাদেৱ মধ্য হইতে সৃষ্টি কৱিয়াছেন তোমাদেৱ সংগিনীদিগকে যাহাতে তোমৰা উহাদেৱ নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদেৱ মধ্যে পাৱম্পৰিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি কৱিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্পদায়েৱ জন্য ইহাতে অবশ্যই বহু নিদৰ্শন রহিয়াছে।

ৰ আৱ তাহাৰ নিদৰ্শনাবলীৰ মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীৰ সৃষ্টি এবং তোমাদেৱ ভাষা ও বৰ্ণেৱ বৈচিত্ৰ। ইহাতে জ্ঞানীদেৱ জন্য অবশ্যই নিদৰ্শন রহিয়াছে।

ৰ আৱ তাহাৰ নিদৰ্শনাবলীৰ মধ্যে রহিয়াছে রাত্ৰিতে ও দিবাৰাগে তোমাদেৱ নিদৰ্শন এবং তোমাদেৱ অন্বেষণ তাহাৰ অনুগ্রহ হইতে। ইহাতে অবশ্যই নিদৰ্শন রহিয়াছে শ্ৰবণকাৰী সম্পদায়েৱ জন্য।

ৰ আৱ তাহাৰ নিদৰ্শনাবলীৰ মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগকে প্ৰদৰ্শন কৱেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভৱসা সঞ্চারকৰণপে এবং তিনি আকাশ হইতে বাৱি বৰ্ষণ কৱেন ও তদ্বাৱা ভূমিকে পুনৰ্জীবিত কৱেন উহার মৃত্যুৰ পৱ; ইহাতে অবশ্যই নিদৰ্শন রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্পদায়েৱ জন্য।

ৰ আৱ তাহাৰ নিদৰ্শনাবলীৰ মধ্যে রহিয়াছে যে, তাহাৱই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীৰ স্থিতি থাকে; অতঃপৰ আল্লাহু যখন তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে উঠিবাৱ জন্য একবাৱ আহ্বান কৱিবেন তখন তোমৰা উঠিয়া আসিবে।

ৰ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহাৱই। সকলেই তাহাৰ আজ্ঞাবহ।

ৰ তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন কৱেন, অতঃপৰ তিনি ইহাকে সৃষ্টি কৱিবেন পুনৰ্বাব; ইহা তাহাৰ জন্য অতি সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সৰ্বোচ্চ মৰ্যাদা তাহাৱই; এবং তিনিই পৰাক্ৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়।

প্ৰথমোক্ত আয়াতেৰ মৰ্যাদাৰ্থ হচ্ছে— তোমৰা যে পুনৰঃথিত হৰেই, তাৱ আৱো দৃষ্টান্ত দেখ। যে আদমেৱ সন্তান তোমৰা, সেই আদমকে আমিই সৃষ্টি কৱেছি নিশ্চেতন মৃত্তিকা থেকে। তাৱপৱেই তো ঘটেছে তাৱ বংশ বিস্তাৱ। ফলে দ্যাখো, তোমৰা মানুষেৱা এখন ছাড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছো সাৱা পৃথিবীতে।

পৱেৱ আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— ‘এবং তাৱ নিদৰ্শনাবলীৰ মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদেৱ জন্য তোমাদেৱ মধ্য থেকে সৃষ্টি কৱেছেন তোমাদেৱ সঙ্গিনীদেৱকে যাতে তোমৰা তাৱেৱ নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদেৱ মধ্যে পাৱম্পৰিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি কৱেছেন’।

এখানে ‘মিন আনফুসিকুম’ (তোমাদের মধ্য থেকে) কথাটির ‘মিন’ অব্যয়টি সূচনা সূচক। অর্থাৎ নারীজাতিরও সূচনা হয়েছে হজরত আদম থেকে। তারপর থেকে মহামানবতার বিস্তৃতি ঘটেছে নারী-পুরুষের সম্মিলনের মাধ্যমে। অথবা ‘মিন’ এখানে বিবৃতিমূলক। সেক্ষেত্রে মর্মার্থ দাঁড়ায় নারীও নরের মতো মানবগোষ্ঠীভূত। অন্য কোনো সম্প্রদায়ভূত নয়।

‘লি তাসকুনু’ অর্থ তোমরা একে অপরের প্রতি বোধ করো ভালোবাসা ও দয়া। উল্লেখ্য, জাতিগত ঐক্য মমতা প্রেম ও সহমর্মিতাকে অপরিহার্য করে। আর জাতিগত অনৈক্য সৃষ্টি করে বিরাগ।

‘বাইনাকুম’ অর্থ তোমাদের মধ্যে। অর্থাৎ নর-নারীর মধ্যে। অথবা শুধু নর বা শুধু নারীর মধ্যে নয়।

‘মুওয়াদ্দাতাঁও ওয়া রহমাহ্’ অর্থ নর ও নারীর পারম্পরিক ভালোবাসা ও দয়া, যা সৃষ্টি হয় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। সম্প্রীতির ও আত্মায়তার অন্যান্য শাখা প্রশাখাও সৃষ্টি হয় এই সম্পর্কের ভিত্তিতে। এভাবেই পারম্পরিক প্রেম-প্রণয়-প্রীতি-অনুরাগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রবহমান রয়েছে মহামানবতা।

এরপরে বলা হয়েছে— ‘চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নির্দর্শন রয়েছে’। একথার অর্থ— যারা বিচক্ষণ ও ভাবুক, তারা মহামানবতার এমতো বন্ধন ও বিস্তারের মধ্যে খুঁজে পায় আল্লাহর সৃজননৈপুণ্য ও প্রজন্মপরম্পরাগত অনেক বিস্ময়কর উপাত্ত।

এরপরের আয়তে (২২) বলা হয়েছে— ‘এবং তাঁর নির্দর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে’।

এখানে ‘ইখতিলাফি আলসিনাতিকুম’ অর্থ— ভাষা বা বচনের বৈচিত্র্য। আল্লাহপাক বিভিন্ন জাতির জন্য সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন ভাষা। আর প্রতিটি ভাষার বর্ণমালা ভিন্ন ভিন্ন। অথবা ভাষার বৈচিত্র্য বলে এখানে বুঝানো হয়েছে বাকভঙ্গিমাগত বৈসাদৃশ্যকে, নানাবিধ স্বরভঙ্গিমাকে। সেকারণেই দেখা যায় একজনের কর্তৃপক্ষের অপেক্ষা পৃথক।

‘ওয়া আলওয়ানিকুম’ অর্থ বর্ণের বৈচিত্র্য। অর্থাৎ মানুষের গাত্রত্বক ও দেহাবয়বের বর্ণগত তারতম্য। একারণেই দেখা যায় কেউ দীর্ঘ, কেউ ছুরু, কেউ কৃশকায়, কেউ স্তুল। কেউ খেতাব, কেউ লোহিতাব, কেউ আবার শ্যামল, কেউ শুভ। অর্থাৎ আকৃতিগত ও প্রকৃতিগতভাবে কারো সঙ্গে কারো ছবছ মিল নেই।

‘জ্ঞানীগণের জন্য অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে’ অর্থ মানুষের ভাষা ও বর্ণবৈচিত্রের মধ্যে জ্ঞানাবেষীরাই খুঁজে পায় আল্লাহর সৃজনরহস্যের বহুতর নির্দর্শন ও নিষ্ঠুর দর্শন।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— ‘এবং তাঁর নির্দেশনাবলীর মধ্যে
রয়েছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা ও তাঁর অনুগ্রহ অব্যবহৃত। এতে
অবশ্যই নির্দেশন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য’।

এখানে ‘ইবতিগাউ’ ক্রিয়াটির কর্মপদ রয়েছে উহ্য। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি
দাঁড়ায়— রাত ও দিনের নিদ্রা ও জীবনে পক্ষের গান্ধেষণজনিত কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে
রয়েছে মহাকুশলী আল্লাহর প্রভূত পরিমিতি ও বিন্যাস-বিভঙ্গত সময়াতিপাতের
অনেক অবাক নির্দেশন। বিশেষ করে, নিদ্রা তো মহাবিস্ময়। নিদ্রা শান্তিহরণ করে
বলেই মানুষ ক্রমাগত উদ্দীপিত হয় নতুন প্রাণপ্রাচুর্যে। প্রবহমান থাকে কর্ম, ঘর্ষ ও
আবিক্ষার। এ বিষয়টি জ্ঞানায়ত করা অসম্ভব। বরং এই জ্ঞান যেনো শৃঙ্খলানির্ভর
হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই শেষে বলা হয়েছে— এতে অবশ্যই নির্দেশন রয়েছে
শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

অথবা বলা যেতে পারে, নিশ্চিথের সুষ্ঠি ও দিবসের জীবিকান্ধেষণের
কর্মমুখরতা আল্লাহতায়ালার অতুলনীয় কর্মকুশলতা ও শক্তিমন্ত্র একটি বিস্ময়কর
নমুনা। এখানে দু'টি সংযোজক অব্যয়ের সম্মিলনের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত
রয়েছে যে, শান্তিনিবারণ ও উপার্জন প্রচেষ্টা কর্ম দু'টো দিবস-রাত্রির যে কোনো
সময়ে করা যেতে পারে। নিশ্চিথে নিদ্রা, দিবসে কর্মযোগ, অথবা দিবসে নিদ্রা,
নিশ্চিথে কর্মসম্পাদন। এমতো ব্যাখ্যার পরিপোষণ রয়েছে অন্য এক আয়াতেও।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— ‘এবং তাঁর নির্দেশনাবলীর মধ্যে
রয়েছে তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসাসঞ্চারকরণে এবং
তিনি আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন এবং তদ্বারা ভূমিকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত
করেন, এতে অবশ্যই নির্দেশন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য’।

এখানে ‘খওফান’ অর্থ ভয়। অর্থাৎ বজ্রপাতজনিত ভীতি। ‘খওফান ওয়া
ত্মআন’ এখানে উল্লেখিত অথবা উহ্য দু'টি ক্রিয়াপদের কারণপ্রকাশক কিংবা
অবস্থাজ্ঞাপক। আর ‘ভূমিকে তার মৃত্যুর পর’ অর্থ এখানে— খরাদন্ধ ভূমি বিশুক
হওয়ার পর। আর ‘পুনরজীবিত করেন’ অর্থ করেন শস্যশ্যামল।

‘ইয়া’ক্রিলুন’ অর্থ বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়। অর্থাৎ বোধশক্তিসম্পন্ন যারা
তারাই কেবল অনুধাবন করতে পারে আল্লাহপাকের এসকল নিখুঁত ও নিপুণ
কর্মকাণ্ডের মাহাত্ম্য।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— ‘এবং তাঁর নির্দেশনাবলীর মধ্যে
রয়েছে তাঁর আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর আল্লাহ যখন
তোমাদেরকে মৃক্ষিকা থেকে উঠবার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা
উঠে আসবে’। এখানে ‘চুম্মা’ (অতঃপর) শব্দটি সময়স্তরজ্ঞাপক অথবা মহাপ্রলয়
বা মহাবিচার দিবসের মাহাত্ম্যপ্রকাশক।

বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ তাফসীর বেতার মতে এখানকার ‘মিনাল আরদ্দ’ (ভূমি থেকে) কথাটির সমক্ষ রয়েছে ‘তাখরজুন’ এর সঙ্গে। অর্থাৎ তোমরা পুনরুত্থিত হবে ভূমি থেকে। তবে বায়বী লিখেছেন, সমাধানটি অমাত্মক। কারণ ‘ইজা’র পূর্বের শব্দের সম্বন্ধ ইজার পরের ক্রিয়ার সঙ্গে সম্ভব নয়। একারণেই এখানে ‘ইজা’র সম্বন্ধ হবে ‘দাওা’ শব্দটির সঙ্গে। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— যখন আল্লাহ তোমাদেরকে ভূমির মধ্য থেকে আহ্বান জানাবেন।

ইবনে আসাকের লিখেছেন, জায়েদ ইবনে জাবের শাফেয়ী ‘সেদিন আহ্বানকারী নিকটস্থ স্থান থেকে আহ্বান জানাবে’ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেদিন হজরত ইস্রাফিল বায়তুল মাকদিসের সম্মিটে একটি প্রস্তরখঙ্গের উপরে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানাবেন— ওহে বিগলিত অস্তি! ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিলুপ্তপ্রায় বিরণ চর্ম! ধুলিধূসরিত কেশগুচ্ছ! আল্লাহর আদেশ শোনো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য একত্রিত হও। উল্লেখ্য, এখানকার দ্বিতীয় ‘ইজা’ (যখন) উল্লেখ করা হয়েছে কর্মের আকস্মিকতাকে বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ তোমরা পুনরুত্থিত হবে আকস্মিকভাবে।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ’। একথার অর্থ— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির উপরে রয়েছে নিরঙ্কুশ আধিপত্য। সকলেই এবং সকলকিছুই তাঁর নির্দেশানুগত।

কালাবী বলেছেন, এখানে ‘সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ’ অর্থ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই তাঁর অনুগত। অবশ্য এখানে শরিয়তের আনুগত্যের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে বিধানগত আনুগত্যের কথা। অবিশ্বাসীরা শরিয়তের বিধান লংঘন করতে পারে বটে, কিন্তু যে বিধানে সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও পরিণতি সতত সচল থাকে, সে বিধানের বাইরে যাবার ক্ষমতা তাদেরও নেই। হজরত ইবনে আবাস তাই বলেছেন, প্রত্যেকেই জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও মহাবিচার দিবসের আইনের দাস, যদিও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হয়ে থাকে আল্লাহর ইবাদত বিমুখ।

ইকরামা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবেই— একথা শুনে হতবাক হয়ে যেতো মক্কার পৌত্রলিকেরা। তাদের এমতো বিস্ময় নিরসনার্থে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— ‘তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি একে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার, এটা তাঁর জন্য অতি সহজ’।

রবী ইবনে হাইছুম, হাসান, কাতাদা ও কালাবী বলেন, এখানকার ‘আহওয়ান’ (অতিসহজ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ‘হাইয়েন’ অর্থে। কেননা আল্লাহর পক্ষে অসহজ বলে কোনো কিছুই নেই। এখানকার— এই শব্দরূপটি তুলনামূলক বিশেষণ

হলেও একে গ্রহণ করতে হবে রূপক বিশেষণ অর্থে। আউফি বলেছেন, হজরত ইবনে আবাসের ব্যাখ্যাও এরকম।

মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, এখানের ‘আহওয়ান’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দৃষ্টান্তরূপে। লক্ষ্যার্থে নয়, রূপকার্থে। অর্থাৎ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টির তুলনায় সহজ। বক্তব্যের লক্ষ্য এখানে যেহেতু মানুষ, তাই যেনো এখানে বলা হয়েছে— দ্বিতীয় সৃষ্টি যে প্রথম সৃষ্টির চেয়ে সহজতর, একথা তোমরাও জানো। অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তটিই তোমাদের জ্ঞানানুকূল।

কেউ কেউ কথাটির মর্মার্থ করেছেন— তোমাদের কাছে যেমন দ্বিতীয় নির্মাণ প্রথম নির্মাণাপেক্ষা সহজ, তেমনি আল্লাহর নিকটে এমতো সৃজন অতি অবশ্যই সহজ। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন, সৃষ্টিকুলের পক্ষে প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারের অস্তিত্বগ্রহণ সহজতর। কারণ দ্বিতীয়বার তারা স্বরূপ ধারণ করবে মাত্র একটি মহাধ্বনির প্রতিক্রিয়া। প্রথমবারের সৃষ্টি ছিলো সময়সাপেক্ষ, জটিল ও বিবর্তন প্রক্রিয়াভূত। যেমন শুক্রকণা-রজপিণ্ড-গোশতপিণ্ড-অঙ্গিপঞ্জরাবৃত হওয়া— তারপর পূর্ণ দেহাবয়ব, প্রবৃদ্ধি, পরিণতি ইত্যাদি। কিন্তু দ্বিতীয় বারের অস্তিত্বায়ন ঘটবে হজরত ইসরাফিলের মাত্র একটি ফুৎকারধ্বনির মাধ্যমে। কালাবীর সুত্রে বর্ণিত ইবনে হাবানের বক্তব্য এবং সালেহের মাধ্যমে উপস্থাপিত হজরত ইবনে আবাসের উক্তির সারকথাও এরকমই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই’। একথার অর্থ— মহাকাশমার্গে ও মেদিনীগৃহে যা কিছু বিদ্যমান, সকলেই তাঁর মর্যাদা ও মহিমা মুখর। কথায় অথবা নীরবতায়। ভাষায় অথবা অভিব্যক্তিতে। কেননা তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদাধরী। এমতো মর্যাদা অন্য কারো বা অন্য কোনো কিছুরই নেই।

হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, এখানে ‘সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই’ অর্থ— তাঁর দৃষ্টান্ত অনুপম। কাতাদা সুত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আবদুর রাজ্ঞাক বলেছেন, কলেমায়ে তাইয়েবার সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহর এককত্বের দৃষ্টান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। একথার অর্থ— সৃজনকর্মে ও প্রভুত্বে তিনি মহাপ্রতাপশালী ও সর্বশক্তিধর। সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তি দু'টোর কোনো একটিও তাঁর পরাক্রম বর্হিভূত নয়। আর তাঁর সকল কর্মকাণ্ড প্রজ্ঞাবিমণিত।

তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজের সময় অংশীবাদীরাও তালবিয়া পাঠ করতো। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলতো যে, হে আল্লাহ! তোমার তো কোনো সমকক্ষ নেই। তবে তুম যাকে মনোনীত করেছো তোমার সমকক্ষরূপে। কিন্তু তুম তারও প্রভুগালক। সে তোমার মালিক নয়। তাদের এমতো অংশীবাদিতামিশ্রিত অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত। বলা হয়েছে—

সূরা রূম : আয়াত ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ طَهْلُ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكْتُ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءِ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَإِنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
تَخَافُونَهُمْ كَحِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ طَكَذِلَكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ اتَّبَعُ الذِّينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مِنْ أَضَلَّ اللَّهُ طَ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصْرَبِينَ ﴿٢٩﴾
فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا طِفْرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا طَ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ طَ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ طَ وَلَكِنَّ
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُنْبِيِّنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا
دِيَّهُمْ وَكَانُوا أَشِيعًا طَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا دَيَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

ৰ আল্লাহ! তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন: তোমাদিগকে আমি যে রিয়্ক দিয়াছি, তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীগণের কেহ কি তাহাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি এই ব্যাপারে সমান? তোমরা কি উহাদিগকে সেইরূপ ভয় কর যেইরূপ তোমরা পরম্পর পরম্পরকে ভয় কর? এইভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের নিকট নির্দশনাবলী বিবৃত করি।

ৰ বৰং সীমালংঘনকাৰীগণ অজ্ঞানতাৰশত তাহাদেৱ খেয়াল-খুশীৰ অনুসৱণ কৱে; সুতৰাং আল্লাহ্ যাহাকে পথভৰ্ত কৱিয়াছেন, কে তাহাকে সৎপথে পৱিলিত কৱিবে? আৱ তাহাদেৱ কোন সাহায্যকাৰী নাই।

ৰ তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কৱ। আল্লাহৰ প্ৰকৃতিৰ অনুসৱণ কৱ, যে প্ৰকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি কৱিয়াছেন; আল্লাহৰ সৃষ্টিৰ কোন পৱিবৰ্তন নাই। ইহাই সৱল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

ৰ বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁহার অভিমুখী হইয়া তাঁহাকে ভয় কৱ, সালাত কায়েম কৱ এবং অন্তৰ্ভুক্ত হইও না মুশৱিরকদেৱ,

ৰ যাহারা নিজেদেৱ দীনে মতভেদ সৃষ্টি কৱিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। প্ৰত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া উৎফুল্ল।

প্ৰথমোক্ত আয়াতেৱ মৰ্মাৰ্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ এবাৱ তোমাদেৱ নিজেদেৱ মধ্যে একটি আশৰ্চ্যজনক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কৱছেন। উপমাটি এই— দ্যাখো, তোমৱা ও তোমাদেৱ কৃতিদাস-কৃতিদাসীৰা উভয়েই মানব হিসেবে সমতুল। তৰুণ তোমাদেৱ সম্পদে তাদেৱ অধিকাৰ অস্বীকৃত। তোমৱা অন্য মানুষকে ভয় কৱলেও তাদেৱ আনুগত্য সম্পর্কে কেমন নিঃশক্তিচিত। এই যদি হয় অবস্থা, মানুষ হয়েও যদি তাৱা তোমাদেৱ সমকক্ষতা দাবি না কৱতে পারে, তবে কোনো প্ৰস্তৱ প্ৰতিমা মহাবিশ্বেৱ একক সৃজনিয়তা ও পালয়িতাৰ সমকক্ষ হতে পারে কীভাবে? আৱ কীভাবেই বা তোমৱা আল্লাহকে পৱিত্যাগ কৱে নিয়োজিত হতে পাৱো বিশ্ববন্দনায়?

এখানে ‘দ্বৰাবা’ অৰ্থ আল্লাহৰ উপস্থাপন কৱেন। ‘লাকুম’ অৰ্থ তোমাদেৱ জন্য। ‘মা মালাকাত আইমানাকুম’ অৰ্থ তোমাদেৱ কৃতিদাস-কৃতিদাসী। ‘ফীহি সাওয়াউন্ট’ অৰ্থ তোমাদেৱ সম্পদেৱ মালিকানা যথেছ ব্যবহাৱে সমতুল কি তাৱাও? তাৱাও কি ব্যয় কৱতে পারে তোমাদেৱই মতো? ‘তাখাফুনাহুম’ অৰ্থ তোমৱা তাদেৱকে ভয় কৱো, কখন তাৱা তোমাদেৱ সম্পদে হস্তক্ষেপ কৱে। ‘কাথীফাতিকুম আনফুসাকুম’ অৰ্থ তোমৱা যেমন তোমাদেৱ মতো স্বাধীন লোকদেৱকে ভয় কৱো, তেমনি কি ভয় কৱো তোমাদেৱ দাসদাসীদেৱকে? প্ৰশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এৱ সোজা অৰ্থ তোমৱা তাদেৱ সম্পর্কে থাকো নিৰ্ভয়। তাদেৱকে মনে কৱো হৈয়ে। তাৱা তোমাদেৱ সম্পদেৱ অংশীদাৱও নয়। তাই তোমাদেৱ মতো যথেছ ব্যয়েৱ অধিকাৰ তাদেৱ নেই।

শেষে বলা হয়েছে— ‘এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্ৰদায়েৱ নিকট নিৰ্দৰ্শনাবলী বিবৃত কৱি’। একথাৱ অৰ্থ— উল্লেখিত উপমা দ্বাৱা সত্যোপলাদি কৱতে পারে কেবল তাৱা, যাৱা শুভ বোধ ও বিশুদ্ধ বিবেকসম্পন্ন। আৱ আমি

তাদের উপকারের জন্যই বিবৃত করি এমতো দ্রষ্টান্তমূলক নিদর্শন। তাই তো তারা এমতো দ্রষ্টান্তের মধ্যে খুঁজে পায় তাদের চিন্তাগবেষণার প্রকৃষ্ট উপাস্ত। তিবরানী বলেছেন, জুয়াইবীর ও দাউদ ইবনে হিনদ সুত্রে বর্ণিত হয়েছে, আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে আলী জয়নুল আবেদীন আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— ‘বস্তুতঃ সীমালংঘনকারীগণ অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে’। একথার অর্থ— প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহর অংশী, সমকক্ষ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী কেউই নেই, হতে পারেও না। সুতরাং যারা শিরিক করে তারা সীমালংঘনকারী। এই জন্য ও শাস্তিযোগ্য অমার্জনীয় পাপটি তাদেরই ধারণাপ্রসূত। তারা খেয়াল-খুশীর অনুসারক। আর এমতো অন্ধ অনুসরণ তারা করে অজ্ঞানতাবশতঃ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সুতরাং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, কে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজা অর্থ— যারা তাদের স্বপ্নবৃত্তির উপাসক। অজ্ঞতা ও খেয়াল-খুশীর অনুসারক এবং যারা অবজ্ঞা ও অবহেলা ভরে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত পথনির্দেশনাকে, তাদেরকে আবার পথ দেখাবে কে? তারা যে চিরভ্রষ্ট।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই’। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানে যারা অনঢ় ও অবচিল, তাদেরকে পাপমুক্ত করার দায় কারো উপরেই বর্তেন। সুতরাং তারা কোনো সাহায্যকারীও পায় না।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— ‘তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত করো’। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা চিরঅজ্ঞ ও স্বেচ্ছাচারীতায় অবচিল, তখন তাদের জন্য আর অথান আক্ষেপ করে সময় নষ্ট করবেন কেনো। আপনি তো আপনার আমন্ত্রণকর্তব্য যথাযথরূপে পালন করেছেনই। সুতরাং এবার সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেদ্ধ করুন ধর্মাচরণের প্রতি। ইবাদত-বন্দেগীকে করুন নেষ্ঠিক, ঐকান্তিক এবং একাগ্রচিন্তিতায়িক’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন’। এখানে ‘ফিতরাত’ অর্থ প্রকৃতি বা স্বভাব। আর মর্মার্থ— ইসলাম। মানুষকে সৃজন করা হয়েছে ইসলামের স্বত্বাবের উপর। হজরত ইবনে আবুস সহ অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এরকমই বলেছেন।

এখানে সম্মোধন করা হয়েছে রসুল স. এর প্রতি সরাসরি। কিন্তু সমগ্র মানবজাতি এ সম্মোধনের বৃত্তভূত। আর এর মর্মার্থ হচ্ছে— সমগ্র সৃষ্টির জন্যই

ইসলাম বা আনুগত্য অপরিহার্য। আর ফিতরতকে উপলব্ধি করার যোগ্যতাও সকলের রয়েছে, যদিও এ যোগ্যতাকে অনেকে স্বেচ্ছায় নষ্ট করে ফেলে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলতে হয়, ফিতরত অর্থ স্বভাবজ সামর্থ্য বা সত্তাগত যোগ্যতা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফিতরত অর্থ ওই অঙ্গীকার যা আল্লাহতায়ালা সমগ্র মানবজাতির নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আলমে আরওয়াহে বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভুপালক নই? সকলে সমস্বরে জবাব দিয়েছিলো, অবশ্যই। এরপর পৃথিবীতে সকল শিশুই জন্মগ্রহণ করে অঙ্গীকারের দায়িত্ব স্ফুরে নিয়ে। হানাফী আলেমগণ এরকমই বলে থাকেন। সুরা আলে ইমরানের এ সম্পর্কিত এক আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সকল মনুষ্যসন্তান জন্ম গ্রহণ করে ফিতরতের উপর। তারপর তাদের পিতামাতাই তাদেরকে বানিয়ে দেয় ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অন্য কোনো ধর্মতানুসারী। যেমন পশুশাবক, তাদের জন্ম আকৃতি নিখুঁত, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের করা হয় অঙ্গছেদন। এরপর রসুল স. আব্রুতি করলেন— আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, প্রকৃতি অনুসারে.....।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই’। একথার অর্থ— আল্লাহর ধর্মাদর্শে রূপান্তর ঘটিয়ো না। মুজাহিদ ও ইব্রাহিম নাখরী কথাটির অর্থ করেছেন— সুদৃঢ়রূপে অবস্থান গ্রহণ করো আল্লাহর ফিতরতের উপর। আল্লাহর এককত্বের বিশ্বাসকে বিমিশ্রিত কোরো না অংশীবাদিতার সঙ্গে।

এক বর্ণনায় এসেছে, প্রতিটি মানবশিশু জন্ম গ্রহণ করে ফিতরতের উপর। হাদিসটিকে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— প্রত্যেক মানবশিশু জন্মগতভাবে সৌভাগ্যবান অথবা দুর্ভাগ্য হিসেবে নির্ধারিত। ওই নির্ধারণের অনুকূল স্বভাব নিয়েই তারা পৃথিবীতে আগমন করে এবং প্রত্যাগমনও করে ওই একই স্বভাব নিয়ে। পৃথিবীতে তাদের কর্মকাণ্ডে হয় স্বস্বভাবানুকূল। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে ‘আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই’ কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যে শুভ ও অশুভ স্বভাব নিয়ে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, তা অপরিবর্তনীয়। সুতরাং ভাগ্যবান ও হতভাগ্যরা কখনোই তাদের স্বস্বভাব বদলাবে না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের আদি রূপ মাত্তুদের অবস্থান গ্রহণ করে শুক্রবিন্দু আকারে। এরপর ওই আকৃতি হয় রক্তপিণ্ড। তারপর গোশতপিণ্ড। এরপর এক ফেরেশতা তার ললাটে লিখে দেয় চারটি নির্ধারণ— আযুক্ষাল, উপজীবিকা, সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য। এরপর ওই গোশতপিণ্ডে ঘটানো হয় প্রাণের সম্পাদ। যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, সেই পরিত্র সত্তার শপথ! কোনো কোনো মানুষ জীবনভর

পুণ্যকর্ম করে, এমনকি সে চলে যায় জাহানাতের প্রায় একহাত ব্যবধানে। সহসা তার উপরে প্রবল হয়ে যায় তার জন্মকালীন ললাটলিপি। সে তখন শুরু করে জাহানামবাসীদের মতো আমল। পরিশেষে জাহানামই হয় তার গন্তব্য। আবার কোনো কোনো মানুষ জীবনব্যাপী আমল করে জাহানামবাসীদের মতো। এমনকি তার এবং জাহানামের মধ্যে ব্যবধান হয় প্রায় একহাত। সহসা তার উপরে প্রবল হয় তাঁর জন্মকালীন অদৃষ্টলিপি। তখন সে শুরু করে নিরবচ্ছিন্ন পুণ্যকর্ম। ফলে তার জান্মাতগমন হয় সুনিষিত। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে সমবেত হয়ে আমাদের পরিণামের প্রসঙ্গ উঠাপন করলাম। রসুল স. বললেন, যদি শোনো, কোনো পাহাড় স্থানচ্যুত হয়েছে, তবু সে তথ্যে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারো। কিন্তু যদি শোনো, কোনো মানুষের স্বভাব বদল হয়েছে, তবে সে কথা বিশ্বাস কোরো না। কারণ মানুষের পরিগতি তার সুনির্ধারিত স্বভাবের অনুকূল। আহমদ। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতের অর্থাৎ দাঁড়ায়— আল্লাহপক প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য নির্ধারিত স্বভাবের উপর। তারা সে স্বভাব পরিবর্তন করতে অক্ষম। অতএব হে আমার রসুল! একথা জেনে আনন্দিত হোন যে, আল্লাহ্ আপনাকে এবং সহচরবৃন্দকে করেছেন সৌভাগ্যবান। সুতরাং একনিষ্ঠভাবে আপনি ও আপনার অনুচরবর্গ স্বভাবকে পরিচ্ছন্ন ও শান্তি করবার নিমিত্তে ধর্মাধিষ্ঠিত হোন। সতত অনুসারী থাকুন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত চিরস্তন প্রকৃতির। এমতাবস্থায় বলতে হয়, আলোচ্য আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ আলোচ্য বজ্রব্যে নিহিত রয়েছে ধর্মীয় পরিশুদ্ধি অর্জনের আবেগঘন নির্দেশনা। ইকরামা ও মুজাহিদ আবার পুরো আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ সৃষ্টির রূপান্তর ঘটিয়ো না। যেমন জষ্ঠ-জানোয়ারকে বানানো হয় খাশী ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এটাই সরল দীন’। একথার অর্থ— যে প্রকৃতি সম্মত ধর্মের কথা বলা হলো, সেই ধর্মই হচ্ছে বক্রতাবিমুক্ত প্রকৃত ধর্ম।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না’। একথার অর্থ— কিন্তু মক্কার অধিকাংশ মানুষ এই সরল তত্ত্বটি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে না।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— ‘বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় করো, সালাত কায়েম করো এবং অস্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশারিকদের’। এখানকার ‘মুশারিক’ শব্দটির বৃংপত্তি ঘটেছে ‘আনাবা’ থেকে। এর অর্থ— সবকিছু পরিত্যাগ করে একাধিচিত্তে আল্লাহ্ অভিমুখী হওয়া।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে—‘যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! ধর্মাদর্শের বিষয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী, তাদের অনুরাগী আপনি কস্মিনকালেও হবেন না। তারা তো নিজ নিজ মতবাদকে ধর্ম মনে করেই খুশী।

এখানকার ‘যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে’ বাক্যটি পূর্ববর্তী আয়াতের। ‘অস্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের’ কথাটির অর্থাত্তরন্যাস। অর্থাৎ অংশীবাদীরাই বিচ্ছিন্নতাবাদী। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যারা প্রত্যন্তির প্ররোচনায় নির্বাচন করে নিয়েছে পৃথক পৃথক উপাস্য, রূপান্তরিত করেছে ধর্মের অবকাঠামো, তোমরা তাদের দলভুক্ত নও। তারা তো তাদের স্বক্ষেপে কঠিত মতবাদ নিয়েই তৃষ্ণ। তাদের প্রত্যেক দলের আচার্য আকর পৃথক পৃথক। তারাই ছিন্নভিন্ন করেছে প্রকৃত ধর্মাদর্শকে আর অধিকাংশ লোক হয়েছে তাদেরই অন্ধ অনুসারী।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে’ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে এই উম্মতের বেদাতী দলগুলোকে। তারাও ধর্মের নামে হয়েছে আপনাপন মতবাদের অনুসারী। আর তারা ‘মুশরিক’ (অংশীবাদী) এই অর্থে যে— তারা আল্লাহ'র রসুল প্রবর্তিত ধর্মাদেশ ছেড়ে উপাসনা করতে শুরু করেছে স্বপ্রবৃত্তির। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াতৱর্তি দলে, তন্মধ্যে একটি দল ব্যতীত অন্য সকল দল হবে জাহানার্মী। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ'র রসুল! ওই দলটি কোন দল। তিনি স. বললেন, আমি ও আমার সহচরবৃন্দের দল। তিরমিজি।

এখানে ‘মা লাদাইহিম’ অর্থ নিজ নিজ মতবাদ। ‘ফারহুন’ অর্থ উৎফুল্ল। বাতিলপঞ্চীরা নিজেদেরকে মনে করে সত্যপঞ্চী। তাই আপন মতবাদ নিয়েই তারা থাকে সতত উৎফুল্ল। ইবনে মোবারক ও আওজায়ীর সুত্রে ইব্রাহিম ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে দারেমী বর্ণনা করেছেন, ইবলিস একবার তার সাঙ্গপাসদেরকে বললো, তোমরা আদম সন্তানদেরকে বিভাস করবার জন্য কীভাবে প্রচেষ্টা চালাও? সাঙ্গপাসরা বললো যারা একত্ববাদী, তাদেরকে বিভাস করা দুরহ। কারণ একত্ববাদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এক আল্লাহ'র মার্জনা। ইবলিস বললো, ঠিক আছে, আমি তাহলে তাদের মধ্যে এমন প্রথার প্রচলন ঘটাবো, যাতে করে তারা আর কখনো মার্জনাই কামনা করবে না। অর্থাৎ পাপকে পাপই মনে করবে না। মনে করবে, তারা যা করছে, সেটাই সঠিক। একথা বলে ইবলিস আদম সন্তানদের প্রবৃত্তিকে করে দিলো বিভিন্ন নতুনত্বের প্রতি অনুরাগী।

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ
مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَرْبَّهُمْ يُشْرِكُونَ لَيْكُفُرُوا بِمَا
أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ
سُلْطَانًا فَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ

r মানুষকে যখন দুঃখ-দৈনন্দিন করে তখন উহারা বিশুদ্ধ চিত্তে উহাদের প্রতিপালককে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন উহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন উহাদের একদল উহাদের প্রতিপালকের শরীক করিয়া থাকে;

r ফলে উহাদিগকে আমি যাহা দিয়াছি, তাহা উহারা অস্থীকার করে। সুতরাং ভোগ করিয়া লও, শীঘ্ৰই তোমরা জানিতে পারিবে!

r আমি কি উহাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা উহাদিগকে শরীক করিতে বলে?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে—‘মক্কায় পৌত্রলিকেরা যখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তখন তারা তাদের পৃজ্য প্রতিমাণুলোর পৃজা আর্চনা ছেড়ে একমনে ডাকে কেবল আল্লাহকে। তারপর আল্লাহ যখন তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখন তারা আবার ফিরে যায় পৌত্রলিকতায়।

এখানে ‘রহমত’ (অনুগ্রহ) অর্থ বিপদাপদের পর ফল-ফসলের সমারোহ। আর এখানে ‘শরীক করে থাকে’। অর্থ করণা দাতা হিসেবে বিপদের সময় আল্লাহকে মেনে নিলেও বিপদ অপসারিত হওয়ার নিষ্কৃতিদাতা হিসেবে মানতে শুরু করে প্রতিমাণুলোকে।

হজরত খালেদ ইবনে জায়েদ জুভনী বর্ণনা করেছেন, তখন আমরা হৃদায়বিয়ায়। রাতে বৃষ্টি হলো। প্রাতে রসূল স. আমাদেরকে নিয়ে পাঠ করলেন ফজরের নামাজ। নামাজ শেষে তিনি স. আমাদের দিকে মুখ করে বসে বললেন, জানো তোমাদের প্রতুপালনকর্তা কী বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সমধিক পরিজ্ঞাত। রসূল স. বললেন, আল্লাহ বলেছেন— এই সকালেই আমার বান্দাগণের মধ্যে কেউ হলো মুমিন এবং কেউ কাফের। যারা বললো, সদাশয় আল্লাহ দয়া করে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারা ইমানদার। তারা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাব অস্থীকারকারী। আর যারা বললো, বৃষ্টি হয়েছে অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে, তারা কাফের। তারা আমাকে প্রত্যাখ্যনকারী। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, আকাশ থেকে যখন আল্লাহর বরকতের বর্ষণ হয়, তখন একদল মানুষ হয় আল্লাহর রহমত অঙ্গীকারকারী। বৃষ্টিপাত ঘটান আল্লাহই, অথচ তারা বলে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক অমুক নক্ষত্রের উদয় হওয়ার কারণে।

পরের আয়তে (৩৪) বলা হয়েছে— ‘ফলে তাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা তারা অঙ্গীকার করে’। এখানে ‘লিইয়াকফুর’ কথাটির ‘লি’ (যেনো, যা) অব্যয়টি পরিণতি প্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ফল এই দাঁড়ায় যে, তারা অকৃতজ্ঞ হয় আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তার প্রতি। অথবা বলা যেতে পারে ‘লি’ এর ‘লাম’ অক্ষরটি এখানে অনুজ্ঞাবোধক। আর অনুজ্ঞা অর্থ এখানে হুমকি প্রদান। যেনো বলা হয়েছে— ঠিক আছে, এখন তোমরা আমার দেওয়া অনুগ্রহসন্তানের প্রতি অকৃতজ্ঞ হচ্ছে, হও। কিন্তু এর প্রতিফল তোমরা পরকালে পারে শাস্তিরূপে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘সুতরাং ভোগ করে নাও, শীত্রই তোমরা জানতে পারবে’। এ কথার অর্থ— এখন মজা লুটতে থাকো। কিন্তু সে দিনও বেশী দূরে নয়, যখন জানতে পারবে এমতো সংস্কারের পরিণাম করতো অশুভ।

এর পরের আয়তে (৩৫) বলা হয়েছে— ‘আমি কি তাদের নিকট এমন কোনো দলিল অবরীণ করেছি যা তাদেরকে শরীক করতে বলে?’ এখানকার ‘আম’ অব্যয়টি যোজক অথবা বিয়োজক। দু’ভাবেই এর ব্যবহার সুপ্রচল। আর অব্যয়টির সম্বন্ধ রয়েছে এখানে একটি উহ্য ক্রিয়ার সাথে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা কি কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকেই আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করে, না আল্লাহ্ তাদের শিরিক করার জন্য অবরীণ করেছেন কোনো প্রমাণ? প্রশ্নটি এখানে অঙ্গীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— কখনোই আল্লাহ্ তাদের অংশীবাদিতার সমর্থনে কোনো প্রমাণ অবরীণ করেননি। হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, এখানে ‘সুলতান’ অর্থ প্রমাণ বা অজুহাত। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ আকাশজ গ্রস্ত। কেউ কেউ ‘সুলতান’ অর্থ করেছেন সুলতানধারী, অর্থাৎ ফেরেশতা, যাদের সাথে প্রমাণরূপে থাকে অলৌকিক নির্দর্শন। অথবা সুলতান অর্থ এখানে নবী-রসূল, যাদেরকে সাহায্য করা হয় অলৌকিক প্রমাণ বা মোজেজা দ্বারা।

‘ইয়াতাকাল্লামু’ অর্থ বলে বা বলছে, ভাষায় অথবা অভিব্যক্তিতে। এমতো ব্যাখ্যার সমর্থন রয়েছে অন্য একটি আয়তেও। যেমন— ‘আমার গ্রস্ত সত্য কথা বলে’।

‘বিমা কানু বিহী ইউশরিকুন’ (যা তাদেরকে শরীক করতে বলে) কথাটির ‘মা’ অব্যয়টি এখানে ধাতুমূল। অর্থাৎ যা তাদেরকে শিরিক অথবা শিরিকের বৈধতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে ‘মা’ অব্যয়টির অর্থ কর্ম।

যদি তাই হয়, তবে ‘বা’ অব্যয়টি এখানে হবে কারণপ্রকাশক এবং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— এমন উৎকৃষ্ট কর্ম যার কারণে তারা আল্লাহর অংশী স্থাপন করছে, মেনে নিচ্ছে মিথ্যা উপাস্যগুলোকে ।

সূরা রূম : আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرُحْوَابِهَا طَ وَإِنْ تُصْبِهُمْ سَيِّئَةً بِمَا
قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿١﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَسْعُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ طَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾
فَاتِّ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينُ وَابْنَ السَّيِّلِ طَ ذَلِكَ خَيْرٌ
لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ طَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣﴾ وَمَا
أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَالٍ يَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
أَتَيْتُمْ مِنْ رَكُوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ ﴿٤﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمْيِتُكُمْ
ثُمَّ يُحِيِّكُمْ طَ هَلْ مِنْ شُرَكَاءِ كُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ
شَيْءٍ طَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿٥﴾

r আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই উহারা তাহাতে উৎফুল্ল হয় এবং উহাদের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হইলেই উহারা হতাশ হইয়া পড়ে ।

r উহারা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা রিয়্ক প্রশংস্ত করেন এবং সীমিত করেন? ইহাতে অবশ্যই নির্দেশন রাখিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য ।

r অতএব আজীয়কে দিবে তাহার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও । যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাহাদের জন্য ইহা শ্ৰেয় এবং তাহারাই সফলকাম ।

r মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা যে সুদ দিয়া থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তাহা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না । কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়া থাক তাহাই বৃদ্ধি পায়; উহারাই সম্মুদ্দিশালী ।

৮ আল্লাহই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে রিয়্ক দিয়াছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলির এমন কেহ আছে কি, যে এ সমস্তের কোন কিছু করিতে পারে? উহারা যাহাদিগকে শরীক করে, আল্লাহ! উহা হইতে পবিত্র, মহান।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি যখন মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করি, তখন তারা অতিরিক্ত উৎফুল্ল হয়। শুরু করে দস্তপ্রদর্শন। আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা দুঃখ-দর্দশায় পতিত হয়, তখন ডুবে যায় সীমাহীন নৈরাশ্য। উল্লেখ্য, বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের বিষয়টি ঠিক এর বিপরীত। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করবে কৃতজ্ঞচিত্ত হয়ে এবং বিপদ-মুসিবতে ধারণ করে ধৈর্য। আর আশা রাখে ধৈর্যের যথাবিনিময়ের। নৈরাশ্য তাদেরকে কখনোই পৌড়িত করে না।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— ‘তারা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশংস্ত করেন এবং সীমিত করেন’। একথার অর্থ— জীবনোপকরণ প্রসরণ ও সংকোচন সম্পূর্ণতই আল্লাহর অভিপ্রায়নির্ভর। সূতরাং এই নিয়ে মানুষ চাষ্ঠল্য প্রবণতাকে প্রশ্ন দিবে কেনো? কেনো হবে প্রাণিতে দস্তোৎফুল্ল এবং অপ্রাণিতে নৈরাশ্য পৌড়িত? তোমরা তো সকলে আল্লাহর সকাশে প্রত্যানীত হবেই। তবে এই মুহূর্তে কেনো পরিত্যাগ করবে না অংশীবাদিতা ও পাপাসঙ্গি? কেনো বিপদে ধৈর্যধারণ করবে না প্রকৃত বিশ্বাসীদের মতো? আর এর জন্য কেনোই বা আশা করবেনা পুণ্যের?

এরপর বলা হয়েছে— ‘এতে অবশ্যই নির্দশন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য’। একথার অর্থ— রিজিকের প্রসরণ-সংকোচন ও বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণের মধ্যে যে আল্লাহর অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও শক্তিমাত্রার নির্দশন রয়েছে, সে কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে কেবল তারা, যারা বিশ্বাসবান। অন্যেরা এমতো উপলব্ধি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— ‘অতএব আঙ্গীয়কে দিবে তার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও’। একথার অর্থ— হে মানুষ! এবার অবগত তো হলে যে, জীবনোপকরণ প্রসরণ-সংকোচনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণতই আল্লাহর অভিপ্রায়াধীন। তাহলে আঙ্গীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে আর শৈথিল্য প্রদর্শন করবে কেনো? কেনো পরিপূরণ করবে না তাদের অধিকার? আর কেনোই বা প্রয়োজন পূরণ করবে না অভাব গ্রস্তদের এবং প্রবাসী পথিকদের। তারা স্বগ্রহে স্বচ্ছল হলেও প্রবাসে তো প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী। সূতরাং আঙ্গীয়-অভাবগ্রস্ত-পথিক এদেরকে নির্দিষ্যায় দান করো জাকাতের সম্পদ থেকে। আর

তোমরা জাকাত ছাড়াও তো ইচ্ছে করলে তাদের জন্য অর্থব্যয় করতে পারো। তোমাদের এমতো আবশ্যিক ও ষেছাকৃত দানে যেমন মানুষ উপকৃত হয়, তেমনি প্রীত হন আল্লাহ স্বয়ং।

এরপর বলা হয়েছে—‘যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটাই শ্ৰেয় এবং তারাই সফলকাম’।

এখানে ‘জালিকা খইর’ (এটাই শ্ৰেয়) কথাটির মর্মার্থ—সম্পদ একা ভোগ করা অপেক্ষা স্বজন-অভাবী-পথিকদের অধিকার পরিপূরণসহ ভোগ করাই উত্তম। এতে করে মানবিক সৌহার্দ ও বন্ধন হয় অধিকতর দৃঢ়। আর তা সমাজে বয়ে আনে প্রভৃত কল্যাণ।

‘ওয়াজহাল্লাহ’ অর্থ আল্লাহর পবিত্র সন্তা বা দিক। আর মর্মার্থ—বিশ্বাসবানেরা কামনা করে আল্লাহর পরিতৃষ্ঠ। অভিলাষী হয় পুণ্যের। সুখ্যাতি অথবা দানের স্বীকৃতি পাওয়ার লোভে তারা দান-খ্যারাত করে না।

‘হমুল মুফলিহুন’ অর্থ তারাই সফলকাম। অর্থাৎ নশ্বর জগতের কিছু অর্থ-বিস্ত দিয়ে তারা যেহেতু ক্রয় করে নেয় অবিনশ্বর আখেরাতকে, সেহেতু তারাই সফল। আর সাফল্য বঞ্চিত তারা, যারা এর বিপরীত।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে—‘মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না।’ এখানে ‘ওয়ামা আতাইতুম’ অর্থ তোমরা সুদখোরকে যা দাও। ‘মিরিরিবা’ অর্থ শরিয়তবিরোধী ওই প্রাপ্তি অথবা দেয় যা দাতা-গ্রহীতা পরস্পরকে প্রদান করে। অথবা দাতা অতিরিক্ত বিনিময় লাভের আশায় গ্রহীতাকে কিছু দেয়। এরকম দানকেই এখানে বলা হয়েছে ‘ফী আমওয়ালিন নাসি’ (মানুষের সম্পদে)। দাতা অথবা গ্রহীতার সম্পদ বৃদ্ধিই থাকে এমতো দানের উদ্দেশ্য। আর ‘ফালা ইয়ারবু ইন্দাল্লাহ’ অর্থ আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে না।

বাগবী লিখেছেন, আলেমগণ আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ, তাউস, কাতাদা প্রমুখ বলেছেন, অতিরিক্ত বিনিময় প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দান যদিও শরিয়তসমর্থিত, তবুও আখেরাতে এর জন্য কোনো পুণ্য নেই। এটাই ‘আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না’ কথাটির উদ্দেশ্য। এরকম কর্ম রসূল স. এর জন্যও নিষিদ্ধ ছিলো। যেমন তাঁকে লক্ষ্য করে এক আয়াতে বলা হয়েছে—‘অধিক প্রাপ্তির কামনা করবেন না’। জুহাক বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যটির মর্মার্থ এরকম—আল্লাহতায়ালার তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কেবল সম্পদ বৃদ্ধির লালসায় যে ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-সুহৃদদেরকে দান করে। সেই দান আল্লাহর কাছে সম্পদবর্ধক বলে গণ্য নয়।

শা'বী বলেছেন, এখানকার বক্তব্যটির অর্থ হবে এরকম— যে ব্যক্তি সেবা-যত্ত, প্রবাস-সঙ্গ, বাণিজ্য আন্কুল্য ইত্যাকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অপরের সঙ্গে কিছু দান করার মাধ্যমে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলে, তার কথাই বলা হয়েছে এখানে। এরকম দান পরকালের পুণ্যশূন্য। কারণ আল্লাহতায়ালার সন্তোষ সাধনের উদ্দেশ্য এখানে অনুপস্থিত। রসুল স. বলেছেন, কর্ম উদ্দেশ্যনির্ভর। যার যেমন উদ্দেশ্য থাকবে, সে ফলাফল পাবে তেমনই। যার পার্থিব প্রাপ্তি অথবা বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, সে পাবে সেগুলোই। বোখারী, মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কিন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে জাকাত তোমরা দিয়ে থাকো, তা-ই বৃদ্ধি পায়। তারাই সমৃদ্ধিশালী’। এখানে ‘ওয়ামা আতাইতুম’ অর্থ তোমরা জাকাত দাও অথবা দান খ্যরাত করো। ‘ওয়াজহাল্লাহ’ অর্থ পুণ্য লাভ অথবা আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য।

‘আল মুদ্হিফুন’ অর্থ তারাই সমৃদ্ধিশালী। অর্থাৎ এরকম লোকের পুণ্যলাভ হবে কয়েকগুণ। এক একটি পুণ্যকে বৃদ্ধি করা হবে দশ গুণ থেকে সাতশ’ গুণ পর্যন্ত। অথবা এর চেয়ে বেশী, যেমন আল্লাহপাক ইচ্ছা করবেন। অথবা কথাটির অর্থ— তারা পাবে কয়েকগুণ সওয়াব।

এখানে সুদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন সম্পদ বৃদ্ধি করে না’। সুতরাং জাকাতের ক্ষেত্রে এরকম বলাই সঙ্গত ছিলো, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে। কিন্ত এখানে তা বলা হয়নি। বলা হয়েছে— তোমরা যে জাকাত দিয়ে থাকো তা-ই বৃদ্ধি পায়। নিন্দার্থ ও প্রশংসার্থ বিষয়ের পার্থক্যকে প্রকট করে তোলার জন্যই এখানকার বাকরীতিতে এসেছে এরকম ভিন্নতর উপস্থাপনা কৌশল। আবার জাকাতদাতাদের প্রসঙ্গে প্রথমে বলা হয়েছে ‘তুরীদুনা’ (তোমরা কামনা করো) অথচ শেষে বলা হয়েছে ‘হুমুল মুদ্হিফুন’ (তারাই সমৃদ্ধিশালী)। এভাবে মধ্যমপুরুষের সমোধন থেকে প্রুণ্যস্তরে গমন করা হয়েছে জাকাত প্রদাতার মর্যাদাকে সম্মুত করবার জন্য। জুজায বলেছেন, এখানে অনুক্ত রয়েছে ‘আহলুহা’ (তার ধারকবাহক) শব্দটি। ওই লুপ্ত শব্দসহযোগে এখানকার শেষ বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— জাকাতদাতাগণ কয়েকগুণ পুণ্যের অধিকারী।

এরপরের আয়তে (৪০) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছেন; তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলীর এমন কেউ আছে কি, যে এসমস্তের কোনো কিছু করতে পারে?’

এখানে ‘হালমিন् শুরাকায়িকুম’ কথাটির মর্মার্থ— তোমরা যে সকল প্রতিমাকে কঞ্চিত দেব-দেবীরূপে পূজা করে থাকো সেগুলো কি সৃজন, জীবনোপকরণদান এরকম কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সক্ষম?

আল্লাহ়পাক এখানে প্রথমে উল্লেখ করেছেন প্রকৃত উপাস্যের যোগ্যতা ও ক্ষমতার কথা। বলেছেন, যিনি উপাস্য হওয়ার যোগ্য, তার অবশ্যই থাকতে হবে সৃজন ক্ষমতা, জীবনোপকরণ প্রদানের যোগ্যতা, তদুপরি থাকতে হবে জীবন-মৃত্যু-পুনরুত্থান সংষ্টটনের শক্তিমত্তা। তারপর প্রকাশ করেছেন পৌত্রলিকদের মিথ্যা উপাস্যগুলোর শক্তিইন্তা ও অলীকৃতার কথা এবং বিষয়টিকে তিনি ছুঁড়ে দিয়েছেন অস্বীকৃতিজ্ঞাপক অপ্রতিরোধ্য প্রশংসনানুরূপে, সবেগে। বলেছেন এমন কেউ আছে কি যে এ সমস্তের কোনোকিছু করতে পারে? সুতরাং এটাই অবধারিত ও অত্যাবশ্যক যে, উপাস্য হিসেবে আল্লাহর অংশী, প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা সমকক্ষ কেউ নেই। কোনোকিছুই নেই।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তারা যাদেরকে শরীক করে। আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র, মহান’। একথার অর্থ— অক্ষম, অথর্ব ও উপাস্য হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত প্রতিমাণগুলোকে পৌত্রলিকেরা আল্লাহর এক উপাস্য হওয়ার ক্ষেত্রে অংশীদার বানাতে চায়। কিন্তু তাদের এমতো অপবিত্র বিশ্বাস থেকে আল্লাহতায়ালার সত্তা-গুণবত্তা কার্যকলাপ সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহিমময়।

সূরা রূম : আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ
سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَآقِمْ وَجْهَكَ لِلَّهِ
الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمٌ ذِي
يَصْدَدَّ عُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلَا نُفْسِهِمْ يَمْهُدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصِّلْحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِينَ ﴿٤٥﴾

ର ମାନୁଷେର କୃତକର୍ମେର ଦରଳନ ସମୁଦ୍ରେ ଓ ହୁଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟ ଛଡ଼ାଇଯା ପଡ଼େ; ଯାହାର ଫଳେ ଉହାଦିଗକେ ଉହାଦେର କୋନ କୋନ କର୍ମେର ଶାନ୍ତି ତିନି ଆସାଦନ କରାନ, ଯାହାତେ ତାହାରା ଫିରିଯା ଆସେ ।

ର ବଳ, ‘ତୋମରା ପୃଥିବୀତେ ପରିଭ୍ରମଣ କର ଏବଂ ଦେଖ ତୋମାଦେର ପୂର୍ବବତୀଦେର ପରିଣାମ କି ହିଁଯାଛେ! ଉହାଦେର ଅଧିକାଂଶଇ ଛିଲ ମୁଶରିକ ।

ର ତୁମ ସରଲ ଦୀନେ ନିଜକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କର, ଆଲ୍ଲାହର ପକ୍ଷ ହିଁତେ ଯେ ଦିବସ ଅନିବାର୍ୟ ତାହା ଉପର୍ହିତ ହିଁବାର ପୂର୍ବେ, ସେଇ ଦିନ ମାନୁଷ ବିଭତ୍ତ ହିଁଯା ପଡ଼ିବେ ।

ର ଯେ କୁଫରୀ କରେ କୁଫରୀର ଶାନ୍ତି ତାହାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ; ଯାହାରା ସଂକର୍ମ କରେ ତାହାରା ନିଜେଦେଇ ଜଳ୍ଯ ରଚନା କରେ ସୁଖ-ଶୟା ।

ର କାରଣ ଯାହାରା ଈମାନ ଆନେ ଓ ସଂକର୍ମ କରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାହାଦିଗକେ ନିଜ ଅନୁଗ୍ରହେ ପ୍ରରକ୍ଷତ କରେନ । ତିନି କାଫିରଦିଗକେ ପଛଦ କରେନ ନା ।

ପ୍ରଥମେ ବଲା ହେଁଯେ— ‘ମାନୁଷେର କୃତକର୍ମେର ଦରଳନ ହୁଲେ ଓ ସମୁଦ୍ରେ ବିପର୍ଯ୍ୟ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ’ । ଏକଥାର ଅର୍ଥ— ମାନୁଷେର ଅନାନୁଗ୍ରତ୍ୟ ଓ ପାପାଚରଣେର ଫଳେଇ ହୁଲଭାଗେ ଓ ଜଳଭାଗେ ନେମେ ଆସେ ମହା ବିପର୍ଯ୍ୟ । ଏଥାନେ ହୁଲଭାଗେର ବିପର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଖରା, ମହାମାରୀ, ଅକାଲ ମୃତ୍ୟ, ଅଧିକ ମୃତ୍ୟ, ପ୍ଲାବନ, ଅଗୁଣପାତ, ଯୁଦ୍ଧ-ବିଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି । ଆର ଜଳଭାଗେର ବିପର୍ଯ୍ୟ ହେଁଚେ ତୁଫାନ, ଜଳୋଛ୍ଵାସ ଇତ୍ୟାଦି ।

ବାଗଦୀ ଲିଖେଛେ, ‘ହୁଲେ’ ବଲେ ଏଥାନେ ବୁଝାନୋ ହେଁଯେ ମରାଭୂମି, ମରଙ୍ଦ୍ୟାନ ଓ ବନଭୂମିକେ । ଆର ‘ସମୁଦ୍ର’ ବଲେ ବୁଝାନୋ ହେଁଯେ ସମୁଦ୍ରତାରବତୀ ବନ୍ଦର, ନଗରସମୂହକେ । ଆତୀୟା ବଲେଛେ, ଏଥାନେ ‘ବାର’ ଅର୍ଥ ହୁଲଭାଗ ଏବଂ ‘ବାହର’ ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର । ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ, ଅନାବ୍ରତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ସେମନ ହୁଲଭାଗେ ପଡ଼େ, ତେମନି ପଡ଼େ ଜଳଭାଗେଓ । ବୃଷ୍ଟି ଶୁରୁ ହଲେ ସମୁଦ୍ରର ବିନୁକଣ୍ଠଲୋ ପାନିର ଉପରେ ଭେସେ ଓଠେ । ହା କରେ ଗଲାଧଃକରଣ କରେ ବୃଷ୍ଟିର ଫୋଟା ତାରପର ଡୁବେ ଯାଯ ସମୁଦ୍ରର ଅତଳେ । ଓଇ ବୃଷ୍ଟିର ଫୋଟାଇ ତାଦେର ଉଦରାଭାସରେ ଜଞ୍ଚ ଦେଇ ମଣିମୁକ୍ତାର । ବୃଷ୍ଟିପାତ ବନ୍ଦ ହଲେ ମଣିମୁକ୍ତା ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିଯାଓ ହେଁ ଯାଯ ଶ୍ରଦ୍ଧା । ସୁତରାଙ୍ଗ ଏଟାକେଓ ବଲା ଯେତେ ପାରେ ଜଳଭାଗେର ବିପର୍ଯ୍ୟ ।

ହଜରତ ଇବନେ ଆବରାସ ଓ ମୁଜାହିଦ ବଲେଛେ, ଏଥାନେ ହୁଲଭାଗେର ବିପର୍ଯ୍ୟ ବଲେ ବୁଝାନୋ ହେଁଯେ ହଜରତ ଆଦମତନୟ କାବିଲେର ଭାତ୍ତହ୍ୟାକେ । ଆର ଜଳଭାଗେର ବିପର୍ଯ୍ୟ ହେଁଚେ ହଜରତ ମୁସାର ଯୁଗେର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା ଜଲନଦି କର୍ତ୍ତକ ଜୋରପୂର୍ବକ ନୌକା ଛିନିଯେ ନେଓଯାକେ । ସେମନ ଏକ ଆଯାତେ ବଲା ହେଁଯେ— ‘ସେ ବଲପୂର୍ବକ ଛିନିଯେ ନିଯେଛିଲୋ ପ୍ରତେକଟି ତରଣୀ’ ।

ଫାରିଇୟାବୀ, ଇବନେ ମୁନଜିର ଓ ଇବନେ ଆବି ହାତେମେର ବର୍ଣନାଯ ଏସେହେ, ମୁଜାହିଦ ବଲେଛେ, କାବିଲ କର୍ତ୍ତକ ହାବିଲ ହତ୍ୟା ଥେକେଇ ପୃଥିବୀର ହୁଲଭାଗେ ଶୁରୁ ହେଁଯେ ଅନାସୃଷ୍ଟି । ଆର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନ୍ପତି ଆମାନ କର୍ତ୍ତକ ନୌକା ଛିନେଯେ ନେଓଯାର ଘଟନା

থেকে শুরু হয়েছে জলভাগের বিপর্যয়। পৃথিবীর স্থলাংশ ছিলো আগে সবুজ শ্যামল। বৃক্ষপত্রে বিরাজ করতো বিরতিহীন বসন্ত। আর জলাংশের সকল পানি ছিলো সুপেয়। নেকড়ে বাঘও আক্রমণ করতো না গরুহাগলকে। তারপর যখন কাবিল হত্যা করলো তার আপন অঞ্জাকে, তখন থেকেই শুরু হলো অনাসৃষ্টি। পৃথিবীর বিশাল ভূভাগ হয়ে গেলো মরহময়। মওসুমে মওসুমে পাতা ঝরতে শুরু করলো বৃক্ষকুলের। সমুদ্রের পানি হলো পানের অনুপযোগী, লবণাক্ত। আর নেকড়ে, বাঘ ইত্যাদি বন্যপ্রাণী হয়ে উঠলো হিংস্র। আক্রমণ করতে শুরু করলো নিরীহ প্রাণীকুলকে।

এরপর বলা হয়েছে—‘যার ফলে তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি তিনি আস্থাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে’। একথার অর্থ—মানুষের পাপকর্মের তাৎক্ষণিক প্রতিফলনে আল্লাহতায়ালা পৃথিবীর মানুষকে কখনো কখনো দেন শাস্তি। ওই শাস্তিই তাদেরকে এনে দেয় সত্যের প্রতি সানুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তনের সুযোগ। উল্লেখ্য, মক্কার মুশরিকদেরকেও আল্লাহতায়ালা এই উদ্দেশ্যেই দুর্ভিক্ষণ করেছিলেন। ওই দীর্ঘ দুর্ভিক্ষের সময় তারা বাধ্য হয়েছিলো মৃত জস্তির অঙ্গ, চামড়া ও গোশত খেয়ে জীবন ধারণ করতে।

কাতাদা বলেছেন, রসূল স. এর মহাআবির্ভাবপূর্ব পৃথিবী ছিলো অন্যায়, অনাচার ও অনাসৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। তারপর তিনি স. যখন এলেন তখন বহু মানুষ আপন বৃক্তকর্মের কারণে অনুতপ্ত হতে পারলো এবং ফিরে পেলো ইসলামের চিরশীতল আশ্রয়।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে—‘বলো, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দ্যাখো, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিলো মুশরিক’। এ কথার অর্থ—হে আমার রসূল! মক্কার মুশরিকদেরকে বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে আল্লাহর আয়াবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীগুলো এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ স্বচক্ষে দেখে এসো। জেনে রেখো, তারা আল্লাহকে ছেড়ে প্রতিমার উপাসনা করতো বলেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো শাস্তি। তবুও কি তোমাদের বোধোদয় হবে না?

এখানে ‘কানা আকছারভূম মুশরিকীন’ (তাদের অধিকাংশই ছিলো মুশরিক) কথাটির মর্মার্থ—তারা বিভিন্ন প্রকার পাপকর্মে লিঙ্গ ছিলো বটে, কিন্তু অংশীবাদিতাই ছিলো তাদের প্রধানতম পাপ। আর সেকারণেই তাদের উপরে নেমে এসেছিলো সর্বঘাসী শাস্তি। অথবা অর্থ হবে—তাদের অধিকাংশই লিঙ্গ হয়েছিলো অংশীবাদিতায়। আর অপরাপর অপরাধপ্রবণতা ছিলো তাদের স্বল্পসংখ্যকদের মধ্যে। কিন্তু বিনাশ করা হয়েছিলো তাদের সকলকেই। কারণ

স্বল্পসংখ্যকেরা ছিলো অংশীবাদীদের সতীর্থ। আবার কথাটির অর্থ হতে পারে এরকমও—— ওই স্বল্পসংখ্যক অংশীবাদী না হলেও তারা পরিত্যাগ করেছিলো ‘সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ’ এর দায়িত্ব। তাদের চোখের সামনে অংশীবাদিতার মতো বৃহত্তম পাপ সংঘটিত হতে দেখেও তারা অংশীবাদীদেরকে সাবধান করেনি। জানায়নি সত্ত্বের আমন্ত্রণ। তাই অংশীবাদীদের সঙ্গে তাদেরকেও হতে হয়েছিলো শাস্তিপ্রাপ্তি।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে—‘তুমি সরল দীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দিবস অনিবার্য, তা উপস্থিত হবার পূর্বে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে’। একথার অর্থ— অতএব হে আমার রসূল! আপনি সহজ সরল ধর্ম ইসলামে আপনার অবস্থানকে করুন অধিকতর দৃঢ়। সতত ব্যাপ্ত থাকুন সত্য ধর্মপ্রচারকর্মে, ওই অনিবার্য দিবস আগমন করবার পূর্বেই, যে দিবসে কর্মফল প্রাপ্তির জন্য সকলকে উপস্থিত হতে হবে আল্লাহ সকাশে। আর এটা সুনিশ্চিত যে, ওই দিন মানুষ চিরদিনের জন্য বিভক্ত হয়ে যাবে দু'টি দলে। একদল প্রবেশ করবে জাহানে। আর জাহানামে নিষ্কিণ্ড হবে অপর দল। অথবা তারা বিভক্ত হবে এজগতেই। একদল হবে নিহত ও বন্দী এবং অপর দল লাভ করবে নিরাপত্তা ও বিজয়। যেমন হয়েছিলো বদর যুদ্ধে।

এরপরের আয়াতে(৪৪) বলা হয়েছে—‘যে কুফরী করে, কুফরীর শাস্তি তারই প্রাপ্য, যারা সৎকর্ম করে, তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয়্যা’। একথার অর্থ— যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে, পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে, অথবা কেবল পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের শাস্তিভোগ অবধারিত। আর যারা পুণ্যকর্মে ব্যাপ্ত থাকে, তারাই সংগ্রহ করে চিরস্তন সুখের পাথেয়।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে—‘কারণ যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন’। আলোচ্য বক্তব্য থেকে একথাই পরিস্ফুট হয় যে, বিশ্বসী ও সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করার ব্যাপারে আল্লাহ স্বয়ং আগ্রহান্বিত। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একথা জানে না বলেই পুরস্কারের পথে ধাবিত না হয়ে স্বেচ্ছায় বরণ করে তিরক্ষারের পথ। তাই বলতে হয়, তিরক্ষার তাদের স্বনির্বাচিত বিষয়। আর আল্লাহও তাই তাদেরকে শাস্তিদান করবেনই। যথাসময়ে দিবেন যথোপযুক্ত শাস্তি।

হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, এখানে ‘আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন’ কথাটির অর্থ— আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন তাদের প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক— দশগুণ, সাতশ’ গুণ অথবা অনেকগুণ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তিনি কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না’। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাঁর প্রিয়ভাজন নয়, বরং বিরাগ উদ্বেক্ষকারী। ব্যাখ্যাটিকে সুসঙ্গত বলা যেতে পারবে তখন, যখন ধরে নেয়া হবে এখানকার ‘নি ইয়াজ্ঞিয়া’ (পুরস্কৃত করেন) কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে পূর্ববর্তী আয়াতের ‘ইয়ামহাদুন’ (তারা পাথেয় সংগ্রহ করে) এর সঙ্গে। কিন্তু শায়েখ জালালুদ্দিন মাহান্নী লিখেছেন, এখানকার ‘পুরস্কৃত করেন’ কথাটির সম্পর্ক রয়েছে ৪৩ সংখ্যক আয়াতের ‘বিভক্ত হয়ে পড়বে’ এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বিভক্ত দু’টি দলই হবে প্রতিদান প্রাণ্তির আওতাভূত এবং ‘তিনি কাফেরদেরকে তালোবাসেন না’। কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শান্তি দিবেন।

লক্ষণীয়, এখানে বলা হয়েছে ‘আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন’। এতে করে বুঝা যায়, পুণ্যকর্মসমূহ পুরস্কার প্রাপ্তিকে অবধারিত করতে পারে না। বরং পুরস্কার হচ্ছে আল্লাহতায়ালার কৃপানির্ভর। তিনি কৃপাপরবশ হয়ে কিছু দিলে তবেই ঘটে প্রাপ্তিযোগ্য, সে প্রাপ্তি পুণ্যকর্মের বিনিময় হোক, পুণ্যাধিক্য হোক, অথবা হোক নিছক অনুগ্রহ। একথার সমর্থন রয়েছে আবুল হারেছ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে, যা ইমাম আহমদ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ‘জুহুদ’ গ্রন্থে। লিখেছেন, একবার আল্লাহতায়ালা নবী দাউদের প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার নবী! আমার বান্দগণকে ভীতি প্রদর্শন করো, তারা যেনো গর্ব না করে, নিজেদের পুণ্যকর্মের উপরে যেনো নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে। কারণ আমি তাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবোই। আর ন্যায়বিচার করলে দেখা যাবে, তারা সকলেই হয়েছে শান্তির উপযোগী (অতএব পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার সাথে সাথে তারা যেনো সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয় আমার অনুগ্রহের উপর)।

হজরত আলী থেকে আবু নাসেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ একবার বনী ইসরাইলের এক নবীর প্রতি এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার নবী! তোমার উম্মতের পুণ্যবানদেরকে বলে দাও, তারা যেনো তাদের পুণ্যকর্মের উপর নির্ভরশীল না হয়। কারণ মহাবিচারের দিবসে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করবো আর যাকে ইচ্ছা শান্তি দিবো। আর আমার এমতো সিদ্ধান্ত অবশ্যই জুলুম নয়। তোমার পাপিষ্ঠ উম্মতকেও বলে দাও, তারা যেনো নিরাশ না হয়। কারণ আমি সেদিন মার্জনা করবো বড় বড় পাপীকে। আমি তো কারো পরওয়া করি না।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওয়াসিলা ইবনে আমকাতা বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ বিচারের জন্য দাঁড় করাবেন একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে। বলবেন, আমি তোমার নিকট উপস্থাপন করবো দু’টি বিষয়। তুমি তার যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারো। ১. তুমি কি তোমার পুণ্যের বিনিময়প্রার্থী

২. না আমার করণা প্রত্যাশী? সে বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি তো জানোই, আমি কখনো তোমার অবাধ্য হইনি। আল্লাহ্ নির্দেশ দিবেন, এই ব্যক্তির পুণ্যসমূহের সমান্তরালে আমার একটি নেয়ামতকে দাঁড় করানো হোক। তাই করা হবে। তখন দেখা যাবে মাত্র একটি নেয়ামতের বিপরীতে তার সমুদয় পুণ্য নিঃশেষ। এ দ্শ্য দেখে সে মিনতি জানাবে, হে আমার পরম প্রভুপালক! আমি তোমার করণা প্রত্যাশী।

হজরত আনাস থেকে বায়বার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হবে তিনটি বৃহৎ পাঞ্জলিপি। তন্মধ্যে একটি হবে পাপের, অপরটি পুণ্যের এবং আর একটি নেয়ামতের। তারপর আল্লাহ্ তাঁর নেয়ামতরাশির মধ্য থেকে একটি নগণ্য নেয়ামত দেখিয়ে বলবেন, আমার এই বান্দার পুণ্যসমূহকে এর বিপরীতে দাঁড় করানো হোক। তাই করা হবে। দেখা যাবে ওই নগণ্য নেয়ামতের সামনে তার সকল পুণ্যকর্ম নিঃশেষ। নেয়ামতের পাঞ্জলিপি তখন নিবেদন করবে, হে মহান্তম বিচারক! তোমার সমৃচ্ছ সম্মানের শপথ! আমার নগণ্য প্রকাশ তোমার এ বান্দার পুণ্যরাশিকে পরাভূত করেছে। এখন বাকি রয়েছে কেবল তার পাপরাশি। এরপর আল্লাহ্ যার প্রতি করণা করবেন, এরকম এক বান্দাকে ডেকে বলবেন, ওহে আমার দাস! আমি তোমার পুণ্যরাশিকে বৃদ্ধি করে দিচ্ছি কয়েকগুণ। বরং অনেক অনেক গুণ। এবার দ্যাখো, তোমার পরিত্রাণ কীরূপ সুনিশ্চিত।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী তাঁর ‘আলআওসাত’ গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে স্থীকার করেছে— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্ সুদৃঢ় অঙ্গীকার। আর যারা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছে, আল্লাহ্ সর্বোত্তমাবে ত্রুটি-বিচুতি মুক্ত, যারা বলেছে ‘সুবহানাল্লাহ্’ তাদেরকে দেয়া হবে এক লক্ষ পুণ্য। জনেক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্ রসুল! তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো কীরূপে (শাস্তি তো তাহলে আমাদের হতেই পারে না)? তিনি স. বললেন, যার আনুরূপ্যহীন অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্রতিপবিত্র সত্ত্বের শপথ! মহাবিচারের দিবসে বান্দা উপস্থিত হবে পর্বতশ্রেণী তুল্য পুণ্যকর্ম নিয়ে। কিন্তু দেখা যাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতের তুলনায় ওই বিশাল পুণ্য সম্ভাব কোনো কিছুই নয়। তবে হাঁ, সেদিন মানুষের সাফল্য অর্জিত হবে কেবল তাঁর দয়ার কারণেই। সেদিন উদ্বেলিত হবে আল্লাহ্ করণাস্তু।

উম্মাত জননী হজরত আয়েশা থেকে বোঝারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, সহজ সরল পথে সম্মিলিতভাবে জীবন যাপন করো এবং সাধুবাদ গ্রহণ করো। নিশ্চিত, পুণ্যকর্ম কাউকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্ বার্তাবাহক! আপনাকেও কি নয়? তিনি স.

বলগেন, না। আমার ক্ষেত্রেও একই বিধান। তবে আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি তো এখন তখন সর্বক্ষণ আসন্তা নিমজ্জিত তার ক্ষমায় ও দয়ায়। হজরত জাবের থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও শরীক ইবনে তারেক, হজরত আবু মুসার পুত্র থেকে বায়ার এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ। শরীক ইবনে তারেক, উমামা ইবনে শুরাইক ও আসাদ ইবনে কারাজী থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানীও।

দু'টি সংশয়ঃ ১. অবস্থা যদি এরকমই হয়, তবে আর পুণ্যকর্মের প্রয়োজন কী? পাপবর্জনেই বা কী লাভ? আল্লাহ্ কৃপাপরবশ না হলে পুণ্যবানদের জন্যও তো নরক নিশ্চিত। আর যদি কৃপাপরবশ হন, তবে মহাপাতকের স্বর্গ প্রাপ্তি ও তো অনিবার্য।

২. আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন—‘তোমরা যে সৎকর্ম করেছিলে, তার বিনিময়ে আজ প্রবেশ করো জান্নাতে’। তাহলে উল্লেখিত হাদিসের তাৎপর্যই বা কী?

সংশয়ের অপনোদনঃ ১. যে ব্যক্তি আল্লাহর রসুলের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—‘হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন, তারা যদি আমার ভালোবাসা চায়, তবে যেনে তারা হয় আপনার একনিষ্ঠ অনুসারী। তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং ক্ষমা করবেন। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার নেকট্য ভাজন হয়। আমি তখন তাকে ভালোবাসতে থাকি। বোঝারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

২. পুণ্যকর্মের তারতম্যের কারণে জান্নাতের মর্যাদা ও তারতম্য ঘটবে যদিও প্রাথমিকভাবে জান্নাতের প্রবেশাধিকার লাভ করবে সকল পুণ্যবান। যেমন হান্নাদ তাঁর ‘জুহুদ’ পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌র দয়া-দাক্ষিণ্যের উপরে পার হয়ে যাবে পুলসিরাত। জান্নাতে প্রবেশ করবে তাঁর কৃপা ধন্য হয়ে। আর তোমাদের জান্নাতের মর্যাদাগত স্তর নির্ণীত হবে তোমাদের পুণ্যকর্মের ভিত্তিতে। আবু নাসীমও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন সউন ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে।

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنَّ يُرِسَّلَ الرِّبَّاَمَ مُبَشِّرًاٰ وَ لِيُذْكِرَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ ۝ يَأْمُرُهُ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًاٰ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا طَ وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ اللَّهُ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّبَّاَمَ فَتَشْيِرُ سَحَابًا فِي بُسْطَهٖ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَنْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ ۝ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لِمُبْلِسِينَ ۝ فَانْظُرْ إِلَى اثْرَ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝ إِنَّ ذَلِكَ لِمُحْيِي الْمُوْتَىٰ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَلِئِنْ أَرْسَلْنَا رِبِّاَمَ فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظْلُوًا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۝ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْتَىٰ وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ۝ وَمَا أَنْتَ بِهِدِ الْعُمُمِ عَنْ ضَلَالِهِمْ ۝ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِاِيْتَنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝

ৰ তাঁহার নির্দেশনাবলীৰ একটি যে, তিনি বায়ু প্ৰেৱণ কৱেন সুসংবাদ দিবাৰ জন্য ও তোমাদিগকে তাঁহার অনুগ্ৰহ আশ্বাদন কৱাইবাৰ জন্য; এবং যাহাতে তাঁহার বিধানে নৌযানগুলি বিচৱণ কৱে, যাহাতে তোমৰা তাঁহার অনুগ্ৰহ সন্ধান কৱিতে পাৰ ও তাঁহার প্ৰতি কৃতজ্ঞ হও।

ৰ আমি তো তোমাৰ পূৰ্বে রাসূলগণকে প্ৰেৱণ কৱিয়াছিলাম তাহাদেৱ নিজ নিজ সম্প্ৰদায়েৱ নিকট। তাহারা উহাদেৱ নিকট সুস্পষ্ট নিৰ্দেশন লইয়া আসিয়াছিল; অতঃপৰ আমি অপৱাধীনিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। মু'মিনদিগকে সাহায্য কৱা আমাৰ দায়িত্ব।

ৰ আল্লাহ্ তিনি বায়ু প্ৰেৱণ কৱেন, ফলে ইহা মেঘমালাকে সঞ্চালিত কৱে; অতঃপৰ তিনি ইহাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়াইয়া দেন, পৱে ইহাকে খণ্ড-বিখণ্ড কৱেন এবং তুমি দেখিতে পাৰ উহা হইতে নিৰ্গত হয় বাৱিধাৰা; অতঃপৰ যখন তিনি তাঁহার বাস্তবাদেৱ মধ্যে যাহাদেৱ নিকট ইচ্ছা ইহা পৌছাইয়া দেন, তখন উহারা হয় হৰ্ষোৎসুল্ল,

ৰ যদিও উহারা উহাদেৱ প্ৰতি বৃষ্টি বৰ্ষণেৰ পূৰ্বে নিৱাশ ছিল।

ৰ আল্লাহ্ অনুগ্ৰহেৰ ফল সম্বন্ধে চিন্তা কৱ, কিভাৱে তিনি ভূমিকে জীবিত কৱেন উহার মৃত্যুৰ পৰ। এইভাৱেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত কৱেন, কাৱণ তিনি সৰবিয়ে সৰ্বশক্তিমান।

ৰ আৱ আমি যদি এমন বায়ু প্ৰেৱণ কৱি যাহার ফলে উহারা দেখে শস্য পীতবৰ্ণ ধাৱণ কৱিয়াছে, তখন তো উহারা আকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

ৰ তুমি তো মৃতকে শুনাইতে পাৱিবে না, বধিৱকেও পৱিবে না আহ্বান শুনাইতে, যখন উহারা মুখ ফিৱাইয়া চলিয়া যায়।

ৰ আৱ তুমি অঙ্ককেও পথে আলিতে পৱিবে না উহাদেৱ পথভৰ্তা হইতে। যাহারা আমাৰ নিৰ্দেশনাবলীতে বিশ্বাস কৱে শুধু তাহাদিগকেই তুমি শুনাইতে পাৱিবে, কাৱণ তাহারা আস্তসমৰ্পণকাৰী।

প্ৰথমোক্ত আয়াতেৰ মৰ্মাৰ্থ হচ্ছে— হে মানুষ! দ্যাখো, আল্লাহ্ তোমাদেৱ প্ৰতি কতোখানি কৱণাপৱৰণ। দ্যাখো, তাঁৰ অপাৱ শক্তিমত্তাৰ একটি অনন্য নিৰ্দেশন। তিনি তোমাদেৱ জন্যই প্ৰবাহিত কৱেন সুমন্দ সমীৱণ, বৃষ্টিৰ আগাম শুভবাৱতাৱৰণে। তাৱপৰ বৃষ্টি হয়। মৃত্যুকায় জেগে উঠে ফল-ফসলেৱ সমাৱোহ। সেগুলো তোমৰা ভক্ষণ কৱতে পাৱো আল্লাহ্ অনুগ্ৰহৰূপে। আৱ ওই মানবহিল্লোলেই তো সুগম হয় তোমাদেৱ বাণিজ্যবহৱগুলোৱ জলধিয়াত্রা। ফলে তোমাদেৱ বসতি হয় সচল ও সফল। তোমৰা লাভ কৱতে পাৱো বৈধ জীবনোপকৱণ। অতএব তোমৰা তাঁৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হও।

এখানে ‘মিন আয়াতিহী’ অর্থ তাঁর অসীম শক্তিমন্ত্র যৎকিঞ্চিত নির্দশন। ‘বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দিবার জন্য’ অর্থ বৃষ্টিবাহী মেঘের আগাম বারতা ঘোষণার্থে প্রেরণ করেন বায়ুপ্রবাহ— দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, এক এক সময় এক এক দিক থেকে। ‘মুবাশিরাত’ অর্থ সুসংবাদ, শুভবারতা। ‘তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করানোর জন্য’ অর্থ ভূমিজাত ফল-ফসল-সবজির আস্বাদ গ্রহণের জন্য। ‘ওয়ালি তাজ্জিবিয়াল ফুলকা’ অর্থ যাতে তাঁর বিধানে নৌযানগুলো পরিচালিত হয়। ‘যাতে তোমরা তাঁর অনুসন্ধান করতে পারো’ অর্থ যাতে তোমাদের সমুদ্রযাত্রা হয় নির্বিঘ্ন, ফলে তোমাদের তেজারত হয় লাভজনক। আর ‘তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও’ অর্থ— তাঁর এমতো দয়ার প্রতি তোমরা যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তোমাদের ইহ-পরকালকে করো অর্থবহ ও সফল।

পরের আয়তে (৪৭) বলা হয়েছে— ‘আমি তো তোমার পূর্বে রসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দশন নিয়ে এসেছিলো’। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক। ইতোপূর্বে ও আমি আমার বার্তাবাহকগণকে প্রেরণ করে ছিলাম তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে। তাঁদেরকে আমি আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট নির্দশনরাজি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব’। একথার অর্থ— ওই সকল প্রেরিত পুরুষকে কেউ কেউ বিশ্বাস করেছে, আবার কেউ কেউ করেছে প্রত্যাখ্যান। প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি দিয়েছি সম্পূর্ণ শাস্তি। আর উদ্ধার করেছি বিশ্বাসীদেরকে। আর বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করা তো আমার দয়ার্দ্র দায়িত্ব। তারা সত্যের সৈনিক। তাই তাঁদেরকে বিজয়ী করবার জন্য আমি শাস্তি দিয়েছিলাম সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

একটি সন্দেহঃ ‘মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব’— একথায় বুঝা যায় আল্লাহতায়ালা বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব নিজের উপরে অবধারিত করে নিয়েছেন। যদি তাই হয়, তবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো চিরপরাভূত। অথচ বাস্তবে রয়েছে এর অনেক বিপরীত দষ্টান্ত।

সন্দেহভঙ্গঃ এখানকার ‘আল মু’মিনীন’ (বিশ্বাসীদেরকে) কথাটির ‘আলিফ লাম’ অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষার্থে। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়ায় বিশেষভাবে ওই সকল বিশ্বাসীকেই আল্লাহতায়ালা বিশেষভাবে সাহায্যমণ্ডিত করেন, যারা আল্লাহর মহিমা সমুন্নত করার নিমিত্তে কেবল তাঁর পরিতোষ লাভের আশায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিঙ্গ হয়। কেবল তাঁদেরকে সহায়তা করাকেই আল্লাহতায়ালা দয়া করে তাঁর দায়িত্ব বলে গণ্য করেছেন।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, আমি স্বকর্ত্ত্বে শুনেছি রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাতার সম্ম রক্ষায় ব্রতী হয়, তাকে নরকানল থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আল্লাহর। এরপর তিনি স. আব্রাহিম করলেন আলোচ্য আয়াত। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। হজরত আসমা ইবনে ইয়াজিদ থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ।

উল্লেখ্য, কোনো কোনো উচ্চারণরীতিতে এখানকার ‘হাক্কন’ শব্দটিতে যতিপাত পরিলক্ষিত হয়। এভাবে পাঠ করলে বুঝতে হবে এখানকার ‘হাক্কন’ (দায়িত্ব) কথাটি সম্পর্কযুক্ত পূর্ববর্তী বাক্যের ‘ফানতাকৃমনা’ (শাস্তি দিয়েছিলাম) কথাটির সঙ্গে এবং অর্থ দাঁড়াবে— অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়া ছিলো আমার দায়িত্ব।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ তিনি যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চলিত করে; অতঃপর তিনি তাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন; পরে তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট এটা পৌছে দেন, তখন তারা হয় হর্মোৎফুল্ল’। এখানে মেঘসঞ্চালক বাতাস, মেঘের বিচ্চির বিন্যাস এবং বৃষ্টিপাতের কথা বলা হয়েছে মনোমুন্দুকর ভাষায়। শেষে বলা হয়েছে, বৃষ্টির জন্য অপেক্ষিত কৃষককুলের কাছে যখন আল্লাহ পৌছে দেন ফল ও ফসলের সুসংবাদবাহী বৃষ্টিসম্ভার, তখন কৃষককুল হয় হর্মোৎফুল্ল।

এখানে ‘আসসামাত’ অর্থ উর্ধ্বদেশ, প্রকৃত অর্থে আকাশ নয়। অর্থাৎ মেঘপুঁজকে আল্লাহ ছড়িয়ে দেন উর্ধ্বদেশে, রূপকার্যে আকাশে, সে মেঘপুঁজ আবার বহুবর্ণের এবং বহুরকমের। পুঁজীভূত, বিক্ষিণ্ণ, শাদা, কালো ইত্যাদি। ‘ইয়াবসত্তু’ অর্থ ছড়িয়ে দেয়া।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— ‘যদিও ইতোপূর্বে তাদের প্রতি বৃষ্টিবর্ষণের আগে তারা নিরাশ ছিলো’। এখানে ‘মিন কৃবলিহী’ দ্বারা পূর্বোক্ত ‘মিন কৃবলি’ কথাটিকে বেগবান করা হয়েছে। এভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কৃষকদের দীর্ঘ অনাবৃষ্টিজনিত নেরাশ্যের প্রগাঢ় অনুভবকে। এখানকার ‘ইন’ অব্যয়চিতের অর্থ ‘যদি’ ধরা হলে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এরকমই দাঁড়ায়। আর যদি ‘ইন’ অর্থ ধরা হয় ‘ইল্লা’ (ব্যতীত) তাহলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ইতোপূর্বে ওই কৃষকদের নিরাশ হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় ছিলো না। অর্থাৎ তারা হয়ে পড়েছিলো সম্পূর্ণরূপে নিরাশ।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা করো, কীভাবে তিনি ভূমিকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান’।

এখানে আল্লাহ'র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা করো অর্থ— বৃষ্টিপাতের ফলে বিশুক্ষ মৃত্তিকায় ফল ও ফসলের যে সমারোহ মূর্ত হয়ে ওঠে, সে সম্বন্ধে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখো যে, তোমার প্রতি আল্লাহ'র রহমত কতো ব্যাপক ও বিস্তৃত। তোমাদের জীবন ধারণ ও যাপন নির্ভর করে তো তাঁর এমতো অনুগ্রহের উপরেই। 'ভূমির মৃত্যুর পর' অর্থ ভূমি বিশুক্ষ ও নিষ্ফলা হয়ে যাওয়ার পর। 'ইন্না জালিকা' অর্থ অবশ্যই তিনি নিষ্ফলা ভূমিকে প্রাণবন্ত করতে সমর্থ। আর 'লা মুহূরীল মাওতা' অর্থ অবশ্যই তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। অর্থাৎ আল্লাহ' যে মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসে সকলকে পুনর্জীবিত করবেন, নিষ্ফলা মৃত্তিকায় প্রাণের সংধার হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এর পরেও মহাপুনরুত্থানে অস্থীকৃতি বাতুলতা ছাড়া আর কী?

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'আর যদি আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে, তখন তো তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে'। এখানে 'রীহান' বলে বুঝানো হয়েছে ফসল সম্ভাবনাকে নস্যাত্কারী ভিন্ন ধরনের বায়ু প্রবাহকে। এধরনের বায়ু প্রবাহ মেঘসঞ্চালন করে না, বরং মেঘকে করে বিতাড়িত। ফলে মৃত্তিকাও হয়ে যায় অধিকতর বিশুক্ষ।

'ফার আওহ' অর্থ পীতবর্ণ, বিবর্ণ, অসবুজ। আর 'ইয়াকফুরুন' অর্থ অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, তারা বিশুদ্ধবিশ্বাসী, ধৈর্যশীল ও চিন্তাশীল নয় বলেই এমতো বিরূপ পরিস্থিতিতে হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ। কিন্তু যারা বিশ্বাসী, ধৈর্যশীল ও চিন্তাশীল, তারা নিশ্চয় এরকম করে না। করে ক্ষমাপ্রার্থনা। বলে আল্লাহ নিশ্চয় দয়া করবেন। সুতরাং তাঁর দয়ার আশায় ও অপেক্ষায় থাকাই আমাদের কর্তব্য।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'তুমি তো মৃতকে শোনাতে পারবে না'। একথার অর্থ— হে আমার রসূল! যারা চিরাভষ্ট, তারা শারীরিকভাবে জীবিত হলেও আত্মিকভাবে মৃত। সুতরাং আপনি তাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে জাগ্রত করবেন কীভাবে? মৃতরা কি কখনো শোনে? তাদের বোধ, বুদ্ধি ও বিশ্বাসগ্রহণযোগ্যতা যে চিরাতঙ্গিত।

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, বদর যুদ্ধ শেষে রসূল স. নির্দেশ করলেন, মুশরিকদের মরদেহগুলোকে এভাবেই পড়ে থাকতে দাও। তিনদিন পর যখন তাদের লাশগুলো পচতে শুরু করলো তখন তিনি স. সেগুলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, হে উমাইয়া ইবনে খাল্ফ! হে আবু জেহেল ইবনে হিশাম। ওহে উত্তরা ইবনে রবীয়! তোমাদের প্রভুপালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিলেন. সেই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন এবার দেখলে তো? হজরত ওমর এগিয়ে এসে বললেন, হে মহানুভব রসূল। মৃত্যুর তিনদিন পর আপনি তাদেরকে এভাবে ডাকছেন কেনো? তারা কি শুনতে পাচ্ছে? আল্লাহ' যে জানিয়েছেন 'তুমি তো মৃতকে শোনাতে পারবে না'।

রসুল স. জবাব দিলেন, যার অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই আনুরূপ্যবিহীন সন্তার শপথ! আমার কথা তারা তোমার চেয়েও ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু জবাব দিবার অধিকার ও ক্ষমতা তাদের নেই। অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর থেকেও।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসকে যদি বিশুদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি স্বইচ্ছায় ও স্বচেষ্টায় মৃতদেরকে যখন যা খুশী তা শোনাতে পারবেন না। তবে শোনাতে পারবেন তখন, যখন আল্লাহত্পাক এরকম ইচ্ছা করবেন। অথবা মর্মার্থ হবে— আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না কল্যাণজনক কোনো কথা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘বধিরকেও পারবেন না আহ্বান শোনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়’। একথার অর্থ— আর আপনি বধিরকেও তো শোনাতে পারবেন না সত্যের আহ্বান। কারণ তারাও সম্পূর্ণরূপে শ্রবণযোগ্যতারহিত তবু যদি তারা আপনার সামনাসামনি হতো, তবে চোখের দেখা দেখেও হয়তো অনুমানে আপনার বক্তব্য বুঝবার চেষ্ট করতে পারতো। কিন্তু তারা যে অবজ্ঞাভরে পৃষ্ঠপৰ্দর্শন করে চলে যায়। আপনার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র করে না।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— ‘আর তুমি অন্ধকেও পথে আনতে পারবে না তাদের পথভৱিতা থেকে’। একথার অর্থ— আর আপনি তো দৃষ্টিহীনকেও দেখাতে পারবেন না সত্যের পথ। নিরসন করতে পারবেন না তাদের পথভাস্তি। উল্লেখ্য, চিরান্তরো দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও অন্ধ। তাই সত্য দর্শন তাদের অদ্বৈত ঘটে না। অথবা বলা যেতে পারে, ‘অন্ধ’ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে তাদের হৃদয়ের অন্ধত্বকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাদেরকেই তুমি শোনাতে পারবে, কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী।’ একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনার কথা শুনতে বুঝতে ও মানতে পারবে কেবল তারা, যারা বিশ্বাস করেছে আমাকে এবং মান্য করেছে আমার নিদর্শনাবলীকে। তারা যে আপনার অনুগত। অথবা অর্থ— যারা বিশ্বাসাভিলাষী এবং আল্লাহত্পাক যাদের অদ্বৈত রেখেছেন ইমান, কেবল তারাই সর্বান্তকরণে শুনতে পাবে আপনার আহ্বান। তারা যে আপনার বিশ্বস্ত অনুগামী।

সূরা রূম : আয়াত ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهُ بَعْدِ ضَعْفٍ
قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَ شَيْئًا طَ يَخْلُقُ مَا
يَشَاءُ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ لَا مَا لَيْثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ طَ كَذِلِكَ كَانُوا
 يُؤْفِكُونَ ﴿٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لِي شُمْ فِي
 كِتَبِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثَةِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثَةِ وَلِكُنَّكُمْ
 كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ فَيَوْمَ مِيزِّ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥﴾ وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا
 الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ طَ وَلِئِنْ جِئْتُهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ ﴿٦﴾ كَذِلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخْفَنَكَ
 الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ ﴿٨﴾

r আল্লাহু তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

r যেদিন কিয়ামত হইবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে যে, তাহারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করে নাই। এইভাবেই তাহারা সত্যজ্ঞ হইত।

r কিষ্ট যাহাদিগকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হইয়াছে তাহারা বলিবে, ‘তোমরা তো আল্লাহুর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। ইহাই তো পুনরুত্থান দিবস, কিষ্ট তোমরা জানিতে না।’

r সেইদিন সৌমালংঘনকারীদের ওয়ার-আপন্তি উহাদের কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহুর সম্পত্তিলাভের সুযোগও দেওয়া হইবে না।

r আমি তো মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছি। তুমি যদি উহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, কাফিররা অবশ্যই বলিবে, ‘তোমরা তো মিথ্যাশুরী।’

r যাহাদের জন্য নাই আল্লাহু এইভাবে তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন।

r অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিচয়ই আল্লাহুর প্রতিশ্রূতি সত্য। যাহারা দৃঢ়বিশ্বাসী নহে তাহারা যেন তোমাকে বিচলিত করিতে না পারে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের জন্মলগ্নকালে করে রাখেন নিরতিশয় দুর্বল, যৌবনে করেন শক্তিশালী, তারপর বাধকে করেন অসহায়। এভাবে তিনি যেমন ইচ্ছা করেন তেমনই করেন। তাঁর সৃজন-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায় ও ক্ষমতাভূত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। অথবা বলা যেতে পারে, তোমাদের সৃষ্টির ভিত্তিই দুর্বল। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘মানুষ ত্বরাপ্রবণ’। কিংবা বলা যেতে পারে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুক্রকণার মতো মৌল উপকরণ থেকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘তোমাদেরকে কি আমি সৃষ্টি করিনি অনন্তেখ্য সলিল বিন্দু থেকে?’

এখানে ‘তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন’ অর্থ তিনিই নির্ধারণ করেন তোমাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বাধক্য। ‘তিনি সর্বজ্ঞ’ অর্থ সৃষ্টির আদি অঙ্গের সকল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। আর ‘সর্বশক্তিমান’ অর্থ তিনি তাঁর অভিপ্রায় কার্যকর করবার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— ‘যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি।’ একথার অর্থ যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা শপথ উচ্চারণ করে আক্ষেপের স্বরে বলবে, হায়! আমাদের পৃথিবীবাস তো ছিলো মুহূর্তকাল মাত্র।

‘সাআ’ত’ অর্থ সময়, কাল। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ‘কিয়ামত’ অর্থে। এরকম অর্থে এখানে শব্দটি ব্যবহার করার হেতু হচ্ছে, মহাপ্রলয়মুহূর্তটি হবে পৃথিবীর বয়সের শেষ সময়ে। অথবা ‘সাআ’ত’ অর্থ এখানে ত্বরিত, একবারে। অর্থাৎ মহাপ্রলয় অনিবার্য এবং তা সংঘটিত হবে অতি সত্ত্বর। উল্লেখ্য, ‘সাআ’ত’ শব্দটি ‘কিয়ামত’ বা মহাপ্রলয় অর্থেই অধিক প্রচলিত।

সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মনে হবে, পৃথিবীতে তারা বসবাস করেছিলো অল্ল কিছু সময়ের জন্য। তাই একথা বলবে তারা শপথ করে। এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— ‘আল্লাহর নির্ধারণে তোমরা মহাবিচারের দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলে কবরে’। অথবা সেদিন ভুলে যাবে অপস্ত অতীতের স্মৃতি। তাই তাদের আবছা আবছা মনে হবে, তাদের পৃথিবীবাস ছিলো হয়তো অল্ল কিছু সময়ের জন্য। সে কারণেই ওই অল্ল সময়কে এখানে ‘মুহূর্তকাল’ বা ক্ষণকাল বলা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এভাবেই তারা সত্যবন্ধ হতো’। একথার অর্থ— অযথাৰ্থ অনুমান ও তুচ্ছ তাচ্ছল্য করাই তাদের স্বভাব। আর ওই অপস্তভাবের কারণেই তারা পৃথিবীতে যখন মহাপ্রলয়ের কথা শুনতো, তখন সে কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতো। শুরু করতো বাগাড়ুষ্বর। আর নির্দিধায় চালিয়ে যেতো অংশীবাদিতা।

এরপরের আয়াতে(৫৬) বলা হয়েছে— ‘কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ইমান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছে’। একথার অর্থ— যারা পৃথিবীতে পেয়েছিলো নবী-রসূলগণের মহান শিক্ষা, লাভ করেছিলো প্রজ্ঞা ও প্রত্যয়, তারা তখন বলবে, মুহূর্তকাল নয়, তোমরা আজকের এই পুনরুত্থান পর্যন্ত পৃথিবীতে ও কবরে অবস্থান করেছিলে সুদীর্ঘকাল। আর তা করেছিলে আল্লাহর বিধানানুসারেই।

এখানে ‘লাবিছুম ফী কিতাবিল্লাহ’ অর্থ তোমাদের যতোদিনের অবস্থান আল্লাহপাক তোমাদের অন্দরে বিধানে লিখে দিয়েছিলেন, তোমরা পৃথিবীতে ও কবরে ছিলে ততোদিন। অথবা ‘কিতাবিল্লাহ’ অর্থ এখানে লওহে মাহফুজ। অথবা ওই সময়কালকে এখানে আল্লাহর বিধান বলা হয়েছে, যে সময় মাত্রজঠরস্থিত মানবশিশুর জন্য ফেরেশতা কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হয় চারটি বিষয়। যেমন রসূল স. বলেছেন, মাত্রজঠরে মানবশিশু শুক্রবিদ্যুরপে অবস্থান করে চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিন পর ওই বিন্দুটি পরিণত হয় রক্তপিণ্ডে। তার চল্লিশ দিন পর গোশতপিণ্ডে। তখন তার নিকট আল্লাহপাক প্রেরণ করেন একজন ফেরেশতা। সে লিপিবদ্ধ করে ওই শিশুর আয়ুক্ষাল, জীবনোপকরণ পরিমাণ, ভালো অথবা মন্দ ভাগ্য। কিংবা ‘কিতাবিল্লাহ’ অর্থ এখানে কোরআন মজীদ। যেমন কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে— ‘আর তাদের পশ্চাতে রয়েছে অন্তীন জগত, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এটাইতো পুনরুত্থান দিবস। কিন্তু তোমরা জানতে না’। এ কথার অর্থ— দ্যাখো, এটা সে-ই প্রতিশ্রূতি দিবস। আর তোমরা পৃথিবীতে এই দিবসকে করতে অস্বীকার। এখন তো বুবালে, পৃথিবীতে তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট।

এরপরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— ‘সেদিন সীমালংঘনকারীদের ওজর-আপনি কাজে আসবে না এবং তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের সুযোগও দেওয়া হবে না’।

এখানে ‘ওয়ালা হৃম ইয়ুস্তা’তাবুন’ অর্থ সেদিন তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না আল্লাহর সন্তোষসাধনমূলক কোনো কথা ও কাজ। যেমন— তওবা, ক্ষমাপ্রার্থনা, আনুগত্য। এগুলো তাদেরকে করতে বলা হয়েছিলো পৃথিবীতে। ‘কামুস’ অভিধানে লেখা রয়েছে ‘উচ্বা’ অর্থ সন্তুষ্টি। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাদেরকে কামনা করতে বলা হয়েছিলো পৃথিবীতে। পরকালে এর কোনো সুযোগই থাকবে না। এ সম্পর্কে কোনো প্রকার প্রশ্নই করা হবে না তাদেরকে। যেমন আরববাসীরা বলেন ‘ইস্তা’তাবনা যায়দুন ফাআরদ’তুহু’ (জায়েদ আমার সন্তুষ্টি চেয়েছিলো, আমি তার আশা পূরণ করেছি)। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— মহাবিচারের

দিবসে কাম্য হবে না সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিতৃষ্ঠি। বরং পরিতৃষ্ঠি কামনা করা হবে বিশ্বাসীদের। যেমন হজরত আবু সাউদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, তোমরা কি তুষ্ট? তারা বলবে, অবশ্যই। তুমি তো আমাদেরকে দান করেছো এমন নেয়ামত, যা অনেককেই দাওনি। আল্লাহ্ বলবেন, এর চেয়েও উৎকৃষ্ট নেয়ামত আছে। তারা বলবে, কী? আল্লাহ্ বলবেন, আমার প্রসন্নতা। সেই নেয়ামতও তোমাদেরকে দিলাম। আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি হবো না অপ্রসন্ন। এরকম শুভসংবাদ ঘোষিত হয়েছে এক আয়াতে এভাবে—‘আর সুনিশ্চিত, অচিরেই তিনি প্রসন্ন হবেন’।

এরপরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে—‘আমি তো মানুষের জন্য এই কোরানে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি’। একথার অর্থ—এই কোরানে আমি দৃষ্টান্তে বর্ণনা করেছি অনেক জনগোষ্ঠীর উত্থানপতনের কাহিনী। বিবৃত করেছি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের শুভপরিণতি ও অপপরিণতির অনেক উপমায় আলোচনা। এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বৃত্তান্ত হয়েছে এই কোরানের প্রসঙ্গভূত। সুতরাং মহাবিচারের দিবসে মহাসত্যকে গ্রহণ না করার কোনো প্রকার ওজর আপত্তি ছলবে না। অথবা বলা যেতে পারে, যেসকল ঘটনা, দৃষ্টান্ত ও বিবরণ দ্বারা সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহর এককত্ব, আল্লাহর রসূলের সততা ও সত্যতা এবং পারলৌকিক বিষয়সমূহ, তার সকল কিছুই আমি লিপিবদ্ধ করেছি এই কোরানে, যেমনে মানুষের পথপ্রাপ্তি হয় সহজ।

এরপর বলা হয়েছে—‘তুমি যদি তাদের নিকট কোনো নির্দেশন উপস্থিত করো, কাফেররা অবশ্যই বলবে, তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী’। একথার অর্থ—হে আমার রসুল! আপনি যদি অংশীবাদীদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন কোরানের কোনো আয়াত অথবা নবী মুসার যষ্টির মতো অন্য কোনো অলৌকিকত্ব, তবুও তারা তা সত্য বলে মেনে নিবে না। উল্টো আপনি ও আপনার অনুগামীদেরকে বলবে, তোমরাই মিথ্যাশ্রয়ী। আমাদের পিত্তপুরুষদের ধর্মাদর্শই সত্য।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে—‘যাদের জ্ঞান নেই, আল্লাহ্ এভাবে তাদের হৃদয় মোহর করে দেন’। একথার অর্থ—মক্কার মুশরিকদের অস্তরকে যেভাবে আমি চিরতরে অবরুদ্ধ করে দিয়েছি, সেভাবেই অবরুদ্ধ করে দেই অন্যান্য চিরভ্রষ্ট অংশীবাদীদের হৃদয়ও। এখানে ‘না ইয়ালামুন’ অর্থ যারা আল্লাহর অখণ্ডনীয় এককত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। অথবা বলা যেতে পারে, আল্লাহর সত্ত্ব-গুণবত্তা-কার্যকলাপ সম্পর্কে জানবার স্পৃহা যাদের একেবারেই নেই।

শেষোক্ত আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— ‘অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রূতি সত্য।’ একথার অর্থ— হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত বৈরী পরিবেশ দৃষ্টে আপনি চঞ্চল হবেন না। বরং এমতাবস্থায় ধৈর্য অবলম্বনই আপনার জন্য শ্রেয়। আর নিশ্চিত জানবেন যে, আল্লাহর প্রতিশ্রূতির বাস্তবায়ন অবশ্যস্তবী। তিনি তো আপনার সঙ্গে এই মর্মে প্রতিশ্রূতিবদ্ধ যে, অচিরেই তিনি আপনার আনন্দ ধর্মমতকে বিজয়ী করে দিবেন স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র।

সবশেষে বলা হয়েছে— ‘যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেনো তোমাকে বিচলিত না করতে পারে’। এখানে ‘তারা যেনো তোমাকে বিচলিত করতে না পারে’ কথাটির অর্থ— ওই সকল পথভ্রষ্টরা যেনো আপনাকে উৎসাহিত অথবা প্ররোচিত না করতে পারে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্বহীনতার দিকে।

সূরা লুক্মান

এই সুরার রূক্তুর সংখ্যা চার এবং আয়াতের সংখ্যা চৌত্রিশ। আর এর অবতরণস্থল মক্কা।

সূরা লুক্মান : আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمِ تِلْكَ آيَتُ الْكِتَبِ الْحَكِيمِ هُدًى وَ رَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكُوْةَ وَ هُمْ بِالْأُخْرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ اُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

- r আলিফ-লাম-যাম;
- r এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত,
- r পথ-নির্দেশ ও দয়াব্ররূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য;
- r যাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তাহারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী;

৮ তাহারাই তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তাহারাই সফলকাম।

প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন ও রহস্যাচ্ছন্ন বর্ণরাজি আলিফ লাম শীম। কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার প্রথমে এধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি পরিদৃশ্যমান। এগুলোর মর্মার্থ জানেন কেবল আল্লাহ এবং তাঁর রসূল। অবশ্য অতিনগণ্য সংখ্যক সৌভাগ্যবানও এ জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন। তাঁরাই ‘ওলামায়ে রসিখীন’। বিষয়টি সাধারণবোধ নয়। তাই প্রকাশ্যে এর মর্মোন্যাচনও নিষিদ্ধ।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে—‘এগুলি জ্ঞানগর্ত কিতাবের আয়াত’। এখানে ‘হাকীম’ অর্থ প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানগর্ত। কোরআন মজীদের সঙ্গে এভাবে এখানে প্রজ্ঞাময়তার সম্পর্ক করা হয়েছে পরোক্ষভাবে।

এর পরের আয়াতে (৩, ৪) বলা হয়েছে—‘পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য; যারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয়, আর তারাই আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাসী’। একথার অর্থ—জ্ঞানগর্ত এই গ্রন্থ বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ। আর বিশ্বাসীগণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— তারা সাধারণভাবে হবে সৎকর্মপরায়ণ। আর এই বিশেষ তিনটি সদগুণ তাদের থাকবেই— ১. নামাজ প্রতিষ্ঠা ২. জাকাত প্রদান এবং ৩. পরকালে বিশ্বাস। অথবা বলা যেতে পারে যে, এখানে নামাজ-জাকাত-পরকালবিশ্বাস এই ত্রয়ী পুণ্যকর্মের উল্লেখের কারণ হচ্ছে, এগুলোকে অন্যান্য পুণ্যকর্মাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণরূপে প্রতিভাত করা। আর বিষয়টিকে অধিকতর মর্যাদায়িত করবার জন্য এখানে করা হয়েছে ‘হ্ম’ (তারা) সর্বনামটির পুনঃপুনঃ সন্নিবেশন।

এরপরের আয়াতে(৫) বলা হয়েছে—‘তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম’। একথার অর্থ—যারা আল্লাহর উপরে পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে কেবল তাঁর পরিতোষার্থে নামাজ পাঠ করে, জাকাত দেয় এবং অন্যান্য সৎকর্মের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে পরকালের জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই নির্ভুল গত্যব্যাপ্তিসারী এবং তারাই ইহপরকালে সফল।

জুয়াইবীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, নজর ইবনে হারেছ একবার ক্রয় করলো এক গায়িকা ক্রীতদাসী। ন্যূপটিয়সীও ছিলো সে। কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছে, এরকম সংবাদ শুনতে পেলেই নজর ইবনে হারেছ তাকে ডেকে আনতো। ক্রীতদাসীটিকে ডেকে বলতো, একে গান শোনাও এবং নগ্নান্ত্য দেখাও। তারপর তার ওই অতিথিকে বলতো, আরে মোহাম্মদের আমন্ত্রণ তো নিরস কর্মকাণ্ডের দিকে। নামাজ-জাকাত-স্বজনবৈরিতা এসবের

কথাই তো সে বলে। আর দ্যাখো, আমার আমন্ত্রণ কতো সরস ও উপভোগ্য। কী বলো, ঠিক বলিনি? তার এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা লুক্মান : আয়াত ৬

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَخَذَهَا هُزُواً طَأْوِيلَكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করিয়া লয় এবং আল্লাহ-প্রদর্শিত পথ লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। উহাদেরই জন্য রহিয়াছে অবমাননাকর শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কোনো কোনো মানুষ এমন, যারা নিজে তো আল্লাহর পথে চলেই না, উপরন্তু তারা অন্যকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার অপ-উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করে অর্থহীন ও পুণ্যহীন কথা ও কাজের। নিচয় তাদের এমতো প্রবর্তন আজ্ঞাতাপ্রসূত। আবার আল্লাহ-প্রদর্শিত পথ সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে। তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, যা অবধারিত।

এখানে ‘লাহুওয়াল হাদীছ’ অর্থ ওই বাক্য, যা অসার, অর্থহীন, পুণ্যহীন, অসঙ্গত, অলীক, অসত্য, কোতুকপ্রদ, অশুভ, অকল্যাণকর। ‘হাদীছ’ অর্থ বাক্য, বাণী, কথা, বক্তব্য।

আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবুবাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে জনেক কুরায়েশ ব্যক্তি সম্পর্কে। সে ক্রয় করেছিলো একটি সঙ্গীতপটিয়সী ক্রীতদাসীকে।

বাগবারী বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সালমা কর্তৃক বিবৃত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ক্রীতদাসীকে গান শেখানো ঠিক নয়। গায়িকা ক্রীতদাসীর বিক্রয়লক্ষ অর্থ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে— মানুষের মধ্যে যারা ক্রয় করে আমার বাণী। গায়ক-গায়িকা গান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহপাক দু'জন শয়তানকে তার উপরে চাপিয়ে দেন। তারা গিয়ে বসে তার দুই কাঁধে। গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা পদাঘাত করতে থাকে তাদেরকে। হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে তিরমিজি প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, গায়িকা দাসী কেনাবেচো কোরো না। তাদের ক্রয়-বিক্রয় কল্যাণহীন। তাদের বিক্রয়লক্ষ মূল্য ভক্ষণ হারাম। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে, ‘মানুষের মধ্যে.....’।

মুকাতিল ও কালাবী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নজর ইবনে হারেছকে উদ্দেশ্য করে। সে ছিল বগিক। বাণিজ্য ব্যপদেশে সে হীরাত অঞ্চলে গমনাগমন করতো। সেখান থেকে সে শিখে আসতো অনারব জনগোষ্ঠীদের প্রচলিত কিস্সা-কাহিনী। সেগুলো আবার শোনাতো মক্কাবাসীদেরকে। বলতো, মোহাম্মদের চেয়ে আমি কম গল্প জানি না। সে তোমাদেরকে আদ-ছামুদের কাহিনী শোনায়। আর আমি শোনাই রোস্তম-সোহরাব ও পারস্য-রাজাদের কিংবদন্তী। তার কাহিনী বর্ণনার ভঙ্গি ছিলো আকর্ষণীয়। তাই অনেকেই তার দিকে ঝুঁকে পড়তো। আঘাত হারিয়ে ফেলতো কোরআনের সদুপদেশশাবলীর প্রতি। এমতো পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। হজরত ইবনে আবাস থেকে বায়হাকীও এরকম বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তার ‘শো’বুল ‘ইমান’ গ্রন্থে।

মুজাহিদ বলেছেন, গায়ক-গায়িকা উভয়েই এখানকার ‘লাহ্বয়াল হাদীছ’ এর উদ্দেশ্যভূত। এখানে কিছু কথা রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত অংশসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষের মধ্যে এরকম মানুষও আছে, যারা ক্রয় করে গায়ক ও গায়িকা। অথবা— কিছু সংখ্যক লোক এমন, যারা কোরআনের চিরকল্যাণবহু বাণী নিচয়কে উপেক্ষা করে নিমগ্ন হয় সঙ্গীতচর্চায়। এমতো ক্ষেত্রে ‘ক্রয় করে’ মর্মার্থ হবে— প্রাধান্য দেয়। মাক্কল বলেছেন, যে ব্যক্তি গায়িকা ক্রীতদাসী ক্রয় করে সারাজীবন ধরে তার গান শুনতে থাকে, আমি তার জানাজা পড়বো না। কেননা আমার সামনে রয়েছে এই আয়াত।

হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আবাস, ইকরামা ও সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মতে, এখানকার ‘লাহ্বয়াল হাদীছ’ অর্থ সঙ্গীতশ্রবণ। আবুস্সোহিবা বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হজরত ইবনে মাসউদের নিকটে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ জানতে চাইলাম। তিনি তিনবার শপথ উচ্চারণ করে বলবেন, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্র সত্ত্বার শপথ করে বলছি ‘লাহ্বয়াল হাদীছ’ অর্থ সঙ্গীত।

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, শব্দদুটোর অর্থ বাদ্যযন্ত্র। আমি বলি, সঙ্গীত ন্যূন্য-বাদ্য-কিস্সা-কাহিনী— যে কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়ে থাকুক না কেনো, এর বিধান কিন্তু সার্বজনীন ও সর্বকালীন। একারণেই কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে নিন্দা করা হয়েছে সবধরনের চপল, চৃল ও অশ্লীল চিত্তবিনোদনের। জুহাক অবশ্য বলেছেন, ‘লাহ্বয়াল হাদীছ’ অর্থ শিরিক।

মাসআলাঃ ফকীহগণের সর্বসম্মত মত এই যে, সর্ববিধ বাদ্য হারাম।

‘আলমুতাকিক’ গ্রন্থে রয়েছে, বাদ্যযন্ত্র বাজানো যেমন হারাম, তেমনি হারাম বাদ্যশ্রবণও। যেমন ঢোল তবলা। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদেরকে সতর্ক করণার্থে

চাক পেটানো অসিদ্ধ নয়। বরং অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে এ রকম করা হলে তা হবে পুণ্যপদবাচ্য। ‘মুলতাফাত’ ঘষ্টে রয়েছে, কেউ কেউ মনে করেন, বৃহস্তর জনগোষ্ঠীকে উদ্বৃদ্ধ করণার্থে এবং বিবাহ উৎসবে আনন্দ প্রকাশার্থে সঙ্গীত সিদ্ধ।

লক্ষণীয়, বিবাহ উৎসবে দফ বাজানো সিদ্ধ। অথচ দফও একটি বাদ্যযন্ত্র। কিন্তু দফ বাজানোর উদ্দেশ্য যেহেতু থাকে বিবাহের আনন্দ প্রচার, তাই তা অসিদ্ধ নয়। তাছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠানে দফ বাজানো সুন্নতও বটে। রসূল স. স্বয়ং এর অনুমতি দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা বিবাহের সংবাদ প্রচার কোরো, দফ বাজিয়ে হলোও।

‘জৰুৰী’ পুস্তকে রয়েছে, কেউ কেউ বলেছেন, ঈদের সময় দফ বাজানোর মধ্যে পাপ নেই। এক বর্ণনায় এসেছে, একবার রসূল স. অবস্থান করছিলেন স্বগ্রহে। দিনটি ছিলো ঈদের দিন। একটু পরে তাঁর গ্রহের অঙ্গনে এসে হাজির হলো দুই কিশোরী। তারা দফ বাজিয়ে গান পরিবেশন করতে লাগলো। হঠাতে হজরত আবু বকর স্থানে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমরা করছো কী? আল্লাহর রসূলের ঘরের সামনে গান বাজনা শুরু করে দিয়েছো! রসূল স. তাঁকে কাছে ঢেকে বললেন, গাইতে দাও। আজ যে ঈদের দিন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসূল স. কুকুর বিক্রয়ের অর্থ এবং বংশীবাদকের উপার্জন ভক্ষণ করা নিষেধ করে দিয়েছেন। হজরত আবু মালেক আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসূল স. বলেছেন, আমার উস্মতের মধ্যে কেউ কেউ হবে মদ্যপ। আর তারা মদকে দিবে ভিন্ন ভিন্ন নাম। তাদের সামনে পরিবেশিত হবে বাদ্য ও গায়িকাদের সঙ্গীত। আল্লাহর তাদের কাউকে কাউকে ভূমিধসের মাধ্যমে ভূপ্রেথিত করবেন। আর কারো কারো আকৃতি রূপান্তরিত করে দিবেন শুকর ও বানরের আদলে। বিবরণটিকে শুন্দসূসম্বলিত আখ্যা দিয়েছেন ইবনে হাব্বান। বৌখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, যখন আমার উস্মত পনেরোটি অপতভ্যাসে লিঙ্গ হবে, তখন তাদের উপরে আপত্তি হবে বিভিন্ন প্রকারের বিপদাপদ। উপস্থিত সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর মহামান্য রসূল! ওই অপতভ্যাসগুলো কী কী? তিনি স. বললেন— ১. যুদ্ধলুক সম্পদকে পার্থিব সম্পদরূপে গণ্য করা ২. গচ্ছিত সম্পদকে যুদ্ধলুক সম্পদরূপে ভাবা ৩. জাকাতকে মনে করা জরিমানা ৪. শ্রেণ্য হওয়া ৫. জননীর অনানুগত্য ৬. বন্ধুবন্ধীকে সবচেয়ে আপনজন ভাবা ৭. পিতৃদ্রোহীতা ৮. মসজিদে উচ্চস্থরে আওয়াজ করা ৯. সমাজপত্রিকারূপে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের অধিষ্ঠান ১০. অনিষ্টের আশংকায় দুরাচারকে সম্মান প্রদর্শন ১১. অবাধ মাদকাসক্তি ১২. পুরুষদের রেশমী বস্ত্র ব্যবহার ১৩. রক্ষিতারূপে গায়িকা সংরক্ষণ ১৪. বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রসার এবং ১৫. উত্তরপুরুষ কর্তৃক পূর্ব পুরুষদেরকে অভিসম্পাত প্রদান। এই পাপগুলো প্রকাশ পেলে মানুষ যেনো অপেক্ষা করতে থাকে ভয়ংকর তুফান, অগুৎপাত ও ভূমিধসের।

মাসআলাঃ ফকীহগণ বলেন, আলোচ্য আয়াত এবং বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সঙ্গীতশ্রবণ হারাম।

সূফী দার্শনিকগণ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণে সততমগু ও নির্জনাচারী, তার জন্য সঙ্গীত শ্রবণ দুষ্পীয় নয়। বরং নামাজ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ইবাদতের সময় ব্যক্তিত অন্য সময় সঙ্গীত শ্রবণ তাদের জন্য সিদ্ধ তো বটেই, উপরন্তু মোস্তাহাব (অভিষ্ঠেত)। কারণ তারা পুরোপুরি আল্লাহমনক্ষ। সঙ্গীত তাদের আল্লাহত্প্রেমের আগুনকে করে অধিকতর প্রোজ্বল। অন্য মানুষেরা এর বিপরীত। তাই সঙ্গীত তাদের অপপৰ্যন্তিকে করে অধিকতর উদাসীন। বেশী করে উৎসকে দেয় তাদের পাপাগীকে।

‘শরহে কাফী’ গ্রন্থে রয়েছে, যে ত্রীড়া-কৌতুক অনুষ্ঠিত হয় পাপবাসনা নিরারণার্থে, তাকেই বলে ‘লাহওয়াল হাদীহ’। এধরনের কামনা অন্তরে পোষণ করে তারা, যারা নামাজ সম্পাদন, কোরআন পাঠ ইত্যাদি পুণ্যকর্মের ধারে কাছেও যায় না। অথচ সহজে আকৃষ্ট হয় বাদ্য-সঙ্গীতের প্রতি। আমাদের বিদ্বজ্ঞনের অভিমত্যানুসারে এধরনের লোকদের জন্যই সঙ্গীত নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহত্প্রেমিক এবং শরিয়তের বিধানসমূহ পালনে যত্নবান, তাদের জন্য সঙ্গীত সিদ্ধ। কারণ সঙ্গীত তাদেরকে অধিকতর আল্লাহত্বিমুখী করে। শাণিত করে তাদের পরকাল চেতনাকে।

‘বজদবী’ গ্রন্থের ভাষ্যকার আবুল কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ দামেশকী তাঁর ভাষ্যগ্রন্থ নুরী কিতাবে উল্লেখ করেছেন, সঙ্গীতশ্রবণ সম্পর্কে আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে মতদৈবতা পরিদৃষ্ট হয়। যারা নামাজবর্জনকারী ও মদ্যপ তারাই সাধারণতঃ যত্নত্ব গানের আসর বসায়। তাদের জন্য সঙ্গীত নিশ্চিত হারাম। কিন্তু যারা আল্লাহভীরু, নামাজ, কোরআন পাঠ, দরুদপাঠ ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগীতে নিবিষ্টচিত্ত তাদের জন্য সঙ্গীত হারাম নয়। সঙ্গীত তাদের আল্লাহত্প্রেম ও পরকালবোধকে জগ্রত করে। তাঁরা আল্লাহত্প্রেমে মত হয়ে যদি ন্যূন্য শুরু করেন, তাও অসিদ্ধ নয়।

‘আলইকনা’ গ্রন্থে রয়েছে, কোনো কোনো গান হৃদয়কে করে বিনষ্ট। আল্লাহর সাক্ষাত লাভের বাসনায় অন্তরকে করে বিরহকাতর। আল্লাহর অসন্তোষের আশংকায় অন্তরে সৃষ্টি করে ভয় ও বিস্ময়। এধরনের গানে ইন্দ্রিয়জ অপরিচ্ছন্নতার লেশমাত্র থাকে না।

শায়েখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়াদি তাঁর ‘আল আওয়ায়েফ’ গ্রন্থে লিখেছেন, যারা বিশুদ্ধচিত্ত, সঙ্গীত তাদেরকে আকৃষ্ট করে আল্লাহত্যালার অপারাসিন্ধুর তরঙ্গমুখরতার দিকে। ‘ফতোয়ায়ে খোলাসা’ গ্রন্থে রয়েছে, জ্ঞানপ্রবীণগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেবল বিনোদনের উদ্দেশ্যে কাউকে গান শোনানো মাকরহ (অশোভন)। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলেছেন, বিবাহ-উৎসবে ও

অন্যান্য নির্দোষ প্রমোদায়োজনে সঙ্গীত পরিবেশন সিদ্ধ। দৃঃখ-কষ্ট বা ভীতি প্রশমনার্থে সঙ্গীত পরিবেশনকে কেউই অশোভন বলেননি। ইয়াম সুরক্ষসীও এ অভিমতের সমর্থক। আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সকল প্রকার সঙ্গীত মাকরহ। ইয়াম সাহেবগণও এ অভিমতের প্রবক্তা।

‘জামেটল মুজমারাত’ গ্রন্থে ‘আননাফে’ এবং ‘জথীরা’ গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, কেউ যদি অপরের তুষ্টি-অতুষ্টির দিকে ঝক্ষেপ না করে কেবল নিজের চিত্তেদেশে ও দৃঃখ-যাতনা প্রশমনার্থে গান গায়, তবে তা দূষণীয় নয়। আমি ইয়াম নজমুন্দিনকেও এরকম বলতে শুনেছি, মনের খেদ দ্রু করবার জন্য যদি কেউ তার নিজের ক্রীতদাসীর গান শোনে, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। অভিমতটি বর্ণিত হয়েছে হামীয়ার ঘটনাবলীতে। ‘আওয়ায়েফ’ গ্রন্থে ক্রীতদাসীর সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে আপন সহধর্মীর কথাও। অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর মুখে গান শোনা সিদ্ধ। এরকম উল্লেখ রয়েছে ইব্রাহীম শামীতেও। ‘আল মুহাইত’ গ্রন্থে ইয়াম সুরক্ষসী উল্লেখ করেছেন, ইয়াম মোহাম্মদ তাঁর ‘সীয়ারে কাবীর’ গ্রন্থে লিখেছেন, একবার হজরত আনাস ইবনে মালেক তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখেনেন, তিনি গীতানুশীলনে মগ্ন।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে অনর্থক ক্রীড়াকৌতুককে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। কিন্তু সুফী সাধকগণের সঙ্গীত (ছামা) এই নিষিদ্ধতার পর্যায়ে পড়ে না। আর হাদিস শরীফসমূহে যে নিষিদ্ধতা বিঘোষিত হয়েছে, সে নিষিদ্ধতা সাধারণভাবে সকল প্রকার সঙ্গীতের উপরে প্রযোজ্য নয়। কারণ কোনো কোনো হাদিসে আবার সঙ্গীত সিদ্ধ হওয়ার কথাও এসেছে। এতে করে এমতো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোনো কোনো সঙ্গীত নিষিদ্ধ এবং কোনো কোনো সঙ্গীত সিদ্ধ। এ কারণেই আমরা বলি, পাপপ্রবণতা উদ্বেক্ষণ সঙ্গীতই কেবল নিষিদ্ধ। অন্যগুলো নয়।

যে সকল হাদিস দ্বারা সঙ্গীত ও দফ বাজানো সিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হাদিস এরকম— হজরত রবী বিনতে মুয়াজ ইবনে আফরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমার বিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স. উপবেশন করেছিলেন আমার পাশেই। কতিপয় কিশোরী তখন দফ বাজিয়ে সুরেলা কঞ্চে শোকগাঁথা গাইছিলো। শোকগাঁথাটি ছিলো বদরযুদ্ধের শহীদগণ সম্পর্কে। তাঁর মধ্যে একটি শ্লোক ছিলো এরকম— আমাদের মধ্যে এমন একজন মহান নবী বিদ্যমান, যিনি ভবিতব্য সম্পর্কে জানেন। রসুল স. তখন বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা এই চরণটি আর উচ্চারণ কোরো না। অন্যগুলো বলো। বোখারী। ইবনে মাজার বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— আর এরকম বোলো না। ভবিতব্য তো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জনৈক আনসার সাহাবীর সঙ্গে বিবাহ হলো এক রমণীর। বিবাহের পর যখন ওই রমণী পতিগৃহে উপস্থিত হলো, তখন রসুল স. নবদম্পতির দিকে লক্ষ্য করলেন। তারপর উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে গানবাজনা জানে, এমন কী কেউ নেই। ওরা যে সঙ্গীত প্রেমিক। বোখারী।

জননী আয়েশা কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, অমুকের বিবাহের অনুষ্ঠান করো মসজিদে। আর দফ বাজিয়ে জোরে জোরে অনুষ্ঠানের প্রচার করো। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য। জননী আরো বর্ণনা করেছেন, এক আনসার আমার কাছেই থাকতো। আমার উদ্যোগেই তার বিবাহ হলো। বিয়ের আসরে রসুল স. উপস্থিত হয়ে বললেন, আয়েশা! গানবাজনার ব্যবস্থা কই? এই মেয়েটির গোত্র তো সঙ্গীতপ্রেমিক।

ইবনে হাবৰানের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আববাস বলেছেন, একবার জননী আয়েশা তাঁর এক নিকটাত্তীয়ার বিবাহ দিলেন জনৈক আনসারী যুবকের সঙ্গে। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর রসুল স. সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমরা কি মেয়েটিকে বিদায় করে দিয়েছো? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, আনসারীজনতা গজলপ্রেমিক। সুতরাং তোমরা যদি কোনো গায়ককে সেখানে পাঠিয়ে দিতে তবে উত্তম হতো। সে তাদেরকে শোনাতো এই গজলটি ‘আতাইনাকুম আতাইনাকুম ফাহাইয়্যানা ওয়া হাইয়্যাকুম’ (আমরা তোমাদের অতিথি; আল্লাহু আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন; তোমাদেরকেও করুন কল্যাণধন্য)। ইবনে মাজা।

আমের ইবনে সাআদ বর্ণনা করেছেন, একবার আমি এক বিবাহ উৎসবে যোগদান করলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হজরত করজ ইবনে কাআব এবং হজরত আবু মাসউদ আনসারী। কয়েকজন বালিকা সুলিলত কঠে সঙ্গীত পরিবেশন করতে শুরু করলো। আমি নিবেদন করলাম, হে রসুল স. এর মহামান্য সহচর! আপনাদের সামনে একি হচ্ছে? তাঁরা দু'জনেই সমস্বরে বলে উঠলেন, তোমার ইচ্ছা হলে থাকো, না হয় চলে যাও। আমরা বিবাহ অনুষ্ঠানে গান শোনার অনুমতিপ্রাপ্ত।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, তখন ছিলো হজের মওসুম। দু'জন বালিকা আমার সামনে দফ বাজাতে শুরু করলো। রসুল স. শুয়েছিলেন আচরণ শির চাদরাবৃত হয়ে। হঠাৎ আমার পিতা হজরত আবু বকর সেখানে উপস্থিত হয়ে বালিকাদেরকে ধমক দিলেন। রসুল স. চাদরের ভিতর থেকে মুখ বের করে বললেন, আবু বকর! ওদেরকে কিছু বোলো না। আজ তো ঈদের দিন। ওদেরকে

আনন্দ করতে দাও। বোঝারী। ইবনে মাজার বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— রসুল স. আরো বললেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রয়েছে উৎসব-পরব পালনের প্রথা। সে রকম উৎসব-পরব আমাদেরও রয়েছে। যেমন আজ।

হজরত আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বর্ণনা করেছেন, একবার এক রমণী রসুল স. এর পরিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর প্রিয় বচনবাহক! আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করেছি যে, যদি আপনি দয়া করে আমার গ্রহে পদধূলি দেন, তবে দফ বাজিয়ে আমি আনন্দ প্রকাশ করবো। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, তাই কোরো। আবু দাউদ। এখানে প্রগিধাননীয় যে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহর অবাধ্যতাজনিত অঙ্গীকারপূরণ নিষিদ্ধ। সুতরাং বুবাতে হবে দফ বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা দৃষ্টব্য নয়। যদি হতো তবে রসুল স. নিশ্চয় ওই রমণীকে এমতো অনুমতি দিতেন না। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. যখন মদীনায় শুভাগমন করেন, তখন নাজ্জার গোত্রের বালিকারা গেয়ে উঠেছিলো—

নাহনু জাওয়ারিম্ মিন বনী নাজ্জারিন

ইয়া হাব্বাজা মুহাম্মদান মিন জ্বারিন।

অর্থঃ আমরা বনী নাজ্জার দুলালী। আর মোহাম্মদ হচ্ছেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অতিথি।

ওই বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, রসুল স. ওই বালিকাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ জানেন, আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি।

বায়াবাবীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. তখন ওই বালিকাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ উত্তমরূপে অবগত যে, আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি। জননী আরো বলেছেন, পুণ্যময় মদীনায় রসুল স. এর শুভাগমনকালে বালক-বালিকারা সমস্বরে গেয়ে ছিলো—

তালায়া'ল বদরং আ'লাইনা

মিন ছানিয়াতিল বিদায়ী

ওয়াজুবাশ শুকুর আ'লাইনা

মাদায়া লিল্লাহি দয়ী'।

অর্থঃ বিদা শৈলশিখরে উদিত হয়েছে পূর্ণিমার শশী। এ অনন্য সৌভাগ্যের যথা-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমাদের প্রতি প্রেরিত হে আল্লাহর নবী! আপনি তো এনেছেন এমন বিধান যা সকল মানুষের অবশ্য অনুসরণীয়।

হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, যখন মদীনায় রসুল স. এর শুভপদার্পণ ঘটলো, তখন আনন্দোৎসুকুকারীরা ছোট ছোট বর্ণ নিষ্কেপের খেলা খেলেছিলো।

মোহাম্মদ ইবনে হাতেব জুমুহী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সঙ্গীত ও বিবাহের সময় দফ বাজানোর মধ্যে সিন্ধ ও নিষিন্ধ দু'টোরই ইঙ্গিত রয়েছে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, নাসাঈ।

ইমাম গায়্যাজী তাঁর ‘ইহ-ইয়াউল উলুম’ গ্রন্থে লিখেছেন, শুভদিনের উৎসবে সঙ্গীত শ্রবণ করলে পরিবেশ হয়ে ওঠে আনন্দঘন। উৎসব যদি সিন্ধ হয়, তবে সে উৎসবের সঙ্গীতও হবে সিন্ধ। যেমন ঈদ, বিবাহ, ওলীমা, প্রবাসীজনের প্রত্যাবর্তন মুহূর্ত, শিশুর জন্মগ্রহণ, আকীকা, খৎনা, শিশুর কোরআন মজীদ হেফজ করার সূচনালগ্ন ইত্যাদি। আমি বলি, কোরআন মজীদ শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষকের হাতে সন্তান সম্প্রদানকালে আনন্দোৎসবের সময়ের সঙ্গীতও এই বিধানের পর্যায়ভূত। এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করা হলো, তাতে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, পাপপ্রবণতার সহায়ক সঙ্গীত নিষিন্ধ এবং যে সঙ্গীত এরকম নয়, তা সিন্ধ। নক্ষবন্দিয়া তরিকার পীর-মোর্শেদগণ অবশ্য এ ব্যাপারে অত্যধিক সতর্ক। তাঁরা নিজেরা সঙ্গীত নৃত্য (ছামা রাক্কাসা) ইত্যাদির সঙ্গে মোটেও সংশ্লিষ্ট নন। আবার যারা এগুলো করে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলেনও না।

এখানে ‘অজ্ঞতাবশতৎ’ অর্থ তারা জানেই না যে, অসার বাক্যক্রয় লাভজনক না ক্ষতিকর। অথবা বলা যেতে পারে, এমতো ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকৃতি সম্পর্কেই তারা অনবগত। তাদের জন্য লাভজনক ছিলো কোরআনানুসরণ। অথচ তারা কোরআনকে বাদ দিয়ে গ্রহণ করেছে চতুর্ভুজ বিনোদনপত্র। কাতাদা বলেছেন, আয়াতে কথিত লোকগুলি ছিলো চরম পর্যায়ের ভাস্ত। মহাসত্য পরিত্যাগ করে তারা গ্রহণ করেছিলো অলীক বাণী।

সূরা লোকমান ৪ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

وَإِذَا تُنْتَلِ عَلَيْهِ أَيْتَنَا وَلِمُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعُهَا كَانَ فِي
أَذْنِيهِ وَقَرَأَ فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١﴾ إِنَّ الَّذِينَ امْنَوْا وَعَمِلُوا
الصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ ﴿٢﴾ خَلِدِينَ فِيهَا طَوَّعَهُ اللَّهُ
حَقًّا طَوَّعَهُ اللَّهُ الرَّحِيمُ ﴿٣﴾ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ طَوَّعَهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ

كُلِّ رَوْحٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرْوَنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ
مِنْ نُونِهِ طَبِيلُ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

r যখন উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দস্তভরে মুখ ফিরাইয়া লয় যেন সে ইহা শুনিতে পায় নাই, যেন উহার কর্ণ দুইটি বধির; অতএব উহাদিগকে মর্মস্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

r যাহারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে সুখদ-কানন;
r সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়!

r তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত-তোমরা ইহা দেখিতেছে; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন পর্বতমালা যাহাতে ইহা তোমাদিগকে লইয়া চলিয়া না পড়ে এবং ইহাতে ছড়াইয়া দিয়াছেন সর্বপ্রকার জীব-জষ্ট। এবং আমিই আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়া ইহাতে উদ্গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ধিদ।

r ইহা আল্লাহর সৃষ্টি! তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভাসিতে রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নজর ইবনে হারেছ এবং তার মতো লোকেরা কোরআন পাঠ শুনলে দর্পভরে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, অথবা পৃষ্ঠপুর্দশন করে স্থান ত্যাগ করে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, তারা যেনো কিছু শুনতেই পায়নি, যেনো তারা বধির। ঠিক আছে, আল্লাহর কালামের প্রতি এমতো তুচ্ছ-তাচিল্যের যথাপ্রতিফল তারা পাবেই। হে আমার রসুল! সেই অনিবার্য শাস্তির সুসংবাদ আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন। উল্লেখ্য, এখানে মর্মস্তুদ শাস্তির সংবাদকে সুসংবাদ বলা হয়েছে উপহাসসলে। অথবা বলা যেতে পারে ‘সুসংবাদ দাও’ কথাটির অর্থ— একথা জানিয়ে দাও যে, তারা সকল প্রকার শুভসংবাদ থেকে চিরবঞ্চিত। আর এখানে ‘ওয়াকুরা’ অর্থ শ্রবণক্ষমতা রহিতকারী ভারবস্ত। অর্থাৎ বধিরতা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়, যেনো তাদের কান দু'টো বধিরতাক্রান্ত। যেনো তারা বধির।

এরপরের আয়াতদুয়ে (৮, ৯)বলা হয়েছে—‘যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে সুখদ কানন; সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’।

এখানে ‘ওয়া হ্যাল আ’ফীয়’ অর্থ তিনি মহাপরাক্রমশালী, পুণ্যদানের প্রতিশ্রূতি পূরণে এবং মর্মস্তুদ শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁকে বাধ্য করার ক্ষমতা কারো নেই। আর ‘আল হাকীম’ অর্থ প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি যা কিছু করেন, তার সকলকিছুই প্রজ্ঞামগ্নিত।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— ‘তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা তা দেখছো; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে’। এখানে ‘রওয়াসী’ অর্থ ভূপ্রোথিত পাহাড়।

প্রশ্ন জাগতে পারে, আকাশ কি আদৌ স্তম্ভবিহীন। যদি স্তম্ভ থেকেই থাকে, তবে তা দৃষ্টিগোচরই বা হয় না কেনো? আর এখানে আকাশকে স্তম্ভবিহীন বলার অর্থাই বা কী? এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে— ১. হয়তো আকাশ প্রতিষ্ঠিত কোনো অদৃশ্য অবলম্বনের উপর। ২. আদতেই এরকম অবলম্বনের কোনো অস্তিত্ব নেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্ম। এবং আমিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে এতে উদ্গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্দিদ’।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর একক সৃজনী শক্তি ও অপ্রতিদ্রুতি পরাক্রমের প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে স্তম্ভবিহীন আকাশ নির্মাণ এবং পর্বতশ্রেণীর নিম্নাংশকে ভূপ্রোথিত করে পৃথিবীকে অচূড়ল ও বাসপোয়োগী করার কথা। আরো উল্লেখ করা হয়েছে পৃথিবীতে বিচরণশীল অসংখ্য ও বহুধাবিচ্ছিন্ন প্রাণী-পাখি-পশুদের বিচরণশীলতার কথা। আর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ এবং তার মাধ্যমে ফল ও ফসলের উদ্দিদরাজি উৎপন্ন করার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে সকলের শেষে। এভাবে এখানে পরমপ্রভুপালক এবং উপাস্যরূপে এক আল্লাহকে গ্রহণ করার জন্য দেয়া হয়েছে প্রচল্লিন সদুপদেশ। একই সঙ্গে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে সকল প্রকার অংশীবাদিতাকে। সুতরাং একথা সহজে অনুমেয় যে, যে ব্যক্তি এরকম করবে না, সে চিরভুট। পরবর্তী আয়াতে (১১) এ বিষয়টিকেই করা হয়েছে অধিকতর স্পষ্ট।

বলা হয়েছে— ‘এটা আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভাস্তিতে রয়েছে’।

সূরা লোকমান : আয়াত ১২

وَلَقَدْ أَتَيْنَا لِقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّهِ طَ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا^۱
يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

। আমি লুকমানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তাহা করে নিজেরই জন্য এবং কেহ অকৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি লোকমানকে জ্ঞানদান করেছিলাম’। বাগবী লিখেছেন, লোকমান ছিলেন বাটুরের পুত্র। বাটুর পুত্র ছিলেন নাখুরের এবং নাখুর পুত্র ছিলেন তারেখের। এই তারেখেই আজর বলে পরিচিত। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, লোকমান ছিলেন নবী আইয়ুবের ভাগিনেয়। মুকতিল বলেছেন, লোকমান ছিলেন আইয়ুব নবীর খালাতো ভাই। বায়বাবী লিখেছেন নবী দাউদের যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন লোকমান। তিনি ছিলেন সুবিজ্ঞ বিধানবেত্তা (মুফতী)। নবী দাউদের মহাআবির্ভাবের পর তিনি ফতোয়া দেওয়া বন্ধ করে দেন। বলেন, এখন আর আমার সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার নেই। কারণ নবীর বর্তমানে অনুসারীর কর্তৃত বিলুপ্ত হয়। ওয়াহেদী বলেছেন, লোকমান ছিলেন বৰী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর বিজ্ঞ বিচারকর্তা। তাফসীরে দুর্ব্রে মনস্ত্রে বলা হয়েছে, ইবনে আবী শায়বাব অভিমতও এরকম। ‘জুহুদ’ গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম আহমদও এ মত সমর্থন করেন। ‘আল মামলুকীন’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইবনে আবিদ দুনহায়াও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। আর ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লোকমান ছিলেন একজন কান্তী ক্রীতদাস। পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন সূত্রধর। খালেদ বরঙ্গির সূত্রে বাগবীও এরকম বলেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, কান্তী ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। আর তাঁর ওষ্ঠদ্বয় ছিলো পুরষ্ট এবং পদদ্বয় প্রশংসন্ত। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেছেন, তিনি ছিলেন দরজি। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তিনি ছিলেন মেষ ও ছাগলের রাখাল।

এখানে ‘হিকমাত’ অর্থ জ্ঞান, অভিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, ন্যায়ানুগতা, নবৃত্য, আসমানী কিতাব সম্পর্কে প্রাঞ্জলি। ‘কামুস’ অভিধানগ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে ‘ইন্নান মিনাশ শি’রি লাহিকমাতু’। এই ‘হিকমত’ অর্থ জ্ঞান। অপর এক হাদিসে এসেছে ‘আ’লা ওয়াফী রংসিহী হিকমাহ’। এই ‘হিকমত’ অর্থ বিচক্ষণতা। আলোচ্য বাক্যে উল্লেখিত ‘হিকমাত’ এর অর্থ দু’টোই হয়। অর্ধাং লোকমান ছিলেন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। বাগবী লিখেছেন, বিদজ্ঞনের ঐকমত্য এই যে, লোকমান নবী ছিলেন না, ছিলেন একজন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।

ইকরামাই কেবল হজরত লোকমানের নবী হওয়ার প্রবক্তা। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহর কাছে একবার জানতে চাওয়া হলো, হজরত লোকমান কি নবী ছিলেন? তিনি বললেন, না। তিনি কোনো প্রত্যাদেশ

পাননি । তবে তিনি ছিলেন অতীব বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ । ইবনে জায়ার এবং মুজাহিদও এরকম মন্তব্য করেছেন । কেউ কেউ বলেছেন, তাঁকে নবৃয়ত গ্রহণ করা না করার অধিকার দেওয়া হয়েছিলো । তিনি নবৃয়ত না নিয়ে নিয়েছিলেন হিকমত ।

বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত লোকমান দ্বিপ্রাচীক নিদ্রা উপভোগ করেছিলেন তাঁর আপন শয্যায় । স্বপ্নমধ্যে আদিষ্ট হলেন, লোকমান! তুমি কি চাও, আল্লাহ্ পৃথিবীতে তোমাকে তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত করুন এবং তুমি রাজকার্য পরিচালনা করো ন্যায়নিষ্ঠতার সঙ্গে? তিনি স্বপ্নের ভিতরেই জবাব দিলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আপনি যদি ভালো মনে করেন তবে আমাকে মার্জনা করুন । এটাই আমার জন্য উত্তম । আর যদি এটা আপনার অনড় আজ্ঞা হয়, তবে সে আজ্ঞা তো শিরোধার্য । কারণ আমি জানি আপনার অভিপ্রায়ের সঙ্গেই জড়িত থাকে দায়িত্বপালনের সামর্থ্য । পুনঃ ঘোষণা হলো, হে লোকমান! তুমি এমন করে বললে কেনো? তিনি জবাব দিলেন, সন্দিন্ধ ও অস্পষ্ট সমস্যাগুলোর সমাধান অতি দুরহ, গভীর কুয়াশাচ্ছন্ন । সুতরাং ওই সকল ক্ষেত্রে যদি আমি সঠিক সিদ্ধান্ত উদ্ধার করতে অক্ষম হই, তবে তো আমি হারিয়ে ফেলবো জান্নাতের পথ । এমতো আশংকাতেই আমি বলতে চাই, পৃথিবীতে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা অন্যের অধীন হয়ে থাকাই নিরাপদ । যারা ইহকালকে প্রাধান্য দেয় পরকালের উপর, তারা হারিয়ে ফেলে পরকালের কল্যাণ । আল্লাহ্ তাঁর এমতো জবাব পছন্দ করেছিলেন । এভাবে আর একদিনের স্বপ্নে আল্লাহ়পাক তাঁকে দান করেছিলেন হিকমত । তাই তো তিনি হতে পেরেছিলেন প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ।

নবী দাউদকেও এভাবে স্বপ্নযোগে হিকমত দান করা হয়েছিলো এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন বিনা শর্তে । কিন্তু বাস্তবে তিনি কয়েকবার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে ভুল করে বসেছিলেন । কিন্তু আল্লাহ্ সে ভুলগুলো সংশোধন করে দিয়েছিলেন হজরত লোকমানের মাধ্যমে । সুতরাং নিছক ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকে হিকমত বলা যাবে না । যদি তাই বলা যেতো, তবে হজরত লোকমান তা গ্রহণ করতে ইতস্তত করতেন না ।

জায়ারী তাঁর স্বীকৃতি গ্রন্থ ‘নেহায়া’য় একটি চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা করেছেন । বলেছেন, হিকমত হচ্ছে সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান । আমি বলি, সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে আল্লাহর পরম সত্তা । আর তিনি সকল প্রকার আনুরূপ্য থেকে চিরপবিত্র । যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘লাইসা কামিছলিহী শাইয়ন’ (তিনি যাবতীয় আনুরূপ্য থেকে পবিত্র) । আর এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে—‘আইয়ু শাইইন আকবর শাহাদাতান কুলিল্লাহ’ (কোন সত্তা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রত্যক্ষ গোচর? বলো, আল্লাহ্) । আর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হচ্ছে ওই জ্ঞান, যেখানে উদ্দাসীন্যের ছায়াপাত মাত্র নেই । এই জ্ঞানকেই বলে আত্মজ্ঞান (এলমে ভজুরী) । পক্ষান্তরে অর্জিত জ্ঞান

(এলমে হস্তী) নির্তুল নয়। কারণ তাতে প্রায়শঃ পতিত হয় উদাসীনতার ছায়া। তাই অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয়থাপ্তি অসম্ভব। কোনোকিছুর প্রতিচ্ছবি অনুভবের আয়নায় প্রতিফলিত হওয়ার নাম অর্জিত জ্ঞান। কিন্তু আল্লাহতায়ালা যে অনুভবের অতীত, আকার প্রকার ও আনুরূপাহীন। আল্লাহপাকের সত্ত্ব তাঁর সত্ত্বাঙ্গাত জ্ঞান অপেক্ষাও অনেক উচ্চ ও মহিমাবিহু। জ্ঞানীদের আত্মজ্ঞান আবার আল্লাহর সত্ত্বাঙ্গাত জ্ঞানের বিচারে অর্জিত জ্ঞানতুল্য। সুতরাং বুঝতে হবে আত্মজ্ঞান ও অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে বিস্তর প্রভেদ। অর্জিত জ্ঞান বিবেকনির্ভর, আর আত্মজ্ঞান সত্ত্বানির্ভর। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই মূল জ্ঞান এবং অর্জিত জ্ঞান তার অতি দূরবর্তী ছায়া। আর এই দূরবর্তিতার কারণেই অর্জিত জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও অনির্ভরযোগ্য। যেমন প্রত্যেকে তার সত্ত্বাকে এভাবে অনুভব করে যে, আমি আমিই। এমতো জ্ঞান পূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন ‘আমি তোমার প্রাণরগ অপেক্ষাও নিকটে।’ অর্থাৎ তুমি তোমার যতো নিকটে, তার চেয়ে আমি তোমার অধিক নিকটে। সুতরাং এই জ্ঞান অধিকতর পূর্ণ; বরং পূর্ণতম। কারণ সমীপবর্তী ও দূরবর্তীরপে আত্মজ্ঞান ও অর্জিত জ্ঞান সত্ত্বাসন্ধিহীন। কিন্তু আল্লাহর নৈকট্যের জ্ঞান যে সত্ত্বারও অতীত। আর এমতো দুর্বোধ্য ও অনির্বচনীয় নৈকট্যের মাধ্যমেই লাভ হয় আল্লাহর পরিচিতি (মারেফত)। আর এই মারেফতের সম্পর্ক সত্ত্ব ও আত্মার সঙ্গে। তাই হাদিসে কুদসীতে এসেছে, ‘নভোমঙ্গলে ও ভূবনে আমার সংকুলান হয় না, সংকুলান হয় কেবল মানবাদ্বায়।’

উল্লেখ্য, আল্লাহতায়ালার বিশেষ প্রিয়ভাজন যারা, তাঁদের অনেকেই সত্ত্বাঙ্গাত জ্ঞান লাভ করে ধ্যন্য হয়েছেন। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত লোকমান ছিলেন নবী দাউদের বিশেষ অনুচর। নবী দাউদ স্বহস্তে নির্মাণ করতেন লৌহবর্ম। কিন্তু হজরত লোকমান কোনোদিনই তাঁর নিকটে এ সম্পর্কে কিছু জানতে চাননি। একদিন নবী দাউদ একটি লৌহবর্ম প্রস্তুত করে পরিধান করলেন। তারপর বললেন, কী চমৎকার একটি যুদ্ধ-পরিচছদ। হজরত লোকমান বললেন, নিশ্চৃপ থাকাই বীরত্ব। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, একবার তাঁকে জিজেস করা হলো, বলুন, সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে অপকর্ম করে প্রকাশ্যে।

ইবনে আবী শায়বা, ইমাম আহমদ ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, খালেদ রবয়ী বলেছেন, হজরত লোকমান ছিলেন একজন কাহ্নী ঝীতদাস এবং তিনি ছিলেন সূত্রধর। একবার তাঁর মালিক তাকে নির্দেশ দিলেন, একটি ছাগল জবাই করে তার মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো দুঁটো টুকরা নিয়ে এসো। তিনি একটি ছাগল জবাই করে তার মধ্য থেকে নিয়ে এলেন জিহ্বা ও যকৃত। কিছুদিন পর তাঁর মালিক আদেশ করলেন, এবার একটি ছাগল জবাই করো এবং নিয়ে এসো

তার সর্বনিকৃষ্ট দু'টো অংশ। এবারও তিনি উপস্থিত করলেন জিহ্বা ও যকৃত। এরকম করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, এই অংশদুটো ভালো থাকলে সমস্ত শরীর ভালো থাকে এবং খারাপ হলে সমস্ত দেহ হয়ে যায় খারাপ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং বলেছিলাম, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো’। এ কথার অর্থ— এবং আমি তাকে বলেছিলাম, হে লোকমান! তোমার প্রতি আমার এই যে অযাচিত দান, এই যে, হিকমাত, এর জন্য তুমি কায়মনোবাক্যে প্রকাশ করো আমার কৃতজ্ঞতা। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা বলেছেন, এখানকার ‘আন’ অব্যয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে ব্যাখ্যামূলক হিসেবে। আমি বলি, এখানে হিকমত প্রদান করার অর্থ হিকমত শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের। সুতরাং এখানে ব্যাখ্যামূলক অব্যয় ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। আর হিকমত প্রদানের অর্থই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ প্রদান।

‘আনিশকুর’ (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো) কথাটি অনুজ্ঞাসূচক। আর এ অনুজ্ঞা হচ্ছে সৃষ্টিগত বা স্বত্ত্বাবজ্ঞাত। কারণ শরিয়তগত নির্দেশ তো রয়েছে সাধারণভাবে সকলের উপরেই। কেবল হজরত লোকমান তো এমতো নির্দেশের অন্তর্গত নন। যদি একে শরিয়তের সাধারণ অনুজ্ঞাই ধরে নেয়া হয়, তবুও তাঁর উপর সাধারণভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য হয় না। কিন্তু যদি তা সৃষ্টিগত বা স্বত্ত্বাবজ্ঞাই হয়, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব হয়ে যায় আনিবার্য। হিকমত দান করার পর যেমন তা গ্রহণ করা অনিবার্য, তেমনি এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোও অবধারিত।

ভাবার্থে ‘হিকমত’কে কৃতজ্ঞতা বলা সিদ্ধ। আর দানের জন্য যথাকৃতজ্ঞ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কারণ অবধারণ এর স্থলে অবধারিত এবং অবধারিত এর স্থলে অবধারণ মর্মগ্রহণ ব্যকরণসিদ্ধ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থঃ ‘শোকর’ অর্থ দাতার দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর ‘কুফর’ অর্থ অকৃতজ্ঞ হওয়া, দাতার দান গোপন করা। ‘কামুস’ রচয়িতা লিখেছেন, ‘শোকর’ অর্থ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। কারো কারো ধারণা শব্দটির মূলরূপ ছিলো ‘কোশর’। অঙ্গরের অংশপশ্চাত করে ওই শব্দটিই হয়েছে ‘শোকর’। ‘কোশর’ অর্থ উন্মোচন করা, উদঘাটন করা। তদ্বপ্র শোকর’ অর্থও নেয়ামতের প্রকাশন। শোকর ত্রিবিধি— ১. চিত্তে ধারণ করা ২. নেয়ামত দাতার স্তুতি বর্ণনা করা এবং ৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আনুগত্য প্রকাশ করা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ‘শোকর’ শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে ‘আইনুন শাকিরুন’ প্রবাদ বাক্যটি থেকে। প্রবাদ বাক্যটির অর্থ সলিলধারণী নির্বারণী। এমতাবস্থায় ‘শোকর’ শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— দাতার দানকে স্মরণমুখর করা। একারণেই এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ওয়াক্তলিলুম মিন ইবাদিয়াশ্ শাকুর’ (আমার

দাসগণের অতি অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তাছাড়া আল্লাহপাক মহাইষ্ঠ কোরআনে তাঁর দু'জন বিশেষ বান্দাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বলেছেন। তাঁরা হচ্ছেন নবী ইব্রাহিম এবং নবী নূহ। প্রথম জন সম্পর্কে বলেছেন—‘শাকিরাল লি আনউমিহী’ (তাঁর দানসমূহের কৃতজ্ঞতা উত্তুপনকারী) এবং দ্বিতীয়জন সম্পর্কে বলেছেন ‘ইননাহু কানা আবদান শাকুরা’ (অবশ্যই তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞ সেবক)।

আল্লামা জায়ারী বলেছেন, দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হতে পারে বাচনিকভাবে, আবার আনুষ্ঠানিকভাবেও। কখনো তা হয় আন্তরিক, কখনো আক্ষরিক। মুখের কথায় দাতার গুণগান করা প্রয়োজন। আবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা ফুটিয়ে তোলা উচিত কৃতজ্ঞতা বোধকে। তদুপরি হৃদয়ে এই বিশ্বাসটিও দৃঢ়বদ্ধ করা আবশ্যিক যে, নেয়ামতদাতাই আমার একমাত্র অভিভাবক।

এরপর বলা হয়েছে—‘যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো তা করে নিজেরই জন্য। একথার অর্থ—যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে অনুদানসম্ভার থাকে সুরক্ষিত। খুলে যায় অতিরিক্ত উপহারের দুয়ার। অবধারিত হয়ে পড়ে আল্লাহর সামীক্ষ্য ও জান্নাত। এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে—‘যদি তেমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি দান করবো আরো অতিরিক্ত’।

শেষে বলা হয়েছে—‘এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসাহু’। এ কথার অর্থ—কেউ যদি আল্লাহর দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে, তবে যথাকর্তব্যে অবহেলার দয়িত্ব আপত্তি হয় তার উপরেই। আল্লাহ করো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। এমনিতেই তিনি চিরপ্রশংসিত। এই বিশাল সৃষ্টির সকলেই এবং সকলকিছুই তাঁর প্রশংসায় সততমুখর।

সূরা লোকমান : আয়াত ১৩, ১৪, ১৫

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعْظِهُ يَبْيَنِي لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ طَإَنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدِيهِ
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِّيَّ وَفِضْلُهُ فِي عَامِئِنْ أَنَا شَكُرُلِي
وَلِوَالِدِيَكَ طَإَلَّيْ الْمَصِيرُ ۝ وَإِنْ جَاهَدْكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ
بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا وَصَاحِبَهُمَا
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ نُثْمَ إِلَيْ

مَرْجِعُكُمْ فَإِنِّي كُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤﴾

‘স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশাচ্ছলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, ‘হে বৎস! আল্লাহর কোন শরীক করিও না। নিশ্চয় শিরীক চরম জুলুম।’

আমি তো মানুষকে তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াগীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঢ় করাইতে যে-বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে তাহাদের সহিত বসবাস করিবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হইয়াছে তাহার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অবহিত করিব।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা, যখন লোকমান তাঁর আস্তাজকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, প্রিয় পুত্র! আল্লাহর কোনো অংশীদার সাব্যস্ত কোরো না। নিশ্চয় অংশীবাদিতা হচ্ছে চরমতম অপরাধ।

হজরত লোকমানের পুত্রের নাম ছিলো আজআম, অথবা আশকাম, কিংবা মাছাম। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, লোকমানতন্য ছিলো অংশীবাদী। পরে পিতার সদুপদেশ শুনে সে ইমানদার হয়ে যায়।

‘জুলুম’ অর্থ অপাত্রে স্থাপন, এমতো অন্যায় অল্প-বিস্তর যেরকমই হোক না কেনো। আধাৰ বা সময়ের হেরফের করাও জুলুম। আবার কিঞ্চিদধিক সত্যের সীমাত্তিক্রমও জুলুম পদবাচ্য। একারণেই ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল পাপকেই ‘জুলুম’ বলা হয়। আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে অথবা কোনোকিছুকে উপাস্য স্থির করার অর্থ অযথার্থ উপাসনা করা, যা নিঃসন্দেহে জুলুম। এখানেও আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে অন্যের ইবাদত শরীক করাকে তাই বলা হয়েছে ‘ইন্নাশ শিরকা লাজুলমুন আ’জীম’ (নিশ্চয় শিরীক চরমতম জুলুম)।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— ‘আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি’। উল্লেখ্য, আলোচ আয়াতের প্রসঙ্গ ভিন্ন। হজরত লোকমানের প্রসঙ্গ এখানে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়।

যা হোক, এরপর বলা হয়েছে— ‘জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে’। এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে মায়ের বিশেষ অধিকাবের

কথা। গর্ভধারণের কষ্টই মায়েদের প্রধানতম কষ্ট। তাই এখানে সেদিকে বিশেষভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একদিন আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর বচনবাহক! পৃথিবীতে আমার উপরে সবচেয়ে বেশী অধিকার কার? তিনি স. বললেন, মায়ের। এরকম বললেন তিনি তিনবার। চতুর্থবার বললেন, পিতার। এরপর বললেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যথাক্রম অনুসারে। বোখারী, মুসলিম। হজরত মুগীরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের জন্য জননীর অনানুগত্যকে করা হয়েছে নিষিদ্ধ। বোখারী, মুসলিম।

এখানে ‘ওয়াহ্নান আ’লা ওয়াহ্নিন’ অর্থ কাঠিন্যের উপরে কাঠিন্য। হজরত ইবনে আবুআস এরকম বলেছেন। আর মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ কষ্টের পর কষ্ট। গর্ভধারণ রমণীদেহে আনে দ্রোর্বল্য, তদুপরি গর্ভ তার জন্য হয়ে ওঠে দুর্ভার। সস্তান প্রসবকালেও ভোগ করতে হয় অতিরিক্ত রঞ্জস্তাবজনিত ক্লেশ ও দুর্ভিপান করানোর মতো বলক্ষয়তা।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বৎসরে’। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ প্রমাণ করেন যে, শিশুর দুর্ভিপানের সময়সীমা দুই বৎসর। আমি এ প্রসঙ্গে সবিস্তার আলোচনা উপস্থাপন করেছি সুরা বাকারার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে—‘সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও’। আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলো, সে আদায় করলো আল্লাহর কৃতজ্ঞতা এবং যে নামাজ শেষে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করলো, সে আদায় করলো পিতামাতার কৃতজ্ঞতা।

শেষে বলা হয়েছে—‘প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট’। একথার অর্থ—একসময় আপনাপন কর্মের জবাবদিহিতার জন্য সকলকে আমার সকাশে উপস্থিত হতেই হবে। তখনই আমি তাদেরকে দিবো যথাপ্রতিফল। কৃতজ্ঞদেরকে জান্নাত এবং অকৃতজ্ঞদেরকে জাহানাম।

এরপরের আয়তে (১৫) বল হয়েছে—‘তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না’।

এখানে ‘লাইসা লাকা বিহী ই’লম’ অর্থ যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করার বিষয়টি যেহেতু প্রামাণ্য নয়, আপনার কাছেও যখন শিরিকের স্বপক্ষে কোনো জ্ঞান ও প্রমাণ অনুপস্থিত, তখন পিতামাতাও যদি আপনাকে শিরিক করতে বলে, তবে আপনি তাদেরকে অমান্য করবেন। কারণ একথা সুপ্রমাণিত ও সুস্পষ্ট যে, শিরিক অংগাহ, পরিত্যক্ত ও মিথ্যা। মনে রাখবেন আল্লাহর অধিকারই সর্বব্রাগণ্য।

রসূল স. আজ্ঞা করেছেন, সৃষ্টির আদেশ পালন করতে গিয়ে স্রষ্টার অবাধ্য হয়ো না। ইমরান ও হাকেম ইবনে আমর গিফারী সুত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন আহমদ ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি শুন্দসুস্মালিত। হজরত আলী খেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

এরপর বলা হয়েছে—‘তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সন্তাবে’। একথার অর্থ— তাদের সঙ্গে পৃথিবীতে প্রদর্শন করতে হবে সদাচরণ, যেমন সদাচরণ শরিয়তসমর্থিত।

মাসআলা ৪ আলোচ্য বাকেয়ের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, পিতা-মাতা যদি কাফের ও দরিদ্র হয়, তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না করা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব।

হজরত আবু বকর তনয়া আসমা বর্ণনা করেছেন, একদিন আমার কাছে এলেন আমার পিতামহী। তখন তিনি ছিলেন পৌত্রলিক। আমি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য টের পেয়ে রসূল স. সকাশে উপস্থিত হলাম। বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতামহী আর্থিক সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে আমার কাছে এসেছেন। তিনি তো মুসলমান নন। আমি কি তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে পারবো? তাঁর সঙ্গে আল্লায়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, আল্লায়তার সম্পর্ক বজায় রাখো। বোখারী, মুসলিম। সুরা আনকাবুতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানকার ১৪ এবং ১৫ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্বাছ এবং তাঁর জননী সম্পর্কে।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং যে বিশুদ্ধিতে আমার অভিমুখী হয়েছে, তার পথ অবলম্বন করো’। এখানে ‘সাবীল’ অর্থ পথ, দীন, ধর্ম, বিধান। আর ‘মান আনাবা ইলাইয়া’ (যে বিশুদ্ধিতে আল্লাহ অভিমুখী হয়েছে) বলে বুঝানো হয়েছে রসূল স. এবং তাঁর প্রিয়ভাজন সহচরবৃন্দকে। হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, এখানে ‘যে আল্লাহ অভিমুখী হয়েছে’ বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীককে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— হজরত আবু বকরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন হজরত ওসমান, তালহা, যোবায়ের, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্বাছ ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ। বললেন, আপনি কি ওই ব্যক্তির উপরে ইমান এনেছেন, যিনি নিজেকে রসূল বলে দাবি করছেন? আপনি কি মনে করেন তিনি সত্য রসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি সত্য রসূল। তোমরাও তাঁর উপর ইমান আনো। এরপর তিনি তাঁদের সকলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রসূল স. এর মহান সান্নিধ্যে। সকলে অকুর্তাচিতে গ্রহণ করলেন ইসলাম। তাঁরাই ছিলেন ইসলাম গ্রহণের পুরোধা। আর তাঁরা এরকম হতে পেরেছিলেন

হজরত আবু বকরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে। তাঁর এমতো অবদানকে লক্ষ্য করেই এখানে তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে...।

মাসআলা : পিতা-মাতা যদি কোনো ফরজ দায়িত্ব পালন করতে নিষেধ করেন, অথবা কোনো হারাম কাজ করতে বলেন, তবে তা মানা যাবে না। আল্লাহপাকের নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্য কারো নির্দেশ কার্যকর করার নামই শিরিক। ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসেও একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তবে পিতামাতা যদি কোনো শরিয়তসিদ্ধ কর্মের নির্দেশ দেন, তবে তা পালন করা দুষ্পীয় নয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে পিতামাতার এমতো হস্তক্ষেপ পালন করা অত্যাবশ্যক।

পিতা-মাতা যদি অধিক জিকির আজকার ও নফল ইবাদতে বাধা দেন, অথবা দেন সাধ্যাতীত উপার্জনের আদেশ, তবে সে আদেশ কি অবশ্যপালনীয়? আমি বলি, এ ধরনের আদেশ পালন ওয়াজিব নয়। কারণ আলোচ্য আয়াতেই দেওয়া হয়েছে যারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের পথে চলার নির্দেশ। আর আল্লাহ অভিমুখী যাঁরা, তাঁরা হন ইবাদতপ্রিয় ও পৃথিবীপ্রসক্তিহীন। সাহাবীগণ এরকমই ছিলেন। আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসাই ছিলেন তাঁদের একমাত্র কাম্য। আর একারণেই তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন স্বদেশ, স্বজন ও সম্পদ। অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন আল্লাহর পথে। এরকমই দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— ‘হে আমার নবী! আপনি বিশ্বাসীদেরকে জানিয়ে দিন, তোমাদের পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, সহধর্মী ও আজ্ঞায়স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, বাণিজ্যসম্পত্তি, যা বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় তোমরা সশ্বত্কিত থাকো, তোমাদের বসতবাটি, যেগুলোর প্রতি তোমরা সতত প্রস্তুত, এসকলকিছু যদি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পথে সংগ্রামের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহ অতিসত্ত্ব তাঁর বিধান নিয়ে আগমন করছেন’। এই আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার লক্ষ্যে সকলকিছু পরিত্যাগ করা কেবল সিদ্ধই নয়, বরং অত্যাবশ্যক। সুতরাং পিতামাতার নির্দেশে ইবাদত বন্দেগী পরিত্যাগ করা সিদ্ধ হবে কীভাবে?

আমের ইবনে আবদুল্লাহর মাধ্যমে হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, একবার হজরত আবু বকরের পিতা আবু কোহাফা তাঁকে বললেন, শুনলাম তুমি নাকি দুর্বল ক্রীতদাসদেরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিচ্ছো। দাসমুক্ত যদি করতেই হয়, তবে সবল ক্রীতদাস মুক্ত করছো না কেনো? তারা তোমার সহায়তা করতে পারতো, যুদ্ধ বিঘ্রহের সময় দাঁড়াতো তোমার সপক্ষে। হজরত আবু বকর বললেন, পিতা! আমি তো ওই পুণ্যরাজির আশা করি, যা সংরক্ষিত রয়েছে আমার আল্লাহর নিকট। তাঁর এমতো কথার প্রেক্ষিতে

অবতীর্ণ হলো ‘আর অচিরেই এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ়ভীর ব্যক্তিকে, যে তার ধনসম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সঙ্গে কামনায়’। ঘটনাটি ঘটেছিলো তখন, যখন হজরত বেলাল, হজরত আমের ইবনে ফুহাইরা, হজরত উম্মে উমাইস, হজরত যোবায়ের প্রমুখকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন হজরত আবু বকর। আবার হিজরতকালে তিনি রসুল স. এর সহযাত্রী হয়েছিলেন চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে নিয়ে। পরিবার পরিজনের জন্য কোনো অর্থ সম্পদ রেখে যাননি। তাঁর এমতো কর্ম ছিলো তাঁর পিতার ইচ্ছাবিরুদ্ধ। সুরা তওবার তাফসীরে আমি এব্যাপারে সবিস্তার আলোচনা করেছি। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো’। একথার অর্থ— তোমরা যা কিছুই করো না কেনো, নিশ্চিত জেনো, মহাবিচারের দিবসে তোমাদেরকে আমার কাছে জবাবদিহি করতেই হবে। তখন তোমরা পৃথিবীতে যা করতে, তার যথাপ্রতিফল আমি দিবো। ইসলাম গ্রহণের পুরস্কার যেমন দিবো, তেমনি দিবো পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি।

সূরা লোকমান : আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

يُبَيِّنَ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِتْقَالٌ حَبَّةٌ مِنْ خَرْكٍ فَتَكُنْ فِي صَحْرَةٍ أَوْ
فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيِيرٌ ۝
يُبَيِّنَ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمُعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۝ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ وَلَا
تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِخْ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ
صَوْتِكَ ۝ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

‘হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্ত্রটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ তাহাও উপস্থিত করিবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদশী, সম্যক অবগত।

‘হে বৎস! সালাত কায়েম করিও, সৎকর্মের নির্দেশ দিও আর অসৎ কর্মে নিষেধ করিও এবং আপদে বিপদে ধৈর্য ধারণ করিও। ইহাইতে দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না এবং পৃথিবীতে উদ্বিত্তভাবে বিচরণ করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ কোনো উদ্বিত্ত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

‘তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কর্তৃস্বর নীচু করিও; নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দনের স্বরই সর্বাপেক্ষা অগ্রীতিকর।’

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত লোকমানের পুত্র তাঁর পিতার সদুপদেশ শুনে বললো, হে পিতা! আমি অতি সঙ্গেপনে যদি কোনো পাপকর্ম করি, তাহলে আল্লাহত্তায়ালা তা জানবেন কীভাবে? তখন হজরত লোকমান বললেন, হে বৎস! আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়। অতি ক্ষুদ্র পাপ অথবা পুণ্য সকল কিছুই তাঁর জানা, যদিও সে পাপ অথবা পুণ্য থাকে প্রস্তরাভ্যন্তরে, অথবা অতি দূরবর্তী আকাশে, কিংবা ভূগর্ভে। মহাবিচারের দিবসে আল্লাহত্তায়ালা ওই সরিয়াদানাবৎ পাপও উপস্থিত করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি সুস্কান্দশী এবং সকলকিছুই তাঁর জ্ঞানায়ন্ত।

এখানে ‘ইন্নাহা’ বলে বুঝানো হয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাপ-পুণ্য উভয়কে। কাতাদা বলেছেন, এখানে ‘ইন্নাহা’ এর ‘হা’ সর্বনামাটি সম্পর্কযুক্ত হবে একটি উহ্য শব্দ ‘খাত্বা’ (পাপ) এর সঙ্গে। কারণ হজরত লোকমানের পুত্র বলেছিলো, আমি যদি অতি গোপনে পাপ করি, তবে আল্লাহ জানবেন কীভাবে? আলোচ্য আয়াত তার ওই কথারই প্রত্যুত্তর।

‘হাব্বাতিম মিন খরদানিন’ অর্থ ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ বস্তু। আর ‘তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে’। কথাটির অর্থ— ওই তুচ্ছাতিতুচ্ছ পাপ যদি থাকে সুসংরক্ষিত কোনো অদ্যুৎ স্থানে, যেমন প্রস্তরগর্ভে, অথবা আকাশের দুর্নিরিক্ষ্য ঠিকানায় কিংবা মৃত্তিকাত্তরে।

কাতাদা বলেছেন, এখানে ‘সাখরাহ’ অর্থ পাহাড়। হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, এখানে ‘সাখরাহ’ বলে বুঝানো হয়েছে ওই পাথরকে যা সন্নিবেশিত রয়েছে মৃত্তিকার সংস্করের নিচে। ওই প্রস্তরবক্ষেই জমা হয় অবিশ্বাসী ও দুর্বৃত্তদের কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া। আকাশের নীল আভা ওই অপপ্রতিক্রিয়ারই প্রতিবিম্ব। সুদী বলেছেন, আল্লাহ্ ভূমগুলকে স্থাপন করেছেন একটি প্রকাণ মৎস্যের পৃষ্ঠদেশে। কোরআন মজাদে ওই মৎস্যকেই বলা হয়েছে ‘নূন’। যেমন— ‘নূন’ ওয়াল কৃলামি ওয়া মা ইয়াসতুরুন” (নূন এবং শপথ ওই কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে)। মৎস্যটির অবস্থিতি পানির অভ্যন্তরে সুবৃহৎ এক পাথরের উপর। আর ওই পাথরটি রয়েছে এক বৃহদাকার ফেরেশতার পৃষ্ঠদেশে। ওই ফেরেশতা দণ্ডযামান রয়েছে আর একটি পাথরের উপর। এই পাথরের কথাই হজরত

লোকমান উল্লেখ করেছেন তাঁর আলোচ্য উপদেশ বাক্যে। বলেছেন— তা যদি থাকে শিলাগর্ভে। এই পাথরটি পৃথিবীসম্পূর্ণ যেমন নয়, তেমনি নয় আকাশসংযুক্ত। বরং তা অবস্থিত বায়বীয় ভিত্তির উপর।

আর এখানকার ‘ইয়া’তি বিহাল্লাহ’ অর্থ আল্লাহ্ তা-ও সর্বসমক্ষে উপস্থিত করবেন মহাবিচারের সময়। অর্থাৎ ওই সুন্দরতিক্ষুন্দ্র ও সংগুণে পাপ-পুণ্যও আনা হবে বিচারের আওতায়।

‘আল্লাহ্ সুস্কান্দর্শী, সম্যক অবগত’ অর্থ সুস্কান্দিতসুস্ক বিষয়ও আল্লাহর জ্ঞান ও দর্শনের আওতাভূত। তাঁর অবলোকন ও অবহিতির অতীত কোনো কিছুই নেই। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ— তাঁর অবগতি ও দর্শনক্ষমতা প্রতিটি বস্তুকে করে রেখেছে সতত বেষ্টিত। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যটিই ছিলো হজরত লোকমানের শেষ বাক্য। অর্থাৎ কথাটির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিদীর্ণ হয়েছিলো তাঁর হৃৎপিণ্ড এবং সেই মুহূর্তেই তিনি যাত্রা করেছিলেন পরগারে।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— ‘হে বৎস! সালাত কায়েম কোরো, সৎকর্মের নির্দেশ দিয়ো আর অসৎকর্মে নিষেধ কোরো’। একথার অর্থ— হজরত লোকমান পুনঃউপদেশ দিলেন, হে প্রিয়পুত্র! আস্তসংশোধনার্থে নামাজ প্রতিষ্ঠা কোরো এবং অপরের সংশোধনার্থে দিয়ো উপদেশ— সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং আপদে বিপদে দৈর্ঘ্য ধারণ কোরো’। একথার অর্থ অন্যের সংশোধনায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তুমি যদি বৈরীতার সম্মুখীন হও, অথবা পতিত হও দুঃখক্লেশে, তবে দৈর্ঘ্য অবলম্বন কোরো, আপন সংকল্পে থেকো অট্টল।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এটাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ’। একথার অর্থ— আল্লাহর আদেশ নিষেধ প্রচারে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিপদাপদে দৈর্ঘ্য ধারণ একটি অতি আবশ্যিকীয় কর্ম, যেমন অত্যাবশ্যক করা হয়েছে অন্যান্য ফরজ ও ওয়াজিব দায়িত্বকে। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যে কাজ অপরিহার্য করে দিয়েছেন, সে কাজই সর্বোত্তম। অভিধানবেতাগণ লিখেছেন, কোনো কর্মের সুদৃঢ় অভিপ্রায়কে বলে ‘আ’য়ম’। এ ব্যাখ্যার আলোকে ধাতুমূল ‘আ’য়ম’ এর অর্থ হবে কর্মপদরূপ ‘মা’য়ম’। অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প বা দৃঢ় পদক্ষেপ।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কোরো না’। একথার অর্থ— মানুষের নিকট আল্লাহ’র আদেশ নিষেধ বর্ণনা করতে গিয়ে যদি তাদের অশোভন ও ক্ষেপকর আচরণের সম্মুখীন হও, তবুও তাদের প্রতি বিমুখ হয়ো না। হজরত ইবনে আবুস কথাটির অর্থ করেছেন— মানুষ তোমার উদ্দেশ্য ও কর্মকাঙ্কে ভুল বুঝবে, বিতঙ্গ করবে, তবুও তাদেরকে পাপী বলে তুচ্ছ ভেবো না এবং নিজেকে পুণ্যবান মনে করে হয়ো না গর্বিত।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং পৃথিবীতে উদ্বিতভাবে বিচরণ কোরো না, নিশ্চয় আল্লাহ কোনো উদ্বিত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না’। এখানে ‘মুখতাল’ অর্থ উদ্বিত্য প্রদর্শনকারী এবং ‘ফাখুর’ অর্থ অহংকারী।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে—‘তুমি পদক্ষেপ কোরো সংযতভাবে’। একথার অর্থ— এমন দাপটের সঙ্গে পথ চোলো না, যাতে মনে হয় তুমি অহংকারী, আবার পদবিক্ষেপকে কোরো না এমন চখ্বল, যাতে মনে হতে পারে তুমি ব্যক্তিত্বহীন। অর্থাৎ অবলম্বন কোরো এমন সংযম, যাতে মনে হয়, তুমি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অথচ নির্দিষ্টিক। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চখ্বল পদচারণা বিশ্বসীদের জন্য মর্যাদা হানিকর। হাদিসটি উল্লেখ করেছেন ইবনে আদী এবং ‘ছলিয়া’ প্রাণে আবু নাসিম। উল্লেখ্য, এখানে নিন্দা করা হয়েছে অস্বাভাবিক দ্রুত পদচারণার। স্বাভাবিক দ্রুত পদচারণা কিন্তু নিন্দনীয় নয়। বরং তা মোষ্টাহাব।

ইবনে সা’দের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইয়াজিদ ইবনে মারছাদ বলেছেন, রসুল স. এর স্বাভাবিক চলাও আমাদের কাছে মনে হতো দ্রুত। তাঁর সঙ্গ বজায় রাখতে আমাদেরকে চলতে হতো দ্রুতই। হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে তিবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পদবিক্ষেপকে সংযত কোরো। জানাযাযাত্রায় বজায় রেখো মধ্যম গতি। বিশুদ্ধ হাদিস গ্রহণষষ্ঠকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জানায়া বহন কোরো ত্বরিত গতিতে। মৃত ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয়, তবে তাকে দ্রুত আস্বাদন করতে দাও সাফল্যের স্বাদ। আর পাপী হলে দ্রুত মুক্ত হও তার বহন কর্ম থেকে। এই সকল হাদিসের প্রেক্ষিতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অভ্যন্ত দ্রুত পদবিক্ষেপ দৃঢ়গীয় নয়। এখানে উল্লেখিত হয়েছে ‘কৃসদ’ শব্দটি। এর অর্থ দৌড় নয়, আবার মন্ত্র গতিও নয়। অর্থাৎ তুরা ও মন্ত্ররতার মাঝামাঝি।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তোমার কর্তৃপক্ষকে নিচু কোরো; নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর’। মুকাতিল বলেছেন, ‘ওয়াগদুব’ অর্থ নিম্নগামের স্বর। গাধার আওয়াজ ঠিক এর উল্টো— উগ্র, উৎকট ও অশোভন। উল্লেখ্য দোজখীদের গলার আওয়াজ হবে গাধার আওয়াজের মতো শ্রুতিকৃটু। প্রথমাবস্থায় হবে ‘যফীর’ এবং পরিশেষে হবে ‘শহীকু’। অর্থাৎ প্রথমে তারা চিন্কার করবে গাধার মতো। তারপর তাদের কর্তৃ থেকে উথিত হবে গোঁঞ্জানি। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, শব্দটির অর্থ হবে— শ্রুতিপীড়াদায়ক কুর্দিত কর্তৃপক্ষ। ওয়াহাব বলেছেন, হজরত লোকমান তাঁর আপনভাষ্য উন্মোচন করেছেন প্রজ্ঞার বারো হাজার তোরণ। অর্থাৎ তিনি রেখে গিয়েছেন বারো হাজার প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী। পরবর্তী যুগের মানুষ সেগুলোকেই তাদের প্রবাদের ও প্রবচনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

إِنَّمَا تَرَوُ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ
أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يُجَاهِدُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتْبٌ مُنِيرٌ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ أَتَبِعُوا مَا آنَزَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبَعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
أَبَآءَنَا طَأْتَأَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرُورَةِ الْوُثْقَى طَوْتَأَ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا
يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ طَوْتَأَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنَنِيَّهُمْ بِمَا عَمِلُوا طَأْتَأَ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمْتَعُهُمْ قِلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى
عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

ৰ তোমরা কি দেখ না, আল্লাহু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি তাহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহু সম্বন্ধে বিতঙ্গ করে, তাহাদের না আছে পথ-নির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

ৰ উহাদিগকে যখন বলা হয়, ‘আল্লাহু যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ কর।’ উহারা বলে ‘বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহারই অনুসরণ করিব।’ শয়তান যদি উহাদিগকে জুলন্ত আগ্নির শাতির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি?

ৰ যে কেহ আল্লাহুর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক ম্যবুত হাতল, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহুর ইখ্তিয়ারে।

। আর কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরী যেন তোমাকে ছিঁষ্ট না করে। আমারই নিকট উহাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি উহাদিগকে অবহিত করিব উহারা যাহা করিত। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

। আমি উহাদিগকে জীবনোপকরণ ভোগ করিতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর উহাদিগকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তোমরা কি দ্যাখো না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন’। এখানে আকাশস্থিত কল্যাণপ্রদায়ক বস্তুগুলো হচ্ছে— চন্দ্ৰ-সূর্য-গ্রহ-তারা ও মেঘপুঁজি। আর পৃথিবীর কল্যাণকর বস্তুগুলো হচ্ছে উত্তিদকুল, প্রাণীকুল, সমুদ্র, নদী, পাহাড়-পর্বত ও খনিজ সম্পদ। মানুষ এসমস্তকিছু থেকে সুফল লাভ করে সরাসরি অথবা কোনো মাধ্যম সহযোগে, আবিষ্কার, উন্নাবনা ইত্যাদির দ্বারা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন।’ এখানে প্রকাশ্য অনুগ্রহ হচ্ছে— ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুগ্রহসন্তার। যেমন সুঠাম শরীর, সৌন্দর্য, রিজিক, দৈহিক সুস্থতা ইত্যাদি। শক্তির উপর বিজয়দানও প্রকাশ্য অনুগ্রহ। তেমনি রসূল, কোরআন ও ইসলাম প্রাণ্তির প্রকাশ্য নেয়ামত। শরিয়তের নির্দেশ-নিয়েধাজ্ঞাসমূহ দুর্বহ অথবা অবহ না হওয়াও প্রকাশ্য অনুগ্রহ পদবাচ্য। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মের উপরে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাও প্রকাশ্য অনুগ্রহের অঙ্গর্গত।

আর অপ্রকাশ্য অনুগ্রহসন্তারের মধ্যে রয়েছে— আত্ম-বিবেক, ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান, উদার অস্তঃকরণ, সত্যাবেষণ, সদ্বিশ্঵াস, তওবার সুযোগ, ফেরেশতাদের সহায়তা, আল্লাহ়প্রেম, রসূলপ্রেম, শাফায়াতের শুভসংবাদ, মারেফত ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতঙ্গ করে, তাদের না আছে পথনির্দেশক, না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব।’ এখানে ‘বিতঙ্গ করে’ অর্থ তারা বিতঙ্গ করে আল্লাহ্ রসূলের সঙ্গে। ‘আল্লাহ্ সম্বন্ধে’ অর্থ আল্লাহ্ সত্তা ও গুণবত্তা সম্পর্কে। ‘অজ্ঞতাবশতঃ’ অর্থ নির্ভরযোগ্য জ্ঞান ও প্রমাণ ব্যতিরেকে। ‘না আছে পথনির্দেশক’ অর্থ তাদের না আছে কোনো পথপ্রদর্শক রসূল এবং ‘না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব’ অর্থ তাদের নেই কোনো নভজ মহাগ্রাহ্যও। অর্থাৎ তারা বিতঙ্গ করে স্বকপোলকপ্লিত ধারণার উপরে ভিত্তি করে, পথনির্দেশক নবী এবং প্রত্যাদেশিত গ্রন্থের সমর্থন ব্যতিরেকেই।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নজর ইবনে হারেছ ও উবাই ইবনে খালফকে উদ্দেশ্য করে।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— ‘তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা অনুসরণ করো। তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করবো’। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যখন বলা হয়, আনুগত্য করো আল্লাহ্ বিধানের, তখন তারা জবাব দেয়, না, আমরা তো আনুগত্য করবো আমাদের পিতৃপুরুষদের আচরিত ধর্মের। আলোচ্য বাকের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহে অন্য কারো আনুগত্য নিষিদ্ধ। তবে ধর্মের শাখা প্রশাখাগত বিষয়ে অন্যেরগবেষণালক্ষ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা যায়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘শয়তান যদি তাদেরকে জুলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কী?’ একথার অর্থ— তারা বলে, কী? শয়তান যদি তাদের পূর্বপুরুষদেরকে জাহানামের দিকে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবুও কি তারা তাদের অনুসারী হবে? এখানে ‘জুলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে’ অর্থ, শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করে শিরিক ও সীমালংঘনের দিকে। উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— ‘যে কেউ আল্লাহ্ নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মজবুত হাতল, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্ এখতিয়ারে’।

এখানে ‘মাই ইয়সলিম ওয়াজ্হহাহ’ অর্থ যে আল্লাহ্ প্রতি সতত একাধি, একনিষ্ঠ ও আন্তরিক, সমর্পিত, যার সকল চিন্তা ও কার্যক্রম আবর্তিত হয় কেবল আল্লাহ্ পরিতোষকামনাকে কেন্দ্র করে। ‘ওয়াহ্যু মুহসিন’ অর্থ সে সৎকর্ম পরায়ণ। রসুল স. বলেছেন, ‘ইহসান’ হচ্ছে— এমনভাবে ইবাদত করো, যেনো তুমি আল্লাহকে দেখছো, অথবা মনে করো, তিনি তো তোমাকে দেখছেন। অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার অর্থ নিবিষ্টিচিত্তে ইবাদতমণ্ড হওয়া। ‘ফাকুদিস্তামসাকা’ অর্থ দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। ‘উরওয়াতুল উচ্চৰ্কা’ অর্থ মজবুত হাতল বা সুদৃঢ় রঞ্জু। অর্থাৎ সে শক্তহাতে ধরেছে সত্যের রঞ্জু, এভাবে সত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছে চির আটুট। আর ‘যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্ এখতিয়ারে’ অর্থ, সকল কিছুই তাঁর অভিপ্রায়ভূত, সুতরাং মনে রেখো আপনাপন কর্মকাণ্ডের হিসাব দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে একদিন তাঁর কাছে ফিরে যেতেই হবে।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— ‘আর যে কেউ কুফরী করলে তার কুফরী যেনো তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করবো তারা যা করতো। অন্তরে যা রয়েছে সে

সম্বন্ধে আল্লাহু সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ—— হে আমার রসুল! আপনাকে যে প্রত্যাখ্যান করবে মে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। ভাববেন না যে, তারা আপনার কোনো অনিষ্ট করতে সক্ষম। অপেক্ষা করুন, তাদেরকে তো আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে। তখন আমি তাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিবো, তাদের অপরাধ কতো ভয়াবহ ও অমার্জনীয়। সকলের ও সকলকিছুর প্রকাশ্য গোপন সবকিছুই আমি জানি। সুতরাং তাদের অপকর্মের প্রতিফল তারা পাবেই।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে—— 'আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিবো স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তিভোগ করতে বাধ্য করবো'। এখানে 'আ'জাবিন গলীজ' অর্থ গুরু শাস্তি বা কঠিন শাস্তি। ভারী বস্ত যেমন দুর্বহ, তেমনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে আপত্তি শাস্তি ও হবে অত্যন্ত গুরুভার, কঠিন।

সূরা লোকমান : আয়াত ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

وَلِئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفِيرُ الْحَمِيدُ ﴿٢﴾ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ
شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَقِدْتُ
كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣﴾ مَا خَلَقْتُكُمْ وَلَا بَعْثَكُمْ
إِلَّا كَنْفِسٌ وَاحِدَةٌ ﴿٤﴾ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٥﴾ إِلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
يُوْلِجُ النَّيلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارِ فِي الْيَلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلُّ بَيْجِرِيٍّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿٦﴾ ذَلِكَ بِإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَإِنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
الْبَاطِلُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٧﴾

ৰ তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন?’ উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, ‘আল্লাহ্।’ বল, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহরই’, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই জানে না।

ৰ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহরই; আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

ৰ পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং ইহার সহিত আরও সাত সমুদ্র মুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হইবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ৰ তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরঢান্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরঢান্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

ৰ তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্ৰ সূর্যকে করিয়াছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

ৰ এইগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে, তাহা মিথ্যা। আল্লাহ্, তিনি তো সমুচ্চ মহান।

প্রথমে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! মহাবিশ্বের সৃজয়িতা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কেউই নয়, তার প্রকাশ্য প্রমাণ রয়েছে ভূরিভূরি, অজস্র, অসংখ্য। তাই অবিশ্বাসীরাও একথা মেনে নিতে বাধ্য হয়। বিষয়টি আপনি না হয় এখনই পরীক্ষা করে দেখুন। তাদেরকে প্রশ্ন করুন, বলো, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে? জ্বাবে তারা নিশ্চয় বলবে, আল্লাহ্। সুতরাং হে আমার প্রিয় রসুল! কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে উচ্চারণ করুন, সকল প্রশংসা আল্লাহর। কারণ তিনি আপনার অন্তর ও বাহিরকে করেছেন সত্যের দীপ্তিতে সতত প্রোজ্জ্বল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষকে তিনি করেছেন সত্যবোধবিচ্যুত। তাইতো তারা মুখে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বলে মেনে নিতে বাধ্য হলেও অন্তরে লালন করে অবিশ্বাস।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই, আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ’। একথার অর্থ গগনমণ্ডলে ও ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, তার সকল কিছুই তাঁর একক মালিকানাধীন। সুতরাং তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা অন্য কারো বা কোনোকিছুর নেই। আর তিনি কারো বা কোনোকিছুর মুখাপেক্ষীও নন। তিনি যে চিরঅভাবমুক্ত ও চিরপ্রশংসিত— কেউ তার প্রশংসা করুক অথবা না করুক।

আতা ইবনে ইয়াসারের উক্তিরপে ইবনে ইসহাক এবং বাগবী বর্ণনা করেছেন, ‘ওয়ামা উত্তিতুম মিনাল ইলমি ইল্লা কুলীলা’(তোমাদেরকে অত্যন্ত জ্ঞানই দেওয়া

হয়েছে)। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো রসূল স. এর হিজরতপূর্ব সময়ে মকায়। এরপর তিনি স. যখন মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন একদিন একদল ইহুদী পঙ্গিত তাঁর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি নাকি বলেন ‘তোমাদেরকে অত্যল্ল জ্ঞান দেওয়া হয়েছে’? একথার লক্ষ্যস্থল কারা? আপনারা না আমরা? তিনি স. বললেন, সমগ্র মানবজাতি। পঙ্গিতেরা বললো, আপনার উপরে যে গ্রস্ত অবতারিত হয়েছে, তাতে কি একথার উল্লেখ নেই যে, আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তওরাত, যা জ্ঞানের মহাভাণ্ডার? তিনি স. বললেন, আল্লাহর অসীম জ্ঞানের তুলনায় তওরাতের জ্ঞানও অত্যল্লই। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (২৭)।

বলা হলো—‘পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং এর সঙ্গে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না’। একথার অর্থ পৃথিবীর সকল বৃক্ষকে কলম এবং সমুদ্রসমূহের সকল পানিকে কালি বানিয়ে যদি আল্লাহর জ্ঞানভাণ্ডারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে শুরু করা হয়, তবে দেখা যাবে একসময় কলম-কালি সবকিছু নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু তাঁর জ্ঞান রয়েছে আগের মতেই অনিঃশেষ, অন্তহীন।

এখানে ‘ইয়ামুদ্দুহ’ অর্থ বিদ্যমান সাতসাগরের পানির সঙ্গে যদি যুক্ত করা হয় আরো সাতটি সাগরের পানি এবং সে গুলোকে যদি পরিণত করা হয় কালিতে। দোয়াতে কালি ঢেলে দেয়াকে বলে ‘মাদদাদ দাওয়াত’। একথা থেকেই পরিগঠিত হয়েছে এখানকার ‘ইয়ামুদ্দুহ’। আর এখানকার ‘কালিমাতুল্লাহ’ (আল্লাহর বাণী) কথাটির মর্মার্থ—আল্লাহত্বালার আনুরূপবিহীন অবহিতি, তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারের অতুলনীয় পরিসর।

শেষে বলা হয়েছে—‘আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। একথার অর্থ—আল্লাহ চিরদুর্জয়, চিরঅজেয়। তাঁর প্রজ্ঞাও অবধিবিহীন, অতুলনীয়রূপে অসীম। কোনোকিছুই তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাবহির্ভূত নয়।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, একবার ইহুদীরা রসূল স. সকাশে প্রশ্ন করে বসলো, বলুন, আজ্ঞা কী? তখন অবতীর্ণ হলো ‘তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিন, রুহ হচ্ছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত একটি আদেশ। আর তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা আতি অল্প’। রসূল স. সদ্য অবতীর্ণ এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন। তারা বললো, আপনি কি মনে করেন আমরা অত্যল্ল জ্ঞানের অধিকারী? কিন্তু আপনি তো জানেনই আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তওরাত, যা জ্ঞানের মহাআঘার। তাদের এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে বলতে হয়, আলোচ্য আয়াতের অবতরণস্থল মদীনা। কিন্তু কেউ কেউ

মনে করেন, এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। আর ‘আত্মা কী’ এরকম প্রশ্ন রসূল স. এর সম্মুখে উপস্থিত করেছিলো মক্কার মুশারিকেরা। অবশ্য মদীনায় প্রেরিত তাদের দৃতকে এরকম প্রশ্ন করার পরামর্শ দিয়েছিলো সেখানকার ইহুদীরাই। মক্কায় কোনো ইহুদীর বসবাস ছিলো না।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আবু শায়েখ তাঁর কিতাবুল উজমা গ্রন্থে লিখেছেন, মক্কার মুশারিকেরা বলতো, কোরানান অবলুপ্ত হয়ে যাবে আল্লাদিনের মধ্যেই। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— ‘তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুৎপাদন একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুৎপাদনেরই অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা’। একথার অর্থ— হে মানুষ! ভালো করে জেনে নাও, আল্লাহ্ র কর্মপদ্ধতি তোমাদের কর্মপদ্ধতির মতো নয়। তোমরা এক কাজ করার সময় আর এক কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হও। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছা করলে এক লহমায় একজন অথবা এক নির্দেশে অসংখ্যজনকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাঁর অভিপ্রায়, প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে অগ্রগত্যাত অথবা পূর্বাপর বলে কিছুই নেই। অস্তু বলেও কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। সুতরাং জেনে নাও, তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুৎপাদন তোমাদের যে কোনো একজনের সৃষ্টি ও পুনরুৎপাদনের মতো তাঁর অনুরূপ্যবিহীন একই নির্দেশের অধীন। আর তিনি সর্বশ্রোতা এবং সম্যক দ্রষ্টাও। শৃঙ্গতিযোগ্য ও দর্শনযোগ্য সকলকিছুই তাঁর আকারপ্রকারবিহীন শৃঙ্গতি ও দর্শনের অস্তর্ভূত। এ ক্ষেত্রেও পূর্বাপরতা অনুপস্থিত। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রেও তাঁর কোনো এক বিষয়ের জানা শোনা অন্য বিষয়ের জানা শোনার অন্তরায় নয়। উল্লেখ্য, এখানে ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা’ কথাটির মর্মার্থ হবে— নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরকাল অস্বীকৃতিমূলক অপবচনের শ্রোতা এবং তাদের বিশ্বাসবিরোধী কর্মকাণ্ডের দর্শক।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— ‘তুমি কি দ্যাখো না আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত’। এখানে ‘প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত’ অর্থ চন্দ্-সূর্যের এই নিয়মিত নভঃপরিক্রমণ চলতে থাকবে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— ‘এইগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা মিথ্যা’। একথার অর্থ— এতক্ষণ ধরে আল্লাহ্ অনুরূপ্যবিহীন ও চিরাপ্রতিদ্বন্দ্বী সন্তা-গুণবত্তা-কর্মকুশলতার যে সকল পরিচয় তুলে ধরা হলো, তার প্রেক্ষিতে একথা মেনে না নিয়ে গত্যন্তর নেই যে,

আল্লাহই সন্দেহাতীতরূপে সত্য, আর অংশীবাদীরা যাদের উপাসনা-অর্চনা করে সেগুলো সর্বেবৰুপে মিথ্যা। সুতরাং হে মানুষ! সত্যকে গ্রহণ করো এবং বর্জন করো অসত্যকে।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ, তিনি তো সমুচ্ছ, মহান’। একথার অর্থ আল্লাহই উচ্চতম ও মহানতম। সুতরাং তাঁর মহাপ্রতাপের উদ্দেশ্যে পূর্ণ সমর্পিত হওয়া ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোনো উপায়ই নেই।

সূরা লোকমান : আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩

الَّمَّا تَرَأَّفَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ أَيْتِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَّهُمْ مَوْجٌ
كَالْظَّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ
فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِإِيمَانِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِّدُونَ
وَلَدِيهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِّدِهِ شَيْئًا هُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
فَلَا تَغْرِي نَفْسَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا هُ وَلَا يَغْرِي نَفْسَكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

ৱ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নির্দর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন? ইহাতে অবশ্যই নির্দর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

ৱ যখন তরংগ উহাদিগকে আচ্ছন্ন করে মেঘচায়ার মত তখন উহারা আল্লাহকে ডাকে তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া। কিন্তু যখন তিনি উহাদিগকে উদ্বার করিয়া স্থলে পৌছান তখন উহাদের কেহ কেহ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নির্দর্শনাবলী অস্থীকার করে।

ৱ হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসিবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসিবে না তাহার পিতার। আল্লাহর প্রতিশ্রূতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবণত্বক যেন তোমাদিগকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবণিত না করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমৃদ্ধে বিচরণ করে, যদ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন?’ একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন আল্লাহর শক্তিমত্তা ও অনুগ্রহের আর একটি দ্রষ্টান্ত। তা হচ্ছে সমুদ্রগামী জলযানগুলোর নিরাপদ বিচরণ। ওগুলোও তো মানুষের বাণিজ্যবেসাতির অন্যতম উপকরণ। আয়-উপার্জনের বিশিষ্ট মাধ্যম।

এখানে ‘নি’মাতি’ অর্থ আমার অনুগ্রহ, অনুকম্পা, দয়াদাঙ্কিণ্য, করণা, বদান্যতা। ‘মিন আয়াতিহি’ অর্থ তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু, নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে। এখানকার ‘মিন’ (থেকে, হতে) অব্যয়টি আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ বিশাল নীলাষ্মুরাশির উপরে ভাসমান রয়েছে তাঁর কিছু বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক বৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য’। এখানে ‘স্বৰ্বার’ বলে বুঝানো হয়েছে ওই ব্যক্তিকে, যে অন্তর্জ্ঞাত ও বহির্জ্ঞত, আত্মা ও সত্ত্বসন্নিহিত জ্ঞানের রহস্য উন্মোচনে সতত নিয়োজিত। আর এমতো জ্ঞানাব্যবহারের পথে যে সহ্য করে অনেক ক্লেশ ও দুঃখ-যাতনা। আর ‘শাকুর’ বলে ওই ব্যক্তিকে, যে আল্লাহত্তায়ালার অনুকম্পা সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত এবং অনুকম্পাদাতার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত। অথবা বলা যায় পূর্ণ ইমানদার ব্যক্তিকেই এখানে অভিহিত করা হয়েছে ‘স্বৰ্বারিন্ন শাকুর’ (বৈর্যশীল-কৃতজ্ঞ)। কারণ হজরত আনাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইমানের অর্ধাংশ হচ্ছে দৈর্ঘ্য এবং অপর অর্ধাংশ কৃতজ্ঞতা।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— ‘যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মতো, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে স্থলে পৌঁছান, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অঙ্গীকার করে’।

এখানে ‘গাশিয়াভূম’ অর্থ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে, ঢেকে নেয়। ‘কাজ্জুলালি’ অর্থ মেঘচ্ছায়ার মতো। এরকম অর্থ করেছেন কালাবী। আর মুকাতিল অর্থ করেছেন—পাহাড়ের মতো। ‘জুলাতুন’ এর বহুবচন ‘জুলাল’। ‘মুখলিসীনা লাহুদদীন’ অর্থ তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অথবা অন্য কোনোকিছুর দিকে না তাকিয়ে। উল্লেখ্য, মৃত্যুর সমূহ সম্মানার সম্মুখে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষের লালিত অপবিশ্বাস ও কুসংস্কার কর্পুরের মতো উবে যায়। বাঁচাবার জন্য তখন তারা সকলে কেবল আল্লাহকেই ডাকতে থাকে। আলোচ্য বাক্যাংশে তাদের ওই অবস্থার কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

‘ফা মিনহুম মুক্তাসীদ’ অর্থ, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে। তাফসীরবেতাগণের অনেকেই বক্তব্যটিকে পূর্বোল্লিখিত বাক্যের ফলাফল বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁদের অভিমতটি অযথাৰ্থ। বরং বলা যেতে পারে, ফলাফল এখানে রয়েছে উহ্য। সুতোং প্রকৃত বক্তব্যটি হবে এরকম— আল্লাহুপক যখন তাদেরকে সমুদ্রবাড়ের কবল থেকে উদ্ধার করে তটভূমিতে পৌঁছে দেন, তখন কেউ কেউ প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা, কেউ কেউ হয় অকৃতজ্ঞ এবং কেউ কেউ অবলম্বন করে মধ্যম পন্থা। আবার প্রকৃত অবিশ্বাসীদের অস্থীকৃতির প্রকৃতি আবার ভিন্ন। তারা তো অস্থীকৃতির ক্ষেত্রে হতে চায় একে অপর অপেক্ষা অগ্রগামী। কালাবী ‘মুক্তাসীদ’ এর অর্থ করেছেন মধ্যম পন্থার অকৃতজ্ঞ। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবেতাগণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, শব্দটির অর্থ মধ্যবর্তী পথের উপরে অবস্থানকারী। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত আল্লাহুর এককত্বের বিশ্বাসের উপরে। আয়াতখানি হজরত ইকরামা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলো বলেই এরকম ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা হয়েছে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দলভূত ছিলেন তিনি। তাই মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে তিনি ভীত হয়ে পালিয়ে যান লোহিত সাগরের পাড়ে। অন্য দেশে গমন করার উদ্দেশ্যে আরোহণ করেন এক জাহাজে। কিন্তু সমুদ্রবক্ষে ওঠে প্রচণ্ড বাঢ়। তিনি তখন প্রতিজ্ঞা করেন, আল্লাহ যদি এয়াত্রায় আমাকে বাঁচিয়ে দেন, তবে আমি রসুল স. এর পবিত্র হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করবো। অকস্মাৎ বাঢ় স্থিমিত হলো। জাহাজ নিরাপদে ভিড়লো ডাঙ্গায়। তিনি আর কালক্ষেপণ না করে উপস্থিত হলেন মক্কায়। যথারীতি পালন করলেন তাঁর প্রতিজ্ঞা। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, পলাতকদের কেউ কেউ অবলম্বন করেছিলেন মধ্যবর্তী সরল পথ এবং অবশিষ্টরা রয়ে গিয়েছিলো আগের মতোই চরমপন্থী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

‘খত্তার’ অর্থ বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। ‘কাফুর’ অর্থ অকৃতজ্ঞ। আর এখানে ‘আয়াত’ অর্থ আল্লাহত্তায়ালার শক্তিমত্তার নির্দর্শনাবলী। এভাবে এখানকার শেষোক্ত বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— বিপদকবলিত অবস্থায় জীবনরক্ষার্থে ইসলাম গ্রহণের অঙ্গীকার যারা করে, তাদের মধ্যে যারা পরিত্রাণ প্রাপ্তির পর তাদের কৃত অঙ্গীকারের কথা ভুলে যায়, তাদের মতো বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই মহাবিপদ থেকে ত্রাণকর্তা আল্লাহুর শক্তিমত্তার এই বিরল নির্দর্শনসমূহের প্রতি জানায় অস্থীকৃতি।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— ‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো এবং ভয় করো সেই দিনের, যখন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, সন্তানও উপকারে আসবে না তার পিতার’। একথার অর্থ— হে আমার রসুলের সহচরবৃন্দ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করার সাথে সেই দিনের

কথা স্মরণ কর ও ভীত হও, যেদিন বিশ্বাসী পিতা তার অবিশ্বাসী পুত্রের এবং বিশ্বাসী পুত্র তার অবিশ্বাসী পিতার পক্ষে কোনো সুপারিশ করতে পারবে না। মিলিতও হতে পারবে না একে অপরের সঙ্গে। উল্লেখ্য, সেদিন বিশ্বাসী পিতা-পুত্র একে অপরের উপকারে আসবে। চিরবিছেন তদের ঘটবে না। যেমন এক আয়তে ঘোষিত হয়েছে—‘যারা ইমান এনেছে, আর তাদের সন্তানগণ ইমান সহ তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে আমি মিলিত করবো তাদের সন্তানদেরকে’। আর এক আয়তে বলা হয়েছে—‘আদন জান্নাত; তারা তাতে প্রবেশ করবে। আর যারা শুন্ধাচারী তাদের পিতৃগণ থেকে, সহধর্মীগণ ও সন্তানগণ থেকে’।

‘ওয়ালাদ’ অর্থ সন্তান এবং ‘মাওলুদ’ অর্থ ভূমিষ্ঠ। সেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। এই কথাটিকে বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যেই এখানে ‘ওয়ালাদ’ এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে ‘মাওলুদ’। ‘মাওলুদ’ বলে সন্তানকে। আর সন্তানের সন্তানকে বলে ‘ওয়ালাদ’। এভাবে এখানে এই বক্তব্যটিকেই পরিপূর্ণ ও বলিষ্ঠ করা হয়েছে যে, সন্তান হচ্ছে প্রত্যক্ষ উত্তরপুরুষ। সেই সন্তানই যদি সেদিন কোনো কাজে না আসে, তবে পরোক্ষ উত্তরপুরুষ সন্তানের সন্তান আর কী কাজে আসবে? অধিকন্তু ‘ওয়ালাদ’ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় পৌত্র, প্রপৌত্র এধরণের দূরবর্তী উত্তরপুরুষদের ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যে ‘হে মানুষ’ বলে সরাসরি সম্মোধন করা হয়েছে রসূল স. এর সাহারীগণকে। কারণ তাঁদের অনেকের পিতা-পিতামহ পৃথিবী পরিত্যাগ করেছিলো কাফের অবস্থায়। সেকারণেই তাঁদেরকে এখানে দৃঢ়ভাবে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের ওই সকল পিতৃপুরুষ মহাবিচারের দিবসে তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না।

এরপর বলা হয়েছে—‘আল্লাহর প্রতিশ্রূতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেনো কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে’। একথার অর্থ—মহাথলেয়, মহাপুনর্জ্ঞান, মহাবিচারপর্ব, চিরস্মতি অথবা চিরশাস্তি—এসকল কিছু অমোঘ। কারণ এ সকল ঘটনা ঘটবে বলে আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর ঘোষণার বিপরীত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তোমরা পার্থিব জীবনের সাময়িক সুখ-সন্তোগের ফাঁদে আটকে যেয়ো না। নিশ্চিত জেনো, অতিরিক্ত ইহকালগ্রীতি পারাত্রিক সাফল্যের অস্তরায়।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং সেই প্রবর্ধক যেনো তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবর্ধিত না করে’। একথার অর্থ—আল্লাহর অপার দয়া ও প্রতিশ্রূত শাস্তির বিলম্বিতি তোমাদেরকে যেনো এই মর্মে প্রবর্ধনায় পতিত না করে যে, শাস্তি টাস্তি বলে আসলে কোনো কিছু নেই।

এখানে ‘গরুর’ অর্থ শয়তান। এই শয়তানই মানুষকে করে প্রবণিত। মন্ত্রণা দেয়, আল্লাহু ক্ষমাশীল। সুতরাং পাপাচার করলেও ক্ষতি নেই। তিনি মার্জনা করবেন।

মুজাহিদ থেকে প্রায়োন্নত সুত্রপরম্পরায় ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার এক মরজারী উপস্থিত হলো রসুল স. এর পিত্র সান্নিধ্যে। বাগবার বর্ণনামুসারে লোকটির নাম ছিলো আমর ইবনে হারেছ। সে বললো, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! কখন অনুষ্ঠিত হবে কিয়ামত ও হাশর-নশর? আমার স্ত্রী অস্তঃসন্তা। কবে জন্মগ্রহণ করবে তার সন্তান? আমাদের অধ্যনে চলছে প্রচণ্ড খরা। বলুন, সেখানে বৃষ্টি হবে কখন? আরো বলুন, আমার মৃত্যু হবে কোথায়? তার এতো প্রশ্নাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অবরীণ হলো পরবর্তী আয়াত। ঘোষিত হলো —

সূরা লোকমান : আয়াত 38

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ بِإِيَّى أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ

১ কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পাঁচটি বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। ওই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে— ১. কখন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় ২. কোথায় কখন বৃষ্টিপাত হবে কী পরিমাণে ৩. কোন রমণীর গর্ভাশয়ে রয়েছে কোন আকৃতি ও কোন প্রকৃতির সন্তান ৪. আগামী দিবস কে কোথায় হবে কোন পরিস্থিতির শিকার এবং ৫. কোন স্থানে কে কখন পরিত্যাগ করবে শেষ নিঃশ্বাস। নিশ্চয় এগুলো জানেন কেবল আল্লাহ। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই — ১. আগামীকাল কী ঘটবে? ২. মাতৃউদরে কী রয়েছে ৩. কিয়ামত সংঘটিত হবে কখন ৪. মৃত্যু সংঘটিত হবে কোন স্থানে এবং ৫. কখন শুরু হবে বৃষ্টিপাত। আহমদ, বোখারী।

উদ্বৃত আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে ওমরের বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করার পর বাগবী লিখেছেন, রসুল স. আরো বর্ণনা করেছেন, অদ্শ্যের ভাগ্নারস্থিত বিষয় এই পাঁচটি। তারপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

ইবনে আবী শায়বা তাঁর ‘আলমুসান্নিফ’ পুস্তকে লিখেছেন, হজরত খাইছুমা বর্ণনা করেছেন, একবার নবী সুলায়মানের নিকট আগমন করলেন মৃত্যুর ফেরেশতা হজরত আজরাইল। নবী সুলায়মানের এক পার্শ্বচরের প্রতি তিনি হালেন ত্যর্ক দৃষ্টি। লোকটি ভয় পেয়ে গেলো। নবী সুলায়মানকে বললো, আগন্তকটি কে? নবী সুলায়মান বললেন, মৃত্যুর ফেরেশতা। লোকটি বললো, মনে হচ্ছে সে আমার প্রাণসংহার করতে চায়। হে মহামান্য নবী! আপনি বায়ুকে আদেশ করুন, সে যেনো এই মুহূর্তে আমাকে হিন্দুস্তানে পৌছে দেয়। নবী সুলায়মান বায়ুকে আদেশ করলেন। নবীর আদেশে বায়ু তাকে অতিক্রম পৌছে দিলো হিন্দুস্তানে। হজরত আজরাইল বললেন, হে নবীপ্রবর! আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লোকটিকে দেখলাম, আর ভাবলাম, মাত্র কয়েক মুহূর্ত পর তার মৃত্যু হবে হিন্দুস্তানে। অথচ সে রয়েছে তার মৃত্যুস্থান থেকে এতো দূরে। আল্লাহতায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

উল্লেখ্য, আল্লাহতায়ালা তাঁর জ্ঞানের পরিসর প্রকাশ করবার জন্যই এখানে বলেছেন ‘ই’লমুস্সাআ’ত’ (কিয়ামতের জ্ঞান), ‘ইয়া’লামু মাফীল আরহাম’(তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে)। আর সৃষ্টির জ্ঞানকে তিনি এখানে নাকচ করে দিয়েছেন একথা বলে—‘মা তাদরী’ (কেউ জানে না)।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে ‘ইলম’ (জ্ঞান) এবং ‘দেরায়েত’ (বুদ্ধি) এর মধ্যে পার্থক্য কী? এর উভয়ের বলা যেতে পারে, যদিও শব্দ দু’টো প্রায় সমার্থক, তবুও এ দু’টোর মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম পার্থক্যও। যেমন ‘ইলম’ হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান এবং ‘দেরায়েত’ হচ্ছে গবেষণালক্ষ জ্ঞান। ‘কায়ুস’ ধরে বলা হয়েছে, ‘দারাইতুহু’ অর্থ ‘আ’লীমতুহু’ ‘বিদ্঵রবিম্ মিনাল হীলাতি’ অর্থ ‘দেরায়েত’ ওই জ্ঞানের নাম, যা আমি শিক্ষা করেছি গবেষণার মাধ্যমে। অর্থাৎ ‘দেরায়েত’ হচ্ছে ভূয়োদর্শন।

আলোচ্য আয়াতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি যতোই গবেষণায় লিঙ্গ হোক না কেনো, এ বিষয়ে সে কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারবে না যে, আগামী দিবস তার পরিগতি হবে কী? এভাবে যদি সে নিজের অসহায়ত্ব প্রকটভাবে অনুভব করে, তবে সে একথাও বুঝতে পারবে অন্যের সুনির্ধারিত অদ্ধ্যের ব্যাপারেও তার করণীয় কিছু নেই। তবে আল্লাহতায়ালা যদি তাঁর নবী-রসুলগণের মাধ্যমে অথবা অলৌকিক নির্দর্শনের মাধ্যমে আগাম কোনোকিছু জানিয়ে দেন, তবে সে কথা স্বতন্ত্র।

‘ইন্নাল্লাহু আলীমুন খবীর’ অর্থ, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। এই সর্ব বিষয়ে অবহিতির অর্থ হচ্ছে সকল কিছুর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিকের, বরং সকল দিকের অবগতি।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আবৰাসীয় খলিফা মনসুরের একটি স্মপ্তের বিবরণ। একবার তিনি স্বপ্নযোগে সাক্ষাত পেলেন হজরত আজরাইলের। স্বপ্নেই জিজ্ঞেস করলেন, আমি আর কতোদিন বাঁচবো? হজরত আজরাইল কোনো কথা বললেন না। কেবল দেখালেন হাতের পাঁচটি আঙুল। স্বপ্নভঙ্গের পর তিনি স্বপ্নবিশারদগণকে ডেকে তাঁদের নিকট থেকে স্বপ্তের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তাঁদের কেউ কেউ অর্থ করলেন, ওই পাঁচ আঙুলের অর্থ— আপনার আয়ু আছে আর মাত্র পাঁচ দিন। কেউ কেউ বললেন, পাঁচ বছর। ইমাম আবু হানিফা বললেন, এর অর্থ পাঁচটি বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। ওই পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে সুরা লোকমানের শেষ আয়াতে।

সূরা সাজদা

এই সুরার রূকুর সংখ্যা তিনি এবং আয়াতের সংখ্যা ৩০। সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মকায়।

সূরা সাজদা : আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمِ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿١﴾ أَمْ
يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتُهُمْ
مِنْ نَذْيِرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢﴾

r আলিফ-লাম-যাম,
r এই কিতাব জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

r তবে কি উহারা বলে, ‘ইহা সে নিজে রচনা করিয়াছে?’ না, ইহা তোমার প্রতিপালক হইতে আগত সত্য, যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার, যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই। হয়তো উহারা সৎ পথে চলিবে।

প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি আলিফ-লাম-মীম। এই বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি চিরদুর্বোধ্য। কেবল আল্লাহ, আল্লাহর রসুল এবং অতি নগণ্যসংখ্যক তত্ত্বজ্ঞ এগুলোর রহস্যভেদে করতে সক্ষম। এগুলোকে সর্বসাধারণবোধ্য করে তোলার চেষ্টা পরিহরণীয়। কেবল বিশ্বাস রাখতে হবে কোরআন মজীদের বিভিন্ন সুরার শিরোনামরক্ষণে লিপিবদ্ধ এই রহস্যচ্ছন্ন অক্ষরগুলো অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের মতোই প্রত্যাদেশপ্রদাতা এক ও আনুরূপ্যবিহীন আল্লাহর পক্ষ থেকে সমাগত।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— ‘এই কিতাব জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবর্তীণ। এতে কোনো সন্দেহ নেই’। একথার অর্থ— এই কোরআন যে বিশ্বসমূহের পালনকর্তা আল্লাহর বাণী, সেকথা সুনিশ্চিত। এমতো বিষয় ও বিশ্বাসে দ্বিধা-সংশয় আরোপনের অবকাশ মাত্র নেই।

এর পরের (৩) আয়াতে বলা হয়েছে— ‘তবে কি তারা বলে, এটা সে নিজে রচনা করেছে? না, এটা তোমার প্রতিপালক থেকে আগত সত্য’। এখানে ‘তোমার প্রতিপালক থেকে আগত সত্য’ কথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যকে (এতে কোনো সন্দেহ নেই) করেছে অধিকতর সংহত ও সবল। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে মক্কার মুশরিকেরা! এই যে আলিফ-লাম-মীম অবর্তীণ হলো। তোমরা তো এই দৃশ্যতঃ অবিন্যস্ত অক্ষরগুলোর মর্মান্তার করতে পারলে না। তোমাদের এমতো অক্ষমতা কি একথাই প্রমাণ করে না যে, এই বাণী মানব রচিত কোনো বাণী নয়। নিঃসন্দেহে এই মহান বাণীবৈত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে সমাগত। তবে তোমরা কেনে একথা বলো যে, মোহাম্মদ এর রচয়িতা! তোমাদের এমতো অপমন্তব্য অবশ্যই পরিত্যাজ্য। পুনরায় ভালো করে শুনে নাও, অবতরণের এই অপার্থিব বচনসম্ভার বিশ্বসমূহের মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রতিপালয়িতার পক্ষ থেকে আগত মহাসত্য।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোনো সতর্কারী আসেনি, হয়তো তারা সৎপথে চলবে’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপমন্তব্যের প্রতি ভ্রক্ষেপ করবেন না। আপনি কোরআনের প্রচারকর্মে দৃঢ়ভাবে আত্মনিয়োগ করুন। আপনাকে তো এমন এক সম্প্রদায়ের সংশোধনার্থে প্রেরণ করা হয়েছে যারা ইতোপূর্বে কোনো নবী-রসুলের প্রত্যক্ষ সাহচর্য লাভের সুযোগ পায়নি। সুতরাং তাদের এখনকার বিরুদ্ধবাদিতা অনড় মনে হলেও ভবিষ্যতে তাদের সত্যোপলক্ষি ঘটা অসম্ভব কিছু নয়। হয়তো তারা একসময় মিথ্যাচার পরিত্যাগ করবে। অবলম্বন করবে সত্যের পথ।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
 ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَالِكَكُمْ مِنْ نُورٍ هُنَّ مِنْ قَوْلٍ وَلَا شَفِيعٌ طَّ
 أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ
 يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَسَنَةُ مِمَّا تَعْدُونَ ۝ ذَلِكَ
 عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ
 شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقُ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ
 سُلْلَةٍ مِنْ مَآءٍ مَهِينٍ ۝ ثُمَّ سَوَّهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ
 لِكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۝

r আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাচীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নাই এবং সুপারিশকারীও নাই; তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

r তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁহার সমীপে সমুদ্ধিত হইবে— যে দিনের পরিমাপ হইবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসর।

r তিনিই অদ্য ও দ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,

r যিনি তাঁহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম হইতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন।

r অতঃপর তিনি তাহার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হইতে।

r পরে তিনি উহাকে করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে ফুঁকিয়া দিয়াছেন রুহ হইতে এবং তোমাদিগকে দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অস্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

প্রথমে বলা হয়েছে—‘আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এদের অস্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে’। একথার অর্থ— আল্লাহত্তায়ালা অবশ্যই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। এই বিশাল সৃষ্টিকে অস্তিত্বান্ব করা তাঁর জন্য ছিলো মুহূর্তের ব্যাপার। তৎসত্ত্বেও তিনি দীরতা ও স্থিরতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের নিমিত্তে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর সৃজন সমাপন করেছেন ছয় দিনে। সূচনা রবিবারে এবং সমাপ্তি শুক্রবারে।

এরপর বলা হয়েছে—‘অতঃপর তিনি আরশে সমাচীন হন’। আল্লাহ্ আরশে সমাচীন হওয়ার এই বিষয়টি অবোধ্য। কারণ আল্লাহত্তায়ালা যেমন আননুরূপ্যবিহীন, তেমনি তাঁর সমাচীন হওয়ার প্রকৃতিটিও। এ সম্পর্কে সর্বিত্তার আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে সুরা ইউনুস এবং সুরা আ'রাফের তাফসীরে, যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যায়।

এরপর বলা হয়েছে—‘তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই’। একথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্‌পাকই তোমাদের আপনাতম আশ্রয়। সুতরাং তাঁকেই তোমরা মেনে নাও তোমাদের প্রকৃত অভিভাবক ও দয়ার্দ্র সপক্ষরূপে, পরিত্রাণই যদি তোমাদের কাম্য হয়।

এরপর বলা হয়েছে—‘তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?’ এখানকার ‘ফা’ অব্যয়টি একটি যোজক অব্যয়। এর যোজনা রয়েছে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। ওই উহ্য বাক্যটিসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে মানুষ! তবু কি তোমরা এবিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করবে না, চিন্তা করে দেখবে না?

পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে—‘তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন’। একথার অর্থ— আল্লাহই তাঁর অদৃশ্য সিদ্ধান্ত ও যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালনা করেন আকাশ ও পৃথিবীর সকল কার্যক্রম।

এরপর বলা হয়েছে—‘অতঃপর একদিন সমস্তকিছুই তাঁর সমীপে সমৃথিত হবে— যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসর’।

এখানে ‘ছুম্মা ইয়া’রজু ইলাইহি’ কথাটির অর্থ প্রতিটি কর্মই তাঁর সমীপে উপনীত হয়। সতত বিদ্যমান থাকে তাঁর জ্ঞানের আওতায়। ‘ইয়ুদ্দাব্বিরগ্ন আম্রা’ অর্থ তিনিই বিধান পরিচালনা করেন, প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেন হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে। অথবা অর্থ হবে,— তাঁর আদেশে সেসব ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ধরাপঢ়ে নেমে আসে আকাশজ সমাধান। অতঃপর হজরত জিবরাইল অথবা সেবক ফেরেশতাগণ তাঁর প্রতিফল নিয়ে উথিত হয় আল্লাহ্‌পাকের সন্নিধানে। অর্থাৎ ওই স্থানে, যে স্থান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। আর ‘ফী ইয়াওমিন’ এর শান্তিক অর্থ ‘এক দিন’ হলেও এর মর্মার্থ— এক সময়ে। কেননা ফেরেশতাগণের উর্ধ্বমার্গে ওঠানামা চলে দিনে ও রাতের যে কোনো সময়ে।

‘কানা মিক্সদারঙ্গ’ অর্থ ফেরেশতাদের অবতরণ ও উর্ধ্বারোহণ। আর ‘যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসর’ কথাটির অর্থ— হে মানুষ! ফেরেশতারা যে দূরত্ব এক লহমায় অতিক্রম করে, তা যদি তোমরা অতিক্রম করতে চাও, তবে সময় লাগবে এক হাজার বৎসর। সুতরাং বুঝে নাও, আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদেরকে কীরপ দ্রুতগতিসম্পন্ন করেছেন। আর একথাও বুঝে নাও যে, তাঁর প্রতাপ ও শক্তিমত্তা কতো প্রবল।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ফেরেশতাদের ভূবনাবরোহণ এবং আকাশারোহণের কথা। আর বলা হয়েছে মানুষের হিসাবে এই দূরত্ব এক হাজার বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। কিন্তু অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ফেরেশতামগুলী ও জিবরাইল একদিনে উর্ধ্বগমন করে তাঁর সান্নিধ্যে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর’। এখানে বলা হয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে সপ্তম আকাশের সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত দূরত্বের কথা। অবশ্য হজরত জিবরাইলের সর্বোচ্চ গন্তব্য ওই পর্যন্তই। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হজরত জিবরাইল ও তাঁর সহচর ফেরেশতারা সিদরাতুল মুনতাহা ও পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াত করেন অত্যন্ত সময়ে। মানুষের হিসাবে ওই দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বৎসরে অতিক্রমযোগ্য দূরত্বের সমান। এরকম বলেছেন মুজাহিদ ও জুহাক। তবে আমার মতে দু’টো আয়াতের লক্ষ্য একটিই। অর্থাৎ দু’টো আয়াতেই বলা হয়েছে পৃথিবী ও সিদরাতুল মুনতাহার মধ্যবর্তী ব্যবধানের কথা। একটিতে এক হাজার বৎসর এবং অপরটিতে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। এমতো পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে এভাবে— গতি দ্রুততর হলে সময় লাগবে এক হাজার বৎসর। এবং শুধুগতিসম্পন্ন হলে সময় লাগবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। কেননা হজরত আবুরাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশের দূরত্ব একাত্তর, বায়াতের অথবা তিয়াতের বৎসর। আবার হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও আহমদ কর্তৃক বর্ণিত অপর এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশ এবং এক আকাশ থেকে অন্য আকাশ পর্যন্ত দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। এতে করে সহজেই একথা প্রতীয়মান হয় যে, এমতো ক্ষেত্রে দূরত্বের তারতম্য নির্ণীত হয়েছে গতির তারতম্যের উপর। আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত।

কোনো কোনো বিদ্঵জ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেছেন, আল্লাহতায়ালা জাগতিক কার্যক্রম নিষ্পন্ন করেন আকাশী আয়োজনের মাধ্যমে। অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে। এমতো ব্যবস্থাপনা চলতে থাকবে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। মহাপ্রলয়কালের ব্যবস্থাপনায় মাধ্যম বলে আর কিছু থাকবে না। তখন কেবল আল্লাহই হবেন

মহাপ্রলয়ের সরাসরি পরিচালক। আর ওই প্রলয়কালপরিসর হবে এক হাজার বৎসরের সমান। ওই সুনীর্ধ দিবসই কিয়ামতের দিবস (ইয়াওমাল কিয়ামাহ)। একথার সমর্থন রয়েছে তিরমিজী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে, যেখানে বলা হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করবে বিন্দুশালী বিশ্বাসীদের অর্ধদিবস পূর্বে। ওই অর্ধদিবসের পরিমাণ পৃথিবীর হিসাবে পাঁচশত বৎসর। আর যে আয়াতে পঞ্চগুণ হাজার বৎসরের কথা বলা হয়েছে, সে আয়াতের বক্তব্য প্রযোজ্য হবে মহাবিচার দিবসের ক্ষেত্রে। কিন্তু হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীতে যে সকল পুঁজিপতি জাকাত আদায় করেনি, সেদিন তাদের জমানো সম্পদগুলোকে উত্পন্ন করা হবে দোজখের আগুনে। সেগুলো দিয়ে বানানো হবে বড় বড় পাথরের চাঁই। আর ওই সকল উত্পন্ন পাথরের চাঁই দিয়ে দাগ দেওয়া হবে পুঁজিপতিদের পাঁজরে ও ললাটে। বিচারপর্ব সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকবে তাদের এরকম শাস্তি। আর ওই বিচারপর্বের সময়ের পরিধি হবে পঞ্চগুণ হাজার বৎসর। তবে বলা যেতে পারে, এ ব্যাপারে তিরমিজী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটিই অধিক অংগুহ্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উদ্ভূত সময়সম্পর্কিত সমস্যাটি অসমাধ্য বলেই অনুমিত হয়। তবে এর সমাধান দেওয়া যেতে পারে আর একভাবে। যেমন— সেদিন আপনাপন কর্মের প্রভাবে মহাবিচারের দিবসের পরিসর এক এক জনের কাছে অনুমিত হবে এক এক রকম। কারো কারো মনে হবে পঞ্চগুণ হাজার বৎসর। কারো মনে হবে এক হাজার বৎসর। আবার কারো কারো কাছে অনুমিত হবে পৃথিবীর একটি দিনের চেয়েও কম সময়। যেমন হজরত আবু হোরায়রা থেকে উল্লিখ ও প্রায়োল্লিখ উভয় সূত্রে হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, বিশ্বাসবানগণের নিকট মহাবিচারপর্বের সময়পরিসরকে মনে হবে জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়টুকুর সমান। বাগবী লিখেছেন, ইব্রাহিম তাইমি এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় আবু ইয়ালী, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ বলেছেন, একবার রসুল স.কে মহাবিচারপর্বের পঞ্চগুণ হাজার বৎসর সম্পর্কে জিজেস করা হলো। তিনি স. বললেন, যাঁর অধিকারে আমার জীবন, সেই পরিত্রত্ম সন্তার শপথ! ইমানদারদের কাছে ওই দিনকে মনে হবে তার পৃথিবীর ফরজ নামাজ পাঠের সময়ের চেয়েও কম সময়।

বাগবী লিখেছেন, ইবনে আবী মালিকা বলেছেন, একবার আমি ও হজরত ওসমানের মৃত্যু করা ক্রীতদাস আবদুল্লাহ ইবনে ফিরোজ উপস্থিত হলাম হজরত ইবনে আব্বাস সকাশে। জানতে চাইলাম পঞ্চগুণ হাজার বৎসরের দীর্ঘ দিবস সম্পর্কে। তিনি জবাব দিলেন, এ বিষয়ের জ্ঞান আমার নেই। সুতরাং আমার

পক্ষে এ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়। জালালউদ্দিন মাহাত্মী তাঁর তাফসীরে এই বর্ণনাটিকেই অধ্যাধিকার দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে এরকম— ফেরেশতারা একবারে নিয়ে আসেন এক হাজার বৎসরের কার্যক্রমের ফিরিষ্টি। এক হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় নিয়ে আসেন এক হাজার বৎসরের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশনা। এই নিয়মেই তারা দায়িত্ব পালন করে চলবে কিয়ামত পর্যন্ত।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— ‘তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু’। একথার অর্থ— তিনি সকলের ও সকল কিছুর গোপন ও প্রকাশ্য সকলকিছু উত্তমরূপে অবগত বলেই তাঁর ব্যবস্থাপনা এতো নির্ভুল, নিখুঁত ও যথাযথ। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি একাধারে পরাক্রমশালী ও পরম দয়াবান। অর্থাৎ বান্দাগণের কল্যাণের দিকেই তাঁর দয়া ও দান সতত তৎপর।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— ‘যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে’। একথার অর্থ— আল্লাহ্ প্রত্যেক সৃষ্টিকে তাদের আপনাপন ধারণক্ষমতা ও যোগ্যতানুসারে সুষ্ঠাম ও সুন্দর করেছেন। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা। আর হজরত ইবনে আব্রাস ব্যাখ্যা করেছেন— আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে করেছেন শক্ত-সমর্থ, বলিষ্ঠ। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের কঠিদেশ খুব সুন্দর করে সৃষ্টি করেননি, করেছেন মজবুত। মুকাতিল ‘খুব সুন্দর’ বা ‘অত্যুত্তম’ কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ়পাক তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির সৃজনশৈলী সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। আরবী প্রবাদে বলা হয় ‘ফলানুন ইউহ্সিনু কাজা’ (কীভাবে একাজ করতে হবে, তা অমুক লোক জানে)।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং কর্দম থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন’। একথার অর্থ— এবং তিনি মানুষের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তিনি তাঁর বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে’। এখানে ‘নসল’ অর্থ পৃথক হওয়া। যেহেতু অনাগত সন্তান তার পিতার পৃথক অংশ, তাই এখানে ঘটেছে এমতো শব্দ ব্যবহার। আর এখানে ‘তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস’ (সুলালাতিন) অর্থ শুক্রকণ। ‘সুলালাতিন’ এসেছে ‘আসাললুন’ থেকে। ‘আসাললুন’ অর্থ আক্ষেপণ। যেহেতু মানুষের শরীর থেকে বীর্য নির্গত হয় আক্ষেপের সঙ্গে, তাই এখানে শুক্রকণ বা তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাসকে বলা হয়েছে ‘সুলালাতিন’।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— ‘পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম’। একথার অর্থ—তারপর তিনি ওই শুক্রকণাকে দিয়েছেন দৃষ্টিগ্রাহ্য অবয়ব।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর রূহ থেকে’। এখানে ‘মিররহিহী’ এর ‘হী’ (তার) সমন্বয়ে পদটির দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানব সৃষ্টি একটি মহৎকর্ম। আর এমতো কর্ম অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্নও। কারণ এমতো সৃজনকর্ম অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অস্তঃকরণ’। একথার অর্থ— মাত্তুদরস্তিত মানবাবয়বে আস্তার সম্পাদ ঘটানোর পর তিনি তোমাদেরকে শুনবার জন্য কান, দেখবার জন্য চোখ এবং বুঝবার জন্য হৃদয় দিয়েছেন, যেনে তোমরা সমর্থ হও শুনতে, দেখতে ও হৃদয়সম করতে।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো’। এ কথার অর্থ— তোমরা আল্লাহর এমতো দয়া ও দানের পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না। অথবা— তোমাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক এব্যাপারে যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। এখানে ‘মা’ অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে স্পষ্টতা জ্ঞাপক অর্থে সন্নিবেশিত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা এমতো অনুগ্রহদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো খুব কমই। আর খুব কম সংখ্যকই তাঁর প্রতি ইমান আনো এবং তাঁর ইবাদত করো।

সূরা সাজদা : আয়াত ১০, ১১

وَقَالُوا إِنَّا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۖ بَلْ هُمْ
بِإِلْقَاءِ رَبِّهِمْ كُفَّارُونَ ۝ قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي
وَكُلَّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝

r উহারা বলে, ‘আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইলেও কি আমাদিগকে আবার নৃতন করিয়া সৃষ্টি করা হইবে? বরং উহারা উহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত অঙ্গীকার করে।

r বল, ‘তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করিবে। অবশ্যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হইবে।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হলেও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?’ একথার অর্থ— মক্কার মুশারিকেরা বলে, আমরা মরে গেলে তো মাটির সঙ্গে মিশে যাবো, তারপরেও কি

আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? এরকম কথা কি বিশ্বাস করা যায়? এখানে ‘দলালনা ফীল আরদ্বি’ অর্থ মৃত্তিকায় পর্যবেসিত হলেও, মাটিতে মিশে গেলেও। যেমন বলা হয় ‘দলাল মাউ ফীল লাবান’ (পানি মিশেছে দুধের সঙ্গে)। উল্লেখ্য, আলোচ্য উভিটি ছিলো উবাই ইবনে খালফের। অন্যান্য অংশীবাদীরাও ছিলো তার একথার সঙ্গে একাত্ম। তাই এখানে ‘সে বলে’ না বলে বলা হয়েছে ‘তারা বলে’।

এরপর বলা হয়েছে—‘বরং তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত অঙ্গীকার করে’। একথার অর্থ—তাদের এমতো অপবচনের কারণ এই যে, পরকালের প্রতি তাদের আদৌ বিশ্বাস নেই।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে—‘বলো, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণহরণ করবে’। একথার অর্থ—হে আমার রসুল! তাদেরকে বলে দিন, সকলের প্রাণহরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইলকে। তিনি যথাসময়ে তোমাদের প্রাণহরণ করবেনই।

এখানে ‘ইয়াতাওফ্ফা’ অর্থ ‘ইয়াসতাওফিয়া’। এরকম এক সূত্রভূত শব্দের অন্য অর্থ প্রদান ব্যাকরণসম্মত। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়ায়—মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণসংহার করবে সম্পূর্ণরূপে। প্রাণের কোনো অংশই সে ছেড়ে দিবে না। অথবা ছেড়ে দিবে না তোমাদের কাউকেও। বলা বাহ্য্য, এখানে ‘মৃত্যুর ফেরেশতা’ বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আজরাইলকে।

বাগৰী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত্যু পৃথিবীর সকল দুঃখ-যাতনা হরণকারী। কারো অস্তিমকাল উপস্থিত হলে মৃত্যুর ফেরেশতা তার কাছে এসে বলে, হে আল্লাহর দাস! তোমার কাছে তো এ পর্যন্ত অনেক সংবাদই পৌছেছে। আমি এসেছি শেষ বার্তা নিয়ে। এবার তোমাকে বলতেই হবে, আমি প্রস্তুত। একথা বলেই সে ওই ব্যক্তির জান কবজ করে। সুহাদ -স্বজনেরা শোকাচ্ছন্ন হয়, বিলাপ করে। মৃত্যুদ্যুত তখন বলে, কার জন্য তোমাদের এ আর্তনাদ? রোদনই বা কার জন্য? আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি কারো আয়ুক্ষাল এক মুহূর্তও হাস করিনি। ভক্ষণ করিনি কারো এক কণা উপজীবিকা। তাকে তো ডাক দিয়েছেন তার প্রভুপালনকর্তা স্বয়ং। ওহে বিচ্ছেদাহত ব্যক্তিবর্গ। তোমরা রোদন করো তোমাদের নিজেদের জন্য। আল্লাহর শপথ! আমি বার বার আসবো। আমার হাত থেকে কারোরই নিষ্ঠার নেই।

এখানে ‘আল্লাজীনা বুককিলা বিকুম’ অর্থ মৃত্যু সংয়টনকারী ফেরেশতামণ্ডলী। তারা সকলে হজরত আজরাইলের সহযোগী। সুরা আনয়া’মের যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলা : হজরত আজরাইল ও তাঁর সহযোগীরা আগে থেকে কখন কার কোথায় মৃত্যু হবে তা জানে না। জানে মৃত্যু কার্যকর করার পূর্ব মুহূর্তে। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়ার বর্ণনায় এসেছে ইবনে জুরাইজ বলেছেন, কারো মৃত্যুর সময় অত্যাসন্ন হলে হজরত আজরাইলকে জানানো হয়, যাও, অমুক সময়ে অমুক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করো।

মাসআলা : মৃত্যুদৃত বিশ্বাসবান ব্যক্তিদের সামনে উপস্থিত হয় মনোমুগ্ধকর-
রূপে। আর অবিশ্বাসীদের কাছে যায় ভয়ংকরদর্শন হয়ে। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়ার
বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত ইবনে আব্রাস বলেছেন,
আল্লাহ যখন নবী ইব্রাহিমকে তাঁর বন্ধু (খলিল) নির্বাচন করলেন, তখন হজরত
আজরাইল নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! দয়া করে অনুমতি দিন, আমি
এই শুভসমাচারটি নবী ইব্রাহিমকে দিয়ে আসি। আল্লাহপাক অনুমতি দিলেন।
হজরত আজরাইল নবী ইব্রাহিমের নিকটে উপস্থিত হয়ে শুভসমাচার জানালেন।
নবী ইব্রাহিম তৎক্ষণাত উচ্চারণ করলেন, ‘আলহামদু লিল্লাহ’। তারপর বললেন,
হে মৃত্যুদৃত! আমাকে দেখাও, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জীবন তুমি হরণ করো
কীভাবে? হজরত আজরাইল বললেন, আপনি সহ্য করতে পারবেন না। নবী
ইব্রাহিম বললেন, পারবো। হজরত আজরাইল পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই
ঘূরে দাঁড়ালেন নবী ইব্রাহিমের মুখোমুখি হয়ে। নবী ইব্রাহিম দেখলেন, তাঁর সামনে
দাঁড়িয়ে আছে বিকট, বীভৎস ও বিশাল এক দানব। তার মুখ দিয়ে ঠিকরে
বেরঘচ্ছে আগুন। তার প্রতিটি লোমকুপে রয়েছে এক একটি মানবাকৃতির প্রাণী।
তাদের মুখ থেকেও নির্গত হচ্ছে অগ্নিসূলিঙ্গ। মুহূর্ত মধ্যে চেতনা হারিয়ে
ফেললেন আল্লাহর নবী। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরে পেয়ে দেখলেন, হজরত
আজরাইল দাঁড়িয়ে রয়েছেন আগের মতো মনোহর বেশ নিয়ে। বললেন, হে
মৃত্যুদৃত! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আর কোনো শাস্তি না পেলেও তোমার বীভৎস
দর্শনই তো তাদের জন্য শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট। যা হোক, এবার দেখাও তুমি
বিশ্বাসবানদের কাছে উপস্থিত হও কোনরূপ ধরে। মৃত্যুদৃত পুনরায় পিছন ফিরে
দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই যখন নবী ইব্রাহিমের মুখোমুখি হলেন, তখন ইব্রাহিম
সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর চিত্তহারী রূপ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে অপার্থিব সুবাস।
আর তার পরনে রয়েছে শুভঅভ্যুক্তাখচিত নয়নাভিরাম পরিচ্ছদ। বললেন, হে
মৃত্যুদৃত! বিশ্বাসবানেরা আর কোনো পুরক্ষার না পেলেও তোমার এই হৃদয় পাগল
করা রূপই পুরক্ষার হিসেবে তাদের জন্য হবে যথেষ্ট।

হজরত কা'ব বলেছেন, হজরত আজরাইল নবী ইব্রাহিমের নিকট প্রথমে
নিজেকে প্রদর্শন করেছিলেন অনিন্দ্য সুন্দররূপে, যে রূপে তিনি আবির্ভূত হন
বিশ্বাসীগণের রূহ কবজ করার সময়। তাঁর ওই ভূবনমোহিনী রূপের প্রকৃত তত্ত্ব

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ অবগত নয়। পুনর্বার তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ভীষণ নিষ্ঠুর আকৃতিতে, যার ফলে নবী ইব্রাহিম হয়ে পড়েছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত ও সংজ্ঞাহীন।

মাসআলা ৪ পশু-পাখির মৃত্যু কীভাবে হয়, সে সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু শায়েখ ও দায়লামী এবং সেটি উকাইলি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ‘সানআ’ গ্রন্থে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গ যতদিন আল্লাহতায়ালার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায় লিঙ্গ থাকে, ততদিন প্রলম্বিত থাকে তাদের আয়। একাজ যখন বন্ধ হয়, তখন আল্লাহতায়ালা স্বয়ং ঘটান তাদের মৃত্যু। তাদের ক্ষেত্রে আজরাইলের কোনো ভূমিকা নেই। অপর এক সুত্রে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে খ্তিব বাগদাদী। হাদিসটিকে আতীয়া ও কুরুতুবী ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মৃত্যুদুরের অংশগ্রহণ ছাড়াই আল্লাহ্ স্বয়ং নিভয়ে দেন তাদের প্রাণপ্রদীপ।

আমি বলি, মৃত্যুকালে বিশ্বাসীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং অবিশ্বাসীদেরকে হৃষকি প্রদানের জন্যই মৃত্যুদুরের সঙ্গে নিযুক্তি দেয়া হয়েছে তার সহযোগী ফেরেশতাদেরকে।

খ্তিব বাগদাদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, জুহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আবু আবাস বলেছেন, হজরত আজরাইল প্রাণহরণ করেন কেবল মানুষের। জিন, শয়তান এবং ভূচর, খেচর ও জলচর প্রাণীদের মৃত্যুর ফেরেশতা ভিন্ন ভিন্ন। ফেরেশতামওঁলী মৃত্যুমুখে পতিত হবে কিয়ামতের সময় হজরত ইসরাফিলের প্রথম ফুৎকারধ্বনি উপর্যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তাদের প্রাণও হরণ করবেন হজরত আজরাইল। সবশেষে হজরত আজরাইলকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর যারা জেহাদের ময়দানে শহীদ হন এবং জলে ঢুবে মরেন, তাদের প্রাণহরণ করেন আল্লাহ্ নিজে। তারা আল্লাহ্ বিবেচনায় সম্মানার্হ বলে হজরত আজরাইলকে তাদের কাছে পাঠান না। সম্মুদ্রবক্ষে নিমজ্জিতরা তো আল্লাহর পথের পথিক বলেই গণ্য। হাদিসটির সূত্রপ্রবাহুত জুয়াইবীর আবার বর্ণনাকারীরপে অকিঞ্চন বলে পরিচিত। এদিকে আবার হজরত ইবনে আবাসের সঙ্গে জুহাকের যোগসূত্রও বিচ্ছিন্ন। অবশ্য বর্ণিত সাহাবীবচনের শেষ দিকের অনুরূপ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে সর্বোন্নত সূত্রে।

হজরত আবু উমামা বাহিলী থেকে ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহতায়ালা শহীদগণ ছাড়া অন্য সকলের প্রাণহরণ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন হজরত আজরাইলের উপর। আর সমুদ্রসমাধিপ্রাণ ব্যক্তির প্রাণহরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন নিজে। আমি বলি, আল্লাহ্ প্রেমসমুদ্রে সমাধিপ্রাণ ব্যক্তিই এমতো সৌভাগ্যলাভের অধিকতর যোগ্য। আল্লাহই সমর্বিক অবহিত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘অবশ্যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে’। একথার অর্থ— মৃত্যুর পর বিশ্বাসীগণের পুণ্য আস্তা নিয়ে রহমতের ফেরেশতারা উঠে যাবে সপ্তম আকাশে ‘ইল্লিয়ান’ নামক স্থানে। আর অবিশ্বাসীদের আস্তা নিয়ে আয়াবের ফেরেশতারা প্রথম আকাশে উঠে যাবে। কিন্তু তাদের জন্য প্রথম আকাশের দরোজা উন্মুক্ত করা হবে না। বরং দুরাত্মাগুলোকে নিক্ষেপ করা হবে দূরে, সিজীন নামক স্থানে। হাদিসটির পূর্ণ উল্লেখ সন্ধিবেশিত হয়েছে সুরা আনয়া’মের যথাস্থানে। ইচ্ছে করলে সেখানে পুরো হাদিসটি দেখে নেওয়া যেতে পারে। অথবা আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এরকম— অবশ্যে তোমাদের আপনাপন সমাধি থেকে তোমাদেরকে পুনজীবিত করে নিয়ে যাওয়া হবে হাশর প্রাস্তরে। সেখানেই দেওয়া হবে চূড়ান্ত ফলাফল।

সুরা সাজ্দা : আয়াত ১২, ১৩, ১৪

وَلَوْ تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَارًا كِسْوًا رُءُوسُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ طَرَبَّنَا
أَبْصَرَنَا وَ سَمِعْنَا فَإِذْ جَعَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ
شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى هَا وَ لِكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْكَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَدُوْقُوا بِمَا نَسِيْتُمْ
لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَكُمْ وَ دُوْقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

r হায়, তুমি যদি দেখিতে! যখন অপরাধীরা তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হইয়া বলিবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম ও শ্রবণ করিলাম, এখন তুমি আমাদিগকে পুনরায় প্রেরণ কর, আমরা সৎকর্ম করিব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।’

r আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম; কিন্তু আমার এই কথা অবশ্যই সত্য : আমি নিশ্চয়ই জিন্ন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব।

r তবে, ‘শান্তি আস্তান কর, কারণ আজিকার এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিশ্মৃত হইয়াছিলে। আমিও তোমাদিগকে বিশ্মৃত হইয়াছি, তোমরা যাহা করিতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শান্তি ভোগ করিতে থাক।’

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! পরকালে অবিশ্বাসী পৌত্রলিকদের অপপরিগতির দ্রৃশ্য যদি আপনাকে প্রত্যক্ষ করানো হতো, তবে আপনি দেখতে পেতেন, তারা লজ্জায়, আক্ষেপে ও ভয়ে জড়সড়ো হয়ে মাথা হেঁট করে বলছে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! ইতোপূর্বে আমরা পুনরুত্থান, বিচার এসব কথা শুনেছিলাম, এখন তা স্বচক্ষে দেখলাম। বুঝলাম, আমরা নিমজ্জিত ছিলাম চরম ভুলের ভিতরে। আমরা সে ভুল এবার শুধরে নিতে চাই। সুতরাং তুমি আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো। আমরা এবার হবো দৃঢ় বিশ্বাসী ও সৎকর্মপ্রায়ণ।

এখানে ‘আবসরনা’ (প্রত্যক্ষ করলাম) অর্থ আমাদের পৃথিবীবাসের সময় পরকাল সম্পর্কিত যে সকল সংবাদ আমাদের কাছে পৌছেছিলো, আজ তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। ‘সামি’না’ (শ্রবণ করলাম) অর্থ পৃথিবীতে তোমার প্রেরিত পুরুষগণ যে সকল কথা আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, আজ সে সকল বিষয় আমরা সরাসরি শুনলাম তোমার পক্ষ থেকে। কেউ কেউ কথাদুটোকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমরা এবার স্বচক্ষে অবলোকন করলাম আমাদের পাপরাশিকে এবং স্বকর্ণে শুনতে পেলাম আমাদের নিদারণ পরিগতির কথা। আর ‘ইন্না মুক্তিনুন্ম’ (আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী) অর্থ— আমরা পৃথিবীতে ছিলাম সন্দিপ্তিত, কিন্তু স্বচক্ষে সবকিছু দেখে এবং স্বকর্ণে সবকিছু শুনে এবার আমরা হয়েছি দৃঢ় প্রত্যয়ী।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— ‘আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সংপর্খে পরিচালিত করতাম, কিন্তু আমার কথা অবশ্যই সত্যঃ আমি নিশ্চয় জ্ঞিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো’। একথার অর্থ— আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে অবশ্যই প্রত্যেক মানুষ ও জ্ঞিনকে করতে পারতাম সত্যপথানুসারী। কিন্তু আমার স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই। আর পূর্ণ করবো অবিশ্বাসী মানুষ ও জ্ঞিনদের দ্বারা’।

এখানে ‘মিনাল জ্ঞিন্নাতি ওয়ান্নাস’ (জ্ঞিন ও মানুষ উভয় দ্বারা) বাক্যটির ‘আলিফ-লাম’ সীমিত অর্থবোধক। এর দ্বারা সীমায়িত করা হয়েছে মানুষ ও জ্ঞিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল পাপিষ্ঠদেরকে। জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো কোনো মানুষ জন্মপূর্ব থেকে পিতার পৃষ্ঠদেশে থাকার সময়েই দোজবীরূপে নির্ধারিত এবং কোনো কোনো মানুষ বেহেশতী বলে স্থিরীকৃত জন্মপূর্ব সময় থেকেই, যখন তারা অবস্থান করে তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, প্রত্যেকের জন্যই স্থিরীকৃত রয়েছে সুনির্দিষ্ট আবাসস্থল— জান্নাত অথবা জাহান্নাম। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর প্রত্যাদেশবাহক! তাহলে আমরা আমল পরিত্যাগ করে

নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবো না কেনো? তিনি স. আজ্ঞা করলেন, না, কর্মরত থাকো। প্রত্যেকেই ওই কর্ম সম্পন্ন করবার সামর্থ্যপ্রাপ্ত, যে কর্মের জন্য সে সৃষ্টি। সৌভাগ্যবানদের জন্য সহজ পুণ্যকর্ম এবং দুর্ভাগদের জন্য মনোপুত পাপ। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন—‘ফাতাম্মা মান আ’তা ওয়াতাক্তা ওয়া সদাক্তা বিল হুসনা’ (কাজেই যে দান করে ও সংযমী হয় এবং উভয় বিষয়কে সত্য বলে মনে করে, আমি তাকে সহজ পথ দান করবো সুখের বিষয়ের জন্য)। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. তাঁর পবিত্র হাতে দুটি লিখিত কাগজ নিয়ে বহির্বাটিতে উপস্থিত হলেন। বললেন, তোমরা কি জানো, এই কাগজ-দুটোতে কি লেখা রয়েছে? আমরা বললাম, জানিনা। তিনি স. তাঁর ডান হাতের কাগজটি দেখিয়ে বললেন, এতে রয়েছে স্বর্গবাসীদের নাম ও পিতৃপরিচয়। এটাই অদৃষ্ট লিপি। এ অদৃষ্টলিপি চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয়। এরপর তিনি স. তাঁর বাঁ হাতের কাগজটি দেখিয়ে বললেন, আর এতে রয়েছে নরকবাসীদের নাম ও পিতৃপরিচয়। এটাও অদৃষ্ট লিপি, আর এটাও চূড়ান্ত ও পরিবর্তনরহিত। আমরা বললাম, হে প্রত্যাদেশিত পুরুষ! বিষয়টি যখন চূড়ান্তরপে নিষ্পত্তিকৃত, তখন কর্মের আর কী প্রয়োজন? তিনি স. বললেন, কর্মসচল থাকো মধ্যম গতিতে, সম্মিলিতভাবে। স্বর্গবাসীরা অস্তিম্যাত্মা করবে পুণ্যশোভিত হয়ে, ইতোপূর্বে সে যা কিছু করে থাকুক না কেনো। আর নারকীরা জীবন সাঙ্গ করবে পাপিষ্ঠরপে, ইতোপূর্বে তারা যা কিছুই করতে না কেনো। অতঃপর রসুল স. শুন্যে নিষ্কেপ করলেন তাঁর হাতের কাগজদুটো। মুহূর্ত মধ্যে উধাও হয়ে গেলো সেদুটো। তারপর বললেন, তোমাদের প্রভুপালক তাঁর অনুচরবর্গের নিকট থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন— একদল স্বর্গবাসী, আরেকদল নারকী।

এখানকার ‘জাহানাম পূর্ণ করবো’ কথাটি ‘এই কথা’ পদের বিশেষণ। মুকাতিল বলেছেন, এখানে ‘এই কথা’ বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহর ওই অঙ্গীকারকে, যা তিনি ঘোষণা করেছিলেন ইবলিসকে লক্ষ্য করে। বলেছিলেন— অবশ্যই আমি জাহানাম পূর্ণ করবো তুমি ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা।

আলোচ আয়াতে এ বিষয়টিও সুপ্রকট যে, মানুষের ইমানপ্রাপ্তি সম্পূর্ণতাই আল্লাহর অভিপ্রায়নির্ভর। তাই এখানে ‘এই কথা অবশ্যই সত্য’ বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, দোজখবাসীরা অভিপ্রায়শূন্য। আর তাদের অবিশ্বাসী হওয়া এবং দোজখগমনের বিষয়টি সম্পূর্ণতাই আল্লাহত্যালার অভিপ্রায়পুষ্ট। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার ‘জাহানাম পূর্ণ করবো’ অর্থ তাদের জাহানামগমনের সিদ্ধান্তটি পূর্বনির্ধারিত। তাই ইমান প্রাপ্তির বিষয়টি তাদের অভিপ্রায়গত নয়।

অবশ্য পূর্ববর্তী আয়াতে পরকালবিশ্মৃতিকে তাদের জাহানামগমনের কারণেরপে নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু কারণ পূর্বনির্ধারিত নয়। পূর্বনির্ধারিত হচ্ছে আল্লাহত্তায়ালার অভিপ্রায়। সেকথাই বলা হয়েছে এই আয়াতে।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে—‘সুতরাং শাস্তি আস্থাদন করো, কারণ আজকের এই সাক্ষাতকারের কথা তোমরা বিশ্মৃত হয়েছিলে। আমিও তোমাদেরকে বিশ্মৃত হয়েছি। তোমরা যা করতে তার জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকো’।

উল্লেখ্য, ভুলে যাওয়া একটি ক্রটি, আর আল্লাহ যাবতীয় ক্রটি থেকে পবিত্র। সুতরাং এখানকার ‘আমিও তোমাদেরকে বিশ্মৃত হয়েছি’ কথাটির মর্মার্থ হবে— আমিও আজ তোমাদেরকে বধিত করলাম আমার কৃপা থেকে। অথবা মর্মার্থ হবে— মানুষ যে ভাবে ভুল করে কোনো জিনিসকে ফেলে রেখে দেয়, তেমনি আমি ভুল-ক্রটির উর্ধ্বে হলেও তোমাদেরকে এখন ফেলে রাখলাম অনন্ত শাস্তিতে। আমার অনুকম্পা থেকে তোমাদেরকে করলাম চিরবধিত।

এখানে ‘আজকের এই সাক্ষাতের কথা’ অর্থ আপনাপন সমাধি থেকে গাত্রোথানের পর মহাবিচারপর্বের এই লগ্নের কথা। আর ‘তোমরা যা করতে তার জন্য’ অর্থ পৃথিবীতে তোমরা যে কুফরী ও অনানুগত্য করতে তার জন্য। ইতোপূর্বেও পরকালের প্রতি অস্বীকৃতি বা কুফরীকে নির্ধারণ করা হয়েছে দোজখের শাস্তির কারণেরপে। এখানেও সেরকমই করা হলো। পুনঃপুনঃ একথা উল্লেখ করার মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, পরলোকবিশ্মৃতি ও পাপাচারের সীমালংঘনই দোজখের শাস্তিকে করে অবধারিত।

আলোচ্য আয়াত বিব্রান্ত জাব্রিয়া ও কাদ্রিয়া সম্পদায়ের অপবিশ্বাসের একটি বিরুদ্ধ প্রমাণ। জাব্রিয়া সম্পদায় মানুষকে মনে করে জড়পদার্থতুল্য অসহায়। আর কাদ্রিয়ারা বিশ্বাস করে, মানুষ নিজেই তার কর্মের স্তর্ষ। এখানে ‘এই সাক্ষাতের কথা তোমরা বিশ্মৃত হয়েছিলে’কথাটি জাব্রিয়াদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটি অনড় প্রতিবাদ। পরকালবিশ্মৃতিই এখানে তাদের শাস্তিভোগের কারণ। সুতরাং পরকালবিশ্মৃতির জন্য তারা অবশ্যই দায়ী। কেননা চিঞ্চ-গবেষণা, ইমান, পাপ ইত্যাদি মানুষের ইচ্ছাধীন। আর কাদ্রিয়ারা বলে, আল্লাহত্তায়ালার চান কেবল ইমান ও পুণ্যকর্ম। কিন্তু মানুষ নিজ ইচ্ছায় তা পরিত্যাগ করে। সুতরাং তার নিজের দুর্কর্মের স্তর্ষ সে নিজে। একথার প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে এভাবে—‘আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম’। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের কোনো ইচ্ছাই আল্লাহত্তায়ালার অভিপ্রায়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে কার্যকর হয় না। কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় অবিকল বলপ্রয়োগ যেমন নয়, তেমনি কেউই তাঁর অভিপ্রায়ের

আওতাবহির্ভূতও নয়। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে মধ্যবর্তী বিশ্বাসই হচ্ছে সরল ও নির্ভুল বিশ্বাস। অর্থাৎ স্জন আল্লাহর এবং অর্জন বান্দার। তাই তিনি স্জয়িতা এবং তাঁর দাসেরা নির্মাতা। অতএব একথা মেনে নিতেই হবে যে, মানুষ আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, কিন্তু তাঁর অভিথায়কে অমান্য করতে পারে না কিছুতেই।

সূরা সাজ্দা : আয়াত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً
 وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافِي
 جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعاً وَمِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْةِ
 أَعْيُنٍ حَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ افَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ
 كَانَ فَاسِقاً طَ لَا يَسْتَوْنَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَى شُرُّوا لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾
 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ طَ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ
 يَحْرُجُوا مِنْهَا أُعِيَّدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ نُوقُوا عَذَابَ النَّارِ
 الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَبِّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنْذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَنْفَى نُوَنَّ
 الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ
 بِأَيْتِ رَبِّهِمْ أَعْرَضَ عَنْهَا طَ إِنَّمَّا الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

১ কেবল তাহারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যাহারা উহার দ্বারা উপদিষ্ট হইলে সিজ্দায় লুটাইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর তাহারা অহংকার করে না।

「 তাহারা শ্যায়ত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়, এবং আমি তাহাদিগকে যে রিয়্ক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা ব্যয় করে।

「 কেহই জানে না তাহাদের জন্য নয়নপ্রতিকর কী লুকায়িত রাখা হইয়াছে তাহাদের কৃতকর্মের পুরক্ষার স্বরূপ!

「 তবে যে ব্যক্তি মু'মিন, সে কি পাপাচারীর ন্যায়? উহারা সমান নহে।

「 যাহারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে তাহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাহাদের আপ্যায়নের তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান হইবে জান্মাত।

「 এবং যাহারা পাপাচার করিয়াছে তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহানাম; যখনই উহারা জাহানাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই উহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে উহাতে এবং উহাদিগকে বলা হইবে, ‘যে অগ্নিশাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলিতে উহা আস্বাদন কর।’

「 গুরুশাস্তির পূর্বে উহাদিগকে আমি অবশ্যই লম্বু শাস্তি আস্বাদন করাইব, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।

「 যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নির্দশনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তাহা হইতে মুখ ফিরায় তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।

প্রথমোন্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসবানদের স্বভাব এরকম, তারা আমার প্রত্যাদেশিত সদুপদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেজদাবনত হয়ে প্রকাশ করে তাদের কৃতজ্ঞতা এবং ঘোষণা করে আমার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা। আর তারা এমতো পুণ্যবান হওয়া সত্ত্বেও হয় বিনয়ী, অহংকার প্রকাশ কদাচ করে না।

এখানে ‘জুক্কিরু’ অর্থ যখন তাদেরকে প্রদান করা হয় উপদেশ। ‘খৱ্রুর’ অর্থ লুটিয়ে পড়ে। ‘সাববাহ’ অর্থ ঘোষণা করে পবিত্রতা, যেহেতু তারা জানে তাদের প্রভুপালক সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি, ক্রটি-বিচ্যুতি ও অজ্ঞতা-অক্ষমতা থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। ‘বি হামদি রববিহিম’ অর্থ বর্ণনা করে তাদের প্রভুপালকের সকৃতজ্ঞ প্রশংসা। যেহেতু তিনি তাদেরকে দিয়েছেন ইমান গ্রহণের সুযোগ ও সামর্থ্য। অর্থাৎ তারা তাদের হৃদয়ের প্রতীতি সহ বাচনিকভাবে বলে ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বি হামদিহী’।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করলেন, তাঁরা তেলোওয়াতের সিজদা করে নিন।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— ‘তারা শ্যায় ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়’। একথার অর্থ— ওই সকল কৃতজ্ঞচিত্ত ও বিনয়াবনত বিশ্বাসবানেরা রাতের শ্যায়সুখ পরিত্যাগ করে নামাজে দণ্ডায়মান হয় আল্লাহর অসন্তোষ ও শাস্তির ভয়ে এবং তাঁর পরিতোষ ও পুণ্যপ্রাপ্তির আশায়।

এখানে ‘শয্যাত্যাগ করে’ অর্থ রাতের নিদ্রাসুখ পরিহার করে। হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ মহাবিচারের দিবসে এক সুবিশাল উন্মুক্ত প্রাত্তরে সকলকে সমবেত করবেন। সেখানকার ঘোষণা সকলে শুনতে পাবে একইভাবে এবং একইভাবে দেখতে পাবে পরস্পরকে। জনেক ঘোষক ঘোষণা করবেন, যারা পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত আল্লাহর স্ব-স্তুতি করতো, তারা কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডযামান হবে একদল লোক। তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে বিনা হিসাবে। এরপর ঘোষণাকারী পুনঃঘোষণা করবে, কোথায় ওই সমস্ত মানুষ যারা শয্যা ত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হতো? সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে কিছুসংখ্যক মানুষ। তারাও বিনা বিচারে প্রবেশ করবে বেহেশতে। এরপর শুরু হবে বিচারপর্ব। এই হাদিসটি হানাদ ইবনে রহওয়াইহ্ এবং আবু ইয়ালীও লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের আপনাপন গ্রন্থে। তবে তাঁদের উদ্ধৃতিতে অতিরিক্ত রয়েছে এই কথাটুকু— ওই ঘোষকের ঘোষণা সকলেরই শুভিগোচর হবে সমভাবে। ফলে তারা বুঝতে পারবে, আজ সর্বাধিক কল্যাণপ্রাপ্ত কারা।

হাসান বসরী, মুজাহিদ, ইমাম মালেক, ইমাম আওয়ায়ী ও আলেমগণের এক বিরাট দল বলেছেন, এখানে শয্যাত্যাগ করে আশা-আশংকার দোলায় দুলে আল্লাহকে ডাকার অর্থ তাহাজুদ নামাজ পাঠ করা।

ইমাম আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে আবী শায়বা, ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্ ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুয়াজ বলেছেন, আমি একবার আমার প্রাণপ্রিয় রসুল স.কে জিজেস করলাম, হে প্রত্যাদেশিত পুরুষ! আমাকে এমন একটি আমলের কথা জানিয়ে দিন, যা আমাকে দোজখ থেকে মুক্ত রাখবে এবং নিয়ে যাবে জান্নাতে। তিনি স. বললেন, তুমি জানতে চেয়েছো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে আল্লাহ যাকে সামর্থ্য দেন, তার জন্য একাজ কঠিন নয়। তবে শোনো, তুমি যা চাও, তা পেতে হলে ইবাদত কোরো কেবল আল্লাহর, অন্য কাউকে বা কোনেকিছু স্থির কোরো না তাঁর সমকক্ষ। আর পালন কোরো নামাজ, আদায় কোরো জাকাত, রোজা রেখো রমজান মাসে এবং হজ কোরো কাবা শরীফের। তিনি স. আরো বললেন, কল্যাণতোরণের সন্ধানও জেনে নাও এই সাথে। শোনো, রোজা প্রতিরক্ষার উপকরণ। পানি যেমন অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করে, তেমনি দান-খয়রাত নির্বাপিত করে পাপাগ্নিকে। আর প্রকৃত কল্যাণতোরণ হচ্ছে মধ্য রাতের নামাজ। এরপর তিনি স. তেলাওয়াত করলেন আলোচ্য আয়াত। পুনর্বার তিনি স. বললেন, ধর্মের স্তুত ও শৈলশৃঙ্গ কী তা-ও শুনে নাও এবার। ধর্মের স্তুত হচ্ছে নামাজ এবং শৈলশৃঙ্গ হচ্ছে জেহাদ। তিনি স. আবারো বললেন, আমি কি তোমাকে জানাবো না, এসকল পুণ্যের পটভূমিকাটি কী? আমি বললাম, নিশ্চয়। তিনি স. তাঁর পবিত্র রসনা স্পর্শ করে বললেন, একে সংযত রেখো। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল! কথা বলার জন্যও কি

আমাদেরকে অভিযুক্ত হতে হবে? তিনি স. বললেন, মুয়াজ! তোমার জন্য তোমার মাতা বিলাপ করুক। জেনে রেখো, কেবল রসনার অসংযতিই মানুষের দোজখ প্রবেশের জন্য যথেষ্ট।

হজরত আবু মালেক আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাম্মাতের মধ্যে রয়েছে এমন এমন স্বচ্ছ প্রাসাদ যেগুলোর ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভিতরে দৃষ্টিগোচর হবে অন্যাসে। ওই প্রাসাদগুলোর অধিকারী হবে তারা, যারা মিষ্টভাষী, নিরবৃক্ষে অন্ধপ্রদাতা, নিরবচ্ছিন্ন রোজা প্রতিপালনকারী এবং গভীর রাতে নামাজ পাঠকারী, যখন মানুষ থাকে সৃষ্টিমগ্ন। বায়হাকী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমানে। অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে তিরমিজিও।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, রমজানের রোজার পরে সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে আল্লাহর মাসের রোজা। অর্থাৎ মহররম মাসের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হচ্ছে নিশ্চিতের নামাজ। ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত অনুরূপ হাদিসের শেষ কথাটি এরকম— ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে নিশ্চিত রাতের নামাজ।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, দু'ধরনের লোককে আল্লাহ ভালোবাসেন। এক ধরনের লোক তারা, যারা গভীর রাতের নিদাসুখ পরিত্যাগ করে নামাজে দণ্ডযামান হয়। আর এক ধরনের লোক তারা, যারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। পরাজিত হয়ে তাঁক্ষণিক পশ্চাদপসরণ করলেও পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়ে শক্রসেনার উপর। এভাবে প্রাণপন লড়াই করে হয় শহীদ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রহওয়াইহ খাজরাজী আনসারীর এক কবিতায় বলা হয়েছে— আমাদের মধ্যে রয়েছেন একজন প্রত্যাদেশিত পুরুষ। প্রভাতে তিনি নিমগ্ন হন কোরআন পাঠে। আমরা পথ হারাবার পর তিনিই আমাদেরকে দিয়েছেন পথের দিশা। আমরা তাঁকে সর্বান্তকৃতণে বিশ্বাস করি। তিনি নিশ্চিত রাতে শয্যাসুখ ত্যাগ করেন, যখন অবিশ্বাসীরা পড়ে থাকে তাদের আপনাপন শয্যায় মৃত্বৎ।

আমি তাহাজ্জদ নামাজের মাহাত্ম্যসম্বলিত হাদিসগুলি সন্ধিবেশিত করেছি সুরা মুয়্যামিলের তাফসীরে। যথাস্থানে সেগুলো পাঠ করে নেয়া যেতে পারে।

তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে তাদের কথা, যারা মাগরিবের নামাজ সমাধা করার পর অপেক্ষমান থাকে ইশার নামাজের জন্য।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমাদেরকে অর্থাৎ আনসারদেরকে লক্ষ্য করে। আমরা মাগরিবের নামাজ পাঠ করে বসে থাকতাম ইশার প্রতীক্ষায়। তারপর যথাসময়ে রসূল স. এর সঙ্গে ইশার নামাজ সমাধা করে ফিরে যেতাম আপনাপন গৃহে।

হজরত আনাস কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কিছুসংখ্যক সাহাবী সম্পর্কে। তাঁরা মাগরিবের নামাজ সমাপনের পর মসজিদে বসেই অপেক্ষা করতেন ইশার নামাজের। বর্ণনাটি সংকলন করেছেন ইবনে মারদুবিয়া। মূল বিবরণটি উল্লেখিত হয়েছে সুনানে আবু দাউদে। ইবনে আবী হাতেম এবং মোহাম্মদ ইবনে মুনকদির বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে আউয়াবিন নামাজের কথা। শিখিল সূত্র সহযোগে বায়ুয়ার বর্ণনা করেছেন, হজরত বেলাল বলেছেন, আমরা কয়েক জন মাগরিবের পর ইশার নামাজের অপেক্ষায় মসজিদেই বসে থাকতাম। আমাদের এমতোকর্মকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু দারদা, হজরত আবু জর এবং হজরত উবাদা ইবনে সামেত রসূল স. এর সঙ্গে জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করতেন ইশা ও ফজর। হজরত ওসমান থেকে আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করলো, সে যেনো ইবাদত করলো অর্ধরাত্রি ব্যাপী। এর সঙ্গে সে যদি ফজরের নামাজও জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করে তাহলে সে যেনো ইবাদতে অতিবাহিত করলো সারা রাত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বৌখারী, মুসলিম, আহমদ ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, আজান দেওয়া এবং প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করার মর্যাদা যদি মানুষ জানতো তবে লটারী ছাড়া কেউ আজান দিতে এবং সামনের কাতারে দাঁড়াবার সুযোগ পেতো না। তেমনি জোহরের নামাজের ফ্যালত সম্পর্কে জানলে মানুষ জোহরের জামাতে উপস্থিত হতো দোড়ে। আর ফজর ও ইশার নামাজের উপকার কী তা বুঝতে পারলে চলচ্ছিক্তিহীনেরাও জামাতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করতো ছেঁড়াতে ছেঁড়াতে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে’। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে জাকাতের অর্থ ব্যয় করার কথা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘ব্যয় করে’ অর্থ নফল দান-খয়রাত করে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— ‘কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন ধীতিকর কী লুক্ষিয়ত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরক্ষার স্বরূপ’। এখানে ‘নাফসুন’ (কেউই) বলে বুবানো হয়েছে নবী-রসূলগণ ও নৈকট্যভাজন ফেরেশতাবৃন্দকে। অর্থাৎ তারাও জানেন না, বিশ্বাসবানগণের জন্য আল্লাহ কীরকম নয়নাভিরাম পুরক্ষার রেখে দিয়েছেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার পুণ্যবান বান্দাগণের জন্য এমনই পুরস্কার রেখে দিয়েছি, যার বিবরণ কখনো শোনেনি কোনো কান এবং সে পুরস্কার কখনো দেখেনি কোনো চোখ। আর যার কথা কখনো ধারণা করতে পারে না কোনো মানবহৃদয়। একথার প্রমাণরূপে যদি তোমরা চাও তবে আব্স্তি করো— কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন গ্রীতিকর...।

সাঁদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে ওয়াহেদী ও ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আবুআস বলেছেন, একবার বিতঙ্গ উপস্থিত হলো হজরত আলী ও ওলীদ ইবনে উকবার মধ্যে। এক পর্যায়ে ওলীদ ডয়ানক রেগে গিয়ে বললো, চুপ থাকো। আমি তোমার চেয়ে অধিক বাকপুট, মল্লযোদ্ধা ও বীর। হজরত আলী বললেন, তুমি চুপ থাকো। তুমিতো আল্লাহর অবাধ্য। এঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত(১৮)।

বলা হলো— ‘তবে যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়’। এখানে ‘ফাসেক্ট’ অর্থ বিশ্বাসবিবর্জিত, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফের।

উল্লেখ্য, হজরত আলী এবং ওলীদ ইবনে উকবার বচসার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। একথা হজরত ইবনে আবুআস থেকে বিভিন্ন সূত্রপরম্পরায় ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আতা ইবনে ইয়াসারের বিবৃতির অনুরূপ ওয়াহেদী ও ইবনে আসাকেরের বিবৃতি সংকলন করেছেন ইবনে জারীর। খতিব বাগদাদী তাঁর ‘ইতিহাস’ ধ্রাছে উপরন্তু কালাবীর মাধ্যমে আবু সালেহ সুত্রে হজরত ইবনে আবুআস থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী। আবার আমর ইবনে দীনারের উদ্ভৃতিতে ইবনে লেহিয়ার মাধ্যমে হজরত ইবনে আবুআসের উদ্ভৃত উক্তিটি সংকলন করেছেন ইবনে আসাকের। সবগুলো বিবরণের তথ্য একই। অর্থাৎ হজরত আলী ও ওলীদ ইবনে উকবার বচসাই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত। ‘তারা সমান নয়’ অর্থ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী কখনোই সমান্তরাল নয়। তাদের উভয়ের কর্মকাণ্ড, গতিবিধি ও গন্তব্য বিপরীতমুখী। এই বিপরীতমুখিতা সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াত চতুর্থয়ে।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— ‘যারা ইমান আনে, সৎকর্ম করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য তাদের স্থায়ী বাসস্থান হবে জান্নাত’। একথার অর্থ— বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলেরা যাবে জান্নাতে। সেখানে তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে সাদর আপ্যায়নের বিপুল আয়োজন।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— ‘এবং যারা পাপাচার করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহানাম; যখনই তারা জাহানাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাতে এবং তাদেরকে বলা হবে, যে অঁশিশাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে, তা আস্বাদন করো।

উল্লেখ্য, মানুষের প্রকৃত স্বদেশ হচ্ছে জাহানাত আর বিদেশ জাহানাম। সে যদি স্বদেশে ফিরে যেতে না চায়, তবে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে বিদেশ বা জাহানামের দিকেই। আর বিদেশবাস তাদের জন্য হবে চিরস্থায়ী। এখানকার ‘উরীদূ ফীহা’ (ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাতে), কথাটির মধ্যে রয়েছে সে বজ্রব্যোরই ইঙ্গিত। আর ‘ওয়া ব্স্তীলা লাহুম’ (তাদেরকে বলা হবে) অর্থ তাদেরকে লাঙ্ঘনা ও অপমান করার উদ্দেশ্যেই তখন বলা হবে— যে অগ্নিশাস্তিকে তোমরা অঙ্গীকার করতে, এখন ভোগ করো সেই আগুনেরই শাস্তি।

এরপরের আয়তে (২১) বলা হয়েছে—‘গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্তাদন করাবো, যাতে তারা ফিরে আসে’। একথার অর্থ— পরকালের কঠিন শাস্তির পূর্বে আমি তাদেরকে এই দুনিয়ায় আস্তাদন করাবো লঘু শাস্তি, যাতে তাদের চেতন্যেদয় হয়, ফিরে আসার সুযোগ পায় সত্ত্বের পথে।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব, জুহাক, হাসান বসরী ও ইবাহিম নাখরী বলেছেন, এখানে ‘লঘু শাস্তি’ বলে বুঝানো হয়েছে অবিশ্বাসীরা পৃথিবীতে যে সকল রোগ-শোক ও দুঃখ বিপদে ভোগে, সেই সকল সমস্যাকে। দায়লামীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবুসও এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। ইকরামা বলেছেন, এখানে ‘লঘু শাস্তি’ অর্থ শরিয়তের ইহজাগতিক দণ্ডবিধান। মুকাতিল বলেছেন, এখানে ‘লঘু শাস্তি’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে মক্কার পৌত্রলিকদের উপরে আপত্তি সুনির্দ ছয় বৎসরের একটানা দুর্ভিক্ষের কথা। ওই সময় তারা ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়েছিলো মৃত জন্মের হাড় মাংস খেতে। কুকুরের গোশত পর্যন্ত ভক্ষণ করতে হয়েছিলো তাদেরকে।

‘যাতে তারা ফিরে আসে’ অর্থ বদর যুদ্ধের পরে যে সকল পৌত্রলিক বেঁচে ছিলো, যারা রক্ষা পেয়েছিলো দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে তারা যেনো লাভ করে ইসলামে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ।

এরপরের আয়তে (২২) বলা হয়েছে—‘যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নির্দর্শনাবলী দ্বারা উপনিষিষ্ঠ হয়ে তা থেকে মুখ ফিরায় তার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি’।

এখানে ‘মুখ ফিরায়’ অর্থ আল্লাহর নির্দর্শনাবলী সম্পর্কে তারা চিন্তা-ভাবনা মাত্রই করে না, অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ, আল্লাহর রসূল ও কোরআনকে। আর এখানকার ‘ছুম্মা’ পরম্পরা-প্রকাশক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে বিস্ময় প্রকাশার্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আল্লাহর নির্দর্শনাবলী তো প্রকাশ্যেই পরিদৃশ্যমান, অথচ অংশীবাদীরা কতোইনা জালেম! তারা এ সম্পর্কে একটু ভেবেও দেখলো না।

‘আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শান্তি দিয়ে থাকি’ অর্থ, এটাই আমার চিরাচরিত নিয়ম যে, যারা অপরাধী তারা আমার দ্বারা অবশ্যই শান্তিপ্রাপ্ত হবে। আর মক্ষার পৌত্রলিকেরা তো সবচেয়ে বড় অপরাধী। কেননা তারা অস্তীকার করে চলেছে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশেষ রসূল ও সর্বশেষ মহাগ্রাহকে। সুতরাং তাদেরকে শান্তি তো আমি দিবোই।

সূরা সাজ্দা : আয়াত ২৩, ২৪

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِهِ
وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا فَتَّ وَكَانُوا إِبْرَيْتِينَا يُؤْقَنُونَ ﴿٢٤﴾

r আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম; অতএব তুমি তাহার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ করিও না, আমি ইহাকে বনী ইসরাইলের জন্য পথ-নির্দেশক করিয়াছিলাম।

r আর আমি উহাদের মধ্য হইতে নেতা মনোনীত করিয়াছিলাম যাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ-প্রদর্শন করিত। যেহেতু উহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল আর উহারা ছিল আমার নির্দর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমিতো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ কোরো না’। একথার অর্থ— হে আমার সর্বশেষ রসূল! আপনাকে যেমন কোরআন দিয়েছি, মুসা নবীকেও তেমনি দিয়েছিলাম একটি কিতাব। সুতরাং মুসা নবী যেমন আমা কর্তৃক প্রদত্ত ওই গ্রন্থ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি আপনিও হাদয়ের সকল অনুরাগ দিয়ে গ্রহণ করুন এই কোরআনকে, এ সম্পর্কে দিখা আড়তাকে প্রশ্নয় দিবেন না মোটেও। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দী। আর হজরত ইবনে আবুসের ব্যাখ্যাটি, যা রসূল স. কর্তৃক অনুমোদিত, তা বর্ণনা করেছেন তিবরানী। ব্যাখ্যাটি এরকম— নবী মুসা আল্লাহর সাক্ষাত পেয়েছিলেন তুরপর্বতে, সুতরাং হে আমার সর্বশেষ নবী! আপনি বিষয়টিকে অস্পষ্ট কোনো বিষয় বলে মনে করবেন না। কেউ কেউ বজ্জব্যটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— এ বিষয়টি সন্দেহাতীত যে, মেরাজ রজনীতে রসূল স. এর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছিলো হজরত মুসার। যেমন বোাখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবুস বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে নবী মুসার সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছিলো আমার। তিনি ছিলেন বাঁকড়া চুল

বিশিষ্ট কৃশকায় ও সুন্দর। দেখে মনে হচ্ছিলো, তিনি হয়তো শিনওয়া গোত্রের কেউ। ঈসা নবীর সাক্ষাতও পেয়েছিলাম আমি। তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির। তাঁর গায়ের রঙ যেনে দুধে আলতায় মেশানো। আর তাঁর মাথায় ছিলো বাবরী চুল। আরো অনেকের সঙে আমার দেখা হয়েছিলো ওই রাতে। যেমন দোজখের প্রহরীপতি মালেক, অভিশপ্ত দাজ্জাল। এরপর তিনি স. আব্রাহাম করলেন ‘অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ কোরো না’।

হজরত ইবনে আব্রাস বর্ণনা করেছেন, একবার আমি এক প্রবাসযাত্রায় সহযাত্রী হলাম রসূল স. এর। কাফেলা চলছিলো এক গিরি উপত্যকার পাশ দিয়ে। তিনি স. প্রশ্ন করলেন, এটা কোন উপত্যকা? আমাদের মধ্যে একজন বললেন, আম্রক। তিনি স. বললেন, মেরাজরজনীতে আমি উড়ে গিয়েছিলাম এই উপত্যকার উপর দিয়ে। হঠাৎ দেখলাম, মুসা নবী তাঁর দুই কর্ণে আঙুল প্রবেশ করিয়ে উচ্চস্থের ‘লাবাইক’ ‘লাবাইক’ বলে আল্লাহকে ডাকছেন। হজরত ইবনে আব্রাস বলেছেন, এরপর আমরা আরো অংসর হলাম। এবার পৌছলাম আর এক গিরিপথের সন্নিকটে। রসূল স. বললেন, এটা কোন গিরিপথ? আমরা বললাম, মারশা। তিনি স. বললেন মেরাজের রাতে এখানেই আমার সঙে দেখা হয়েছিলো নবী ইউনুসের। তিনি ছিলেন একটি লোহিতবর্ণ উদ্ধীপ্তে আরঢ়। সর্বাঙ্গ আব্রূত ছিলো তাঁর দীর্ঘ পরিছদে। হাতে ছিলো উষ্ণীর লাগাম। তিনিও পথ চলছিলেন ‘লাবাইক’ ‘লাবাইক’ (এই যে আমি, এই যে আমি) বলতে বলতে।

সুরা বনী ইসরাইলের তাফসীর ব্যাপদেশে মেরাজ সম্পর্কিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. এর সঙে নবী মুসার দেখা হয়েছিলো ষষ্ঠ আসমানে। সেখানে তাঁদের মধ্যে নামাজের ওয়াকের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনাও হয়েছিলো। আবার হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে আমি রসূল মুসাকে তাঁর সমাধিতে নামাজ পাঠরত অবস্থায় দেখেছি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমি একে বনী ইসরাইলের জন্য পথপ্রদর্শক করেছিলাম’। একথার অর্থ— আমি রসূল মুসার উপরে যে মহাঘৃত অবতীর্ণ করেছিলাম, সেই মহাঘৃতকেই উপলক্ষ করেছিলাম বনী ইসরাইলদের সুপথপ্রাপ্তির। কাতাদ অর্থ করেছেন— আমি মুসাকে পথপ্রদর্শক করেছিলাম বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর। হজরত ইবনে আব্রাসের ব্যাখ্যাও এরকম। আর তাঁর এরকম ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তিবরানী।

পরের আয়তে (২৪) বলা হয়েছে— ‘আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করতো’। একথার

অর্থ— আমি বনী ইসরাইলদের বৎশে মনোনীত করেছিলাম অনেক নবী। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশানুসারেই জনগণকে পথপ্রদর্শন করতেন। অথবা আমা কর্তৃক প্রদত্ত সামর্থ্য আনুসারেই তাঁরা মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করতেন। কাতাদী বলেছেন, এখানে পথপ্রদর্শনকারীরূপে নবীগণের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে বনী ইসরাইলদের বিভিন্ন শাখাগোত্রের নেতৃবৃন্দকে। বিভিন্ন কল্যাণকর বিষয়ে জনতা তাদের অনুসরণ করতো।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিলো’ একথার অর্থ— মিসরে অবস্থানকালে ওই সকল নেতৃবর্গকে সহ্য করতে হয়েছিলো অনেক রকম নিষ্ঠাহ। আলোচ্য বাক্যাংশের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিপদাপদে ধৈর্যধারণ নেতাদের জন্য একটি অত্যবশ্যক গুণ। এরকমও বলা যায় যে, যারা চরম বিপদে ধৈর্যধারণ করে, তারাই হতে পারে জননেতা।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আর তারা ছিলো আমার নির্দেশনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী’। একথার অর্থ— পথপ্রদর্শন, ধৈর্যধারণ এ সকল গুণ তারা অর্জন করতে পেরেছিলো একারণেই যে, তারা আমা কর্তৃক অবতারিত মহাঘৃত্ত তওরাতের আয়তসমূহ দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে অধ্যয়ন করতো।

সূরা সাজ্দা ৮ আয়াত ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿١﴾ أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ
يَمْشُوْنَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢﴾ أَوْ لَمْ
يَرَوْا أَنَّا سَوْقُ الْمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُحْرِجُهُ بِهَزْرِ عَاتِيٍّ
مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبَصِّرُونَ ﴿٣﴾ وَيَقُولُونَ مَثِيلَهُنَا
الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿٤﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمُونَ
كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنَظَّرُونَ ﴿٥﴾

১ উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিতেছে তোমার প্রতিপালকই কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন।

「ইহাও কি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিল না যে, আমি তো ইহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কত মানবগোষ্ঠী-যাহাদের বাস ভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে; তবুও কি ইহারা শুনিবে না?」

「উহারা কি লক্ষ্য করে না, আমি উষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করিয়া উহার সাহায্যে উদ্গত করি শস্য, যাহা হইতে আহার্য গ্রহণ করে উহাদের আন্তাম এবং উহারাও? উহারা কি তবুও লক্ষ্য করিবে না?」

「উহারা জিজ্ঞাসা করে, ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, কখন হইবে এই ফয়সালা?’

「বল, ‘ফয়সালার দিনে কাফিরদের স্টামান আনয়ন উহাদের কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।」

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! অংশীবাদীরা না জেনে, না বুঝে কেবল বিদ্বেষবশত আপনার সঙ্গে মতবিরোধ করছে। তাদের এ মতোবিরোধের চূড়ান্ত সমাধান এ পৃথিবীতে হবে না, হবে পরকালে হাশরের মাঠে। তখন আল্লাহ চিরদিনের জন্য সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করে দিবেন। ফলে মতোবিরোধের কোনো সুযোগ তখন কেউই পাবে না।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— ‘এটাও কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করলো না যে, আমি তো তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কতো মানবগোষ্ঠী— যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, তবুও কি এরা শুনবে না?’ একথার অর্থ— মক্কার পৌতলিকেরা তো ওই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর বিরাগ লোকালয় স্বচক্ষে দ্যাখে। ওগুলো তো তাদের বাণিজ্যপথের পাশেই। আল্লাহর অবাধ্যতার এমতো মর্মবিদারক পরিণাম দেখা সত্ত্বেও কোরআনের সতর্কবাণীর দ্বারা তাদের জ্ঞানকর্ণ সচকিত হয় না কেনো? অবাধ্যতাকে পরিত্যাগ করে কেনো হয় না সত্যপথের অনুসারী? ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলো তো অবশ্যই আল্লাহত্তায়ালার প্রতিশোধ গ্রহণের নিদর্শন। নিদর্শন তাঁর সর্বশক্তিধরতার।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— ‘তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি উষরভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উদ্গত করি শস্য, যা থেকে আহার্য গ্রহণ করে তাদের আনয়া’ম এবং তারাও। এরা কি তবুও লক্ষ্য করবে না?’

এখানে ‘আলজুরহ’ অর্থ উষর ভূমি, নিষ্ফলা মৃত্তিকা, শ্যামলিমাবিহীন মাটি। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমিই বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে নিষ্ফলা মৃত্তিকাকে করি সংজীবিত। ফলে সেখানে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন প্রকার ত্ণগুল্য, ফল ও ফসল। আর সেগুলো দ্বারা উদ্রপূর্তি করে মানুষ ও প্রাণীকুল। ফলে তাদের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও প্রজন্মপরম্পরা হতে পারে নির্বিঘ্ন। সতত পরিদৃশ্যমান এই

নির্দর্শনটির প্রতি তবুও তারা দৃষ্টি নিবন্ধ করে না কেনো? কেনো মেনে নেয় না আল্লাহ'কে একমাত্র সৃজিতা ও পালয়িতা বলে? আর একথাটাও কেনো বুঝাতে চেষ্টা করে না যে, আল্লাহ'তায়ালা কতো করণাপরবশ ও শক্তিমান। তিনি যেমন এ বিশাল সৃষ্টিকে সৃজন ও প্রতিপালন করে চলেছেন, তেমনি তিনি এসকল কিছু ধ্বংস করে পুনরায় পূর্বের মতো সৃষ্টি করতেও সক্ষম। সুতরাং কেনো তারা একথা বিশ্বাস করতে চায় না যে, পুনরুত্থান অবশ্যস্তবী। মহাবিচারপর্বতেও সুনিশ্চিত।

কাতাদা সুত্রে ইবনে জারীরের একটি বিবরণ বাগবী উল্লেখ করেছেন এভাবে— সাহাবীগণ মঙ্কার মুশরিকদেরকে বলেছিলেন, সামনে রয়েছে আমাদের শুভদিন। আল্লাহ' তোমাদের সঙ্গে আমাদের চিরবিচ্ছেদ ঘটাবেন। আমি বলি, সাহাবীগণের এমতো কথার উদ্দেশ্য ছিলো একথা বলা যে— আল্লাহ' আখেরাতে তোমাদের সঙ্গে আমাদের চিরবিচ্ছেদ ঘটাবেন। কালাবী বলেছেন, সাহাবীগণ একথার মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছিলেন মঙ্কাবিজয়ের। সুন্দী বলেছেন, তারা বলতে চেয়েছিলেন বদরযুদ্ধের কথা। তাঁরা আরো বলতেন, আল্লাহ'ই আমাদের সাহায্যকারী। তিনি আমাদেরকে তোমাদের উপরে বিজয়ী করবেন। একথা শুনে তারা উপহাস করতো। তাদের সেই উপহাসের কথাই বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (২৮)।

বলা হয়েছে— ‘তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো কখন হবে এই ফয়সালা?’

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— ‘বলো, ফয়সালার দিনে কাফেরদের ইমান আনয়ন তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল বিদ্রূপত্ববণ ও উন্নাসিক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে জানিয়ে দিন যে, চূড়ান্ত মীমাংসা তো হবে শেষ বিচারের দিন। আর ওই দিন হচ্ছে প্রতিফল প্রদানের দিন। সুতরাং তোমাদের ওই সময়ের বিশ্বাস তোমাদের কোনো কাজেই তো আসবে না। কারণ তখন মহাসত্য হবে সুস্পষ্ট। ফলে সত্যপ্রত্যাখ্যানের সুযোগ আর কারো থাকবেই না। থাকবে না নতুন করে বিশ্বাসানুকূল আমলের অবকাশ। অবশ্য যারা এখানকার ‘ফয়সালা’ এর অর্থ করেন বদর দিবস, তারা বক্তব্যটির মর্মার্থ করেন এভাবে— বদরের যুদ্ধে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তারা সম্মুখীন হবে ভয়াবহ শাস্তির। তখন তারা বিশ্বাস প্রহরণ করলেও তা তাদের কোনো উপকারে আসবে না। আর সে সুযোগও তাদেরকে দেওয়া হবে না।

লক্ষণীয়, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রশ্নটি ছিলো ‘কখন হবে এই ফয়সালা?’ তার উত্তরে এখানে বলা হয়েছে ‘ফয়সালার দিনে তাদের ইমান আনয়ন তাদের কোনো কাজে আসবে না, আর সে অবকাশও তাদেরকে দেওয়া হবে না’।

বাহ্যতঃ মনে হয় জবাবটি যথাযথ নয়। কিন্তু একটু গভীরে ভাবলেই বোঝা যায়, এটাই ছিলো তাদের প্রশ্নের উপর্যুক্ত জবাব। কারণ বিজয়ের দিন তারিখ জানার উদ্দেশ্য তাদের মোটেও ছিলো না। তারা মুসলমানদের বিজয়ের কথা একেবারেই বিশ্বাস করতো না। সুতরাং ফয়সালার দিনক্ষণ জানিয়ে আর লাভ কী? বরং তাদের ব্যাঙ্গাত্মক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে একথা বলাই তো উচিত যে, ফয়সালার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে আর কী লাভ? তোমরা তো একথা বিশ্বাসই করো না। তবে এতটুকু শুনে নাও যে, ফয়সালার দিবস যখন সমাগত হবে, তখন বাস্তব অবস্থা দেখে শাস্তি থেকে অব্যাহতির নিমিত্তে যদি তোমরা তখন ইমানও আনো, তবুও তো তা গৃহীত হবে না। আর সে অবকাশই বা তোমাদেরকে দেওয়া হবে কেনো? তোমরা যে চিরপ্রিয়। উল্লেখ্য, এই যুক্তিসংজ্ঞত জবাবটিকেই উপস্থাপন করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

সুরা সাজদা : আয়াত ৩০

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَطِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ

ৰ অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং অগ্রাহ্য কর, উহারাও অপেক্ষা করিতেছে।

এখানে ‘অতএব তুমি তাদেরকে অগ্রাহ্য করো’ অর্থ হে আমার রসুল! আপনি তাদের অপবচনসমূহের প্রতি জ্ঞানে মাত্র করবেন না। তারা যা বলে ও করে, তা-ই বলতে ও করতে দিন তাদেরকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাহিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতের বিধান।

‘এবং অপেক্ষা করো’ অর্থ, আপনি অপেক্ষা করুন ওই বিজয়ের, যে বিজয়ের অঙ্গীকার আমি করোচি। আর ‘তারাও অপেক্ষা করছে’ অর্থ অবধারিত অঙ্গভ পরিণামের জন্য তারাও অতিবাহিত করছে বহমান সময়। কেউ কেউ কথা দু'টোর মর্মার্থ করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি অপেক্ষা করুন শাস্তি আগমনের আর তারা অপেক্ষা করুক শাস্তিভোগের।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. ফজরের নামাজে পাঠ করতেন সুরা সাজদা ও হাল আতা আল্লাল ইনসান। হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. সুরা সাজদা ও সুরা মূলক তেলাওয়াত না করে শয্যাগ্রাহণ করতেন না। আহমদ, তিরমিজি, দারেমী। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধসূত্রস্মলিত।

হজরত খালেদ ইবনে মাদান বলেছেন, আমি সুরা সাজ্দা ও সুরা মূলক সম্পর্কে একটি ঘটনা জানি। ঘটনাটি এই— এক লোক প্রতিদিন সুরা দু'টো পাঠ করতো। তার মৃত্যুর পরে সুরা দু'টো তাকে ঘিরে ফেলে আল্লাহ্ সকাশে সুপারিশ

করলো, হে মহাদয়াপরবশ আল্লাহ্। তুমি এ লোকের উপরে সদয় হও। নিশ্চিহ্ন করে দাও তার পাপরাশিকে। সে প্রতিদিন আমাদেরকে আবৃত্তি করতো। আল্লাহতায়ালা তাদের সুপারিশ গ্রহণ করলেন। ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, লোকটির পাপরাশি মুছে ফেলো। তৎপরিবর্তে লিখে দাও পুণ্য। আর তার মর্যাদাও করে দাও অধিকতর উন্নত।

এক বর্ণনায় এসেছে, এই সুরা দু'টো কবরে হবে তাদের পাঠকের প্রতিনিধি। নিবেদন জানাবে, হে মহাপ্রভুপালক! আমরা যদি তোমা কর্তৃক অবতারিত ঘষ্টের সুরা হয়ে থাকি, তবে এই লোকের জন্য আমাদের সুপারিশ গ্রহণ করো। আর যদি তা না হই, তবে তোমার মহাঘৃত থেকে আমাদেরকে অপসারিত করে দাও। এই বলে সুরা দু'টো তাদের ডানা বিস্তার করে দিবে তার পাঠকের উপর। এভাবে আল্লাহর আয়াব থেকে মুক্ত করবে তাদের পাঠককে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, অন্যান্য সুরার তুলনায় এই সুরার মর্যাদা ষাট গুণ বেশী। দারেমী।

হজরত ইবনে আবুআস থেকে দায়লামী ও ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা সাজদা ও সুরা মুলক পাঠ করলো, সে যেনো সওয়াব লাভ করলো কদর রাতের ইবাদতের। হজরত ইবনে ওমর থেকেও ইবনে মারদুবিয়া অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুযৃতি বলেছেন, বর্ণনাটি তাঁর নিজস্ব।

সুরা আহযাব

সুরা আহযাব অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এই সুরার রংকুর সংখ্যা ৯ এবং আয়াতের সংখ্যা ৭৩। হজরত উবাই ইবনে কা'ব হজরত আবু জরকে একবার বলেছিলেন, বলুন, কয়টি আয়াত রয়েছে সুরা আহযাবে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তিয়াত্তরাটি। হজরত উবাই ইবনে কা'ব তখন বলেছিলেন, আল্লাহর শপথ। এই সুরাটি তো ছিলো সুরা বাকারার মতো দীর্ঘ, অথবা তদপেক্ষাও বড়। এই সুরাতেই তো আমি পাঠ করেছি এই আয়াতটি—‘আশ্শায়খু ওয়াশশাইখাতু ইজা যানায়া ফারজ্জুমুহুমা নাকালাম মিনাল্লাহি ওয়াল্লাহু আয়ীয়ুন হাকীম’।

সুরা আহযাব : আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكُفَّارِينَ وَالْمُنْفِقِينَ طَإَنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا مَا حَكِيمًا ﴿١﴾ وَاتَّبَعَ مَا يُؤْخَذُ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى
 بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾

৮ হে নবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করিও না। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, প্রভায়ময়।

৯ তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা ওহী হয়, তাহার অনুসরণ কর; তোমার যাহা কর, আল্লাহতো সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

১০ আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহর উপর, এবং কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।

জুহাক সূত্রে জুয়াইবীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, শায়বা ইবনে রবীয়া প্রমুখ কুরায়েশ গোত্রপতি একবার রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব দিলো, আপনি আপনার মতাদর্শ পরিত্যাগ করুন, আমরা আমাদের সম্পদের একাংশ আপনাকে দান করবো। এদিকে মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীরা হৃষি দিলো, হে মোহাম্মদ! আপনি যদি আপনার ধর্মাদর্শ প্রচার স্থগিত না করেন, তবে আমরা আপনাকে হত্যা করবো। তাদের এমতো প্রস্তাব ও হৃষির প্রেক্ষিতে অবরীণ হলো আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথমোক্তটি।

বলা হলো—‘হে নবী! আল্লাহকে ভয় করো’। লক্ষণীয় এখানে রসুল স.কে নাম ধরে ডাকা হয়নি। সম্মোধন করা হয়েছে ‘হে নবী’ বলে। এভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে রসুল স. এর অনন্যসাধারণ মর্যাদাকে। একথাটিও প্রমাণ করা হয়েছে যে, তিনি সাধারণ কোনো ব্যক্তি নন, তিনি একজন মহামর্যাদাসম্পন্ন নবী। আবার ‘ভয় করো’ বলেও একথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভয় বা ‘তাক্তুওয়া’র গুরুত্ব কতো বেশী এবং সেই ভয় আল্লাহর নবীগণের জন্য কতো প্রয়োজনীয়।

বাগবী লিখেছেন, আয়াতটি অবরীণ হয়েছে আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, ইকরামা ইবনে আবু জেহেল ও আবুল আয়ওয়ার আমর ইবনে সুফিয়ান সালামীকে উদ্দেশ্য করে। উভদ যুদ্ধের পর এই নেতৃত্ব উপস্থিত হলো মদীনার মুনাফিকদের নেতৃ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বাড়ীতে। সেখান থেকে তারা রসুল স. এর কাছে আলোচনার প্রস্তাব পাঠালো। রসুল স. সম্মতি দিলেন। তারা সকলে রসুল স. এর সঙ্গে দেখা করলো। তাদের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সাদ ও তুম্মা ইবনে উবাইরিক প্রস্তাব রাখলো, আপনি আমাদের দেবতা লাত, উজ্জা ও মানাতের সমালোচনা পরিত্যাগ করুন। আর একথাও সকলকে বলুন যে, এই দেবতাগুলো তাদের উপাসকদের জন্য সুপারিশ করবে। এরকম যদি আপনি

বলেন, তবে আমরা আপনার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। রসুল স. তাদের কথা শুনে মর্মাহত হলেন। সেখানে উপস্থিত হজরত ওমর বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসুল! অনুমতি দিন, আমি এদের শিরোশেহ্দ করি। রসুল স. বললেন, না, তা হয় না। আমি এদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি যে। তারপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা এবার যেতে পারো। তোমাদের উপর বর্ষিত হোক আল্লাহর ক্রোধ ও অভিসম্পত্তি। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

কোনো কোনো ভাষ্যকার লিখেছেন, এখানে রসুল স. কে সরাসরি সম্মোধন করা হলেও, এর বিধান (ভয় করো) প্রযোজ্য হবে সমগ্র উম্মতের উপর। জুহাক বলেছেন আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি ভয় করুন কেবল আল্লাহকে এবং বজায় রাখুন বিধৰ্মীদের সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘ভয় করো’ কথাটির মর্মার্থ হবে— আত্মরক্ষা করুন আল্লাহ কর্তৃক প্রবর্তিত সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং কাফেরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য কোরো না’। একথার অর্থ— আর আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আবু সুফিয়ান, আবুল আয়ওয়ার এবং কপটবিশ্বাসী আবুদুল্লাহ ইবনে উবাই, আবদুল্লাহ ইবনে সাদুতু’মা ইবনে উবাইরিক প্রমুখের প্রস্তাব মানবেন না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, প্রজাময়’। একথার অর্থ— আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে জানেনই যে, কে দুর্বৃত্ত এবং কে সুশীল। তাঁর সকল ব্যবস্থাপনায় রয়েছে তাঁর অপার প্রজ্ঞার প্রভাব।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— ‘তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা ওহী হয়, তার অনুসরণ করো’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার পরম প্রতুপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, আপনি অনুসরণ করুন কেবল সেই প্রত্যাদেশের। এ কথার মাধ্যমে প্রবলতর করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত নির্দেশটিকে। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি কেবল আল্লাহকে ভয় করুন, কাফের মুনাফিকদের অমান্য করুন এবং অনুসরণ করুন কেবল প্রত্যাদেশিত বিষয়ের।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমার যা করো, আল্লাহ তো সে বিষয়ে সম্যক অবহিত’। এখানে রসুল স. সহ সম্মোধন করা হয়েছে সাহাবীগণকেও। পূর্বের আয়াতে একবচনবোধক সম্মোধন ব্যবহৃত হলেও, সেই সম্মোধনের মধ্যেও সাহাবীগণ অস্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে এখানে ‘খোলাখুলিভাবে’ তোমরা” সম্মোধন করা হয়েছে এজন্যে যে, এতে করে যেনে প্রস্তুত হয় অধিকতর মান্যতার মনোভাব। যেনে অধিকভাবে সাহাবীগণের মনে সৃষ্টি হয়শাস্তির ভীতি ও পুরস্কারের প্রতীতি।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে—‘আর তুমি নির্ভর করো আল্লাহর উপর এবং কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট’। জুজায বলেছেন, বাক্যটি বিবৃতিমূলক হওয়া সত্ত্বেও অনুভ্য অর্থ প্রকাশক। এর মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহর প্রতি নির্ভর করাই যথেষ্ট। সুতরাং হে আমার রসূল! আপনি পুরোপুরি কেবল তাঁর প্রতিই নির্ভরশীল হোন। কারণ তিনিই কেবল সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, মহাদয়াপ্রবর্ষ। সকল কর্মের সমাধান কেবল তাঁর অধিকারায়ত। সুতরাং অপর কারো প্রতি নির্ভর করার অবকাশ মাত্র নেই।

সূরা আহ্�মাবঃ আয়াত ৪

مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبِيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
الَّتِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَ كُمْ
أَبْنَاءَ كُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

৮ আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই; তোমাদের স্ত্রীগণ, যাহাদের সহিত তোমরা জিহার করিয়া থাক, তিনি তাহাদিগকে তোমাদের জননী করেন নাই এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদিগকে, তিনি তোমাদের পুত্র করেন নাই; এইগুলি তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে—‘আল্লাহ্ কোনো মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি’। একথা অনস্বীকার্য যে, হৃৎপিণ্ড হচ্ছে সকল কর্ম-পরিকল্পনার কেন্দ্র। আর কেন্দ্র যেহেতু একাধিক হয় না। তাই কারও হৃৎপিণ্ডে নেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে একটি দ্বারাই সমাধি হচ্ছে সকল পরিকল্পনা এবং অপরাটি রয়েছে বেকার। অথবা দুই হৃদয় দ্বারা সাধিত হচ্ছে একটিই পরিকল্পনা। তাহলে দু'টি হৃদয়ের প্রয়োজনই বা কী? সুতরাং একটিই তো যথেষ্ট। কিংবা যদি ধরা যায় একটি হৃদয় দ্বারা সে একটি কাজের পরিকল্পনা করবার পর তা বাস্তবায়িতও করলো। পরে কাজে লাগালো অপরাটিকে। তখন অপর হৃদয়টি বাতিল করে দিলো প্রথমোক্ত কর্মটিকে। এমনি করে হৃদয়ে হৃদয়ে শুরু হলো দ্বন্দ্ব। এমতো অবস্থা কি সুখকর, না অভিপ্রেত। এরকম হলে তো জগতের সকল কর্মকাণ্ডই হয়ে পড়বে বিপর্যস্ত, ভঙ্গুল।

সুন্দী ও ইবনে নাজীহের সূত্রে বাগবী ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, আবু মুয়াম্মার জামিল ইবনে মুয়াম্মার ফিহরী নামক এক লোক ছিলো প্রথম মেধাসম্পন্ন। কোনো কিছু একবার শুনলেই সে তা স্মরণবদ্ধ করে রাখতে পারতো। লোকে তাই বলতো আবু মুয়াম্মারের রয়েছে দু'টি হৃদয়। সে নিজেও ফলাও করে বলতো, আমার হৃৎপিণ্ড দুইটি। মোহাম্মদ যা বোঝে, আমি আমার একটি হৃদয় দিয়েই তা বুঝি আরো ভালোভাবে। তার এমতো গর্হিত বচনের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য প্রতিবাদটি।

বদরের রণক্ষেত্রে যখন মুশরিকবাহিনী পরাস্ত হলো, তখন আবু মুয়াম্মার পালাতে শুরু করলো উর্ধ্বশাসে। তার পায়ে ছিলো তখন একটি জুতো, আর একটি ছিলো তার হাতে। আবু সুফিয়ান তার এ অবস্থা দেখে বললো, কী আবু মুয়াম্মার, এভাবে উর্ধ্বশাসে ছুটছো কেনো? আবু মুয়াম্মার বললো, কুরায়েশরা পরাজয় করেছে। আবু সুফিয়ান বললো, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তোমার জুতো কেনো একটি পায়ে, আরেকটি হাতে? আবু মুয়াম্মার চমকে উঠে বললো, তাইতো! আমিতো মনে করেছিলাম জুতো দু'টো আমার দু'পায়েই রয়েছে। তার সাথীরাও দেখলো তার এরকম উদ্ভ্রান্ত অবস্থা। সেই খেকে তাদের ধারণা গেলো পাল্টে। সকলেই বুঝলো, তার দু'টো হৃদয়ের ব্যাপারটি একটি প্রচারণা মাত্র।

খসীফ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ইকরামা এবং মুজাহিদ বলেছেন, আরব দেশে ছিলো একজন দুই হৃদয়বিশিষ্ট লোক। তাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য বাক্যটি।

আউফির মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আবাসও এরকম বলেছেন। আউফি আবার কাতাদার মাধ্যমেও বর্ণনা করেছেন হাসান বসরীর অনুরূপ মন্তব্য। শেষোক্ত বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু—সে বলতো, আমার একটি হৃদয়ে কোনো অনুপ্রেরণার উদয় হলে অপরটি তা নাকচ করে দেয়।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, একবার রসূল স. সহসা দণ্ডয়মান হলেন। তাঁর অন্তরে সৃষ্টি হলো কী রকম যেনো এক দ্বিধা-সংকোচ। তাই তিনি স্থির করতে পারলেন না কী করবেন এখন। তাঁর এরকম অবস্থা দেখে এক কপটবিশ্বাসী বলে বেড়াতে লাগলো, মোহাম্মদের রয়েছে দুটি হৃদয়। একটি সংলিঙ্গ তোমাদের সঙ্গে। আর একটি সংযুক্ত অপর কারো দিকে। এমতো ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য বাক্যটি। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি উভয় সূত্রবিশিষ্ট।

জুন্নুরী ও মুকাতিল বলেছেন, দোদুল্যচিত্তদেরকে লক্ষ্য করে আলোচ্য বাক্যটি অবতীর্ণ হয়নি। আবার এর প্রকাশ্য অর্থও গ্রহণীয় নয়। বরং আল্লাহপাক এখানে দ্রষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন ওই ব্যক্তির কথা, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে জেহার করে থাকে (জেহার বলে বিবাহনিষিদ্ধ রমণী যেমন মা, খালা বা ভগ্নির অঙ্গ-প্রত্যসের সঙ্গে আপন স্ত্রীর কোনো অঙ্গের তুলনা করাকে)। উপর্মা স্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে ওই ব্যক্তির প্রসঙ্গও যে অপরের পুত্রকে বলে নিজের পুত্র। যেমন সে এক মনে বলে, সে আমার স্ত্রী, আবার অপর মনে বলে, সে আমার মা। অনুরূপ অপরের সন্তানকে বলে নিজের সন্তান। আর এরূপ দ্রষ্টান্ত উল্লেখের উদ্দেশ্যে একথা প্রমাণ করা যে, এক লোকের যেমন দু'টি হৃদয় থাকা সন্তুষ্ট নয়, তেমনি জেহারকারীর স্ত্রী কখনোই হতে পারে না তার মাতা। হতে পারে না একারণে যে, দু'টি বৎসরার একত্রায়ন অসম্ভব। এমতো একত্রায়ন অবাস্তব বলেই অপরের পুত্রও হতে পারে না নিজের পুত্র।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সঙ্গে তোমরা জেহার করে থাকো, তিনি তাদেরকে তোমাদের জন্মী করেননি’। উল্লেখ্য, মূর্খতার যুগে জেহারকে মনে করা হতো তালাক। ইসলাম জেহারকে তালাক সাব্যস্ত করেনি। তবে এই বিধান দিয়েছে যে, প্রায়চিত্ত না করা পর্যন্ত জেহারকারী তার স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক মিলন সম্পাদন করতে পারবে না।

জেহারের দ্রষ্টান্ত এরকম— যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললো, তুমি আমার মায়ের পিঠ। জেহার সম্পর্কে আমি বিশদ আলোচনা করেছি সুরা মুজাদিলার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

বায়াবাবী লিখেছেন, ‘জেহার’ শব্দটি এসেছে ‘জাহর’ থেকে। ‘জাহর’ অর্থ পৃষ্ঠদেশ। রূপক অর্থে পেট। উল্লেখ্য, পিঠ পেটেরই প্রকাশ্য অংশ। আগের যুগে পিঠ বলে পেটকেই বোঝানো হতো। অথবা ‘জেহার’ এর মর্মার্থ— কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। কারণ পিঠের দিক দিয়ে, অর্থাৎ উপুড় করে স্ত্রী সন্তোগ করাকে সে যুগে মনে করা হতো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তিনি তোমাদের পুত্র করেননি’।

এখানকার ‘আদ্যি’ইয়া’ শব্দটি ‘দাউন’ এর বহুবচন। শব্দটি নিপাতনে সিদ্ধ। অর্থাৎ কাউকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করলেই সে ওরষজাত পুত্র হয় না। তাই সে হতে পারে না উত্তরাধিকারের বিধানভূতও। সুতরাং বৎসগত বৈবাহিক নিষিদ্ধতাও তার উপরে কার্যকর নয়। আলোচ্য বাকের মাধ্যমে মূর্খতার যুগের পোষ্যপুত্রকে আপন পুত্র ভাবার কুসংস্কারটিকে প্রতিহত করা হয়েছে সেভাবে, যেভাবে

প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে একই ব্যক্তির দুই হস্তের বিদ্যমানতাকে। তেমনি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এ কুসংস্কারটিকে যে, জেহার তালাকে বায়েন। জেহারকৃত স্ত্রী মায়ের মতো চিরতরে হারাম।

এরপর বলা হয়েছে—‘এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথনির্দেশ করেন’।

হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা ছিলেন রসূল স. এর ক্ষীতদাস। তিনি স. তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাই তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন পোষ্যপুত্ররপে এবং তাঁর ভাত্সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন হজরত হাময়া ইবনে আবদুল মুতালিবের সঙ্গে। হজরত জয়নাব বিনতে জাহাশের সঙ্গে তিনি স. তাঁকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের দাম্পত্য জীবনে তুমুল অশান্তি দেখা দিলে রসূল স. তাদের মধ্যে ঘটিয়ে দিলেন বিবাহ বিচ্ছেদ। তারপর হজরত জয়নাবকে নিজেই বিবাহ করলেন। তখন কপটাচারীরা বলে বেড়াতে লাগলো, দ্যাখো, মোহাম্মদ শেষ পর্যন্ত তার পুত্রবধুকে বিয়ে করলো। অথচ অপরের এমতো কর্মের প্রতি রয়েছে তার নিষেধাজ্ঞা। তাদের এমতো কথার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য বাক্য। এর মর্মার্থ হচ্ছে— পোষ্যপুত্র যেহেতু আপনপুত্র নয়, তাই তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিবাহ করাও তার পোষক পিতার জন্য অসিদ্ধ নয়। সুতরাং যারা এরকম বিবাহের বিরুদ্ধে বলে, তাদের কথা কথার কথামাত্র। এরকম নির্বক কথা গণ্যই করা যায় না। কারণ, আল্লাহ্ এমতো বিধানকে সিদ্ধ বলেছেন। সুতরাং তাঁর বিধান সত্য। আর তাঁর পথ নির্দেশনাই সরল।

উম্মতজননী হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার আবু হজায়ফা ইবনে উতবা ইবনে রবীয়ার পত্নী সহলা বিনতে সহল ইবনে আমর রসূল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আবু হজায়ফা তাঁর এক ক্ষীতদাসকে মুক্ত করে দিয়ে পোষ্যপুত্র বানিয়ে নিয়েছে। তাকে আমরা আপন পুত্রই মনে করি। সেও নিজের ছেলের মতো আমার কাছে যখন তখন আসে। আমার বেশবাশণ তখন থাকে শিথিল। এ ব্যাপারে শরিয়তের বিধান কী? তার এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা আহ্যাব : আয়াত ৫

اُدْعُوْهُمْ لِأَبَآءِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَآءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيْكُمْ طَ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ فِيمَا آخْطَاتُمْ بِهِ وَلِكِنْ مَا تَعْمَدْتُ قُلُوبُكُمْ طَ وَ كَانَ

اللَّهُ غَفُورٌ أَرَحِيمًا

তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহাদের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহর দৃষ্টিতে ইহা অধিক ন্যায়সংগত, যদি তোমরা তাহাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে তাহারা তোমাদের দীনি ভাই এবং বন্ধু; এই ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করিলে তোমাদের কোন অপরাধ নাই, কিন্তু তোমাদের অস্তরে সংকল্প থাকিলে অপরাধ হইবে, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তোমরা তাদেরকে ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে’। একথার অর্থ তোমাদের পোষ্যপুত্র যদি থাকে, তবে তার প্রকৃত পিতার সঙ্গে জড়িয়ে দাও তার বংশলতিকা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায়সঙ্গত। এখানকার ‘আকস্মাত্’ শব্দটি হচ্ছে তুলনামূলক বিশেষণ। আর তুলনামূলক আধিক্য বুঝিয়ে এখানে বংশগত আধিক্য বোঝানো হয়নি, বোঝানো হয়েছে ন্যায়ানুগতার আধিক্যের কথা। অর্থাৎ এটা একটি বিশুদ্ধ সত্যবচন। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আগে আমরা জায়েদ ইবনে হারেছাকে বলতাম জায়েদ ইবনে মোহাম্মদ। তারপর একদিন অবতীর্ণ হলো ‘তোমরা তাদেরকে ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে.....’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই ও বন্ধু। এ ব্যাপারে তোমরা কোনো ভুল করিলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অস্তরে সংকল্প থাকিলে অপরাধ হবে, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। একথার অর্থ— যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় জানতে না পারো, তবে তাদেরকে গ্রহণ কোরো তোমাদের ধর্মীয় ভাতা ও বন্ধুরূপে। এই বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অথবা এই নিষেধাজ্ঞাটি ভুলে যদি তোমরা এ ব্যাপারে অপরাধ করে থাকো, তবে তোমাদেরকে অভিযুক্ত করা হবে না। কিন্তু তোমাদের ইচ্ছাকৃত ও সচেতন অপরাধ ক্ষমার্হ নয়। আর আল্লাহ মার্জনা করেন তাকে, যে ভুল করে গেলেও অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে আল্লাহ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। কারণ তিনি ক্ষমাপ্রবশ ও পরম দয়ার্দু।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্বাছ এবং হজরত আবু বকর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে আপনি পিতাকে পরিত্যাগ করে অন্যকে পিতা হিসাবে গ্রহণ করে, তার জন্য জালাত হারাম। বোঝারী, মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে নিজের পিতাকে ছেড়ে অন্যের পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হয় এবং যে ক্রীতদাস তার প্রভুর বদলে স্থাকার করে অন্যের প্রভুত্ব, তার উপর মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নরূপে বর্ষিত হতে থাকবে অভিসম্পাত। আবু দাউদ। সুযুগ্মতী বলেছেন, বর্ণনাটি যথাসুস্থলিত।

বায়াবী লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ীর মতে মৌখিক স্থীকৃতি দানকারী পুত্ররূপে গণ্য নয়। অর্থাৎ মুখের কথায় কেউ কারো পুত্র হয় না। ইমাম আবু হানিফা বলেন, যদি কেউ তার ক্রীতদাসকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে, তবে ওই ক্রীতদাস মুক্ত হয়ে যাবে। আবার কেউ যদি কোনো অপরিচিত বালককে পুত্র সংশোধন করে, তবে লাভ করবে পুত্রের অধিকার। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে বায়াবীর এই মন্তব্য সঠিক নয়। কেননা ইমাম আবু হানিফার সমাধানটি এরকম— কেউ তার ক্রীতদাসকে ‘তোমাকে আমি পুত্র করলাম’ বললেই সে তার পুত্র হয়ে যাবে না। আবার অঙ্গাত কাউকে ‘আমি তোমাকে আমার পুত্র করলাম’ বললেও সে তার পুত্র হয়ে যাবে, এমন কথাও তিনি বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, যদি কেউ তার চেয়ে বয়সে বড় অথবা ছোট ক্রীতদাসকে বলে ‘তুমি আমার পুত্র’, তবে তার উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করতে হবে। সে যদি তার এরকম কথাকে রূপক অর্থে গ্রহণ করে থাকে, তবে তার ক্রীতদাস অবশ্যই মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ রক্ত সম্পর্কীয় কেউ ক্রীতদাস থাকতে পারে না। যেমন রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি উত্তরাধিকার সূত্রে, ক্রয়সূত্রে এবং দান সূত্রে কারো মালিক হয়ে যায়, তবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাণ ব্যক্তি আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ ও সুনান প্রণেতাগণ।

তবে এমতোক্ষেত্রে ভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ। বলেছেন কেউ যদি তার চেয়ে বয়সে বড় ক্রীতদাসকে ‘আমার পুত্র’ বলে, তবে ওই ক্রীতদাস মুক্ত হবে না। উদ্ভৃত মতবিরোধিত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অন্য আর একটি মতবৈষম্যমূলক সূত্রের উপর। ফেকাহ শাস্ত্রীয় সূত্র গ্রহণ রয়েছে যার আলোচনা। মতবৈষম্যের বিষয়ে শব্দের রূপকার্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রকৃত অর্থ বিচার্য নয়। এটাই হচ্ছে পার্থক্য নিরসনের মূল সূত্র। তাই কেবল বাক্যালাপের ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের জন্য রূপকার্থ গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট বলে গণ্য করা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কেউ তার চেয়ে বয়সে বড় ক্রীতদাসকে ‘আমার পুত্র’ বললেও সে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের নিকট রূপকার্থ প্রকৃত অর্থের স্থলাভিষিক্ত নয়। অর্থাৎ যেখানে প্রকৃত অর্থ প্রয়োগের অবকাশ নেই, সেখানে রূপকার্থ গ্রহণীয় নয়। তাই তাঁদের মতে এমতাবস্থায় ওই ক্রীতদাস মুক্ত হবে না।

বাগৰী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. যখন জেহাদের আমন্ত্রণ জানাতেন, তখন কেউ কেউ বলতো, আমরা তো প্রস্তুত। তবে পিতামাতার অনুমতি সাপেক্ষে। এমতো পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা আহ্�মাব : আয়াত ৬

الَّنِّي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزَوَّاجُهُمْ طَوَّرَ
أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيْهِمْ مَعْرُوفًا
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

၁

‘নবী মু’মিনদের নিকট তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাহার পত্নীগণ তাহাদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুসারে মু’মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যাহারা আত্মীয়, তাহারা পরম্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুবান্ধবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে চাহ- তাহা করিতে পার। ইহা কিতাবে লিপিবদ্ধ।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘নবী মুমিনগণের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর’। একথার অর্থ— বিশ্বাসবানগণের পারম্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও অস্তরঙ্গতার চেয়ে নবীগণের সঙ্গে তাঁদের উশ্মতের ঘনিষ্ঠতা অধিকতর সুদৃঢ়। এ কারণেই তাঁদের আদেশ তাঁদের বিশ্বাসবান অনুচরদের জন্য অবশ্যপালনীয়। পিতামাতার আদেশ নবীর নির্দেশের পরিপন্থী হলে তা প্রত্যাখ্যান করাও অনিবার্য। আর নবীগণ জেহাদের আহ্বান জানান আল্লাহর আদেশে। তাই তাঁদের সে আদেশ প্রতিপালন করতে হয় বিনাবাক্যব্যয়ে। এমতোক্ষেত্রে অজুহাত অচল।

উদ্ভৃত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আবুস ও আতা বলেছেন, রসুল স. এর আদেশের বিপরীত প্রবৃত্তি অবশ্যপরিহরণীয়। মনে রাখতে হবে, তাঁর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ। প্রত্যাদিষ্ট না হয়ে তিনি কোনো নির্দেশ প্রদান করেন না। এক আয়াতে একথা বলাও হয়েছে স্পষ্ট করে। যেমন— ‘তিনি বিশ্বাসবানগণের হিতাকাংখী, তাদের প্রতি মেহ-পরবশ ও দয়ার্দ’।

মানুষের প্রবৃত্তি অশুভ কর্মের প্রতি সতত ধাবমান। তাই তাদের জন্য প্রবৃত্তির অনুগমন নিষিদ্ধ। রসুল স. এর নির্বিবাদ অনুগমনই হচ্ছে তাদের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং রসুল-প্রেমে হৃদয়ে পরিপূর্ণ রাখা এবং রসুলানুগত্যকে আদর্শ বলে স্থির করা ছাড়া মুক্তির আশা করা বৃথা। যারা রসুলপ্রেমিক নয়, তারা ইমানদারও নয়। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো ব্যক্তিই পুরাপুরি ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার নিকট না হবো তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি এবং পৃথিবীর সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইহ-পরকালে মুমিনদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রগাঢ় ও অবিচ্ছেদ্য। যদি এর প্রমাণ চাও, তবে পাঠ করো 'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর'। পৃথিবী পরিত্যাগকারী মুমিনের সম্পদের অধিকারী হবে তার উত্তরাধিকারীরা। আর যে মুমিন অসহায়ভাবে পরিত্যাগ করে থাকে তার পরিবারবর্গকে, তারা আসবে আমার কাছে। আমিই হবো তাদের উত্তমতর অভিভাবক। বোঝারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তার পত্নীগণ তাদের মাতা'। একথার অর্থ— রসুলের সহধর্মীগণ বিশ্বাসীগণের জননীতুল্য। সুতরাং তাঁদেরকে দিতে হবে জননীর মর্যাদা। আপন জননীর সঙ্গে বিবাহবন্ধ হওয়া যেমন হারাম, তেমনি হারাম তাঁদের সঙ্গেও। আবার অপরিচিত রমণীর সঙ্গে যেভাবে পর্দা করতে হয় সেভাবে তাঁদের সঙ্গেও পালন করতে হবে পর্দার বিধান। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা নবী-পত্নীগণের নিকট থেকে কিছু চাও, তবে তা চেয়ে নাও পর্দার অস্তরাল থেকে'।

উল্লেখ্য, রসুলেপাক স. এর পরিত্র সহধর্মীগণ মুমিনদের মাতা হলেও তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কিন্তু মুমিনগণের ভাতা ও ভগ্নি নন। আবার উম্মত জননীগণের বোন ও ভাইও নন এই উম্মতের খালা ও যামা। অর্থাৎ উম্মত জননীগণের সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মায়স্বজন মুমিনগণের বংশসম্পর্কিত কোনো আঘাতীয় নন। যেমন হজরত যোবায়ের বিবাহ করেছিলেন জননী আয়েশার বোন হজরত আসমাকে। তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, হজরত আসমা ছিলেন তাঁর খালা। রসুল স. তাঁর আদরের দুলালী হজরত ফাতেমাকে বিবাহ দিয়েছিলেন হজরত আলীর সঙ্গে। অন্য দু'জন আদরের কন্যাকে বিবাহ দিয়েছিলেন হজরত ওসমানের সঙ্গে।

বাগবী লিখেছেন, মাসরূক সূত্রে শা'বী বর্ণনা করেছেন, একবার এক রমণী জননী আয়েশাকে সন্ধোধন করলেন 'আম্মাজান' বলে। তিনি প্রতুত্তরে বললেন, আমি তোমার মা নই। আমি পুরুষ জাতির মা। বায়হাকীও বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সুনান গ্রন্থে। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সম্মানিতা

সহধর্মীগণকে জননীরূপে স্থির করার উদ্দেশ্য একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, রসূল স. এর মহাত্মীরোধানের পর তাঁদেরকে বিবাহ করা মুমিনগণের জন্য হারাম। হজরত উবাই ইবনে কা'বের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি ফুটে ওঠে অধিকতর সুস্পষ্টরূপে। তিনি উচ্চারণ করতেন—‘ওয়া আযওয়াজুভুম উম্মাহাতুভুম ওয়াহ্যা আবুল লাহুম’ (এবং তাঁর পঞ্জীগণ তাদের মাতা ও তিনি তোমাদের পিতা)। সুতরাং চিরাচরিত নিয়ম এই যে, সকল নবী-রসূল তাঁদের আপনাপন উম্মতের পিতা এবং তাঁদের সহধর্মীগণ তাদের মাতা। কেননা মানব জাতির অবিনশ্বর জীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছেন নবী-রসূলগণ। এভাবে নবী-রসূলগণ যেহেতু নিজ নিজ উম্মতের পিতা, তাই বিশ্বাসীগণও পরম্পরের ধর্মীয় ভাই।

এরপর বলা হয়েছে—‘আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরম্পরের নিকটতর’।

‘কিতাবুল্লাহ’ অর্থ আল্লাহর গ্রন্থ। কিন্তু এখানে কথাটির মর্মার্থ হবে আল্লাহর বিধানে, অথবা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ অদ্বৃত্তলিপি অনুসারে। অথবা এই আয়াত অনুসারে, কিংবা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত অনুসারে।

‘যারা আত্মীয় তারা পরম্পরের নিকটতর’ অর্থ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানে যারা যোগ্য অংশীদার। সেকারণেই রসূল স. বলেছেন, পরিত্যক্ত সম্পদের অংশীদার হবে পরলোকগত ব্যক্তির রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন।

‘মিনাল মু’মিনীন’ অর্থ বিশ্বাসীগণের মধ্যে। উল্লেখ্য, রসূল স. মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের মধ্যে ভাত্তসম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তাই আনসারগণের পরিত্যক্ত সম্পদের অংশ পেতেন মুহাজিরগণও। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে এই প্রথাটি রাহিত করে দেওয়া হয়। স্পষ্ট করে বলা হয় উত্তরাধিকারিত্বের ক্ষেত্রে মুহাজির-আনসার ভাত্তসম্পর্ক অপেক্ষা রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনেরাই অধিকতর ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ এখন থেকে আত্মীয়-স্বজনেরাই পাবে পরিত্যক্ত সম্পদের অংশ। কাতাদা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে উত্তরাধিকার বট্টন করা হতো মুহাজির-আনসার সম্পর্কের ভিত্তিতে। বাগবী লিখেছেন, কালাবী বলেছেন, রসূল স. একজন মুহাজির-একজন আনসার এভাবে জোড়ায় জোড়ায় ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁরা হতেন একে অপরের ওয়ারিশ। পরিশেষে এই বিধানটি রাহিত হয়ে যায় আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে।

‘উলুল আরহাম’ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে যারা কোরআনে কথিত অংশীদার নয়, আবার রক্ত সম্পর্কীয়ও নয়, সেই সকল আত্মীয়কে। ইমাম শাফেয়ীর মতে ‘জাবীল আরহাম’ বা কেবল নিকটজন যারা, তারা উত্তরাধিকার বঞ্চিত। আর ইমাম আবু হানিফার মতে জাবীল ফুরজ ও আসবাতগণের

অবর্তমানে তারাও অংশীদারিত্ব লাভের যোগ্য। ‘জাবীল ফুরজ’ তারা, যারা প্রধান উত্তরাধিকারী। এদের কথা কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে সুস্পষ্টরূপে। আর ‘আসবাত’ তারা, যারা সমুদয় ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী হয় ‘জাবীল ফুরজের’ অবর্তমানে। জাবীল ফুরজগণের মধ্যে অংশ বট্টনের পর যা উদ্ভৃত থাকে, তা পায় আসবাতের। আর ‘উলুল আরহাম’ তারা, যারা অংশ পায় জাবীল আরহাম ও আসবাতের অবর্তমানে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী কোনো অবস্থাতেই ‘উলুল আরহাম’গণের অংশ পাওয়ার কথাকে স্বীকার করেন না। বলেন, আসবাতের অবর্তমানে পরিত্যক্ত সম্পদ জমা করে দিতে হবে বায়তুল মালে। আমরা বলি, ‘উলুল আরহাম’গণকে যেহেতু সাধারণ মুসলমান অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে সেহেতু তারা আসবাতের অবর্তমানে হবে অংশীদার।

এরপর বলা হয়েছে—‘তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতে চাও, তবে তা করতে পারো’। একথার অর্থ— প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং নিকটাত্মীয় ব্যতীত তোমরা যদি তোমাদের মুহাজির ভাতা অথবা যে কোনো মুসলমানকে বন্ধুত্বের খাতিরে যদি কিছু দিতে চাও, তবে সেটা হবে তোমাদের জন্য অতিরিক্তরূপে সিদ্ধ।

এখানে ‘মা’রুফ’ (আনুকূল্য) অর্থ অসিয়ত। অস্তিমকালে কেউ যদি তার সম্পদের কিছু অংশ অথবা সমুদয় সম্পদ তার কোনো প্রিয়জনকে সম্প্রদানের অভিলাষ প্রকাশ করে, তবে তাকে বলে অসিয়ত বা অস্তিম অভিপ্রায়। এরকম অস্তিম অভিপ্রায়ের আনুকূল্য যে পায়, তার দাবি হয় অংশীদারগণের দাবি অপেক্ষা অগ্রগণ্য। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে অসিয়তের কথা বলা হয়েছে সাধারণভাবে। কিন্তু রসূল স. এর বিধান ও ঐকমত্য এই বিধানটিকে করেছে সীমায়িত। এভাবে বিধানটি দাঁড়িয়েছে— অসিয়ত কার্যকর হবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের উপর। অর্থাৎ পরলোকগত ব্যক্তি যদি তার কোনো প্রিয়জনকে সমস্ত সম্পত্তি সম্প্রদান করার অসিয়ত করে থাকে, তবুও তার ওই প্রিয়জন এক তৃতীয়াংশের অধিক পাবে না।

প্রকাশ থাকে যে, কোরআনের বিধানানুসারে নিকটাত্মীয়দের অধিকারই সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু সেই অসিয়তকৃত স্বজন বা প্রিয়জনেরা এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ যার জন্য অসিয়ত করা হয়, সে নিকটাত্মীয় অপেক্ষা অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত। অথবা বলা যেতে পারে ব্যতিক্রমটি এখানে বিকর্তী। অর্থাৎ নিকটাত্মীয় ও অসিয়তকৃত স্বজনদের মধ্যে দুব্দগত সম্পর্কটি এখানে বিকর্তী। বরং এমতোক্ষেত্রে সংযোজিত হয়েছে একটি নতুন বিধান, যা রাহিত করে দিয়েছে পূর্বের মুহাজির ও বন্ধু-বান্ধবদের অংশীদারিত্বের বিধানকে। আর এই নতুন বিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অসিয়তকে। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে এবার যে কেউ তার সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা অস্তিম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘মিনাল মু’মিনীনা ওয়াল মুহাজিরীনা’ কথাটির ‘মিন’ অব্যয়টি বিবৃতিমূলক। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে, বিশ্বাসী ও মুহাজির মৃতের স্বজন সেই অংশীদারিত্বের প্রধান হকদার। এতে করে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অবিশ্বাসী-বিশ্বাসী, মুহাজির-অমুহাজির উত্তরাধিকারিত্বের মাপকাঠি নয়। তবে অবিশ্বাসী ও অমুহাজিরদের ক্ষেত্রে অসিয়ত করা যেতে পারে। বাগবী লিখেছেন, কাতাদা, আতা ও ইকরামা এমতো অভিমতের প্রবক্তা।

আমি বলি, এখানকার ‘মিন’ কে বিবৃতিমূলক ধরে নিলে তুলনামূলক শব্দরূপ ‘আওলা’ (নিকটতর) এর ব্যবহার এখানে ব্যক্তরণসম্মত হবে না। কারণ তুলনামূলক শব্দরূপ ব্যবহারের রীতি তিনটি— হয় তার সঙ্গে যুক্ত হবে ‘আলিফ লাম’ অথবা পদটি হবে সম্মন্দপদ, নতুবা তার যোজকের সঙ্গে উল্লেখিত হবে ‘মিন’ অব্যয়টি। অথচ এই তিনটি রীতির কোনো একটিরও প্রয়োগ এখানে নেই। পক্ষান্তরে ‘মিন’ অব্যয়টি এখানে বিবৃতিমূলক ধরে না নিলে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের বিলোপসাধনের উপর শব্দগত অথবা অর্থগত নির্দেশ হবে অসম্পূর্ণ। এভাবে দেখা দিবে একটি অমোচনীয় অসঙ্গতি। আর যদি মুমিনগণই উত্তরাধিকারীরপে অধিক ঘনিষ্ঠ হয়, তবে এই বিষয়টিই প্রমাণিত হবে যে, মুমিন উত্তরাধিকারী বর্তমান না থাকলেও কাফের উত্তরাধিকারীকে পরিত্যক্ত সম্পদের অংশ দেওয়া যাবে না।

শেষে বলা হয়েছে— ‘এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ’। একথার অর্থ— উত্তরাধিকারীত্বের এই বিধানটি লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজের সুরক্ষিত ফলকে, অথবা কোরানে। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন— এ বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে তওরাতে।

সূরা আহ্যাব : আয়াত ৭, ৮

وَإِذَا خَدَنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْشَاقُهُمْ وَمِنْكُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَابْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْشَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِيَسْأَلَ الصَّدِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكُفَّارِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

ৰ স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও মার্যাম-তনয় ঈসার নিকট হইতে, তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ়অংগীকার—

৮ সত্যবাদীদিগকে তাহাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য।
তিনি কফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মস্তুদ শাস্তি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসূল! ওই
অবিস্মরণীয় অঙ্গীকার দিবসের কথা স্মরণ করুণ, যখন আমি আপনার নিকট
থেকে এবং নুহ-ইব্রাহিম-মুসা-ঈসাসহ সকল নবীগণের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার
গ্রহণ করেছিলাম।

বলা বাহ্যিক, কথিত অঙ্গীকার গ্রহণপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিলো রসূলেপাক স. এর
পৃথিবীর মহাআবির্ভাবের বহুপূর্বে। তখন সূজিত হয়েছিলেন কেবল হজরত
আদম। আল্লাহর তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর অনাগত বংশধরদের রূহ বের করে
এক স্থানে সমবেত করেছিলেন এবং এই মর্মে সকলের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি
নিয়েছিলেন যে, তারা পৃথিবীতে গিয়ে কেবল আল্লাহর ইবাদত করবে এবং নবী-
রসূলগণ অন্যকেও আহ্বান জানাবেন এক আল্লাহর দিকে। আর তাঁরা আপনাপন
উম্মতের প্রতি হবেন সদয় ও কল্যাণকামী। আর নিজেদের মধ্যে প্রবহমান
রাখবেন পারম্পরিক সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষণ।

এখানকার ‘আন্নাবীয়িন’ কথাটির অন্তর্ভূত হয়েছেন পূর্বাপর সকল নবী-
রসূল। তাঁদের মধ্যে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র কয়েকজনের নাম। এতে
করে প্রতীয়মান হয় যে, যাঁদের নাম এখানে বলা হলো তাঁরা তাঁদের অন্যান্য সঙ্গী
অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত। কেননা তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে মহাঘৃষ্ট ও
আকাশী পুষ্টিকা। দেওয়া হয়েছে তাঁদেরকে তাঁদের সমকালের উপরোগী পৃথক
পৃথক বিধান ও প্রবিধান। আরো একটি বিষয়ও এখানে প্রতিধাননীয় যে, তাঁদের
সকলের আগে উল্লেখ এসেছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর। এতে করে এ বিষয়টি
আর অস্পষ্ট থাকে না যে, তিনিই রসূলশৃষ্ট, নবীকুলশিরোমনি। তিনি স. নিজেও
বলেছেন, মানবজাতির শুরুতে যেমন আমি, তেমনি শেষেও। আমার মহাআবির্ভাব
নবুয়তপ্রবাহের শেষ প্রাপ্তে। প্রায়োন্নত সূত্রপরম্পরায় কাতাদা থেকে হাদিসটি
বর্ণনা করেছেন ইবনে সাদ। এই হাদিসটিই আবার বাগৰী বর্ণনা করেছেন
কাতাদা, হাসান ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে যথা সূত্রসহযোগে। বাগৰী আরো
লিখেছেন, এটাই হলো আলোচ্য আয়াতের সারকথা। কেননা এখানে রসূল স.
এর উল্লেখ এসেছে সকলের পুরোধারূপে সর্বাঙ্গে।

ইবনে সাদ এবং আবু নাফিয়ে তাঁর ‘হুলিয়া’ গ্রন্থে মাইসারা ইবনে ফখর ইবনে
সাদের মাধ্যমে আবুল জাদার সুত্রে এবং তিবরানী তাঁর ‘আওসাত’ গ্রন্থে হজরত
ইবনে আবুস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসূল স. বলেছেন,
আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদি পিতা আদম ছিলেন দেহ ও আল্লার মধ্যবর্তী
টানাপোড়েন।

‘মীছাক্তান গলৌজা’ অর্থ সুদৃঢ় অঙ্গীকার, মহামর্যাদায়িত প্রতিশ্রুতি। অথবা ওই প্রতিজ্ঞা, যা সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— ‘সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবার জন্য’। একথার অর্থ— আমার ওই অঙ্গীকার ঘৃণণের উদ্দেশ্য ছিলো এই, মহাবিচারের দিবসে আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করবো, তাঁরা তাঁদের উম্মতকে কী বলেছিলেন? অথবা অর্থ হবে— সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের লাঞ্ছিত করবার উদ্দেশ্যেই আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো, তোমরা কি তোমাদের প্রতি প্রেরীত আমার নবী-রসূলগণকে মান্য করেছিলে? কিংবা অর্থ হবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তখন আমি জিজ্ঞেস করবো, কেনো তোমরা আমার বচনবাহকগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে? তাঁরা কি সত্যবাদী ছিলেন না? আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ আবার এরকমও হতে পারে যে— যারা তাদের পৃথিবীবাসের সময় অন্তরে বাহিরে ছিলো সত্যাশ্রয়ী, সেদিন তাদের সেই সত্যপ্রীতিকে আমি চূড়ান্ত স্বীকৃতি দান করবো।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তিনি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মস্তুদ শাস্তি’। একথার অর্থ— আর আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যে মর্মস্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি, সেদিন সে শাস্তি তাদেরকে আসাদিন করতেই হবে।

সূরা আহ্মাব : আয়াত ৯

يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْجَأْتُكُمْ
جُنُودًّا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهَا طَوْ كَانَ اللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

॥ হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শক্রবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল এবং আমি উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম বাঞ্ছিবায়ু এবং এক বাহিনী যাহা তোমরা দেখ নাই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে এখান থেকে। ওই যুদ্ধকে আহ্যাবের যুদ্ধও বলা হয়। কুরায়েশ, ইহুদী এবং আরো কতিপয় আরব গোত্রের সম্মিলিত বাহিনী তখন চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিলো মদীনাবাসী মুসলমানদেরকে। বাঞ্ছিবায়ু ও ফেরেশতাবাহিনী প্রেরণ করে আল্লাহপাক তখন বিতাড়িত করেছিলেন শক্রবাহিনীকে। আল্লাহতায়ালার ওই বিশেষ অনুগ্রহের কথা

স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়েছে এখানে। বলা হয়েছে—
হে বিশ্বসীগণ! তোমরা আল্লাহর ওই বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করো, যখন শক্রবাহিনী তোমাদেরকে অবরুদ্ধ করেছিলো, আর তিনি
ঝঁঝঁবায় দ্বারা তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করেছিলেন। ফলে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য
হয়েছিলো। ফেরেশতাবাহিনীও অলঙ্ক্ষে প্রেরিত হয়েছিলো তোমাদের সাহায্যার্থে।
আর তোমরা আত্মরক্ষার উপলক্ষ হিসেবে মদীনার চতুর্দিকে যে পরিখা খন
করেছিলে, তোমাদের সেই শুভপ্রচেষ্টাও অতি অবশ্যই ছিলো আল্লাহর
গোচরীভূত।

এখানে ‘জুনুদুন’ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে দু’বার। প্রথমটির দ্বারা বুঝানো
হয়েছে শক্রবাহিনীকে এবং ফেরেশতাবাহিনীকে বুঝানো হয়েছে পরেরটি দ্বারা।
শক্রবাহিনীতে ছিলো মক্কার কুরায়েশ, মদীনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী বনী
কুরায়জার ইহুদী ও গাতফান গোত্র। তাদের সম্প্রিলিত সংখ্যা ছিলো বারো
হাজার।

‘রীহান’ অর্থ ঝঁঝঁবায়। তখন ছিলো শীতকাল। শক্রবাহিনী গড়ে তুলেছিলো
শক্তিশালী অবরোধ। কিন্তু পরিখা ভেদ করে তারা মদীনাভ্যন্তরে প্রবেশও করতে
পারছিলো না। এভাবেই বয়ে যাচ্ছিলো জয়-পরাজয়হীন অনিশ্চিত সময়। সহসা
এক রাতে আল্লাহত্পাক প্রেরণ করলেন প্রচণ্ড ঝঁঝঁবায়। শুরু হলো প্রবল
শৈত্যবাড়। শক্রকুলের তাঁবুর ঝুঁটিগুলো পড়লো উপড়ে। তাঁবুগুলো হয়ে গেলো
ছিন্নভিন্ন। তাঁবুর ধনীপ, রান্নাবান্নার সরঞ্জাম সবকিছু হয়ে গেলো লঙ্ঘণ্ণ।
যুদ্ধাশঙ্গগুলোও ছুটে পালাতে শুরু করলো দিয়িদিক জানশূন্য হয়ে। ফলে পলায়ন
ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর রইলো না। প্রেরিত ফেরেশতাবাহিনীকে যুদ্ধই করতে
হলো না। তারা কেবল শক্রদেরকে করে তুললো অধিকতর ভীত-সন্ত্রস্ত।
গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে মুসলিমবাহিনীর সঙ্গে তারাও মুহূর্মুহু উচ্চারণ করতে লাগলো
আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। কেঁপে উঠলো শক্রদের সেনাপতিদের বুক।
তারা তাদের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে বার বার বলতে লাগলো, বিপদ!
বিপদ! পালাও! পালাও! আত্মরক্ষা করো।

হজরত ইবনে আবুবাস থেকে বোঝারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে,
রসুল স. বলেছেন, আ’দ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিলো পশ্চিমী লু হাওয়া দ্বারা।
আর আমাকে সাহায্য করা হয়েছিলো পূবাল বাতাস প্রেরণ করে।

পরিখার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে। একথা লেখা
রয়েছে ‘মাওয়াহিবে লাদুনিয়া’ এষ্টে। সেখানে বর্ণনাকারী হিসেবে রয়েছেন মুসা
ইবনে উকবার নাম। বর্ণনাটি এরকম— চরম অপরাধের শাস্তিস্বরূপ রসুল স.
মদীনা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন ইহুদীদের বনী নাজির গোত্রকে। তাদের

বিতাড়নের আট মাস পর সংঘটিত হয়েছিলো খন্দক যুদ্ধ। বহিকৃত বনী নাজির গোত্র বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। এভাবে শেষে উপস্থিত হয় খায়বরে। সেখানে তাদের সঙ্গে মিলিত হয় ইহুদীনেতা সালাম ইবনে আবীল হাকীক, কেনানা ইবনে রবী ও হ্যাই ইবনে আখতাব।

বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, আমাকে পরিখা যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেছেন ওরওয়া ইবনে যোবায়ের থেকে ইয়াজিদ ইবনে রুমান। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে কাব ইবনে মালেক, জুহুরী এবং আসেম ইবনে আমর ইবনে কাতাদা, অধিকন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হ্যম এবং মোহাম্মদ বিন কাব কারাজী। সবগুলো বর্ণনার তথ্যাবলী প্রায় একই রকম। যেমন— রসুলেপাক স. এর বিরুদ্ধে সকল অমুসলিমকে একত্র করবার কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলো ইহুদী গোত্রপতি সালাম ইবনে আবীল হাকীক, হ্যাই ইবনে আখতাব, কেনানা ইবনে রবী, হাওদা ইবনে কায়েস ও আবু আমের লেওয়ায়ী। বনী নাজির ও বনী ওয়ায়েলের কিছু লোক ছিলো এদের একান্ত সহযোগী। তারা সকলে মিলে একদিন উপস্থিত হলো মকায়। কুরায়েশ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললো, মোহাম্মদকে মূলোৎপাটিত করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করো। আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। কুরায়েশ নেতারা বললো, তোমরা জনী গুণী সজ্জন। তোমাদের রয়েছে একটি আকাশী গ্রাহণ। মোহাম্মদের সঙ্গে তো আমাদের বিরোধ উপস্থিত হয়েছে ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে। আচ্ছা, তোমরা ঠিক করে বলোতো, তোমাদের ধর্ম উৎকৃষ্ট, না আমাদের? ইহুদীরা জবাব দিলো, তোমাদের ধর্ম সনাতন, তাই তোমরাই অধিক সত্যনুসারী। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবর্তীর্ণ হয় ‘আলামতারা আলাল্লাজীনা’(আপনি কি দেখেননি তাদেরকে, যাদেরকে দেওয়া হয়েছে কিতাবের কিছু অংশ, তারা আবার বিশ্বাস করে প্রতিমা ও শয়তানকে)। ইহুদীদের জবাব শুনে কুরায়েশরা খুবই আনন্দিত হলো। প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে শুরু করে দিলো যুদ্ধ প্রস্তুতি। ইহুদীরা এবার গেলো গাতফানদের কাছে। ওই গোত্রটি ছিলো কায়েস ইবনে গাইলানের একটি শাখা। তাদেরকে বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর কথা শুনিয়ে উত্তেজিত করে তুললো ইহুদীরা। বললো, কুরায়েশরাও আমাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত। সুতরাং তায়ের কিছুই নেই।

আমি বলি, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কুরায়েশদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলো বনী নাজির ও বনী ওয়াইলের অন্তর্ভুক্ত: কুড়িজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আবু সুফিয়ান তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। বললো, তোমরা আমাদের দৃষ্টিতে মহান। কারণ, তোমরা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চাও। আমরা তো এরকম চুক্তিকে মনে করি পরম সৌভাগ্য।

ইহুদীরা বললো, হে মান্যবর গোত্রপতি! আপনিসহ আপনার গোত্রের পঞ্চাশজনকে ঠিক করুন। আমরাও পঞ্চাশজন যোগ দিবো আপনাদের সাথে। তারপর সকলে মিলে প্রবেশ করবো কাবা শরীফের গেলাফের অন্তরালে। তারপর কাবার দেয়ালে বুক স্থাপন করে শপথ করে বলবো, মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আমরা একমত। আমাদের মধ্যে একজন জীবিত থাকা পর্যন্ত আমরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই থাকবো। এ প্রস্তাবে একমত হলো সকলেই। ইহুদীরা এভাবে কুরায়েশদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার পর উপস্থিত হলো গাতফান গোত্রের নিকটে। তাদেরকে বললো, যদি তোমরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে আমরা তোমাদেরকে আমাদের খায়বরের ফলের বাগানগুলোর ফল ভক্ষণ করতে দিবো ছয় মাস অথবা এক বৎসর ধরে। তাদের এমতো প্রস্তাবে একাত্মতা ঘোষণা করলো গাতফানদের গোত্রাধিপতি উয়াইনা ইবনে হসাইন ফাজারী। তারা নিজ উদ্যোগে বনী আসাদ গোত্রকেও করে নিলো তাদের মিশ্রক্ষিভূত। এভাবে আবু সুফিয়ানের সৈন্যাপত্যে গঠিত হলো এক বিশাল বাহিনী। একত্রিত হলো ইহুদী, গাতফান, বনী ফাজারা, বনী আশজাআ ইত্যাদি। নির্ধারিত দিনে তারা রওয়ানা হলো মদীনা অভিযুক্তে।

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ছিলো চার হাজার সৈনিক। তদের মধ্যে অশ্বারোহী তিন হাজার ও এক হাজার উন্টারোহী। অন্যান্যরা পদাতিক। নিশান বরদারের দায়িত্ব দেয়া হলো ওসমান ইবনে আবী তালহাকে। তাঁর বাহিনী যাত্রাবিরতি করলো মাররজ জাহরান নামক স্থানে। সেখানে একে একে সমবেত হলো বনী আসলাম, বনী আশজাআ, বনী মুররা, বনী কেনানা, বনী ফাজারা ও বনী গাতফান। সেখান থেকে সকলে একজোটে যাত্রা করলো মদীনার দিকে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর শক্রবাহিনী উপনীত হলো মদীনার উপকণ্ঠে। বিভিন্ন গোত্রের বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি ও আচার আচরণের লোক মিলে শক্রবাহিনী গঠিত হয়েছিলো বলেই এই যুদ্ধের নাম ছিলো আহ্যাব্বা অসমবাহিনীর যুদ্ধ।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. যখন শক্রদের সম্মিলিত বাহিনীর মদীনা আক্রমণের সংবাদ জানতে পারলেন, তখন ডেকে পাঠালেন হজরত সালমানকে এবং তাঁর পরামর্শক্রমেই তিনি মদীনার চতুর্স্পার্শে খনন করালেন পরিখা।

হজরত সালমান ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। জীবনের বহু ঘাতপ্রতিঘাত উত্থানপতন পেরিয়ে দাস পরিচয়ে তাঁকে উপনীত হতে হয়েছিলো মদীনায়। রসুল স. এর সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলেই তিনি মৃত্যু হতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন রসুল স. এর একান্ত প্রিয়ভাজনগণের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি প্রথম যে যুদ্ধ পেয়েছিলেন, সেই যুদ্ধেই লাভ করেছিলেন বিশেষ পরামর্শদাতার ভূমিকা। তিনি বলেছিলেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমি পারস্যবাসী বলে সে দেশের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে জানি। সেখানকার সেনাবাহিনী শক্রবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে

পড়বার আশংকা করলে আত্মরক্ষার জন্য তাদের চতুর্পার্শ্বে নির্মাণ করে পরিখা । এটি একটি মোক্ষম আত্মরক্ষামূলক কৌশল । তাঁর এমতো পরামর্শ রসূল স. এর মনোপৃষ্ঠ হলো খুব । পরিকল্পনাটি শ্রমসাধ্য হলেও রসূল স. এর নির্দেশের বরকতে কিছুদিনের মধ্যেই সমাপ্ত হলো পরিখা খননের কাজ ।

আমি বলি, এক হাদিসে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— শক্রদলের সমন্বিত বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ রসূল স. এর শৃঙ্গিগোচর হলো । তৎক্ষণাত তিনি পাঠ করলেন ‘হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি’মাল ওয়াকীল’ (আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই আমাদের উত্তম অভিভাবক) । এরপর মুহাজির ও আনসারগণকে ডেকে বসালেন পরামর্শসভা । সেখানে হজরত সালমান ফারসী পরামর্শ দিলেন পরিখা খননের । রসূল স. সে পরামর্শ গ্রহণও করলেন । মদীনার অভ্যন্তরভাগের দেখাশোনার দায়িত্বার অর্পণ করলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের উপর । তারপর সকলকে নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন পরিখার পাড়ে সশস্ত্রপ্রভারীর ভূমিকায় । সাহাবীগণ অবস্থান গ্রহণ করলেন পরিখার বিভিন্ন পাড়ে । মুহাজির-আনসার মিলিয়ে তাঁর সেনাসংখ্যা ছিলো তিনি হাজার । মুহাজিরগণের নিশানবন্ধনের দায়িত্ব পেলেন হজরত জায়েদ ইবনে হারেছা । আর আনসারগণের পতাকা তুলে ধরলেন হজরত সাদ ইবনে উবাদা ।

আমি বলি, অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ওই যুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর ছিলো মাত্র ছত্রিশটি যুদ্ধাশ্ব । কিছুসংখ্যক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য হয়ে উঠলো উদ্বীব । রসূল স. তাদের মধ্যে গ্রহণ করলেন পনেরো বৎসর বয়সের উপরে যাদের বয়স, তাদেরকে । অবশিষ্টদেরকে অনুমতি দিলেন না । প্রায় যুবক যে সকল সাহাবী তখন যুদ্ধ করবার অনুমতি পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত, হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত বারা ইবনে আজীব । এরপর রসূল স. পরিদর্শন করলেন পরিখার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলো । তিনিই স. অবশ্য স্বহস্তে এঁকে দিয়েছিলেন পরিখার রেখাচিহ্ন । পেছনে রেখেছিলেন পাহাড় এবং সামনে সমতলভূমি ।

বাগীবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আউফ বলেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় রসূল স. স্বহস্তে যে দাগ এঁকে দিয়েছিলেন, সে দাগের উপরেই পরিখা খনন করা হয়েছিলো । প্রতি দশজন সাহাবীর ভাগে পড়েছিলো চান্দেশ হাত পরিখা খনন করার দায়িত্ব । বর্ণনাকারী বলেন, তখন সালমান ফারসীকে নিয়ে আমাদের মধ্যে শুরু হলো টানাটানি । মুহাজিরগণ বলতে শুরু করলেন, সালমান আমাদের দলভূত । আনসারগণ বললেন, না, আমাদের । রসূল স. তখন বিষয়টির সমাধান করে দিলেন একথা বলে যে, সালমান আমার পরিবারপরিজনের অন্তর্ভূত । হজরত আমর ইবনে আউফ বলেছেন, আমি,

সালমান, হজায়ফা, নোমান এবং আরো ছয়জন আনসারের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো চল্লিশ হাত পরিখা খননের। আমরা যথারীতি খননকার্য শুরু করলাম। আটকে গেলাম একস্থানে এসে। সেখানে দেখা গেলো একটি প্রকাণ্ড পাথর। আমরা অনেক চেষ্টা করেও পাথরটিকে না ভাঙতে পারলাম, না পারলাম সরাতে। আমি বললাম, সালমান! রসুল স.কে সমস্যাটির কথা জানাও। দ্যাখো, তিনি কী নির্দেশ দেন। সালমান রসুল স. এর নিকটে গিয়ে সব খুলে বললেন। একটু পরেই তিনি স. উপস্থিত হলেন অকুস্তলে। পরিখার মধ্যে নামলেন তিনি। তারপর একটি শাবল দিয়ে পাথরটিতে বাঢ়ি দিলেন সজোরে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরে সৃষ্টি হলো একটি ফাটল। আর সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হলো অপার্থিব আলো। সে আলোয় আলোকিত হলো মদীনার দুই প্রান্ত। মনে হলো, কেউ যেনো প্রদীপ জালিয়ে দিলো অঙ্ককার ঘরে। রসুল স. এর কঠে উচ্চারিত হলো জয়ধ্বনি। তার প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হলো সাহাবীগণের কঠে। এবার তিনি স. হানলেন দ্বিতীয় আঘাত। এবার দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো পাথরটি। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মদীনার অপর দুই প্রান্ত। এবারও মনে হলো আঁধার ঘরে যেনো সহসা প্রজ্জ্বলিত হলো প্রদীপ। এবারও জয়ধ্বনি উচ্চারিত হলো রসুল স. এর কঠে। সাহাবীগণের কঠেও উচ্চারিত হলো তার অনুরূপ। এরপর তিনি স. তৃতীয়বার আঘাত হেনে চুরমার করে দিলেন পাথরটিকে। শেষে হজরত সালমানের হাত ধরে উঠে এলেন পরিখাভ্যন্তর থেকে। সালমান বললেন, হে রহমতের নবী। একী দৃশ্য দেখলাম আজ! তিনি স. সাহাবীগণের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমরা কী সালমানের কথা শুনলো? সকলে সমস্বরে বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, প্রথম আঘাতে যে আলোকস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো, তাতে আমার সামনে পরিদৃশ্যমান হলো ইরাকশাহের রাজধানী ও হেরাক্রিস্তের মাদায়েন নগরী। আমি দেখতে পেলাম তাদের রাজপ্রাসাদ। দেখে মনে হলো যেনো পুরতঃ পতিত কুরুরের সম্মুখিস্ত মাংসাশী দাঁত। ভাতা জিবরাইল বললেন, ওই হেরা ও মাদায়েন অচিরেই করতলগত হবে আপনার উম্মতের। তোমরা দেখেছো দ্বিতীয় আঘাতেও বিচ্ছুরিত হলো অপার্থিব আলোকচ্ছটা। ওই আলোতে আমার দৃষ্টিতে উন্নস্তিত হলো রোমায়দের রাজপ্রাসাদ। যেভাবে তোমরা প্রত্যক্ষ করো হিংস্র কুরুরের স্বচ্ছধ্বল দন্তপাতি। ভাতা জিবরাইল বললেন, সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন রোমসাম্রাজ্য ও পদানত হবে আপনার উম্মতের। অতএব, তোমাদের জন্য সাধুবাদ ও শুভসংবাদ। রসুল স. এর এমতো বচন শুনে সাহাবীগণের অন্তরে শুরু হলো আনন্দের ঝড়। সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, সকল স্ব-স্তুতি আল্লাহর। তাঁর অঙ্গীকার অবশ্যই সত্য। তিনিই তো আমাদেরকে শুভসংবাদ দিলেন, অবরুদ্ধ হওয়ার পর আসবে বিজয়, মহাবিজয়।

কিন্তু কপটবিশ্বাসীরা একথা শুনে অন্তরে দম্পত্তি হতে শুরু করলো। সাহাবীগণের কারো কারো কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলো, আশা আকাংখারও তো একটা সীমা আছে। মোহাম্মদ তো দেখছি কল্পনাবিহারী। তোমাদেরকেও তার কল্পনাবিহারে অংশগ্রহণ করতে বলছে। পারস্য ও রোম দু'টোই মহাপরাক্রান্ত সম্রাজ্য। তোমাদের মতো দুর্বল ও আত্মরক্ষাচিন্তায় বিষণ্ণ দলের কাছে তাদের পরাজিত হওয়া কি চান্তিখানি কথা। সে রকম কিছু করার সামর্থ্য যদি তোমাদের থাকতো, তবে তোমরা এভাবে পরিখা খনন করে এদেশের শক্রদের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টায় কালাতিপাত করতে না। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো—‘আর স্মরণ করো, মুনাফিকেরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিলো, তারা বলছিলো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়’ (আয়াত ১২)। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে আবার অবতীর্ণ হলো—‘হে নবী! আপনি বলুন, হে আল্লাহ্! তুমই সর্বভৌমত্বের অধিকারী’।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, শীতের সকাল। রসূল স. উপনীত হলেন পরিখার পাড়ে। দেখলেন, মুহাজির আনসার সকলেই পরিখা খননে মগ্ন। তাঁদের পানাহার হয়েছে কিনা তার খোজখবর নিলেন তিনি স.। তারপর আবৃত্তি করলেন—

ইন্নাল আইশা আইশুল আখিরাহ
ফাগফিরিল আনসারা ওয়াল মুহাজিরাহ

পারলৌকিক কল্যাণই তো প্রকৃত কল্যাণ হে আল্লাহ্! ক্ষমা করো আনসার ও মুহাজিরকে।

সাহাবীগণ আবৃত্তি করলেন—
নাহনুল লাজীনা বায়াউ' মুহাম্মাদান
আলাল জিহাদি মা বাক্সুইনা আবাদান।

আমরা প্রতিশ্রূত এই মর্মে যে, মোহাম্মদের সঙ্গী হয়েই আমরা যুদ্ধ করবো আজীবন।

বোখারীর বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, রসূল স. ও তখন পরিখা খননের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাটি ও পাথর অপসারণে তাঁর পবিত্র শরীরও তখন হয়েছিলো ধূলিধূসরিত। তিনি স. তখন কাজ করতেন ছন্দোবন্দ কবিতার তালে তালে। ইবনে রওয়াহা রচিত ওই কবিতাটি ছিলো এরকম—

আল্লাহম্মা লাওলা আন্তা মাহতাদাই না
ওয়ালা তাসাদ্দাকুনা ওয়ালা সল্লাইনা

ফাতান্যিলান্ সাকিনাতান আ'লাইনা
 ওয়া ছাববিতিল আকৃদামা ইন লাকিনা
 ইন্নাল উলা কৃদ বাগাও আ'লাইনা
 ইজা আরাদু ফিত্নাতান্ আবাইনা।
 ওয়াল্লাহি লাওলাহ মাহতাদাই না।

অর্থঃ হে আমাদের আল্লাহ! তুমি সামর্থ্য না দিলে আমরা কীভাবে পেতাম হেদায়েত? পাঠ করতাম নামাজ? জাকাতই বা প্রদান করতাম কীভাবে? অতএব হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি আমাদের উপরে অবতীর্ণ করো প্রশাস্তি। আর সুদৃঢ় রাখো আমাদের অবস্থান তখন, যখন আমরা হই শক্রুর সম্মুখীন। তারাই তো সীমাতিক্রমকারী। তাদের অনাসৃষ্টির কারণেই তো আমরা বার বাধ্য হই তাদের সশস্ত্র প্রতিপক্ষ হতে। শপথ তোমার! তুমি সুযোগ না দিলে আমরা কখনোই পেতাম না হেদায়েত।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত সালমান ছিলেন বলিষ্ঠ দেহসৌর্ষ্টবের অধিকারী। তিনি একাই প্রায় দশ জনের সমান কাজ করতে পারতেন। পরিষ্কার যুদ্ধের সময় তিনি প্রতিদিন খনন করতেন পাঁচ হাত গভীর ও পাঁচবর্গহাত আয়তনের মাটি। তাঁর এমতো শক্তিমত্তা দেখে একবার তাঁর প্রতি বদনজর পড়লো কায়েস ইবনে সানাঁ'আর। ফলে তিনি হয়ে পড়লেন সংজ্ঞাহীন। রসুল স. কায়েসকে বললেন, কোনো পাত্রের ভিতরে ওজু করো। তারপর ওই পাত্রের পানি দিয়ে সালমানকে গোসল করাও। তারপর খালি পাত্রটি উপুড় করে নিক্ষেপ করো দূরে। কায়েস তাই করলেন। হজরত সালমানও সুস্থ হয়ে উঠলেন।

বোখারী ও ইমাম আহমদ উল্লেখ করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, পরিষ্কা খননের সময় আমি ছিলাম রসুল স. এর পাশে। পুরোদমে খননকার্য চলাকালে একদিন সামনে পড়ল একটি বিশাল পাথর। সেটিকে ভাঙা বা অপসারণ কোনটিই করা যাচ্ছিলো না। সকলে রসুল স. সকাশে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রসুল! এখন আমরা কী করবো? রসুল স. বললেন, দেখি কী করা যায়। একথা বলেই তিনি স. উপস্থিত হলেন ওই পাথরটির কাছে? তখন তিনি স. ছিলেন তিনি দিনের অনাহারী। তৎসন্দেশে তিনি স. সজোরে আঘাত হানলেন পাথরটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেলো পাথরটি। এর পর অনুমতি নিয়ে আমি ফিরে এলাম স্বগতে। আমার স্ত্রীকে বললাম, রসুল স. আজ নিয়ে তিনি দিনের অভুক্ত। ঘরে কি কিছু আছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বের করে আনলো একটি থলি। দেখা গেলো থলিতে রয়েছে চার সের যব। আমি উৎফুল্ল হলাম। বললাম এই যবের আটা তৈরী করো। তার পর বানাও রঞ্চি। আর আমাদের ছাগলটাও আমি জবাই করে দেই। শুরু হলো পানাহারের আয়োজন। রান্না বান্না শেষ

হওয়ার আগেই আমি রওয়ানা হলাম। স্তৰী বললো যাচ্ছো, যাও। কিন্তু বেশী লোককে দাওয়াত দিয়ে আবার আমাকে লজ্জায় ফেলে দিয়ো না। কারণ, অধিক লোকের আয়োজন তো নেই। আমি রসুল স. সমীপে উপস্থিত হলাম। বললাম, হে আল্লাহর প্রিয়তম রসুল! আমার গৃহে পানাহারের আয়োজন প্রায় প্রস্তুত। দয়া করে কয়েকজন সঙ্গী সাথী নিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। তিনি স. বললেন, কতজনের জন্য আয়োজন করেছো? আমি খুলে বললাম সব। তিনি স. বললেন যথেষ্ট। বরকতময়। তুমি আগেই যাও। গিয়ে তোমার গৃহিণীকে বলো আমি না আসা পর্যন্ত সে তার গোশতের হাঁড়ি উন্ন থেকে যেনো না নামায়। আর ঝটি যেনো না সেঁকে। একথা বলার পর তিনি উচ্চস্থরে সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, হে পরিখাবাসী! জাবের তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছে। সকলে মিলে চলো যাই। আমি প্রায় দৌড়ে আগে ভাগে উপস্থিত হলাম বাড়ীতে। গিন্নিকে গিয়ে বললাম, রসুল স. তো আনসার মুহাজির সকলকে দাওয়াত করে বসেছেন। বলো এখন কী করা যায়? গিন্নি বললেন, চিন্তিত হবার কী আছে। মনে করতে হবে এটাই আল্লাহর নির্ধারণ। আর আল্লাহর রসুল তো জেনে শুনেই সবাইকে আসতে বলেছেন। আমি বললাম হ্যাঁ, আমি তো তাকে সব খুলেই বলেছি। গিন্নি বললেন, তাহলে তো সব ঠিকই আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে রসুল স. তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে প্রথমে গৃহাঙ্গনে উপস্থিত হলেন তিনি। তারপর সাহাবীগণকে ঢেকে বললেন, তোমরাও ভিতরে এসো। এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ো না। আমি আটার খামির রসুল স. এর সমুখে পেশ করলাম। তিনি স. ওই খামিরের সাথে মিশ্রিত করলেন তাঁর পরিত্র মুখের কিছু লালা। দোয়া করলেন বরকতের জন্য। উন্মনে চাপানো গোশতের হাঁড়ির মুখ ঢেকে দিলেন স্বীয় রূমাল দিয়ে। এরপরেও দোয়া করলেন বরকতের জন্য। তারপর আমাকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে এবার ঝটি সেঁকতে বলো। আর তুমি বেঞ্চ করো গোশত। তাই করলাম আমরা। রসুল স. এর কাছে একে একে হাজির করলাম ঝটি ও গোশতের টুকরা। তিনি স. ঝটি ও গোশতের টুকরো বেঁটে দিতে লাগলেন সকলের হাতে হাতে। প্রায় এক হাজার সাহাবী সকলেই এভাবে আহার করলেন পরিত্বিত সঙ্গে। অনেকেই পরিবেশিত খাদ্য পুরোপুরি খেতেও পারলেন না। অথচ তখন পর্যন্ত মনে হচ্ছিলো হাঁড়ি থেকে বের হয়ে আসছে গোশতের স্রোত। মনে হচ্ছিলো ঝটি ও যেনো ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর পর তিনি স. আমার স্ত্রীকে বললেন, এবার তুমি খাও। তারপর উত্তুন্ত ঝটি গোশত পাঠিয়ে দাও প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে। আজ সকলেই অনাহারাক্ষিষ্ণ।

আমি বলি, সাহাবীগণ পরিখা খনন শেষ করেছিলেন ছয় দিনে। যথাসু-
সম্বলিত বিবৃতিগুলোতে এরকমই বলা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. পরিখা খনন শেষ হওয়া মাত্র মদীনার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলো শক্রবাহিনী। প্রায় দশ হাজার সৈন্য ছাউনি ফেললো মুজতামাউল আসবালে। বনি গাতফান তাদের মিত্রস্তি নজদী সেনাবাহিনীসহ অবস্থান গ্রহণ করলো উহুদ পর্বতের এক পাশে নকীর পিছনের দিকে। ইত্যবসরে রসুল স. তাঁর প্রাণ উৎসর্গকারী তিন হাজার সাহারী নিয়ে পরিখার পাড়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিলেন। ঢাল হিসেবে পিছনে রাখলেন সলআ পাহাড়কে। ফলে মুসলিম বাহিনী ও অমুসলিম বাহিনীর মাঝে অন্তরায় হলো কেবল পরিখা। আর নারী ও শিশুদেরকে রসুল স. অবস্থান গ্রহণ করতে বললেন পেছনের পর্বত শিখরে।

বনী নাজিরের গোত্রীয় নেতা হ্যাই ইবনে আখতাব স্বস্থান থেকে গাত্রোথান করলো। প্রথমে গেলো কাআ'ব ইবনে কারাজির বাড়িতে। বনী কুরাইজার নেতা কাআ'ব তার স্বগোত্রীয়দের নিরাপত্তার স্বার্থে শান্তিচুক্তি করেছিলো রসুল স. এর সঙ্গে। সে কারণেই সে হ্যাইয়ের আগমন টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে চুকে থিল এটেই দিলো। হ্যাই বার বার দরজা খোলার অনুরোধ জানালো। কিন্তু কাব তার কথায় জক্ষেপই করলো না। বরং বললো, দ্যাখো হ্যাই! আমি মোহাম্মদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবো না। তিনি অত্যন্ত সজ্জন ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে একনিষ্ঠ। তিনি কখনোই কারো সঙ্গে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করেননি। এরকম লোকের সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে পারবো না। হ্যাই তবুও নাছোড়বান্দা। সে এবার ধরলো ভিন্ন কৌশল। বললো, আমি তোমার অন্তে ভাগ বসাবো বলেই তো তুমি দরোজা খুলছো না। কাব এবার রেংগে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে দরোজা খুলে দিয়ে বললো, আমাকে এমন অপবাদ তুমি দিতে পারলে? হ্যাই বললো, শোনো কাআ'ব! মোহাম্মদের বিরুদ্ধে এক বিশাল অভিযানের ব্যবস্থা করেছি আমি। কুরায়েশ, গাতফান ও আরো অনেক আরব গোত্র একত্রিত হয়ে এসেছে এবার। তাদের সঙ্গে আমরা তো আছিই। তারা সকলে আমার সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, মোহাম্মদের মূলোৎপাটন না করা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবে না। সুতরাং তোমার জন্যও এসেছে এবার বিরাট সুযোগ। ইচ্ছা করলেই তুমি এখন হতে পারো এক সফল অধিনায়ক। কাআ'ব বললো, তুমি আমার জন্য নিয়ে এসেছো একটা স্থায়ী গঞ্জনা। নিয়ে এসেছো এমন বারিশূন্য মেঘ, যাতে রয়েছে কেবল বজ্রধ্বনি ও অশনিসৎকেত। মোহাম্মদ প্রসঙ্গে আমাকে আর কিছু বোলো না। তিনি অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে অতি বিশ্বস্ত। এরকম লোকের সঙ্গে আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করি কীরিপে? হ্যাই এতে করেও দমলো না। জিদ করতে লাগলো বার বার। বললো, কাব! তুমি অযথা ভীত হচ্ছো। তুমি কি মনে করেছো কুরায়েশেরা

পরাভূত হবে? কখনোই নয়। আর যদি সে রকম কিছু হয়েও যায়, তবে তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি জীবন থাকতে আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করবো না। মোহাম্মদের দিক থেকে আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে আমি আমার লোকজনকে নিয়ে অবশ্যই তা প্রতিহত করবো। কাআ'ব এবার নরম হলো। কথা দিলো, সে-ও তার লোকজনকে নিয়ে কুরায়েশ বাহিনীকে সাহায্য করবে।

স্বাদ খুব শীঘ্ৰই পৌছে গেলো রসুল স. এর কানে। তিনি স. বিষয়টির সত্যসত্য যাচাইয়ের জন্য বনী কুরায়জার কাছে পাঠলেন সর্ব হজরত আউস গোত্রের নেতা সাঁদ ইবনে মুয়াজ আশহালী, খাজরাজ গোত্রের নেতা সাঁদ ইবনে উবাদা সায়েদী, আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহ খাজরাজী এবং খাওয়াত ইবনে যোবায়ের আমেরীকে। তাঁদেরকে বলে দিলেন, তোমরা যদি বুঝতে পারো ঘটনা সত্য, তাহলে সেকথা আমাকে জানিয়ো ইশারা-ইঙ্গিতে। না হলে আমাদের অনেকের মনোবল যাবে ভেঙে। আর যদি দ্যাখ্যো, ঘটনা সত্য নয়, তবে বিষয়টি প্রকাশ্যেই আমাকে জানাতে পারবে। তারা সকলে পৌছে গেলো বনী কুরায়জাদের বসতিতে। তাদের সঙ্গে আলাপ করে সহজেই বুঝতে পারলো অবস্থা বেগতিক। তারা স্পষ্ট করেই জানালো, মোহাম্মদের সঙ্গে আমাদের কোনো অঙ্গীকার নেই। হজরত সাঁদ ইবনে উবাদা ছিলেন তেজী। তিনি তাদেরকে শুনিয়ে দিলেন কঠোর প্রকৃতির কিছু কথা। হজরত সাঁদ ইবনে মুয়াজ বাধা দিয়ে বললেন, যেতে দাও। বড় বাড় বেড়েছে ওদের। একথা বলে সকলে প্রত্যাবর্তন করলেন। রসুল স. এর দয়াৰ্দ সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনার সহচরবৃন্দের সঙ্গে প্রতারণা তো সাংঘাতিক ব্যাপার। আল্লাহ আকবর! হে মুসলিম ভ্রাতৃবর্গ! শুভ স্বাদ শ্রবণ করো। সাহাবীগণ আঁচ করতে পারলেন, পরিস্থিতি খুব একটা সুবিধের নয়। ভিতরে বাইরে শক্র। সংশয়ের কালো মেঘ ছায়াপাত করতে শুরু করলো তাঁদের উপর। মুনাফিকেরা সবই বুঝলো। তাদের দলের মাঁতাব ইবনে কুশাইর আমেরী প্রকাশ্যে বলেই বসলো, মোহাম্মদ! আপনি তো অঙ্গীকার করেছেন, আমাদের দখলে আসবে রোম ও পারস্যের ধনভাণ্ডার। কিন্তু এখন তো আমাদের তাহি তাহি অবস্থা। আমরা তো জঙ্গলে গিয়েও আর প্রাণরক্ষা করতে পারবো না। তাহলে কী আপনার ও আপনার আল্লাহর প্রতিশ্রূতি প্রতারণপূর্ণ নয়? আর এক মুনাফিক আউস ইবনে কিবতী বললো, হে আল্লাহর প্রতিনিধি! আমার গৃহ অরক্ষিত। বাড়িও বেশ দূরে। আমাকে এবার বাড়ি ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক। এভাবে বিভিন্ন বাহানায় অন্য মুনাফিকেরাও সরে পড়তে লাগলো।

আমি বলি, কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গের ঘটনাটি কাআ'ব তার গোত্রনেতাদেরকে দেকে জানালো। ওই গোত্রনেতাদের মধ্যে ছিলো, যোবায়ের ইবনে বালতা, নাবাশ ইবনে কায়েস, উকবা ইবনে জায়েদ ও আরো অনেকে। তারা সকলেই

কাআ'বের কথা শুনে মনোক্ষণ হলো। কেউ কেউ ভৎসনা করলো কাআ'বকে। সঙ্গীসাথীদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে কাআ'বও হয়ে গেলো কিংকর্তব্যবিমৃঢ়। কিন্তু তখন সে আর প্রত্যাবর্তনের কোনো পথই খুঁজে পেলো না।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত যোবায়ের ইবনে আ'ওয়াম বলেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে আমাকে এই মুহূর্তে এনে দিতে পারবে বনী কুরায়জার সংবাদ? একথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তৎক্ষণাতঃ রওয়ানা দিলাম বনী কুরায়জার বসতির দিকে। অন্ধক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে জানালাম তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের তথ্য। তিনি স. বললেন, তোমার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক আমার পিতা-মাতা।

আমি বলি, হজরত যোবায়ের বনী কুরায়জার বসতিতে সংবাদ সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন হজরত সাদ ও হজরত মুয়াজের প্রত্যাবর্তনের পর। প্রথম যাত্রাটি ছিলো অঙ্গীকার ভঙ্গের সংবাদ যাচাইকল্পে এবং পরের যাত্রা ছিলো তাদের যুদ্ধপ্রস্তুতির খবরাখবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। হজরত যোবায়ের এসে জানালেন, বনী কুরায়জারা তাদের দুর্গ সংক্ষার করছে। আশে পাশের রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। গৃহপালিত পশুগুলোকেও আবন্ধ করছে দুর্গমধ্যে। রসুল স. তাঁর সঠিক সংগ্রহের ফিরিণি শুনে প্রীত হলেন খুব। বললেন, প্রত্যেক নবীর একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলো। আর আমার বিশ্বস্ত বন্ধু যোবায়ের।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. ও সাহাবীগণকে তাঁদের পরিখার পাড়ের অবস্থান থেকে একটু অগ্রবর্তী অথবা পশ্চাদবর্তী হতে হয়নি। কুরায়েশ বাহিনীও তাদের অবস্থান থেকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়নি। এভাবেই উভয়বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে অতিবাহিত করেছিলো কুড়িটি দিন। উভয় বাহিনীর মধ্যে পাথর ও তৌর ছোড়াচূড়ি হয়েছিলো কিছুটা। কিন্তু যুদ্ধ হয়নি। তাই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও হয়নি কোনো পক্ষের। ফলাফল অনিশ্চিত ছিলো, তাই রসুল স. সাহাবীগণের সদাসর্তক অবস্থার কষ্ট বিবেচনা করে ভাবলেন, সন্দি করাই উত্তম। অস্বাভাবিকতার অবসান ঘটানোই শ্রেয়। এমতো ভাবনার কারণেই তিনি স. সর্বপ্রথম ডেকে পাঠালেন গাতফান গোত্রের উমাইয়া ইবনে হোসাইন ও আবুল হারেছ ইবনে আমরকে। বললেন, তোমরা তোমাদের গোত্রের লোকজন নিয়ে ফিরে যাও। বিনিময়ে আমি তোমাদেরকে দিবো এখানকার খেজুরবাগানগুলোর উৎপাদিত খেজুরের এক তৃতীয়াংশ। এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো তারা। সন্দির চুক্তিপত্র প্রস্তুত করা হলো। কিন্তু তাতে স্বাক্ষর করার আগে রসুল স. পরামর্শ চাইলেন হজরত সাদ ইবনে মুয়াজ এবং হজরত সাদ ইবনে উবাদার কাছে। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি যদি আল্লাহর হৃকুমে এ কাজ করেন,

তবে তো তা পালন করা আমাদের জন্য হবে অত্যাবশ্যক। আর বিষয়টি যদি হয় আপনার নিজস্ব চিন্তাভাবনার ফসল, তবুও তা আমরা মেনে নিতে বাধ্য। আর যদি আপনি আমাদের সুবিধা হবে বলে এরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তবেই কেবল আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবো। রসুল স. বললেন, আমি কেবল তোমাদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই এমতো উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমি দেখতে পাচ্ছি, সমগ্র আরব উপনিষদ তোমাদের বিরুদ্ধে সংঘবন্ধ। তারা তাদের সমুদয় তীর নিক্ষেপ করতে চাইছে একটি মাত্র ধনুক থেকে। আমি চাচ্ছি তাদের এ সংঘবন্ধ শক্তির বিভেদে। হজরত সাঁদ ইবনে মুআ'জ নিবেদন করলেন, হে প্রত্যাদেশিত পুরুষপ্রবর! ইতোপূর্বে আমরাও ছিলাম ওদের মতো পৌত্রলিক। আল্লাহকে আমরা চিনতাম না। তাঁর ইবাদত কীভাবে করতে হয় তা-ও জানতাম না। সেই সময়ও তো কেউ সাহস করে দাবি করতে পারেনি মদীনার একটি খেজুর। নিম্নলিখিত ছাড়া এখানকার খেজুর ভক্ষণের কোনো সুযোগও তাদের ছিলো না। আর এখন আমাদেরকে ধন্য করা হয়েছে ইসলামের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ বৈভবে। আপনার মহান ব্যক্তিত্বের সাহচর্যে আমরা পেয়েছি অমূল্য আভিজ্ঞাত্য। তাহলে কী কারণে আমরা আমাদের শক্রদলকে খেজুর প্রদান করতে বাধ্য হবো? সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই যে, এরকম অবমাননাকর চুক্তির প্রয়োজন আমাদের নেই। আল্লাহর শপথ! আমরা বিনা কারণে কিছুই দিবো না। রসুল স. গ্রীত হয়ে বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যা পছন্দ করো, তাই হবে। হজরত সাঁদ ইবনে মুআ'জ তখন ছিঁড়ে ফেললেন লিখিত সন্ধিপত্রটি। দৃতদ্বয়কে বললেন, তোমরা এবার যাও যা করতে পারো করো।

আমি বলি, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সর্বপ্রথম এরকম কথা বলেছিলেন হজরত উসাইয়েদ ইবনে হুদাইর। এরপর একই অঙ্গীকৃতি উচ্চারণ করেছিলেন হজরত সাঁদ ইবনে উবাদা। ওই বৈঠকে গাতফানদের দৃত উমাইয়া ইবনে হোসাইন বসে ছিলো দু'পা ছড়িয়ে। হজরত সাঁদ ইবনে মুআ'জ তাকে ধরক দিয়ে বললেন, এই বেয়াদব! পা সোজা করে বসো না। আল্লাহর রসুলের উপস্থিতি না থাকলে আমি এক্ষুণি বল্লমের ফলা দিয়ে তোমার কুঁজো পিঠ সোজা করে দিতাম। অগত্যা বাধ্য হয়ে ফিরে গেলো উয়াইনা ও হারেছ। বুবাতে পারলো, মুসলমানদের উপরে প্রভাব বিস্তার করার আশা সুন্দরপরাহত।

বাগীৰী লিখেছেন, শক্রদের অবরোধ চললো দিনের পর দিন। কিন্তু যুদ্ধ হলো না মোটেও। শুধুমাত্র একদিন কয়েকজন অশ্বারোহী বনী কেনানার বসতির উপর দিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বললো, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আজ টের পাবে কোন্ অশ্বারোহীর পাল্লায় তোমরা পড়েছো। ওই অশ্বারোহীরা ছিলো আমর ইবনে আবদুদ আমেরী, ইকরামা ইবনে আবু জেহেল মাখজুমী, হুবাইরা ইবনে ওয়াহাব মাখজুমী, নওফেল ইবনে আবদুল্লাহ, দ্বারার

ইবনে খাত্বাব এবং মিরদাস ইবনে লুওয়াই মুহারেবী। তারা ধাবিত হলো পরিখার দিকে। কাছাকাছি গিয়ে পরিখা দেখে বলে উঠলো, আরে এয়ে দেখছি অভিনব কৌশল। এরপর তারা অনুসন্ধান করে দেখতে লাগলো, দুর্বলতম অবস্থান কোনটি। এভাবে তারা উপস্থিত হলো অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত একটি স্থানে। ঘোড়াগুলো নিয়ে চক্র দিতে লাগলো পরিখা ও সালআ পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে। হজরত আলী কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেলেন তাদের সামনে। পরিখার ওই অংশের সুরক্ষা করলেন অধিকতর সুদৃঢ়। দেখলেন, অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে শক্রপক্ষের আমর ইবনে আবদুদ। বদরযুদ্ধে আহত হয়েছিলো। তাই উভদুযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এখন পরিখার যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে মহাউৎসাহে অশ্বারোহী সৈনিকদের প্রশিক্ষকরূপে। হজরত আলী তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আমর! তুমি কিন্তু একবার আল্লাহ'র শপথ করে বলেছিলো, কোনো কুরায়েশ যদি তোমার সামনে হাঁ বা না সূচক কোনো কথা উপস্থাপন করে, তবে তুমি গ্রহণ করবে তার যে কোনো একটি। আমর বললো, অবশ্যই। আমি এক কথার মানুষ। হজরত আলী বললেন, আমি তোকে আল্লাহ, আল্লাহ'র রসূল ও ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমর বললো, আমার এগুলোর কোনোই আবশ্যক নেই। হজরত আলী বললেন, তবে সম্মুখযুদ্ধে অববৰ্তী হও। সে বললো, ভাতিজা! এরকম বলছো কেনো? আমার হাতে কি তুমি বেঘোরে প্রাণটা হারাতে চাও? আমি তো তা চাই না। হজরত আলী বললেন, আমি চাই তোমার রক্ত। একথা শুনে ক্রোধে উন্নত হয়ে উঠলো আমর। লাফিয়ে নামলো ঘোড়া থেকে। তারপর তার ঘোড়ার পায়ে হানলো তলোয়ারের আঘাত। অথবা ঘোড়াটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার মুখে মারলো অঙ্কুশ। তারপর অগ্রসর হয়ে দাঁড়ালো হজরত আলীর মুখোমুখি। হজরত আলীও অগ্রসর হলেন। শুরু হলো দৈরথ যুদ্ধ। অগ্নিক্ষণের মধ্যে হজরত আলী তাকে পাঠিয়ে দিলেন মৃত্যুর দুয়ারে। হত্যা করলেন তার আরো দু'জন সাথীকে। একজন প্রাণ বাঁচালো পালিয়ে। তাদের একজন হলো শরাহত। সে মৃত্যুবরণ করেছিলো মকাবা ফিরে গিয়ে। তার নাম মুনাবেহ ইবনে ওসমান ইবনে আবদুস সিয়াক। নওফেল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুগীরা সাহস করে নেমে পড়লো পরিখায়। সাহাবাগণ প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করলেন তার উপর। অবস্থা বেগতিক দেখে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, ওহে আরবী যোদ্ধাবন্দ! প্রস্তরবর্ষণ অপেক্ষা উত্তম রণকৌশল কি তোমাদের জানা নেই? বীর যদি হও, তবে সামনে এগিয়ে আসো না কেনো? একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পরিখায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন হজরত আলী। মুহূর্তমধ্যে তলোয়ারের আঘাতে উঠিয়ে দিলেন তার গর্দান। কুরায়েশাহিনী থেকে প্রস্তাৱ এলো, নগদ মূল্যের বিনিময়ে আমাদের যোদ্ধাদের লাশ ফেরত দেওয়া হোক। রসূল স. বলে পাঠালেন, নগদ মূল্যের প্রয়োজন আমাদের নেই। তোমরা লাশ নিয়ে যেতে পারো।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, মদীনার দুর্গালোর মধ্যে বনী হারেছার দুর্গাটি ছিলো সর্বাপেক্ষা অধিক সুদৃঢ়। আমরা পরিখার যুদ্ধের সময় ওই দুর্গেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখনো পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই সেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন হজরত সাদ ইবনে মুয়াজও। তিনি ছিলেন লৌহবর্ম পরিহিত। কিন্তু বর্মবহির্ভূত ছিলো তাঁর দুই বাহু। কাফের বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে শুনে এক হাতে একটি বর্ণা নিয়ে তিনি ছুটে চললেন রণক্ষেত্রের দিকে। তাঁর মুখে তখন উচ্চারিত হচ্ছিলো একটি টগবগে কবিতা— হায়! আমার উদ্বৃটিও যদি অবতীর্ণ হতো এই লড়াইয়ে। যখন উপস্থিত হয় মৃত্যুর মহালগু তখন মৃত্যুভয় আর থাকেই বা কেমন করে?

সাদের মা তাঁকে বললেন, বৎস! এক্ষুণি পৌঁছে যাও রসুল স. সকাশে। আল্লাহর শপথ! জলন্দি যাও। পেছনে পড়ে থেকো না। আমি বললাম, হে সাদের মাতা! সাদ যে বর্মাটি পরিধান করেছে তা আকারে ছোট। বড় একটি বর্ম পরলে ভালো হতো। তার অনাবৃত বাহু তো সহজেই তীরবিন্দ হতে পারে। তাই হয়েছিলো। শক্রপক্ষের হাইয়্যানের তীর বিন্দ হলো তাঁর বাহুতে। রক্তরঞ্জিত হলেন তিনি। হাইয়্যানকে অভিশাপ দিলেন, আল্লাহ তোকে শাস্তি দিবেন জাহানামে। তারপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললেন, হে আল্লাহ! কুরায়েশদের সঙ্গে যুদ্ধ যদি এখনো শেষ না হয়ে থাকে, তবে তুমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যই আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। কারণ তারা তোমার রসুলকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছে এবং বিতাড়িত করেছে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি থেকে। আর যদি তুমি মনে করো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজন আর নেই, তাহলে এই আঘাতেই ইতি টেনে দাও আমার পৃথিবীর জীবনের। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বনী কুরায়জার শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত তো আমার নয়ন শীতল হবে না। সুতরাং হে আমার আল্লাহ! তাদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ আমাকে দাও। অথচ মূর্খতার যুগে সাদ ইবনে মুয়াজের গোত্র ও বনী কুরায়জা ছিলো পরম্পরের মিত্র।

ইয়াহুইয়া ইবনে ইবাদ ইবনে আবদুল্লাহ সুত্রে ইবাদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ ও মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, আবদুল মুতালিব তনয়া হজরত সাফিয়া বর্ণনা করেছেন, আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম হাস্সান ইবনে সাবেতের দুর্গে। হাস্সান নিজেও তাঁর পরিবারবর্গসহ ঠাই নিয়েছিলো সেখানে। একদিন আমরা লক্ষ্য করলাম এক ইহুদী আমাদের দুর্গের আশে পাশে ঘুর ঘুর করছে। সে ছিলো সন্দিচক্রি ভঙ্গকারী বনী কুরায়জার দলভূত। ওদিকে রসুল স. কুরায়েশ বাহিনীর আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত। বনী কুরায়জার পক্ষ থেকে হামলার আশংকা করছিলাম আমরা। তাদেরকে প্রতিহত করবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও আমাদের ছিলো না। আমি হাস্সানকে ডাক দিয়ে বললাম, দ্যাখো, ওই ইহুদীটির ঘোরাফেরা সন্দেহজনক। আমাদের দুর্গও অরক্ষিত। ইহুদীরা অতর্কিতে আমাদের

উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তার আগেই তুমি লোকটিকে হত্যা করে ফেলো। হাস্সান বললো, হে আবদুল মুত্তালিব নব্দিনী! আল্লাহ্ আপনাকে মার্জনা করুন। আপনি তো জানেনই, একাজে আমি সিদ্ধহস্ত নই। তার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম না। বরং নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুর্গ থেকে। একটু এগিয়ে যেতেই সাক্ষাত পেলাম লোকটির। সে কিছু বুঝে উঠবার আগেই আমি খুঁটিটি সজোরে বসিয়ে দিলাম তার মাথায়। ওই এক আঘাতেই লোকটি মরে পড়ে রইলো। ফিরে এসে আমি হাস্সানকে বললাম, খতম করেছি দুশ্মনকে। এবার তুমি যাও, তার শরীর থেকে খুলো নিয়ে এসো অন্ত ও পোশাক। হাস্সান বললো, হে অকুতোভয়া! আমার অতো সাহস নেই। অন্ত ও পোশাকের প্রয়োজনও আমার নেই।

আমি বলি, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, বনী কুরায়জার পরিকল্পনা ছিলো, তারা রাতের অন্ধকারে হামলা চালাবে দুর্গের উপর। রসুল স. তাদের অঙ্গভ পরিকল্পনা সম্পর্কে আগেভাগেই আঁচ করতে পারলেন। তাই হজরত সালমা ইবনে আসলামের নেতৃত্বে দুইশত সৈন্য পাঠালেন অরক্ষিত দুর্গগুলোর নিরাপত্তার্থে। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর তাঁবু রক্ষার জন্য প্রহরায় নিয়োজিত ছিলেন হজরত উব্বাদ ইবনে বশীর ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা। কুরায়েশ বাহিনী পরিখা ভেদ করে ভেতরে চুকে পড়বার আপ্তাগ চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। আর বার বার প্রস্তর ও তীর বর্ষণের দ্বারা সাহাবীগণ তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখছিলেন। রসুল স. নিজেও ছিলেন সদাসতক।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, মদীনায় আগমনের পর প্রথমদিকে রসুল স. কে শক্তর আক্রমণাশক্তায় সদাসতক থাকতে হতো। এক রাতে শয্যাগ্রহণের পূর্বে রসুল স. বললেন, কেউ যদি পাহারায় থাকতো। হঠাৎ আমরা শুনতে পেলাম অস্ত্রের আওয়াজ। মনে হয় অন্তধারী কে যেনো এগিয়ে আসছে। রসুল স. বললেন, কে? আওয়াজ এলো, আমি স'দ। অক্ষ্মাং রসুল স. এর নিরাপত্তিচিন্তা আমাকে ব্যাকুল করে তুললো। আমার সশস্ত্র আগমন সেকারণেই। এরপর রসুল স. তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং নিশ্চিন্তিত হয়ে করলেন শয্যাগ্রহণ। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় রসুল স. এর প্রধান দেহরক্ষী ছিলো সাদ। তখন থেকেই তাঁর প্রতি আমার মায়া পড়ে গিয়েছিলো খুব।

পরিখার আবেষ্টনীর একটি স্থানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিলো দুর্বল। আশংকা ছিলো, ওই জায়গা দিয়েই শক্তরা ব্যুহ ভেদ করার চেষ্টা করবে। আর রসুল স. অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন ওই জায়গাতেই। কোনো কোনো সময় প্রচণ্ড শীতে কাবু হয়ে পড়তেন তিনি। সঙ্গীদেরকে সতর্ক থাকতে বলে চলে আসতেন আমার

সান্নিধ্যে। শরীরের উষ্ণতা ফিরে পাবার পর পুনরায় চলে যেতেন তাঁর রণ অবস্থানে। একবার আমাকে বললেন, শক্রর আক্রমণ থেকে আমরা আশংকামুক্ত নই। কেউ যদি পাহারা দিতো, তবে আজ রাতে আমি একটু নিশ্চিতে বিশ্রাম নিতে পারতাম। এমন সময় আমরা শুনতে পেলাম সশন্ত কারো এগিয়ে আসার আওয়াজ। উৎকর্ণ হলাম আমরা। রসুল স. ধর্মকের সুরে বললেন, কে আসে? জবাব এলো, আমি সাদ। আজ রাতে আমি এখানেই প্রহরায় থাকবো। তিনি স. আর দ্বিরক্তি করলেন না। নিশ্চিতে শ্যাঘ্রহণ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই হলেন নিদ্রাভিভূত। আমি শুনতে পেলাম তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের তারী শব্দ।

উম্মত জননী হজরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন, প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করেও প্রতি রাতে রসুল স. পাহারা দিতেন পরিখার বেষ্টনীতে। এক রাতের ঘটনা। তিনি স. ঘরে এসে নামাজ পাঠ করলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন তাঁর প্রহরার নির্দিষ্ট স্থানে। বললেন, শক্ররা ইতস্ততঃ ঘোরাফিরা করছে। এরপর ডাক দিলেন, উব্বাদ ইবনে বশীর কোথায়? উব্বাদ আওয়াজ দিলেন, হে আল্লাহর রসুল! এই যে আমি। তিনি স. বললেন, তোমার সঙ্গী-সাথীরা কি প্রস্তুত? উব্বাদ বললেন, হ্�য়। রসুল স. বললেন, ভালো করে নজর রাখো। দেখতে পাচ্ছা, শক্রসেনারা কাছাকাছি ঘোরাফিরা করছে। তুমি তোমার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে তাদের গতিবিধির উপরে কড়া নজর রাখো। নস্যাং করে দাও তাদের অঙ্গ উদ্যোগ। উব্বাদ তাঁর সঙ্গীসাথীদেরকে নিয়ে টহল দিতে দিতে একস্থানে দেখলো, পরিখাবেষ্টনীর একস্থানে অপরিসর ঢাল বেয়ে পরিখাভ্যন্তরে অবতরণ করছে আবু সুফিয়ান ও কিছুসংখ্যক পৌত্রিক সৈন্য। মুসলিম সেনারা একটু পরেই টের পেয়ে গেলো তাদের গতিবিধি। সঙ্গে সঙ্গে তাদের দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগলো পাথর ও তীর। উব্বাদও সেখানে পৌঁছে গেলো সদলবলে। তারাও ছুঁড়ে মারতে শুরু করলো পাথর ও তীর। শক্ররা উপায়ন্তর না দেখে পিছু হঠতে শুরু করলো। অতি দ্রুত ফিরে গেলো তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে। আমি ফিরে এসে দেখলাম, রসুল স. গভীর মগ্নতার সঙ্গে নামাজ পাঠ করছেন। নামাজ শেষ হলে আমি তাঁকে খুলে বললাম সব।

জননী উম্মে সালমা আরো বর্ণনা করেছেন, নামাজ সমাপনের পর তিনি স. নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। আমি শুনতে পেলাম তাঁর নিশাস-প্রশ্বাসের তারী আওয়াজ। ভোরে বেলালের আজান ধ্বনিত হলো। জেগে উঠলেন আল্লাহর নবী। যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করে মসজিদে গিয়ে ইমামতি করলেন ফজরের জামাতের। নামাজ শেষে দোয়া করলেন, হে আমার পরমপ্রভুপালক। তুমি উব্বাদের উপরে সদয় হও। তার উপরে বর্ষণ করো তোমার অপার করণাবারি।

তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, তখন রাত্রি দিপ্তির সময়। রসুল স. ছিলেন নিদীভূত। সহসা বাইরে শোনা গেলো জনগুজ্জন। কে যেনো বলে উঠলো, হে আল্লাহর বিশেষ বাহিনী! আরোহণ করো। মুহাজিরগণ সাধারণতঃ যুদ্ধকালে এরকমই বলতেন। আর এক বর্ণনায় এসেছে রাতে শক্ররা তোমাদের প্রতি আক্রমণেদ্যত হলে তোমাদের পরিচিত ধ্বনি হবে— হা মীম লা ইউনসরুন। বর্ণনা দু'টোর সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যেতে পারে মুহাজিরদের পরিচিত ধ্বনি ছিলো ‘হে আল্লাহর বিশেষবাহিনী! আরোহণ করো’ এবং আনসারগণের পরিচিতি ধ্বনি হবে ‘হা মীম লা ইউনসরুন’। জননী সালমার বর্ণনায় বাকী অংশটুকু এরকম— বাইরের আওয়াজ শুনে জাহাত হলেন রসুল স.। বাইরে বেরিয়ে গেলেন। প্রহরী উবৰাদকে জিজ্ঞেস করলেন, খোঁজ নাও তো, কীসের শোরগোল হচ্ছে? উবৰাদ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! পৌত্রিকদের আমর ইবনে আবদুদের কিছুসংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষ চলছে। চলছে তীর নিক্ষেপণ ও প্রস্তর বর্ষণ। রসুল স. পুনরায় তাঁরুতে ফিরে এলেন। বেরিয়ে গেলেন অন্তর্সজ্জিত হয়ে। এরপর অশ্বারোহী হয়ে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ যাত্রা করলেন সংঘর্ষস্থলের দিকে। উৎফুল্লিচিতে ফিরে এলেন কিছুক্ষণ পর। বললেন, আল্লাহ তাদের দুষ্প্রচেষ্টা প্রতিহত করেছেন। আহত হয়েছে তাদের অনেকে। তারপর পলায়ন করেছে। তিনি স. পুনরায় শয়্যাহ্রণ করলেন। অলঙ্করণে মধ্যেই আমি শুনতে পেলাম তাঁর ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ। কিছুক্ষণ পর পুনরায় বাইরে থেকে ভেসে এলো জনগুজ্জন। তিনি স. জাহাত হয়ে বাইরে গেলেন। কী হচ্ছে তা জানার জন্য। ঘটনাস্থলের দিকে প্রেরণ করলেন উবৰাদকে। তিনি ফিরে এসে জানালেন, এবার সংঘর্ষ শুরু হয়েছে দ্বিরার ইবনে খাতাবের বাহিনীর সঙ্গে। উভয়পক্ষ থেকে চলছে শরবর্ষণ ও প্রস্তর নিক্ষেপণ। তিনি স. পুনরায় অন্তর্সজ্জিত হয়ে যাত্রা করলেন। যুদ্ধ শুরু করলেন শক্রদের সঙ্গে। লড়াই চললো সকাল পর্যন্ত। তারপর রসুল খুশী মনে ফিরে এসে বললেন, ওরা অনেকেই আহত হয়েছে। শেষে তিষ্ঠাতে না পেরে পালিয়েছে।

জননী উম্মে সালমা আরো বর্ণনা করেছেন, আমি আমার প্রিয়তম রসুলের বিশেষ সঙ্গনী ছিলাম। মুরাইসি, খায়বর, তুনায়েন যুদ্ধ ও মক্কাবিজয়ের সময়। কিন্তু ওগুলোর কোনোটাই পরিখার যুদ্ধের মতো অধিক সংকটময় ছিলো না। পরিখার যুদ্ধেই তাঁর লোকেরা আহত হয়েছিলো অধিকসংখ্যক। আর তখন ছিলো অত্যন্ত শীত। মানুষও ছিলো অনটন কবলিত।

এক বর্ণনায় এসেছে, শক্ররা পুরো পরিখা বেষ্টন করে ফেললো। মুসলিম বাহিনী গড়ে তুললো দুচ্ছেদ্য প্রতিরোধ। জুলে উঠলো তীব্র রণানল। দিবাবসান

হলো। যুদ্ধ চললো বিরতিহীনভাবে। রসূল স. এবং সাহাবীগণ আসর ও মাগরিব সঠিক সময়ে আদায় করার সুযোগই পেলেন না। কাজা আদায় করলেন ইশার সময়ে।

তিরমিজি ও নাসাইর বর্ণনায় এসেছে, আবু উবায়দা বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, পরিখার যুদ্ধে অংশীবাদীরা রসূল স.কে চার ওয়াক্ত নামাজ পড়তে দেয়নি। রাতে যখন যুদ্ধ বন্ধ হলো, তখন তিনি স. একে একে আদায় করলেন জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। প্রতি ওয়াক্তের নামাজের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে আজান ও একামত বললেন বেলাল। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপরম্পরা ক্রটিবিহীন। তবে এ সম্পর্কে কেবল এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, আবু উবায়দা তাঁর পিতার নিকট থেকে হাদিসটি শোনেননি। সুতরাং বলা যেতে পারে, এর সূত্রপরম্পরা বিকর্তিত। ইমাম নাসাই তাঁর সুনান গ্রন্তে লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় একদিন আমরা জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা কাজা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। শেষে বিজয় এলো আমাদেরই পক্ষে। আল্লাহ এ সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন ‘ওয়া কাফাল্লহল মু’মিনীনাল ক্বীতাল’ (বিশ্বসীগণের সংগ্রামে আল্লাহই যথেষ্ট)। রসূল স. তখন নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। বেলাল বললেন ইকামত। এভাবে কাজা নামাজগুলো আদায় করা হলো পৃথক পৃথক ইকামতের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, এ ঘটনা ঘটেছিলো ভৌতিক্রিয় অবস্থার নামাজের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। ইবনে হাবৰানও তাঁর ‘সসীহ’ পুস্তকে এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় ইশার নামাজের কথা নেই। ইশার নামাজ কাজা হয়নি বলেই হয়তো ইশার নামাজের কথা সেখানে অনুলোধিত রাখা হয়েছে। তবে ইশা কাজা না হলেও হয়েছিলে বিলম্বিত। তাই কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে চারওয়াক্ত নামাজের কথা।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় একদিন রসূল স. সময় মতো চার ওয়াক্তের নামাজ পাঠ করতে পারেননি—জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। রাতের প্রথম প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি স. নামাজ পাঠের অবকাশ পেলেন। তখন বেলালকে নির্দেশ দিলেন, আজান দাও ও ইকামত বলো। বেলাল নির্দেশ পালন করলেন। রসূল স. আদায় করলেন জোহর। তিনি স. পুনঃনির্দেশ দিলেন, আজান দাও ও ইকামত বলো। যথারীতি নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। তিনি স. এবার পাঠ করলেন আসর। পুনরায় নির্দেশ দিলেন আজান ও ইকামতের। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। এভাবে আজান ও ইকামতসহ আদায় করলেন মাগরিব। ইশার নামাজও আদায় করলেন এভাবেই। তারপর বললেন, এখন পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই, যারা এখন

তোমাদের মতো আল্লাহ'র স্মরণে মগ্ন । হাদিসটির সূত্রপরম্পরাভুত এক বর্ণনাকারীর নাম আবদুল করিম ইবনে আবীল মুখারিক । তিনি আবার বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল ।

সুপ্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থদয়ে উল্লেখিত হয়েছে, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো । কুরায়েশ বাহিনীর আক্রমণ তবু থামতেই চায় না । থামলো সন্ধ্যার অনেক পর । ওমর তাদেরকে কঠোর ভাষায় গালি দিতে দিতে রসুল স. সকাশে হাজির হলেন । বললেন, হে আল্লাহ'র রসুল! দুশ্মনদের কারণে আমিতো আসর নামাজ পড়তেই পারলাম না । তিনি স. বললেন, আমিও পারিনি । এরপর তিনি স. আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গমন করলেন বৃতহান নামক স্থানে । সেখানে ওজু সমাপনের পর আমাদেরকে নিয়ে আদায় করলেন আসর, তারপর মাগরিব ।

সুপ্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থদয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় একদিন সময়মতো নামাজ পাঠ করতে না পারায় রসুল স. উত্তেজিত হলেন । বললেন, ওরা আমাদেরকে সময়মতো নামাজ পড়তে দিলো না । আল্লাহ' ওদের ঘরদোর ও কবর অগ্নি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন । মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— এরপর রসুল স. মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময়ে আদায় করলেন আসরের কায়া । উল্লেখ্য, পরিখার যুদ্ধ চলেছিলো বেশ কিছুদিন ধরে । সুতরাং ওই সময়ের কায়া নামাজ আদায়ের মধ্যে যে বর্ণনাবৈষম্য দেখা যায়, তার সমাধানার্থে বলা যেতে পারে, সম্ভবতঃ বিবরণগুলো সম্পৃক্ত বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে । অথবা সম্পৃক্ত একই ঘটনার সঙ্গে । হাদিস বেঙ্গাগ বলেন, বর্ণনাকারী ভিন্ন হলেও এরকম বর্ণনাবৈষম্য সৃষ্টি হওয়া দৃষ্টব্যও নয় ।

মাসআলা : একবারে কয়েক ওয়াক্তের নামাজ কায়া হলে প্রতি ওয়াক্তের কায়া আজান ও ইকামতসহ আদায় করতে হবে কিনা সে সম্পর্কে মত-প্রভেদ রয়েছে । তবে সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে— প্রতি ওয়াক্তের কায়া পৃথক পৃথক আজান- ইকামতসহ সম্পাদিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় । ইতোপূর্বে বর্ণিত বায়ুরের বিবরণের মাধ্যমে সেকথাই প্রমাণিত হয় । আল্লাহ'ই সমর্থিক জ্ঞাত ।

প্রলম্বিত পরিখার যুদ্ধে মুসলমানদের দুর্ভেগ বাঢ়িয়েই চললো । তখন একদিন রসুল স. শক্রবাহিনীর জন্য অপ্রার্থনা করলেন । বলা বাহ্য্য, আল্লাহ'পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলের সে প্রার্থনা অনুমোদনও করলেন । যেমন ইমাম বোখারী তাঁর 'সহীহ' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা বলেছেন, অবিশ্বাসীদের যৌথবাহিনী যখন মদিনা অবরোধ করে বসলো তখন রসুল স. নিবেদন করলেন, হে মহাবিচার দিবসের পরিচালক! হে মহাবিচার দিবসের পরিচালক! তুমি সংঘবন্ধ শক্র সেনাকে বিভেদিত করো, করো পর্যন্দস্ত ।

আমি বলি, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্র বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. পরিখার যুদ্ধের সময় তাঁর অবস্থান স্থল মসজিদে ফাতাহ থেকে পরপর তিন দিন শক্রবাহিনীর জন্য অশুভপ্রার্থনা করেছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সোম, মঙ্গল ও বৃথবার— এই তিনিদিন তিনি স. আল্লাহ্ সকাশে নিবেদন করেছিলেন তার অশুভ নিবেদন। আর এ নিবেদন করুল করা হয়েছিলো শেষ দিন, অর্ধাং বৃথবার জোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে। আর রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলে আনন্দের আভাষ দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁর নিবেদন আল্লাহ্ করুল করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর একদিন আমাদের উপরও নেমে এসেছিলো চরম সংকট। তখন আমরাও কাফেরদের জন্য বদদোয়া করেছিলাম। আল্লাহত্পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলের উপস্থিতির বরকতে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন আমাদের প্রার্থনাও।

পরিখার যুদ্ধের সময় ঘটলো আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা। গাতফান গোত্রের নাইম ইবনে মাসউদ অতি সঙ্গোপনে দেখা করলেন রসুল স. এর সঙ্গে। বললেন, হে আল্লাহর রসুল ! আমি মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার স্বগোত্রীয়রা একথা জানে না। এখন আমি কামনা করি আপনার আদেশ। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো। রসুল স. বললেন, তুমি যেমন গোপনে এসেছো, তেমনি গোপনে গিয়ে তোমার গোত্রীয় ভাতাদের সঙ্গে মিশে যাও। বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করো তাদের একের সঙ্গে অপরের, যেনো তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমাদের দিক থেকে দৃষ্টি উঠিয়ে নিয়ে পথ খোঁজে পলায়নের। কৌশলাবলম্বনই তো যুদ্ধ।

আমি বলি, অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত নাইম তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসুল ! হে আল্লাহর বাণীবাহক ! আপনি সদয় অনুমতি প্রদান করুন। আমি কৌশলাবলম্বন করি। সত্য-মিথ্যা বলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করি বিভেদ। রসুল স. তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি প্রথমে গেলেন বনীকুরায়জার বস্তিতে। তিনি ছিলেন তাদের পূর্বপরিচিত। তাই তারা ঔৎসুক্য নিয়ে সমবেত হলো তাঁর কাছে। তিনি বললেন, হে বনী কুরায়জা। তোমরা তো জানোই আমি তোমাদের একান্ত শুভানুধ্যায়ী। তারা বললো, তাতো জানিই। তিনি বললেন, তাহলে শোনো, তোমরা কুরায়েশ এবং গাতফানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছো বটে, কিন্তু তাদের অবস্থা তো তোমাদের মতো। তোমরা মদীনার অধিবাসী। তোমাদের পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ সবই তো এখানে। তারা কিন্তু তাদের পরিবার পরিজন ধন-সম্পদ কোনো কিছুই এখানে নিয়ে আসেনি। আর যুদ্ধের পরিণাম কী হবে, তা কি নিশ্চিত করে বলা যায়। যদি তারা জয়ী হয়, তবে তোমরা হয়তো পাবে যুদ্ধলক্ষ সম্পদের কিঞ্চিত অংশ। কিন্তু পরাজিত হলে? তারা

তা তোমাদের কথা আর ভাববেই না । প্রাণ বাঁচাতে পলায়ন করবে উৎর্ধৰ্শাসে । তোমাদেরকে রেখে যাবে মুসলমানদের তোপের মুখে । তাই আমি বলি, যেমন ব্যাধি, তার ব্যবস্থাপত্রও হওয়া দরকার তেমনি । উত্তম হয়, যদি তোমরা তাদের দলের কয়েকজন নেতাকে জিমি হিসেবে আটকে রাখতে পারো । এরকম করলে তারা আর তোমাদেরকে ফেলে পালিয়ে যেতে পারবে না । এক্ষুণি তোমরা তাদেরকে একথা জানাও । যদি তারা তোমাদের প্রস্তাবে সাড়া দেয়, তবে তো ভালোই । আর যদি অসম্ভব হয়, তবে বুবাবে তাদের উদ্দেশ্য খুব একটা সুবিধের নয় । বনী কুরায়জার লোকেরা হজরত নাসীমের প্রস্তাবটিকে পছন্দ করলো খুব । এভাবে তাদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করে দিয়ে হজরত নাসীম এবার আগমন করলেন প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য কুরায়েশ নেতৃবর্গের কাছে । বললেন, হে কুরায়েশ মঙ্গলবর্গ! তোমরা তো জানোই আমি ও আমার গোত্র তোমাদের কতো অস্তরঙ্গ । মোহাম্মদের প্রতি আমাদের কী মনোভাব, সেকথাও তোমাদের অজানা নয় । এক্ষুণি অস্তরঙ্গতার দাবি নিয়ে আমি তোমাদের কাছে গচ্ছিত রাখতে চাই একটি সঙ্গেপন হিতোপদেশ । কিন্তু কথা দিতে হবে, একথা তোমরা কিছুতেই প্রকাশ করতে পারবে না ।

কুরায়েশ নেতৃবর্গ বললো, ঠিক আছে, কথা দিলাম । হজরত নাসীম বললেন, তাহলে শোনো, বনী কুরায়জাকে আর বিশ্বাস করা যায় না । তারা গোপনে গোপনে মোহাম্মদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে । বলেছে, হে মোহাম্মদ! আমরা আপনার সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে মহা অন্যায় করে ফেলেছি । আমরা এখন অনুত্পন্ন । এখন কীভাবে এর প্রায়শিত্য করবো তা বলে দিন । যদি বলেন, তবে আমরা সুকৌশলে গাতফান ও কুরায়েশদের কয়েকজন নেতাকে আমাদের আওতায় নিয়ে আসি । তারপর তাদেরকে বন্দী করে সোপান্দ করি আপনার কাছে । আপনি তাহলে সহজেই তাদের শিরোক্ষেদ করতে পারবেন । ফলে শক্রুরা হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রিষ্ট । তখন আমাদের যৌথ আক্রমণের সামনে তারা আর তিষ্ঠাতেই পারবে না । হে মোহাম্মদ! এখন আপনার প্রসন্নতাই আমাদের কাম্য । মোহাম্মদ তাদের এ প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন । সুতরাং সাবধান! বনী কুরায়জা যদি এরকম কোনো প্রস্তাব নিয়ে আসে তবে কিছুতেই তাতে সম্মতি দেওয়া যাবে না । এরপর হজরত নাসীম গেলেন তাঁর আপন গোত্রের লোকদের কাছে । তাদের মনেও সন্দেহ এবং ভয় ঢোকালেন বিভিন্ন কথা বলে ।

হিজরী পঞ্চম সাল । শাওয়াল মাস আল্লাহহ্পাক প্রলম্বিত পরিখার যুদ্ধের ইতি ঘটালেন এভাবে— আবু সুফিয়ান কুরায়েশ এবং গাতফান গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে গঠন করলেন একটি প্রতিনিধি দল । তারপর ইকরামা ইবনে আবু জেহেল এবং ওরাকা ইবনে গাতফানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটিকে পাঠালেন বনী

কুরায়জার নিকটে। তারা যেয়ে বনী কুরায়জাকে বললো, দ্যাখো, আমরা তো এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য আসিন। আমাদের যুদ্ধাশ্ব ও উটগুলোও শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবার শুরু করবো সর্বাত্মক যুদ্ধ। তোমারাও প্রস্তুত হও। মোহাম্মদের সঙ্গে এবার হোক আমাদের চূড়ান্ত বোঝাপড়া।

বনী কুরায়জা বললো, আজ শনিবার, তোমরা তো জানোই শনিবার আমাদের কাছে কীরুপ সম্মানার্হ। সুতরাং আজ তো আমরা যুদ্ধের ময়দানে নামতে পারবোই না। তাছাড়া এ সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্যও আছে। বক্তব্যটি হচ্ছে— যুদ্ধে আমাদের জয় যদি হয়, তবে তো ভালোই। আর যদি পরাজয় হয়, তবে তো তোমরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করতে পারবে। তখন একা পেয়ে মোহাম্মদের দল আমাদেরকে সমূলে উৎখাত করে ফেলবে। তাই আমরা চাই, তোমরা তোমাদের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে জামানতস্বরূপ আমাদের অধীনে রেখে দাও। প্রতিনিধি দল ফিরে গেলো। সেনাপতি আবু সুফিয়ানের কাছে খুলে বললো সব। সে এবং তাদের দলের নেতারা তখন বলে উঠলো, নাঞ্চ ইবনে মাসউদের কথাই তাহলে ঠিক। বনী কুরায়জা বিশ্বাস ঘাতক। একথা ভেবেই তারা বনী কুরায়জাকে বলে পাঠালো, আমরা এরকম জামানত রাখতে অসম্মত। বনী কুরায়জার নেতারা তখন বললো, নাঞ্চ তো তাহলে ঠিক কথাই বলেছে। বহিরাগতদের মনে রয়েছে দূরভিসন্ধি। তারা জয়ী হলে গণিত নিয়ে সরে পড়বে। আর পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখলেই আমাদেরকে অসহায় অবস্থায় রেখে যাবে পালিয়ে। তখন বেঘোরে জীবন দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায়ই থাকবে না। এভাবে পারম্পরিক অবিশ্বাসের কারণে শক্রবাহিনী হয়ে পড়লো হতোদ্যম। এর মধ্যে হঠাৎ এক রাতে শুরু হলো ভয়ংকর তুফান। তখন উন্নুনে চড়ানো ছিলো সৈন্যদের খাদ্যপ্রস্তুত করার ডেগ। প্রচণ্ড বাতাসে সেগুলো হয়ে গেলো লগ্নভণ্ড। তাঁরুণগুলো গেলো উড়ে। তাঁবুর খুঁটি, খুঁটির দড়ি সব কিছু ছড়িয়ে পড়লো এদিকে ওদিকে। উড়স্ত খুঁটির আঘাত খেয়ে ঘোড়াগুলো পালাতে শুরু করলো দিঘিদিক জ্বানশূন্য হয়ে। প্রচণ্ড শীতে সৈন্যরা কাঁপতে লাগলো ঠক ঠক করে। সকলে হয়ে গেলো কিংকর্তব্যবিমুঢ়।

শক্রবাহিনীর ছত্রভঙ্গ হওয়ার সংবাদ জানতে পেরে রসুল স. পরদিন সকালে তাদের অবস্থা জানার জন্য গুপ্তচরকর্পে প্রেরণ করলেন হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামিনকে। জায়েদ ইবনে জিয়াদের সুত্রে মোহাম্মদ ইবনে কাব কারাজীর উক্তিরাপে এরকম বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন ইব্রাহিম তাইমির কথা। উভয় বর্ণনায় এসেছে, একবার এক কুফাবাসী যুবক হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামিনের নিকটে জানতে

চাইলো, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কি কখনো রসূল স. এর অনুপম সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো কিছুদিনের পৰিত্র সাহচর্য। যুবক বললো, আপনার সঙ্গে তিনি স. কীরণ আচরণ করতেন? হজরত হুজায়ফা বললেন, আমরা তো ছিলাম তাঁর একান্ত অনুচর ও সহযোগী। যুবক বললো, আমরা তাঁকে পেলে পায়ে হেঁটে পথ চলতে দিতাম না। ঘাড়ে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। হজরত হুজায়ফা বললেন, তুমি তো জানো না, তখন কতোই না কষ্ট করতে হয়েছে— আমাদেরকে। আল্লাহর শপথ! পরিখার যুদ্ধের মহাসংকটময় দিনগুলোর ছবি তো এখনো আমার চোখে ভাসে। এক রাতের ঘটনা। প্রচঙ্গশীত পরেছিলো সে রাতে। সকলেই শীতাত্ত। রসূল স. বললেন, আছো এমন কেউ, যে আমাকে এনে দিতে পারবে শক্রদলের অভ্যন্তরীণ খবর। আল্লাহ তাকে দান করবেন জান্নাতের প্রবেশাধিকার। কারো পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। এরপর কিছুক্ষণ ধরে নামাজ পাঠ করলেন তিনি স.। তারপর আমাদের মুখোমুখি হয়ে পুনরাবৃত্তি করলেন আগের ঘোষণাটির। এবারেও কেউ সাড়া দিলো না। তিনি স. পুনরায় নামাজে নিমগ্ন হলেন। নামাজ শেষে পুনরায় বললেন, যে ব্যক্তি আজ শক্রশিবিরে উপস্থিত হয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিবরণ জেনে এসে আমাকে বলবে, সে হবে আমার জান্নাতের সঙ্গী। কিন্তু সকলেই তখন শীতে আড়ষ্ট, অনাহার ফ্রিষ্ট এবং ভীত। তাই সাড়া পাওয়া গেলো না কারো পক্ষ থেকেই। রসূল স. তখন আমাকে ডাকলেন। বললেন, হুজায়ফা! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এই যে আমি। একথা বলেই আমি গিয়ে দাঁড়ালাম রসূল স. এর একেবারে সামনে। প্রচঙ্গ শীতের প্রকোপে আমার উরু দুঁটো তখন কাঁপছিলো থর থর করে। রসূল স. তাঁর পৰিত্র হাত ঝুলিয়ে দিলেন আমার শরীরে। আমি হয়ে গেলাম সুস্থির ও শান্ত। তিনি স. আজ্ঞা করলেন, একাজ তোমাকেই করতে হবে। যাও, শক্রদের অভ্যন্তরীণ খবরাখবর সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। সোজা এসে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। পথে আবার কোনো হাস্যকৌতুকের বৈঠকে বসে পোড়ো না যেনো। এরপর দোয়া করলেন— হে আমার আল্লাহ! তুমি হুজায়ফাকে হেফাজত করো সম্মুখে-পশ্চাতে, দক্ষিণে-বামে, উপরে-নিচে সব দিক থেকে।

আমি আমার তৃণ ভরে নিলাম তীর। কঢ়িদেশে ঝুলিয়ে নিলাম তলোয়ার। তারপর নিঃশঙ্খচিত্তে যাত্রা করলাম শক্রশিবিরের দিকে। মনে হচ্ছিলো, আমি যেনো নিরাঙ্গিনী মনে যাচ্ছি আমার কোনো নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে। একসময় আমি মিশে গেলাম শক্রসেনাদের সঙ্গে। তখনো চলছে উথাল পাথাল ঝাড়। ফলে তাদের তখন বেহাল অবস্থা। তাঁবু, আসবাবপত্র, আহারের আয়োজন সবকিছু লঙ্ঘণ্ণ। ছুটন্ত ঘোড়াগুলোকে বেদম প্রহার করে বাগে আনতে চেষ্টা করছিলো

কেউ কেউ। একস্থানে দেখলাম, আবু সুফিয়ান এক বিক্ষিপ্ত অশ্বিকুণ্ডের পাশে বসে আগুন তাপাচ্ছে। মনে হলো, এই মৃহূর্তে একটি তীর নিষ্কেপ করে মিটিয়ে দেই তার যুদ্ধের সাথ। কিন্তু সংযত হলাম এই ভেবে যে, আমি কেবল শক্রদের অভ্যন্তরীণ গতিবিধি সংঘর্ষের নির্দেশপ্রাণ। সকলের বেহাল অবস্থা দেখে আবু সুফিয়ান নড়ে চড়ে বসলো। চিংকার করে বলতে শুরু করলো, হে কুরায়েশ বাহিনী! ছুটাছুটি না করে প্রত্যেকেই তার সঙ্গীর হাত ধরে বসে থাকো। যেনো আমাদের ভিতরে প্রতিপক্ষের কোনো গুপ্তচর ঢুকে না পড়তে পারে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার পাশের একজনের হাত ধরে বসে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? সে বললো, হায় আল্লাহ! তুমি আমাকে চেনো না? আরে আমি তো অমুকের পুত্র অমুক। বুবালাম, লোকটি হাওয়ায়ীন গোত্রের। আবু সুফিয়ান পুনরায় চিংকার করে বললো, হে কুরায়েশ জনতা! আমরা তো এখানে চিরদিনের জন্য থাকতে আসিনি। আমাদের সাজ-সরঞ্জাম বাহন সবকিছু বিপর্যস্ত। বনী কুরায়জারা বিশ্বাসাত্মকতা করলো। প্রচণ্ড ঝড়ে ও শীতে আমাদের অবস্থাও জুরথুব। তাই আমি বলি, এখান থেকে কেটে পড়াই উভয়। বলেই গাত্রোথান করলো সে। তার উটে আরোহন করে চলতে শুরু করলো মদীনা ছেড়ে। মৃহূর্তমধ্যে সকলে অনুসরণ করলো তাকে। এদৃশ্য দেখে গাতফান গোত্রের লোকেরাও হলো প্রস্তানোদ্যত। আমি ফিরে এলাম রসুল স. সকাশে। দেখলাম, তিনি স. নামাজে নিমগ্ন। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে নামাজ সমাপন করলেন তিনি স.। আমার দিকে মুখ ফেরাতেই আমি তাকে খুলে বললাম আনুপূর্বিক ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেলো আমার আত্মায়বাড়ি যাওয়ার মতো মনের অবস্থা। শীতও গায়ে লাগতে শুরু করলো আগের মতো। রসুল স. আমার অবস্থা টের পেয়ে হেসে দিলেন। নিশ্চিতের বিদ্যুৎচমকের মতো বাকবাক করে উঠলো তাঁর মুক্তাসদৃশ দস্তপাটি। আদর করে তিনি স. ডেকে নিলেন একেবারে কাছে। ঢেকে দিলেন তাঁর শীতবস্ত্রের একাংশ দিয়ে। আমার বুকের উপরে রাখলেন তাঁর পবিত্র হাত। সে স্বর্গীয় হাতের মধ্যে পরশ যে অবিস্মরণীয়। মনে নেই কখন যেনো নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। ভোরে জেগে উঠলাম রসুল স. এর দরদভরা ডাক শুনে। শুনতে পেলাম, তিনি স. আদর করে ডাকছেন, হজায়ফা! ও হজায়ফা। ওঠো। উঠে পড়ো।

আমি বলি, কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ওই সময় কাফের বাহিনীর উপরে আক্রমণ চালিয়েছিলো অদৃশ্য ফেরেশতারা। কাফেরেরা কেবল শুনতে পেলো চতুর্দিক মুহর্মুহ ধ্বনিত হচ্ছে ‘আল্লাহ আকবর’। তালহা ইবনে খুয়াইলিদ চিংকার করে বলতে শুরু করলো, উপস্থিত জনতা!

সাবধান হও। মোহাম্মদ চালাতে শুরু করেছে তার ভয়ানক যাদু। সুতরাং প্রাণে বাঁচতে চাইলে পালাও। তার একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পড়িমিরি করে ছুটে পালাতে শুরু করলো শক্রুরা।

আমি আরো বলি, শায়েখ ইমামুদ্দিন ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীর গাছে লিখেছেন, রসুল স. মহাবিশ্বের রহমত যদি না হতেন, তবে শক্রদেরকে টুকরা টুকরা না করে ছাড়তেন না। শক্রুরা ধ্বংস হয়ে যেতো তেমনি করে, যেমন ভাবে সর্বগামী মহাপ্রভজ্ঞের আঘাতে মূলোৎপাটিত হয়েছিলো অবাধ্য আদ সম্প্রদায়।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত হুজায়ফা বলেছেন, শক্রশিবির থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আমি দেখলাম কুড়িজন অপার্থির মোড়সওয়ারকে। তারা ছিলো শ্বেতশুভ্র উষ্ণশীশ পরিহিত। তাদের একজন আমাকে বললেন, তোমার সাথীকে গিয়ে বোলো, আল্লাহ নিজে আপনার কর্ম সুসম্পন্ন করেছেন। আপনাকে মুক্ত করেছেন তাদের অনিষ্ট থেকে।

বোখারী ও মুসলিম তাঁদের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থয়ে উল্লেখ করেছেন, হজরত জোবায়ের বলেছেন, পরিখার যুদ্ধকালীন এক রাতে রসুল স. বললেন, কে আমাকে এনে দিতে পারবে শক্রদলের গতিবিধির সংবাদ? আমি জবাব দিলাম, আমি। পুনরায় তিনি একই প্রশ্নের অবতারণা করলেন। আমিও জবাব দিলাম একই ভাবে। ত্রৃতীয় বার বললেন, বলো, কে আমাকে এনে দিতে পারবে শক্রদলের গোপন তথ্য? আমি বললাম, আমি। রসুল স. তখন বললেন, প্রত্যেক নবীরই থাকে একজন বিশেষ সহচর। আর আমার বিশেষ সহচর হচ্ছে যোবায়ের।

বোখারী তাঁর ‘সহীহ’ পুস্তকে লিখেছেন, হজরত সুলায়মান ইবনে সারীদ বলেছেন, পরিখার যুদ্ধক্ষেত্র যখন শক্রমুক্ত হলো, তখন রসুল স. বললেন, এখন থেকে ওরা আর আমাদেরকে আক্রমণ করার সাহস পাবে না। এখন থেকে আমরাই ক্রমাগত প্রবলতর হতে থাকবো তাদের উপর। বোখারী আরো উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. জেহাদ, হজ এবং ওমরা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বার উচ্চারণ করতেন ‘আল্লাহ আকবর’। তারপর বলতেন— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দান্ন লা শারীকালান্ন লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউহ্যী ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কুদীর। আয়িবুন্না তায়িবুন্না আবিদুন্না সাজিদুন্না লি রবিবিনা হামিদুন্না সাদাকাল্লাহু ওয়াদান্ন ওয়া নাসারা আবদান্ন ওয়া হায়ামাল আহমারা ওয়াহ্দান্ন।

মোহাম্মদ ইবনে ওমর বলেছেন, পরিখার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন ছয় জন সাহাবী। আর ছয় জন নিহত হয়েছিলো বিরুদ্ধপক্ষীয়দের।

إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِ كُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْ كُمْ وَإِذْ رَأَيْتِ الْأَبْصَارَ
 وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ الظُّلُّونَا ﴿١﴾
 هُنَالِكَ أَبْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿٢﴾ وَإِذْ
 يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ
 رَسُولُهُ إِلَّا غُرْرُورًا ﴿٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَأْهُلَ
 يَشْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوهَا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
 النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ
 يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٤﴾ وَلَوْ دُخِلْتُ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ
 سُلِّلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتُوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿٥﴾ وَلَقَدْ
 كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ
 اللَّهِ مَسْوُلًا ﴿٦﴾ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ
 الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعَنُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧﴾ قُلْ مَنْ ذَا
 الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ
 رَحْمَةً طَلَبَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَأَوْلَى نَصِيرًا ﴿٨﴾

৮ যখন উহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল তোমাদের উপরের দিক ও নীচের দিক হইতে, তোমাদের চক্ষু বিশ্ফারিত হইয়াছিল, তোমাদের প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল কর্ত্তাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে;

ৰ তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকস্পিত হইয়াছিল।

ৰ আর স্মরণ কর, মুনাফিকরা ও যাহাদের অস্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, ‘আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে।’

ৰ আর উহাদের একদল বলিয়াছিল, ‘হে ইয়াছরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নাই, তোমরা ফিরিয়া চল’, এবং উহাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিল, ‘আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত'; অথচ ঐগুলি অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল উহাদের উদ্দেশ্য।

ৰ যদি বিভিন্ন দিক হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে শক্রগণের প্রবেশ ঘটিত, অতঃপর তাহাদিগকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হইত, তবে তাহারা অবশ্য তাহাই করিয়া বসিত, তাহারা ইহাতে কালবিলম্ব করিত না।

ৰ ইহারা তো পূর্বেই আল্লাহ্ সহিত অংগীকার করিয়াছিল যে, ইহারা পৃষ্ঠপৰ্দশন করিবে না। আল্লাহ্ সহিত কৃত অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে।

ৰ বল, ‘তোমাদের কোন লাভ হইবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর তবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদিগকে সামান্যই ভোগ করিতে দেওয়া হইবে।’

ৰ বল ‘কে তোমাদিগকে আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করিবে যদি তিনি তোমাদের অমংগল ইচ্ছা করেন অথবা তিনি যদি তোমাদিগকে অনুঘাত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কে তোমাদের ক্ষতি করিবে?’ উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিলো তোমাদের উপরের দিক ও নিচের দিক হতে’। একথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে আক্রমণকারী বনী আসাদ, বনী গাতফান ও বনী কুরায়জাকে। উল্লেখ্য, পূর্ব প্রান্ত থেকে এক হাজার পৌত্রিক সৈন্যসহ আক্রমণ চালিয়েছিলো মালেক ইবনে আউফ নজরী ও উয়াইনা ইবনে হোসাইন ফায়ারী। বনী আসাদ নেতৃত্বে তুলাইহা ইবনে খুয়াইলিদ আমাদীর নেতৃত্বে বনী আসাদ গোত্রও ছিলো তার সহযোগী। আর বনী কুরায়জার অধিনায়ক ছিলো হুয়াই ইবনে আখতাব।

‘ও নিচের দিক থেকে’ অর্থ পশ্চিম প্রান্তের বাত্তনে ওয়াদীর দিক থেকে’। পশ্চিম দিক থেকে অভিযান চালিয়ে ছিলো বনী কেনানা ও কুরায়েশ। এ দলের অধিনায়ক ছিলো আবু সুফিয়ান। আর পরিখার দিক থেকে আক্রমণেদ্যত হয়েছিলো আবুল আ’ওয়ার আমর ইবনে সুফিয়ান সালামী।

এরপর বলা হয়েছে—‘তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিলো; তোমাদের প্রাণ হয়েছিলো কর্ত্তাগত।’ একথার অর্থ—শক্রদলের এরকম আক্রমণ প্রস্তুতি দেখে ভয়ের প্রভাব পড়েছিলো তোমাদের মনে ও চোখে-মুখে। ফলে তোমাদের চোখ হয়েছিলো বিস্ফারিত এবং কর্ত্তাগত হয়েছিলো প্রাণ।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তোমারা আল্লাহ্ সমন্বে নানাবিধি ধারণা পোষণ করছিলো।’ এ কথার অর্থ—কপটবিশ্বাসীরা তখন ধারণা করেছিলো, এবার মনে হয় আর রক্ষা নেই। মোহাম্মদ ও তাঁর একান্ত অনুচরদের ধ্বংস এবার অনিবার্য। আর দুর্বলচিত্ত বিশ্বাসীরা ভাবতে শুরু করেছিলো কী জানি কী হয়। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা ছিলো বিশ্বাসে অনড়। তারা জনতো, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য এবং আশা করতো, অবশ্যই আসবে প্রতিশ্রূত সাহায্য ও বিজয়।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে—‘তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিলো এবং তারা ভীষণভাবে পরীক্ষিত হয়েছিলো।’ একথার অর্থ—তখন চরম সংকটের মাধ্যমে পরীক্ষা করে কপটবিশ্বাসী ও দুর্বলচিত্ত বিশ্বাসীদের থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছিলো বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদেরকে। ওই ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন কেবল বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা, যারা ছিলো প্রকৃত অর্থেই বিশ্বাসী।

এর পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে—‘আর স্মরণ করো, মুনাফিকেরা ও যাদের অস্তরে ছিলো ব্যাধি, তারা বলছিলো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা ব্যতীত কিছু নয়।’ এখানে ‘মুনাফিকেরা ও যাদের অস্তরে ছিলো ব্যাধি’ বলে বুঝানো হয়েছে কপট মাকাব ইবনে কুশাইর, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাদের অনুসারী ভীরু-কাপুরুষদেরকে।

বাগবী লিখেছেন, এখানে কপটবিশ্বাসীদের ‘আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন’ অর্থ—যে প্রতিশ্রূতি তাঁরা দিয়েছিলেন পারস্য ও রোম বিজয়ের। আর ‘তা প্রতারণা ব্যতীত কিছু নয়’ অর্থ সেই প্রতিশ্রূতির বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, এখন আমাদের জীবন নিয়েই টানটানি। মদীনা এখন অবরুদ্ধ সম্প্রসারিত শক্রসেনার দ্বারা। সুতরাং মোহাম্মদের কৃত প্রতিশ্রূতি প্রতারণা ছাড়া অন্যকিছু নয়? এরকম ব্যাখ্যা সুন্দী সুত্রে ইবনে আবী হাতেমের মাধ্যমে। আর বর্ণনাকারীরপে এসেছে বশীর ইবনে মাতা’ব এর নাম।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে—‘আর তাদের এক দল বলেছিলো, হে ইয়াছরীববাসী! এখানে তোমাদের কোনো স্থান নেই, তোমরা ফিরে চলো।’ উল্লেখ্য, এরকম উকি করেছিলো আউস ইবনে কিবতী। আর ‘ইয়াছরীব’ অর্থ এখানে মদীনা। আবু উবায়দা বলেছেন, ইয়াছরীব হচ্ছে এক আরব ভূখণ্ড, যার একাংশে অবস্থিত মদীনাতুন् নবী, অর্থাৎ নবী-নগরী।

বাগী লিখেছেন, কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, রসুর স. আজ্ঞা করেছেন তোমরা এই নগরীকে ইয়াছৱীর বলো না, বলো মদিনা। উল্লেখ্য, ‘ইয়াছৱীর’ অর্থ— ভৎসনা করা। লজ্জা দেওয়া। কোন অপরাধের কারণে লাঞ্ছনা ভোগ করা। ‘মুছরিব’ বলে ওই ব্যক্তিকে, যে ব্যয়কৃষ্ট, কৃপণ, কামুক।

‘মুক্তাম’ অর্থ অবস্থান স্থল। আর এখানে ‘ফিরে চলো’ অর্থ পরিত্যাগ করো মোহাম্মদের সাহচর্য, পরিহার করো তার বন্ধুত্ব। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা তোমাদের জন্য অসমীচীন, সমীচীন হচ্ছে অশীবাদীদের পক্ষাবলম্বন। এরকম করার মধ্যেই রয়েছে তোমাদের নিরাপত্তা। অথবা কথাটির অর্থ— ইসলাম ও মোহাম্মদ তোমাদের জন্য অবশ্য পরিত্যজ্য। সুতরাং চলে যাও এই স্থান থেকে অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিলো, আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত; অথচ ওইগুলি অরক্ষিত ছিলো না; আসলে পলায়ন করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, এরকম অব্যাহতি প্রার্থনা করেছিলো বনী হারেছা ও বনী সালমা। এখানে অজুহাত হিসেবে উপস্থাপিত তাদের ‘অরক্ষিত’ কথাটির অর্থ— শক্তির আক্রমণাশক্তা, অথবা আশংকা চুরির।

এরপরের আয়তে (১৪) বলা হয়েছে— ‘যদি বিভিন্ন দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে শক্রগণের প্রবেশ ঘটতো, অতঃপর তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হতো, তবে তারা অবশ্য তাই করে বসতো, তারা এতে কালবিলম্ব করতো না।

এখানে ‘দুখিলাত’ প্রবেশ করতো। অর্থ সংঘবন্ধ শক্রসেনাদের অনুপ্রবেশ ঘটতো মদীনায়। ‘আলাইহিম’ অর্থ তাদের উপর, তাদের আবাসস্থলে, তাদের বিরুদ্ধে। ‘আলফিত্নাতা’ অর্থ বিদ্রোহ, অমুসলমান ও মুসলমানের মধ্যে যুদ্ধ। ‘লাআতাওহা’ অর্থ যোগ দিতো বিদ্রোহীদের দলে। আর ‘ওয়ামা তালাব্বাছু বিহা ইল্লা ইয়াসীরা’ অর্থ তারা এতে কালবিলম্ব করতো না। অর্থাৎ তারা তখন আর গৃহে অবস্থান করতো না। কালবিলম্ব না করে ‘লাববাইক’ ‘লাববাইক’ বলতে বলতে মিশে যেতো বিদ্রোহীদের দলে। অধিকাংশ তাফসীরবেতা কথাটির অর্থ করেছেন এভাবেই। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, এখানে ‘বিহা’ (এতে, সেখানে) বলে বুঝানো হয়েছে মদীনাকে। অর্থাৎ তারা তখন খুব কম সংখ্যকই অবস্থান করতে পারতো মদীনায়। তাদেরকে করা হতো দেশান্তর, অথবা উড়িয়ে দেওয়া হতো তাদের গর্দান।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— ‘এরা তো পূর্বেই আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলো যে, এরা পৃষ্ঠপুর্দশন করবে না’।

ইয়াজিদ ইবনে রুম্মান বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন বনী হারেছা সংকল্প করেছিলো, তারা বনী সালমাকে সংহার করবেই। কিন্তু তাদের সম্পর্কে যখন আয়াত অবরীণ হয়, তখন তারা প্রদর্শন করে সংযম। বলে, আর কখনো আমরা এরকম বলবো না।

কাতাদা বলেছেন, বদর যুদ্ধে কিছুসংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়নি। যুদ্ধশেষে বিজয়ী যোদ্ধাদের মর্যাদা দেখে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সংকল্প করে, এরকম সুযোগ যদি আমরা আবার পাই, তবে জান-প্রাণ দিয়ে লড়বো। তাদের কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে’। একথার অর্থ— কৃত অঙ্গীকার তারা পূর্ণ করেছিলো কিনা, সে সম্পর্কে পরকালে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আর শাস্তি দিবেন অঙ্গীকারভঙ্গের।

এর পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— ‘বলো, তোমাদের কোনো লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন করো’। একথার অর্থ— হে আমার রসূল! আপনি আপনার অনুচরবর্গকে জানিয়ে দিন, মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে কোনো লাভ নেই। কারণ প্রত্যেকের মৃত্যুক্ষণ সুনির্ধারিত। যথাসময়ে সে মৃত্যু এসে পড়বেই— স্বাভাবিক নিয়মে, অথবা যুদ্ধাহত অবস্থায়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে’। একথার অর্থ— পার্থির জীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানকার সম্ভোগ্য উপকরণ অত্যধিক হলেও তা অত্যন্ত। সুতরাং পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবন পেলেও জানতে হবে, এখানকার ভোগ-সম্ভোগ সামান্যই। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— মনে করো যুদ্ধ থেকে পালিয়ে তোমরা প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলে। জীবনযাপন ও শুরু করলে নিশ্চিন্তে। কিন্তু তারপর? তোমাদের ওই নিরূপদ্বয় জীবন কি একসময় ফুরিয়ে যাবে না? মৃত্যু কি তোমাদেরকে গ্রাস করবে না?

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— ‘বলো, কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, অথবা তিনি যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন, তবে কে তোমাদেরকে ক্ষতি করবে?’

এখানে ‘সূআন’ অর্থ অঙ্গল, শাস্তি। ‘আও আরদা বিকুম রহমাত’ অর্থ যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন। এর সঙ্গে উহ্য রয়েছে এখানকার ‘তবে

কে তোমাদের ক্ষতি করবে' কথাটি। আরববাসীগণ বলেন 'সাইফান ওয়া রুমছা' (গলবদ্ধ করে নিয়ে এসো তরবারী ও তীর)। সুতরাং বুঝতে হবে এখানকার 'রক্ষা করবে' কথাটির মধ্যে পরিভ্রাণ বা নিষ্ক্রিতির ইঙ্গিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না'। এখনে 'ওলী' অর্থ অভিভাবক, শুভানুধ্যায়ী, সুহৃদ, নিকটজন। আর 'নাসীরা' অর্থ সাহায্যকারী, অমঙ্গল বিদ্রূণকারী।

সূরা আহ্যাব : আয়াত ১৮, ১৯, ২০

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لَا حَوْانِهِمْ هُلْمَ
إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ إِلَيْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٩﴾ أَشَحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا
جَاءَهُ الْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدْوُرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي
يُعْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ
حِدَادٍ أَشَحَّةً عَلَى الْخَيْرِ طَ اُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ
أَعْمَالَهُمْ طَ وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٠﴾ يَحْسَبُونَ الْأَحْرَابَ
لَمْ يَدْهَبُوا طَ وَ إِنْ يَأْتِ الْأَحْرَابُ يَوْمًا لَوْ أَنَّهُمْ بَاذُونَ فِي
الْأَغْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَإِكُمْ طَ وَلَوْ كَانُوا فِيْكُمْ مَا قَاتَلُوا
إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢١﴾

r আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কাহারা বাধাদানকারী এবং কাহারা তাহাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, 'আমাদের সঙ্গে আইস।' উহারা অল্লাই যুদ্ধে অংশ নেয়—

r তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত আর যখন ভীতি আসে তখন তুমি দেখিবে, মৃত্যুভয়ে মুর্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টাইয়া উহারা তোমার দিকে তাকায়। কিন্তু যখন তয় চলিয়া যায় তখন উহারা ধনের লালসায় তোমাদিগকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। উহারা স্টমান আনে নাই, এইজন্য আল্লাহ্ উহাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ পক্ষে ইহা সহজ।

৮ উহারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলিয়া যায় নাই। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার আসিয়া পড়ে, তখন উহারা কামনা করিবে যে, ভাল হইত যদি উহারা যায়াবর মরণবাসীদের সহিত থাকিয়া তোমাদের সংবাদ লইত! উহারা তোমাদের সংগে অবস্থান করিলেও উহারা যুদ্ধ অঞ্চলেই করিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আঞ্চল অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কে বাধাপ্রদানকারী এবং কারা তাদের আত্মবর্গকে বলে, আমাদের সঙ্গে এসো।

এখনে ‘আত্মবর্গকে বলে’ অর্থ বলে মদীনার অধিবাসীবৃন্দকে। অর্থাৎ মুনাফিকেরা মদীনার অধিবাসীবৃন্দকে বলে, তোমরা আমাদের দলে ভিড়ে যাও। পরিত্যাগ করো মোহাম্মদের দল। নতুবা আমাদের আশংকা হয় তোমরা বেঘোরে প্রাণ হারাবে। ‘আওকু’ অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া। আর ‘আয়িকু’ অর্থ বাধাপ্রদানকারী। কাতাদা বলেছেন, মদীনার কপটবিশ্বাসীরাই রসুল স. এর সাহচর্য গ্রহণে অন্য মুসলমানদেরকে বাধা দান করতো। বলতো, মোহাম্মদ ও তার সঙ্গী-সাথীরা হচ্ছে গোশতের টুকরা, ওরাই আবু সুফিয়ান ও তার দলের লোকদের মুখের ধাস।

মুকাতিল বলেছেন, ইহুদীরা মদীনার কপটবিশ্বাসীদেরকে রসুল স. এর সংস্কর্গ ত্যাগ করতে উৎসাহিত করতো। বলতো, আবু সুফিয়ান ও তার বাহিনীর হাতে তোমরা নিজেদেরকে নিহত করতে চাও কেনো? সে একবার সুযোগ পেলে তোমাদের কাউকেই আস্ত রাখবে না। তোমরা আমাদের প্রতিরোধী। তাই তো তোমাদের অমঙ্গলাশংকায় আমাদের মন কাঁদে। সুতরাং বাঁচতে যদি চাও, তবে ভালোয় ভালোয় ভিড়ে যাও আমাদের সঙ্গে। ইহুদীদের এমতো প্রস্তাব খুব মনোপৃষ্ঠ হলো কংপটপ্রধান আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের। সে তার একাস্ত অনুচরদেরকে নিয়ে বিভিন্ন কৌশলে সৃষ্টি করতে লাগলো বাধা। আবু সুফিয়ানের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলো মুসলমানদেরকে। বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদের সঙ্গে তোমরা আর থাকবে কোন্ ভরসায়? সে তো তোমাদেরকে আবু সুফিয়ানের বাহিনীর হাতে নিহত করেই ছাড়বে। দেখেছো, অসংখ্য সৈন্য নিয়ে আবু সুফিয়ান আক্রমণোদ্যত। ভেবেছো তার হাত থেকে নিষ্ঠার পাবে। সেতো তোমাদের কাউকেই ছাড়বে না। সুতরাং ভালো চাও তো আমাদের সঙ্গে এসো। চলো, সকলে যোগ দেই ইহুদীদের দলে। উল্লেখ্য, রসুল স. এর প্রিয়ভাজন সাহাবীগণ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার দলের লোকদের এরকম প্রস্তাবের প্রতি জ্ঞাপণ করেননি। কারণ তাঁরা যে ছিলেন রসুল অস্তঃপ্রাণ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা অঞ্চল যুদ্ধে অংশ নেয়’। একথার অর্থ— কপটচারীরা বাইরে বিশ্বাসী এবং অস্তরে অবিশ্বাসী। তাই জেহাদে অংশগ্রহণের কথা শুনলে বিভিন্ন অজুহাত তুলে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পেছন

থেকে করে বাগাড়ম্বর। জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির আশায় প্রদর্শন করে কেবল বাহ্যিক আনুগত্য। আর তাদের এমতো প্রতারণার পক্ষে দাঢ় করায় বিভিন্ন রকমের অজুহাত। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, মুনাফিকদের সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য বাক্যে। এখানে বলা হয়েছে তাদের যুদ্ধকাণ্ডীন টালবাহানার কথা। তাদের ধারণা, এভাবে বিভিন্ন টালবাহানার মাধ্যমে যুদ্ধযাত্রা থেকে পৃথক হয়ে পড়লে রসুল স. ও তাঁর সহচরগণ হতোদ্যম হয়ে পড়বে। ফলে তারা শক্রকে প্রতিহত করার সাহস ফেলবে হারিয়ে।

পরের আয়তে (১৯) বলা হয়েছে—‘তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত’। একথার অর্থ—হে বিশ্বাসীগণ। কপটাচারীরা কস্মিনকালেও তোমাদের কল্যাণকামী নয়। তাইতো তারা তোমাদের সহযোগী হওয়ার ব্যাপারে প্রকাশ করে এতো কার্পণ্যতা। তারা একেবারেই চায়না যে, তোমরা বিজয়ী হও এবং অধিকারী হও যুদ্ধলঙ্ঘ সম্পদের। এখানকার ‘আশিহ্হাতুন’ শব্দটি ‘শাহিহ্হন’ এর বহুবচন। এর অর্থ কৃপণ, লোভী।

এরপর বলা হয়েছে—‘আর যখন ভীতি আসে, তখন তুমি দেখবে, মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মতো চোখ উল্লিয়ে তারা তোমার দিকে তাকায়’। একথার অর্থ—হে আমার রসুল! যুদ্ধভীতির সম্মুখীন হলে আপনি কপটাচারীদেরকে চিনতে পারবেন সহজেই। দেখবেন, তখন তারা মৃত্যুর আশক্তায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য ব্যক্তির মতো আপনার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে।

এখানে ‘তাদূরু আ’ইয়নুছুম’ অর্থ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে তোমার দিকে তাকায় অস্ত্রিত দৃষ্টিতে। মনে হয় ভয়ে তাদের চোখের তারা দু’টো যেনো অস্ত্রির হয়ে ঘূরছে। আর ‘মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মতো’ হচ্ছে এখানে একটি উপযুক্ত উপমা। মুনাফিকদের যুদ্ধভীতি তাদের চোখে মুখে প্রকাশ পায় এভাবেই।

এরপর বলা হয়েছে—‘কিন্তু যখন ভয় চলে যায়, তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে’। এখানে তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে’ অর্থ—হে বিশ্বাসীবৃন্দ! যখন তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করো, তখন বাকচাতুরীতে তারা তোমাদেরকে হেয়ে প্রতিপন্ন করতে চায়। তোমাদের নামে বের করে বিভিন্ন দুর্নাম। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আবুসাম। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার ‘সালাকুরুম’ অর্থ, তারা তোমাদেরকে জর্জরিত করে বাক্যবানে। কাতাদী বলেছেন, কথাটির অর্থ—যুদ্ধলঙ্ঘ সম্পদ বণ্টনকালে তারা সমালোচনা করে তীর্যক ভাষায়। যেমন বলে—যুদ্ধলঙ্ঘ সম্পদে তোমাদের অধিকার আমাদের চেয়ে অধিক নয়।

এরপর বলা হয়েছে—‘তারা ইমান আনেনি, এজন্য আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী নিষ্পত্ত করেছেন। একথার অর্থ—তারা কপট, বাহ্যত বিশ্বাসী হলেও অস্তরে

অবিশ্বাসী। সুতরাং তাদেরকে ইমানদার বলে গণ্য করা যায় না। আর তাদের উদ্দেশ্যও অসাধু। আল্লাহত্পাক তাই তাদের কর্মকাণ্ডকে করে দিয়েছেন নিষ্ফল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য সম্বলিত কর্ম ছাড়া অন্য সকল কর্ম এভাবে নিষ্ফলতাতেই পর্যবসিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ’। একথার অর্থ—আল্লাহত্পাকের অভিপ্রায় যেহেতু কোনো ব্যক্তি বা বস্ত্রনির্ভর নয়, বরং অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে যেহেতু তিনি চিরপবিত্র, চিরআমৃখাপেক্ষী ও চিরস্থায়ীন, সেহেতু সকল প্রকার নির্ধারণই তাঁর পক্ষে সম্ভব ও সহজ। সুতরাং বুঝতে হবে মানুষের সাফল্য ও বৈফল্য সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায় নির্ভর। আর এটাও তাঁর চিরস্থায়ী অভিপ্রায় যে কপটাচারীদের অসাধু উদ্দেশ্যসম্বলিত কর্মকাণ্ডকে তিনি নিষ্ফল করবেনই।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে—‘তারা মনে করে সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি’। একথার অর্থ—মুনাফিকেরা তখন পর্যন্ত মনে করেছিলো, আবু সুফিয়ান ও তার সম্মিলিত বাহিনী এখনো স্থান ত্যাগ করেনি। তাই তারা বসেছিলো মদীনার অভ্যন্তরেই।

এরপর বলা হয়েছে—‘যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে তখন তারা কামনা করবে যে, ভালো হতো যদি তারা যায়াবর মরক্কবাসীদের সঙ্গে থেকে তোমাদের সংবাদ নিতো’। একথার অর্থ—তারা মনে মনে ভাবে, যদি আবু সুফিয়ানের বাহিনী মদীনায় ঢুকেই পড়ে, তবে তারা পালিয়ে যাবে দূরের মরক্ক অঞ্চলে। সেখানকার যায়াবরদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গোপন করবে নিজেদের পরিচয়। আর সেখান থেকেই খবরাখবর রাখবে কী হলো আল্লাহর রসূল ও তাঁর সহচরবৃন্দের।

শেষে বলা হয়েছে—‘তারা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ অঞ্চল করতো’। একথার অর্থ—লৌকিকতা বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে যদি তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবরীণ হতে বাধ্য হতো, তবে সারাক্ষণ বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতো প্রতিপক্ষীয়দের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ থেকে। অস্ত্রধারণ করলেও করতো কখনো কখনো, অতি অল্প সময়ের জন্য।

সূরা আহ্মাব : আয়াত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ

الْأَخْرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَ
 رَسُولُهُ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ
 مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ
 الصَّدِيقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفَقِيْنَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَشُوبَ
 عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَ اللَّهُ الدِّينَ
 كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
 الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الدِّينَ ظَاهِرًا وَهُمْ
 مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَا صِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغْبَةِ
 فَرِيقًا قَاتَلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا

r তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।

r মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখিল, উহারা বলিয়া উঠিল, 'ইহা তো তাহাই, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহার প্রতিশ্রূতি আমাদিগকে দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সত্যই বলিয়াছিলেন।' আর ইহাতে তাহাদের স্মরণ ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পাইল।

r মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সহিত তাহাদের কৃত অংগীকার পূর্ণ করিয়াছে, উহাদের কেহ কেহ শাহাদাত বরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। উহারা তাহাদের অংগীকারে কোন পরিবর্তন করে নাই;

r কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদিগকে পুরকৃত করেন তাহাদের সত্যবাদিতার জন্য এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুনাফিকদিগকে শাস্তি দেন অথবা উদাদিগকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

r আল্লাহ্ কাফিরদিগকে ঝুঁক্দাৰস্থায় ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন কল্যাণ লাভ করে নাই। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

ର କିତାବୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାହାରା ଉହାଦିଗକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଯାଛିଲ, ତାହାଦିଗକେ ତିନି ତାହାଦେର ଦୁର୍ଗ ହିତେ ଅବତରଣ କରାଇଲେନ ଏବଂ ତାହାଦେର ଅନ୍ତରେ ଭୀତି ସମ୍ବନ୍ଧର କରିଲେନ; ଏଥିନ ତୋମରା ଉହାଦେର କତକକେ ହତ୍ୟା କରିତେଛ ଏବଂ କତକକେ କରିତେଛ ବନ୍ଦୀ ।

‘ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ଆଲ୍ଲାହ୍ ଓ ଆଖେରାତକେ ଭୟ କରେ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ୍କେ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରେ’ ଅର୍ଥ ଯାରା ଆକାଂଖୀ ହ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ୍ର ନିକଟ ଥେକେ ପୁଣ୍ୟେ, ପୁଣ୍ୟମୟ ଦୀଦାରେ, ଅର୍ଥାଏ ପାରଲୋକିକ ସଫଳତାର । ଏରକମ ବ୍ୟାଖ୍ୟ କରେଛେ ହଜରତ ଇବନେ ଆବାସ । କୋନୋ କୋନୋ ଆଲେମ ବଲେଛେ, ଏଥାନେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ଓ ଆଖେରାତକେ ଭୟ କରାର ଅର୍ଥ ଆଲ୍ଲାହର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଶା ଓ ଶାନ୍ତିର ଭୟ କରା, ବିଶେଷ କରେ ଆଶା କରା ପରକାଳେର ପୁରକ୍ଷାରେ ଏବଂ ଭୟ କରା ତିରକ୍ଷାରେ । ସେମନ ଆରବୀଭାଷୀରା ବଲେନ ‘ଆରଜ୍ଞୁ ଯାଯାଦାନ ଓୟା ଫାଦଲାହ୍’ (ଆମି ଜାଯେଦେର କରଣାକାମୀ) । ମୁକାତିଲ ବଲେଛେ, ଏଥାନେ କଥାଟିର ଅର୍ଥ— ଯାରା ଶଂକିତ ଥାକେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ଓ ମହାବିଚାରଦିବସେର ଭୟେ । ଆର ‘ଆଲ୍ଲାହ୍କେ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରେ’ ଅର୍ଥ ଆଲ୍ଲାହ୍କେ ସ୍ମରଣ କରେ ସୁଖେ-ଦୁଃଖେ ସବ ସମୟ । ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ, ଅଧିକ ସ୍ମରଣଇ ହ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ଅନୁଗତ୍ୟେର କାରଣ । ସେଜନ୍ୟାଇ ଏଥାନେ ଆଲ୍ଲାହ୍କେ ଭୟ କରାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଲା ହେଁଯେଛେ ତାକେ ଅଧିକ ସ୍ମରଣରେ କଥା । ଅର୍ଥାଏ ଯାରା ଆଲ୍ଲାହ୍କେ ଭୟ କରେ ଏବଂ ତାକେ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରେ, ତାରାଇ ହ୍ୟ ତାର ରସ୍ତ୍ରେର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ।

ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ୍ର ମଧ୍ୟେ ରହେଛେ ଉତ୍ତମ ଆଦର୍ଶ’ ଅର୍ଥ ରସୁଲ ସ. ଏର ଜୀବନେ ଏମନ ଅନେକ ମହାନ ଆଦର୍ଶ ରହେଛେ, ଯା ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁସରୀୟ । ସେମନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଅକୁତୋତ୍ୟ ଅବହ୍ଵାନ ଘର୍ଷଣ, ଯେ କୋନୋ ବିପଦାପଦେର ସାଥେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାଶୋଭିତ ମୋକାବିଲା । ଅଥବା କଥାଟିର ଅର୍ଥ— ରସୁଲ ସ. ତୋମାଦେର ଅନ୍ଧାରୀ । ସୁତରାଏ ତାର ଅନୁଗମନ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଆରବୀଭାଷାର ରୀତି ଅନୁସାରେ ଏରକମ ଅର୍ଥ ଘର୍ଷଣଇ ସୁସନ୍ଦତ । ସେମନ ‘ଫୀଲ ବାହିଦୁତେ ଇଶରନା ମୁନ୍ବା ହାଦୀଦ’ ଅର୍ଥ ଶିରତାଣେ କୁଡ଼ିସେର ଲୋହ ଆଛେ । ଶର୍ଦ୍ଦଟି ତାଇ ‘ଫୁଲାତୁନ’ ରୂପେ ‘ଉସ୍-ଓ୍ୟାତୁନ’ ଏବଂ ଇଫତିଯାଲ ଶବ୍ଦଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଯ ସାଧିତ । ସେମନ ‘ଇକ୍ବୁତିଦି’ ଥେକେ ଗଠିତ ହେଁଯେଛେ ‘କୁନ୍ଦୁଓୟାତୁନ’ । ଶର୍ଦ୍ଦଟି ଧାତୁମୂଲେର ଛଳେ ନାମପଦ । ସୁତରାଏ ଏମତାବହ୍ଵାଯ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଦାଁଡାଯ— ରସୁଲେର ଅନୁରାଗୀ ହେଁଯା ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଅପରିହାର୍ୟ । ତିନି ସେମନ ସତ୍ୟଧର୍ମ ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାରେର ଦାଯିତ୍ୱେ ଆସତା ନିବେଦିତ, ତେମନି ନିବେଦିତଥାନ ହେଁଯା ଉଚିତ ତୋମାଦେରେ । ଉତ୍ତଦ ଯୁଦ୍ଧେ ଉତ୍ୟାପିତ ହେଁଯେଛେ ତାର ପବିତ୍ର ଦର୍ଶକ, ରାଜରଙ୍ଗିତ ହେଁଯେ ପବିତ୍ର ଶରୀର, ଆବାର ଓହ ଯୁଦ୍ଧେ ତିନି ହାରିଯାଇଛେ ତାର ପ୍ରିୟ ପିତ୍ରବ୍ୟ ହାମୟାକେ । ତଂସତ୍ରେତେ ତୋ ତିନି ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅବିଚଳ । ସୁତରାଏ ତୋମାରାଓ ଅନ୍ତରୁ ଓ ଅବିଚଳ ଥାକୋ ସତ୍ୟର ପଥେ । ତାର ମତୋନାଇ ପର୍ବତପ୍ରମାଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ମାଧ୍ୟମେ ଅତିକ୍ରମ କରୋ ବାଧା-ପ୍ରତିବନ୍ଦକତାର ସକଳ ଚଢାଇ-ଉତ୍ତରାଇ ।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— ‘মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখলো, তারা বলে উঠলো, এটাতো তা-ই, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যার প্রতিশ্রূতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছিলেন’।

এখানে প্রতিশ্রূতি অর্থ, ওই অঙ্গীকার যার কথা ঘোষিত হয়েছে সুরা বাকারায় এভাবে— তোমরা কি ধারণা কর, জান্নাতে প্রবেশ করবে এমনি এমনি.....মনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে’। এই আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসীগণকে পরীক্ষা করা হবে কঠোরভাবে, তাদেরকে চরম বিপদে পতিত করে যাচাই করা হবে তারা জান্নাতলাভের উপর্যোগী ইমানদার কিনা। উল্লেখ্য, পরিখার যুদ্ধের ডয়াবহৃতা দেখে সাহাবীগণের সে কথাই মনে পড়ে গিয়েছিলো। আলোচ্য আয়াতে উদ্বৃত্ত উক্তিটি তাঁরা করেছিলেন সে কারণেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আর এতে তাদের ইমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেলো’। এখানে ‘ইমান’ (বিশ্বাস) অর্থ রসূল স. এর উক্তির উপরে আটল আস্তা। আর ‘তাসলীম’ (আনুগত্য) অর্থ আল্লাহত্তায়ালার সাধারণ বিধান ও নিয়তির বিধানকে সর্বান্তরণে মেনে নেয়া। অর্থাৎ আল্লাহত্তায়ালার অভিপ্রায়ের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত হওয়া।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে’। একথার অর্থ— সাহাবীগণ রসূল স. এর সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন বলে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সে অঙ্গীকার তারা যথারীতি পূর্ণ করেছেন। এখানে ‘সদাকু’ অর্থ অঙ্গীকারকারীরা তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনো পরিবর্তন করেনি’। একথার অর্থ— তাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃত অঙ্গীকার পূরণ করতে গিয়ে আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, কেউ কেউ অপেক্ষায় রয়েছে অঙ্গীকার পূরণের। এভাবে তারা তাদের কৃত অঙ্গীকারের প্রতি প্রদর্শন করে চলেছে যথাযথ সম্মান।

এখানকার, ‘নহব’ শব্দটির অর্থ ‘মানত’ এবং ‘মৃত্য’ দু’টোই হয়। যদি শব্দটির অর্থ ‘মৃত্য’ ধরা হয় তবে বজ্জ্বাটি দাঁড়াবে— তাদের মধ্যে কেউ কেউ অঙ্গীকার পূরণ করতে গিয়ে সম্মুখীন হয়েছে মৃত্যুর। যেমন হজরত হাম্যা। কিন্তু কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন— তারা প্রতিশ্রূতি পূরণের ক্ষেত্রে করেছে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। আরববাসীরা বলেন ‘নাহিরু ফুলানুন ফী মাইসিরাতি ইয়াওমিহী ওয়া লাইলাতিহী’ (সে চলার পথে দিন-রাত দু’টোকেই কাজে লাগিয়েছে)।

বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে আবী শায়বারা, আবু দাউদ, ইবনে সাদ এবং বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, আমার পিতৃব্য আনাস ইবনে নজর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি বলে তৈরি মনোকষ্টে কালাতিপাত করতেন। তিনি পণ করলেন, আর কোনো যুদ্ধেই তিনি অনুপস্থিত থাকবেন না। এক সময় এসে পড়লো উহুদ যুদ্ধের ডাক। তিনি বীরবিক্রমে বাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধে। প্রথম দিকে পর্যন্দস্ত হলো মুসলিম বাহিনী। রসুল স. এর পরিত্র বদন হলো রক্তরঞ্জিত। সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো, রসুল স. শহীদ হয়েছেন। একথা শোনার সাথে সাথে অনেকে অসি সম্ভরণ করে বিমর্শচিঠ্ঠে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে রইলেন। আমার পিতৃব্য আনাস বললেন, হে আমার আল্লাহ! আমার সঙ্গীসাথীদের এমতো নির্বিকার অবস্থাকে আমি তোমার দরবারে পেশ করছি অজুহাত হিসেবে। একথাও নিবেদন করছি যে, অংশীবাদীরা যা করেছে তার প্রতি আমি ভয়ানক অতুষ্ট। এরপর তিনি মর্মাহত মুসলিম সৈন্যদের কাছে যেয়ে বললেন, কী ভাবছো তোমরা? তাঁরা বললেন, আমাদের প্রিয়তম নবী যখন শাহাদত বরণ করেছেন, তখন কী আর করতে পারি আমরা? তিনি বললেন, তাই যদি হয় তবে আমাদের আর বেঁচে থেকেই বা কী লাভ? যে ধর্মাদর্শের জন্য আমাদের প্রিয়তম নবী প্রাণেৎসর্গ করেছেন, সেই পরিত্র ধর্মাদর্শের জন্য জীবনদান করাই তো আমাদের একমাত্র কর্ম। চলো। অগ্রসর হও। তাঁর এ কথায় সম্মিত ফিরে পেলেন সকলে। উন্মুক্ত অসি হাতে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে গেলেন শক্রদের দিকে। হজরত সাদ ইবনে মুয়াজও ছিলেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেছেন, আনাস ইবনে নজর তখন চরম উল্লসিত হয়ে বললো, হাঃ হাঃ আবু আমর! আমি দ্রাঘ পাছি জান্নাতের। উভদের রংপুত্র এখন জান্নাতের সুরভিতে ভরপুর। একথা বলেই তিনি মত শার্দুলের মতো বাঁপিয়ে পড়লেন দুশ্মনদের উপর। হজরত আনাস বলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার প্রিয় পিতৃব্য পান করলেন শাহাদতের পেয়ালা। তাঁর শরীরে ছিলো তখন দুশ্মনদের তীর ও তলোয়ারের আশ্চিতি আঘাত। তারা তাঁর নাক কান ইত্যাদি কেটে নিয়েছিলো বলে তৎক্ষণিকভাবে তাঁকে সনাত্ত করাও সম্ভব হয়নি। শেষে তাঁকে সনাত্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁর ভগ্নি বিশামা। আর আমাদের বন্দুরূ ধারণাও হয়েছিলো এই যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো আমার শহীদ পিতৃব্য এবং তাঁর মতো অন্যান্য শহীদগণকে লক্ষ্য করে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত খাবাব ইবনে আরত বলেছেন, রসুল স. এর সঙ্গে আমরা যারা হিজরত করেছিলাম, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অল্পদিনের মধ্যে এ ধরাধাম ছেড়ে চলে যান। তাদের ত্যাগ তিতিক্ষার কোনো বিনিময়ই তাঁরা এ পৃথিবীতে পাননি। তাঁদের একজনের নাম মাসআব ইবনে উমায়ের। উহুদ যুদ্ধে

শহীদ হয়েছিলেন তিনি। ওই সময় তাঁর পরনে ছিলো একটি হৃষ্ফ কম্বল। দাফনের সময় ওই কম্বলটি দ্বারা তাঁর শরীরকে পুরোপুরি আবৃত্ত করাও সম্ভব হয়নি। মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে পড়তো। আবার পা ঢেকে দিলে উন্মোচিত হয়ে পড়তো মন্তক। এ অবস্থা দেখে তখন রসুল স. বললেন, মাথার দিকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও আর পা ঢেকে দাও ইজখর ঘাস দিয়ে। আবার আমাদের হিজরতকারীদের অনেকেই পেয়েছিলেন দীর্ঘ হায়াত। তাঁরা যেমন উপভোগ করতে পেরেছিলেন দুনিয়ার নেয়ামত, তেমনি অধিকতর সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন তাঁদের আখেরাতকেও।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রসুল স. একবার হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে দেখিয়ে বললেন, কেউ যদি পৃথিবীতে চলমান কোনো জান্নাতবাসীকে দেখে পরিষ্কৃত হতে চায়, সে যেমন দেখে একে। তালহা তো পূর্ণ করেছে তার পৃথিবীর আযুক্ষাল।

হজরত ঈসা ইবনে তালহা বর্ণনা করেছেন, একবার আমি ও আমার বোন উপস্থিত হলাম জননী আয়েশা সকাশে। জননী আয়েশার বড় বোন হজরত আসমাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তাঁদের তিনজনের মধ্যে শুরু হলো বাদানুবাদ। হজরত আসমা আমার বোনকে বললেন, আমার পিতা তোমার পিতার চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। আমার বোন তাঁর কথা মানতে চাইলো না। শুরু করলো বিতর্ক। জননী আয়েশা তাঁদের দু'জনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে আমি যদি সিদ্ধান্ত প্রদান করি তবে কি তা উত্তম হয় না? তাঁরা দু'জনে বললেন, অবশ্যই। জননী বললেন, একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন আমার পিতা আবু বকর। রসুল স. তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আতীক্ষ্ম (নরকমুক্ত)। কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হলেন তালহা। রসুল স. তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তালহা! যারা মানতপূরণ করেছে এবং পূরণ করেছে তাদের পৃথিবীর জীবন, তুমি তাদের অস্তর্ভুক্ত।

তিরমিজির বর্ণনা এসেছে, হজরত মুয়াবিয়া বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যারা তাদের পৃথিবীর আযুক্ষাল পূর্ণ করেছে, তালহা তাদের মধ্যে গণ্য।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত কায়েস ইবনে হায়েম বলেছেন, আমি দেখেছি, তালহার একটি হাত ছিলো পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ওই হাত দিয়েই তিনি রসুল স.কে উহুদ যুদ্ধের সময় শক্র আক্রমণ থেকে হেফাজত করেছিলেন। শক্রের তার ওই হাতের উপরেই হেনেছিলো আঘাত। শক্রের তীর ও তলোয়ারের আঘাতে চরমভাবে জখম হওয়া তাঁর ওই হাত পরবর্তী সময়ে হয়েছিলো পক্ষাঘাতের শিকার। সম্বলিতসূত্রে হজরত যোবামারের মাধ্যমেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম প্রমুখ।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— ‘কারণ আল্লাহু সত্যবাদীদেরকে পূরক্ষত করেন তাদের সত্যবাদীতার জন্য’। এখানে ‘সত্যবাদীতার জন্য’ অর্থ প্রতিশ্রূতি পূরণের জন্য, প্রতিশ্রূতি পূরণের বিনিময়ে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন’। একথার অর্থ— এবং আল্লাহুপাকের অভিপ্রায়ানুসারে তাদেরকে কপটাচারী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করতে হয়, অথবা ইচ্ছে করলে আল্লাহু তাদেরকে দান করেন বিশুद্ধ তওবার সুযোগ, ফলে তারা মৃত্যুবরণ করতে পারে ক্ষমাপ্রাণ হয়ে, ইমান নিয়ে।

এরপর বলা হয়েছে—‘আল্লাহু ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। একথার অর্থ— তওবাকারীর প্রতি আল্লাহু ক্ষমাপরবশ এবং পরম দয়াদৰ্দ।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহু কাফেরদেরকে ত্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোনো কল্যাণ লাভ করেনি’। একথার অর্থ— গোটা আরবের অংশীবাদীরা সংঘবন্ধ আক্রমণ করেও আল্লাহর রসূল ও তাঁর সহচরবৃন্দের কোনো ক্ষতি করতে পারলো না। আল্লাহু তাদের উপর চাপিয়ে দিলেন পরাজয়ের দ্বিগুণ গ্লানি। ফলে তারা আপনাপন জনপদে ফিরে যেতে বাধ্য হলো বুক ভরা ক্ষেত্র ও আক্রেশ নিয়ে এবং কল্যাণবির্জিত অবস্থায়। না পেলো জয়ের আনন্দ, না লাভ করতে পারলো যুদ্ধলঞ্চ সম্পদ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট’। একথার অর্থ— পরিখার এই চরম সংকটময় যুদ্ধে বিশ্বাসীদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করলেন আল্লাহত্তায়ালা। তাই তো তারা পেলো নিরঙ্কুশ বিজয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহু সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী’। একথার অর্থ— আল্লাহুপাক সর্বশক্তিমান বলেই প্রচণ্ড তুফানের মাধ্যমে তহনছ করে দিলেন অংশীবাদীদের বিশাল সমরায়োজন। আর মহাপ্রাতাপশালী বলেই শায়েস্তা করলেন, ইসলামের শক্তদেরকে। এভাবেই অবাধ্যদের উপরে কার্যকর হলো তাঁর রোষ ও প্রতিশেধ।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— ‘কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিলো, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে অবতরণ করালেন’। একথার অর্থ— মদীনাবাসী হওয়া সত্ত্বেও ইহুদী বনী কুরায়জারা মিত্রশক্তি হিসেবে সাহায্য করেছিলো কুরায়েশ, গাতফান ও অন্যান্য আরবীয় অংশীবাদীর দলকে, সেই অপরাধে আল্লাহত্তায়ালা তাদেরকে বের করে দিলেন তাদের সুদৃঢ় দুর্গ থেকে।

এখানকার ‘সীয়াসীউন’ শব্দটি ‘সীসাতুন’ এর বহুবচন। এর অর্থ দুর্গ, নিরাপদ আশ্রয়, আত্মরক্ষার উপলক্ষ। উল্লেখ্য, আত্মরক্ষার উপলক্ষ বলেই কেউ কেউ হরিণের শিং, মোরগের নখের এবং তন্ত্রকরণের তাঁতের হাতিয়ারকে বলে ‘সীসা’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তাদের অন্তরে ভীতির সংধার করলেন, এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করেছো এবং কতককে করেছো বন্দী’। একথার অর্থ— আল্লাহতায়ালা বনী কুরায়জার অন্তরে সৃষ্টি করলেন মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের ভীতি। ফলে তারা বাধ্য হলো মুসলমানদের কাছে অন্তসমর্পণ করতে। মুসলমানেরাও তখন সহজে তাদের পুরুষদের উপরে কার্যকর করতে পারলো মৃত্যুদণ্ড এবং নারী ও শিশুদেরকে করতে পারলো বন্দী।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুসারে বনী কুরায়জার পুরুষের সংখ্যা ছিলো ছয়শত। হজরত সাদ ইবনে মুয়াজের ভাষ্যানুযায়ী আবু আমরও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। অপরিণতসুত্রে কাতাদা থেকে ইবনে আয়েজ বর্ণনা করেছেন, তাদের সংখ্যা ছিলো সাতশত। সুহাইল বলেছেন অনধিক আটশত। যথাসূত্রসহযোগে হজরত ইবনে আবাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তাদের যুদ্ধক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ছিলো চারশত। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিলো নয়শত। উল্লেখিত বর্ণনাবৈষম্যের সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যেতে পারে যে, তাদের যুদ্ধক্ষম পুরুষের সংখ্যা চারশতই ছিলো, অবশিষ্টের ছিলো তাদের সহযোগী। আর তাদের নারী ও শিশুর সংখ্যা ছিলো নয়শত। ‘সাবীলুর রাশাদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, একহাজার।

সূরা আহ্যাব : আয়াত ২৭

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ
تَطَوَّهَا طَوْ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

r আর তিনি তোমাদিগকে অধিকারী করিলেন উহাদের ভূমি, ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদের এবং এমন ভূমি যাহাতে তোমরা এখনও পদার্পণ কর নাই। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহপাক বিনা যুদ্ধে মুসলমানদেরকে মালিক করে দিলেন বনী কুরায়জার জমি-জমা, বসতবাটি ও চতুর্ষিংহ জন্ম জন্মানোয়ারের। এর সঙ্গে দিলেন আরো অনেক ভূখণ্ডের অধিকার, যা কর্তৃতাগত হবে পরবর্তী সময়ে। আর এরকম বিজয় প্রদান আল্লাহ্ জন্য অতি সহজ। কারণ তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিধর।

মুকাতিল ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে ‘এমন ভূমির যাতে তোমরা এখনো পদার্পণ করোনি’ বলে বুবানো হয়েছে খায়বরকে। কাতাদা বলেছেন, মক্কা নগরীকে। হাসান বলেছেন, পারস্য ও সিরিয়াকে। ইকরামার অভিমত হচ্ছে, কথাটির মাধ্যমে বুবানো হয়েছে ওই সকল অমুসলিম জনপদের কথা, যেগুলো বিজিত হবে পরবর্তী সময়ে।

বনী কুরায়জাদের পরিগাম মোহাম্মদ ইবনে ওমর তাঁর শায়েখ (শিক্ষক) সুত্রে বর্ণনা করেছেন, পৌত্রিকদের সম্মিলিত বাহিনী পরিখার যুদ্ধের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবার পর ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিলো বনী কুরায়জারা। ইমাম আহমদ, বোখারী ও মুসলিম সংক্ষিপ্তাকারে এবং অপর এক সুত্রে বায়হাকী ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবিদ বর্ণনা করেছেন হুমাইদ ইবনে হেলালের মাধ্যমে। আবার হজরত ইবনে আবী আওফা সুত্রে জারীর, ওরওয়ার মাধ্যমে বায়হাকী এবং মাজিশুন ও ইয়াজিদ ইবনে আসামের মাধ্যমে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবনে সাদও।

মোহাম্মদ ইবনে ওমরের বর্ণনাটি এরকম—— পৌত্রিকবাহিনী যখন পালিয়ে গেলো, তখন মুসলিম বাহিনী ছিলো রণক্঳ান্ত, পরিশ্রান্ত। তাঁরা স্বগ্রহে ফিরে এসে অন্ত্রসম্বরণ করলেন। রসুল স. উপস্থিত হলেন তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা হজরত আয়েশার ঘরে। পানি চেয়ে নিয়ে ধোত করলেন তাঁর পবিত্র মস্তক। বাগবী লিখেছেন, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে রসুল স. প্রথম পদার্পণ করেছিলেন তার প্রিয়তমা পত্নী হজরত জয়নাব ইবনে জাহাশের প্রকোষ্ঠে। রসুল স. এর মাথা ধূয়ে দিয়েছিলেন তিনিই। মাথার এক পাশ ধোয়া হতে না হতেই সেখানে প্রবেশ করলেন হজরত আয়েশা। তিনি বলেছেন, ওই সময় বাইরে থেকে শ্রুত হলো সালামের আওয়াজ।

মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, জননী আয়েশা বলেছেন, লোকটি বাইরে জানায়ার খাট রাখার স্থানে দাঁড়ালো। উচ্চস্থরে বলতে লাগলো, হে যোদ্ধুবন্দ! তোমাদেরকে অন্ত্রসম্বরণ করতে বললো কে? রসুল স. হতচকিত হয়ে বাইরে গেলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালাম। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, লোকটি দাহিয়া কালৰী। মাথা থেকে ধূলো ঝেড়ে ফেলছিলো সে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, উকীয় পরিহিত লোকটি বললো, হে আল্লাহ'র বাণীবাহক! আল্লাহ' আপনার প্রতি মহানুভবতা বর্ণণ করুন। আপনি তো অতিদ্রুত যুদ্ধাত্মক ও রণপোশ খুলে রেখেছেন। অথচ যেদিন থেকে শক্তরা মদীনা অবরোধ করেছে, সেদিন থেকে এখনো ফেরেশতারা যুদ্ধসাজে সজ্জিত। আমরা হামরাউল আসাদ পর্যন্ত শক্রসেনাদের পশ্চাদ্বাবন করে তাদেরকে ভাগিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ'র নির্দেশ ছিলো এরকমই। এখন আপনার প্রতি আল্লাহ'র আদেশ হচ্ছে, এই মুহূর্তে

বনী কুরায়জার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। আমি আমার বাহিনী নিয়ে চললাম। ভূকম্পন তুলতে হবে তাদের দুর্গে। আপনিও আপনার সৈন্যসমান্ত নিয়ে সেখানে চলুন।

হুমাইদ ইবনে হেলাল বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন বললেন, আমার সঙ্গী সহচরেরা শ্রান্ত। দু'চারদিনের বিশ্বাম পেলে উত্তম হয়। হজরত জিবরাইল বললেন, আপনার এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে বনী কুরায়জাকে আক্রমণ করা। তার পরের দায়িত্ব আমাদের। আমরা তাদেরকে ধরে ধরে এমনভাবে আছাড় মারবো, যেমন পাথরের উপরে আছড়ে ফেলা হয় ডিম। তারপর আমরা তাদেরকে এমনভাবে আতঙ্কগ্রস্ত করবো যে, দুর্গ থেকে বের হওয়া ছাড়া তাদের কোনো উপায়স্তর থাকবে না।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন ঘরে ফিরে এলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! আপনার সঙ্গে যে লোকটি কথা বললো, সে কে? তিনি স. বললেন, তুম কি তাকে দেখতে পেয়েছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, লোকটি কার মতো দেখতে বলতো? আমি বললাম, অনেকটা দাহিয়া কালৰীর মতো। তিনি স. বললেন, তিনি জিবরাইল। তাঁর মাধ্যমে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেনো এক্ষুণি বনী কুরায়জাকে আক্রমণ করি।

হুমাইদ আরো বর্ণনা করেন, হজরত জিবরাইল তাঁর কথা শেষ করেই যাত্রা করলেন বনী কুরায়জার বসতির দিকে। তাঁর সঙ্গীসাথীরাও অনুগামী হলো তাঁর। তাদের ধারমান অশ্বুরের দাপটে বনী গানামের বসতিতে পরিদৃষ্ট হলো ধূলোর মেঘ। বৌখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, তাদের যাত্রাপথের ধূলোর মেঘ এখনো আমার চোখে ভাসে। কাতাদা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ইবনে আবিদের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এভাবে—রসুল স. তখন মদীনার মুসলিম জনপদে প্রেরণ করলেন এক ঘোষক। সে ঘোষণা করলো—‘ওহে আল্লাহর আরোহী! আপনাপন বাহনে সমারুচ্ছ হও।’ আবার হজরত বেলালকে নির্দেশ দিলেন, তুম ঘোষণা করে দাও, যে আল্লাহর রসুলের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা শুনেছে, সে যেনো বনী কুরায়জার বসতিতে পৌঁছার পূর্বে আসরের নামাজ আদায় না করে। আজ আসরের নামাজের স্থান হচ্ছে বনী কুরায়জার জনপদ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বৌখারী ও মুসলিম, জননী আয়েশা ও ইবনে উকবা থেকে বায়হাকী এবং হজরত কা'ব ইবনে মালেক থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদেরকে কঠোরভাবে আদেশ দিচ্ছি, তোমরা আজ বনী কুরায়জার বসতি ছাড়া অন্য কোথাও নামাজ পড়তে পারবে না। হজরত ইবনে ওমরের উদ্বৃত্তি দিয়ে মুসলিম লিখেছেন, রসুল

স. সেদিন বলেছিলেন জোহরের নামাজ পাঠ করার কথা। যাহোক, রসূল স. এর এই নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে সাহাবীগণের মধ্যে দেখা দিলো মতোপ্রভেদ। একদল ত্রমাগত পথ চলে বনী কুরায়জার বসতিতে যখন পৌছলেন তখন সূর্য পাটে বসেছে। শুরু হয়েছে মাগরিবের সময়। ওই সময়েই তাঁরা পাঠ করলেন আসর। তাঁরা বললেন, আমরা আল্লাহর রসূলের নির্দেশ পালন করেছি যথাযথভাবে। আর একদল পথ চলতে চলতে ভাবলেন, বনী কুরায়জার বসতিতে পৌছার আগেই আসরের নামাজের সময় শেষ হয়ে যাবে। আবার ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করা শরিয়তের একটি ফরজ নির্দেশ। তাই তাঁরা পথিমধ্যেই সঠিক ওয়াক্তে আদায় করলেন আসর। তাঁরা মনে করলেন, গন্তব্যে পৌছতে বিলম্ব যাতে না হয়, সে কারণেই রসূল স. নির্দেশ দিয়েছিলেন ওরকম করে। পরে যখন বিষয়টি রসূল স. এর শ্রতিগোচর হলো, তখন কোনো দলকেই কিছু বললেন না। অর্থাৎ একথা কোনো দলকে বললেন না যে তোমাদের আমল ভুল।

পর্যালোচনা ১. উল্লেখিত বর্ণনাবলীতে দেখা যায়, রসূল স. সাহাবীগণকে গন্তব্যে পৌছে আদায় করতে বলেছিলেন জোহর, অথবা আসর। এরকম বর্ণনাবৈষম্যের হেতু নির্ণয়ার্থে বলা যেতে পারে, নিশ্চয় তাঁদের একদল যাত্রা করেছিলেন অহগামী বাহিনীরপে। তাদেরকেই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন গন্তব্যে পৌছে জোহর আদায় করার। আর পশ্চাদবর্তী বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন গন্তব্যে উপস্থিত হয়ে তারা যেনো পাঠ করেন আসর। অথবা বলা যেতে পারে, যারা ছিলেন তেজস্বী, দ্রুতগামী ও বনী কুরায়জার বসতির অধিকতর নিকটে বসবাসকারী, তাদেরকেই তিনি স. দিয়েছিলেন অকুস্তলে পৌছে জোহর পাঠ করার। আর অবশিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছিলেন আসরের।

পর্যালোচনা ২. বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিধানবেতাগণ যদি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টায় ভুলও করে বসেন, তবুও তিনি দোষী সাব্যস্ত হবেন না। সেকারণেই সাহাবীগণ তাঁর নির্দেশের বাস্তবায়ন দু'ভাবে করা সত্ত্বেও তিনি স. তাদের কোনো দলকেই সাধুবাদ যেমন দেননি, তেমনি করেননি তিরক্ষারও।

‘যাদুল মাআদ’ রচয়িতা লিখেছেন, দু’টো দলই তাঁদের আপনাপন উদ্দেশ্য অনুসারে অর্জন করেছেন পুণ্য। তবে যাঁরা পথে সময়মতো নামাজ আদায় করেছেন তারা লাভ করেছেন দ্বিগুণ পুণ্য— একগুণ সঠিক সময়ে নামাজ পাঠ করার জন্য এবং আরেকগুণ প্রতিপালন করার জন্য রসূল স. এর নির্দেশের। আর একগুণ পুণ্যলাভ করেছে অকুস্তলে পৌছে নামাজ পাঠকারীরা। আর উভয় দলই যেহেতু রসূল স. এর নির্দেশের প্রতি ছিলেন সতত সতর্ক তাই তাঁদের সকলেই

ছিলেন পুণ্যাভিসারী। যা হোক, ওই অভিযানে রসূল স. বিজয় কেতন অর্পণ করেছিলেন হজরত আলীর হাতে। ওই কেতন পরিখার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেও তা ছিলো অনবনমিত।

মোহাম্মদ ইবনে আমর, ইবনে হিশাম ও বালাজুরী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. ওই অভিযানের সময় মদীনায় তাঁর প্রতিনিধিরণে রেখে গিয়েছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ ইবনে ওমর ও বাগবীর বর্ণনা এরকম— পঞ্চম হিজরী। ২৩ জিলকুন্দ। রসূল স. যুদ্ধ প্রস্তুতি ঘৃহণ করলেন। শিরস্ত্রাণ ও বর্মসজ্জিত হয়ে হাতে তুলে নিলেন বর্ণ। গলায় ঝুলিয়ে নিলেন ঢাল। আরোহণ করলেন ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন একটি অশ্বে। জুলু নামক স্থানে অস্ত্রসজ্জিত হলেন ছত্রিশজন অশ্বারোহী সাহাবী। অবশিষ্টরা ছিলেন পদাতিক। তাঁরা সকলে রসূল স.কে পরিবেষ্টন করে এগিয়ে চললেন বরী কুরায়জার বসবাসস্থলের দিকে।

ইবনে সাঁদের বর্ণনায় এসেছে, ওই সময় রসূল স. এর সহযোদ্ধার সংখ্যা ছিলো তিনি হাজার।

পর্যালোচনা ৩. বনী কুরায়জার ঘটনায় একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ যাত্রা সিদ্ধ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রসূল স. এর বিদায় হজের ভাষণের মাধ্যমে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়। অথবা বলা যেতে পারে, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কেবল রসূল স. এর জন্য ওই অভিযানটির অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। যেমন হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে রক্তপাত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মক্কা বিজয়ের পরক্ষণে কেবল রসূল স. এর জন্যই সেখানে অল্পকিছুক্ষণের জন্য হত্যাকাণ্ড ঘটানো বৈধ করা হয়েছিলো। এরপর সেখানেও রক্তপাত নিষিদ্ধ হয়ে যায় চিরতরে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধের সূচনা হয়েছিলো তখন বরী কুরায়জার পক্ষ থেকেই। তারা আবির্ভূত হয়েছিলো পৌতলিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মিশ্রণিকণে। তাই নিষিদ্ধ মাস হওয়া সত্ত্বেও রসূল স. ওই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

হজরত আবু রাফে' এবং হজরত ইবনে আবাস বর্ণনা করেছেন, রসূল স. যখন বনী কুরায়জাদের বসবাস স্থলে উপনীত হলেন, তখন আরোহণ করলেন একটি গদিবিহীন গাধার উপর। সৈনিক সাহাবীগণ তখন পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন তাঁকে।

জনবী আয়েশা থেকে হাকেম, বায়হাকী ও আবু নাসিরের বর্ণনায় এবং মোহাম্মদ ইবনে আমর ও ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, রসূল স. তখন অভিযান চালিয়ে ছিলেন সাওবাইনের দিক থেকে। সেদিকে আগে থেকেই অবস্থান নিয়েছিলেন সশন্ত হারেছা ইবনে নোমান আনসারী ও তাঁর বাহিনী। রসূল স.

তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কোনো সুসজ্জিত সেনাবাহিনী কি তোমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছে? আনসারগণ জবাব দিলেন, হ্যা, কিছুক্ষণ আগে এদিক দিয়ে অতিক্রম করেছেন খচ্চরারোহী দাহিয়া কালবী। তিনিই আমাদেরকে এখানে থাকতে বলেছেন সশস্ত্র প্রহরায়। তিনি আরো বলে গিয়েছেন, এপথেই শুভাগমন ঘটবে আল্লাহর রসূলের। হারেছা ইবনে নোমান বললেন, সে কারণেই তো আমরা দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সশস্ত্র সান্ত্বিক্ষে। রসূল স. বললেন, তোমরা যাকে দাহিয়া কালবী বলছো, তিনি ছিলেন আসলে জিবরাইল। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন বনী কুরায়জার দুর্গে ভুকম্পন সৃষ্টির এবং তাদের অন্তরে আস সঞ্চারের। ইত্যবসরে সেখানে মুহাজির ও আনসারের একটি দল নিয়ে উপস্থিত হলেন হজরত আলী।

মোহাম্মদ ইবনে আমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, যখন আমরা বনী কুরায়জার দুর্গের সন্নিকটে উপস্থিত হলাম, তখন তারা বুবাতে পারলো, চূড়ান্ত বুবাপড়া আজ হবেই হবে। হজরত আলী উত্তোলন করলেন মুসলিম বাহিনীর বিজয় পতাকা। দুর্গবাসী ইহুদীরা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো রসূল স. এবং তাঁর পবিত্র সহধর্মীগণের উদ্দেশ্যে। আমরা কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না। নীরবে কেবল বুবিয়ে দিলাম, তলোয়ারের দ্বারাই আজ হবে চূড়ান্ত মীমাংসা। ইত্যবসরে সেখানে আগমন করলেন রসূল স. স্বয়ং। দুর্গের কাছাকাছি একটি অসমতল প্রস্তরময় ভূমিতে উনা নামক কুপের পাশে শিবির স্থাপন করলেন তিনি স.। দৃশ্য দেখা মাত্র আলী আমাকে পতাকা হাতে দিয়ে এগিয়ে গেলেন রসূল স. এর দিকে। তিনি মনে প্রাণে চাইছিলেন ইহুদীদের অশ্রাব্য গালিগালাজ যেনো রসূল স. এর পবিত্র শৃঙ্খল পর্যন্ত না পৌঁছায়। তাই তিনি নিবেদন করলেন, মহামান্য রসূল! ওদের কাছাকাছি না ঘেষলেও চলে। তিনি স. বললেন, আলী! তুমি কি আমাকে ফিরে যেতে বলো! আমার ধারণা তুমি হয়তো ওদের কটুকাটিব্য শুনেই একথা বলছো। আলী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার অনুমান যথার্থ। তিনি স. বললেন, তারা আমাকে এখনো দেখতে পায়নি বলেই এরকম করে বলতে পারছে। দেখলে আর বলতে পারবে না। একথা বলে রসূল স. দুর্গের দিকে আরো এগিয়ে গেলেন। তাঁর সামনে সামনে চলতে লাগলেন উসায়েদ ইবনে হুদায়ের। তিনি বলে উঠলেন, ওরে আল্লাহর দুশ্মন! মনে রেখো, তোমরা অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে অবরুদ্ধ করলাম। দেখি গহ্বরবাসী শেয়ালের মতো তোমরা কতক্ষণ বাস করবে দুর্গে। দেখতেই তো পাচ্ছো, তোমাদের রসদপত্রের সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। দুর্গবাসীদের একজন বললো, হে উসায়েদ! তুমি তো আমাদের

মিত্রপক্ষীয়। খাজরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তোমরা আমাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেছিলে। মনে নেই? উসায়েদ বললেন, এখন আর তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো ছুক্তি নেই। নেই কোনো আঘায়তার বন্ধন।

রসুল স. দুর্গের আরো কাছে গেলেন। উচ্চস্থরে তাদের নেতাদের নাম ধরে ডেকে ডেকে বললেন, ওরে হতভাগা, বৃক্ষচর ও বক্রবক্রের ভাতা! ওহে শয়তানের সহচর বিগ্রহবন্দনাকারী! জবাব দাও, আঘাত কি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেননি? তোমাদের উপরে কি আপত্তি করেননি তাঁর রোষ? তবে তোমরা আমাকে গালমন্দ করছো কেনো? দুর্গের ভিতর থেকে জবাব এলো, হে আবুল কাসেম। আমরা তো আপনাকে গালমন্দ করিনি। আর আপনি তো মূর্খ ও বাচাল কোনোটাই নন।

দিবাবসান হলো। মুসলিম সৈনিকেরা সমবেত হলেন রসুল স. সকাশে। হজরত সাদ ইবনে আবু উবায়দা কয়েক বস্তা খেজুর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওই খেজুরই হলো সকলের রাতের আহার। আহারের প্রাক্তালে রসুল স. বললেন, খেজুর অতি উপাদেয় আহার্য।

পরদিন তিনি স. গাত্রোথান করলেন অতিথ্রুয়ে। তীরন্দাজবাহিনীকে অবস্থান গ্রহণ করতে বললেন দুর্গের চতুর্পার্শ্বে। নির্দেশ মোতাবেক তাঁরা চতুর্দিক থেকে দুর্গ ঘিরে ফেলে বর্ণণ করতে শুরু করলেন তীর ও পাথর। দুর্গের ভিতর থেকে তীর ও পাথর ছুঁড়তে লাগলো ইহুদীরাও। সারাটা দিন কেটে গেলো এভাবেই। সন্ধ্যা হলো। মুসলিম বাহিনী রাইলো আপনাপন অবস্থানে অটল। তাঁদের পক্ষ থেকে তীর ও পাথরও নিষ্কিঞ্চ হতে লাগলো উপর্যুক্তি। কিন্তু ইহুদীরা হঠাতে করে কেমন যেনো নিরঞ্জনাহিত হয়ে পড়লো। তীর ও পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করে তারা প্রস্তাব পাঠালো সন্ধি। রসুল স. বলে পাঠালেন, ঠিক আছে, তাহলে আলোচনায় বসো। দুর্গ থেকে তারা আলোচনার জন্য পাঠালো নারবাস ইবনে কায়েসকে। সে এসে বললো, বনী নাজির যে সকল শর্তসহ আপনাদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলো, আমরাও ওই সকল শর্তসহ সন্ধি করতে চাই। তাদের মতো আমরাও আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজন নিয়ে দেশান্তরে গমন করবো। উটের পিঠে যতটুকু মালমাতা নেওয়া সম্ভব তাই কেবল নিবো আমরা। আর তাদের মতোই ছেড়ে যাবো আমাদের অস্ত্রপাতি ও অবশিষ্ট সম্পদ। রসুল স. বললেন, না, তা সম্ভব নয়। নারবাস বললো, ঠিক আছে, আমরা পরিত্যাগ করে যাবো সবকিছু, সঙ্গে করে নিয়ে যাবো কেবল পরিবার পরিজনদের। রসুল স. বললেন, তা-ও সম্ভব নয়। বরং তোমরা বিনা শর্তে বের হয়ে এসো। তারপর আমরা যা সিদ্ধান্ত দিবো, তা-ই তোমাদেরকে মেনে নিতে হবে। নারবাস ফিরে গেলো। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই উৎসুক ইহুদীরা ঘিরে ফেললো তাকে। নারবাস

তাদেরকে খুলে বললো সবকিছু। নির্বাক হয়ে গেলো সকলে। কা'ব ইবনে আসাদ কেবল বললো, শোনো বনী কুরায়েজ! বুঝতেই পাচেছা তোমরা এখন মহাসংকটে নিমজ্জিত। এ মহাসংকট থেকে পরিত্রাণের তিনটি উপায় আমি বলে দিতে পারি তোমাদেরকে, যদি তোমরা তা শুনতে চাও। গোত্রপতিরা বললো, ঠিক আছে, বলো দেখি তুমি কী বলতে চাও? কা'ব বললো, প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে— তোমরা তো জানোই যে, মোহাম্মদ আল্লাহর নবী। একথা তো লেখা রয়েছে তোমাদের তওরাত গ্রন্থেই। সুতরাং তোমরা তাঁকে নবী বলে মেনে নাও। বায়াত গ্রহণ করো তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে। এরকম করলে তোমরা সহজেই রক্ষা করতে পারবে তোমাদের জীবন, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার পরিজন সবকিছু। তিনি বনী ইসরাইল বংশদ্রুত নন বলেই তো তোমরা ইর্যান্বিত হয়ে তাঁকে অবৰ্কার করছো। উপেক্ষা করছো মহা সত্যকে। ভেবে দ্যাখো, এতে করে কি তোমরা শেষ রক্ষা করতে পারবে? তাঁর সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কি আমাদের উচিত হয়েছে? প্রথম থেকেই আমি ছিলাম এর ঘোর বিরোধী। কুলাসার হ্যাই ইবনে আখতাবাই যতো নষ্টের মূল। দ্যাখো, এখন এতো বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েও সে কেমন নির্বিকারিত্বে বিমুচ্ছে। ইবনে জাওয়াসের কথা কি তোমাদের মনে নেই? তিনি বলেছিলেন, এই আবর উপদ্বীপে আবির্ভূত হবেন এক মহামান্য নবী! আমার জীবন্দশায় যদি আমি তাকে পাই, তবে আমি অবশ্যই হবো তাঁর একনিষ্ঠ অনুগ। আর যদি তাঁর মহাআবির্ভাব ঘটে আমার মৃত্যুর পর, তবে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে, তারা অবশ্যই হয়ো তার একনিষ্ঠ অনুসারী। সাবধান! এর অন্যথা কোরো না যেনো। মনে রেখো ওই মহামান্য নবীকে মেনে নিলে তোমরা হবে দিগ্ন সৌভাগ্যের অধিকারী। একগুণ তওরাত মান্য করার কারণে, আর একগুণ অনুসারী হওয়ার কারণে। সর্বশেষ প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের। তাঁকে অবশ্যই জানিয়ো আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন। বোলো, আমি পৃথিবী পরিত্যাগ করেছি তাঁকে জেনে ও মেনে। সুতরাং হে বনী কুরায়জা জনগোষ্ঠী! এসো, আমরা সমর্পিত হই তাঁর পবিত্র হস্তে। জনতা সমস্বরে বলে উঠলো, না, না, তা হয় না। হতে পারে না। কোনো কিছুর বিনিময়েই আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না তওরাত। তওরাতের পরিবর্তে অন্য কোনো গ্রন্থের বিধান মান্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভবই নয়। কা'ব বললো, তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব শোনো। এসো আমরা স্বহস্তে হত্যা করি আমাদের আপনাপন স্তু ও সন্তান-সন্ততিদের। তারপর জীবনপণ সংগ্রাম শুরু করি মোহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে। যদি নিহত হই, তবে আমাদের আর স্বজন-বিচ্ছেদের কোনো দুঃখ থাকবে না। আর যদি জয়ী হই, তবে নতুন করে রচনা করতে পারবো সংসার। জনতা বললো, নিরীহ স্বজনদের আমরা স্বহস্তে হত্যা করতে পারি কীরুপে? আর তাদেরকে হত্যা করলে আমাদের বেঁচে থাকার

স্বার্থকর্তাই বা কী? কা'ব বললো, তাহলে শোনো তৃতীয় প্রস্তাব—— আজ শনিবার রাত। মোহাম্মদ ও তাঁর দলের লোকেরা ভালো করেই জানে যে, এরাত আমাদের কাছে কতো সম্মানের। তাই তারা আজ রাতে সময়াতিপাত করছে নিশ্চিন্তে। আজ রাতে আমাদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা তাদের একেবারেই নেই। তাই এসো, আজ রাতে এক্ষুণি আমরা তাদেরকে আক্রমণ করি। এরকম করলে আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। জনতা বললো, অসম্ভব। এরাতের মর্যাদাহনি ঘটানও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ রাতের সম্মান নষ্ট করার কারণে আমাদের পূর্বসূরীদের অনেকে হয়েছে অভিসম্পাতগ্রস্ত। রূপান্তরিত হয়েছে শূকর ও বানরে। সুতরাং এ রাতের মর্যাদা বিনষ্ট করলে আমাদের উপরেও নেমে আসবে আল্লাহ'র আয়াব। কা'ব বললো, আক্ষেপ মাত্রজঠর থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অবধি আজ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত বিবেকবান হতে পারলে না। ছাঁলাবা ইবনে সাঈদ, উসায়েদ ইবনে সাঈদ ও উসাইয়েদ ইবনে উবাইয়েদ তখন বললো, হে বনী কুরায়জা জনতা! আল্লাহ'র শপথ! তোমরা ভালো করেই জানো যে, তিনি আল্লাহ'র সত্য রসূল। আমাদের তওরাতেও রয়েছে তাঁর অবয়বগত ও স্বভাবগত অবস্থার স্পষ্ট বিবরণ। আমাদের গোত্রের এবং বনী নাজিরের আলেমগণ সে কথা আমাদেরকে বহুবার শুনিয়েছেন। আমাদের জনগোষ্ঠীভূত ইবনে হাইয়্যান ছিলেন একজন সত্যধিষ্ঠিত ব্যক্তি। তিনিও আমাদেরকে শেষ পয়গবের কথা বলে গিয়েছেন অনেক বার। আমাদের নেতা হ্যাই ইবনে আখতাবও জানেন তাঁর প্রকৃত পরিচয়। সুতরাং তাঁকে আমরা স্বীকার করবো না কেনো? জনতা একযোগে বলে উঠলো, না, না, তা হয় না। তওরাতের বিধানের স্থলে অন্য কোনো বিধান আমরা মানতেই পারি না। ছাঁলাবা ও তাঁর সঙ্গী দু'জন যখন বুরতে পারলেন, ইহুদীরা তাদের অস্বীকৃতিতে অটল তখন তাঁরা আর অন্যের জন্য অপেক্ষা না করেই দুর্গ থেকে বেরিয়ে উপস্থিত হলেন রসূল স. এর পরিত্র সান্নিধ্যে। তাঁর পবিত্র হস্তে গ্রহণ করলেন ইসলামের বায়াত। এভাবে তাঁরা ইমানের সৌভাগ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করতে সমর্থ হলেন নিজেদের ও তাঁদের পরিজনের জীবন।

এবার আমর ইবনে মাসউদ বলে উঠলেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা মোহাম্মদের সঙ্গে কৃত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছো। আমি ওই সন্ধিচুক্তির অঙ্গীভূত নই। তাই চুক্তিভঙ্গের দায়ও আমার উপরে নেই। তবুও আমি তোমাদেরকে দিছি একটি উত্তম প্রস্তাব। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করতে না-ই যদি চাও, তবে মুসলমানদেরকে জিয়িয়া দাও। তাহলেই রক্ষা পেতে পারে তোমাদের জান ও মাল। তোমাদেরকে তাহলে ইহুদী ধর্মত্যাগও করতে হয় না। বনী কুরায়জা জনতা বললো, অসম্ভব। জিয়িয়ার দায় ঘাড়ে নিয়ে আমরা আরবদের কাছে ছোট হতে

পারি না। এর চেয়ে যে মৃত্যুও তালো। আমর বললেন, তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে সম্পর্কচেদ করলাম। বিদায়। একথা বলেই তিনি তাঁর দুই সন্তানকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন দুর্গ থেকে। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন মুসলিম বাহিনীর তখনকার প্রতিরক্ষা-অধিনায়ক মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমার সম্মুখে। প্রতিরক্ষা-অধিনায়ক জানতে চাইলেন তাঁর পরিচয়। তিনি বললেন, আমি আমর ইবনে মাসউদ। আর এ দু'জন আমার সন্তান। আমি রসুল স. এর সাক্ষাতপ্রার্থী। অধিনায়ক বললেন, হে আল্লাহ! মর্যাদাবান ব্যক্তির সাহচর্য থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত কোরো না। একথা বলে পথ ছেড়ে দিলেন তিনি। আমর তাঁর দুই সন্তান নিয়ে সরাসরি পৌছে গেলেন রসুল স. সকাশে। রাত্রি অতিবাহিত করলেন সেখানেই। রসুল স. বলেছেন, অঙ্গীকার পূরণের বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন।

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, ইহুদীরা তখন রসুল স. এর কাছে প্রস্তাব পাঠালো, আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই আবু লুবাবার সঙ্গে। দয়া করে তাঁকে আমাদের দুর্ঘ পাঠিয়ে দিন। হজরত আবু লুবাবা ছিলেন ইহুদীদের মিত্র আউস গোত্রীয় আমর ইবনে আউফের বংশভূত। রসুল স. তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন তাদের দুর্গভ্যন্তরে। ইহুদীরা তাঁকে জানালো সাদর অভ্যর্থনা। নারী ও শিশুরা শুরু করলো ক্রন্দন। হজরত আবু লুবাবার হাদয় দ্রবীভূত হলো। তারা বললো, আবু লুবাবা! তুমি কী বলো? মোহাম্মদের ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা কি সকলে দুর্গ থেকে বের হয়ে পড়বো? তিনি বললেন হ্যাঁ। কিন্তু হাতে ইশারা করলেন তাঁর কষ্টনালীর দিকে। অর্থাৎ ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, তোমাদের সকলের কষ্টচেদন করা হবে। পরে তিনি স্বয়ং বলেছেন, ইশারা করার পরক্ষণেই আমার মনে হলো, একি করলাম আমি! আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে করলাম প্রতারণা। ভঙ্গ করলাম গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার। একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে বেরিয়ে এলাম দুর্গ থেকে। রসুল স. সকাশে উপস্থিত না হয়ে গেলাম মসজিদ প্রাঙ্গণে। মসজিদের একটি স্তম্ভের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলে হলাম স্বেচ্ছাবন্দী। বললাম, আমি প্রতারক। এভাবে স্বেচ্ছাবন্দী হয়েই আমি নিজেকে নিজে শাস্তি দান করলাম। এভাবেই আমি বন্দী অবস্থায় অনাহারে ধ্রাণ ত্যাগ করবো, যদি না আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন।

রসুল স. হজরত আবু লুবাবার বিষয়টি জানতে পেরে বললেন, সে যদি সোজা আমার কাছে আসতো, তবে আমিই তার পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে মার্জনা চেয়ে নিতাম। কিন্তু সে যেহেতু স্বেচ্ছাস্তি নির্বাচন করেছে, সেহেতু বিষয়টি আর আমার অধিকারে নেই। এখন বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহর অভিপ্রায় ও অধিকারভূত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হলো ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না। তোমাদের নিকটে যা গচ্ছিত রয়েছে, তা তো তোমরা ভালো করেই জানো'। এর কিছু দিন পর অবর্তীর্ণ হলো ক্ষমার শুভসংবাদ। জননী উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন, রসূল স. তখন আমার প্রকোষ্ঠে। সহসা আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি স. মৃদু মৃদু হাসছেন। নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর প্রিয়তম বচনবাহক! কৃপা করে জানাবেন কি, আপনার এমতো হাসির কী কারণ? তিনি স. বললেন, আবু লুবাবার তওবা করুল করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি বললাম, আমি কি একথা তাকে জানাতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আমি উঠে দরজার কাছে গেলাম। অনতিদুরেই ছিলো স্বেচ্ছাবন্দী অনাহারক্লিন্ট আবু লুবাবা। আমি কিঞ্চিত উচ্চ আওয়াজে জানালাম, আবু লুবাবা! তোমার জন্য সাধুবাদ। আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করেছেন। মুহূর্তমধ্যে ছড়িয়ে পড়লো শুভসমাচারটি। সাহারীগণের কেউ কেউ জড়ে হয়ে তার বাঁধন খুলে দিতে উদ্যত হলো। আবু লুবাবা বললো, আল্লাহ্ শপথ। তোমরা কেউ আমার বাঁধন খুলো না। আমি চাই, আল্লাহ্ প্রিয়তম রসূল স্বয়ং আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন। একটু পরেই ফজরের আজান ধ্বনিত হলো। রসূল স. মসজিদে গমন কালে বন্ধনমুক্ত করলেন আবু লুবাবাকে।

আলী ইবনে জায়েদ ইবনে জাদানের উদ্ভৃতি দিয়ে ইমাম জয়নুল আবেদীন ইবনে হজরত ইমাম হোসাইন সুত্রে হান্নাদ ইবনে সালমা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু লুবাবাকে বন্ধনমুক্ত করতে গিয়েছিলেন নবীনবন্দী হজরত ফাতেমা। তিনি তখন বলে উঠলেন, আমি যে শপথ করেছি, রসূল স. স্বয়ং আমার বাঁধন খুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমি এভাবেই থাকবো। রসূল স. একথা শুনতে পেয়ে বললেন, ফাতেমা তো আমারই অংশ। উল্লেখ্য, বর্ণনাটি প্রায়োন্নত পর্যায়ের।

হজরত আবু লুবাবা স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, বনী কুরায়জা যখন অবরুদ্ধ, তখন আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি পতিত হয়েছি পুঁতিগফ্ফময় কৃষ্ণপক্ষ। অসহ্য দুর্গক্ষে আমি মৃতপ্রায়। কিন্তু আমার নিষ্ঠতিলাভের কোনো উপায়ই পরিদৃষ্ট হলো না। সহসা দেখলাম, নিকটেই একটি স্বচ্ছতোয়া স্নোতস্বিনী। অতি কঢ়ে উঠে গিয়ে আমিও স্নোতস্বিনীতে দিলাম ডুব। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পেলাম অসহ্য দুর্দশ থেকে। অনুভব করলাম অপার্থিব সুরভি। এ স্বপ্নের কথা আমি জানালাম শ্রদ্ধেয় আবু বকরকে। তিনি বললেন, তুমি কোনো দুঃঝজনক ঘটনার ফাঁদে পড়বে। তারপর সেখান থেকে উদ্ধার পাবে আল্লাহ্ বিশেষ করণয়। স্বেচ্ছাবন্দী অবস্থায় আমার বার বার মনে হচ্ছিলো পরম শ্রদ্ধেয় আবু বকরের কথা। অনুতাপানলে দন্ধনীভূত হওয়া সত্ত্বেও তাই মনে আশা জাগতো, অবশেষে হয়তো মার্জনা লাভে বিধিত হবো না। দিনের পর দিন গত হতে লাগলো। চরম অবসাদে দুর্বল হয়ে পড়লো শরীর। একসময় শুক্রিতও হয়ে গেলো বধিরপ্রায়। কিন্তু আমি একথাও

জানতাম যে, আমি রয়েছি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে। ইবনে হিশাম বলেছেন, তিনি স্বেচ্ছাবন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলেন ছয় রাত। তাঁর সম্মানীয়া সহধর্মী নামাজের সময় হলে তাঁকে বন্ধনমুক্ত করতেন। নামাজ শেষে পুনরায় তাঁকে বেঁধে রাখতেন আগের মতো।

ইবনে উকবা বলেছেন, অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন, স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে তিনি কাটিয়েছিলেন কুড়ি রাত। ‘বেদায়া’ পুস্তকে রয়েছে, এই অভিমতটিই অধিকতর যথার্থ। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিনি বন্ধনাবস্থায় অতিবাহিত করেছিলেন পঁচিশ দিন। কেবল নামাজ ও প্রাক্তিক প্রয়োজনের জন্য তাঁকে বন্ধন মুক্ত করতেন তাঁর আদরের কন্যা। উল্লেখ্য, উদ্ভৃত বর্ণনা বৈষম্যের কারণে বলতে হয়, তাঁকে কখনো কখনো বন্ধনমুক্ত করতেন তাঁর পত্নী এবং কখনো কখনো তাঁর কন্যা। যে আয়াতের মাধ্যমে তাঁর ক্ষমাপ্রাপ্তির শুভসমাচার ঘোষিত হয়েছে, সে আয়াতখানি এই—‘আর অপর যারা অপরাধ স্বীকার করেছে, মিশ্রিত করেছে সৎ ও অসৎকর্ম, আশা করা যায় আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কৃপাপ্রবণ, দয়াময়’।

বাগবী লিখেছেন, মুসলমানদের দ্বারা বনী কুরায়জা অবরুদ্ধ ছিলো পঁচিশ দিন। তাদের দৃঢ়-কষ্ট পৌছেছিলো চরমে। তদুপরি আল্লাহপাক তাদের অন্তরে সঞ্চার করেছিলেন অসহায়ী আতঙ্ক। অবশেষে তারা রসূল স. এর নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়। দুর্গ ছেড়ে বের হয়ে আসে সকলেই। রসূল স. হজরত মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমাকে নির্দেশ দেন, ওদেরকে পিঠ মোড়া করে বাঁধতে এবং নারী ও শিশুদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলতে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামকে দায়িত্ব দেন নারী ও শিশুদের দেখা শোনার। এরপর একত্রিত করা হয় তাদের অন্তর্শন্ত্র ও মালমাতা। দেখা যায়, সেখানে রয়েছে পনেরো শত তরবারী, তিনটি লৌহর্ম, দুই হাজার বর্ণা, চামড়ানির্মিত ছোটবড় পনেরো শত ঢাল এবং প্রচুর সাংসারিক তৈজসপত্র ও মদ্যভাগণ। মদ্যভাগণগুলো চুরমার করে দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে। তাদের উট ও গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও ছিলো অনেক। রসূল স. সব কিছু দেখলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো আউস গোত্রের কিছু লোক। বললো, হে আল্লাহর রসূল! বনী কুরায়জা ছিলো আমাদের মিত্র, খাজরাজদের নয়। আপনার নিশ্চয় স্মরণ আছে খাজরাজ নেতা ইবনে উবায়ের মিত্র বনী কায়নুকার সঙ্গে আপনি কীরুপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন। খাজরাজদের খাতিরে আপনি মার্জনা করে দিয়েছিলেন বনী কায়নুকার তিনশত নিরস্ত্র এবং চারশত সশন্ত লোককে। আমাদের মিত্র বনী কুরায়জা তাদের কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত। সুতরাং আজ আমাদের খাতিরে তাদেরকে আপনি দয়া করে মার্জনা করে দিন। রসূল স. নিশ্চুপ রইলেন। তারা তবুও জেদ করতে লাগলো। রসূল স.

এবার মুখ খুললেন। বললেন, আচ্ছা, তোমরা কি এটাই উত্তম মনে করো না যে, বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটুক তোমাদের গোত্রের কারো মাধ্যমে? তারা সানন্দে বলে উঠলো, নিশ্চয়ই। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে তাহলে সাঁদ ইবনে মুয়াজহই এ ব্যাপারে মীমাংসা করে দিক। উকবার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বললেন, আমার সাহাবীগণের মধ্যে যাকে তোমরা ভালো মনে করো, তাকেই নির্বাচন করো মীমাংসাকারীরপে। তখন তাঁরাই মীমাংসাকারীরপে নির্বাচন করলো হজরত সাঁদ ইবনে মুয়াজকে।

পরিখার যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন হজরত সাঁদ ইবনে মুয়াজ। সাহাবীয়া হজরত রফীদার শুশ্রাবীনে তখন তাঁর তাঁবুতেই অবস্থান করছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, হজরত রফীদা ছিলেন স্বেচ্ছাসেবিকা। কোনো পার্থিব বিনিময়ের আশায় নয়, কেবল আল্লাহর পরিতোষ অর্জনার্থে তিনি পরিচর্যা করতেন যুদ্ধাহত সাহাবীগণের। আউস গোত্রের নেতারা তাঁর তাঁবুতেই হজরত সাঁদ চিকিৎসাধীন রয়েছেন জানতে পেরে সেদিকেই এগিয়ে গেলো। কাছে গিয়ে বললো, রসুল স. এর নির্দেশে তাঁকেই মীমাংসা করে দিতে হবে বনী কুরায়জার সমস্যাটির। হজরত সাঁদ ইবনে মুয়াজ অগত্যা গাত্রোথান করলেন। তখনো তিনি পুরোপুরি নিরাময় হননি বলে তারা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে একটি তেজী গর্দভের উপর। গাধাটির পিঠে ছিলো পশমী কম্বলের সুদৃশ্য গদি। লাগাম ছিলো খেজুর গাছের আঁশের। হজরত সাঁদ ছিলেন বেশ মোটাসোটা। আউস গোত্রের লোকেরা তাঁকে পরিবেষ্টন করে নিয়ে চললো বিচারস্থলের দিকে। যেতে যেতে তাঁকে লক্ষ্য করে তারা বললো, আবু আমর! আল্লাহর রসুল আপনার মিত্রাইদের বিচারমীমাংসার ভার অর্পণ করেছেন আপনারই উপর। বুঝতেই পারছেন বনী কুরায়জার প্রতি শিষ্ট আচরণ প্রদর্শন করাই আল্লাহর রসুলের এমতো নির্বাচনের উদ্দেশ্য। সুতরাং এ বিষয়টি আপনি উপেক্ষা করবেন না। দেখেছেন তো ইতোপূর্বে ইবনে উবাইয়ের মিত্রদের সঙ্গে কীরক্ষণ ন্যূন আচরণ প্রদর্শন করা হয়েছিলো। হজরত সাঁদ কোনো কথা বললেন না। কিন্তু তারা বার বার এধরনের কথা বলে তাঁকে উত্ত্যক্ত করতেই থাকলো। শেষে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, আমি তো দায়িত্ব পালন করবো আল্লাহর ওয়াস্তে। সুতরাং এ ব্যাপারে কারো নিন্দা-প্রশংসার তোয়াক্তা আমি করি না। একথা শুনে জুহাক ইবনে খলিফা আনসারী ও অন্যান্যরা প্রমাদ গুণলেন। বললেন, আক্ষেপ! গোত্রজ্ঞের দিন এবার শেষ। এদিকে হজরত সাঁদের দৃঢ় ও নিরপেক্ষ মনোভাবের কথা প্রচার হয়ে গেলো আউস গোত্রীয়দের মধ্যে। আর ওদিকে জুহাক গিয়ে বনী কুরায়জাদেরকে সংবাদ দিলো, এবার তাদের আর রক্ষা নেই।

বোখারী ও মুসলিমের ধার্তে বর্ণিত হয়েছে, দুর্গ অবরোধকালে রসুল স. বনী কুরায়জার বসতিতে নির্মাণ করেছিলেন একটি মসজিদ। হজরত সাঁদ সেখানে

উপস্থিত হওয়ার প্রাক্কালে রসুল স. বললেন, হে আউস সম্প্রদায়। তোমরা তোমাদের নেতাকে দণ্ডয়মান হয়ে অভ্যর্থনা জানাও। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. বললেন, তোমাদের উত্তম স্বজনের সম্মানে দাঁড়িয়ে যাও। মুহাজিরগণের অভিমত্যানুসারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো কেবল আনসারগণকে উদ্দেশ্য করে। আর আনসারগণের অভিমত হচ্ছে, নির্দেশটি ছিলো সাধারণ। অর্থাৎ মুহাজির—আনসার সকলের উপরেই প্রযোজ্য ছিলো নির্দেশটি। ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন আজ্ঞা করলেন, তোমাদের নেতাকে বরণ করার উদ্দেশ্যে দণ্ডয়মান হও। বনী আবদে আশহালের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর আদেশ পালনার্থে আমরা তখন সকলেই দণ্ডয়মান হলাম সারিবদ্ধ হয়ে।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, এরপর রসুল স. বললেন, সাঁদ! বনী কুরায়জার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দাও। সাঁদ বললেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদানের অধিকারী তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল। রসুল স. বললেন, সেই অধিকার এখন অপিত হলো তোমার উপর। সুতরাং প্রদান করো ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা। সাঁদ একথা শুনে মুখেমুখি হলেন উপস্থিত জনমগলীর। বললেন, হে আনসার ও আউস ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা কি আমার সিদ্ধান্ত নির্বিবাদে মান্য করবে? জনতা জবাব দিলো, নিশ্চয়ই। আমরা তো তোমার অনুপস্থিতিতেই তোমাকে বিচারক মনোনীত করেছি। আর আমরা এমতো আশাও পোষণ করি যে, তুমি আমাদের প্রতি সদয় হবে, যেমন ইবনে উবাই সদয় হয়েছিলো তার মিত্রপক্ষীয় বনী কাইনুকার প্রতি। সাঁদ বললেন, আবার ভেবে দেখো, তোমরা কি আল্লাহ্ সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আমার সিদ্ধান্ত অবশ্যই মাননীয়? আনসার ও আউস জনতা সমস্বরে বলে উঠলো, অবশ্যই, অবশ্যই। এবার সাঁদ তাঁর পাশে উপবিষ্ট মহামান্য রসুলের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আমার পাশে উপবিষ্ট যিনি, তিনিও কি এব্যাপারে একমত? রসুল স. জবাব দিলেন, নিঃসন্দেহে। সাঁদ এবার ঘোষণা দিলেন, বনী কুরায়জার প্রাণ বয়স্ক পুরুষদেরকে হত্যা করতে হবে। আর তাদের নারী ও শিশুরা হবে মুসলমানদের দাস-দাসী। তাদের ধনসম্পদও বণ্টন করে দেওয়া হবে মুসলমানদের মধ্যে। আর তাদের বসতবাটির অধিকারী হবে মুহাজির ও আনসারগণ। রসুল স. তাঁর এই রায় শুনে বললেন, তোমার সিদ্ধান্ত সপ্তাকাশ থেকে অবতীর্ণ আল্লাহ্ সিদ্ধান্তের অনুরূপ। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বললেন, আজ অতি প্রত্যুষে এই সিদ্ধান্তই আমাকে জানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্ এক ফেরেশতা।

সেদিন সকালেই রসুল স. এর নির্দেশে কার্যকর করা হলো বিচারের রায়। হত্যা করা হলো বনী কুরায়জার সকল প্রাণ্বয়ক্ষ পুরুষকে। আর আহত সাহাবী হজরত সাঁদ ওই রাতেই দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ! যদি আর কখনো

কুরায়েশদের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা করতে হয়, তবে তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখো। আমার বড় সাধ, আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করি। তারা যে তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। দিয়েছে অনেক দুঃখক্রেশ। শেষে বহিক্ষার করেছে তাঁকে তাঁর জন্মভূমি থেকে। তাই তাদের মুখোমুখি আমি হবোই। আর যদি কুরায়েশদের সঙ্গে আর যুদ্ধের প্রয়োজন না থাকে, তবে এই আঘাতকেই তুমি নির্ণয় করো আমার শাহাদাতের অজুহাতরণে। তবে আমার মিনতি এতটুকুই, তাদের ধৰ্মস প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়ো না। উল্লেখ্য, কুরায়েশদের না হলেও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দুশ্মন বনী কুরায়জার ধৰ্মস প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

বনী কুরায়জার দুর্গ অবরোধের সমাপ্তি ঘটলো জিলহজ মাসের পাঁচ তারিখে বুধবারে। রসূল স. প্রত্যাবর্তন করলেন স্বগতে। তাঁর নির্দেশে বন্দীদেরকে আটকে রাখা হলো হজরত রমলা বিনতে হারেছের গৃহাঙ্গণে। পরদিন সকালে তিনি স. গমন করলেন বাজারের দিকে। নির্দেশ দিলেন আবুল জুহুম আদুবীর বাড়ির পাশ থেকে আদুহজারুয় ষাইত পর্যন্ত একটি লম্বা ও গভীর গর্ত খননের। গর্ত খনন শেষ হলে বললেন, ওদেরকে একজন একজন করে গর্তে বসিয়ে হত্যা করা হোক। তাদেরকে বধ করার জন্য প্রস্তুত হলেন হজরত আলী ও হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম। প্রথমে হাজির করা হলো হ্যাই ইবনে আখতাবকে। তার দু'হাত ছিলো পিছ মোড়া দিয়ে বাঁধা। আর পরনে ছিলো তার মৃত্যুদণ্ডকালীন পোশাক। পোশাকটিকে সে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে আগেই এমনভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলো, অন্য কেউ যেনো পোশাকটি ব্যবহার করতে না পারে। রসূল স. তাকে জিজেস করলেন, আল্লাহর দুশ্মন! বলো এবার, আল্লাহ্ তোমাকে আমার কর্তৃত্বাগত করেছেন কিনা? হ্যাই বললো, অবশ্যই। তবে হে মোহাম্মদ! স্মরণ রাখবেন, আমি কিন্তু আপনাকে হেয় মনে করিনি। বরং সমকক্ষ মনে করেই মোকাবিলা করতে চেয়েছি আপনাকে। কিন্তু বিধি বাম। আল্লাহর অনুমোদন আপনার পক্ষে। সুতরাং আপনার উপরে প্রবল হতে পারবে কে? এরপর সে অন্যান্য বন্দীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, উপস্থিত জনতা! আল্লাহর বিধানে কোনো অমঙ্গল নেই। বনী ইসরাইলদের উপরে যা ঘটতে চলেছে, তা তাদের অনড় বিধিলিপি। আল্লাহর অমোঘ নির্ধারণ। একথা বলেই সে গর্তে প্রবেশ করে বসে পড়লো। পরক্ষণেই উড়িয়ে দেওয়া হলো তার গর্দান।

দুপুর হলো। গৌত্মের প্রচণ্ড দাবদাহে ঝলসে যেতে লাগলো চুরাচর। রসূল স. নির্দেশ করলেন, এখন বিরতি দাও। সকলে তৃষ্ণাত্ম। সুতরাং পানি পান করো। বন্দীদেরকেও পান করাও। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। মধ্যাহ্নের বিরতি ও বিশ্রামের পর রসূল স. পুনরায় বধ্যভূমির সন্নিকটে উপস্থিত হলেন। পুনরায় শুরু

হলো বন্দীনিধন। প্রথমে আনা হলো কা'ব ইবনে আসাদকে। রসুল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হে কা'ব! ইবনে জাওয়াস কি যথাসময়ে তোমাদেরকে সদুপদেশ দেয়ানি? সে কি বলেনি যে, আমার আনুগত্য স্বীকারের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা? কা'ব বললো, হে আবুল কাসেম! তওরাতের শপথ! ইবনে জাওয়াস যথাসময়ে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলো। কিন্তু আমার স্বজাতি আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলবে, মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে আমি আপনার অনুগত হয়েছি; তারা যদি এরকম না বলতো, তবে অবশ্যই আমি আনুগত্য স্বীকার করতাম আপনার। আমি তো এখনো বিশুদ্ধ ইহুদী ধর্মতের উপরে প্রতিষ্ঠিত। রসুল স. নির্দেশ দিলেন, একে নিয়ে যাও। কা'বকে গর্তের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হলো। পরক্ষণেই কর্তন করা হলো তার মস্তক। উল্লেখ্য, কেবল প্রাণ বয়সের চিহ্নপে ধরা হয়েছিলো নাভির নিচের পশম গজানোকে। ইমাম আহমদ এবং সুনান প্রণেতাগণ লিখেছেন, আতীয়া কারাজী বলেছেন, তখন আমি ছিলাম বালক। নাভির নিচের পশম গজায়নি বলেই তখন আমাকে রেহাই দেওয়া হয়েছিলো।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসলাম আনসারী বলেছেন, বালকেরা প্রাণবয়স্ক কিনা, তা দেখবার ভার ছিলো আমার উপর। যে সকল বালকের নাভির নিচের পশম গজিয়েছে দেখতে পেতাম তাদেরকে আমি পাঠিয়ে দিতাম বধ্যভূমিতে। আর তা না দেখতে পেলে গণ্য করতাম তাদেরকে যুদ্ধলক্ষ সম্পদরূপে।

রেফা ইবনে শামুয়েল কারাজী বয়োপ্রাণ হওয়া সত্ত্বেও রসুল স. তাকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। কারণ তার জন্য সুপারিশ করেছিলেন রসুল স. এর খালা উম্মে মুনজির। তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণে অঞ্চলগুরুত্বের দলভূতা। দুই কেবলার দিকেই নামাজ পাঠের সৌভাগ্য নিসিব হয়েছিলো তাঁর। রেফা তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি রসুল স. এর নিকটে নিবেদন জানালেন, হে দয়াল নবী। মেহেরবানী করে আপনি রেফাকে আমার হস্তে সম্পদান করুন। সে ভবিষ্যতে নামাজ পাঠ করবে, উটের গোশত ভক্ষণ করবে। মনে প্রাণে গ্রহণ করবে ইসলাম। রসুল স. তাঁর নিবেদন মঞ্জুর করলেন। সেই থেকে রেফা মানুষ হতে লাগলেন হজরত উম্মে মুনজিরের প্রত্যক্ষ তত্ত্ববধানে। পরবর্তী সময়ে তিনি হয়েছিলেন খাঁটি মুসলমান। নিধনপর্ব শেষ হতে হতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সবকিছুই ঘটেছিলো হজরত সাঁদ ইবনে মুয়াজের চোখের সামনে। এভাবেই আল্লাহত্পাক তাঁকে দেখিয়েছিলেন তাঁর দোয়ার বাস্তব রূপ।

সেদিন বনী কুরায়জার রমণীদের মধ্যে হত্যা করা হয়েছিলো কেবল বানানা নামী এক রমণীকে। সে ছিলো বনী নাজির সম্প্রদায়ের মেয়ে। কিন্তু তার বিয়ে হয়েছিলো বনী কুরায়জার এক যুবকের সাথে। তাদের দাম্পত্যপ্রণয় ছিলো অত্যন্ত গভীর। তখন অবরোধের শেষ পর্যায়। তাদের সকলেই বুঝলো, এবার আর তাদের নিষ্ঠার নেই। বানানা তার স্বামীকে বললো, তোমাকে তো এবার আমার কাছ থেকে পৃথক করে ফেলা হবে। তাই যদি হয় তবে আমার আর বেঁচে থেকে কাজ কী? যুবক বললো, মোহাম্মদ জয়ী হলে তোমাকে হত্যা করবে না। করবে চিরদাসী। কারণ তার ধর্মে নারী হত্যার বিধান নেই। কিন্তু তুমি কারো দাসী হয়ে থাকবে, সে কল্পনাও আমার জন্য অসহনীয়। তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো। ওই আটা পেশার যাঁতার চাকতিটি এখান থেকে নিচে গড়িয়ে দাও। যদি ওই চাকতির আঘাতে কোনো মুসলমান সৈনিক নিহত হয়, তবে সেই অপরাধে তোমাকে দেওয়া হবে মৃত্যুদণ্ড। আমি চাই তোমাকে মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হোক। বানানা তার স্বামীর কথামতো যাঁতার চাকতিটি দুর্গের একটি ফোকর দিয়ে নিচে গড়িয়ে দিলো। বাইরে তখন মধ্যাহ্নের প্রথম উত্তাপ। ওই সময় মুসলিম সৈন্যদের অনেকে দুর্গের দেয়ালের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচিলো। চাকতি সোজা গড়িয়ে পড়লো সেরকম বিশ্রামরত এক সৈনিকের মাথায়। ফলে অঞ্চলগের মধ্যে শাহাদত বরণ করলেন তিনি।

ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, যখন বনী কুরায়জার পুরুষদেরকে হত্যা করা হয়, তখন বানানা ছিলো আমার কাছে। প্রায় সারাক্ষণ হাস্য-কৌতুকে মেতে থাকা ছিলো তার স্বভাব। ওদিকে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হচ্ছিলো, আর সে মাঝে মাঝেই কৌতুক করে বলছিলো, কী মজা! আজ বনী কুরায়জার পুরুষদেরকে বধ করা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বাইরে থেকে আওয়াজ এলো, বানানা কোথায়? সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, এই যে আমি এখানে। আমি বললাম, হতভাগিনী! লোকটি তোমার কে? সে বললো, আমাকে ডাকা হচ্ছে হত্যা করার জন্য। আমি বললাম, কী কারণে? সে বললো, নিশ্চয় কোনো অপরাধ করেছি। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, যার উপরে মৃত্যুর পরওয়ানা বুলছে, তার এরকম আনন্দ-উচ্ছলতা করার কথা আমি জীবনে শুনিনি। তার কথা আমার আজও মনে পড়ে যায়।

একটি সমস্যা ও তার সমাধান : জমহুরের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ভারী কোনো বস্তুর আঘাতে কাউকে হত্যা করলে কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) কার্যকর হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, এমতোক্ষেত্রে কিসাস প্রযোজ্য নয়, যদিও আবু কুবাইসের মতো বৃহৎপাহাড়ের আঘাতে কাউকে হত্যা করা হয়। হত অথবা আহত হওয়ার ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করা যাবে তখন, যখন ব্যবহার করা হবে

ধারালো কোনো অস্ত্র। সুরা বাকারায় ‘কুতিবা আলাইকুমুল ক্ষিসাস’ আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যথা স্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

জুহুরী সূত্রে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, মূর্খতার যুগে সংঘটিত বুআছ যুদ্ধের সময় বনী কুরায়জার যোবায়ের ইবনে বাতা বন্দী করেছিলো হজরত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মামকে। কিন্তু সে তাঁকে হত্যা করেনি। বরং ছেড়ে দিয়েছিলো মস্তকের সামান্য কেশ কর্তন করে। তাদের দুর্গ অবরোধকালে যোবায়ের হয়ে গিয়েছিলো বৃক্ষ। হজরত সাবেত তাকে চিনতে পেরে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমার কথা কি তোমার মনে আছে? আমি সাবেত। বৃক্ষ যোবায়ের বললো, আমি কি তোমার কথা ভুলতে পারি। হজরত সাবেত বললেন, সেদিন আপনি আমাকে বধ না করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আজ আমি সে অনুকম্পার বিনিময়ে দিতে চাই। বৃক্ষ বললো, মহৎব্যক্তিগণ তো এরকমই করেন। কল্যাণের বিনিময়ে দান করেন কল্যাণ। হজরত সাবেত তৎক্ষণাত রসূল স. সকাশে উপস্থিত হলেন। বললেন, হে মহাবিশ্বের রহমতের প্রতিভূ! আমার প্রতি রয়েছে বৃক্ষ যোবায়েরের একটি অপরিশোধিত মহানুভবতা। তিনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। আজ আমিও বাঁচাতে চাই তার প্রাণ। সুতরাং আমার সবিনয় আরজ, দয়া করে তার প্রাণ ভিক্ষা দিন। রসূল স. বললেন, তথাপি। হজরত সাবেত বৃক্ষের নিকটে গিয়ে বললেন, রসূল স. আপনার জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন। সে বললো, আমি তো বৃক্ষ। তদুপরি পরিবার পরিজনহীন। এভাবে একা একা বাঁচা কি সম্ভব? হজরত সাবেত পুনরায় ছুটে গেলেন রসূল স. সকাশে। বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যোবায়েরের পরিবার পরিজন বন্দী। দয়া করে তাদেরকে ছেড়ে দিন। রসূল স. বললেন, তাই করা হলো। হজরত সাবেত এবারে প্রায় দৌড়ে গিয়ে শুভসংবাদটি জানালেন যোবায়েরকে। সে এবার বললো হেজাজের কারো গৃহে যদি সাংসারিক সরঞ্জাম না থাকে, তবে সে জীবন ধারণ করবে কী করে? হজরত এবারে ছুটলেন রসূল স. এর কাছে। তিনি স. এবার যোবায়েরের বাজেয়াঙ্গ করার মাল-সামানও ফেরত দিলেন। কিন্তু বৃক্ষ যোবায়ের এতেও নিরস্ত হলো না। বললো, সাবেত! ওই লোকটির তাহলে কী হবে, যে আমার জীবনের প্রতিচ্ছবি? সমাজের দিকদর্শন? আমি বলছি সেই কাব ইবনে আসাদের কথা। হজরত সাবেত বললেন, তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বৃক্ষ বললো, আর ওই লোকটি, সে ছিলো শহর বন্দর প্রান্তরের নেতা। সকলের কাছেই তো সে শ্রদ্ধার্হ। যুদ্ধের সময় সে সৈনিকদেরকে যোগাড় করে দিতো বাহন। অনটনের সময় যোগাতো আহার্য। সেই হ্যাই ইবনে আখতাব? তার খবর কী? হজরত সাবেত বললেন, একই পরিণতি লাভ করেছে সে-ও। বৃক্ষ বললো, তাহলে বলো

গাজালা ইবনে শামুয়েলের সংবাদ। সে তো থাকতো সকল যুদ্ধে অংগীর্মী। চরম সংকটকালেও সে যুদ্ধ করতো কখনো বামে, আবার কখনো দক্ষিণে অবস্থান নিয়ে। হজরত সাবেত বললেন, সে-ও এখন বিগত। বৃদ্ধ এবার বললো, বনী কা'ব ইবনে কুরায়জা এবং বনী আমর ইবনে কুরায়জার সম্মেলন কেন্দ্রের সংবাদ কী? হজরত সাবেত বললেন, সম্মেলনকারীরাই তো বিপদিত। সুতরাং সম্মেলন ডাকবে কে? কেই-বা হাজির হবে সম্মেলন কেন্দ্রে? বৃদ্ধ বললো, সাবেত! শোনো, আমি যদি তোমার সামান্য ইষ্টও করে থাকি, তাহলে আমার মিনতি রক্ষা করো। আমাকেও পাঠিয়ে দাও তাদের কাছে। শপথ আল্লাহর! জীবনের প্রতি আমার আর কোনোই আঘাত নেই। যাদের নাম করলাম, তাদেরকে যখন দেখবো না, দেখবো কেবল তাদের শূন্য গৃহগুলো, তখন হাহাকার করে উঠবে আমার হৃদয়। আমি তা সহ্য করতে পারবো না। সুতরাং ভাই সাবেত! অনুরোধ করি, আমার অবর্তমানে তুমি একটু খেয়াল রেখো আমার পরিবার-পরিজনদের প্রতি। তোমার সাথীদেরকে বোলো, তারা যেনো তাদেরকে মুক্ত জীবনযাপনের অধিকার দেয়। আর তোমার প্রতি আমার এখনো যে অধিকারটুকুও বর্তমান আছে, তার দোহাই দিয়ে বলছি, অতি সত্ত্ব আমাকে পাঠিয়ে দাও আমার সুহুদ ও সঙ্গী সাথীদের কাছে। বিলম্ব যে অসহনীয়। ইবনে ইসহাক বলেছেন, হজরত সাবেত তার অতিথায় পূরণ করেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিভিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রিয়জনবিচ্ছেদের যাতনা।

মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, হজরত সাবেত তখন বললেন, যোবায়ের! তোমাকে হত্যা করা আমার সাধ্য বহির্ভূত। বৃদ্ধ যোবায়ের বললো, আরে রেখে দাও তোমার অজুহাত। কার হাতে আমি নিহত হলাম, সে ভাবনা আমার নেই। শেষে তার মন্তক ছেদন করলেন হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম। বৃদ্ধ যোবায়েরের স্বজন মিলনের অত্যুগ্র আঘাতের কথা শুনে হজরত আবু বকর মন্তব্য করলেন, সে তার সুহুদ স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হবে জাহানামে।

এরপর বনী কুরায়জার যাবতীয় সম্পদ বর্ণন করা হলো মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে। মুসলামানদের সেনাসংখ্যা ছিলো তিন হাজার। তারমধ্যে ছত্রিশজন ছিলেন অশ্বারোহী এবং অবশিষ্টরা পদাতিক। তাই সমুদয় সম্পদ ভাগ করা হলো তিন বায়ানের ভাগে। শেষে বর্ণন করা হলো এভাবে— অশ্বারোহী দুই অংশ এবং পদাতিকেরা এক, রাসুল স. এর তিনটি ঘোড়া ছিলো। কিন্তু তিনি স. অংশ নিয়েছিলেন কেবল একটি ঘোড়ার জন্য। একারণেই ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, একজন সৈনিকের একাধিক ঘোড়া থাকলেও সে অংশ পাবে কেবল একটির জন্য। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেন, একজন সৈনিকের দুইয়ের অধিক ঘোড়া থাকলেও সে অংশ পাবে কেবল

দুইটি ঘোড়ার জন্য। উল্লেখ্য, যুদ্ধলক্ষ সম্পদের বল্টনবিধি সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা সন্নিবেশ করা হয়েছে সুরা আনফালের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

রসূল স. শহীদ খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদের অংশও নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁকে শহীদ করেছিলো ইহুদী রমণী বানান। আবার অবরোধে অংশগ্রহণ করলেও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারী হজরত সামান ইবনে মুহসীনের জন্যও অংশ নির্ধারণ করেছিলেন তিনি স.। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমামত্রয় অভিমত প্রকাশ করেন, কোনো মুসলমান যুদ্ধে অংশ নেয়ার পর শক্রদের পরাজয় অথবা যুদ্ধলক্ষ সম্পদ মুসলিম রাষ্ট্রে একত্র করার আগে যদি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার জন্যও অংশ নির্ধারণ করতে হবে।

উন্নত সূত্রসহযোগে ইবনে আবী শায়াবা বর্ণনা করেছেন, গণিমতের অংশ সে-ই পাবে, যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুউন্নত উন্নত উভয় প্রকার সূত্রসহযোগে। তবে তাঁর বর্ণনাটিকে উন্নত বলাই হবে অধিকতর সমীচীন। কারণ বর্ণনাটি উন্নীত হয়েছে হজরত ওমর পর্যন্ত। আবার ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনাপরম্পরা উন্নীত হয়েছে হজরত আবু বকর পর্যন্ত।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, গণিমতের মাল মুসলিম রাষ্ট্রে এনে একত্র করার পর তা বিল-বল্টন করতে হবে। এর পূর্বে কোনো সৈনিক স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলে অথবা নিহত হলে তার জন্য গণিমতের অংশ নির্ধারণ করা যাবে না। ফলে তাদের উত্তরাধিকারীও কিছু পাবে না। কিন্তু সাহায্যকারী বাহিনী যদি গণিমত একত্র করার পূর্বে শক্রদেশে পৌঁছে যায়, তবে গণিমতের অংশ পাবে তারাও।

একটি সমীক্ষা : জমহুর বলেন, অশ্বারোহী সৈনিককে দিতে হবে তিনটি অংশ। এক অংশ তার এবং দুই অংশ তার ঘোড়ার। ইমাম আবু হানিফা বলেন, অশ্বারোহীর অংশ দুটি— একটি তার এবং অপরটি তার ঘোড়ার। অবশ্য বনী কুরায়জার যুদ্ধলক্ষ সম্পদের বল্টনবিধি জমহুরের অভিমতের পক্ষে এবং ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে।

উপর্যোগ : রসূল স. যুদ্ধলক্ষ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) গ্রহণ করতেন। সেখান থেকে তিনি কাউকে মৃত্যু করে দিতেন, অথবা কাউকে দান করে দিতেন। বনী কুরায়জার যুদ্ধের গণিমত হিসেবে তিনি তাদের খেজুর বাগানের এক পঞ্চমাংশও গ্রহণ করেছিলেন। আর বাগানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন মাহমীয়া ইবনে জামুস জুবাইদিকে। অবশ্যিক চার অংশ তিনি স. বল্টন করে দিয়েছিলেন অবরোধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে।

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রমণীগণের জন্য রসূল স. কোনো অংশ নির্ধারণ করতেন না। তবে তাঁদেরকে আলাদাভাবে কিছু দিয়ে দিতেন। বনী কুরায়জার অবরোধে

যে সকল মহিয়সী রমণী অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন সর্বহজরত সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব, উম্মে আস্মারা, নাসিয়াহ, উম্মে আলা আনসারী, উম্মে সলীত, সুমাইয়া বিনতে কায়েস, উম্মে সাদ ইবনে মুয়াজ এবং কাবশা বিনতে রাফে।

রসূল স. তখন হজরত সাদ ইবনে উবাদার দায়িত্বে কিছু বন্দীকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে বিক্রয় করবার জন্য। উদ্দেশ্য ছিলো বিক্রয়লক্ষ অর্থ দিয়ে কিনবেন কিছু অস্ত্রশস্ত্র। এরকম বলেছেন মোহাম্মদ ইবনে ওমর। তবে ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিনি বন্দীবিক্রয়ের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ আনসারীকে। আর বিক্রয়লক্ষ অর্থ দিয়ে তিনি স. ক্রয় করেছিলেন ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র। যৌথ উদ্যোগে কিছু বন্দীনী ক্রয় করে ছিলেন হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ। তারপর তাঁরা বন্দীনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। একভাগে রাখলেন বৃদ্ধা এবং অপরভাগে রাখলেন যুবতীদেরকে। বৃদ্ধাদের ভাগটি এহণ করলেন হজরত ওসমান। ফলে তিনি হয়ে গেলেন প্রভৃতি সম্পদের অধিকারী। কারণ ওই বৃদ্ধারা ছিলো সম্পদ শালিনী। ইবনে সীরা লিখেছেন, ওই বৃদ্ধাদের নিকট থেকে সম্পদ পাওয়া গিয়েছিলো দীর্ঘ একমাস পর। তাই ওই সম্পদকে গণিতের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। হজরত ওসমান তাদেরকে ক্রয় করে প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন মুক্তিপণ। মুক্তিপণ পরিশোধের সময়ও বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। আর যথাসময়ে মুক্তিপণ যারা দিতে পেরেছিলো, তাদেরকে তিনি মুক্তিও দিয়েছিলেন যথারীতি।

বন্দীনীদের নিকট থেকে তাদের শিশু সন্তানদেরকে পৃথক করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন রসূল স. বন্টনের সময়ে হোক অথবা বিক্রয়ের সময়ে। বলেছিলেন, মাতার নিকট থেকে তার সন্তান-সন্ততিকে পৃথক কোরো না, যতক্ষণ না শিশুরা বয়োপ্রাণ্ত হয়। জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, হে আল্লাহর রসূল! বয়োপ্রাণ্ত হওয়ার চিহ্ন কী? তিনি স. বললেন, মেয়েরা যখন ঝাতুবর্তী হয় এবং ছেলেদের যখন শুরু হয় স্বপ্নদোষ। হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যয়ন করেছেন হাকেম। হাদিসটি এরকম— রসূল স. বললেন, বয়োপ্রাণ্ত হওয়ার পূর্বে শিশুদেরকে তাদের মাতাদের নিকট থেকে আলাদা কোরো না। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! বয়োপ্রাণ্ত হয় কখন? তিনি স. বললেন, যখন বালিকারা হয় ঝাতুবর্তী এবং বালকদের শুরু হয় স্বপ্নদোষ। ইবনে জাওজী বলেছেন, তিবরানী মন্তব্য করেছেন, হাদিসটির সুত্রপ্রবাহভূত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হাসান বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। আলী ইবনে মাদামী তাকে দায়ী করেছেন অসত্যভাষণের দায়ে।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু আইয়ুব আনসারী বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো শিশুকে তার মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তাকে তার প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন মহাবিচারের দিবসে। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম ও বিরল শ্রেণীর। হাকেম হাদিসটি প্রত্যয়ন করেছেন ইমাম মুসলিমের পদ্ধতিতে। তবে এর সূত্রপরম্পরার সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কেননা এই সূত্রপরম্পরাভূত হ্যাই ইবনে আবদুল্লাহ্ কোনো বর্ণনাই বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থগুলোতে সংকলিত হয়নি। হাদিসটি তিরমিজি কর্তৃক প্রত্যয়িত হয়নি সেকারণেই। হাকেম তাঁর মুসতাদরাক এছে হাদিসটি সংকলন করেছেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে। তিনি বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো শিশুকে তার মাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, সে অভিশপ্ত। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। তবে এর সূত্রপরম্পরাভূত এক বর্ণনাকারী তালীক ইবনে মোহাম্মদ থেকে বিভিন্নভাবে তিনি হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন। কখনো করেছেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে তালীকের মাধ্যমে, কখনো হজরত আবী বুরদা থেকে তালীকের মাধ্যমে, আবার কখনো কোনো তালীক থেকে রসুল স. পর্যন্ত অপরিণতসূত্রে। এমতোসূত্রপরম্পরা বৈষম্যের সমাধানার্থে বলা যেতে পারে, তালীক হাদিসটি শুনেছেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন এবং হজরত আবী বুরদা উভয়ের নিকট থেকে। ইবনে কাতান বলেছেন, তালীক কোনো সুপরিচিত বর্ণনাকারী নন। কাজেই তাঁর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, সূত্রপরম্পরাটিকে অনিবারযোগ্য প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই ইবনে কাতান এরকম মন্তব্য করেছেন। নতুবা হাদিসটি তো আরো অনেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ওই বর্ণনাগুলোর শব্দবিন্যাস বিভিন্ন রকমের হলেও সেগুলোর মর্মার্থ এক। অর্থাৎ মাতার নিকট থেকে তার শিশুকে পৃথক করে ফেলা নিষেধ।

স্বসূত্রে দারাকুতনী মায়মুন ইবনে আবু শোয়াইব থেকে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী একবার এক ত্রৈতদাসীকে বিক্রয় করার সময় তার শিশুসন্তানকে পৃথক করে ফেললেন। রসুল স. একথা শুনতে পেয়ে ওই বিক্রয় ও বিক্রয়চুক্তিকে বাতিল করে দিলেন। আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী ও মায়মুন ইবনে আবু শোয়াইবের উল্লেখ ব্যতিরেকে প্রায়োন্নত সূত্রে। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, প্রায়োন্নত সূত্রপরম্পরাগত হাদিস আমাদের নিকট অগ্রাহ্য নয়। আবার হাকেম হাদিসটি যথাসূত্রেই বর্ণনা করেছেন। আর একে প্রাধান্য দিয়েছেন বায়হাকীও।

মাসআলা : বর্ণিত হাদিসসমূহের প্রেক্ষিতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, দু'টি অপ্রাপ্তবয়ক্ষ ত্রৈতদাস, যারা পরম্পর রক্ষসম্পর্কিত স্বজন, তাদেরকে বিক্রয় বা

দানসূত্রে পৃথক করে দেওয়া যাবে না। তেমনি ঔরষজাত সম্পর্কীয় প্রাণ্ডবয়ক্ষ ও অপ্রাণ্ডবয়ক্ষের মধ্যেও ঘটানো যাবে না বিচ্ছেদ। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম আহমদ বলেছেন ঔরষজাত সম্পর্কীয় দুইজন প্রাণ্ডবয়ক্ষ হলেও তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। ইমাম মালেকের অভিমত হচ্ছে, পৃথকীকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানটি প্রযোজ্য হবে কেবল মা ও শিশুর ক্ষেত্রে। আর ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হচ্ছে শিশুসন্তানকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না তার মাত্ববংশীয় অথবা পিতৃবংশীয়দের নিকট থেকে। যেমন— পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, মাতামহ, প্রমাতামহ এরকম আরো উর্ধ্বতন মাত্ববংশীয় ও পিতৃবংশীয়।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ পৃথকীকরণের অন্তরায় হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন বৈবাহিক নিষিদ্ধতার সম্পর্ককে। অর্থাৎ শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না কেবল তাদের নিকট থেকে যাদের সঙ্গে তার বিবাহ নিষিদ্ধ। কোনো কোনো হাদিসে স্বজনের শাখা ও মূল ব্যতিরেকেও অন্যদের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণের নিষিদ্ধতা আরোপিত হয়েছে। হজরত আলী বলেছেন, একবার রসূল স. আমাকে দান করলেন অপ্রাণ্ডবয়ক্ষ দু'টো বালক। আমি তাদের একজনকে বিক্রয় করে দিলাম। পরে তাদের একজনকে দেখে তিনি স. বললেন, আলী! আর একজন কৈ? আমি বললাম, বিক্রি করে দিয়েছি। তিনি স. বললেন, শীগগির ওকে ফেরত নিয়ে এসো। তিরমিজি লিখেছেন, হাদিসটি উত্তম ও বিরল শ্রেণীর। কিন্তু আবু দাউদ এর সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত মায়মুন ইবনে শোয়াইব হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে। অথচ তিনি হজরত আলীর সমসাময়িক নন। আমরা বলি, তবে তো প্রমাণিত হয়, হাদিসটি প্রায়োন্নত পর্যায়ের। আর আমাদের নিকট প্রায়োন্নত সূত্রের হাদিসও প্রামাণ্যরূপে গণ্য। হাদিসটি আবার ভিন্নতর পদ্ধতিতে সংকলন করেছেন হাকেম ও দারাকুতনী। যেমন— আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইস বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, একবার রসূল স. এর সম্মুখে আনা হলো কিছুসংখ্যক বদ্দীকে। তিনি স. বললেন, এর মধ্যে ওই দুই ভাইকে নিয়ে বিক্রয় করে দিয়ে এসো। আমি দু'জনকে নিয়ে বাজারে গেলাম এবং তাদেরকে বিক্রয় করে দিলাম পৃথক পৃথক বিক্রেতার কাছে। ফিরে এসে একথা রসূল স.কে জানাতেই তিনি বলে উঠলেন, এক্ষুণি যাও, ওদেরকে ফেরত নিয়ে এসো। ওদেরকে বিক্রয় করতে হবে একসঙ্গে। বৌখারী ও মুসলিমের রীতি অনুসারে এই হাদিসের সূত্র প্রত্যয়ন করেছেন হাকেম। আর এ সূত্রকে ক্রটিমুক্ত বলেছেন ইবনে কাতান। বলেছেন, আলোচ্য প্রেক্ষাপটে হাদিসটি উত্তম শ্রেণীভূত ও নির্ভরযোগ্য। ইমাম আহমদ ও বায়ব্যার আবার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ভিন্নতর সূত্রে। ইবনে তুম্মাম মন্তব্য

করেছেন, তাঁদের সূত্রে রয়েছে বিচ্ছিন্নতা। তবে এতে করে কিছু আসে যায় না আমাদের দৃষ্টিতে। দারাকুতনী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তালীক ইবনে ইমরান থেকে এবং তিনি আবী বুরদা থেকে এবং তিনি হজরত আবু মুসা থেকে এভাবে— রসুল স. অভিসম্পাত দিয়েছেন তাকে, যে বিচ্ছেদ ঘটায় মাতা ও তার শিশু সন্তানের মধ্যে এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে। উল্লেখ্য, হাদিসের মাধ্যমে যখন দুই ভাইয়ের নিষিদ্ধতা জানা গেলো, তখন বুঝতে হবে, পৃথকীকরণের নিষিদ্ধতার মূলসূত্র হচ্ছে স্বজন ও মুহরিম। তবে দুধপান সম্পর্কীয় মুহরিম এর মধ্যে পড়ে না। অর্থাৎ মুহরিম না হলে নিষিদ্ধতা কার্যকর হবে না। যেমন নিষিদ্ধতা প্রযোজ্য হবে চাচাতো ভাইয়ের ক্ষেত্রে।

সমাধান : কেউ যদি বিক্রয়কালে মাতা ও সন্তানের বিচ্ছেদ ঘটায়, সে গোনাহ্গার। কিন্তু তার বিক্রয়চুক্তি অকার্যকর নয়। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, তার ওই বিক্রয়চুক্তিও হবে বাতিল। জন্মসূত্রের স্বজনদের ক্ষেত্রেও বলবত হবে একই বিধান— এরকম বলেছেন ইমাম আহমদ। আর ইমাম আহমদ বলেছেন, বিশেষভাবে বিক্রয়চুক্তি পঙ্গ হবে জন্মসূত্রের স্বজনদের বেলায়। তিনি আরো বলেছেন, জন্মসূত্রে অথবা অন্য যে কোনো সূত্রের আঞ্চলিকদের ক্ষেত্রেও পঙ্গ হবে বিক্রয়চুক্তি। অবশ্য সূত্রগত পার্থক্যাই এরকম মতপৃথকতার কারণ। অর্থাৎ কোনো সংকেতে ছাড়া যদি শরিয়তসম্মত বিধানে নিষিদ্ধতা আরোপিত হয়, তবে ওই নিষিদ্ধতা শরিয়তের বিধানকে করে অকার্যকর। এটাই হচ্ছে ইমামত্রয়ের অভিমত। ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সহচরদ্বয়ের অভিমতে এমতোনিষিদ্ধতা অনিবার্য করে বিশ্বজ্ঞালাকে। কিন্তু তা বিক্রয়চুক্তিকে পঙ্গ বা নাকচ করে না। কারণ বিক্রয়চুক্তির শর্তগুলো থাকে তখনো বিদ্যমান। সুতরাং উভয়পক্ষের অনুমোদন সিদ্ধ না হওয়ার কারণ এক্ষেত্রে নেই। অতএব, বুঝতে হবে নিষিদ্ধতা এখানে বলবত হয়েছে বহিরাগত একটি কারণে। যেমন শুক্রবার জুমআর আজানের পর নিষিদ্ধ হয়ে যায় ক্রয়-বিক্রয়। আর বাহ্যিক কারণে নিষিদ্ধতা আরোপিত হলে মূল ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো বিশ্বজ্ঞালা দেখা দেয় না। তবে অনিবার্য কোনো দোষের কারণে নিষিদ্ধতা আরোপিত হলে বিক্রয়চুক্তি পঙ্গ বা নাকচ হওয়ার বিষয়টি হয় অনিবার্য।

ইমাম আবু ইউসুফের অভিমতের ভিত্তি হচ্ছে ওই হাদিস, যেখানে রসুল স. হজরত আলীকে নির্দেশ করেছিলেন বিক্রিত বস্তু ফেরত আনার। আর এরকম নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে তখনই, যখন বিক্রয়চুক্তি হয়ে যায় বরবাদ। আর ইমাম আবু হানিফা ফেরত আনার নির্দেশটিকে গণ্য করেছেন নাকচ করার দাবিরূপে। এই নাকচ করার দাবি দ্বারা বানচাল হয়ে যায় ইতোপূর্বের বিক্রয়চুক্তি। আপনাআপনি প্রথম চুক্তি বানচাল হয় না।

সমাধান : হজরত উবাদা ইবনে সামেত কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক দাসদাসীর মধ্যে যে কেনো রকমের আত্মীয়তা থাকুক না কেনো, তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সিদ্ধ। ইমাম আহমদ বলেন, অসিদ্ধ। কারণ হাদিসের শব্দগুলো সাধারণার্থক। আবার বর্ণিত হাদিসের প্রতিবাদী হয়েছেন ইবনে জাওজী।

আমাদের দলিল হচ্ছে, হজরত সালমা ইবনে আযওয়া কর্তৃক বর্ণিত ওই হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, একবার আমরা হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে যাত্রা করলাম বনী ফায়ারার যুদ্ধে। প্রতিপক্ষীয়রা আমাদের হাতে বন্দী হলো। তাদের মধ্যে ছিলো আরবের এক সেরা সুন্দরী। তার ক্রোড়ে ছিলো একটি ফুটফুটে শিশু কন্যা। হজরত আবু বকর ওই রমণীকে সম্প্রদান করলেন আমার হাতে। মদীনায় ফিরে এলে রসূল স. আমাকে বললেন, সালমা! শিশু কন্যাটি আমার অধিকারে দাও। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! সবকিছুই তো আপনার। রসূল স. তখন মেয়েটির বিনিময়ে মুক্ত করে নিয়ে ছিলেন তিনজন মুসলিম বন্দীকে।

এক বর্ণনায় এসেছে, মিসরের রাজা মকুকস্ একবার রসূল স. এর নিকটে উপটোকনকৃপে প্রেরণ করলেন দু'জন তরুণীকে। তাঁদের একজনের নাম মারীয়া কিবতীয়া এবং অন্যজনের নাম সীরিন। রসূল স. সীরিনকে সম্প্রদান করলেন হজরত হাস্সান ইবনে সাবেতের হাতে। আর মারীয়াকে রাখলেন নিজের জন্য। সীরিন জননী হয়েছিলেন আবদুর রহমান ইবনে হাস্সানের এবং মারীয়া জননী হয়েছিলেন রসূল স. এর পুত্র ইব্রাহিমের।

সমাধান : যদি শিশুর সঙ্গে তার পিতা-মাতা দু'জনই থাকে, তবে তাদের একজনকেও পৃথক করে বিক্রয় করা যাবে না। আর যদি তার মায়ের সঙ্গে থাকে ফুফু, খালা অথবা ভাই, তবে কেবল মা ছাড়া অন্য সকলকে পৃথক করে বিক্রয় করা সিদ্ধ হবে। এরকম বলা হয়েছে জাহিরুর রেওয়ায়েতে। কেননা মায়ের তুলনায় অন্যদের ভালোবাসা কিছুই নয়। আর যদি ভাতা-ভান্নি মিলে তারা থাকে ছয়জন, তবে তাদের একজন ছোট-একজন বড় এভাবে জোড়ায় জোড়ায় বিক্রয় করা যাবে। যদি অপ্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে থাকে দাদী, ফুফু ও খালা, তবে দাদী ছাড়া অন্যদেরকে আলাদা করে বিক্রয় করা যাবে। আর যদি দাদী ছাড়া কেবল থাকে ফুফু, তবে তাকে পৃথক করে বিক্রয় করা যাবে না। মূল সূত্র হচ্ছে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে তার অধিকসংখ্যক নিকটজন থাকলে তাদের মধ্য থেকে দূরবর্তীদেরকে পৃথক করে বিক্রয় করা যাবে। আর যদি একই স্তরের হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য থাকে, যেমন পিতা, মাতা, খালা, ফুফু, তবে কাউকেই পৃথক করে বিক্রয় করা যাবে না। এমতাবস্থায় সবাইকে বিক্রয় করতে হবে একসাথে। অথবা কাউকেই বিক্রয় করা যাবে না। কিন্তু যদি তারা

শ্রেণীগতভাবে এক হয়, যেমন দুই ভাই, দুজন চাচা, তবে অপ্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে তাদের যে কোনো একজনকে রেখে অন্যদের বিক্রয় করা হবে সিদ্ধ।

সমাধান : ‘সাবীলুর রাশাদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, বনী কুরায়জার বন্দীদের মধ্য থেকে মা ও তার শিশুসন্তানকে আরবের পৌত্রিক ও ইহুদীদের কাছে বিক্রয় করা হয়নি। তাদেরকে বিক্রয় করা হয়েছিলো কেবল মুসলমানদের কাছে। এরকম করার কারণ এই যে, অপ্রাপ্তবয়স্করা পৌত্রিক ও ইহুদীদের সঙ্গে বেড়ে উঠবে তাদের স্ব স্ব অপধর্মতানুসারে। কিন্তু মুসলমানদের সংসারে ওই শিশুরা হয়ে যায় মুসলমান। আল্লাহই সমধিক পরিজ্ঞাত।

বনী কুরায়জার অবরোধকালে শহীদ হয়েছিলেন কেবল দু'জন— হজরত খালাল ইবনে সুয়াইদ এবং হজরত মুনজির ইবনে মোহাম্মদ।

উপরোগ : ওই অবরোধ যুদ্ধে বদ্দিনী হয়েছিলেন রায়হানা নামী বনী নাজির গোত্রের এক রমণী। তিনি ছিলেন বনী কুরায়জাদের এক যুবকের পত্নী। বন্দী-বর্ণনকালে তিনি পড়লেন রসুল স. এর ভাগে। রসুল স. তাঁকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না। রসুল স. আশাহত হলেন। হজরত ইবনে সাইয়াকে ডেকে বললেন, তুমি চেষ্টা করে দেখোতো দেখি, তার মতিগতি ফেরে কিনা। হজরত ইবনে সাইয়া বললেন, হে আল্লাহর বচনবাহক! আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গীকৃত। আল্লাহর ইচ্ছা হলে দেখবেন, অট্টিরেই তিনি আসবেন ইসলামের আশ্রয়ে। একথা বলেই হজরত সাইয়া গমন করলেন রায়হানার নিকটে। বললেন, স্বজাতির চিন্তা মনে হয় পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। দেখলেন তো, হয়াই ইবনে আখতাবের শোচনীয় পরিণতি। আল্লাহর রহমত যেদিকে, সেদিকে থাকাই তো উত্তম। তাই আমার পরামর্শ শুনুন। ইসলাম গ্রহণ করুন। হয়তো রসুল স. স্বয়ং আপনার পানি গ্রহণ করবেন। এটা কি আপনার জন্য পরম সৌভাগ্য নয়? রায়হানা এবার নরম হলেন। ওদিকে রসুল স. তখন উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে। হঠাৎ সেখানে শ্রূত হলো কারো আগমনের আওয়াজ। রসুল স. বললেন, মনে হচ্ছে এ পদশব্দ ইবনে সাইয়ার। মনে হয় সে আগমন করছে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের শুভসংবাদ নিয়ে। বলতে বলতেই হজরত ইবনে সাইয়া সেখানে হাজির হলেন। বললেন, হে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ! শুভসমাচার শ্রবণ করুন। রায়হানা ইসলাম করুল করেছেন।

রায়হানা ক্রীতদাসীরাপেই সারাজীবন সেবাযত্ত করেছিলেন রসুল স. এর। রসুল স. তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহর প্রিয়তম বাণীবাহক! আমাকে আপনার চরণসেবিকা হয়েই জীবনপাত করতে দিন। এতে করে আপনি যেমন প্রীত হবেন, তেমনি আমিও হবো কৃতজ্ঞ। রসুল স. দ্বিরূপক্তি না করে তাঁর এই ব্যবস্থাকেই মেনে নিয়েছিলেন।

হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজের পরলোকগমন : বনী কুরায়জাদের পরাজয়ের অধ্যায় সমাপ্ত হলো। এদিকে হঠাতে করেই অবনতি ঘটতে লাগলো হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজের স্বাস্থের। ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা বাড়তে লাগলো দিন দিন। রসুল স. হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন। জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, যার আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্র জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি আমার ঘর থেকেই শুনতে পেলাম সা'দ ইবনে মুয়াজের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে আমার পিতা ও ওমরের কান্নার আওয়াজ। ওমরের রোদন ধ্বনিই ছিলো তৈরীতর। আমি জানতাম, তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো গভীর সম্প্রীতি, যেমন বলা হয়েছে আল্লাহর বাণীতে ‘রহামাউ বায়নাহম’ (পরস্পরের প্রতি মায়াময়)।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, সা'দ ইবনে মুয়াজের জানায়া গমনকালে মুনাফিকেরা মন্তব্য করতে লাগলো, দেখেছে জানায়ার খাটিয়া কতো হালকা। সে বনী কুরায়জাদের প্রাণ সংহারের আদেশ দিয়েছিলো বলেই তার এরকম অবস্থা। রসুল স. এর কানে একথা যেতেই তিনি স. বললেন, তার খাটিয়া বহন করছে ফেরেশতারা। তিরমিজি। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, সা'দের চিরপ্রস্থানের কারণে আল্লাহর আরশও আন্দোলিত হচ্ছে। বোখারী, মুসলিম। হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. সকাশে পেশ করা হলো এক জোড়া চিত্তাকর্ষক রেশমী বস্ত্র। সাহাবীগণের কেউ কেউ বস্ত্রজোড়া নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। রসুল স. বললেন, তোমরা এই বস্ত্রের সৌন্দর্য দর্শনে মুন্দু হচ্ছে। শুনে রাখো, জানাতে সা'দ ইবনে মুয়াজের রূমাল হবে এর চেয়ে অনেক গুণ মনোমুন্দুকর। বোখারী, মুসলিম।

ইলার ঘটনা : ইলার ঘটনা ঘটেছিলো খায়বর যুদ্ধের পর। বাগবাঁ লিখেছেন, একবার উম্মতজননীগণ এক জোট হয়ে রসুল স. সকাশে অধিকতর উন্নত খোরপোষ ও কিছু বিলাস সামগ্রীর দাবি উত্থাপন করলেন। অপ্রস্তুত ও অতুষ্ঠ হলেন রসুল স.। শপথ করলেন, একমাস যাবত তিনি স. তাঁদের কারো সঙ্গে শ্যাসনস্পর্ক রাখবেন না। অবস্থান গ্রহণ করলেন একাকী এক প্রকোষ্ঠে। সাহাবীগণের সঙ্গেও বন্ধ করে দিলেন দেখা-সাক্ষাত। রোষান্বিত রসুলের এরকম অবস্থা দেখে সাহাবীগণ বলাবলি করতে লাগলেন, সম্ভবতঃ রসুল স. তাঁর সহধর্মীগণকে একেবারে পরিত্যাগ করেছেন। হজরত ওমর বললেন, আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। সত্ত্বেও আমি আপনাদেরকে প্রকৃত অবস্থা জানাতে পারবো। একথা বলেই তিনি প্রবেশ করলেন রসুল স. এর নির্জন প্রকোষ্ঠে। নিবেদন করলেন, হে মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়! আপনি কি আপনার পবিত্র ভার্যাগণকে পরিত্যাগ করেছেন। তিনি স. বললেন, না। তিনি পুনরায় নিবেদন

করলেন, হে আল্লাহর প্রিয়তম রসুল! আমি মসজিদে প্রবেশ করে জনগুগ্নে শুনলাম। তারা বলছেন, আপনি তাঁদেরকে তালাক দিয়েছেন। একথা যে সত্য নয়, তাকি আমি তাঁদেরক জানাতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে জানাতে পারো। হজরত ওমর বলেন, এরপর আমি বেরিয়ে এসে মসজিদে সমবেত সাহারীগণকে উদ্দেশ্য করে বললাম, হে জনতা! তোমাদের সন্দেহ সত্য নয়। রসুল স. তাঁর পবিত্র সহধর্মীগণকে পরিত্যাগ করেননি। ওই সময় অবতীর্ণ হলো— ‘আর যখনই প্রাদুর্ভাব ঘটে তাদের নিকটে স্বত্ত্বাধারক অথবা অস্বত্ত্বাধারক কোনো বিষয়ের, তখনই তারা তা প্রচার করে। যদি তারা এরকম না করে বিষয়টি গোচরীভূত করতো রসুলের অথবা তাদের ধর্মাধ্যক্ষের, তাহলে উন্মোচিত হতো সত্যতথ্য’। হজরত ওমর আরো বলেন, তখনই আমার সামনে উন্নস্থিত হলো প্রকৃত বিষয়ের স্বরূপ। এরপর উম্মতজননীগণের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হলো—

সূরা আহ্যাব : আয়াত ২৮, ২৯, ৩০

يَا يَاهَا النَّىٰ قُلْ لَا زَوْاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ
زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ اسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَ
إِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَ
لِلْمُحْسِنِتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ بِنِسَاءِ النَّىٰ مَنْ يَأْتِ
مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْقَيْنِ ۚ وَ كَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

r হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে বল, ‘তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও উহার ভূগুণ কামনা কর তবে আইস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্ৰীৰ ব্যবস্থা কৰিয়া দেই এবং সৌজন্যের সহিত তোমাদিগকে বিদায় দেই।

r ‘আর যদি তোমরা কামনা কর আল্লাহ, তাঁহার রাসুল ও আখিরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা সৎকর্মশীল আল্লাহ, তাহাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রাখিয়াছেন।’

r হে নবী-গন্তব্যগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেহ তাহা করিলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে এবং ইহা আল্লাহর জন্য সহজ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি আপনার সহধর্মীগণকে এই বলে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দিন যে, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের জ্ঞাকজমক ও বিলাস-ব্যসন কামনা করো, তবে এসো, আমি তোমাদেরকে প্রতুল সন্তোগ-সন্তাবের ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সঙ্গে তোমাদেরকে পরিত্যাগ করি।

এখানে ‘যীনাতাহা’ অর্থ পার্থিব ভোগ-বিলাসের উপকরণ। ‘ফাতাআ’লাইনী’ এর শাব্দিক অর্থ উপরে উঠে এসো। ব্যবহারিক অর্থ— আমার নিকট এসো। আর এখানে কথাটির মর্মার্থ— স্বেচ্ছায় তালাক নিতে এসো। ‘উসারারিহকুন্না’ অর্থ বিদায় করে দেই, দিয়ে দেই তালাক। আর ‘সারাহান জামীলা’ অর্থ সৌজন্যের সঙ্গে, স্বদ্ধজনোচিতভাবে।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— ‘আর যদি তোমরা কামনা করো আল্লাহ ও তাঁর রসূল ও আখেরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদিন প্রস্তুত রেখেছেন’।

বাগৰী লিখেছেন, ওই সময় রসূল স. এর মোট নয় জন সহধর্মীগণের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন কুরায়েশ বংশতৃত। যেমন হজরত আবু বকরের কন্যা হজরত আয়েশা, হজরত ওমরের কন্যা হজরত হাফসা, আবু সুফিয়ানের কন্যা হজরত উম্মে সালমা এবং জামআর কন্যা হজরত সাওদা। আর অকুরায়েশ চারজন ছিলেন হজরত যয়নব বিনতে জাহাশ, হজরত মায়মুনা বিনতে হারেছ হিলালী, হজরত সাফিয়া বিনতে হ্যাই এবং হজরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারেছ মুসতলকী।

আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূল স. সর্বপ্রথম গমন করলেন হজরত আয়েশার প্রকোষ্ঠে। তাঁকে পাঠ করে শোনালেন সদ্য অবতীর্ণ আয়াতদ্বয়। হজরত আয়েশা সানন্দে বরণ করলেন আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে। তাঁর সপত্নীগণও একইভাবে মেনে নিলেন আখেরাতের কল্যাণকে। রসূল স. আনন্দিত হলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন মহান আল্লাহর।

কাতাদা বর্ণনা করেছেন, উম্মতজননীগণ যখন সকলেই সর্বান্তকরণে গ্রহণ করলেন আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে, তখন আল্লাহপাকও তাঁদের প্রতি প্রেরণ করলেন অভিনন্দনবাণী। সাথে সাথে রসূল স. এর উপরেও এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন যে, তিনি তাঁর সহধর্মীর সংখ্যা আর বাড়াতে পারবেন না। এরশাদ করলেন— ‘এর পর আর কোনো নারী আপনার জন্য বৈধ নয়’।

আবু যোবায়েরের মাধ্যমে মুসলিম, নাসাই এবং আহমদ উল্লেখ করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, একবার হজরত আবু বকর রসূল স. এর অন্দর মহলে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে নিরাশ হলেন। কিছুক্ষণ পর এলেন হজরত ওমর। তিনিও

অন্দরে প্রবেশের অনুমতি পেলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অবশ্য দুঁজনেরই অনুমতি মিললো। দুঁজনে প্রবেশ করে দেখলেন, মহামতি রসুল স. মুখ ভার করে বসে রয়েছেন তাঁর সহধর্মীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে। হজরত ওমর রসুল স. এর অপ্রসন্ন অবস্থা দেখে অশ্বান্তি বোধ করতে লাগলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, আল্লাহর রসুলের এমতো বিষণ্ণতা দূর করতেই হবে। এমন কথা বলতে হবে, যাতে তিনি প্রসন্ন হন। একথা ভেবেই তিনি বলে ফেললেন, খারেজার কন্যা (আমার স্ত্রী) যদি আমার কাছে ব্যয়বহুল কোনোকিছুর জন্য আবদার শুরু করে, তবে আমি তার ঘাড় ভেঙে দিবো। রসুল স. তাঁর একথা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, দেখছো তো, আমাকে ঘিরে এরা সেরকমই আবদার জুড়েছে। এক জোট হয়ে দাবি তুলেছে, তাদের ভরন-পোষণের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হজরত আবু বকর মারমুঝি হলেন তার প্রিয় কন্যা আয়েশার প্রতি। হজরত ওমরও তেড়ে গেলেন তাঁর কন্যা হাফসার দিকে। উভয়ে বললেন, খবরদার! যা রসুল স. এর কাছে নেই, তার জন্য কখনো আবদার জুড়ে দিয়ো না যেনো। রসুল স. তখন তেলাওয়াত করলেন ‘আর যদি তোমরা কামনা করো আল্লাহ, তাঁর রসুল ও আখেরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।’

এরপর রসুল স. নিভৃতে সাক্ষাত করলেন হজরত আয়েশার সঙ্গে। বললেন, আয়েশা! তোমার কাছে আমি একটি প্রস্তাৱ রাখছি। আশা করি তুমি তুরা না করে এ বিষয়ে ধীরে সুস্থি মতামত দিয়ো তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে। হজরত আয়েশা বললেন, বলুন। রসুল স. আলোচ্য আয়াতদ্বয় পাঠ করলেন। হজরত আয়েশা বললেন, আমি তো স্বেচ্ছায় কৰুল করেছি আল্লাহকে, আল্লাহর রসুলকে ও আখেরাতকে। সুতরাং পিতা-মাতার সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করার কিছু তো দেখি না। তবে আপনার কাছে আমার মিনতি, এ ব্যাপারে আমার সপষ্টাগণ যেনো কিছু না জানে। রসুল স. বললেন, কথা দিলাম, আমি তাদেরকে একথা জানাতে যাবো না। কিন্তু জিজ্ঞাসিত হলে আমি তো অপারণ। কারণ আমি আবির্ভূত হয়েছি সকলের মঙ্গলাকাংখী হয়ে। অশ্বান্তি উৎপাদনকারীরূপে নয়।

বিশুদ্ধ বোখারী গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, জুঁগুরী বলেছেন, রসুল স. শপথ করেছিলেন, একমাস তিনি বিচ্ছিন্ন থাকবেন তাঁর সহধর্মীগণের নিকট থেকে। ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, শপথের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরক্ষণেই রসুল স. শুভাগমন করেছিলেন আমার প্রকোষ্ঠে। আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর প্রিয়তম রসুল! আপনি তো শপথ করেছিলেন এক মাসের। আজ তো অতিবাহিত হলো কেবল উনতিরিশ দিন। তিনি স. বললেন, এ মাস তো ছিলো উনতিরিশ দিনেরই।

অন্তর্নির্হিত আলোচনা : রসুল স. ওই সময় তার পাঞ্জীগণকে অর্পিত তালাক দিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপৃথকতা করেছেন। অপির্ত তালাক অর্থ— রসুল স. এর প্রস্তাব মেনে নিলেই তাঁদের সঙ্গে রসুল স. এর ঘটে যেতো বিবাহবিচ্ছেদ। কেউ কেউ বলেছেন, ওই তালাক অর্পিত তালাকই ছিলো। কিন্তু হাসান, কাতাদা এবং অধিকাংশ আলেম বলেছেন, প্রস্তাবটি অর্পিত তালাক ছিলো না। বরং রসুল স. তাঁদেরকে দিয়েছিলেন তালাক চাওয়ার অধিকার। অর্থাৎ যদি তাঁরা পার্থিবতা কামনা করতেন, তবুও রসুল স.কে তালাক দিতে হতো নতুন করে। কেননা আয়তে বিজ্ঞাপিত হয়েছে ‘এসো, তোমাদেরকে ভোগ-সামগ্ৰীৰ ব্যবস্থা করে দেই এবং বিদায় করে দেই সৌজন্যের সঙ্গে’। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা পার্থিব ভোগ-সম্ভাবন প্রাপ্ত করলেও তাঁদের মুক্তিৰ চাবিকাঠি থাকতো রসুল স. এর অধিকারেই।

সমাধান : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে স্বেচ্ছাবিচ্ছেদের অধিকার দেয়, তবে তা হবে অর্পিত তালাক (তালাকে তাফতীজ)। স্ত্রী ওই ইচ্ছা স্বাধীনতা কাজে লাগাতে পারবে ইচ্ছা স্বাধীনতার অধিকার প্রাপ্তিৰ স্থানে। সেখান থেকে অন্যত্র গমন করলে ওই অধিকার তার আর থাকবে না, যেমনটি হয় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা চুক্তিবদ্ধ হবার পর তাদের কেউ স্থান ত্যাগ করলে যেমন ইচ্ছা স্বাধীনতা বানচাল হয়ে যায়, তেমনি স্বেচ্ছাতালাকের অধিকার প্রাপ্তিৰ পর স্ত্রী স্থানত্যাগ করলে অথবা অন্য কোনো কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে তার ওই অধিকার হয়ে যাবে বানচাল। কারণ অর্পিত তালাক মূলতঃ একটি কর্মের সমর্পণ। হেদায়া প্রণেতা এরকম বৈঠকের উপর সাহারীগণের ঐক্যমত্যও উল্লেখ করেছেন।

ইবনে তুমামের মন্তব্য হচ্ছে, ইবনে মুনজির বলেছেন, শ্রী স্বামীপ্রদত্ত স্বেচ্ছাবিচ্ছেদের অধিকার কতোদিন সংরক্ষণ করতে পারবে, সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপৃথকতা করেছেন। হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, ওই রামণী ব্যক্তিগত তার অধিকার প্রাপ্তিৰ স্থানে অবস্থান করবে, তার প্রাপ্ত অধিকার বলবত থাকবে ততক্ষণ। ওই বৈঠক থেকে উঠে দাঁড়ানোৰ সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে যাবে তালাক গ্রহণের ইচ্ছা স্বাধীনতাচুক্যত।। এরকম বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন শায়েখ থেকেও। তবে ওই বর্ণনাগুলোৱ সূত্রপৰম্পরা বিতর্কাত। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আতা, মুজাহিদ, শাবী, নাখয়ী, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী, আওজায়ী, শাফেয়ী, আবু সওর এবং আসহাবে রায়ীৰ সিদ্ধান্তও এরকম। তবে জুহুরী, কাতাদা, আবু উবাদা ইবনে নসর প্রমুখের অভিমত হচ্ছে ওই বৈঠক থেকে উঠে যাওয়াৰ পরেও তার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না। ইবনে মুনজির বলেছেন, আমি এমতো অভিমতেৰ সমর্থক। কারণ রসুল স. হজরত আয়েশাকে বলেছিলেন, পিতা-মাতার সঙ্গে পৰামৰ্শ করে মতামত জানিয়ো, তুরা কোরো না। ‘মাগনা’ প্রণেতাও এরকম বর্ণনা উল্লেখ করেছেন হজরত আলী থেকে।

ইবনে মুনজিরের অভিমতের আবার সমালোচনা করেছেন ইবনে হুস্যাম। বলেছেন, তিনি হজরত আলী থেকে যে বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন, তা সর্বসম্মত নয়। বরং হজরত আলী থেকে আর একটি বর্ণনাও রয়েছে, যা সাহাবীগণের ঐক্যমতের অনুরূপ। ইমাম আহমদ তাঁর ‘বালাগাত’ পুস্তকে স্পষ্ট করে লিখেছেন, আমার নিকট এর সংবাদটি পৌঁছেছে যে, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত জাবের বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তাঁর স্ত্রীকে প্রদত্ত শ্বেচ্ছাবিচ্ছেদের অধিকার বলবত থাকবে বৈঠকের স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত। স্ত্রী যদি সেখান থেকে উর্ধে অন্যত্র চলে যায়, তবে অবলুপ্ত হবে তাঁর অধিকার। কোনো সাহাবীই এমতো অভিমতের বিরুদ্ধপ্রবক্তা নন।

এবার অবশিষ্ট রইলো সূত্রপরম্পরাগত সমালোচনার বিষয়টি। এতে করে অবশ্য মূল বিধানের উপর কোনো সন্দেহের ছায়াপাত ঘটবে না। কারণ সিদ্ধান্তটি ঐক্যমতসম্মত। উপরন্তু হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও হজরত ইবনে মাসউদের যে বক্তব্য আবদুর রাজ্ঞাক উল্লেখ করেছেন, তাঁর সূত্রপরম্পরাগত সমালোচনার উর্ধ্বে। সুতরাং ইবনে মুনজিরের সূত্রপরম্পরাগত বিবরণ গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কেননা রসুল স. এর ‘তুরা কোরো না’ কথার মর্ম অর্পিত তালাক নয়। আর ‘এসো’ আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্ৰীৰ ব্যবস্থা করে দেই এবং তোমাদেরকে দেই সোজন্যের সঙ্গে বিদায় কথাটিৰ উদ্দেশ্যও এৱকম।

সমাধান : স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীকে বলে, তোমাকে দেওয়া হলো ইচ্ছার স্বাধীনতা, তবে এমতোক্ষেত্রে অর্পিত তালাকের সংকল্প (নিয়ত) হবে অত্যবশ্যক। কেননা স্বামী তাঁর স্ত্রীকে নানাবিধ সাংসারিক বিষয়ে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিতে পারে।

সমাধান : কেউ তাঁর স্ত্রীকে বললো, তোমাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া হলো। প্রত্যন্তে স্ত্রী বললো, আমি গ্রহণ করলাম আমর ইচ্ছা স্বাধীনতাকে। এমতাবস্থায় স্ত্রী হবে ফেরৎযোগ্য, এক তালাক (তালাকে রজয়ী) প্রাপ্তা। এৱকম অভিমত প্রকাশ করেছেন হজরত ওমর। হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত ইবনে আব্রাস। কারণ স্বামীর পক্ষ থেকে ইচ্ছা স্বাধীনতা অর্পণের অর্থই হচ্ছে স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া। আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে ইচ্ছা স্বাধীনতা গ্রহণের অর্থই হচ্ছে প্রদত্ত তালাক গ্রহণ করা। বিষয়টি দাঁড়ায় এৱকম— স্বামী বললো, আমি তোমাকে দিলাম তোমার ইচ্ছা স্বাধীনতা গ্রহণের সুযোগ অর্থাৎ আমি তোমাকে দিলাম তালাক গ্রহণের স্বাধীনতা। আর স্ত্রী বললো, আমি গ্রহণ করলাম ইচ্ছা স্বাধীনতাকে। অর্থাৎ গ্রহণ করলাম প্রদত্ত তালাক। তবে সর্বসম্মত অভিমত এই যে, এমতোক্ষেত্রে বর্তায় প্রত্যাবর্তনযোগ্য এক তালাক (তালাকে রজয়ী), তিনি তালাক নয়। কোরআনের সাক্ষ্য এৱকম। এভাবে সিদ্ধান্তটি দিয়েছেন ইমাম

শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ। তবে হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত হয়েছে, এমতোক্ষেত্রে বর্তাবে তিন তালাক। সন্দেগিত স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এমতো সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ইমাম মালেকও। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক তখন পর্যন্ত সন্দেগিত না হয়ে থাকে, তবে এমতোক্ষেত্রে এক তালাকের মর্মকে মান্য করা যায়। হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতের যুক্তি হচ্ছে, ইচ্ছা স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে তালাক গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করেন স্ত্রী। সুতরাং স্ত্রীর সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে তার উপর তার স্বামীর অধিকার না থাকাই সমীচীন। আর স্বামীই যদি তখন পর্যন্ত তালাক প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করলো, তবে তার তালাক অর্পণের অর্থই বা কী দাঁড়ায়? তালাক প্রদানের অধিকার স্বামী সংরক্ষণ করে বলেই তো সে স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্তা না করে তালাক প্রত্যাহার করতে পারে। তাই বিশেষভাবে স্ত্রী এমতো অধিকার সংরক্ষণ করতে পারবে তখনই যখন অর্পিত তালাকের অর্থ করা হবে তালাকে বায়েন (চূড়ান্ত তালাক বা তিন তালাক) তালাক চূড়ান্ত না হলে তার পশ্চাতে অবশ্য আগমন ঘটে প্রত্যাহারের বা রজায়াতের। কাজেই স্ত্রীর অধিকারভূত তালাককে তিন তালাক ধরে নেওয়াই সমীচীন।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, স্ত্রীর ইচ্ছা স্বাধীনতা সাপেক্ষে অর্পিত বা সমর্পিত তালাকের ফলে বর্তাবে এক তালাক বায়েন। ইমাম আবু হানিফাও এরকম বলেন। কারণ অধিকার সমর্পণের পর কেবল স্ত্রীই হয় অধিকারের সংরক্ষণকারণী। স্বামীর অধিকার তখন আর থাকে না। আর স্ত্রীর এই অধিকার প্রাপ্তিই তার জন্য অনিবার্য করে বায়েন তালাককে। আর তালাক ছাড়াও বায়েন তালাক বিদিসম্মত। কেননা সম্পদ প্রদানের শর্তে তালাকের আবেদন (খোলা তালাক) এবং সন্দেগবিবর্জিতাদের তালাকও তো বায়েন তালাকরূপে গণ্য। সুতরাং এমতাবস্থায় এক তালাক অথবা তিন তালাক যা-ই হোক না কেনো, তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ আর থাকেই না। এমতোক্ষেত্রে বায়েন তো বায়েনই। তিরিমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এমতাবস্থায় কার্যকর হবে বায়েন তালাক। আবার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এমতাবস্থায় কার্যকর হবে তালাকে রজয়ী। সুতরাং বিষয়টি বিতর্কাতীত নয়। কারণ এরকম পরম্পরাগত বিরোধের ক্ষেত্রে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা হয় ব্যহত।

আমি বলি, বায়েন তালাক দু'ধরনের— লঘু ও গুরু। সুতরাং বিষয়টি নির্ভর করবে স্বামীর সংকল্পের উপর। অর্থাৎ সে যদি সংকল্প করে গুরু বায়েনে। তবে তা অবশ্যই হবে গুরু বায়েন। নতুনা তা হবে লঘু। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া গেলো, তবে এতে করে বায়েন তালাক প্রমাণিত হবে না। কারণ এতে করে বুবা যায়, ইচ্ছার বিশুদ্ধ স্বাধীনতা সমর্পণ করা হয়েছে স্ত্রীর উপরে। অর্থাৎ সে নিজের প্রতি

তালাক গ্রহণের অধিকারভূত হলো। উল্লেখ্য, বায়েন তালাক বর্তে বক্তার উক্তির চাহিদা অনুসারে। এখানে পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে এক তালাক বায়েনের। তাই বলে সাধারণ দুই তিন তালাকে বায়েন এরকম নয়। যেমন ‘আনতে বায়েন’ কথাটির দ্বারা বুঝা যায়— তুমি বায়েন তালাকপ্রাপ্ত। এমতাবস্থায় তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাকই বর্তাবে। কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তো সেরকম নয়। ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রদানের মধ্যে স্পষ্টতঃ বায়েন তালাকের কথা নেই। এখানে পরিস্থিতি অনুসারে কেবল বলা হচ্ছে বায়েন তালাকের কথা। আর এমতাবস্থায় স্বামী যদি বায়েন তিন তালাকের নিয়তও করে, তবু তা হবে এক তালাকে বায়েন। মনে রাখতে হবে নিয়ত সেখানেই কার্যকর হতে পারে যেখানে ভারসাম্য রক্ষা করার মতো কোনো উপযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যে শব্দে সংকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনা থাকে প্রকট। তবে স্বামী যদি তিনবার ইচ্ছার স্বাধীনতার সাথে তালাক সমর্পণ করে এবং তার উদ্দেশ্যের সংখ্যা যদি হয় সুপ্রকট, আর স্তীও যদি সে স্বাধীনাকে লুফে নেয়, তবে এমতোক্ষেত্রে তিনটি বায়েন তালাকই বর্তাবে।

সমাধান : স্তী যদি তার স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ইচ্ছার স্বাধীনতা সাপেক্ষে অর্পিত তালাকের প্রত্যঙ্গে বলে, আমি অধিকার দিলাম আমার স্বামীকে, তবে জমভূরের অভিমতে কোনো তালাকই বর্তাবে না। কেননা স্বামী তো তার স্ত্রীকে তালাক দেয়নি, সমর্পণ করেছে কেবল তার তালাক গ্রহণের অধিকার, আর স্ত্রী সে তালাক গ্রহণ না করে গ্রহণ করেছে তার স্বামীর স্বামীত্বকে। কাজেই এ ক্ষেত্রে কোনো তালাকই বর্তাবে না। কিন্তু হজরত আলীর এক উক্তিতে এসেছে, এমতোক্ষেত্রে বর্তাবে এক তালাক রজয়ী (ফ্রেঞ্চযোগ্য তালাক)। সম্ভবতঃ তিনি অধিকার কথাটির মর্ম গ্রহণ করেছেন তালাক বর্তে যাওয়া। ইবনে হুমাম লিখেছেন, জননী আয়েশার একটি বক্তব্য জমভূরের অভিমতের পরিপোষক। তাঁর বক্তব্যটি এরকম— রসূল স. আমাদেরকে দিয়েছিলেন ইচ্ছার স্বাধীনতা। আমরা তা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তাকেই। তিনি স. আর ভিন্নতর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এতে করেই প্রমাণিত হয় যে, এমতোক্ষেত্রে কোনো তালাকই বর্তাবে না।

আমি বলি, ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে, রসূল স. তাঁর পৃতঃপুরিত্বা সহধর্মীণী-গণকে অর্পিত তালাকের ইচ্ছা স্বাধীনতা দেননি, বরং দিয়েছিলেন তালাক কামনার ইচ্ছা স্বাধীনতা। কাজেই জননী আয়েশার বক্তব্যের দ্বারা হজরত আলীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা কতোখানি যৌক্তিক তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সমাধান : ইচ্ছাস্বাধীনতাসহ অর্পিত তালাকের সঙ্গে জড়িত থাকতে হবে ‘নফস’ (সন্তা) শব্দটি। শব্দটি ব্যবহার করবে স্বামী অথবা স্ত্রী। যেমন স্বামী বলবে, তালাক প্রদানের আমার নিজের ইচ্ছা স্বাধীনতা তোমাকে অর্পণ করলাম। স্ত্রী বলবে, আমি তা গ্রহণ করলাম আমার নিজের উপর। উভয়েই যদি ‘আমার নিজের ইচ্ছাস্বাধীনতা’ বা ‘আমার নিজের উপর’ কথাটি বাদ দিয়ে শুধু ‘আমি ইচ্ছা স্বাধীনতা অর্পণ করলাম’ বাবলে ‘আমি তা গ্রহণ করলাম’ তবে তালাক বর্তাবে না। কারণ ‘এখতিয়ার’ বা ‘ইচ্ছা’ কথার মর্ম কেবল তালাক হতে পারে না। বরং হতে পারে অনেক কিছুই। অর্থাৎ কথাটি বহু অর্থ বোধক। যুক্তির মাপকাটিতেও কথাটির এরকম অর্থ করা যেতে পারে না। আর ‘এখতিয়ার’ কথাটি যখন নিজেই তালাকের মালিক নয়, তখন অপরকে তা তালাকের মালিক বানাতে পারে কীভাবে? কিন্তু যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যসম্মত সিদ্ধান্তেরপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্ত্রী যদি স্বীয় সন্তায় সে এখতিয়ারকে মেনে নেয়, তবে তালাক বর্তাবে, তাই তাঁদের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে আমরা যুক্তিবিরুদ্ধ তালাক বর্তানোর কথা বলি। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তানুসারে স্বামী স্ত্রীর কথার মধ্যে জড়িত থাকতে হবে ‘নফস’ কথাটি। কেননা ‘এখতিয়ার’ অস্পষ্ট অর্থবোধক। অর্থাৎ কথাটির অর্থ ‘আমার ইচ্ছা’ তোমার ইচ্ছা, অথবা অন্য কারো ইচ্ছাও তো হতে পারে। কাজেই অস্পষ্ট কথার দ্বারা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। আর নিজের এখতিয়ারসম্মত শব্দে তালাক সংঘটিত হওয়া যেহেতু যুক্তিবিহীন, তাই বুঝতে হবে বিধানটি স্বস্তলে সীমাবদ্ধ। আবার বিধানটি ঐকমত্যসম্মতও। তাই উদ্ভৃত পরিস্থিতির চাহিদা সত্ত্বেও বদ্ধমূল নিয়ত সহযোগে ‘নফস’ (নিজের, নিজের উপর) শব্দের ব্যবহার ব্যবীরণকে তালাক বর্তাবে না, যেহেতু এর উপরে ঐকমত্যও হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, পরিস্থিতি যখন উপযোগী হয় এবং স্বামী ‘এখতিয়ার’ শব্দের দ্বারাই তালাক ঘটাতে চায়, আর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চায় তালাক কার্যকর হোক, তবে স্বামীর সংকল্পাই বিবেচিত হবে যথেষ্ট বলে। তালাক বর্তাবে কেবল ‘এখতিয়ার’ শব্দের ব্যবহারেই।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, শব্দের যে কোনো মর্মার্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকুক না কেনো, সংকল্প এখানে অসহায়। কোনো কথা বললে বক্তার মনে যাই থাকুক না কেনো, সেটাই তার জন্য সঠিক হতে পারে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললো, এক গ্লাস পান করাও। একথার মধ্যে যদি তার উদ্দেশ্য তালাক থাকে, তবে কি তালাক বর্তাবে? সুতরাং ‘এখতিয়ার’ শব্দের দ্বারাও তালাক সংঘটিত হতে পারে না, তবে ঐক্যমতের প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্র।

আমি বলি, ‘এখতিয়ার’ এর ভিন্নতর অর্থ গ্রহণ হবে অযোক্তিক। যেহেতু শব্দটি দু’টি সন্তানবনা থেকে মুক্ত নয়। হয় এর মর্মার্থ হবে নিজের অভিলাষ, অথবা হতে পারে অন্য কিছু। স্বামী যদি তার এমতো উক্তির মাধ্যমে সংকল্প করে অর্পিত তালাকের এবং স্ত্রীকে বলে দেয়, আমি নিজেকেই এখতিয়ার করলাম। তাহলে তালাক হয়ে যাবে। কারণ, এমতোক্ষেত্রে স্বামীর উক্তির ব্যাখ্যা ধরে নেওয়া হবে স্ত্রীর কথা। বুঝতে হবে, এখানে স্বামীর ‘এখতিয়ার’ শব্দটির সঙ্গে জড়িত ছিলো সন্তানবন্য তালাক। কাজেই তালাক এখানে বর্তাবেই।

সমাধান : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে ইচ্ছা স্বাধীনতা দেওয়া হলো, আর স্ত্রী যদি প্রত্যুত্তর করে বর্তমান ও ভবিষ্যত দিত্তকালবোধক শব্দের দ্বারা, তবে তালাক বর্তাবে না। কথাটি অবশ্য যুক্তিবিহীন। কারণ স্ত্রীর কথায় বর্তমানকালের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ভবিষ্যতের সন্তানবন্য। আর যদি স্ত্রী বলে, আমি নিজেকে তালাক করে নিবো, তবে তার কথাটি যেহেতু ভবিষ্যৎকালবোধক, তাই এমতাবস্থায় তালাক বর্তাবে না।

‘হেদয়া’ রচয়িতা লিখেছেন, প্রকাশ্য যুক্তির বিপরীত হলেও উত্তমতার দিক থেকে জননী আয়েশার উক্তি ছিলো দিত্তকালবোধক শব্দে। তিনি বলেছিলেন, ‘বাল আখতারাল্লাহ্ ওয়া রসুলাল্লাহ্’। এভাবে তিনি রসুল স. এর উত্তরকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছিলেন।

একটি সন্দেহ : ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মীনী হজরত আয়েশাকে দিয়েছিলেন তালাক চাওয়ার ইচ্ছা স্বাধীনতা, তালাক গ্রহণের ইচ্ছা স্বাধীনতা নয়। সূত্রাং এমতোক্ষেত্রে তাঁর উক্তিকে দলিলরূপে গণ্য করা কি সম্ভীচিন ?

সন্দেহতঞ্জন : এখানকার আলোচ্য বিষয় এখতিয়ারের মর্মবোধক নয়। অর্থাৎ তালাক কামনা করা বা গ্রহণ করা নয়। বরং এখানকার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এখতিয়ারের সম্পর্ক সম্বন্ধে। অর্থাৎ রসুল স. তখন তাদের এখতিয়ারবোধক জবাব মেনে নিয়েছিলেন।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— ‘হে নবী পত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্বীল, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দিগ্নগ শান্তি দেওয়া হবে’।

হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, এখানকার ‘ফাহিশা’ শব্দটির অর্থ অবাধ্যতা, চরিত্রহীনতা, কটুভাষিতা। ‘দিঁফাইন’ অর্থ অন্যান্য রমণী অপেক্ষা দিগ্নগ। ‘দিফ্’ শব্দটি সম্বন্ধ ও সম্পর্কার্থক। অর্থাৎ শব্দটি অর্থ প্রকাশ করে অন্য একটি শব্দ সমন্বয়ে। যেমন— উর্দ্ধ-অধঃ, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি। কাজেই শব্দটি সমপরিমাণ দু’টি বস্তুর একত্রায়নক, ‘আদআ’ফুশ শাঁই’ অথবা ‘দাআ’ফাতুশ্শাঁই’ অর্থবোধক। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়— আমি একত্র করেছি একটির সঙ্গে একটি

বস্তুর মতো আরেকটি বস্তুকে। এরকম দু'টি বস্তুর পুনঃ মিলনায়নকেই বলে ‘দ্বিফাইন’। আবার কখনো কখনো একই রকম দু'টি বস্তুর একত্রায়নকেও ‘দ্বিফাইন’ বলা হয়। যেমন স্বামী-স্ত্রী। আবার কখনো কখনো সমপ্রকৃতির ও সমপরিমাণের মিশ্রিত বস্তুকেও ‘দ্বিফ’ বলা হয়ে থাকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ফা আতিহিম আ'জাবান দ্বিফাম মিনান্নার’ (তাদেরকে প্রদান করো নরকের দ্বিগুণ শাস্তি। যেমন তারা নিজেরা হয়েছিলো ভষ্ট এবং ভষ্ট করে ছিলো আমাদেরকেও)। অর্থাৎ আমাদের শাস্তির তুলনায় তাদেরকে দাও দ্বিগুণ শাস্তি।

‘দ্বিফ’ শব্দটি কোনো সংখ্যার সঙ্গে সম্বন্ধিত বলে অর্থ প্রদান করবে ওই সংখ্যার দ্বিগুণ। যেমন একের দ্বিগুণ দুই, দশের দ্বিগুণ কুড়ি, দুই শতের দ্বিগুণ চারশত। আর ‘দ্বিফাইন’ (দ্বিবচনবোধক) শব্দের সমন্বয় যদি হয় একের সঙ্গে তবে অর্থ প্রদান করবে এরকম— এক আর দুই তিন।

‘কামুস’ অভিধানে রয়েছে, একই বস্তুর অনুরূপ বস্তুকে বলে ‘দ্বিফ’। আর দু'টিকে বলে ‘দ্বিফাইন’। অথবা ‘দ্বিফ’ বলে একটি বস্তুর দুইগুণ, তিনগুণ, চারগুণ ইত্যাদিকে। যেমন আরবীভাষীরা বলেন, ‘লাকা দ্বিফাহ্’। অর্থাৎ তোমার দুইগুণ অথবা তিনগুণ ইত্যাদি, যার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। আবু দাহদাহের বর্ণনানুসারে ‘দ্বিফ’ অর্থ দ্বিগুণ। আল্লামা জায়ায়ী তাঁর ‘নেহায়া’ গ্রন্থে এরকমই বলেছেন। তিনি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন আরবীভাষীদের এই প্রবচনটিকে— ‘ইন আ'তাইতানী দিরহামান ফালাকা দ্বিফুহ্’ (যদি তুমি আমাকে এক দিরহাম দাও, তবে তোমার জন্য থাকবে দুই দিরহাম)। সুতরাং বুবাতে হবে ‘দ্বিফাইন’ অর্থ দ্বিগুণ।

জুহুরী লিখেছেন, ‘দ্বিফ’ অর্থ অনেক, দ্বিগুণ নয়। এর ন্যূনতম সংখ্যা একগুণ, আর বৃহত্তম সংখ্যা অগণিত। হাদিস শরীফে এসেছে ‘ইয়ুদ্ধ'আফু সলাতাল জুমায়াতি আ'লা সলাতিল ফাজিজি খর্মস্বাও ওয়া ইশরীনা দারাজাহ্’ (এককী নামাজ সম্পাদন অপেক্ষা জামাতের সঙ্গে নামাজ সম্পাদনের পুণ্য পঁচিশগুণ বেশী)। আল্লাহত্পাক এরশাদ করেছেন ‘ইয়ুদ্ধআ'ফাহ লাহু আদ্বআ'ফান কাহীরাহ্’ (তার পুণ্যবৃদ্ধি করা হবে অনেকগুণে)। আর ‘দ্বিফ’ যে কেনো শব্দরূপে প্রকাশ করা হোক না কেনো, তার অর্থ হবে অধিক করা, বৃদ্ধি করা। বাগবী বলেছেন শব্দটি যে কোনোরূপে প্রকাশ করা হোক না কেনো, তা গণ্য হবে সমার্থক হিসেবে।

কুরী আবু উবায়দা ও কুরী আবু আমর বলেছেন, শব্দগঠন সূত্র ‘তাফ্যাল’ এর নিয়মে শব্দটি গঠিত হলে অর্থ হবে দ্বিগুণ। আর ‘মুফায়িলাত’ এর নিয়মে পরিগঠিত হলে অর্থ হবে কয়েক গুণ। একাগেই কুরী আবু আমর আলোচ্য আয়াতে ‘ইয়ুদ্ধআ'ফ শব্দটির স্থলে উচ্চারণ করতেন ‘ইয়ুদ্ধআ'ফ’।

অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত উম্মত জননীগণের দ্বিগুণ শান্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ স্বরূপ এরকম বলা যেতে পারে যে, অধিক নেয়ামত প্রাণ্ডগণের শান্তি ও অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। একারণেই স্বাধীন মানুষের ব্যক্তিচারের শান্তি অপেক্ষা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের শান্তি নির্ধারণ করা হয়েছে অর্ধেক। আরো একটি কারণ রয়েছে তাঁদের দ্বিগুণ শান্তি নির্ধারণের। সেটি হচ্ছে উম্মত জননীগণের মন্দ স্বভাব রসূল স. এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য সমানহানিকর। এরপ আচরণ নিঃসন্দেহে উম্মতগণের জন্য হৃদয়বিদারক। সুতরাং বুবাতে হবে একারণেই আল্লাহ়পাক তাঁদেরকে করেছিলেন নিষ্কলুষ, পুত-পবিত্রা, তাঁর প্রিয়তম রসূলের উপযুক্ত জীবনসঙ্গী।

শেষে বলা হয়েছে—‘এবং এটা আল্লাহর জন্য সহজ’। উল্লেখ্য, এই বাক্যটি একটি আপ্ত বচন।

ধাবিংশতিতম পারা

সূরা আহ্যাব : আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا
أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ لَوْ أَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ نِسَاء
النِّيَّ لَسْتُنَ كَاحِدٌ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَ
أَقِمْ الصَّلَاةَ وَاتِّيَّنَ الزَّكُوَةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ طِ إنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِّبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرَ كُمْ
تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَإِذْ كُرْنَ مَا يُشَتِّلِ فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ أَبْيَتِ اللَّهِ وَ
الْحِكْمَةِ طِ إنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

ৰ তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের প্রতি অনুগত হইবে ও সৎকার্য করিবে তাহাকে আমি পুরক্ষার দিব দুইবার এবং তাহার জন্য আমি প্রস্তুত রাখিয়াছি সম্মানজনক রিয়্ক।

ৰ হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নহ; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সহিত কোমল কঢ়ে এমনভাবে কথা বলিও না, যাহাতে অন্তরে যাহার ব্যাধি আছে, সে প্রলুক্ত হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলিবে।

ৰ আর তোমরা স্বগ্রহে অবস্থান করিবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজদিগকে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইবে না। তোমরা সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত প্রদান করিবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত থাকিবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্ব করিতে।

ର ଆଲ୍ଲାହର ଆୟାତ ଓ ଜ୍ଞାନେର କଥା ଯାହା ତୋମାଦେର ଗୃହେ ପଠିତ ହୟ, ତାହା ତୋମରା ସ୍ମରଣ ରାଖିବେ; ଆଲ୍ଲାହ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ, ସର୍ବବିଷୟେ ଅବହିତ ।

ପ୍ରଥମୋତ୍ତ ଆୟାତେର ମର୍ମାର୍ଥ ହଚ୍ଛେ— ହେ ନବୀ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ! ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତା'ର ରସୁଲେର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଗତା ହବେ ଓ ହବେ ସଂକରମ୍ପରାୟଗା, ତାକେ ଆମି ପୁରକ୍ଷାର ଦିବୋ ଦିଶୁଣ ଏବଂ ତାର ଜନ୍ୟ ଆମାର କାହେ ଜମା କରେ ରେଖେଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦାମଣ୍ଡିତ ଜୀବନୋପକରଣ ।

ଏଥାନେ ଦିଶୁଣ ପୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଦାନେର ଅର୍ଥ— ପ୍ରଥମତଃ ତାରା ପୁରକ୍ଷାର ଲାଭ କରବେଳ ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତା'ର ରସୁଲେର ଏକାନ୍ତ ଆନୁଗତ୍ୟେର ଜନ୍ୟ । ଦିତ୍ତିଯତ ତାରା ପୁରକ୍ଷ୍ଵତ ହବେଳ ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତା'ର ପ୍ରିୟତମ ରସୁଲେର ପରିତୋଷ କାମନାଯ ଅନ୍ତେ ତୁଟ୍ ହୟେ ମହଞ୍ଜୀବନୟାପନେର କାରଣେ । ମୁକାତିଲ ବଲେଛେନ, ତଥନ ପ୍ରତିଟି ପୁଣ୍ୟେର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଓଯା ହବେ କମପକ୍ଷେ ଦଶଶୁଣ କରେ ।

‘ରିୟ୍କୁନ କାରିମା’ ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନୋପକରଣ । ଅର୍ଥାଏ ଜାନ୍ମାତ । ତାରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସୁଲେର ଜୀବନସଦିନୀ ବଲେଇ ହବେଳ ଏମତୋ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନୋପକରଣେର ଅଧିକାରୀଣୀ ।

ପରେର ଆୟାତେ (୩୨) ବଲା ହୟେଛେ— ‘ହେ ନବୀପତ୍ରୀଙ୍ଗଣ! ତୋମରା ଅନ୍ୟ ନାରୀଦେର ମତୋ ନାହିଁ’ । ଏ କଥାର ଅର୍ଥ— ହେ ଆମାର ପ୍ରିୟତମ ରସୁଲେର ସହଧର୍ମିବ୍ରଦ୍ଧ! ତୋମରା ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକେ ସ୍ଵାମୀତ୍ୱେ ବରଣ କରେଛୋ, ହୟେଛୋ ତା'ର ସୁଖ-ଦୁଃଖେର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଦିନୀ, ସେହେତୁ ତୋମାଦେର ମହିମା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର, ସାଧାରଣ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଅପେକ୍ଷାଓ ତୋମାଦେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଚ୍ଚ, ତେମନି ତୋମାଦେର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହିମାମ୍ୟ ।

ହଜରତ ଇବନେ ଆବାସ କଥାଟିର ଅର୍ଥ କରେଛେ— ହେ ପୁତ୍ରପବିତ୍ରା ନବୀ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁଳ! ଅପରାପର ସତୀ-ସାଧ୍ୱୀଗଣେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅପେକ୍ଷା ତୋମାଦେର କୌଲିନ୍ୟ ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରତିଦାନେଓ ତୋମରା ଆମାର ନିକଟ ଅଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାସମ୍ପଦନା ।

ଏଥାନକାର ‘ଆହାଦ’ ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳରୂପ ହଚ୍ଛେ ‘ଓୟାହାଦ’ । ଏର ଅର୍ଥ ‘ଓୟାହିଦ’ ବା ଏକକ । ଦିବଚଳନ, ବହୁବଚନ ଓ ସମାଷ୍ଟିକେ ବିଲୋପ କରାର ଲକ୍ଷ୍ୟେଇ ଶବ୍ଦଟି ପରିଗଠିତ ହୟେଛେ । ଶବ୍ଦଟି ଏକବଚନ, ବହୁବଚନ, ପୁଣିଲିଙ୍ଗ, ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସକଳକ୍ଷେତ୍ରେଇ ସମରପେ ବ୍ୟବହାର୍ୟ ।

ଆଲୋଚ୍ୟ ବାକ୍ୟେର ମାଧ୍ୟମେ ଏକଥାଇ ପ୍ରମାଣିତ ହୟ ଯେ, ରସୁଲ ସ. ଏର ପୁଣ୍ୟବତୀ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କୁ ସକଳ ରମଣୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବତୀ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆୟାତେ ଅଧିକତର ମର୍ଯ୍ୟାଦାବତୀଙ୍କୁ ଉପର୍ଥାପନ କରା ହୟେଛେ ଈସା-ଜନନୀ ହଜରତ ମରିଯାମକେ । ଯେମନ— ‘ହେ ମରିଯାମ! ଆଲ୍ଲାହ ମନୋନୀତ କରେଛେ ତୋମାକେ । କରେଛେ ପବିତ୍ରା । ଆର ନିର୍ଧାରଣ କରେଛେ ତୋମାକେ ବିଶ୍ୱେର ରମଣୀକୂଳେର ଶୀର୍ଷେ’ । ଏରୂପ ବର୍ଣନାବୈଷମ୍ୟେର ସମାଧାନାର୍ଥେ ବଲା ଯେତେ ପାରେ ଯେ, ହଜରତ ମରିଯାମ ଛିଲେନ ତା'ର ସମୟେର ସାରା ବିଶ୍ୱେର

রমণীকুলের শীর্ষস্থানীয়া । আর সর্বশেষ রসূলের সহধর্মীগণ হচ্ছেন সকল যুগের সকল রমণীর মস্তকমুকুট । এই ব্যাখ্যাটি আবার হয়ে যায় একটি হাদিসের পরিপন্থী । হাদিসটি এই— হজরত আনাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, সারা পৃথিবীর রমণীকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মহিময়ী হচ্ছে ইমরান তনয়া মরিয়ম, খুয়াইলিদনদিনী খাদিজা, মোহাম্মদ-দুলালী ফাতেমা এবং ফেরাউন পত্নী আসিয়া । সুতরাং আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে— হে রসূলের জীবনসঙ্গীগণ! তোমাদের অনন্যসাধারণ মর্যাদা সর্বজনবিদিত । সকলেই জানে, তোমাদের তুল্য মর্যাদা সাধারণ পুণ্যবৃত্তিগণের নেই ।

জমহুরের সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, নারীকুলের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন রসূলনদিনী হজরত ফাতেমা । আর তাঁর মহিয়ষী ভার্যাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হচ্ছেন হজরত খাদিজা । অধিকক্ষ ইমরান দুর্হিতা মরিয়ম, ফেরাউন পত্নী আসিয়া এবং সিদ্দীক-দুলালী হজরত আয়েশা ও সর্বোত্তমাগণের দলভূত ।

প্রবীণ হাদিসবেতাদেয়ের সুপ্রসিদ্ধ বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থে এবং আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজার গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, পুরুষ জাতির মধ্যে অনেকেই পূর্ণত্ব অর্জন করেছেন, কিন্তু নারী জাতির মধ্যে ফেরাউনপত্নী আসিয়া এবং ইমরান-কন্যা মরিয়ম ছাড়া আর কেউ পূর্ণত্ব অর্জন করতে পারেনি । আহার্যের মধ্যে ব্যঙ্গনসিঙ্গ রংটির কদর যেরকম, নারীকুলের মধ্যে আয়েশার সম্মানও তেমনই । বোখারী ও মুসলিমে আরো উল্লেখিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, আমি স্বয়ং রসূল স.কে বলতে শুনেছি স্থলে-অন্তরীক্ষে স্বনামধন্যা রমণী হচ্ছেন মরিয়ম বিনতে ইমরান ও খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ । কুরাইয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায়, রসূল স. একথা বলার সময় ইঙ্গিত করেছিলেন আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি । হজরত আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. তাঁর কন্যা ফাতেমা একবার বললেন, তুমি জান্নাতবাসিনীগণের শীর্ষস্থানীয়া, একথা শুনে কি তুমি প্রসন্ন নও?

হজরত ছজায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসূল স. একবার বললেন, এক রাতে আমার কাছে এমন এক ফেরেশতা আবির্ভূত হলো, যে আর কখনো এ পৃথিবীতে আসেনি । সে আমাকে অভিবাদন জানাবে বলে তার প্রভুপালনকর্তার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলো । সে আমাকে অভিবাদন জানানোর পর বললো, শুভসংবাদ শ্রবণ করুন । আপনার কন্যা ফাতেমা হবে জান্নাতিলীগণের নেতৃস্থানীয়া । তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন বর্ণনাটি দুর্লভ শ্রেণীর ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে পর-পুরুষের সঙ্গে কোমলকর্ত্ত্বে এমন কথা বোলো না, যাতে যাদের অন্তরে ব্যধি আছে, সে প্রলুক্ষ হয়’ ।

এখানে ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো’ অর্থ যদি তোমরা বিরত থাকো আল্লাহর অবাধ্যতা ও তাঁর রসুলের অসন্তোষ থেকে। বাক্যটি শর্তযুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্য এর পরিপূরক।

‘পর-পুরুষের সঙ্গে কোমলকষ্টে কথা বোলো না’ অর্থ নারীর কোমলকষ্ট অশুদ্ধচিত্তদের অস্তরে সৃষ্টি করে মন্দ প্রতিক্রিয়া। সুতরাং তোমরা এরকম আমল কখনোই কোরো না। বজায় রেখো তোমাদের অনন্যসাধারণ মর্যাদাকে। মনে রেখো, তোমরা সাধারণ কোনো নারী নও। তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের জীবনসঙ্গী।

জায়ারী তাঁর ‘নেহায়া’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. নারীদের মধ্যে এমন ভাষায় বাক্যালাপ করতে নিষেধ করেছেন, যাতে নারীরা আকৃষ্ট হয়। ‘খুন্দু’ শব্দটির অর্থ কোমলতা, সম্পর্ণপ্রবণতা। জায়ারী আরো লিখেছেন, হজরত ওমর যখন খলিফা তখন তিনি একদিন পথ অতিক্রমকালে দেখলেন একজন পুরুষ ও একজন নারী আলাপ করছে মধুর কষ্টে। তিনি পুরুষটির মাথায় এমনভাবে চাঁচি মারলেন যে, তার মাথা ফেটে গেলো। এজন্য তিনি পুরুষটিকে কোনো ক্ষতিপূরণও দেননি।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আমর ইবনে আবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীদের পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ নিষিদ্ধ করেছেন।

দারাকুতনী আফরাদ গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এইমর্মে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন যে, মানুষ যেনো নামাজে ও ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্য কোনো নারীর নিকটে অশুভ বার্তা না বলে।

‘মারদ’ অর্থ ব্যাধি, কপটতা। ‘যাদের অস্তরে ব্যাধি আছে’ অর্থ ইমান দুর্বল হওয়ার কারণে যাদের অস্তরে প্রশ্রয় পায় মন্দ চিন্তা অথবা কাপট্য। উল্লেখ্য, পূর্ণ বিশ্বাসীদের অস্তর হয় পরিত্ব ও প্রশাস্ত। তাদের অস্তরে সতত বিদ্যমান থাকে আল্লাহর ভয়। তাই তাদের অস্তর সরল, কাপট্যের প্রভাবমুক্ত।

সমাধান ৪: নারীদের জন্য অবশ্যকর্তব্য যে, তারা পরপুরুষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করবে কর্কশকষ্টে, যাতে পুরুষদের মনে সৃষ্টি হয় বিকর্ষণতা।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে’। একথার অর্থ—এবং তোমরা যখন কথা বলবে, তখন বজায় রাখবে ন্যায়ানুগতা।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে—‘আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে’। একথার অর্থ—আপনগৃহের অবস্থানই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম। যদিও নিতান্ত প্রয়োজনবোধে বাইরে বেরগোনার অনুমতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং প্রাচীন যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না’।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মহামান্যা নবী-পন্তীগণের জন্য আপন গৃহের বাইরে অবস্থান না করা একটি সাধারণ বিধান। নামাজ, হজ বা অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনেও তাঁরা গৃহের বাইরে যেতে পারবেন না। পথভ্রষ্ট শীয়া সম্প্রদায় এরকমই ধারণা করে থাকে। একারণেই তারা রসূল স. এর প্রিয়তমা সহধর্মী হজরত আয়েশার পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে অবতারণা করে অসঙ্গত আলোচনার। বলে, তিনি তো মদীনা থেকে চলে গিয়েছিলেন মক্কায়। সেখান থেকে বসরায়, যা ছিলো উদ্দের যুদ্ধের ঘটনাস্থল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তারা কি একথা জানেনা যে, সে সময় মদীনার জীবন্যাপন ছিলো নিরাপত্তাহীনতাকৃতিক। তিনি মদীনা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার অল্পকাল পরেই শহীদ করা হয়েছিলো হজরত ওসমানকে। মিসরের বিদ্রোহীরা তখন মদীনায় এমনই বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলো যে, হজরত তালহা এবং হজরত যোবায়েরও বাধ্য হয়েছিলেন মদীনা পরিত্যাগ করতে। তাঁরাই মক্কায় পৌঁছে উম্মতজননীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বসরায় গিয়ে মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ থামাবার। জননী প্রথমে তাঁদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁরা তখন উপস্থাপন করলেন কোরআনের এই আয়াত—‘তাদের পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। তবে হ্যাঁ, সদকার বিষয়ে, অথবা শুভকর্মে কিংবা মানবমঙ্গলীর মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে’। বললেন, মহামান্য মাতা! মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে আপনার বসরা গমন অতীব জরুরী। এরপর তিনি আর অমত করতে পারলেন না। চলে গেলেন বসরায়। চেষ্টা করলেন তাঁর অনুরক্ত ও হজরত আলীর ভক্তদের মধ্যে একটি আপোষরফা ঘটানোর। তাঁর প্রচেষ্টা প্রথমদিকে সফলও হলো। কিন্তু মুনাফিক ইহুদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ঘণ্য চক্রান্ত সে আপোষ মীমাংসাকে করে দিলো ছিন্নভিন্ন। সংঘটিত হলো অনভিপ্রেত উদ্দের যুদ্ধ। মুসলমানের তরবারী রঞ্জিত হলো মুসলমানেরই রক্তে। সে এক মর্মবিদারক ও কলংকিত ইতিহাস। আমি বিষয়টির সবিস্তার বিবরণ উপস্থিত করেছি ‘সাইফ মাসলুল’ (শোণিতাঙ্ক অসি) গ্রন্থে।

এখানকার ‘তাবাররুজ’ শব্দটি বৃৎপত্তি লাভ করেছে ‘বারুজ’ থেকে। এর অর্থ রূপ প্রদর্শন। রূপসজ্জা করে পরপুরমের সমাজে বের হওয়া। ইবনে নাজীহ বলেন, ‘তাবাররুজ’ অর্থ ঠমক সহ চলা। এ জন্যই শব্দটির ভাষ্যগত অর্থ করা হয়েছে চমক প্রদর্শন।

‘জাহিলিয়াতে উলা’ বা মূর্খতার প্রাচীন যুগ অর্থ ইসলামপূর্ব অঞ্জতার যুগ। আর অঞ্জতার বর্তমান যুগ অর্থ বৃহৎপাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়া। শা’বী বলেছেন, হজরত ঈসার আবির্ভাবের পর থেকে রসূল স. এর আবির্ভাবপূর্ব সময় হচ্ছে প্রাচীন অঞ্জতার যুগ। আবুল আলীয়া বলেছেন, হজরত দাউদ ও হজরত

সুলায়মানের যুগই হচ্ছে মূর্খতার প্রাচীন যুগ। তখনকার রমণীকুল পরিধান করতো এক ধরনের সিলাইবিহীন কুর্তা, যা ছিলো উভয় দিকে উন্মুক্ত। হজরত ইবনে আবাসের উদ্ধৃতি দিয়ে ইকরামা বলেছেন, হজরত নুহ ও হজরত ইদ্রিসের মধ্যবর্তী যুগকে বলে প্রাথমিক অন্দকার যুগ। হজরত আদমের সন্তানগণ হয়ে গিয়েছিলো দুঁটি ধারায় বিভক্ত। একদল বসবাস করতো পার্বত্য ভূমিতে এবং অপরদল বসবাস করতো সমতল ভূমিতে। পার্বত্যীয়রা ছিলো গৌরবর্ণের। কিন্তু তাদের নারীরা ছিলো কুরুপা। আর সমতল ভূমির পুরুষ ও রমণীরা ছিলো এর বিপরীত।

একদিন ইবলিস মানবরূপে আবির্ভূত হলো সমতলভূমিতে। এক পরিবারে সে কাজে যোগ দিলো শ্রমিকরূপে। কিছুদিন পর সে তৈরী করলো একটি বাঁশের বাঁশী। বাঁশীতে তুললো মনমাতানো সুর। সে সুরের মুর্ছন্য মোহিত হলো সমতল ভূমির নর-নারী। সমবেত হতে লাগলো তাকে কেন্দ্র করে। এভাবে শুরু হলো গানের আসর। নির্ধারিত দিনে গানের আসরে নারীরাও সেজে গুজে যোগ দিতে লাগলো পুরুষদের সাথে। এরকম এক আসরে একদিন এসে পড়লো এক পাহাড়ী। আসর শেষে সে ফিরে গিয়ে বিষয়টির আলোচনা করলো অন্যান্য স্বজাতীয় পাহাড়ীদের কাছে। তারাও ক্রমে ক্রমে এসে জড়ে হতে লাগলো সমতলভূমির গানের আসরগুলোতে। শুরু হলো নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। ওই অবাধ মেলামেশার গ্রিত্যহই হচ্ছে মূর্খতার প্রথম যুগ। কিন্তু একথা মনে করা যাবে না যে, মূর্খতার দ্বিতীয় যুগও আছে। কারণ দ্বিতীয় ব্যতিরেকেই এরকম প্রথমের উল্লেখ কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। যেমন ‘আহলাকা আ’দি-নিল উলা’ (তোমরাই পরিবার প্রথম আদ)। এমতোক্ষেত্রে দ্বিতীয় আদের কোনো অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও এখানে বলা হয়েছে প্রথম আদের কথা।

এরপর বলা হয়েছে—‘তোমরা সালাত কায়েম করবে ও জাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত থাকবে’। একথার অর্থ—তোমরা মেনে চলবে আল্লাহত্যালার যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ। এটাই সংযমশীলতা, যা তোমাদের মর্যাদাবর্তী হওয়ার একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

এরপর বলা হয়েছে—‘হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের নিকট থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে’। এ কথার অর্থ—হে আমার রসূল পরিবারের সদস্যবৃন্দ! তোমাদেরকে আবিলামুক্ত করাই আল্লাহর অভিপ্রায়। তিনি তো তোমাদেরকে করতে চান সম্পূর্ণরূপে পবিত্রাধিষ্ঠিত। বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে এর কোনো যোগসাজশ নেই। এখানে কেবল রসূল স. এর জীবনসঙ্গীগণই অস্তরভূতা নন তার সন্তান-সন্তুতীগণও এ সম্বোধনের অন্তর্ভূত। তাই এখানকার সম্বোধনটি

সংগ্রহেশিত হয়েছে পুঁলিঙ্গবাচক শব্দরূপে। বাক্যটি এখানে পরিবেশিত হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের কারণের পুরণরূপে। যেনো এখানে এ কথাটিই বলতে চাওয়া হয়েছে যে— হে নবীপত্নীগণ! যে সকল আদেশ-নিমেধকে মান্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে এবং নবী পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে, শয়তানী প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্র করাই তার উদ্দেশ্য।

‘রিজুসুন’ অর্থ শয়তানী ক্রিয়াকলাপ, অপবাধপরায়ণ ও অপরাধমূলক ক্রিয়া। এর মধ্যে প্রচল্ল রয়েছে ধর্মীয় ও স্বভাববগত অনিষ্টতা, যা আল্লাহপাকের পছন্দ নয়।

‘আহলে বাইত’ অর্থ রসুলেপাক স. এর মহাসম্মানিত পরিবার। ইকরামা ও মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ উম্মতজননীগণ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে হজরত ইবনে আবুরাস থেকে একথাই এসেছে। তিনি তাঁর এমতো অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন এই আয়াত— ‘আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে’। ইবনে আবী হাতেমও এরকম বলেছেন। এরকম আরো বলেছেন ইকরামা সূত্রে ইবনে জারীর। উদ্ভৃত আয়াতখানিই তাঁদের অভিমতের প্রমাণ। কিন্তু এখানে তো ব্যবহৃত হয়েছে পুঁলিঙ্গবাচক সর্বনাম। তাহলে ‘আহলে বাইত’ অর্থ যে কেবল উম্মতজননীগণ সেকথা কীরূপে মেনে নেয়া যায়? সুতরাং বুঝতে হবে রসুল স. এর সহধর্মীগণসহ তাঁর পরিবারের সন্তান-সন্ততিগণও এখানকার ‘হে নবী পরিবার’ সম্মোধনটির অন্তর্ভূত। আর পুরুষ-প্রাধান্যের কারণেই এখানে সকলকে সম্মোধন করা হয়েছে পুঁলিঙ্গের শৰ্কারূতিতে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল, মুজাহিদ ও কাতাদাও যাঁদের মধ্যে রয়েছেন, বলেছেন, আহলে বাইতের অন্তর্ভূত হচ্ছেন হজরত আলী, হজরত ফাতেমা, হজরত হাসান ও হজরত হোসাইন। কেননা জননী আয়েশা বলেছেন একদিন রসুল স. গৃহাঙ্গে উপস্থিত হলেন চাদরাবৃত হয়ে। চাদরটির উপরে ছিলো উটের পশমের নকশা আঁকা। একটুপরে সেখানে উপস্থিত হলো হাসান। তিনি স. তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে নিলেন। এরপর এলো হোসাইন। তাকেও চাদরে ঢেকে নিলেন তিনি। অতঃপর এলো ফাতেমা। তিনি স. তাকেও ঢেনে নিলেন ওই চাদরের ভিতরে। শেষে এলো আলী। রসুল স. তাকেও জড়িয়ে নিলেন চাদরের ভিতরে। তারপর পাঠ করলেন এই আয়াত। মুসলিম।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো ‘নাদউ আবনাআনা আবনাআকুম ওয়া নিসাআনা ওয়া নিসাআকুম ওয়া আনফুসানা ওয়া আনফুসাকুম’ তখন রসুল স. আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনের নাম উল্লেখ

করে বললেন, হে আল্লাহ! এরাই আমার পরিবার, এরাই আমার আপনজন। এদের মধ্য থেকে তুমি অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দাও। পুতপবিত্র করো এদের জীবন।

জননী উম্মে সালমা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. ডাক দিলেন আলী-ফাতেমা-হাসান-হোসাইনকে। তারপর তাদেরকে কখলে ঢেকে নিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত। সম্পর্কচ্যুত করো এদেরকে পাপ-পক্ষিলতা থেকে। পুণ্যময় করো এদের জীবন।

বর্ণিত হাদিসসমূহ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই চারজনের মধ্যে আহলে বাইতকে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন কিনা। বুদ্ধি ও যুক্তি এমতো সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে। প্রকৃত কথা হচ্ছে— আহল বা পরিবারবর্গ বলে বুঝানো হয় কেবল রসুল স. এর সহধর্মীগণকে। সেই সঙ্গে তাঁদের সন্তান-সন্ত্রুতি এবং অন্য সন্তান-সন্ত্রিতাও হয়ে যায় পরিবার পরিজনভূত। উল্লেখ্য, উম্মতজননীগণের প্রত্যেকেই ছিলেন পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠের অধিবাসিনী।

নবীগুরুর ইব্রাহিমপাল্লী হজরত সারাকে লক্ষ্য করে ফেরেশতারা বলেছিলো ‘আতা’জ্ঞাবীনা মিন আমরিল্লাহি রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আলাইকুম আহলাল বাইত’ (হে নবী-পরিবার! আপনি কি আল্লাহর বিধানে বিস্ময়াবিত হচ্ছেন? আপনার উপর বর্ষিত হোক আল্লাহর রহমত ও বরকত)। লক্ষণীয়, নবীজায়াকেই এখানে সরাসরি সমোধন করা হয়েছে আহলে বাইত বলে। আর আলোচ্য বাক্যের সমোধনের লক্ষ্যও প্রধানতঃ উম্মতজননীগণ। জননী উম্মে সালমা বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো ‘আল্লাহ্ তো চান তোমাদের নিকট থেকে অপবিত্রতা দূর করতে’ তখন রসুল স. ডাকলেন আলী-ফাতেমা ও হাসান-হোসাইন ভাত্তাদেরকে। বললেন, এরা আমার আহলে বাইত। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল। আমি কি আহলে বাইতের অন্তর্ভূতা নই? তিনি স. বললেন, কেনো নও? ইনশাআল্লাহ্। বাগবী প্রযুক্ত বর্ণনা করেছেন হাদিসটি। আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সহধর্মীগণ ও কন্যা-জামাতা ও দৌহিত্রদেব সকলেই আহলে বাইত। আর রসুল স. ‘ইনশাআল্লাহ্’ বলেছিলেন ভবিষ্যতের আশায় নয়, বরকতের উদ্দেশ্যে।

হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেছেন, রসুল স. এর আহলে বাইত তারাই, যাদের জন্য হারাম সদকা ও জাকাত গ্রহণ। অর্থাৎ আলী, আকীল, আবাস ও হারেছ ইবনে আবদুল মুতালিবের সন্তান-সন্ত্রুতি। আর আলোচ্য আয়াতে পবিত্রকরণের যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ ইহজগতে পাপ-পক্ষিলতা থেকে মুক্তি এবং পরকালে মার্জন।

উল্লেখ্য, এখানে রূপকভাবে পাপকে বলা হয়েছে অপবিত্রতা এবং সংযমকে বলা হয়েছে পবিত্রতা। কেননা পাপ শরীরনির্গত অথবা শরীরলগ্ন অপবিত্রতার মতোই। আর সংযমীদের জীবনও হয় ধোয়া ফর্সা পরিধেয় বস্ত্রের মতো। সুতরাং বুঝতে হবে পাপের অপবিত্রতা ও বাহ্যিক অপবিত্রতার মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ তুল্যমূল্যতা। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, অপবিত্রতা দূরীকরণ অথবা পুণ্যার্জন যে উদ্দেশ্যেই ওজু করা হোক না কেনো, ওজুতে ব্যবহৃত পানি নাপাক।

হজরত ওসমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওজু করে, তার অবয়ব থেকে ঝরে যায় পাপ। এমনকি নখের অভ্যন্তর থেকেও। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান বান্দা, অথবা বলেছেন বিশ্বাসী বান্দা ওজুকালে ভালো করে ধোত করে তার মুখমণ্ডল তখন তার মুখ থেকে ঝরে যায় পাপরাশি এবং ঝরে ওই সকল পাপ যা সে অর্জন করেছিলো চোখে দেখে। মুসলিম।

শীয়া মতাবলম্বীরা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে হজরত আলী, হজরত ফাতেমা, হজরত হাসান ও হজরত হোসাইন নিষ্পাপ এবং তাঁরাই রসুল স. এর প্রকৃত প্রতিনিধি। আর তাঁরা ছাড়া অন্য কারো তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা নেই। আর তাঁদের বংশস্তুত ইমামগণের একমত্যেই কেবল দলিলরূপে গ্রাহ্য। তারা বলে, আল্লাহত্তায়ালা যখন তাঁদেরকে পবিত্র করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, সেহেতু বুঝতে হবে তাঁরা মাসুম (নিষ্পাপ)। কেননা আল্লাহত্তায়ালার অভিপ্রায় অবশ্য বাস্তবায়নব্য। আরো বুঝতে হবে, যাদের প্রতি আল্লাহর এমতো অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়নি, তারা নিষ্পাপ নয়। আর খেলাফত ও ইমামতের প্রধান শর্তই হচ্ছে নিষ্পাপ হওয়া। সুতরাং আহলে বাইত নন বলে ইসলামের প্রথম খলিফাত্রয় খেলাফতের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন কেবল আহলে বাইত। বলা বাহুল্য, এ ধরনের ধ্যান-ধারণা কয়েকটি কারণে পরিত্যজ্য।

যেমন—

১. আলোচ্য আয়াতে কোনো বিধান বর্ণনা করা হয়নি এবং এই আয়াত বিশেষভাবে হজরত আলী, হজরত ফাতেমা ও তাঁদের আত্মজন্ময়ের সঙ্গে জড়িতও নয়। বরং বুঝতে হবে এখানে উম্মতজননীগণই প্রধানতঃ সম্মোধিত। অবশ্য ওই মহাআচ্ছান্ন এর অস্তর্ভুক্ত।

২. পবিত্রকরণের অভিপ্রায় দ্বারা যে মাসুম (নিষ্পাপ) ছিলেন, একথা প্রমাণ করা যায় না। যেমন ওজুর আয়াতে বলা হয়েছে ‘মাইয়ুরিদুল্লাহ্ লি ইয়াজুআলা আ’লাইকুম মিন হারজ্জি ওয়ালা কিউ ইয়ুরিদু লি ইয়ুত্তাহহিরাকুম মিন হারজ্জি’ (এটা আল্লাহর অভিপ্রায় নয় যে, তিনি তোমাদের জন্য প্রচলন করেন কষ্টকর বিষয়, বরং তিনি তো চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে)। এই আয়াতের মাধ্যমে তাহলে তো একথাই প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত মুসলমানই মাসুম।

যদি বলা হয়, আল্লাহর অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে পবিত্রকরণই এখানে মূল দাবি অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার অভিপ্রায় হচ্ছে তোমাদেরকে পাক করা। সুতরাং তোমরা ওজু করে মুক্ত হয়ে যাও লঘু ও গুরু অপবিত্রতা থেকে। এ রকম ব্যাখ্যা কিন্তু যথার্থ ও জড়তামুক্ত নয়। কেননা দু'টি আয়াতেই পবিত্রকরণের অভিপ্রায় শর্তযুক্ত, ওজুর আয়াতে ওজুর সঙ্গে এবং আলোচ্য আয়াতে সংযমের সঙ্গে। অর্থাৎ মানুষ যদি ওজু করে, তবে তাদের দেহ পবিত্র হয়ে যাবে। আর উম্মতজননীগণ যদি ‘তাকওয়া’ বা সংযম অবলম্বন করেন তাহলে তাঁরা হয়ে যাবেন পাপযুক্ত। অর্থাৎ ওজু হচ্ছে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের শর্ত এবং সংযমের শর্ত আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনের। ইতোপূর্বের আয়াতেও তাঁদেরকে সংযম অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এভাবে—‘পরপুরগ্রহের সঙ্গে কোমল কঢ়ে কথা বোলো না’। কাজেই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, দৈহিক পবিত্রতা জড়িত পানি ব্যবহারের সাথে। আর আন্তরিক পবিত্রতা নির্ভরশীল সংযমের উপর।

৩. ইমামত ও খেলাফতের জন্য নিষ্পাপ হওয়া কোনো শর্ত নয়। কেননা, নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে অন্যেরা খলিফা হয়েছেন। যেমন হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মানের উপস্থিতিতেই রাষ্ট্রনায়ক হয়েছিলেন তালুত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—‘যখন তাদের নবী তাদেরকে বললো, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য রাজা করে পাঠিয়েছেন তালুতকে’।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে—‘আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে’।

এখানে ‘আয়াত’ অর্থ কোরআন। আর ‘হিকমত’ (জ্ঞানের কথা) অর্থ না বলা প্রত্যাদেশ। অর্থাৎ রসূল স. এর পবিত্র বাণী বা হাদিস। মুকাতিল বলেছেন, এখানে ‘আয়াতিল্লাহ’ অর্থ কোরআনের বিধান ও শুভনির্দেশনা।

বায়বাবী লিখেছেন, এখানে ‘স্মরণে রাখবে’ কথাটির মধ্যে রয়েছে দু'টি নির্দেশ। এক আল্লাহর অনুগ্রহের এমতো স্মরণ যে, আল্লাহই দয়া করে তোমাদেরকে দান করেছেন তাঁর রসুলের সহধর্মী হওয়ার সৌভাগ্য। তোমাদের প্রকোষ্ঠগুলোকে বানিয়েছেন তাঁর প্রত্যাদেশের অবতরণস্থল। দুই প্রত্যাদেশকালে আল্লাহর রসুলের যে ভাবান্তর ও অপার্থির অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, তোমরা হও তার প্রত্যক্ষদর্শনী। এমতো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞাতার বিষয়টিও কৃতজ্ঞচিত্তে অবশ্য স্মরণীয়। কারণ এমতো সুযোগ তোমাদেরকে করে অধিকতর ধর্মানুরাগিনী। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্যতার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে অতিরিক্ত ঐকান্তিকতা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহু অতি সুক্ষ্মদশী, সর্ববিষয়ে অবহিত’। একথার অর্থ— আল্লাহতায়ালা অবশ্যই সুক্ষ্মজ্ঞানী। তাই তিনি কৃপাপরবশ হয়ে তোমাদেরকে দান করেন ধর্মীয় বিষয়ে সংস্কারমূলক জ্ঞান। আর তিনি এ বিষয়টিও উত্তমরূপে অবগত যে, নবুয়াত লাভের যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব কে। আর কারা হতে পারেন তাঁর সহধর্মীণি হওয়ার যোগ্য ও কারা হতে পারেন তাঁর পবিত্র সাহচর্যধন্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষের জন্য এবং পবিত্র পুরুষ পবিত্র নারীর জন্য’।

বাগৰী লিখেছেন, একবার উম্মত জননীগণ রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, আল্লাহু তাঁর পবিত্র কালামে বারংবার উল্লেখ করেছেন কেবল পুরুষ জাতির কথা। নারী জাতি সম্পর্কে তো তেমন আলোচনা করেননি। তাহলে কি আমাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই? আমাদের আনুগত্য কি আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়? তাঁদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত। হজরত ইবনে আবুস সুত্রে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন কাতাদা সুত্রে ইবনে সাদ। আর গ্রহণযোগ্য সূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে আবুস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, কতিপয় মহিলা সাহাবী একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন জানালেন, কোরআন মজীদের প্রায় সর্বত্রই উল্লেখিত হয়েছে বিশ্বাসবান পুরুষের কথা। বিশ্বাসবতী নারীর প্রসঙ্গ সেখানে অনুপস্থিত। এর কারণ কী? তাঁদের এমতো প্রশ়্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। প্রায়োন্নত সূত্রে কাতাদা থেকে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

উভয় সূত্রসহযোগে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত উম্মে আমারা রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কোরআন মজীদের সর্বত্রই উপস্থাপন করা হয়েছে পুরুষদের প্রসঙ্গ। নারীদের প্রসঙ্গ যে একেবারেই নেই। তাঁর এমতো উক্তির সূত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত।

মুকতিল সূত্রে বাগৰী লিখেছেন, একবার উম্মত জননী হজরত উম্মে সালমা ও হজরত কাব আনসারীর কল্যা হজরত আসীয়া রসুল স. সকাশে জিজেস করলেন, হে আল্লাহর বচনবাহক! আমাদের প্রভুপালনকর্তা তাঁর বাণীতে আলোচনা করেছেন কেবল পুরুষদের সম্পর্কে। নারীদের সম্পর্কে যে তিনি কিছুই উল্লেখ করেননি। তাই মনে হয় নারীদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নেই। তাঁদের একথার অনুসরণেই অবতীর্ণ হয় এর পরের আয়াত।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসমা বিনতে উমাইস তাঁর স্বামী হজরত জাফর ইবনে আবী তালেবের সঙ্গে আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এলেন। সাক্ষাত

করলেন উম্মতজননীগণের সঙ্গে। বললেন, মেয়েদের সম্পর্কে কি কোনোবিছু অবতীর্ণ হয়েছে? উম্মতজননীগণ বললেন, না। তখন তিনি সোজা উপস্থিত হলেন রসূল স. এর মহান সাহচর্যে। বললেন, হে আল্লাহর প্রেমাঙ্গপদ! মেয়েরা কি অপাংক্তেয়া ও অবাঙ্গিতা? রসূল স. বললেন, একথা বলছো কেনো? তিনি বললেন, যদি তারা এরকম না হতো তবে তাদের সম্পর্কে তো কোরআন মজীদে আলোচনা করা হতো। তাঁর এমতো কথার সূত্র ধরে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা আহ্যাব : আয়াত ৩৫

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَنِيْتِينَ وَالْقَنِيْتَاتِ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَشِيعِينَ وَالْحَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاِئِمِينَ وَالصَّاِئِمَاتِ وَالْحَفَظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالصَّابِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالدُّكَّارِاتِ لَا عَذَابَ لَهُمْ
وَالْحَفِظَتِ وَالدُّكَّارِاتِ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

অবশ্য আসমর্পণকারী পুরুষ ও আসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, ঘোন অংগ হিফায়তকারী পুরুষ ও ঘোন অংগ হিফায়তকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী— ইহাদের জন্য আল্লাহ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘ইন্নাল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি’। একথার অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলে সমর্পিতপ্রাণ পুরুষ ও সমর্পিতপ্রাণ নারী।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি’। একথার অর্থ বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবৃত্তি। এরপর ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে অনুগত-অনুগতা, সত্যবাদী-সত্যবাদীনী, ধৈর্যশীল-ধৈর্যশীলা, বিনীত-বিনীতা, দানশীল-দানশীলা,

রোজাপালনকারী-রোজাপালনকারিণী, চরিত্রবান-চরিত্রবতী এবং আল্লাহকে স্মরণ-কারী ও আল্লাহকে স্মরণকারিণীদের কথা। শেষে বলা হয়েছে— এদের জন্যই আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন মহামার্জনা ও মহাপ্রতিদান।

হজরত মুয়া'জ বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে রসুলগণের মুকুটমনি! সর্বাধিক পুণ্যের অধিকারী কোন মুজাহিদ? তিনি স. বললেন, যে আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। লোকটি পুনরায় বললো, সর্বাধিক পুণ্যবান রোজাদার কে? তিনি স. বললেন, যে আল্লাহর সর্বাধিক জিকির করে। এভাবে সে একে একে প্রশ্ন করলো সর্বাধিক পুণ্যবান নামাজ, হজ, জাকাত ও দান-খয়রাতকারী সম্পর্কে। রসুল স. তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে বললেন, যে আল্লাহর সর্বাধিক জিকির করে। এরকম প্রশ্নোত্তর শুনে হজরত আবু বকর হজরত ওমরকে বললেন, সর্বাধিক জিকিরকারীই যে অধিকারী হলো সর্বাধিক পুণ্যের। রসুল স. বললেন, অবশ্যই।

বাগৰী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, যে ব্যক্তি মোটেও আল্লাহর স্মরণবিচ্ছুত হয় না, বরং দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে- সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জিকিরকারী। আমি বলি, কলবের ফানা না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত জিকিরকারী হওয়া যায় না। যখন কলব আল্লাহর জিকিরে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়, কেবল তখনই হৃদয়ে জাগ্রত থাকে আল্লাহর সতত স্মরণ।

রসুল স. বলেছেন, ইফরাদকারীরাই অংগীরী। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসুল? ইফরাদকারী কারা? তিনি স. বললেন, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী ও পুরুষ। রসুল স. আরো বলেছেন, আল্লাহর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে কেবল আল্লাহর জিকির। সাহারীগণ বললেন, আল্লাহর পথে জেহাদও কি জিকিরের সমতুল্য নয়? তিনি স. বললেন, না। জেহাদও জিকিরের তুল্য নয়। তবে যুদ্ধ করতে করতে যদি কোনো মুজাহিদের তলোয়ার ভেঙে যায়, তবে তার মর্যাদা হবে অধিক। বায়হাকী তাঁর ‘দাওয়াতুল কবীর’ গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর সুত্রে।

হজরত আবু সাঈদ খুদুরী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ সকাশে কে হবে অন্যাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান। তিনি স. বললেন, অধিক জিকিরকারী রমণী ও পুরুষ। পুনঃ নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর বাণীবাহক! আল্লাহর পথে যারা যুদ্ধ করে, তাদের চেয়েও কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যদি সে যৌদ্ধ আল্লাহর দুশ্মন নিধন করতে গিয়ে ভেঙে ফেলে তার তরবারী। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিরল প্রকৃতির।

ইমাম মালেক বলেছেন, আমার নিকট পৌঁছেছে এই হাদিসটি—— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহর স্মরণবিচ্ছুতদের মধ্যে জিকিরকারীর অবস্থান এরকম, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়নপর যোদ্ধাদের মধ্যে স্বস্থানে অটল কোনো মুজাহিদ, যেনো বিশুষ্ক বৃক্ষের একটি সতেজ শাখা, যেনো অঙ্গকার গৃহে একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ। জিকির-বিস্মৃতদের মধ্যে অবস্থানকারী জিকিরকারীকে দেখানো হয় তার জালাতের আবাস। আল্লাহ তাদের মার্জনা করেন পৃথিবীর সবাক ও নির্বাক প্রাণীকুলের সমতুল পাপকর্ম করলেও। ইবনে রয়ীন।

বাগবী লিখেছেন, আতা ইবনে আবী বেরাহ বলেছেন, যাদের কর্মকাণ্ড কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়, তারাই আত্মসমর্পণকারী নারী ও পুরুষ। বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী তারা, যারা মনে ও মুখে একথায় একনিষ্ঠ স্বীকৃতি দেয় যে, আল্লাহ আমাদের প্রভুপালনকর্তা, এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স. আমাদের রসুল। অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী তারা, যারা আল্লাহর অমোঘ বিধান মেনে নেয় এবং পথ চলে তাঁর রসুলের আদর্শনুসারে। যারা তাদের রসনাকে মুক্ত রাখে অসত্যভাষণ থেকে তারাই সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী। যারা অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকে দৈর্ঘ্যশীল ও দৈর্ঘ্যশীল তারাই। বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী বলে তাদেরকে, যারা অন্যের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে গভীর একগ্রামা ও নিবিট্চিত্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ করে তাদের নামাজ। যারা সঞ্চাহে অস্তত একটি দিরহামও দান করে, তারাই অভিহিত হয় দানশীল দানশীল বলে। চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে যারা রোজা রাখে, তারাই রোজাপালনকারী ও রোজাপালনকারিণী। অবৈধ যৌনচরিতার্থতা থেকে যারা মুক্ত, তারাই চরিত্রবান ও চরিত্রবতী। আর যথানিয়মে ও যথাসময়ে যারা আদায় করে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ, তারাই আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী।

‘এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান’ অর্থ—— এতক্ষণ ধরে যে সকল গুণের অধিকারী ও অধিকারিণীদের কথা বলা হলো, তাদের দ্বারা কোনো পাপকর্ম সংঘটিত হলেও আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন। শুধু তাই নয়, তাদের আনুগত্যের জন্য দান করবেন মহাপ্রতিদানও।

যথাসূত্রসহযোগে কাতাদা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত জায়েদ ইবনে হারেছার পক্ষ থেকে হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু তিনি জ্ঞাপন করলেন অসম্ভতি। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ طَوْمَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

৮ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলকে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্টই পথভৃষ্ট হইবে।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের অবশ্যপালনীয়। সুতরাং তাঁরা কোনো নির্দেশ প্রকাশ করলে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা আর ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেই না। যদি এরকম কেউ করে, তবে সে অবশ্যই হয়ে যায় সত্যপথচ্যুত।

বলা বাহ্যিক, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত যয়নাব প্রেরিত প্রস্তাব করুল করেন। বাগবী লিখেছেন, রসূল স. হজরত জায়েদকে এর করেছিলেন ওকাজের মেলা থেকে। তারপর তাঁকে করে দিয়েছিলেন মুক্ত। এরপর তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন পোষ্যপুত্ররূপে। বয়োপ্রাপ্তির পর তিনি তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন হজরত যয়নাবের কাছে। হজরত যয়নাব মনে করেছিলেন প্রস্তাবটি রসূল স. এর পক্ষ থেকে। তাই প্রথমে নীরব রইলেন। কিন্তু যখন বুক্সেন এ হচ্ছে তাঁর পোষ্যপুত্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব, তখনই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। আবার তা গ্রহণ করলেন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। প্রথমে তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ছিলেন প্রেরিত প্রস্তাবে অনীহ। উল্লেখ্য, হজরত যয়নাব ছিলেন রসূল স. এর ফুফাতো বোন।

ইকরামার মাধ্যমে হজরত ইবনে আবুস সূত্রে ইবনে জারীর বলেছেন, রসূল স. হজরত জায়েদ ইবনে হারেছের জন্য হজরত যয়নাবের নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। কিন্তু তিনি প্রস্তাবটি এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আমি তার চেয়ে বংশমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। তাঁর এমতো মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। এই আয়াতে ‘মু'মিন পুরুষ’ এবং ‘মু'মিন নারী’ বলে বুঝানো হয়েছে হজরত জায়েদ ও হজরত যয়নাবকে, যদিও বিধানটি সার্বজনীন।

এখানে ‘ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না’ কথাটির অর্থ— ইচ্ছানুসারে কোন কিছু গ্রহণ অথবা বর্জন করবে সে অধিকার থাকবে না বরং এমতোক্ষেত্রে

শিরোধার্য করে নিতে হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে। আলোচ্য নির্দেশনার মধ্যে বিশ্বাসী নারী-পুরুষগণের মধ্যে রয়েছে একটি অনুপম শিক্ষা। এ শিক্ষাকে গ্রহণ করলে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা সতত অনুরক্ত ও অনুগত থাকতে পারবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের।

‘খিয়ারতু’ ও ‘খিয়ারুন’ শব্দ দু’টো সমার্থক। এর অর্থ ইচ্ছাস্বাধীনতা। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর রসূলের ইশারা-ইঙ্গিত বর্জিত একটি সাধারণ অনুজ্ঞাও অবশ্যপালনীয়। আরো প্রমাণিত হয় যে, যিনি ধর্মীয় জ্ঞানের ধারক-বাহক ও ধর্মীয় মর্যাদায় সমাচীন, তিনি সকল অবস্থায় মর্যাদাসম্পন্ন বংশীয়দের সমতুল। রসূল স. হজরত জায়েদের জন্য হজরত যয়নাবের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন একারণেই।

ইবনে জায়েদের উদ্বৃত্তি দিয়ে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত উম্মে কুলসুমকে কেন্দ্র করে। তিনি ছিলেন উকবা ইবনে আবী মুজতের কন্যা। তিনি মদীনায় হিজরতকারিণী প্রথম রমণী। তিনি তাঁর মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন রসূল স.কে এবং আশা করেছিলেন রসূল স. তাঁকে বিবাহ করবেন। কিন্তু রসূল স. যখন তাঁকে হজরত জায়েদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন, তখন মর্মাহত হলেন তিনি ও তাঁর ভাতা। বললেন, আমাদের ইচ্ছা ছিলো, এ বিবাহ করবেন স্বার্থ রসূল স.। তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যটি। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।

এখানে ‘দলালাম মুবীনা’ অর্থ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা। উল্লেখ্য, আদেশ আমান্য করা হয় সাধারণতঃ দু’ভাবে— ১. আদেশকে আদেশ বলে মান্য করতে অস্থীকৃত হওয়া। এরকম করা স্পষ্টতই সত্যপ্রত্যাখ্যান বা কুরুরী। ২. আদেশকে আদেশ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তা পালন করার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন। অর্থাৎ এমতো অবমাননা বিশ্বাস সংযুক্ত নয়, কর্মসংশ্লিষ্ট।

বাগীৰী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত যয়নাব ও তাঁর ভাতা বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। বিষয়টি তাঁরা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেন রসূল স. এর অধিকারে। রসূল স. হজরত জায়েদ ও হজরত যয়নাবের পরিগণ সম্পন্ন করলেন। নিজের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে উপহার হিসেবে দিলেন দশ দীনার, ষাট দিরহাম, একটি চাদর, একটি কুর্তা, একটি ওড়না ও একটি লুঙ্গি। আর খাদ্যশস্য হিসেবে দিলেন পঞ্চাশ সের আটা ও চার মন খেজুর। কিছুদিন পর কোনো এক কার্যোপলক্ষে রসূল স. উপস্থিত হলেন হজরত জায়েদের গৃহে। দেখলেন, হজরত যয়নাব দাঁড়িয়ে আছেন একটি কামিজ ও দোপাটা পরিহিত অবস্থায়। তিনি ছিলেন অনিন্দ্যরপ্সী কুরায়েশ বালা। রসূল স. এর ভাবান্তর জন্মালো। মুখে কেবল

বললেন সুবহানাল্লাহ্। আল্লাহই অতরসমূহের বিবর্তক। তারপর ফিরে এলেন স্বগৃহে। পরে হজরত জায়েদের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি স. তাঁর অন্তরের ভাবান্তরের কথা তাঁকে জানালেন। হজরত জায়েদের অন্তরে তখন থেকে হজরত জয়নবের প্রতি সৃষ্টি হলো বীতরাগ। কিছুদিন পর তিনি রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি জয়নবের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছদ করতে চাই। তিনি স. বললেন, কেনো? যয়নব কি তোমার সঙ্গে অশোভন আচরণ করে? তিনি বললেন, শপথ আল্লাহর। আমি তাঁর নিকট ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট কিছু পাইনি। তবে জাত্যাভিমান তার প্রকট। মাঝে মাঝে সে একথা প্রকাশও করে। রসুল স. বললেন, তোমার সহধর্মীকে তোমার কাছেই রাখো। তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আবু জায়েদের সূত্রে ইবনে জারীর এরকমই বর্ণনা করেছেন। আরো বলেছেন, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সুরা আহ্যাব : আয়াত ৩৭

وَإِذْ تُقُولُ لِلّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسَاكَ عَلَيْكَ
زَوْجَكَ وَاتْقِ اللّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشِي
النَّاسَ وَاللّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشِي فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَّ
زَوْجَنِكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ازْوَاجِ
أَدْعِيَاءِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴿٣٧﴾

‘ স্মরণ কর, আল্লাহ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তুমিও যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, তুমি তাহাকে বলিতেছিলে, ‘তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর।’ তুমি তোমার অন্তরে যাহা গোপন করিতেছ আল্লাহ তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন; তুমি লোকভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিল করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলাম, যাহাতে মু’মিনদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাহসূত্র ছিল করিলে সেইসব রমণীকে বিবাহ করায় মু’মিনদের কোন বিষয় না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘স্মরণ করো, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করছেন এবং তুমি যার প্রতি অনুগ্রহ করেছো, তুমি তাকে বলেছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো’।

এখানে ‘স্মরণ করো’ বলে সম্মোধন করা হয়েছে রসূল স.কে। হজরত আনাস থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত জায়েদ যখন রসূল স. সকাশে তাঁর স্ত্রীর বিরংদে অনুযোগ উত্থাপন করলেন, তখন রসূল স. বলেছিলেন, নিজের পত্নীকে নিজের কাছেই রাখো। আর তার সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এখানে ‘আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমি যাকে অনুগ্রহ করেছো’ কথাটির অর্থ— হে আমার রসূল! আমি জায়েদকে ইসলামের মতো শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছি। আপনার অন্তরেও তার জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছি ভালোবাসা। তাই তো সে হয়েছে আপনার প্রিয়ভাজন। হয়েছে আপনার প্রিয় পোষ্যপুত্র।

‘যাওজ্ঞাকা’ অর্থ তোমার স্ত্রী। অর্থাৎ হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশ। ‘আল্লাহকে ভয় করো’ অর্থ তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। অর্থাৎ তার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ো না। কেননা সিদ্ধকর্মসমূহের মধ্যে তালাকই সর্বাপেক্ষা অসুন্দর।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছো, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন’।

হজরত আনাস থেকে বোঝারী বর্ণনা করেছেন, হজরত জায়েদ ও হজরত যয়নাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। হাসান বলেছেন, হজরত জায়েদ তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর কথা বললে রসূল স. এর অন্তরে উদ্ধৃত হয়েছিলো অনিচ্ছাকৃত প্রাতিরি। কিন্তু লজ্জা ও আত্মসম্মানবোধের কারণে তিনি স. তা প্রকাশ হতে দেননি।

কেউ কেউ বলেছেন, রসূল স. মনে মনে একুপ ধারণা পোষণ করতেন যে, জায়েদ যয়নাবকে ছেড়ে দিলে তিনি স. তাঁকে বিয়ে করবেন। হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, রসূল স. হজরত যয়নাবের প্রতি অনুরাগ লালন করতেন অস্তরাভ্যন্তরে। কাতাদা বলেছেন, তিনি স. মনে মনে চাইতেন, হজরত জায়েদ যেনে হজরত যয়নাবকে পরিত্যাগ করেন।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সূত্রে বাগী লিখেছেন, জায়েদ ইবনে জাজান বলেছেন, একদিন আমাকে ইয়াম জয়নুল আবেদীন জিডেস করলেন ‘তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছো আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন’ এই আয়াত সম্পর্কে হাসান কী বলেন? আমি বললাম, তিনি বলেন, হজরত জায়েদ যখন বললেন, আমি যয়নাবকে পরিত্যাগ করতে চাই, তখন রসূল স. মনে মনে খুশী হলেন। কিন্তু মুখে বললেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও। তার

ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। ইমাম জয়নুল আবেদীন বললেন, তিনি ঠিক বলেননি। কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে এরকম— আল্লাহতায়ালা পূর্বাহ্নেই রসুল স.কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, জায়েদ তার স্ত্রীকে পরিতাগ করবে এবং যয়নাব হবে আপনার সহধর্মী। কিন্তু জায়েদ যখন তাঁর কাছে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন রসুল স. লজ্জাবশ্তৎঃ বললেন, ‘তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো’। একথাটির কারণেই আল্লাহতায়ালা অপ্রসন্ন হয়েছেন এবং প্রিয়জনেচিত সংক্ষেভ প্রকাশের নিমিত্তে বলেছেন— আমি আপনাকে পূর্বাহ্নে প্রকৃত রহস্য জানিয়ে দেওয়ার পরেও আপনি কীভাবে বলতে পারলেন ‘তাকে নিজের কাছে রাখো?’ এরকম ব্যাখ্যাই নবী-রসুলগণের মর্যাদার অনুকূল। কোরআনের বক্তব্যও এমতো ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সঠিক। কারণ এখানে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছেন ‘আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করছেন, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন’। এছাড়াও পরবর্তী বাক্যে পরিক্ষার করে বলা হয়েছে ‘তখন আমি তাকে আপনার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম’। রসুল স. নিজে থেকে হজরত যয়নাবের প্রতি মনে মনে অনুরাগ লালন করতেন, তবে সেকথাও তো আল্লাহপাক প্রকাশ করে দিতেন। কিন্তু সেরকম কিছু তো আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। সুতরাং বুবাতে হবে প্রকৃত ব্যাপার ছিলো এরকম— আল্লাহতায়ালা যখন রসুল স.কে জানালেন, যয়নাব হবে আপনার স্ত্রী, তখন তিনি স. লজ্জিত হলেন। হজরত জায়েদ যখন যয়নাবকে ত্যাগ করবার সংকল্প প্রকাশ করলেন, তখন তিনি স. পড়ে গেলেন আরো লজ্জায়। তিনি স. নিজে পুত্রতুল্য জায়েদকে সখ করে কুরায়েশ গোত্রে বিয়ে দিয়েছেন। এখন আবার কী করে তাঁকে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দেন। আর তাঁকে কীভাবে বলেন যে, তাই করো। যয়নাব হবে আমারই স্ত্রী। রসুল স. এর মনের অবস্থা ছিলো এরকমই।

বাগবী লিখেছেন, ইমাম জয়নুল আবেদীনের ব্যাখ্যা উত্তম ও সুসঙ্গত। পক্ষান্তরে ওই ব্যাখ্যাটিও উপেক্ষণীয় নয় এবং নয় নবুয়াতের শানের জন্য মর্যাদাহানিকর। যেমন— রসুল স. এর হাদয়ে হজরত যয়নাবের জন্য সৃষ্টি হয়েছিলো অনুরাগ এবং তিনি স. মনে মনে ভাবতেন যে, যদি কখনো জায়েদ তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তবে তিনি স. তাকে বিবাহ করবেন। এরপ ভাবা অন্যায় নয়। কারণ তা ছিলো স্বতোৎসারিত। এরকম স্বতোৎসারিত ভাবনা তিরক্ষারযোগ্য কিছু নয়। হাদয়োৎসারিত আবেগ ও অনুরাগ একটি স্বভাবজ বিষয় যদি তা গোপনীয়তা বিমুক্ত না হয়। তিনি স. তো আমল করেছিলেন আল্লাহর বিধানানুসারে, ‘সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ’— এই দায়িত্ব প্রতিপালনার্থে। বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো এবং তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। এটাতো একটি উত্তম পরামর্শ। পাপ তো কিছুতেই নয়।

আমি বলি, এরূপ অবশ্যই উত্তম পরামর্শকর্ণপে গ্রাহ্য এবং এর জন্য উত্তম বিনিময়ও অর্জিত হওয়ার আশা করা যায়। কারণ স্বভাবের বিরুদ্ধাচারী হওয়াই পুণ্যকর্ম। শরিয়ত তো এরকমই নির্দেশ করেছে। সুতরাং এটা অবশ্যই পুণ্যকর্ম। আল্লাহকে তো বলেই দিয়েছেন—‘আর তারা নিজেদের উপরে প্রাধান্য দেয় অন্যদেরকে, যদিও থাকে তাদের একান্ত প্রয়োজন। আর যারা রিপুর প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকে, তারাই সফলকাম’।

হাসানের ব্যাখ্যার পরিপোষকরূপে উপস্থিত করা যায় রসূল স. এর ওই বাণী, যা তিনি স. হজরত যয়নাবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহই অন্তর সমূহের বিবর্তনকারী। একথাই প্রমাণ করে যে, প্রথম দিকে রসূল স. হজরত যয়নাবকে বিয়ে করার ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। আগ্রহী ছিলেন প্রিয় পোষ্যগুরু হজরত জায়েদের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে। বিষয়টির বাস্তবায়নও তিনি ঘটিয়েছিলেন। অথচ হজরত যয়নাব চেয়েছিলেন রসূল স. এর ঘরণী হতে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আল্লাহতায়ালাই হজরত যয়নাবের মনোক্ষমনাকে অনুমোদন করেন এবং তাঁর প্রিয়তম রসূলের মনোভাব দেন পালিয়ে। সে কারণেই তো রসূল স. এর অস্তরে জাগ্রত হয় হজরত যয়নাবকে বিয়ে করার বাসনা। সুতরাং এতে রসূল স. অভিযুক্ত হবেন কেনো? আর কেনোই বা বলা হবে, রসূল স. এর পরিবর্তিত চিহ্ন নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থী?

এরপর বলা হয়েছে—‘তুমি লোকত্ব করেছিলে, অথচ, আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত’। একথার অর্থ—হে আমার রসূল! আপনি তো এব্যাপারে আশংকা করছিলেন লোকনিন্দার। মনে করেছিলেন, পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করলে লোকে বলবে কী? অথচ লোকনিন্দার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আপনার পক্ষে তো সমীচীন ছিলো আল্লাহর ভয়কে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবা। জানতে চেষ্টা করা যে, আল্লাহর অভিপ্রায় আসলে কী?

হজরত ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসূল স. এর জন্য আলোচ্য আয়াতাংশটি ছিলো অত্যন্ত কষ্টদায়ক। জননী আয়েশা বলেছেন, রসূল স. যদি প্রত্যাদিষ্ট কোনো আয়াত গোপন করতেন, তবে গোপন করতেন এই আয়াতাংশখানি—‘তুমি লোকত্ব করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত’।

বাগীৰী লিখেছেন, তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, রসূল স. এর হন্দয়ে আল্লাহর ভয় অনুপস্থিত ছিলো। নবী-রসূলগণের হন্দয়, এমনকি প্রকৃত বিশ্বাসবানগণের হন্দয়ও কোনো মুহূর্তে আল্লাহর ভয়-লেশ শূন্য হয় না। তাছাড়া তিনি স. নিজেই বলেছেন, নিশ্চয় আমিই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে অধিক শংকিত ও সংযত।

আমি বলি, আল্লাহ'পাক স্বযং তাঁর বার্তাবাহকগণ সম্পর্কে বলেছেন— ‘আর তারা শুধু ভয় করে আল্লাহ'কে। আল্লাহ' ব্যতীত অন্যের ভয় তাদের নেই’। তাই বুঝতে হবে, এখানে ভয়ের প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে সাধারণ রীতি অনুসারে, কথা প্রসঙ্গে তোলা হয়েছে লোকনিন্দাজনিত ভীতির কথা। সেই সঙ্গে এই বিষয়েও সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ'র ভয়ই অধিকতর প্রাধান্যপ্রাপ্তির ঘোগ্য। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার নবী! আপনি তো ছিলেন লোকলজ্জার ভয়ে আড়ষ্ট। কিন্তু একজন সত্য নবী হিসেবে আল্লাহ'ভীতিও ছিলো আপনার অন্তরে। লোকনিন্দার আশংকায় আপনি আপনার অন্তরে গোপন করে রেখেছেন একটি বিষয়। আর আল্লাহ'র ভয়েই জায়েদকে দিয়েছেন সৎপরামর্শ। আবার আল্লাহ'র আদেশ পালনে কোনো কার্পণ্যও তো আপনি করেননি। ‘তারা এক অকাল ছাড়ি আর কাউকে ভয় করে না’ কথাটির মূল বক্তব্যও এরকম। সুতরাং বুঝতে হবে আল্লাহ'র বিধান পালন করতে গিয়ে নবী-রসূলগণ মানুষের নিন্দা-মন্দের কোনো তোয়াক্তাই করেন না। কিন্তু লোকনিন্দার ভয় অন্তরে লালন করা তো নিন্দিত কিছু নয়, বরং তা নন্দিত। কারণ, লজ্জা ইমানের অঙ্গ।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, লজ্জা সরাসরি একটি উত্তম বিষয়। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, লজ্জা ও ইমান ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। যখন একটিকে উঠিয়ে নেওয়া হবে তখন উঠে যাবে অপরটিও। হজরত ইবনে আবৰাস বলেছেন, যখন একটি বিলুপ্ত হবে, তখন অপরটিও করবে তার পশ্চাদ্বাবন। হাদিসটি গ্রহিত হয়েছে বায়হাকীর শো'বুল ইমানে।

প্রায়োন্নত সৃত্রে জায়েদ ইবনে তালহা থেকে ইমাম মালেক, ‘শো'বুল ইমানে’ বায়হাকী এবং হজরত আনাস ও হজরত ইবনে আবৰাস থেকে ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, রসূল স. বলেছেন, প্রতিটি বিষয়ের একটি প্রকৃতি আছে। আর ইসলামের প্রকৃতি হচ্ছে ব্রীড়া।

এই ঘটনা সম্পর্কে হজরত আনাসের বক্তব্য সংকলন করেছেন মুসলিম, নাসাঈ, আবু ইয়ালী, ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী ও বাগবাঁ। বাগবাঁর ভাষ্যটি এরকম— হজরত যয়নাবের ইদ্দতকাল যখন পূর্ণ হলো, তখন রসূল স. হজরত জায়েদকে বললেন, এবার যাও, যয়নাবকে গিয়ে আমার মনোভাব সম্পর্কে জানাও। হজরত জায়েদ নির্দেশ মতো হজরত যয়নাবের কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি আটার খামির প্রস্তুত করছেন। হজরত জায়েদ বলেন, তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাদয়ে জেগে উঠলো সম্মরণোধ। আমি দ্রষ্টি অবনত করতে বাধ্য হলাম। মনে পড়লো, আমি সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের বিবাহের পয়গামবাহী। তাঁর

দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে আমি কেবল এতোটুকু বলতে পারলাম, আমাকে পাঠিয়েছেন রসুল স. স্বয়ং। তিনি আপনাকে স্মরণ করেছেন। প্রত্যন্তে তিনি বললেন, মহান প্রভুপালকের নির্দেশনা ব্যতীত আমার করার কিছুই নেই। এই বলে তিনি ঘরে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন নামাজের জন্য নির্ধারিত স্থানে। এরপর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী বাক্যগুলো।

এরপর বলা হয়েছে—‘অতৎপর জায়েদ যখন যয়নাবের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক ছিল করলো, তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম’।

‘ওয়াতুরা’ অর্থ প্রয়োজন, আবশ্যিকীয়তা। অর্থাৎ মন ভরে যাওয়া। পরিতৃষ্ণির পর আগ্রহের তিরোহিতি। এরকমই হয়েছিলো হজরত জায়েদের ক্ষেত্রে। তিনি হজরত যয়নাবের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। হাদয়ের অনুরাগ অস্তর্হিত হয়ে তদন্তলে প্রতিষ্ঠিত হলো তিতিবিরক্তি। তিনি তাঁকে তালাক দিলেন। এরপর ইন্দতকাল অতিবাহিত হলে তিনি পরিণয়াবন্ধা হলেন রসুল স. এর সঙ্গে। কোনো কোনো তাফসীরকার প্রয়োজন পূরণ হওয়া থেকে ব্যতিহার অর্থে গ্রহণ করেছেন তালাক।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বাইরে থেকে শুভপদার্পণ করলেন অন্দর মহলে। অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করলেন জননী যয়নাবের প্রকোষ্ঠে। আমার ভালো মনে আছে, তাঁর বিয়েতে রসুল স. আমাদেরকে খাইয়েছিলেন গোশত-রঢ়ি। আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। জননী যয়নাবের প্রকোষ্ঠে তখন আলাপচারিতায় লিঙ্গ ছিলেন দু'জন অতিথি। রসুল স. তাই বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে। দর্শন দিতে লাগলেন অন্যান্য সহধর্মীগণের দ্বারদেশে গিয়ে গিয়ে। তাঁদেরকে অভিবাদন জানালেন। কুশল জিজেস করলেন। কেউ কেউ তাঁকে জিজেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনার নতুন সঙ্গীটি কেমন? হজরত আনাস বলেছেন, কিছুক্ষণ পর আমি অথবা অন্য কেউ বললাম, হে আল্লাহর রসুল! অতিথিদ্বয় বিদায় নিয়েছেন। একথা শুনেই তিনি চলে গেলেন জননী যয়নাবের কক্ষে। আমিও অনুগামী হলাম তাঁর। ভেবেছিলাম নতুন জননীর গৃহে আমিও প্রবেশ করবো। কিন্তু তখন অবতীর্ণ হলো পর্দার আয়াত। সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্মুখেই ঝুলিয়ে দেওয়া হলো পর্দা। বোখারী, আহমদ, তিরমিজি, হাকেম, ইবনে মারদুবিয়া, আবদ ইবনে হুমাইদ, বাযহাকী।

জননী যয়নাব তিনটি বিষয়ে তাঁর বিশেষত্ব প্রকাশ করতেন। তাঁর সপত্নীদের সামনে বলতেন, তোমাদেরকে বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অভিভাবকগণ। আর আমার বিবাহ ঠিক হয়েছে সপ্তাকাশের উপর থেকে আল্লাহর নির্বাচনে। সুতরাং আল্লাহ স্বয়ং আমার বিবাহের অভিভাবক।

শা'বী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জননী যয়নাব রসুল স.কে বললেন, আপনার অন্যান্য সহধর্মীদের চেয়ে আমি তিনটি বিশেষত্বের অধিকারিণী। আপনার ও আমার পিতামহ এক। আপনার আমার বিবাহ ঠিক হয়েছে সগোকাশে আল্লাহ্ কর্তৃক। আর আমার বিবাহের ঘটক ছিলেন জিবরাইল আমিন।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত জয়নাবের পাণিগ্রহণকালে যেমন অলিমার আয়োজন করেছিলেন, তেমন অন্য সহধর্মীগণের জন্য করেননি। তিনি স. তখন বিবাহের ভোজ দিয়েছিলেন একটি ছাগল জবাই করে। নিমস্ত্রিতজনেরা পরিত্তির সঙ্গে আহার করেছিলেন গোশত ও রুটি।

এরপর বলা হয়েছে—‘যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহসূত্র ছিল করলে সেই সব রমণীকে বিবাহ করায় মুমিনদের কোনো বিষ্ণু না হয়’।

এখানকার ‘আদয়ীয়া’ শব্দটি একবচনবোধক। এর বহুবচন ‘দায়ীয়ুন’। শব্দটির অর্থ কথিত পুত্র। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আমি যয়নাবের সঙ্গে আপনার বিবাহ দিয়ে এই বিষয়টিই প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, কথিত পুত্র বা পোষ্য পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা সিদ্ধ। ওরষজ্ঞাত পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা যদিও নিষিদ্ধ। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিধান সমগ্র উম্মতের উপরে প্রয়োগযোগ্য।

শেষে বলা হয়েছে—‘আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে’। একথার অর্থ— আল্লাহর আদেশের কার্যকারিতা সুনিশ্চিত, যেমন প্রমাণিত হয়েছে রসুল স. ও হজরত যয়নাবের বিবাহের বেলায়।

সূরা আহয়াব : আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةً اللَّهِ فِي
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾
الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسْلَتِ اللَّهِ وَيَحْشُونَهُ وَلَا يَحْشُونَ أَحَدًا
إِلَّا اللَّهُ طَوْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدًا بَابًا أَحَدِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ طَوْ وَكَانَ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِمَا ﴿٤٠﴾

ৰ আল্লাহু নবীর জন্য যাহা বিধিসম্মত করিয়াছেন তাহা করিতে তাহার জন্য কোন বাধা নাই। পূর্বে যেসব নবী অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রেও ইহাই ছিল আল্লাহুর বিধান। আল্লাহুর বিধান সুনির্ধারিত।

ৰ তাহারা আল্লাহুর বাণী প্রচার করিত এবং তাঁহাকে ভয় করিত, আর আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিত না। হিসব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।

ৰ মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে; বরং সে আল্লাহুর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে—‘আল্লাহু নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন, তা করতে তার জন্য কোনো বাধা নেই’। একথার অর্থ—নবীগণের জীবনসঙ্গী নির্ধারণের বিষয়টি আল্লাহ কর্তৃক প্রবর্তিত বিধিমালার বাইরে নয়। সুতরাং তাঁদের জন্য একাধিক স্তৰী গ্রহণ বিধিসম্মত। এক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত কোনো সমস্যাই নেই।

এখানে ‘হারজু’ অর্থ সংকীর্ণতা, সমস্যা, অস্তরায়, বাধা। ‘ফীমা ফারদ্দল্লুহ’ কথাটির অর্থ যা বিধিসম্মত করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর নবীর জন্য যে কয়জন জীবনসঙ্গী গ্রহণ নির্ধারণ করেছেন। আরববাসীরা বলেন, ‘ফুরিদ্বা লাহু ফীদ্ব দিওয়ান’ (তার জন্য যা নির্ধারিত রয়েছে পর্যায় তালিকায়)। ‘ফুরব্দুল আসকার’ অর্থ সৈনিকের নির্ধারিত বেতন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘ফারদ’ শব্দটির অর্থ ‘হালাল’ বা বৈধ। অর্থাৎ নবীর জন্য যা বৈধ করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—‘পূর্বে যে সব নবী অতীত হয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিলো আল্লাহুর বিধান। আল্লাহুর বিধান সুনির্ধারিত’। এখানে পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে বিশেষভাবে ইস্পিত করা হয়েছে হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মানের প্রতি। তাঁদেরও স্তৰীর সংখ্যা ছিলো অনেক। আর তাঁদের ওই অধিকসংখ্যক স্তৰী গ্রহণও ছিলো সম্পূর্ণত বিধিসম্মত, যা আল্লাহ কর্তৃক সুনির্ধারিত। উল্লেখ্য, হজরত দাউদ এক রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং পরে তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। রসূল স. ও হজরত যয়নাবের বিবাহের বিষয়টি সে ধরনেরই। কালাবী তাই বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে হজরত দাউদের ওই ঘটনাটির দিকেই ইস্পিত করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন এখানকার ‘সুন্নত’ শব্দটির অর্থ বিবাহ। কেননা বিবাহ হচ্ছে নবীগণের সুন্নত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ‘সুন্নত’ অর্থ এখানে অধিকসংখ্যক স্তৰী, যেমন ছিলো হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মানের।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে—‘তারা আল্লাহুর বাণী প্রচার করতো, আর আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতো না’। একথার অর্থ—হে আমার প্রিয়তম রসূল! আপনি যেমন আল্লাহকে ভয় করে চলেন এবং তাঁর বাণী প্রচার করেন, আপনার পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণও সেরকমই করতো।

এরপর বলা হয়েছে— ‘হিসাব গ্রহণে আল্লাহ’ই যথেষ্ট’। একথার অর্থ— আল্লাহর নিকটে যখন সকলকে একদিন হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দাঁড়াতে হবে, তখন ভয় করে চলা উচিত শুধামাত্র তাকেই। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— ভীতিসংকুল অবস্থায় পরিত্রাতা হিসেব আল্লাহ’ই যথেষ্ট।

এরপরের আয়তে (৪০) বলা হয়েছে— ‘মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন’। একথার অর্থ— ওহে সমালোচকেরা! তোমরাই বলো, আমার নবী মোহাম্মদ কি জায়েদের জন্মাদাতা পিতা? তোমরা ভুলে যাচ্ছো কেনো যে, তিনি তার পালকপিতা। সুতরাং তার ছেড়ে দেওয়া স্ত্রীকে তিনি বিবাহ করতে পারবেন না কেনো। পিতা ও পিতৃতুল নিশ্চয় এক কথা নয়।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, হজরত কাসেম, হজরত তৈয়াব, হজরত তাহের ও হজরত ইব্রাহিম ছিলেন রসুল স. এর ঔরষজাত পুত্র। আর ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনও তাঁর সন্তান। তাহলে ‘মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন’ এরকম বলা হলো কেনো? এর জবাবে বলা যেতে পারে, রসুল স. এর পুত্র চতুর্থয় পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন অতি শৈশবে। সুতরাং তাঁদেরকে ‘পুরুষ’ বা পূর্ণবয়স্ক কোনো ব্যক্তি বলা যায় না। আর ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় তার সরাসরি সন্তান নন। সুতরাং তিনি তাদের পিতা— একথাও কিছুতেই বলা যায় না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘বরং সে আল্লাহর রসুল এবং শেষ নবী’। একথার অর্থ— নবী রসুলগণ অবশ্যই তাঁদের উম্মতের প্রতি হন পরম মেহপরবশ এবং তাদের কল্যাণকাংসী। যেমন পিতা মেহে পরায়ণ ও কল্যাণকামী হন তাদের পুত্রদের প্রতি। এদিক থেকে তাঁরা অবশ্যই তাঁদের আপনাপন উম্মতের পিতা, বংশগত দিক দিয়ে নন।

এখানে ‘খাতাম’ অর্থ সমাপ্ত। আর ‘খাতিম’ অর্থ সমাপ্তকারী। ‘খাতামান নবীয়াল্লাহ’ অর্থ সর্বশেষ নবী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হচ্ছে— নবুয়তের প্রবহমানতা যদি আমি মোহাম্মদ পর্যন্ত সমাপ্ত না করতাম, তবে তাকে করতাম কোনো প্রাণবয়স্ক পুরুষের পিতা, যে নবী হতো তাঁর মহাতরোধানের পর। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ’পক যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, মোহাম্মদ মোস্তফা স.ই শেষ নবী, সেহেতু তিনি তাঁর কোনো পুত্রকেই প্রাণ বয়স্ক অবস্থায় পৌছাননি। ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. তাঁর অকালপ্রয়াত পুত্র হজরত ইব্রাহিম সম্পর্কে বলেছেন, সে বেঁচে থাকলে নবী হতো।

একটি প্রশ্ন : রসুল স. সর্বশেষ নবী। কিন্তু একথাও তো ঠিক যে, হজরত ঈসা পুনরাবির্ভূত হবেন। তাহলে রসুল স. আর সর্বশেষ নবী থাকলেন কী করে?

জবাবঃ হজরত ঈসার পুনরাবির্ভাব ঘটবে ঠিকই। কিন্তু তা নবী হিসেবে নয়, বরং শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. এর উম্মত হিসেবে এবং তিনি জীবনযাপন করবেন রসুল স. এর শরিয়তের বিধানানুসারে। সুতরাং রসুল স. এর সর্বশেষ নবী হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অস্তরায় নন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ’। একথার অর্থ— সকল কিছুই আল্লাহর জ্ঞানায়ত বলেই তিনি ভালোভাবে জানেন কাকে করতে হবে সর্বশেষ নবী। কার মাধ্যমে সমাপ্ত করতে হবে নবুয়তের ধারা।

হজরত আবু হোয়ায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অন্যান্য নবী ও আমার দৃষ্টান্ত এরকম— যেমন নির্মিয়মান একটি প্রাসাদ। নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার শেষপ্রাপ্তে খালি রাখা হলো মাত্র একটি ইট বসাবার জায়গা। নবুয়তের ওই ইমারতের শূন্য স্থানটুকু পূরণ করা হলো আমাকে দিয়ে। এভাবেই আমার উপরে পরিসমাপ্ত হলো নবুয়তের প্রবহমানতা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ওই ইটটিই আমি। আর আমিই হলাম সর্বশেষ নবী।

হজরত যোবায়ের ইবনে মুতাইম বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আমার নাম অনেকগুলো। যেমন মোহাম্মদ, আহমদ, মাহী। আমার দ্বারা উৎখাত করা হয়েছে কুফরী। আমি হাশের (একত্রাকারী)। মহবিচারের দিবসে জনগণকে একত্রিত করা হবে আমারই পতাকাতলে। আমি খাতেম (পশ্চাদবর্তী)। তাই নবী হিসেবে সকলের শেষে ঘটেছে আমার আবির্ভাব। আমার পরে আর কোনো নবী আগমন করবে না।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে। আমি মোহাম্মদ, আহমদ, মুকাফ্ফা, হাশের। আমারই নাম নবী উত্ত্বও। আবার আমারই নাম নবীউর রহমত।

সূরা আহ্যাবঃ আয়াত ৪১, ৪২

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَ سَبِّحُوهُ
بُكْرَةً وَ أَصِيلًا ۝

ৰ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর,

ৰ এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো’। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করো আল্লাহর জিকিরের সঙ্গে।

হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, আল্লাহত্তায়ালা প্রতিটি পুণ্যকর্মের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু জিকিরের জন্য কোনো সীমা নির্ধারণ করে দেননি। অক্ষমতার ক্ষেত্রে অবশ্য বিধানটি শিথিল হলেও হতে পারে। কিন্তু জিকিরের কোনো সীমানা আসলে নেই। নেই কোনো অজুহাতও। বিষয়টি শিথিল কেবল পাগলদের ক্ষেত্রে। অন্য সকলের ক্ষেত্রে বিধানটি অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই জিকির পরিত্যাগ করা যাবে না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—‘যারা আল্লাহর জিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে.....’। এখানেও তেমনি বলা হয়েছে—তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো অধিক পরিমাণে। অর্থাৎ জিকির করো নিশ্চিতে-দিবসে-জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সুস্থ-অসুস্থ-প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থায়। মুজাহিদ বলেছেন, অধিক পরিমাণে জিকির করার মর্মার্থ হচ্ছে—আল্লাহর কথা কথনোই বিস্মৃত না হওয়া। আমি বলি, এরকম অবস্থা লাভ হতে পারে কেবল তখন, যখন লাভ হয় ফানায়ে কলব বা আত্মিক বিনাশন। এমতাবস্থায় অস্তর্জন্তে সতত জাগ্রত থাকে আল্লাহর জিকির।

পরের আয়তে (৪২) বলা হয়েছে—‘এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো’। এখানে ‘সাববিহু বুকরাতান’ অর্থ সমাপন করো ফজরের নামাজ। আর ‘ওয়া আসীলা’ অর্থ আরো সমাধা করো জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কালবী। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ‘তাসবীহ’ অর্থ ‘সুবহনাল্লাহ, আলহামদুল্লাহ’ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবর ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুণ্ডওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যিল আ’জীম’ পাঠ করা। অর্থাৎ ‘তাসবীহ’ অর্থ এখানে সমার্থক শব্দে গঠিত বাক্যাবলী। যেমন তাসবীহ তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীর। উল্লেখ্য এসকল কিছু সহযোগে গঠিত উপযুক্ত বাক্যাংশ অথবা সম্পূর্ণ বাক্যাংশ ওজু-বেওজু এমনি নাপাক অবস্থায়ও মনে মনে অথবা মুখে মুখে উচ্চারণ করা যায়।

আমি বলি, প্রথমোক্ত আয়তে আল্লাহত্তায়ালা নির্দেশ করেছেন সাধারণভাবে সকল অবস্থায় জিকিরময় থাকার কথা। এই জিকির হচ্ছে জিকরে খফি (প্রাচ্ছন্ন জিকির)। আর আলোচ্য আয়তে বলা হয়েছে বিশেষ বিশেষ সময়ে সম্পাদ্যব্য জিকির অর্থাৎ নামাজ পাঠ করার কথা। এই জিকির হচ্ছে জিকরে জলি (প্রকাশ্য জিকির)। অর্থাৎ ফরজ, সুন্নত ইত্যাদি প্রকাশ্যে প্রতিপালন করতে বলা হয়েছে আলোচ্য আয়তে।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে বিশেষ করে সকাল-সন্ধ্যা ‘তাসবীহ’ পাঠ করতে বলা হয়েছে এ কারণে যে, এই দুই সময় দায়িত্ববদল হয় দিবারাত্রির ফেরেশতা দলদ্বয়ের। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আসরের সময় পৃথিবীতে নেমে আসে নতুন ফেরেশতার দল। তখন

বিগত দিনের ফেরেশেতারা উঠে যায় উর্ধ্বাকাশে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দারেদকে কী অবস্থায় দেখে এসেছো? ফেরেশেতারা বলে, আমরা গতকাল আসরের সময় গিয়ে তাদেরকে নামাজরত অবস্থায় দেখেছি, আবার আজ আসরের সময় দেখে এলাম নামাজরত অবস্থায়। বোখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো জ্ঞানপ্রবাণ বলেছেন, আগের আয়াতের ‘উজকুর’ (স্মরণ করো) এবং এই আয়াতের ‘সাববিহৃত’ (পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো) দু’টো ক্রিয়াই কার্য্যকর হবে এখানকার ‘বুকরাত্তও ওয়া আসীলা’ (সকাল-সন্ধ্যায়) কথাটির উপর এবং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— নামাজ সমূহ এবং অন্যান্য ইবাদত সমাধা করো উদাসীনতাবিবর্জিতভাবে, নিবিষ্টচিত্তে। হজরত আবুজর গিফারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, বান্দা যতক্ষণ মনোযোগের সঙ্গে নামাজ পাঠ করে, ততক্ষণ আল্লাহও মনোযোগী থাকেন তার প্রতি। আর যখন এদিকে ওদিকে মন দেয়, তখন আল্লাহও তার উপর থেকে উঠিয়ে নেন তাঁর মনোযোগ। আহমদ, নাসাই, আবুদাউদ, দারেমী।

হজরত আনাস থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশামগুলী দরদ প্রেরণ করেন তাঁর নবীর প্রতি’ তখন হজরত আবু বকর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর প্রিয়তম রসুল! আল্লাহ্ আপনাকে দয়া করে যে বিশেষ মর্যাদা দান করলেন, আমাকেও অংশদানে ধন্য করুন। তাঁর এমতো নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা আহমাব : আয়াত ৪৩, ৮৮

هُوَ الَّذِي يُصْلِي عَلَيْكُمْ وَمَلِئِكَتَهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلْمَةِ
إِلَى النُّورِ ۖ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ
يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۖ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

ৰ তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাহার ফিরিশ্তাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে অন্ধকার হইতে তোমাদিগকে আলোকে আনিবার জন্য, এবং তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

ৰ যেদিন তাহারা আল্লাহর সহিত সাক্ষাত করিবে, সেদিন তাহাদের প্রতি অভিবাদন হইবে ‘সালাম’। তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন উভয় প্রতিদান।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে’।

বাগৰী লিখেছেন, ‘সালাত’ যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তবে তার অর্থ হয় অনুগ্রহ, অনুকম্পা, করণা, কৃপা, দয়া বা রহমত। আর যদি হয় ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে, তবে তার অর্থ হয় অনুগ্রহ প্রার্থনা বা ক্ষমা প্রার্থনা। কেউ কেউ বলেছেন, বান্দার প্রতি আল্লাহর সালাত অর্থ বান্দার উত্তম জিকিরকে তার স্বজাতীয়দের মধ্যে বিস্তার করা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ‘সালাতুল্লাহ’ বা আল্লাহর সালাত অর্থ আল্লাহ প্রশংসা করেন তাঁর বান্দার। ‘কামুস’ গ্রন্থে রয়েছে, ‘সালাত’ অর্থ করণাকামনা, মার্জনাযাচনা, আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল স. এর প্রতি সাধুবাদ। আর কঁকু সেজদাসহ ইবাদত। কামুস রচয়িতার বাক্যে আরো জানা যায়, সালাত শব্দটি বহু অর্থবোধক। ভাষাবিদগণের মতে একই সময়ে একই বাক্যে বহু অর্থবোধক কোনো শব্দের বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ যদি ব্যাকরণসম্বন্ধ হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ তোমাদের উপরে করেন অনুগ্রহ এবং ফেরেশতারা তোমাদের জন্য কামনা করেন মার্জনা।

জমছুর বলেন, বহু অর্থবোধক কোনো শব্দের বহু অর্থের একত্রায়ণ সিদ্ধ নয়। তাই বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতে ‘সালাত’ শব্দটি রূপকার্ত্তে সাধারণভাবে সন্নিবেশিত। অর্থাৎ শব্দটি এখানে রূপকার্ত্তক হলেও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে রূপক-তাত্ত্বিক উভয় দিক। অর্থাৎ তোমাদের কর্মের মূল্যায়ন ও গ্রীতিপ্রদর্শনের বিষয়ে দৃষ্টিনিরবন্ধ করেন আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতামঙ্গলী, যুগপৎ আল্লাহ বর্ষণ করেন করণা এবং তাঁর ফেরেশতারা কামনা করেন মার্জনা।

অধিকাংশ ভাষা বিশারদগণ বলেন, সালাত অর্থ দোয়া করা। যেমন— ‘সল্লাইতু আলাইহি’ (আমি তার জন্য দোয়া করেছি)। রসুল স. নির্দেশ করেছেন, পানাহারের জন্য আমন্ত্রণ পেলে তা গ্রহণ করা উচিত। আর রোজা অবস্থায় থাকলে আমন্ত্রণকারীর জন্য করা উচিত দোয়া। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন— ‘সাললি আ’লাইহিম’ (হে নবী! তাদের জন্য দোয়া করুন। আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশাস্ত!)।

নামাজে দোয়া প্রার্থনা করা হয় বলেই নামাজের নাম ‘সালাত’। যেমন— ইহুদিনাস্স সিরাতুল মুসতাক্মি’ (আমাকে চালনা করো সরল সঠিক পথে)। এখানে আংশিক অবস্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে সামগ্রিক অর্থে। এ রীতিটি সুপ্রচল। আর এভাবে ‘সালাতুল্লাহ’ কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহর দোয়া। অর্থাৎ তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য কামনা করেন রহমত ও মাগফিরাত। এভাবেই তিনি তাঁর আপন মহিমায় ও অভিপ্রায়ে নিজের উপরে আনিবার্য করে নেন বান্দার

উপরে করণা বর্ণন করাকে। উল্লেখ্য, ‘কাতাবা আলা নাফসিহীর রহমত’ কথাটির মর্মার্থও তাই। এভাবে কামনা করা ও অনিবার্য করে নেওয়ার উদ্দেশ্য দাঁড়ায় একটিই। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, দৃঢ় কামনাই পরিগ্রহ করে অনিবার্য বাস্তবরূপ। তবে একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহতায়ালা কোনো কিছু করতে বাধ্য নন। কারণ তিনি চিরঅমুখাপেক্ষী এবং তিনি তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, চিরমুক্ত। বরং বলা যেতে পারে, তিনি কেবল করণাপরবশ হয়েই নিজের উপরে অনুগ্রহ বর্ণন করার কাজটিকে আবশ্যিক করে নিয়েছেন। আর ‘সালাত’ অর্থ যদি ‘দোয়া’ বলে নেওয়া হয়, তবে শব্দটিকে বহু অর্থবোধক বলার অবকাশ বা আবশ্যিক আর থাকে না। বনী ইসরাইলেরা হজরত মুসাকে প্রশ্ন করেছিলো, আমাদের পালনকর্তা কি সালাত সম্পন্ন করেন? প্রশ্নটি হজরত মুসাকে বিব্রত করেছিলো। আল্লাহপাক বিব্রতকর অবস্থা থেকে তাঁর প্রিয় নবীকে উদ্ধারার্থে প্রত্যাদেশ করলেন— হে আমার নবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের প্রভুপালনকর্তাও সালাত সম্পন্ন করেন, কিন্তু তাঁর ওই সালাত পরিণত হয় রহমতে, যে রহমত পরিবেষ্টন করে রয়েছে সকল কিছুকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘অঙ্ককার থেকে তোমাদেরকে আলোকে আনবার জন্য’। একথার অর্থ— আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর ফেরেশতাদের অনুগ্রহপ্রার্থনার বদৌলতেই তোমাদেরকে আনা হয় সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবৃত্তি ও অবাধ্যস্বত্বাবের অঙ্ককার থেকে বিশ্বাস ও আনুগত্যের অমল আলোয়। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— এভাবেই আল্লাহ তোমাদেরকে দূরবর্তীতার তমসা থেকে কখনো কখনো আনেন তাঁর নেকট্যের আলোকচ্ছটায়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু’। একথার অর্থ— এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি সীমাহীন করণাপরবশ। তাঁর অনুগ্রহ, ফেরেশতাদের দোয়া ইত্যাদিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পরের আয়তে (৪৪) বলা হয়েছে— ‘সেদিন তারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান’।

এখানে ‘তাহিয়াতুহম’ অর্থ সেদিন তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করবে অভিবাদন। আর ‘ইয়াওমা ইয়ালুক্তুওনাহ’ অর্থ যেদিন তারা সাক্ষাত করবে আল্লাহর সাথে। অর্থাৎ সেদিন সম্পূর্ণিত হবে তাদের মৃত্যু, পুনরুত্থানপর্ব, জান্মাত গমনের লগ্ন, অথবা আল্লাহ দর্শনের সময়।

‘সালাম’ অর্থ শান্তি-সম্মানণ। অর্থাৎ বিশ্বাসীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিবাদন হিসেবে লাভ করবে শান্তি-সম্মানণ। অর্থাৎ তিনি জান্মাতবাসীদেরকে জান্মাতে রাখবেন মহা শান্তিতে। আর ‘আজরান কারীমা’ অর্থ সম্মানজনক পুরস্কার, উত্তম প্রতিদান। অর্থাৎ জান্মাত। অথবা তাঁর দর্শন ও সন্তোষ।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا
وَ دَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِيمَنِهِ وَ سِرَاجًا مُنِيرًا

‘র’ হে নবী ! আমি তো তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে,

‘র’ আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে ।

এখানে ‘শাহিদান’ অর্থ সাক্ষীরূপে । ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এমন কোনো দিন আসে না, যেদিন রসুল স. এর সম্মুখে তাঁর উম্মতগণকে উপস্থিত না করা হয় । তাই তিনি স. তাঁর উম্মতকে দেখলেই চিনতে পারেন । সেকারণেই তিনি তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করতে পারবেন । দেখলেই বলতে পারবেন, হ্যাঁ, এই ব্যক্তি আমার উম্মত । অথবা তিনি সাক্ষ্যদাতা হবেন এই অর্থে— মহাবিচারের দিবসে তাঁর উম্মতেরা পূর্ববর্তী নবী-রসুল সম্পর্কে এইর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, তাঁরা তাঁদের আপনাপন উম্মতের নিকট যথারীতি আল্লাহর বার্তা পৌছে দিয়েছেন । তখন তিনি স. সাক্ষ্য দিবেন, হ্যাঁ । আমার উম্মত সত্য সাক্ষ্য দিয়েছে ।

হজবত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী, তিরমিজি, নাসাই ও ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে ডাকা হবে নবী নুহকে । বলা হবে, তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে আমার বাণী যথাযথরূপে পৌছে দিয়েছিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ । এরপর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের ডেকে বলা হবে, নুহের বক্তব্য কি সত্য? তারা বলবে, না । নবী নুহকে পুনর্বার জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার বক্তব্যের পক্ষে কি কোনো সাক্ষী আছে? নবী নুহ বলবেন, হ্যাঁ । সর্বশেষ বাণীবাহক ও তাঁর উম্মতেরাই আমার সাক্ষী । উল্লেখ্য, এরকম হাদিস রয়েছে অনেক ।

‘মুবাশ্শিরান’ অর্থ সুসংবাদ দাতারূপে । অর্থাৎ তাদের প্রতি জানাতের শুভবারতাদাতা, যারা বিশ্বাস করেছে সকল নবী-রসুলকে । আর ‘নাজীরা’ অর্থ সতর্ককারীরূপে বা ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে । অর্থাৎ ভীতিপ্রদর্শনকারী তাদের প্রতি যারা অস্বীকার করেছে নবী-রসুলগণকে ।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে’ । একথার অর্থ— আল্লাহপাক তাঁর

রসূলকে এইর্মে প্রেরণ করেছেন, যেনো তিনি কেবল আল্লাহর আদেশানুসারে চালিয়ে যান তাঁর আহ্বানকর্ম— জান্নাতের দিকে, অথবা আল্লাহর আনুরূপ্যবিহীন দীদারের দিকে। উল্লেখ্য, এখানে ‘তাঁর অনুমতিক্রমে’ বলে আহ্বানকর্মকে করা হয়েছে সীমায়িত। কারণ এ দায়িত্বটি অনেক গুরু। আল্লাহপাকের বিশেষ সহায় ও সামর্থ্য না থাকলে এ গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা যায় না কিছুতেই। বিশেষ করে আল্লাহর দীদারের বিষয়টি সুকর্তিন। তাই এর প্রতি আহ্বানও অত্যন্ত গুরুতর। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ না পেলে আল্লাহর বাদ্দাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত করানো সম্পূর্ণতই অসম্ভব। সেকারণেই এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘আপনি যদি কাউকে গন্তব্যে পৌঁছাতে চান, তবে সক্ষম হবেন না। গন্তব্যে উপনীত করাতে পারেন আল্লাহ’।

হজরত রবীয়া জারাশী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন লোক এসে দাঁড়ালো আমার পাশে। একজন বললো, এই ব্যক্তি কি নির্দ্বাবিভুত? অন্য জন বললো, হ্যাঁ, নির্দ্বাবিভুত কেবল তাঁর চোখ। কিন্তু তাঁর কান ও হৃদয় জাহ্বত। তাই তিনি নির্দ্বামধ্যেও শোনেন ও বোঝেন। আর একজন কে যেনো বললো, জনৈক ধনাট্য ব্যক্তি নির্মাণ করলো একটি প্রাসাদ। আয়োজন করলেন অতিথি আপ্যায়নের। তারপর মানুষকে নিম্নণ জানানোর জন্য পাঠিয়ে দিলেন এক ঘোষককে। ঘোষক নির্দেশ পালন করলেন যথাযথভাবে। তাঁর আহ্বান শুনে কেউ এসে জড়ে হলো ওই প্রাসাদে। ভোজনপর্ব সমাধা করে হলো পরিত্পত্তি। আমন্ত্রণকারীও খুশী হলেন খুব। বাস্তিত হলো কেবল তারা, যারা তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো না। রঞ্চেও হলেন তিনি ওই আমন্ত্রণপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে। এখানে আমন্ত্রণকারী অর্থ স্বয়ং আল্লাহ, যিনি মহাবিশ্বের মহাপ্রভু-পালয়িতা। ওই প্রাসাদ হচ্ছে ইসলাম। ঘোষক হচ্ছেন নবীকুলশিরোমণি রসূলে পাক স.। আর পানাহারের আয়োজন হচ্ছে জান্নাত।

‘সিরাজাম মুনীরা’ অর্থ উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। এখানে উজ্জ্বল প্রদীপ বলে বুঝানো হয়েছে রসূল স.কে। অর্থাৎ পথভ্রষ্টতার ঘোর অন্ধকারে হেদায়েতের সমুজ্জ্বল প্রদীপ। প্রকৃত কথা হচ্ছে, রসূল স. মানুষের প্রতি সত্যেহগের আহ্বান জানাতেন মৌখিকভাবে। আর আঘ্যিকভাবে তিনি স. হচ্ছেন সমুজ্জ্বল প্রদীপ, বিশ্বসীরা ওই প্রদীপের আলোক দ্বারা আলোকিত করে নেয় তাদের বক্ষাভ্যন্তর। এভাবে তারাও আসত্ব রঞ্জিত হয় তাদের প্রিয়তম নবীর আভ্যন্তরীন রঙে। যেমন ধরাপৃষ্ঠকে আলোকিত করে দিবাকর। আর অন্ধকার গৃহ আলোকিত হয় প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের আলোয়। সাহাবায়ে কেরামই এমতো আলোকিত ব্যক্তিগণের পথিকৃত। অর্থাৎ

সমুজ্জ্বল প্রদীপের আলোয় সরাসরি ও সর্বপ্রথম আলোকিত হবার ও করবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরাই। তাঁদের মাধ্যমে আলোকিত হয়েছেন তাবেয়ীগণ। তাঁদের মাধ্যমে আলোকিত হয়েছেন তাবে তাবেয়ীন। এভাবে প্রজন্মপরম্পরায় বায়াতের প্রেমময় বন্ধন ও বিশুদ্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে এমতো আলোকায়নের আয়োজন চলতেই থাকবে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত।

আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, একবার আমি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসকে বললাম, আপনি তওরাত পাঠ করেছেন। সেখানে নাকি রসূল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ রয়েছে। দয়া করে তার কিছু বর্ণনা করবেন কী? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ কিছু কিছু কোরআনেও রয়েছে। তওরাতের বিবরণ এরকম— সর্বশেষ রসূল হবেন শুভসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী, হবেন দুষ্ট জনতার আশ্রয়স্থল। আরো হবেন আমার অতি অন্তরঙ্গ দাস ও প্রেরিত পুরুষ। আমি তাঁর নাম রেখেছি ‘মুতাওয়াক্কিল’। তাই তিনি স্বয়োগ্যতা ও স্বশক্তির উপরে নির্ভরশীল হবেন না। সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবেন কেবল আমার উপরে। তাঁকে দান করা হয়েছে অনেক সুন্দর স্বভাব। তিনি বাজারে শোরগোলকারী হবেন না। অন্যায়ের প্রতিশেধ নিবেন না অন্যায়ের দ্বারা। বরং তিনি হবেন ক্ষমাপ্রবণ। স্বসম্প্রদায়ের লোকদেরকে সম্পূর্ণ বশে না আনা পর্যন্ত তাঁর পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ হবে না। তাঁর মহাপ্রস্তান সংঘটিত হবে তখন, যখন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলবে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তাঁর দ্বারাই উন্মোচন করা হবে অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ও পর্দাচ্ছাদিত হৃদয়ের দরোজা। বোখারী। আতা ইবনে সালাম থেকে দারেমীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত রবী ইবনে আনাসের একটি বর্ণনা বায়হাকীর ‘দালায়েলুন নবুয়াত’ পুস্তকে গ্রহিত হয়েছে এভাবে— ‘আমি জানি না আমাকে নিয়ে কী করা হবে? এবং তোমাদেরকে নিয়েই বা করা হবে কী?’ অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আমার কিংবা তোমাদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে ব্যাপারে আমি কোনোকিছুই অবগত নই— এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরপর অবতীর্ণ হলো ‘আল্লাহ আপনার পূর্বাপর তুল মার্জনা করার জন্য....., তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে অভিনন্দন। মহাবিচারের দিবসে আপনার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে, তা আর অস্পষ্ট রইলো না। কিন্তু আমাদের পরিগতি সম্পর্কে তো আমরা কিছুই জানলাম না। তাদের একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَيْرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ
الْكُفَّارِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذْهَمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى
بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾

ৰ তুমি মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ'র নিকট
রাহিয়াছে মহাঅনুগ্রহ।

ৰ আর তুমি কাফিৰ ও মুনাফিকদের কথা শুনিও না, উহাদের নির্যাতন
উপেক্ষা করিও এবং নির্ভর করিও আল্লাহ'র উপর; কর্মবিধায়করণে আল্লাহ'ই
যথেষ্ট।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ‘হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি
বিশ্বাসীগণকে এইমর্মে শুভবারতা প্রদান করুন যে, তাদের জন্য আল্লাহ'র নিকটে
রয়েছে সুবিশাল অনুকম্পা।

ইকরামা ও হাসান বসরী থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, এখানে ‘ফজলে
কাবীরা’ (মহানুগ্রহ) বা সুবিশাল অনুকম্পা অর্থ জানান।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— ‘আর তুমি কাফিৰ ও মুনাফিকদের কথা
শুনিও না, তাদের নির্যাতন উপেক্ষা করিও’। একথার অর্থ— হে আমার
বার্তাবাহক! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটদের অপমানণ্যসমূহের প্রতি
কর্ণপাত করবেন না। উপেক্ষা করবেন তাদের দ্বারা প্রাপ্ত নিগত-নির্যাতনকে।
উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ'তায়ালা তাঁর প্রিয়তম রসুলকে নির্দেশ
দিয়েছেন সত্যপ্রত্যাখ্যান ও কাপট্যের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অবস্থানের।

হজরত ইবনে আবৰাস ও কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ— হে
আমার বচনবাহক! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারীদের দিক থেকে যতো
বিপদেই আসুক না কেনো, আপনি তার বিরুদ্ধে করুন ধৈর্যবলম্বন।

‘দায়’ অর্থ উপেক্ষা করুন, ছেড়ে দিন, পরিত্যাগ করুন। অর্থাৎ কোনো
পরওয়াই করবেন না।

জুজায বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ— আপনি তাদের সঙ্গে বিতঙ্গায লিঙ্গ
হবেন না। চেষ্টা করবেন না প্রতিশোধ গ্রহণের। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে
বলতে হয়, আলোচ্য বিধানটি রহিত।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং নির্ভর করিও আল্লাহর উপর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট’। একথার অর্থ—আপনি সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করবেন কেবল আল্লাহর উপরে। দেখবেন আপনার সকল কর্মই তাঁর অপার কৌশলে সম্পন্ন হয়েছে সুচারূপে। কেননা কর্মবিধায়করূপে তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। আর একথাও নিশ্চিত জানবেন যে, তিনি আপনাকে কারো মুখাপেক্ষী করেও রাখবেন না।

বায়বাবী লিখেছেন, আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় রসুলকে বিভুষিত করেছেন পাঁচটি বিশেষ গুণে। যেমন—তিনি ‘শাহেদ’ (সাক্ষ্যদাতা), ‘মুবাশির’ (সুসংবাদদাতা), ‘নাজীর’ (ভীতিপ্রদর্শনকারী), ‘দায়ী ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) এবং ‘মুনীর’ (সমুজ্জ্বল প্রদীপ)। আর আল্লাহপাক তাঁর এসকল বিশেষ গুণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে দিয়েছেন বিভিন্ন নির্দেশ। কিন্তু ‘শাহেদ’ সম্পর্কে সামঞ্জস্যশীল কোনো আদেশ তিনি করেননি। সুসংবাদ দিতে বলেছেন বিশ্বাসীদেরকে, অবিশ্বাসীদেরকে করতে বলেছেন ভীতি প্রদর্শন। মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে বলেছেন তাঁরই অনুমতিক্রমে এবং সমুজ্জ্বল প্রদীপের প্রেক্ষিতে নির্দেশ করেছেন, আল্লাহর কর্মবিধায়নের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে। কারণ, ওই পরম সত্ত্বাই তাঁকে দান করেছে সত্যের সুউজ্জ্বল দলিল। সুতরাং তিনিই তো কর্মবিধায়করূপে হবেন তাঁর প্রিয়তম বাণীবাহকের জন্য যথেষ্ট।

সূর আহ্যাব : আয়াত ৪৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْنَاهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرِّاحًا جَمِيلًا

‘ হে মু’মিনগণ! তোমরা মু’মিন নারীগণকে বিবাহ করিবার পর উহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পালনীয় কোন ইন্দিত নাই যাহা তোমরা গণনা করিবে। তোমরা উহাদিগকে কিছু সামংগী দিবে এবং সৌজন্যের সহিত উহাদিগকে বিধায় করিবে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ্য বিধান প্রযোজ্য হবে কেবল মুসলিম রমণীদের ক্ষেত্রে। অবশ্য গ্রন্থধারণীরাও এ বিধানের অস্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের কথা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বাসবতীকে বিবাহ করাই উত্তম।

‘ছুম্মা তলাকতুমুছন্না’ অর্থ বিবাহ করবার পর যদি তালাক দাও। একথার মাধ্যমেই বাগী প্রমাণ করেন যে, বিবাহপূর্ব তালাক ধর্তব্য নয়। কেননা তালাকের ভিত্তি হচ্ছে বিবাহ। অতএব কেউ যদি কোনো রমণীকে বলে, তোমাকে যদি আমি বিয়ে করি তবে তুমি তালাক, এরপর সে ওই রমণীকে বিয়ে করলেও তার উপর তালাক কার্যকর হবে না। আবার এরকম উক্তি করার পরও বিবাহের পর তালাক কার্যকর হবে না যে, আমি কোনো রমণীকে বিয়ে করলেই সে তালাক হয়ে যাবে। এরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন হজরত আলী, হজরত ইবনে আবুস, হজরত মুয়াজ, হজরত জাবের, হজরত আয়েশা, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ওরওয়া, কাসেম, তাউস, হাসান, ইকরামা, আতা, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, মুজাহিদ, শা'বী, কাতাদা প্রমুখ। ইমাম শাফেয়ীর সিদ্ধান্তও এরকমই।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, উপরে বর্ণিত দু'টি অবস্থাতেই তালাক কার্যকর হবে। ইব্রাহিম নাখয়ী, ইমাম আবু হানিফা এবং সাহেবাইনের অভিমতও এরকম। এভাবে দাসমুক্তিকেও কেউ কেউ মালিকানার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। যেমন কেউ বললো, আমি যখন দাস-দাসীর মালিক হবো, তখন তারা হবে মুক্ত। অথবা বলে, আমি যখন অমুক দাস বা দাসীর মালিক হবো, তখন সে মুক্ত। এমতাবস্থায় দাস-দাসী ক্রয় করলেও তারা মুক্ত হবে না।

রবীয়া, আওজায়ী ও মালেক বলেন, কেউ যদি কোনো মহিলাকে নির্দিষ্ট করে বলে, তাকে যদি আমি বিয়ে করি তবে সে তালাক, তবে ওই মহিলাকে বিয়ে করার পরক্ষণে সে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি এভাবে নির্দিষ্ট না করে, তবে তালাক বর্তাবে না।

ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, লোকেরা হজরত ইবনে মাসউদের সঙ্গে একটি ভুল সিদ্ধান্তের সংযোগ ঘটিয়েছে। তিনি এরকম বলতেই পারেন না যে, কোনো লোক কোনো রমণীকে নির্দিষ্ট করে বললো, তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি— এমতাবস্থায় ওই লোক ওই রমণীকে বিয়ে করলে সে তালাক হয়ে যাবে। এরকম বললে তো তা হয়ে যায় আল্লাহতায়ালার কথার বিপরীত। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন ‘তোমরা বিশ্বাসবতীদেরকে বিবাহ করবার পর তাদেরকে তালাক দিলে.....’। সুতরাং তাঁর কথা কিছুতেই আল্লাহ্ র কথার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। কেননা তালাকের ঘোষণাতো বিবাহের আগে কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়। অতএব, লোকে তাঁর সম্পর্কে এ ব্যাপারে যা বলে তা ভুল।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের সমর্থনে বাগী উপস্থাপন করেন একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিবাহের

পূর্বে তালাক হয় না। আমি বলি হাকেম হাদিসটি সংকলন করেছেন তাঁর ‘মুসতাদরাক’ ধর্ষে। হাদিসটির সূত্রপরম্পরাগত যথার্থতাও নিরূপণ করেছেন তিনি। আরো বলেছেন, বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি কেনো যে, তাঁদের ধর্ষে লিপিবদ্ধ করেননি, সে কথা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই। কেননা তাঁদের শর্তানুসারেই হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত।

ইমাম আহমদ বলেন, কেউ যদি বিবাহকে তালাকের শর্তাধীন করে, তবে বিবাহ করার পরক্ষণেই তালাক কার্যকর হবে। আর কেউ যদি দাসমুক্তিকে করে তার মালিকানার শর্তাধীন, তবে এমতোক্ষেত্রে ইমাম আহমদের পাওয়া যায় দুটি পরস্পরবিরোধী অভিমত। ইমাম মালেক বলেন, কেউ যদি বলে, আমি অমুক জায়গার অমুক গোত্রের অমুক রমণীর পাণিধ্বন যদি করি, তবে সে হয়ে যাবে তালাক, তবে বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে যাবে তালাক। আর এরকম নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু না বললে তালাক বর্তাবে না।

ইবনে জাওজী ইমাম আহমদের অভিমতের প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন ছয়টি হাদিস। যেমন— ১. আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে পিতামহের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যাকে বিয়ে করা হয়নি তার উপর তালাক প্রযোজ্য নয়। তেমনি প্রযোজ্য নয় কোনো দাসের মুক্তি তাকে দ্রুয় অথবা অধিকারভূত করার আগে। অধিকার করার আগে তাকে অন্য কারো কাছে বিক্রয় করার ঘোষণাও সিদ্ধ নয়। ইমাম আহমদের পদ্ধতিতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জাওজী। সুনান রচয়িতাগণও এর বর্ণনাকারী। তিরমিজি বলেছেন, এই অধ্যায়ে যতগুলো হাদিস লিপিবদ্ধ রয়েছে, তন্মধ্যে এই হাদিসটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। বায়ুয়ারের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— বিয়ের আগে তালাক হয় না। মালিকানায় না এনেও দাসমুক্ত করা যায় না। বায়হাকী তাঁর খেলাফিয়াতে লিখেছেন, বোখারী বলেছেন, এই প্রসঙ্গে হাদিসগুলোর মধ্যে এই হাদিসটি অধিকতর যথার্থ।

২. হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে তাউসের মাধ্যমে আমর ইবনে শোয়াইব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অধিকৃত হওয়ার পূর্বে তালাক বর্তাবে না, এবং দাসকে করা যাবে না মুক্ত অথবা বিক্রয়। মানত ও অনধিকৃত বিষয়ের উপরে অচল। দারাকুতনী। অপর এক সূত্রেও দারাকুতনী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুল স. বলেছেন, বিবাহ ব্যতীত তালাক সিদ্ধ নয়, যদি না নির্দিষ্ট করে কোনো রমণীর নামোল্লেখ করা হয়। হাদিসটির সূত্রবাহ এরকমঃ দারাকুতনী ইব্রাহিম আবু ইসহাক দ্বারীর, তিনি ইয়াজিদ ইবনে আয়াজ, তিনি জুলুরী, তিনি সাঙ্গে ইবনে মুসাইয়েব, তিনি হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল, তিনি রসুল স. থেকে। ইবনে হাজার বলেন, ইয়াজিদ ইবনে আয়াজ বর্ণনাকারী হিসেবে

পরিত্যক্ত। জাহারী তাঁর ‘ইসতিয়াব’ এছে উল্লেখ করেছেন, ইমাম মালেক বলেছেন, ইয়াজিদ ইবনে আয়াজ অসত্যভাষী। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঠন বলেছেন, সে বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল, অকর্মণ্য। আহমদ ইবনে সার বলেছেন, সে নিজেই হাদিস তৈরী করে। বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, তার বর্ণনা অস্বীকৃত। আবু দাউদ বলেছেন, তার বিবরণ পরিহার্য। নাসাই বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী, তাই তার বিবৃতি পরিহরণীয়।

৩. দারাকুতনী বলেছেন, আমার নিকট বাকীয়া ইবনে ওয়ালিদ, ছওর ইবনে ইয়াজিদের মাধ্যমে খালেদ ইবনে মা'দান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু ছালাবা খাশানী বলেছেন, একবার আমার পিতৃব্য আমকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে মিলেমিশে কাজকর্ম করো, আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিবো। আমি বললাম, আমি যদি তাকে বিবাহ করি, তবে আমার পক্ষ থেকে তার জন্য রইলো তিনতালাক। কিছুদিন পরে তাকে বিবাহ করার কামনা জাগলো আমার মনে। আমি তখন বিষয়টি জানালাম রসুল স.কে। তিনি স. বললেন, তুমি নির্দিষ্টায় তাকে বিবাহ করতে পারো। কেননা বিবাহপূর্ব তালাক অকার্যকর। তাঁর নির্দেশানুসারে আমি বিবাহ করলাম আমার ওই পিতৃব্যপুত্রীকে। তাঁর উদরাভ্যুত্তর থেকেই জন্ম লাভ করেছে আমার দুই পুত্র আসাদ ও সান্দি।

জারাসী তাঁর ‘মীয়ান’ এছে লিখেছেন, নাসাই প্রমুখ বলেছেন, বাকীয়া ইবনে ওয়ালিদ যদি ‘হাদ্দাচ্ছনা’ (আমি বর্ণনা করেছি) বলে বর্ণনা করে থাকেন, তবে তাঁর বর্ণনা নির্ভরনীয়। কিন্তু অনেক সমালোচক মন্তব্য করেছেন, বাকীয়া এক্ষেত্রে একজন বর্ণনাকারীর নাম গোপন করেছেন। সুতরাং তিনি ‘আমি অমুকের নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করছি’ যদি এরকম বলেনও, তবুও তাঁর বর্ণনা প্রামাণ্য হবে না। অবশ্য ছওর ইবনে ইয়াজিদ একজন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী। কিন্তু তিনি আবার কাদরিয়া সম্প্রদায়ভূত বলে পরিচিত। বাকীয়া এই হাদিসের সূত্রপরম্পরামধ্যে ছওর ইবনে ইয়াজিদের নামোল্লেখ করেছেন। সুতরাং বর্ণনাটি প্রামাণ্য পদবাচ্য নয়। ইবনে হুম্মায়ও বর্ণনাটির সমালোচনা করেছেন। আর এর সূত্রপরম্পরাভূত আলী ইবনে কারীনকে অসত্যবাদী বলে সাব্যস্ত করেছেন আহমদ। আমি বলি, ইবনে জাওজী যে সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন, দারাকুতনীর পদ্ধতি কিন্তু তা নয়। তাঁর সূত্রপ্রবাহে আলী ইবনে কারীনের নাম নেই।

৪. হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর বাণীবাহক! কেউ যদি বলে, আমি অমুক রমণীকে যেদিন বিবাহ করবো, সেদিনই সে তালাক হয়ে যাবে, তবে তার পরিণতি কী? তিনি স. বললেন, তার তালাক তো অধিকারবিহীন। দারাকুতনী।

এই হাদিসের সূত্রে আমর ইবনে খালেদের মাধ্যমরূপে এসেছে আবু খালেদের নাম। জাহাবী বলেছেন, আবু খালেদ বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ইবনে হুম্মাম, আহমদ এবং ইয়াহুয়া ইবনে মুস্তাফা বলেছেন, সে অসত্যবাদী।

নাফে' সূত্রে ইবনে আদী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, বিবাহ ব্যতীত তালাক সিদ্ধ হবে না। ইবনে হাজার বলেন, হাদিসটির সূত্রপ্রবাহ সুদৃঢ়।

৫. হজরত ইবনে আবাস থেকে তাউস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহর বিধানসম্মত না হলে মানত পরিপূরণ বাধ্যতামূলক নয়। তেমনি আয়োয়াতার সম্পর্ক ছিল করার মানত পূরণ করতে হবে না। অধিকার স্বীকৃত নয়, এমতোক্ষেত্রে তালাক অথবা মুক্তি অকার্যকর। দারাকুতী। ইবনে হাজার বলেছেন, হাকেম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ভিন্ন একটি সূত্রে, যার কতিপয় বর্ণনাকারী অপরিচিত।

হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবাস বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ কখনো একথা বলেননি যে, বিয়ের পূর্বে তালাক হয়। আর যদি তিনি এরকম বলেই থাকেন, তবে তার এমতো মন্তব্যকে ধরতে হবে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির অনবধানতা বলে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিশ্বাসনীগণকে বিবাহ করবার পর তাদের স্পর্শ করবার পূর্বে তালাক যদি দাও’। এখানে তো এমন বলা হয়নি যে, তোমরা তাদেরকে তালাক দিবে, তারপর বিয়ে করবে।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, ‘বিবাহের পূর্বে তালাক বর্তে না’। এই হাদিসের কোনো একটি সূত্রও সুপরিগত অথবা যথাযথ নয়। অপরিগত সূত্রের যে বিবরণটিকে এক্ষেত্রে সর্বাধিক যথাযথ বলে ধরে নেওয়া হয়, সে হাদিসটির বর্ণনাকারী তাউস। তিনি বর্ণনাটি শুরু করেছেন ‘রসুল স. বলেছেন’ বলে। কিন্তু তিনি সাহাবী নন। আবার কোনো সাহাবীর নিকট থেকে শুনেও তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেননি। তাই বিবরণটি সাহাবী পর্যন্তও উপনীত হয়নি।

৬. জননী আয়োশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আবু সুফিয়ান ইবনে হরবকে ইয়েমেন রাজ্যের নাজরানে নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তাকে একথাটিও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, যাকে বিয়ে করা হয়নি, লোকেরা যেনে তাকে তালাক না দেয়। আর দাস অধিকারভূত হওয়ার আগে যেনে না দেয় দাসমুক্তির ঘোষণা।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়— শর্ত্যুক্ত তালাক মূলতঃ তালাকই নয়। কোনো বিষয়কে শর্ত্যুক্ত করা হলে হেতু কিন্তু হেতুই থেকে যায়। সে হেতুর দ্বারা অবধারিত হয় না কোনো কিছুই। আর ‘তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি ঘরে প্রবেশ করো’ অথবা ‘তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি আমি তোমাকে

বিয়ে করি' কথা দু'টো তো শপথের পর্যায়ের। ওই শপথই তো গৃহে প্রবেশ ও বিবাহের অন্তরায়। আবার গৃহে প্রবেশ ও বিবাহ হচ্ছে তালাকের শর্ত। একারণেই শর্তের সঙ্গে জড়িতকরণ তালাকের পথের অন্তরায়। তাই এরকম জড়িতকরণ তালাককে অবধারিত করতে পারে না। তালাক অনিবার্য হওয়া ও তালাকের পথে অন্তরায় স্থিত হওয়া সম্পূর্ণ প্রথক দু'টি বিষয়। তবে শর্তের উপস্থিতিতে তালাক কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যায়। আর শর্তসাপেক্ষে তালাক আবার তালাকই নয়। সুতরাং এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়ত থেকে দলিল গ্রহণ করা ঠিক হবে না। অবশিষ্ট রইলো ওই সকল হাদিস, যে গুলোতে বলা হয়েছে— বিবাহপূর্ব তালাক অসিদ্ধ। হাদিসগুলোর মধ্যে আবার হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত আবু ছালক খাশানী থেকে বর্ণিত হাদিস দু'টো যথাসূত্রসম্বলিত নয়।

একটি সদেহ : শর্তযুক্ত তালাক যখন তালাকই নয়, তখন কেউ যদি কোনো অপরিচিত রমণীকে বলে, তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি গৃহে প্রবেশ করো। অথবা কোনো অপরিচিত রমণীকে বলে, তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি, বাক্য দু'টো তো একই ধরনের। দু'টো বাক্যের মর্মার্থও এক। তাহলে প্রথমাবস্থায় তালাক বর্তাবে না এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তালাক বর্তাবে এরকম বলা হবে কেনো?

সদেহের নিরসন : আমরা তো ইতোপূর্বে বলেই দিয়েছি যে, তালাক ও দাসমুক্তি শর্তযুক্ত হলে কার্যকর হয় না। কার্যকর হয় শপথের রূপ পরিগ্রহ করার জন্য। সমস্যাটিকে আমরা ব্যাখ্য করি এভাবে— শপথ দু'ধরনের; পাপের আশংকায় আল্লাহর ভয়ে কৃত শপথ এবং নিজের ক্ষতির আশংকায় কৃত শপথ। এই আশংকাই কার্যকর হওয়ার পথের অন্তরায়। এখন যদি তালাক ও দাসমুক্তি ঘোষণাকারীর ক্ষতির কারণ হয়, এমতোক্ষেত্রে কার্যকর হবে শপথ। তাই তালাক যেমন বর্তাবে, তেমনি কার্যকর হবে দাসমুক্তি। কিন্তু তালাক অথবা দাসমুক্তিকে যদি কোনো অপরিচিত রমণী অথবা অপরিচিত দাসের গৃহে প্রবেশের সঙ্গে শর্তায়িত করা হয়, তবে তাতে শর্ত যুক্তকারীর কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। আর অপরিচিত রমণী অথবা দাসের গৃহে প্রবেশ করাতে কোনো প্রতিবন্ধকতাও নেই। কাজেই বিষয়টি শপথের পর্যায়ে পড়ে না। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে তালাক অথবা দাসমুক্তি কার্যকর হবে না।

ইবনে হুমান বলেছেন, আমাদের মত ও পথ পরিপূর্ণ হয়েছে হজরত ওমর, হজরত ইবনে ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা, যে হাদিসগুলো ইবনে আবী শায়বা কর্তৃক তাঁর 'মুসান্নিফ' গাছে সংকলিত হয়েছে মালেক, কাসেম, ইবনে মোহাম্মদ, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ, শা'বী, নাখয়ী, জুহরী, আসওয়াদ, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান এবং মাকত্তুল শামীর

মাধ্যমে। তাই আমরা বলি— কেউ যদি বলে, আমি অমুককে যদি বিবাহ করি তবে সে তালাক হয়ে যাবে অথবা বলে, যে রমণীকে আমি বিয়ে করবো সে তালাক হয়ে যাবে, কিংবা বলে, অমুক মহিলাকে যদি আমি বিবাহ করি, তাহলে সে তালাক— এই তিনি অবস্থাতেই তালাক কার্যকর বলে রায় দিয়েছেন উল্লেখিত আলেমগণ। আর তাঁদের এমতো অভিমত সমর্থিত হয়েছে সাইয়েদ ইবনে মুসাইয়েব, আতা, হান্নাদ ইবনে আবী সুলায়মান ও শোরাইহ কর্তৃক।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, শর্তযুক্ত তালাকও তালাক। তাই শর্ত তালাক কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়। বাধা সৃষ্টি হয় কেবল ফলাফলে। যেমন ইচ্ছা স্বাধীনতার শর্তে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির অন্তরায় নয়। বরং বিক্রয় চুক্তির বাস্তবায়ন বা মালিকানা অর্জিত হয় ইচ্ছা স্বাধীনতার সমাপ্তি অথবা ইচ্ছা স্বাধীনতা বাতিল করাতে। হজরত আবু ছালাবা খাশানীর হাদিসে একথা বলাও হয়েছে পরিষ্কার করে। আবার ওই হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে জাওজীর মতো কট্টর সূত্রসমালোচক থেকেও। হাদিসটির সূত্র সম্পর্কে তাঁর কোনো বিকল্প মন্তব্যও নেই। ‘বিবাহের পূর্বে তালাক নেই’ এবং এর সমার্থক হাদিসগুলোতে বিবাহের সঙ্গে তালাককে শর্তযুক্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং বিবাহপূর্ব তালাক সিদ্ধ হওয়ার কোনো অর্থই হয় না। আর কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এরকম অর্থহীন কথা বলতে পারেনও না। কথাটি যেনো এরকম— জন্মের পূর্বে নামাজ ফরাজ হয় না।

এখানে ‘তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোনো ইদত নেই যা তোমরা গণনা করবে’ কথাটির অর্থ বিবাহকৃত স্ত্রীকে তালাক দিলে তাকে যে ইদত পালন করতে হয়, সেই ইদত প্রযোজ্য নয় ওই রমণীদের ক্ষেত্রে যাদেরকে তালাক দেওয়া হয় স্পর্শ করার পূর্বে।

এখানে ‘লাকুম’ অর্থ তোমাদের জন্য। কথাটির মাধ্যমে এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তাদের ইদত গণনা করবে পুরুষ। কেননা সন্তানের বংশপরিচয় সংযুক্ত পুরুষদের সঙ্গে, নারীদের সঙ্গে নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোনো জিয়মি (জিয়িয়া প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মুসলিম রাজ্যের বিধিমৌ) তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর তাদের ধর্মে যদি ইদতের নিয়ম না থাকে, তবে ওই তালাকপ্রাপ্তাকে ইদত পালন করতে হবে না। আর যদি তাদের সেরকম প্রথা কিছু থাকে, তবে তা তাকে দিয়ে পালন করাতেই হবে।

মুসলমানদের যুদ্ধবিদেহী প্রতিপক্ষদের দেশ থেকে কোনো বিধর্মিণী যদি মুসলমান হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে চলে আসে, তবে তার জন্য কোনো ইদতের বিধান নেই। ইচ্ছে করলেই ওই রমণী তৎক্ষণিকভাবে বিবাহবদ্ধ হতে পারে। কেননা

শরিয়তের বিধানানুসারে মুসলমানদের আক্রমণাত্মক প্রতিপক্ষীয়রা জড়পদার্থতুল্য যুদ্ধলক্ষ সম্পদের মতো। মুসলমানেরা তাদের জানমাল সব কিছুর মালিক। তবে ওই রমণী যদি অন্তঃসন্তা হয়, তবে তাকে বিবাহের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তার সন্তানপ্রসব পর্যন্ত। কেননা তার গর্ভস্থিত শিশুর রয়েছে নির্দিষ্ট বংশপরিচয়। ইমাম আবু হানিফা বলেন, গর্ভবস্থাতেও ওই রমণী বিবাহবন্ধা হতে পারবে। কিন্তু তার স্বামীর সঙ্গে তার সন্তোগকর্ম রাখতে হবে স্থগিত। যেমন অন্তঃসন্তা ব্যাভিচারগীকে বিবাহ করা সিদ্ধ। কিন্তু সন্তান প্রসবের পূর্বে তার স্বামী তাকে সন্তোগ করতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফার প্রথমোক্ত অভিমতটি সমধিক বিশুদ্ধ।

শেষে বলা হয়েছে—‘তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সঙ্গে তাদেরকে বিদায় করবে’।

হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, এই বিধানটি প্রযোজ্য হবে মোহরানা নির্ধারিত না থাকলে। আর মোহরানা নির্ধারিত থাকলে পরিশোধ করতে হবে মোহরানার অর্ধেক। আর এমতাবস্থায় অতিরিক্ত কোনোকিছু আর দিতে হবে না। হজরত ইবনে আবাসের এমতো উকি অনুসারে বলতে হয় আলোচ্য বিধানটি প্রযোজ্য বিশেষ ক্ষেত্রে। কাতাদা বলেছেন, আয়াতটি রহিত এবং তা রহিত হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে—‘ফানিসফু মা ফারাদ্বুম’ (যা নির্ধারিত তার অর্ধেক)। উল্লেখ্য, দু'টো সামাধানের কোনবিন্দু একটিই। সন্তোগ বিবর্জিতারা পাবে তার নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক। এর অধিক কোনো পাওনা তার নেই। সুতরাং তাকে এর অতিরিক্ত কিছু দেওয়া ওয়াজিব তো নয়ই, মোস্তাহাবও নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এমতাবস্থায় অর্ধেক মোহরের সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু দেওয়া মোস্তাহাব। এই দৃষ্টি ভঙ্গি অনুযায়ী এখানকার ‘কিছু সামগ্রী দিবে’ কথাটি মোস্তাহাব অর্থ প্রকাশক।

হাসান ও সাঈদের মতে এই আয়াতের বিধানে অতিরিক্ত কিছু দেওয়া ওয়াজিব। আর অর্ধেক মোহর দেওয়া ওয়াজিব সুরা বাকারায়। ‘যা নির্ধারিত তার অর্ধেক’ আয়াতের মাধ্যমে। অতিরিক্ত দেওয়া আবশ্যিক না অভিপ্রেত এবং ওই অতিরিক্তের পরিমাণই বা কতটুকু সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

সুরা আহযাব : আয়াত ৫০

يَا يَهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَقْنَاكَ أَرْوَاحَكَ الَّتِي تَأْتَى أُجُورَهُنَّ
وَمَا مَلَكَثُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَنْتِ

عَمِّكَ وَ بَنْتِ عَمِّكَ وَ بَنْتِ خَالِكَ وَ بَنْتِ خُلْتِكَ الَّتِي
 هَا جَرَنَ مَعَكَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ
 أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنِكِحَهَا فَخَالِصَةٌ لَكَ مِنْ ذُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ
 عِلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 لِكَيْلًا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرْجٌ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

r হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাহাদের মাহর তুমি প্রদান করিয়াছ এবং বৈধ করিয়াছি ফায় হিসাবে আল্লাহ তোমাকে যাহা দান করিয়াছেন তন্মধ্যে হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে তাহাদিগকে, এবং বিবাহের জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যাহারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করিয়াছে এবং কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজকে নিবেদন করিলে এবং নবী তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে সেও বৈধ,— ইহা বিশেষ করিয়া তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নহে; যাহাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়। মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাহাদের মালিকানাধীন দাসিগণ সম্বন্ধে যাহা নির্ধারিত করিয়াছি, তাহা আমি জানি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাদের মোহর তুমি পরিশোধ করেছো’।

এখানকার ‘উজ্জুর’ শব্দটি ‘আজ্জুর’ এর বহুবচন। এর অর্থ মোহর। মোহর হচ্ছে স্ত্রী সন্তোগের সম্মানজনক বিনিময়। রসুল স. বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুণ্যবর্তী পত্নীগণকে মোহরানা পরিশোধ করতেন। তাই এখানে বলা হয়েছে ‘যাদের মোহর তুমি প্রদান করেছো’। অথবা এরকম বলা হয়েছে একারণে যে, তৎক্ষণিকভাবে মোহরানা পরিশোধ করা উত্তম। আর ওই উত্তম পস্থাই ছিলো রসুল স. এর পন্থ। এটাই সর্বাবাদীসম্মত অভিমত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং বৈধ করেছি ফায় হিসাবে আল্লাহ যা দান করেছেন তন্মধ্যে থেকে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে’। এখানে ‘মা আফাআল্লাহ আ'লাইকা’ অর্থ আল্লাহ আপনাকে ‘ফায়’ হিসাবে যা দান করেছেন। যুদ্ধ ব্যতীত হস্তগত যা হয়, তাকে বলে ‘ফায়’। যেমন রসুল স. এর প্রিয়

পুত্র হজরত ইব্রাহিমের জননী হজরত মারিয়া কিবতীয়াকে উপটোকন হিসেবে পাঠ্যেছিলো মিসরের সন্তান। আবার যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে রসুল স. যাঁদেরকে পেয়েছিলেন তাঁরাও ‘ফায়’ এর অন্তর্ভূত। যেমন উম্মত জননী সাফিয়া ও উম্মত জননী হজরত জুয়াইরীয়া।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যা ও তোমার ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে’। এতে করে বোঝা যায়, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কুরায়েশ ও জোহরা গোত্রের রমণীদেরকে বিবাহ করার অধিকার রসুল স. এর ছিলো। আর ‘দেশত্যাগ করেছে’ বলে এখানে বোঝানো হয়েছে ওই সকল কুরায়েশ ও বনী জোহরার রমণী, যাঁরা হজরত করেছিলেন। একথায় আরো থ্রমাণিত হয় যে, তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের যে সকল রমণী হিজরত করেননি, তাদেরকে বিবাহ করা রসুল স. এর জন্য বৈধ ছিলো না।

সুন্দী ও আবু সালেহের মাধ্যমে তিরমিজি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আবাস উল্লেখ করেছেন, আবু তালেব তনয়া হজরত উম্মে হানী বলেছেন, মক্কাবিজয়ের পর রসুল স. আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। আমি অক্ষমতা প্রকাশ করলাম। তিনি স.ও আর অগ্রসর হলেন না। এরপর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন আমি আর তাঁর জন্য বৈধই থাকলাম না। কারণ আমি তাঁর চাচার কন্যা হলেও হিজরতকারিণী ছিলাম না। ছিলাম তুলাকা। তিরমিজি ও হাকেম হাদিসটিকে আখ্যা দিয়েছেন যথাক্রমে উভমস্ত্রবিশিষ্ট ও যথাসূত্রসম্বলিত বলে।

হজরত উম্মে হানীর মুক্ত ক্রীতদাস হজরত আবু সালেহ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন উম্মে হানীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি এখন স্বাস্থ্যহীন। শিশুটি ও অপ্রাপ্তবয়স্ক। এরপর তাঁর শিশু যখন বড় হলো, তখন তিনি নিজেই রসুল স. এর কাছে পাঠালেন বিবাহের প্রস্তাব। রসুল স. তখন বললেন, না, এখন আর তা সম্ভব নয়। বলেই তিনি স. পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

হজরত আবু সালেহ থেকে ইসমাইল ইবনে আবু খালেদের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত উম্মে হানী বলেছেন, রসুল স. আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তु ‘ওয়া বানাতি আম্মিকা ওয়া বানাতি আম্মাতিকা’ এই আয়াতে রসুল স. এর সঙ্গে আমার বিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ আমি ছিলাম না হিজরতকারিণী।

বাগৰী লিখেছেন, কিছুকাল পর এই বিধানটি রাহিত হয়। অর্থাৎ রসুল স. এর জন্য হিজরতকারিণী নয় এমন রমণীকে বিবাহ করার নিয়েধাজ্ঞাটি তুলে নেওয়া

হয়। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে ‘হিজরত’ অর্থ ইসলাম। এভাবে ‘যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে’ কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যারা আপনার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছে। রসুল স. বলেছেন, যারা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করে, তারাই হিজরতকারী। বোঝারী। এই হাদিসের আলোকে বজ্জব্যটি দাঁড়ায়— বিধর্মী রমণী, সে ইহুদী বা খৃষ্টান যেই হোকনা কেনো, তাকে বিবাহ করা রসুল স. এর জন্য ছিলো নিষিদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং কোনো মুমিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করিলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সে-ও বৈধ’। একথার অর্থ— কোনো বিশ্বাসবতী যদি বিনা মোহরানায় স্বতঃপ্রগোদ্ধিতা হয়ে নিজেকে রসুল স. এর নিকটে সমর্পণ করতে চান এবং রসুল স. যদি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে তাঁকে বিবাহ করাও তাঁর জন্য বৈধ। এখানে ‘বিশ্বাসবতী’ বলে এই বৈধতাকে সীমায়িত করা হয়েছে। অতএব বুঝতে হবে, কোনো বিধর্মী যদি এভাবে সমর্পিতা হতে চায়, তবুও তাকে রসুল স. বিবাহ করতে পারবেন না। অবশ্য বিদ্বানগণ এবিষয়ে মত্প্রভেদ করেছেন।

বিবাহের জন্য প্রধান শর্ত দু'টি— ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (সম্মতি)। রসুল স. এর জন্যও এ দু'টো শর্ত কার্যকর। স্বেচ্ছাসমর্পণেচ্ছু রমণীর নিবেদন এমতোক্ষেত্রে হবে ইজাব। আর ‘কবুল’ হবে রসুল স. এর পক্ষ থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়, যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়’। এ কথার অর্থ— হে আমার নবী! এই বিধানটি প্রযোজ্য কেবল আপনার বেলায়। অন্যান্য বিশ্বাসীগণের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অচল। তাদের জন্য মোহরানা প্রদান অত্যাবশ্যক। বিবাহ পড়ানোর সময় মোহরানার উল্লেখ করা হোক অথবা না হোক, সঙ্গেগের পরে অথবা মৃত্যুর পরে হলেও তাদের স্ত্রীদেরকে মোহরানা পরিশোধ করতে হবে আবশ্যিকভাবে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে রসুল স. এর অতুচ্ছ মর্যাদা ও মহিমাকে। অর্থাৎ তিনিই কেবল পারেন মোহরানা ছাড়া বিবাহ করতে, অন্য কেউ নয়। এখানাকার ‘খলিসাহ’ শব্দটি ধাতুমূল বিশেষণ। এখানে এর বিশেষ্য ‘হিবা’ বা সম্প্রদান লুণ্ঠ। অর্থাৎ হে নবী! বর্ণিত আত্মসম্প্রদান রীতিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য কেবল আপনার ক্ষেত্রে, অন্য কারো ক্ষেত্রে নয়।

ইবনে সাদের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উম্মে শুরাইক দৌসীয়াকে লক্ষ্য করে। মুনীর ইবনে আবদুল্লাহ দৌসি সূত্রে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, হজরত উম্মে শুরাইক রসুল স. এর মহান সাহিত্যে উপস্থিত হয়ে আত্মসম্প্রদান করেন। পরমা সুন্দরী ওই মহিয়সী রমণীকে রসুল স.

সানন্দে পত্তীরূপে গ্রহণও করেন। জননী আয়েশা তখন বলেন, স্বেচ্ছাসমর্পিতারা কল্যাণীয়া নয়। জননী উম্মে শুরাইক বলেন, আমি তো আত্মসমর্পিতা হয়েছি মহানতম রসুলের পবিত্রতম চরণে। আর আল্লাহর বাণীতেও আমি ‘বিশ্বাসবতী’ বলে প্রত্যয়িতা। জননী আয়েশা তখন রসুল স.কে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহ আপনার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না।

আবু রয়ীনের সূত্রে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. ইচ্ছা করলেন, তিনি তাঁর এক স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবেন। কথাটি যখন জানাজান হয়ে গেলো, তখন তাঁর সকল সহধর্মী তাঁদের পালার অধিকার উঠিয়ে নিলেন। বললেন, এখন থেকে তিনি স. তাঁর ইচ্ছা মতো যে কারো ঘরে নিশিয়াপন করতে পারবেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের ‘ইন্না আহ্লাল্না লাকা’ থেকে পরবর্তী আয়াতের ‘তুরজী মানতাশাউ’ পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, চারের অধিক পত্তী সংরক্ষণ বৈধ কেবল রসুল স. এর বেলায়। আর ‘খলিসাতান’ শব্দটি ব্যবহারের কারণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. এর বিবাহপদ্ধতি ছিলো স্বতন্ত্রবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অর্থাৎ কোনো বিশ্বাসবতীর আত্মনিবেদন বৈধ ছিলো কেবল রসুল স. এর নিকটে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, ‘বিবাহ’ বা আত্মনিবেদনের পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে অন্যদের বেলাতেও। প্রথমোক্ত অভিমতের প্রবক্তা হচ্ছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, জুহুরী, মুজাহিদ, আতা, রবীয়া, মালেক ও শাফেয়ী। তাঁরা বলেন ‘বিবাহ’ (নিকাহ) শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ ব্যতিরেকে বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হবে না। অবশ্য রসুল স. এর ব্যক্তিক্রম। তাঁর বিবাহই কেবল সম্পাদিত হতে পারে কন্যার আত্মনিবেদনের পদ্ধতিতে।

আমি বলি, ইমাম আহমদও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। তবে ইমামগণের মতভেদের প্রেক্ষিতে তিনি আবার বলেছেন, ‘হিবা’ শব্দের দ্বারাও বিবাহ সুসম্পন্ন হতে পারে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যে বাক্যের দ্বারা স্থায়ীভাবে অধিকার হস্তান্তরিত হয়, সেই বাক্যের দ্বারা বিবাহও সুসম্পন্ন হতে পারে। যেমন— হিবা, ক্রয়-বিক্রয়, সদকা, অধিগ্রহণ ইত্যাদি।

ধার-কর্জ অথবা পারিশ্রমিকের উল্লেখে অবশ্য স্থায়ী অধিকার হস্তান্তরিত হয় না। যেমন— কোনো রমণী যদি কাউকে বলে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অথবা কর্জরূপে আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম, তবে তার একথায় বিবাহ সম্পন্ন হবে না। কারণ এতে স্থায়ী অধিকারের বিষয়টির নিশ্চয়তা নেই। ইমাম কারফী বলেছেন, এভাবেও বিবাহ সুসম্পন্ন হতে পারে। কারণ এতে রয়েছে সুবিধা অর্জনের অধিকার। আর বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই তো হচ্ছে সুবিধা অর্জন, কারো অঙ্গত্বের অধিকার অর্জন নয়। আমরা বলি, ওই শব্দ দু'টোর দ্বারা স্থায়ী সুবিধা

অর্জিত হয় না। তাই শব্দ দু'টো বিবাহের ক্ষেত্রে রূপকার্থেও প্রয়োগযোগ্য নয়। ‘অসিয়ত’ শব্দটিও এরকম। কেননা ‘অসিয়ত’ দ্বারা অধিকার হস্তান্তরিত হয় মৃত্যুর পর। তাহাবী বলেন, ‘অসিয়ত’ তবুও কিছুটা অধিকার নিশ্চিত করে। তাই ‘অসিয়ত’ শব্দটির উল্লেখের মাধ্যমে বিবাহ সুসম্পন্ন হতে পারে।

ইমাম কারখী বলেছেন, ‘অসিয়ত’ যদি বর্তমান প্রাণিকে নিশ্চিত করে, তবে ‘অসিয়ত’ শব্দটির উল্লেখের মাধ্যমেও বিবাহ সিদ্ধ হতে পারে। যেমন কেউ বললো ‘আমার কন্যাকে আমি এক্ষুণি তোমার জন্য অসিয়ত করলাম’। এ কথার অর্থ— এক্ষুণি আমি তোমার সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে দিয়ে দিলাম। এতাবস্থায় অসিয়তের রূপকার্থ হবে—বিবাহ। আমরা বলি, ‘অসিয়ত’ কথাটির সঙ্গে অঙ্গজি সম্পর্ক রয়েছে মৃত্যু। অর্থাৎ অসিয়তের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর। আর বিবাহের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তৎক্ষণিকভাবে। সুতরাং বিবাহ এবং অসিয়তকে এক করা যায় না।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, সুনির্দিষ্টরূপে ‘নিকাহ’ বা ‘বিবাহ’ উল্লেখ ব্যতিরেকে বিবাহ সিদ্ধই নয়। এমনকি রসূল স. এর ক্ষেত্রেও নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতেই বলা হয়েছে ‘এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে’। এখানে রয়েছে ‘নিকাহ’ শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ। এর পূর্বের ‘হিবা’ (নিবেদন, সম্প্রদান) শব্দটিও রূপকার্থে বিবাহ।

শাফেয়ীর অভিমতের সমর্থনে বায়বী বলেছেন, শব্দ অনুসারী হয় অর্থের। তাই রসূল স. এর মোহরানা বিহীন বিবাহ অর্থগত দিক থেকে সুনির্দিষ্ট বলেই একথা মেনে নিয়েছেন গোটা আলেম সমাজ। তেমনি ‘হিবা’ এর মাধ্যমে শুভপরিণয় সিদ্ধ হওয়াও কেবল রসূল স. এর জন্যই সিদ্ধ। কেননা এর অর্থও বিবাহ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বায়বীর এমতো মন্তব্যকে সঠিক বলা যায় কি? কেননা ‘হিবা’ যে রূপকার্থে বিবাহ সে কথা সর্বজনবিধিত। সুতরাং এরপ রূপকার্থ কেবল রসূল স. এর জন্য সুনির্দিষ্ট করা হবে কেনো? আবার ‘হিবা’ অর্থ যে ‘নিকাহ’ সেকথা কেবল তাঁর ক্ষেত্রে খাটবে, এরকম বলারও কোনো যুক্তি নেই। ভুলে গেলে চলবে না যে, শব্দটির মধ্যে ‘নিকাহ’ অর্থ নিহিত রয়েছে রূপকার্থে।

একটি সন্দেহ : ‘হিবা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ স্বাধিকারী করে দেওয়া। কোনোকিছুর ক্রয় বিক্রয়, দান-খয়রাতও স্বত্ত্ব হস্তান্তরের অধিকার লাভ করে। আর এখানে যে ‘হিবা’ উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ বিনিময় ব্যতিরেকে সুবিধা উপভোগের ইচ্ছাস্বাধীনতা দেওয়া। সুতরাং এখানে যদি কেবল রসূল স. এর খাতিরে ‘হিবা’ শব্দটি রূপকার্থে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তবে অন্যদের জন্য শব্দটির অর্থ ‘বিবাহ’ একথা কেমন করে বলা যেতে পারে?

সন্দেহের নিরসন ৪ ‘হিবা’ শব্দের রূপকার্থ সুবিধা উপভোগের ইচ্ছাস্বাধীনতা দেওয়া, তা বিনিময় সাপেক্ষে অথবা বিনিময়বিহীন যেভাবেই হোক না কেনো। শুধুমাত্র বিনিময়বিহীন সুবিধাভোগের ইচ্ছাস্বাধীনতা দেওয়া শব্দটির রূপক অর্থ নয়। একারণেই রসুল স. এর জন্য বিনিময় বিবর্জিত ‘হিবা’র রূপক অর্থ বিবাহ, আর অন্যদের জন্য এর রূপক অর্থ বিবাহ বিনিময় বা মোহরানা সহকারে। ‘হিবা’র সাধারণ অর্থ বিবাহ একথা বলার কোনো অবকাশই নেই।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, প্রকৃত কথা হচ্ছে প্রমাণ করতে হবে ‘হিবা’র রূপকার্থের প্রকৃতি। ইমাম শাফেয়ীর মতে শব্দটির রূপকার্থ করার কোনো কারণই নেই। তাই তিনি বলেন, এখানে শব্দটির রূপকার্থ করতে যাওয়া অবাস্তর। তাঁর এমতো দাবির প্রেক্ষিতে তিনি দাঁড় করিয়েছেন দু’টো যুক্তি— একটি সংক্ষিপ্ত এবং অপরটি বিস্তারিত।

সংক্ষিপ্ত যুক্তিটি এরকম— রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হলে উভয় প্রকার অর্থই গ্রহণযী বলে মেনে নেওয়া উচিত। অর্থাৎ শক্যার্থ বলে মর্মার্থ এবং রূপকার্থ বলে শক্যার্থ। যেমন— ‘ওয়াহাবতুকা হাজাচ ছওবু’ অর্থাৎ আমি তোমাকে দান করলাম এই কাপড় এর অর্থ করতে হবে— এই কাপড়ের সাথে আমি তোমার বিয়ে দিলাম। আবার ‘এই কাপড়ের সাথে তোমার বিয়ে দিলাম’ এর অর্থ করতে হবে— আমি তোমাকে দান করলাম এই কাপড়। কিন্তু ব্যাকরণবেতাগণের নিকটে এরকম বাকরীতি অচল।

আর বিস্তারিত যুক্তিটি হচ্ছে— ‘তাযবীজ্ঞ’ বা ‘নিকাহ’ এর আভিধানিক অর্থ দু’টো বস্তুকে মিলিয়ে দেওয়া, একত্রিত করা। অধিকারী ও অধিকৃত এবং মালিক ও ক্রীতদসের মধ্যে কিন্তু মিলন অথবা একত্রায়ণ সম্ভব নয়। সেকারণেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ একজন যদি মনিব হয়, তবে বিবাহ হয়ে যাবে বানচাল। সুতরাং ‘হিবা’ অর্থ মালিকানা বা স্বত্ত্বাধিকারী করে দেওয়ার অর্থে বিবাহ মনে করা অবিশুদ্ধ।

এবার উপস্থাপন করা হচ্ছে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের বিপরীতে আমাদের দলিল। ‘নিকাহ’ ও ‘হিবা’ শব্দ দু’টোর মধ্যে যদি রূপক সম্পর্ক না-ই থাকে, তবে তো রসুল স. এর বিবাহ ও অবিশুদ্ধ হওয়া উচিত। সুতরাং বুঝতে হবে শব্দ দু’টোর মধ্যে রূপক অর্থ বিদ্যমান। অতএব, বিনিময় বিবর্জিত বিবাহ ও ‘হিবা’র মধ্যে রূপক অর্থ বিদ্যমান থাকলে সাধারণ বিবাহ ও ‘হিবা’র মধ্যেও রূপক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ বিশেষ অর্থের মধ্যে সাধারণ অর্থ বিদ্যমান থাকেই।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, ‘হিবা’ অর্থ স্বত্ত্বাধিকারী করে দেওয়া। আর স্বত্ত্বাধিকারীর রয়েছে অধিকৃত বস্তু ভোগ করার অধিকার। এমতো অধিকার তার লাভ হয় বিবাহের দ্বারাই। আর এরকম হয় রূপক পদ্ধতিতেই। তবুও কথা থেকে যায়, ‘নিকাহ’ ও ‘হিবা’র মধ্যে কারণ ও কারণিক সম্পর্ক যদি থাকে, তাহলে ‘নিকাহ’ এর অর্থ হবে ‘হিবা’। তখন বিষয়টি হবে পূর্বনির্ণীত। এর জবাবে বলা যায়, বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে শারয়ী বিধানের সূত্র গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে কারণ বলে কারণিকের অর্থ করা যায় না। সুতরাং কারণ যদি শরিয়ত সমর্থিত হয়ে, তবে তা হবে উভয়।

বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে উপস্থত্ব ভোগের স্বত্ত্ব অধিকার অর্জন, মালিকানা প্রতিষ্ঠা নয়। বরং মালিকানারও প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বত্ত্বের অধিকার অর্জন। অথচ ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অধিকারী ও অধিকৃতের মধ্যে মিলন যেমন হয় না, তেমনি হয় না বিবাহ। তাহলে তাঁর অভিমতটির ভিত্তি আর রইলো কই?

বাগী লিখেছেন, হজরত ইবনে আবাস ও মুজাহিদ বলেছেন, বিবাহ করেননি এরকম কোনো রক্ষিতা রমণী রসূল স. এর নিকটে ছিলো না। বরং তাঁর জীবনসঙ্গী হিসেবে ছিলেন তাঁর পুণ্যময়ী পত্নীগণ ও ক্রীতদাসীগণ। আর আলোচ্য আয়াতের ‘নিজেকে নিবেদন করলে’ কথাটি হচ্ছে মোহরবিহীন বিবাহের প্রস্তাব যা পূর্বশর্ত। শা’বীর বক্তব্যানুসারে মাত্র একজন রমণী ছিলেন রসূল স. এর প্রতি স্বেচ্ছা সমর্পিতা। তাঁর নাম হয়রত যয়নাব বিনতে খুজাইমা আনসারী। তাঁকে বলা হতো ‘সরবহারাদের জননী’। আর কাতাদার বক্তব্যানুসারে এরকম ছিলেন আরো একজন। তাঁর নাম হজরত মায়মুনা বিনতে হারেছে। ইমাম জয়নুল আবেদীন, জুহাক ও মুকাতিল বলেছেন, হজরত উম্মে শুরাইক বিনতে জাবের আসাদীয়াও ছিলেন এই পর্যায়ের।

হজরত আলী ইবনে হোসাইনের মাধ্যমে ইবনে সাদ, ইবনে আবী শায়বা, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, তিবরানী এবং ইকরাম সুত্রে ইবনে সাদ বলেছেন, এরপ স্বেচ্ছা নির্দিতা ছিলেন হজরত উম্মে শুরাইক বিনতে জাবের। ওরওয়া ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এরপ রমণী ছিলেন বনী সুলাইম গোত্রের হজরত খাওলা বিনতে হাকীম।

এরপর বলা হয়েছে— ‘মুমিনদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি’।

এখানে ‘মা ফারদ্বনা’ অর্থ আমি যা নির্ধারণ করে দিয়েছি। অর্থাৎ আমি যা করে দিয়েছি ওয়াজিব। ফী ‘আয়ওয়াজ্জিহিম’ অর্থ তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে। অর্থাৎ তাদের বিবাহ, মোহর, নিশিয়াপনের নির্দিষ্ট তারিখ, মোহর নির্ধারণ না করা

থাকলে সম্ভোগের পরে মোহরের অনিবার্যতা, একসঙ্গে সর্বোচ্চ চারজন স্তু রাখার অনুমতি ইত্যাদি। আর ‘ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম’ অর্থ তোমাদের মালিকানাধীন দাসীগণ— ক্রয়কৃত অথবা অন্য কোনো উপায়ে প্রাপ্ত, যারা তাদের মনিবদ্দের জন্য বৈধ, কিন্তু ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিউপাসিকা ও প্রতিমাপূজারিণী যারা নয়। উল্লেখ্য, এরকম ত্রৈতদাসী রাখা যাবে অনিদিষ্ট সংখ্যক। কিন্তু তাদের জন্য নিশিয়াপনের কোনো দিনক্ষণও নির্দিষ্ট থাকবে না।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। একথার অর্থ— হে আমার নবী! যে সকল স্বভাবজ আচরণ থেকে মুক্ত থাকা দুরহ, সেগুলো আল্লাহপাক ক্ষমা করে দেন। কেননা তিনি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়াবান।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা যখন বললেন, ওই ললনাদের লজ্জিত হওয়া উচিত, যারা স্বতঃপ্রণোদিতা হয়ে বিবাহবন্ধা হতে চায়, তখন অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সূরা আহ্যাব : আয়াত ৫১

تُرِجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْمِنُ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ طَ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ
مِمَّنْ عَزَّلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ طَ ذَلِكَ آدَنَ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنَهُنَّ وَلَا
يَحْرَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ طَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي
قُلُوبِكُمْ طَ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيًّا حَلِيمًا

ৰ তুমি উহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার। আর তুমি যাহাকে দূরে রাখিয়াছ তাহাকে কামনা করিলে তোমার কোন অপরাধ নাই। এই বিধান এইজন্য যে, ইহাতে উহাদের তৃষ্ণি সহজতর হইবে এবং উহারা দৃঢ় পাইবে না আর উহাদিগকে তুমি যাহা দিবে তাহাতে উহাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকিবে। তোমাদের অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ তাহা জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখিতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা নিকটে টানতে পারো’।

আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন জননী আয়েশা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি দেখছি, আপনার প্রভুপালনকর্তা আপনার ইচ্ছা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করে দেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা তখন বললেন, আমি ওই সকল রমণীদের কথা মনে করে লজ্জায় মরে যাই, যারা

উপর্যাচিকা হয়ে আল্লাহ'র রসুলের অক্ষশায়নী হবার প্রস্তাব দেয়। তিনি আরো বলেছেন, এই বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি একথাও বললাম হে আল্লাহ'র রসুল! আমার চোখে গুঁতো দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হলো যে, আপনার প্রিয়তম প্রভুপালক অতি দ্রুত পূরণ করেন আপনার মনোক্ষামনা।

বাগৰী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরবেতাগণের মতপ্রভেদে পরিলক্ষিত হয়। তবে এ সম্পর্কে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অভিমতটি এরকম— আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর মহাপুণ্যবর্তী পত্নীগণের গৃহে তাঁর নিশিয়াপনের পালা সম্পর্কে। প্রথমদিকে নিশিয়াপনে সমতারক্ষা ছিলো তাঁর জন্য আবশ্যিক। এই আয়াতের মাধ্যমে তাঁর ওই আবশ্যিকতাকে রহিত করা হয়। এই মর্মে অনুমতি দেওয়া হয় যে, তিনি স. তাঁর ইচ্ছামতো পালা নির্ধারণ করতে পারবেন। সমতা রক্ষা তাঁর উপরে আর ওয়াজিব নয়।

আবু জায়েদ ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, উম্মত জননীগণ যখন অন্যান্য বিত্তপতিদের ঘরের গৃহিণীর মতো বিলাসী জীবন যাপনের জন্য দাবি উত্থাপন করলেন, তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। ওই দাবির প্রেক্ষিতে রসুল স. অপ্রসন্ন হন এবং এক মাসের জন্য তাঁর সকল পত্নীগণ থেকে পৃথক হয়ে যান। তখন অবতীর্ণ হয় ইচ্ছাস্বাধীনতার বিধান। আল্লাহ'পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, হে আমার রসুল! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে জানিয়ে দিন, পৃথিবীর ভোগ-সামগ্রীই যদি তোমাদের কামনা হয়, তবে ইচ্ছে করলে তোমরা তোমাদের পাওনা কড়ায় গঙ্গায় বুঝে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করো। আর যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয় আখেরাত, তাহলে আমার সঙ্গে থাকতে পারো। কিন্তু বিলাসী জীবনের দাবি আর তোমরা উত্থাপন করতে পারবে না। আমিই ইচ্ছা মতো নির্ধারণ করবো তোমাদের ভরণ-পোষণের সামগ্রীর পরিমাণ। আর আমি আমার ইচ্ছা মতো যার ঘরে যখন ও যতদিন খুশী নিশিয়াপন করতে পারবো। আমার মহাপ্রস্তানের পর তোমরা আর কখনো কারো সঙ্গে বিবাহবদ্ধ হতে পারবে না। কারণ আমি সমগ্র উম্মতের জনক সদৃশ আর তোমরাও সমগ্য উম্মতের জননী। বলা বাহ্যিক, উম্মতজননীগণ রসুল স. এর সকল শর্তই মেনে নিলেন সানন্দচিত্তে।

আমি বলি, এমতো ব্যবস্থাপনা কেবল রসুল স. এর জন্য নির্ধারিত নয়। 'মৃত্যুর পরে অন্য কোথাও বিবাহবদ্ধ হতে পারবে না', কেবল এই বিধানটি ছাড়া অন্য সকল বিধান তাঁর উম্মতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য, যদি তাদের থাকে একাধিক জীবনসঙ্গী।

বাগৰী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. তাঁর পত্নীগণের কাউকে নিশিয়াপনের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে পরিলক্ষিত হয় বর্ণনাবৈষম্য। কেউ কেউ বলেছেন, নিশিয়াপনের অধিকার থেকে

তিনি স. কাউকেই বঞ্চিত করতেন না। কেবল জননী সাওদা ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন বয়োঃপ্রবীণ। তাই তিনি ষ্টেচায় তাঁর রাতের অধিকার দিয়ে দিয়েছিলেন জননী আয়েশাকে। তাছাড়া জননী আয়েশাকে তিনি ভালোও বাসতেন অত্যধিক। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নিশিয়াপনের ইচ্ছাস্বাধীনতা লাভের পর রসুল স. তাঁর কয়েকজন পত্নীকে রাত্রিযাপনের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। মনসুরের মাধ্যমে আবু রয়ীন সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উম্মতজননীগণ এই ভেবে শংকিতা হন যে, রসুল স. না আবার কাউকে পরিত্যাগ করে বসেন। তাঁরা তাই সমবেতভাবে নিবেদন করেন, হে আল্লাহর প্রিয়তম বাণীবাহক! আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন। আমরা যেনো আপনার সত্তা ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত না হই। আপনি আপনার ইচ্ছামতো আমাদেরকে অধিক ঘনিষ্ঠ করুন অথবা করুন অপেক্ষাকৃত কম ঘনিষ্ঠ, আমরা চাই, আপনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ যেনো না ঘটান। রসুল স. তাঁদেরকে আশ্বস্ত করলেন। তবে তাঁর রাত্রিযাপনের তালিকায় করলেন কিঞ্চিত পরিবর্তন। সমতা রক্ষা করে চলতে লাগলেন কেবল জননী আয়েশা, জননী হাফসা এবং জননী উম্মে সালমার মধ্যে। অন্যদেরকে করলেন সমতা-বহির্ভূতা। তাঁদের পালা নির্ধারণ করলেন ইচ্ছামতো অনিয়মিতভাবে। তাঁরা হলেন জননী উম্মে হারীবা, জননী সাওদা, জননী সাফিয়া, জননী মায়মুনা এবং জননী জুয়াইরিয়া।

হজরত মু'আজ সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. তাঁর কোনো পত্নীর পালার তারিখে অন্য কোনো পত্নীর কাছে গমন করতে চাইলে তাঁর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে নিতেন। এরকম করতেন তিনি এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। হজরত মু'আজ বলেছেন, আমি তখন বললাম, হে জননী! এরকম অবস্থায় আপনি কী বলতেন। তিনি বললেন, আমি বলতাম, আপনাকে আটকাবার অধিকার তো আমার নেই। থাকলে তো আমি আপনাকে আর কারো কাছে যেতেই দিতাম না।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার ‘যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো’ কথাটির অর্থ— হে আমার নবী! আপনি ইচ্ছা করলে আপনার কোনো স্তৰী থেকে পৃথকও থাকতে পারেন। আবার ইচ্ছা হলে হতে পারেন তাঁর শয্যাসঙ্গী। কেউ কেউ বলেছেন কথাটির অর্থ— আপনি ইচ্ছা করলে কাউকে দিতে পারেন তালাক এবং ইচ্ছা করলে তাঁকে রাখতে পারেন আপনার পরিণয়াবদ্ধা করে। হাসান বসরীর ব্যাখ্যা এরকম— আপনার উম্মতভূতাদের মধ্যে যাকে খুশী আপনি আপনার জীবনসঙ্গীরূপে গ্রহণ করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে না-ও করতে পারেন। উল্লেখ্য, রসুল স. কাউকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে সে প্রস্তাব প্রত্যাহার

না করা পর্যন্ত ওই রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাবার অধিকার অন্য কারো ছিলো না। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— যদি কোনো বিশ্বাসবতী উপযাচিকা হয়ে আপনার গৃহসঙ্গিনী হবার প্রস্তাব উত্থাপন করে, তবে আপনি ইচ্ছা করলে সে প্রস্তাব গ্রহণও করতে পারেন, অথবা করতে পারেন প্রত্যাখ্যান।

বাগুৰী লিখেছেন, যাঁরা স্বতঃপ্রাণোদিতা হয়ে রসুল স. এর জীবনসঙ্গিনী হবার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন হজরত খাওলা বিনতে হাকীম। তাঁর সম্পর্কে জননী আয়োশা বলেছেন, তাঁর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম একজন নারী কীভাবে এরকম সম্ভৱিবর্জিতা হয়? কিন্তু যখন অবতীর্ণ হলো ‘তাঁদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পারো’ তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহ তো দেখছি আপনার কোনো বাসনাই অপূর্ণ রাখেন না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আর তুমি যাকে দূরে রেখেছো, তাকে কামনা করলে অপরাধ নেই’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তালাক ছাড়াই যার কাছ থেকে পৃথক হয়ে আছেন, পুনরায় ইচ্ছে করলে তাকে সাম্রিধ্য দানে ধন্য করতে পারেন। এরকম করা আপনার পক্ষে অশোভন কিছু নয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এই বিধান এই জন্য যে, এতে তাঁদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং তাঁরা দুখ পাবে না। আর তাঁদেরকে তুমি যা দিবে, তাতে তাঁদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই বিধান অবতীর্ণ হওয়ার ফলে আপনার আচরণে আপনার পত্নীগণ আর মান-অভিমানের কষ্ট পাবে না। কারণ তাঁরা এখন বিশ্বাস করবে, আপনি সাময়িকভাবে কাউকে কাছে টেনে নেওয়া এবং কাউকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার অধিকার আল্লাহর পক্ষ থেকেই পেয়েছেন। সুতরাং আপনার নিকটবর্তী ও দ্রুবর্তী হওয়া, এই উভয় অবস্থাই কল্যাণকর। বরং এই ভেবে সকলে কৃতজ্ঞচিত্ত হবে যে, সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে দিলেও আপনি কাউকে পরিত্যাগ তো আর করেননি। আর আপনি যা কিছু করেন, তা তো আল্লাহর বিধানানুসারেই করেন। আল্লাহর বিধানে তুষ্ট থাকাই তো বিশ্বাসী-বিশ্বাসিনীগণের স্বত্বাব।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল।

এখানে ‘তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন’ কথাটির মধ্যে রয়েছে রসুল স. এর সহধর্মীগণের জন্য একটি সতর্ক সংকেত। অর্থাৎ এখানে তাঁদেরকে এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে— হে রসুলপত্নীগণ! আল্লাহর রসুলের সকল কার্যকলাপের প্রতি তোমাদেরকে থাকতে হবে বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে প্রসন্ন। মনে রাখতে হবে তাঁর প্রতি হৃদয়ের সুপ্ত অসন্তোষও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।

সুতরাং আল্লাহ'কে ভয় করো। সরিয়ে দাও সুস্খ্যাতিসুস্খ্য আন্তরিক অসন্তোষ, যদি সে রকম কোনো কিছুর অস্তিত্ব তোমাদের অস্তরে এখনো থাকে। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি যদি আপনার পত্নীগণের কারো কারো প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন এবং তাঁদের মধ্যেও যদি কেউ কেউ হয় আপনার প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্তা, তবে সে সঙ্গেপন ভাবনাটিও আল্লাহ'র অজানা নয়। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। সে কারণেই তো আমি দান করেছি এই ইচ্ছা স্বাধীনতা, যাতে করে আপনার গোপন অভিলাষ পরিপূরণে কোনো অস্তরায় আর না থাকে।

‘আল্লাহ সহনশীল’ অর্থ তিনি সকল কিছু জানা সত্ত্বেও সহনশীলতাকেই প্রশ়্ন্য দিয়ে থাকেন। তৎক্ষণিকভাবে পাপের শাস্তি প্রদান করেন না। দান করেন আঝোপলন্তি ও তওবার অবকাশ।

ইকরামা সৃত্রে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ'পাক যখন তাঁর প্রিয় রসুলকে পত্নীগৃহে নিশিয়াপনের ইচ্ছাস্বাধীনতা প্রদান করলেন এবং তাঁর পুত্রঃপুরিত্বা সহধর্মণীগণও যখন তা সানন্দে মেনে নিলেন তখন অবর্তীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা আহযাব : আয়াত ৫২

لَا يَحِلُّ لِكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَآ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ طَوْ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

ৰ ইহার পর, তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নহে এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নহে যদিও উহাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুক্তি করে; তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নহে। আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! পত্নীগণের প্রকোষ্ঠে নিশিয়াপনের ব্যাপারে আজ যে ইচ্ছা স্বাধীনতার বিধান প্রবর্তন করা হলো, এরপর থেকে আপনি নতুন করে আর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না। কাউকে তালাক দিয়েও ঘরে আনতে পারবেন না নতুন স্ত্রী। তেমনি কেউ পরলোকগতা হলেও কাউকে করতে পারবেন না তার স্থলবর্তিনী।

বাগী লিখেছেন, রসুল স. যখন তাঁর সহধর্মীগণকে পৃথিবীর বিলাসী জীবন অথবা আখেরাতের কল্যাণ, যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিলেন, তখন তাঁরা বেছে নিলেন আখেরাতকে। আল্লাহ্ তখন তাঁর রসুলকে দিলেন সমতারক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্তি। সে বিধানকেও যখন তাঁরা সানন্দে মেনে নিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁদের মর্যাদা দিলেন বাড়িয়ে। তাঁর প্রিয়তম রসুলের উপরে জারী করলেন, যা আছে তার চেয়ে অতিরিক্ত স্তু গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা। এক স্তুকে তালাক দিয়ে তদস্তুলে অন্য কারো পাণিগ্রহণও হয়ে গেলো তাঁর জন্য নিষিদ্ধ। হজরত ইবনে আবাস এবং কাতাদা এরকমই বলেছেন।

আলোচ্য বিধানটি চিরস্থায়ী ছিলো কিনা অথবা পরবর্তী সময়ে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অধিক স্তু গ্রহণের ব্যাপারে অনুমতি তিনি স. পেয়েছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা পরিলক্ষিত হয়। আবদুর রাজাক, সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে সাদ, আহমদ, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু দাউদ, তিরামিজি ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা সূত্রে আতা বলেছেন, মহাপ্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো রমণীকে বিবাহ করা রসুল স. এর জন্য ছিলো সিদ্ধ। সিদ্ধ ছিলো না কেবল মুহারিম রমণী। ‘যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পারো’ এই আয়াতই তার প্রমাণ। এই আয়াত (৫১) অবতীর্ণ হয়েছে ‘এর পর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয়’ (আয়াত ৫২) এর পরে। কিন্তু আয়াত দু’টোর সন্নিবেশনে এখানে ঘটেছে অং-পশ্চাত।

বাগী লিখেছেন, ইকরামা ও জুহাক বলেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থ হচ্ছে— ইতোপূর্বে যে সকল বৈশিষ্ট্যসম্পন্না রমণীকে আপনার জন্য বৈধ বলা হয়েছে, তারা ছাড়া অন্য কোনো রমণীকে বিবাহ করা আপনার জন্য সিদ্ধ নয়। হজরত উবাই ইবনে কাবকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুল স. এর প্রিয়তম জীবনসজ্জিগণ যদি সকলে এক যোগে পরলোকগমন করতেন, তবে কি তিনি স. নতুন করে কোনো রমণীর পাণি গ্রহণ করতে পারতেন না? তিনি বললেন, এরকম কোনো বিধিনির্বেধ তো তাঁর উপরে ছিলো না। বলা হলো, তা হলে ‘এরপর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয়’ কথাটির অর্থ কী? তিনি বললেন, আরে ভূমি কি এই আয়াত পাঠ করোনি— ‘হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি..... যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে’ (আয়াত ৫০)। সুতরাং বুবতেই পারছো, এই আয়াতে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মতো বৈশিষ্ট্যসম্পন্না যারা নয়, তাদেরকে বিবাহ না করার কথাই বলা হয়েছে এখানে। আবু সালেহ বলেছেন, তিনশত জন রমণীর পাণিগ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি স.। তবে তাঁদেরকে অবশ্যই হতে হতো তাঁর চাচা, ফুফু, মামা ও খালার কন্যা, যারা তাঁর মতো হিজরত করেছিলেন।

মুজাহিদ বলেছেন, মুসলিম রমণীগণকে বিবাহ করার পর রসূল স. এর জন্য ইহুদী অথবা খৃষ্টান রমণী বিবাহ করা আর বৈধ ছিলো না। এটাও সিদ্ধ ছিলো না যে, তিনি স. তাঁর কোনো মুসলিম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তদস্থলে ঘরে আনবেন কোনো অমুসলিম রমণী। মোট কথা কোনো বিধর্মীই উম্মতজননী হবার যোগ্য নয়। তবে গ্রস্থধারিণীদেরকে স্ত্রীতাদাসীরপে রাখা তাঁর জন্য ছিলো বৈধ।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়’।

জুহাক কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার নবী! এরপর থেকে আপনি আপনার কোনো পত্নীকেই পরিত্যাগ করতে পারবেন না। তাঁদেরকে তালাক দিয়ে তদস্থলে আনতে পারবেন না নতুন কাউকেও। অর্থাৎ যাঁরা এখন আপনার স্ত্রীরূপে বর্তমান, তাঁরা সকলেই বিশ্বাসবানদের জননী। সুতরাং তাঁদেরকে পরিত্যাগ করা আপনার জন্য নিষিদ্ধ। সুতরাং আপনার মহাপ্রয়াণের পরেও তাঁরা থাকবেন এই উম্মতের মাতৃস্থনীয়া। আর তখন কোনো উম্মতই তাঁদেরকে পত্নীরপে পাবার চিন্তা করতে পারবে না। অন্য রমণীর ক্ষেত্রে তাদের জন্য এমতো নিষেধাজ্ঞা নেই।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, মূর্খতার যুগে পত্নী বিনিময়ের কুপ্রথার প্রচলন ছিলো। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সেই প্রথাটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, স্ত্রীতাদাসী বিনিময় দোষের নয়।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একদিন রসূল স. এর গৃহে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করলো উয়াইনা ইবনে হোসাইন। রসূল স. এর পাশে তখন উপবিষ্ঠা ছিলেন জননী আয়েশা। রসূল স. উয়াইনাকে বললেন, তুমি অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে কেনো? সে বললো, যুবক হবার পর থেকে আমি তো কারো ঘরে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করিনি। তারপর বললো, এই গৌরবর্ণের মহিলাটি কে? রসূল স. বললেন, বিশ্বাসীদের জনয়িত্বী আয়েশা। সে বললো, আমি কি এক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে এঁকে বিনিময় করতে পারি? রসূল স. বললেন, ওই কুপ্রথাটিকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। একথা শোনার পর সে সেখান থেকে চলে গেলো। জননী জিজেস করলেন, লোকটি কে? রসূল স. বললেন, এক মূর্খ জননেতা।

এরপর বলা হয়েছে—‘যদি ও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুক্তি করে’। একথার অর্থ— কোনো রমণীর রূপে যদি আপনি মুক্তি হন, তবুও আপনি আপনার বর্তমান স্ত্রীগণের কাউকে সরিয়ে অথবা না সরিয়ে তাকে বিবাহ করতে পারবেন না।

হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবের স্ত্রী ছিলেন খুবই সুন্দরী। তিনি শহীদ হওয়ার পর রসূল স. তাঁর বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠালেন। তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য নিষেধাজ্ঞাটি।

এরপর বলা হয়েছে—‘তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়’। একথার অর্থ— কিন্তু অধিকারভুক্ত দাসী বিনিময় নিষিদ্ধ নয়। আর এই বিধানটি সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, এই বিধানটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূল স. মিসররাজ মকুকাসের পক্ষ থেকে উপটোকনরূপে প্রাপ্ত হলেন দুঁজন দাসী। একজনের নাম মারিয়া এবং অন্যজনের নাম সিরীন। তিনি স. মারিয়াকে রাখলেন এবং সিরীনকে দিয়ে দিলেন অন্যের অধিকারে। আরো উল্লেখ্য, হজরত মারিয়াই ছিলেন রসূল স. এর প্রিয় পুত্র হজরত ইব্রাহিমের সম্মানিতা জননী।

শেষে বলা হয়েছে—‘আল্লাহ্ সমস্তকিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন’। একথার অর্থ— আল্লাহত্তায়ালা সর্ববিষয়ে সতত সজাগ দ্রষ্টা। তাই তাঁর বান্দাগণের আনুগত্য ও অবাধ্যতা সকল কিছুই তাঁর দর্শনায়ত্ত। সুতরাং বান্দাগণের উচিত তাঁকে ভয় করে চলা এবং শরিয়তের বিধি-বিধানের সীমা-সরহদ রক্ষা করে চলা।

সমাধান ৪ : কাউকে বিয়ে করতে চাইলে তাকে দেখে নেওয়া সিদ্ধ। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, তোমরা কাউকে বিবাহ করতে চাইলে তার ওই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে নিতে পারো, যেগুলো বিবাহেচ্ছাকে করে প্রবল। আবু দাউদ।

হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা বর্ণনা করেছেন, আমি এক মহিলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালাম। রসূল স. একথা শুনে বললেন, তুম কি তাকে দেখেছো? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, আগে তাকে দ্যাখো। দ্যাখাই হবে তোমাদের উভয়ের সমবোতার ভিত্তি। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, এক লোক বিয়ে করতে চাইলো জনেকা আনসার রমণীকে। রসূল স. একথা জানতে পেরে তাকে বললেন, আগে তাকে দেখে নাও। কারণ আনসার রমণীদের চাউনি কিন্তু বিশেষ এক ধরনের। মুসলিম।

বৌখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনস বর্ণনা করেছেন, রসূল স. হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিবাহ করার সময় অনেক লোককে নিম্নণ করলেন। যথাসময়ে সকলে সমবেত হলো। ভোজনপর্বও সমাধা হলো যথারীতি। এরপর অনেকে চলে গেলেও কেউ কেউ সেখানেই বসে মগ্ন হয়ে গেলো আলাপচারিতায়। রসূল স. তাঁর স্বভাবগত লজ্জার কারণে মুখ ফুটে কাউকে চলে যেতেও বলতে পারছিলেন না। বরং নিজেই উঠে চলে গেলেন বাইরে। তখন কেউ কেউ তাঁর মনোভাব আঁচ করতে পেরে একে একে বিদায় নিলো। কিছুক্ষণ পর তিনি স. ফিরে এসে দেখলেন, তখনও তিনজন লোক গৃহাঙ্গনে বসেই রয়েছে।

তিনি স. তাদেরকে দেখে পুনরায় বাইরে চলে গেলেন। হজরত আনাস আরো বর্ণনা করেছেন, ওই তিন জন লোকও এবার প্রস্থান করলো। আমি একথা রসূল স. কে গিয়ে জানালাম। রসূল স. ফিরে এলেন। প্রবেশ করলেন হজরত যায়াবের ঘরে। আমিও তাঁর পিছু পিছু সে ঘরে প্রবেশ করতে চাইলাম। তিনি স. আমার সামনেই টাঙিয়ে দিলেন পর্দা। ঠিক তখনই অবর্তীণ হলো—

সূরা আহ্�যাব : আয়াত ৫৩, ৫৪

يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ
لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِينَ إِنَّهُ لَوْلَكُنْ إِذَا دُعِيْتُمْ
فَادْخُلُوا إِنَّمَا طَعَمُنَا فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِنَ لِحَدِيْثٍ
إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْنِي النَّبِيَّ فَيَسْتَهِنُوكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَهِنُ
مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ
جَبَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقْلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تُؤْنِوْارَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوْا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ
أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمًا ﴿٥٣﴾ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ
تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٥٤﴾

‘র’ হে মু’মিনগণ! তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য না করিয়া ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করিও না। তবে তোমাদিগকে আহবান করিলে তোমরা প্রবেশ করিও এবং ভোজনশেষে তোমরা চলিয়া যাইও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হইয়া পড়িও না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদিগকে উঠাইয়া দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলিতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তাহার পত্নীদের নিকট হইতে কিছু চাহিলে পর্দার অন্তরাল হইতে চাহিবে। এই বিধান তোমাদের ও তাহাদের হাদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কাহারও পক্ষে আল্লাহ্’র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া সংগত নহে এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পত্নীদিগকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনও বৈধ নহে। আল্লাহ্’র দৃষ্টিতে ইহা ঘোরতর অপরাধ।

ৰ তোমৰা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ— আল্লাহু সর্ববিষয়ে
সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘হে মু’মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে
তোমৰা আহাৰ্য প্ৰস্তুতিৰ জন্য অপেক্ষা না কৰে ভোজনেৰ জন্য নৰীগৃহে প্ৰবেশ
কোৱো না’।

ইবনে শিহাব জুহুৱী সুত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, যখন
মদীনায় রসুল স. এৰ শুভপদার্পণ ঘটলো, তখন আমি ছিলাম দশ বছৱেৰ বালক।
আমাৰ পৰম সৌভাগ্য যে, আমি তাঁৰ ঘনিষ্ঠ সেবাৰ সুযোগ পেয়েছিলাম দশ বছৱ
ধৰে। যখন তাঁৰ মহাপ্ৰস্থান ঘটলো, তখন আমাৰ বয়স হয়েছিলো কুড়ি বৎসৱ।
যেহেতু আমি তাঁৰ ও উম্মতজননীগণেৰ বিশেষ খাদেম ছিলাম, তাই পদ্বাৰ বিধান
সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানি আমিই। পদ্বাৰ বিধান অবতীৰ্ণ হয়েছিলো জননী
জয়নাবেৰ শুভবিবাহ সম্পন্ন হওয়াৰ পৰ তাঁৰ ঘৰে রসুল স. পদার্পণ কৰিবাৰ
পৰক্ষণে। হজরত আনাসেৰ এৰ পৱেৰ বৰ্ণনা ইতোপূৰ্বেৰ বিবৰণেৰ অনুকৰণ।
জুহুৱী সুত্রে বোখাৰীও এৱকম বৰ্ণনা কৰেছেন। তাঁৰ অপৱ এক বৰ্ণনায় এসেছে,
সুসম্পন্ন হলো রসুল স. এবং হজরত যয়নাবেৰ শুভবিবাহ। তিনি স. তখন
আমাৰ্ত্তণ জানিয়েছিলেন অনেক লোককে। তাৱা চলে যাবাৰ পৰ রসুল স. প্ৰবেশ
কৰলেন তাঁৰ নবপৰিণীতা পত্নীৰ প্ৰকোষ্ঠে। কিছু সংখ্যক লোক তখনও গৃহাঙ্গনে
বসে গান্ধুজৰ চালিয়ে যাচ্ছিলো। এমন সময় অবতীৰ্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

হজরত আনাসেৰ আৱ এক বিবৰণে এসেছে, জননী যয়নাবেৰ বিবাহে ওলীমা
কৰা হয়েছিলো গোশত ও রংটিৰ। আমাকে দেওয়া হয়েছিলো লোকজনকে নিয়ন্ত্ৰণ
কৰাৰ দায়িত্ব। আমি লোকজনকে ডেকে আনতে শুক্ৰ কৰলাম। দলে দলে লোক
এসে খেয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে আপ্যায়নপৰ্ব শেষ হলো। আমি জানালাম,
হে আল্লাহু! সকলেৰ খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। আৱ কেউ বাকী নেই।
তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, তাহলে সবকিছু গুটিয়ে নাও। আমি দেখলাম,
তিনজন লোক তখনো সেখানে বসে কথাৰ্বার্তা বলছে। রসুল স. তাদেৱ
উপস্থিতিতে সংকোচবশতঃ তাঁৰ নবপৰিণীতা বধুৰ প্ৰকোষ্ঠে প্ৰবেশ কৰতে
পাৱছিলেন না। তাই সময়ক্ষেপণেৰ জন্য তাঁৰ অন্যান্য পত্নীগণেৰ সঙ্গে দেখা
কৰতে লাগলেন। প্রথমে গেলেন জননী আয়েশাৰ গৃহদ্বাৰে। তাঁৰ সঙ্গে সালাম
বিনিময় কৰলেন। জননী আয়েশা বললেন, হে আল্লাহু! আপনাৰ মঙ্গল
হোক। আপনাৰ নতুন বধুটি কেমন? এভাবে তিনি স. তাঁৰ অন্যান্য
সহধৰ্মীগণেৰ সঙ্গেও শান্তিসম্ভাষণ বিনিময় সৌজন্যালাপ কৰতে লাগলেন।
এৱপৱ ফিরে এসে দেখলেন তখনো ওই তিনজন আলাপচাৰিতায় মশগুল। তাই
রসুল স. পুনৰায় গমন কৰলেন জননী আয়েশাৰ কাছে। সেখানে থেকে ওই

তিনজনের বিদায়ের সংবাদ যখন পেলেন, তখন এসে প্রবেশ করলেন জননী যয়নাবের কামরায়। সেখানে প্রবেশ করেই কামরার দরজায় ঝুলিয়ে দিলেন পর্দা। আর তখনই অবতীর্ণ হলো পর্দার আয়াত।

বোখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, জননী যয়নাবের বিবাহে রসুল স. করেছিলেন আড়ম্বরপূর্ণ ওলীমার আয়োজন। নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে পরিত্তির সঙ্গে আহার করানো হয়েছিলো গোশত ও ঝঠি। আহারের পর অতিথিরা চলে যাবার পরেও দেখা গেলো দু'জন লোক খোশগল্লে মন্ত। তিনি স. কিছুটা অস্থিত্বেধ করলেন। সময় কাটানোর জন্য দেখা করতে লাগলেন তাঁর অন্যান্য সহধর্মীগণের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে শুভাশীষ ও শান্তি সম্ভাষণ বিনিময় করে যেতে লাগলেন। ফিরে এলেন তখন, যখন জানতে পারলেন ওই দু'জনের প্রস্তাবের সংবাদ। এরপর প্রবেশ করলেন তাঁর নববধূর প্রকোষ্ঠ। ভেতরে পা রেখে গৃহদ্বারে পর্দা ঝুলিয়ে দিতে না দিতেই অবতীর্ণ হলো পর্দার আয়াত। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম পর্দার বাইরে।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, ওই বিবাহের মজলিশের আমি ছিলাম রসুল স. এর সার্বক্ষণিক পরিচারক। ভোজনপর্বের পর নিমন্ত্রিতজনেরা চলে গেলে রসুল স. তাঁর সদ্য বিবাহিতা স্তীর ঘরে প্রবেশ করতে চাইলেন। দেখলেন, তখনো কিছুসংখ্যক লোক সেখানে বাক্যালাপ করে চলেছে। তিনি স. নিজেই তখন সেখান থেকে চলে গেলেন। ফিরে এলেন তাঁদের চলে যাবার পর। প্রবেশ করলেন জননী যয়নাবের ঘরে। তারপর আমার সামনেই ঝুলিয়ে দিলেন দরজার পর্দা। আমি সেখান থেকে ফিরে এসে কথাটা জানালাম আবু তালহাকে। তিনি বললেন, তুমি যদি ঠিক বলে থাকো, তবে দেখো, এ সম্পর্কে নিশ্চয় অবতীর্ণ হবে কোনো বিধান। তাই হলো অবতীর্ণ হলো পর্দার বিধান। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট।

বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়োশা বলেছেন, একবার রসুল স. ও আমি একই দস্তরখানায় বসে আহার করছিলাম। হঠাৎ হজির হলেন ওমর। রসুল স. তাঁকে আহারে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। তিনিও এসে বসে পড়লেন আমাদের সঙ্গে। আহারকালে অসতর্কতাবশতঃ আমার হাতের আঙুল লেগে গেলো তাঁর হাতের আঙুলের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, উহ। তারপর বললেন, নারীজাতি যদি আমার কথা শুনতো, তাহলে কেউ আপনাকে দেখতেও পেতো না। এর পরেই অবতীর্ণ হয় পর্দার বিধান। বোখারী এবং নাসাঈও এরকম বর্ণনা করেছেন।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর ঘরে এসে গাঁট হয়ে বসে রইলো। রসুল স.

পরপর তিনবার উঠে দাঁড়ালেন। তবু সে উঠবার কোনো উদ্যোগই নিলো না। ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হলেন ওমর। তিনি রোষকষায়িত নেত্রে লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আল্লাহর রসূলকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছো কেনো? রসূল স. বললেন, আমি তো একে একে তিনবার উঠে দাঁড়ালাম। তবু সে গাত্রোথানের উদ্যোগ নিলো না। ওমর তখন বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি নারী জাতির ব্যাপারে একটা কিছু বিহিত করতেন, তবে তা হতো অত্যুত্তম। আর আপনার পুতৎপরিত্বা সহধর্মীগণ তো অপরাপর রমণীদের সমর্যাদাসম্পর্ক নন। সুতরাং তাঁদের জন্য পৃথক বিধান যদি হতো, তবে তাঁরা হতেন আরো অধিক সম্মানার্থা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবর্তীর্ণ হয় পর্দার বিধান। আমি সুরা বাকারার তাফসীরে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছি। যথাস্থানে তা দ্রষ্টব্য।

হজরত ওমর প্রায়ই বলতেন, তিনটি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত লাভ করেছিলো আল্লাহর বিধানের আনুকূল্য— ১. আমি নিবেদন করেছিলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি মাকামে ইব্রাহিমকে নামাজের স্থান বানিয়ে দিতেন। আমার এমতো নিবেদন উপস্থাপিত হবার পরপরই অবর্তীর্ণ হলো ‘মাকামে ইব্রাহিমকে নামাজের স্থান বানিয়ে দিন’। ২. একবার আমি বললাম, হে আল্লাহর বচনবাহক। আপনার গৃহে বিভিন্ন রকমের লোকসমাগম ঘটে। উম্মতজননীগণও তাদের সামনে দেখা দেন। ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয় অশোভন। সুতরাং আপনি তাঁদেরকে পর্দার মধ্যে রাখুন। আমার এমতো প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই অবর্তীর্ণ হয় পর্দার আয়াত। ৩. উম্মতজননীগণ যখন একজোট হয়ে পার্থিব স্বাচ্ছন্দেপকরণের দাবি তুললেন, তখন আমি তাঁদেরকে বললাম, আপনারা ভেবেছেন কী? মনে রাখবেন, যদি আপনারা রসূল স.কে পরিত্যাগ করেন, তবে আল্লাহ আপনাদের চেয়েও উত্তম জীবনসঙ্গিনী দান করবেন তাঁকে। আমার একথাতেই আল্লাহ অবর্তীর্ণ করলেন তাঁর প্রত্যাদেশিত বাণীরপে। হজরত আনাস থেকে নাসাইও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, রসূল স. এর সহধর্মীগণ রাতের বেলায় প্রকৃতির ডাকে বাড়ির বাইরে খোলা ময়দানের দিকে চলে যেতেন। ওমর বলতেন, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! সম্মানিত উম্মতজননীগণের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করলে ভালো হতো মনে হয়। রসূল স. তাঁর এরকম কথায় তেমন ঝক্কেপ করতেন না। একবার রাতে বাইরে গেলেন জননী সাওদা। তিনি ছিলেন স্তুলকায়। তাই স্বল্পালোত্তেও তাঁকে দেখলে চেনা যেতো। ওমর পর্দার ব্যাপারে ছিলেন অত্যুৎসাহী। তাই পথে তিনি তাঁকে দেখতে পেয়ে উচ্চকর্ষে বলে উঠলেন, আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি। এয়টনার পর পরই অবর্তীর্ণ হয় পর্দার বিধান সম্বলিত আয়াত। বাগবী লিখেছেন, এই ঘটনাটিই পর্দার বিধান অবর্তীর্ণ হওয়ার বিশুদ্ধতম প্রেক্ষিত।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, ওমরকে বিশেষভাবে মর্যাদায়িত করেছে চারটি বিষয়— ১. তিনি বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর ওই সিদ্ধান্তকে আল্লাহ্ পছন্দ করেছিলেন। অবতীর্ণ করেছিলেন ‘আল্লাহ্ যদি আগাম সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত না থাকতো.....’। ২. তিনি রসুল স. এর ভার্যাগণকে পর্দায় রাখিবার পরামর্শ দিতেন। তাই জননী যয়নাব বলতেন, খান্তাবতনয় দেখি আমাদের প্রতিও ঈর্ষাপরায়ণ। অবশেষে তাঁর ঘরেই অবতীর্ণ হয় পর্দার আয়ত। বলা হয় ‘যদি তোমরা তাদের নিকট কল্যাণজনক কিছু জানতে চাও, তবে জিজেস করো পর্দার অস্তরাল থেকে’। ৩. রসুল স. তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! তুমি ওমরের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিমান করো। ৪. রসুল স. এর মহাতরোভাবের পর তিনিই সর্বপ্রথম হজরত আবু বকরের খেলাফতের প্রস্তুত উৎসাহ করেছিলেন এবং তাঁর নিকট সর্বপ্রথম বায়াতও গ্রহণ করেছিলেন তিনিই।

হাফেজ ইবনে হাজার উপরে বর্ণিত বর্ণনাবৈষম্যসমূহের সমন্বয়নার্থে বলেছেন, জননী যয়নাবের ঘটনার কিছুকাল পূর্বেই ঘটেছিলো হজরত ওমরের ঘটনা। সুতরাং বিষয়টি দ্বন্দ্বীর্ণ নয়। আর একই আয়তের অবতরণের প্রেক্ষিত অনেক হওয়াতে দোষের কিছু নেই।

এখানকার ‘ইল্লা আইয়ু’জানা লাকুম’ অর্থ তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে অর্থাৎ যখন তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে, কেবল তখনই তোমরা প্রবেশ করতে পারবে নবীগৃহে। মনে রাখতে হবে, কেবল আমন্ত্রণই নবীগৃহে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন পৃথক অনুমতি। কথাটি অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে, বাক্যাংশটির মাধ্যমে। আর এখানকার ‘গইরা নাজিরীনা ইনাহু’ (আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে) এর ‘ইনা’ শব্দটি ধাতুমূল। যেমন বলা হয় ‘আনাত ত্বায়ু’ (আহার্য প্রস্তুত হয়েছে, সম্পন্ন হয়েছে রঞ্জনকর্ম)। আবার ‘আনাল হামীম’ (পানি খুব গরম হয়েছে)। ‘কামুস’ গ্রন্থে রয়েছে ‘আনা’ ‘আইনান’ ও ‘ইনান’ অর্থ প্রস্তুতির সময় সমাগত। যেমন বলা হয় ‘বালাগা হাজাশ শাইয়ু ইনাহু’ (প্রস্তুতির প্রস্তুতিপর্ব পৌছেছে শেষ পর্যায়ে)।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তবে তোমাদেরকে আহবান করলে তোমরা প্রবেশ কোরো এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যেয়ো; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পোড়ো না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না’।

বায়বাবী লিখেছেন, বঙ্গব্যটির মর্মার্থ— হে বিশ্বসীগণ! তোমরা বিনা আহ্বানে ভোজনস্থলে প্রবেশ কোরো না। আর ভোজন শেষে অনতিবিলম্বে স্থান ত্যাগ কোরো। কারণ, তোমাদের অনৌচিত্তিক উপস্থিতি আমার নবীকে বিব্রত করে। তিনি লজ্জাবশতঃ একথা বলতেও পারেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে সংকোচবোধ করেন না। কারণ সুশিক্ষা দান তাঁরই দায়িত্বুত। আর সুশিক্ষা তো তাঁর কৃপারই নির্দেশন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমরা তার পত্নীগণের নিকট থেকে কিছু চাইলে পর্দার অস্তরাল থেকে চেয়ো’। এখানে ‘কিছু চাইলে’ অর্থ নিত্য-প্রয়োজনীয় কিছু ধার বা অনুদান হিসাবে চাইলে অথবা ফেরত দিতে চাইলে ধার নেওয়া কোনো কিছু।

বাগবী লিখেছেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূল স. এর সহধর্মীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করা আর বৈধ ছিলো না, তাঁরা পর্দাচান্দিত অবস্থায় থাকুক অথবা না থাকুক।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এই বিধান তোমাদের ও তাদের জন্য অধিকতর পৰিব্রত’। একথার অর্থ— পর্দা রক্ষার এমতো বিধান এমনই একটি বিধান, যেখানে শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রবেশাধিকার মাত্রাই নেই। তাই এই বিধান তোমাদের এবং তোমাদের ধর্মাতাগণের আন্তরিক পরিব্রতার রক্ষাকর্চ বলে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে নাও এবং তদনুযায়ী আমলও করো।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমাদের কাহারো পক্ষে আল্লাহ্ রসূলকে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নয় এবং তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনো বৈধ নয়। আল্লাহ্ দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ’।

ইবনে জায়েদ সুত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একদিন রসূল স. হঠাৎ জানতে পারলেন, কেউ একজন নাকি বলেছে, সে তাঁর পরলোকগমনের পর তাঁর কোনো এক পত্নীকে বিবাহ করবে। এর কিছুকাল পরেই অবতীর্ণ হয় উদ্ধৃত বাক্যাংশটি।

হজরত ইবনে আবাস সুত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আয়াতের এই অংশটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই ব্যক্তির কারণে, যে বলেছিলো, রসূলের লোকান্তরিত হওয়ার পর আমি বিয়ে করবো তার অমুক বিবিকে। সুফিয়ান বলেছেন, এমতো উক্তি সে করেছিলো জননী আয়েশাকে লক্ষ্য করে।

সুন্দী বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ বলেছিলো, কী! মোহাম্মদ আমাদের চাচাতো বোনের সঙ্গে আমাদেরকে পর্দা করতে বলে! আবার সে বিয়ে করেছে আমাদের অনেকের প্রাক্তন বিবিকে। ঠিক আছে, সুযোগ যদি আসে তবে তার চিরবিদায়ের পর আমরাও বিবাহ করবো তাঁর বিবিদেরকে। আলোচ্য আয়াতাংশটি অবতীর্ণ হয় এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই।

ଆବୁ ବକର ଇବନେ ମୋହାମ୍ମଦ ଇବନେ ଆମର ସୂତ୍ରେ ଇବନେ ସା'ଦ ଲିଖେଛେ, ଆଲୋଚ୍ୟ ଆୟାତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁବେ ତାଳହା ଇବନେ ଉବାୟଦୁଲ୍ଲାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ । ସେ ବଲେଛିଲୋ, ମୋହାମ୍ମଦେର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଆମି ବିଯେ କରବୋ ଆୟେଶାକେ । ଜୁଯାଇବୀରେ ବର୍ଣନାୟ ଏସେହେ, ହଜରତ ଇବନେ ଆରବାସ ବଲେଛେନ, ଏକ ଲୋକ ରସୁଲ ସ. ଏର ସହଧର୍ମିଗୀଗେର କୋନୋ ଏକଜନେର ଘରେ ବସେ ଆଲାପ କରାଇଲୋ । ସେ ଛିଲୋ ଓହି ଉତ୍ସମତଜନନୀର ଚାଚାତୋ ଭାଇ । ରସୁଲ ସ. ସେଥାନେ ପୌଛେ ତାକେ ଜାନିଯେ ଦିଲେନ, ଏଥନ ଥେକେ ତୁମି ଆର ତୋମାର ଚାଚାତୋ ବୋନେର ସଙ୍ଗେ ଏରକମ ଖୋଲାମେଲା ଆଲାପ କରତେ ପାରବେ ନା । ସେ ବଲଲୋ, ଆମି ତୋ କଥା ବଲାଇ ଆମାର ପିତ୍ରବ୍ୟପୁତ୍ରୀର ସଙ୍ଗେ । ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ! ଆମରା ତୋ ମନ୍ଦ କିଛୁ ବଲିନି । ରସୁଲ ସ. ବଲଲେନ, ଦ୍ୟାଖୋ, ଆଲ୍ଲାହର ଚେଯେ ଅଧିକ ବ୍ରୀଡ଼ାସମ୍ପନ୍ନ କେଉ ନଯ । ଆର ଆମିଓ ନଇ ବ୍ରୀଡ଼ବିବର୍ଜିତ । ଏକଥା ଶୁଣେ ଲୋକଟି ବିଦାୟ ନିଲୋ । ରାସ୍ତାଯ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହତେଇ ବଲଲୋ, ଆମାର ଚାଚାତୋ ବୋନେର ସଙ୍ଗେ ଆମାକେ କଥା ବଲତେ ବାଧା ଦେଓଯା ହଚ୍ଛେ । ଠିକ ଆଛେ, ତାର ପରଲୋକଗମନେର ପର ଆମିଓ ଏର ଶୋଧ ନିବୋ । ବିଯେ କରବୋ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକେ । ହଜରତ ଇବନେ ଆରବାସ ଆରୋ ବଲେଛେନ, ଲୋକଟି ତାର ଏମତୋ ଉତ୍କିର କାରଣେ ପରେ ଅନୁତଷ୍ଟ ହ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତସ୍ଵରୂପ ମୁକ୍ତ କରେ ଦେଯ ଏକଟି କ୍ରୀତଦାସ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ଦାନ କରେ ଦଶ୍ଟି ଉଟ । ହଜାଓ କରେ ପଦବ୍ରଜେ ।

ବାଗବୀ ଲିଖେଛେ, ଜୁହୁରୀ ସୂତ୍ରେ ମୁୟାମ୍ମାର ବଲେଛେନ, ରସୁଲ ସ. ଏର ପତ୍ରୀଗଣକେ ବିବାହ କରାର ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁଯାର ପୂର୍ବେ ତିନି ସ. ଆଲୀୟା ବିନତେ ଜୁବିଯାନ ନାମୀ ତାର ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକେ ତାଳାକ ଦିଯେଛିଲେନ । ପରେ ତିନି ହନ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହଧର୍ମି ଏବଂ ହନ ବେଶ କରେକଜନ ସତ୍ତାନ-ସନ୍ତତିର ଜନନୀୟ ।

ବାୟଯାବୀ ଲିଖେଛେ, ରସୁଲ ସ. ଏର ଓହି ସକଳ ପତ୍ନୀ ବିବାହନିଯନ୍ତ୍ରଣ ହେଁଯାର ବିଧାନେର ବାଇରେ, ଯାରା ସୁଯୋଗ ପାନନି ତାଁର ସଙ୍ଗେ ଏକାନ୍ତବାସେର । ଏକ ବର୍ଣନାୟ ଏସେହେ, ହଜରତ ଓମରେର ଶାସନକାଳେ ଆଶ୍ୟାସ୍ ଇବନେ କାଯେସ ବିଯେ କରେଇଲେନ ମୁତ୍ତାୟୀଜାକେ । ହଜରତ ଓମର ତାକେ ପ୍ରତରନିଷ୍କେପେର ମାଧ୍ୟମେ ହତ୍ୟା କରତେ ମନ୍ତ୍ର କରଲେନ । କାରଣ ମୁତ୍ତାୟୀଜା ଛିଲେନ ରସୁଲ ସ. ଏର ସହଧର୍ମି । କିନ୍ତୁ ପରେ ତିନି ଜାନତେ ପାରଲେନ ମୁତ୍ତାୟୀଜାର ସଙ୍ଗେ ରସୁଲ ସ. ଏର ଏକାନ୍ତ ମିଳନ ହେଁଯାର ଆଗେଇ ତିନି ସ. ତାଁକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେଇଲେନ । ତଥନ ତିନି ପରିତ୍ୟାଗ କରଲେନ ଆଶ୍ୟାସକେ ହତ୍ୟା କରାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ।

ଏଥାନେ ‘ଆ’ଜୀମା’ ଅର୍ଥ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ । ଆମି ବଲି, ରସୁଲ ସ. ଏର ପତ୍ରୀଗଣକେ ବିବାହ କରା ନିଯେଧ ଏକାରଣେ ଯେ, ତିନି ସ. ଅନ୍ୟଦେର ମତେ ମୃତ ନନ । ବରଂ ତିନି ସ. ତାଁର ସମାଧିତେ ସତତଜୀବତ । ସେକାରଣେଇ ତାଁର ସମ୍ପତ୍ତିର ଓୟାରିଛ କେଉ ନଯ ଏବଂ ତାଁର ପତ୍ରୀଗଣ ନଯ ବିଧାବା । ହଜରତ ଆବୁ ହୋରାୟରା ବର୍ଣନା କରେଛେ, ରସୁଲ ସ. ବଲେଛେନ, କେଉ ଆମାର ସମାଧିର ସନ୍ନିକଟେ ଏସେ ସାଲାମ ଦିଲେ ଆମି ତା ସରାସରି ଶୁଣି । ଆର ଦୂରଦେଶୀଦେର ସାଲାମ ଆମାର କାହେ ପୌଛେ ଦେଓଯା ହ୍ୟ ।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— ‘তোমরা কোনো বিষয় প্রকাশ করো, অথবা গোপন রাখো— আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ’। একথার অর্থ— যদি তোমার মনে থাকে আল্লাহ্‌র রসূলকে কষ্ট দেওয়ার গোপন কামনা, অথবা থাকে তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করবার অপবিত্র অভিলাষ, তবে তা কিছুতেই থাকবে না আল্লাহত্তায়ালার জ্ঞানের বাইরে। কারণ তিনি যে সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানধর !

বাগী লিখেছেন, এই আয়াতের লক্ষ্যস্তুল ওই লোক, যে মনে মনে ভাবতো, রসূল স. এর মহাপ্রস্তানের পর সে বিষয়ে করবে জননী আয়েশাকে। আর এখনকার ‘আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ’ অর্থ মানুষের অন্তরের গোপনতম কামনাও তাঁর অবিদিত নয়। সুতরাং কেউ অন্তরে রসূল স. এর পুতৎপবিত্রা সহধর্মীগণের কাউকে বিবাহ করবার মতো জবন্য লালসা লালন করলে তিনি তা অবশ্যই জানবেন এবং যথাসময়ে এমতো অপরাধীর উপরে প্রয়োগ করবেন যথোপযুক্ত শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. চিরসম্মানীয়া সহধর্মীগণের কাউকে বিবাহ করবার অভিলাষ ছিলো একটি চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেকারণেই যে ব্যক্তি এরকম বলেছিলো, সে সানুতপ্ত মনে কাফকারারাপে মৃত্যু করে দিয়েছিলো একজন ক্রীতিদাস এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিয়েছিলো দশটি উট। তারপর হজ সমাপন করেছিলো পায়ে ছেঁটে।

বাগী লিখেছেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উম্মতজননীগণের পিতা ও ভ্রাতৃগণ বলতে লাগলেন, আমরাও এখন থেকে উম্মতজননীগণের সঙ্গে কথা বলবো পর্দার অন্তরাল থেকে। তাঁদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সূরা আহ্যাব : আয়াত ৫৫

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي أَبَآءِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِهِنَّ وَلَا إِخْوَانَهِنَّ وَلَا
أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَتِهِنَّ وَلَا إِسْمَاءِهِنَّ وَلَا مَالِكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

২ নবী-পত্নীদের জন্য তাহাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভাতৃগণ, ভাতুল্পুত্রগণ, ভণ্ডীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাহাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসিগণের ব্যাপারে উহা পালন না করা অপরাধ নহে। হে নবী-পত্নীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্ সম্মত কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— উম্মতজননীগণকে যে সকল লোকের সঙ্গে পর্দা পালন করতে হবে না, তাঁরা হচ্ছেন তাঁদের পিতাগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাঁদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণ। লক্ষণীয়, চাচা ও মামার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভগ্নীপুত্রের উল্লেখের পর তাঁদের উল্লেখের আর প্রয়োজন পড়ে না। আর রক্তগত সম্পর্কের দিক থেকে উম্মতজননীগণ তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের ফুফু এবং ভগ্নীপুত্রগণের খালা।

ওরওয়া ইবনে যোবায়ের সুত্রে বৌখারী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, আমার দুধপান সম্পর্কীয় চাচা আফলাহ্ একবার আমার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখনো পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তবু আমি আমার সেই দুধ চাচাকে বললাম, রসুলুল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে আমি আপনাকে অনুমতি দিতে পারি না। তিনি চলে গেলেন। এরপর রসুল স. যখন এলেন, তখন আমি ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললাম। তিনি স. বললেন, তুমি তাকে অনুমতি দিতে পারতে। আমি বললাম, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী। আমাকে তো দুধ পান করিয়েছিলো তাঁর ভ্রাতৃবধু। তিনি স. বললেন, আরে বোকা! তোমার হাত ধূলিধূসরিত হোক। তিনি তো তোমার চাচা, পিতৃসমতুল। ওরওয়া বলেন, একারণেই জননী আয়েশা বলতেন, বংশগতভাবে যারা মুহরিম, দুধপান সম্পর্কেও তারা মুহরিম।

এখানে ‘ওয়ালা নিসাইহিন্না’ (সেবিকাগণ) বলে ওই সকল রমণীর কথা বলা হয়েছে, যারা স্বাধীন। আর ‘মা মালাকাত আইমানুহ্লা’ (দাস-দাসীগণ) অর্থ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীরা। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে কেবল ক্রীতদাসীগণকে। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে সুরা নুরের তাফসীরে।

শেষে বলা হয়েছে— ‘হে নবীগন্ত্বাগণ! আল্লাহকে ভয় করো’। একথার অর্থ— হে রসুলের সহধর্মীবৃন্দ! পর্দার বিধানের পরিপন্থী আমল করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। মনে রেখো, এই বিধান সেই আল্লাহর, যিনি মহাবিশ্বের এক ও একক অধিপতি। আর তিনি তাঁর বিধানবিরোধীদেরকে শাস্তি দিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

সর্বশেষে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন’। একথার অর্থ— সকলের সকল কিছুই আল্লাহর প্রত্যক্ষগোচর। সুতরাং তিনি পুণ্যকর্মশীলাদেরকে করবেন পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃত করবেন পাপলিঙ্গাদেরকে।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلِكُكُتَّهُ يُصَلِّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ طَيَّابِهَا الدِّينَ امْنُوا
صَلَوَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا

। আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাহার ফিরিশ্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাহাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে’।

হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রসুলের উপর বর্ষণ করেন করণা এবং তাঁর ফেরেশতারাও কৃপাপ্রার্থী হন তাঁর প্রিয় রসুলের জন্য। এক বর্ণনায় এসেছে, কথাটির অর্থ— আল্লাহ তাঁর নবীকে দান করেন বরকত এবং ফেরেশতারাও তাঁর প্রিয় সখার জন্য করেন ক্ষমাপ্রার্থনা। হাদিস শরীফসমূহের বর্ণনাদৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ‘সালাত’ শব্দটি আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে এর অর্থ দাঁড়াবে রহমত, অনুগ্রহ, করণা, মহিমা। আর ফেরেশতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে অর্থ দাঁড়াবে দোয়া, প্রার্থনা বা ক্ষমাপ্রার্থনা। আর মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ হবে— তোমরা অনুগ্রহপ্রার্থী হও তোমাদের মহামহিম রসুলের জন্য, দোয়া করো, যেনে তাঁর উপরে হয় আল্লাহর রহমতের সীমাহীন বর্ষণ। আর তাঁর প্রতি প্রেরণ করো শান্তি সম্ভাষণ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও’।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জীবনে অস্ততঃপক্ষে একবার রসুল স. এর উপর দরদ ও সালাম প্রেরণ করা অত্যাবশ্যক। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক এরকম বলেছেন। তাহাবীর অভিমতও এরকমই। ইবনে হুস্নাম বলেছেন, উদ্ভৃত বিধানটি অপরিহার্য হওয়ার দাবিদার। সুতরাং জীবনে একবারের জন্য হলেও রসুল স. এর প্রতি প্রেরণ করতে হবে দরদ। কারণ আমাদের কাছে আদেশসূচক বাক্যের অস্তর্গত বিধানের পৌনঃপুনিকতা সুস্থিকৃত নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে দরদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। এরকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদও।

উল্লেখ্য, উম্মতের মতানৈক্যের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর করণ। তাই দেখা যায়, নামাজের মধ্যেই দরদ পাঠের মূল্যায়ন সূচিত হয়েছে পৃথক পৃথকভাবে। যেমন ইমাম আবু হানিফার ও ইমাম মালেকের মতে নামাজের ভিতরের দরদ শরীফ যথাস্থানে পাঠ করা সুন্নত। ইমাম শাফেয়ীর মতে ফরজ। ইমাম আহমদের অভিমত পাওয়া যায় দু'টি— এক বর্ণনানুসারে ফরজ এবং অপর বর্ণনানুসারে সুন্নত। এরকম বলেছেন ইবনে জাওজী। অনেকে বলেন, রসুল স. এর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি দরদ ও সালাম পাঠ ওয়াজিব হয়ে যায়।

ইমাম কারখী বলেছেন, নামাজে দরদ পাঠ করা ফরজ— এই অভিমতের প্রবক্তরা প্রমাণ উপস্থিত করেন হজরত সহল ইবনে সাদ থেকে দারাকুতনীর পদ্ধতিতে ইবনে জাওজী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারা, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যারা নামাজের মধ্যে দরদ পাঠ করে না তাদের নামাজ হয়ে যায় পঙ্গ। দারাকুতনী বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহৃত বর্ণনাকারী আবদুল মুহাইমিন ইবনে আব্বাস ইবনে সহল ইবনে সাদ বর্ণনাকারী হিসেবে অবলিষ্ঠ। ইবনে হাব্বান তাই বলেছেন, বর্ণনাটি প্রামাণ্য নয়।

ইবনে জাওজীর বর্ণনায় এসেছে, ওজুবিহীন নামাজ নামাজই নয়। ওজুর পূর্বক্ষণে আল্লাহর নামোচ্চারণ না করলে ওজুই হয় না। দরদবিহীন নামাজও নামাজ নয়। আনসারগণের প্রতি যার দরদ নেই, তার নামাজ অঘাত্য। এই হাদিসেরও এক বর্ণনাকারী অবলিষ্ঠ আবদুল মুহাইমিন। তাই তার বর্ণনা দলিলরূপে গণ্য নয়। কিন্তু উবাই ইবনে আব্বাস ইবনে সহল ইবনে সাদ তাঁর পিতা ও পিতামহ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুপরিণতসূত্রে। আলেমগণের কেউ কেউ বলেছেন, আবদুল মুহাইমিন কর্তৃক বর্ণিত হাদিস বিশুদ্ধতার নিকটবর্তী। তাঁরা আরো বলেছেন, উবাই ইবনে আব্বাস বিতর্কাত্ত।

হজরত আবু মাস'উদ আনসারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে নামাজ পাঠ করলো, অথচ আমার প্রতি আমার বংশধরদের প্রতি দরদ পাঠ করলো না তার নামাজ গ্রহণযোগ্য নয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনীর পদ্ধতিতে ইবনে জাওজী। ইবনে জাওজী মন্তব্য করেছেন, হাদিসটির সূত্রপ্রবাহৃত বর্ণনাকারী জাবের জু'ফী বর্ণনাকারীরূপে অশক্ত। আরো বলেছেন, জাবের জু'ফী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দু'টি সূত্রে— একবার হজরত ইবনে মাস'উদ পর্যন্ত পরিণতসূত্রে। আর একবার সুপরিণতসূত্রে। এই সূত্রবৈপরীত্যই বর্ণনাটিকে করেছে অদ্বৃত। ইবনে হুম্মাম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাস'উদ থেকে এবং বলেছেন, ইবনে জাওজীর অভিমতানুসারে এই হাদিসের এক বর্ণনাকারী জাবের দুর্বল। তিনিই বর্ণনাটির সূত্রবৈষম্য ঘটিয়েছেন। বর্ণনা করেছেন পরিণত ও সুপরিণত দুর্বক্ম সূত্রে।

হাকেম ও বায়হাকী বনী হারেছ গোত্রের ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাবাক সুত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন তোমরা তাশাহুদ পাঠ করার পরে পাঠ কোরো— ‘আল্লাহম্মা সল্লি আ’লা মুহাম্মাদ ওয়া আ’লা আলি মুহাম্মাদ ওয়াবারিক আ’লা মুহাম্মাদ ওয়া আ’লা আলি মুহাম্মাদ। কামা সল্লাইতা ওয়াবারাকতা ওয়া তার হামতা আ’লা ইবরহাইম ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ’। হারেছ ইবনে হাজাম বলেছেন, কেবল হারেছী ব্যতীত হাদিসটির অন্য সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। সমালোচিত শুধু হারেছ।

ইবনে হুম্মায় লিখেছেন, ‘যারা আমার উপর দরুদ পাঠ করে না, তাদের নামাজ হয় না’ এই হাদিসটির সূত্রশৃঙ্খল শিথিল। হাদিসবেতাগণ এরকমই মন্তব্য করেছেন। যদি হাদিসটিকে যথাসূত্রসম্বলিত বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে এর মর্মার্থ দাঁড়াবে— দরুদশরীফ বিবর্জিত নামাজ অপূর্ণ। অথবা মর্মার্থ হবে— কেউ যদি তার সারাজীবনের কোনো এক ওয়াক্তের নামাজে একবারও দরুদ শরীফ না পড়ে তবে তার নামাজ বৃথা।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই হাদিসের সূত্র অপেক্ষা হজরত ফুজালা ইবনে উবাইদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের সূত্রপরম্পরা অধিকতর সুদৃঢ়। তিনি বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এক লোককে নামাজের মধ্যে দোয়া করতে শুনলেন। কিন্তু সে দরুদ পাঠ করলো না। নামাজ শেষে তিনি স. তাকে ডেকে অন্যান্যদেরকে শুনিয়ে বললেন, এই লোকটি তার দোয়াকে করেছে সংক্ষিপ্ত। জেনে রাখো, নামাজে প্রথমে বর্ণনা করতে হয় আল্লাহর স্তব-স্তুতি। তারপর দরুদ পাঠ করতে হয় আমার উপর। তারপর চাইতে হয় যা রয়েছে চাওয়ার। আবু দাউদ, নাসাই, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, ইবনে খুজাইমা, হাকেম।

তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এভাবে— হজরত ফুজালা বলেছেন, রসুল স. মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে নামাজ পড়তে শুরু করলো। নামাজ শেষে বললো, হে আল্লাহ! আমাকে মার্জনা করো। কৃপা করো। রসুল স. বললেন, ওহে নামাজী! তুমি তো তাড়াভাড়া করলে। জেনে নাও, নামাজ শেষে তোমাকে বসতে হবে। প্রথমে প্রকাশ করতে হবে আল্লাহর প্রশংসা। তারপর আমার প্রতি পাঠ করতে হবে দরুদ। তারপর চাইতে হবে, যা কিছু তোমার প্রয়োজন। বর্ণনাকারী বলেছেন, কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হলো আর এক লোক। সে নামাজ শেষে প্রকৃষ্ট বাকেয় বর্ণনা করলো আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা। তারপর দরুদ শরীফ পাঠ করলো রসুল স. এর উপর। রসুল স. বললেন, ওহে নামাজী! এবার তোমার একান্ত প্রার্থনা প্রকাশ করো। তোমার প্রার্থনা এবার গৃহীত হবে। তিরমিজি, নাসাই এবং আবু দাউদও এরকম বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি, নামাজে তাশাহুদের পর দরন্দ শরীফ পাঠ করা যে অত্যাবশ্যক, সে কথা প্রমাণ করা যায় এভাবে— আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নামাজের মধ্যেকার দরন্দ শরীফ পাঠের। এর দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্যান্য আয়াতেও। যেমন— ‘ওয়া রববাকা ফাকাব্বির’ এই আয়াতে বলা হয়েছে নামাজের তাকবীরে তাহরীমার (প্রথম তাকবীরের) কথা। ‘ক্লু লিল্লাহি ক্লিন্তীন’ এসেছে নামাজের কিয়ামের উল্লেখ। ‘ওয়াস্জুদু ওয়ারকাউ’ তে নির্দেশ করা হয়েছে নামাজের রংকু ও সেজদাকে। আবার ‘ফাকুরাউ মা তাইয়াস্সারা মিনাল ক্লুরআন’ তে নির্দেশ এসেছে নামাজের ক্লেরাতের। হজরত কা’ব ইবনে উজরা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও রয়েছে একথার প্রমাণ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর রসুল! আপনার প্রতি শাস্তিসন্তানগণের পদ্ধতি তো আমরা জানি। বলি, আস্সলামু আ’লাইকা আইয়ুহান নাবীয়ু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। কিন্তু দরন্দ কীভাবে পাঠ করতে হয় তাতো আমরা জানি না। তিনি স. বললেন, তোমরা পাঠ কোরো ‘আল্লাহম্মা সল্লিআ’লা মুহাম্মদ ওয়া আ’লা আলি মুহাম্মদ..... শেষ পর্যন্ত। মতেক্য সহকারে মুসলিম উম্মত একথা স্থিরাক করে নিয়েছে যে, নামাজে তাশাহুদ পাঠের পর দরন্দ শরীফ পাঠ করতে হবে। তবে এরকম করা সুন্নত না ওয়াজিব কেবল সে সম্পর্কে ঘটেছে মতানৈক্য। বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমেও একথা প্রমাণিত হলো যে, দরন্দ শরীফ পাঠ করতে হবে তাশাহুদের পর। আর যারা বলেন রসুল স. এর নাম উচ্চারণ করার পরক্ষণেই দরন্দ পাঠ করতে হবে, তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তির নাসিকা ধূলিধূসরিত হোক, যে আমার নাম শুনেও দরন্দ পাঠ করে না। মৃত্তিকায়িত হোক ওই ব্যক্তির নাকও, যে রমজান মাস পেলো, অথচ মাফ করিয়ে নিতে পারলো না তার পাপরাশি। আর ধূলায়িত হোক ওই লোকের নাসিকাও, যে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার যে কোনো একজনকে পেয়েও অর্জন করে নিতে পারলো না জান্নাত। তিবমিজি, ইবনে হাবৰান।

হজরত জাবের ইবনে সামুরা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হলো, অথচ তা শুনে যে আমার উপরে দরন্দ পাঠ করলো না, সে যদি নরকে প্রবেশ করতে চায় তো করুক। আল্লাহ্ যদি তাকে দূরেই রাখতে চান তো রাখুন। সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে আবুস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, একবার জিবরাইল আমাকে বললো, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ তা শুনেও যে আপনার উদ্দেশ্যে দরন্দ পাঠ করলো না, সে যদি দোজখে যেতে চায়, তবে আল্লাহ্ তাকে দূরেই রেখে দিন। হাদিসদ্বয় সংকলন করেছেন তিবরানী।

হজরত জাবের থেকে সুপরিণত সূত্রে ইবনে সুন্নী উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার নাম শ্রবণ করা সত্ত্বেও দরদ পাঠ করে না, সে হতভাগ। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার নাম উচ্চারিত হতে শুনেও যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে দরদ পাঠ করে না, সে কৃপণ। হাদিসটি বর্ণনা করেছে তিরমিজি এবং বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তম, বিশুদ্ধ ও দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর। ইমাম আহমদ ও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম হোসাইন থেকে। তাঁর নিকট থেকে আবার সুপরিণতসূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, আমার নাম শোনার পরেও যার দরদ পরিত্যক্ত হলো, তার পরিত্যক্ত হলো জাল্লাতও। হজরত আনাস থেকে যথাসূত্রে নাসাই উল্লেখ করেছেন, যার সাক্ষাতে আমার নাম উচ্চারিত হবে, আমার উদ্দেশ্যে দরদ শরীফ পাঠ করা হবে তার কর্তব্য। যে আমার উদ্দেশ্যে দরদ প্রেরণ করে একবার, আল্লাহ্ তার উপরে রহমত বর্ষণ করে দশবার।

দরদ শরীফ পাঠের ফয়লত ও তাৎপর্য : আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইলা বর্ণনা করেছেন, একবার আমার সাক্ষাত ঘটলো হজরত কাবি ইবনে উজরা সঙ্গে। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদিস উপহার দিবো, যা আমি রসুল স. এর নিকট থেকে শুনেছি স্বকর্ণে? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্ বার্তাবাহক! আমরা তো জানি, কীভাবে আপনাকে সালাম করতে হয়। কিন্তু আপনার প্রতি এবং আপনার অভিমত বংশধরগণের প্রতি কীভাবে দরদ পাঠ করতে হয়, তাতো আমরা জানি না। তিনি স. বললেন, এভাবে—‘আল্লাহস্মা সল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সল্লাইতা আলা ইব্রহীম। ওয়া আলা আলি ইব্রহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহস্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারকতা আলা ইব্রহীম ওয়া আলা আলি ইব্রহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ’। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় ‘আলা ইব্রহীম’ এর স্থলে এসেছে ‘ওয়া আলা আলি ইব্রহীম’।

হজরত আবু হামিদ সায়েদী বলেছেন, একবার সাহাবীগণ রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আপনার উপরে আমরা কীভাবে দরদ শরীফ পাঠ করবো তা শিখিয়ে দিন। তিনি স. বললেন এভাবে—‘আল্লাহস্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আয়ওয়াজিহী ওয়া জুরায়িয়াতিহী কামা সল্লাইতা আলা ইব্রহীম। আল্লাহস্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আয়ওয়াজিহী ওয়া জুরায়িয়াতিহী কামা বারকতা আলা ইব্রহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়ার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপরে দরদ পাঠ করবে একবার, আল্লাহ্ তার উপরে রহমত বর্ষণ করবেন দশবার। মুসলিম। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আমার উপরে

একবার দরুন পড়বে, আল্লাহ্ তার উপরে রহমত বর্ষণ করবেন দশবার। মার্জনা করবেন তার দশটি পাপ এবং তার মার্যাদা বাড়িয়ে দিবেন দশগুণ। বোখারী, আহমদ, নাসাই, হাকেম। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে ওই ব্যক্তি হবে আমার অধিকতর নৈকট্যভাজন, যে আমার প্রতি দরুন পাঠ করবে অত্যধিক। তিরমিজি। তাঁর নিকট থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, ধরাপৃষ্ঠে কিছুসংখ্যক ফেরেশতা থাকে পরিভ্রমণরাত। উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌছে দেওয়াই তাদের কাজ। নাসাই, দারেমী।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ আমার কাছে সালাম প্রেরণ করলে আল্লাহ্ আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন আমার রূহকে। তখন আমি দান করি তার সালামের প্রত্যুত্তর। আবু দাউদ, বায়হাকী। তাঁর নিকট থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের গৃহগুলোকে কবর বানিয়ো না। আর অপরিচ্ছন্ন রেখো না আমার সমাধিকে। আর আমার প্রতি প্রেরণ কোরো নিরবচ্ছিন্ন দরুন। তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, তোমার দরুন আমার কাছে পৌছানো হবে।

হজরত আবু তালহা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন প্রফুল্ল বদনে। বললেন, জিবরাইল এই মাত্র বলে গেলো, আল্লাহ্ জিঙ্গেস করেছেন তুমি আমার প্রিয়তম রসুলকে গিয়ে বলো, তিনি কি একথা জেনে খুশী হবেন না যে, যে ব্যক্তি তার উপর একবার দরুন পাঠ করবে আমি তার উপরে রহমত বর্ষণ করবো দশবার? আর যে একবার তার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার উপরে শান্তি বর্ষণ করবো দশবার? নাসাই, দারেমী।

হজরত উবাই ইবনে কাব বর্ণনা করেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি আপনার প্রতি অগণিতবার দরুন পাঠ করি। তাই জানতে চাই, এর কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখে আছে কী? তিনি স. বললেন, যতোবার ইচ্ছা ততোবারই পাঠ করতে পারো। যতবেশী পাঠ করবে ততোই উপকৃত হবে। আমি বললাম, যদি আমি আমার জিকির ও দোয়ার এক চতুর্থাংশ সময় দরুন শরীফের জন্য নির্ধারণ করি? তিনি স. বললেন, তা-ও করতে পারো। তবে যতো করবে ততোই লাভ। বললাম, যদি নির্ধারণ করি দুই তৃতীয়াংশ সময়। তিনি স. বললেন, তা-ও করতে পারো। তবে যতো করবে ততোই মঙ্গল। পুনরায় বললাম, যদি আমার দোয়া প্রার্থনার পুরোটা সময় নির্ধারণ করি দরুন শরীফের জন্য? তিনি স. জবাব দিলেন, তাহলে তো তিরোহিত হবে তোমার সকল দুশ্চিন্তা। পূর্ণ হবে মনোবাসনা। আর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে তোমার যাবতীয় পাপরাশি। তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, আমার একথা জেনে যদি কেউ আনন্দিত হতে চায় তবে সে শুনে রাখুক, কেউ যদি আমার পরিবার পরিজনদের জন্য দোয়া করে তবে সে কল্যাণ লাভ করবে তার গোটা পরিবারের জন্য। আর সে যেনে দোয়া করে এভাবে—‘আল্লাহম্মা সল্লি আ’লা মুহাম্মাদিনিন্ নবীয়্যিল উম্মি ওয়া জুরাইয়তিহী ওয়া আহলি বাইতিহী ওয়া আযওয়াজিহী উম্মাহাতিল মু’মিনীন ওয়া জুরাইয়তিহী ওয়া আহলি বাইতিহী কামা সল্লাইতা আ’লা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আবু দাউদ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, যে ব্যক্তি রসূল স. এর প্রতি দরদ পাঠ করে একবার, আল্লাহ্ এবং তার ফেরেশতারা তাঁর উপরে করণা বর্ষণ করেন সন্তুরবার।

হজরত রওয়াইফা বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তির জন্য আমার শাফায়াত করা হবে ওয়াজিব, যে ব্যক্তি দরদ পাঠকালে বলবে ‘আল্লাহম্মা আন্যিলহুল মাকআ’দাল মুক্তারাবা ইন্দাকা ইয়াওমাল ক্ষিয়ামাতি ওয়াজাবাত্ লাহু শাফাআতী’ (হে আল্লাহ্! মহাবিচারের দিবসে তুমি আমাকে মোহাম্মদ স. এর নৈকট্যভাজন কোরো)।

হজরত আবুদুর রহমান ইবনে আউফ বর্ণনা করেছেন, একবার রসূল স. তাঁর গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উপস্থিত হলেন একটি উদ্যানে। তারপর সেজদাবন্ত হয়ে কাটিয়ে দিলেন অনেকক্ষণ। তাঁর এমতো প্রলম্বিত সেজদা দেখে একবার আমার মনে হলো, তিনি স. তবে কি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন? সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। তিনি স. মস্তক উত্তোলন করে বললেন, কী হয়েছে? আমি আমার সংশয়ের কথা জানালাম। তিনি স. বললেন, জিবরাইল আমাকে একটি শুভবারতা জানালো। বললো, আল্লাহ্ আপনার সন্তোষ সাধনার্থে বলে পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরদ পাঠ করবে, আমি তার প্রতি অবতীর্ণ করবো রহমত এবং যে ব্যক্তি আপনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে সালাম, আমিও তাকে প্রতিদানে দিবো শান্তিসম্ভাষণ। আহমদ।

হজরত ওমর ইবনে খাতাব বলেছেন, রসূল স. এর প্রতি দরদ পাঠ না করা পর্যন্ত সকল প্রার্থনা আটকে থাকে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে, উর্ধ্বে উর্থিত হয় না এতোটুকুও। তিরমিজি।

আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীয়া বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি রসূল স. কে বলতে শুনেছি, কেউ আমার উপরে যতোবার দরদ পাঠ করবে, ফেরেশতারাও তার উপরে করণা বর্ষণ করবে ততোবার। এখন আল্লাহ্ বান্দাগণের ইচ্ছা, তারা দরদ পাঠ করবে অধিক, না অনধিক। বাগবী।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরদ পাঠ করবে, তার আমলনামায় পুণ্য লেখা হবে এক কীরাত। আর এক কীরাত পুণ্যের পরিমাণ উভ্য পর্বতের সমান। উভয় সূত্র সহযোগে আবদুর রাজ্ঞাক হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর জামে গ্রন্থে।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় দশবার করে আমার প্রতি দরদ পাঠ করবে, সে অর্জন করবে আমার শাফায়াত। তিরমিজি তাঁর ‘কবীর’ গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন উভয়সূত্র পরম্পরা সহযোগে।

বিবেচনায়ন ৪: হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, একবার আমি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে রসুল স. কে সালাম বললো। তিনি স. তার সালামের প্রত্যুত্তর করলেন। তারপর তাঁকে পাশে বসালেন। কার্য সমাধার পর লোকটি চলে গেলে রসুল স. বললেন, আবু বকর! লোকটির এক দিনের পুণ্যকর্ম সারা বিশ্বের পুণ্যকর্মের সমতুল। আমি বললাম, কীভাবে? তিনি স. বললেন প্রতিদিন সকালে যে আমার প্রতি এমনভাবে দশবার দরদ পাঠ করে, যা হয়ে যায় সমগ্র সৃষ্টির দরদ পাঠের সমান। আমি বললাম, আমি কি তা জানতে পারি? তিনি স. বললেন, নিশ্চয়ই। সে বলে—‘আল্লাহস্মা সল্লি আ’লা মুহাম্মাদিন নাবীয়ী আদাদা মান সল্লা মিন খলকুক্কা ওয়া সল্লি আ’লা মুহাম্মাদ কামা ইয়ামবাগী লানা আন নুসাল্লি আলাইহি ওয়া সল্লি আ’লা মুহাম্মাদিন নাবীয়ী কামা আমারতানা আন নুসাল্লি আলাইহ।’

হজরত আবু বকর সিদ্দীক আরো বলেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আমার প্রতি দরদপাঠ করলে এমনভাবে পাপরাশি দূর হয়, যেমন পানি দূর করে দেয় অগ্নির অস্তিত্ব। একজন ত্রৈতাদাস মুক্ত করা অপেক্ষা দরদ পাঠ উভয়। আর রসুল স.কে ভালোবাসা আল্লাহর পথে বুকের তাজা খুন ঝরানো অপেক্ষা উভয়। অথবা বলেছেন, উভয় আল্লাহর পথে তরবারী চালনার চেয়েও।

মাসআলা ৪: দরদ ও সালাম কেবল পঠিত হতে পারে নবী-রসুলগণের উদ্দেশ্যে। তবে তাঁদের সঙ্গে অন্যকে যুক্ত করেও দরদ পাঠ করা যায়। কিন্তু তাঁদেরকে বাদ দিয়ে সরাসরি অনবী অথবা অরসুল কারো প্রতি দরদ পাঠ বৈধ নয়। যেমন ‘আয্যা’ ও ‘জ্ঞালনা’ শব্দ দু’টো ব্যবহৃত হয় কেবল আল্লাহর মহিমা প্রকাশার্থে। কিন্তু নবী-রসুলগণ মহিমাবিত হওয়া সত্ত্বেও কেবল তাঁদের জন্য শব্দ দু’টোর ব্যবহার সিদ্ধ নয়। তবে আল্লাহর নামের সঙ্গে তাঁদের নামের উল্লেখ থাকলে শব্দ দু’টোর ব্যবহার দুষগীয় নয়। বিষয়টির সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে সুরা তওবার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْتُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَعْدَلَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

ৰ যাহারা আল্লাহু ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহু তো তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিৰাতে অভিশপ্ত কৰেন এবং তিনি তাহাদেৱ জন্য প্ৰস্তুত রাখিয়াছেন লাঙ্ঘনাদায়ক শাস্তি।

প্ৰথমে বলা হয়েছে—‘ইন্নাল লাজিনা ইউজুনাল্লাহ’। এৰ অৰ্থ— নিশ্চয় যারা পীড়া দেয় আল্লাহকে। বাগৰী লিখেছেন, এখানে ‘যারা পীড়া দেয়’ বলে বুৰানো হয়েছে ইহুদী, খৃষ্টান ও অংশীবাদীদেৱকে। তাদেৱ পীড়া দেওয়াৱ নমুনা এৱকম— ইহুদীৱা বলে, ‘হজৱত উয়ায়েৱ আল্লাহৰ পুত্ৰ’ ‘আল্লাহৰ হাত ময়লাযুক্ত’ ‘আল্লাহু মুখাপেক্ষী এবং আমৰা ধনী’ ইত্যাদি। আৱ খৃষ্টানেৱা বলে ‘নিশ্চয় আল্লাহু তিনেৱ মধ্যে তৃতীয়’। আৱ অংশীবাদীৱা বলে ‘ফেৱেশতারা আল্লাহৰ কন্যা’ ‘প্ৰতিমাণলো আল্লাহৰ সমকক্ষ’ ইত্যাদি।

হজৱত আৰু হোৱায়াৱ বৰ্ণনা কৰেছেন, রসূল স. বলেছেন, আল্লাহু এৱশাদ কৰেছেন— আদম সন্তান আমাৱ উপৱে অসত্যারোপ কৰে। এটা তাদেৱ অন্যায়। তাৱা আমাকে গালি দেয়। এটাও অপৰাধ। তাৱা বলে ‘আল্লাহু যেভাবে আমাদেৱকে সৃষ্টি কৰেছেন, সেভাবে দ্বিতীয়বাৱ আৱ সৃষ্টি কৰবেন না’ অথচ প্ৰথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি সহজ। এটাই আমাৱ প্ৰতি তাদেৱ অসত্যারোপেৱ নমুনা। তাৱা আৱো বলে ‘আল্লাহৰ সন্তান আছে’ ‘ফেৱেশতারা আল্লাহৰ কন্যা’। অথচ আমি এক, অদ্বিতীয়। কাৱো পিতা-পুত্ৰ হওয়া থেকে আমি চিৱপবিত্ৰ, চিৱ অসমকক্ষ। এভাবেই তাৱা গালি দেয় আমাকে। হজৱত ইবনে আবৰাসেৱ বৰ্ণনায় কথাটি এসেছে এভাবে— তাৱা বলে, আল্লাহৰ সন্তান-সন্ততি আছে। অথচ আমি এ সকল কিছু অপেক্ষা অনেক উদৰ্বে। ভাৰ্যা গ্ৰহণ থেকে আমি তো চিৱপবিত্ৰ। তাৱা তো আমাকে বুৰতেই পাৱে না। বোখারী।

হজৱত আৰু হোৱায়াৱ বৰ্ণনা কৰেছেন, রসূল স. বলেছেন, আল্লাহু বলেন— আদম সন্তানেৱা কালচক্ৰকে অশুভ বলে আমাকে ক্ৰেশ দেয়। অথচ কালচক্ৰ আমিই। আমিই একমাত্ৰ বিধানদাতা। আমিই দিবাৱাত্ৰিৰ বিবৰ্তক। বোখারী, মুসলিম। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ক্ৰেশ দেওয়াৱ অৰ্থ আল্লাহৰ পৱন সন্তা ও গুণবত্তাকে কল্যাণিত কৱা। ইকৰামা বলেছেন ‘ক্ৰেশ দেয়’ অৰ্থ মুৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে।

আবু যারাওয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমি স্বকর্ণে
রসূল স.কে উল্লেখ করতে শুনেছি, আল্লাহ্ বলেন— তার চেয়ে বড় জালেম আর
কে, যে আমার সৃষ্টির সাদৃশ্য তৈরী করে। যদি তাদের সামর্থ্য থাকে, তবে তারা
একটা পিপিলীকা সৃষ্টি করে দেখায় না কেনো? অথবা সৃষ্টি করে না কেনো একটি
শস্যদানা অথবা যব। বোখারী, মুসলিম।

বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আবুবাস বলেছেন, প্রতিমা
নির্মাণকারীকে মহাবিচারের দিবসে শাস্তি প্রদান করা হতেই থাকবে, যতক্ষণ না
সে প্রাণসঞ্চার করতে পারবে ওই মুর্তির। ফলে তার শাস্তি হবে প্রলম্বিত।

কোনো কোনো আলেম ‘পীড়া দেয়’ কথাটির অর্থ করেছেন— তারা
পাপবিজড়িত হয় ও আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। কেননা সৃষ্টির মতো
সুখ-দুঃখ অনুভব করা থেকে আল্লাহ্ চিরপবিত্র।

এরপর বলা হয়েছে— ‘ওয়া রসূলাহ্’। এর অর্থ— এবং পীড়া দেয় তাঁর
রসূলকে। রসূলকে পীড়া দেওয়ার নমুনা এরকম— তারা আমার রসূলকে
রঙ্গরঞ্জিত করেছে। উৎপাটিত করেছে তাঁর পবিত্র দণ্ড। কেউ কেউ বলেছে, তিনি
যাদুকর। কেউ বলেছে, উন্নাদ। কেউ বলেছে, কবি। উল্লেখ্য, এমতো ব্যাখ্যা
তাদের মনোভাবের অনুকূল, যারা একই সময়ে একটি শব্দের দু'টি অর্থ গ্রহণকে
সিদ্ধ মনে করেন। কিন্তু জমছুরের মতে এখানকার ‘ইউজুনা’ শব্দের অর্থ একটাই।
আর তা হচ্ছে— তারা এমন কর্ম করে, যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দৃষ্টিতে
অপ্রীতিকর। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার ‘পীড়া দেয় আল্লাহকে’ কথাটির
মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁর রসূলেরই মহান মর্যাদা। অর্থাৎ এখানে রসূলকে কষ্ট
দেওয়াই আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া। যেনো বলা হয়েছে— তারা আল্লাহর রসূলকে
পীড়া দিয়ে প্রকারাভাবে পীড়া দিয়েছে আল্লাহকেই।

আউফির সূত্রে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আবুবাস
বলেছেন, রসূল স. যখন হজরত সাফিয়া বিনতে হয়াইকে বধু বেশে ঘরে
তুললেন, তখন কিছুসংখ্যক লোক হয়ে উঠলো সমালোচনামুখর। তাদের ওই
সমালোচনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

জুহাক সূত্রে জুয়াইবীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আবুবাস বলেছেন,
আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে
আলোচ্যে আয়াত। পুতঃপুবিত্রা জননী আয়েশার নামে তারা কলংক রঢ়িয়েছিলো।
রসূল স. তখন সকলকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বলেন, যারা
আমাকে ক্লেশ দেয় এবং ক্লেশদাতাদের আশ্রয় দেয় তাদের গৃহে, তাদের যদি
সাহস থাকে তো আমার সামনাসামনি হয়ে প্রতিবাদ করুক। তার এমতো ভাষণ
দানের পরেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

হজরত আনাস ও হজরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ বলেন যে ব্যাকি আমার কোনো ওলীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, বর্ণনাস্তরে শক্রতা পোষণ করে, সে যুদ্ধেই হয় আমার বিরুদ্ধেই। আমার সকল কর্ম সংশয়াতীত কিন্তু আমি সংশয়াকুল হই বিশ্বাসীগণের প্রাণবিয়োগের সময়। যেহেতু মৃত্যু তাদের নিকট অপ্রিয়। আর আমি তাদেরকে অতুষ্টও করতে চাই না। কিন্তু মৃত্যু তো অবধারিত। পার্থিব অনাসক্তিই বিশ্বাসীদেরকে আমার নৈকট্য ভাজন করে। সুতরাং এরকম যারা নয়, তারা আমার নৈকট্যভাজন হওয়ার সৌভাগ্য পায় না। আর কোনো ইবাদতই ফরজ ইবাদতের সমতুল নয়।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. জানিয়েছেন মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ বলবেন, ওহে আদম সন্তানেরা! আমি পীড়িত হয়ে পড়েছিলাম। অথচ তুমি আমার শুশ্রায় করোনি। মানুষ বলবে হে আল্লাহ! হে মহাবিশ্বের মহানতম অধিপতি। তুমি পীড়িত হও কিরিপে? আল্লাহ্ বলবেন, তুমি তো জানতে আমার অযুক বান্দা পীড়িত হয়ে পড়েছিলো। একথা শুনেও তুমি তার সেবায়ত্ত করোনি। যদি করতে তবে দেখতে পেতে। আমি সেখানেই উপস্থিতি। হে আদমের বংশধর! আমি তোমার নিকট যাচ্ছা করেছিলাম আহাৰ্য। কিন্তু তুমি তা দাওনি শেষ পর্যন্ত। মুসলিম।

আমি বলি, যখন আল্লাহর ওলীর সঙ্গে শক্রতা অর্থ আল্লাহর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এবং তাঁর ওলীগণের অসুস্থতা তাঁর নিজের অসুস্থতা, তখন বুবাতে হবে বিষয়টি রীতিমত রহস্যময়। কিন্তু একথাটিও ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর ওলীর এমতো সম্পর্ক অনুমান ও অনুভবের অতীত। আর সাধারণ ওলীর সঙ্গে যদি আল্লাহর এরকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়, তবে তাঁ প্রিয়তম রসূলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কতো ঘনিষ্ঠ তা নিশ্চয় অননুমাননীয়। সুতরাং তাঁকে ক্রেশ দেওয়ার অর্থ যে আল্লাহকে ক্রেশ দেওয়া তা বলাই বাহ্যিক। আলোচ্য আয়াতে তাই আল্লাহর রসূলকে পীড়া দেওয়াকেই বলা হয়েছে আল্লাহকে পীড়া দেওয়া।

বর্ণিত হাদিস সমূহের আলোকে কেউ কেউ ‘যে আল্লাহকে পীড়া দেয়’ কথাটির অর্থ করেছেন যে পীড়া দেয় আল্লাহর ওলীকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ওয়াসআলুল কুরীয়াতা’ (জনপদকে জিজেস করো)। এর অর্থ জিজেস করো জনপদবাসীকে। এরকম অর্থ করতে হয় সমন্বয়কে অনুক্ত মেনে নিয়ে। আমি বলি, এরকম ব্যাখ্যা অযথাৰ্থ। কারণ এতে করে রসূল স. এর প্রসঙ্গ চলে যায় নেপথ্যে। আর ওলীগণের প্রসঙ্গ পায় অধ্যাদিকার, যা অচিন্তনীয়। যদি কেউ বলে, রসূল স. ও তো আল্লাহর ওলী। তাই এখানে সাধারণভাবে ওলীগণের উল্লেখের পর বিশেষভাবে এসেছে রসূল স. এর উল্লেখ। সমষ্টির বিবরণ দানের পর একক ব্যক্তিত্বের আলোচনা সুসমঙ্গস বাকবিন্যাসের পরিপন্থী নয়। কিন্তু এরকম জবাবও অগ্রহ্য। কারণ এতে করে পুনরাবৃত্তি ঘটবে বিশ্বাসীগণের প্রসঙ্গের, যা অযৌক্তিক ও অশোভন।

এরপর বলা হয়েছে—‘আল্লাহ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাখ্মাদায়ক শাস্তি’। আলোচ্য আয়াতাংশে প্রচন্ড রয়েছে একটি প্রশ়্নাময় বক্তব্য। যেমনে বলা হয়েছে— আমরা তো আদিষ্ট হয়েছি আমাদের প্রিয়তম রসুলের প্রতি দরদ শরীফ পাঠ করতে। কিন্তু যারা এরকম করেনা, উপরন্ত তাঁকে বিভিন্ন ভাবে ক্লেশ পৌছায়, তাদের প্রতিফল কী? এই প্রশ্নের জবাবই আলোচ্য আয়াতাংশে ধ্বনিত হয়েছে এভাবে— পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে তারা অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যই প্রস্তুত রাখা হয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

মাসআলাঃ রসুল স. এর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, বংশ, ধর্ম অথবা গুণ সম্পর্কে সরাসরি অথবা ইঙ্গিতার্থক দোষ অন্বেষণ কিংবা সমালোচনা কুফরী। এরকম নিন্দুক ও সমালোচক ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত। জাগতিক শাস্তির মাধ্যমে তার পাপক্ষয় হবে না। কবুল করা হবে না তার তওবাও। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, যে ব্যক্তি রসুল স. এর প্রতি অন্তরে বিরুণ ধারণা রাখে, সে ধর্মত্যাগী (মুরতাদ)। তাঁর প্রতি কটুক্রি যে করে, সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)। তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তওবা করলেও তার শাস্তি রহিত হবে না। ফেকাত্ তত্ত্ববিদগণ বলেন, এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা, তাঁর প্রধান শিষ্যদের ও ইমাম মালেক। এক বর্ণনানুসারে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের অভিমতও এরকম।

রসুল স. এর দোষ বর্ণনাকারীর উপরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেই হবে, যদি সে অকপটে দোষ স্বীকার করে অথবা তওবা করে কিংবা অপরাধ অস্বীকার করে। কুফরীর অন্যান্য অপরাধ প্রদান করা হয় সাক্ষের দ্বারা, যদি অপরাধী তার দোষ অস্বীকার করে। কিন্তু রসুল স. এর দোষ বর্ণনাকারী তার দোষ অস্বীকার যদি করে এবং তার সপক্ষে যদি সাক্ষীও উপস্থিত করে, তবু তার উপর থেকে মৃত্যুদণ্ড অপসারণ করা যাবে না। কারণ দোষ স্বীকার অর্থ তওবা। আর তওবা করলেও এমতাবস্থায় সে শাস্তিযোগ্য। আলেমগণ এমনও বলেছেন, নেশাপান করেও যদি কেউ মন্ততাবশতঃ রসুল স. এর নিন্দা করে, তবুও তার উপরে কার্যকর করতে হবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান। তবে এমতাবস্থায় যদি সে বলপ্রয়োগিত হয়, তবে সে ক্ষমার্থ। তখন তার অবস্থা হবে জানবুদ্বিবর্জিত পাগলের মতো।

খাতরী বলেছেন, আমি বুঝতে পারি না এরূপ দুর্ভুক্তকে বধ করার ব্যাপারে আলেমগণ আবার মতোবিরোধ করেন কেনো? তবে একথা ঠিক যে, আল্লাহর অধিকার লংঘনের ব্যাপারে যদি কাউকে বধ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে এবং এমতাবস্থায় যদি অপরাধী তওবা করে নেয়, তবে তার উপর থেকে মৃত্যুদণ্ডের বিধান উঠিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এভাবে যদি কোনো লোক বলপ্রয়োগ ছাড়াই নেশাগ্রান্ত অবস্থায় অশ্লিলতাহীন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে, তবে তাকে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করা যাবে না।

وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُوا
فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

ৰ যাহারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে পীড়া দেয় এমন কোন অপরাধের জন্য যাহা তাহারা করে নাই; তাহারা অপবাদের ও স্পষ্ট পাপের বোৰা বহন করে।

এখানে 'বুহতান' ও 'ইছমান' শব্দদু'টো তানভীন সহযোগে সন্নিবেশিত হয়েছে অপবাদ ও পাপের বিশালত্ব বুৰানোর জন্য। মুকাতিল বলেছেন, আয়াতটি অবর্তীর্ণ হয়েছে হজরত আলীকে লক্ষ্য করে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্যস্থল। আমি বলি, আলোচ্য আয়াত অবতরণের প্রেক্ষিত সুনির্ধারিত হলেও এর বক্তব্য সাধারণার্থক। অর্থাৎ যে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর প্রতি কেউ যদি এমন পাপের কথা বলে তাদেরকে কষ্ট দেয়, যা তারা করেননি, তবে তারা অবশ্যই বহন করবে অপবাদ ও পাপের গুরুত্বার।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তিই মুসলমান, যার হাত ও রসনা থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ। আর ওই ব্যক্তিই ইমানদার, যার পক্ষ থেকে সংশয়মুক্ত থাকে মুসলমানের জীবন ও সম্পদ। তিরিমিজি, নাসাঞ্জ।

জননী আয়েশার সমালোচনা করা প্রকারাভাবে রসুল স. এর সমালোচনা করা, সে সমালোচনা জ্ঞানভিত্তিক হোক, অথবা যুক্তি ভিত্তিক। এমনকি বর্ণনাগত দিক থেকেও। হজরত ইবনে আবাস থেকে জুহাকের মাধ্যমে জুয়াইবীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার পক্ষ থেকে কে প্রতিবাদ করবে যে আমার মনে কষ্ট দেয় এবং নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয় কষ্টদাতাকে? এখানে রসুল স. 'ওই ব্যক্তি' বলে বুঝিয়েছেন মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে। আর 'আমাকে কষ্ট দেয়' বলে বুঝিয়েছেন যে কষ্ট দেয় আমার আয়েশাকে। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় আলোচ্য আয়াতে শাস্তির হৃষকি দেওয়া হয়েছে তাদের প্রতি, যারা কলংক লেপন করেছিলো জননী আয়েশার পুতৎপরিত চরিত্রে। অনুরপ যারা হজরত আলীকে কটুকথা বলেছিলো, তারাও কষ্ট দিয়েছিলো রসুল স.কে। কেননা হজরত আলীও ছিলেন তাঁর একান্ত প্রিয়তাজন। তিনি স. বলেছেন, হে আলী! তুমি আমার। আমি তোমার। হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোথারী ও মুসলিম।

উল্লেখ্য, সাধারণ সাহাবীগণের সমালোচনা করার অর্থও রসুল স.কে যাতনা দেওয়া। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল বর্ণনা করেছেন, রসুল স.

আজ্ঞা করেছেন, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো। আমার পৃথিবী পরিত্যাগের পর তোমরা আমার সাহাবীগণকে সমালোচনার পাত্র বানিয়ো না। যে তাদেরকে ভালোবাসবে, সে ভালোবাসবে আমাকে। আর যে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, সে ঘৃণা পোষণ করবে আমার প্রতিও। তাদেরকে যে কষ্ট দেয়, সে কষ্ট দেয় আমাকে এবং অপ্সন্ন করে আমার আল্লাহকে। আর আল্লাহ শৈষ্টই তাকে পাকড়াও করে শাস্তিদান করবেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন, বর্ণনাটি দুস্থাপ্য শ্ৰেণীৱ।

জুহাক ও কালাবীর বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কতিপয় ব্যাখ্যারী সম্পর্কে। তারা রাতের আঁধারে পথে পথে পায়চারী করতো। আর উত্ত্যক্ত করতো ওই রমণীদেরকে যারা রাতের বেলা বের হতো প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণার্থে। শিষ্টা রমণীদের পশ্চাদ্বাবন করতো তারা। আর মুখরা রমণীদের বেলায় করতো পশ্চাদপসরণ। ক্রীতদাসীদেরকেই সাধারণত হন্তে খুঁজে ফিরতো তারা। কেননা তাদেরকে অপকর্মে রাজি করানো ছিলো সহজ। কিন্তু সকল রমণীদের দেহবরণী যেহেতু ছিলো প্রায় একই রকম, তাই কখনো কখনো স্বাধীনা রমণীগণও পড়ে যেতো তাদের খপ্পরে। ওই সকল রমণী তাদের স্বামীদেরকে জানাতে লাগলো তাদের বিব্রতকর অবস্থার কথা। স্বামীরা জানালো রসুল স.কে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এরপর পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে স্বাধীনা রমণী ও ক্রীতদাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদের পার্শ্বক্য নির্ণয় করে দেওয়া হয়।

ইবনে সাদ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে হজরত আবু মালেক সুত্রে লিখেছেন, এরকম হাদিস হাসান এবং মোহাম্মদ ইবনে কাব কারাজী সুত্রেও বর্ণিত হয়েছে। রসুল স. এর মহাপুণ্যবর্তী সহধর্মীগণ যখন প্রকৃতির ডাকে রাতে বের হতেন, তখন তাঁদেরকেও ওই মুনাফিকেরা বিরক্ত করতে শুরু করলো। তাঁরা বিষয়টি রসুল স. এর গোচরে আনলেন। তিনি স. তখন ওই সকল দুরাচারকে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা বললো, আমরা তো তাঁদেরকে দাসী মনে করেছিলাম। তাদের এরকম চতুর উক্তির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

বলা হয়—

সূর আহ্যাব : আয়াত ৫৯

يَا يَهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوْا جَاهَ وَ بَنِتَكَ وَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ طَذِلَكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا
يُؤْذِنَ طَ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

ର ହେ ନବୀ! ତୁମି ତୋମାର ଦ୍ଵୀଗଣକେ, କନ୍ୟାଗଣକେ ଓ ମୁ'ମିନଦେର ନାରୀଗଣକେ ବଲ, ତାହାରା ଯେନ ତାହାଦେର ଚାଦରେର କିଯଦଂଶ ନିଜେଦେର ଉପର ଟାନିଆ ଦେଯ । ଇହାତେ ତାହାଦିଗକେ ଚେଳା ସହଜତର ହଇବେ, ଫଳେ ତାହାଦିଗକେ ଉତ୍ୟକ୍ତ କରା ହଇବେ ନା । ଆଲ୍ଲାହ କ୍ଷମାଶୀଲ, ପରମ ଦୟାଲୁ ।

ପ୍ରଥମେ ବଲା ହେଁଛେ— ‘ହେ ନବୀ! ତୁମି ତୋମାର ଦ୍ଵୀଗଣକେ, କନ୍ୟାଗଣକେ ଓ ମୁ'ମିନଦେର ନାରୀଗଣକେ ବଲୋ, ତାରା ଯେନୋ ତାଦେର ଚାଦରେର କିଯଦଂଶ ନିଜେଦେର ଉପର ଟେନେ ଦେଯ’ । ଏଖାନେ ‘ଜ୍ଞାଲବାବ’ ଅର୍ଥ ଚାଦର । ଏର ବହୁବଚନ ‘ଜ୍ଞାଲାବିବି’ । ‘ଜ୍ଞାଲବାବ’ ବଲେ ଓହ ଚାଦରକେ, ଯାର ଦୀରା ଆବୃତ କରା ହୟ କାମିଜ ଓ ଦୋପାଟ୍ଟା ।

ବୋଥାରୀର ବର୍ଣନାୟ ଏସେଛେ, ଜନନୀ ଆୟୋଶା ବଲେଛେନ, ପର୍ଦାର ଆୟାତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁଯାଇ ପର ଏକ ରାତେ ସାଓଦା ଗୃହ ଥେକେ ନିଙ୍ଗାନ୍ତ ହେଁ ଗେଲେନ । ତିନି ଛିଲେନ ସ୍ତୁଲାଙ୍ଗୀ । ସେକାରଣେ ତିନି ପର୍ଦାବୃତ ଥାକଲେଓ ତାଁକେ ଅନେକେଇ ଚିନତେ ପାରାତେନ । ଓମର ଇବନେ ଖାତାବାବ ଓ ତାଇ ତାଁକେ ଚିନତେ ପେରେ ବଲଲେନ, ହେ ଉତ୍ସାତଜନନୀ! ଆପନି କିନ୍ତୁ ଆମାର ଦୃଷ୍ଟିକେ ଫାଁକି ଦିତେ ପାରେନନ, ଆମି ଆପନାକେ ଚିନେ ଫେଲେଛି । ତେବେ ଦେଖୁନ, ଏଭାବେ ଗୃହେର ବାଇରେ ଆସା କି ଆପନାର ଜନ୍ୟ ଶୋଭନ, ନା ସମୀଚିନ । ଏକଥା ଶୁଣେ ଅପ୍ରକ୍ଷତ ହଲେନ ସାଓଦା । ତଂକ୍ଷଣାଏ ଫିରେ ଏଲେନ ସ୍ବଗୃହେ । ଜନନୀ ଆୟୋଶା ଆରୋ ବଲେଛେନ, ଓହ ସମୟ ରସୁଲ ସ. ଆମାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମ୍ପନ୍ନ କରେଛିଲେନ ତାଁର ରାତରେ ଆହାର । ତଥନ ତାଁର ହାତେ ଛିଲୋ ଏକଟି ହାତିଡି । ସାଓଦା ସୋଜା ତାଁର ସାମନେ ଉପର୍ଥିତ ହେଁ ନିବେଦନ କରଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୁଲ! ଆମି ପ୍ରୋଜନବଶତଃ ବାଡ଼ୀ ଥେକେ ବେର ହେଁଛିଲାମ । ଆର ଓମର କିନା ଆମାକେ ଏରକମ ଏରକମ କରେ ବଲଲୋ । ରସୁଲ ସ. ଏର ଭାବାନ୍ତର ହଲୋ । ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହତେ ଶୁରୁ କରଲୋ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ । ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶେର ଅବତରଣ ସମାପ୍ତ ହଲୋ । ତିନି ସ. ବଲଲେନ, ନାରୀଦେରକେ ବାଇରେ ବେରୋନୋର ଅନୁମତି ଦେଓୟା ହଲୋ । ପ୍ରୋଜନବଶତଃ ତୋମାଦେର ବହିର୍ଗମନ ସିଦ୍ଧ । ଆମି ବଲି ‘ବହିର୍ଗମନ ସିଦ୍ଧ’ ଅର୍ଥ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ବଡ଼ ଚାଦରେ ଆଚାଦିତ ହେଁ ବାଇରେ ବେରଗନୋ ସିଦ୍ଧ ।

ହଜରତ ଆବୁ ଉବାଦା ଓ ହଜରତ ଇବନେ ଆବାସ ବଲେଛେନ, ମୁସଲମାନଦେର ପୁରୁନାରୀଗଣକେ ଏଇମର୍ମେ ଏଖାନେ ଆଦେଶ ଦେଓୟା ହେଁଯେ, ତାରା ଯେନୋ ଆପାଦମନ୍ତ୍ରକ ଚାଦରାବୃତ ହେଁ ବାଇରେ ବେରୋଯ । ଖୋଲା ରାଖେ ଯେନୋ କେବଳ ଚକ୍ଷୁ । ଆର ତାଦେର ଏମତୋ ବେଶଭୂଷା ଦେଖେ ଯେନୋ ତାଦେରକେ ପୃଥକଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରା ଯାଇ ତ୍ରୈତାଦୀଶୀଦେର ଥେକେ । ଏଖାନକାର ‘ମିନ ଜ୍ଞାଲାବିବିହିନ୍ନା’ କଥାଟିର ‘ମିନ’ ଅବ୍ୟାପ୍ତି ଆଂଶିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ । ଏଭାବେ କଥାଟିର ଅର୍ଥ ଦାଁଡିଯେଛେ— ଚାଦରେର କିଯଦଂଶ ।

ଏରପର ବଲା ହେଁଯେ— ‘ଏତେ ତାଦେର ଚେଳା ସହଜତର ହବେ, ଫଳେ ତାଦେରକେ ଉତ୍ୟକ୍ତ କରା ହବେ ନା’ । ଏକଥାର ଅର୍ଥ— ସ୍ଵାଧୀନା ରମଣୀଦେରକେ ଯେଭାବେ ବଲା ହଲୋ, ସେଭାବେ ଯଦି ତାରା ପୃଥକ ପରିଚନ୍ଦରୀତିଟି ମାନ୍ୟ କରେ ଚଲେ, ତବେ ଦୁରାଚାର କପଟାଚାରୀରା ଆର ତାଦେରକେ ଉତ୍ୟକ୍ତ କରାର ସାହସ ପାବେ ନା ।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। একথার অর্থ— অসতর্কতা ও পার্থক্য নির্দেশক পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান না করার কারণে ইতোপূর্বে যে সকল অঘটন ঘটেছে, সে সকল কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ কাউকে অভিযুক্ত করবেন না। অর্থাৎ অতীতের অসুন্দর আচরণসমূহকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারণ তিনি মহাক্ষমাপরবশ ও পরম দয়াদ্বাৰ।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, একবার এক ক্রীতদাসী স্বাধীনাগণের মতো পর্দা করে হজরত ওমরের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। হজরত ওমর তার পর্দা উন্মোচন করলেন। বললেন, হতভাগিনী! মুক্ত রমণীদের মতো পর্দা করেছো কেনো? একথা বলে তিনি তার আবরণী ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে।

সূরা আহ্�যাব : আয়াত ৬০, ৬১, ৬২

لِئِنْ لَمْ يَتَّهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ
الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْفَرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ
فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦١﴾ مَلْعُونِينَ شَأْيَنَّمَا تُقْفِقُوا أَخْنُوًا وَقُتْلُوا
تَقْتِيلًا ﴿٦٢﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الدِّينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ وَلَنْ تَحِدَ لِسُنَّةِ
اللَّهِ تَبَدِيلًا ﴿٦٣﴾

r মুনাফিকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহারা নগরে গুজব রঞ্চনা করে, তাহারা বিরত না হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করিব; ইহার পর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরপে উহারা স্বল্প সময়ই থাকিবে—

r অভিশপ্ত হইয়া; উহাদিগকে যেখানেই পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা হইবে এবং নির্দিষ্টভাবে হত্যা করা হইবে।

r পূর্বে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহাদের ব্যাপারে ইহাই ছিল আল্লাহ্'র রীতি। তুমি কখনও আল্লাহ্'র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! শুনে রাখুন, কপটাচারীরা যদি তাদের কাপট্য পরিত্যাগ না করে, ফিরে যদি না আসে নিরপরাধ নারীগণকে উত্যক্ত করার মতো মহাঅপরাধ থেকে, ব্যাধিশৃষ্ট অন্তরের অধিকারীরা যদি বিরত না হয় তাদের নিরবচ্ছিন্ন দুর্কর্ম থেকে এবং কৃৎসা রঞ্চনাকারীরা যদি না ছেড়ে দেয় তাদের কৃৎসারঞ্চনাপ্রবণতা, তবে আমি তাদের

উপরে আপনাকে করে দিবো প্রবল। তখন আপনার নগরের দ্রাচারেরা তাদের পৃথিবীর অভিশাপগ্রস্ত জীবনযাপনের সুযোগ আর বেশী দিন পাবে না। আমার নির্দেশেই আপনি তাদেরকে তখন সহজে শায়েস্তা করতে পারবেন। ধরতে পারবেন তাদেরকে যত্রত্র এবং হত্যাও করতে পারবেন তাদেরকে নির্মরণপে।

এখানকার ‘মুরজিফুন’ শব্দটির ধাতুমূল হচ্ছে ‘রজফাতুন’। এর অর্থ— ভূমিবাস্প, প্রচণ্ড আলোড়ন। রসুল স. যখন মদীনার আশেপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন মুনাফিকেরা বলে বেড়াতো, মুসলিমবাহিনী ধৰ্স হয়ে গিয়েছে। অথবা বলতো, তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে যত্রত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মদীনার বাইরে শক্রদের এক বিশালবাহিনী আক্রমণেদ্যত। কালাবী বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে দেওয়াই ছিলো তাদের এমতো অপপ্রাচারের উদ্দেশ্য। তারা চাইতো, মুসলমানদের জীবনযাত্রা হোক অশাস্ত ও দুশ্চিন্তাকৰলিত।

‘তোমার প্রতিবেশীরপে তারা স্বল্প সময়ের জন্য থাকবে অভিশঙ্গ হয়ে’ কথাটির অর্থ— আমি আমার রসূলকে নির্দেশ দিবো যুদ্ধের। অথবা তাঁর মাধ্যমে সৃষ্টি করাবো এমন পরিবেশ, যাতে তারা আর স্বজনপদে তিষ্ঠাতে না পারে। যেনো বাধ্য হয় দেশান্তরিত হতে অথবা বাধ্য হয় প্রাণদণ্ডের নির্দেশ মেনে নিতে।

‘মাল্ট’নীন’ অর্থ অভিশঙ্গ। কথাটির দ্বারা সুচিহিত করা হয়েছে কপটাচারীদেরকে। ‘তাকুতীলা’ অর্থ নির্দয়ভাবে হত্যা।

এরপরের আয়তে (৬২) বলা হয়েছে— ‘পূর্বে যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিলো আল্লাহর রীতি। তুমি কখনো আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না’ একথার অর্থ— এটাই আল্লাহর চিরস্তন রীতি যে, তিনি তাঁর প্রিয় বাণীবাহকগণকে বিজয়ী করেন এবং তাঁদের শক্র কপটাচারী ও দুর্বৃত্তদেরকে প্রদান করেন নির্মম শাস্তি। এমন কেউই নেই যে, তাঁর এমতো রীতিকে করতে পারে অকার্যকর। তিনি যে অজেয়।

সূরা আহ্যাব : আয়াত ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنِ الْكُفَّارِ بِنَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَحِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ

يَلِيْتَنَا أَطْعَنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا الرَّسُولَ ﷺ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا
أَطْعَنَا سَادَنَا وَكُبَرَاءِنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﷺ رَبَّنَا آتِهِمْ
ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﷺ

r লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, ‘ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে।’ তুমি ইহা কী করিয়া জানিবে? সম্ভবত কিয়ামত শৈষ্টই হইয়া যাইতে পারে।

r আল্লাহ্ কাফিরদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন জুলাস্ত অধি;

r সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে এবং উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।

r যেদিন উহাদের মুখমঙ্গল অগ্নিতে উলটপালট করা হইবে সেদিন উহারা বলিবে, ‘হায়, আমরা যদি আল্লাহকে মানিতাম ও রাসূলকে মানিতাম।’

r তাহারা আরও বলিবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করিয়াছিলাম এবং উহারা আমাদিগকে পথভঙ্গ করিয়াছিল;

r ‘হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং উহাদিগকে দাও মহাভিসম্পাত।’

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্রলিঙ্কেরা আপনাকে বিবৃত করণার্থে উপহাসছলে আপনাকে বিভিন্নভাবে প্রশংসনে জরুরিত করে। বলে, কখন সংঘটিত হবে কিয়ামত? ইহুদী ও খৃষ্টানেরা জানে তাদের আপনাপন ধর্মগ্রহে কিয়ামতের কোনো সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণের উল্লেখ নেই। আর পৌত্রলিঙ্কদের তো ধর্মগ্রস্ত বলে কিছুই নেই। তাই তারা সকলে যিলে আপনাকে এব্যাপারে উত্ত্যক্ত করে আপনাকে অপদষ্ট করতে চায়। আপনি তাদেরকে বলুন, কিয়ামত তো অবশ্যস্থাবী। হয়তো তা খুব বেশী দূরেও নয়। কিন্তু তার সঠিক দিনক্ষণ কেবল আল্লাহই জানেন। মানুষ, জীন বা ফেরেশতা কাউকেই তিনি এ সম্পর্কে জ্ঞানদান করেননি। আমাকেও নয়।

‘লাআ’ল্লা’ অর্থ সম্ভবতঃ। কিন্তু আল্লাহর বাণীতে শব্দটি সবসময় সুনিশ্চিতার্থকরূপে সন্তুষ্টিপূর্ণ হয়ে থাকে। আর আলোচ্য আয়াত হচ্ছে ওই সকল লোকের প্রতি হৃষকি, যারা মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান এবং মহাবিচারদিবসকে অস্থীকার করে এবং যারা এ সম্পর্কে উপহাসমূলক প্রশ্ন করে কষ্ট দেয় রসূল স.কে।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহু কাফেরদেরকে অভিশঙ্গ করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জুলন্ত অগ্নি’ (৬৪); সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না’ (৬৫)। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অভিশঙ্গ। চিরবহিমান দোজখই তাদের স্থায়ী ঠিকানা। আর সেখানে তাদের কোনো সুহাদ ও পরিদ্রাতা থাকবে না।

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— ‘যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলটপালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রসূলকে মানতাম’। একথার অর্থ— জুলন্ত উনুনে চাপানো হাঁড়িতে যেমন গোশত উলটপালট করে ভুনা করা হয়, তেমনি করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে উলটপালট করা হবে দোজখের আঙুনে। তখন তারা আক্ষেপ করে বলবে, হায়, পৃথিবীতে থাকতে আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতাম, তাহলে আজ এরকম দূর্দশা আমাদের হতো না। উল্লেখ্য, এখানে ‘মুখমণ্ডল’ বলে অর্থ নেওয়া হয়েছে গোটা শরীরের। অর্থাৎ তখন তাদের সারা শরীরই উলটপালট করে ভাজা হবে। অথবা বলা যেতে পারে, মুখমণ্ডলই শরীরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সুতরাং মুখমণ্ডল অগ্নিদন্ত্র হওয়ার অর্থ সমস্ত শরীর অগ্নিদন্ত্র হওয়া।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৬৭, ৬৮) মর্মার্থ হচ্ছে— ওই দন্ধমান সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন বলবে, আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো আমাদের সমাজপতি ও বিভিন্ন পথচারি। তারাই ছিলো পথচারির বিভিন্ন পন্থার উদ্ভাবক। তাদের আনুগত্যের কারণেই আজ আমরা পতিত হয়েছি অন্তহীন দুর্ভোগে। সুতরাং হে আমাদের প্রত্বপালনকর্তা! তাদেরকে দাও আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ শাস্তি। তদুপরি আপত্তি করো কঠিন অভিসম্পাত। এখানে ‘লানান কাবীরা’ অর্থ মহাঅভিসম্পাত বা কঠিন অভিসম্পাত।

সূরা আহ্যাব : আয়াত ৬৯, ৭০, ৭১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آنَوْا مُؤْسِي فِرَّأَةَ اللَّهِ
مِمَّا قَالُوا طَ وَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَ جِئْهَا ط يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَتَقْنُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ط يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَ يَعْفُرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ ط وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا ط

ର ହେ ମୁମିନଗଣ! ମୁସାକେ ଯାହାରା କ୍ଳେଶ ଦିଯାଛେ ତୋମରା ଉହାଦେର ନ୍ୟାୟ ହିଁଓ ନା; ଉହାରା ଯାହା ରଟନା କରିଯାଇଲି ଆଲ୍ଲାହୁ ଉହା ହିଁତେ ତାହାକେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରେନ; ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହର ନିକଟ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବାନ ।

ର ହେ ମୁମିନଗଣ! ଆଲ୍ଲାହକେ ତୟ କର ଏବଂ ସଠିକ କଥା ବଲ;

ର ତାହା ହିଁଲେ ତିନି ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ତୋମାଦେର କର୍ମ କ୍ରତିମୁକ୍ତ କରିବେନ ଏବଂ ତୋମାଦେର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେନ । ଯାହାରା ଆଲ୍ଲାହୁ ଓ ତାହାର ରାସୁଲେର ଆନୁଗତ୍ୟ କରେ, ତାହାରା ଅବଶ୍ୟକ ମହାସାଫଲ୍ୟ ଆର୍ଜନ କରିବେ ।

ପ୍ରଥମେ ବଲା ହେଁଲେ— ‘ହେ ମୁମିନଗଣ! ମୁସାକେ ଯାରା କ୍ଳେଶ ଦିଯାଛେ ତୋମରା ତାଦେର ମତୋ ହେଁଲେ ନା, ତାରା ଯା ରଟନା କରେଛିଲୋ, ଆଲ୍ଲାହୁ ତା ଥେକେ ତାକେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରେନ’ ।

ଘଟନାର ସବିସ୍ତାର ବିବରଣ ଦେଓୟା ହେଁଲେ ହଜରତ ଆବୁ ହୋରାଯାରୀ ଥେକେ ବୋଖାରୀ, ତିରମିଜି, ଆହମଦ, ଇବନେ ଜାରୀର, ଇବନେ ମୁନଜିର ଇବନେ ଆବି ହାତେମ, ଇବନେ ମାରଦୁବିଆ, ଆବଦୁର ରାଜାକ ଓ ଆବଦ ଇବନେ ହୁମାଇଦ କର୍ତ୍ତକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକଟି ହାଦିସେ । ଯେମନ— ରସୁଲ ସ. ବଲେଛେନ, ନବୀ ମୁସା ଛିଲେନ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦାସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଶ୍ରୀଡ଼ବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ । ତିନି ତାଁର ଶରୀର ଏମନଭାବେ ଢେକେ ରାଖିତେଣ ଯେ, ତାଁର ଶରୀରର କୋନୋ ଅଂଶେର ଚାମଡ଼ାଓ କେଉଁ ଦେଖିତେ ପେତୋ ନା । ତାଁର ଏମତୋ ଆବରଣେର କାରଣେ ଲୋକେରା ମନେ କରତେ ଶୁରୁ କରଲୋ, ନିଶ୍ଚଯ ତାଁର ଶରୀରେ କୋନୋ ବଡ଼ ରକମେର ଶୁତ ଆଛେ । ଅଥବା ତାଁର ଅଞ୍ଚଳୋଷ ବୃଦ୍ଧାକୃତିର । ତାଇ ତାଁର ରାଖିଦାକେର ଏତୋ କଡ଼ାକଡ଼ି । ଆଲ୍ଲାହୁ ଇଚ୍ଛା କରଲେନ ଏମତୋ ଅପବାଦ ଥେକେ ତିନି ତାଁର ପ୍ରିୟ ନବୀକେ ପବିତ୍ର କରିବେନ । ଏକଦିନ ଏକ ନିର୍ଜନଘାଟେ ତିନି ଗୋମଳ କରତେ ନାମଲେନ । ପରିଧେଯ ବନ୍ତ୍ର ରେଖେ ଦିଲେନ ତଟଦେଶେର ଏକଟି ପାଥରେର ଉପର । ଗୋମଳ ସେରେ ତୀରେ ଉଠିଲେନ । ପରିଧେଯ ବନ୍ତ୍ର ଦିକେ ହାତ ବାଡ଼ାତେଇ ପାଥରଟି ହଠାଟ ଚଲାତେ ଶୁରୁ କରଲୋ । ତିନିଓ ଛୁଟିଲେନ ତାର ପିଛୁ ପିଛୁ । ପାଥରଟି ଶେଷେ ଶିଯେ ଥାମଲୋ ବନୀ ଇସରାଇଲଦେର ଏକଟି ଜନସମାବେଶେର ପାଶେ । ତିନି ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ପାଥରେର ଉପରେ ରକ୍ଷିତ ପରିଧେଯ ବନ୍ତ୍ରଟି ନିଯେ ଶରୀର ଆବୃତ କରଲେନ । ଇତ୍ୟବସରେ ବନୀ ଇସରାଇଲରୋ ଦେଖେ ଫେଲଲୋ ଯେ, ତାଁର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଗ । ସେଇ ଥେକେ ଅପସ୍ତ ହଲୋ ତାଦେର ଅପଧାରଣାଟି । ନବୀ ମୁସା ତଥନ ପାଥରଟିର ଉପରେ ହଲେନ ଭୟାନକ କ୍ଷିଣ୍ଟ । ହାତେର ଲାଠି ଦିଯେ ଓଇ ପାଥରଟିକେ ତିନି ପ୍ରହାର କରଲେନ । ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ! ଓଇ ପ୍ରହାରେର ଫଳେ ପାଥରଟିର ଉପରେ ମୁଦ୍ରିତ ହଲୋ ତିନ, ଚାର ଅଥବା ପାଁଚଟି ଅକ୍ଷୟ ଦାଗ । ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ, ଏଟାଇ ହଚେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଆୟାତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣେର ଘଟନା ।

ଆବୁଲ ଆଲୀୟା ବଲେଛେନ, ଆଲୋଚ୍ୟ ଆୟାତେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ‘ରଟନା’ ଅର୍ଥ କାରନ୍ତେର ରଟନା । ସେ ଏକ ବାରବନିତାକେ ଉଠକୋଚ ଦିଯେ ବଲିଯେ ନିତେ ଢେଇଛିଲୋ ଯେ, ନବୀ ମୁସାର ସଙ୍ଗେ ରଯେଛେ ତାର ଗୋପନ ପ୍ରଣୟ । ଆଲ୍ଲାହୁ ସେଇ ଅପବାଦ ଥେକେ ରକ୍ଷା

করেছিলেন তাঁর প্রিয় নবীকে। আর কারণকে করেছিলেন ভূপ্রেথিত। সুরা কৃসাসের তাফসীরে এসেছে ঘটনাটির সরিষ্ঠার বিবরণ। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

তীহ প্রান্তরে বসবাসকালে এক সময় নবী হারুনের মহাঅন্তর্ধান ঘটলো। নবী ইসরাইলেরা তখন বলতে লাগলো, মুসাই গোপনে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে তার ভাইকে। আল্লাহ্ তখন এমতো অপবাদ থেকে তাঁর প্রিয় নবীকে মুক্ত করলেন। তাঁর নির্দেশে ফেরেশতারা হজরত হারুনের জানায় নিয়ে উপস্থিত হলো বনী ইসরাইলদের সামনে। তখন তারা বিশ্বাস করলো, হজরত হারুনের পরলোকগমন ছিলো স্বাভাবিক নিয়মানুকূল। হজরত আলী এবং হজরত ইবনে আবুস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে মুনী', ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারবুবিয়া ও হাকেম।

হজরত আবদুল্লাহ্ থেকে বোধারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার উপস্থিত জনতার মধ্যে বর্টন করে দিলেন কিছু সম্পদ। আড়ালে একজন মন্তব্য করলো, এবারের বর্টন আল্লাহর অভিপ্রায় অনুযায়ী হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, একথা আমি রসুল স. কে জানাতেই তিনি স. অপ্রসন্ন হলেন খুব। ক্রোধে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল হয়ে গেলো রক্তাভ। বলেন, আল্লাহ্ নবী মুসার উপরে সদয় হোন। তিনি তো আমার চেয়ে অধিক কষ্ট পেয়েও দৈর্ঘ্যধারণ করেছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান’। এখানে ‘ওয়াজীহান’ অর্থ ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা। হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, আল্লাহর নিকটে নবী মুসার মর্যাদা ছিলো অত্যধিক। তাই তিনি যা যাচ্ছা করতেন, তা-ই পেতেন। হাসান বসরীও এরকম বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন আল্লাহর একান্ত প্রিয়ভাজন ও অনুগ্রহধন্য।

পরের আয়তে (৭০) বলা হয়েছে— ‘হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো’। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর নিকটে যা অপ্রিয়, তা পরিত্যাগ করো। যেমন তাঁর প্রিয়তম রসূলের উপরে অপবাদারোপ। এরকম পাপকর্মগুলোও তোমরা আল্লাহর ভয়ে পরিত্যাগ করো এবং কথা বলো সঠিকভাবে।

হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, এখানকার ‘সাদীদা’ কথাটির অর্থ সঠিক বচন। কাতাদা অর্থ করেছেন— ন্যায্য কথা। কেউ কেউ বলেছেন— সত্যকথা। আবার কারো কারো মতে— সত্যের গন্তব্যে উপস্থিত হওয়ার সহায়ক বক্তব্য। প্রকৃত কথা হচ্ছে, বর্ণিত অর্থগুলোর মূল মর্ম হচ্ছে— সত্যকথা, যার মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই।

কেউ কেউ বলেছেন, জননী যয়নার সম্পর্কে নিন্দুকেরা যে সকল উদ্গৃট রটনা প্রস্তুত করেছিলো, আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে ওই উদ্গৃটতা পরিত্যাগের নির্দেশ। বিরত থাকতে বলা হয়েছে ওই সকল অপবচন থেকেও যেগুলো আরোপ করা হয়েছিলো জননী আয়েশার পুণ্যময় চরিত্রের উপর। আর ইকরামা বলেছেন, এখানকার ‘কৃত্ত্বালান् সাদীদা’ অর্থ পবিত্র কলেমা ‘লাইলাহ ইল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্’।

এর পরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে—‘তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ক্রিটিমুক্ত করবেন’। হজরত ইবনে আবাস কথাটির অর্থ করেছেন— তাহলে তিনি গ্রহণ করবেন তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহকে। মুকাতিল অর্থ করেছেন— তিনি পুতপবিত্র করে দিবেন তোমাদের কর্মকাঙ্গসমূহকে। অর্থাৎ তিনি তোমাদের কার্যকলাপকে করে দিবেন গ্রহণোপযোগী ও প্রতিদানপ্রাপ্তির উপযোগী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— তাহলে তিনি তোমাদেরকে সামর্থ্য দান করবেন পুণ্যকর্ম সম্পাদনের।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন’। একথার অর্থ— এবং তোমাদের পাপের প্রায়চিত্তস্বরূপ তোমাদের পুণ্য সংকল্প ও কার্য্যাবলীকে করবেন সুন্দর। ফলে তোমরা হতে পারবে পাপমুক্ত।

শেষে বলা হয়েছে—‘যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে’। একথার অর্থ—এভাবে আল্লাহর বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে যারা তাঁর ও তাঁর রসুলের আনুগত্যসহ জীবন অতিবাহিত করবে, তারা অবশ্যই লাভ করবে ঐতিক ও পারত্রিক সফলতা। অধিকারী হবে পরম সৌভাগ্যের।

সুরা আহমাব : আয়াত ৭২, ৭৩

إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْيَنْ
أَنَّ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا إِلِّيْسَانٌ طِإَنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَ
الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَتِ وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ طِإَنَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

৮ আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করিয়াছিলাম, উহারা ইহা বহন করিতে অস্থীকার করিল এবং উহাতে শংকিত হইল, কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল; সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।

৯ পরিগামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমোভ আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমিতো আকাশ-পৃথিবী ও শৈলশ্রেণীর প্রতি উপস্থাপন করতে চেয়েছিলাম এই আমানত, কিন্তু তারা এ প্রস্তাবে শংকিত হলো এবং এ আমানত বহন করতে হলো অস্থীকৃত। কিন্তু মানুষ অগ্র-পশ্চাত না ভেবে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করলো এই গুরুত্বার। মানুষ তো তাই আত্মন ও অর্বাচীন।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ জানতে গেলে চারটি বিষয়ে রাখতে হবে পরিষ্কার ধারণা। সে চারটি বিষয় হচ্ছে— ১. আমানত কী ২. আকাশ-পৃথিবী-পর্বতমালা বলে এখানে দেওয়া হয়েছে কিসের ইঙ্গিত ৩. ‘পেশ করেছিলাম’ বলে যে সম্মোধন করা হয়েছিলো, তা কি করণিক, না তাবগত ৪. বহন করা এবং অস্থীকার করার স্বরূপই বা কী?

হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, এখানে ‘আমানত’ অর্থ আনুগত্য এবং ওই ফরজ দায়িত্বসমূহ, যেগুলোর বাস্তবায়ন আল্লাহর তাঁর বান্দাগণের জন্য করেছেন অত্যাবশ্যক। আকাশ-পৃথিবী-গিরিশ্রেণীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছিলেন, গ্রহণ করো এ গুরুদায়িত্ব। যদি এ দায়িত্ব বাস্তবায়নে সক্ষম হও তবে পাবে উত্তম প্রতিদান, আর সক্ষম না হলে পাবে শাস্তি।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমানত অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা পালন করা, আল্লাহর গৃহে হজ সমাধা করা, সত্য কথা বলা এবং ওজনে কম না দেওয়া। এ সকল দায়িত্ব পালন ব্যতিরেকে আমানতদারীর দাবি করা অন্যায়। মুজাহিদ বলেছেন, ফরজ দায়িত্বসমূহ সুসম্পন্ন করার অর্থই ধর্মরক্ষা করা। আবুল আলীয়া বলেছেন, সকল বিধিনিষেধই আমানতের অন্তর্ভূত।

জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, আমানত রক্ষার অর্থ রোজা সম্পাদন, অপবিত্রতার গোসল সমাপন এবং অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন। আর অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্থ হিংসা না করা, কারো প্রতি শক্রমনোভাবাপন্ন না হওয়া, পার্থিব সম্পদের প্রতি লালসাতুর না হওয়া এবং অহংকার না করা।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বলেছেন, আল্লাহ মানুষের গোপনাঙ্গ সৃষ্টি করেছেন আগে। তারপর বলেছেন, এটা তোমাদেরকে প্রদত্ত একটি আমানত। চক্ষু-কর্ণও আমানত। যার নিকট এ সকল আমানত সুসংরক্ষিত নয়, সে ইমানদার নয়।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, আমানত অর্থ গচ্ছিত সম্পদের হেফাজত করা এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করা। বিশ্বাসীগণের কর্তব্য হচ্ছে অন্যের সঙ্গে আমানত ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে প্রতারণা না করা, বৃহৎ বিষয়ে হোক, অথবা হোক ক্ষুদ্র বিষয়ে। বলা হয়ে থাকে, এমতো অভিমতের প্রবক্তা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস ই। এমতো অভিমতের ভিত্তিতে একথাই সাব্যস্ত হয় যে, আমানত অর্থ শরিয়তের বিধি-নিষেধসমূহ।

‘আকাশ-পৃথিবী ও পর্বতমালা’ অর্থ এখানে পরিদৃশ্যমান আকাশ-পৃথিবী ও পর্বতরাঙ্গি, আকাশ-পৃথিবীর অধিবাসীরা নয়। আর পেশ করার অর্থ বাচনিক সম্মোধনের মাধ্যমে বলা, ইশারা ইঙ্গিত বা অনুপ্রেরণা সম্পাদনের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটানো নয়। বাগী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস ও পরবর্তী যুগের আলেমগণ এরকম ব্যাখ্যাই করেছেন।

আল্লাহত্যাগ আকাশ-পৃথিবী ও পর্বতরাঙ্গির প্রতি এই মর্মে প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন যে, তোমরা আমানত কি বহন করতে চাও? তারা বললো, আমানত কী? আল্লাহপাক বললেন, বিশেষ গুরুদায়িত্ব, যা পালন করলে পাবে উত্তম পুরক্ষার। আর পালন না করলে ভোগ করবে শাস্তি। তারা বললো, না, এরকম গুরুদায়িত্ব বহনের যোগ্যতা আমাদের নেই। হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা তো চাই কেবল তোমার অভিপ্রায় ও আদেশের বাধ্যগত প্রতিপালনকারী হতে। পুরক্ষার অথবা তিরক্ষার কোনোটাই আমরা চাই না। উল্লেখ্য, আকাশ-পৃথিবী-পর্বতমালার এমতো জবাব হষ্ঠকারিতামূলক ছিলো না। ছিলো আল্লাহর বিধানের প্রতি সম্মাননাপ্রসূত। এরকম জবাবের মাধ্যমে তারা ঘোষণা করেছে কেবল তাদের অসমর্থতাকেই। এরকমও বলা যাবে না যে, আল্লাহ তাদের উপর আমানতের বোঝা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ এটা তাঁর আদেশ যেমন ছিলো না, তেমনি ছিলে না আকাশ-পৃথিবী-পর্বতের অবাধ্যতাও। আর আল্লাহ এরকম চাইলে তারাও তা পালন করতে বাধ্য হতো। অঙ্গীকার করতে পারতো না।

কতিপয় বিদ্বান বলেছেন, আল্লাহপাক যে আমানত বহনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তা ছিলো আক্ষরিক অর্থেই বাচনিক। আর এমতো প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিলো আকাশ-পৃথিবীর সকল সপ্রাণ সৃষ্টি। এমতো ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, আলোচ্য বাক্যে সম্মুক্ষপদ রয়েছে উহ্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ওয়াস্তালিল কুরইয়াতা’ (জনপদকে জিজ্ঞেস করো)। অর্থাৎ জিজ্ঞেস করো জনপদবাসীকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সরাসরি সম্মোধন করা হয়েছে আকাশ-পৃথিবী-পর্বতমালাকেই। আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতবাসীকে নয়। এখানে পেশ করার অর্থ তাদের স্বভাবগত সামর্থ্যের উপরে আস্থা স্থাপন করা। আর এখানে অঙ্গীকার করার অর্থ স্বভাবগত যোগ্যতাহীনতাকে প্রকাশ করা।

আকাশ-পৃথিবী-পর্বতমালাকে আমানত বহনের যোগ্যতা দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়েছে মানুষকে। তবুও তাদেরকে এখানে ‘জালেম’ (অত্যাচারী) ও ‘অজ্ঞ’ (জাহেল) বলা হয়েছে একারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে অতিউৎসাহ ও প্রবৃত্তির প্রাবল্য। এদিক থেকে দেখতে গেলে মানুষের এন্দু’টো বৈশিষ্ট্য দৃশ্যতঃ সম্মানহানিকর মনে হলেও আদতে তা নয়। বরং অতিউৎসাহ ও উচ্চাকাঞ্চাই তো মহৎ কোনো কর্মকাণ্ডে মানুষকে ঝুঁকি নিতে উদ্ধৃত করে। সুতরাং এখানে আকৃতিগতভাবে ‘জুলুম’ ও ‘জুহুল’ শব্দ দু’টো নিন্দার্হ হলেও মূলতঃ প্রশংসা প্রকাশক।

বায়বায়ী লিখেছেন, সম্ভবত ‘আমানত’ অর্থ এখানে বিবেক ও শরিয়তের দায়িত্বভার। বিবেক হচ্ছে মানুষের ক্রোধ ও কুপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক। আর শরিয়ত প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে উগ্রতা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটেই বায়বায়ী লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আনুগত্যের যে মহার্মাদার কথা বলা হয়েছে, এই আয়াতে করা হয়েছে তার পোষকতা। গচ্ছিত বস্তু অবশ্য ফেরতযোগ্য বলেই আনুগত্যকে বলা যায় আমানত। অপরদিকে আনুগত্যও অবশ্যবাস্তবায়নব্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহর আনুগত্য সত্যিই অত্যন্ত গুরুত্বার, তাই আকাশ-পৃথিবী-শৈলমালা তা বহন করতে অঙ্গীকৃত হয়েছিলো। হয়েছিলো ভীতশংকিত। অথচ মানুষ সে গুরুত্বার বহন করতে সম্মত হয়েছিলো অবলীলায়, শতসীমাবদ্ধতা ও শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও। সুতরাং মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে, সে তার অতুগ্র আবেগকে করবে সংহত ও সংহত এবং দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যকর্মকে রাখবে সতত জাগ্রত। আর এরকম করলে সে লাভ করবে মহাসাফল্য। ইহকালেও। পরকালেও।

আমি বলি, এরকম গুরুত্বারের কথা বলা হয়েছে অন্য একটি আয়াতেও। যেমন— ‘আমি যদি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবস্থান করতাম, তবে দেখতে পেতে আল্লাহর ভয়ে পাহাড় হয়ে গিয়েছে ছিন্ন ভিন্ন। আমি এ সকল উপমা বর্ণনা করি মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে, যেনো তারা চিন্তা-গবেষণা করে। বায়বায়ীর ব্যাখ্যানুসারে বলা যায়, আলোচ আয়াতেও সন্ধিবেশিত হয়েছে এধরনের উপমা। অবশ্য আয়াতদ্বয়ের উদ্দেশ্য এক নয়। কিছুসংখ্যক বিদ্বজ্ঞানও মনে করেন, জড় পদার্থকে সম্মোধন ও তাদের প্রত্যুক্তির প্রদান বিবেকবহির্ভূত। সেকারণেই তাঁরা বিষয়টিকে রাখতে চান উপমার বৃত্তে। এমতো জটিলতা নিরসনার্থে তাই কেউ কেউ বলেছেন, উর্ধ্বমার্গ ও নিম্নমার্গ সৃষ্টি করার পর আল্লাহপাক উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করে দেন বোধশক্তি। এরপর বলেন, তোমাদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি অবশ্যপালনীয় একটি বিধান। যে এ বিধান পালন করবে, তার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জালাত। আর যে পালন করবে না, তার জন্য

তৈরী করে রেখেছি জাহান্মাম । উভয়ে তখন জবাব দিলো, হে মহাপবিত্র মহামহিম প্রভুপালক! তুমি আমাদেরকে যেমন ইচ্ছাবিবর্জিতরূপে সৃষ্টি করেছো, আমরা সেরকমই তোমার অভিপ্রায়ক্রীড়নক হিসেবে থাকতে চাই । ইচ্ছাধিকারী হয়ে আমরা দায়িত্বপালনে অক্ষম । আর আমরা তো পুণ্যপ্রত্যাশীও নই । তখন আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করে এই গুরুত্বার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন । হজরত আদম প্রবল প্রেমাতিশ্যবশতঃ সে গুরুত্বার কবুল করে নিলেন তৎক্ষণাতঃ । গুরুদায়িত্ব নির্দিষ্টায় চাপিয়ে দিলেন স্থীয় সত্তার উপর । এভাবে হয়ে গেলেন নিজের উপরে জুনুমকারী । মুজাহিদের এরকম ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য সংকলন করেছেন ইবনে আবী হাতেম । সে মন্তব্যের মধ্যে একথাটিও সন্ধিবেশিত হয়েছে যে, হজরত আদমের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ এবং জান্মাত থেকে নির্গমনের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসর ছিলো জোহর থেকে মাগরিব ।

কোনো কোনো জ্ঞানী বলেছেন, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জড়পদার্থ জ্ঞানবুদ্ধিইন । কেননা তারা আমাদের ভাষা বুঝতে পারে না । কিন্তু তারা আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ উপলব্ধি করে ঠিকই । আনুগত্য করে বুঝে সুরেই । তাঁর উদ্দেশ্যে হয় সেজদাবনত । আল্লাহ্‌তায়ালা আকাশ-পৃথিবীকে আদেশ করেছিলেন ‘ইতিয়া ত্তওয়া’ন আও কারহান’ (এগিয়ে এসো অনুগত অথবা অনানুগত হয়ে) । প্রত্যুত্তরে তারা বলেছিলো ‘আতাইনা ত্তয়িয়া’ন’ (আমরা এসেছি অনুগত হয়ে) । অপর এক আয়তে বলা হয়েছে—‘কতক প্রস্তর ফেটে যায়, তার থেকে উৎসারিত হয় প্রস্তরণ আবার কতক প্রস্তর অধঃপতিত হয় আল্লাহ্‌র ভয়ে’ । আর এক আয়তে এসেছে—‘আপনি কি দেখেন নি নতোবাসী ও ভূপৃষ্ঠবাসীরা অবশ্যই আল্লাহ্‌কে সেজদা করে । আরো সেজদা করে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পর্বতমালা, তরু শ্রেণী ও চতুর্সুদ প্রাণীরা’ ।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘হামালাহাল ইনসান’ কথাটির ‘ইনসান’ অর্থ হজরত আদম । অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক তখন শুধু হজরত আদমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি আকাশ-পৃথিবী-পর্বতের নিকটে উপস্থাপন করেছিলাম আমার আমানত । তারা এ ভার বহন করতে অসম্মত । তুমি কি এ আমানত দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ গ্রহণ করবে? হজরত আদম নিবেদন করলেন, হে আমার জীবন-মৃত্যুর অধিকর্তা! দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? আল্লাহ্‌পাক বললেন, যদি পুণ্যকর্ম করো, তবে পাবে স্বর্গ ও আমার একান্ত সন্ধিধান । আর পাপ করলে থেবেশ করবে নরকে । হজরত আদম তখন নির্দিষ্টায় তুলে নিলেন আমানতের বোৰা । বললেন, হে আমার দয়াময় প্রভুপালক! আমি আমানত গ্রহণ করলাম প্রসন্নচিত্তে । আল্লাহ্ বললেন, তুমি যখন এ গুরুত্বার নির্দিষ্টায় গ্রহণ করলে, তখন জেনে রেখো, আমি ও হবো তোমার সাহায্যকারী । তোমার চোখের উপর ঝুলিয়ে দিবো একটি পর্দা ।

ফলে পাপ চাক্ষুষ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়, তবে তুমি আর সে পাপকর্ম দেখতেই পাবে না। আত্মরক্ষা করতে থাকবে পাপ থেকে। তোমার রসনা রক্ষার জন্য সৃষ্টি করে দিবো দু'টি চোয়াল ও একটি তালু। অশ্বীল অশ্বাব্য বাক্য উচ্চারণের উপক্রম হলে চোয়াল ও তালু বন্ধ করে দিয়ো। বেঁচে থাকতে পারবে অপবিত্র উচ্চারণ থেকে। আর তোমার গোপনাসের হেফাজতের জন্য ব্যবস্থা করে দিবো পরিচ্ছদের। সুতরাং যে স্থানে নগ্ন হওয়া নিষেধ, সে স্থানে কখনো বস্ত্র উন্মোচন কোরো না। তাহলে আত্মরক্ষা করতে পারবে নিজেকে অশ্বীলতা থেকে।

মুজাহিদ বলেছেন, হজরত আদমের আমানতের দায়িত্বার গ্রহণ এবং বেহেশত থেকে নির্গমনের মধ্যের সময়ের ব্যবধান ছিলো জোহর ও আছরের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের সম্পরিমাণ। এ সম্পর্কে আমি বলি, আমানতের প্রতিফলনের স্থান জান্নাত নয়। জান্নাত হচ্ছে আমানতের সুষ্ঠু দায়িত্বপালনের পুরক্ষার। সে কারণেই আমানত গ্রহণের পর হজরত আদমকে আর জান্নাতে থাকতে দেওয়া হয়নি। পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো পৃথিবীতে। পৃথিবী যেহেতু আখেরাতের শস্যক্ষেত্র, তাই আমানতের দায়িত্ব বহনের আমল করতে হয় পৃথিবীতেই। বপন এখানে। আর কর্তন সেখানে।

বাগবী লিখেছেন, স্বসূত্রে নাক্কাশ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অয়ন্তে রক্ষিত একটি পাথরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আমানতকে। সে প্রস্তর উত্তোলনের আহ্বান জানানো হলো প্রথমে আকাশ-পৃথিবী-পর্বতকে। কিন্তু কেউই এগিয়ে এলো না। দূরে থেকেই প্রকাশ করলো তাদের অক্ষমতা। শেষে এগিয়ে এলেন আবেগায়িত আদম। পাথরটিকে তিনি নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, আদেশ পেলে আমি ওঠাতে পারবো পাথরটিকে। আল্লাহ বললেন, ওঠাও তো দেখি। হজরত আদম এক বাটকায় পাথরটিকে ওঠালেন তাঁর উরুদেশ বরাবর। তারপর রেখে দিলেন। বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তো এটাকে আরো উপরে তুলতে পারবো। আকাশ ও পৃথিবী সমস্তেরে বললো, ওঠাও। হজরত আদম এবার পাথরটি উত্তোলন করে স্থাপন করলেন আপন ক্ষম্ভে। তারপর ইচ্ছা করলেন মাটিতে নামিয়ে রাখতে। আল্লাহ বললেন, না, আর হয় না। এখন আর তুমি এ পাথর মাটিতে নামিয়ে রাখতে পারো না। মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত এ পাথর বহন করে চলবে তোমার বংশধরেরা।

জুজায় ও অন্যান্য ভাষ্যকারেরা বলেন, এখানে ‘আমানত’ অর্থ আনুগত্য, সে আনুগত্য স্বত্বাবগত হোক অথবা হোক বাধ্যগত। আর আমানত পেশ করার অর্থ এখানে আনুগত্যের আহ্বান। সে আনুগত্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হোক, অথবা হোক আদেশাবোধিত। আর আমানতের ভারোত্তলন অর্থ, আমানতের আত্মসাং। আমানত কার্যকর করা থেকে বিরত থাকা। যে ব্যক্তি আমানত কার্যকর করে না,

আমানত বহনের ক্ষেত্রে পরিচয় দেয় দায়িত্বহীনতার, তাকেই বলে আমানতবহনকারী। এমতাবস্থায় আমানত বহনে অঙ্গীকৃতি অর্থ সাধ্যানুসারে আমানত কার্যকর করা। আর আমানত বহনের ক্ষেত্রের ক্রটিবিচ্ছিন্নির কারণকেই এখানে বলা হয়েছে ‘জুলুম’ এবং ‘জুহুল’। যেমন আল্লাহপাক স্বয়ং বলেছেন—‘ইয়াহ্মিলুনা আচক্ষুলভূম’ (নিজের বোঝা তার নিজেরই উপর)। এমতো ব্যাখ্যাব্যপদেশে হাসানের একটি উক্তি প্রগিধাননীয়। তাঁর মতে ‘হামালাহল ইনসান’ কথাটির ‘হামালা’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারীদেরকে, যারা আল্লাহর আমানত বহনের ক্ষেত্রে করে প্রতারণামূলক পশ্চাদাপসরণ।

বাগবী লিখেছেন, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি পরবর্তী যুগের আলেমগণের। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, আমানত বহনকারী একমাত্র মানব জাতি। সুতরাং যদি আমানতের অর্থ করা হয় আনুগত্য ও শরিয়তের দায়িত্বার, তবে মানুষের বিশেষত্ব আর থাকে কোথায়? কারণ জীব ও ফেরেশতারাও তো শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আর এমতাবস্থায় ফেরেশতারাই হবে অগ্রগামী। কেননা তারা নিষ্পাপ। তাই তাদের আনুগত্যও নির্ভুল। তারা সারাক্ষণ ব্যাপৃত থাকে আল্লাহপাকের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনায়। অপরপক্ষে মানব জাতির অনেকে আঘা-অত্যাচারী। কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে ‘জলিমুল লিনাফসিহী’। কিছু লোক আবার মধ্যপথাবলম্বী। কোরআনের ভাষায় তাদেরকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে ‘মুকতাসিদ’। আবার কেউ কেউ কল্যাণের পথানুসারী, যাদেরকে কোরআনের পরিভাষায় বলা হয়েছে ‘সবিকুম্ বিল খয়রাত’। এ সকল কারণেই সুফী দার্শনিকগণ বলেন, ‘আমানত’ অর্থ জ্ঞানের আলো, বিবেকের জ্যোতি এবং প্রেমানন্দ। জ্ঞানের আলোর মাধ্যমে অর্জিত হয় যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয়ন এবং আল্লাহর পরিচয়ের পথ। আর সে পথের সকল অন্তরায় দণ্ডিত্ব হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় প্রেমের আগুনে। পথ হয় সুগম ও সুপরিকৃত। আল্লাহর নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের উন্নতির স্তর সুনির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ। উন্নততর স্তরে আরোহণের সুযোগ ও যোগ্যতা তাদের নেই। যেমন আল্লাহপাক বলেন—‘ওয়ামা মিন্না ইল্লা লাহু মাক্কামুম মালূম’ (আমার দিক থেকে তাদের প্রত্যেকের মর্যাদা সুনির্ধারিত)। এমতো সীমাবদ্ধতাকে পোড়াতে পারে কেবল ভালোবাসার আগুন। আর সে প্রেম বুকে ধারণ করে কেবল মানুষ। তাই তাদের সম্মুখেই কেবল উন্নয়ন হতে পারে আল্লাহর রহস্যময় পরিচয়।

আমি হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির মহামূল্যবান বক্তব্য থেকে এতেটুকুই উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি যে, আমানত হচ্ছে একটি দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য বৈভব। পরমতম ও পবিত্রতম সত্তার জ্যোতিসম্পাত ধারণ করার যোগ্যতাই হচ্ছে

আমানত। আর সে যোগ্যতা আছে কেবল মানুষকে। ইমান ও পৃথ্যকর্ম মানুষকে স্থাপন করতে পারে ফেরেশতাদের সমান্তরালে। এমতাবস্থায় অর্জিত হতে পারে আল্লাহর গুণবত্তাজাত জ্যোতিসম্পূর্ণ ধারণের যোগ্যতা। কিন্তু তাঁর সত্তাজাত জ্যোতির প্রতিফলন ধারণ করতে পারে কেবল ওই রহস্যময় মুকুর, যা মৃত্তিকা থেকে উদ্ভৃত। হজরত আদম এমতো যোগ্যতাধারী ছিলেন বলেই হতে পেরেছিলেন আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা)। তাঁর সৃজন সম্পন্নকালে আল্লাহপাক ফেরেশতামঙ্গলীকে বলেছিলেন, ‘আমি যা জানি তোমরা তা জানো না’। এখানে ‘আমি যা জানি’ অর্থ আমি যে আমানত সম্পর্কে জানি। অর্থাৎ আমার সত্তা থেকে উৎসারিত জ্যোতির প্রতিবিম্ব ধারণ করতে পারে কেবল মৃত্তিকাজাত আদম, একথা আমি জানি, কিন্তু তোমরা জানো না। আবার ‘জুলুম’ (অত্যাচার) ও ‘জুহুল’ (অজ্ঞতা) শব্দ দু’টোর ইঙ্গিত এদিকেই। দু’ধরনের শক্তি দেওয়া হয়েছে মানুষকে— হিংস্র পশুর শক্তি এবং গৃহপালিত পশুর শক্তি। হিংস্র পশুশক্তি বলে মানুষ আরোহণ করতে পারে উন্নতর আধ্যাত্মিক স্তরে। আর গৃহপালিত পশুশক্তি তাকে যোগায় কঠোর তপস্যার স্মৃত্বা ও আল্লাহর পথে ক্রেশ সহ্য করার ক্ষমতা। এ শক্তি দু’টোর ভিত্তি বা উৎসস্থলও মৃত্তিকা। সুতরাং ‘জুলুম’ এবং ‘জুহুল’ মানুষের দু’টি প্রশংসনীয় গুণ। পরম প্রাণ্তি। এ দু’টো গুণের কারণেই সে হতে পারে খেলাফতের অধিকারী।

সূর্যালোক শোষণ ও সংরক্ষণ হচ্ছে মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য। একারণেই সূর্যালোকক্ষমতাত মাটি থেকে উৎপন্ন হতে পারে লতাগুল্বা ও বৃক্ষরাজি। কিন্তু আলোককণার এমতো বৈশিষ্ট্য নেই। শোষণ ও সংরক্ষণ যোগ্যতা না থাকার কারণে আলো তাই মাটির মতো নিজে উপকৃত হতে পারে না। উপকার প্রদান করতে পারে না অন্যকেও। ফেরেশতারা নুরের, আর মানুষ মাটির। উভয়ের মধ্যে তাই রয়েছে মৌলিক তারতম্য। ফেরেশতারা নেকট্যভাজন। কিন্তু তাদের নেকট্যের পরিসর সীমিত। আর মানুষ নেকট্যের (কুরবতের) মর্যাদায় ফেরেশতাদের সমান্তরাল না হলেও (বন্ধুত্বের বেলায়তের) মর্যাদায় ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অবশ্য নবী-রসুলগণই পরিপূর্ণ মানুষ। আর নবীগণ ও ফেরেশতাগণ উভয়েই পরিপুষ্ট ও উপকৃত হন আল্লাহর গুণবত্তার জ্যোতি থেকে, যে গুণবত্তা আবার তাঁর সত্তাসম্পূর্ণ। তাই তাঁর গুণ্ঠ নাম (ইসমে আলবাতেন) সমূহ থেকে ফয়েজ আহরণ করেন ফেরেশতারা। আর প্রকাশ্য নাম (ইছমে আজ্জাহের) থেকে ফয়েজ শোষণ করেন নবী-রসুলগণ। এটাই তাঁদের সকলের সূচনাস্থল (মাবদায়ে তা’য়ুন)। সুতরাং মনে রাখতে হবে নবুয়তের পরিপোষক হচ্ছে সত্তাজাত জ্যোতি বা জাতি নূর। ফেরেশতারা এই নুরের প্রতিবিম্ব ধারণ করতে পারে না। কেননা তাদের অস্তিত্বে মৃত্তিকার উপাদান নেই। মৃত্তিকা রয়েছে

কেবল মানুষের অস্তিত্বে। তাই সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা অপেক্ষা এবং বিশেষ মানুষ (নবী-রসূল) বিশেষ ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার জান্মাতও নির্ধারণ করা হয়েছে কেবল মানুষের জন্য। জান্মাতের সুখ-সন্তুষ্টির আস্থাদন করার যোগ্যতা ফেরেশতাদের নেই। বেহেশতে তারা প্রবেশ করবে কেবল দায়িত্ব পালনার্থে। প্রস্থানও করবে যথারীতি। সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার ও যোগ্যতা তাদের নেই।

ঝঁরা বলেন, আমানত অর্থ শরিয়তের গুরুদায়িত্ব এবং সে দায়িত্ব মানুষ ঘাড়ে উঠিয়ে নিয়েছে স্বেচ্ছায়, তাঁরা ‘জুলুম’ ও ‘জুহুল’ শব্দ দু’টোকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মানুষ অবিবেচনাপ্রসূত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে আবেগতাড়িত অবস্থায় শরিয়তের বোৰা উঠিয়ে নিয়ে নিশ্চয় জুলুম করেছে স্বীয় সত্তার উপর। আর এ গুরুত্বার ওঠাতে না পারলে যে অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে, সেকথাটি সম্পর্কে সে চিন্তা-ভাবনাও করেনি। সুতরাং সে অজ্ঞ নয় তো কী? কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে ‘অত্যাচার’ ও ‘অজ্ঞতা’ শব্দ দু’টোর দ্বারা মানুষকে আসলে তিরক্ষার করা হয়নি। বরং এ দু’টো শব্দের মাধ্যমে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে।

বায়বারী মনে করেন, আলোচ্য আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতের পরিপোষক। তাই তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে— আমানত হচ্ছে এক বিশাল বোৰা। কোনো বুদ্ধিমান এবং শক্তিমান ব্যক্তি এমতো বোৰা ওঠানোর দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে না। অথচ প্রেমোন্যান্ত মানুষ শতসীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই বিশাল বোৰা আল্লাহর দানরূপে গ্রহণ করেছে অবলীলায়। এখন এই আমানত রক্ষণাবেক্ষণ তার অত্যাবশ্যক দায়িত্বের অন্তর্ভূত। সুতরাং এ গুরুদায়িত্ব পালনে যে যত্নবান হবে, সে সফল হবে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বায়বারী ‘সেতো অতিশয় জালেম, অতিশয় অজ্ঞ’ কথাটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— মানবজাতি কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেনি। আমানতের দাবির প্রতি দেয়নি যথাযথ মনোযোগ। সুতরাং সে সীমালংঘনকারী ও অজ্ঞ। অবশ্য তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, সকল মানুষ এরকম অপস্থিতাবের। অঙ্গীকার পূরণ এবং আমানতের দাবি বাস্তবায়নে নবী-রসূল-আওলিয়া-পুণ্যবানেরা সতত সজাগ।

‘বাহরে মাওয়াজ’ প্রণেতা লিখেছেন, আমানত এমন এক দুর্বহ দায়িত্ব যে, আকাশ-পৃথিবীর মতো বিশাল সৃষ্টিও এ দায়িত্ব দর্শনে হয়ে পড়েছিলো ভীত-সন্ত্রস্ত। অথচ মানুষ অগ্র-পশ্চাত কিছু না ভেবেই আমানতকে বুকে তুলে নিলো। সুতরাং সে অবশ্যই সীমালংঘক। আর আমানতের দায়িত্ব বহন না করলে যে শাস্তি পেতে হবে, সে বিষয়টিও তার অজানা। সুতরাং অজ্ঞ সে তো অবশ্যই। আমার মতে ব্যাখ্যাটি যথার্থ নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতে ‘ইনসান’ (মানুষ)

বলে বোঝানো হয়েছে হজরত আদমকে। তিনিই আমানতের প্রথম বাহক। আর তিনি অবশ্যই ছিলেন নিষ্পাপ, ন্যায়নিষ্ঠ ও জ্ঞানী। আমানতের দাবিও তিনি পরিপূরণ করেছিলেন যথাযথভাবে। এখানে ‘ইন্নাহ’ (সে তো) বলে নির্দেশ করা হয় তাঁকেই।

মান্যবর সুফী-তাপসগণ বলেছেন, মানুষ আল্লাহর মারেফত বা পরিচিতি বিস্মৃত হয় বলেই সে ‘জালেম’ ও ‘জাহেল’। পৃথিবীতে এসে সে হারিয়ে ফেলে আল্লাহর সত্তাজাত জ্যোতিসম্পাতের প্রতিবিষ ধারণের যোগ্যতা। সে যোগ্যতাই আল্লাহর ‘ফিতরত’ বা স্বত্বার ধর্ম নামে পরিচিত। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ওই ফিতরতের উপরেই। অথচ অধিকাংশ মানুষ এ সম্পর্কে জানে না। হত বস্ত্র কল্যাণ সম্পর্কে সে অনবগত। আবার অনবহিত প্রাণ্ত বস্ত্র অকল্যাণের বিষয়েও।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি নবজাতক জন্মগ্রহণ করে ফিতরতের উপর। এরপরে তার পিতামাতা তাকে বানিয়ে দেয় ইহুদী, খৃষ্টান, অথবা অগ্নিউপাসক।

আমি বলি, এখানকার ‘জুলুম’ কথাটির অর্থ ক্রোধ এবং ‘জুহুল’ (মূর্খতা) অর্থ প্রবৃত্তি। বাস্তবক্ষেত্রে শুভাশুভ নির্ণীত হয় এ দু’টোর প্রায়োগিক পৃথকতার উপর। ক্রোধকে যদি আল্লাহর শক্রনিধন, কঠোর দায়িত্ব পালন অথবা সাধনাসংকুলতার পাথেয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে তা হবে প্রশংসার্হ। যেমন আল্লাহপাক বলেছেন—‘আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সুদৃঢ় দুর্গের মতো সারিবদ্ধভাবে।’ একথা অবশ্যই কার্য যে, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে সুদৃঢ় সংকলন ও তেজস্বী পদবিক্ষেপ। পক্ষান্তরে ক্রোধকে যদি ব্যবহার করা হয় দুর্বল জনতাকে দাবিয়ে রাখবার জন্য, অহংকার প্রকাশ ও অপাভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্য, তবে তা নিন্দার্হ তো হবেই। যেমন আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন—‘জেনে রেখো, জালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত’। আরো বলেছেন—‘আল্লাহ তো আত্মপৌরীদেরকে ভালোবাসেন না’।

একথাটি ও মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে, ক্রোধ ও প্রবৃত্তির কল্যাণকর ব্যবহার নির্ভর করে অসংকরণের পবিত্রতার উপর। তৎসঙ্গে ভূতচতুর্ষয়ের পরিশুন্দতার উপরেও। যেমন রসুল স. বলেছেন, আদম সন্তানদের শরীরে রয়েছে এমন একটি গোশতপিণ্ড, যা অপরিশুন্দ হলে তার সমস্ত শরীর অপরিশুন্দ হয় এবং যা পরিশুন্দ হয়ে গেলে পরিশুন্দ হয় সমস্ত শরীর। শুনে রাখো, ওই গোশতপিণ্ডটির নাম কলব।

আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন ‘যে ব্যক্তি এটাকে পবিত্র করেছে, সে সফলতা লাভ করেছে। আর যে একে রেখেছে অপবিত্র, সে হয়েছে ধ্বংসগ্রাণ্ত’। একথাও

অবিস্মরণীয় যে, শরিয়তের বিধিবিধানসমূহ প্রবর্তিত হয়েছে প্রবৃত্তি পরিশোধনার্থেই। তাই বলতে হয়, মানুষ জালেম ও জাহেল যাতে না হয়, সেকারণেই তাদের উপরে চাপানো হয়েছে আমানতের বোৰা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানবজাতি জালেম ও জাহেল। তাই আমি তাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছি আমানতের বোৰা। সে-ও তা বরণ করে নিয়েছে সানন্দে। সুতরাং এখন সে আমানত বহনে নৈষ্ঠিক ও ঐকাত্তিক হলে পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে অপকৃষ্টস্বত্বাব থেকে। স্থীয় যোগ্যতাকে করতে পারবে উন্নততর অনুগ্রহ অর্জনের অনুকূল। এভাবে হয়ে যেতে পারবে জালেমের বিপরীতে আদেল বা ন্যায়নির্ণয় এবং জাহেলের বিপরীতে আলেম বা জ্ঞানী। উভয় জগতে হতে পারবে রবাহুত ও বাস্তুত। আর ‘আমানত’ অর্থ যদি ধরা হয় পরমসত্ত্বাজাত জ্যোতি, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যেহেতু মানুষ জালেম ও জাহেল, তাই সে উত্তোলন করতে সমর্থ হয়েছে আমানতের গুরুত্বাব। অর্থাৎ যে জালেম ও জাহেল, সে-ই আমানত বহনের যোগ্য (যে আঁধার, সে-ই তো আলোকিত হওয়ার অধিকারী)।

সবশেষে বলতে হয়, ‘আমানত’ অর্থ আনুগত্য, অবশ্যপালনীয় বিধান, আল্লাহর মারেফত, নেকট্যাভাজনতার স্তর বিশেষ যাই হোক না কেনো, সকল অবস্থায় ধরে নিতে হবে ক্রোধ ও প্রবৃত্তির রয়েছে দুঁটি দিক। একটি শুভ এবং অপরটি অশুভ। আগ্নেয়নির্দিষ্ট ঘটলে এ দুঁটোর প্রচেষ্টা ও পরিণতি হয় কল্যাণকর। আর আগ্নেয়নির্দিষ্ট অভাবে এ দুঁটোই ডেকে আনে মহা অকল্যাণ। আর উভয় অবস্থায় ক্রোধ ও প্রবৃত্তিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে আমানতের বোৰা চাপানোর কারণজুপে।

পরের আয়তে (৭৩) বলা হয়েছে— ‘পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন’। এখনকার ‘লিহ্যাজজিবা’ (শাস্তি দিবেন) কথাটির ‘লাম’ (জন্য) অব্যয়টি পরিণতি প্রকাশক। এভাবে বলতে চাওয়া হয়েছে— আমানত গ্রহণ করার পরিণতিতেই তাদের উপরে নেমে আসবে শাস্তি। যেমন একটি কবিতায় বলা হয়েছে ‘লিদ্দু লিল মওত ওয়াব্নু লিল খরাব’ (জীবনের পরিণাম মৃত্যু এবং নির্মাণের পরিণাম ধৰ্মসং)।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। একথার অর্থ— বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরাই আমানতের দাবি পরিপূরণ করে যথাযথভাবে। সেকারণেই আল্লাহত্তায়ালা তাঁর করুণার মেষপুঁজি থেকে তাদের উপরে বর্ষণ করেন মার্জনার অপার্থিব বৃষ্টি। আর সে বৃষ্টিতে ধূয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় তাদের পাপরাশির প্রভাব। এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসভাজন বান্দাগণের প্রতি ক্ষমাপরবশ ও দয়াবান।

উদ্ভৃত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে কুতাইবা বলেছেন, আল্লাহ্ বলেছেন—
আমি কি শরিয়তের দায়িত্বভার এবং স্বভাবগত যোগ্যতা এমনভাবে উপস্থাপন
করিনি, যাতে করে সুস্পষ্ট হয়ে যায় সত্যপ্রত্যাখ্যান ও কপটাচরণের মূল প্রকৃতি?
একথাও যেনো সকলের জানা হয়ে যায় যে তারা শাস্তিযোগ্য। পক্ষান্তরে বিশ্বাস ও
তার সুফল লাভের বিষয়টিকেও তো আমি করে দিয়েছি সুস্পষ্ট, যাতে করে
সত্যাবেষীরা সহজে খুঁজে পেতে পারে তাদের প্রকৃত সুহাদ। এমতো সত্যাবেষী
বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবর্তীদের গ্রন্থ বিচ্যুতিগুলো আল্লাহত্তায়ালা নিশ্চয় ক্ষমা করে
দিবেন। আমি বলি, মারেফতের পথাভিসারী বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবর্তীরা শেষ
পর্যন্ত পেয়ে যান আল্লাহর অন্তরালহীন ও আনন্দপ্রবিহীন সন্তাজাত
জ্যোতিসম্পাতের নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণ।

উল্লেখ্য, মানুষ স্বভাবগতভাবেই জালেম ও জাহেল। তাই শতসর্কর্তা সত্ত্বেও
তার দ্বারা ভুলক্রটি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই আমানতবাহীদেরকে সবশেষে
সাম্ভূত দেওয়া হয়েছে একথা বলে যে— আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাই
তিনি আমানতবহনকারী নারী-পুরুষকে যেমন ক্ষমা করবেন, তেমনি প্রদান
করবেন যথাপুরুষার।

আলহামদুলিল্লাহ্! সুরা আহযাবের তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ পহেলা মহররম
১২০৭ হিজরী সনে।

সুরা সাবা

মকায় অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ৬টি রূকু ও ৫৪টি আয়াত।

সুরা সাবা : আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ
الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ⑤ يَعْلَمُ مَا يَلْجُغُ فِي
الْأَرْضِ وَمَا يَحْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا

يَعْرُجُهُ فِيهَا طَ وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٦﴾ وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا
 تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٌ وَ رَبِّنَا لَتَأْتِيَنَاكُمْ لِعِلْمٍ الْغَيْبِ لَا
 يَعْرِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ وَ لَا
 أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
 أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٨﴾
 وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي أَيَّتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَبِّنَا
 إِلَيْهِمْ ﴿٩﴾ وَ يَرَى الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّنَا
 هُوَ الْحَقُّ وَ يَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١٠﴾ وَ قَالَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا هَلْ نَدْلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُتَبَّعُوكُمْ إِذَا مُزَقْتُمْ كُلَّ
 مُمْزَقٍ لَانَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١١﴾ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ
 جِنَّةً طَ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ
 الْبَعِيدِ ﴿١٢﴾ أَفَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ تَشَأْ نَحْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ
 عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنْبِتِبٍ ﴿١٣﴾

r সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে
 সমস্ত কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁহারই। তিনি প্রজাময়,
 সর্ববিষয়ে অবহিত।

r তিনি জানেন যাহা ভূমিতে প্রবেশ করে, যাহা উহা হইতে নির্গত হয় এবং
 যাহা আকাশ হইতে নায়িল হয় এবং যাহা কিছু উহাতে উপ্থিত হয়। তিনিই পরম
 দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল।

ৰ কাফিৰৰা বলে, ‘আমাদেৱ নিকট কিয়ামত আসিবে না।’ বল, ‘আসিবেই, শপথ আমাৱ প্ৰতিপালকেৱ, নিশ্চয়ই তোমাদেৱ নিকট উহা আসিবে।’ তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পৱিষ্ঠাত; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁহাৱ অগোচৰ নহে অণু পৱিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্ৰ অথবা বৃহৎ কিছু; ইহাৰ প্ৰত্যেকটি আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

ৰ ইহা এইজন্য যে, যাহাৱা মুঁমিন ও সৎকৰ্মপৱায়ণ তিনি তাহাদিগকে পুৱৰক্ষ্ট কৱিবেন। ইহাদেৱই জন্য আছে ক্ষমা ও সমানজনক রিয়্ক।

ৰ যাহাৱা আমাৱ আয়াতকে ব্যৰ্থ কৱিবাৰ চেষ্টা কৱে তাহাদেৱ জন্য রহিয়াছে ভয়ংকৰ মৰ্মন্তদ শাস্তি।

ৰ যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাৱা জানে যে, তোমাৱ প্ৰতিপালকেৱ নিকট হইতে তোমাৱ প্ৰতি যাহা অবতীৰ্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য; ইহা পৱাক্ৰমশালী প্ৰশংসাৰ্হ আল্লাহৰ পথ নিৰ্দেশ কৱে।

ৰ কাফিৰৰা বলে, ‘আমৱা কি তোমাদিগকে এমন ব্যক্তিৰ সন্ধান দিব যে তোমাদিগকে বলে, ‘তোমাদেৱ দেহ সম্পূৰ্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িলো ও তোমৱা নৃতন সৃষ্টিৱে উথিত হইবেই?’

ৰ সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন কৱে অথবা সে কি উন্নাদ? বস্তুত যাহাৱা আধিৱাতে বিশ্বাস কৱে না তাহাৱা শাস্তি ও ঘোৱ বিভাসিতে রহিয়াছে।

ৰ উহাৱা কি উহাদেৱ সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যাহা আছে তাহাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৱে না? আমি ইচ্ছা কৱিলে উহাদিগকে সহ ভূমি ধসাইয়া দিব অথবা উহাদেৱ উপৰ আকাশখণ্ডেৱ পতন ঘটাইব; আল্লাহৰ অভিমুখী প্ৰতিটি বান্দাৱ জন্য ইহাতে অবশ্যই নিৰ্দেশন রহিয়াছে।

প্ৰথমে বলা হয়েছে—‘সকল প্ৰশংসা আল্লাহৰ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই মালিক’। একথাৰ অৰ্থ—আল্লাহই যেহেতু সকলেৱ ও সকল কিছুৱ একক সুষ্ঠা, স্বত্ত্বাধিকাৰী, পালক, ব্যবস্থাপক, নিয়ন্ত্ৰক ও পৱিচালক, সেহেতু প্ৰকাশ্য-গোপন সৱৰ-নীৱৰ সকল স্ব-স্তুতিৰ অধিকাৰীও কেবল তিনিই।

লক্ষণীয়, বাস্তবক্ষেত্ৰে দেখা যায়, কেউ কেউ কোনো কোনো বিষয়ে কথনো কথনো হয়ে যায় প্ৰশংসাৰ যোগ্য। এৱকম হওয়াৰ কাৰণ এই যে, তাদেৱ নিকটে পৌছে যায় আল্লাহত্যালাব কোনো কোনো অনুগ্ৰহ। ফলে রূপক অৰ্থে তাৱাও হয়ে যায় প্ৰশংসাৰ। প্ৰকৃত অৰ্থে সকল প্ৰশংসা কেবলই আল্লাহৰ।

এৱপৰ বলা হয়েছে—‘এবং আধিৱাতেও প্ৰশংসা তাঁৱই’। এই বাক্যটি প্ৰথমোক্ত বাক্যেৱ প্রলম্বায়ন। প্ৰথমোক্ত বাক্যটি ছিলো সাধাৱণাৰ্থক। আৱ এই বাক্যটি সীমিতাৰ্থক। সুতৰাং বলা যেতে পাৱে, ইহজগতে সাধাৱণভাৱে সকল

প্রশংসা আল্লাহর এবং পরকালে প্রশংসাসমূহ বিশেষভাবে কেবলই আল্লাহর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম বাক্যটিতে উল্লেখিত স্তুতিবাদ সাধারণার্থক নয়। বরং ইহজগতের স্তুতিবাদ হচ্ছে পার্থিব বদান্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রকাশিত স্তুতিবাদ। যেহেতু দাতা একমাত্র তিনিই, তাই প্রশংসা লাভেরও তিনি একক অধিকর্তা। আবার পরজগতের স্তুতিবাদের অধিকারীও কেবল তিনি। সুতরাং বুঝতে হবে দু'টো বাক্যই সীমিতার্থক, সাধারণার্থক কোনোটাই নয়। অর্থাৎ রূপকার্থক প্রশংসা আল্লাহর প্রশংসার অন্তর্ভুত হওয়া সম্ভবই নয়। তাই প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আর পরের বাক্যে বলা হয়েছে ‘লাল্লু হামদ’। এভাবে প্রথমে প্রশংসা-বন্দনাকে রাখা হয়েছে অনিদিষ্টার্থক এবং পরে বিষয়টিকে করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, পরকালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রশংসা সম্পূর্ণরূপে অচল। অর্থাৎ রূপকার্থেও সেখানে কেউ প্রশংসাভাজন নয়।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেন, পরলোকের প্রশংসা অর্থ স্বর্গবাসীদের প্রশংসা। আল্লাহগাক স্বয়ং তাঁর বচনামৃতে স্বর্গবাসীদের প্রশংসাবন্দনার উল্লেখ করেছেন এভাবে— ১. আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী হাদানা লিহাজা ওয়ামা কুন্না লি নাহতাদিয়া লাওলা আন হাদানাল্লাহ ২. ওয়া কৃলুল হামদু লিল্লাহিল্লাজী সদাকুনা ওয়ায়দাহ ৩. আলহামদু লিল্লাহিল্ল লাজী আজহাবা আ'ন্নাল হাজানা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তিনি প্রজাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত’। একথার অর্থ তিনি প্রজাময় বলেই সুন্দৃ করেছেন ধর্মীয় বিধানাবলীকে। আর তিনি সকলের এবং সকলকিছুর প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞও।

পরের আয়তে (২) বলা হয়েছে— ‘তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে নাজিল হয় এবং যা কিছু তাতে উপ্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল’। একথার অর্থ— তিনি উত্তমরূপে অবগত, বৃষ্টির পানি কীভাবে প্রবেশ করে ভূগর্ভে, মৃত্তিকামধ্যে কীভাবে বিগ্নীন হয় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মরদেহ, কোথায় বা মৃত্তিকাগর্ভে সঞ্চিত হয়ে আছে খনিজ সম্পদ। এভাবে তিনি এ বিষয়টিও অবগত যে, কীভাবে মৃত্তিকাপৃষ্ঠে সমুদ্গত হয় সবুজ উদ্ভিদ। কীভাবে যত্রত্র প্রবাহিত হয় নদ-নদী-বারণা। আবার কীভাবেই বা পরবর্তী পথিবীতে সমুদ্ধিত হবে মৃতগলিত সমাহিত মানুষ। আকাশ থেকে অবতীর্ণ অপার্থিব বাণীসম্ভাব, ফেরেশতামঙ্গলী এবং জীবনোপকরণ সম্পর্কেও তিনি তো অতি উত্তমরূপে অবহিত। আরো অবহিত মানুষের প্রার্থনা, পুণ্যকর্ম ও পুণ্যবাহী ফেরেশতাগণের উর্ধ্বারোহণ সম্পর্কেও। পরমতম দয়াপ্রবর্শ তিনি। তাইতো অবতীর্ণ করেন মানুষের প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ। আরো অবতীর্ণ করেন যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম মানুষের জন্য যাচিত ও অযাচিত অনুগ্রহ ও মার্জন। কারণ তিনি যে নিরতিশয় মার্জনাকারী।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— কাফেরো বলে, আমাদের নিকট কিয়ামত আসবে না। বলো, আসবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয় তোমাদের নিকট তা আসবে। তিনিই অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, মহাপ্রলয় হবে না। আপনি বলুন, শপথ আল্লাহর। মহাপ্রলয় অবশ্যস্তাবী। কিন্তু তার সঠিক দিনক্ষণ আল্লাহ কাউকে জানানি। কারণ বিষয়টি অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভূত। আর সন্তাগতভাবে তিনিই কেবল অদৃশ্য বিষয়াবলীর পরিজ্ঞাতা।

উল্লেখ্য, সন্তাগতভাবে কেবল আল্লাহই অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। কিন্তু তিনি কখনো কখনো তাঁর প্রিয়ভাজনগণের কাউকে কাউকে অদৃশ্য বিষয়সমূহের কিছু কিছু জ্ঞান দান করেন। তাই আল্লাহত্তায়ালার নির্দেশনা ব্যতিরেকে বিষয়টির স্বীকৃতি অথবা অস্বীকৃতি সিদ্ধ নয়। তাই কেবল ঘটিতব্য বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়াই যথেষ্ট। যেমন আল্লাহপাক জানিয়েছেন, কিয়ামত হবেই। তাই অদৃশ্যের এ বিষয়টিকে স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু এর দিন তারিখ যেহেতু জানানো হয়নি, তাই এ ব্যাপারে থাকতে হবে নিশ্চুপ। নিজেদের পক্ষ থেকে দিন তারিখ অনুমান করার চেষ্টা করা যাবে না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণুপরিমাণ কিছু’। একথার অর্থ— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের এমনকিছু নেই, যা আল্লাহর জ্ঞানান্ত নয়। যারা মনে করে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে কেবল আল্লাহর বর্তমানকালের জ্ঞানের কথা, তাদের ধারণা ভুল। কারণ, অদৃশ্য বিষয়ের সার্বভৌম জ্ঞান যে কেবলই তাঁর, সেই বিষয়টিকেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে চিরস্তন প্রকাশরূপে। অর্থাৎ তিনি যেহেতু ‘আ’লীমুল গাইব’ (সকল অদৃশ্য বিষয়াবলীর পরিজ্ঞাতা), তাই কিয়ামতের সঠিক দিনক্ষণ সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত। অর্থাৎ অবশ্যস্তাবী কিয়ামতের বিষয়েও তিনি ‘আ’লীমুল গাইব’।

উল্লেখ্য, ঘটমানকালের অনেক বিষয় মানুষও জানে। এ সম্পর্কে সুরা আনয়ামের ‘তাওয়াফ্ফাতহু রসুলুনা’ আয়াতের তাফসীরে খোলামেলা আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর বচনবাহক! যুদ্ধলিঙ্গ দু’জন সৈনিক কখনো কখনো মৃত্যুবরণ করে একসাথে। আবার প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে একই সঙ্গে মৃত্যুরবণ করে বহুসংখ্যক লোক। কোনো কোনো শিশু আবার প্রাণত্যাগ করে মাত্জর্জিতেই। তাহলে মৃত্যুর ফেরেশতা কীভাবে একসাথে প্রাণসংহার করে এতগুলো প্রাণীর? তিনি স. বললেন, সারাপৃথিবী মৃত্যুদৃত আজরাইলের চোখের সামনে, যেমন আমার সামনে রয়েছে এই বাসনখানি। সুতরাং তার দৃষ্টি ও আওতা থেকে কেউই গোপন নয়।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকলকিছুই আল্লাহর আনুরূপহীন দৃষ্টিতে সতত পরিদৃশ্যমান। কারণ তিনি কালাতীত। তেমনি সকল স্থানের সকল কিছুও তাঁর গোচরায়ত। কারণ তিনি স্থানাতীত। স্থান, কাল তাঁর সৃষ্টি। আর তিনি স্থান ও কালসমূহ সকলকিছুর একক সৃজিয়তা ও পালিয়তা।

উপর্যোগঃ মহাকালদর্শন লাভ করেন কোনো কোনো মহামনিয়ীও। হাদিস শরীফেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আবুআস বলেছেন, একদিন সুর্য়গ্রহণ দেখা দিলো। রসুল স. তাঁর সহচরবৃন্দসহ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করলেন। নামাজ শেষে তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর বাণীবাহক! আমরা লক্ষ্য করলাম, নামাজ পাঠকালে একবার আপনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। মনে হলো আপনি যেনে কিছু ধরার চেষ্টা করছেন। এরপর একবার দেখলাম, আপনি হাতাহ কিছুটা পিছিয়ে এলেন। তিনি স. বললেন, সহসা আমার সামনে সমুদ্রাসিত হলো জাহান। ফল ভারাবনত বৃক্ষগুলিকে মনে হলো একেবারে কাছে। ফল চয়ন করার জন্য তখন আমি বাড়িয়ে দিলাম হাত। যদি ওই ফল আমি ছিঁড়ে নিতে পারতাম, তবে তা আমার গোটা উম্মত মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত খেয়ে শেষ করতে পারতো না। কিন্তু পরক্ষণে নয়নগোচর হলো জাহানাম। উহু কী ভয়ংকর! এরকম বীভৎস দৃশ্য আমি আগে কখনো দেখিনি। দেখলাম জাহানামের অধিকাংশই নারী। উল্লেখ্য, পরকালে মহাবিচারপর্ব সমাপনের পর মানুষ যাবে জাহানাতে ও জাহানামে। অথচ রসুল স. তা পৃথিবীতে অবস্থানের সময়েই দেখতে পেলেন। এটাই হচ্ছে মহাকাল দর্শনের একটি দৃষ্টান্ত।

একটি সন্দেহঃ এমনও তো হতে পারে যে, রসুল স. এর ওই দর্শন ছিলো স্বপ্নদর্শনের মতো কোনোকিছু। সম্ভবতঃ তিনি স. জাহানাত ও জাহানাম দর্শন করেছিলেন উপমার জগতের (আলমে মেছালের) প্রতিচ্ছবিক্রিপ্তে।

সন্দেহের নিরসনঃ রসুল স. বলেছেন, ওই ফল যদি আমি ছিঁড়ে আনতে পারতাম, তবে গোটা উম্মত তা কিয়ামত পর্যন্ত খেয়েও শেষ করতে পারতো না। তাঁর এরকম কথাতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি স. তখন দেখেছিলেন প্রকৃত জাহানাত ও জাহানাম। তাদের প্রতিচ্ছবি নয়।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি জাহানাত দর্শন করেছি। আবু তালহার সহধর্মীকেও দেখেছি সেখানে।

হজরত আনাস থেকে আহমদ, আবু দাউদ ও জিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, স্বর্গ্যাত্মার সময় পথিমধ্যে আমি দেখলাম কিছুসংখ্যক লোককে। তাদের হাতের নখগুলো ছিলো তাম্রনির্মিত। তারা নিজে নিজে ওই নখগুলো দিয়ে আঁচড় কাটছিলো তাদের মুখে ও বুকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাতা জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা মানুষের গোশত ভক্ষণকারী, নিন্দুক, মানুষের সম্ম বিনষ্টক।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, আমাকে তখন দেখানো হলো এক বনী ইসরাইলী রমণীকে। তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিলো বিড়াল হত্যার কারণে। একটি বিড়ালকে আটকে রেখেছিলো সে। তাকে সে আহার দিতো না, আবার ছেড়েও দিতো না। এমতাবস্থায় বিড়ালটি অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আরো দেখানো হলো ওমর ইবনে আমের খায়ায়ীকে। সে তার নাড়িভুঁড়ি হেঁচড়িয়ে চলছিলো। সে ছিলো ধর্মের নামে ঘাঁড় ছেড়ে দেওয়ার কুপ্রথাটির প্রথম প্রবর্তক।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; এর প্রত্যেকটি আছে সুস্পষ্ট কিতাবে’।

অধিকাংশ তাফসীরবেতাগণ বলেন, এখানকার ‘লা ইয়া’য়ুবু আনহ’ (তাঁর অগোচর নয় অণুপরিমাণ কিছু) কথাটির অর্থ কোনোকিছুই তাঁর অবহিতির বাইরে নয়। আর ‘অগোচর’ বলে যদি অর্থ নেওয়া হয় জ্ঞানবহির্ভূত অদৃশ্য বিষয় এবং ‘সুস্পষ্ট কিতাব’ এর অর্থ যদি করা হয় আল্লাহর জ্ঞান কিংবা সুরক্ষিত ফলক, তাহলে আলোচ্য বাক্যের দ্বারা একথাই প্রকাশ পায় যে, তাঁর নিকটে অদৃশ্য বলে কোনোকিছুই নেই। আর তাঁর অদৃশ্য জ্ঞানের আংশিক প্রকাশ হচ্ছে ‘সুস্পষ্ট কিতাব’ বা লওহে মাহফুজ (সুরক্ষিত ফলক)।

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রস্তুতকৃত বিষয়ের নিন্দনীয় সূচনা দ্বারা অপ্রস্তুত বিষয়ের প্রশংসা করা হয়েছে। ব্যাকরণের তাষায় একে বলে অপ্রস্তুত প্রশংসা বা ব্যাজন্তি। যেমন বলা হয়— সাদেকের একটিই দোষ, তা হচ্ছে সে একজন বিজ্ঞ বিদ্বান। তেমনি এখানকার বজ্রব্যটি হবে— অণুপরিমাণ কোনো কিছুই আল্লাহর অগোচর নয়, কেবল সুরক্ষিত ফলকে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— অদৃশ্য কোনোকিছুই যখন আল্লাহর অগোচর নয়, তখন সুরক্ষিত ফলকের বিবরণ আবার তাঁর অগোচর হয় কীরূপে?

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— ‘এটা এজন্য যে, যারা মুমিন ও সৎকর্মপ্রায়ণ, তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক’। একথার অর্থ— বান্দার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে প্রতিপালন করা কোনো বিশ্বাসবানের পক্ষে সম্ভব নয়। কিছু না কিছু ক্রটিবিচ্যুতি তার থাকবেই। কিন্তু আল্লাহ অতিশয় কৃপাপরবশ। তাই তিনি তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর তাদের সৎকর্মসমূহের প্রতিদান হিসেবে তাদেরকে দান করবেন জাল্লাতের মহাসম্মানিত উপজীবিকা, যা হবে অনায়াসলক্ষ ও অন্য কারো বদান্যতাবিবর্জিত।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে, তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর মর্মন্তদ শাস্তি’। একথার অর্থ— যারা

আমার নির্দর্শনবলীকে নিষ্ক্রিয় করবার অপ্রয়াস চালায়, এ সম্পর্কে মানুষকে করে তুলতে চেষ্টা করে বীতশ্রদ্ধা, তারা নিঃসন্দেহে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহ ও মর্মন্ত্বদ শাস্তি। কাতাদা বলেছেন, এখনে ‘রিজুসুন’ অর্থ নিকৃষ্ট শাস্তি। আর ‘আলীম’ অর্থ মর্মন্ত্বদ, যন্ত্রণাদায়ক।

এরপরের আয়তে (৬) বলা হয়েছে—‘যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা-ই সত্য, এটা পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ আল্লাহর প্রতি পথনির্দেশ করে’।

এখানে ‘যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে’ বলে বুরোনো হয়েছে ওই সকল গ্রন্থধারীকে যারা ইসলাম করুল করেছিলেন। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ হজরত সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের অনুসারীগণ। যদি তা-ই হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— মহাবিচারের দিবসে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ প্রত্যক্ষ করবেন, কোরআন সত্য। এখন তাঁরা কোরআনকে সত্য জানেন দলিলপ্রমাণের ভিত্তিতে। কিন্তু সেদিন তাঁরা চাক্ষু করবেন সে সত্যের স্বরূপ।

‘ইয়াহুদি’ অর্থ পথপ্রদর্শন করেন আল্লাহ, অথবা পথ দেখায় কোরআন। আর ‘ইলা সিরাত্ত’ অর্থ ইসলামের দিকে।

এরপরের আয়তে (৭) বলা হয়েছে—‘কাফেরেরা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিবো, যে তোমাদেরকে বলে, তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উঠিত হবেই?’

এখানে ‘কাফেরেরা বলে’ অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে। অর্থাৎ মহাথলয়, পুনরঞ্চান ও বিচারদিবসের প্রতি যারা অবিশ্বাসী, তারা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। আর এমন এক ব্যক্তি’ অর্থ এখানে রসূল স.। অর্থাৎ ওই ব্যক্তিই সংবাদ দেয় কিয়ামত, হাশর, নশর ইত্যাদির।

‘মুয়িক্কতুম কুললা মুম্যায়াক্তিন’ অর্থ তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও। অর্থাৎ মৃত্যুর পর তোমরা মাটির সঙ্গে মিশে গেলে, বন্যার তোড়ে কোথাও ভেসে গেলে, অথবা বায়ুতাঢ়িত হয়ে দিঘিদিকে নিষ্কিপ্ত হলেও।

‘ইন্নাকুম লাকী খলক্তিন জাদীদ’ অর্থ, তোমরা উঠিত হবে নতুন সৃষ্টিরূপে। কথাটি একটি প্রবাদবচন। কেননা ‘ইবুনাবিউকুম’ এর মধ্যেই মূল বক্তব্যটি বিদ্যমান। উল্লেখ্য, রসূল স. কুরায়েশ কুলোত্তর এবং তিনি স. সকলের নিকট সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ। তৎসত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাঁর নাম উচ্চারণ না করে এখানে বলেছে ‘এমন ব্যক্তি’। এতে করে প্রকাশ পেয়েছে তাদের চরম হঠকারিতা, অজ্ঞতা ও রসূল স. এর প্রতি হেয় মনোভাব। আর মহাথলয়, মহাপুনরঞ্চান ইত্যাদি তো ছিলো তাদের বোধবুদ্ধির বাইরে।

এরপরের আয়তে (৮)বলা হয়েছে—‘সে কি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্নাদ’? একথার অর্থ— ইচ্ছাকৃতভাবেই সে আল্লাহর প্রতি করে অসত্যারূপ। অথবা সে উন্নাদ। হঠাত যা মনে হয়, তা-ই বলে ফেলে। বক্তব্য সঠিক হোক অথবা হোক অঠিক।

উল্লেখ্য, এখানে যেহেতু মিথ্যার বিপরীতে এসেছে উন্নাদ হওয়ার কথা, তাই কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে রয়েছে আরেকটি স্তর, যা সত্য-মিথ্যা কোনোটাই নয়। তা হচ্ছে উন্নাদনা। কিন্তু এরকম ব্যাখ্যা দৌর্বল্যদৃষ্টি। কেননা ‘ইফতারা’ (অসত্য) এবং ‘ফিজর’ (মিথ্যা) সমাতরাল নয়। ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবচনকে বলে ‘ইফতারা’ এবং ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাভাষণকে বলে ফিজর’। দু’টোই মিথ্যা। কারণ দু’টোই সত্যের বিপরীত।

এরপর বলা হয়েছে—‘বস্তু যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে’। একথার অর্থ— আল্লাহর রসূল আল্লাহ্ সম্পর্কে কোনো মিথ্যা উদ্ভাবন করেননি, এরকম করা তাঁর জন্য অসম্ভব। আর উন্নাদ তিনি তো মোটেও নন। সুতরাং যারা তাঁর কথা অবিশ্বাস করে, অস্মীকার করে আখেরাতকে, তারা পড়ে আছে চরম পর্যায়ের বিভ্রান্তিতে এবং লিঙ্গ রয়েছে আখেরাতের শাস্তিযোগ্য কর্মকাণ্ডে। এভাবে এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপটুকির প্রতিবাদ করা হয়েছে জোরে শোরে। আর তারা যে চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত সে কথাও জানানো হয়েছে অতি দৃঢ়তার সঙ্গে।

‘দলালিন বায়ী’দ’ অর্থ ঘোর বিভ্রান্তি। এখানে ‘বায়ী’দ’ (ঘোর, চরম) শব্দটি বিশেষণরূপে আধিক্যপ্রকাশক। উল্লেখ্য, তাদের শাস্তির কারণ হচ্ছে ‘দলাল’ বা বিভ্রান্তি। অথচ এখানে শাস্তির কারণের পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ‘শাস্তি’র কথা। এভাবে এখানে একথাটিই বুবিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তদের শাস্তি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

এরপরের আয়তে (৯) বলা হয়েছে—‘তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে সহ ভূমি ধরিয়ে দেবো অথবা তাদের উপর আকাশখণ্ডের পতন ঘটাবো’। একথার অর্থ— তারা তাদের চতুর্দিকে এবং উপরে ও নিচে দৃষ্টিপাত করে এই মহাসৃষ্টির মহাসৃজিয়তার কথা ভাবতে চেষ্টা করে না কেনো? তাঁর এমতো অতুলনীয় সৃজননেপুণ্য দর্শন করে কেনো একথা বুবাতে চেষ্টা করে না যে, যিনি এমতো সর্বশক্তিধর তাঁর পক্ষে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন দান করা অতি সহজ। এই মহাসত্য যিনি প্রচার করেন, সেই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকেই বা কীভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায়? তিনি যে আগে থেকেই সত্যবাদী বলে সুপরিচিত। আর তাঁকে উন্নাদই বা বলা যায় কীভাবে? তিনি তো পূর্ব থেকেই বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলে সুপ্রসিদ্ধ।

‘তারা কি দ্যাখেনা’ (আফালাম ইয়ারাও) কথাটির মাধ্যমে এখানে শুরু করা হয়েছে ভীতিপ্রদর্শন। যেনো বলা হয়েছে— তারা কি চক্ষুবিবর্জিত, না দৃষ্টিহীন? যেখানেই তারা যাক না কেনো, দেখবে তারা আছে আল্লাহর দুটি বিশাল সৃষ্টি আকাশ-পৃথিবীর আবেষ্টনীর মধ্যে। তিনি তো তাদেরকে যে কোনো মুহূর্তে করতে পারেন ভুগ্রপ্রেরিত। অথবা আকাশ থেকে অবর্তীর্ণ করতে পারেন সংহারপ্রবণ শাস্তি। যেমন তিনি আকাশ থেকে প্রস্তরবর্ষণ করে নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন সাদুমবাসীদেরকে। আর তোমাদের অপরাধ তো তাদেরই মতো। তারা যেমন প্রেরিত পুরুষকে অঙ্গীকার করেছিলো, তোমারও তো করে চলেছো সেরকমই।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহর অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নির্দর্শন রয়েছে’। একথার অর্থ— যারা আল্লাহর পথের পথিক তাদের কাছে এই মহাসৃষ্টি নিশ্চয় আল্লাহত্তায়ালার সৃজননেপুণ্য ও তাঁর একক অস্তিত্বের প্রমাণ। আরো প্রমাণ মহাপ্রলয়ের, মহাপুনরুত্থানের। কেননা আল্লাহ অভিমুখী হওয়ার কারণে তাদের চিঞ্চা-চেতনা পরিশুद্ধ ও সঠিক সিদ্ধান্তপ্রদায়ক।

সুরা সাবা : আয়াত ১০, ১১

وَلَقَدْ أَتَيْنَاكُمْ دِيْنَكُمْ فَلَا تُجِبُّوا إِلَيْنَا مَعَهُ وَالَّتِيْرَ وَالنَّا
لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنِ اعْمَلُ سِعْفَتٍ وَقَدْرَ فِي السَّرِدِ وَاعْمَلُوا
صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

r আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং আদেশ করিয়াছিলাম, ‘হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সংগে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর’ এবং বিহংগকুলকেও, তাহার জন্য নমনীয় করিয়াছিলাম লৌহ—

r ‘যাহাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈয়ার করিতে এবং বুননে পরিমাপ রক্ষা করিতে পার’ এবং তোমরা সৎকর্ম কর, তোমরা যাহা কিছু কর আমি উহার সম্যক দ্রষ্ট। ।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম’। একথার অর্থ— আমি অসংখ্য বিশ্বসবানের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি আমার প্রিয় নবী দাউদকে। এখানে ‘ফাদ্দলান’ অর্থ শ্রেষ্ঠত্বরূপ অনুগ্রহ। হজরত সুলায়মানের উত্তিরূপে অন্য এক আয়াতেও বলা হয়েছে— এমতো শ্রেষ্ঠত্বের কথা। যেমন— ‘আলহামদুলিল্লাহিল লাজী ফাদ্দল্লান আল্লা কাছীরিম মিন ইবাদিহীল মু’মিনীন’ (যাবতীয় প্রশংসা ওই আল্লাহর, যিনি আমাকে মহিমান্বিত করেছেন তাঁর অনেক বিশ্বসবানগণের মধ্যে’।

উল্লেখ্য, নবী দাউদের এমতো শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়েছিলো তাঁর প্রতি অবতারিত যবুর শরীফের কারণে। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় নবী। তাঁর কর্তৃত্বাত ছিলো অত্যন্ত শ্রদ্ধিসূচক। লোহা গলে মোমের মতো নরম হয়ে যেতো তাঁর করস্পর্শে। এসকল অনুগ্রহসম্পর্ক তাঁকে করেছিলো অনন্য।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং আদেশ করেছিলাম, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো’।

এখানকার ‘আওবিবি’ শব্দটির ধাতুমূল ‘ইয়াব’। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, অনুগামী হওয়া। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি আদেশ করেছিলাম, ওহে শৈলশ্রেণী! আমার প্রিয় নবী দাউদ যখন আমার প্রশংসা-বন্দনায় নিমগ্ন হয়, তখন তোমরাও হয়ো তার অনুগামী। অথবা ‘ইয়াব’ অর্থ এখানে পবিত্রতা বর্ণনা। ‘আওয়াব’ অর্থ ‘স্বৰ্বাহা’— তসবীহ পাঠ করা, পবিত্রতা বর্ণনা করা, অন্য দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া। ‘আওয়াব’ এর ধাত্যর্থ দিনমান পথপরিক্রমণ এবং রাতে যাত্রাবিরতি। এরকম বলেছেন কুতাইবি। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে গিরিমালাসমূহ! তোমরা দিবাভাগে দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা বর্ণনা করো। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— তুমি দাউদের সুরে সুর মিলিয়ে আমার প্রশংসা করো।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং বিহঙ্গকুলকেও’। বায়বাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি আসলে এরকম— আমার পক্ষ থেকে আমি দাউদকে দান করেছি অনুগ্রহসম্পর্ক। আল্লাহর নির্দেশেই পাহাড় ও পাথিরা সহগায়ক হতো তাঁর বন্দনাগীতির। উল্লেখ্য, স্বমহিমার উচ্ছাস, প্রশাসনিক প্রতাপ ও কর্তৃত্বের প্রচণ্ডতার বিকাশের স্তুলে এখানে সাধিত হয়েছে বাকরীতির অপহৃতির ব্যবহার। যেনো বলা হয়েছে— আমারই নির্দেশে বিবেকহীন সৃষ্টি ও বিবেকবানদের মতো তসবীহ পাঠ করতো দাউদের সঙ্গে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত দাউদ যখন তাঁর বন্দনাকে উচ্চকিত করতেন, তখন তার প্রতিধ্বনি ভেসে আসতো গিরিকন্দর থেকে। এটাই ছিলো গিরিশ্রেণীর বন্দনা। আর উড়টীয়মান পাথিরা পক্ষবিস্তার করে স্থির হতো তাঁর মাথার উপরে।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে— হজরত দাউদ গিরিগহরে প্রবিষ্ট হয়ে শুরু করতেন তাঁর প্রতুপালনকর্তার বন্দনাসঙ্গীত। সে সঙ্গীতে কর্তৃ মেলাতো গিরিমালা সমূহও। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত দাউদ যখন আল্লাহর প্রশংসাকীর্তন করতে করতে ঝুঁক্ত হয়ে যেতেন, তখন পর্বতশ্রেণী আল্লাহর হৃকুমে শুরু করতো তাঁর প্রশংসাকীর্তনের প্রত্যচ্চারণ। আল্লাহর প্রিয় নবীকে প্রফুল্ল রাখাই ছিলো তাদের এমতো প্রত্যুচ্চারণের উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হয়েছে—‘তার জন্য নমনীয় করেছিলাম লৌহ’। একথার অর্থ—আমি আরো একটি অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম দাউদকে। তাঁর করম্পর্ণে লোহ হয়ে যেতো গলিত মোম অথবা খামিরকৃত আটার মতো নমনীয়।

বাগবী লিখেছেন, ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত দাউদ বনী ইসরাইলদের রাজা থাকাকালে প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে রাতের বেলা ছদ্মবেশে রাস্তায় বের হতেন। কারো সাথে সাক্ষাত হলে জিজ্ঞেস করতেন, আপনাদের রাজা কেমন লোক বলুন দেখি। তারা জবাব দিতো, বড়ই প্রজাবৎসল। একদিন আল্লাহতায়ালা মানবাকৃতিতে পাঠালেন এক ফেরেশতা। তার সাথে দেখা হতেই তিনি অভ্যাস মতো জিজ্ঞেস করলেন, বলো হে পথিক! তোমাদের মহারাজ লোকটি কেমন? ফেরেশতা বললো, মন্দ না। তবে একটা ব্যাপার তাঁর জন্য বড়ই বেমানান। হজরত দাউদ চমকে উঠে বললেন, কোনটা? ফেরেশতা বললো, তিনি নিজের ও তাঁর পরিবারবর্ণের জন্য ব্যয় করেন রাস্তায় কোষাগার থেকে। কুতাইবা বর্ণনা করেছেন, তখন হজরত দাউদ প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি উপজীবিকার একটি উপলক্ষ আমাকে দান করো, যাতে স্বহস্ত উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে আমার সংসারের ব্যয় নির্বাহ হয়। আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন। তাঁকে শিথিয়ে দিলেন লৌহবর্ম তৈরীর কলাকোশল। সঙ্গে দিলেন একটি অলৌকিক ক্ষমতা। তিনি কোনো লৌহ খণ্ড হাতে নিলেই তা হয়ে যেতো গলিত মোমের মতো মোলায়েম। তখন তিনি ওই লৌহখণ্ড হাতে নিয়ে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে লৌহবর্ম বানাতে পারতেন। তিনিই ছিলেন লৌহবর্মের প্রথম নির্মাতা। প্রতিদিন তিনি নির্মাণ করতেন একটি বর্ম এবং তা বিক্রয় করতেন ছয় হাজার দিরহামে। দুই হাজার দিরহাম ব্যয় করতেন সংসারের জন্য এবং বাকী চার হাজার বিলিয়ে দিতেন দুষ্ট প্রজাসাধারণের মধ্যে।

হজরত মিকদাম ইবনে মাদী কারাব থেকে বোখারী ও আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, স্বহস্ত উপার্জন অপেক্ষা উত্তম জীবনোপকরণ আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ ভক্ষণ করতেন স্বহস্ত উপার্জনলক্ষ আহার্য। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, তিনি স্বোপার্জিত আহার্য ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করতেন না।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে—‘যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করতে এবং বুননে পরিমাপ রক্ষা করতে পারো এবং তোমরা সৎকর্ম করো, তোমরা যা কিছু করো আমি তার সম্যক দ্রষ্টা’। একথার অর্থ—যাতে করে হে আমার নবী! তুমি নির্মাণ করতে পারো এমন বর্ম যা সমস্ত শরীরকে রক্ষা করে এবং যে বর্মের বুনন হয় বিশেষ কোশলে সম্পন্ন। যথাস্থানে আঁটা থাকে খিল। ফাঁকগুলো যেনো থাকে মধ্যম মাপের। যেনো বর্মটি না হয় অতি হালকা, অথবা অতি ভারী। আর

হে নবী ও নবীর পরিবারবর্গ! আল্লাহ্ প্রদত্ত কৌশলের কারণে যেহেতু তোমরা লাভ করেছো সাংসারিক স্বচ্ছতা, তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তোমরা নিয়োজিত হও নিরবচ্ছিন্ন পুণ্যকর্মে। একথাও স্মরণে রেখো যে, তোমাদের সকল কার্যকলাপই আমার দৃষ্টিবন্ধ। যথাসময়ে আমি দান করবো তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহের যথাপূরক্ষার।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ পবিত্র। তাই পবিত্র বস্ত্রই তাঁর প্রিয়। তিনি তাঁর নবীগণকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্বাসীদেরকেও। বলেছেন, হে নবীগণ! তোমরা ভক্ষণ করো হালাল আহাৰ্য এবং সম্পন্ন করো উত্তম কর্ম।

সূরা সাবা : আয়াত ১২, ১৩, ১৪

وَلِسْلَيْمَنَ الرِّيَحَ غُدُوْهَاشْهُرُ وَرَااحُهَاشْهُرُ وَأَسَلْنَالَهُ
عَيْنَ الْقِطْرِ طَ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِنْ رَبِّهِ طَ وَمَنْ
يَزِّعُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَانِدِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ
مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبِ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ
رُسِيْتِ طِ اعْمَلُوا أَلَّا دَاؤَدَ شُكْرًا طَ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ
الشَّكُورُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتَهِ إِلَّا
دَأْبَهُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ الغَيْبَ مَا لِبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

১) আমি সুলায়মানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ুকে যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত। আমি তাহার জন্য গলিত তাত্ত্বের এক প্রস্তুবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম। তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে জিল্লাদের কতক তাহার সম্মুখে কাজ করিত। উহাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাহাকে আমি জুলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাইব।

ৰ উহারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাওয়সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেক নির্মাণ করিত। আমি বলিয়াছিলাম, ‘হে দাউদপারিবার! কৃতজ্ঞতার সংগে তোমরা কাজ করিতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।’

ৰ যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিম্বিগকে তাহার মৃত্যু বিষয় জানাইল কেবল মাটির পোকা যাহা তাহার লাঠি খাইতেছিল। যখন সে পড়িয়া গেল তখন জিন্নেরা বুঝিতে পারিল যে, উহারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকিত তাহা হইলে উহারা লাঞ্ছনিক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না।

প্রথমে বলা হয়েছে—‘আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করতো।’

হাসান বলেছেন, সম্মাট নবী সুলায়মান বায়ুতে ভর করে উষাকালে যাত্রা করতেন। দিথরে যাত্রা ক্ষান্ত দিতেন ইসতেখারে, যা অবস্থিত ছিলো দ্রুতগতিসম্পন্ন বাহনের এক মাসের পথের দূরত্বে। পরদিন দিথরে আবার যাত্রা করতেন তিনি। রাতে গিয়ে থামতেন ব্যবিলনে। এ যাত্রাটির দূরত্বও ছিলো দ্রুতগামী বাহনারোহীর এক মাসের পথের দূরত্বে। বর্ণিত হয়েছে, তিনি প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করতেন বাইরে এবং সমরখদে করতেন সান্ধ্যভোজন।

এরপর বলা হয়েছে—‘আমি তার জন্য গলিত তান্ত্রের এক প্রস্তরণ প্রবাহিত করেছিলাম।’ এখানে ‘আল কৃত্তর’ অর্থ বিগলিত তাত্ত্ব। আল্লাহপাক তাঁর জন্য তাত্ত্বকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন জলস্ন্নাতের মতো। তাই এখানে বলা হয়েছে ‘আইনাল কৃত্তর’ (তাত্ত্ব-প্রস্তরণ)।

বাগবী লিখেছেন, ওই তাত্ত্ব-নির্বার প্রবহমান ছিলো মাত্র তিন দিন। আর ঘটনাটি ঘটেছিলো ইয়েমেনে। ওই তাত্ত্বস্ন্নাতের মাধ্যমে সেখানকার লোকেরা উপকৃত হয় বহুল পরিমাণে।

এরপর বলা হয়েছে—‘তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে কতিপয় জুন তার সম্মুখে কাজ করতো।’ এখানে ‘ইজন’ অর্থ আদেশে, অভিপ্রায়ে, অথবা অনুগত হয়ে।

এরপর বলা হয়েছে—‘তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে আমি জুলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্তাদন করাবো।’ কেউ কেউ বলেছেন, এখনকার ‘আজাবিস্ সায়ীর’ অর্থ দোজখের শাস্তি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, পার্থিব বিপদাপদ। আমি বলি, ‘ইজন’ অর্থ যদি আদেশ হয়, তবে ‘আজাবিস্ সায়ীর’ কথাটির অর্থ হবে পারাত্রিক শাস্তি। কারণ পরকালই হচ্ছে পুরক্ষার-তিরক্ষার প্রাপ্তির প্রকৃত স্থান। আর ‘ইজন’ অর্থ অভিপ্রায় ধরা হলে, কথাটির অর্থ ইহজাগতিক শাস্তি গ্রহণ করাই হবে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ।

একটি সন্দেহ : জিনদের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করা যদি আল্লাহর অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তবে জিনেরা তার অন্যথা করতে পারবে কীভাবে? আল্লাহর অভিপ্রায় তো অবশ্যবাস্তবায়নব্য।

সন্দেহের নিরসন : ‘মিনাল জিননি’ (জিনদের কতক) কথাটির ‘মিন’ আংশিক অর্থপ্রকাশক। আর আংশিক অর্থ এখানে অধিকাংশ। অর্থাৎ অধিকাংশ জিনই কাজ করতো। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো একজন ফেরেশতা দ্বারা। কেউ অবাধ্য হলে ওই ফেরেশতা তাকে পিচিয়ে সোজা করে দিতো। এভাবে বজ্রব্যটি দাঁড়ায়— অধিকাংশ জিন হজরত সুলায়মানের নির্দেশ অনুসারে কর্মরত থাকতো। আর এটাই ছিলো আল্লাহর অভিপ্রায়। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে ‘মাইইয়াফিগ’ অর্থ যে জিন আদেশ পালনে গতিমাসি করতো, প্রকাশ করতো বিদ্রোহাত্মক মনোভাব, তাকে প্রহার করে সোজা করে দিতো ওই ফেরেশতা। অর্থাৎ ‘নির্দেশ অমান্য করে’ কথাটির অর্থ এখানে— নির্দেশ লংঘনের ইচ্ছা করে।

এরপরের আয়তে (১৩) বলা হয়েছে— ‘তারা সুলায়মানের ইচ্ছান্যায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউজসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুন্দৃতভাবে স্থাপিত ডেক নির্মাণ করতো’।

এখানে ‘মাহারীব’ অর্থ সূন্দর প্রাসাদ, সুউচ্চ মসজিদ, সুউন্নত বসতবাটি। ‘মাহারীব’ শব্দটি ‘মিহরাব’ এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ ‘হরব’ (যুদ্ধ) করা, আক্রমণ প্রতিহত করা। আর সুউচ্চ প্রাসাদও বিরূপ প্রাকৃতিক প্রতাবকে প্রতিহত করে।

বাগবী লিখেছেন, বায়তুল মাকদিস মসজিদের নির্মাণ কার্য শুরু হয় হজরত দাউদের আমলে। যখন মসজিদের প্রাচীর এক মানুষ সমান নির্মাণ করা হলো, তখন প্রত্যাদেশ এলো, হে দাউদ! তোমার মাধ্যমে এ মসজিদের নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। তোমার উত্তরসূরী সুলায়মানকে আমি দান করবো নবৃত্ত ও সাম্রাজ্যাধিকার। আর সে-ই সুসম্পন্ন করবে এ মসজিদের নির্মাণ। এর কিছুকাল পরেই হজরত দাউদের মহাত্মিরোভাব ঘটলো। তাঁর স্ত্রাভিষিঞ্চ হলেন তাঁর প্রিয় পুত্র হজরত সুলায়মান এবং তিনিই সুসম্পন্ন করলেন বায়তুল মাকদিস মসজিদের নির্মাণপর্ব। ওই নির্মাণপর্বে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন শুভ-অশুভ উভয় প্রকার জিনকে। কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি তাদেরকে। তাদের কাজের প্রকৃতিও ছিলো বিভিন্ন রকম। আর মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত শ্বেতমর্মর পাথরগুলো তিনি তাদেরকে দিয়ে উত্তোলন করিয়েছিলেন খনি থেকে।

মসজিদ নির্মাণ ছাড়াও ওই শ্বেতমর্মরগুলো দিয়ে তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন সুরক্ষিত দুর্গ, নগর-প্রাকার ও অনেক বসতবাটি। বনী ইসরাইলেরা ছিলো বারোটি গোত্রে বিভক্ত। তাদের প্রত্যেক গোত্রের জন্য তিনি জিনদের দ্বারা নির্মাণ

করিয়ে নিলেন পৃথক পৃথক সুরক্ষিত নগরী। মসজিদ নির্মাণ করালেন সবার শেষে। জিন্দের এক এক উপদলের দায়িত্ব ছিলো এক এক রকমের। কেউ খনি থেকে পাথর তুলতে লাগলো। কেউ তুলতে লাগলো সোনারপা। কেউ সমুদ্রাভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করে আনলো মণি-মুক্তা। কেউ আবার আনলো মেশক আস্বর ও অন্যান্য সুগন্ধিদ্বিব্য। এভাবে সবগুলো নির্মাণসামগ্ৰী মিলে হয়ে গেলো বিশাল স্তুপ। সেগুলো গণনা অথবা পরিমাপ কৰার সাধ্য কাৰো ছিলো না।

এৱপৰ ডেকে আনা হলো স্থপতি ও প্রকৌশলীদেরকে। তাৰা পাথৱগুলোকে কৰিয়ে নিলো মস্ণ ও নিৰ্দিষ্ট পৰিমাপেৰ। মণি-মুক্তা দিয়ে অংকন কৰিয়ে নিলো বিভিন্ন রকমেৰ নয়নাভিৱাম নকশা। দেয়াল ও মেঝে নিৰ্মাণ কৰা হলো শ্বেত ও পীতবৰ্ণ মৰ্ম-প্ৰস্তৰ দিয়ে। মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হলো ফিরোজা বৰ্ণেৰ গালিচা। এভাবে এক সময় সমাপ্ত হলো নিৰ্মাণকৰ্ম। দেখা গেলো বায়তুল মাকদিসেৰ মতো চিত্তাকৰ্ষক প্ৰাসাদ তৎকালীন পৃথিবীতে আৱ একটিও নেই। ঘোৱা অন্ধকাৰৰ রাতেও মসজিদটি সমৃত্তসিত হতে লাগলো পূৰ্ণিমাৰ চাঁদেৰ মতো। হজৱত সুলায়মান বনী ইসৱাইলদেৰ বিদ্বান ও সুধী সমাবেশে ঘোষণা কৰালেন, আমি এই সুদৃশ্য মসজিদ ভৱনটিকে নিৰ্মাণ কৰিয়েছি কেবল আল্লাহৰ উদ্দেশ্যে। এৱ বাহিৰ ও ভিতৱেৰ সমস্তকিছু একমাত্ৰ আল্লাহৰ উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

হজৱত আবদুল্লাহ ইবনে আমিৰ ইবনে আস বৰ্ণনা কৰেছেন, রসুল স. বলেছেন, বায়তুল মাকদিস নিৰ্মাণ সমাপনেৰ পৰ নবী সুলায়মান আল্লাহৰ সকাশে প্ৰার্থী হয়েছিলেন তিনটি বিষয়ে। আল্লাহৰ তাঁকে দান কৰেছিলেন দু'টি। সন্তুততঃ তৃতীয়টিও। ওই তিনটি বিষয় হচ্ছে— ১. আল্লাহু যেনো দান কৰেন প্ৰত্যুৎপন্নমতিত্ব, যাতে যে কোনো জিলিতাৰ সমাধানে তিনি গ্ৰহণ কৰতে পাৱেন তৃৰিং সিদ্ধান্ত ২. যেনো তাঁৰ সকল সিদ্ধান্ত হয় আল্লাহৰ সিদ্ধান্তেৰ পূৰ্ণ অনুকূল ৩. তাঁকে যে বিশাল সামাজ্য দেওয়া হয়েছে, এৱকম সামাজ্য যেনো ভবিষ্যতে আৱ কেউ না পায়। তিনি আৱো নিবেদন কৰেছিলেন, হে আমাৰ পৱন প্ৰভুপালক! যে আমাৰ এই মসজিদে দুই রাকাত নামাজ পাঠ কৰবে, তাকে তুমি নিষ্পাপ কৰে দিয়ো সদ্যজ্ঞাত শিশুৰ মতো। আমি আশা কৰি, আল্লাহু তাঁৰ এই নিবেদনটিও কৰুল কৰে নিয়োছেন। বাগৰী।

হজৱত আনাস ইবনে মালেক বৰ্ণনা কৰেছেন, রসুল স. বলেছেন, স্বগৃহে পঠিত নামাজেৰ পুণ্য একগুণ। সাধাৱণ মসজিদে পঠিত নামাজেৰ পুণ্য পঁচিশ গুণ। জামে মসজিদে পাঁচশ গুণ। মাসজিদে আকসায় এক হাজাৰ গুণ, আমাৰ এই মসজিদে পঞ্চাশ হাজাৰ গুণ এবং কাৰাগৃহে একলক্ষ গুণ। ইবনে মাজা।

হজৱত আবু সাঈদ খুদৰী বৰ্ণনা কৰেছেন, রসুল স. আজ্ঞা কৰেছেন, তিনটি মসজিদ ব্যতীত তোমাদেৱ বাহন অন্য কোনো স্থানে বেঁধো না— মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমাৰ মসজিদ।

সমাধান ৪ সোনারুপা ইত্যাদি দ্বারা মসজিদ অলংকৃত করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে রয়েছে মতপৃথকতা। কেউ কেউ বলেছেন, এরকম করা মাকরহ। কারণ এতে করে সম্পদের অপচয় হয়। রসুল স.ও এরকম করার অনুমতি দেননি। তাঁর পিতৃব্যপুত্র হজরত ইবনে আবুসাও একবার আজ্ঞা করেছিলেন, তোমরা মসজিদকে কখনো অতিলংকৃত কোরো না, যেমন করে থাকে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা।

আবার কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, মসজিদ অলংকৃতণ পুণ্যের কাজ। কারণ এতে প্রকাশ পায় মসজিদেরই মাহাত্ম্য। হজরত সুলায়মানের আমল এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ‘হেদায়া’ রচয়িতা লিখেছেন, কেউ যদি তার নিজস্ব সম্পদ দ্বারা মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, তবে তা হবে সিদ্ধ। কিন্তু মসজিদের তত্ত্বাবধায়কের পক্ষে এরকম করা সিদ্ধ নয়। তিনি ব্যয় করতে পারবেন কেবল জরুরী নির্মাণকর্মের জন্য। নকশা ইত্যাদি করা তার জন্য সিদ্ধ নয়। যদি কোনো তত্ত্বাবধায়ক এরকম কিছু করেই ফেলে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে তার নিজস্ব সম্পদ দিয়ে। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, মসজিদ অলংকৃতণের চেয়ে দুষ্ট জনতাকে সাহায্য করা অধিকতর উত্তম। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বজ্জন বলেন, মসজিদে রঙবেরঙের নকশা আঁকা, কাঠ অথবা চুন-সুড়কির মশলার দ্বারা চিত্তিত করা, সোনা-পানির ব্যবহার ইত্যাদি জায়েয়। এতে কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ এতে পাপ-পুণ্য কোনোটাই নেই।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, মসজিদ সুসজ্জিত করা হলো। সুচিত্রিত হলো মসজিদ গাত্র, মিহ্রাব। অথচ সে মসজিদে নামাজ নিয়মিত হলো না। অথবা সেখানে যাওয়া আসা করে মুষ্টিমেয় নামাজী। কখনো ওঠে শোরগোল। লোকেরা সেখানে লিঙ্গ হয় দুনিয়াবী কথাবার্তায়। মনে হয় যেনো কারো গৃহের বৈঠকখানা। এরকম অবস্থায় সুচিত্রিত মসজিদ নির্মাণ অবশ্যই মাকরহ।

আমি বলি, হজরত সুলায়মানের ঘটনার প্রেক্ষিতে রসুল স. এর হাদিসকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। কারণ অতীতকালের নবী-রসুলগণের দ্বারা প্রবর্তিত প্রথা আমাদের উপরেও প্রযোজ্য, যদি না তার বিপরীতে আমাদের শরিয়তে কিছু বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের সময়ের মানুষের মন-মানসিকতা ও সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের সময়ের পরিবেশ ও পরিস্থিতি তুলনীয় নয়। হজরত সুলায়মান ছিলেন দোর্দশ প্রতাপশালী নৃপতি। তাই সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে বিভিন্ন কোশলের আশ্রয় নিতে হতো। যেমন— তাঁর প্রজাকুলের মধ্যে জিনেরা ছিলো দুর্বিনীত, সতত চঞ্চল। অবকাশ পেলেই তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করতো। তাই তাদেরকে সবসময় রাখতে হতো কাজ দিয়ে। হজরত সুলায়মান তাই তাদেরকে সারাক্ষণ লাগিয়ে রাখতেন

প্রাসাদ নির্মাণ, অলংকরণ ও অন্যান্য কাজে। রসুল স.কে এরকম বিব্রত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি। তাঁর উচ্চতও এসকল কিছু থেকে মুক্ত। তাই হজরত সুলায়মানের সময়ে যা জায়েয়, রসুল স. এর সময়ে তা নির্থক। ঐতিহাসিকেরা বলেন, বখতে নসরের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসের নির্মাণশৈলী ও অলংকরণ ছিলো আটুট। সে তার দুর্বর্ষ বাহিনীকে দিয়ে ধুলিস্যাঃ করে দিয়েছিলো বনী ইসরাইলের প্রাসাদ, দুর্গ, নগরপ্রাকার ও অন্যান্য স্থাপনা। মসজিদও ধ্বংস করেছিলো সে। খুলে নিয়ে গিয়েছিলো মসজিদের মূল্যবান পাথর ও অন্যান্য সামগ্ৰী।

‘তামছীল’ এর বহুবচন ‘তামাছীল’। এর অর্থ ভাক্ষর্য, মূর্তি, বিশ্বাহ, প্রতিমা। আর এখানে ‘ভাক্ষর্য’ বলে বুঝানো হয়েছে পিতল, তামা, সীসা ও মর্মরপ্রস্তর নির্মিত মূর্তিকে। উল্লেখ্য, জিনেরা হজরত সুলায়মানের উদ্দেশ্যে ইয়েমেনে নির্মাণ করেছিলো এক বিস্ময়কর স্থাপত্য। এক বৰ্ণনায় এসেছে, হজরত সুলায়মান জিনদের দ্বারা নির্মাণ করাতেন সাধারণতঃ পশুপাখিদের মূর্তি। মসজিদের মধ্যেও তিনি অংকন করিয়েছিলেন ফেরেশতামগুলী, নবী-রসুল ও খ্যাতনামা মনিষাগণের চিত্র। উদ্দেশ্য ছিলো, ওই সকল পুণ্যবানগণের স্মৃতি যেনো মানুষের অন্তরে জাগ্রত হয় এবং মানুষ যেনো তাঁদের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয় আল্লাহ'র ইবাদতে। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের শরিয়তে সপ্রাণ সৃষ্টির ছবিঅংকন ও মূর্তিনির্মাণ ছিলো সিদ্ধ।

আমি মনে করি, নিষ্প্রাণ বস্ত্র ছবি অংকনকেই এখানে বলা হয়েছে ‘তামাছীল’। কারণ তাঁর পূর্বেও মানুষের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিলো। আর তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়তে তা ছিলো নিষিদ্ধও। যেমন স্বয়ং হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতা ও তাঁর স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন— এসব কিসের মূর্তি, যেগুলোর সঙ্গে রয়েছে তোমাদের ঘনিষ্ঠতা।

বোখারী ও মুসলিমের বৰ্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, মূর্তিনির্মাতারা নরকে যাবে। তার নির্মিত মূর্তিকে পরাজগতে করা হবে সপ্তাহ। আর সপ্রাণ মূর্তি শাস্তি দিবে তাকে নরকাভ্যন্তরে। হজরত ইবনে আবাস আরো বলেছেন, মূর্তি যদি নির্মাণ করতেই হয় তবে মূর্তি নির্মাণ কোরো নিষ্প্রাণ বস্ত্র। বোখারী, মুসলিম। বর্ণিত হাদিসে কেবল এই উচ্চতের মূর্তি-নির্মাতাদের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে সকল যুগের সকল উচ্চতের মূর্তি-নির্মাতাদের কথা। কেননা বাক্যটি বিবৃতিমূলক। আর বিবৃতিমূলক বক্তব্য কখনো রাহিত হয় না।

সুপরিণতসূত্রে হজরত ইবনে আবাস থেকে বোখারী বৰ্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে মূর্তি প্রস্তুত করবে, তাকে দেওয়া হবে শাস্তি। মহাবিচারের দিবসে তাকে বলা হবে, তোমার প্রস্তুতকৃত প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার করো। কিন্তু সে তো কিছুতেই প্রাণসঞ্চার করতে পারবে না।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনর়খান দিবসে অভ্যন্তর ঘটবে সুদীর্ঘ এক গ্রীবাধারী। তার চোখ, কান, মুখ সবই থাকবে। সে বলবে, তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে শাস্তিদাতারপে— ওই জালেম, যে সীমালংঘনকারী; ওই অংশীবাদী, যে আল্লাহ'র ইবাদতে সমকক্ষ নির্ধারণ করে অন্যকে এবং ওই হতভাগা, যে নির্মাণ করে মূর্তি।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ'র বলেন— ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে, যে নির্মাণ করে আমার সৃষ্টির অনুকৃতি।

বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মূর্তিনির্মাণের নিষিদ্ধতা কেবল এই উম্মতের উপরে প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য পূর্বাপর সকল উম্মতের উপরে।

একটি সন্দেহ : হজরত ঈসাও তো নির্মাণ করতেন মৃত্তিকানির্মিত পাথি। সে পাথি আবার জীবন্ত হয়ে উঠেও চলে যেতো। তাঁর এমতো কর্মটি তো আল্লাহ'র কর্তৃক অনুমোদিতও।

সন্দেহের নিরসন : যা আল্লাহ' কর্তৃক অনুমোদিত, তা তো কখনো দুর্লভীয় হতে পারে না। হজরত ঈসা যা করতেন, তাতে ছিলো আল্লাহ'রই আদেশ ও তার বাস্তবায়ন। হজরত ঈসা এমতোক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশপালনকারী মাত্র। অন্যান্য প্রতিমাপ্রস্তুতকারীরা তো এরকম নয়। তাদের নির্মাণকর্ম আল্লাহ'র নির্দেশনির্ভর নয়। তাদেরকে তো নির্দেশ দেওয়া হবে তাদের স্বহস্তনির্মিত প্রতিমাগুলোতে প্রাণ সঞ্চারের। কিন্তু তারা তা কিছুতেই পারবে না।

এখানকার ‘জিফান’ শব্দটি ‘জিফনাতুন’ এর বহুবচন। এর অর্থ বৃহৎ পেয়ালা। ‘কাল জ্বাওয়াব’ কথাটির ‘জ্বাওয়াব’ শব্দটি ‘জ্বাবিয়াতুন’ এর বহুবচন। এর অর্থ হাউজ বা চৌবাচ্চা। কামুস। বৃহৎ বৃহৎ চৌবাচ্চাকে ‘জ্বাবিয়া’ বলা হয় একারণে যে, সেখানে জমা থাকে অনেক পানি। বাগৰী লিখেছেন, হজরত সুলায়মানের এক পেয়ালায় রক্ষিত আহার্য দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে পারতো হাজার হাজার মানুষ।

আর এখানকার ‘রসিয়াত’ অর্থ সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেকচি। এর পায়াগুলো থাকতো ভূপ্রোথিত। আর সেগুলো আকারে এতো বিশাল ছিলো যে, সেগুলোকে নাড়াচাড়াও করা যেতো না। নামানোও যেতো না উন্ননের উপর থেকে। আবার ওগুলোকে শুন্যে উত্তোলনও ছিলো অসম্ভব। ইয়েমেনে স্থাপিত ওই ডেকচিগুলোতে উঠতে হতো মই দিয়ে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমি বলেছিলাম, হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাকো’।

এখানে ‘শুকরান’ (কৃতজ্ঞতা) শব্দটির তানভীন ন্যূনতা প্রকাশক। অর্ধাং ন্যূনপক্ষে আল্লাহ'র কৃতজ্ঞতা তো প্রকাশ করো। উল্লেখ্য, আল্লাহ'র নেয়ামতের

যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ তাঁর কোনো সৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব নয়। অথবা বলা যেতে পারে, ‘তানভীন’ সন্নিবেশিত হয়েছে এখানে কর্মপদ হওয়ার কারণে। অর্থাৎ এটা উল্লেখিত ক্রিয়ার কারণ। তাই বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আনুগত্য প্রকাশ করো। জাফর সুলায়মান বলেছেন, আমি ছাবেতের নিকট থেকে শুনেছি, হজরত দাউদ তাঁর নিজের ও পরিবারবর্গের ইবাদতের জন্য দিনে ও রাতে বিভিন্ন সময় নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। ওই সময়সূচী অনুযায়ী আমল করলে দেখা যেতো দিবারাত্রির কোনো সময়ই তাঁর বসতবাটি ইবাদত-বন্দেগীশুন্য নেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমার বান্দাদের মধ্যে অল্লাই কৃতজ্ঞ’। একথার অর্থ— কায়মনবাক্যে অধিকাংশ সময় ইবাদত বন্দেগীতে মাঝ, আমার এরকম বান্দার সংখ্যা অতি নগণ্য। আর সার্বক্ষণিক কৃতজ্ঞচিত্ত থাকে, তেমন বান্দার সংখ্যা তো আরো কম। এ অবস্থা আসে তখন, যখন কলব ফানা হয় এবং অঙ্গিত হয় হজুরে আগাহী (সতত চৈতন্যময়তা)। উল্লেখ্য, এরকম সার্বক্ষণিক কৃতজ্ঞতাবোধ লালন করা সত্ত্বেও কৃতজ্ঞতার পুরোপুরি হক আদায় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। কেলনা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মানসিকতা এবং অনুপ্রেরণাও আল্লাহর একটি দান। আর এ দানের জন্যও তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা জরুরী। এভাবে উপর্যুপরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি কারো পক্ষে সম্ভব? সুতরাং যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়টি সবসময় মানুষের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। একারণেই বলা হয়— ওই ব্যক্তিই প্রকৃত অর্থে কৃতজ্ঞ, যে বুঝতে পারে, সে যথাকৃতজ্ঞতা জানাতে অক্ষম।

ইবাহিম তাইমী বর্ণনা করেছেন, এক লোক হজরত ওমরের সাহচর্যে দোয়া করতে শুরু করলো, হে আমার আল্লাহ! আমাকে স্বল্পসংখ্যকদের দলভূত করে দাও। হজরত ওমর বললেন, এটা আবার কোন ধরনের দোয়া। লোকটি বললো, কেনো, শোনেননি, আল্লাহ তাঁর পবিত্র বাণীতে উল্লেখ করেছেন। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্লাই কৃতজ্ঞ। লোকটি তার প্রার্থনার সমর্থনে আরো একটি আয়ত উচ্চারণ করতে চাইলো। হজরত ওমর বললেন, প্রত্যেকেই ওমরের চেয়ে বেশী জানে।

এরপরের আয়তে (১৪) বলা হয়েছে— ‘যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জিনদেরকে তার মৃত্যু বিষয় জানালো কেবল মাটির পোকা যা তার লাঠি খেয়েছিলো।’

বাগবী লিখেছেন, বিদ্঵ানগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন, হজরত সুলায়মান বায়তুল মাকদিসের নির্জন প্রকোষ্ঠে গিয়ে গভীরভাবে ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। কখনো কখনো সেখানেই রেখে আসতে হতো তাঁর খাদ্য ও পানীয়। বৎসরের পর বৎসর ধরে এটাই ছিলো তাঁর নিয়ম। এই নিয়ম পালন করতে করতেই এক সময় তিনি পাড়ি দেন পরপারে। তাঁর পরলোকগমনের বৃত্তান্তটি এরকম—

প্রতিদিন সকালে বায়তুল মাকদিসে মাথা তুলে দাঁড়াতো একটি উদ্ধিদের চারা। তিনি উদ্ধিদিটিকে তার নাম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। যদি তা বৃহৎ বৃক্ষের অংকুর হতো, তবে তিনি তা উঠিয়ে লাগিয়ে দিতেন কোনো বাগানে। আর কোনো ঔষধি হলে লিখে রাখতেন তার নাম। একবার তিনি দেখলেন মসজিদের মেহরাবে উদগত হয়েছে একটি কচি চারা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি। সে বললো, শিশু বৃক্ষ। তিনি বললেন, এখানে বিকশিত হলে কেনো? সে বললো, মসজিদ ধ্বংস করবার জন্য। তিনি বললেন, অসম্ভব। আমি বেঁচে থাকতেই কি আল্লাহ এ মসজিদ ধ্বংস করবেন? তবে মনে হয়, আমার পরকালযাত্রার পর তোমার কারণেই ধ্বংস হবে এই মসজিদ। একথা বলে তিনি চারাটিকে তুলে নিয়ে লাগিয়ে দিলেন সুন্দর একটি বাগানে। দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ! আমার পরলোকগমনের খবর তুমি জিনদের কাছে গোপন রেখে দিয়ো, যেনো মানুষ একথা বুঝতে পারে যে, জিনেরা অদৃশ্যের সংবাদ জানে না। উল্লেখ্য, তখনকার জিনেরা গর্ব করে বলতো, আমরা গায়েবের খবর জানি। ভবিষ্যতের সংবাদও আমাদের জানা। কোনো কোনো মানুষ আবার তাদের এমতো দাবি স্বীকারও করে নিতো।

দোয়া শেষ করে হজরত সুলায়মান প্রবেশ করলেন তাঁর নির্জন প্রকোষ্ঠে। লাঠিতে ভর দিয়ে শুরু করলেন নামাজ। নামাজরত অবস্থাতেই মহাপ্রস্থান ঘটলো তাঁর। মানুষ ও জিনেরা একথা বুঝতেও পারলো না। তারা মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখতো, হজরত সুলায়মান গভীরভাবে নামাজে মগ্ন। দীর্ঘকাল ধরে এভাবে নামাজে মগ্ন থাকা ছিলো হজরত সুলায়মানের অভ্যাস। তাই তিনি যে আর নেই, সেকথা তাদের মনে উদয়ও হলো না। তাঁর ভয়ে আগের মতোই তারা করে যেতো শ্রমসাধ্য কাজ। এভাবে কেটে গেলো পুরো একটি বৎসর। তার লাঠিতে ধরেছিলো শুণ অথবা উইপোকা। ফলে লাঠিটি একসময় ভেঙে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিষ্প্রাণ শরীর ঝুঁটিয়ে পড়লো মাটিতে।

উইপোকার বদৌলতে জিনেরা মুক্তি পেয়েছিলো কঠিন শ্রম থেকে। তাই তারা উইপোকার উদ্দেশ্যে জানায় কৃতজ্ঞতা। হজরত ইবনে আবুরাস এরকম বলেছেন। ইবনে ইয়াজিদ সুত্রে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হজরত সুলায়মান মৃত্যুদৃতকে বলে রেখেছিলেন, আমার বিদায়ের সময় অত্যাসন্ন হলে জানাবেন। ওইদিন মৃত্যুদৃত জানালেন, চিরবিদায়ের ক্ষণ সমুপস্থিত। প্রস্তুত হোন। হজরত সুলায়মান তাঁর প্রকোষ্ঠমধ্যে নির্মাণ করালেন আর একটি কাঁচের ঘর। তারপর ওই ঘরে প্রবেশ করে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। ওই অবস্থাতেই শুরু করলেন নামাজ। কিছুক্ষণ পর ওই অবস্থাতেই পরলোকগমন করলেন তিনি। কিন্তু লাঠিকে অবলম্বন করে তাঁর শরীর দাঁড়িয়ে রাইলো আগের মতোই। মানুষ ও জিনেরা মনে করলো

তিনি নামাজ পাঠ করে চলেছেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। এদিকে তাঁর লাঠিতে ধরলো ঘুণেপোকা। ফলে দীর্ঘ এক বৎসর পর লাঠিটি ভেঙে পড়লো। তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। জনতা তখন কাঁচের ঘর ভেঙে তাঁর দেহ বের করে আনলো। সৎকার করলো যথারীতি। তারা হিসেব করে দেখলো, বৎসরখানেক আগেই সম্পন্ন হয়েছে তাঁর পরকালযাত্রা।

এখানকার ‘দাব্বাতুল আরদ্বি’ অর্থ মাটির পোকা বা ঘুণে পোকা। এই পোকা ভক্ষণ করে শুকনো কাঠ। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ কাঠখেকো পোকা, ঘুণে পোকা জাতীয় কোনো পোকা।

‘তা’কুলু মিনসাআতাহ’ অর্থ তাঁর লাঠি খাচ্ছিলো। যেমন বলা হয় ‘নাসা’তুল গানামা’ (আমি ছাগল তাড়িয়েছি)। এই শব্দটি থেকেই বৃৎপন্তি লাভ করেছে ‘মিনসাআতু’ (যদ্বারা তাড়ানো হয়)।

এরপর বলা হয়েছে—‘যখন সে পড়ে গেলো, তখন জিনেরা বুবাতে পারলো যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকতো তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না’।

এখানে ‘অদৃশ্য বিষয়’ অর্থ হজরত সুলায়মানের পরকালযাত্রার সংবাদ। ‘আল আ’জাবিল মুহীন’ অর্থ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের হৃকুমে জিনদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। লাঞ্ছিত করা হতো তাদেরকে। আবার দাবি করতো, তারা অদৃশ্য বিষয়াবলীর সংবাদ জানে। কিন্তু হজরত সুলায়মানের লোকান্তরিত হওয়ার সংবাদ যখন বৎসরখানেক ধরে তারা জানতেই পারলো না, তখন মানুষের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, জিনেরা আসলে অদৃশ্যের বিষয়ে কিছুই জানে না।

বাগবী লিখেছেন, ইতিহাসবেতাগণ বলেছেন, হজরত সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করেন তেরো বৎসর বয়সে। এর চার বৎসর গত হওয়ার পর তিনি শুরু করেন বায়তুল মাকদিস নির্মাণের কাজ। চলিশ বৎসর রাজত্ব করেন তিনি। তারপর পরলোকগমন করেন তিঙ্গান বৎসর বয়সে।

ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, আমার কাছে আলী ইবনে রিবাহ বর্ণনা করেছেন, আলী উল্লেখ করেছেন, একবার ফারওয়াহ ইবনে সুলাইক গাতফানী রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে জিজেস করলেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! মূর্খতার ঘুগে সাবাবাসীরা ছিলো মহাপ্রতাপশালী। আমার ধারণা তারাও ইসলামের দিকে এগিয়ে আসবে। আমি কি তাদের বিরুদ্ধে সংঘাতে অবতীর্ণ হতে পারি? রসুল স. বললেন, তাদের ব্যাপারে এখনো আমাকে প্রত্যাদেশ করা হয়নি। তাঁর এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

لَقَدْ كَانَ إِسْبَابًا فِي مَسْكَنِهِمْ أَيَّهُ جَنَّتِنَ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا
مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوهُ اللَّهُ طَبِيعَتُهُ وَرَبِّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

‘সাবাবাসীদের জন্য তো উহাদের বাসভূমিতে ছিল এক নির্দশনঃ দুইটি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে, উহাদিগকে বলা হইয়াছিল, ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিয়্ক ভোগ কর এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উভয় নগরী এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক।’

ফারওয়া ইবনে সুলাইক গাতফানীর মাধ্যমে আবু সুবরা নাখরী সুত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, হে প্রত্যাদিষ্টপুরুষ! দয়া করে ‘সাবা’ সম্পর্কে কিছু বলুন। সাবা কি পুরুষ? নারী? না কোনো স্থান? তিনি স. বললেন, সাবা একজন লোকের নাম। জন্মগতভাবে সে আরববাসী। তার ছিলো দশজন পুত্র। তার মধ্যে ছয়জন পাড়ি জমালো দক্ষিণ দিকে। বসতি গড়ে তুললো ইয়েমেনে। অবশিষ্ট চার জন চলে গেলো উত্তরাঞ্চলে। বসবাস করতে শুরু করলো সিরিয়ায়। ইয়েমেনে বসবাসকারী ছয়জনের নাম ছিলো কুন্দাহ, আশআর, আযদ, মাদহাজ, আনমার ও হুমাইর। একজন প্রশ্ন করলো, আনমার কে? তিনি স. বললেন, যার নিকট থেকে উত্তর হয়েছে খাচ্ছাম ও বুজাইলার। সিরিয়ায় যারা গিয়েছিলো, তাদের নাম আমেলা, জুয়াম, লাখাম ও গাচ্ছান। ইমাম আহমদ প্রমুখ হজরত ইবনে আবাস থেকে সুপরিণত সুত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন। সাবা ছিলো ইয়াশজাবের পুত্র। ইয়াশজাব পুত্র ছিলো ইয়ারবের এবং ইয়ারব কাহ্তানের।

ওই সাবা সম্প্রদায়ের কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। প্রথমে বলা হয়েছে— সাবাবাসীদের জন্য তো তাদের বাসভূমিতে ছিলো এক নির্দশনঃ দুইটি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বামদিকে। তাদেরকে বলা হয়েছিলো, ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকপ্রদত্ত রিজিক ভোগ করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। উভয়নগরী এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক’।

এখানে ‘জুন্নাতাইনি’ অর্থ দুই সারি বাগান। অর্থাৎ সাবা নগরীর দক্ষিণ ও উত্তর পাশে ছিলো দু'টি নয়নাভিরাম উদ্যান। অথবা বলা যায়, তাদের প্রায় প্রত্যেকের বসতবাটির ডানে ও বাঁয়ে ছিলো মনোরম কানন। অবশ্য তাদের পথের দু'ধারে বাগান থাকতোই। আর পথিকেরা ছিলো ওই সকল বাগানের ফল চয়ন ও ভক্ষণের অনুমতিপ্রাপ্ত।

‘ওয়াশকুরলাহ’ অর্থ, এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশের একনিষ্ঠ অনুগামী হও।

‘কুল মির রিয়াক্সি রববিকুম’ (তোমরা তোমাদের প্রতিপালকপ্রদত্ত জীবনোপকরণ উপভোগ করো) কথাটি এখানে নবীবচন। অর্থাৎ তাদের প্রতি প্রেরিত নবী তাদেরকে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহপ্রদত্ত আহার্যসামগ্ৰী ভক্ষণ করো এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে তাঁরাই বাধ্যানুগত হও।

‘বালদাতুন ত্বয়িবাতুন’ অর্থ পবিত্র বা উত্তম নগরী, সেখানে ছিলো ফল-ফসলের বিপুল সমারোহ। ছিলো চাষাবাদযোগ্য ভূমি। সুন্দী ও মুকাতিল বলেছেন, সাবাদের ফলের বাগানগুলো ছিলো ফলে ফলে ভরা। কোনো রমণী শূন্য টুকরী মাথায় নিয়ে ওই সকল বাগানে ঘুরে বেড়ানৈই তার টুকরী ভরে যেতো ফলে। আলাদা করে তাকে আর ফল পেড়ে নিতে হতো না। ইবনে জায়েদ বলেছেন, তাদের বাগানগুলোতে মাছি-মশাও ছিলো না। ছিলো না কোনো সাপ-খোপের বাসাও। উকুনবিশিষ্ট বস্ত্র পরিহিত কেউ ওই এলাকার রাস্তা ধরে গেলে উকুনগুলো আর জীবন রক্ষা করতে পারতো না। এমনই পরিচ্ছন্ন ছিলো তাদের নগরী। ওই নগরীকে এখানে ‘ত্বয়িবাতুন’ বলা হয়েছে সে কারণেই।

‘রব্বুন গফুর’ অর্থ ক্ষমাশীল প্রতিপালক। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ— তোমরা যদি তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তবে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, আল্লাহপাক সাবা জনগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরণ করেছিলেন বারোজন নবী। তাঁরা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতেন আল্লাহপ্রদত্ত অনুগ্রহসম্পত্তির কথা। বলতেন, কৃতজ্ঞচিত্ত হও এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে পালন করো আল্লাহর বিধিবিধানসমূহ।

সূর সাবা : আয়াত ১৬

فَاغْرِضُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيرِ وَ بَدْلَنَّهُمْ
بِجَنَّتِيْهِمْ جَنَّتِيْنِ دَوَاتِيْ أَكْلٌ خَمْطٌ وَ أَثْلٌ وَشَيْءٌ مِنْ
سِدْرٌ قَلِيلٌ

ৰ পরে উহারা অবাধ্য হইল। ফলে আমি উহাদের উপর প্রবাহিত করিলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা এবং উহাদের উদ্যান দুইটিকে পরিবর্তন করিয়া দিলাম এমন দুইটি উদ্যানে যাহাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘পরে তারা অবাধ্য হলো। ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা’। একথার অর্থ— সাবাবাসীরা তাদের নবীগণের কথা শুনেই চলতো। কিন্তু পরে হয়ে পড়লো দুর্বিনীত। নবীগণকে বলতে শুরু করলো, আমাদের ফল-ফসল সকলকিছুই যে আল্লাহত্পদত নেয়ামত, তাতো আমরা স্বীকার করতে পারি না। এগুলো তো আমাদেরই পরিশ্রমের ফসল। ঠিক আছে, এগুলো যদি আল্লাহরই দান হয়, তবে তাকে বলো, তিনি যেনো এগুলো উঠিয়েই নেন। তাদের এমতো অস্বীকৃতি ছিলো অনড়। তাই আল্লাহত্পাক তাদের উপরে আপত্তি করলেন প্লাবনের শাস্তি। ওই প্লাবনে ভেঙে গেলো তাদের বাঁধ, বাড়িঘর, বাগান ও ক্ষেতখামার। ওই বাঁধভাঙ্গা প্রচণ্ড বন্যাই ইতিহাসে ‘সাইলাল ইরাম’ নামে খ্যাত।

‘আল আ’রিম’ অর্থ কঠিন বিপদ, অসহনীয় যাতনা। যেমন বলা হয় ‘আ’রিমার রজ্জুলু’ (লোকটি অসৎ স্বভাবের হয়েছে, হয়েছে দুর্বল)। অথবা ‘সাইলাল আ’রিম’ অর্থ অতিবর্ষণজনিত প্লাবন। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহত্পাক তাদেরকে প্লাবিত করেছিলেন লাল পানির বন্যায়। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন— উপত্যকা। ‘আ’রিম’ এর বৃৎপত্তি ঘটেছে ‘আ’রমাতুন’ থেকে। ‘আ’রমাতুন’ অর্থ কঠকর, শক্তি। কেউ কেউ বলেছেন, ‘আ’রিম’ অর্থ বাঁধ। এমনও পাওয়া যায়, ‘আ’রিম’ অর্থ জংলী ইন্দুর। বাণী বিলকিস্ কৃষিক্ষেত্রে সেচকাজের সুবিধার্থে নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি বিশাল বাঁধবিশিষ্ট জলাধার। একটি জংলী ইন্দুর মাটি কেটে ছিদ্র করে দিয়েছিলো ওই বাঁধে। ‘কামুস’ রচয়িতা লিখেছেন, উপত্যকাভূমিতে সংরক্ষিত জলাশয়কে বলে ‘আ’রমাতুন’। ‘আ’রিম তার বহুবচন। কেউ কেউ বলেছেন, ‘আ’রিম’ বহুবচন হলো এর একবচন হয় না। যেমন এক বচন হয় না ‘নিস্যোতুন’ এবং ‘নিসাউন’ এর।

বাগৰী লিখেছেন, হুমাইরী ভাষায় ‘আ’রিম’ অর্থ বাঁধ। হজরত ইবনে আবুস এবং ওয়াহাব প্রমুখ বলেছেন, ‘আ’রিম’ ছিলো সাবাবাসীদের একটি পানি নিয়ন্ত্রক বাঁধ। সাবাবাসীরা প্রায়শ উপত্যকাভূমির পানির অধিকার নিয়ে গোত্রীয় দন্তে জড়িয়ে পড়তো। তাদের দন্ত নিরসনার্থে সাবার রাণী বিলকিস একটি স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। উপত্যকাভূমিতে প্রস্তর ও লৌহস্তুপ সহযোগে নির্মাণ করিয়ে দিলেন একটি বিশাল বাঁধ। বর্ষাকালের পাহাড়বিধৌত পানি জমা হয়ে থাকতো ওই বাঁধবিশিষ্ট বিশাল জলাশয়ে। বারোটি নালা ছিলো বাঁধটির। সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো সুদৃঢ় তোরণ দ্বারা। প্রয়োজনে সেগুলো খুলে জমিতে পানি সিঞ্চন করা হতো। আবার প্রয়োজন শেষে দেওয়া হতো বন্ধ করে। দীর্ঘদিন ধরে এনিয়মেই স্বচ্ছদে চাষাবাদ চলে আসছিলো। কিন্তু এক সময় উদ্ধত হয়ে পড়লো তারা। হয়ে পড়লো অবাধ্য ও কৃত্যন্ত। আল্লাহ তখন তাদেরকে শাস্তি দানের জন্য

পাঠালেন একটি জংলী ইঁদুর। ইঁদুরটি বাঁধের কোনো কোনো স্থানে ছিদ্র করে দিলো। ফলে বাঁধভাঙা প্লাবনে প্লাবিত হলো সারা দেশ। বাড়ি-বাগান-ক্ষেতখামার সবকিছু ভেসে গেলো প্রচণ্ড বন্যার তোড়ে।

ওয়াহাব বলেছেন, কোনো এক জ্যোতিষী সাবাবাসীদেরকে একবার বললো, একটি জংলী ইঁদুর তোমাদের সর্বনাশ করবে। ছিদ্র করে দিবে তোমাদের বাঁধ। তার কথা শুনে তারা প্রমাদ গুগলো। শেষে বুদ্ধি আঁটলো, প্রস্তরস্তগুলো যেখানে যেখানে মাটি দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে, সে সকল স্থানে বসিয়ে রাখতে হবে একটি করে পোষা বিড়ালকে। তাই করলো তারা। কিন্তু যখন শাস্তির সময় অত্যাসন্ন হলো, তখন আবির্ভূত হলো সেই লাল অঙ্গুত জংলী ইঁদুর। একস্থানে এসে সে আক্রমণ করে বসলো একটি প্রহরী বিড়ালকে। ভয়ে বিড়ালটি পালিয়ে গেলো সেখান থেকে। ইঁদুরটি সেখানকার মাটি কেটে কেটে মাটির ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলো। বিড়ালগুলো সমবেত হয়ে ইঁদুরটিকে ধরার জন্য মাটি আঁচড়াতে লাগলো। ফলে বাঁধের মাটি আলগা হয়ে যেতে লাগলো অতি দ্রুত। এক সময় পানির প্রচণ্ড চাপে ধসে পড়লো সেখানকার দেয়াল। ভেঙে গেলো প্রতিহাসিক আরিম বাঁধ। বন্যায় ভেসে গেলো সমগ্র দেশ। বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হলো মানুষের আবাস, বাগান, ক্ষেত-খামার। কিছুসংখ্যক লোক অতি দ্রুতগতিতে পালিয়ে গিয়ে কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচালো বটে, কিন্তু অধিকাংশই জীবন হারালো বানের পানিতে ডুবে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তাদের উদ্যান দু’টিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু’টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুল গাছ’।

এখানকার ‘উকুল’ অর্থ ফলমূল। ‘কামুস’ গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। ‘খামত্ত’ শব্দটি এখানে ‘উকুল’ এর বিশেষণ। ‘খামত্ত’ অর্থ তিঙ্গ, বিস্বাদ। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ এরাক বৃক্ষ, যার ফল হয় বিস্বাদ। আর ফলগুলোর আকার হয় কুলের মতো। বাগবী লিখেছেন, ‘উকুল’ অর্থ ফল। আর ‘খামত্ত’ অর্থ এরাক ও পিলু ফল। অধিকাংশ তাফসীরবেতা এরকমই বলেছেন। মুবাররাদ বলেছেন, গুটিকে বলে ‘খামত্ত’, যার ফল হয় তিতা। ইবনে আরাবী বলেন, খসখস ফলের মতো দেখতে ‘কসওয়াতুস্সামাগ’ কে বলে ‘খামত্ত’ যা ধরে আর ঝরে যায়। কোনো কাজে আসে না।

‘আছল’ বলে ঝাউ অথবা ঝাউয়ের মতো, বরং ঝাউ অপেক্ষা বৃহৎ এক ধরনের গাছকে। আর এখানকার ‘কুলীল’ শব্দটি ‘সিদ্রিন’ এর বিশেষণ। ‘সিদ্রিন’ অর্থ কুল বা বরই। কুল অবশ্য একটি উৎকৃষ্ট ফল। কিন্তু এখানে বলা

হয়েছে কিছু কুল গাছ উৎপন্ন হওয়ার কথা, অধিক নয়। বাগবী বলেছেন, এখানে নিকৃষ্ট জংলী কুল গাছের কথা বলা হয়েছে, আস্তাদ্য উৎকৃষ্ট কুল গাছের কথা নয়। জংলী বরইয়ের স্বাদ বেমজা। আর এর পাতাও কোনো কাজে আসে না।

উল্লেখ্য, উৎকৃষ্ট বৃক্ষ এবং নিকৃষ্ট বৃক্ষের বাগান দৃশ্যতঃ একই রকম। তাই এখানে নিকৃষ্ট বৃক্ষের সমাবেশকেও বাগানই বলা হয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে, আগাছাভরা জঙ্গলকে এখানে বাগান বলা হয়েছে উপহাসছলে।

সূরা সাবা : আয়াত ১৭, ১৮, ১৯

ঢِلِكَ جَزِّئُهُمْ بِمَا كَفَرُوا طَ وَ هُلْ نُجْزِي إِلَّا الْكُفُورَ ﴿١﴾ وَ جَعَلْنَا^١
بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرْبَى الَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا قُرْبًا ظَاهِرَةً وَ قَدَرْنَا^٢
فِيهَا السَّيْرَ طِ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيٍ وَ أَيَامًاً أَمْنِينَ ﴿٢﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا
بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَ
مَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمْزَقٍ طِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ ﴿٣﴾

r আমি উহাদিগকে এই শাস্তি দিয়াছিলাম উহাদের কুফরীর জন্য। আমি কৃত্য ব্যতীত আর কাহাকেও এমন শাস্তি দেই না।

r উহাদের ও যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম সেইগুলির মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করিয়াছিলাম এবং এসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, ‘তোমরা এইসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে।’

r কিন্তু উহারা বলিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মনযিলের ব্যবধান বর্ধিত কর।’ উহারা নিজেদের প্রতি যন্ম করিয়াছিল। ফলে আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করিলাম এবং উহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলাম। ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নির্দশন রাখিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে—সাবাবাসীরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সেই সঙ্গে তারা ছিলো অকৃত্ত্বও। সত্যপ্রত্যাখ্যান ও আল্লাহর অনুগ্রহের অবমাননার কারণেই আমি তাদেরকে বাঁধাভাঙ্গা বানের পানিতে বিধবস্ত করে দিয়েছিলাম। যারা কৃত্য, তারা ছাড়া অন্যদের উপরে আমি এরকম সর্বনাশ শাস্তি অবর্তীর্ণ করি না।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘তাদের এবং যে সকল জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, সেগুলির মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ওই সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা এইসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ করো দিবস ও রাজনীতে’।

এখানকার ‘জাআ’লনা’ শব্দটি সম্পর্কযুক্ত ১৬ সংখ্যক আয়াতের ‘বাদ্দালনা’ (পরিবর্তন করে দিলাম) কথাটির সঙ্গে, যদিও ‘বাদ্দালনা’ এর প্রতিক্রিয়া ঘটেছে পরবর্তীতে। এখানে এই যোজক অব্যয় (ওয়াও) সন্নিবেশিত হয়েছে কেবল বাকরীতির যোগসূত্র রক্ষার্থে।

‘বাইনাহম’ অর্থ তাদের মধ্যে অর্থাৎ সাবাবাসীদের মধ্যে। আর ‘বাইনাল কুরাল্ লাতী বারাকনা ফীহা’ অর্থ, ওই জনপদসমূহ যেখানে আমি ঢেলে দিয়েছিলাম প্রাচুর্য। অর্থাৎ নদীবিরোত জনপদ সিরিয়া। ওই জনপদ ছিলো ফল ও ফসলে ভরা। জনপদবাসীরা তাই জীবনযাপন করতো স্বাচ্ছন্দে।

‘কুরান জহিরাতান’ অর্থ, দৃশ্যমান জনপদ। অর্থাৎ পাশাপাশি বা অংগপশ্চাত করে সাজানো জনপদ। ‘ওয়া কুদ্দারনা ফীহাস্স সায়রা’ অর্থ, আমি সেখানে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম ভ্রমণ। সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম ভ্রমণের। অর্থাৎ নির্বিশ্বে ও নিশ্চিতে ভ্রমণ করা যাবে এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে। সকালে এক জায়গায়। দিপ্তির আরেক জায়গায়। এরকম ভ্রমণে পানাহারের সামগ্রী সঙ্গে নেওয়াও প্রয়োজন পড়বে না। কারন, পথের দু’পাশে রয়েছে ফলভরা বৃক্ষ। ক্ষুধার্ত হলে অথবা যখন তখন ইচ্ছে করলে যে কোনো গাছ থেকে পছন্দ মতো ফল পেড়ে খাওয়া যায়। উল্লেখ্য, তখন সাবা থেকে সিরিয়ার পথের দু’পাশে ছিলো যেমন জনবসতি, তেমনি ছিলো অবিচ্ছিন্ন ফলের বাগান। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রাস্তার ধারের ওই জনবসতিগুলোর সংখ্যা ছিলো চার হাজার সাত শত।

কাতাদা বলেছেন, কোনো মহিলা খালি ঝাঁকা মাথায় নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর দেখতে পেতো, গাছ থেকে পাকা ফল পড়ে পড়ে তার ঝাঁকা পূর্ণ হয়েছে। এরকম অবস্থা ছিলো সাবা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত। ‘সীরু ফীহা’ অর্থ পথের অবস্থা এই, কাজেই তোমরা নিঃসন্দেহে পরিভ্রমণ করো দিবারাত্রির যেকোনো সময়ে।

‘আমিলীন’ অর্থ নিরাপদে, নিরাপত্তার সাথে। অর্থাৎ এ পথে নেই কোনো শক্রভীতি অথবা হিন্দু পঞ্চ আক্রমণাশক। ক্ষুধা-ত্রুটার দুর্ভাবনাও এ পথে অনুপস্থিত।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— ‘কিন্তু তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের সরাইখানার ব্যবধান বর্ধিত করো’। একথাৰ

অর্থ— সাবাবাসীদের কাছে অতিরিক্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ক্লান্তিকর মনে হতে লাগলো । মনে হতে লাগলো, এর চেয়ে যেনো শ্রমবহুল জীবনই উত্তম । তাই তারা প্রার্থনা জানালো, হে আমাদের প্রভুগালনকর্তা ! তুমি ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগকে করে দাও ব্রহ্মণ্ডাহীন ধু ধু মরণভূমি । আমরা এখন থেকে ক্লেশকর ভ্রমণে অভ্যন্ত হতে চাই । ভ্রমণকালে সাথে নিতে চাই মরণচারী পথিকদের মতো বিভিন্ন ভ্রমণসামগ্ৰী । এভাবে আমরা দল বেঁধে বাণিজ্য কৰিবো । মানুষের কাছে গৰ্বভৱে বলতে পারিবো, আমাদের উপার্জন আমাদেরই বৃদ্ধি ও শ্ৰমজ্ঞাত ।

এৱেপৰ বলা হয়েছে— ‘তারা নিজেদের প্রতি জুলুম কৰেছিলো । আমি তাদেরকে কাহিনীৰ বিষয়বস্তু কৱলাম এবং তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন কৰে দিলাম । এতে প্ৰত্যেক দৈৰ্ঘ্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তিৰ জন্য নিৰ্দৰ্শন রয়েছে ।’ একথাৰ অর্থ— সাবাবাসীৰা ছিলো সীমালংঘনকাৰী । নতুৰা তারা এমন বেপৱোয়া ভাৱ কিছুতেই প্ৰকাশ কৰতে পাৰতো না । আমিও তাদেৰ ঔন্দ্রত্যপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱেৰ যথোপযুক্ত জবাৰ দিলাম । তাদেৰকে এমনভাৱে নিশ্চিহ্ন কৱলাম যে, তারা হয়ে গেলো কিংবদন্তীৰ পাত্ৰ-পাত্ৰী । তাদেৰ অপকীৰ্তিৰ গল্প উচ্চারিত হতে থাকলো মানুষেৰ গল্পেৰ আসৱে । কোনো জনপদবাসী বিপদগ্ৰস্ত হলে মানুষ মন্তব্য কৰতো— এদেৱ পৱিণ্টিতো দেখা যায় সাবাবাসীদেৱ মতো ।

শা'বী বলেছেন, সাবা জনপদ যখন বিৱান হয়ে গেলো, অধিকাংশ জনতা গ্ৰহণ কৱলো মৃত্যুৰ আশ্বাদ, তখন অবশিষ্টৰা হয়ে পড়লো ছত্ৰভঙ্গ । এক এক দল ছড়িয়ে পড়লো এক এক দিকে । গাছানেৱো গেলো সিৱিয়ায় । আম্বানেৱ দিকে গেলো আসাদ এবং তেহামায় গিয়ে বসবাস শুৱ কৱলো খাজায়াহ্ গোত্ৰ । ইৱাকেৱ দিকে চলে গেলো জাফীমারা । আৱ বনী আ'নমারেৱ আউস খাজৱাজেৱা বসতি স্থাপন কৱলো গিয়ে ইয়াছৱীৰে । তাদেৱ মধ্যে ইয়াছৱীৰ বা মদীনায় সৰ্বপ্ৰথম আউস ও খাজৱাজেৱ পূৰ্ব পুৱনৰ আমৱ ইৱনে আমেৱ আসলায়ী ।

‘স্বৰ’ অৰ্থ দৈৰ্ঘ্যশীল । অৰ্থাৎ পাপ থেকে আত্মসংবৰণকাৰী । বিপদাপদে সহিষ্ণু অথবা আনুগত্যেৱ উপৱে সতত প্ৰতিষ্ঠিত । আৱ ‘শাকুৰ’ অৰ্থ প্ৰাণ অনুগ্রহেৰ সবিনয় স্বীকৃতি প্ৰদানকাৰী । কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশকাৰী । মুকাতিল বলেছেন, উম্মতে মোহাম্মদীৰ বিশ্বাসবান ব্যক্তিৱাই দৈৰ্ঘ্যশীল ও কৃতজ্ঞ । মাতৰাফও এৱকম বলেছেন । আমি বলি, যারা প্ৰকৃতই বিশ্বাসী, তারা সৰ্বাবস্থায়ই দৈৰ্ঘ্যশীল অবস্থায় কৃতজ্ঞ হয় । এ পৃথিবী পৱীক্ষাগাৱ । এখানকাৰ সুখ ও সুখেৱ উপকৱণও পৱীক্ষা । বিশ্বাসীগণকে এখানে পদে পদে পৱীক্ষা কৱা হয় । দুঃখ ও সুখ দিয়ে মাপা হয় তাৱ দৈৰ্ঘ্য ও কৃতজ্ঞতাবোধকে । তাদেৱ জন্য মৃত্যু যেমন একটি পৱীক্ষা, তেমনি জীৱনও । যেমন আল্লাহপাক ঘোষণা কৱেছেন— ‘তিনি সৃষ্টি কৱেছেন জীৱন ও মৃত্যু, প্ৰমাণ কৱিবাৰ জন্য তোমাদেৱ মধ্যে কে পুণ্যকৰ্ম কৱে’ । এ কাৱণেই

বিশ্বাসীরা পাপ থেকে আত্মরক্ষা করে। বিপদে আপদে ধারণ করে দৈর্ঘ্য। আর আল্লাহর আনুগত্যকে আশ্রয় করে সুদৃঢ়রূপে। তাই প্রতিটি বিপদই হয় তাদের অনবধানতার প্রায়শিত্ব। বিপদে দৈর্ঘ্য ধারণ ও স্বাচ্ছন্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইমানদারদের জন্য অত্যাবশ্যক। আর দৈর্ঘ্য ধারণের সামর্থ্যপ্রাপ্তি ও আল্লাহপ্রদত্ত একটি বিশেষ নেয়ামত। সুতরাং নেয়ামতেরও শোকরগোজার করা প্রয়োজন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন, প্রিয়তম জনের নিকট থেকে আগত বিপদ তাঁর করণা অপেক্ষা অধিক আস্থাদ্য। তাই বিপদ-মুসিবতের সময়েও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা জরুরী। জনৈক কবি বলেছেন—

মিলন লঞ্চে আমি হই আমার ক্রীতদাস
বিরহই আমাকে রাখে দাসত্বের হালে

রসুল স. বলেছেন, ইমানের দুঁটি অংশ— দৈর্ঘ্য ও কৃতজ্ঞতা। বায়হাকী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমানে। আমি বলি, একজন ইমানদার সর্বাবস্থায় পূর্ণ ইমানদার— উভয় অবস্থার সমন্বয়ক। একটি নিয়ে তারা কথনো ত্রুটি হতে পারে না।

সূরা সাবা : আয়াত ২০, ২১

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۝ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢﴾

r উহাদের সম্বন্ধে ইবলীস তাহার ধারণা সত্য প্রমাণ করিল, ফলে উহাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সকলেই তাহার অনুসরণ করিল;

r উহাদের উপর শয়তানের কোনো আধিপত্য ছিল না। কাহারা আধিরাতে বিশ্বাসী এবং কাহারা উহাতে সন্দিহান তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে হিফায়তকারী।

প্রথমে বলা হয়েছে—‘তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করলো।’ কোনো কোনো ভাষ্যকার এখানকার ‘আলাইহিম’ (তাদের উপরে, তাদের সম্বন্ধে) কথাটির সংযোগ ঘটিয়েছেন সাবাবাসীদের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সাবাবাসীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান কারী ছিলো, তাদের উপরে ফলপ্রসূ হলো শয়তানের চিন্তা-চেতনা ও পরিকল্পনা। মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার

‘তাদের’ সর্বনামটি সংযুক্ত হবে সাধারণভাবে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে। ইবলিস আল্লাহ়পাকের উদ্দেশ্যে বলেছিলো, ‘তোমার মহামর্যাদার শপথ! অবশ্যই আমি সকল মানুষকে বিভাস্ত করবো। তাদের অধিকাংশকেই তুমি কৃতজ্ঞরূপে পাবে না’। তার এমতো অপচিত্তার প্রতিফলন সে ঘটায় অনেক মানুষের মধ্যে। কেবল বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা এর ব্যতিক্রম।

ইবনে কুতাইবা লিখেছেন, ইবলিস কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করলো। আল্লাহত্তায়ালা তা অনুমোদন করলেন। ইবলিস বললো, ‘অবশ্যই আমি আদম সন্তানদেরকে করবো বক্ত পথের পথিক’। তার এমতো অপধারণা বাস্তবরূপ লাভ করেছিলো সাবা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের উপর।

এরপর বলা হয়েছে—‘ফলে তাদের মধ্যে একটি মু’মিন দল ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করলো’। এখানে ‘মিনাল মু’মিনীন’ (তাদের মধ্যে একটি মুমিন দল) কথাটির অর্থ সাবাবাসীদের অন্তর্ভূত বিশ্বাসীদের একটি দল। অথবা গোটা মানবজাতির মধ্যে বিশ্বাসীদের দল।

সুন্দী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিশ্বাসীরা ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলীতে কখনোই শয়তানের অনুসরণ করে না। এক আয়াতে তাই ঘোষিত হয়েছে—‘নিশ্চয় আমার প্রকৃত বান্দাগণের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই’। এমতো বাক্যের প্রেক্ষাপটে ‘মিন’ (মধ্যে, হতে) অব্যয়টি বিবরণার্থক। আবার কেউ কেউ বলেছেন আংশিকার্থক। অর্থাৎ কিছুসংখ্যক বিশ্বাসী এর ব্যতিক্রম, যারা আল্লাহর প্রতি একান্ত অনুগত, অবাধ্য নয়।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে—‘তাদের উপর শয়তানের কোনো আধিপত্য ছিলো না’। একথার অর্থ সাবা জনগোষ্ঠীভূত বিশ্বাসীদের উপরে শয়তানের কোনো প্রভাব ছিলো না। অথবা মানুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসবান, তাদের উপরে শয়তানের কোনো প্রভাব নেই। বলাবাহ্ল্য, শয়তান মানুষের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করে, তা-ও আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত। যেমন—‘তাদের মধ্যে তুই কথার দ্বারা যাকে পারিস তাকে সত্যচুত কর। তাদেরকে আক্রমণ কর তোর পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে। অংশগ্রহণ কর তাদের অর্থ, সম্পদ ও সন্তান সম্পত্তিতে। আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে’।

হাসান বলেছেন, শয়তান মানুষের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আক্রমণ চালায় না। বরং তাদেরকে দেয় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। করে দুরাশা ও ছলনগ্রস্ত। সে কারণেই তারা হয় প্রবর্ধিত, প্রতারিত।

এরপর বলা হয়েছে—‘কারা আখেরাতে বিশ্বাসী এবং কারা তাতে সন্দিহান, তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিলো আমার উদ্দেশ্য’।

এখানে ‘ইল্লা লি না’লামা’ কথাটির শাব্দিক অর্থ যেনো আমি জেনে নিতে পারি, কে আমার অনুগত এবং কে নয়। কিন্তু এভাবে অর্থ করলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ নন এবং তাঁর জ্ঞান নয় অনাদি ও অনস্ত। তাই কথাটির শাব্দিক অর্থ এখানে গ্রহণীয় নয়। কারণ আল্লাহ্‌পাক অতি অবশ্যই সর্বজ্ঞ। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকলকিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। অবশ্য সে জ্ঞানের প্রকাশ নিত্যনতুন। অর্থাৎ সে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে ক্রমে ক্রমে ধারাবাহিকভাবে। সুতরাং বুবাতে হবে এখানকার ‘ইলম’ (জ্ঞান) অর্থ প্রকাশ করা, অর্থাৎ কোনোকিছুর প্রকাশপূর্ব অবস্থা যেমন তাঁর জ্ঞানায়ত্ত, তেমনি জ্ঞানায়ত্ত তার প্রকাশপরবর্তী অবস্থাও। তাঁর অসীম ও আনুরপ্যবিহীন জ্ঞানের অভ্যন্তরেই আবর্তিত হয় সকল স্থানসম্মত ও কালসম্মত বিষয়। কখনো অনন্তিত্বরূপে, কখনো অস্তিত্বসহকারে। যেমন জায়েদ নামক কোনো ব্যক্তির অনস্তিত্ব-অস্তিত্ব, জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন ইত্যাদি। সৃষ্টি সতত সম্প্রৱণশীল ও পরিবর্তনশীল। কিন্তু তাঁর জ্ঞান অপরিবর্তনীয়। তাই তাঁর অভিপ্রায়াননুসারে তাঁর জ্ঞান বাস্তবজগতে ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু সৃষ্টির কোনোপ্রকার ক্রিয়াশীলতাই তাঁর জ্ঞানের উপরে ছায়াপাত করে না। করতে পারে না। তাই ‘যেনো আমি জেনে নিতে পারি’ কথাটির অর্থ হবে এখানে আমি তো জানিই কে বিশ্বাসী এবং কে অবিশ্বাসী। কিন্তু আমার এই সংগুণ জ্ঞান আমি বাস্তবজগতে প্রকাশ করি এজন্য যে, অন্যদের সামনেও যেনো উন্মোচিত হয় বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরিচয়। এই বিষয়টিই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে যে— তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিলো আমার উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে হেফাজতকারী’। একথার অর্থ— কাল ও কালজ বিষয়াবলীর সংরক্ষক কেবলই আল্লাহ্। সুতরাং বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে তিনি সকলকেই রক্ষা করে চলেছেন। কারো সম্পর্কে তিনি কখনো উদাসীন নন। সে কারণে সকলকেই তিনি দান করবেন যথোপযুক্ত প্রতিদান— পুরক্ষার অথবা তিরক্ষার।

সূরা সাবা : আয়াত ২২, ২৩

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَأَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شُرِيكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَاهِيرٍ ﴿٢٣﴾

إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ طَحْتَىٰ إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا ۖ قَالَ
رَبُّكُمْ طَّالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣﴾

৮ বল, ‘তোমরা আহ্বান কর উহাদিগকে যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ইলাহ মনে করিতে। উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নহে এবং এতদুভয়ে উহাদের কোন অংশও নাই এবং উহাদের কেহ তাঁহার সহায়কও নহে।’

৯ যাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কাহারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। পরে যখন উহাদের অন্তর হইতে ভয় বিদূরিত হইবে তখন উহারা পরম্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে, ‘তোমাদের প্রতিপালক কী বলিলেন?’ তদুভয়ে তাহারা বলিবে, ‘যাহা সত্য তিনি তাহাই বলিয়াছেন।’ তিনি সমুচ্চ, মহান।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসূল! আপনি অংশীবাদী জনগোষ্ঠীকে বলুন, আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যাদেরকে তোমরা উপাস্য বলে স্থির করেছো, তাদের কাছে তোমাদের প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা জানাও। পরিভ্রান্ত চাও আপত্তি বিপদাপদ থেকে। কিন্তু জানোতো, আকাশ ও পৃথিবীর অণুপরিমাণ কোনোকিছুর উপরেও তাদের কোনো কর্তৃত নেই। অধিকার নেই পিপালিকা সদৃশ কোনো প্রাণীর মঙ্গলমঙ্গল নির্ধারণের। কারো আর্তি-আকৃতি শ্রবণের ক্ষমতা থেকেও তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। হে অপরিণামদশী ও অজ্ঞ জনতা! তোবে দ্যাখো, সৃষ্টি কি কখনো স্থানের সমতুল হয়? উপাসক কি কখনো হয় উপাস্যের সমকক্ষ?

আকাশ ও পৃথিবী সতত দৃশ্যমান বলেই এখানে বিশেষ করে করা হয়েছে এ দু'টোর উল্লেখ। অথবা বলা যেতে পারে, তাদের কোনো কোনো উপাস্য আকাশী— যেমন ফেরেশতামণ্ডলী, নক্ষত্রপুঞ্জ। আবার তাদের কোনো কোনো মাঝুদ পৃথিবীসম্পৃক্ত। যেমন প্রস্তর অথবা মন্ত্রিকাথ্রতিমা। কিংবা বলা যায়, তাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের কিছু বাহ্যিক উপকরণ নভজ ও পার্থিব। আর ‘মিন জহীর’ কথাটির মর্মার্থ এখানে— তোমাদের উপাস্যগুলোর কেউও কোনোটাই আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি ও এতদুভয়ের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহকে অণুপরিমাণ সহায়তা করার যোগ্যতা রাখে না।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে—‘যাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারো শাফায়াত ফলপ্রসূ হবে না।’ একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে আল্লাহপাক শাফায়াত করার অনুমতি দিবেন কেবল নবী-রসূল, ফেরেশতা ও আউলিয়াগণকে। আর তাঁরাও শাফায়াত করবেন কেবল বিশ্বাসীদের জন্য। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের জন্য নয়। কেননা তাদের শাফায়াত করার অনুমতি তাঁরা পাবেন না।

আলোচ্য বাক্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে শাফায়াতকারী ও শাফায়াতপ্রাপ্তদের যোগ্যতার কথা। অর্থাৎ যারা শাফায়াতপ্রাপ্তির যোগ্য, কেবল তাদেরকে শাফায়াত করবার অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন অনুমোদনপ্রাপ্ত শাফায়াতকারীরা। এখানকার ‘লাহু’ (তার জন্য) কথাটির ‘হু’ সর্বনামটি শাফায়াতকারীর সঙ্গে সংযোজিত হয়ে থাকতে পারে। আবার সংযোজ্য হতে পারে তার সঙ্গে, যার জন্য শাফায়াত করা হবে।

গৌত্তলিকেরা বলতো, আমরা জানি, যে সকল ফেরেশতা ও প্রতিমার পূজা আমরা করি, তারা আল্লাহর সমকক্ষ নয়। কিন্তু আমরা মনে করি, তাদের পূজা করলে তারা আমাদের জন্য আল্লাহস্মীপে সুপারিশ করবে। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবর্তীণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে—‘পরে যখন তাদের অন্তর থেকে তয় বিদূরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন? তদুত্তরে তারা বলবে, যা সত্য তিনি তা-ই বলেছেন। তিনি সমুচ্ছ, মহান’।

এখানকার ‘ফুয়্যায়া’ শব্দটির ধাতুমূল ‘তাফফীয়’। এর অর্থ আতঙ্ক দূরীকরণ। যেমন ‘তামরীদ’ অর্থ রোগ বিতাড়ন। প্রথম বাক্যে শাফায়াতকারী ও তার যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য বাক্যের ‘কুলুবিহীম’ (তাদের অন্তর) কথাটির ‘তাদের’ সর্বনামটি সংযোজ্য হবে শাফায়াতকারী এবং যাদের জন্য শাফায়াত করা হবে উভয়ের সঙ্গে। আর এখানকার ‘তয় বিদূরিত হবে’ কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে একটি উহু বাক্যের সঙ্গে। পূর্ববর্তী বাক্য দৃষ্টে এটাই অনুমিত হয়। সেখানে বলা হয়েছিলো— শাফায়াতকারী ও শাফায়াতযোগ্য উভয়েই তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে অনুমতির। একবার হৃদয়ে জাগ্রত হবে আশা, আরেকবার নিরাশা। অথবা বলা যেতে পারে, আল্লাহপাকের ঘোষণা শুনে এবং তাঁর প্রবল পরাক্রম প্রত্যক্ষ করে তারা তখন হয়ে পড়বে সংজ্ঞাহীন। আমি বলি, ফেরেশতাগণও আল্লাহর আদেশ শুনে ভয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। যেমন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, আল্লাহ যখন আকাশগামী ফেরেশতাদের প্রতি কোনো নির্দেশ ঘোষণা করেন, তখন ভয়ে ও অক্ষমতাবোধে তারা ঝাপটাতে থাকে তাদের ডানা।

তাদের ওই ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনে মনে হয়, যেনো সুবিশাল কোনো প্রস্তরখণ্ডে আচার্ড খাচ্ছে গোহশৃঙ্খল। একসময় ধীরে ধীরে তাদের ভয় দ্রু হয়ে যায়। তখন তারা একে অপরকে বলে, তোমাদের পালনকর্তা কী বললেন? কেউ জবাব দেয়, তিনি বলেন, তিনি মহাপ্রাতাপশালী। সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের সেই কথোপকথন শুনে নেয় আকাশে আড়ি পেতে থাকা শয়তান। তার কাছ থেকে জেনে নেয় তার নিম্নবর্তী শয়তানেরা। এভাবে ওই সংবাদ নেমে আসে ধরাপৃষ্ঠে। সুফিয়ান সওরী তাঁর দুই হাত দ্বিতৃতীয় তেরসাকারে অঙ্গুলিগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত করে বলতেন, এভাবে শয়তানেরা সজ্জিত হয়ে ঢর্মে ঢর্মে উঠে যায় আকাশে। সকলের উপরে যারা থাকে, তারা যা শুনতে পায় তা তৎক্ষণাত্ম জানিয়ে দেয় তার নিম্নবর্তীকে। সে জানিয়ে দেয় তার নিচের শয়তানকে। প্রাণ সংবাদ পৃথিবীতে পৌছে যায় এভাবেই। তারপর তা জানানো হয় জ্যোতিষীদেরকে। জ্যোতিষীরা এর সঙ্গে মিথ্যার প্রলেপ লাগিয়ে তা প্রচার করে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে। কখনো কখনো সংবাদ নিচে নেমে আসার আগেই শয়তানেরা আক্রান্ত হয় ফেরেশতাদের ছুঁড়ে মারা জুলন্ত অগ্নিপিণ্ড দ্বারা। ফলে তারা কেউ হয় ভস্মীভূত, কেউ আহত।

হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে জনেক আনসারী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমাদের মহাপ্রাতাপশালী আল্লাহ্ যখন কোনো নির্দেশ জারী করেন, তখন আরশবহনকারী ফেরেশতারা বর্ণনা করে তাঁর প্রশংসা ও মহিমা। সেই প্রশংসা ও মহিমার প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয় নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতাদের কঠেও। এর মধ্যে ঘোষিত নির্দেশটি পৌছে যায় পৃথিবীর নিকটতম আকাশের ফেরেশতাদের কাছে। তারাও সশ্রদ্ধ স্ব-স্বত্তি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সম্মান জানায় মহিমায় নির্দেশটির প্রতি। আরশবাহী ফেরেশতাদের সন্নিকটবর্তী ফেরেশতারা তখন বলে, আপনাদের পালনকর্তা কী নির্দেশ ঘোষণা করলেন? আকাশবাহী ফেরেশতারা তখন জানিয়ে দেয় ঘোষিত নির্দেশের সবিস্তার বিবরণ। এভাবে উপরের ও নিচের আকাশের ফেরেশতাদের আলাপচারিতার মাধ্যমে আল্লাহত্প্রদত্ত নির্দেশটি অবতীর্ণ হতে থাকে। আড়ি পেতে থাকা শয়তান তার কিছু কিছু শুনতে পায় এবং তা পৌছে দেয় নিম্নবর্তী শয়তানদের কাছে। এভাবে পৃথিবীস্থিত শয়তানের কাছে নেমে আসে ওই সংবাদ। আড়ি পাতা শয়তান ফেরেশেতাদের দৃষ্টিগোচর হলে তারা তার দিকে ছুঁড়ে মারে প্রজ্ঞালিত অগ্নিপিণ্ড। ফলে জুলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় সে। আর তারা দেখতে না পেলে শয়তান রক্ষা পায় এবং প্রাণ সংবাদ শেষ পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে জ্যোতিষী ও যাদুকরদের কাছে। আবার তারা ওই সংবাদ কিছু কিছু মিথ্যাসহ ফলাও করে প্রচার করে জনসমক্ষে।

হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন সুত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যা অভিপ্রায় করেন, তা ব্যক্ত করেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। তা শুনে প্রকম্পিত হয় আকাশ। আর আকাশবাসীরা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে হয়ে যায় সংজ্ঞাহীন। সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর সর্বপ্রথম মস্তক উত্তোলন করেন জিবরাইল। আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে কথোপকথন শুরু করেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। এরপর জিবরাইল যখন ফেরেশতাদের কাছে ফিরে আসেন, তখন তারা বলে, আমাদের মহামহিম প্রভুপালক কী বিধান অবতীর্ণ করলেন? জিবরাইল বলেন, তিনি যা কিছু বলেন, তা-ই সত্য। তিনি সমৃচ্ছ, তিনি মহান। ফেরেশতারাও তখন সমস্বরে বলে ওঠে একই কথা। পরিশেষে জিবরাইল যথাস্থানে পৌঁছে দেন ওই প্রত্যাদেশ।

‘কুলু’ অর্থ বলে। অর্থাৎ শাফায়াতের অনুমতি লাভের প্রাক্কালে উদ্ভৃত শংকা দূর হলে তারা বলে। ‘মাজা কুলা রব্বুকুম’ অর্থ তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বললেন। এরপরে ‘কুলু’ অর্থ তারা একে অপরকে লক্ষ্য করে বলে। ‘আলহাকু’ অর্থ সত্য, মহাসত্য। ‘আল আ’লীয়ুল কাবীর’ অর্থ সমৃচ্ছ, মহান। অর্থাৎ এমন সমৃচ্ছ ও সর্বশ্রেষ্ঠ যে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তখন কোনো নবী অথবা ফেরেশতা তাঁর উদ্দেশ্যে কথা বলতে সাহস পাবে না।

বাগবী লিখেছেন, মহাপ্রলয়ের ভয়ে ফেরেশতারাও আতঃকিত হয়। মুকাতিল, সুন্দী ও কালাবী বলেছেন, হজরত ঈসা ও রসূল স. এর মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান ছিলো ৫৫০ বৎসর। মতান্তরে ৬০০ বৎসর। ওই সময়টা ছিলো প্রত্যাদেশশূন্য। ওই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ফেরেশতারা কোনো প্রত্যাদেশ শুনতে পায়নি। শুনতে পেলো তখন, যখন এ নশ্বর ধরাধামে মহাআবির্ভাব ঘটলো শেষ পয়গম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর। কিন্তু তখনকার প্রথম প্রত্যাদেশ শুনেই তটস্থ হলো ফেরেশতারা। তারা ধারনা করলো, নিচয় কিয়ামত অত্যাসন্ন। কারণ তারা জানতো শেষ রসূল স. এর মহাআবির্ভাব মহাপ্রলয়ের একটি পূর্বাভাষ। তাই প্রত্যাদেশ শোনার সঙ্গে তারা ভয়ে আতঃকে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো। জিবরাইল প্রত্যাদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হতে লাগলেন পৃথিবীতে। পথিমধ্যে বিভিন্ন আকাশের সংজ্ঞা ফিরে পাওয়া ফেরেশতারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বললেন? কেউ কেউ বললো, তিনি যা প্রত্যাদেশ করেছেন, তা সত্য। মহাসত্য।

একটি সন্দেহ : মুকাতিল, কালাবী প্রযুক্তের অভিমতানুসারে আলোচ্য বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে বক্তব্যগত দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু তা কী করে সন্তুষ্ট! আগের বাক্যটির প্রসঙ্গ শাফায়াত এবং পরবর্তী বাক্য প্রত্যাদেশসম্পর্কীয়।

সন্দেহের নিরসন : উদ্ভৃত জটিলতা নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, ইতোপূর্বে আলোচিত ‘যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার

প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য; এটা পরাক্রমশালী আল্লাহর পথনির্দেশ করে' (আয়াত ৬)। এই আয়াতে 'যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতামগুলীকে। এরপর থেকে এ পর্যন্ত উপস্থাপিত আয়াতগুলো ভিন্ন প্রসঙ্গের। সুতরাং এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহর পক্ষ থেকে যে গ্রহ্ণ আপনাকে দেওয়া হয়েছে, তা সত্য। একারণেই এর অবতরণকালে ফেরেশতারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়। কেননা তারা জানে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত কিয়ামতের বিষয়টি। এক সময় তাদের আতঙ্কভাব স্থিত হয়, তখন তারা পরম্পর পরম্পরকে বলে, তোমাদের মহান প্রভুপ্রতিপালক কী বললেন? তাদের একদল জবাব দেয়, তিনি অবতীর্ণ করেন মহাসত্য। তিনি মহামহিমময়, মহামর্যাদাশালী।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি দলের অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে পৌত্রলিঙ্কদের অবস্থার বিবরণ। হাসান ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, মৃত্যুকালে পৌত্রলিঙ্কেরা আপত্তি হয় মহাআতঙ্কে। কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের লক্ষ্যে কিছুক্ষণের জন্য তাদের আতংক দূর করে দেওয়া হয়। বলা হয়, তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর নবী-রসূলগণের মাধ্যমে যা প্রেরণ করা হয়েছে, তাতে কী বলা হয়েছে? তারা বলে, তাঁরা যা বলেছেন, তা সত্য। কিন্তু তখন অতিক্রান্ত হয় তওবার সময়। তাই তাদের এমতো স্বীকৃতি আল্লাহক কর্তৃক আর গৃহীত হয় না।

আমি বলি, এমতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে স্বীকার করতে হবে, আলোচ্য আয়াতের যোগসূত্র রয়েছে 'হয়া মিনহা ফী শাকিন' আয়াতের সঙ্গে। অর্থাৎ অংশীবাদীরা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান থাকে সারা জীবন। তাদের ওই সন্দেহ দূর হয়ে যায় মৃত্যুর পর। তখন অর্জিত হয় তাদের চাক্ষুষ প্রতীতি। কিন্তু তখনকার এমতো স্বীকৃতি বৃথা।

সূরা সাবা : আয়াত ২৪, ২৫, ২৬

فَلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ لَا وَإِنَّا أَوْ
إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا تُسْكِلُونَ عَمَّا
أَجْرَمَنَا وَلَا نُسْكِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَعْمَلُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ
يَفْتَهُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

‘বল, ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে রিজিক দান করেন?’
বল, ‘আল্লাহ! হয় আমরা না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে
পতিত।’

‘বল, ‘আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে না
এবং তোমরা যাহা কর সে সম্পর্কে আমাদিগকেও জবাবদিহি করিতে হইবে না।’

‘বল, ‘আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করিবেন, অতঃপর
তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করিয়া দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ
ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।’

প্রথমে বলা হয়েছে—‘বলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদেরকে
রিজিক দান করেন? বলো, আল্লাহ! ’

এখানকার প্রশ্নটি স্বীকৃতিমূলক। অর্থাৎ প্রশ্নের মাধ্যমে সমোধিত জনকে
উৎসাহিত করাই এখানে উদ্দেশ্য, যেনো সমোধিতরা নির্দিষ্টায় একথা মেনে নেয়
যে, আল্লাহই সকলের একক ও সমকক্ষইন জীবনোপকরণপ্রদাতা,
প্রত্তপালনকর্তা। ২২ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে এই আয়াতের রয়েছে বজ্রব্যগত
সংযোগসূত্র। অর্থাৎ অংশীবাদীদের পূজ্যপ্রতিমাগুলো অগুপরিমাণ কোনোকিছুর
মালিক নয়, সুতরাং জীবিকাপ্রদাতা তো তারা হতেই পারে না— একথাটিই স্পষ্ট
করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে। এখানে আল্লাহত্তায়ালা প্রশ্নের অবতারণা
করে নিজেই আবার তার জবাব দিয়েছেন। যেনো বজ্রব্যটি এরকম— হে আমার
রসুল! অংশীবাদীদের অপধারণার প্রেক্ষিতে আপনি জানিয়ে দিন, তোমাদের
জীবিকাপ্রদাতা কিন্তু আল্লাহই। অন্য কেউ নয়। সুতরাং আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের
উপাসনা তোমরা করবে কেনো? আর আকাশ-পৃথিবী থেকে তোমাদেরকে জীবিকা
দান করেন কে — এরকম প্রশ্নের জবাব জানা থাকা সত্ত্বেও অংশীবাদীরা নিশ্চুপ
থাকতে পারে। তাই হে আমার রসুল! প্রকৃত জবাবটি আপনিই নিজ মুখে
তাদেরকে জানিয়ে দিন। বলুন, ‘আল্লাহ! ’

এরপর বলা হয়েছে—‘হয় আমরা, না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট
বিভ্রান্তিতে পতিত।’ একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে একথাও
বলুন, আমরা একত্রবাদী, আর তোমরা অংশীবাদী। আমাদের বিশ্বাস
পরম্পরাবিরোধী। এমতাবস্থায় এরকম তো হতে পারে না যে, আমাদের উভয়েই
সঠিক অথবা উভয়েই বেষ্টিক। বরং এরকমই অনিবার্য যে, আমাদের কোনো
একটি দল সৎপথগাণ্ড এবং অন্য দল পথভ্রষ্ট। আমরা কেবল আল্লাহকেই
জীবিকাদাতা বলে মানি এবং উপাসনা করি কেবল তাঁর। তোমরাও তাঁকে
জীবিকাপ্রদাতা বলে হয়তো জানো, কিন্তু উপাসনা করো অন্যের। সুতরাং যুক্তির
মাপকাঠিতে কে পথগ্রাণ্ড এবং কে পথচায়ত, তা কি আর অননুমেয় থাকে?

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— ‘বলো, আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে না।’ একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বিষয়টি এভাবে বোঝাতে চেষ্টা করুন যে, হে মুক্তির জনগোষ্ঠী! আমাদের বিশ্বাসে ও কর্মে বিষ্ণু উপস্থিত কোরো না। তোমাদের দৃষ্টিতে আমরা যদি ধর্মীয় বিষয়ে অপরাধ করেই থাকি, তবে সে অপরাধের জন্য তো তোমরা দায়ী হবে না। আবার তোমাদের বিশ্বাস ও কর্মে তোমরা যা করে থাকো, সে ব্যাপারে আমরাও অভিযুক্ত হবো না। প্রত্যেকেই ভোগ করবে তার আপনাপন কৃতকর্মের ফল।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— ‘বলো, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।’

এখানে ‘ইয়াফতাহ’ অর্থ ফয়সালা করবেন, দৰ্দ দূর করবেন সঠিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগের মাধ্যমে। সত্যানুসারীদেরকে করবেন পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃত করবেন অসত্যানুগামীদেরকে।

‘আলফাততাহ’ অর্থ ফয়সালাপ্রদানকারী, মীমাংসাকারী, বিচারক, মহাবিচারক, যিনি সমাধান দেন জটিল, দুর্বোধ্য ও অমীমাংসিত বিষয়ে। আর ‘আলআলীম’ অর্থ সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ কখন কাদের মধ্যে কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে হবে, সে ব্যাপারে নির্ভুল ও প্রাঙ্গ। কেননা তাঁর জ্ঞান সর্বত্রগামী।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতত্ত্বের প্রথমটিতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সমালোচনা করা হয়েছে। পরেরটিতে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে কল্যাণকামনা দ্বারা। আর শেষোভিটিতে দেওয়া হয়েছে প্রচল্ল হৃষকি। স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, পৃথিবীতে যে যা-ই করুক না কেনো, একদিন এ পৃথিবী পরিত্যাগ করতেই হবে সকলকে। জবাবদিহির জন্য দাঁড়াতে হবে আল্লাহ সকাশে। তখন তিনি পথগাণ্ড ও পথচ্যুতদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘৃণ করবেন। কারণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন তিনিই। যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞও।

সূরা সাবা : আয়াত ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

قُلْ أَرُوْنِي الَّذِينَ الْحَقْتُمُ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا طَبْلُ هُوَ اللَّهُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ

بَشِّيرًا وَ نَذِيرًا وَ لِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧﴾
 يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨﴾ قُلْ لَكُمْ مِّيَعَادٌ
 يَوْمٌ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَ لَا تَسْقَدُمُونَ ﴿٩﴾

r বল, ‘তোমরা আমাকে দেখাও যাহাদিগকে শরীকরণপে তাঁহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছ তাহাদিগকে। না, কখনও না, বরং তিনি আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’

r আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

r তাহারা জিজ্ঞাসা করে, ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রূতি কখন বাস্তবায়িত হইবে?’

r বল, ‘তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, যাহা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করিতে পারিবে না, আর তৃরান্ধিতও করিতে পারিবে না’

প্রথমে বলা হয়েছে—‘বলো, তোমরা আমাকে দেখাও যাদেরকে শরীকরণপে তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছো তাদেরকে’। এখানে ‘আরুনী’ অর্থ আমাকে দেখাও। মর্মার্থ—আমাকে বলে দাও। ‘ইলহাক্ক’ অর্থ জুড়ে দেওয়া, মিলিয়ে দেওয়া। মর্মার্থ—কোন যোগ্যতার মাপকাঠিতে তোমরা তোমাদের অলীক উপাস্যগুলোকে আল্লাহ্ সমান্তরালে স্থাপন করেছো? তারা কি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে? কারো কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ করবার সামর্থ্য কি তাদের আছে? ক্ষমতা কি আছে কাউকে জীবনোপকরণ প্রদানের? যদি এসকল যোগ্যতা তোমরা তাদের মধ্যে না-ই পাও, তবে কী করে তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্ সমকক্ষ মনে করতে পারো?

এরপর বলা হয়েছে—‘না, কখনো নয়’। একথার অর্থ—হে মুশরিকেরা শোনো। সূজন, কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ, জীবনোপকরণপ্রদান— এসকল কোনো একটি গুণও যখন তোমাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর নেই, তখন নিশ্চিত জেনো, কখনোই তারা আল্লাহ্ সমকক্ষ অথবা অংশীদার নয়।

এরপর বলা হয়েছে—‘বরং তিনি আল্লাহ্; পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। একথার অর্থ—অন্য কেউ বা কোনোকিছু নয়, কেবল আল্লাহই আনুরপ্যবিহীনভাবে মহাপ্রতিপত্তিশালী ও বিজ্ঞ। সুতরাং হে অংশীবাদীরা! এই মুহূর্তে অংশীবাদ পরিত্যাগ করো। উপাস্য হিসেবে চিরদিনের জন্য গ্রহণ করো এক আল্লাহ্ অনুগ্রহের আশ্রয়।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— ‘আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সর্তককারীরূপে প্রেরণ করেছি’।

এখানকার ‘কাফ্ফাহ্’ শব্দটি একটি অনুক্ত বিশেষণের বিশেষণ। যেনো বলা হয়েছে— আপনার প্রেরণ সমগ্র মানবজাতির জন্য। এখানে ‘কাফ্ফাহ্’ শব্দটি ব্যতিক্রমবিহীন সাধারণার্থক। তাই এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সমগ্র মানবজাতির জন্য আপনার রেসালাত সাধারণ। কেউই আপনার রেসালাতের বাইরে নয়। আবার এরকমও হতে পারে যে, ‘কাফ্ফাহ্’ এখানে আধিক্য প্রকাশক। অর্থাৎ এখানকার বক্তব্যটি হবে— একমাত্র আপনিই গোটা মানব সম্প্রদায়কে আপনার রেসালাতের বলয়ে একত্র করতে সক্ষম।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে পাঁচটি বিষয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে। আমার পূর্বে আর কাউকে এই বৈশিষ্ট্যসমূহ দেওয়া হয়নি। সেগুলো হচ্ছে— ১. এক মাসের দূরত্বে অবস্থানকারী শক্রও আমার ভয়ে ভীত হয়, ২. আমার জন্য সারা পৃথিবীর যে কোনো স্থান মসজিদ, তাই যে কোনো স্থানে তোমরা নামাজ আদায় করতে পারো এবং পানির অভাবে যে কোনো স্থানের মাটি দিয়ে করতে পারো তায়ামু, ৩. আমার জন্যই হালাল করে দেওয়া হয়েছে যুদ্ধলক্ষ সম্পদ, ৪. আমাকে দেওয়া হয়েছে শাফায়াতের অধিকার এবং ৫. পূর্ববর্তী নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শনার্থে। কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্য। বোখারী, মসুলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে দেওয়া হয়েছে এমন ছয়টি বিশেষত্ব, যা অন্য কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। যেমন— ১. অল্প কথায় গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতা ২. আমার সম্পর্কে আমার শক্রদের অঙ্গে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রচণ্ড ভীতি ৩. আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে সমরলক্ষ সম্পদ ৪. পৃথিবীর সকল স্থানের মৃত্তিকাকে করা হয়েছে আমার জন্য নামাজ পাঠের উপযোগী ও সকল স্থানের মাটি উপযোগী করা হয়েছে তায়ামুমের ৫. বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শনার্থে আমি প্রেরিত এবং ৬. আমার মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়েছে প্রবহমান নবুয়াত।

আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি প্রতিরোধকরীরূপে। তাইতো আপনি ইহজগতে ভষ্টপথানুগামী-দেরকে প্রতিহত করেন পথপ্রস্তুতা থেকে। আবার পরজগতে তাদের প্রতিবন্ধক হবেন নরকগমনের। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার দৃষ্টান্ত এরকমঃঃ এক লোক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্ঞালিত করলো। তার আলো যখন ছাড়িয়ে পড়লো, তখন চতুর্দিক থেকে এসে ওই আগুনে ঝাঁপিয়ে

পড়তে লাগলো কীটপতঙ্গের দল। লোকটিও প্রাণপনে তাদেরকে প্রতিহত করেই চললো। আমিও তেমনি তোমাদেরকে কঠিদেশ আঁকড়ে ধরে বাঁচাতে চেষ্টা করছি, আর তোমরা বার বার বাঁপিয়ে পড়তে চাইছো নরকানলে। বোখারী, মুসলিম।

‘কাফকাহ’ শব্দটি এখানে ‘আন্নাস’ (মানবজাতি) এর অবস্থা প্রকাশক। গুরুত্ব প্রকাশের জন্য এখানে অবস্থাপ্রকাশক শব্দটিকে উল্লেখ করা হয়েছে আগে। এভাবে বজ্রব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরণ করেছি। সুতরাং পৃথিবীর সকল বর্ণের ও সকল গোত্রের ও সকল দেশের মানুষ— আপনার ধর্মপ্রচারের বৃত্তভূত। অবশ্য অধিকাংশ ব্যকরণবেত্তা এরকম বাক্যবিন্যসের সমর্থক নন।

এখানে ‘বাশীরা’ অর্থ জান্নাতের সুসংবাদদাতা। আর ‘নাজীরা’ অর্থ নরকের ভাতি প্রদর্শনকারী।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না’। একথার অর্থ—আপনি যে সমগ্র মানবতার পথপ্রদর্শক ও তাদের কল্যাণকামী, একথা অধিকাংশ লোক জানে না। তাই অনেকে মনে করে আপনি তাদের বিরহন্দে শক্রতা করে চলেছেন।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— ‘তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?’ একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দকে প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে উপহাস ছলে বলে, তোমরা বলো, তোমাদের কথা না মানলে আমাদের উপরে আপত্তি হবে শাস্তি। কিন্তু কই, শাস্তি-টাস্তি কোনোকিছুরই তো দেখা সাক্ষাত নেই। তাহলে কীভাবে আমরা তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মানি। সত্যবাদীই যদি তোমরা হও, তবে বলো, কখন অবর্তীর্ণ হবে তথাকথিত শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— ‘বলো, তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, যা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না। আর ত্বরান্বিতও করতে পারবে না’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদের দম্পত্তির জবাবে আপনি বলুন, তোমাদের জন্য শাস্তির সময় সুনির্ধারিত। ওই সুনির্ধারিত সময়কে তোমরা মুহূর্তকাল অগ্রপঞ্চাত করতে পারবে না। যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তোমরা পাবেই।

এখানে ‘মীআ’দু ইয়াওমিন’ অর্থ প্রতিশ্রুত দিবস বা সময়। আর ‘দিবস’ অর্থ এখানে মহাপ্রলয় দিবস, অথবা মহাবিচারের দিবস। আর ‘নির্ধারিত দিবস বিলম্বিত অথবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না’ অর্থ তোমাদের আয়ুক্ষাল সুনির্দিষ্ট।

সুতরাং তোমরা তোমাদের আয়ুর প্রলম্বায়ন অথবা ত্বরায়ণ কোনোটাই করতে পারবে না। উল্লেখ্য, অংশীবাদীদের প্রশ়িটি ছিলো দাস্তিকতাদুষ্ট ও ব্যঙ্গাত্মক। তাই তার জবাবও দেওয়া হয়েছে হৃফ্কির মাধ্যমে।

সূরা সাবা : আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ طَ وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّلَمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْ دَرَبِهِمْ هُمْ يَرْجِعُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَّهُنْ صَدَّقُوكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَ قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا طَ وَ أَسْرُوا النَّدَامَةَ لِمَارَأُوا الْعَذَابَ طَ وَ جَعَلُنَا الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا طَ هَلْ يُجْزِقُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

r কাফিরগণ বলে, ‘আমরা এই কুরআনে কখনও বিশ্বাস করিব না, ইহার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও নহে।’ হায়! তুমি যদি দেখিতে যালিমদিগকে যখন তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে তখন উহারা পরম্পর বাদ-প্রতিবাদ করিতে থাকিবে, যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা ক্ষমতাদপ্তীদিগকে বলিবে, ‘তোমরা না থাকিলে আমরা অবশ্যই মুম্মিন হইতাম।’

r যাহারা ক্ষমতাদপ্তী ছিল তাহারা, যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহাদিগকে বলিবে, ‘তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসিবার পর আমরা কি তোমাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম? বস্তুত তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।’

ରୁ ଯାହାଦିଗକେ ଦୂର୍ବଳ ମନେ କରା ହିତ ତାହାରା କ୍ଷମତାଦିଗକେ ବଲିବେ, 'ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ତୋମରାଇ ତୋ ଦିବାରାତ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତେ ଲିଙ୍ଗ ଛିଲେ, ଆମାଦିଗକେ ନିର୍ଦେଶ ଦିଯାଛିଲେ ଯେଣ ଆମରା ଆଲ୍ଲାହକେ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏବଂ ତାହାର ଶରୀକ ସ୍ଥାପନ କରି ।' ସଖନ ତାହାରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବେ ତଥନ ତାହାରା ଅନୁତାପ ଗୋପନ ରାଖିବେ ଏବଂ ଆମି କାଫିରଦେର ଗଲଦେଶେ ଶୁଖଳ ପରାଇବ । ଉହାଦିଗକେ ଉହାରା ଯାହା କରିତ ତାହାରାଇ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଓୟା ହିଁବେ ।

ଅଂଶୀବାଦୀରା ଏକବାର ଧାସୁଧାରୀ (ଇନ୍ଦ୍ରୀ, ଖୃଷ୍ଟାନ) ଦେରକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲୋ, ତୋମରା କି ମନେ କରୋ ମୋହାମ୍ମଦ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟାଇ ନବାବ? ଧାସୁଧାରୀରା ବଲଲୋ, ହଁୟା । ତାଁର କଥା ଲେଖା ଆହେ ଆମାଦେର ତଓରାତ ଓ ଇଞ୍ଜିଲେ । ଏକଥା ଶୁନେ ରୋଷତଷ୍ଠ ଅଂଶୀବାଦୀରା ଯା ବଲେଛିଲୋ ସେ କଥାଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଁବେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଆୟାତଦୟେର ପ୍ରଥମୋହିତିର ପ୍ରଥମାଂଶେ ଏଭାବେ— ସତ୍ୟପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକାରୀରା ବଲେ, ଆମରା କୋରାଆନକେ ଯେମନ ବିଶ୍ୱାସ କରବୋ ନା, ତେମନି ବିଶ୍ୱାସ କରବୋ ନା ପୂର୍ବବତୀ ଧାସମୁହକେଓ ।

ଏରକମ୍ବ ହତେ ପାରେ ଯେ— ଏଖାନେ 'ଆଲଲାଜୀ ବାଇନା ଇୟାଦାଇହ' ଅର୍ଥ ରସୁଲ ସ. ଏର ପୁତ୍ରପ୍ରବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି । ଏକ ବିବୃତିତେ ଏମନ୍ବ ବଲା ହେଁବେ ଯେ, କଥାଟିର ଅର୍ଥ ମହାବିଚାର ଦିବସ, ସର୍ଗ ଓ ନରକ ।

ଏରପର ବଲା ହେଁବେ— 'ହାୟ! ତୁମି ଯଦି ଦେଖତେ, ଜାଲେମଦେରକେ ସଖନ ତାଦେର ପ୍ରତିପାଳକେର ସମ୍ମୁଖେ ଦନ୍ତାଯାମାନ କରା ହବେ ତଥନ ତାରା ପରମ୍ପର ବାଦ-ପ୍ରତିବାଦ କରତେ ଥାକବେ । ଯାଦେରକେ ଦୂର୍ବଳ ମନେ କରା ହତୋ ତାରା ବଲବେ, ତୋମରା ନା ଥାକଲେ ଆମରା ଅବଶ୍ୟାଇ ମୁଁ 'ମିନ ହତାମ' ।

ଏଖାନେ 'ଲାଓ ତାରା' (ତୁମି ଯଦି ଦେଖତେ) ବଲେ ବୁଝାନୋ ହେଁବେ ରସୁଲ ସ.କେ । ଅର୍ଥବା କଥାଟି ସାଧାରଣାର୍ଥକ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କେଉଁ ଯଦି ଦେଖତୋ । 'ଇୟାରଜ୍ଜିଉଁ' ଅର୍ଥ ପରମ୍ପର ବାଦ-ପ୍ରତିବାଦ କରତେ ଥାକବେ । ଏକେ ଅପରେର ବିରଙ୍ଗନେ ହବେ ପ୍ରତିବାଦମୁଖର । ଅଂଶୀବାଦୀ ଜନଗୋଟୀର ବ୍ରାତଜନେରୋ ତାଦେର ସମାଜେର କୁଳୀନଦେରକେ ବଲବେ, ତୋମରା ନା ଥାକଲେ ଆମରା ତଥନ ଅବଶ୍ୟାଇ ହତେ ପାରତାମ ବିଶ୍ୱାସବାନ ।

ପରେର ଆଯାତେ (୩୨) ବଲା ହେଁବେ— 'ଯାରା କ୍ଷମତାଦିପୀ ଛିଲୋ ତାରା, ଯାଦେରକେ ଦୂର୍ବଳ ମନେ କରା ହତୋ ତାଦେରକେ ବଲବେ, ତୋମାଦେର ନିକଟ ସଂଗଥେର ଦିଶା ଆସବାର ପର ଆମରା କି ତୋମାଦେରକେ ତା ଥେକେ ନିବୃତ୍ତ କରେଛିଲାମ? ବନ୍ଧତ: ତୋମରାଇ ତୋ ଛିଲେ ଅପରାଧୀ' ।

ଏଖାନେ 'ଆଲଲାଜୀନା ତୁଦୟୀ'କୁ ବଲେ ବୁଝାନୋ ହେଁବେ ସାଧାରଣ ଜନତାକେ, ଯାରା ତାଦେର ସମାଜପତିଦେର ଅନୁସାରୀ ହୁଏ । ଆର 'ଆଲଲାଜୀନାସ୍ ତାକ୍ବାର୍' ବଲେ ବୁଝାନୋ ହେଁବେ ପ୍ରଭାବଶାଲୀ ସମାଜପତିଦେରକେ, ଯାରା ଗଣ୍ୟ ହୁଏ ଅଭିଜାତ ବଲେ । 'ଆ ନାହନୁ ସଦାଦନାକୁମ' ଅର୍ଥ ଆମରା କି ତୋମାଦେରକେ ନିବୃତ୍ତ କରେଛିଲାମ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଖାନେ ଅସ୍ଵାକୃତିଜ୍ଞାପକ । ଏର ସୋଜାସୁଜି ଅର୍ଥ ଦାଁଡ଼ାୟ— ଆମରା ତୋ ତୋମାଦେରକେ

সত্যপথ গ্রহণ করতে বাধা দেইনি। তোমরাই তো স্বেচ্ছায় হয়ে গিয়েছিলে সত্যবিমুখ। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে প্রকাশিত বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্পদায়ের সাধারণ জনতা সত্য-মিথ্যার বিষয়টিকে ঘাচাই করে দেখে না। ইচ্ছাকৃতভাবে অঙ্ক অনুসরণ করে তাদের নেতাদের। পরিত্যাগ করে নবী-রসূলগণের বিশুদ্ধপথ।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— ‘যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদপ্তীদেরকে বলবে, প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্তে লিঙ্গ ছিলে’। একথার অর্থ— অংশীবাদী জনতা তাদের প্রতাপশালী নেতাদেরকে বলবে, একথা ঠিক যে, তোমরা বলপ্রয়োগ করে আমাদেরকে সত্যবিমুখ করোনি। কিন্তু তোমরা ছিলে চক্রান্তপ্রবণ। চক্রান্তের জালে কীভাবে আমাদেরকে আষ্টেপ্ত্রে বেঁধে রাখা যায়— এটাই ছিলো তোমাদের সার্বক্ষণিক পরিকল্পনা। আমাদের পক্ষে সে কঠিন চক্রান্তের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা সহজ ছিলো না। বিদ্বজ্ঞ বলেছেন, এখানে দিবারাত্রির চক্রান্ত অর্থ— কালচক্রের প্রতারণা, প্রলম্বিত আশার ছলনা, সুদীর্ঘ ও নিরাপদ জীবনের লালসা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেনো আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি’। একথার অর্থ— তোমরা আমাদেরকে সবসময় পরামর্শ দিতে, আমরা যেনো আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং স্থির করি তাঁর সমকক্ষ।

এখানে ‘আন নাকফুরা’ (যেনো আমরা অমান্য করি) কথাটির ‘আন্’ (যেনো) অব্যয়টি ব্যাখ্যামূলক, অথবা ধাতুমূল। এর অন্তে একটি যের প্রদায়ক ‘রা’ ধরে নিতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যখন তারা শান্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা অনুত্তাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফেরদের গলদেশে শৃঙ্খল পরাবো। তাদেরকে তারা যা করতো, তার প্রতিফল দেওয়া হবে’। একথার অর্থ— তাদের ইতর ও অভিজাত শ্রেণী উভয়ে যখন শান্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা পথব্রষ্ট করা এবং পথব্রষ্ট হওয়ার আপেক্ষকে গোপন রাখবে, যেনো একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। অথবা বলা যায়, এখানে, ‘আসাররু’ (তারা গোপন করবে) শব্দটির ‘আ’ বর্ণটি ধাত্যর্থ বিলোপক। যেমন বলা হয় ‘আশকাইতুহ’ (আমি বিলুপ্ত করেছি তার অভিযোগ)। সেক্ষেত্রে ‘আসাররু’ শব্দটির মর্মার্থ দাঁড়াবে ‘আজহারু’। অর্থাৎ গোপনীয়তা বিলুপ্ত হয়ে তখন প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের অনুত্তাপ।

এখানে ‘আললাজীনা কাফারু’ (যারা কুফরি করেছে) না বলে কেবল ‘তাদের’ সর্বনামটি ব্যবহার করলেই যথেষ্ট হতো। অর্থাৎ বলা যেতো ‘তাদের গলদেশে’

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ‘কাফার’ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের অপপরিণতির সংবাদটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যে, তাদের বর্ষদেশকে তখন শৃঙ্খলিত করা হবেই।

আবু রফীন সুত্রে সুফিয়ান আসেমের মাধ্যমে ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মক্কাবাসী দু'জন লোক ছিলো পরম্পরের বন্ধুস্থানীয়। এক সময় তাদের একজন চলে গেলো সিরিয়ায়। সেখানেই বসবাস করতে শুরু করলো সে। এরপর যখন রসুল স. নবুয়তের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন তাঁর সম্পর্কে মক্কাবাসী বন্ধু লিখে জানালো তার প্রবাসী বন্ধুকে। প্রত্যন্তের এলো, তার নবুয়তের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা লিখে জানাও। সে জবাব দিলো— কুরায়েশ গোত্রের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা তাঁর আনুগামী। জবাব পাঠ করে সে তৎক্ষণাত ফিরে এলো মক্কায়। বন্ধুকে বললো, আমাকে নবুয়তের দাবিদার লোকটির কাছে নিয়ে চলো। সে জানতো নবী-রসুলগণের অনুসারীরা সাধারণতঃ দরিদ্র শ্রেণীরই হয়। সে তার বন্ধুর সঙ্গে রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো। বললো, আপনি কিসের প্রতি মানুষকে আহ্�বান জানান? রসুল স. বললেন, অমুক অমুক নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞসমূহের প্রতি। সে বলে উঠলো, আমি সাক্ষ্য দিছি, আপনি সত্য সত্যিই আল্লাহর রসুল। রসুল স. বললেন, কী করে বুঝালে? সে বললো, নবীগণের প্রাথমিক অনুসারীরা আসে সমাজের অবহেলিত শ্রেণী থেকে। এঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবর্তী হয় পরবর্তী আয়াত।

সূরা সাবা : আয়াত ৩৪, ৩৫, ৩৬

وَمَا آرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا لَ إِنَّا بِمَا أُرْسَلْتُمْ بِهِ كُفَّارُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا إِنَّا هُنَّ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا لَّوْ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّيَّ يَسْطُرِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِنْ قَدِرُوا لِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

ৰ যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি উহার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলিয়াছে, ‘তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।’

ৰ উহারা আরও বলিত, ‘আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধিশালী; সুতরাং আমাদিগকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হইবে না।’

৮ বল, ‘আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিয়্ক বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না।’

আলোচ্য আয়াতটিয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূল স. ওই লোকটিকে ডেকে আনলেন। বললেন, দ্যাখো, তুমি যেমন বলেছো, তেমনভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর আয়াত। প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে—আমি যখনই কোনো জনপদে নবী-রসূল প্রেরণ করি, তখনই দ্যাখো যায় ওই জনপদবাসীদের বিস্তপত্রি তা প্রত্যাখ্যান করে বসেছে। বলেছে, তোমরা যে নবৃত্যের দাবি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছো, আমরা তা অঙ্গীকার করি।

এখানে ‘মুতরাফীন’ অর্থ সুখে-স্বাচ্ছন্দে দিনাতিপাতকারী, বিস্তশালী। বিস্তশালীরা সাধারণতঃ ভোগ-বিলাসে মন্ত থাকে। বিস্তহীনদের প্রতি প্রদর্শন করে তুচ্ছ-তাচিল্য। তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করলে সে প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে তাই জড়িত থাকে উপহাস ও আস্ত্রস্তরিতা। বলে, আমরাই আল্লাহর অধিক প্রিয়। নাহলে তিনি আমাদেরকে এতো ধনসম্পদ দান করতেন না।

পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে—‘তারা আরো বলতো, আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধিশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হবে না’। একথার অর্থ— ওই সকল বিস্তশালীরা একথাও বলতো যে, আমরা সম্পদে-স্বজনে সমৃদ্ধ। আল্লাহই এই সমৃদ্ধি আমাদেরকে দিয়েছেন। তাই আমরা মনে করি, ইহকালে আমরা যেমন সম্মানিত, তেমনি সম্মানিত হবো পরকালেও।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে—‘বলো, আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার রিজিক বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন’। একথার অর্থ— হে আমার রসূল! আপনি জনতাকে জানিয়ে দিন, এই পৃথিবী হচ্ছে পরীক্ষাগার। আল্লাহ এখানে মানুষকে পরীক্ষা করেন সম্পদ, সুস্থৰ্তা, স্বজন ও সম্মান দিয়ে। আবার কাউকে পরীক্ষা করেন এর বিপরীতভাবে। সুতরাং পার্থিব নিশ্চিন্তি ইতর-ভদ্রের মাপকাঠি হতে পারে না। আল্লাহ যখন ইচ্ছা এবং যাকে যতোটুকু ইচ্ছা অঙ্গে জীবনোপকরণ দান করেন অথবা তাদের জীবনোপকরণকে করেন সংকুচিত। বিস্তপত্রি হওয়ার বিষয়টি মানুষের অধিকারায়ত নয়।

সূরা সাবা : আয়াত ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

وَمَا آمُوا الْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقْرِبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا
مَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضَّعْفِ

بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَةِ أَمْنُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي
 أَيْتَنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي
 يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ طَوْبَانًا مَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ
 شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِينَ ﴿٤﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
 جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلِكَةِ أَهُؤُلَاءِ إِيمَانًا كُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
 قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ نُورِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّةَ
 أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
 نَفَاعًا وَلَا ضَرًا طَوْبَانًا مُؤْمِنُونَ ظَلَمُوا أُنُوْقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي
 كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُشْتَلِي عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا بَيْتَنَا قَالُوا مَا
 هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يَرِيدُ أَنْ يَصْدِّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاوْكُمْ وَ
 قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرٌ طَوْبَانًا مُؤْمِنُونَ كَفَرُوا اللِّحْقُ لِمَا
 جَاءَهُمْ لَمَنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَمَا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ
 يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ طَوْبَانًا
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَمَمَا بَلَغُوا مِعْشَارًا مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا
 رُسُلِنَا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ﴿٨﴾

২ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নহে যাহা তোমাদিগকে
 আমার নিকটবর্তী করিয়া দিবে; তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে,
 তাহারাই তাহাদের কর্মের জন্য পাইবে বহুগণ পুরস্কার; আর তাহারা প্রাসাদে
 নিরাপদে থাকিবে।

ৰ যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবে তাহারা শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

ৰ বল, ‘আমার প্রতিপালক তো তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা রিয়্ক বর্ধিত করেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যাহা কিছু ব্যয় করিবে তিনি তাহার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয়কদাতা’।

ৰ স্মরণ কর, যেদিন তিনি ইহাদের সকলকে একত্র করিবেন এবং ফিরিশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, ‘ইহারা কি তোমাদেরই পূজা করিত?’

ৰ ফিরিশ্তারা বলিবে, ‘তুমি পবিত্র, মহান! তুমই আমাদের অভিভাবক, উহারা নহে; বরং উহারা তো পূজা করিত জিন্নদের এবং উহাদের অধিকাংশই ছিল উহাদের প্রতি বিশ্বাসী।

ৰ ‘আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করিবার ক্ষমতা নাই।’ যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে বলিব, ‘তোমরা যে আগ্নি-শাস্তি অস্থিকার করিতে তাহা আস্থাদন কর।’

ৰ ইহাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন ইহারা বলে, ‘তোমাদের পূর্বপুরুষ যাহার ইবাদত করিত এই ব্যক্তিই তো তাহার ইবাদতে তোমাদিগকে বাধা দিতে চাহে।’ ইহারা আরও বলে, ‘ইহা তো মিথ্যা উত্তৃবন ব্যতীত কিছু নহে’ এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন উহারা বলে, ‘ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু।’

ৰ আমি ইহাদিগকে পূর্বে কোন কিতাব দেই নাই যাহা ইহারা অধ্যয়ন করিত এবং তোমার পূর্বে ইহাদের নিকট কোন সর্তর্কারীও প্রেরণ করি নাই।

ৰ ইহাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। উহাদিগকে আমি যাহা দিয়াছিলাম, ইহারা তাহার এক দশমাংশও পায় নাই, তবুও উহারা আমার রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। ফলে কত ভয়ংকর হইয়াছিল আমার শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে—‘তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে, তবে যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে।’ একথার অর্থ—সম্পদ ও স্বজনের বাহ্যিক ও প্রাচুর্য আমার নৈকট্যভাজন হওয়ার সহায়ক নয়। আমার নৈকট্য লাভ করা যায় কেবল বিশ্বাস ও পুণ্যকর্মের মাধ্যমে। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার ‘বিল্লাতী’ কথাটির ‘বা’ অব্যয়টি একটি অতিরিক্ত সংযোজন। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে—তোমাদের সম্পদ ও স্বজন এমন কোনো বস্তু নয়, যা তোমাদেরকে আল্লাহর সমীপবর্তী করতে পারে।

‘ইল্লা মান আমানা’ (তবে যারা ইমান এনেছে) ব্যতিক্রমিতি এখানে পার্থক্য নির্দেশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে—তবে একথা ঠিক যে, যারা বিশ্বাসী ও

পুণ্যবান তারা হতে পারবে আল্লাহর নৈকট্যভাজন। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আবুস। অথবা বলা যেতে পারে, ব্যতিক্রমটি এখানে মিলিতার্থক। আর ‘তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে’ বাক্যে কর্মপদীয় সর্বনাম এখানে ‘তোমাদেরকে’ থেকে ব্যতিক্রম করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে—ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কাউকে আল্লাহর সন্নিকটবর্তী করতে পারে না। তবে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদের সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি এরকম পারে। কারণ তারা সম্পদ ব্যয় করে পুণ্যকর্মে এবং সন্তান-সন্তুতিকে শিক্ষা দেয় পুণ্যকর্মের। এমন হওয়াও সম্ভব যে, এখানে ‘যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে’ বাক্যটির পূর্বে একটি সম্বন্ধপূর্ণ উহ্য আছে। যদি তা-ই থাকে তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে—কিন্তু পুণ্যবান বিশ্বাসীদের সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তাদেরকে প্রিয়ভাজন করবে আল্লাহর।

এরপর বলা হয়েছে—‘তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরক্ষার; আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।’ একথার অর্থ—ওই সকল পুণ্যবান বিশ্বাসীর পুণ্যকে আল্লাহপাক বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন—দশগুণ থেকে সাতশত গুণ। অথবা আরো অনেক গুণ, যেমন আল্লাহতৃতায়ালার ইচ্ছা।

এখানে ‘আলগুরাফ’ অর্থ উর্ধ্বোত্তীলিত। কথাটির দারা এখানে বলা হয়েছে বেহেশতের সুউন্নত প্রাসাদসমূহকে। হাদিস শরীফে ওই প্রাসাদসমূহের বিভিন্ন বিবরণ এসেছে। আমি সেগুলোকে সন্নিবেশিত করেছি সুরা ফুরক্তানের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে—‘যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করবে তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।’ একথার অর্থ—আমার নির্দর্শনরাজি অজেয়। সুতরাং যারা এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তারা পরাস্ত হবেই। ভোগ করতে থাকবে অস্তহীন শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে—‘বলো, আমার প্রতিপালক তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা রিজিক বর্ধিত করেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন।’

এখানে বলা হয়েছে একটি ব্যক্তির জীবনোপকরণ হ্রাস-বৃদ্ধির কথা। আর ৩৬ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনোপকরণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানোর কথা। এ সম্পর্কে ‘বাহরে মাওয়াজ’ প্রণেতা লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিল্পতিদের বৈত্তিকদর্পের প্রেক্ষিতে। আর আলোচ্য আয়াতে বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে কৃপণতার। উৎসাহ দেওয়া হয়েছে পুণ্যকর্মে অর্থ ব্যয়ের প্রতি। বলা হয়েছে— তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন, তাৎক্ষণিকভাবে পৃথিবীতে, অথবা একবারে পরবর্তী পৃথিবীতে।

এরপর বলা হয়েছে—‘ওয়াল্লভ খইরুর রায়কুন’। এর শান্তিক অর্থ তিনিই রিজিকদাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা। কিন্তু মর্মার্থ— দাতা আল্লাহই, অন্য কেউ নয়। সুতরাং বুঝতে হবে ‘রিজিকদাতাগণ’ কথাটি এখানে রূপকার্থক। প্রকৃতার্থিকতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এরপরের আয়াতদুরের (৪০, ৪১) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মহাবিচারের দিবসের ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যেদিন আমি ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলবো, পৃথিবীতে তো একদল লোক তোমাদের পূজা করতো। করতো না? ফেরেশতারা জবাব দিবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি পবিত্রাতিপবিত্র। মহানতম। আমাদের একমাত্র অভিভাবক তো তুমই। ওই সকল মূর্খ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? তারা তো আসলে জিন্দেরকে ফেরেশতা জ্ঞানে পূজা করতো। তারা তো তাদেরকেই উপাস্য বলে জানতো।

এখানে ‘জামীআন’ (একত্র করবেন) কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহপাক যেমন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নেতাদেরকে একত্রিত করবেন, তেমনি একত্র করবেন তাদের সাধারণ জনতাকেও। তাদেরকেও, যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর আত্মজা জ্ঞানে পূজা করতো। মনে করতো, ফেরেশতাগণ তাদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। আল্লাহত্তায়ালা সেদিন ফেরেশতাদেরকে এরকম প্রশং করবেন তাদের পূজারীদের নিরাশ করার লক্ষ্যে। লক্ষণীয়, মূর্তিপূজারীদের মূর্তি অথবা অগ্নিপূজারীদের অগ্নিকে আল্লাহপাক প্রশং করবেন না। প্রশং করবেন কেবল ফেরেশতামণ্ডলীকে। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জবাব দিতে পারে কেবল ফেরেশতারা। কারণ তারা সপ্তাণ। আর প্রতিমা, প্রস্তর, অগ্নি এসকলকিছু তো অপ্রাণ, নিরেট জড় পদার্থ। সুতরাং ওগুলো সম্মোধিত হবার অযোগ্য।

‘আলজিন’ অর্থ এখানে শয়তান। অর্থাৎ ওই সকল শয়তান যারা ফেরেশতা পূজার প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। বুঝিয়েছিলো, আল্লাহর প্রিয়ভাজন বলেই তো এই বিশাল সৃষ্টির শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে ফেরেশতারা। সুতরাং তাদেরকে পূজা করে সন্তুষ্ট রাখা খুবই জরুরী। এরকম করলে তারা হবে তোমাদের সুপারিশকারী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শয়তানেরাই ফেরেশতারূপে আবির্ভূত হতো ফেরেশতাপূজারীদের কাছে। আর তারা তাদেরকে ফেরেশতা মনে করেই পূজা করতো।

‘আকছারগুম’ অর্থ তাদের অধিকাংশ। অর্থাৎ অধিকাংশ অংশীবাদী। ‘বিহিম’ অর্থ তাদের প্রতি বিশ্বাসী। অর্থাৎ শয়তানকে উপাস্য বলে বিশ্বাসী।

এরপরের আয়তে (৪২) বলা হয়েছে— ‘আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করবার ক্ষমতা নেই’। একথার অর্থ— সেদিন মানুষ, জীৱন বা ফেরেশতা কেউই একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে না। করতে পারবে না কেউ কারো উপকার কিংবা অপকার। কারণ তখন সকল সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষভাবে হবে কেবল আল্লাহর।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যারা জুনুম করেছে তাদেরকে বলবো, তোমরা যে অগ্নিশান্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন করো’। ‘জুনুম’ অর্থ অপাত্তে স্থাপন। অযথাৰ্থ ব্যবহার। অংশীবাদীরা তাদের উপাসনা নির্বেদন করে অযথাৰ্থ স্থানে। আল্লাহ ভেবে অর্চনা-বন্দনা করে অন্যের। একারণেই তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে ‘জালেম’।

এরপরের আয়তে (৪৩) বলা হয়েছে— ‘তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ইবাদত করতো এই ব্যক্তিই তো তার ইবাদতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়’। একথার অর্থ— মক্কাবাসীদের সম্মুখে আমার প্রিয়তম রসূল যখন আমার বাণী পাঠ করে শোনায় তখন তারা বলে, দ্যাখো, মোহাম্মদ ধর্মদ্রোহী। সে আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্মপালনে সৃষ্টি করতে চায় অস্তরায়। সুতরাং বুঝে নাও, সে যা কিছু আমাদেরকে পাঠ করে শোনাচ্ছে, তা আল্লাহর বাণী নয়। তা তার নিজস্ব রচনা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা আরো বলে, এটাতো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নয় এবং কাফেরদের নিকটে যখন সত্য আসে তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু।’

এখানে ‘হক’ (সত্য) অর্থ নবুয়ত, ইসলাম, অথবা কোরআন। এমতাবস্থায় এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— নবুয়তের আলো, ইসলামের আলো, অথবা কোরআনের পথনির্দেশ যখন তাদের কাছে পৌছলো তখন তারা চিন্তা-ভাবনা না করেই বলে ফেললো, মোহাম্মদ যা পাঠ করে শোনায়, তা তার স্বরচিত শ্লোক, সুস্পষ্ট যাদু। উল্লেখ্য, কোরআনের অর্থগত দিক লক্ষ্য করে তারা বলতো, কোরআন মোহাম্মদের নিজস্ব রচনা, আর ভাষাশেলীর দিকে লক্ষ্য করে বলতো, এটা তো এক সুস্পষ্ট যাদু।

এরপরের আয়তে (৪৪) বলা হয়েছে— ‘আমি এদেরকে পূর্বে কোনো কিতাব দেইনি, যা এরা অধ্যয়ন করতো এবং তোমার পূর্বে এদের নিকট কোনো সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি’।

এখানে ‘মিন কুতুবিন’ (কোনো কিতাব) কথাটির মর্মার্থ— এমন কোনো নবজ ধৃষ্ট আমি তাদেরকে দেইনি, যাতে রয়েছে অংশীবাদিতার অনুমোদন। ‘মিন নাজীর’ (কোনো সতর্ককারী) এর মর্মার্থ— এমন কোনো নবীও প্রেরণ করিনি, যিনি তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন অংশীবাদিতার দিকে। তারা কেউই এরকম বলেননি যে, অংশীবাদিতা পরিত্যাগের অর্থ ধর্মদ্রোহিতা। তাহলে মক্কার অংশীবাদীরা এরকম কথা বলে কেনো? কেনো অসত্যারোপ করে আমার নবী এবং আমার কোরআনের প্রতি।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— ‘এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিলো’। একথার অর্থ— মক্কাবাসী অংশীবাদীরা যেমন এখন সত্যের বিরোধিতা করছে, তেমনি বিরোধিতা করতো তাদের পূর্বসূরী আ’দ, ছামুদ ইত্যাদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্পদায়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তাদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম, এরা তার এক দশমাংশও পায়নি, তবু তারা আমার রসূলগণকে মিথ্যা বলেছিলো। ফলে কতো ভয়ংকর হয়েছিলো আমার শাস্তি’। একথার অর্থ— পূর্ববর্তী অবাধ্যরা ছিলো জ্ঞানে গুণে ধনে জনে মক্কার অংশীবাদীদের চেয়ে অনেক বেশী প্রবল। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির এক দশমাংশও মক্কার গৌত্তলিকদের নেই। কিন্তু এতো কিছু নেয়ামত পাওয়া সত্ত্বেও পূর্বযুগের অবাধ্যরা কৃতজ্ঞচিত্ত হওয়ার বদলে হয়েছিলো অহংকারী। হেয় মনে করে প্রত্যাখ্যান করেছিলো প্রেরিত পুরুষগণের সদুপদেশ। তাদের প্রতি করেছিলো অসত্যারোপ। কিন্তু এর ফল হয়েছিলো অত্যন্ত ভয়ংকর। আমাকর্তৃক আপত্তি সর্বঘাসী শাস্তির মাধ্যমে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো তারা। সুতরাং মক্কাবাসীরা কি ভেবেছে? এভাবে ত্রুমাগত সীমালংঘন করলে কি তারা পার পেয়ে যাবে?

আলোচ্য আয়াতে ‘অসত্যারোপ’ (কাজ্জাবা, কাজ্জাবু) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে দু’বার। প্রথমোক্তটি আধিক্যপ্রকাশক। পরেরটি তেমন নয়। অথবা বলা যেতে পারে, প্রথমটির কর্মপদ এখানে অনুল্লেখিত। এভাবে অর্থ হয়েছে— সাধারণ ও সামষ্টিক অসত্যারোপ। আর দ্বিতীয়টির কর্মপদ উল্লেখিত এবং এভাবে শব্দটি হয়েছে সীমিতার্থক। ‘বাহরে মাওয়াজ’ রচয়িতা লিখেছেন, এখানে ‘তারা অসত্যারোপ করেছে’ অর্থ অসত্যারোপ করেছে মক্কাবাসীরা।

সূরা সাবা : আয়াত ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِللهِ مَثْنَىٰ وَفُرَانِي شَمَّ
تَتَفَكَّرُوا قَسْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ

بَيْنَ يَدِيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٣﴾ قُلْ مَا سَالَتْكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ
 طِّلْبٌ إِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤﴾ قُلْ إِنَّ
 رَّبِّيْ يَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿٥﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ
 وَمَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٦﴾ قُلْ إِنْ ضَلَّتْ فَإِنَّمَا
 أَضْلَلُ عَلَى نَفْسِيْ وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَإِنَّمَا يُوَحِّيَ إِلَيَّ رَبِّيْ
 إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٧﴾

r বল, ‘আমি তোমাদিগকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি : তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করিয়া দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ— তোমাদের সংগী আদৌ উন্নাদ নহে। সে তো আসন্ন কঠিন শান্তি সম্পর্কে তোমাদের সর্তর্কারী মাত্র।’

r বল, ‘আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক ছাহি না, তাহা তো তোমাদেরই; আমার পুরক্ষার তো আছে আল্লাহর নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।’

r বল, ‘আমার প্রতিপালক সত্যের দ্বারা অসত্যকে আঘাত করেন; তিনি অদ্শ্যের পরিজ্ঞাতা।’

r বল, ‘সত্য আসিয়াছে এবং অসত্য না পারে নুতন কিছু সৃজন করিতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করিতে।’

r বল, ‘আমি বিভ্রান্ত হইলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তাহা এইজন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সম্মিকট।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘বলো, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি— তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই দুইজন অথবা এক একজন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দ্যাখো— তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্নাদ নয়।’ একথার অর্থ— হে আমার রসূল! আপনি অংশীবাদী জনগোষ্ঠীকে বলুন, হে আমার স্বজাতি! উত্তেজিত হয়ো না। শাস্ত হও। আমার একটি শুভপরামর্শ শোনো। তোমরা একা একা অথবা যৌথভাবে আমার বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করো। ভালো করে চিন্তাভাবনা করে

দ্যাখো, তাহলেই বুঝতে পারবে আমার মহান মনোবৃত্তি ও শুভ উদ্দেশ্য সম্পর্কে। ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা আমাকে বলছো উন্নাদ। কিন্তু আসলে কি আমি তাই? আমি যে তোমাদের মহাজীবনের মহাকল্যাণের পথপ্রদর্শক। আমি যে রসূল।

এখানে ‘দাঁড়াও’ অর্থ উদ্যোগ গ্রহণ করো, সত্যোন্ধারের মানসে কোমর বেঁধে নেমে পড়ো। এরকম বক্তব্যভঙ্গি প্রকাশ করা হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন—‘তোমরা নিষ্ঠার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাও পিতৃহীনদের সঙ্গে’। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়—তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করো।

‘মাছনা ওয়া ফুরাদা’ অর্থ চিন্তা করে দ্যাখো, উদ্ভেজিত হয়ো না। পরামর্শ বিনিময় করো জোড়ায় জোড়ায়, অথবা একা একা। এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই তোমাদের সামনে প্রতিভাত হবে সত্যের স্বরূপ। তখন একথা পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, তোমাদের স্বজন মোহাম্মদ উন্নাদ কিছুতেই নয়। তিনি তো আল্লাহ্ বার্তাবাহক। তাঁর উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড মহান। না হলে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রথাসর্বৰ্ষ ও অবরুদ্ধ চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে তিনি একা প্রতিবাদ করে যেতে পারেন কীভাবে?

এরপর বলা হয়েছে—‘সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র’। এ কথার অর্থ—তিনি তো তোমাদের সুহৃদ সতর্ককারী। তোমাদেরকে তিনি বারংবার মহাসত্যের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বলছেন। বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন মহাবিশ্বের মহাসৃজয়িতা ও মহাপালয়িতা আনুরূপ্যবিহীন এক আল্লাহ্ প্রতি। এইর্মে সাবধানও করে দিচ্ছেন যে, মহাসত্যের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ না করলে শাস্তি বেশী দূরেও নয়। আসন্ন। বরং অত্যাশন্ন।

হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, ‘আর আপনার নিকটাইয়দেরকে সতর্ক করো’ এই আয়াত যখন অবর্তীর্ণ হলো, তখন রসূল স. সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওহে বনী ফিহির! ওহে বনী আদী! তাঁর এমতো উচ্চকিত আহ্বান শুনে কুরায়েশ জনতা সমবেত হলো সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। রসূল স. বললেন, এখন আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের বিপরীত প্রান্ত থেকে একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী আক্রমণোদ্যত, তবে তোমরা আমার একথা কি বিশ্বাস করবে? জনতা জবাব দিলো, অবশ্যই। কারণ তোমাকে আমরা কখনো অসত্য উচ্চারণ করতে দেখিনি। রসূল স. বললেন, তবে শোনো, আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত এক সুহৃদ সতর্ককারী। একথা শোনার

সঙ্গে সঙ্গে রাগে গর গর করতে লাগলো আবু লাহাব। বললো, তোমার মরণ হোক। এজন্যেই তাহলে তুমি আমাদেরকে ডেকেছিলে? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় ‘তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিংড়.....’।

পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে—‘বলো, আমি তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাইনা, তা তো তোমাদেরই’। কোনো কোনো আলেম উদ্ধৃত আয়াতাংশটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, হে আমার স্বজন-পরিজন! মহাসত্য প্রচারের মানসে আমি যে শ্রম দিয়ে চলেছি, তার জন্য আমি তো তোমাদের কাছে পার্থিব বিনিময় প্রত্যাশী নই। এখন তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হয়, সে তার প্রভুপালনকর্তার পথ ধরুক। তবে তোমরা পথপ্রাণ হও, এটাই আমার একান্ত কামনা।

আমি বলি, সকল দ্বীনদার আলেম এবং আরেফ রসুল স. এর স্বজন পরিজন, তাঁরা রসুল স. এর বংশগত আত্মীয় হোন, অথবা না হোন। আর তাঁদের ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উপলক্ষ।

এরপর বলা হয়েছে—‘আমার পুরক্ষার তো আছে আল্লাহর নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা’। একথার অর্থ— আমি একনিষ্ঠভাবে যে সত্যপ্রচার করে চলেছি, তার বিনিময় আল্লাহই আমাকে দিবেন, পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে। অথবা কেবল পরবর্তী পৃথিবীতে। আর আল্লাহ তো তোমাদের ও আমার আচরণ অবশ্যই প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি যে সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং তোমরা অংশীবাদিতা পরিহার করো। পরিগ্রহণ করো মহাসত্যকে। এভাবে পরিপূরণ করো আল্লাহর অধিকার। আল্লাহও তোমাদের অধিকার পরিপূরণ করবেন। নতুবা তোমাদের জন্য শান্তি অবধারিত।

একবার রসুল স. হজরত মুয়াজকে বললেন, হে মুয়াজ! তুমি কি জানো, বান্দার উপরে আল্লাহর এবং আল্লাহর উপরে বান্দার অধিকার কী? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে অধিক অবগত। তিনি স. বললেন, বান্দার উপরে আল্লাহর অধিকার হচ্ছে— তারা কেবল আল্লাহর ইবাদত করবে। তাঁর সঙ্গে কাউকে বা কোনোকিছুকে অংশীদার করবে না। আর আল্লাহর উপরে বান্দার অধিকার হচ্ছে— যারা শিরিক করবে না, তাদেরকে তিনি শান্তি দিবেন না।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে—‘বলো, আমার প্রতিপালক সত্যের দ্বারা অসত্যকে আঘাত করেন’।

এখানে ‘ইয়াকৃজিফু’ অর্থ ছুঁড়ে মারেন, আঘাত হানেন। অর্থাৎ পথভ্রষ্টতাকে অপসারণের নিমিত্তে আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে মনোনীত করেন তাঁর বার্তাবাহক। তাঁদেরকে সাহায্য করেন প্রত্যাদেশ দ্বারা।

অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— সত্যের দ্বারা আঘাত করেন অসত্যকে। এভাবে অসত্যকে বিদূরিত করে তদস্থলে প্রতিষ্ঠা করেন সত্যের। কিংবা বজ্জব্যাটি দাঁড়াবে— আল্লাহই মহাসত্যের বাণী ছড়িয়ে দেন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। এভাবে দূর করে দেন অসত্যের অন্ধকার।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মিকদাদ বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, এ পৃথিবীর এমন কোনো গৃহ অথবা তাঁর থাকবে না, যেখানে আল্লাহ পৌছাবেন না ইসলামের বাণী, সম্মানিত জনদেরকে সম্মানের সঙ্গে, অথবা লাঞ্ছিতদেরকে লাঞ্ছনার সঙ্গে। অর্থাৎ সসম্মানে যারা ইসলাম কবুল করবে না, তাদেরকে ইসলাম কবুল করতে হবে লাঞ্ছনার সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা’। একথার অর্থ প্রকাশ্য গোপন সকল বিষয়ে সম্যক অবগত বলেই কেবল তিনিই জানেন, কে তাঁর প্রত্যাদেশের ভার বহনে অধিক যোগ্য এবং মহান ইসলামের শেষ পরিণতি গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়। কীভাবেই বা তিনি অবিশ্বাসের অমানিশা সরিয়ে পৃথিবীর রঞ্জে রঞ্জে ফোটাবেন ইসলামের আলো।

এরপরের আয়তে (৪৯) বলা হয়েছে— ‘বলো, সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করতে’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনসমক্ষে ঘোষণা করুন, সত্য সমাগত। সুতরাং অসত্যের অবলুপ্তি অবশ্যিকী। সৃজন অথবা পুনরাবৃত্তায়ন অসত্যের ক্ষমতাভুত নয়। অপর এক আয়তেও এরকম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন— ‘তিনি মহাসত্যকে নিষ্কেপ করেন অসত্যের উপর। পরাস্ত করেন তাকে। আর অক্ষয়াৎ সে অন্তর্হিত হয়’। কাতাদা বলেছেন, এখানে ‘অসত্য’ অর্থ ইবলিস। সে যেমন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি মৃত্যুর পর কাউকে করতে পারে না পুনর্জীবিতও। কালাবীও এরকম বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘অসত্য’ অর্থ পৌত্রলিঙ্কদের প্রতিমা।

বাগৰী লিখেছেন, মক্কার অংশীবাদীরা রসুল স.কে প্রায়শ বলতো, তুমি পিতৃপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগকারী। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়ত (৫০)।

বলা হয়েছে— ‘বলো, আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এই জন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওই প্রেরণ করেন’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে আরো বলুন, ঠিক আছে, তোমাদের কথা অনুসারে আমার আনীত ধর্মমত যদি ভষ্টই হয়ে থাকে, তবে সে ভষ্টতার পরিণাম তো ভোগ করবো আমিই। কিন্তু তোমরা তো

দেখছো, আমি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন কোনো ব্যক্তি নই। নই অন্য কারো মতো পার্থিব সম্মান বা বিভবিলাসী। আর আমি এই ধর্মতের প্রবক্তা মাত্র, স্মৃষ্টা বা নির্মাতা তো নই। কারো কাছ থেকে অক্ষরজ্ঞানও আমি গ্রহণ করিনি। আমি অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উমি)। আমি প্রত্যাদেশ আহরণ করি অক্ষরাতীত সূত্র থেকে সরাসরি। সুতরাং অক্ষরের মুখাপেক্ষীদের মতো আমি সাধারণ কোনো ব্যক্তি নই। আমি নবী। তাই তোমাদের উচিত আমার অনুগত হওয়া, যাতে করে আমার অনুসরণে তোমরাও পেয়ে যাও সুপথ।

এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত রসূল স. এর রেসালতের একটি প্রকৃষ্ট দলিল। অন্য এক আয়াতে বিষয়টি পরিস্ফুট করা হয়েছে এভাবে— ‘ইন্দ্বলাল্তু ফাইনামা আদিল্লু আ’লা নাফ্সী’। এর সারমর্ম হচ্ছে— যেমন কর্ম তেমন ফল। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি পথভ্রষ্ট হলে তার পরিণাম ভোগ করতে হবে আমাকেই। আর ভষ্টতার আগমন ঘটে কুপ্রবৃত্তির কারণে। কুপ্রবৃত্তি স্বয়ং ভ্রষ্ট এবং অসংকর্মের প্ররোচক। আর যদি আমি কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করি তবে আমি পেয়ে যাবো হেদায়েত। অন্য আর এক আয়াতে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে— ‘যে কোনো কল্যাণ তোমার নিকট পৌছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যে কোনো অকল্যাণ পৌছে তোমার নিজের পক্ষ থেকে’।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকট’। একথার অর্থ তিনি পথপ্রাপ্ত-পথভ্রষ্ট নির্বিশেষে সকলের সংলাপই শুনতে পান। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা। আর আন্দুল্যবিহীনভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টির সন্নিকটেও।

সূরা সাবা : আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

وَلَوْ تَرَى رَأْذَفَرْ عُوافَلَافَوْتَ وَأُخِنْدُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٌ ۝
قَالُوا أَمَنَّا بِهِ وَأَنِّي لَهُمُ التَّنَاؤُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ۝ وَ قَدْ
كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ وَ يَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ۝ وَ
حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فِعَلَ بِإِشْيَاءِ هُمْ مِنْ قَبْلٍ
إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ ۝

ৰ তুমি যদি দেখিতে যখন ইহারা ভীতবিহুল হইয়া পড়িবে, তখন ইহারা অব্যাহতি পাইবে না এবং ইহারা নিকটস্থ স্থান হইতে ধৃত হইবে,

ৰ এবং ইহারা বলিবে, ‘আমরা তাহাতে ঈমান আনিলাম।’ কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে উহারা নাগাল পাইবে কিরণপে?

ৰ উহারা তো পূর্বে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; উহারা দূরবর্তী স্থান হইতে অদ্শ্য বিষয়ে বাক্য ছুঁড়িয়া মারিত।

ৰ ইহাদের ও ইহাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হইয়াছে, যেমন পূর্বে করা হইয়াছিল ইহাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। উহারা ছিল বিভাস্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তুমি যদি দেখতে তারা ভীত-বিহৰল হয়ে পড়বে’। এখানে ‘ফায়িট’ অর্থ মরণকালে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ভীত হবে খুব। কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— কবরে যখন তাদেরকে ওঠানো হয়, তখন তারা হয়ে পড়ে সাংঘাতিক সন্ত্রস্ত। ‘লাও’ (যদি) অব্যয়টি এখানে শর্তপ্রকাশক! এর পরিণতি এখানে অনুভূত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুকালীন অথবা কবর আয়াবের সময়ের ভীত-বিহৰল অবস্থা দেখতেন, তবে দেখতেন, কী বীভৎস সে দৃশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তখন তারা অব্যাহতি পাবে না এবং তারা নিকটস্থ স্থান থেকে ধৃত হবে’।

‘ফালা ফাওতা’ অর্থ আল্লাহর আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে না। ‘মিম মাকানিন কুরীব’ অর্থ ভূপৃষ্ঠ থেকে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে মৃত্যিকাভাস্তরে। অথবা বলা যেতে পারে, তাদেরকে হাশরের ময়দান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে নরকের দিকে। জুহাক বলেছেন, কথাটির মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে বদর যুদ্ধের। অংশীবাদীরা তখন হয়ে পড়েছিলো আতংকগ্রস্ত এবং তাদের কাউকে কাউকে ধরা হয়েছিলো রণপ্রাস্তরের আশপাশ থেকে। কিন্তু জুহাকের এমতো ব্যাখ্যা ‘ফালা ফাওতা’ (তখন তারা অব্যাহতি পাবে না) কথাটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা বদরযুদ্ধে বন্দী অংশীবাদীরা পরে অর্থদণ্ড প্রদানের মাধ্যমে অব্যাহতি পেয়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া পরবর্তী আয়াতও (৫২) তাঁর ব্যাখ্যার অনুকূল নয়। যেমন— ‘এবং তারা বলবে আমরা তার উপর ঈমান আনলাম’। অর্থাৎ আমরা ঈমান আনলাম মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর প্রতি। কিন্তু বদর যুদ্ধে নিহত ও বন্দী মুশরিকেরা এরকম কথা বলেনি। আবু জেহেল তো শেষ নিশ্চাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত অনড় ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে। মারাওক আহত অবস্থায় যখন সে ভূতলশায়ী, তখন হজরত আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার দাঢ়ি ধরে বলেছিলেন, সেই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যিনি লাঞ্ছিত করলেন তাঁর শক্রকুলকে। আবু জেহেল মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলো, আরে! আমি লাঞ্ছিত হলাম কখন। স্বগোত্রীয়রা যাকে হত্যা করে, সে কি লাঞ্ছিত?

প্রকৃত কথা হচ্ছে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ‘আমরা ইমান আনলাম’ এরকম বলবে মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলে। অথবা তারা বিশ্বসের ঘোষণা দিবে তাদের পুনর়ূপান্বেশের সময়, যখন প্রত্যক্ষ করবে মহাবিচার দিবসের মহাআতঙ্ক। সেখান থেকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে দোজখের দিকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কিন্তু এতো দূরবর্তী স্থান থেকে তার নাগাল পাবে কীরূপে?’

এখানকার ‘তানাউশ’ শব্দটির ধাতুমূল ‘নওশ’। এর অর্থ— হাতে নেওয়া, বাসনা, কামনা, চলা, দৃঢ়তার সঙ্গে গাত্রোথান করা। এরকম বলা হয়েছে ‘কামুস’ অভিধান গ্রন্থে। উল্লেখ্য, ইমান আনার স্থান এই পৃথিবী। পরবর্তী পৃথিবী তো ইমানের প্রতিফল প্রদানের স্থান। সুতরাং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হাতছাড়া হয়ে যাবে ইমান গ্রহণের স্থান ও সময়। সুতরাং তারা আর শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে কীরূপে? এদিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে— এতো দূরবর্তী স্থান থেকে তারা নাগাল পাবে কীরূপে? অর্থাৎ এখন আধেরাতের এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দানের সময়ে এসে তারা বীঁ করে আর ফিরে পাবে সুদূর অতীতের পৃথিবীর জীবন ও সময়? অতীত কি কখনো ফিরে আসে?

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— ‘এরা তো পূর্বে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলো’। একথার অর্থ— এরাই তো তারা, যারা সময় থাকতে সাবধান হয়নি। অবিশ্বাস করেছে রসূল, কোরআন ও আধেরাতকে। আর আল্লাহকে তো অস্মীকার করেছেই। প্রকাশ্যে পূজা করেছে প্রতিমার। উল্লেখ্য, রসূল স.কে অবিশ্বাস করার কথা ৪৬ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— ‘মারি সাহিবিকুম মিন জিন্নাহ’ (তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্নাদ নয়)। কোরআন অস্মীকারের কথা বলা হয়েছে ‘জ্ঞাতাল হাকুকু’ কথাটির মাধ্যমে ৪৯ সংখ্যক আয়াতে এবং ৫১ সংখ্যক আয়াতের ‘উথিজু’ (ধৃত হবে) কথাটির মধ্যে প্রচলন রয়েছে শাস্তির ইঙ্গিত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা দূরবর্তী স্থান থেকে অদ্শ্য বিষয়ে বাক্য ছুঁড়ে মারতো’। একথার অর্থ— তারা সত্য থেকে দূরে অবস্থান করতো বলে রসূল স. এবং আধেরাত সম্পর্কে মন্তব্য করতো অনুমানের ভিত্তিতে, চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই। যেমন কোনো লোক অদেখা বস্ত্র প্রতি অনুমানে তীর নিষ্কেপ করলো, আবার এরকমও ধারণা রাখলো যে, তার নিশানা অব্যর্থ। আলোচ্য বাক্যে এরকম লোকের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের।

মুজাহিদ বলেছেন, মক্কার মুশারিকেরা আন্দাজে অনুমানে বিভিন্ন প্রকার অপমন্তব্যের মাধ্যমে রসূল স.কে আক্রমণ করতো। কখনো তাঁকে বলতো যাদুকর। কখনো বলতো পাগল। আবার কখনো বলতো কবি। এটাই হচ্ছে

তাদের দূরবর্তী স্থান থেকে অদ্শ্য বিষয়ে বাক্যবান ছাঁড়ে মারা। কাতাদা বলেছেন, তারা নিষ্কেপ করতো কল্লনার তীর। বলতো, পরকাল বলে কিছু নেই। বেহেশত-দোজখেরও কোনো অস্তিত্ব নেই।

শেষোক্ত আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে—‘এদের এবং তাদের কামনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিলো এদের সম্পত্তীদের ক্ষেত্রে। তারা ছিলো বিভিন্নিক সন্দেহের মধ্যে’।

এখানে ‘মা ইয়াশতাত্ত্বন’ অর্থ তারা যা কামনা করে। অর্থাৎ মহাবিচারের দিবসে তারা কামনা করবে ইমান গ্রহণের সুফল, নরক থেকে পরিত্রাণ ও পৃথিবীতে পুনঃপ্রত্যাবর্তন। এমনও হতে পারে যে, পানাহারের সামগ্ৰীও তারা সেখানে কামনা করবে। কারণ পার্থিৰ জীবনে এগুলোই ছিলো তাদের কাম্য। সুতৰাং মহাবিচার দিবসেও তারা খাদ্যপানীয়ের প্রতি অনুভব করবে স্বভাবজ আকর্ষণ।

এখানকার ‘আশইয়া’ শব্দটি ‘শীয়া’ এর বহুবচন। এর অর্থ দল। অর্থাৎ তাদের মতো যে দলগুলো অতীতায়িত হয়েছে, তারাও ছিলো এদের মতোই সমান সন্দেহপ্রবণ ও বিভাস্ত। ‘ফী শাক্কিন’ অর্থ সন্দেহের মধ্যে। অর্থাৎ মহাপ্রালয়, মহাপুনর্গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে তারা ছিলো এদের মতোই সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান। আর ‘মুরীব’ অর্থ বিভিন্নিকর, সংশয় উদ্বেকক। শব্দটি ‘শাক্কিন’ (সন্দেহ) শব্দের বিশেষণ এবং আধিক্যপ্রকাশক।

আলহামদু লিল্লাহ্। সুরা ‘সাবা’র তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ ২০ শে মহররম ১২০৭ হিজরী সনে।

সূরা ফাতির

সূরা ফাতির সূরা মালায়িকা নামেও পরিচিত। ৬ রূকু এবং ৪৫ আয়াত বিশিষ্ট এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

সূরা ফাতির : আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكَةِ رُسُلًا
أُولَئِكَ أَجِنْحَةٌ مَّثْنَى وَ ثُلَثٌ وَرُبْعٌ طَيْرٌ يُدْفَعُونَ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ طَ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ
 فَلَا مُمْسِكٌ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَامُرْسَلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا إِنْعَمَتِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ ﴿٣﴾ فَإِنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكُ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلُ
 مِنْ قَبْلِكُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ
 اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تُغَرِّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَقْتَةً وَلَا يَغُرِّنَّكُمْ بِاللَّهِ
 الْغُرُورُ ﴿٦﴾ إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا طَ إِنَّمَا
 يَدْعُونَا حِزْبَهُ لِيَكُونُونَا مِنْ أَصْحَابِ السَّعْيِ ﴿٧﴾ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ طَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَيْرٌ ﴿٨﴾

r সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই— যিনি
 বাণীবাহক করেন ফিরিশতাদিগকে যাহারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার
 পক্ষবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে
 সর্বশক্তিমান।

r আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করিলে কেহ উহা
 নিবারণকারী নাই এবং তিনি কিছু নিরঞ্জন করিতে চাহিলে তৎপর কেহ উহার
 উন্মুক্তকারী নাই। তিনি পরাক্রমশালী। প্রজ্ঞাময়।

r হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত কি
 কোন স্বষ্টি আছে, যে তোমাদিগকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে রিয়্ক দান
 করে? তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত
 হইতেছ।

ৰ ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তোমার পূর্বেও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হইয়াছিল। আল্লাহর নিকটই সকল বিষয় প্রত্যানীত হইবে।

ৰ হে মানুষ! নিচয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবন্ধকে যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদিগকে প্রবন্ধিত না করে।

ৰ শয়তান তো তোমাদের শক্তি; সুতরাং তাহাকে শক্তি হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তাহার দলবলকে আহ্বান করে কেবল এই জন্য যে, উহারা যেন জাহানামী হয়।

ৰ যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং যাহারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আলহামদু লিল্লাহি ফাত্তিরিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি’। এর অর্থ সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর।

এখানকার ‘ফাত্তির’ শব্দটি উৎসারিত হয়েছে ‘ফিত্তুরত’ থেকে, এর অর্থ ফেঁড়ে ফেলা, ছিঁড়ে ফেলা। মর্মার্থ—অনস্তিত্ব বিলোপ করে তদস্ত্রলে অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ‘ফাত্তির’ কর্তৃপদীয় শব্দ এবং এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালার্থে। অর্থাৎ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবী। সেকারণে ‘ফাত্তির’ আল্লাহর গুণবাচক একটি নাম।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যিনি বাণীবাহক করেন ফেরেশতাদেরকে দুই দুই তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট’।

এখানে ‘রুসুলান’ অর্থ বাণীবাহক, যারা আল্লাহর বাণী পৌছে দেন প্রেরিত পুরুষগণকে এবং পুণ্যবানগণকে, যথাক্রমে প্রত্যাদেশ ও অনুপ্রেরণা প্রক্ষেপণের মাধ্যমে। অথবা বলা যেতে পারে, এই বাণীবাহক ফেরেশতারাই আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যের যোগসূত্র। তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহর মহিমা ও অনুগ্রহ পৌছানো হয় সৃষ্টিকুলকে।

‘জ্ঞানী’ল’ এখানে যদিও কর্তৃপদের শব্দরূপ, তথাপিও তা বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের অর্থ প্রকাশক। শাব্দিক সমন্বয়স্তু, প্রকৃত নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় শব্দটি আল্লাহর নামের বিশেষণ হবে না। হবে বিশেষণের স্তুলাভিযন্ত।

‘আজ্ঞানিহাতিন্’ (পক্ষসমূহ) এর বিশেষণ হচ্ছে ‘মাছনা’ (দুই দুই), ‘ছুলাছা’ (তিন তিন) এবং ‘কুবাআ’ (চার চার)। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, কোনো কোনো ফেরেশতার রয়েছে দুটি ডানা। কোনো কোনো ফেরেশতার তিনটি। আবার কারো কারো ডানা রয়েছে চারটি। তবে এ সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রমাণ রয়েছে পরবর্তী বাক্যেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান’।

মুসলিম তাঁর বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে ‘লাক্ষ্ম রাত্ম আয়াতি রব্বিহীল কুবরা’ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন হজরত ইবনে আবুবাসের একটি বিবরণ, সেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. হজরত জিবরাইলকে দেখেছিলেন তাঁর আসল আকৃতিতে। দেখেছিলেন, তিনি ছয় শত পক্ষবিশিষ্ট। ইবনে হাববানের বিবরণে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি সিদ্রাতুল মুনতাহার পাশে জিবরাইলকে দেখেছিলাম তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে। দেখেছিলাম তার সাতশত পাখা। আর ওই পাখাগুলো থেকে বারে পড়ে মোতি, পান্না।

‘আলখালক’ অর্থ সৃষ্টি। অর্থাৎ ফেরেশতাসহ আল্লাহর সকল সৃষ্টি। ‘ইয়াযীদু ফীলখালক’ অর্থ তিনি সৃষ্টিকে বৃদ্ধি ঘটান। অর্থাৎ সৃষ্টিতে বৈচিত্র প্রবর্তিত হয় তাঁর অভিপ্রায়ানুসারেই। ‘ইয়াযীদ’ শব্দটি সকল প্রকার অতিরিক্ত প্রকাশক, তা আকৃতিগত হোক, অথবা হোক প্রকৃতিগত। মনোমুন্দ্রকরণপ, সুমিষ্ট কঠ, উন্নত চরিত্র, প্রথম বৃদ্ধি সব অতিরিক্তাই শব্দটির অঙ্গীভূত।

জুলুরী মনে করেন, এখানে ‘বৃদ্ধি করেন’ বলে বুঝানো হয়েছে রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির কথা। কাতাদা বলেছেন, লোলুপ দৃষ্টি। কারো কারো মতে জ্ঞান, পৃথকীরকণ যোগ্যতা, প্রথম বিবেকে ‘বৃদ্ধি করেন’ কথাটির অন্তর্ভূত। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এর কোনো নির্ধারিত কোনো সীমারেখা নেই।

‘আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান’ অর্থ তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিধর বলেই তাঁর বৃদ্ধি করার ইচ্ছা অবশ্য কার্যকর হয়।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণকারী নেই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে তৎপর কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যা চান, তা-ই হয়। তিনি যদি কারো প্রতি অনুগ্রহের দ্যুর নির্গল করে দেন, তখন তা যেমন কেউ রুদ্ধ করতে পারে না, তেমনি যদি কারো প্রতি নিরুদ্ধ করেন দানের দরোজা, তবে তা উন্মোচন করবার ক্ষমতাও কেউ রাখে না।

এখানে ‘ইয়াফতাহি’ অর্থ উন্মুক্ত করা, খোলা। মর্মার্থ— দান করা। ওই দান পার্থিবও হতে পারে। যেমন— বৃষ্টি, উপজীবিকা, নিরাপত্তা, সুস্থতা, জ্ঞান, সম্মান, রাজত্ব, নেতৃত্ব, সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি ইত্যাদি। আবার তা হতে পারে পারত্রিকও। যেমন— ইমান, ধর্মবোধ, নবুয়ত, পুণ্য কর্মের অনুপ্রেরণা, সামর্থ্য ইত্যাদি।

এখানে ‘নিবারণকারী নেই’ অর্থ আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রাহয়িত করতে চান, তাকে প্রতিহত করার শক্তি কারো নেই। কারণ তাঁর অভিপ্রায় অপ্রতিরোধ্য। আর ‘কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই’ অর্থ আল্লাহ্ অনুগ্রহ ভাগ্নারের দুয়ার একবার কারো জন্য রূদ্ধ করা হলে, সে দুয়ার উন্মুক্ত করবার সাধ্যও কারো নেই। এখানে ‘লাহু’ (তার) সর্বনামটি সম্পর্ক্যুক্ত হবে অনুগ্রহের সঙ্গে। আর ‘লাহু (তার) সর্বনামটি প্রযুক্ত হবে ‘মা ইয়ুমসিকু’ (কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে) এর সঙ্গে।

‘মা ইয়ুমসিকু’ কথাটির ‘মা’ (যা কিছু) অব্যয়টি এখানে সাধারণার্থক। ‘অনুগ্রহ’ যেমন এর আওতাভূত, তেমনি আওতাভূত গজবও। তবে এখানকার বক্তব্য বিন্যাস দ্রষ্টে সহজেই অনুমিত হয় যে, আল্লাহ্ গজব অপেক্ষা রহমতই প্রবল।

‘তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’ অর্থ তিনি চিরস্বাধীন পরাক্রমশালী। সুতরাং তার প্রতিপক্ষ হওয়া অসম্ভব। আর তিনি যেহেতু প্রজ্ঞামযও, তাই তাঁর প্রতিটি পরিকল্পনা ও পরিপ্রবর্তনা হয় প্রজ্ঞাময়।

বোখারী ও মুসলিম তাঁদের আপনাপন বিশুদ্ধ হাদিস এছে উল্লেখ করেছেন, হজরত মুগীরা ইবনে শো’বা বলেছেন, রসুল স. তাঁর প্রতি নামাজ শেষে পাঠ করতেন— ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহ লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হৃয়া আ’লা কুললি শাহইন কৃদীর। লা মানিআ’ লিমা আ’ত্তুহতা ওয়ালা মুয়াত্তী লিমা মানা’তা ওয়ালা ইয়ানফাউ জাল জ্বাদদি মিনকাল জ্বাদদু।’

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— ‘হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ স্মরণ করো। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোনো স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে রিজিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছো?’ একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বরক্ষাকারী সকল উপকরণই আল্লাহ্ অনুগ্রহ। সুতরাং তোমরা আমার এমতো অনুগ্রহের যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। বলো, আকাশ-পৃথিবী থেকে আমি যেমন তোমাদেরকে জীবনোপকরণ প্রদান করি, তেমন করে জীবনোপকরণ কী আর কেউ দেয়? না দিতে পারে? সুতরাং এখনো কেনো তোমরা একথা মেনে নিচ্ছোনা কেনো? এখনো আঁকড়ে ধরে রয়েছো অংশীবাদিতার মতো ঘৃণ্য অপবিত্রতা? একবারের জন্যও কি ভেবে দেখেছো তোমাদের যাত্রা কোনদিকে?

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— ‘তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে তোমার পূর্বেও রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিলো।’ একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার প্রতি অসত্যারোপ করছে বলে আপনি মনঃক্ষণ হবেন না।

কারণ এটা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চিরায়ত আচরণ। আপনার পূর্বসূরীগণের প্রতিও তাদের আপনাপন সম্প্রদায়ের অবাধ্যরা মিথ্যা আরোপ করেছিলো। তারা তখন দৈর্ঘ্যধারণ করেছিলো। সুতরাং আপনিও দৈর্ঘ্যধারণ করুন।

এখানে ‘রসুলুন’(রসুলগণ) শব্দটিতে তানভীনের ব্যবহার করা হয়েছে মহামর্যাদার প্রতীক হিসেবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী রসুলগণও ছিলেন মহামর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র ও দীর্ঘজীবনের অধিকারী এবং দৃঢ়সংকল্পক।

এরপর বলা হয়েছে—‘আল্লাহর নিকটই সকল বিষয় প্রত্যানীত হবে’। একথার অর্থ—অবশ্যে সকলকে তো আল্লাহ সকাশে উপস্থিত হতেই হবে। তখন তিনি সকলকে যথোপযুক্ত প্রতিফল দান করবেন। তখন আপনি দৈর্ঘ্যধারণের প্রতিদান হিসেবে হবেন মহাপুরুষারের অধিকারী। আর আপনার বিরুদ্ধবাদীরা পাবে মহাশাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে—‘হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রূতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেনো তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবৰ্থক যেনো কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবর্ধিত না করে’। একথার অর্থ—হে মনুষ্য সম্প্রদায়! তওবা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে মার্জনা করবেন, আল্লাহর এই প্রতিশ্রূতিটি অবশ্যই সত্য। তাই বলে পৃথিবীর প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে তোমরা আবার আমার কথা ভুলে বোসো না যেনো। আর শয়তানের প্রবৰ্থনা থেকেও অবলম্বন কোরো সাবধানতা। সে আমার মার্জনার প্রতি তোমাদেরকে অতি আস্ত্রশীল করে তুলবে। এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিবে যে, পাপ করলে ক্ষতির কিছু নেই। এক সময় তওবা করে নিলেই চলবে। আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল। ব্যাপারটা তো বিষভক্ষণ করেও বিষের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চিত থাকার মতো।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে—‘শয়তান তো তোমাদের শক্তি, সুতরাং তাকে শক্তি হিসেবে গ্রহণ করো’। একথার অর্থ—শয়তানের সঙ্গে তোমাদের শক্তি শুরু থেকেই। সুতরাং তাকে তোমরা কখনোই সুহৃদ বলে গ্রহণ কোরো না। সব সময় তাকে শক্তি হিসেবেই জেনো। কর্ম সম্পদান কোরো তার প্ররোচনার বিপরীতে।

এরপর বলা হয়েছে—‘সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে কেবল এই জন্য যে, তারা যেনো জাহান্নামী হয়’। একথার অর্থ—মানুষকে জাহান্নামী করাই শয়তানের উদ্দেশ্য। আর পাপাচারী না হওয়া পর্যন্ত তা সম্ভব নয়। তাই সে সকলকে আহ্বান করে পাপের দিকে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— ‘যারা কুফরী করে, তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং যারা ইমান আগে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।’ একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যান যারা করে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে দোজখের কঠিন শাস্তি এবং বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাউপহার।

সূরা ফাতির : আয়াত ৮, ৯

أَفَمَنْ زَرِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا طِفَانَ اللَّهِ يُضِلُّ مَنْ
يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذَهَّبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ
حَسَرَاتٍ طِفَانَ اللَّهِ عَلِيهِمْ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾ وَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ
الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا طِفَانَ النُّشُورُ ﴿٩﴾

‘কাহাকেও যদি তাহার মন্দ কর্ম শোভন করিয়া দেখান হয় এবং সে ইহাকে উত্তম মনে করে, সেই ব্যক্তি কি তাহার সমান যে সৎকর্ম করে?’ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভাস্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন। অতএব উহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহা জানেন।

‘আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করিয়া উহা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। অতঃপর আমি উহা নিজীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি উহা দ্বারা ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর সংজীবিত করি। এইরূপেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিয়া উঠানো হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘কাউকে যদি মন্দকর্ম শোভন করে দেখানো হয় এবং সে একে উত্তম মনে করে, সেই ব্যক্তি কি তার সমান, যে সৎকর্ম করে’।

এখানে ‘ফারাও হাসানান’ অর্থ তাকে দেখানো হয় শোভনরূপে। অর্থাৎ আল্লাহপাক যাকে সহায়তাবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, তার বোধ-বুদ্ধি-বিবেক হয়ে যায় বিকৃত। তখন তার চোখে অসুন্দরকেই সুন্দর বলে মনে হয় এবং সুন্দরকে মনে হয় অসুন্দর। শয়তানই তাকে এরকম বিকৃত রূচিসম্পন্ন করে তোলে। এধরনের লোক কি ওই সকল মানুষের সমর্মাদাসম্পন্ন কথনো হতে পারে, যারা শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত, প্রকৃতই সৎকর্মশীল?

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভাস্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন’। এখানে ‘ফাইন্নাললহা’ কথাটির ‘ফা’ হয়েছে যোজক অব্যয়। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে কিছু কথা রয়েছে অনুভু। ওই অনুভু কথাসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি কখনো এমতো ধারণা করবেন না যে, আপনি ইচ্ছা করলে কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারবেন। তাহলে তো আল্লাহর অভিপ্রায়ের আর মূল্যই রইলো না। আর সমান হয়ে গেলো আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট এবং সাহায্যবিহীন দু'জনেই। এরকম হওয়া কি শোভন, না সম্ভব? সুতরাং মনে রাখুন, হেদায়েত ও গোমরাহী সম্পূর্ণতই আল্লাহর অভিপ্রায়নির্ভর।

এরপর বলা হয়েছে— ‘অতএব, তাদের জন্য আক্ষেপ করে আপনার প্রাণ যেনো ধৰ্ষন না হয়। তারা যা করে আল্লাহ্ তা জানেন’।

এখানে ‘হাসরাত’ অর্থ আক্ষেপ। এর একবচন ‘হসরত’। শব্দটি এখনে কর্মপদরপে বিবেচ্য। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ইমান গ্রহণ করছে না বলে আপনি ব্যথিত হবেন না। প্রশ্ন দিবেন না আত্মহননপ্রবণ আক্ষেপণকে। উল্লেখ্য, রসুল স. মনে প্রাণে চাইতেন মঙ্কাবাসীরা সকলেই ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হয়ে লাভ করুক ক্ষমার সাফল্য। কিন্তু তারা বার বার তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতো। ফলে প্রচলন আক্ষেপানন্দে নিরস্তর দণ্ডনীভূত হতেন তিনি। সে কারণেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে শব্দটির বহুবচনার্থক রূপ। অথবা বলা যেতে পারে, প্রকৃতই তাদের অপকর্ম ছিলো অসংখ্য। সেকারণে তাঁর আক্ষেপও ছিলো অপরিমেয়। আর সে জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থক ‘হাসরাত’।

বাগবী লিখেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে উপলক্ষ করে। হজরত ইবনে আবুস থেকে জুহাকের মাধ্যমে জুয়াইবীর বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. আল্লাহ সকাশে নিবেদন জানালেন, হে আমার আল্লাহ! ওমর ইবনে খাতোব অথবা আবু জেহেলের মাধ্যমে তুমি তোমার ধর্মকে শক্তিশালী করো। আল্লাহ গ্রহণ করলেন হজরত ওমরকে। আর ওই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

সাইদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে বেদাতী ও প্রবৃত্তিপূজকদেরকে লক্ষ্য করে। কাতাদা বলেছেন খারেজীরাও এর অর্তভুক্ত, যারা মনে করে মুসলমানদের হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ লুট করা তাদের জন্য বৈধ। অন্য মহাপাপীরা এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল নয়। কারণ তারা পাপ করলেও পাপকে পাপই জানে, খারেজীদের মতো পাপকে কখনো পুণ্য মনে করে না।

‘তারা যা করে আল্লাহ্ তা জানেন’ কথাটির অর্থ এখানে— আল্লাহ্ তাদের সকল কর্মকাণ্ডের খবর রাখেন। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চিত থাকুন, যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তারা পাবেই।

পরের আয়তে (৯) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। অতঃপর আমি তা নিজীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর আমি তার দ্বারা ধরিওকে তাঁর মৃত্যুর পর সংজীবিত করি। এইরপেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে ওঠানো হবে’।

এখানে ‘ফাতুহীর সাহাবা’ কথাটি পূর্বৌক্ত প্রসঙ্গের পুনরালোচনা। যেনো জ্ঞানপূর্ণ বিষয় সরাসরি উপলব্ধি হয় মন্তিক্ষে। অর্থাৎ যে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামতো কাউকে বিভাস্ত এবং কাউকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সেই আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন। আর ওই বায়ু দ্বারা আকাশে সঞ্চারিত করেন মেঘমালা।

‘ফা আহ-ইয়াইনা বিহী’ তদ্বারা আমি জীবিত করি। অর্থাৎ বৃষ্টির মাধ্যমে আমি সংজীবীত করি বিশুক্ষ মৃত্তিকা। ‘বিহী’ অর্থ (তদ্বারা) কথাটির ‘তৎ’ বা ‘তা’ সর্বনামটি এখানে পানির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কেননা বৃষ্টি বর্ষিত হয় মেঘ থেকে। অথবা সর্বনামটি এখানে মিলিত মেঘের সঙ্গে। কেননা মৃত্তিকার জীবন্ত হওয়ার নিমিত্ত পানি এবং পানির নিমিত্ত মেঘ। আর ভূমিকে সংজীবিত করার অর্থ এখানে ভূমিকে শস্য শ্যামল করে দেওয়া। আর ভূমির মৃত্যু হচ্ছে তার উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা। উল্লেখ্য, এই উপমাটির মাধ্যমে এখানে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে পুনরুত্থানের বিষয়টি। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানুষের মৃত্যুপরবর্তী পুনরুত্থান অবশ্যস্তবী। আর ওই পুনরুত্থান বৃষ্টিস্পর্শে বিশুক্ষ ভূমির সংজীবিত হওয়ার মতো।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, আলোচ্য আয়তে দৃষ্টিত স্থাপন করা হয়েছে জীবন দানের প্রকৃত তত্ত্বের। হজরত ইবনে ওমর সুত্রে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন— এরপর আল্লাহ অবতীর্ণ করবেন শিশিরপাতের মতো বারিপাত। ফলে পুনরুজ্জীবনপ্রাপ্ত হয়ে সমুথিত হবে দেহাবয়বগুলো।

আবু শায়েখ তাঁর ‘আল উজমা’ গ্রন্থে লিখেছেন, ওয়াহাব বলেছেন, অগ্নিসমূদ্রের সূচনা হবে আল্লাহর জ্ঞানসমূদ্রে। আর তার পরিণতি হবে তার অভিপ্রায়সাগরে। তন্মধ্যে থাকবে গোস্পদে রক্ষিত জমাট সলিল। আল্লাহ ওই জমাট সলিল থেকে চলিশ দিন যাবৎ বৃষ্টিবর্ষণ করবেন কম্পমান ভূমির উপর, যা থেকে মানুষ উঠিত হবে উদ্ধিদের আত্মকাশের মতো। অতঃপর জান্নাত ও জাহানাম থেকে সকল রূহ এনে স্থাপন করা হবে সিঙ্গায়। এরপর ইসরাফিল আদেশ পাবেন ফুৎকারদানের। ধ্বনিত হবে সিঙ্গার মহাফুৎকার। তখন রহগুলো সম্পর্ক স্থাপন করবে তাদের নিজ নিজ দেহের সঙ্গে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শিঙ্গার দুই ফুৎকারের মধ্যে ব্যবধান হবে চলিশ। জনতা জিজ্ঞেস করলো, হে আবু হোরায়রা, চলিশ আবার কী? দিন না মাস? তিনি বললেন, জানি

না। জনতা বললো, তাহলে কী চল্লিশ বৎসর? তিনি বললেন, তা-ও বলতে পারবো না। ওই সময় আল্লাহ আকাশ থেকে পানির্বর্ষণ করবেন। ফলে উচ্চিদ গজানোর মতো গজিয়ে উঠবে পুনর্জীবন প্রাণ মানুষ। আর তাদের নতুন জীবন গঠিত হবে তাদের আপন আপন নিতম্বের একটি হাড়কে লক্ষ্য করে।

সুলায়মান সূত্রে ইবনে মোবারক বলেছেন, পুর্বে চল্লিশ দিবস যাবৎ বর্ষিত হবে জমাট পানি। ইবনে আবী হাতমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, শিঙার দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে আরশের মূল উপত্যকা থেকে উৎসারিত হবে জল প্রবাহ। আর দুই ফুৎকারের ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসর। ফলে নতুনভাবে জন্মালাভ করবে সবরকমের প্রাণী—মানুষ, পশু, পাখি। তাদের মধ্যে দিয়ে কেউ পথ অতিক্রম করলে সহজেই চিনতে পারবে তার পরিচিত জনকে। এরপর মৃক্ষ করে দেওয়া হবে আত্মাগুলোকে। সেগুলো তখন প্রবিষ্ট হবে আপন আপন শরীরে।

সূরা ফাতির আয়াত ১০

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا طِيلِيهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ
الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ طِيلِهِ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ طِيلِهِ يَمْكُرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ

৮ কেহ সম্মান ও ক্ষমতা চাইলে সে জানিয়া রাখুক, সকল সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহরই। তাহারই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সম্পৃথিত হয় এবং সৎকর্ম উহাকে উন্নীত করে, আর যাহারা মন্দ কর্মের ফণ্ডি আঁটে তাহাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাহাদের ফণ্ডি ব্যর্থ হইবেই।

প্রথমে বলা হয়েছে — ‘কেউ সম্মান ও ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক সকল সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহরই।’

এখানে ‘সম্মান ও ক্ষমতা’ অর্থ ইহত্তিক ও পারত্তিক সম্মান ও ক্ষমতা। আলোচ্য ব্যাকেয়ের ব্যাখ্যাব্যপদেশে ফাররা বলেছেন, কেউ যদি জানতে চায় যাবতীয় সম্মান কার, তবে সে যেনো জেনে নেয়, সকল সম্মান আল্লাহর। সুতরাং আলোচ্য ব্যাকেয়ের প্রকাশ্য অর্থ এই দাঁড়ায় — কেউ যদি সম্মানাকাঞ্জী হয়, তবে সে যেনো তা যাচনা করে সাকুল্য সম্মানাধিকারী আল্লাহ সকাশে। আর সম্মানপ্রাপ্তির যোগ্যতা হচ্ছে আনুগত্য। কারণ তিনি দাতা আর অন্যরা গ্রহিতা। অংশীবাদীরা একথা জানে না বলেই তারা সুখ্যাতি ও সুনামের জন্য প্রার্থী হয় তাদের মিথ্যা

দেব-দেবীদের কাছে। কিন্তু আল্লাহপাক এমতো অপপন্দিতকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছেন। যেমন—‘তারা যশ ও মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে উপাসনা করে অন্যের। না, না, কখনোই এরকম নয়’। কপটবিশ্বাসীরা আবার সম্মানিত হতে চায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টিতে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—‘তারা কি তাদের নিকট সুখ্যতি আশা করে? অবশ্যই যাবতীয় সম্মান আল্লাহর’।

এরপর বলা হয়েছে—‘তারই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুথিত হয়’। এখানে পবিত্র বাক্য অর্থ—‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদুলিল্লাহ’, ‘ওয়াল্লাহু আকবার’, ‘ওয়ালা ইলাহা ইল্লাহু’, ‘তাবারাকল্লাহ’ ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে’। এখানে উন্নীত হওয়া অর্থ গৃহীত হওয়া। এরকম বলেছেন কাতাদা। অথবা উন্নীত হয় বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল ফেরেশতাকে, যারা বর্ণিত পবিত্র বাক্যাবলী লিখে নিয়ে উঠে যায় আরশবাহী ফেরেশতাদের কাছে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদুলিল্লাহ’, ‘ওয়াল্লাহু আকবার’, ‘তাবারাকল্লাহ’— এই পাঁচটি বাক্য পাঠ করলে একজন ফেরেশতা সঙ্গে সঙ্গে তা হাতের তালুতে নিয়ে তার ডানার নিচে লুকিয়ে ফেলে। তারপর শুরু করে উর্ধ্বারোহণ। পথে যে ফেরেশতাদের সঙ্গে সাক্ষাত হয় তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে ওই বাক্যগুলোর পাঠকের জন্য। শেষে ওই ফেরেশতা আল্লাহর সমীক্ষাপে উপনীত হয়ে সমর্পণ করে ওই বাক্যগুলো। আল্লাহর বাণীতেও একথার সমর্থন রয়েছে। যেমন—‘ইলাহিহ ইয়াসআদুল কালিমত্ত ত্বয়িবু’ (পবিত্র বাক্যাবলী উন্নীত হয় তার সমীক্ষাপে)। এরকম বর্ণনা করেছেন হাকেম, বাগবী প্রমুখ। হাদিসটি আবার সুপরিগতসূত্রে ছাঁলাবী ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

‘আয়মালুস্ সালিহ’ অর্থ সৎকর্ম। ‘ইয়ারফাউহ’ অর্থ উহাকে উন্নীত করে। কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, এখানে কর্তৃবাচক প্রথম ‘হ’(উহ) সর্বনামটি সম্পর্কিত হবে ‘পবিত্র বাণীসমূহ’ এর সঙ্গে। আর দ্বিতীয় ‘হ’(উহ) সম্পৃক্ত হবে সৎকর্মের সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— পবিত্র বাক্যাবলী (আল্লাহর এককত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশক বাক্য) গ্রহণযোগ্যতা আনয়ন করে সৎকর্মের। যতক্ষণ পর্যন্ত সৎকর্মের ভিত্তি আল্লাহর এককত্বের বিশ্বাসের উপরে হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, এখানকার কর্তৃবাচক সর্বনাম ‘হ’ সম্পর্ক্যুক্ত হবে আল্লাহর সঙ্গে এবং এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যে কর্ম কেবল আল্লাহর

উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় তাকেই বলে ‘আমলে সালেহ’ বা সৎকর্ম। আর প্রচারপ্রবণহীন অথবা জনরঞ্জনবিমুক্ত ওই সৎকর্মই উর্ধ্বদেশে উন্নীত হয়। সুতরাং বুঝতে হবে উদ্দেশ্যের সাধুতাই পবিত্র বাক্য ও সৎকর্ম গৃহীত হওয়ার কারণ।

সাধারণ তাফসীরবেতাগণের মতে সৎকর্মই পবিত্র বাক্যাবলীকে গ্রহণের উপযোগী করে দেয়। আর ‘আলকালিম’ (বাক্য) এখানে বহুবচন নয়, একবচন। তবে জাতিবাচক। এ জন্য ‘আত্ময়িবাতু’র স্থলে উল্লেখিত হয়েছে ‘আত্ময়িবু’। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে ‘পবিত্র বাণীসমূহ’ অর্থ কিছুসংখ্যক পবিত্র বাণী। অর্থাৎ ওই সকল বাণী যার ভিত্তি উদ্দেশ্যের (নিয়তের) সাধুতার উপর। হজরত ইবনে আবাস, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ইকবারা প্রমুখের অভিমত এরকমই।

হাসান ও কাতাদা বলেছেন, এখানে ‘পবিত্র বাণীসমূহ’ অর্থ আল্লাহ'র জিকির। আর ‘সৎকর্ম’ হচ্ছে ফরজ কর্মসমূহ। যে ব্যক্তি জিকির করে, কিন্তু ফরজ দায়িত্ব পালন করে না, তার জিকির প্রত্যাখ্যাত হয়। এভাবে কখনো ইমানের বিকাশ ঘটে না। ইমান তো হৃদয়জ বিষয়। আর সৎকর্ম তার পরিচায়ক। যার কথা পবিত্র, অথচ যে সৎকর্মশূন্য, আল্লাহপাক তার কথাগুলো ছুঁড়ে মারেন তার মুখের উপর। আর যার কথা ও কর্ম পুণ্যময়, আল্লাহপাক সেটাকে গ্রহণ করেন। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যার্থ এটাই।

পবিত্র হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, কর্ম ব্যতীত কথা আল্লাহ'র দরবারে উন্নীত হয় না। কথা ও কর্মের সঙ্গে সংকল্পের সাধুতা অপরিহার্য। বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া কেবল কথা ও কর্ম গ্রহণীয় নয়।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যার্থ এরকম নয় যে, কর্মবিহীন বিশ্বাস নিরর্থক। কেননা রসূল স. জনিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়— আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তাঁর কোনো সমকক্ষ ও অংশীদার নেই, মোহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল, ঈসাও তাঁর বান্দা ও রসূল, তিনি আল্লাহ'র এক পুত্ৰপবিত্র সেবিকার সন্তান এবং তিনি আল্লাহ'র বাণী, যা আল্লাহ প্রক্ষিপ্ত করেছিলেন মরিয়মের প্রতি, তিনি ছিলেন আল্লাহ'র পক্ষ থেকে প্রক্ষিপ্ত রহ এবং যে আরো সাক্ষ্য দেয় জান্নাত সত্য, জাহানাম সত্য, তবে সে প্রবেশ করবে জান্নাতে, তাঁর কার্যকলাপ ঘেরকমই হোক না কেনো। হাদিসটি বৌখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে। সুতরাং আয়াতের অন্তর্বার্থ হবে— পবিত্র বাণীসমূহ সমুখ্যিত হয়। গৃহীতও হয়। তাঁর সঙ্গে যদি থাকে সৎকর্ম, তাহলে তা হয় সোনায় সোহাগ। এমতাবস্থায় উচ্চারিত পবিত্র বাণী গৃহীত হয় আরো অধিক বিনিময় সহকারে।

এখন আসা যাক, ওই হাদিসের মর্মবিশ্লেষণে, যেখানে বলা হয়েছে— ‘সৎকর্ম ব্যতীত কেবল কথা নির্ধার্থক’। এমতোক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কপটবিশ্বাসীদের কথা। তাদের মুখের কথা তাদের মনের বিপরীত। অনেক সময় এ-ও দেখা যায় যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াও হয় মুখের কথার বিপরীত। এমতাবস্থায় মনের বিপরীত ও কথার বিপরীত কর্মাবলী তো ছলনা বা প্রতারণ। সূতরাঃ তা তো নির্ধার্থক হবেই। এভাবে ওই সকল কর্মও নির্ধার্থক পদবাচ্য, যা পরিশুল্দ সংকল্পহীন এবং যা মনের বিশ্বাসের বিপরীত। কেউ কেউ আবার বলেছেন, সৎকর্মাবলী পবিত্র বাক্য উচ্চারণকারীর মর্যাদাকে সমৃদ্ধ করে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আর যারা মন্দ কার্যের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই’।

কুরায়েশ গোত্রপতিরা তাদের মন্ত্রগালয়ের বৈঠকে রসূল স.কে প্রতিহত করবার জন্য বিভিন্ন ফন্দি ফিকির করতো। তাদের ওই অপকর্মের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে। আবুল আলীয়া এরকমই বলেছেন। অন্য এক আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ এসেছে এভাবে— ‘সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আপনার বিরুদ্ধে এইমর্মে চক্রান্ত করে যে, আপনাকে তারা বন্দী করবে, হত্যা করবে, না হয় দেশান্তর করবে’। কালাবী বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে তাদের কথা, যারা অসদাচরণ করে। মুজাহিদ ও শহুর ইবনে হাওশাব বলেছেন, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে অহংকারীদের প্রসঙ্গ।

‘হ্যাঁ ইয়াবুর’ অর্থ ব্যর্থ হবেই। অর্থাৎ আল্লাহঃপাক তা ধ্বংস করে দিবেন। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘তারা চক্রান্ত করে। চক্রান্ত সৃষ্টি করেন আল্লাহও। অবশ্যে আল্লাহর উদ্যোগই সফল হয়’। অথবা বলা যেতে পারে, কথাটির অর্থ— আল্লাহঃপাক অবশ্যই নিশ্চিহ্ন করে দেন মদগর্বিতদের কার্যকলাপ।

সূরা ফাতির : আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًاٌ وَمَا
تَحْمِلُ مِنْ أُثْنَىٰ وَلَا تَضْعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۖ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ ۖ وَلَا
يُنْقَصُ مِنْ عُمُرٍهُ إِلَّا فِي كِتَبٍ ۖ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَمَا
يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۝ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيْغٌ شَرَابٌ وَ هَذَا مِلْخٌ
أَجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ۖ وَ تَسْتَخْرِجُونَ

حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا وَتَرِى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرٍ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
 وَلَعَلَّكُمْ شَكُرُونَ ﴿١﴾ يُولَجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولَجُ النَّهَارِ فِي
 الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُسَمًّى ط
 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ قُوَّتِهِ مَا
 يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿٢﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُو ادْعَاءَكُمْ وَ
 لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ط وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُفُرُونَ
 بِشَرِكِكُمْ ط وَلَا يُنَيِّئُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴿٣﴾

r আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে; অতঃপর শুক্রবিন্দু হইতে, অতঃপর তোমাদিগকে করিয়াছেন যুগল! আল্লাহ্ র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তাহার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তাহা তো রহিয়াছে ‘কিতাবে’। ইহা আল্লাহ্ র জন্য সহজ।

r দারিয়া দুইটি একরূপ নহেঃ একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হইতে তোমরা তাজা গোশ্ত আহার কর এবং আহরণ কর অলংকার যাহা তোমরা পরিধান কর, এবং তোমরা দেখ উহার বুক চিরিয়া নৌয়ান চলাচল করে যাহাতে তোমরা তাহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

r তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করিয়াছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। আধিপত্য তাঁহারই। এবং তোমরা আল্লাহ্ পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো খর্জুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নহে।

r তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা তোমাদের আহ্বান শুনিবে না এবং শুনিলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাহাদিগকে যে শরীক করিয়াছ তাহা উহারা কিয়ামতের দিন অস্থীকার করিবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করিতে পারে না।

প্রথমে বলা হয়েছে—‘আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল’।

পুনরুদ্ধারণ যে আত্মিক নয়, শরীরী, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আলোচ্য আয়াতে। কারণ প্রথম সৃষ্টির আলোচনায় আসে মানুষের জটিল অস্তিত্বের শরীরী বিকাশের কথা। প্রথম সৃজন জটিল হওয়া সত্ত্বেও যখন পরিদৃশ্যমান, তখন পরবর্তী সৃজন সহজ হওয়া সত্ত্বেও কেবল আঘাত মতো অপরিদৃশ্যমান থাকবে কেনো। সুতরাং স্বীকার করতে হবে শারীরিক পুনরুদ্ধারণই বাস্তবসম্মত।

এখানে মানব সৃজনের উপকরণরপে নির্ধারণ করা হয়েছে দু'টি পদার্থকে— মৃত্তিকা ও শুক্রবিন্দু। একথার অর্থ, মানুষের প্রথম পিতা হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সরাসরি মৃত্তিকা থেকে এবং এরপরের সকল মানুষকে অস্তিত্বশীল করা হয়েছে শুক্রবিন্দু থেকে। এভাবে মানবায়নের দূরতম ও নিকটতম উৎস হয়েছে মাটি ও শুক্রকণ। আর মানুষ আগমনের নিয়ম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে যুগলবন্দী মানব ও মানবী। যথার্থই আলোচ্য ব্যাকেয়ের শেষে বলে দেওয়া হয়েছে এভাবে—‘অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল।’

এরপর বলা হয়েছে—‘আল্লাহ্ অঙ্গাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসব ও করে না।’ একথার অর্থ আল্লাহ্ জ্ঞান সর্বত্রগামী। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত। নারীর গর্ভধারণ ও প্রসবও এর ব্যতিক্রম নয়।

এর পর বলা হয়েছে—‘কোনো দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধিকরা হয় না এবং তার আয়ু হ্রাস করাও হয় না। কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহ্ জ্ঞান সহজ।’ একথার অর্থ— মানুষের আয়ুক্ষাল সুনির্ধারিত ও লওহে মাহফুজে সুলিখিত। ওই নির্ধারণের কোনো হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। আর এরকম নির্ধারণ আল্লাহ্ জ্ঞান মোটেও অসহজ নয়।

‘ইল্লা ফী কিতাব’ অর্থ কিতাবে বা লওহে মাহফুজে, সুরক্ষিত ফলকে। অথবা কিরামুন কাতিবীনের রোজনামচায়। সাইদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, লওহে মাহফুজে লিখিত আছে, অমুকের আয়ু হবে এতো বৎসর। তার জীবনের একদিন অতীত হলেও তার হিসাব রাখা হয়। লিখে রাখা হয়, তার এতোদিন আয়ু কমলো।

কোনো কোনো বিদ্বান আলোচ্য ব্যাকেয়ের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— লওহে মাহফুজে লেখা আছে, অমুকের হায়াত এতোদিন। সে যদি পুণ্যকর্ম করে তবে তার আয়ু এতোদিন করবো। আর যদি অপকর্ম করে, তবে আয়ু কমে যাবে এতোদিন। সকলকিছু পূর্বাহ্নে লিখিত রয়েছে লওহে মাহফুজে। রসুল স. এর এক হাদিসেও এসম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন— একমাত্র দোয়া

ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই লওহে মাহফুজের বিধান খণ্ডতে পারে না। আর শিষ্ট স্বভাব ব্যতীত কোনো কিছুই বয়সের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। হজরত সালমান ফারসী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— ‘দরিয়া দু’টি একরূপ নয়— একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর’। কেউ কেউ বলেছেন ‘ফুরাত’ অর্থ সুমিষ্ট। ত্বকানিবারক। ‘সাইগুন’ অর্থ সুপেয়, যা সহজে গলাধংকরণ করা যায়। ‘উজাজুন’ অর্থ খর লবণাক্ত। কেউ কেউ বলেছেন, এমন লোনা যে কঠ্ঠালীতে দাহ উপস্থিত করে।

আলোচ্য বাক্যে দ্রষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে। আর প্রমাণ প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহত্তায়লার পূর্ণ শক্তিমন্ত্র। মানবজাতি অথঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রাতরূপে পাশাপাশি অথচ পৃথকরূপে প্রবহমান। এতো তারই মহাপরাক্রমের প্রকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশত আহার করো’। একথার অর্থ লবণাক্ত ও সুপেয় দু’টো সমন্বয়ে আবার তোমাদের জন্য পার্থিব উপকরণপ্রদায়ক। সুমিষ্ট ও খর উভয় পানিতে বিচরণ করে মৎস্যকুল। তোমরা সেগুলোকে ধরো এবং ভক্ষণ করো।

উদ্বৃত বাক্য দু’টো এখানে সমুদ্র দু’টোর বিশেষণ, যা আলোচিত হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে। অথবা বলা যেতে পারে বিশেষণ না হয়ে বাক্য দু’টো হয়েছে এখানে দ্রষ্টান্তের পরিপূরক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— দু’টো সমুদ্র পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্র হিসেবে সমতুল। তেমনি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে এক। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের বিচারে তাদের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। সেই মূল উদ্দেশ্যের কথা এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— ‘আমি মানুষ ও জীনকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি’। এরকমও বলা যেতে পারে যে, অবিশ্বাসীদের চেয়েও লবণাক্ত সমুদ্র উত্তম। কেননা এর পানি সুপেয় না হলেও এর অভ্যন্তরস্থিত মৎস্য আহার করা যায়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং আহরণ করো অলংকার যা তোমরা পরিধান করো’। একথার অর্থ— লবণাক্ত সাগর থেকে তোমরা আহরণ করো মণি-মুক্তা, যা ব্যবহার করো অলংকাররূপে। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, মিঠা পানির সাগর থেকেও মণি-মুক্তা আহরিত হয়। লবণাক্ত সাগরে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় মিঠা পানির অস্তর্গত প্রস্তৱণ। ওই পানি লবণাক্ত পানির সঙ্গে মিশে যায়। এতে করে সৃষ্টি হয় মণি-মুক্তা।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তোমরা দেখ, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো’।

এখানে ‘ফীহি মাওয়াখিরা’ অর্থ তার বুক চিরে। অর্থাৎ ওই সাগর দু’টোর বুক চিরে। এখানে ‘মাওয়াখিরা’ শব্দটি ‘মাখিরাহ্’ এর বহুবচন। এর অর্থ চিরে, বিদীর্ণ করে। অর্থাৎ সাগরের বুক বিদীর্ণ করে চলাচল করে জলযানসমূহ।

‘মিন ফাদ্বলিহি’ অর্থ অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো। অর্থাৎ সমুদ্র বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমরা পেতে পারো আল্লাহ’র অনুগ্রহ রূপী পর্যবেক্ষণের বৈভব।

এখান কার ‘লাআ’ল্লাকুম’ কথাটির ‘লাআ’ল্লা’ আশাপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আশা করা যায়, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু আল্লাহ’পাক আশা-দুরাশার প্রভাব থেকে চিরমুক্ত, সতত প্রবিত্র। কারো কৃতজ্ঞতার তিনি মোটেও মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং মনে করতে হবে এই বক্তব্যটির মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষণীয় বিষয়। আর সেটি হচ্ছে— উপকারীর প্রত্যুপকার করা উচিত। সুতরাং এই যথাবৃক্ষব্যটি পালন করতে শিখো। আর তোমরা যেহেতু সর্ববিষয়ে আমার মুখাপেক্ষী, তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যথাবিনিময়ও তোমরা আমার কাছ থেকে আশা করতে পারো। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে ‘লাআ’ল্লা’ অর্থ ‘লিআ’ল্লা’ (যেনো)। যদি তাই হয়, তবে প্রকাশ ভঙ্গিটি হবে— যেনো তোমরা প্রকাশ করতে পারো তাঁর কৃতজ্ঞতা।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— ‘তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে’। একথার অর্থ দিবস ও রাজনীর ক্রমাবর্তন সম্পূর্ণতই তাঁর নিয়ন্ত্রণভূত। তিনিই এ দু’টোর সময় পরিসরে ঘটান হ্রাস-বৃদ্ধি। তাই কখনো দিন হয় ছোট এবং রাত হয় বড়। আবার কখনো ঘটে এর বিপরীত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত’। এখানে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অর্থ আবর্তনের নির্ধারিত সময় সীমা অনুসারে। অথবা পরিক্রমণের সর্বশেষ সীমারেখা পর্যন্ত। কিংবা মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। অর্থাৎ মহাপ্রলয় যখন ঘটবে তখনই পরিসমাপ্ত হবে তাদের নিয়মিত পরিক্রমণের।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। আধিপত্য তাঁরই’। একথার অর্থ— সকল কর্ম সাধিত হয় তাঁরই সদয় নির্দেশে। সুতরাং অবগত হও, তিনিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য। তিনিই পালনকর্তা, এই মহাসৃষ্টির একক অধিপতি।

এরপর বলা হয়েছে—‘এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো, তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়’। এখানে ‘কৃত্মীর’ অর্থ খেজুরের আঁটির পর্দা। অর্থাৎ তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্ত। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যে সকল জড়প্রতিমার বন্দনা-অর্চনা করো, সেগুলো তুচ্ছাতিতুচ্ছ। উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা তাদের কই?

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে—‘তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না’। একথার অর্থ— তোমাদের অপ্রাণ প্রতিমাগুলোর তো তোমাদের আর্তি শ্রবণের যোগ্যতাও নেই। তারা আবার তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করবে কীভাবে? আবার ইবলিস ও তার দোসরদের শোনার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু তাদেরও কিছু করার নেই। আর নবী ঈসা ও ফেরেশতারা সগ্রাম বটে, কিন্তু তোমরা তাদেরকে যে আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করো, তাতে করে তারাও তোমাদের প্রতি ভয়ানক অপ্রসন্ন। সুতরাং তোমাদের আর্তি-আকাঞ্চ্ছা পূরণ হওয়া কম্পিনকালেও সম্ভব নয়।

এরপর বলা হয়েছে—‘তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছো তা তারা কিয়ামতের দিন অব্যাকার করবে’। একথার অর্থ— হে অংশীবাদী জনতা! তোমরা যাদেরকে আল্লাহর অংশী অথবা সমকক্ষ জ্ঞানে পূজা করো, তারা তো মহাবিচার দিবসের সময় তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে। স্পষ্ট ভাষায় সাক্ষ্য দিবে—‘মা কুন্তুম ইয্যানা তা’বুদুন’ (তোমরা তো আমাদেরকে উপাসনা করোনি, তোমরা উপাসক ছিলে তোমাদের প্রবৃত্তির)। স্বকপোলকল্পিত মতাদর্শের। স্বরচিত কল্পনার।

শেষে বলা হয়েছে—‘সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না’। এখানে ‘খবীর’ অর্থ ‘আ’লীম’ (সর্বজ্ঞ)। অর্থাৎ আল্লাহই সকল কিছু অবগত। এভাবে কথাটির মর্মার্থ হবে— হে অংশীবাদীরা! তোমরা যারা প্রতারণাকবলিত হয়েছো, তারা ফিরে এসো সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহর আশ্রয়ে। তিনি তো সকলকিছুর প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে দিতে পারেন যথার্থ দিক নির্দেশনা। অন্য কেউ নয়।

সূরা ফাতির : আয়াত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

يَا يَاهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
إِنْ يَسَاً يُدْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
وَمَا ذِلِّكَ عَلَى اللَّهِ

بِعَزِيزٍ ﴿١﴾ وَلَا تَزِرُوا زَرَةً وَزَرَ أُخْرَىٰ طَوَّافٌ مُتَشَقَّلٌ إِلَى
حِمْلِهَا لَا يُحَمَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ طَإِنَّمَا تُنْذَرُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ طَوَّافٌ مَنْ تَرَكَ كَيْفَيَةَ
يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ طَوَّافٌ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢﴾

‘হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

‘তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসৃত করিতে পারেন এবং এক নুতন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।

‘ইহা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নহে।

‘কেন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাহাকেও ইহা বহন করিতে আহ্বান করে তবে উহার কিছুই বহন করা হইবে না— নিকট আঞ্চীয় হইলেও। তুমি কেবল তাহাদিগকেই সতর্ক করিতে পার যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে না দেখিয়া ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। যে কেহ নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ‘হে মানুষ! সমগ্র সৃষ্টি তাদের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও জীবনোপকরণ ইত্যাদির ব্যাপারে যেমন আল্লাহর সতত মুখাপেক্ষী, তেমনি তোমরাও। বরং তোমাদের মুখাপেক্ষিতা অন্যন্য সৃষ্টি অপেক্ষা আরো অনেক বেশী। কারণ তোমরা অগ্র-পশ্চাত্ চিন্তা না করেই আমানতের গুরুত্বারকে শিরোধার্য করেছো। সুতরাং তোমরা তো আপনাপন কর্মের হিসাব প্রদান, আমার অসন্তোষ ও নরাকাশ্মি থেকে নিঙ্কিতপ্রাণ্তির জন্যও আমার মুখাপেক্ষী। আর আমি দ্যাখো, চিরঅভাবমুক্ত, চিরামুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসাভাজন।

এখানে ‘আলগানিম’ (অভাবমুক্ত) শব্দটির অঙ্গীভূত হয়েছে ‘আলিফ লাম’। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— ওই পবিত্র সন্তাই আল্লাহ, যাঁর অমুখাপেক্ষিতা সুবিদিত এবং তাঁর মুখাপেক্ষী সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়াবর্ঘণের বিষয়টিও কারো অজানা নয়। আর ‘আল হামীদ’ অর্থ প্রশংসাভাজন। অর্থাৎ সন্তাগতভাবেই তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রশংসা লাভের যোগ্য। পরের আয়াতদ্বয়ের (১৬, ১৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুহূর্তমধ্যে তোমাদের সকলের অঙ্গীভূত অবলুপ্ত করতে পারেন,

তদস্তুলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নতুন কোনো সৃষ্টি, যারা হবে তোমাদের চেয়ে অধিক অনুগত। আর এরকম করা তাঁর পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়। এখনে ‘বিখ্লক্ষিণ জ্ঞানীদ’ অর্থ এক নতুন সৃষ্টি।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘কোনো বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না’। একথার অর্থ— প্রত্যেককে অভিযুক্ত করা হবে তাদের আপনাগন কৃতকর্মের জন্য। একের পাপের দায় অপরের উপরে বর্তাবে না। তাছাড়া একজনের পাপের ভার অপরজন বহনও করবে না।

একটি সন্দেহঃ ৪ এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘আর তারা অবশ্যই বহন করবে তাদের পাপের বোঝা এবং তাদের বোঝার সঙ্গে বহন করবে অপরের বোঝাও’। একথার অর্থ তা হলে কী?

সন্দেহতঞ্জনঃ বর্ণিত আয়াতে বলা হয়েছে তাদের কথা, যারা নিজেরা পাপী, উপরন্ত অন্যকেও পথভ্রষ্ট করার দায়ে দারী। এরকম লোকেরা অবশ্যই বহন করবে একই সঙ্গে পথভ্রষ্ট হওয়ার পাপ ও পথভ্রষ্ট করার পাপ।

সুপরিণত সুত্রে হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে কিছুসংখ্যক লোক পর্বতপ্রমাণ পাপরাশি নিয়ে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তাদেরকে মার্জনা করবেন। আর তাদের পাপগুলো ছুঁড়ে মারবেন ইহুদী-খৃষ্টানদের দিকে। তিবরানী, হাকেম।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহপাক একেকজন মুসলমানের বিপরীতে দাঁড় করবেন একেকজন ইহুদী অথবা খৃষ্টান। এরপর বলবেন, এটা তোমার জাহানামের বদলী। ইবনে মাজা, তিরমিজি। হজরত আনাস থেকে ইবনে মাজা ও বাযহাকী বর্ণনা করেছেন, মহাপুনরুত্থান দিবসে একেক জন মুসলমানের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে একেক জন পৌত্রলিককে। তাকে লক্ষ্য করে বলা হবে, এ হচ্ছে তোমার নরক থেকে নিঙ্কতির বিনিময়।

আমি বলি, হাদিসগুলোর তাৎপর্য হচ্ছে, উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভূত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এমন কর্তকগুলো পাপ আবিক্ষার করেছে, যেগুলোর দ্বারা তারা নিজেরা তো পাপী হয়েছেই তদুপরি পাপী করেছে অসংখ্য মানুষকে। প্রজন্মপরম্পরায় প্রবাহিত হয়েছে ওই জগন্য পাপ। আবার মুসলমানেরাও তার প্রভাব থেকে নিঙ্কতি পায়নি। ওই সকল পাপী মুসলমান শেষ বিচারের সময় আঁকড়ে ধরবে পরম মার্জনানিধান আল্লাহর মার্জনার অঞ্চল। আল্লাহপাকও তাদেরকে নিরাশ করবেন না। এটাই হবে আল্লাহপাকের বৃহৎমার্জনা (মাগফিরাতে কোবরা)। কিন্তু পাপের প্রবর্তককে তিনি দান করবেন দিগ্ন শান্তি— নিজের পাপের জন্য এবং অপরকে পাপী করানোর জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও এটা বহন করতে অনুরোধ করে, তবে তার কিছুই বহন করা হবে না— নিকটাত্মীয় হলেও’। একথার অর্থ— পাপভারাবনত ব্যক্তি তার কোনো স্বজন-পরিজনকে কিছুক্ষণের জন্যও যদি পাপভার বহন করবার জন্য কাকুতি মিনতি করে, তবুও তা প্রত্যাখ্যাত হবে। বাগৰী লিখেছেন হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন পিতা কিংবা মাতা তাদের পুত্রকে ডেকে বলবে, আমার পাপের বোঝাটা একটু ধরো তো বাবা। সে বলবে, নিজের পাপ বহন করতেই আমি হিমশিম থাচ্ছি। অন্যের বোঝা বইবো কীভাবে?

এরপর বলা হয়েছে— ‘তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে’। এ কথার অর্থ— হে আমার রসূল! আপনি ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আল্লাহকে ভয় করার ও নামাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাতে থাকুন। কিন্তু আপনার এমতো উপদেশ মান্য করবে কেবল তারা, যারা আল্লাহকে না দেখেই ভয় করে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন আখফাশ।

‘বিল গহীব’ অর্থ না দেখে। অর্থাৎ তারা আল্লাহকে প্রত্যক্ষ না করা সত্ত্বেও তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত থাকে, শাস্তির আলামত দর্শন না করলেও। অথবা তারা আল্লাহকে ভয় করে এমন সময় যখন থাকে নিঃভৃতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

শেষে বলা হয়েছে— ‘যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে, সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন’। এখানে ‘নিজেকে পরিশোধন করে’ অর্থ নিজেকে পাপমুক্ত রাখে।

সূরা ফাতিরঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿١﴾ وَلَا الظُّلْمَتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢﴾
وَلَا الطِّلْلُ وَلَا الْحَرْقُورُ ﴿٣﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا
الْأَمْوَاتُ ط إنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي
الْقُبُورِ ﴿٤﴾ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٥﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بِشِيرًا وَ
نَذِيرًا ط وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَفِيهَا نَذِيرٌ ﴿٦﴾ وَإِنْ يُكَدِّبُوكَ فَقَدْ

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ
 وَبِالْكِتَبِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ
 كَانَ نَكِيرٌ

- r সমান নহে অক্ষ ও চক্ষুস্মান,
- r আর না অঙ্ককার ও আলো,
- r আর না ছায়া ও রৌদ্র,
- r এবং সমান নহে জীবিত ও মৃত। আল্লাহই যাহাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শুনাইতে সমর্থ হইবে না যাহারা কবরে রহিয়াছে তাহাদিগকে।
- r তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র।
- r আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরপে; এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই।
- r ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে ইহাদের পূর্ববর্তীগণও তো মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল— তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশন, গাহ্বাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।
- r অতঃপর আমি কাফিরদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কী ভয়ংকর আমার শাস্তি!

প্রথমোক্ত আয়াত চতুর্থয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসূল! শুনে রাখুন, অক্ষ-চক্ষুস্মান, অঙ্ককার-আলো যেমন বিপরীতার্থক, তেমনি বিপরীত মেরুর বাসিন্দা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী। আর ছায়া ও রৌদ্র যেমন সমান নয়, তেমনি সমর্প্যায়ের নয় তাদের অবশেষ গন্তব্য। একজন গমন করবে ছায়াসদৃশ জাহানে এবং অপরজন প্রবেশ করবে রৌদ্র সদৃশ উত্তপ্ত জাহানামে। বিশ্বাসীরা জীবিত এবং অবিশ্বাসীরা মৃত। মৃতরা শুনতে পায় না। সুতরাং হে আমার রসূল! আপনি তাদেরকে শুভটুপদেশ শোনাতে পারবেন না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই শুভটুপদেশ শ্রবণ ও গ্রহণের সামর্থ্য দান করেন।

উল্লেখ্য, এখানে যারা চিরভট্ট, তাদেরকেই তুলনা করা হয়েছে কবরস্থ মৃতের সঙ্গে। তাদের পথপ্রাণি তো সুন্দরপরাহত, অসম্ভব।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— ‘তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র’। একথার অর্থ— হে আমার রসূল ! আপনার দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর অসন্তোষ ও জাহানামের আগুন থেকে সতর্ক করা। হেদায়েত প্রদান করা নয়। হেদায়েত তো সম্পূর্ণতই আল্লাহর অভিপ্রায়নির্ভর।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে—‘আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরপে; এমন কোনো জনপদ নেই, যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।’ একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আমা কর্তৃক সত্য ধর্মাদর্শসহ মানুষকে জান্মাতের শুভসমাচার প্রদান ও জাহানামের ভৌতিপ্রদর্শনের নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছেন। আপনি প্রেরিত সমগ্র মানবতার পথপ্রদর্শনার্থে। আর পূর্বের জামানার নিয়ম ছিলো প্রতি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক নবী অথবা নবীর পক্ষের কোনো পুণ্যবান সতর্ককারী প্রেরণ করা। আমার প্রবর্তিত ওই নিয়মের অন্যথা আমি করিনি। সুতরাং এমন কোনো সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নেই, যাদের প্রতি প্রেরিত হয়নি আমার পক্ষ থেকে কোনো সতর্ককারী।

এখনে ‘বাশীর’ অর্থ শুভসমাচার প্রদাতা। অর্থাৎ সত্য অঙ্গীকারসহ বিশ্বাসীদেরকে জান্মাতের সুসংবাদদাতা। আর ‘নাজীর’ অর্থ সতর্ককারী। অর্থাৎ সত্য শপথ সহকারে জাহানামের ভৌতি প্রদর্শনকারী। ‘নাজীর’ অর্থ নবী, অথবা নবীর স্থলাভিষিক্ত কোনো পুণ্যবান বিদ্বান। প্রথমোক্ত বাক্যে ‘বাশীর’ ও ‘নাজীর’ উল্লেখিত হয়েছে একত্রে। তাই পরের বাক্যে ‘বাশীর’ আর পুনরঃলেখ করা হয়নি। বলা হয়েছে কেবল ‘নাজীর’। অথবা পরবর্তী বাক্যে কেবল ‘নাজীর’ উল্লেখ করার কারণ এই যে, শুভসংবাদ প্রদান অপেক্ষা ভৌতিপ্রদর্শন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। লাভগ্রাহিত অপেক্ষা ক্ষতি থেকে ঝুঁকি অধিকতর লাভজনক।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপমন্তব্য ও অশুভ আচরণের কারণে ব্যথিত হবেন না। মনে করবেন যে, এটা কোনো নতুন বিষয় নয়। তাদের চিরাচরিত স্বভাব এরকমই। পূর্ববর্তী যুগের নবী-রসুলগণের সঙ্গেও তারা এরকমই করেছে। আপনি যেমন কোরআন নিয়ে আর্বিভূত হয়েছেন তারাও আর্বিভূত হয়েছিলেন আকাশী গ্রন্থ ও পুষ্টিকা সহকারে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তেমনি এখনও আপনার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রত্যাখ্যান করে চলেছে কোরআন। পূর্ববর্তী জামানার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিলাম। সে শাস্তি ছিলো অত্যন্ত ভয়ংকর। তেমনি আপনার প্রতি যারা শক্রতা পোষণ করে চলেছে, তাদের জন্যও অপেক্ষা করছে মহাশাস্তি।

সুরা ফাতির : আয়াত ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

الَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يُّعِيشُ فَأَخْرِجْنَاهُ بِهِ ثَمَرَاتٍ
مُّخْتَلِفًا الْوَانُهَا طَوْمَانٌ وَمِنَ الْحِبَالِ جُدَدٌ بِيُضْ وَ حُمُرٌ مُّخْتَلِفُ

الْوَانُهَا وَ غَرَابِيبُ سُودٍ ﴿١﴾ وَ مِنَ النَّاسِ وَ التَّوَآبٍ وَ
 الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ كَذِلِكَ طَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
 الْعَلَمُؤَا طَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَتَلَوَّنَ كِتَابَ اللَّهِ وَ
 أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً يَرْجُونَ
 تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ لِيُوْفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَرْيَدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ طَ
 إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣﴾ وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ
 الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ طَ إِنَّ اللَّهَ يُعِبَادُ لَخَيْرٍ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

r তুমি কি দেখ না, আল্লাহু আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন; এবং আমি ইহা
দ্বারা বিচ্ছিন্ন বর্ণের ফলমূল উদ্গত করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচ্ছিন্ন বর্ণের
পথ— শুভ, লাল ও নিকষ কাল।

r এইভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও আন্তর্মান রহিয়াছে। আল্লাহুর
বান্দাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই তাহাকে ভয় করে; আল্লাহু পরাক্রমশালী,
ক্ষমাশালী।

r যাহারা আল্লাহুর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি
তাহাদিগকে যে রিয়ক দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে,
তাহারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যাহার ক্ষয় নাই।

r এইজন্য যে, আল্লাহু তাহাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ
অনুগ্রহে তাহাদিগকে আরও বেশী দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশালী, গুণগ্রাহী।

r আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা সত্য, ইহা পূর্ববর্তী
কিতাবের সমর্থক। নিশ্চয় আল্লাহু তাহার বান্দাদের সমস্ত কিছু জানেন ও দেখেন।

প্রথম আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমর রসুল! আপনি তো অবশ্যই লক্ষ্য
করেছেন, আল্লাহু আকাশে ভাসমান মেঘপুঁজি থেকে বৃষ্টি বর্ণ করেন, ফলে জমিনে
গজিয়ে ওঠে বিভিন্ন বৃক্ষ ও লতাগুল্লা, আর সেগুলোতে ধরে বিচ্ছিন্ন বর্ণের ও
স্বাদের ফল ও ফসল। হাল্কা ও প্রগাঢ় রঙের গিরিশ্রণী ও গিরিপথের বৈচিত্র্যও
নিশ্চয় আপনার দৃষ্টি না পড়ে পারেনি।

এখানে ‘জ্ঞানদুন’ অর্থ গিরিপথ। ‘বীত্তন’ ও ‘হ্মৰূণ’ অর্থ যথাক্রমে শাদা ও লাল। ‘মুখতালিফুন আলওয়ানুহ’ অর্থ বিচ্ছিবর্ণের রং। আর ‘গরাবীরু সুদু’ অর্থ নিকষ কালো পর্বতসমূহ।

পরের আয়তে (২৮) বলা হয়েছে—‘এইভাবে রঙ বেরঙের মানুষ, জন্ত ও আনয়াম রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে’।

একথার অর্থ—আল্লাহর সৃষ্টি বহুধা বিচ্ছিব। আর এই পৃথিবীতেও ঘটেছে অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টির সমারোহ। বৃক্ষরাজি, ফলমূল, বহুবর্ণের ও প্রকৃতির পর্বতশ্রেণী যেমন এখানে রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেক রকমের ও রঙের মানুষ, বন্য জন্ত ও গৃহপালিত পশু। এসকল কিছু সম্পর্কে যারা চিন্তা ভাবনা করে, তারা জ্ঞানী। তারা বুঝতে পারে, এসকলকিছুর সৃজয়তা নিশ্চয় কেউ একজন রয়েছেন। তিনি যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, তা বলাই বাহ্য্য। সুতরাং তাঁকে বিশ্বাস করা ও তার মহাপ্রাকৃতকে সমীহ করে চলাই হচ্ছে জ্ঞানের দাবি। তাই যারা জ্ঞানী, তারা এ অপরিহার্য দাবী পূরণের চেষ্টায় সতত শংকিত থাকেন।

শায়েখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি লিখেছেন, আলোচ্য আয়তের বিবরণদ্বারা একথাই অনুমিত হয় যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে না, তারা জ্ঞানী নয়। আমি বলি, আল্লাহর আনুরূপ্যহীন মহিমা, পরাক্রম ও তাঁর গুণবত্তা সম্পর্কীয় পরিচিতি লাভই হচ্ছে আসল জ্ঞান। আর এমতো জ্ঞানের অধিকারী যারা তাদের হন্দয়ে আল্লাহর ভয় না থাকা অসম্ভব। সুতরাং বুঝতে হবে ডয়শূন্যতা অর্থই জ্ঞানশূন্যতা।

বাগৰী লিখেছেন, হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, ওই ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে, যে জানে আল্লাহর অতুলনীয় প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও শক্তিমত্তার কথা। সুতরাং আল্লাহর সন্তা-গুণবত্তা সম্পর্কে যার জ্ঞান যতো বেশী, সে ততো বেশী আল্লাহভীরু।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার রসুল স. কিছু কর্ম সম্পদান করলেন, অন্যকেও অনুমতি দিলেন এরকম করতে। তৎসন্দেশে কিছুসংখ্যক লোক ওই কর্ম থেকে বিরত রইলো। একথা রসুল স. এর কানে যেতেই তিনি স. বাইরে অপেক্ষমান জনতার সামনে গিয়ে ভাষণ দিলেন। বলেন, আমি জানতে পেলাম, কেউ কেউ আমার অনুসরণ পরিত্যাগ করেছে। শপথ আল্লাহর! আমিই আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত এবং আমিই তাঁকে ভয় করি সবচেয়ে বেশী।

অপরিণত সুত্রে মাক্হলু থেকে দারেমী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একজন ইবাদতসর্বস্ব ব্যক্তির তুলনায় একজন জ্ঞানীর মর্যাদা তোমাদের তুলনায় আমার মর্যাদার মতো। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন ‘যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে’।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী সেই পবিত্র সত্ত্ব করে বলি, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী ।

বর্ণিত হাদিসসমূহের আলোকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করেন নবী-রসূলগণ, তারপর অলী আল্লাহগণ, তারপর সাধারণ আলেমসমাজ। মাসরূক বলেছেন, আল্লাহভূতির অধিকারী হওয়ার অর্থ বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। শা'বীল বলেছেন, সে-ই ব্যক্তিই আলেম, যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে ।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল’। একথার অর্থ— আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী বলেই শাস্তিবিধান করেন অবাধ্যদের এবং মহামার্জনাপরবশ বলেই অনুতঙ্গজনকে করেন দয়ার্দ মার্জনা। সুতরাং অন্তরে আল্লাহভূতির লালন অপরিহার্য ।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— ‘যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের— যার ক্ষয় নেই’।

এখানে ‘যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে’ অর্থ যে নিয়মিত পাঠ করে কোরআন ও অন্যন্য আসমানী কিতাব। ইতো পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে কোরআন মজীদের প্রতি অসত্যরোপের অপপরিণতিসম্পর্কে। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হলো কোরআন আবৃত্তির শুভপরিণামের কথা। প্রকারান্তরে এখানে কোরআন মজীদের বিধানানুসারে জীবন যাপনকারীদের প্রশংসাই বর্ণনা করা হয়েছে। ‘সালাত কায়েম করে’ অর্থ যথাগুরূত্ব সহকারে যথানিয়মে আদায় করে নামাজ। ‘প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে’ অর্থ, ব্যয় করে সুযোগ-সুবিধা মতো কেবল আল্লাহর পরিতোষ অর্জনার্থে, কেউ দেখল কিনা এমতো চিন্তা না করে। অথবা ফরজ যাকাত দেয় প্রকাশ্যে এবং নফল দান করে অপ্রকাশ্যে। ‘এমন ব্যবসায়ের যার কোনো ক্ষয় নেই’ অর্থ কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে নির্বেদিত কোরআন পাঠ, নামাজ, জাকাত ইত্যাদি এমন লাভজনক বাণিজ্য, যার মধ্যে ক্ষতির কোনই আশংকা নেই, আছে শুধু লাভ আর লাভ ।

এর পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— ‘এই জন্য যে, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি দিবেন’। একথার অর্থ— ওই সকল লোক বর্ণিত পুণ্যকর্মসমূহের পূর্ণ প্রতিফল লাভের আশায় এবং ওই আশায়ও যে, আল্লাহ তাঁর আপন অনুগ্রহে দান করবেন পুণ্যকর্মের তুলনায় অনেক বেশী। এমতোব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ‘লি ইউওয়াফ্ফিইয়াভুম’ (যেনো তিনি প্রতিফল দিবেন) কথাটির সম্পৃক্তি ঘটবে

একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ফলে অর্থ দাঁড়াবে— তারা যা করে, তার পূর্ণ প্রতিফল তারা পাবে। অথবা বলা যেতে পারে, ‘লি ইউওয়াফ্ফাইয়াহুম’ বাক্যের ‘লি’ (যেনো) অব্যয়টি এখানে পরিণতিসূচক। যদি তাই হয়, তবে এর সম্পৃক্তি ঘটবে পূর্ববর্তী আয়াতের ‘ইয়ারজুনা’ (তারা আশা করে) বাক্যের সঙ্গে। তখন বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ওই আশাবাদী ব্যবসার পরিণতি হবে, আল্লাহ্ তাদেরকে দান করবেন পূর্ণ প্রতিফল। তদুপরি দয়াপরবশ হয়ে দান করবেন আরো অনেক বেশী।

ইবনে আবি হাতেম ও আবু নাইম উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ‘পূর্ণ প্রতিফল দিবেন’ অর্থ আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে।

এরপর বলা হয়েছে — ‘তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী’। একথার অর্থ পদস্থলন ঘটে যাওয়ার পর যারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে সত্যাভিমুখী হয়, তাদের জন্য তিনি মহাক্ষমাপরবশ। আর যারা প্রকৃতই আনুগত্যপরায়ণ, তিনি তাদের গুণগ্রাহী।

আবদুল গণির সংকলনে দেখা যায়, আলোচ্য আয়াত অবতরণের প্রেক্ষিত ছিলো হোসাইন ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে — ‘আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তা সত্য এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি আপনার প্রতি যে মহাঘন্থ অবতীর্ণ করেছি তা বিশ্বাস জ্ঞান, মূল তত্ত্ব এবং অতীতায়িত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অনুরূপ। এগুলোর মধ্যে মৌলিক কোনো প্রভেদ নেই।

শেষে বলা হয়েছে— ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সবকিছু জানেন ও দেখেন’। একথার অর্থ— প্রাণ ও বস্ত্রনিচয়ের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। সব কিছুই তাঁর জ্ঞান ও গোচরায়ত।

সূরা ফাতিরঃ ৩২

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ
 لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَايِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يَأْدِنُ اللَّهَ
 ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

‘অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করিলাম আমার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে আমি মনোনীত করিয়াছি; তবে তাহাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থী এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। ইহাই মহা অনুগ্রহ—

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘ছুম্মা আওরাছনাল কিতাবাল্ লাজীনাস্ তুফাইনা মিন ইবাদিনা’। একথার অর্থ— ‘অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি’।

কোনো কিছুর মালিকানা হস্তান্তর করাকে বলে ‘ইরছ’। তাই ‘আওরাছনা’ অর্থ ‘আখ্খারনা’ (পরবর্তীদেরকে দিয়েছি) ও করা হয়েছে। এ কারণেই উত্তরাধিকারকে বলে ‘শীরাছ’। এভাবে উদ্ভৃত বাক্যের বক্তব্যার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি বিগত উম্মতের কিতাবের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি পরবর্তী উম্মতকে। সকলকে নয়, বরং তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মনোনীত ব্যক্তিত্বকে। ‘মিন ইবাদিনা’ (আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে) কথাটির ‘মিন’ (থেকে, হতে) অব্যয়টি এখানে আংশিক অর্থপ্রকাশক এবং ‘আমার বান্দা’ কথাটির সঙ্গে এর সমন্বন্ধটি এখানে অভিজ্ঞাত্যপ্রকাশক।

‘ইবাদ’ (বান্দাগণ) অর্থ এখানে সাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের অবর্তমানে ওলামায়ে কেরাম। হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, সমগ্র ইসলামী উম্মতই ‘ইবাদ’ এর বলয়ভূত। আল্লাহ এই উম্মতকে মনোনীত করেছেন মধ্যপন্থীরূপে। সেকারণেই এরা উম্মতশ্রেষ্ঠ। এদেরকে দিয়েছেন পৃথক প্রকৃতির আভিজ্ঞাত্য। বামিয়েছেন সকল উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতা। আর বলা বহুল্য যে, এমতো অভিজ্ঞাত্য হয়েছে এদের নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মাধ্যমে। জনৈক কবি তাই বলেছেন—

তুবা লানা মা'শুরাল ইসলামি ইন্না লানা
মিনাল ই'ন্নায়াতি রুক্নান গাইর মনিহাদিমী
লামমা দাআ'ল্লাহ দায়ীনা লি ত্বয়াতিহী
বি আকরামির রসুলি কুন্না আকরমাল উমামী।

অর্থ : হে ইসলামী উম্মত! আনন্দোল্লাস করো। আমাদের জন্য রয়েছে একটি সুদৃঢ় অবলম্বন, যা প্রকাশিত হয়েছে আল্লাহর অপার বদান্যতায়, যা অনিঃশেষ। তিনি তাঁর আনুগত্যের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম রসুলের মাধ্যমে। সে আমন্ত্রণ গহণ করে আমরাও হয়েছি অভিজ্ঞাত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটাই অনুগ্রহ—’

এখানে ‘নিজের প্রতি অত্যাচারী’ অর্থ, ওই সকল উম্মতে মোহাম্মদী যাদের ইবাদত বন্দেগী অসুস্থ ও সংক্ষিপ্ত। এদের সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে—‘আর তারা এমতো আশাপোষণ করে যে, তাদেরকে শান্তি দেওয়া হবে, অথবা গ্রহণ করা হবে তাদের অনুত্তাপ’। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে—‘হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা আত্মাত্যাচার করেছো, তারা আল্লাহর করণা থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে মার্জনা করবেন। তিনি যে মহামার্জনাপরবশ। পরম দয়াদৃ’।

‘মধ্যপন্থী’ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে, যারা কোরআন বাস্তবায়ন করেছে বাহ্যিক পটভূমিকার ভিত্তিতে। কোরআনের জ্ঞানসমুদ্রের গভীর গভীরতর অবগাহনে এরা অনুপস্থিত। এদের সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে—‘আর অন্যান্যরা স্বীকৃতি দিয়েছে তাদের পাপের। তারা সৎকর্মের সঙ্গে মিশ্রিত করেছে অসৎকর্ম। আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের অনুত্তাপকে গ্রহণ করবেন। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাপরবশ ও দয়াবান’।

‘বিহজনিল্লাহ’ অর্থ আল্লাহর নির্দেশে। অর্থাৎ আল্লাহর অতিপ্রায়নসূরে যারা নিমজ্জিত হয়েছে— কোরআনের অন্তর্নিহিত রহস্যসাগরে, মহাকল্যাণকর কর্মে। এদের সম্পর্কে ঘোষিত হয়েছে—‘আস্সাবিকুনাল আউয়ালুনা মিনাল মুহাজিরীনা ওয়াল আনসার’ শেষ পর্যন্ত। আরো ঘোষিত হয়েছে—‘আস্সাবিকুনাস্সাবিকুন..... শেষ পর্যন্ত। এ সকল আয়াতে যে দুই দল লোকের কথা বলা হয়েছে তাঁরাই দক্ষিণ ভাগের লোক।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, ‘মধ্যপন্থী’ তারা, যারা কার্যকর করে কোরআনের অধিকাংশ বিধান। আর ‘কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী’ তারা, যারা কোরআন বাস্তবায়নের সাথে সাথে পথপ্রদর্শন করে অন্যান্যকে।

স্বসূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, আবু ওসমান নাহদী বর্ণনা করেছেন, একবার আমি হজরত ওমরকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনলাম। পাঠ শেষে তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে অগ্রণী তারা, যারা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী, যারা মধ্যপথাবলম্বী তারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত। আর যারা আত্মাত্যাচারী, তাদেরকে করা হবে মার্জন।

হজরত সুহাইব বলেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, মুহাজিরেরা অগ্রসূরী, শাফায়াতকারী। তারা তাদের আল্লাহর নৈকট্যধন্য। যাঁর অধিকারে মোহাম্মদের জীবন, সেই পবিত্র সন্তার শপথ করে বলছি, মহাবিচারের দিবসে তারা উপস্থিত হবে কাঁধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। সোজা গিয়ে করাযাত করবে বেহেশতের দ্বারে। দৌৰাবারিক জিজ্ঞেস করবে, আপনারা কে? তারা বলবে, আমরা মুহাজির।

দৌৰারিক বলবে, আপনাদের হিসাব কি সম্পন্ন হয়েছে? একথা শুনে মুহাজিরেরা হাঁটুমড়ে বসে পড়বে। প্রার্থনা করবে, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা। আমরা তোমার তুষ্টির আশায় ঘৰদোর ছেড়ে পথে নেমেছি। পরিত্যাগ করেছি পিতা-মাতা, সহায়সম্পদ। তারপরেও কি আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে? এর জবাবে আল্লাহ্ তখন তাদেরকে দিবেন স্বর্ণনির্মিত পক্ষ। যা অলংকৃত থাকবে জবরজদ ও মণিমুক্তা দিয়ে। ওই পক্ষগুলোতে ভর করে তারা উড়ে চলে যাবে জান্নাতে। এক আয়াতে এমতো বিবরণের মর্ম প্রতিভাত হয়েছে এভাবে— যাবতীয় স্তব-স্তুতি আল্লাহ্, যিনি আমাদের নিকট থেকে দূর করে দিয়েছেন দুঃখ যাতনা.....লুণুর পর্যন্ত। রসূল স. বলেছেন, নিজেদের বাড়ী ঘৰ যেমন অতিপরিচিত তেমনি চেনা-জানা মনে হবে বেহেশতীদের আবাস তাদের নিজেদের কাছে। হজরত ওসমান এই আয়াত শুনে আতঙ্কিত হয়ে বলেছিলেন, আমাদের অঘণ্টা ছিলেন যোদ্ধাবৃন্দ। মধ্যপথাবলম্বী ছিলো নগরবাসী। আর আত্মত্যাচারীরা হচ্ছে বেদুইন।

আবু কোলাবা বলেছেন, আমি হাদিসটি ইয়াইয়া ইবনে মুউন সমীপে উপস্থাপন করলে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। বাগৰী হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন সুপরিণতসূত্রে। সাঁওদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকী বলেছেন, বক্তব্যটি হজরত ওমরের।

আবু সাবেত সূত্রে বাগৰী উল্লেখ করেছেন, এক লোক মসজিদে প্রবেশ করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্! কৃপা করো আমার মতো একজন ভবঘুরের উপর। আমার অবর্তমানে তোমার কোনো পুণ্যবান বান্দাকে আমার উপলক্ষ করে দাও। তখন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন হজরত আবু দারদা। তিনি বললেন, আমার দ্বারা যদি আপনার মহৎ বাসনা পূর্ণ হয়, তবে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। আপনার সাক্ষাত পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। আমি স্বয়ং শুনেছি, রসূল স. একবার এই আয়াত আবৃত্তি করার পর মন্তব্য করেছিলেন, অঘণ্টাগণ তো কোনোরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতিরেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। মধ্যপন্থীগণের হিসাব হবে সহজ। আর যারা আত্ম-অত্যাচারী, তাদের কিছুকাল আটকে রাখা হবে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে তারা। অবশেষে তারাও প্রবেশ করবে জান্নাতে। এরকম বলায় তিনি স. আবৃত্তি করলেন, ‘যাবতীয় প্রশাংসা আল্লাহ্, যিনি আমাদের নিকট থেকে অপসারণ করেছেন অনুত্তাপ। অবশ্যই আমাদের প্রভুপালয়িতা ক্ষমাশীল, গুণঘাটী’। হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর, তিবরানী, হাকেম ও বায়হাকী। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— কিন্তু যারা আত্ম-অত্যাচারী তাদেরকে আটক রাখা হবে বিচারপর্বের শেষ সময় পর্যন্ত। এরপর আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়ে মার্জনা

করে দিবেন তাদের পাপরাশি। তখনই তারা বলে উঠবে—‘যাবতীয় স্ব-স্বতি সেই আল্লাহর, যিনি আমাদের নিকট থেকে দূর করে দিয়েছেন বিষণ্ণতা। তিনি মহাক্ষমাপরবশ, গুণগ্রাহী’।

বায়হাকী লিখেছেন, হজরত আবু দারদা থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। আর যে হাদিস বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়, সে হাদিসে নিচ্যাই থাকে কিছু মৌলিকত্ব। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতের প্রেক্ষিতে হজরত উসামা ইবনে জায়েদ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, এই তিনি শ্রেণীর লোক আমারই উম্মতভূত। হজরত উসামা ইবনে জায়েদ থেকে বায়হাকীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কাঁ'ব এবং আতা থেকেও বর্ণিত হয়েছে, এই তিনি শ্রেণীর লোক আয়াতে প্রবেশ করবে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে ইবনে আবিদ্ দুনইয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আবাস বলেছেন, এই তিনি ধরনের লোকই উম্মতে মোহাম্মদীর অঙ্গৰ্ভূত। এদেরকেই করা হয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের উত্তরাধিকারী। এদের মধ্যে আত্মাত্যাচারীরা পাবে ক্ষমা, মধ্যপন্থীদের জৰাবদিহিতা হবে শিথিল এবং অগ্রণীরা জান্নাত পাবে উপহার হিসেবে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উভয় আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রসুল স. বলেছেন, এসকল লোক একই দলের। তারা সকলেই গমন করবে জান্নাতে। ফারইয়াবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা ইবনে আজীব ‘নিজের প্রতি অত্যাচারী’ কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তারাও বেহেশতে যাবে।

হজরত আবু মুসা সুত্রে ইবনে আবী আসেক ও ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ মহাপুনরুৎসান দিবসে সকলকে একত্রিত করবেন। তারপর পৃথক করে দিবেন আলেমগণকে। বলবেন, হে আলেম সমাজ! আমি জেনেশনেই তোমাদেরকে জ্ঞানদান করেছিলাম। আর শাস্তি দেওয়ার জন্য নিচ্যাই তা দান করিনি। যাও, তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের মাধ্যমে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ছাঁলাবা ইবনে হাকাম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আরশে আনুরূপ্যবিহীনরূপে সমাসীন হয়ে আল্লাহ়পাক আলেম সমাজকে লক্ষ্য করে বলবেন, মার্জনা করার উদ্দেশ্যেই আমি তোমাদেরকে দান করেছিলাম এলেম ও হিকমত। শোনো, আমি কারো পরোয়াই করি না।

আবু ওমর সানানী হাফস্ ইবনে মায়সারার বর্ণনা উল্লেখ করে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন এভাবে— মহাবিচারের দিবসে আলেমগণকে রাখা হবে

পৃথক করে। বিচারকর্ম সমাধার পর আল্লাহ্ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, আমি আমার প্রজাকে একটি বিশেষ কল্যাণকর উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। আজ তোমাদের সম্মুখে ঘটাতে চাই তার প্রকাশ। যাও, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, যা কিছুই করে থাকো না কেনো?

বাকীয়া ইবনে সুবহান বলেছেন, একবার আমি জননী আয়েশা সকাশে নিবেদন করলাম, হে মাতঃ! ‘ওয়া আওরাদ্না’ থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতখানির মর্মার্থ কী? তিনি বললেন, বৎস! এরা সকলেই জান্নাতে যাবে। অংগণীরা হবে রসূল স. এর সমকালের লোক। তিনি তো তাদের জান্নাতী হওয়ার কথা বলেই গিয়েছেন। মধ্যপন্থীগণও অংগণীগণের অনুসারী। আর আত্ম-অত্যাচারীদের দৃষ্টান্ত যেমন আমি, তুমি। জননী তাঁর বিনয় প্রকাশ করেছেন এভাবেই।

আমি বলি, এই তিনি শ্রেণীই এই উম্মতের ওলী শ্রেণীভূত। অর্থাৎ তাঁরা ওলীআল্লাহ্। প্রথম শ্রেণী নিজের প্রতি অত্যাচার করে। অবলম্বন করে বৈরাগ্য। সিদ্ধ কার্যাবলী থেকেও বিরত থাকে তারা। সতত লিঙ্গ থাকে কঠোর সাধনায়। এ ধরনের কঠোরতা আসলে তাদের নিজেদেরই উদ্ভাবন। দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যপন্থী। তারা প্রবৃত্তির বৈধ চাহিদা পরিপূরণে পরাজ্যুখ হয় না। কিন্তু মন্ত হয় না বিলাসব্যসনে। তারা রসূল স. এর সংসারাদর্শ, উপসনাদর্শ সবকিছু মেনে চলতে চেষ্টা করে। জননী আয়েশা এদেরকেই চিহ্নিত করেছেন— রসূলানুসারী বলে। রসূল স. এর সঙ্গেই হবে তাদের অবশেষ মিলন। আর তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে অংগণামী শ্রেণী। তাঁরা হচ্ছেন রসূল স. এর মহান সাহচর্যস্বাত এবং তার প্রত্যক্ষ অনুসারী সহচরবৃন্দ। তাঁরাই সাহারী, সিদ্ধীক। আর জননী আয়েশা প্রকৃত অর্থেই এক বিদ্যু ছিলেন বলেই প্রকাশ করেছিলেন নন্দিত বিনয়। নিজেকে আখ্যা দিয়েছিলেন আত্ম-অত্যাচারী বলে। উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের আলোকে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত তিনটি শ্রেণীই হচ্ছেন এই উম্মতের জননী সম্পদায় এবং তাঁরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন। সুতরাং এর পরেও যদি কেউ বলে, এখানে ‘নিজের প্রতি অত্যাচারী’ বলে বুঝানো হয়েছে কপটাচারীদেরকে, তাহলে বুঝতে হবে তার বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সুতরাং তা অবশ্য পরিত্যজ, আস্তাকুড়ে নিষ্কেপের উপযোগী।

ইমাম আবু ইউসুফকে একবার এই আয়াত সম্পর্কে জিজেস করা হলো, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ কী? তিনি বললেন, এখানে যে তিনি শ্রেণীর উম্মতে মোহাম্মদীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই বিশ্বাসী। কেননা ইতোপূর্বেই সমাপন করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারীদের প্রসঙ্গ। একথা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, এখানে ‘যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি’ বলার পর একে একে বিবরণ দেওয়া হয়েছে মনোনীতদের তিনটি শ্রেণীর। প্রত্যেকের

মর্যাদাগত পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে পুনঃপুনঃ ‘মিনহুম’ ‘মিনহুম’ বলে। অর্থাৎ তাঁরা মর্যাদার দিক দিয়ে পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হলেও মনোনীত হওয়ার দিক থেকে এক। নিজের প্রতি অত্যাচারীদের সংখ্যা হবে সবচেয়ে বেশী। তাই তাদের উল্লেখ এসেছে সকলের অংগে। মধ্যমপন্থীদের সংখ্যা হবে অপেক্ষাকৃত কম। তাই তাদের উল্লেখ এসেছে দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং যেহেতু অত্যল্লসংখ্যক হবেন অংগগামীগণ, তাই তাঁদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সকলের শেষে।

শেষে বলা হয়েছে—‘এটাই মহাঅনুগ্রাহ’। একথার অর্থ— সর্বশেষ উস্মাতকে মনোনীত করা এবং তাদেরকে নভজ গ্রহের উত্তরাধিকারী করার বিষয়টি নিশ্চয় আল্লাহর মহান অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

সূরা ফাতির : আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫

جَنْتُ عَدِّنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ
لُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ
عَنَّا الْحَرَنَ طَإِنَّ رَبَّنَا الْغَفُورُ شَكُورٌ ﴿٣٥﴾ الَّذِي أَحْلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ
مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمْسِنَا فِيهَا نَصْبٌ وَلَا يَمْسِنَا فِيهَا غُوبٌ ﴿٣٦﴾

r স্থায়ী জান্নাত, যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, সেখায় তাহাদিগকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে এবং সেখানে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছন্দ হইবে রেশমের।

r এবং তাহারা বলিবে, ‘প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দ্রুত করিয়াছেন; আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী;

r ‘যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদিগকে স্থায়ী আবাস দিয়াছেন যেখানে ক্লেশ আমাদিগকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তি ও স্পর্শ করে না।’

প্রথমোঙ্গ আয়াতের মর্যাদ হচ্ছে— যে তিন শ্ৰেণীৰ মানুষেৰ কথা আগেৱ আয়াতে বলা হলো, তাদেৱকে আল্লাহপাক দান কৰবেন ‘জান্নাতে আদন’ বা স্থায়ী জান্নাত। সেখানে তারা অলংকৃত হবে স্বর্ণকংকন ও মনিমুক্তা দ্বারা। আৱ পৰিধান কৰবে রেশমী পোশাক।

হজৱত আৱু সাঙ্গদ বৰ্ণনা কৰেছেন, রসুল স. একবাৱ আলোচ্য আয়াত পাঠ কৰলেন, তাৱপৰ বললেন, সেখানে তাৱা পৰিধান কৰবে স্বর্ণ মুকুট, স্বর্ণকংকন ও মনিমুক্তানিৰ্মিত আভৱণ। ওই আভৱণেৰ যে কোনো একটি প্ৰথিবীতে পতিত হলে চিৰদিনেৰ জন্য ঘুচে যাবে প্ৰথিবীৰ সকল আঁধাৱ। তিৱমিজি, হাকেম, বায়হাকী,

হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি শুন্দসুসম্ভলিত। কুরতুবী লিখেছেন, জান্মাতীদের মধ্যে এমন কেউ-ই থাকবে না, যার হাতে শোভা না পাবে তিনি ধরনের অলংকার—সোনা, চাঁদি ও মোতির। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন বিশ্বাসীদের হস্ত অলংকার দিয়ে ভরানো হবে ওই পর্যন্ত, যে পর্যন্ত পৌছানো হয় ওজুর পানি। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত হজায়ফা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে আজ্ঞা করতে শুনেছি, তোমরা কখনো রেশমী বস্ত্র পরিধান কোরো না। ব্যবহার কোরো না সামুদ্রিক রত্ননির্মিত অলংকার। আর আহার কোরো না স্বর্ণ-রৌপ্যনির্মিত পাত্রে। এগুলো এই পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এবং পরবর্তী পৃথিবীতে তোমাদের। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে জান্মাতী জীবনে তা পরতে পারবে না। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন তায়ালাদী। আর হাকেম ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। বর্ণনাটির শেষ বক্তব্যটি এরকম— সে জান্মাতে প্রবেশ করলেও পরিধান করতে পারবে না রেশমী পরিচ্ছদ।

হজরত কাব ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ দুনহিয়া বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ দুনিয়ায় জান্মাতের অনুরূপ পোশাক পরে, তবে সে জান্মাতে তা আর পরতে পারবে না।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— ‘এবং তারা জানাবে প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দ্রুতভাবে করেছেন।’

এখানে ‘ক্লু’ তারা বলবে, হাদিস শরীফেও জান্মাতীদের এরকম প্রশংসা বর্ণনার কথা বলা হয়েছে। ‘যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন’ কথাটিও (আয়াত ৩৫) একথার পরিপোষক। বিশ্বাসীগণ সমাধি থেকে উত্থিত হওয়ার প্রাক্কালেও এরকম বলবে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কলেমার প্রবক্তারা মৃতুর সময় আতঙ্কগ্রস্ত হয় না। আতঙ্কগ্রস্ত হবে না কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়েও। সে সময়ের দৃশ্য আমার দৃষ্টিতে যেনো ভাসমান। শিঙার ফুৎকার ধ্বনিত হচ্ছে, আর জনগণ তাদের মাথার ধূলো ঝোড়ে উঠে দাঁড়াছে এবং বলছে— যাবতীয় বন্দনা প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখদুর্দশা বিদূরিত করেছেন।’ তিবরানী।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘হায়ান’ অর্থ নরকের দুঃখ-দুর্দশা। কাতাদী বলেছেন, মরণের আতঙ্ক। মুকাতিল বলেছেন, মৃত্যু-আতঙ্কের কারণ হচ্ছে অনিশ্চয়তা। অর্থাৎ তারা জনতে পারবে না, কী আচরণ অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। ইকরামা বলেছেন, এরকম উদ্দেগ-আতঙ্কের কারণ হচ্ছে পাপের ভয়, অবাধ্যতার শংকা, আনুগত্য গৃহীত হওয়া না হওয়ার দ্বিধা-জড়তা। সাঈদ

ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে দুঃখদুর্দশা দূর হওয়ার অর্থ অন্বত্ত্বের চিন্তা দূর হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, ইহকালের জীবনোপকরণ-ভাবনা ও পরকালের শাস্তির সম্ভাবনাকেই এখানে বলা হয়েছে ‘হায়ান’। প্রকৃত কথা হয়েছে, ‘হায়ান’ বলে যে কোনো ধরনের উদ্দেগ, উৎকর্ষ ও আতঙ্ককে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণঘাহী’। একথার অর্থ— যারা পীড়ন করেছে আপন সত্ত্বার উপর, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। কারণ তিনি মহাক্ষমাপরবশ। আর তিনি মধ্যপন্থী ও কল্যাণকর কাজে অংগীয়াদের গুণঘাহী।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— ‘যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, সেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না’। একথার অর্থ— তারা আরো বলবে ক্লেশ ও ক্লান্তি থেকে মুক্ত এই চিরনিরাপদ ও স্থায়ী জান্মাতবাস হচ্ছে সম্পূর্ণতই আল্লাহর অনুঘাগত। এই অপার ও অনিবচনীয় অনুগ্রহ কোনোক্রমেই আমাদের অর্জনায়ত্ব নয়।

এখানকার ‘মুক্তামাত’ শব্দটি ধাতুমূল। এর অর্থ চিরস্থায়ী আবাস। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা থেকে নকী’ ইবনে হারেছের পদ্ধতিতে বায়হাকী তাঁর ‘আলবা’ছ’ গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসূল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে মহাবিশ্বের রহমত! পৃথিবীতে আল্লাহ্ দিয়েছেন শ্রান্তিহারক সুযুগ্ম। বেহেশতে কি তা আমারা পাবো। তিনি স. বললেন, না। নিদ্রা তো মৃত্যুর সহৃদর। বেহেশতে তো মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নেই। সে বললো, তাহলে বেহেশতে স্বত্তি আসবে কীরূপে? রসূল স. ক্ষণকাল নিশ্চৃপ হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, বেহেশতে তো অস্বত্তিরও কোনো প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে তো শুধু স্বত্তি আর স্বত্তি। শাস্তি, কেবলই অনাবিল শাস্তি।

এখানে ‘নাসব’ অর্থ অবসাদ এবং ‘লুগুব’ অর্থ ক্লান্তি। শব্দ দু’টো প্রায় সমর্থক। কিন্তু এখানে শব্দ দু’টো বসানো হয়েছে বেগ স্জনার্থে।

সূরা ফাতির : আয়াত ৩৬, ৩৭

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ
فَيَمُوتُونَ وَلَا يُخْفَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذِلِكَ نَجْزِي
كُلَّ كُفُورٍ ۝ وَ هُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۝ رَبَّنَا آخْرِ جَنَّا
نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الدِّيْنِ كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَ لَمْ نُعْمَرُ كُمْ
مَا يَتَدَّرِّجُ فِيهِ مَنْ تَدَّرِّجَ وَ جَاءَ كُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُو قُوَا

فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

「**ك**িন্তু যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য আছে জাহানামের আগুন। উহাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হইবে না যে, উহারা মরিবে এবং উহাদিগ হইতে জাহানামের শাস্তি ও লাঘব করা হইবে না। এইভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।」

「**س**েখায় তাহারা আর্তনাদ করিয়া বলিবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করিব, পূর্বে যাহা করিতাম তাহা করিব না।’ আল্লাহ্ বলিবেন, ‘আমি কি তোমাদিগকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করি নাই যে, তখন কেহ সতর্ক হইতে চাহিলে সতর্ক হইতে পারিতে? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও আসিয়াছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যানিমদের কোন সাহায্যকারী নাই।’

প্রথমে বলা হয়েছে—‘**ক**িন্তু যারা কুফরী করে, তাদের জন্য আছে জাহানামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে, তারা মরবে’।

এখানে ‘লা ইউকুদ্বা আ’লাইহিম ফাইয়ামুতু’ অর্থ তাদের উপর কার্যকর করা হবে না মৃত্যুকে। এরকমও বলা হবে না যে, তোমরা মরো। হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, জান্নাতবাসী ও জাহানামবাসীরা যখন জান্নাত ও জাহানামে প্রবেশ করবে, তখন জান্নাত ও জাহানামের মাঝখানে রেখে চিরদিনের জন্য মৃত্যু ঘটানো হবে মৃত্যুর। একজন ঘোষক তখন ঘোষণা করবে, জান্নাতবাসীরা শোনো, মৃত্যুর আগমন আর ঘটবে না। আর হে জাহানামবাসীরা, তোমরাও শোনো, মৃত্যু এখন চিরঅবলুপ্ত। এমতো ঘোষণা শুনে জান্নাতবাসীরা হবে অত্যন্ত আনন্দিত। আর জাহানামবাসীরা হবে দুঃখে দুঃখে জর্জরিত। হজরত আবু সাউদ খুদুরী থেকে বোখারী এবং মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন, ওই বর্ণনায় একথাও এসেছে যে— চূড়ান্ত মীমাংসার দিন মৃত্যুকে আনা হবে শাদা কালো ডোরাকাটা মেঘের আকারে.....।

এরপর বলা হয়েছে—‘**এ**বং তাদের থেকে জাহানামের শাস্তি ও লাঘব করা হবে না। এইভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি’। এখানে ‘লাঘব করা হবে না’ অর্থ এক মুহূর্তের জন্য তাদের শাস্তি বন্ধ রাখা হবে না। বরং উপর্যুক্তির শাস্তির কারণে ক্রমাগত পোক ও পুরুষ্ট হতে থাকবে তাদের গাত্রত্বক। পুনঃপুনঃ উসকে দেয়া হতে থাকবে নরকানল।

এখানে ‘কাফুর’ অর্থ অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ্‌পাক প্রদত্ত নেয়ামতের অবমাননাকারী। প্রকারাত্মে আল্লাহকে অস্মীকারকারী।

পরের আয়তে (৩৭) বলা হয়েছে—‘**স**েখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও। আমরা সৎকর্ম করবো, পূর্বে যা করিতাম তা করবো না।’।

এখানে ‘সুরাখ’ অর্থ আর্তনাদ, চিৎকার, কাতর ফরিয়াদ। ‘রবরানা’ আখরিজনা’ অর্থ হে আমাদের প্রভুগালক! আমাদেরকে নরকাণ্ঠি থেকে নিষ্কৃতি দাও। ‘না’মল সলিহা’ অর্থ আমরা সৎকর্ম করবো। অর্থাৎ আমাদেরকে পৃথিবীতে পুনরায় পাঠিয়ে দাও। আমরা আর ভুল করবো না। সেখানে গিয়ে শুধু সৎকর্ম করবো। অথবা তারা আক্ষেপানলে জর্জরিত হয়ে বলবে, পৃথিবীতে বসবাসের সময় আমাদের দুর্কর্মগুলোকেই আমরা মনে করতাম সৎকর্ম। এখন সে ভুল আমাদের ভেঙেছে। সুতরাং প্রকৃত সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য আমাদেরকে আর একবার সুযোগ দাও। আগের মতো ভুল আর আমরা কিছুতেই করবো না।

এরপর বলা হয়েছে—‘আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিন্য যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে’।

এখানে ‘দীর্ঘ জীবন’ অর্থ কতো বৎসরের জীবন, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্নরকম মন্তব্য করেছেন। আতার অভিমত উল্লেখ করে কালাবী মন্তব্য করেছেন, আঠারো বৎসর। হাসান বাসরী বলেছেন, চল্লিশ বৎসর। হজরত আলী ও হজরত ইবনে আবাসের মতে ষাট বৎসর। আর এটাই ওই বয়োক্রমকাল, যখন আল্লাহপাকের দরবারে অজুহাত উত্থাপন করার আর কোনো উপায়ই থাকে না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোঝাবী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূল স. বলেছেন, মানুষ যখন ষাট বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ সকাশে তার কোনো ওজর আপত্তি উত্থাপনের অবকাশই আর থাকে না। তাঁর নিকট থেকে বায়িয়ার আহমদ ও আবদ ইবনে হৃষাইদও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে আবাস থেকে তিবরানী ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে ঘোষণা করা হবে, ষাট বৎসর বয়স যারা পেয়েছিলো, তারা কোথায়? এই বয়স সম্পর্কেই তো আল্লাহ বলেছেন ‘আওয়া লাম নুআ’মির.....।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসের বক্তব্যার্থ এই যে, কেউ ষাট বৎসর বয়সে পৌছলে আল্লাহপাক লোপ করে দেন তার অনুযোগ উত্থাপনের অবকাশ। কারণ এর বয়স আর স্বাভাবিক বয়স নয়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরিমিজি এবং হজরত আনাস থেকে আবু ইয়ালী উল্লেখ করেছেন, রসূল স. বলেছেন, আমার উম্মতের সাধারণ বয়স হবে ষাট থেকে সন্তুর বছর। সন্তুর অতিক্রম করবে খুব কম সংখ্যক। কিন্তু একথার অর্থ এরকম নয় যে, ষাট বছরের পূর্বের অজুহাত গৃহীত হবে। কারণ প্রাঙ্গবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে উন্মোচ ঘটে মতিছ্রিতার। তখন সে পরিগণিত হয় দায়িত্বশীল বলে। তার চিন্তায় তখন আসে সদুপদেশ গ্রহণ করার প্রবৃত্তি। সুতরাং শরিয়তের বিধিবিধান পরিভ্যাগ করা তার জন্য হয় তখন একান্ত অশোভন। বিশেষ করে ইমানের ব্যাপারে তার কোনো অজুহাতই আর গৃহীত হয় না। হতে পারে না।

শেষে বলা হয়েছে—‘তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিলো । সুতরাং শান্তি আস্থাদন করো; জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই’ ।

‘নাজীর’ অর্থ সতর্ককারী । এখানে শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে । অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এরকমই বলেছেন । সুন্দীর উক্তিরপে ইবনে আবী হাতেম এবং জায়েদের অভিমতরপে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর এরকমই বলেছেন । কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘সতর্ককারী’ অর্থ আল কোরআন । শব্দটি সাধারণার্থক । তাই সকল নবী-রসুল এবং সকল প্রত্যাদেশিত গ্রন্থই এর অস্তর্ভুক্ত । তবে এই উম্মতের সতর্ককারী কেবল রসুল স. এবং কোরআন মজীদ । কেননা রসুল স. এবং কোরআন মজীদ অস্থীকারকারীদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত ।

কেউ কেউ বলেছেন, ‘নাজীর’ অর্থ সাধারণ বিবেক । এরকম অভিমতের প্রবক্তা তারাই, যারা মনে করেন কেবল বিবেকই ইমান আনয়নের জন্য যথেষ্ট । তাঁরা বলেন, বয়োপ্রাপ্ত লোক যদি হয় শৈলশিখরবাসী, আর সেখানে যদি নবী রসুলের ইমানের ডাক কথনো না-ও পৌছে, তবুও তাকে বিবেক-বৃদ্ধি ব্যবহার করে এক আল্লাহর উপর ইমান আনতে হবে । যদি সে এরূপ না করে তবে অবশ্যই হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী । কিন্তু এ বিষয়টিও প্রণিধাননীয় যে, ‘তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিলো’ কথাটি সম্পর্কযুক্ত পূর্ববর্তী বাক্যের ‘আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি’ কথাটির সঙ্গে । এখন কথা হচ্ছে, সংযোজ্য ও সংযোজিতের মধ্যে সব সময় থাকে বিপরীত সম্পর্ক । সুতরাং এখানে ‘নাজীর’ অর্থ যদি ‘বিবেক’ ধরা হয়, তবে বয়স ও বিবেক কি বৈপরিত্যার্থক? প্রাপ্তবয়স্ক হলেই একজন মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় । আর যদি সে বিবেকবর্জিত হয়, তাহলে একথা কি বলা যাবে না, তার বয়স হয়েছে? যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘তার সাক্ষাতে কেউ উপদেশ প্রদান করলে সে উপদেশ গ্রহণ করে না’ ।

ইকরামা, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এবং ওয়াকী বলেছেন, এখানে ‘নাজীর’ অর্থ বৃদ্ধাবস্থা । আবদ ইবনে হমাইদ ও ইবনে মুনজির এই অভিমতটি সংকলন করেছেন কেবল ইকরামা থেকে । আর ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী উদ্দার করেছেন হজরত ইবনে আবুস থেকে । বলা হয়েছে, বৃদ্ধাবস্থা ও পক্ষকেশ হচ্ছে মৃত্যুর বারতা । বাগী একটি সাহাবীবচন উল্লেখ করে বলেছেন, একটি চুল শাদা হলে সাথীদেরকে বোলো, তোমরাও তৈরী হয়ে নাও । দেখছো না মৃত্যু নিকটতর হচ্ছে । কেউ কেউ বলেছেন স্বজন সতীর্থদের মৃত্যুই ‘নাজীর’ বা সতর্ককারী ।

‘জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই’ অর্থ কেউই সীমালংঘনকারীদের পক্ষাবলম্বন করবে না । কারণ সকলেই জানে, আল্লাহর শান্তি প্রতিহত করবার সাধ্য কারো নেই । থাকতেও পারে না ।

إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّلُورِ ﴿٢٩﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ
فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ طَ وَلَا يَزِيدُ الْكُفَّارِينَ كُفُّرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا
مَقْتَنًا طَ وَلَا يَزِيدُ الْكُفَّارِينَ كُفُّرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿٣٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
شُرَكَاءَ كُمُّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ تُوْنِ اللَّهِ طَ أَرْوَاحِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ
الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى
بِيَنَتٍ مِّنْهُ طَ بَلْ إِنْ يَعْدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٣١﴾ إِنَّ
اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا طَ وَلَيْسَ زَالَتَا إِنْ
أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ طَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٣٢﴾

r নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

r তিনিই তোমাদগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছেন। সুতরাং কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হইবে। কাফিরদের কুফরী কেবল উহাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী উহাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

r বল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক সেই সকল শরীকের কথা ভাবিয়াছ কি? তাহারা পৃথিবীতে কিছু স্থিতি করিয়া থাকিলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে উহাদের কোনো অংশ আছে কি? নাকি আমি উহাদিগকে এমন কোনো কিতাব দিয়াছি যাহার প্রমাণের উপর ইহারা নির্ভর করে? বস্তুত জালিমরা একে অপরকে মিথ্যাপ্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।

r আল্লাহই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাহাতে উহারা স্থানচ্যুত না হয়। উহারা স্থানচ্যুত হইলে তিনি ব্যতিত কে উহাদিগকে সংরক্ষণ করিবে? তিনি তো অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অবশ্যই আল্লাহ্ জানেন অন্তরীক্ষমণ্ডল ও ধরণীর সকল অদ্দ্য বিষয়। মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে কী ভাবের উদয় হয়েছিলো, হয় ও হবে, সবকিছুই তাঁর জানা। সুতরাং হে মানুষ! সাবধান হও। তোমরা তাঁর অতুলনীয় জ্ঞান ও অপরীমেয় ক্ষমতার বাইরে যেহেতু নও, সেহেতু একান্ত অনুগত হও তাঁর, তাঁর রসূলের এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ইসলামের।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— ‘তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফেরদের কুফরী কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে; এবং কাফেরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে’।

এখানকার ‘খলাইফা’ শব্দটি ‘খলিফা’-এর বহুবচন। যেমন ‘খলীফ’ শব্দের বহুবচন ‘খুলাফা’। কেউ কারো স্থানাভিসিক্ত হলে তাকে বলে ‘খলীফাহ’। এমতাবস্থায় ‘খলাইফা’ এর সম্মোধ্যস্থল হবে গোটা মানব সমাজ। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য হবে— তোমাদের পূর্বসুরিদের অতীতায়নের পর তিনি তোমাদেরকে করেছেন তাদের স্থানাভিসিক্ত। প্রতিনিধি।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, ‘খলীফা’ অর্থ প্রতিনিধিত্ব, রাজত্ব, রাষ্ট্রাধিপত্য। যদি তাই হয়, তবে বক্রব্যটি দাঁড়ায়— তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন পৃথিবীর সর্বময় আধিপত্য। তাই তো তোমরা পৃথিবীকে ব্যবহার করতে পারো ইচ্ছামতো। যত্তেও নির্মাণ করতে পারো রাষ্ট্র, রাষ্ট্রাধিপত্য।

‘মাক্তুন’ অর্থ ক্রোধ, ক্ষোভ, অসন্তোষ, বিরাগ, বিবরিষা। ‘ইল্লা খসারা’ অর্থ— কেবল ক্ষতি বৃদ্ধি করবে। অর্থাৎ পরলোকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রত্যাখ্যানপ্রবণতা বাঢ়িয়ে তুলবে তাদেরই আত্মক্ষোভ, আত্ম-ধিক্কার ও আত্ম-গ্লানি, ফলে এতে করে বৃদ্ধি হতে থাকবে তাদের ক্ষতি। কেবলই ক্ষতি।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— ‘বলো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, সেই সকল শরীকের কথা ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলী সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশ আছে কি?’

এখানে ‘শুরাকাআ’ অর্থ পৌত্রলিঙ্গদের দেব-দেবী, বিশ্ব-প্রতিমা। এখানকার বক্রব্যটি বিশ্লেষিত হতে পরে দু’ভাবে— ১. তোমরা তাদেরকে নির্বাচন করেছো আল্লাহর সমকক্ষ ২. তোমরা তোমাদের সম্পদে তাদেরকে করে নিয়েছো অংশীদার। ‘আম লাহুম শিরকুন’ অর্থ, আকাশ সৃষ্টিতে তোমরা তোমাদের পূজনীয় দেব-দেবীদেরকে অংশী নির্ধারণ করেছো। আর ‘আরুণী’ অর্থ আমাকে দেখাও, বলো।

এরপর বলা হয়েছে— ‘না কি আমি তাদেরকে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি, যার প্রমাণের উপর এরা নির্ভর করে’? মুকাতিল ‘আমি কি তাদেরকে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি’ কথাটির অর্থ করেছেন— আমি কি মুকার পৌত্রলিকদেরকে এমন কোনো গোপন গ্রন্থ দিয়েছি, যা তারা এখন প্রকাশ করছে? আর ওই গ্রন্থের ভিত্তিতে অংশীদার নির্ধারণ করছে তাদের বিশ্বাসগুলোকে?

এরপর বলা হয়েছে— ‘বস্তুত জালেমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রূতি দিয়ে থাকে’। এ কথার অর্থ— সীমালংঘনকারীদের চিরাচরিত স্বভাব এই যে, তারা একজন অপর জনকে মিথ্যা আশার কথা শোনায়। যেমন তাদের পূর্বসুরীরা বলেছে, পুজিত প্রতিমারা আল্লাহর দরবারে তাদের পূজকদের জন্য সুপারিশ করবে। আর একথাই নির্বিবাদে ও নির্বিচক্ষণতায় মেনে নিয়েছে তাদের উত্তরসূরীরা। এভাবেই শুরু হয়েছে মিথ্যা আশা ও প্রতিজ্ঞার অপপরম্পরা।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে তাদেরকে সংরক্ষণ করবে?’ একথার অর্থ— আল্লাহ যেমন আকাশ-পৃথিবীর স্থষ্টা তেমনি এতদুভয়ের সংরক্ষণকারী। সূজন ও সংরক্ষণ সম্পূর্ণই তাঁর অভিপ্রায় ও ক্ষমতায়ত। যদি এরকম না হতো, তবে এই মহাসৃষ্টিতে সৃষ্টি হতো মহাবিপর্যয়।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তিনি তো অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ’।

‘হালীম’ অর্থ ধৈর্যশীল, সহনশীল, সহিষ্ণু। আল্লাহপাক চরমতম পর্যায়ের সহনশীল বলেই পাপী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তৎক্ষণিক শাস্তি দেন না। তারা যদি শাস্তিকে তুরান্বিত করতে বলে, তবুও না। যদি এরকম না হতো, তবে কেবল আকাশ-পৃথিবীর সংরক্ষণাভিপ্রায় পরিত্যাগ করলেই তো সবকিছু হয়ে যেতো বিশৃঙ্খল। কোনো প্রাণীই আর তখন রক্ষা করতে পারতো না তাদের অস্তিত্ব।

ইবনে আবী হেলালের উন্নতি দিয়ে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, রসুল স. এর মহাআর্বিভাবের পূর্বের মুকার পৌত্রলিকেরা বলতো, আল্লাহ যদি আমাদের মধ্যে কোনো নবী প্রেরণ করতেন, তবে আমরা হয়ে যেতাম তাঁর একান্ত অনুগত। হয়ে যেতাম তাঁর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থের একনিষ্ঠ অনুগামী, আমাদের পূর্বজরা যে সৌভাগ্য পায়নি। তাদের এমতোকথার সূত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত।

সূরা ফাতির ৪ আয়াত ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

وَاقْسُمُوا بِاللّٰهِ جَهْدًا أَيْمَانٍ هُمْ لِيْنٌ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيْكُونُنَّ أَهْدَى
مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٥﴾

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرُ السَّيِّئِ طَ وَ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ
 السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ طَ فَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ
 لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبَدِّيلًا طَ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا طَ أَوْ لَمْ يَسِّرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الدِّينِ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كَانُوا
 أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً طَ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِزِّزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا
 فِي الْأَرْضِ طَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا طَ وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا
 كَسَبُوا مَا تَرَكُ عَلَى ظَهْرِهِ مَا مِنْ دَآبَةٍ وَ لَكِنْ يُؤْخِرُهُمْ إِلَى آجَلٍ
 مُسَمَّىٰ طَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا طَ

r ইহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহর শপথ করিয়া বালিত যে, ইহাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসিলে ইহারা অন্য সকল সম্পদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হইবে; কিন্তু ইহাদের নিকট যখন সতর্ককারী আসিল তখন তাহা কেবল উহাদের বিমুক্তাই বৃদ্ধি করিল—

r পৃথিবীতে ঔন্দ্রত্য প্রকাশ এবং কুট যত্নস্ত্রের কারণে। কুট যত্নস্ত্র উহার উদ্যোগান্বিককেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি ইহারা প্রতীক্ষা করিতেছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কথনও কোনা পরিবর্তন পাইবে না এবং আল্লাহর বিধানে কোন ব্যতিক্রমও দেখিবে না।

r ইহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে ইহাদের পূর্ববর্তীদের পরিগাম কী হইয়াছিল তাহা দেখিতে পাইত। উহারা তো ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ছিল। আল্লাহ এমন নহেন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁহাকে অক্ষম করিতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

r আল্লাহ মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীবজন্মকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর তাহাদের নির্দিষ্ট কাল আসিয়া গেলে আল্লাহ তো আছেন তাঁহার বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

বাগী লিখেছেন, রসুল স. এর মহাপ্রকাশের পূর্বে মক্কার অংশীবাদীরা যখন জানতে পারলো, ইহুদী-খ্রিস্টানেরা তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপ করতো, তখন তারা বললো, তাদের উপরে আল্লাহর অভিসম্পত্তি। তারা তাদের প্রতি প্রেরিত অবতারগণকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করে। আল্লাহর শপথ। আমরা হলে নিশ্চয় ওরকম করতাম না। ভবিষ্যতে যদি আমরা আমাদের সম্মাদায়ভূত কোনো প্রেরিত পুরষ পাই, তবে আমরা হবো তাঁর আন্তরিক অনুরাগী। এরকম আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতাম, যা তারা পারেনি। তাদের এমতো মনোভাবকেই তুলে ধরা হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতে। উল্লেখ্য, ইহুদী ও খ্রিস্টানেরা ছিলো পরম্পরারের প্রতি ঘোর বিদ্যেশপরায়ণ। তারা সবসময় পরম্পরাকে গালি দিতো ধর্মজ্ঞষ্ট বলে। তাদের এরকম আচরণের কথা জানতে পেরেই মক্কার অংশীবাদীরা এরকম মন্তব্য করেছিলো।

‘কিন্তু যখন সতর্ককারী এলো, তখন তা কেবল তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করলো’ অর্থ, কিন্তু যখন তাদেরই সমাজে মহাঅভ্যন্তর ঘটলো সর্বশেষ রসুলের, তখন তারা ভুলে গেলো তাদের শপথের কথা। হয়ে উঠলো তাঁর ঘোর প্রতিপক্ষ। মহাসত্যের প্রতি তাদের বৈরী মনোভাব দিন দিন হয়ে উঠতে লাগলো প্রকটতর।

পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— ‘পৃথিবীতে ওদ্দত্য প্রকাশ এবং কূট যত্যন্ত্রের কারণে’। একথার অর্থ— মুখে তারা যে কথাই বলুক না কেনো, তাদের সন্তুষ্যগত অবস্থান ছিলো সত্য থেকে অনেক ব্যবধানে। তাই তো প্রকাশ করতে পারতো ওদ্দত্য এবং রচনা করতে পারতো কূটচক্রান্ত। কালাবী লিখেছেন, এখানে ‘কূট যত্যন্ত্র’ অর্থ অংশীবাদীতায় ঐকমত্য পোষণ করা। আমি বলি, তারা তাদের মন্ত্রণাসভায় পারম্পরিক পরামর্শ বিনিময়ের মাধ্যমে ঠিক করেছিলো, রেসালতের দাবিদার ব্যক্তিটিকে দিতে হবে তিনটি শাস্তির যে কোনো একটি— বন্দী, হত্যা অথবা দেশান্তর। তাদের এমতো অপ্রকরণকে এখানে বলা হয়েছে ‘কূট যত্যন্ত্র’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কূট যত্যন্ত্র তার উদ্যোগাদেরকেই পরিবেষ্টন করে’। একথার অর্থ— কূট যত্যন্ত্রকারীরা নিজেরাই যত্যন্ত্রের শিকার হয়, যেমন অপরের জন্য গর্ত খননকারীরা নিজেরাই পতিত হয় স্বসৃষ্ট গর্তে। বদর যুদ্ধে তাদের সেরকমই অবস্থা ঘটেছিলো। কেউ কেউ নিহত হয়েছিলো। কেউ কেউ হয়েছিলো বন্দী। আর অবশিষ্টকে বরণ করতে হয়েছিলো পরাজয়ের ফানি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তবে কি তারা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের?’ একথার অর্থ— তারা কি তবে তাদের পূর্ববর্তী সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের অনুসরণেই স্থায়ী হয়ে থাকতে চায়। ধৰ্ম হয়ে যেতে চায় তাদের মতো সর্বনাশ গজবে? হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জিজেস করে দেখুন, এটাই কি তাদের চূড়ান্ত অভিপ্রায়?

এরপর বলা হয়েছে— ‘কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কথনো কোনো পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর বিধানের কোনো ব্যতিক্রমও দেখবে না’। একথার অর্থ— দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই হচ্ছে আল্লাহর চিরাচরিত রীতি। এ রীতির কোনো ব্যত্যয় নেই। সুতরাং হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের অপকথন ও অপআচরণে ব্যথিত হবেন না। মক্কাবাসীদেরকে কিছুকাল অবকাশ দিন। নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরেও যদি তাদের চৈতন্যেদয় না হয়, তবে আল্লাহর চিরস্তন্যরীতি বলৱৎ হবেই। মহাশান্তি নেমে আসবে অংশীবাদীদের উপর।

এর পরের আয়তে (৪৪) বলা হয়েছে— ‘এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিলো তা দেখতে পেতো। তারা তো এদের চেয়েও বলশালী ছিলো’।

এখানে ‘এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি’ প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। একটি লুপ্ত বাক্যের সঙ্গে রয়েছে এর বক্তব্যগত যোগসূত্র। ওই লুপ্ত বাক্য সহকারে এখানকার বক্তব্যার্থটি রূপ পরিগ্রহ করবে এরকম— মক্কাবাসী অংশীবাদীরা কি বিগত যুগের অংশীবাদীদের অশুভ পরিণতির চিহ্নসমূহ পরিদর্শন করেনি? অবশ্যই করেছে। বাণিজ্যব্যপদেশে সিরিয়া, ইরাক ও ইয়েমেনে যাতায়াতকালে তারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছে ওই দাস্তিক অংশীবাদীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ। তারা তো ছিলো এদের চেয়েও অধিক প্রাতাপশালী। তৎসত্ত্বেও তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হয়েছিলো। স্বচক্ষে তাদের শোচনীয় পরিণাম দেখেও কি এদের চৈতন্যেদয় ঘটবে না?

এরপর বলা হয়েছে—‘আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোনোকিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান’। একথার অর্থ— আল্লাহ চিরঅজ্ঞে। তাঁর অভিপ্রায় ও শক্তিমন্তাকে অকার্যকর করতে পারে, এমন কেউ অথবা কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বজ্ঞ, তাই প্রতিটি বিষয়ের মূলতত্ত্ব ও চাহিদা সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে অবগত। আর তিনি সর্বশক্তিধরও। তাই তাঁর নিকটে নতি স্বীকার করা ছাড়া কারো কোনো প্রকার উপায়ই নেই।

শেষ আয়তে (৪৫) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শান্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোনো জীবজন্মকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন’।

এখানে ‘দ্বাৰ্বাত্’ অর্থ ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রাণী। ‘নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত’ অর্থ মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়—আল্লাহ পাপী ও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তাৎক্ষণিক শান্তি দিলে তো ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবীর বহু নিরপরাধ কৌট-পতঙ্গ প্রাণী। তাই অবাধ্যতার ত্বরিত শান্তিদান আল্লাহর বিধান

নয়। সেকারণেই তিনি সাধারণভাবে এই নিয়মটি বলবত করেছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যু পর্যন্ত এবং সমষ্টিগতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত দেওয়া হবে অবকাশ। যদি কেউ এই সময়ের মধ্যে ফিরে আসে। গ্রহণ করে মহাসত্যের আশ্রয়।

শেষে বলা হয়েছে—‘অতঃপর তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে আল্লাহ্ তো আছেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা’।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবাস বলেছেন, এখানে ‘ইবাদ’ অর্থ আল্লাহ্র সকল বান্দা। সে অনুগত হোক, অথবা হোক অননুগত। এভাবে বজ্রব্যাখ্যাটি দাঁড়ায়— আল্লাহপাক তাঁর দাস-দাসীগণের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সবকিছুই জানেন। সুতরাং এরকম কথনোই হবে না যে, কেউ পাপ করে পার পেয়ে যাবে অথবা কেউ পুণ্য করার পরে হবে বষিত। সবাইকে যথাসময়ে তিনি যথোপযুক্ত প্রতিফল অবশ্যই দিবেন। শাস্তি অথবা স্বষ্টি।

সকল স্তব-স্তুতি আল্লাহ্। আজ ১১ই সফর ১২০৭ হিজরী সনে সমাপ্ত হলো সুরা ফাতিরের তাফসীর।

সুরা ইয়া-সীন

এই সুরার কুরুর সংখ্যা ৫ এবং আয়াতের সংখ্যা ৮৩। সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সুরা ইয়াসীনের আর এক নাম সুরা মুয়াম্মা। এরকম নামকরণের কারণ এই যে, এই সুরা তার পাঠককে সাধারণভাবে দান করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ এবং দূর করে উভয় জগতের দুঃখ-দুর্দশা। আরো দু'টি নাম রয়েছে এই সুরার—‘দাফিয়া’ ও ‘কুদ্দীয়া’। যেহেতু এই সুরা প্রতিহত করে তার পাঠকের সকল অনিষ্টকে এবং প্রণ করে যাবতীয় প্রয়োজন, তাই এর নাম ‘দাফিয়া’ ও ‘কুদ্দীয়া’। যে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, সে পুণ্যলাভ করবে কুড়িটি হজপালনের সমান। আর যে এর আবৃত্তি শ্রবণ করবে, সে অর্জন করবে আল্লাহ্ পথে এক হাজার দীনার দান করার পুণ্য। যে এই সুরা লিখবে, তার বক্ষাভ্যন্তরে ভরে দেওয়া হবে অপরিমেয় জ্যোতি, অগণীয় প্রত্যয়, অসংখ্য পুণ্য এবং অননুযায় অনুগ্রহ। আর তার ভিতর থেকে দূর করে দেওয়া হবে অনেক হিংসা ও বহুসংখ্যক ব্যাধি। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ শুক্রবারে তার পিতামাতা অথবা অন্য ব্যক্তির সমাধিস্থলে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করলে আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন তার এই সুরার বর্ণসংখ্যাসমতুল পাপ।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে ইবনে মারদুবিয়া, খটীব ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসূল স. বলেছেন, সুরা ইয়াসীনের অপর নাম মুআ'ম্মা। কেননা এই সুরা সাধারণভাবে তার পাঠককে প্রদান করে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ। এই সুরাকে 'দাফিয়া' এবং 'কৃদ্বীয়া'ও বলা হয়। কারণ এই সুরা অপসারণ করে তার পাঠকের সকল প্রকার অপকৃষ্টতা এবং পূরণ করে যাবতীয় প্রয়োজন।

সুরা ইয়া-সীন : আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يٰسِ ۝ وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ لِتُنذِرَ قَوْمًا أَنذِرَ أَبَاوْهُمْ
فَهُمْ غَفِلُونَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

- r ইয়া-সীন,
- r শপথ জ্ঞানগত কুরআনের,
- r তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত;
- r তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।
- r কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হইতে,
- r যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার এমন এক জাতিকে যাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নই, যাহার ফলে উহারা গাফিল।
- r উহাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হইয়াছে; সুতরাং উহারা ঈমান আনিবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইয়া-সীন'।

আবু নাইম তাঁর 'দালায়েল' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আবুস বলেছেন, রসূল স. প্রায়শ কাবাগ্হ প্রাঙ্গণে উচ্চস্থরে কোরআন পাঠ করতেন। মক্কার মুশরিকেরা তাঁর এ কাজকে খুবই মন্দ মনে করতো। একবার তারা ঠিক করলো রসূল স. যখন এভাবে কোরআন পাঠ করতে শুরু করবেন, তখন তারা একযোগে তাঁকে আক্রমণ করবে। একদিন তারা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। কিন্তু বিস্মৃতি হয়ে দেখলো তাদের প্রত্যেকের হাত আটকে রয়েছে তাদের কঙ্গদেশের সঙ্গে। আর দৃষ্টিশক্তিও হয়েছে অচল। দিক ঠাহর করতে পারছিলো না তারা। বাধ্য হয়ে তারা রসূল স. এর উদ্দেশ্যে সাহায্যপ্রার্থনা করলো। দোহাই পাড়লো আজীয়তার। বলা বাহ্য, তারা সকলেই ছিলো রসূল স.

এর নিকটজন। দয়াল রসুল স. তাদের দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হলেন। দোয়া করলেন তাদের বিপদযুক্তির জন্য। তারা রেহাই পেয়ে গেলো। কিন্তু ইমান আনলো না একজনও। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরার শুরু থেকে সপ্তম আয়াত পর্যন্ত।

‘ইয়া-সীন’ অক্ষর দুটি অর্থগত ও বিভক্তিগত দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির মতো, যার মর্ম চিরহস্যাচ্ছন্ন। এধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির মর্মার্থ জানেন কেবল আল্লাহ ও তাঁর প্রিয়তম রসুল। আরো জানেন অত্যন্তসংখ্যক বিদ্বজ্ঞ যাদের জ্ঞান সুগভীর। তাদেরকেই বলা হয় ওলামায়ে রসিথীন।

কেউ কেউ বলেছেন, বনী তাউয়ের আংশিলিক ভাষায় ‘ইয়া ইনসান’ এর সংক্ষেপিতরূপ হচ্ছে ইয়া-সীন। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়— হে মানব। এই অর্থ গ্রহণ করলে বুঝতে হয়, এখানে ‘ইয়া-সীন’ বলে সম্মোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ‘ইয়া-সীন’ এর মূলরূপ ছিলো ‘ইয়া ইনসীন’। অতি ব্যবহারে লোপ পেয়েছে মধ্যবর্তী ‘ইন’। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আবুআস, সাঈদ ইবনে যোবয়ের প্রমুখ। আবুল আলীয়া বলেছেন, ‘ইয়া-সীন’ অর্থ ‘ইয়া রজুল’ (হে মানুষ)। আবু বকর ওয়ারাক বলেছেন, এর অর্থ ‘ইয়া সায়িদুল বাশার’ (হে গণনায়ক)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আবুআস বলেছেন, এটি একটি শপথ বাক্য। এখানে শপথ করা হয়েছে ‘ইয়া-সীন’ এর।

পরের আয়াতদ্বয়ের (২, ৩) মর্মার্থ হচ্ছে— শপথ ওই কোরআনের। যার বক্তব্যশেলী অভৃতপূর্ব, শৃঙ্খিসুখকর, চিন্তারক ও গভীর প্রজ্ঞাময়— আপনি অবশ্যই রসুলগণের মধ্যে এক মহার্মাদাসম্পন্ন রসুল।

এখানকার ‘ওয়াও’ অব্যয়টি শপথার্থক। আর যদি ‘ইয়া-সীন’কে শপথবাক্য ধরা হয়, তবে ‘ওয়াও’ হবে এখানে যোজক অব্যয়।

একটি দ্বিধা : কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পশ্চাতে উদ্দেশ্য থাকে দুটি— শ্রেতাকে অজানা বিষয়ে জ্ঞানদান এবং বক্তারও অবহিতি লাভ। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ওই দুটি উদ্দেশ্যের একটিও নেই। কারণ, রসুল স. আগে থেকেই জানতেন যে, তিনি আল্লাহর রসুল। আর আল্লাহরও একথা অজানা নয়। কারণ তাঁকে রসুল নির্বাচন করেছেন তিনিই। তাহলে এখানে ‘তুমি অবশ্যই রসুলগণের অন্তর্ভুক্ত’ বলা হলো কেনো?

দ্বিধা-নিরসন : এখানে রসুল স.কে সম্মোধন করে বক্তব্য উপস্থাপন করা হলেও এর উদ্দেশ্য ছিলো সত্যাপ্ত্যাখানকারীদেরকে কথাটি জোরেশোরে জানান। তারা তো রসুল স.কে রসুল বলে মানতো না। তাই তাদেরকে শোনানোর জন্যই আল্লাহ এখানে নিঃসন্দিধ্ব সাক্ষ্য পেশ করেছেন যে, নিশ্চয়

তুমি রসুলগণের অন্যতম। অতএব বুঝতে হবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকালে সম্মোধিত জন ও সম্মোধনকারীদের অবহিতি ছাড়া ত্তীয় আর একটি উদ্দেশ্যও থাকে। আর তা হচ্ছে অন্য মানুষকে জানানো।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে—‘তুমি সরল পথে অধিষ্ঠিত’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! নিশ্চিত থাকুন, আপনি একত্ববাদের পথে সুদৃঢ়রূপে অধিষ্ঠিত। অথবা অর্থ— হেদায়েতের পথ সরল। আর আপনি সেই সরল পথাধিষ্ঠিত। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতের ‘রসুলগণের অন্তর্ভূত’ কথাটির মধ্যেই রয়েছে সরল পথে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে কথাটি এসেছে প্রসঙ্গক্রমে অন্য রসুলগণের সঙ্গে সাধারণভাবে। তাই এখানে পৃথকভাবে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বলা হলো রসুল স.এর সরল পথে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে—‘কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে পরক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট থেকে’। একথার অর্থ— হে আমার সরল পথাধিষ্ঠিত রসুল! যে কোরআন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের গাত্রাদেহের কারণ, সেই কোরআন তো আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছেন মহাপ্রাক্রমশালী ও মহামতাময় আল্লাহ।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে—‘যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদিগকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল’। এখানকার ‘লিতুনজিরা’ (যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো) কথাটির যোগসূত্র রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের ‘কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে’ কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনার উপরে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে উদাসীন জনগোষ্ঠীকে সতর্ককরণার্থেই। অথবা ‘লিতুনজিরা’ কথাটির সংযোগ রয়েছে ও সংখ্যক আয়াতের ‘তুমি অবশ্যই রসুলগণের অন্তর্ভূত’ কথাটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি আপনাকে রসুলরূপে একারণেই প্রেরণ করেছি। যেনো আপনি ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন পথচার্টদেরকে।

‘মা তুনজিরা’ অর্থ যাদেরকে ইতোপূর্বে সতর্ক করা হয়নি। এখানকার ‘মা’ অব্যয়টি নেতৃবাচকার্থক। উল্লেখ্য, হজরত ইসমাইলের মহাতরোধানের পর থেকে হাজার হাজার বছর ধরে আরব উপদ্বীপ ছিলো নবীশূন্য। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার ‘মা’ হচ্ছে যোজক অব্যয়। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মহাপ্রলয়, মহাপুনরুৎস্থান, মহাবিচারপর্ব ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভীতিপ্রদর্শনের জন্য যেমন ইতোপূর্বে নবী প্রেরণ করা হয়েছিলো, তেমনি তাদের পরবর্তী বংশধরদেরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হয়েছে আপনাকে। কিংবা

বলা যেতে পারে, ‘মা’ অব্যয়টি এখানে ধাতুমূল। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! তাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেমন ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিলো, তেমনি আপনি ভীতি প্রদর্শন করুন তাদের অধস্তন বংশধরদেরকে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— ‘তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হয়েছে, সুতরাং তারা ইমান আনবে না’।

এখানে ‘আল কুণ্ডলু’ অর্থ বাণী চিরস্তন। অপর এক আয়াতে সে বাণী ধ্বনিত হয়েছে এভাবে— ‘আমি জিন ও মানব দ্বারা জাহানাম পূর্ণ করবো’। আর ‘ফাহুম লা ইউ-মিনুন’ অর্থ তারা অধিকাংশই চিরভ্রষ্ট। তাই তারা কঙ্কিনকালেও ইমান আনবে না।

ইকরামা সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার আবু জেহেল বললো, এবার আমি মোহাম্মদকে ঠিকমতো বাগে পেলে একটা কিছু হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বো। তার ওই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা ইয়া-সৈন : আয়াত ৮, ৯

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَدْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونٌ^①
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ
^②فَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ^③

‘আমি উহাদের গলদেশে চিরুক পর্যন্ত বেড়ি পরাইয়াছি, ফলে উহারা উদ্ধৰ্মুরী হইয়া গিয়াছে।

‘আমি উহাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি এবং উহাদিগকে আবৃত করিয়াছি; ফলে উহারা দেখিতে পায় না।

আলোচ্য আয়াতস্থ অবতীর্ণ হয়েছে চিরভ্রষ্ট আবু জেহেলকে উদ্দেশ্য করে। অবতরণের প্রেক্ষাপটটি ছিলো এরকম— একদিন আবু জেহেলের সঙ্গীসাথীরা তাকে বললো, ওই তো কাবাপ্রাঙ্গে মোহাম্মদ। তুমি তার সম্পর্কে যা বলো তা করে দেখাও দেখি।

বাগৰী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল ও তার সুহুদ জনৈক মাথজুমীকে লক্ষ্য করে। আবু জেহেল শপথ করে বলেছিলো, আমি এবার মোহাম্মদের দেখা পেলেই পাথরের আঘাতে তার মস্তক চূর্ণ করবো। এরপর একদিন সে রসুল স.কে দেখতে পেলো নামাজ পাঠ্রত অবস্থায়। সে একটি

প্রস্তরখণ্ড হাতে নিয়ে রসুল স. এর দিকে এগিয়ে পাথরটি নিষ্কেপ করতে গেলো। কিন্তু তার হাত জড়িয়ে গেলো তারই গ্রীবাদেশের সঙ্গে এবং পাথরটি পড়লো তারই অন্য হাতের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে এলো তার সাথীদের কাছে। বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলো তাদের কাছে। পরক্ষণেই সে ধপাস করে পড়ে গেলো মাটিতে। মাখজুমী বললো, ঠিক আছে, এবার আমিই যাচ্ছি। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে গেলো অস্তর্হিত। রসুল স. তখন নামাজে কোরআন পাঠ করছেন। কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনতে পেলো সে। কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলো না। বাধ্য হয়ে সে ফিরে এলো তার সাথীদের কাছে। কিন্তু তাদেরকেও দেখতে পেলো না। সাথীরা বললো, কী হলো তোমার। সে বললো আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সাংঘাতিক ব্যাপার! আমি মোহাম্মদের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখলাম, এক ভয়ংকর আকৃতির উট তার এবং আমার মধ্যে আড়াল হয়ে মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মোহাম্মদের কোরআন পাঠ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিলো, আর একটু অগ্রসর হলে উটটি আমাকে খেয়েই ফেলবে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবরুদ্ধ হলো ‘আমি তাদের গলদেশে চিরুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি’।

‘ফাহিয়া ইলাল আজকুনি’ অর্থ চিরুক পর্যন্ত। গলদেশে চিরুক পর্যন্ত বেড়ি দেওয়ার কারণেই ঘাড় ঘোরাতে পারছিলো না। বাগৰী লিখেছেন, এখনে কথাটি বলা হয়েছে রূপকার্থে। হাতের কথা আর বলা হয়নি। সুতরাং হাতের কথাটা ধরে নিলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদের হাত গলায় জড়িয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে দিয়েছি চিরুক পর্যন্ত।

‘ফাহম মুক্তমাহন’ অর্থ ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ চিরুক পর্যন্ত শিকল থাকার কারণে তাদের মুখমণ্ডল ছিলো উর্ধ্বমুখী। চক্ষু ছিলো বন্ধ। সে কারণে তারা কিছু দেখতে পারছিলো না।

বায়হাকী তাঁর দারায়েল এছে সুন্দী সঙ্গীরের পদ্ধতিতে কালাবী থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি হজরত ইবনে আবাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার মাখজুম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক ঠিক করলো, তারা রসুল স.কে হত্যা করবে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো আবু জেহেল ও ওলীদ ইবনে মুগীরা তারা সুযোগ খুঁজতে লাগলো। একদিন রসুল স. নামাজ পাঠ করছিলেন। তাঁর কোরআন পাঠ শুনতে পাচ্ছিলো ওই দুর্ব্বলতা। তারা পরামর্শ করে ঠিক করলো, প্রথমে এগিয়ে যাবে ওলীদ। সে অগ্রসর হলো। কিন্তু রসুল স.কে দেখতে পেলো না। শৃঙ্খল হচ্ছিলো কেবল তাঁর কোরআন পাঠের আওয়াজ। সে ফিরে এসে সাথীদেরকে সব খুলে বললো। উঠে দাঁড়ালো আর একজন। একটু অগ্রসর হতেই তার অবস্থাও হলো তথেবচ। সেও কেবল কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনলো। কিন্তু দেখতে

পেলো না কোনো কিছু। সামনে অগ্রসর হলে মনে হতো আওয়াজ আসছে পিছনের দিকে। সে দিকে যেতে শুরু করলে শুনতো আওয়াজ আসছে বিপরীত দিক থেকে। তাই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসা ছাড়া তারও কোনো উপায় রইলো না। সে কথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৯)।

বলা হয়েছে—‘আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত করেছি; ফলে তারা দেখতে পায় না’।

ভাষ্যকারগণ বলেছেন, এটা একটা দৃষ্টান্ত বা উপর্যা। বাস্তবে তারা অন্ধ হয়নি। বরং আল্লাহর প্রাচীর তাদের সামনে এক বিভাটপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন, ফলে তাদের জ্ঞানচক্ষু হয়ে গিয়েছিলো পর্দাবৃত। ফলে তারা বঞ্চিত হয়েছিলো সত্যদর্শন থেকে। হারিয়ে ফেলেছিলো ইমানের পথ। এভাবে আলোচ্য আয়তদ্বয়ের পরিপূর্ণ বক্তব্য দাঁড়াবে এরকম— যেমন কোনো লোককে পরিয়ে দেওয়া হলো একটি কঠিন গলবন্ধ যা প্রসারিত ছিলো চিবুক পর্যন্ত। সে ঘাড় ঘোরাতে পারলো না। মুখমণ্ডলকে রাখতে হলো উর্ধ্বমুখী। ফলে তার কাছ থেকে সঠিক পথের দিশা গেলো হারিয়ে। চিরদিনের জন্য সে হয়ে পড়লো পথভ্রষ্ট। চিরসত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টান্ত এরকমই। অথবা কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— তারা যখন আমার রসূলকে সংহার করতে উদ্যোগী হলো, আমি তখন তাঁকে রক্ষার জন্য আততায়ীদের সম্মুখে সৃষ্টি করে দিলাম বিচিত্র বিপত্তি। এভাবে প্রতিহত করলাম তাদের অপঅভিলাষ। অথবা বলা যেতে পারে— এখানকার বক্তব্যটি হবে ভবিষ্যৎকালবোধক এবং এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়াবে— মহাবিচারের দিবসে আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো নরকে। তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত পুরু আগুনের গলবন্ধ পরিয়ে দিব তখন। চতুর্দিকে দাঁড় করিয়ে দিবো আগুনের দেয়াল। এর কোনো অন্যথা হবে না। এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করলে বুঝতে হবে বিষয়টি অতি নিশ্চিত। যেনো তা হয়েই গিয়েছে। এই আবহটিকে ফুটিয়ে তুলবার জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালার্থক বাকভঙ্গিমা।

সূরা ইয়াসীন : আয়াত ১০, ১১, ১২

وَسَوْءَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْتَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ إِنَّمَا
تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الدِّكْرَ وَ خَشِنَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ
بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿٢﴾ إِنَّا هُنَّ نُحْمِي الْمَوْتَىٰ وَ نَكْتُبُ مَا
قَدَّمُوا وَ أثَارُهُمْ طَوْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾

ର ତୁମি ଉହାଦିଗକେ ସତର୍କ କର ବା ନା କର, ଉହାଦେର ପକ୍ଷେ ଉଭୟଙ୍କ ସମାନ; ଉହାରା ଇମାନ ଆନିବେ ନା ।

ର ତୁମି କେବଳ ତାହାକେଇ ସତର୍କ କରିତେ ପାର ଯେ ଉପଦେଶ ମାନିଯା ଚଲେ ଏବଂ ନା ଦେଖିଯା ଦୟାମଯ ଆଲ୍ଲାହକେ ଭୟ କରେ । ଅତଏବ ତାହାକେ ତୁମି କ୍ଷମା ଓ ମହାପୁରକ୍ଷାରେ ସଂବାଦ ଦାଓ ।

ର ଆମିହି ମୃତକେ କରି ଜୀବିତ ଏବଂ ଲିଖିଯା ରାଖି ଯାହା ଉହାରା ଅଛେ ପ୍ରେରଣ କରେ ଓ ଯାହା ଉହାରା ପଞ୍ଚାତେ ରାଖିଯା ଯାଯା, ଆମି ତୋ ପତ୍ରେକ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କିତାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ରାଖିଥାଇଁ ।

ପ୍ରଥମେ ବଲା ହେଯେଛେ— ‘ତୁମି ତାଦେରକେ ସତର୍କ କରୋ, ଅଥବା ନା କରୋ, ତାଦେର ପକ୍ଷେ ଉଭୟଙ୍କ ସମାନ; ତାରା ଇମାନ ଆନିବେ ନା’ । ଏ ବ୍ୟାପାରେ ସବିଭାଗ ବିବରଣ ଲିପିବନ୍ଦ କରା ହେଯେଛେ ଦୂରା ବାକାରାର ତାଫ୍ସୀରେ । ଯଥାହାନେ ତା ଦେଖେ ନେଓଯା ଯାଯା ।

ପରେର ଆୟାତେ (୧୧) ବଲା ହେଯେଛେ— ‘ତୁମି କେବଳ ତାକେଇ ସତର୍କ କରିବ ପାରୋ, ଯେ ଉପଦେଶ ମେନେ ଚଲେ ଏବଂ ନା ଦେଖେ ଦୟାମଯ ଆଲ୍ଲାହକେ ଭୟ କରେ । ଅତଏବ ତାକେ ତୁମି କ୍ଷମା ଓ ମହାପୁରକ୍ଷାରେ ସଂବାଦ ଦାଓ’ ।

ଏଖାନେ ‘ଆଜ ଜିକର’ ଅର୍ଥ ସଦୁପଦେଶ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ କୋରାତାନ । ଆର ‘ମେନେ ଚଲେ’ ଅର୍ଥ କୋରାତାନେର ମର୍ମାର୍ଥ ନିଯେ ଚିନ୍ତା-ଗବେଷଣା କରେ । ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟାବଳୀକେ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଦେଯ । ଆର ଆଲ୍ଲାହକେ ଭୟ କରେ’ ଅର୍ଥ ଭୟ କରେ ତାଁର ଶାସ୍ତିକେ । ଅଥବା ଏଖାନକାର ବଜ୍ରବ୍ୟଟି ଦାଁଡାବେ ଏରକମ— ହେ ଆମାର ରସ୍ତୁ! ଆପନାର ଭୀତି-ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫଳପ୍ରସୂ ହବେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ, ଯାରା କୋରାତାନେର ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ ଯାରା ଭୟ କରେ ଆଲ୍ଲାହର ଶାସ୍ତିକେ । ତାଦେରକେଇ ଆପନି ସଂବାଦ ଦିନ ମହାମର୍ଜନାର ଓ ମହାପୁରକ୍ଷାରେ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀନୀୟ, ଏଖାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଲ୍ଲାହକେ ଭୟ କରାର କଥା ବଲା ହେଯେଛେ । ଅଥଚ ଶେଷେ ବଲା ହେଯେଛେ କ୍ଷମା ଓ ମହାପୁରକ୍ଷାରେର କଥା । ଅର୍ଥାତ୍ ବଲା ହେଯେଛେ, ତିନି କରଣାମଯ । ଏମତାବହ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନାଟି ଉତ୍ଥାପିତ ହତେ ପାରେ ଯେ କରଣାମଯ ଯିନି, ତାଁକେ ଭୟ କରାର ଅର୍ଥ ଆସଲେ କୀ? ଏର ଜବାବେ ବଲା ଯେତେ ପାରେ, ତିନି କରଣାମଯ ଜାନା ସନ୍ତୋଷ ତାଁର ସମ୍ପର୍କେ ନିର୍ଭୟ ହେଉଯା ଅନୁଚିତ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟେର ଇମାନ ଏକଥା ସ୍ଵିକାରଓ କରେ ନା । କେନନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମାନେର ଅବସ୍ଥାନ ହେଚେ ଭୟ ଓ ଆଶାର ମଧ୍ୟଥାନେ ।

‘ବିଲ ଗହିବ’ ଅର୍ଥ ନା ଦେଖେ । ଅର୍ଥାତ୍ ତାଁକେ ନା ଦେଖେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରା ଏବଂ ତାଁ ଶାସ୍ତିର କଥା ସ୍ମରଣ କରେ ନୀରବେ ନିଭୃତେ ରୋଦନ କରା । ‘ବିମାଗଫିରାତି’ ଅର୍ଥ କ୍ଷମା, ପାପକ୍ଷୟେର ଶୁଭସଂବାଦ । ଆର ‘ଆଜୁରିନ କାରୀମ’ ଅର୍ଥ ମହାପୁରକ୍ଷାର, ସ୍ଥାଯୀ ଜାନ୍ମାତ ।

ଏରପରେର ଆୟାତେ (୧୨) ବଲା ହେଯେଛେ— ‘ଆମିହି ମୃତକେ କରି ଜୀବିତ ଏବଂ ଲିଖେ ରାଖି, ଯା ତାରା ଆଗେ ପ୍ରେରଣ କରେ ଓ ଯା ତାରା ପଞ୍ଚାତେ ରେଖେ ଯାଯା’ । ଏକଥାର

অর্থ— মৃত্যুর পর সকলের পুনরুত্থান ঘটাবো আমিই, অথবা মৃতসম অঙ্গতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে জীবনসম জ্ঞান ও পথপ্রাণি দান করি আমিই। আর আমার ফেরেশতাদের দ্বারা লিখে রাখি সকলের ভালো অথবা মন্দ কর্মকাঙ্গসমূহ।

এখানে ‘আছার’ অর্থ কীর্তি। কীর্তি হতে পারে দু’ধরনের, সু এবং কু। সুকীর্তি হচ্ছে বিদ্যাশিক্ষাদান, অর্থদান, অপ্রচল সুন্নতের সচলায়ন, জনহিতকর কোনো বীতির প্রবর্তনা ইত্যাদি। আর কুকীর্তি হচ্ছে মিথ্যার বিস্তারণ, অত্যাচারের ভিত্তি স্থাপন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকর্মে সহায়তাদান, অপরীতির উত্তীবন ইত্যাদি। রসূল স. জানিয়েছেন, কেউ যদি ইসলামে কেনো সুপ্রথা প্রবর্তন করে এবং তা অনুসৃত হতে থাকে প্রজন্মপ্রম্পরায়, তবে নিজের প্রাপ্য পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে অনুসারীদের পুণ্যও সে পাবে। আবার অনুসারীদের পুণ্যও এতটুকু কমবে না। আবার ইসলামে কুপ্রথার প্রবর্তকেরা নিজের পাপের সঙ্গে সঙ্গে পাবে তার অনুসারীদের পাপের সমান পাপ। কিন্তু অনুসারীদের পাপও এতে করে কিছুমাত্র কমবে না।

কোনো কোনো বিদ্বান এখানকার ‘আছার’ শব্দটির অর্থ করেছেন— মসজিদের গমন পথের পদচিহ্ন। এমতাবস্থায় ‘লিখে যা অগ্রে প্রেরণ করে’ কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— নামাজীদের মসজিদের গমনপথের পদচিহ্নও আমি লিখে রাখি। হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন রসূল স. বলেছেন, নামাজের সর্বাধিক পুণ্য পায় সে-ই, যে মসজিদে আসে দূরবর্তী স্থান থেকে। আর যে ইমামের সঙ্গে নামাজ আদায়ের জন্য অপেক্ষমাণ থাকে, সে পায় তার চেয়ে বেশী পুণ্য, যে নামাজের পর হয়ে যায় নিদ্রাভিভূত। বোখারী, মুসলিম।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, মসজিদে নববীর কিছু অংশ ছিলো ফাঁকা। বনী সালমার লোকজন সেখানে তাদের বসতবাটি নির্মাণ করতে মনস্ত করলো। বিষয়টি রসূল স. এর কর্ণগোচর হলে তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন, শুনলাম তোমরা নাকি মসজিদের পাশে বাড়ি বানাতে চাও? তারা বললো, আপনি ঠিকই শুনেছেন হে আল্লাহ’র রসূল! তিনি স. তখন বললেন, তোমরা যেখানে বসবাস করছো সেখানেই বসবাস করো। শুনে রাখো মসজিদগামী পথের পদচিহ্নও লিখে রাখা হয়। মুসলিম। হজরত আনাস সূত্রে বাগবীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদুরী থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও হাকেম। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। আর হাকেম বলেছেন, যথাসূত্রবিশিষ্ট।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আমি তো প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি’। একথার অর্থ আমি প্রতিটি বিষয় পূর্বাহ্নে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি সুরক্ষিত ফলকে। এখানে ‘আহসানাহ’ অর্থ লিপিবদ্ধকরণে সংরক্ষিত রেখেছি, অথবা রেখেছি লিপিবদ্ধ আকারে। আর ‘ইমামুম মুবান’ অর্থ সুস্পষ্ট কিতাব বা লওহে মাহফুজের সুরক্ষিত ফলক।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ

၁) উহাদের নিকট বর্ণনা কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; যখন তাহাদের নিকট আসিয়াছিল রাসূলগণ।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসূল! আপনি মক্কার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট দৃষ্টান্তরপে বর্ণনা করুন এক জনপদবাসীদের একটি ইতিবৃত্ত। তাদের কাছেও প্রেরণ করা হয়েছিলো আল্লাহর এক রসূলকে।

এখানে ‘দ্বর’ অর্থ একই রকম। অর্থাৎ ওই জনপদবাসীদের ইতিবৃত্তটির সঙ্গে তোমাদের মিল রয়েছে। আর এখানে ‘আসহাবাল কুরিয়াহ’ জনপদের অধিবাসী বলে বুঝানো হয়েছে ইন্তাকিয়াবাসীদেরকে।

বাগবী লিখেছেন, ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এরকম— হজরত ঈসা তাঁর দুজন সহচরকে প্রতিনিধিরণে প্রেরণ করলেন বন্দর নগরী ইন্তাকিয়ায়। নগরীর উপকর্ত্তে পৌঁছে প্রতিনিধিদ্বয় সাক্ষাৎ পেলেন একজন বৃন্দ মেষপালকের। তার নাম ছিলো হাবীব। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কে? তাঁরা বললেন আল্লাহর প্রতিনিধি। আমরা এসেছি আপনাদেরকে সত্যধর্মের আমন্ত্রণ জানাতে। বৃন্দ বললো, আপনাদের নিকটে কি কোনো নির্দশন আছে? তাঁরা বললেন, অবশ্যই। আল্লাহর নির্দেশে আমরা ব্যাখ্যিশৃঙ্খলকে নিরাময় করি। জন্মান্ধকে করি দৃষ্টিদান। আরোগ্য করি কুর্তুরোগীকে। বৃন্দ বললো, আমার এক সন্তান দু'বছর ধরে শয়্যাশায়ী, যদি পারেন, তবে তাকে সুস্থ করে দিন। তাঁরা বললেন, আমরা রাজি। বৃন্দ তখন তাঁদেরকে নিয়ে তার বাড়িতে গেলেন। পাড়িত বালকটির গায়ে হাত বুলালেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেলো সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। শুরু হলো লোকজনের আনাগোনা। প্রতিনিধিদ্বয়ের করম্পর্শে ভালো হয়ে গেলো অনেক রোগী।

ইন্তাকিয়াবাসীদের রাজা ছিলো একজন রোমায়। সে ছিলো প্রতিমাপূজক। তার কানাও পৌছলো প্রতিনিধিদ্বয়ের সংবাদ। সে তখন তাঁদেরকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কে? তাঁরা বললেন, নবী ঈসার প্রতিনিধি। আপনাকে আমরা সত্যধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ত্যাগ করুন অঙ্গ ও বাধির প্রতিমার উপাসনা। গ্রহণ করুন ওই একক মহাসূজ্যয়িতা ও মহাপালয়িতা স্রষ্টাকে। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বদ্রষ্টা। রাজা বললো, দেবপ্রতিমা ছাড় আবার অন্য কোনো প্রভুপালনকর্তা আছে নাকি? প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, নিশ্চয়ই যিনি আপনাকে, আমাদেরকে এবং আপনার পুঁজনীয় দেবপ্রতিমাসহ অন্য সকলকে এবং সকল

কিছুকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মহাবিশ্বের একমাত্র সৃজক ও পালক। রাজা বললো ঠিক আছে। তোমরা আজ যাও। আমি তোমাদের ব্যাপারে একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। প্রতিনিধিদ্বয় রাজ দরবার থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন শহরের দিকে। কতিপয় দুষ্কৃতকারী পিছু নিলো তাঁদের। শহরে পৌছাতে না পৌছাতেই তাঁদেরকে শহীদ করে দিলো ওই দুষ্কৃতকারীরা।

ওয়াহাব বলেছেন, হজরত ঈসা রংহুল্লাহ তাঁর দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন ইন্তাকিয়া নামক নগরীতে। প্রতিনিধিদ্বয় ভাবলেন, প্রথমে আমন্ত্রণ জানাতে হবে রাজাকে। এই ভেবে রাজদর্শনের চেষ্টা করতে লাগলেন তাঁরা। কিন্তু কোনো উপায় বের করতে পারলেন না। দিন কাটাতে লাগলেন আশায় অপেক্ষায়। একদিন রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকের আদুরে অপেক্ষমাণ ছিলেন তাঁরা। হঠাৎ দেখতে পেলেন, রাজা বের হয়ে আসছে প্রাসাদাভ্যন্তর থেকে। তাঁরা উচ্চকর্ষে বলে উঠলেন, আল্লাহ আকবর। অতর্কিংত উচ্চকিত তকবীর ধ্বনি শুনে রাজা চমকে উঠলো। বিরক্ত হলো পরক্ষেই। রেগে গিয়ে বন্দী করলো প্রতিনিধিদ্বয়কে। ভুকুম দিলো, এদেরকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হোক। প্রত্যেককে করা হোক একশত করে বেত্রাঘাত। এ সংবাদ পৌছে গেলো নবী ঈসার নিকটে। তিনি তখন বন্দী প্রতিনিধিদ্বয়ের সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন শামউনকে। শামউন সাধারণ জনতার বেশে গিয়ে উপনীত হলেন ইন্তাকিয়ায়। রাজার পারিষদবর্গের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলেন তিনি। সফলও হলেন। পারিষদেরা মুঢ় হয়ে গেলো তাঁর বাগীতায় ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। রাজ দরবারের আলোচনা প্রসঙ্গে উঠলো তাঁর কথা। রাজা কৌতুহলী হলো। ফলে রাজদরবারে তলব পড়লো তাঁর। শামউন রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে রাজার সঙ্গে বাক্যবিনিময় করলেন। তার কথা শুনে মুঢ় হলো রাজা। এরপর থেকে রাজার বিশেষ অতিথিশালায় স্থান পেলেন শামউন। কিছুদিন কেটে গেলো এভাবেই। একদিন সুযোগ বুঝে তিনি বললেন, মান্যবর রাজা! শুনলাম আপনি দু'জন আগন্তুককে বিনা দোষে কারাগান্দি করে রেখেছেন। লোকগুলো কে, কোথা থেকে কী উদ্দেশ্যে এসেছে, এসকল কিছু না জেনেই। বিষয়টি অনভিপ্রেত নয় কী? রাজা বললো, আমি তখন রাগান্বিত হয়েছিলাম। তাই রাগের চোটে তাদের সঙ্গে কথাই বলিনি। শামউন বললেন, এখন তো আর আপনার রাগ নেই। সুতরাং এখন তো তাদেরকে তলব করতে পারেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখতে পারেন তাদেরকে। রাজা বললো, ঠিক আছে। তাদেরকে এখানে ডেকে আনা হোক। অল্পক্ষণের মধ্যেই বন্দীদ্বয়কে হাজির করা হলো। শামউনই প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, পরিচয় দাও। কে তোমরা? কে পাঠ্ঠয়েছে তোমাদেরকে। প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, আল্লাহ। যিনি সকলের সৃজক ও পালক। তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়। শামউন বললেন,

তোমাদের আল্লাহর পরিচয় বর্ণনা করো। তাঁরা বললেন, আল্লাহ ইচ্ছাময়। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, তেমনই হয়। তিনি তাঁর অভিপ্রায় নির্ণয় ও প্রয়োগের ব্যাপারে সতত স্বাধীন ও চিরপবিত্র। শামউন বললেন, তোমাদের সঙ্গে কি কোনো নির্দর্শন আছে? তাঁরা বললেন, নিশ্চয়ই। আমরা জন্মাদ্বকে চক্ষুশান করি। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ডেকে আনলো এক জন্মাদ্ব বালককে। বললো, একে চক্ষুশান করো। প্রতিনিধিদ্বয় দোয়া করলেন। অল্লাহক্ষণের মধ্যে বালকটি হয়ে গেলো চক্ষুশান। রাজা ও তার পারিষদবর্গের সকলেই অভিভূত হলো। শামউন বললো, হে রাজন! আপনি এবার আপনার পূজনীয় দেব-দেবীদের নিকট প্রার্থনা করে এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু প্রদর্শন করুন। দেখবেন আপনার মর্যাদা বেড়ে যাবে এদের চেয়ে বেশী। রাজা বললো, আপনি তো জানেনই আমাদের প্রতিমাণ্ডলো নিঃসাড়, শৃঙ্গতি-দৃষ্টিইন। কারো উপকার কিংবা অপকার করবার সাধ্য তাদের আদৌ নেই। সেদিনের মতো দরবার সমাপ্ত হলো এভাবেই।

শামউন যথারীতি রাজ সান্নিধ্যেই দিনান্তিপাত করতে লাগলেন। রাজা ও তার সভাসদের যখন পূজা-অর্চনায় লিঙ্গ থাকতো তখন তিনি মণ্ড থাকতেন দোয়া কালাম পাঠে ও নামাজে। তারা মনে করতো শামউনও বিশেষ নিয়মে পূজা-অর্চনা করে চলেছেন। কিছুদিন পর রাজা কী মনে করে প্রতিনিধিদ্বয়কে পুনরায় রাজ দরবারে ডেকে আনালেন। বললো, তোমাদের আল্লাহ যদি মৃতকে জীবিত করতে পারে, তবে আমরা তোমাদের ধর্মমত গ্রহণ করবো। প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, আল্লাহ অবশ্যই সর্বশক্তিধর। রাজা বললো, আমার নেকট্যাভাজন এক ভূসামীর ছেলে মারা গিয়েছে সাত দিন আগে। তার পিতা প্রবাসী। তার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় দিন গুণে তার স্বজনেরা। এদিকে ছেলেটির লাশে ধরেছে পচন। তোমরা যদি পারো, তবে তোমাদের আল্লাহকে দিয়ে তাকে জীবিত করে দাও। প্রতিনিধিদ্বয় লাশ আনতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে লাশ আনা হলো। লাশ তখন ফেটে গিয়ে গলতে শুরু করেছে। প্রতিনিধিদ্বয় উচ্চকর্ণে তার পুনর্জীবন দানের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলেন। শামউন প্রার্থনা করতে লাগলেন মনে মনে। একটু পরেই মরদেহে প্রাণ সঞ্চালিত হলো। জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো ছেলেটি। বললো, সাতদিন আগে আমি মৃত্যুবরণ করেছিলাম অংশীবাদী হয়ে। এই সাতদিনে আমাকে দেখানো হয়েছে সাতটি আগ্নেয় উপত্যকা। হে উপস্থিত জনতা! আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি, এই মুহূর্তে অংশীবাদিতা পরিহার করো। ইমান আনো এক আল্লাহর প্রতি। নতুবা অগ্নিশাস্তি থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, আকাশের উন্মুক্ত দরজায় বসে এক সৌম্যকাস্তি যুবক তিনজন লোকের জন্য প্রতিক্ষমাণ। রাজা বললো, লোক তিনজন কে? ছেলেটি বললো শামউন ও এই দু'জন প্রতিনিধি। রাজা একথা শুনে বিস্মিত

হলো। শামউন দেখলেন, রাজা অনেকটা প্রভাবান্বিত। তার বিশ্বাসকে প্রবল করার জন্য শামউন বললেন, মান্যবর মহারাজা! আপনি এবার এই দুঁজন লোককে বলুন, তারা যেনো আপনার মৃত কন্যাকে জীবিত করে দেখায়। রাজা উত্তলা হয়ে পড়লো। বললো, হে প্রতিনিধিদ্বয়! ওই দেখা যায় আমার মৃত কন্যার কবর। এবার তাকে জীবিত করো তো দেখি। প্রতিনিধিদ্বয় প্রার্থনা শুরু করলেন। মুহূর্তকাল পরেই কবর ফেটে বেরিয়ে এলো রাজকন্যা। বললো, তোমরা ভালো করে শুনে রাখো, এই প্রতিনিধিদ্বয় সত্য। তবে আমার মনে হয় তোমরা তাদেরকে মানবে না। একথা বলেই রাজকন্যা প্রবেশ করলো তার কবরে।

ক'ব ও ওয়াছারের সুত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রাজা ইমান গ্রহণ করলো না। বরং সে সভাসদদের প্ররোচনায় প্রতিনিধিদ্বয়কে হত্যা করতে উদ্যোগী হলো। এ সংবাদ পৌছে গেলো বৃন্দ হাবীবের নিকট। তিনি তখন ছিলেন নগরীর উপকণ্ঠে। এক দৌড়ে তিনি যিশে গেলেন জনতার সঙ্গে। সামনে যাকে পেলেন, তাকেই দিতে লাগলেন সদুপদেশ।

সূরা ইয়াসীন : আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا
إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ۚ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ
الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ لَّا نَأْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۚ قَالُوا أَرَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا
إِلَيْكُمْ لَمْ رَسَلُونَ ۚ وَمَا عَلِيَّنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ۚ قَالُوا إِنَّا
تَطَهِّرُنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَمْسَنَّكُمْ مِّنَّا
عَذَابَ الْيَوْمِ ۚ قَالُوا أَطَابَ لِرُؤْكُمْ مَعَكُمْ طَإِنْ ذُكْرُتُمْ بِلَأَنْتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُونَ ۚ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَقُولُ
اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۚ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْلِكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَلِّونَ ۚ

^r যখন উহাদের নিকট পাঠ্যাইছিলাম দুইজন রাসূল, তখন উহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, অতঃপর আমি তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম ত্তীয় একজন দ্বারা। তাহারা বলিয়াছিল, ‘আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।’

ৰ উহারা বলিল, ‘তোমরা আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলিতেছে’।

ৰ তাহারা বলিল, ‘আমাদের প্রতিপালক জানেন— আমারা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।

ৰ ‘স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।’

ৰ উহারা বলিল, ‘আমরা তো তোমাদিগকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদিগকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব এবং আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের উপর মর্মস্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপত্তি হইবে।’

ৰ তাহারা বলিল, ‘তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, ইহা কি এইজন্য যে, আমরা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি? বস্তুত তোমর এক সীমালংঘনকারী সম্পদাদ্য।’

ৰ নগরীর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল, সে বলিল, ‘হে আমার সম্পদাদ্য তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর;

ৰ ‘অনুসরণ কর তাহাদের, যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে না এবং যাহারা সৎপথপ্রাপ্ত।

ওয়াহাব বলেছেন, ওই দু'জন রসূল বা প্রতিনিধিদয়ের নাম ছিলো ইয়াহুইয়া এবং ইউনুস এবং তৃতীয় একজনের নাম ছিলো শামউন। সাঁদ ইবনে যোবয়ের থেকে ইবনে মুনজির ও এরকম বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, আমার কাছে এই সংবাদটি পৌঁছেছে যে, হজরত ঈসা ইনতাকিয়াবাসীদের পথপ্রদর্শনার্থে পাঠিয়েছিলেন সাদেক ও মাসদুক নামক দু'জন প্রতিনিধিকে। আর তৃতীয় জনের নাম ছিলো সালরম। প্রথমোক্ত আয়াতে ওই তিনজনের কথাই বলা হয়েছে।

প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন হজরত ঈসা। অথচ এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্ তাঁদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। অতএব, বুঝতে হবে, হজরত ঈসা তাঁদেরকে পাঠিয়েছিলেন আল্লাহত্তায়ালার নির্দেশে।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— ‘তারা বললো, তোমরা আমাদের মতোই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছো’। একথার অর্থ— রাজা ও তাদের সভাসদেরা বললো, আমরা দেখছি, তোমরাও আমাদের মতো মানুষ। তাহলে তোমরা প্রেরিত পুরুষ হিসেবে দাবি করছো কেনো। দয়াময় আল্লাহ্ তো মানুষকে তাঁর রসূল বানাতে পারেন না। সুতরাং তোমরা যা শোনাচ্ছো তা মিথ্যা।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে—‘তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি’। একথার অর্থ—প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, শপথ আল্লাহর। আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত। আমরা আল্লাহর নামে তোমাদের সামনে মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারি না।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে—‘স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব’। একথার অর্থ—তাঁরা আরো বললেন, স্পষ্টভাবে সত্যধর্মের প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব। তোমরা আমাদেরকে মানো অথবা না মানো, তা যাচাই করা আমাদের কাজ নয়। যদি মানো, তবে উপকৃত হবে তোমরাই। আর না মানলে তোমরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। উপযোগী হবে মহাশাস্তির। আর তোমরা সত্যের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে না কেনো? আমরা কি আমাদের সত্যতার স্বপক্ষে নির্দর্শনসমূহ উপস্থিত করিনি? তোমাদের সম্মুখেই কুর্তুরোগীকে নিরাময় করে দেখাইনি? জীবিত করে দেখাইনি কি মৃতকে?

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে—‘তারা বললো, আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও, তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর অবশ্যই মর্মন্ত্ব শাস্তি আপত্তি হবে’। একথার অর্থ—রাজা ও তার বশবিদেরা সকলেই ছিলো চিরভট্ট ও মূর্খশ্রেষ্ঠ। একগুঁয়েমিই এধরনের লোকের একমাত্র আরাধ্য। যথার্থ বিচারবিবেচনাবোধ এদের একেবারেই থাকে না। তাই তারা আল্লাহর সত্য বার্তাবাহকদেরকে প্রত্যাখ্যান করলো। তদুপরি হয়ে উঠলো মারমুখী। বললো, তোমাদের কোনো কথাই আমরা শুনতে চাই না। আমরা মনে করি তোমরাই অনাস্তিষ্ঠ ও অকল্যাণের কারণ। সুতরাং বক্ষ করো অপপ্রচার। নতুবা আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো। সেই মর্মন্ত্ব শাস্তি থেকে তোমাদেরকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে—‘তারা বললো, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, এটা কি এজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? বস্তুত, তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়’। একথার অর্থ—প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, মঙ্গল-অমঙ্গল কীভাবে সূচিত হয়, তা তোমরা জানো না। যদি জানতে, তবে দেখতে পেতে আল্লাহর বাণীবাহক যাঁরা, তাঁরা অমঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কচুর্য। কারণ তাঁরা মানুষকে শুভপথ প্রদর্শনকারী। অমঙ্গল তো তাদেরই সার্বক্ষণিক সঙ্গী, যারা তাঁদেরকে অঙ্গীকার করে। হে ইনতাকিয়াবাসী, তোমরা দেখছি এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

হজরত ইবনে আবুস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— কল্যাণ অথবা অকল্যাণ নির্ধারিত হবে তোমাদের দিক থেকেই। আমাদের এই শুভবারতা গ্রহণ করলেই তোমরা হবে সৌভাগ্যশালী, আর প্রত্যাখ্যান করলে হবে অমঙ্গলের প্রতিভু, চিরদুর্ভাগ্য।

এখানকার ‘আ ইন জুক্কিরতুম’ (এটা কি জন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি?) প্রশ্নটি একটি অসীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর সরল অর্থ দাঁড়ায়— আমরা তোমাদেরকে দিচ্ছি শুভউপদেশ। আর তোমরা একে মনে করেছো অকল্যাণ। শুভ উপদেশকে মান্য করে কোথায় কৃতার্থ হবে, তা না করে উচ্চে আমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে সংহার করতে চাচ্ছে। কেনো?

‘বাল আন্তুম কৃগুমু মুসরিফুন’ অর্থ বস্তুত তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। অর্থাৎ সত্ত্বের সরাসরি আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করে তোমরা করেছো গর্হিত অপরাধ। হয়ে গিয়েছো সীমালংঘনকারী। তোমরা কি তবে আর ফিরবে না?

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (২০, ২১) মর্মার্থ হচ্ছে— সেই বৃক্ষ হারীর তখন ছিলেন নগরপ্রাণে। প্রতিনিধিদ্বয়কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে, এই দুঃসংবাদটি তাঁর নিকটেও পৌছুলো। তিনি বিচলিত হলেন। যাকে সামনে পেলেন, তাকেই সতর্ক করতে লাগলেন এই বলে যে, হে আমার সম্প্রদায়! যে প্রতিনিধিদ্বয়কে হত্যা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁরা কিন্তু আল্লাহর সত্য বার্তাবাহক। সুতরাং তোমরা তাঁদের প্রচারিত ধর্মাদর্শকে গ্রহণ করো। তাঁরা তোমাদের কাছে পার্থিব বিনিময়ের প্রত্যাশী নন। সুতরাং বুবতেই পারছো, তারা সৎপথপ্রাপ্ত এবং সৎপথের পথপ্রদর্শক।

আবদুর রাজ্জাক এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, কাতাদা বলেছেন, লোকটির নাম ছিলো হারীব। তিনি ছিলেন কাঠ প্রক্রোশলী। সুন্দী বলেছেন, তিনি ছিলেন বস্ত্রপরিশুল্ক। ওয়াহাব বলেছেন, পুণ্যবান হারীব ছিলেন বস্ত্ররচয়িতা। কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। তাই ডেরা নির্মাণ করেছিলেন শহরের উপকর্ত্তে। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও দানশীল। দিনভর যা উপার্জন করতেন, তা ভাগ করতেন দুই ভাগে। এক ভাগ রেখে দিতেন নিজের জন্য এবং অপর ভাগ ব্যয় করতেন নিকটাত্মীয়দের জন্য।

আলহামদুলিল্লাহি রবিল আলামীন ওয়া সাল্লাল্লাহু আ'লা খাইরি খলক্স্ত্রিহি মুহাম্মদিঁউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমায়া'ন।

নবম খণ্ড শেষ

www.almodina.com

ISBN 984-70240-0009-5
www.almodina.com