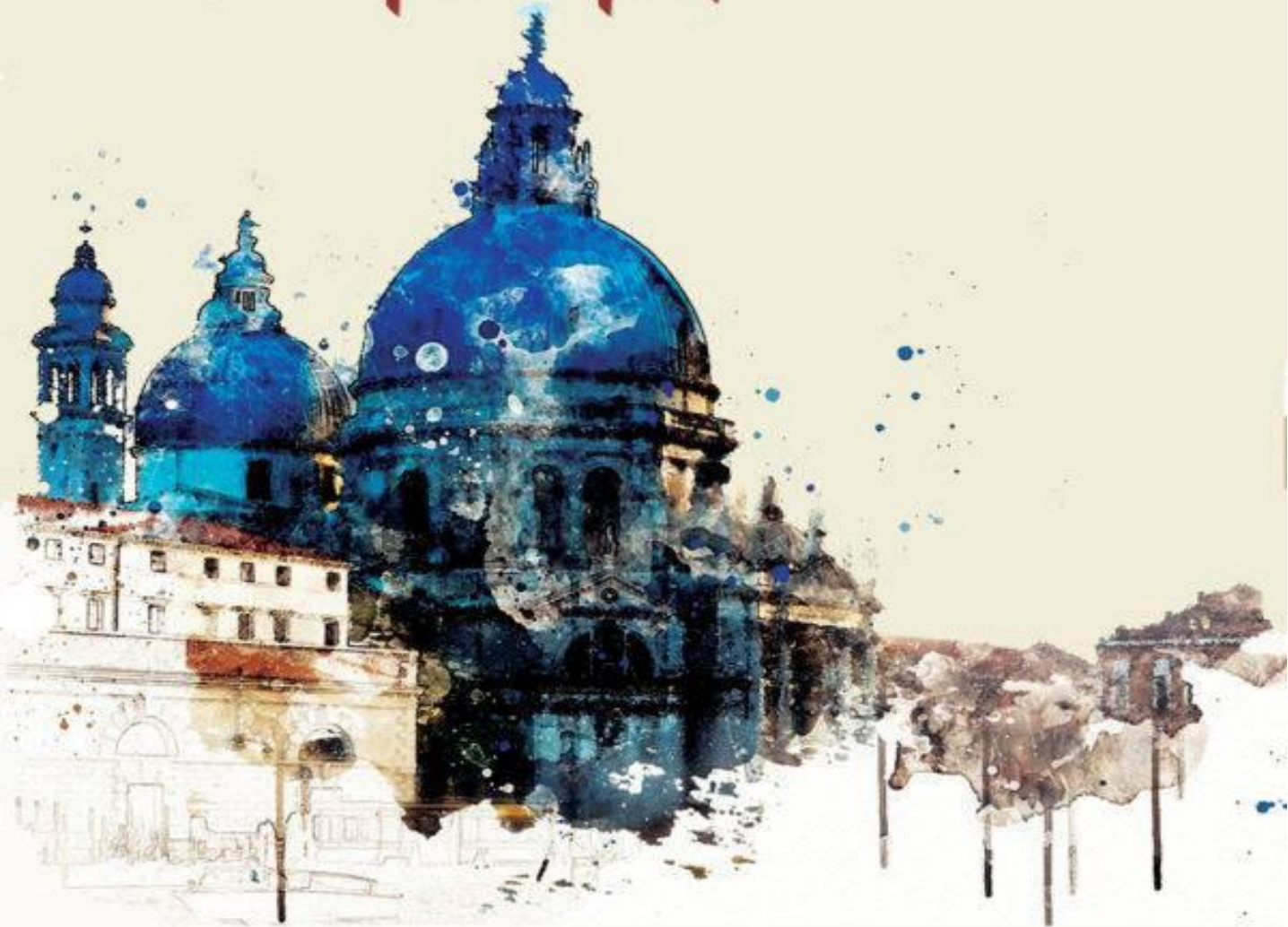

জি যা উ ল হ ক

ইলোম সড়তার আই চিকানা

ইসলাম সভ্যতার শেষ ঠিকানা

জিয়াউল হক

গার্ডিয়ান

পা ব লি কেশ ন

প্রকাশকের কথা

আমরা কেন দাবি করছি, ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা? এই আলাপ তুলে আদতে মানুষের কী কল্যাণ? সম্মানিত পাঠকবর্গের নিকট এ ব্যাপারে দুটো কথা বলার তাগিদ অনুভব করছি।

সামগ্রিকভাবে বস্তুবাদী মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য এই পৃথিবীতে নিজে সুখী হওয়া, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটা সুখী সমাজব্যবস্থা তৈরি করে দেওয়া। আরেকটু মোটাদাগে বললে, পৃথিবী নামক এই গ্রহকে সুখের পৃথিবী হিসেবে গড়ে তোলা। এটা একটা দিক। অন্যদিক হলো, আমরা যারা মুসলমান, তারা জীবনের ব্যাপারে আরেকটু বড়ো দৃষ্টিভঙ্গি লালন করি। এই পৃথিবী তো বটেই, তার সঙ্গে অনন্ত জীবনের এক ক্লাস্তিহীন সফরের প্রস্তুতি নিই। আমরা এই পৃথিবী এবং তার পরের জীবন-দুটোতেই সফলতা হাতেড়ে বেড়াই।

বিতর্ক যা-ই থাকুক, আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে বর্তমান সময়ে পশ্চিমা সভ্যতা পুরো দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। পশ্চিমা সভ্যতার প্রতাপের কাছে অন্যান্য সভ্যতা শ্রিয়মান, অস্তিত্বের লড়াইয়ে। এখন প্রশ্ন হলো, এই পশ্চিমা সভ্যতা কি বস্তুবাদী মানুষদের দুনিয়াবি প্রত্যাশাও পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে? সুখপাখি বাস্তবে কি এই সভ্যতার ধারক-বাহকদের হাতে ধরা দিয়েছে? পশ্চিমা সভ্যতাকে যারা ধারণ করেছে, তারাও কি দিনশেষে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে পারছে?

আমরা মুসলমানরা যারা দুই জগতেই কল্যাণ প্রত্যাশা করি, তাদের অবস্থা কতটা সংকটাপন্ন- তা নিশ্চয় আপনারা জীবন থেকে উপলব্ধি করতে পারছেন। জ্বলন্ত উননে হাঁটছি দলবেঁধে। জ্বলে-পুড়ে ছারখার হচ্ছি, চিৎকার করারও জো নেই। জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশা সত্যের নুরের মশাল নিভিয়ে দেওয়ার আয়োজন করেছে জোরেশোরে। শত পরীক্ষা দিয়েও নিদেনপক্ষে ঈমান নিয়ে অনন্ত সফরে বের হওয়ার সুযোগটাও যেন ফুরিয়ে আসছে। একটা বড়ো ঝড় ছুটে আসছে।

বস্তুবাদী কিংবা আসমানি জীবনদর্শনে বিশ্বাসী উভয় শ্রেণির মানুষদের কাছে এই সভ্যতা অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। সভ্যতার ঠিকানা খোঁজার আলাপটা ঠিক এখানেই খুব বেশি প্রাসঙ্গিক, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইংল্যান্ড প্রবাসী সুলেখক, চিন্তাবিদ, কলমসৈনিক মুহতারাম জিয়াউল হক ভাই এই কার্যকর আলাপ তুলেছেন তাঁর ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা গ্রন্থে। তিনি দাবি করেছেন, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বর্তমান সভ্যতার পতন অত্যাশঙ্ক। পতনোন্মুখ সভ্যতা কিছু যৌক্তিক কারণেই ইসলামি সভ্যতার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

আমি সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করব, এই বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে সাহিত্যের রসের দাঁড়িপাল্লায় না তুলে জ্ঞান দুনিয়ার তৃষ্ণার নদীতে ঝাঁপ দিন। এই গ্রন্থ আপনার রসাত্মবোধকে একটু ধৈর্যের পরীক্ষায় ফেলবে। সে পরীক্ষায় উতরে গেলে আপনি নিশ্চিত থাকুন, ঋদ্ধ হবেন খানিকটা, বেছে নেওয়া পথের ব্যাপারে আস্থা খুঁজে পাবেন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার

১০.০১.২০১৯

মুখবন্ধ

বর্তমান বিশ্বে কেবল একটিমাত্র সভ্যতারই একচ্ছত্র আধিপত্য ও কর্তৃত্ব চলছে। আধুনিক ইউরোপ থেকে উদ্গত এই সভ্যতা বিগত তিন-চারশো বছরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই গ্রহের আনাচে-কানাচে, অলিতে-গলিতে সর্বত্র এর অবাধ বিচরণ।

এ সভ্যতার প্রধান দুটো উপকরণ হচ্ছে বস্তুবাদ ও ভোগবাদ। এর সঙ্গে অতিন্দ্রিয় বিষয় হিসেবে যুক্ত সংশয়বাদ। আর সংশয় মানেই হচ্ছে জীবন ও জগতের সৃষ্টি, পরিচালনা ও বিনাশ সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া। ইসলামের পরিভাষার ঈমান ও ইয়াকিন-এর ঠিক বিপরীত বিষয়ই সংশয়। খ্রিষ্ট ধর্মের বিকৃত রূপ থেকেই সংশয়ের জন্ম। সংশয় বুকে পুষেই সভ্যতা কয়েকশো বছর পৃথিবীর পথ অতিক্রম করেছে। কোনো সন্দেহ নেই, সেই সভ্যতা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছে। একইসঙ্গে স্বীকার করতে হবে, সংশয়বাদ আপাত সফল সভ্যতার আত্মায় যে পঁচন ধরিয়েছিল, তারও ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে। ফলে জন্মলগ্ন থেকেই এই সভ্যতা কোনো সংকটের প্রকৃত সমাধানের পরিবর্তে কেবল তার ভলিউম বাড়িয়েই চলেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব একেবারে দিশেহারা। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা আপাতত টলে গেলেও একক পরাশক্তির ক্ষমতার দর্প জুলুমের আরেক পাহাড় তৈরির উন্মত্ত প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

বর্তমান সভ্যতা এমন দর্প ও অহংকারে মত্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র বিশ্ব ইসলামি সভ্যতার ছায়ায় হাজার বছরের পথ অতিক্রম করেছে। হাজার বছরেও পৃথিবীতে সংকটের মতো বড়ো আবর্ত কখনো সৃষ্টি হয়নি। বস্তুগত উন্নতিক দিক-নির্দেশনাও ইসলামই দিয়েছিল। তার ফলে বস্তুগত উন্নতির যে বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, তার ভিত্তিতেই আধুনিক সভ্যতার এতটা পথ অতিক্রম সম্ভব হয়েছে। ইসলামের আওতায় সভ্যতার এ বিধ্বংসী রূপ এবং মারণাস্ত্রের নগ্ন ব্যবহার ছিল না। তাই ইসলামই আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় উৎকৃষ্টাংশের উত্তরাধিকারী। পৃথিবী এগিয়ে চলে। মৃত্যু মানুষের জন্য অবধারিত হলেও মৃত্যুর জন্যই তাকে বেঁচে থাকতে হয়। আর এ বেঁচে থাকার মেয়াদ যত স্বল্পই হোক না কেন, তার সার্থকতাই মৃত্যুকে সার্থক করে তোলে। এজন্যই ইসলামে বুনিয়াদি ধারণায় বস্তুবাদী উন্নতিকে মানবিক কল্যাণমুখী করার মন্ত্র নিহিত রয়েছে। তাই ইসলামের অনুসারী পৃথিবীও এগিয়ে চলে। ইসলামকে সভ্যতা ও উন্নতির প্রতিপক্ষ এবং সন্ত্রাস ও নিষ্ঠুরতার ধারক হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টাকারীদের ব্যর্থ করে দিয়ে বিশ্ব সভ্যতাকে কল্যাণময় অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী ইসলামের এক নব উত্থান ঘটছে। ইসলাম ছাড়া সভ্যতার আত্মরক্ষার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে এ কথাই প্রমাণ করেছেন।

আবদুল মান্নান তালিব

মগবাজার, ঢাকা।

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা সেই মাবুদের, যিনি আমাকে এই গ্রন্থ রচনা করার মতো সময়, সুযোগ ও প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দূত সাইয়েদুল মুরসালিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর, তাঁর পবিত্র জীবন ও পরিবারবর্গের ওপর এবং তাঁর নিষ্ঠাবান সম্মানিত অনুসারীদের ওপর।

স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় সমস্যা জর্জরিত বর্তমান বিশ্ব অনিবার্যভাবেই ইসলামের কোলে আশ্রয় নিচ্ছে, তা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান। গোটা বিশ্বজুড়ে ঘটমান পরিবর্তন সে কথা সন্দেহাতীতভাবে বলে দিচ্ছে। তারপরেও কিছু লোক সবসময় যুক্তি খোঁজেন। তারা নিজেদের যুক্তিপ্রিয় বুদ্ধিজীবী হিসেবে দাবি করেন। বুদ্ধির জোরের চোটে স্বাভাবিক, সুস্পষ্ট এবং অতি সাধারণ পরিবর্তনগুলোও তাদের চোখে পড়ে না। একজন মূর্খ মানুষ হিসেবে বুঝতেই পারি না, এসব মহারথীদের কী নামে ডাকা উচিত। ‘বুদ্ধিজীবী’ নাকি ‘যুক্তিজীবী’? ভাবতে বাধ্য হই, এসব মানুষ আদতে জ্ঞানপাপী, সুবিধাবাদী চরিত্রের। যেখানে বুদ্ধিকে খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করা যায়, সেখানে তারা ‘বুদ্ধিজীবী’। আর যেখানে যুক্তি খাটালে নগদ কিছু পাওয়া যায়, সেখানে তারা ‘যুক্তিজীবী’।

বিশ্ব সভ্যতা যে ইসলামের কোলে আশ্রয় নেওয়ার একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও আমি শুধু ওই যুক্তিজীবী গোষ্ঠীর সামনে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তুলে ধরে বলতে চেয়েছি, বর্তমানে বিশ্ব সভ্যতা টিকে থাকার সকল যোগ্যতা হারিয়েছে। এ সভ্যতা সেই একই রোগে আক্রান্ত, যে রোগে আক্রান্ত হয়ে অতীতের অনেক সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে গেছে, বিলীন হয়েছে অন্য কোনো সভ্যতার মধ্যে। অতএব, এ সভ্যতার পরিবর্তন অনিবার্য এক বাস্তবতা।

কিন্তু পরিবর্তনের এ রূপ কী হবে? এ সভ্যতা টিকে থাকার জন্য শেষ অবধি কাকে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করবে? সম্ভাব্য আশ্রয়স্থল হিসেবে আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিজীবী শ্রেণির উপস্থাপিত মতবাদ বা দর্শনের ব্যাপারে যুক্তি-প্রমাণ আসলে কী বলে? তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত সহকারে এসব আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

সম্ভাব্য সকল দিকেই যুক্তির দেয়াল খাড়া করা হয়েছে। ইসলামি জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টারত সংগ্রামী যুবকবৃন্দ, যাঁরা নিজেদের আহর-নিদ্রা, আরাম বিসর্জন দিয়ে মানুষকে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বোঝাতে ব্যস্ত, এই গ্রন্থ তাঁদের কাজে লাগবে বলে আশা করছি। সমাজে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী আর যুক্তিজীবীদের সামনে উপস্থাপনের মতো যুক্তির অস্ত্র এসব লড়াকুদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই এ গ্রন্থ।

আমি আমার জ্ঞানের স্বল্পতা ও অযোগ্যতা সন্মুখে পুরোমাত্রায় সচেতন। তার পরেও সাহস ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর ভরসা করে গ্রন্থখানা লিখেছি দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ বইটা লেখা শেষ করার এবং তা ছাপা হয়ে পাঠকের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলেন, এ এক আশ্চর্য ব্যাপারই মনে হয় আমার কাছে! যখন পুরো বিষয়টি ভাবি, তখন শিহরিত হই, পুলকিত হই, আবার ভয়ে অন্তরও কেঁপে ওঠে, হয় কতটুকুই-বা তাঁর এ বদান্যতার শুকরিয়া আদায় করলাম! ইসলামি সাহিত্য বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় করার অন্যতম দিকপাল প্রকাশনা সংস্থা গার্ডিয়ান পাবলিকেশন গ্রন্থটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নেওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থের কোনো ভুলত্রুটি চোখে পড়লে অনুগ্রহপূর্বক জানালে পরবর্তী সময়ে ইনশাআল্লাহ সংশোধন করে নেব। সবশেষে মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে মিনতি; মাওলা গো, সেই কঠিন দিনটিতে আপনি অনুগ্রহ করে আমার অনেক রাতজাগা এ লেখাটির উসিলায় একটুখানি রহমতের দৃষ্টি দেবেন আপনার পাপী ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এ দাসের পানে।

খাকসার
জিয়াউল হক
ইংল্যান্ড

সূচীপত্র

সভ্যতা ও তার গঠন	১৩
সভ্যতার উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদানসমূহ	১৮
সভ্যতার স্থায়িত্ব	২৫
সভ্যতা ধ্বংসের কারণসমূহ	৩৬
বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার মৌলিক ভিত্তি	৪৮
কমিউনিস্ট সভ্যতা : উদ্ভব ও পরিণতি	৬০
ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ : ধর্মহীন সভ্যতার দর্শন	৬৬
বর্তমান বিশ্ব সভ্যতায় নারী	৭১
নারীবাদী আন্দোলন : সূত্রপাত ও ফলাফল	৮৩
জন্মই যখন আজন্ম পাপ	৯৮
নৃশংসতা : বর্তমান সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ	১০৯
বর্তমান সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি, ইসলামের অবদান	১১৭
ইসলাম : বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার আগ্রাসী শিকার	১৩৯
বিশ্বব্যাপী হাহাকার	১৪৫
আদর্শিক দেউলিয়াত্ব : বর্তমান সভ্যতা ধ্বংসের সূচনাবিন্দু	১৫১
পালাবদল	১৬০
সত্যের জয় দিকে দিকে	১৬৫
অতঃপর...	১৭৫

সভ্যতা ও তার গঠন

সভ্যতা কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বিশিষ্ট লেখক ও ইসলামি চিন্তাবিদ আব্দুর রহমান আজ্জাম লিখেছেন—

‘সভ্যতা একটি মশালের মতো, যা যুগে যুগে এক জাতির হাত হতে অন্য জাতির হাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।’

পৃথিবীর সূচনাকালেই মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন। পৃথিবীর বয়স কয়েক হাজার কোটি বছর; মানুষও এখানে বসবাস করছে কোটি কোটি বছর ধরে। মানুষের জীবনযাপনের ধারা ও ইতিহাস যাই হোক না কেন, পুরো সময় ধরেই এই পৃথিবী কোনো না কোনো সভ্যতার বুকেই আশ্রয় নিয়েছিল। জানা-অজানা শত শত সভ্যতার উত্থান-পতনের নীরব স্বাক্ষরী পৃথিবী নামক গ্রহ। কোনো সভ্যতা তার সূচনালগ্নেই ভেঙে পড়েছে অথবা অন্য কোনো সভ্যতার আত্মসনের শিকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কিংবা পরিবর্তিত হয়েছে। বিপরীতে কোনো কোনো সভ্যতা প্রচণ্ড দাপট ও শৌর্য-বীর্য নিয়ে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থেকেছে। পৃথিবীর ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে প্রচণ্ড প্রতাপের সঙ্গে। সমগ্র পৃথিবী বা তার অংশবিশেষের ওপর স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী প্রভাব বলবৎ রেখেছে। ভালো-মন্দ উভয়বিধ প্রভাবে মানব সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে।

গ্রিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, দ্রাবিড়, বৌদ্ধ, আর্য ও চৈনিক সভ্যতা এবং সবশেষে ইসলামি সভ্যতাসহ অনেক সভ্যতাকে পৃথিবীর স্বস্থ স্থানে ভাস্বর দেখতে পাই। মানুষের জীবনযাপন, উত্থান-পতন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সুখ-দুঃখসহ সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে ঘিরে সভ্যতা গড়ে ওঠে। তাই সভ্যতার মূল উপাদান হলো মানুষ। সমগ্র জাতি কিংবা তার অংশবিশেষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে একটি সভ্যতা। যে সভ্যতা মানুষের মৌলিক, জৈবিক, সামাজিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তথা জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজন যথাযথভাবে ও যথাসময়ে তুলনামূলক উত্তমরূপে মেটাতে সক্ষম হবে, সেই সভ্যতাই মানুষের কাছে কাঙ্ক্ষিত ও গ্রহণীয় হয়ে উঠবে। অপরদিকে যে সভ্যতা মানুষের সার্বিক প্রয়োজন মেটাতে যতখানি ব্যর্থ হবে, সে সভ্যতা ঠিক ততখানি বর্জনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে। কালের পরিক্রমায় সে সভ্যতা ব্যর্থ ও অপাংক্তেয় বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সভ্যতার উদ্দেশ্য

সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য জীবদশায় মানুষ যেন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। আত্মিক, জৈবিক ও দৈহিক চাহিদাসমূহ পূরণের অনুকূল পরিবেশ পায়। সুখ-শান্তি, প্রগতি ও কল্যাণের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে এবং সে আসনে আসীন থাকতে পারে। সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করাটাই হলো সভ্যতার উদ্দেশ্য।

মানুষ অনেকটা আগ্নেয়গিরির মতো। যার ভেতরে লুকিয়ে থাকে শান্ত লাভার মতো সুপ্ত প্রতিভা! যেকোনো মানুষের ভেতরেই বিরল ও দুর্লভ প্রতিভা সুপ্তাবস্থায় লুকিয়ে থাকতে পারে। সভ্যতা হলো সেই শক্তি, যা মানুষের ভেতরে সুপ্তাবস্থায় লুকিয়ে থাকা এই প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে এবং সযত্নে লালন করে। মানুষের ভেতরে এসব কল্যাণকর প্রতিভার বিকাশ, লালন ও ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে তা পূর্ণতার স্তরে উন্নীত হয়।

একটি সভ্যতার দায়িত্ব হলো, মানুষের সকল ধরনের যোগ্যতা ও মেধার যথাযথ মূল্যায়ন করা। এর সর্বোচ্চ সদ্যবহারের মাধ্যমে বৃহত্তর মানবতার কল্যাণের ধারা উন্মুক্ত করা এবং তা অব্যাহতভাবে চালু রাখা। সেইসঙ্গে এই ধারা যেন উন্নত স্তর ও মান বাজায় রেখে পরবর্তী বংশধরদের হাতে স্থানান্তরিত হতে পারে, তা নিশ্চিত করা।

এই কঠিন দায়িত্বগুলো পালনে যে সভ্যতা যত বেশি এগিয়ে, সে সভ্যতা তত বেশি সফল। আর এই সভ্যতাই বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ সভ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রতি যুগের মানুষের কাছে সমাদৃত হয়। শুধু প্রাচুর্য, ধন-সম্পত্তি, বিলাস-ঐশ্বর্য দেখে একটি সভ্যতাকে উন্নত বলে রায় দেওয়া নিতান্তই অযৌক্তিক। বস্তুগত উন্নতি, জাঁকজমক, ক্ষমতা, প্রতাপ-প্রতিপত্তির বাহুল্য উপস্থিতি একটি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়; বরং এ ক্ষেত্রে দেখা উচিত, একটি সভ্যতা মানব সমাজের সদস্যদের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস-আকিদা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ক্রমবিকাশ ও উত্তরণের ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে। একইসঙ্গে কতটা আলোড়িত করেছে। নৈতিক দিকটাকে কতটা গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করতে পেরেছে। উন্নয়নকে কতটা সংজ্ঞায়িত করতে পেরেছে। নৈতিকতার বাস্তব ও চিরন্তন মডেল কতটা দাঁড় করাতে পেরেছে। সমাজ কাঠামোর সদস্যদের নৈতিকতাকে কতটা উন্নত ও আলোড়িত করতে পেরেছে। উৎকৃষ্ট নৈতিকতা অর্জন ও সংরক্ষণে তাদের কতটা উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে। এগুলোই হলো সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি। এসব বিষয়ের নিরিখেই বিচার করে দেখা উচিত, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা কোনটি?

সভ্যতার গঠন

সভ্যতার গঠনতন্ত্রে একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও ভূখণ্ড অনিবার্য দুটো উপাদান। সভ্যতার সূচনা ও ক্রমবিকাশের জন্য আরও চারটি মৌলিক উপাদান বিদ্যমান। এগুলোকে বাদ দিলে সূচনাতেই একটি সভ্যতা বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

- অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ ও কর্মপদ্ধতি
- প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক অবকাঠামো
- নৈতিক রীতি-নীতি ও বিধিবিধান
- জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সর্বোপরি একটি সমাজ-জীবনের প্রথম চাহিদা হলো অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। এই প্রয়োজনের খাতিরেই গড়ে উঠে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এ ক্ষেত্রে সফলতা-ব্যর্থতা সামগ্রিকভাবে একটি জাতি এবং বিচ্ছিন্নভাবে জাতির প্রতিটি সদস্যকে প্রভাবিত করে। তাদের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও ভালো-মন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সভ্যতা গড়ে ওঠার একটি অন্যতম উপাদান হলো অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ ও কর্মপদ্ধতি।

সমাজের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো শান্তি-সম্প্রীতি, মায়া-মমতা ও সৌহার্দ্য-ভালোবাসার উন্মেষ ঘটানো। প্রত্যেকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা, তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া, সমাজে অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ, দুষ্টির দমন, শিষ্টের লালন করা। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবকাঠামো নির্ধারণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা। এ গুরুদায়িত্ব কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা এককভাবে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়; বরং এসব বিষয়ে সমাজের সকলেই কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সচেতন নাগরিকের মতামতের ভিত্তিতে নিজেদের পছন্দমতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন;

যার মাধ্যমে এগুলোকে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হবে। আর এই প্রতিষ্ঠানের নামই হলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং তার অবকাঠামোই হলো সভ্যতার দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান।

মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, জীবন, পরিচালনা ও সম্পাদনা, মেলামেশার পথ ও পদ্ধতি; রাষ্ট্রের নাগরিক ও সমাজের অধিবাসী হিসেবে বসবাস ও চলাচলের জন্য কিছু সর্বগ্রাহ্য, উপযোগী, সহজ ও সাবলীল নিয়ম-কানুন ছাড়া কখনোই কোনো সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। তাই নৈতিক রীতি-নীতি ও বিধিবিধান হলো সভ্যতার তৃতীয় মৌলিক উপাদান।

সমাজে বসবাসকারী মানবমণ্ডলীর মানবীয় স্বাভাবিক বজায় রাখা, তাদের মানবীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মান উন্নয়ন করা, তাদেরকে সমাজ-সভ্যতায় কর্মক্ষম ও যুগোপযোগী রাখা, সমাজ সকল জীবের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং অপরের অধিকার সম্পর্কে দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা একটি সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে হলে তাদেরকে ন্যায়-অন্যায় ও মঙ্গল-অমঙ্গলের সম্যক ধারণা দিতে হবে। সেইসঙ্গে সমাজ-সভ্যতা গঠনে তাদের প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টি এবং তা বিকাশের সহজ ও সাবলীল পথ থাকতে হবে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান, আকিদা বিশ্বাসের চর্চা প্রত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ডে ও আচার-আচরণে লালনের মাধ্যমেই গড়ে উঠে একটি সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। তাই একটি সভ্যতা গড়ে উঠার পেছনে জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা শিক্ষা-সংস্কৃতির উপস্থিতি হলো সভ্যতার চতুর্থ মৌলিক উপাদান।

মানুষের দ্বারা, মানুষের জন্য এবং মানুষের মধ্যেই একটি সভ্যতা গড়ে ওঠে। মানুষই হলো সভ্যতার মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষই সভ্যতার প্রস্তুতকারক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক।

সভ্যতার দ্বারা মানুষের জীবনের সকল দিক প্রভাবিত হয়। আবার উলটো করে মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, জীবনাচার ও সফলতা-ব্যর্থতা দ্বারাও সভ্যতা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সময়ের সাথে সাথে সভ্যতার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। স্থায়ী-অস্থায়ী, ভালো-মন্দ পরিবর্তনের ছাপ সভ্যতার সদস্যদের কথা কাজ, চাল-চলন ও আচার-আচরণের মাধ্যমে ধরে রাখে।

সভ্যতার দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ হলো মানুষের নৈতিকতা, আচার-আচরণ, জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের উন্নত নৈতিকতা, জীবনাচার ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি দেখেই আমরা বুঝে থাকি সংশ্লিষ্ট সভ্যতা নিজে কতটা উন্নত এবং কতটা উন্নত আদর্শের ধারক।

এটি খুব সাধারণ একটি দৃষ্টিভঙ্গি। সভ্যতার বিচারে সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ আরও গভীরে দৃষ্টিপাত করে থাকেন। তারা দেখেন, সভ্যতার আদর্শিক শক্তি মানব প্রকৃতির জন্য কতটা উপযোগী এবং এটি সমাজের সদস্যদের চেতনার মর্মমূলে কতটা প্রবেশ করতে পেরেছে। তারা সমাজ সভ্যতার উন্নয়ন ও স্থায়িত্বের জন্য কিছু মৌলিক উপাদান ও মৌলিক কার্যকারণের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপাত করেন। যাচাই করে দেখেন, একটি সভ্যতার নীতি-নৈতিকতা, আকিদা-বিশ্বাস ও শিক্ষা-সংস্কৃতি দিয়ে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, লেনদেন, সামাজিক বন্ধন ও জীবনাচারকে কতটা উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। তাদের একক ও সামষ্টিক জীবনে সংস্কৃতির সুফল কতটা আহরণ করতে পেরেছে। তাদেরকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে কতটা সচেতন করে তুলতে পেরেছে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলোকে কতটা সরবরাহ করতে পেরেছে। এসবের ভিত্তিতেই একটি সভ্যতার সার্বিক বিচার করা হয়।

পৃথিবীতে কোনো সভ্যতা পরম উন্নত ও স্থায়ী আদর্শ সভ্যতায় পরিণত হতে পারে না। সেটা যে কালে, যে স্থানেই গড়ে উঠুক না কেন; বরং সভ্যতার নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক মানবগোষ্ঠী তাদের সুচিন্তিত গবেষণা, মতামত ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে কালের পরিক্রমায় ক্রমাগতভাবে সভ্যতার উত্তরণ ঘটাতে থাকে। এভাবে তারা সভ্যতাকে শুধু নিজেদের সমাজের জন্যই নয়; বরং গোটা বিশ্বমানবতার জন্যই একটি কল্যাণের উৎস ও মাধ্যম বানিয়ে নিতে পারে।

সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সভ্যতার ক্রমাগত উন্নয়ন অপরিহার্য। বিনা পরিশ্রমে, বিনা প্রচেষ্টায় সভ্যতা উন্নত হয় না; প্রয়োজন সুপরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টা। সুবিন্যস্ত কর্মপরিকল্পনা এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল কাঙ্ক্ষিত সভ্যতা নির্মিত হতে পারে।

সভ্যতার উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর আগে এ কথা ভালোভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সভ্যতার উন্নয়নের জন্য কিছু অপরিহার্য উপাদান থাকতে হবে; যা দিয়ে সভ্যতার উত্তরণ ও উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়াস চালানো যায়। এগুলোকে আমরা সভ্যতার উন্নয়নে অপরিহার্য উপাদান বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

সভ্যতার উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদানসমূহ

ধর্ম

সভ্যতার উন্নয়নের প্রথম উপাদান হলো ধর্ম। এখানে বিশেষ কোনো ধর্মের কথা বলছি না। সভ্যতার উন্নয়ন, ক্রমবিকাশ ও উত্তরণের জন্য একটা ধর্মীয় দর্শন ও আদর্শের উপস্থিতি একেবারেই অপরিহার্য শর্ত। সে ধর্ম বাতিল না সত্য; সে বিতর্ক আপাতত সাময়িক সময়ের জন্য এড়িয়ে চলছি।

ধর্ম আসলে কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বিস্তারিত আলোচনা ও বিতর্কের সূত্রপাত হতে পারে। তাই সে দিকে না গিয়ে আমরা অতি সংক্ষেপে ধর্মের মূল তত্ত্ব (Core Cocept of Religion) বুঝতে চেষ্টা করব।

ধর্ম মানুষের বোধ-বিশ্বাস ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কিছু বিশ্বাস। জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী কিছু নির্দেশনা ও শিক্ষা; যা তাকে নিজের অবস্থান ও গন্তব্য জানিয়ে দেয় এবং জীবনপথ পাড়ি দিতে সহায়তা করে।

এই পৃথিবীতে অতীতে যত ধর্ম বিদ্যমান কিংবা বর্তমানে যত ধর্ম বিদ্যমান আছে, তার প্রতিটিই কিছু বিশ্বাস ও নির্দেশনার সমষ্টি মাত্র। এসব বিশ্বাস ও নির্দেশনার ভিত্তিতে মানুষ তার কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করে। কোথাও কোথাও নিয়ন্ত্রণও করে। ধর্মীয় বিশ্বাস তার মন-মগজে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে। ধর্মীয় চেতনা তাকে উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত করে, সার্বিক মানবীয় সত্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তার প্রতিটিই কোনো না কোনো ধর্মবিশ্বাস বা দর্শন দ্বারা আংশিক অথবা পূর্ণরূপে প্রভাবিত, পরিচালিত ও পরিশীলিত হয়ে ক্রমান্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা কাঠামোতে রূপ নিয়েছে। প্রাচীন গ্রিক, রোমান, চৈনিক,

আর্য থেকে শুরু করে ইসলামি সভ্যতা সবগুলোই কোনো না কোনো দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। সর্বশেষ বর্তমান বিশ্বের প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য জুড়ে বিদ্যমান পশ্চিমা জড়বাদী সভ্যতাও নির্দিষ্ট দর্শন ভিত্তিমূলের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

ধর্ম হলো সভ্যতার গঠন প্রক্রিয়ায় একটি অনিবার্য প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গ। পূর্বের আলোচনায় আমরা সভ্যতার চারটি মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে তৃতীয় উপাদানটিকে ‘নৈতিক রীতি-নীতি ও বিধিবিধান’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। কিন্তু এখানে আমরা ধর্ম বলতে শুধু গুটিকতক সুনির্দিষ্ট বিধিবিধানকে বোঝাচ্ছি না; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, জীবনদর্শনকে বোঝাতে চাচ্ছি।

বস্তুত ধর্ম ছাড়া এ পর্যন্ত বিশ্বে কোনো সভ্যতাই গড়ে ওঠেনি এবং ভবিষ্যতেও গড়ে উঠতেও পারে না। সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্ম বিবর্জিত একটি নতুন সভ্যতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলেছিল। একটি নতুন সভ্যতা(?) প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তারা ধর্ম-দর্শন ও সকল বিধিবিধান ত্যাগ করেছিল। মুখে ধর্মহীন সভ্যতার ইশতেহার উচ্চারিত হলেও বাস্তবে কি তারা আদৌ কোনো ধর্ম-দর্শনকে ত্যাগ করতে পেরেছিল? অহিভিত্তিক ঐশীধর্ম বলে পরিচিত সকল ধর্মকে পরিত্যাগ করলেও প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অলক্ষ্যে ও অজান্তেই নতুন এক ধর্মের গোড়াপত্তন করে বসেছিল। তাদের দ্বারা নব উদ্ভাবিত এ ধর্মটির নাম হলো ‘কমিউনিজম’।

পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্ম-দর্শনকে অস্বীকার করে তদস্থলে তারা নিজেদের মনগড়া নতুন এক দর্শনের গোড়াপত্তন করে এবং সেই দর্শনের বাহুডোরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে। এটা অবশ্যম্ভাবীভাবে এ কারণেই হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বা দর্শন ছাড়া কোনো কালেই কোনো সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। এমনকী সভ্যতার সূচনাও হতে পারে না।

ধর্মহীনতা, ধর্মের নাগপাশ হতে মুক্তি, এসব প্রলাপ মূলত আপামর জনসাধারণকে বোকা বানানোর এক প্রতারণাপূর্ণ কৌশল। ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষকে বিধিয়ে তুলে নিজেদের জ্ঞান এবং বুদ্ধিজাত নবগঠিত দর্শন কমিউনিজম-এর ফাঁদে বিশ্ব মানবতাকে জড়িয়ে নেওয়ার এক কূটকৌশল মাত্র। কমিউনিজম নামের নতুন ধর্ম-দর্শনটি মানবীয় সকল প্রাকৃতিক সত্তার সাথে কটুরভাবে সাংঘর্ষিক। নৈতিকতা, জ্ঞান ও আদর্শের দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় সম্পূর্ণ ও শোচনীয়রূপে অন্তঃসারশূন্য। নব সৃষ্ট কমিউনিজম মাত্র সত্তর বছরের মধ্যেই নিজ জন্মভূমিতে মুখ খুবড়ে পড়ে। যে সময় ধরে এ সভ্যতাটি টিকে ছিল বলে যে দাবি করা হয়, আসলে তাকে টিকে থাকা না বলে কৃত্রিমভাবে টিকিয়ে রাখার একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, এমনটা বলা উচিত।

কোটি কোটি মানব সন্তানকে হত্যা করে, নিজেদের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে, উদ্বাস্তু বানিয়ে এক মহাসাগর পরিমাণ ঘাম, রক্ত আর অশ্রুর সাগরে তৈরি নতুন এই আদর্শের অনিবার্যভাবেই ভরাডুবি ঘটেছে। ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে সত্তর বছর ধরে কমিউনিস্ট সভ্যতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলেছিল। এই পুরো সময়টা কমিউনিস্ট সভ্যতা প্রতিষ্ঠাকারীদের জন্য এক ভয়ংকর ত্রাস্তিকাল ছিল। এটা ছিল তাদের চিন্তা-চেতনার অন্তঃসারশূন্যতা এবং নিজেদের ব্যর্থতা উপলব্ধির সময়কাল।

সমগ্র বিশ্বের বিদগ্ধ জ্ঞানী, গুণী ও সুধীজন চিৎকার করে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও উদ্যোগ গ্রহণকারী মহারথীদের তাদের আদর্শের ত্রুটি উপলব্ধি করতে সময় লেগেছে সত্তরটি বছর! ধর্ম ছাড়া কোনো সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না; এক সময় এই মহাসত্যটি তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর এর সাথে সাথে তারা স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিতভাবে কমিউনিজম নামের তথাকথিত আদর্শকে একরাশ ঘৃণা আর অবজ্ঞার নিয়ে ভলগায় ডুবিয়েছে! এভাবেই স্বতঃসিদ্ধ এ ধারণাটি আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে, ‘ধর্ম-দর্শন ছাড়া কোনো সভ্যতা গড়ে ওঠে না, সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না। ধর্ম হচ্ছে সভ্যতার উন্নয়ন ও গঠনে অনিবার্য এক উপাদান।’

ভাষা

ভাষা হচ্ছে সভ্যতার উন্নয়নে দ্বিতীয় অপরিহার্য অনুসঙ্গ। ভাষা মানুষকে তার মনের ভাব, কষ্ট, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, প্রয়োজন ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। পৃথিবীতে এমন একটা দিন যায়নি, যেদিন মানুষ তার মনের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কোনো ভাষার সাহায্য নেয়নি।

একটি জনগোষ্ঠী তাদের একই সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে নিজেদের ভাবের পরস্পর আদান-প্রদানের লক্ষ্যে স্বরভিত্তিক কিছু শব্দকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। এর ব্যাখ্যা তারা নিজেরাই করেছে এবং সেই ব্যাখ্যার ব্যাপারে ঐক্যমতও তৈরি করে নিয়েছে। আর সেটাকেই তারা নিজেদের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটিই হলো তাদের ভাষা, এভাবেই ভাষা গঠিত হয়েছে।

মানুষ তাদের আবেগ অনুভূতি ও মননশীলতা দিয়ে যা ভাবে, তা তাদের এই স্বনির্ধারিত ভাষা দিয়েই প্রকাশ করে। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় ভাষার তারতম্য ঘটেছে। এর ধরন, গঠন ও ব্যবহারের বৈচিত্র্যতা এসেছে। আজ এই আধুনিক যুগেও আমরা চারপাশে ছোটো-বড়ো হাজারো ভাষার অস্তিত্ব দেখতে পাই। একটি সভ্যতার অঙ্গনে বেড়ে উঠা মানুষ এক বা একাধিক ভাষার সাহায্যেই তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। ভাষার মাধ্যমেই তারা নিজেদের প্রয়োজন তুলে ধরে, উদ্ভূত সমস্যা এবং তার সমাধান ব্যক্ত করে।

এই ভাষার মাধ্যমেই মানুষ নিজেদের এবং অন্য সকলের জন্য কল্যাণ বোঝে-বোঝায়, সমস্যার সমাধান খোঁজে-খোঁজায়। চোখ বন্ধ করে কল্পনা করে দেখুন, একটি সভ্যতার আওতায় বসবাসকারী সকল সদস্যরা যদি ভাষাহীন অর্থাৎ বোবা হয়, তাহলে সেই সমাজ ও সভ্যতার রূপ কেমন হতে পারে? পৃথিবীতে সেই সভ্যতা কদিনই-বা টিকে থাকতে পারে? এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য স্থানান্তর করার মাধ্যম কেবল এই ভাষা। মানুষ বংশধরদের এক প্রজন্ম হতে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি সঞ্চালনের মাধ্যমই যদি না থাকে, তবে সভ্যতা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বড়োজোড় একটি প্রজন্ম পর্যন্ত টিকে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তারপরই তা মুখ খুবড়ে পড়তে বাধ্য।

মানুষের নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি, ক্ষমতা, বিবেক এবং অনুসন্ধিৎসু প্রবণতার কারণে সে যেকোনো বিষয়ের গভীরে যেতে পারে। অজানাকে জানার আগ্রহ মানুষের এক অতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এটা তার মানবীয় সত্তার সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকেই মিশে থাকে। সে প্রতিদিন তার জীবন থেকে শেখে। শেখে তার পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশ থেকে। আর এসব অভিজ্ঞতা দিয়ে সে তার বিবেক-বুদ্ধিকে প্রতিনিয়তই সমৃদ্ধ করে। মানুষের আরেকটি স্বাভাবিক ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, সে তার অধঃস্তন বংশধরদের জন্য নিজের মনে আপনাআপনি এক ধরনের দায়িত্ববোধ অনুভব করে এবং তা স্বয়ং লালনও করে থাকে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কমবেশি এ বোধটুকুর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

মানুষ নিজের জীবন থেকে প্রতিদিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বা কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে তার প্রকৃতি, ব্যবহার, উপকার-অপকার সম্বন্ধে যে তত্ত্ব-তথ্য অর্জন করে, তা প্রকারান্তরে তার জ্ঞানকে আরও বেশি উন্নত করে। জীবনের প্রতিটি বাঁকে উদ্ভাবিত নিত্য নতুন সমস্যাকে সে প্রতিদিন বিভিন্ন পথ, পদ্ধতি ও দক্ষতার সাহায্যে মোকাবিলা করে এবং তার নতুন নতুন সমাধানও বের করে। নিজের বুদ্ধি-বিবেক ও বিচার ক্ষমতা দ্বারা এসব সমস্যা ও সমাধান বিশ্লেষণ করে তার গতি-প্রকৃতি ও পরিণাম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়। এভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পদে পদে সে তার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। একইসঙ্গে তার জ্ঞানের স্তরও ক্রমাগতভাবে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হতে থাকে।

শিক্ষা

মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই আরও একটি বিশেষ মানবীয় প্রবৃত্তির উপস্থিতি বিরাজমান। তা হলো, পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার মানসিকতা। সে সহজেই অপরের সাফল্য, সমৃদ্ধি ও প্রাপ্তি দেখে ঈর্ষান্বিত হয় এবং সফলতা ও প্রাপ্তির মানদণ্ডে অন্যজনকে অতিক্রম করতে চায়। জ্ঞানপিপাসু মানুষের মনে এ ধরনের নিরন্তর প্রতিযোগিতার মানসিকতা তাকে জ্ঞান আহরণ, গবেষণা এবং আরও বেশি পরিমাণে জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রাখে। এ ক্ষেত্রে আরও বেশি সফলতার জন্য সে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকে। ফলে প্রতিদিনই কিছু লোকের জ্ঞানের জগৎ সমৃদ্ধ হতে থাকে।

এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সে যদি শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে অথবা সভ্যতার অন্যান্য সদস্য কিংবা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালন না করে, তবে সমাজ ও সভ্যতার জ্ঞানী-গুণীদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হবে। আর এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে অচিরেই সমাজে নেতৃত্বের ঘাটতি এবং আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা দেখা দেবে। দেখা যাবে চিন্তার জগতে অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্য। ফলে খুব শীঘ্রই সভ্যতার অস্তিত্বে ভাঙনের সূচনা ঘটবে। এ সভ্যতা তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে কিছুতেই টিকে থাকতে পারবে না; বরং সে পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত উন্নত কোনো সভ্যতার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। ইতিহাসের প্রচণ্ড প্রতাপশালী পারস্য সভ্যতা ও রোমান সভ্যতার অন্যান্য অনেক দুর্বলতার মধ্যে এই দুর্বলতাও প্রকট ছিল। ফলে তারা তাদের নিকটবর্তী সুমহান ইসলামি আদর্শের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়ে। কোনো ধরনের প্রতিরোধ প্রচেষ্টাই এ দুটো বিশাল ঐতিহ্যবাহী সভ্যতার পতন ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

এ পরিণতি থেকে রক্ষা করে একটি সভ্যতার প্রাণশক্তির ক্রমাগত উত্তরণ ঘটাতে হলে নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা কার্যক্রম থাকা আবশ্যিক। যে কার্যক্রম ও কর্মসূচির মাধ্যমে সভ্যতার একটা অংশ তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সূচাররূপে সংরক্ষণ এবং তাদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। অতএব, শিক্ষা হলো সভ্যতার উন্নয়নের জন্য তৃতীয় অপরিহার্য শর্ত।

প্রশিক্ষণ

ব্যাপক বিশ্লেষণ ও গবেষণার পর অর্জিত হয় শিক্ষা; যা বহু সময়, মেধা ও শ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতার একটা অংশ। এই শিক্ষা নিজের ও সমাজের অন্যান্য সদস্যদের নিকট ভাষা ও বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমাজের সদস্যদের সম্পৃক্ত করার জন্য শুধু ভাষা ও শিক্ষার উপায়-উপকরণই যথেষ্ট নয়। কারণ, শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়ে যথাযথভাবে সুফল অর্জন করতে হলে অবশ্যই তার প্রায়োগিক পদ্ধতির সঙ্গেও একীভূত হতে হবে। একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টিকে আরও সহজবোধ্য করা যেতে পারে।

কমপিউটার বিজ্ঞানে অধ্যয়নরত একজন ছাত্রকে কমপিউটার আবিষ্কারের ইতিহাস, এর গঠন, ব্যবহার পদ্ধতি ও উপকারিতা সম্বন্ধে পুঁথিগত জ্ঞান দিয়ে তাকে কমপিউটার সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ বানিয়ে দেওয়া যায়। এতে হয়তো সে পুঁথিগত জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবে সত্য, কিন্তু বাস্তবে সে কখনোই কমপিউটার বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হিসেবে গড়ে উঠবে না। তার পুঁথিগত জ্ঞানের যথাযথ ও সঠিক ব্যবহার তখনই সম্ভব, যখন সে বাস্তবে কমপিউটার নামের একটি যন্ত্র নিজ হাতে ব্যবহার করবে এবং এর ব্যবহার দেখানো হবে। একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রেখে তার অর্জিত পুঁথিগত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগের কলাকৌশল যথাযথ নির্দেশনা ও পরামর্শ সহকারে দেখিয়ে দেওয়া হবে। তখনই কেবল সে তার অর্জিত পুঁথিগত বিদ্যা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে একজন সত্যিকার কমপিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে।

ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে অর্জিত শিক্ষাকে পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীনে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া তার নামই প্রশিক্ষণ। আমরা আরও সহজ করে বলতে পারি, অর্জিত জ্ঞানের ওপর শিক্ষার্থীর পূর্ণ ও স্থায়ী দক্ষতা নিশ্চিত করতে পুঁথিগত বিদ্যাকে বাস্তবে প্রয়োগের যে কৌশল; তাই হলো প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো শিক্ষাই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সেই শিক্ষা থেকে প্রত্যাশিত ফলাফলও অর্জন করা যায় না। তাই দেখা যায়, বাস্তবে একজন চিকিৎসককে দীর্ঘ পাঁচ বছর মেডিকেল কলেজের ক্লাসরুম ও প্রাকটিক্যাল রুমে রোগ ও চিকিৎসার প্রায় প্রতিটি শাখায় জ্ঞান দেওয়া হয়। এরপরেও তার অর্জিত ওইসব জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এ সময়ে ওই চিকিৎসক চিকিৎসাশাস্ত্রে তার এত দিনের অর্জিত জ্ঞান একজন অভিজ্ঞ, দক্ষ ও সিনিয়র চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থেকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। এতে করে তিনি তার অর্জিত জ্ঞানের ফলাফল (outcome) বাস্তবে উপলব্ধি করেন এবং নিজের ভুলভ্রান্তিকেও চিহ্নিত করতে পারেন।

এভাবেই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার অর্জিত পুঁথিগত জ্ঞান ধীরে ধীরে একটা উন্নত ও কার্যকর স্তরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রশিক্ষণ দ্বারা একজন প্রশিক্ষণার্থী মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। এই অভিজ্ঞতা একজন জ্ঞানীর অর্জিত জ্ঞানের সর্বোচ্চ সদ্যবহারের পূর্বশর্ত।

ইসলামের শিক্ষাও সেটাই। সূরা তাওবার ১২২ নম্বর আয়াতে খোদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই বলেছেন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য বের হয়ে যেতে।

প্রশিক্ষণ ছাড়া কখনো একটি দক্ষ ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করা সম্ভব না; এমনকী কল্পনাও করা যায় না। তাই সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণে সভ্যতার প্রতিটি সদস্যকে নিজেদের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে বিলাতে হবে। সেইসঙ্গে পূর্বসূরিদের নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কীভাবে নিজেদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে হয় সেটিও শিখিয়ে দিতে হবে। ঠিক যেভাবে পিতা তার শিশুসন্তানের কচি দুটো হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটার প্রশিক্ষণ দেন।

সমাজ-সভ্যতার উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষা কার্যক্রমকে বাস্তবে সকল সদস্যদের মধ্যে বিস্তৃত করে সঠিক দিক-নির্দেশনা ও অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য অবশ্যই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রশিক্ষণ হচ্ছে কোনো বিশেষ জ্ঞানকে ত্রুটিমুক্তভাবে ব্যবহার ও বাস্তবে প্রয়োগ করতে শেখার নাম। আর এই প্রশিক্ষণ সভ্যতার উন্নয়নের চতুর্থ মৌলিক উপাদান।

সভ্যতার স্থায়িত্ব

বিশ্ব তার ইতিহাসে শত শত সভ্যতার উত্থান ও পতন দেখেছে। প্রতিটি সভ্যতাই একটা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য হলেও ইতিহাসে নিজেদের সরব উপস্থিতি জানান দিয়েছিল। কিন্তু একটা সময় পরে সেগুলো আর আসল রূপে টিকে থাকতে পারেনি। কোনো কোনো সভ্যতার নাম-নিশানা ইতিহাস থেকে মুছে গেছে।

সভ্যতার গঠন ও উন্নয়নের জন্য কিছু কার্যকারণের উপস্থিতির পাশাপাশি তার স্থায়িত্বের জন্যও কিছু কার্যকারণের অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই কার্যকারণসমূহ ছাড়া একটি সভ্যতা মানব সমাজে স্থায়িত্ব পেতে পারে না; এমনকী কালোত্তীর্ণও হতে পারে না। কালোত্তীর্ণ সভ্যতার জন্য যেসব মৌলিক কার্যকারণগুলি প্রয়োজন। তা হলো-

স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বিধিবিধান

একটি স্থায়ী সভ্যতার আদর্শ বা বিধিবিধান অবশ্যই সকল প্রকার ত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এসব বিধিবিধান স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় হবে। ধনী-গরিব, ছোটো-বড়ো, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলের জন্য সর্বাবস্থায় একই রকম, অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে। পূর্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে, জলে-স্থলে, রাতে-দিনে, প্রকাশ্যে-গোপনে পৃথিবীর সব জায়গায় সব পরিবেশে একই রকম ও অপরিবর্তিত থাকবে। কোনো রকম ছোটো-বড়ো ঘটনা বা দুর্ঘটনা দ্বারা কখনোই প্রভাবিত হবে না। পৃথিবীর সূচনালগ্নে যেসব বিধিবিধান মানব সভ্যতার জন্য উপকারী ও প্রয়োজনীয় বলে নির্ধারিত হয়েছিল, কোটি বছর পরে, এমনকী পৃথিবী ধ্বংসকালীন সময়েও তা একই রকম উপকারী ও প্রয়োজনীয় বলেই নির্ধারিত থাকবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির নামে, যুগের পরিবর্তনের নামে, দেশ-কালের উত্থান-পতনের নামে এসব বিধিবিধান পুরোনো, পরিত্যাজ্য ও পরিবর্তনশীল বলে বিবেচিত হবে না। একটি দেশ, জাতি, সভ্যতার সকল সদস্য যদি একমত হয়ে কোনো কর্মকাণ্ডকে তাদের জন্য উপকারী বলে নির্ধারণ করে নেয়; অথচ তা মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তবে তা শুধু সংখ্যাধিক্য জনগণের সমর্থনের কারণে মানবতার জন্য উপকারী বিধান বলে বিবেচিত হবে না। যেমনটি ইউরোপ-আমেরিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে অবাধ যৌনাচার (Free Mixing, Free Sex) ও সমকামিতাকে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন সত্ত্বেও সভ্যতার জন্য এগুলো গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। এসব বিধিবিধানগুলো হবে অপরিবর্তনীয়, অলঙ্ঘনীয় ও স্থায়ী।

এ স্থায়ী বিধিবিধানের আবার দুটো মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

প্রথমটি হলো, এসব বিধিবিধান ও নিয়ম-কানুন সাধারণ ও সহজ ভাবধারার হবে। সময়ের বিবর্তনে সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নতুন সমস্যা ও প্রয়োজনে এসব বিধিবিধানের মৌলিক দর্শন ও শিক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখে সমাধান করা যাবে। নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বে উদ্ভূত যেকোনো সমস্যা সমাধানে এসব বিধিবিধান কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে। যার ফলে সমাজ ও সভ্যতা সভ্যতার আওতাধীন মানুষের জীবনমানের বিকাশ ও অগ্রগতি হবে বাধাহীনভাবে। সময় ও কালের কোনো পর্যায়েই এসে যেন এমন না হয় যে, সমাজ সভ্যতা তার প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এসব বিধিবিধান থেকে পথনির্দেশ পাচ্ছে না। সামাজিক সমস্যা ও প্রয়োজন যতই জটিলতা ও বৈচিত্র্যতা লাভ করুক না কেন, সব ক্ষেত্রে এসব বিধিবিধান অতি সহজেই ব্যক্তি বা সমাজকে পথনির্দেশ করতে পারবে।

দ্বিতীয়টি হলো, এসব বিধিবিধানের মান এতটা উন্নত হবে যে, জীবনের কোনো স্তরে এসে এগুলোকে পুরোনো, সেকেলে ও একঘেঁয়ে বলে মনে হবে না। সর্বাবস্থায় এসব বিধিবিধান সমাজ-সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে। সমাজ ও মানুষের জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধি ও সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এসব বিধিবিধান যুগের চাহিদা মেটানোর মতো প্রাণশক্তি তার নিজের মধ্য থেকেই পাবে। কখনোই অন্য কোনো বিধিবিধান থেকে ধার নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। সভ্যতার প্রতিটি বাঁকে, বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে এসব বিধিবিধানকে মনে হবে সম্পূর্ণ নতুন, পূর্ণমাত্রায় কর্মক্ষম।

সর্বজনীন জীবনদর্শন এবং বৃহত্তম ঐক্য

কোনো সভ্যতার স্থায়িত্ব সেই সভ্যতার মতবাদ, দর্শন, চিন্তাধারার উদারতা ও সর্বজনীনতার ওপর নির্ভর করে। কোনো আদর্শের এতটা উদার হওয়া প্রয়োজন যে, তা বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এক ও অভিন্ন মনে করবে। তার সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হবে মানবতার কল্যাণ। মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক সকল প্রয়োজন পূরণকে কেন্দ্র করে এসব কর্মকাণ্ড আবর্তিত হবে। এসব ধ্যানধারণা ও মতবাদ যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হবে। সভ্যতার মৌল দর্শন হবে সকল প্রকার দুর্বলতা, অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত।

মানুষ তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে দক্ষতার যতই উন্নতর স্তরে উত্তীর্ণ হোক না কেন, সে কখনোই সকল প্রকার দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে না। তাই তার দ্বারা যদি কোনো মতবাদ রচিত হয়, তবে সেই মতবাদ অবশ্যই রচয়িতার মৌলিক দুর্বলতা, অক্ষমতাসহ ত্রুটিযুক্ত হয়েই গড়ে উঠবে এবং তার ত্রুটিগুলোকে ধারণ করবে। এই জন্যই মানুষের তৈরি সমস্ত মতবাদ স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবেশের তারতম্যভেদে অচল ও অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই এই মতবাদের সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন জরুরি হয়ে পড়ে।

সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের আরেকটি দুর্বলতা। মানুষ সকল ক্ষেত্রে, সর্বপ্রথম নিজের ব্যক্তি স্বার্থের বা গোষ্ঠী স্বার্থের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়। তার দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত যেকোনো কর্মকাণ্ডের বাহ্যিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যাই হোক না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য হয় নিজের বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা। স্বার্থ রক্ষার এই ধ্যানধারণা তার মন-মগজকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রাখে যে, সে এই গণ্ডির বাইরে বের হতে পারে না। তাই সে হর-হামেশাই নিজের স্বার্থ রক্ষা করে চলার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। তার এ প্রচেষ্টার প্রক্রিয়ায় যদি অপর কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠীর স্বার্থহানী হয়, তাতেও সে অক্ষিপ করে না। তাই মানুষের তৈরি মতবাদ মৌলিক ও প্রকৃতিগত এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে পারে না।

এ ধরনের অপূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ মতবাদ বা দর্শন পৃথিবীতে হয়তো কিছু সময়ের জন্য বিশেষ কোনো দেশ বা স্থানের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। ওই সময়ের বিশেষ গোষ্ঠীর কিছু স্বার্থকে রক্ষা করে। কিন্তু সেটা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বজনীনভাবে সব সময়ে সমানভাবে কার্যকর ও উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে না। এ আদর্শ যেহেতু মানবীয় দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে পারে না, তাই এ মতবাদের দৃষ্টিসীমায় সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণের দিকটি উহ্য থেকে যায়। এই মতবাদ মানব সভ্যতার সকল সদস্যের জন্যে নয়; বরং তাদের নির্দিষ্ট একটি অংশের জন্য। এ মতবাদ বিশ্বের সকল কালের জন্যে নয়; বরং একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্যে।

একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, মানুষের রচিত বিধিবিধান, দর্শন-মতবাদ কখনোই সর্বজনীন হতে পারে না। মানুষ রচিত এ মতবাদ একইসঙ্গে গোটা বিশ্ব মানবতার কাছে নিজের স্বার্থরক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। একেক গোষ্ঠীর স্বার্থ একেক রকম। এখানে এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে পদদলিত করা হয়। একটি গোষ্ঠীকে তার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করতে গিয়ে অপর গোষ্ঠীর সদস্যদেরকে বঞ্চিত করা হয়। মানুষের দ্বারা তৈরি এ মতবাদ ও দর্শনকে বিশ্বের সকল গোষ্ঠী একইসঙ্গে মেনে নিতে চায় না। একটি নির্দিষ্ট ধ্যানধারণাকে নিজেদের জন্যে উপযোগী বলে মেনে নেওয়া ব্যক্তিবর্গ তাদের আদর্শ ও চিন্তাধারা এমন ব্যক্তিদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, যারা আদৌ তা মেনে নিতে চায় না।

অপরদিকে যারা নিজেদের স্বার্থহানীর সম্ভাবনা দেখে বা স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তা পায় না এবং নিজেদের বোধ-বিশ্বাসের সঙ্গে এর কোনো সঙ্গতি পায় না, তারা প্রতিনিয়তই এ মতবাদকে নিজেদের জীবন ও সমাজ থেকে দূরে রাখার কাজে ব্যস্ত থাকে।

পরস্পরবিরোধী ও বিপরীতমুখী এ দুটো ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু থাকে। একইসঙ্গে তা সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বিভেদের সূত্রপাত ঘটায়, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে মানুষের মাঝে বৃহত্তম ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না।

যদি এমন হয় যে, মানুষ এমন একটা দর্শন বা মতবাদের সন্ধান পেয়ে গেল, যা তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক প্রয়োজন পূরণে পূর্ণ সক্ষম। একজনের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে অন্যজনকে বঞ্চিত করতে হয় না। সকলেরই চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা এই মতবাদ ধারণ করে। যেখানে বিশ্বের কোনো বিশেষ দেশ বা নাগরিকের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে গিয়ে অন্যের নিরাপত্তায় বাধা সৃষ্টি করে না। যেখানে নারী-পুরুষ, যুবক-শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিজ্ঞ-অজ্ঞ, ধনী-গরিব, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলেরই মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চিত গ্যারান্টি আছে। কিন্তু এজন্য কারও অধীন বা পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ার শঙ্কা নেই। তাহলে এর ফল হিসেবে অনিবার্যভাবে যা হবে তা হলো, এই আদর্শ বা মতবাদ বিশ্বের সকল মানুষের কাছে সর্বজনীনতা পাবে। সকলের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

এবং তা অর্জনের পথ-পদ্ধতি একই রকম হবে। ফলে তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির মূল কারণগুলো দূরীভূত হয়ে বৃহত্তম ঐক্য গড়ে উঠবে। এমন একটি সমাজ, সভ্যতা প্রতিটি মানুষের কাছে মহা মূল্যবান বলে মনে হবে। তারা এ মতবাদকে পরম কাঙ্ক্ষিত বিবেচনা করবে। এর রক্ষণাবেক্ষণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রম, মেধা ও সম্পদ নিয়োগ করবে এবং সর্বপ্রকার ত্যাগ-তিতিক্ষাকে মেনে নেবে। ফলে দেখা যাবে সভ্যতা বিধ্বংসী সকল কারণগুলো দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে। এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সভ্যতা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারবে। তাই সভ্যতার স্থায়িত্বের জন্য উদার, সর্বজনীন জীবনদর্শন এবং বৃহত্তম ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

মানবহিতৈষী ধ্যানধারণা

এ পৃথিবীতে আজ অবধি সবগুলো সভ্যতা ধ্বংসের জানা-অজানা কারণ যা-ই হোক না কেন, মানুষের দ্বারাই ধ্বংস প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। মানুষই নিজের সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে। নিজের মন-মগজে লালিত চিন্তা-চেতনা, বোধ-বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অপর মানুষকে ধ্বংস করেছে; নয়তো ধ্বংস প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করেছে।

এগুলো এ জন্যই হয়েছে যে, মানুষ যেসব চিন্তা-চেতনা দ্বারা তাড়িত ও চালিত হয়েছে, সেই চিন্তা-চেতনা ও দর্শনের শিক্ষা উন্নত ও মানবহিতৈষী ধ্যানধারণাকে ধারণ করেনি। সে নিজেকে তার পারিপার্শ্বিক সমাজের মানুষের চেয়ে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ভেবেছে। তার নিজের স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে, কিন্তু প্রতিবেশীর স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে ভেবেছে মূল্যহীন। নিজেকে মানুষ হিসেবে যতটা শ্রেষ্ঠ ভেবেছে, অপরকে ততটাই নিকৃষ্ট ভেবেছে। গোষ্ঠী বা জাতীয়তাবাদী এ ধারণা কখন, কীভাবে, কার দ্বারা ঘটল, সে আলোচনা এখানে অবান্তর। কিন্তু এই ধ্যানধারণা, চিন্তা-চেতনা, মানুষের জীবনের সকল সুখ-শান্তি এবং নিরাপত্তাকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছে। তাকে দুর্দশার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। পরিণামে নিজের ও পারিপার্শ্বিক সমাজ তথা পুরো সভ্যতার ধ্বংস ডেকে এনেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী, সম্পদ ও জীবননাশী যুদ্ধটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ; যা জার্মানির হিটলার কর্তৃক ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। এ যুদ্ধে প্রাণ হারায় সর্বমোট তিন কোটি পঞ্চাশ লাখ মানবসন্তান। ফ্যাসিস্ট হিটলার তার জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারায় জার্মানিকে বিশ্বের অন্য সকল জাতিগোষ্ঠীর ওপর শ্রেষ্ঠ ভাবতেন। তিনি ভাবতেন, কেবল জার্মান জাতিরই অধিকার আছে বিশ্বকে শাসন করার। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় L.K. Mukharjee-এর লেখায়। তিনি লিখেছেন—

‘The Nazis Were Motivated by their Philosophy of their Master Race and so looked upon themselves as man of superior type’. অর্থাৎ ‘নাৎসিগণ প্রভু জাতি সম্পর্কিত ধ্যানধারণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল। তাই নিজেদেরকে তারা শ্রেষ্ঠতর মানুষ হিসেবে গণ্য করত।’^২

অপরের ওপর নিজের এই শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা মানুষকে দাঙ্গিক ও অহংকারী করে তোলে। ফলে তার দ্বারা অপরের মান-সম্মান ও জীবনের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তাই এ ধরনের অহংকারী, গর্বিত ও দাঙ্গিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা পৃথিবীতে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে। মানুষে মানুষে হিংসা, বিদ্বেষ ভেদাভেদ বেড়েছে। একে অপরকে ধ্বংসের নেশায় মেতেছে। ফলে সভ্যতা, সমাজ অনৈক্যের কারণে নিজ থেকেই ভেঙে পড়েছে। এভাবে পৃথিবীতে সভ্যতার পর সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। কোনো সভ্যতাই স্থায়িত্ব পায়নি; চিরস্থায়ী হয়নি।

একটা দেশ, সমাজ বা সভ্যতার অধিকাংশ মানুষের মধ্যে যদি অপরের প্রতি ভালোবাসা, প্রেম ও দয়ার অনুভূতি থাকে এবং তা যদি তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও বোধ-বিশ্বাসের অংশ হিসেবে পরিণত হয়; তবে সেখানে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ জন্ম নেবে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে অপরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী এবং বিপদের বন্ধু হবে। নিজেদের সকল যোগ্যতা উপায়-উপকরণসহ সম্ভাব্য সকল পন্থায় বিশ্ব মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে। অন্যের মান-সম্মান, সম্পদ ও জীবনকে নিজেদের মান-সম্মান, সম্পদ ও জীবনের মতোই মহার্ঘ বলে মনে করবে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সভ্যতার কোনো সদস্যই তখন নিজেদেরকে শঙ্কাগ্রস্ত মনে করবে না। এ ক্ষেত্রে গোটা মানবতা একটি অখণ্ড অঙ্গ বা পরিবারের মতো প্রেম ও ভালোবাসার চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

তাই যে আদর্শ ও মতবাদকে ভিত্তি করে একটি সভ্যতা বা সমাজের গোড়াপত্তন হয়, তাতে যদি মানবহিতৈষী ধ্যানধারণার উপস্থিতি থাকে, তবে নিঃসন্দেহে সেই আদর্শের শিক্ষায় গড়ে উঠা মানুষের মনে বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণকর ও উন্নত মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনা গড়ে উঠবে। অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত, উন্নত ও ইতিহাসখ্যাত সভ্যতার কথা আমরা জানি। তাদের আদর্শ ও মতবাদে ক্রমান্বয়ে মানবহিতৈষী ধ্যানধারণা লোপ পাওয়ার কারণে সেখানে জুলুম-নির্যাতন, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিস্তৃতি ঘটে এবং দুঃস্থ মানবতার সংখ্যা সমাজে বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের বহু দিনের শ্রমে গড়া সভ্যতা শেষ পর্যন্ত ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।

উন্নত নৈতিক আচরণবিধি

নৈতিকতা হলো কিছু নিয়ম-নীতির সমষ্টি। এমন কিছু নিয়ম-নীতি, যার মাধ্যমে মানুষ নিজের ধ্যানধারণা, শিক্ষা-দীক্ষা, বোধ-বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপদান করে থাকে। নৈতিকতা হলো সেই মানদণ্ডের নাম, যার দ্বারা ন্যায়কে ন্যায় ও অন্যায়কে অন্যায় হিসেবে; ভালোকে ভালোর স্থানে, আর মন্দকে মন্দের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এই নৈতিকতা উন্নত বা অনুন্নত যেকোনো ধরনেরই হতে পারে। এ বিশ্ব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ ও সমাজে নৈতিকতার নানান রকমের সংজ্ঞা ধরন ও রূপ দেখেছে। উন্নত বা অনুন্নত উভয় ধরনের নৈতিকতারই সে সাক্ষী হয়েছে।

মানবীয় চরিত্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ তার সকল কর্মকাণ্ডের নগদ ও তাৎক্ষণিক সুবিধা প্রত্যাশা করে। সকল প্রচেষ্টার ফল সে জীবদ্দশাতেই পেতে চায়। তা সে যে ধরনেরই হোক না কেন। নৈতিকতা হলো এমন এক শক্তি, যা তার এই মৌলিক প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা পূরণকে বৈধ কিংবা অবৈধ নির্দেশ করে। তার বৈধ-অবৈধ সীমারেখার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং মুখে লাগাম দেয়।

একটি পশু যেহেতু নৈতিকতা-অনৈতিকতা বোঝে না, তার সংজ্ঞাও জানে না; তাই সে পথ চলতে সুযোগ পাওয়া মাত্রই নাগালের মধ্যে যে ফসলেই পায়, মাথা মুড়ে খেয়ে ফেলে। তাই পশুর মালিক তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার মুখে লাগাম পরিয়ে দেয়। তেমনি নৈতিকতা হলো মানুষের জন্য সেই লাগাম, যা তার মনের পাশবিকবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ এই পাশবিকবৃত্তিকে তার চরিত্র থেকে একেবারে দূর করে ফেলতে পারে না। তাকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখে মাত্র। তার এই নিয়ন্ত্রণের অঙ্গই হলো নৈতিকতা। এই নৈতিকতার শিক্ষা যদি উন্নত হয়, তবে তার দ্বারা মানুষের সকল পাশবিকবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। সেইসঙ্গে তাৎক্ষণিক পার্থিব ভোগ-বিলাসের ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্তে উন্নত ও দূরবর্তী মহান লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করা যায়।

যে নৈতিকতা তাৎক্ষণিক পার্থিব সুবিধা কামনা করে না, হিংসা-বিদ্বেষের বিপরীতে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়, বিশ্বমানবতাকে ভালোবাসতে এবং তার কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করতে শেখায়, সেই নৈতিকতাই কেবল সভ্যতার সুফল বয়ে আনতে পারে। খুলে দিতে পারে উন্নতি ও প্রগতির প্রশস্ত দুয়ার। এ ধরনের নৈতিকতার মূল কথা হলো; এক উন্নত, চিরন্তন ও অবিনশ্বর সত্তার সন্তোষ অর্জন। এ বিশ্বাস মানুষকে পরকালমুখী করে তোলে। সেইসঙ্গে মৃত্যুতেই যে জীবনের শেষ নয়; বরং এর মধ্য দিয়ে নতুন এক অনন্ত জীবনের সূত্রপাত ঘটবে- এ কথা তার অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়। তাকে উন্নত আদর্শ ও জীবন পরিচালনার মাধ্যমে এক মহান সত্তার সন্তোষ অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে শেখায়। এটাই হলো উন্নত নৈতিক বিধিবিধানের অনিবার্য ফলাফল। এই বিশ্বাস ছাড়া নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও পরিচালনা কখনো সম্ভব হতে পারে না।

এই নৈতিকতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী? মানুষ কি উন্নত নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারে? আমরা যদি খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে মানুষের প্রকৃতিগত দুর্বলতাগুলোকে দৃষ্টির আড়ালে যেতে না দিই, তবে এটা মেনে নিতে বাধ্য যে, মানুষ যত বড়ো, উন্নত জ্ঞানী-গুণী ও দক্ষই হোক না কেন, সে কখনোই নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারে না।

কারণ অনেক। তার মধ্যে অন্যতম মুখ্য কারণ হলো, মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা সর্বক্ষণ এত বেশি প্রভাবিত হয় যে, তার দ্বারা নৈতিকতার কোনো স্থায়ী মানদণ্ড নির্ধারণ সম্ভব নয়। আজকের বিশ্বই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশসমূহে যেসব আচার-আচারণকে আমরা অনৈতিক জ্ঞান করি, সেই আচার-আচারণই পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিনা দ্বিধায় তাদের প্রাত্যহিক জীবনে পালিত হচ্ছে। আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে আমরা বিবাহ বহির্ভূত যৌনতাকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকি। কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশসমূহে এ ধরনের মেলামেশা উভয়ের সম্মতিতে সংঘটিত হলে তা অনৈতিক হিসেবে বিবেচিত হয় না।

তাই মানুষ নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারক হতে পারে না। এটা তার জন্মগত সীমাবদ্ধতা। এই মৌলিক সীমাবদ্ধতাকে সে কখনোই অতিক্রম করতে পারে না। নৈতিকতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হলো, সে কেবল তার ধারক, বাহক ও পালক। সে কোনোমতেই এর স্রষ্টা নয়, একটি সার্বভৌম শক্তি। অর্থাৎ যিনি ক্ষমতাবান, প্রকাশ্যে বা গোপনে সংঘটিত যেকোনো কাজের শাস্তি বা প্রতিদানের একচ্ছত্র ক্ষমতা যার হাতে, এমন শক্তিই কেবল এই নৈতিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারেন। এ শক্তি হবে সকল প্রকার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা হতে মুক্ত। যেহেতু একটি উন্নত, নিরপেক্ষ ও চাহিদা হতে মুক্ত সত্তা দ্বারা এ নৈতিকতা নির্ধারণ হয়ে থাকে, তাই এখানে কোনো মানুষের প্রতিই বিন্দুমাত্র অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। একজন গরিব, অশিক্ষিত, দুঃস্থ মানুষের জন্য যা নৈতিক, ঠিক একজন সবল, ধনী, সমাজপতি, এমনকী রাষ্ট্রপতির জন্যও তা-ই নৈতিক বলে নির্ধারিত হবে। প্রথমজনের জন্য যা অনৈতিক, দ্বিতীয়জনের জন্যও সর্বাস্থায়ই তা অনৈতিক। এ ধরনের নৈতিকতাকে মেনে চলতে মানুষ সহজেই স্বতঃস্ফূর্ত হয়। এই বিবেচনায় নৈতিকতাকে কেবল ইসলামই পূর্ণতা দিয়ে ত্রুটিমুক্ত, উন্নত ও মহান করে তুলেছে।

সমাজে সাধারণত সমাজপতিরাই নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থ রক্ষার জন্য নৈতিকতা ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে তারতম্যের সূত্রপাত ঘটিয়ে থাকে। এ ধারা একবার শুরু হলে, তা আর শেষ হতে চায় না; যতক্ষণ না সেই সভ্যতা ধ্বংস হয়! এ ধারার উপস্থিতি থাকলে সমাজে খুব দ্রুতই জাতিভেদ চালু হয়ে যায়। যেমনটা ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে চালু আছে। যে সমাজে জাতিভেদ প্রথা চালু থাকে, সে সমাজের মানুষের মধ্যে কোনোভাবেই বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অথচ এই ঐক্যই হলো একটি সভ্যতার স্থায়িত্বের জন্য প্রাণশক্তি। ঐক্য যখন ভেঙে পড়ে, সমাজ সভ্যতা তখন ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগোতে থাকে। অবশেষে তা একদিন তাসের ঘরের মতো ধ্বংস পড়ে। সভ্যতার স্থায়িত্ব, অমরত্বের জন্য অন্যতম শর্ত হলো; উন্নত নৈতিক আচরণবিধি।

বাস্তবভিত্তিক জীবনাচার

মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। তার দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, লেন-দেন, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষাসহ সকল কর্মকাণ্ড নির্বাহ শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাকে চেনা-অচেনা, জানা-অজানা হাজারো লোকের সঙ্গে উঠা-বসা করতে হয়।

আর সে এটা করে থাকে নিজস্ব অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষা এবং বিভিন্নমুখী চাহিদা মেটাতেই। বলা চলে অনেকটা বাধ্য হয়েই। মানুষের জীবন, অস্তিত্ব ও জীবন নির্বাহের পদ্ধতির সঙ্গে এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ থেকে তার নিকৃতি নেই। আর সে তার বোধ, বিশ্বাস ও শিক্ষানুযায়ীই এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

মানুষের জীবনাচার সর্বদাই তার মন-মগজে ঠাঁই করে নেওয়া বোধ-বিশ্বাস, ধ্যানধারণা দ্বারা পূর্ণরূপে প্রভাবিত হওয়ার পাশাপাশি তার সকল কাজকর্ম সে আলোকেই সম্পাদিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। একটা উদাহরণ দিই। ইউরোপীয় দেশসমূহের খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী জনগণ কালো রঙ-কে শোক-দুঃখের প্রতীক হিসেবে মনে করে থাকে। এটা তাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস তাদের মন মগজে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এজন্যই তারা কোনো মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে হলে অবশ্যই কালো পোশাক পরিধান করে। শেষকৃত্যানুষ্ঠানে হাজির হওয়ার জন্য কালো রঙ-এর পোশাক হতে হয়। অর্থাৎ নিজেদের বদ্ধমূল বিশ্বাসকে তারা এই আচরণ দ্বারা প্রকাশ করে থাকে। এই আচরণ তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা তাদের বাস্তবভিত্তিক জীবনাচারের একটি উদাহরণ। এ জীবনাচারকে তারা স্বয়ত্ত্বে লালন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে যেহেতু তাদের বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তাই এই জীবনাচারকে তারা পরিত্যাগ করার প্রচেষ্টাও করবে না।

অপরদিকে এক সময় খ্রিষ্টান জগতে, বিশেষ করে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান জগতে রুটিকে হজরত ইসা (আ.)-এর শরীর হিসেবে এবং মদকে তাঁর রক্ত জ্ঞান করে যথাযথ ধর্মীয় গাভীরের সঙ্গে ‘ইউকারিস্ট’ নামক এক বিশেষ ধরনের ভোজন উৎসব করা হতো। মার্টিন লুথার এ ধরনের অনুষ্ঠানসহ অনেক জীবনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ফলে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর বিরাট একটা অংশ নিজেদের জীবনাচার হতে এ ধরনের অস্পষ্ট আচার-আচরণ বর্জন করল। অথচ এটা তাদের ধর্মীয় রীতি হিসেবে পালন করা হতো। এটা ছিল খ্রিষ্ট সমাজে অনুপ্রবেশ করা একটি ভ্রান্ত মতবাদ ও বিশ্বাস। সমাজের কিছু অংশ চার্চের চাপে পড়ে এ ভোজনানুষ্ঠানে অংশ নিলেও অধিকাংশ খ্রিষ্টান জনগণের বিশ্বাসে সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারা একে বাস্তবভিত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করত না। ফলে অচিরেই এমন অনুষ্ঠান পালনকারী ও বিরোধিতাকারী লোকজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়।

এরূপ দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই সমাজে বিভেদ, বিদ্বেষ ও পারস্পরিক হানাহানির জন্ম দেয়। চার্চের পক্ষ থেকে এ অনুষ্ঠান পালনে বাধ্য করার প্রচেষ্টার কারণে জনগণের মন-মগজে হতাশা, অশ্রদ্ধা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এক সময় উভয়পক্ষই সংঘাতের মুখোমুখি হয়। অবশেষে বিবেক ও যুক্তিরই জয় হয়। জীবনাচার যদি বাস্তবভিত্তিক না হয়, তবে কী ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এটি তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একটি সমাজ বা সভ্যতার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ, সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহণ ও স্থায়িত্ব লাভের জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে আদর্শিক মতবাদ, বোধ-বিশ্বাস এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনাচার ও সামষ্টিক আচরণবিধির মধ্যে একটা নিগুঢ় সম্পর্ক বিরাজ করা; যা তাদের মধ্যে সব ধরনের বিভাজন রোধ করতে পারে। এর বিপরীতে অবস্থা যদি এমন হয় যে, সমাজবাসী আদর্শ হিসেবে যে মতবাদে বিশ্বাস করে, সমাজব্যবস্থা সে আদর্শ অনুযায়ী গঠিত না হয়ে ভিন্ন এক আদর্শ অনুযায়ী গড়ে উঠেছে, যা মানুষ বিশ্বাস করে না; তাহলে মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে এক ধরনের মানসিক অশান্তি ও দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করতে থাকে। কারণ, তারা জীবনকে এমন এক পন্থায় পরিচালিত করতে বাধ্য হয়, যা নিজের জন্য উপযোগী ও কল্যাণকর মনে করে না। আবার এমন এক ব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে মানে, যা বাস্তব জীবনে মেনে চলতে পারছে না। ফলে তাদের বাস্তব জীবন ও বিশ্বাসের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় এবং বিভাজন ঘটতে থাকে। তখন তারা নিজেদেরকে সমাজের জীবনাচার থেকে আলাদা করে দেখে।

এই দ্বৈত রূপ ও বিভাজন তাদেরকে সারাক্ষণ মানসিক পীড়নের মধ্যে রাখে। এর স্বাভাবিক ফল হিসেবে তারা কালক্রমে নিজেদের সভ্যতা ও সমাজের বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। একটা সময় এমন আসে যখন সমমনা এসব ব্যক্তিবর্গ নিজেদের সমাজ থেকে বের হয়ে এসে জোট বাধে। এ সমাজকে পরিবর্তন এবং আপন বোধ-বিশ্বাস অনুযায়ী নতুন সমাজ গঠনের জন্য মরিয়া হয়ে প্রচেষ্টা চালায়। এরই বাস্তব প্রমাণ আজ আমরা সারা বিশ্বে; বিশেষ করে তথাকথিত উন্নত ও সভ্য দেশসমূহে দেখতে পাচ্ছি। এসব দেশের সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে জ্ঞানী-গুণীজনদের একটা বিরাট অংশ নিজেদের শ্রমে গড়া সমাজের বিরুদ্ধেই কথা বলছেন; এর পরিবর্তন দাবি করছেন। তাদের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি দানা বাঁধছে। সেসব কথা প্রকাশ্যে ও নির্দিধায় ঘোষণাও করছেন। এটা হলো পরিবর্তনের পথে প্রথম স্তর। একটি অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের সূচনা বিন্দু মাত্র। অতএব, এ কথা অনস্বীকার্য যে, সভ্যতা ও সমাজের স্থায়িত্বের জন্য বাস্তবভিত্তিক জীবনাচার একটি অন্যতম পূর্ব শর্ত।

সভ্যতা ধ্বংসের কারণসমূহ

সমাজ-সভ্যতার পেছনে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারণ অবশ্যই থাকে, যা একটি সভ্যতাকে স্থায়ী ও কালোত্তীর্ণ করে তুলতে সহায়তা করে। এগুলোর সক্রিয় উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সমাজ-সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। পৃথিবীর এমন অনেক ইতিহাসখ্যাত সভ্যতার কথা আমরা জানি, যা তার নিজ সময়কালে গৌরবোজ্জ্বল, শৌর্য-বীর্য আর প্রচণ্ড প্রতাপে গোটা পৃথিবী কিংবা তার অংশবিশেষকে শাসন করেছে। প্রভাবিত করেছে বিশ্বমানবতা ও সামাজিক ক্রমবিকাশকে। আজ হাজার বছর পরেও সেই সভ্যতাগুলো বিশ্ববাসীকে তাদের প্রতাপ আর শৌর্য-বীর্যের কাহিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে হতবাক করে দেয়।

কিন্তু ইতিহাসের পাতায় দুর্দণ্ড প্রভাবশালী এসব সভ্যতার কোনোটিরই আজ আর অস্তিত্ব নেই। এসব সভ্যতা সমসাময়িককালে উদীয়মান ও অস্তিত্ববান অপর কোনো সভ্যতার সামরিক শক্তি বা আদর্শিক শক্তির নিকট পরাজিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়েছে। নতুন সেই সভ্যতার কাছে তারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিজেদেরকে সমর্পণ করেছে। বিলীন হয়ে গেছে নিজেদের সকল স্বাভাবিক অস্তিত্ব।

প্রশ্ন, হলো একটি সভ্যতার উন্নয়ন ও টিকে থাকার সব ধরনের প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কী কী কারণ তাকে ধ্বংস করেই ছাড়ে? কোন কোন ত্রুটি ও দুর্বলতা একটি অস্তিত্ববান সভ্যতাকে ভেতর থেকে কুড়ে কুড়ে খায়? যার অনিবার্য ফলস্বরূপ দুর্দণ্ড প্রতাপশালী হওয়া সত্ত্বেও সামান্য একটু প্রতিকূল প্রতাপেই সে ঘুনে খাওয়া কুঁড়ে ঘরের মতো ধ্বংস পড়ে!

যেসব সভ্যতার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি বা যেগুলো ইতিহাসের পাতায় প্রবল পরাক্রমশালী(?) হিসেবে বিরাজ করেছে এবং আজ অবধি টিকে আছে,

সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গ্রিক, রোমান, আর্য ও বৌদ্ধ সভ্যতা। এ ছাড়াও মেসোপটেমীয়, আর্মেনীয়, ইয়েমেনি এবং একেবারে হাল আমলের ইসলামি সভ্যতার কথা আমরা জানি; যা সারা বিশ্বে অতি স্বল্প সময়ে বিকশিত হয়ে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছে।

এসব সভ্যতার মধ্যে গ্রিক সভ্যতা কালের বিবর্তনে রোমান সভ্যতার কাছে পরাস্ত হয়ে তার মাঝে বিলীন হয়ে গেছে। তবে তার আদর্শ-শিক্ষা, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যানধারণার অধিকাংশই বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতাকে আশ্রয় করে এখনও টিকে আছে। কিন্তু এই শিক্ষা, চিন্তা, দর্শন ও ধ্যানধারণা গ্রিক সভ্যতাকে এবং পরবর্তী সময়ে রোমান সভ্যতাকেও স্থায়িত্ব দিতে পারেনি।

বর্তমান বিশ্ব সভ্যতা প্রকারান্তরে গ্রিক সভ্যতারই পরিবর্তিত একটি রূপমাত্র। বর্তমান সভ্যতা যেসব মূল দর্শন ও শিক্ষার ভিত্তিতে চলছে, তার উৎস যদি কেউ খুঁজতে চান, তবে তিনি গ্রিক সভ্যতা এবং এর চিন্তা-দর্শনের উদ্যোক্তা তিন দার্শনিক, বিশেষ করে সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটোর শিক্ষা-দর্শনের মধ্যে তা খুঁজে পাবেন। সুতরাং বর্তমান সভ্যতা আর কিছুই নয়; বরং প্রাচীন সেই গ্রিক সভ্যতারই সন্তান!

এখন আমাদের বিবেচ্য প্রশ্নটি হলো, কোন সেই কারণ যা একটি সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয় অথবা নিদেনপক্ষে তার ধ্বংসের প্রক্রিয়া সূচনা করে? ইতিহাসের পাতা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি যদি আমরা সচেতনভাবে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে সভ্যতা বিধ্বংসী কারণগুলো ধরা পড়ে।

সভ্যতার ধ্বংসের প্রথম কারণ

সভ্যতা গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় যেসব উপাদানের কথা আমরা আলোচনা করেছি, তার মধ্যে অন্যতম একটি উপাদান ছিল নৈতিক বিধিবিধান। এসব বিধিবিধান যদি উন্নত হয়, তাহলে এর দ্বারা গঠিত সভ্যতাও উন্নত হবে। সেইসঙ্গে এই সভ্যতার আওতায় মানুষদের উন্নত চরিত্রসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। তাদের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, রুচিবোধ-শালীনতা, লেন-দেন, পোশাক-পরিচ্ছদ, বোধ-বিশ্বাস সবকিছুতেই তখন উন্নত ও মহান মানসিকতাসম্পন্ন ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তা জীবনাবোধের ধারক-বাহক হয়ে উঠবে। তখন তাদের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনাতো উন্নত ধ্যানধারণা স্থান পাবে। তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও সার্বিক চারিত্রিক মাধুর্যের প্রভাবে আশেপাশের পরিবেশ এবং তার আওতাধীন মানুষও তখন প্রভাবিত হতে থাকবে। এসব মানুষ তখন উন্নত চারিত্রিক মাধুর্য অর্জনে নিজের অলক্ষ্যেই উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হতে থাকবে।

এভাবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষগুলো এক সময় উন্নত নৈতিক চরিত্র, মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এক সময় পুরো সমাজ সভ্যতাই তখন একটি উন্নত নৈতিক ও মানবীয় চরিত্রের আধার হয়ে উঠবে।

কিন্তু পুরো ব্যাপারটিই যদি এর বিপরীত হয়, তখন কেমন পরিস্থিতি হবে? সমাজ-সভ্যতার সদস্যরা যদি উন্নত নৈতিক বিধিবিধানের ধার না ধারে, নিজেদের কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা, ধ্যানধারণা ও পোশাক-পরিচ্ছদে কোনো নীতি-নৈতিকতার পরোয়া না করে অথবা তাদের দৃষ্টিসীমায় নীতি নৈতিকতার উন্নত কোনো মডেলও না থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে কোনো আদর্শবোধ বা শৃঙ্খলাবোধ থাকবে কি? তারা কি আদৌ তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে কোনো রকম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারবে?

সোজা উত্তর হলো, না; তারা আদৌ তা পারবে না; বরং সমাজ সভ্যতা তখন এক বিশৃঙ্খল ও অনাচারপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়ে যাবে। সেখানে কোনো নীতি-নৈতিকতা থাকবে না। থাকবে না কোনো ভালো বা মন্দের মানদণ্ড। নিজের শখ, খায়েশ মেটানো বা প্রবৃত্তির পূর্ণ দাসত্ব করাই তখন চরম ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হয়ে দেখা দেবে। এ উদ্দেশ্য সাধনে তারা যেকোনো পথ, পন্থা অবলম্বন করবে। তাতে অপরের কোনো ধরনের ক্ষতি, সর্বনাশ বা অপমান তাদের মানসিকতায় ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে না; বরং যত রকম পাপাচার, অনাচার কল্পনা করা যায়, তার সবগুলোই তারা করবে। এর জন্য তারা বিন্দুমাত্র অনুতাপবোধ বা অনুশোচনায় ভুগবে না। কেননা, অনুতাপ বা অনুশোচনার তো জন্ম হয় শাণিত জাগ্রত বিবেক থেকে। বিবেকবোধ যদিও জন্মগতভাবে পেয়ে থাকে, তবুও এটি শাণিত ও উন্নত হয় উন্নত শিক্ষা ও নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে। বিবেককে এ রকম উন্নত ও শাণিত পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং তা ধরে রাখাই হলো সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য।

যেখানে মানুষের দ্বারা অকল্পনীয় ও অচিন্তনীয় পাপাচার অনুষ্ঠিত হতে থাকবে অথচ তা রোধের কোনো কার্যকর উন্নত নৈতিক ও আদর্শ শক্তির উপস্থিতি থাকবে না, সে সমাজ তো অনতিবিলম্বে একটি বর্বর ও অসভ্য সমাজে রূপান্তরিত হবে। সেখানে মানুষের বসবাস এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমন সমাজ কোনো মানুষের কাছেই কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না এবং এ ধরনের সমাজ রক্ষার জন্য কোনো পাগলও এগিয়ে আসবে না। বরং এর বিপরীতে তারা সকল ত্যাগ, প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপের পেছনে একটি মাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবে। তাহলে, হয় এ সমাজকে ধ্বংস করে দিতে হবে, নয়তো সংশোধন ও পরিবর্তন করে তাকে নতুন এক কাঙ্ক্ষিত সমাজে পরিণত করতে হবে।

সমাজের সদস্যরাই যেহেতু ভেতর থেকে এ ধরনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে, তাই এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ সমাজ ও সভ্যতা কোনোমতেই স্থায়িত্ব পেতে পারে না। রোমান সভ্যতা যখন উন্নতির চূড়ায় অবস্থান করছিল, তখন প্রথমে তাদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা অর্থাৎ আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখা দেয়। আর এর অনিবার্য পরিণতিতে অনৈতিক কাজকর্ম, অনাচার, স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এ সভ্যতা তার ভেতরের সমস্ত প্রাণশক্তিটুকু হারিয়ে নিঃস্ব এক কাণ্ডজে বাঘে পরিণত হয়। ইতিহাস সাক্ষী, এরপরে এই সভ্যতা তার অস্তিত্বকে আর বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। তাই আমরা এ আলোচনা হতে সহজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, নৈতিক অধঃপতন ও উচ্ছৃঙ্খলতা সভ্যতা ধ্বংসের একটি অন্যতম কারণ।

সভ্যতার ধ্বংসের দ্বিতীয় কারণ

মানুষ চিন্তাশীল। কমবেশি প্রতিটি মানুষই চিন্তা করে। শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, ধর্মীয় মূল্যবোধ, দেশ, লোকাচার, দায়িত্ববোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে

প্রভাবিত হয়ে মানুষ চিন্তা করে। ব্যক্তি স্বকীয়তা বা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাঘাত ও উৎকর্ষার জন্যই বাধ্য হয়ে সে চিন্তা করে। কারণ, মানুষের সৃষ্টির মৌলিকত্বই এমন যে, তার মনোযোগ ও দৃষ্টিতে আসা যেকোনো বিষয়ের ব্যাপারে সে কমবেশি উদ্গ্রীব ও উৎসাহী হয় এবং তা নিয়ে চিন্তা করে। এ প্রবণতা তার অস্তিত্বেরই একটা অংশ। মানুষের অস্তিত্ব ও চিন্তা-চেতনা, এ দুয়ের মধ্যে কোনো রকম বিভাজনরেখা টানা সম্ভব নয়।

একটি সভ্যতা কোনো বিশেষ ধরনের চিন্তা-চেতনা হতে উৎসারিত বিশ্বাসবোধকে ধারণ করেই গড়ে ওঠে এবং একটি গোষ্ঠী সচেতনভাবেই এ চিন্তা ও ধ্যানধারণাকে লালন করে। তাদের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ওই নির্দিষ্ট বোধ-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের পেছনেও ওই একই বোধ বিশ্বাসের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে।

চিন্তার উৎস, ধরন ও উপাদান যাই হোক না কেন, পুরো জাতি বা সভ্যতা, কিংবা তার অধিকাংশ সদস্যই যদি বোধ-বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার দিক দিয়ে এককেন্দ্রীক হয়, তবে তাদের সকলের কর্মকাণ্ড, কর্মধারা ও লক্ষ্য একই দিকে ধাবিত হবে। চাই তা যৌথভাবে সম্পাদিত হোক, কিংবা এককভাবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ব্যক্তিকে যদি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একটি কাজ একই সময়ে করতে দেওয়া হয়, তবে তাদের একমুখী বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষার কারণে ওই কাজটি একই লক্ষ্যপানে ধাবিত হবে। ছোটোখাটো ব্যক্তিগত ও মানবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদে একইভাবে সম্পাদিত হবে।

মনে হবে যেন, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা শক্তি একইসঙ্গে সব স্থানে ওই একই কাজটি সম্পাদন করেছেন। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যোগ্যতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কারণে কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদনের ক্ষেত্রে কমবেশি গরমিল থাকলেও তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি প্রায় একই রকম হবে। সম্পাদিত সকল কাজের ক্ষেত্রে একটি অদৃশ্য যোগসূত্র ধরা পড়বে। কাজটি সম্পাদনে অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে চিন্তা-বিশ্বাস ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট এককেন্দ্রীমুখীতার প্রকাশ থাকবে। কারণ, এরা সকলে চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও আদর্শের দিক থেকে সমগোত্রীয় বা একই আদর্শের ধারক। এরা সকলে তাদের শ্রম দ্বারা একটি নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্য চেষ্টা করে যাবে। এ ধরনের আদর্শিক-মানসিক-আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্যতা একটা জাতি বা দেশকে সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ করে, যা তাদের জাতিগত ঐক্য রক্ষায় অব্যর্থ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক, যখন একটি সভ্যতা বা জাতির সদস্যদের মধ্যে মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ভিন্নতা ও বিভক্তি দেখা দেয়, তখন তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথ ও পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এতে তাদের চিন্তা-চেতনার সেই ঐক্যসূত্র নষ্ট হয়ে যায়। সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী তখন চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস-দর্শনের দিক থেকে ছোটো বড়ো বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব গোষ্ঠী, দল-উপদল তখন নিজ নিজ চিন্তা-চেতনার শ্রেষ্ঠত্ব,

উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রচার-প্রপাগান্ডায় লেগে পড়ে। অন্যান্য দল-উপদল, গোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনার ওপর নিজেদের ধ্যানধারণাকে বিজয়ী করে তোলার জন্যে সকল শ্রম, মেধা, প্রচেষ্টা ও উদ্যমকে নিয়োজিত করে।

এভাবে একই সমাজ-সভ্যতা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যকার কেন্দ্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া। নিজেদের মধ্যে দীর্ঘদিনের লালিত সুসংহত ঐক্যে ভাঙনের প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। বিগত এক হাজার বছর ধরে চলে আসা মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটিই ঘটেছে।

জীবনের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও সে শিক্ষা হতে মুখ ফিরিয়ে মুসলমানরা যখন জীবনের জন্য সংকীর্ণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে নিল এবং তা হাসিলের জন্য শাস্ত্র ও নির্ধারিত পথ ছেড়ে বিকল্প বাঁকাচোরা পথ বেছে নিল, ঠিক তখনই তাদের মধ্যে আদর্শিক বিভিন্নতা দেখা দিলো। সেইসঙ্গে মত ও পথের পার্থক্যজনিত দ্বন্দ্ব জন্ম নেওয়ার ফলে তাদের কেন্দ্রীয় ঐক্যসূত্র ক্রমাগতভাবে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ল।

উমাইয়া, আব্বাসীয়, ওসমানীয় ও মিসরের ফাতেমি খেলাফত, স্পেনের মুর শাসন এবং ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের শাসনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে তাদের পতনের কারণগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তাদের পতনের অনেকগুলো কারণের মধ্যে মূল কারণ ছিল, এসব শাসন ব্যবস্থায় সংঘ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর চিন্তাধারার মধ্যে আদর্শভিত্তিক কেন্দ্রীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ ছিল না। প্রয়োজনের মুহূর্তে তারা দেশ-জাতি ও সমাজের জন্য চাহিদামতো প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। বজায় রাখতে পারেনি নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ঐক্য। তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের চিন্তার জগতে নৈরাজ্য ও বিভাজন সুস্পষ্ট ছিল। বাগদাদে নেতৃস্থানীয় শাসকবর্গ, সমাজপতি ও আলেম-ওলামাদের মধ্যে এ ধরনের ভয়ংকর (চিন্তার জগতে নৈরাজ্য) ত্রুটির কারণেই তারা মুষ্টিমেয় মোঙ্গল যাযাবরের হাতে কচুকাটা হয়েছিল। রূপকথার মতো তাদের জৌলুস ও শান-শওকত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা কোনো রকম কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

স্পেনে মুসলিম শাসকদের মধ্যেও একই রকম চিন্তার নৈরাজ্য বাসা বেঁধেছিল। ফলে তারাও ফার্ডিনান্ডের আক্রমণের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মন-মননে যখন চিন্তার নৈরাজ্য স্থায়ী হয়, তখন তার চরিত্র হতে গঠনমূলক ক্ষমতা (Productivity) লোপ পেয়ে যায়। তার চরিত্রে মানবীয় গুণাবলি বিকশিত হওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং পূর্বে বিকশিত হওয়া মানবিক গুণাবলিও বিলিন হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়। তারা তখন যেটাই করতে চায়, সেটাতেই ভাঙন ও বিপর্যয়ের ঘণ্টা বেজে ওঠে। কিছুই তারা গড়তে পারে না, শুধু ভেঙেই যায়। এমনসব লোক নিয়ে সভ্যতা বেশি দিন টিকে না। তাই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, চিন্তার জগতে নৈরাজ্য হলো সভ্যতা ধ্বংসের দ্বিতীয় মৌলিক কারণ।

সভ্যতার ধ্বংসের তৃতীয় কারণ

মানুষ সততই তার প্রবৃত্তি দ্বারা প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত হতে থাকে। মানুষের মন বা অন্তর্জগতে সবসময় ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়বোধের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। অর্থাৎ যতক্ষণ তার ন্যায়বোধ অন্যায়বোধকে পরাজিত ও অবদমিত করে রাখতে পারে, ততক্ষণ সে নিজ, পরিবার, সমাজ, দেশ-রাষ্ট্র, এমনকী সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণকর বলে বিবেচিত হতে থাকে। তার সকল কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, চাল-চলন, আচার-আচরণ সবকিছুই সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য কল্যাণের বার্তা বয়ে আনে। এমনকী সে যদি কোনো কাজ না করে শুধু বসে বসে চিন্তা করে, তবে সে চিন্তাটুকুও তার নিজের এবং পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের জন্যেই কল্যাণকর হয়ে দেখা দেয়।

আর যখনই তার ন্যায়বোধ অন্যায়বোধের নিকট পরাজিত হয়, অর্থাৎ তার ভেতরের অন্যায়ের চেতনা মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখনই সে নিজের ও চারপাশের সকলের জন্য অকল্যাণ ও অমঙ্গলের উৎস হয়ে দেখা দেয়। তার কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা ও লেন-দেনসহ সকল পদক্ষেপই পৃথিবীর সকল জীবনের জন্য অকল্যাণকর, ক্ষতিকর ও অশুভ বলে প্রমাণিত হয়।

মানুষ কখনো কখনো তার জীবনে ন্যায়বোধ দ্বারা তাড়িত হয়। তার ভেতরের অন্যায়বোধকে সচেতনভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। আবার কখনো কখনো পরিস্থিতি ও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উলটো ন্যায়বোধকেই দাবিয়ে রেখে অন্যায়বোধকে তার ওপর বিজয়ী করে তোলে। অন্যায়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। এটা মানুষের মৌলিক মানবীয় দুর্বলতা। আর এ দুর্বলতা নিয়েই সে বেঁচে থাকে।

মানুষের কাজ হলো এসব দুর্বলতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিজেকে সহায়তা করা। মানুষ যেন এ ধরনের দুর্বলতার শিকার না হয় অথবা হলেও যেন নিজ গরজে নিজেকে এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে নিতে পারে— এজন্য তার সম্মুখে একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা (System) থাকা দরকার। যার মাধ্যমে সে নিজেকে অন্যায়ের কাছে পরাভূত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে। কখনো যদি সে মানবীয় দুর্বলতার জন্য অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করে ফেলে, পরাভূত হয়েও যায়, তবুও যেন সে এই ব্যবস্থায় মাধ্যমে নিজেকে ওই পরিস্থিতি থেকে পরিশুদ্ধ করে নেয়। মুক্ত করে নেয় ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য।

আর এ জন্যই মানুষের সম্মুখে তওবার পদ্ধতি, পুরস্কারের স্বীকৃতি, শাস্তি ও তিরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়। এসব পুরস্কার-স্বীকৃতি, শাস্তি-তিরস্কারের প্রয়োগ ও প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার যে মাধ্যম তাই হলো আইন।

আইন যে শুধু ভালো কাজের প্রতিদান ও অন্যায় কাজের শাস্তি বিধান করার মাধ্যম, আসলে পুরো ব্যাপারটা তা নয়। বরং আইন হলো ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শীল-অশীল, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি

মৌলিক ধারণাগুলোকে তাদের নিজ নিজ মানদণ্ডে টিকিয়ে রাখার মাধ্যম। সভ্যতা বিনির্মাণে এই আইন শুধু জরুরিই নয়; বরং অনিবার্য বাস্তবতা। আইন বা বিধান ছাড়া কোনো সমাজ-সভ্যতা গড়ে উঠার কথা কল্পনাও করা যায় না, টিকে থাকা তো দূরের কথা! এমনকী আইন বা বিধিবিধান ছাড়া কোনো সভ্যতার সূচনাও হতে পারে না।

কোনো সমাজ-সভ্যতার ভিত্তিমূল আইনের মধ্যে যদি ত্রুটি থাকে, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে ত্রুটি থাকে অথবা আইন সঠিকভাবে প্রণীত হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে, তাহলে সেই সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামো সহসাই ভেঙে পড়বে। দেখা দেবে শোষণ, অনাচার, জুলুম ও নির্যাতন। সমাজের সবল ও শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোষ্ঠীর ওপর চড়াও হবে। তাদেরকে সকল মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে শুধু নিজেদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোকে নিশ্চিত করে নেবে। যত অন্যায়ই করুক না কেন, তারা নিজেরা সবসময়ই আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও জুলুমের বিস্তার ঘটতে থাকবে। বিঘ্নিত হবে সমাজবাসীর সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা। তাদের জান-মাল ও ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তাই তখন থাকবে না। এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে সমাজে অতি দ্রুত গণ-অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দেবে।

পুরো সমাজ তখন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক পক্ষে থাকবে সংখ্যালঘু অথচ শক্তিশালী জালিম শাসকগোষ্ঠী, আর অপর পক্ষে থাকবে সংখ্যাগুরু মজলুম জনগণ। সংখ্যাগুরুর সঙ্গে থাকবে বিবেকবান সমর্থক গোষ্ঠী। এমতাবস্থায় সমাজ-সভ্যতা নিজেই অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। কারণ, যেকোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আত্মসানের মুখে শোষিত ও মজলুম এই সংখ্যাগুরু অংশটি দেশের প্রতিরক্ষায় সরকারকে সহায়তা করার পরিবর্তে নিজেদের মুক্তির আশায় শত্রুকে সমর্থন জোগাবে। অথবা তারা দেশরক্ষায় অংশ না নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে দর্শকের ভূমিকা পালন করবে।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত অভিযানের ক্ষেত্রে আমরা এরকমটা দেখতে পাই। আফ্রিকা, স্পেন, ভারতীয় উপমহাদেশ, সিরিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়ায় মুসলিম সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে এ রকম ঘটেছিল। এসব অঞ্চলের অত্যাচারিত মজলুম সাধারণ জনগোষ্ঠী মুক্তির আশায় বৈদেশিক মুসলিম শক্তিকে নিজ দেশের সরকারে বিরুদ্ধে স্বাগত জানিয়েছে, উৎসাহ যুগিয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে নৈতিক ও বৈষয়িক সহায়তাও প্রদান করেছে। তাই এ কথা বাস্তবভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, সভ্যতা ধ্বংসের তৃতীয় কারণ হলো সমাজে বিশৃঙ্খলতা, জুলুম, নির্যাতন ও সন্ত্রাস।

সভ্যতা ধ্বংসের চতুর্থ কারণ

এ ক্ষেত্রে চতুর্থ যে কারণ, তা হলো সমাজ-সভ্যতায় বা কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুঃস্থ ও অভাবী জনগোষ্ঠীর আধিক্য। প্রতিটি মানুষই নিজের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা চায়। এগুলো পেতে সে দৈহিক, মানসিকসহ সকল ধরনের শ্রম ও মেধা দিতে প্রস্তুত। শুধু নিজের জন্যই নয়;

বরং তার অধীনস্থ পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, মা-বাবাসহ যারা তার নিকটতম প্রিয়জন সকলের জন্যই সে মৌলিক সুবিধাদি প্রত্যাশা করে। এজন্য সে মাঠে বা কল-কারখানা অক্লান্ত পরিশ্রম করে। মেধা খাটিয়ে অফিসে চাকরি করে। ব্যবসায় মেধা ও অর্থ খাটায়, মাথার ঘাম পায় ফেলে পরিশ্রম করে। যাতে সে এই পরিশ্রমলব্ধ অর্থ-সম্পদ দিয়ে তার মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটানোর ব্যবস্থা করতে পারে। রাষ্ট্র বা সমাজ অর্থের বিনিময়ে তার এসব মৌলিক চাহিদা মেটাতে অথবা মেটানোর পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে সকল শ্রম ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ব্যক্তি যখন এসব চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হবে, তখন রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগেই তার এসব চাহিদা মিটিয়ে দেবে।

কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে, ব্যক্তি তার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দৈহিক বা মানসিক কোনো রকম শ্রম দেওয়ার সুযোগই পাচ্ছে না। এজন্য সে অর্থ উপার্জনে ব্যর্থ হচ্ছে এবং নিজের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। রাষ্ট্রও সেখানে এসব চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে কোনোরূপ কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আবার যদি এমন হয় যে, সাধারণ জনগোষ্ঠী শ্রম, মেধা ও পুঁজি দিয়ে অর্থ উপার্জন করল বটে, কিন্তু তাদের মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে অথবা বাজারে যোগানের অপ্রতুলতা এবং ব্যাপক চাহিদার কারণে ক্রয় ক্ষমতার বাইরে রয়ে গেল (যেমনটি দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হয়ে থাকে)। এ ক্ষেত্রেও তারা নিজের সর্বস্ব নিয়োগ করে উপার্জিত অর্থ দিয়েও ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হবে।

এহেন যেকোনো এক বা একাধিক কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি যদি দীর্ঘায়িত হয়, তবে সমাজে স্বল্প আয়সম্পন্ন লোকেরা ভীষণ আর্থিক দুরাবস্থার মধ্যে নিপতিত হবে। তারা অর্ধাহারে, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় দিনাতিপাত করবে। এর বাস্তব উদাহরণ দেখতে আমাদের খুব বেশি দূর যেতে হবে না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমাদের নিজেদের দেশটিতেই এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ তো বিশ্ববাসী জানে! আর আজ এ অবস্থাটা বাস্তবেই বিরাজ করছে ইয়েমেন, ইথিওপিয়াসহ তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো স্থানে। এই জনগোষ্ঠীটিই সমাজে ‘দুঃস্থ জনগোষ্ঠী’ হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের পরিস্থিতি যদি সরকার বা সমাজের কর্তৃপক্ষরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তবে দিনে দিনে সমাজে এই দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

একটি সরকারের দায়িত্ব হলো, এ রকম অবস্থায় সমাজে বসবাসকারী দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য তড়িৎ ও সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাদের প্রত্যেকের দোরগোড়ায় প্রয়োজনীয় বস্তু যথাসময়ে ও যথাযথ পরিমাণে পৌঁছে দেওয়া। আর দুঃস্থ মানবগোষ্ঠীর মনে ও ধরনের স্থির নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা যে, তারা অসহায় বা পরিত্যক্ত নয়; বরং সরকার ও সমাজবদ্ধ জনগোষ্ঠী তাদের সাহায্যে সর্বদা প্রস্তুত।

এ কাজে যদি সরকার ও সমাজবাসী ব্যর্থ হয় এবং এ রকম পরিস্থিতি যদি দীর্ঘায়িত হতে থাকে, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকবে এবং তা বাড়তে থাকবে। এক সময় তারা সরকার ও সমাজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

তাদের এ অসন্তোষ এক সময় ক্ষোভ ও আক্রোশে রূপান্তরিত হবে। আর এমন একটি সময় আসবে যে, এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দুঃস্থ জনগণের একমাত্র জীবনটুকু ছাড়া হারানোর আর কিছুই থাকবে না। তখন তারা মারমুখো হয়ে উঠবে।

এ ধরনের ঘটনা আমরা ইতিহাসে বারবার দেখেছি। একেবারে হাল আমলে রুমানিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। তাই আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সভ্যতা বিধ্বংসী চতুর্থ কারণ হলো; সমাজে দুঃস্থ ও অভাবী মানুষের সংখ্যাধিক্য।

সভ্যতা ধ্বংসের পঞ্চম কারণ

যতই উন্নত যন্ত্রপাতি সজ্জিত ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নৌকাই হোক না কেন, তাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হলে সমুদ্রের সকল প্রকার ঢেউয়ের ঝাপটা, উথাল-পাতাল তরঙ্গ ও পথ হারিয়ে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনাকে অতিক্রম করার মতো দক্ষ-অভিজ্ঞ মাঝির প্রয়োজন। নৌকার গঠন বা সুযোগ-সুবিধায় কিছু কমতি বা ত্রুটি থাকলেও আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাঝির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার গুণে এ নৌকা তীরে ভিড়তে পারবে বলে আশা করা যায়।

আমরা একটি জাতিকে এভাবে তুলনা করতে পারি যে, সভ্যতা নামক একটি কল্পিত নৌকায় চড়ে এ মানবগোষ্ঠী সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সচেষ্ট। তারা সমস্ত বাধা-বিপত্তি পাড়ি দিয়ে জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্য নৌকারূপী সভ্যতার ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। এখন এই সভ্যতা পরিচালনার দায়িত্ব এমন এক বা একাধিক দক্ষ পরিচালকের হাতে থাকতে হবে, যিনি বা যারা সভ্যতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল থাকবেন। যিনি পথের সমস্ত বাধা-বিপত্তি, চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং তা অতিক্রম করার সকল কলা-কৌশল, পথ-পদ্ধতি তার গোচরে থাকবে।

তাদের মধ্যে খুব বিচক্ষণতা থাকতে হবে। এ পথে যাত্রাকালে বাধা-বিপত্তির উদ্ভব হবে। বাধার ধরন ও ব্যাপকতা অনুযায়ী সময়, পরিবেশ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের তা মোকাবিলা করার যোগ্যতা থাকতে হবে। জাতির অধিকাংশ সদস্যই এ ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে থাকেন। কিন্তু এসব সমস্যা, সমস্যার ধরন, গভীরতা, ব্যাপকতা, পরিণতি এবং এর সমাধানের সহজ ও সম্ভাব্য কার্যকর পথ ও পন্থা ব্যাখ্যা করে দেওয়ার দায়িত্ব হলো নেতৃত্বের আসনে আসীন ব্যক্তিবর্গের।

আমরা তাদেরকেই নেতা বলে অভিহিত করে থাকি, যারা একটি দেশ, জাতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে নৌকার মাঝির ভূমিকা পালন করেন। নেতার এতটা দূরদর্শিতা থাকতে হবে যে, তিনি এ পথে যাত্রার প্রারম্ভেই সম্ভাব্য উত্থান-পতন, বাধা-বিপত্তির রূপ ও ধরন সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা রাখেন। তাদের ওপরে এ দায়িত্বও বর্তায় যে, যেকোনো জটিল সমস্যার মুখে অটল অবিচল থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করা জন্য তারা জনগণের মধ্যে আত্মিক ও মানসিক সাহস জোগাবেন।

আর নিজেরা থাকবেন পুরো কর্মী বাহিনীর সম্মুখ কাতারে। নিজ যোগ্যতাবলে তারা জাতির প্রতিটি সদস্যদের সামনে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি ও পথকে স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন এবং তা অর্জনের জন্য জাতির অধিকাংশ সদস্যকে উজ্জীবিত করে তুলবেন। তাদের অনুপ্রাণিত করে লক্ষ্যপানে ধাবিত ও পরিচালিত করবেন। আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে হিটলার তার জাতি জার্মানিকে এ ধরনের উজ্জীবিত করতে পেরেছিলেন; যদিও তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। তার ব্যর্থতার যৌক্তিক কারণও ছিল, তা ভিন্ন আলোচনার বিষয়।

কিন্তু কোনো জাতির মধ্যে যদি এ ধরনের যোগ্য ও দূরদর্শী নেতার অভাব ঘটে, লক্ষ্যপানে ধাবিত করতে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করতে না পারেন, বাধা-বিপত্তিকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হন, তাহলে জাতির কপালে দুর্ভোগ নেমে আসে। নেতার চরিত্রে যদি অবিচলতা ও লক্ষ্য অর্জনের সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও প্রতিজ্ঞা না থাকে, তাহলে পুরো দেশ ও জাতিই লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যাবে এবং বাধা-বিপত্তির কাছে পরাজয় মেনে বসে থাকবে।

নেতৃত্বের আসনে আসীন ব্যক্তি যদি নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থকে পুরো দেশ ও জাতির স্বার্থের ওপরে প্রাধান্য দেন, তবে তা হবে পুরো জাতির জন্যই মৃত্যুঘণ্টা! নেতৃত্বের আসনে আসীন ব্যক্তিদের হাতেই ক্ষমতা থাকে। ক্ষমতার প্রয়োগও তারাই করে থাকেন এবং প্রশাসনও তাদের অঙ্গুলির হেলনেই পরিচালিত হয়। তাই সমাজের সকলেই ন্যায়-অন্যায়ের পরোয়া না করে প্রকাশ্যে বা গোপনে ক্ষমতাশীল নেতৃবর্গের মন জুগিয়ে চলতে সচেষ্ট হয়, তাদের প্রভাবিত করতে চায়।

নেতাদের একটা নির্দেশেই সম্পদের পাহাড় তাদের পায়ে নিচে গড়াগড়ি খায়। না চাইতেই পকেটে দেশের সম্পদ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এ সকল সুযোগ ও সম্পদের লোভ সামাল দিতে পারা এবং তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখাটা প্রতিটি নেতার জন্যই অপরিহার্য এক যোগ্যতা। বলা যায় সবচেয়ে বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতাগুলোর মধ্যে এটি একটি।

নেতা যদি এই গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী না হন, তবে কী ঘটতে পারে, তা খুব সহজেই অনুমেয়। মিসরের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হারানোর মূলে যে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা তৌফিক তার ব্যক্তিস্বার্থকে পুরো জাতির জাতীয় স্বার্থের ওপরে স্থান দিয়েছিলেন। মির জাফর, জগৎশেঠ, রায়বল্লভ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও তাদের নিজেদের লোভ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ভারতের স্বাধীনতাকে পদদলিত করেছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের বাদশাহ আকবর তার দেশ ও জাতির স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা এবং নিজের মনের লাগামহীন খায়েশ পূরণের প্রবৃত্তির সঙ্গে আপস করেছিলেন। এর ফলে মাত্র এক শতাব্দীর ব্যবধানেই ভারতে মোগল শাসনের কী হাল হয়েছিল, তা ইতিহাসের সকল সচেতন পাঠকই জানেন।

স্পেনের তৎকালীন নেতৃবর্গ জাতির অধিকাংশ সদস্যদের মতামতকে উপেক্ষা করে রাজা ফার্দিনান্ডের সন্ধির আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুরো গ্রানাডাকে কোনো কার্যকর প্রতিরোধ ছাড়াই

খ্রিষ্টশক্তির হাতে তুলে দেন। সন্ধী পরবর্তী পরিস্থিতি কী হতে পারে এবং ফার্দিনান্ডের আসল উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বোঝার মতো দূরদর্শিতা সেই নেতৃত্বের ছিল না। ফলে লাখো গ্রানাডাবাসীর জীবনে নেমে আসো নারকীয় তাণ্ডব। পৃথিবীবাসী অবলোকন করল হত্যা ও ধর্ষণের এক বীভৎস চিত্র। লাখো মানুষ প্রাণ হারাল। এর মধ্য দিয়ে পুরো স্পেনে টিকে থাকা মুসলিম সভ্যতা অচিরেই হারিয়ে ফেলল তার স্বাধীনতা। পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটি উন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্যতা!

তাই এ কথা অনস্বীকার্য যে, একটি দেশ ও জাতি ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে যায়, যদি দূরদর্শী ও যোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা ওই দেশ ও জাতি পরিচালিত না হয়। তাই আমরা এ আলোচনা হতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সমাজ সভ্যতা বিধ্বংসী পঞ্চম কারণ হলো; যোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাব।

বর্তমান বিশ্ব সভ্যতায় নারী

পশ্চিমা সভ্যতায় আজ একটা সমস্যার নাম ‘নারী’। এ সমস্যা তাদের নিজেদের হাতে গড়া। এ সমস্যাকে তারা নারী অধিকার এবং নারী স্বাধীনতাজনিত সমস্যা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এই সমস্যা, তার স্বরূপ ও প্রকৃতি পর্যালোচনার আগে আমরা অতি সংক্ষেপে পশ্চিমা সভ্যতা যে সভ্যতার গর্ভ থেকে এসেছে, তাতে নারীর অবস্থান ও মূল্যায়ন কী পর্যায়ে ছিল, তা আলোচনা করে দেখব।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, আজকের এই সভ্যতা ও দর্শন মূলত প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা ও দর্শনেরই মানসপুত্র। এ সভ্যতার প্রায় প্রতিটি বোধ-বিশ্বাস, কাজ-কর্ম প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার। বিশেষ করে তিনজন গ্রিক দার্শনিক; সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল-এর চিন্তাধারা দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত।

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থার জন্য একসময় এ বিশ্বে অত্যন্ত প্রতাপের সঙ্গে টিকে ছিল। গ্রিক সভ্যতার আওতায় প্রথম দিকে নারীরা ছিল উন্নত নৈতিক ধ্যানধারণায় উজ্জীবিত। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের পরিধি নিজ নিজ গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল। তারা সংসার ও পরিবারের জন্য পুরোপুরি নিবেদিতপ্রাণ ছিল। গৃহে শান্তি ও স্থিতি থাকার কারণে প্রতিটি পুরুষ নিজ নিজ অবস্থানে অবস্থান করেই দেশ ও সভ্যতা গঠনে উদ্যম, দায়িত্ববোধ ও নিষ্ঠার সঙ্গে কার্যকর ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছিল।

এ কথাটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, গ্রিক সভ্যতায় প্রতিটি সদস্যের কম-বেশি অবদানের কারণেই সে সভ্যতা ক্রমোন্নতির দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এক সময় সাফল্য ও সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করতে পেরেছিল। কিন্তু সেখানে নারী ছিল শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। গৃহে তাদের যত অবদানই থাকুক না কেন, সমাজ বা রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ অবদান রাখার কোনো সুযোগই তাদের ছিল না। তাদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, মর্যাদাও ছিল লুপ্তিতাবস্থায়। গ্রিক সমাজে নারীরা উত্তরাধিকারবিষয়ক অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। সারা জীবন তারা পুরুষদের দাসী-বাঁদির ন্যায় জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। নারীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত; তার বিয়ের ব্যাপারে নিজস্ব এখতিয়ার ছিল না। পুরুষ অর্থাৎ পরিবারের কর্তা তার জন্য যে স্বামী নির্বাচন করত, তাকেই স্বামী হিসেবে মেনে নিতে সে বাধ্য ছিল। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় কোনো কথা বলার সুযোগ ও অধিকার তার ছিল না। এ বৈবাহিক সম্পর্ক পছন্দ হোক বা না হোক, এটাই ছিল তার নিয়তি। একে পরিবর্তন বা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ তার ছিল না।

হ্যাঁ, তালাকের সুযোগ সে সমাজে ছিল বটে, তবে তা কাগজে কলমে নামে মাত্র। কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রী তালাক চাইতে পারত, তবে স্ত্রী কর্তৃক তালাক চাওয়াটাকে পুরুষ তার নিজের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর ভাবত। তাই তালাক চাওয়ার জন্য

আদালতে যাওয়ার পথে স্বামী বিভিন্নভাবে তাকে বাধাগ্রস্ত করত। পথিমধ্যে স্বামী ওত পেতে থাকত। আদালতে যাওয়ার পথ হতে বলপূর্বক তাকে ধরে এনে অন্তরীণ করে রাখা হতো। আদালত পর্যন্ত তাকে পৌছতেই দিত না।

পুরুষের কাছে নারী ছিল গৃহের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় একটি সম্পত্তি মাত্র! সে ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে বাজারে বিক্রি করে দিতে পারত। নারী তার সম্পত্তির ভোগ দখল নিজের ইচ্ছামতো করতে পারত না। হস্তান্তরের অধিকারও তার ছিল না; বরং এ ক্ষেত্রেও সে ছিল পরিপূর্ণভাবে পুরুষের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভরশীল। পুরুষই নারীর সম্পত্তি ভোগ করত, প্রয়োজনে হস্তান্তর করত। নারী শুধু নামমাত্রই তার সম্পত্তির মালিক ছিল। স্পার্টাবাসী অবশ্য নারীর উত্তরাধিকার তালুক, সম্পত্তি দখল ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বেশ নমনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। স্পার্টা দীর্ঘদিন ধরে প্রলম্বিত ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ রাষ্ট্রের পুরুষ নাগরিকরা বেশির ভাগই বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকত। ফলে বাধ্য হয়েই সে সমাজের বেশিরভাগ নারী সমাজ গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্যাদির পাশাপাশি সামাজিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করা শুরু করেছিল। তারা ঘরের বাইরে আসত এবং আর্থিক লেন-দেন ও সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারত। অন্যান্য ছোটোখাটো সামাজিক আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশ নিত, যা পাশ্চাত্যী গ্রিস ও এথেন্সের নারীরা কল্পনাও করতে পারত না।

খ্রিষ্টপূর্ব ৪০৪ সালে স্পার্টাবাসী এথেন্স আক্রমণ করে এবং দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে তারা তা দখল করে সেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। এর ফলে স্পার্টার নারীদের মতো গ্রিস ও এথেন্সের নারীরাও পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি অধিকার ভোগ করার সুযোগ পেল। ক্রমেই তারা স্বাধীনচেতা হয়ে উঠতে লাগল। তারা তাদের ঘরের ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ অথচ প্রশান্তিময় অঙ্গন ছেড়ে বৃহত্তম পরিমণ্ডলে নেমে এলো।

আর এর ফলে খুব দ্রুত ও নিয়ন্ত্রণহীনভাবেই তারা উচ্ছৃঙ্খলতার পথে ছুটে চলল। পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার কারণে অচিরেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে তারা এ ঘৃণ্যকর্ম ব্যভিচারকে আর পূর্বের মতো অন্যায় মনে করল না। সারা সমাজ জুড়ে পতিতালয়ের আধিক্য দেখা দিলো। আর এসব পতিতালয়গুলো খুব শীঘ্রই সাহিত্য, রাজনীতির আখড়া বনে গেল। সমাজের উঁচু তলার লোকদের মধ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিলাসিতা মহামারির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল। সমাজের নেতৃস্থানীয় পুরুষ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ার কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নারীরা রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক বিষয়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করল। তাদের অঙ্গুলি নির্দেশে অনেক ন্যায়ও অন্যায়ে পরিণত হতে লাগল। তাদেরই প্রভাবে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকল। ফলে প্রশাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো।

যৌন অনাচার এতটাই ব্যাপকতা লাভ করল যে, সমাজে অচিরেই সমকামিতার প্রাদুর্ভাব ঘটল এবং তা সমাজের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর নিকট আর ততবেশি নিন্দনীয় বিবেচিত না হয়ে অনেকটা সহনীয় বলে পরিগণিত হতে লাগল। মাছের পচন যেমন তার মাথা থেকে শুরু হয়, তেমনি গ্রিক সভ্যতার পতনও শুরু হয়েছিল শীর্ষ পর্যায়ে আসীন ব্যক্তিবর্গের নৈতিক মান ও দৃষ্টিভঙ্গির পতনের মাধ্যমে। নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের রূপ নিয়ে শুরু হওয়া কর্মকাণ্ডের শেষ পরিণতি হিসেবে অনাচার, ব্যভিচার আর যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার মতো ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শত শত বছর ধরে শান-শওকতের সঙ্গে টিকে থাকা একটি সভ্যতা তার ভেতর থেকেই ধ্বসে পড়ল।

গ্রিক সভ্যতা তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে আসীন হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈতিকতাহীন হয়ে পড়ে। আদর্শহীনতার মতো সভ্যতা বিধ্বংসী রোগে আক্রান্ত হয়ে তার ভেতরের আত্মিক শক্তি হারিয়ে ধ্বংসের পথে যখন দ্রুত ধাবমান, ঠিক তখনই তারই সূতিকাগারে জন্ম নিতে শুরু করল অপর এক বিখ্যাত সভ্যতা; ইতিহাসে যাকে আমরা রোমান সভ্যতা বলে জানি। প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ জনাব আবদুল হামিদ সিদ্দিকির মতে,

‘রোমান সভ্যতা পরিবর্তন পরিবর্ধনসহ গ্রিক সংস্কৃতিরই ক্রমপ্রবাহ।’^{১৫}

এই রোমান সভ্যতা আধুনিক ইউরোপ বা বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা গঠনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। রোমান সভ্যতা ও দর্শনে নারীর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, তা পর্যালোচনার জন্য যৎকিঞ্চিৎ আলোচনাই যথেষ্ট। রোমান সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের সূত্রপাত হতো তার জন্মলগ্ন থেকেই। জন্মদাতা পিতার এ অধিকার ছিল যে, তিনি ইচ্ছে করলে সদ্যভূমিষ্ট যেকোনো শিশুকে তার পরিবারের নবাগত সদস্য হিসেবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ এখতিয়ার ছিল, যা সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও পালিত হতো। আর কোনো শিশুকে প্রত্যাখ্যান করার পদ্ধতি ছিল এ রকম; শিশুটিকে কোনো খোলা ময়দানে বা উপসনালয়ের বেদিতে রাখা হতো। ছেলে হলে পরিবর্তী সময়ে কেউ ইচ্ছা করলে তাকে গ্রহণ করত, নচেৎ শিশু ক্ষুধায়, পিপাসায়, গরমে কিংবা শীতে ধুঁকে ধুঁকে মরত।^{১৬}

বলাই বাহুল্য, প্রত্যাখ্যাত শিশুদের প্রায় সকলেই ছিল কন্যা শিশু! জন্ম মুহূর্ত হতে শুরু হওয়া এ বৈষম্যের পরও যেসব নারী শিশু বেঁচে থাকত অথবা পরিবার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হতো না, তারা ছিল সমাজে সবচেয়ে নির্যাতিতা ও অবহেলিতা শ্রেণির মধ্যে গণ্য। নারীর কোনো স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ বা স্বকীয়তার প্রশ্ন ছিল অবাস্তব। তার মৌলিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। পরিবার প্রধানের ইচ্ছা ও বাসনাই নারীর অবস্থান ও ভাগ্য নির্ধারণ করত। পরিবার প্রধান তার নিজের স্ত্রী-কন্যা, পুত্রদের স্ত্রী, কন্যা এমনকী তার পৌত্রদের স্ত্রী-কন্যাদেরকেও বিক্রি করে দিতে পারত! শুধু তাই নয়, তাদের হত্যা করার সামাজিক অধিকার ও ক্ষমতাও তার হাতে ছিল। বলা চলে, নারীর জীবন ও সতীত্বের নিরাপত্তার বিন্দু পরিমাণও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

নারীর অর্থনৈতিক জীবন ছিল আরও বেশি করুণ ও বিপর্যস্থ। নারীর কোনো অর্থনৈতিক অধিকার পরিবার ও সমাজে স্বীকৃত ছিল না। সে আর্থিকভাবে পুরোপুরি পরিবারের পুরুষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তার ছিল না কোনো পৃথক অর্থনৈতিক অস্তিত্ব। কোনো নারী অর্থ উপার্জন করলে বা অর্থ-সম্পত্তির মালিক হলেও সে সম্পত্তি পরিবারের একটা বাড়তি সম্পদে পরিণত হতো। এরপর পরিবার প্রধান মারা গেলে তার অধীনতা থেকে সকল পুরুষ সদস্যগণ মুক্তি পেলেও কন্যা সন্তানরা কখনোই মুক্তি পেত না; বরং তাকে অন্য কোনো পুরুষের অভিভাবকত্বে আসতে হতো।

এ সভ্যতায় নারীর ওপর পুরুষের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থাকার কারণে নারীদের নিয়ে পুরুষেরা যা খুশি তাই করেছে। নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো তাদের শাসন করেছে, তাদের জন্য বিধান রচনা ও প্রয়োগ করেছে। রোমান সভ্যতার উন্নতির চরমতম একটা পর্যায়ে এসে সমাজের শাসক ও ধনাত্মশ্রেণির মধ্যে নারী নিয়ে যথেষ্ট আচরণের এ প্রক্রিয়া সীমা ছাড়িয়ে যায়। শিক্ষিত-এলিট ও শাসকশ্রেণির মধ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা মহামারির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। সমাজের উঁচু তলার বাসিন্দাদের বাসগৃহ, মিলনায়তনসহ অন্যান্য পাবলিক সেন্টারগুলো যৌনতায় এমনভাবে ছেয়ে যায় যে, তা বহু শতাব্দী ধরে আলোচিত হতে থাকে।

ক্রমান্বয়ে এ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের উঁচু তলা হতে খুব দ্রুতই সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। পুরো রোমান সভ্যতাই বলা চলে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নীতি নৈতিকতাহীনতার শ্রোতে প্রবল বেগে ভেসে চলল নিশ্চিত এক ধ্বংসের দিকে।

আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি এবং জেনেছি যে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নীতিহীনতা একটি সমাজ ও সভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম কারণ। এখানেও তাই ঘটল অনিবার্যভাবেই। যৌনতা ও ব্যভিচার শুরু হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হলো রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস প্রক্রিয়া। ধ্বংসের এ প্রক্রিয়া যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, ঠিক তখনই আবির্ভাব ঘটে খ্রিষ্টবাদের।

খ্রিষ্টবাদ মামুলি কোনো ধর্ম ছিল না। এটি ছিল মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক প্রদত্ত বিধিবিধান, যা তিনি তাঁর রাসূল ও নবি হজরত ইসা (আ.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। আজ গোটা বিশ্ব সেই বিধিবিধানকে খ্রিষ্টবাদ বলে জানে। আজকের এই খ্রিষ্টবাদ ও হজরত ইসা (আ.) কর্তৃক প্রচারিত শিক্ষা, এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান।

ইসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক নির্বাচিত সম্মানিত নবি। তিনি পৃথিবীতে অবস্থানকালীন সময়ে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহিদের শিক্ষাই প্রচার করেছেন, অন্য কিছু নয়। সাম্য-সুবিচার আর মানবতার উন্নত রূপ তুলে ধরে হজরত ইসা (আ.) যে শিক্ষা ও দর্শন প্রচার করেন। তার আত্মিক শক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে, শাসকশ্রেণি, ইহুদি ধর্মগুরু ও কায়েমি স্বার্থবাদীসহ সকল শ্রেণির যাবতীয় বাধা ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও এ শিক্ষা এক স্থান হতে অন্য স্থানে দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্যও এ শিক্ষাকে দমিয়ে রাখতে পারল না, প্রতিরোধ করতে পারল না। ফলে এর বিস্তৃতি দিন দিন বাড়তে থাকল। ইসা (আ.) নিজে ও তাঁর অনুসারীরা সকল নির্যাতন, নিপীড়ন ও জুলুমের মুখেও অবিচল থেকে এ শিক্ষাকে প্রচার করতে থাকলেন।

হজরত ইসা (আ.)-এর উদ্ধারোহণের পরেও খ্রিষ্ট ধর্ম ও তার অনুসারীদের ওপর জুলুম নির্যাতনের এ প্রক্রিয়া সমানভাবে চালু থাকে। রোমান সম্রাট নিরো তো খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের অপরাধের(?) শাস্তি হিসেবে প্রাণদণ্ড প্রদানের সরকারি ঘোষণা দিয়ে বসলেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই রোমান সাম্রাজ্য ও সভ্যতা নৈতিক ও আত্মিক দিক থেকে ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল। একটা সভ্যতাকে ধারণ করে রাখার মতো শক্তি তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না। এমনকী তাদের সেই যোগ্যতাও আর ছিল না, যা দিয়ে তারা নিজেদের সভ্যতাকে কয়েক শতাব্দী ধরে উন্নতি আর সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। এ সভ্যতা তার ভেতর হতেই ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছিল।

ফলে খ্রিষ্টধর্মের প্রতিরোধ কার্যক্রমে ভাটা পড়ল। এ প্রতিরোধ কার্যক্রম তারা বেশি দিন চালিয়ে যেতে পারেনি। কারণ, ধ্বংসনুখ সে সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য নৈতিক ও আত্মিক শক্তির বড়ো প্রয়োজন ছিল। তাই তারা খ্রিষ্টবাদের শিক্ষাকে নিজেদের আত্মিক ও নৈতিক শক্তি অর্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার শুরু করল। যখন দেখি, ৩১২-৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে কন্সটান্টাইন ও লিসিনাস শাসকদ্বয় খ্রিষ্টবাদকে বৈধ ধর্ম বলে স্বীকৃতি দিয়ে রাজকীয় ডিক্রি জারি করে এ কথার সত্যতা আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

এটা ছিল খ্রিষ্টবাদের জন্য এক বিপ্লবাত্মক ঘটনা। ফলে পরবর্তী মাত্র কয়েকটি শতাব্দীর মধ্যে রোমান সাম্রাজ্য কখন যে বদল হয়ে গেল অর্থাৎ খ্রিষ্টবাদে বিলীন হয়ে গেল, তা যেন টেরই পাওয়া গেল না। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিজীবনে এর যে সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক প্রভাব পড়ল, তার বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। তবুও দ্বিতীয় শতাব্দীতে জাস্টিন মাটার-এর একটি বক্তব্য থেকে তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। উক্ত বক্তব্যটি প্রখ্যাত গবেষক ও চিন্তাবিদ জনাব আব্দুল হামিদ সিদ্দিকি তাঁর লেখা *পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এভাবে—

‘খ্রিষ্টান হওয়ার আগে আমরা লাম্পাটে আনন্দ পেতাম, এখন আনন্দ পাচ্ছি পবিত্র জীবনযাপনে। আমরা জাদু চর্চায় অভ্যস্ত ছিলাম। আমরা এখন মহান প্রভুর, যাকে কেউ জন্ম দেয়নি তাঁর প্রতি উৎসর্গীকৃত। আমরা আগে টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পদের খুব কদর করতাম, এখন আমরা ওসব নিঃস্ব সন্তলহীনদের সাথে ভাগ করে নিই। আগে আমরা একে অপরকে ঘৃণা ও হত্যা করতাম এবং ভিন্ন জাতির কোনো আগন্তুককে আমাদের গেটের ভেতরে প্রবেশ করতে দিতাম না। কিন্তু ইসার আগমনের পর আমরা শান্তিতে বসবাস করছি। আমরা আমাদের দুশমনদেরও কল্যাণ কামনা করি। যারা আমাদের অন্যায়ভাবে ঘৃণা করে আমরা তাদের মন জয় করতে চাই, যাতে ইসার মহান শিক্ষাকে গ্রহণ করে, তারা আমাদের সঙ্গে বিশ্ব-বিধাতার পুরস্কার লাভের আশা করতে পারে।’^{১৭}

ওপরের এই একটি মাত্র উদ্ধৃতিই এ কথা প্রমাণে যথেষ্ট যে, তৎকালীন রোমান সমাজের চিন্তা-চেতনায়, ধ্যানধারণায় হজরত ইসা (আ.)-এর প্রচারিত শিক্ষার কী সুগভীর প্রভাব পড়েছিল।

এ সময়টাতে নারী তার অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা পেতে শুরু করে। তারা সম্মানের আসেন আসীন হতে শুরু করে। কিন্তু এ মানব সভ্যতার দুর্ভাগ্য যে, এই ধারা খুব বেশি দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু থাকতে পারেনি। অচিরেই ইসা (আ.)-এর শিক্ষাকে বিকৃত করা হলো। চিন্তার জগতে পুনরায় এক গভীর নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতার জন্ম হলো। ফলে পুনরায় নারীর ভাগ্যে দুর্গতি অবমাননা ও চরম গ্লানী নেমে এলো। নারীত্বের অবমাননা সর্বকালের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল।

প্রথম যুগের খ্রিষ্টান ধর্ম যাজকরা ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সকলেই রোমান সাম্রাজ্যের পতন যুগে নারীদের অবাধ চলাফেরা, তাদের চরিত্রহীনতা ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে শিহরিত হলেন এবং এ অবস্থার জন্য তারা নারীদেরকেই দায়ী করলেন। তারা নারীকে নিজেদের জীবন থেকে বর্জন করা শুরু করলেন এবং অন্যদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহ জোগাতে থাকলেন।

এ ধর্মীয় গোষ্ঠী এ কাজে ধর্মকে ব্যবহার করল। ধর্মের শিক্ষাকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে, বিকৃত করে তারা ঘোষণা করল যে, অবিবাহিত পুরুষরা আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত। তারা ঘোষণা করল, নারী হলো শয়তানের প্রবেশদ্বার! নারী হচ্ছে আল্লাহর বিধানভঙ্গকারী এবং আল্লাহর চেহারা (পুরুষকে) বিস্মৃতকারী।

এ তো ছিল শুরু মাত্র। খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত ইহুদিগণ কর্তৃক যত বেশি এ ধর্মের বিকৃতি ঘটতে থাকল, চিন্তার নৈরাজ্যও তত বেশি প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকল। পঞ্চম শতাব্দীতে এসে খ্রিষ্টজগৎ চিন্তা করতে শুরু করল; নারীর আত্মা আছে কি না! প্রায় সমকালীন সময়েই এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে যে, একমাত্র মসিহের মাতা মরিয়ম ব্যতীত আর কোনো নারী-ই দোজখ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত আত্মার অধিকারিণী নয়!

এর আরও পরে এসে ৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নারীকে ‘মানুষ’ বলে বিবেচনা করা হবে কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য। উক্ত সম্মেলনে অনেক চিন্তা(?) গবেষণা করার পর এ রায় ঘোষণা করা হয় যে, নারী মানুষ বটে, তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, পুরুষের সেবা করা।

ইতিহাসের এ প্রান্তে এসে উক্ত ঘোষণার ফলে নারীকে কেন্দ্র করে এক নাটকীয় ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হলো। অপরদিকে প্রায় একই সময়ে আরবের মক্কায় হজরত মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক ইসলামের সুমহান শিক্ষা প্রচার ও বাস্তবায়ন শুরু হলো। বিশ্বের ইতিহাসে নারী তার জীবনের সবচেয়ে উন্নত অবস্থান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা পেল। সেইসঙ্গে উন্নত, শাস্ত্রত লক্ষ্য এবং এর পাশাপাশি বাস্তব মূল্যায়ন দেখতে পেল।

ইসলাম নারীকে কতটা মূল্যায়ন করেছে, এটি সে আলোচনাক্ষেত্র নয়। আমরা আমাদের পূর্ব আলোচনার ধারা অব্যাহত রেখে বলতে চাই যে, ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত ৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বোল্লিখিত

সম্মেলন ও তার ঘোষণা পশ্চিমা বিশ্ব তথা তৎকালীন পৃথিবীর মানুষের চিন্তা ও চেতনায় এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। উক্ত ঘোষণার ফলে পুরুষ ভাবতে শুরু করল; নারী শুধু তাদের সেবা ও সম্ভ্রুতিবিধানের জন্যই সৃষ্ট। ফলে নারী সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পালটে গেল। সে নারীর রক্ষক ও একমাত্র অধিকর্তা হয়ে বসল। তাদের নিকট নারী শুধু কামনা নিবৃত্তির উপাদান ও উপলক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হতে লাগল।

ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনের রেশ তেরোশত বছর পরে এসেও আমরা দেখতে পাই। ব্রিটিশ আইনে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত স্ত্রীকে বেঁচে দেওয়ার অধিকার স্বামীর ছিল। আর বিক্রির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বেঁধে দেওয়া মূল্য ছিল; মাত্র ছয় পেন্স!

তারও অনেক পরে, এই তো মাত্র কয়েক দশক আগে, ১৯৩১ সালে জনৈক ইংরেজ তার স্ত্রীকে মাত্র পাঁচশো পাউন্ডে বিক্রি করে দেয়। ইটালিতেও ওই একই সময় পর্যন্ত এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তখন পর্যন্ত সারা ইউরোপ সংশয়ের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তারা নিরলস গবেষণায়(?) ব্যস্ত থাকত, এটা বোঝার জন্য যে, সত্যিই নারীর আত্মা আছে কি না। থাকলে তা কীসের আত্মা? মানুষের, না অন্য কোনো জন্তুর আত্মা! এ রকম চিন্তা-চেতনা যখন মন-মগজে ভরে আছে, ঠিক তখনই শুরু হলো শিল্প বিপ্লব।

শিল্প বিপ্লব ছিল সভ্যতার জন্য বৈপ্লবিক এক ঘটনা। এর ছোঁয়ায় পুরো ইউরোপের চেহারা ই পালটে গেল। শহর-গ্রামের পার্থক্য দিনকে দিন কমে আসতে লাগল। নিত্য নতুন আবিষ্কার হতে থাকল, ফলে স্থাপিত হতে থাকল নতুন নতুন কল-কারখানা। এসব কল-কারখানাগুলোতে উৎপাদনের জন্য দরকার পড়ল অধিক পরিমাণ শ্রমিকের। ইউরোপের পুরুষ জাতি যেহেতু কোনো দিনই নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে রাজি ছিল না, তাই তারা এসব কল-কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য ঘর থেকে দলে দলে টেনে আনল নারীদের। বিনিময়ে তারা মজুরি প্রদান ও শ্রমের ক্ষেত্রে নারীর সঙ্গে প্রতারণা করল।

বেশি খাটিয়ে নিয়ে মজুরি দিত সামান্য। পাশাপাশি জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির সেই পুরোনো প্রবৃত্তি তো চালু থাকলই। অপরদিকে চিরবঞ্চিতা ইউরোপীয় নারীসমাজ খালি হাতের চেয়ে অন্তত কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় স্বল্প মজুরিতেই শ্রম প্রদান করে যেতে থাকল। যদিও এই শ্রম প্রদান ছিল তাদের শক্তি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, তবুও বাইরের মুক্ত দুনিয়া ছেড়ে তারা আর ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে ফিরে যেতে চাইল না।

এর ফল হলো আরও মারাত্মক। নারীরা স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছৃঙ্খলতায় নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিলো। ফলে পরিবার ব্যবস্থা একটা বড়ো ধরনের ধাক্কা খেলো। তার ওপর আবার মরার ওপরে খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিলো বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোটি-কোটি পুরুষ নিহত, পঙ্গু বা নিখোঁজ হলো। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিধবা হলো কোটি কোটি নারী। অবিবাহিতা রয়ে গেল আরও কোটি কোটি নারী। পরিবারগুলো হয়ে গেল পুরুষশূন্য।

এ রকম অবস্থার জন্য ইসলামে যে বহু বিবাহের ব্যবস্থা রয়েছে, তা বিকৃত খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে না থাকায় এসব নারীদের জীবনে নেমে এলো সীমাহীন দুর্ভোগ। খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা বাঁকা পথ অবলম্বন করল এবং নিজ উদ্যোগেই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার পথে পা বাড়াল। এমনই একটি সময়ে ফ্রান্সে পুরুষশূন্য বাড়ির সদর দরজায় দেখা গেল ‘নৈশকালীন অতিথি চাই’ লেখা সাইনবোর্ড! নারীত্ব যে কতটা অধঃপতিত ও অবমাননাকর অবস্থায় নেমে গেল, এটি তারই একটি সাইনবোর্ড মাত্র!

যা হোক, নারী তখন বাধ্য হয়েই অফিস-আদালত, কল-কারখানায় আরও বেশি করে কাজে অংশগ্রহণ করতে লাগল। এর পাশাপাশি কল-কারখানার মালিক বা অফিসের বস কর্তৃক শারীরিক ও অর্থনৈতিক পীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনার ধারাও অব্যাহত থাকল; বলা চলে তার আরও বিস্তৃতি ঘটল।

অতিরিক্ত দৈহিক শ্রমে ক্লান্ত, হতশ্রী, সংসার হতে বিতাড়িতা, পরিত্যক্তা এবং প্রেম-ভালোবাসা, সম্মান ও স্বীকৃতি হতে বঞ্চিতা নারী এক পর্যায়ে রুখে দাঁড়াল। পুরুষের মধ্য হতে একটি দল এ পর্যায়ে এসেও তাদের ভোল পালটে নারীর নিখাদ শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে তাকে উত্তেজিত ও প্ররোচিত করতে থাকল। অধিকার আদায়, অর্থনৈতিক বঞ্চনা হতে মুক্তি, স্বাধীনতা ও সমঅধিকার-এর মতো যতসব চটকদার শ্লোগানে তাদেরকে প্রভাবিত করল। শুরু হলো বাদ-প্রতিবাদ, অসহযোগ ও হরতালের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের এক আন্দোলন। ইতিহাসে এ আন্দোলনই ‘নারীবাদী আন্দোলন’ ‘নারী অধিকার আন্দোলন’ ‘সমঅধিকার আন্দোলন’ বা ‘নারী স্বাধীনতা আন্দোলন’ হিসেবে পরিচিত এবং আজ অবধি একই গতিতে চালু আছে। কিন্তু এটা কি আসলেই নারীর অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠা বা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন ছিল?

বস্তুত এটি ছিল নিছক এক প্রতারণা মাত্র। চটকদার বুলি আর শ্লোগানের আড়ালে ইন্দ্রিয় দাসত্বে লিপ্ত লম্পট শ্রেণির পুরুষ কর্তৃক নারীকে শোষণ-শাসন ও ভোগ করার আধুনিক কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। পুরুষ জাতির এ অংশটি নারীর ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব বহন করতে রাজি নয়; তা তার মা, স্ত্রী-কন্যা, বোন যেই হোক না কেন। তবে স্বার্থ, সেবা আদায় এবং ভোগ করার ক্ষেত্রে তারা পুরোমাত্রায় তৎপর। বলা চলে অতিমাত্রায় তৎপর।

অথচ নারীকে তারা চরম প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এনে সবল পুরুষের পাশে দাঁড় করে দিয়েছে। পেটের খাবার, পরনের বস্ত্র ও রোগের চিকিৎসা-পথ্য, অর্থাৎ নারীর নিজ সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যাবতীয় প্রয়োজন তার নিজেই উপার্জন করে নিতে বাধ্য করেছে। ঘরের প্রশস্ত অঙ্গনকে নারীর জন্য ‘জেলখানা’ ‘বন্দিশালা’ আখ্যা দিয়ে ক্ষুদ্র আঙিনার প্রতি তাকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। বাইরের বৃহত্তম আঙিনায় নেমে আসার জন্য অব্যাহত ও ক্রমাগতভাবে উৎসাহ জুগিয়েছে। ‘স্বাধীনতা’ ও ‘সমঅধিকার’-এর প্রলোভনে তাকে প্রলোভিত করেছে এবং প্ররোচিত করেছে তা অর্জনে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বিগত তিনশত বছর ধরে সারা বিশ্বের শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। সমাজ-সভ্যতার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় তারা অবস্থান করছে।

বলতে গেলে সর্বত্রই তাদের একচ্ছত্র প্রতাপ। তাদের সমাজ থেকেই জন্ম নেয় ‘নারী মুক্তি আন্দোলন’ ‘নারী স্বাধীনতা আন্দোলন’ বিয়ষক ধ্যানধারণা। নারীর সমঅধিকার বিষয়ক চটকদার বুলিগুলোও খ্রিষ্ট-সমাজের। যতদিন এই খ্রিষ্ট সমাজ ইসা (আ.)-এর আনিত ঐশী বিধান তথা অপরিবর্তিত শিক্ষা মেনে চলেছে, ততদিন সে সমাজে নারী স্বাধীন ছিল। তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। তার পছন্দ-অপছন্দ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভালো লাগা, মন্দ লাগার মূল্য ছিল। ফলে সে তার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপরের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত-ফয়সালার নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ঠ হওয়ার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থেকেছে। তার অর্থনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। স্বাভাব্যবোধও বজায় থেকেছে পূর্ণ মাত্রায়। তখন তার নিজের সম্পদের ওপরে একচ্ছত্র অধিকার ও কর্তৃত্ব বজায় ছিল। সে ছিল পরিবারের মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র, যাকে ঘিরে স্বামী-সন্তানেরা আবর্তিত হতো। সংসারে তারই কর্তৃত্ব চলত। বাইরের দুনিয়ার শত ঝামেলা, কুটিল সমাজনীতি, যুদ্ধের ময়দানের জটিল সমরনীতি, নিজের ভরণ-পোষণের চিন্তা, এসব থেকে সম্মান, ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা দ্বারা সে এতটাই সুরক্ষিত ছিল যে, কোনো অশুভ শক্তি কখনো তাকে পরাধীন করার বা তার প্রকৃতিগত স্বাধীনতা ও অধিকার খর্ব করার কথা কল্পনাও করত না। এ ধরনের অবস্থা খ্রিষ্টীয় সমাজে হজরত ইসা (আ.)-এর শিক্ষা বিকৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত টিকে ছিল।

তবে উল্লেখিত অবস্থার পরিপূর্ণ ও ব্যাপক উন্নততর স্তরের প্রকাশ ও বাস্তবায়ন ঘটেছে ইসলামি সমাজে। ইসলামি শিক্ষা ও দর্শনের আওতায়। এ আসমানের নিচে বিশ্ব আর কখনো অন্য কোনো শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার আওতায় নারীর এতটা উন্নততর অবস্থান, সম্মান-মর্যাদা ও মূল্যায়ন দেখেনি, যতটা সে দেখেছে ইসলামি সমাজব্যবস্থার আওতায় এবং এর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। বিগত তিনশত বছর ধরে পশ্চিমা সভ্যতার ধারক-বাহকরা পরিবার ও সমাজে নারীর অবমাননা তো করেছেই, পাশাপাশি মুসলিম সমাজেও সেই প্রতারণামূলক পদ্ধতিতে নারীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে, ক্ষেত্র বিশেষে তারা সফলতাও অর্জন করেছে।

পশ্চিমা বিশ্ব কোনো দিনই নারীকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেনি। দেখেছে অত্যন্ত নীচু, আত্মাহীন ও শয়তানের উৎস বা প্রবেশদ্বার হিসেবে। নারী সংসর্গ এড়িয়ে যাওয়াটা তাদের কাছে বিবেচিত হতো সম্মানের ব্যাপার হিসেবে। মায়ের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এ রকম হৃদয়বিদারক কিছু ঘটনার উদ্ভূতি দিয়েছেন প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ জনাব আবদুল হামিদ সিদ্দিকি। তাঁর লেখা *পশ্চাত্য সভ্যতার উৎস* নামক গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত আছে যে—

‘এক মায়ের সাত সন্তান তাকে পরিত্যাগ করে নির্জনবাসে চলে যায়। মা একবার সন্তানদের দেখতে যান। ওরা তখন তাদের প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে গির্জার দিকে যাচ্ছিল। মা তাদেরকে দেখে ফেলেন। তাঁকে দেখেই সন্তানরা দৌড়ে প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়ে। কম্পিত পদে মা তাদের নিকটে পৌঁছার আগেই এক ছেলে এসে গৃহদ্বার বন্ধ করে দেয়। বাইরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সেইন্ট পোম্যান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলেন,

“আপনি তো বুড়ো মানুষ, এমনভাবে কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ করছেন কেন?” মা ছেলের কণ্ঠস্বর চিনে বললেন, “ও হে ছেলে, আমি তোমাদের এক নজর দেখতে চাই। আমি দেখলে তোমাদের কী ক্ষতি হবে? আমি কি তোমাদের মা নই? আমি কি তোমাদের দুধ পান করাইনি? আমি অতি বুড়ো, তোমার কণ্ঠস্বর শুনে আমার অন্তর তড়পাচ্ছে।” সন্তানেরা গৃহদ্বার খুলতে রাজি হয়নি। তারা মাকে জানাল যে, মৃত্যুর পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে।^{১৮}

অপর এক ঘটনার উদ্ধৃতিতে তিনি আরও একটি হৃদয়বিদারক দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন—

‘সাইমন স্টাইলটস আব্বা-আম্মার একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন। তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। আব্বা-আম্মা শোকে কাতর হয়ে পড়েন। অল্পকাল পরেই আব্বা মারা যান, শোকাতুরা আম্মা বেঁচে রইলেন। ২৭ বছর পর ছেলের অবস্থানস্থলের খবর পেয়ে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে যান। তিনি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পাননি। আম্মা বললেন; “ছেলে, তুমি একী করলে? আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছি। তুমি আমার অন্তর গুঁড়ো করে দিলে! আমি তোমাকে স্নেহচুম্বন দিয়েছিলাম, তার পরিবর্তে তুমি আমাকে এই দুঃখ দিলে! আমি তোমার লালন-পালনের জন্য কতই না কষ্ট করেছি, আজ তুমি আমার সঙ্গে এই নির্দয় আচরণ করলে!” সেন্ট সংবাদ পাঠান যে, তিনি শিগগিরই তাঁর ছেলেকে দেখতে পাবেন। তিন দিন তিন রাত ধরে আম্মা অনুনয় বিনয় করতে থাকেন। অবশেষে অসহ্য দুঃখ বেদনার ভারে মাটিতে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।’^{১৯}

শুধু মায়ের বেলায়-ই যখন এতটা অবজ্ঞা আর নির্মম উপেক্ষা, তখন অন্য নারীর বেলায় কতটা অবমাননা হতে পারে, তা সত্যিই অকল্পনীয় বিষয়। আর বাস্তবে হয়েছেও তাই। নারীকে পূর্ণ মাত্রায় ভোগ এবং সীমাহীন শোষণ করার অশুভ অভিপ্রায়ে পুরুষরা সমঅধিকার-এর লোভনীয় চটকদার বুলির মাধ্যমে তাদের রাস্তায়, কল-কারখানায় নিজেদের পার্শ্ব নামিয়ে আনে। কিছু অবশ্যম্ভাবী পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পুরুষ কর্তৃক প্ররোচিত ও প্রলোভিত হয়ে নারী-সমাজের একটা অংশ অধিকার আদায় এবং অধিকার প্রদানের কথা বলে নারীকে ঘরের বাইরে টেনে আনলেও তাকে কখনোই পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার দিতে পারেনি। অধিকার আদায়ের জন্য নারীকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। এগোতে হয়েছে অনেক রক্তক্ষয়ী বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু তাদের সেই অধিকার আজ পর্যন্ত আদায় হয়নি। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা সে ইতিহাস ও ফলাফল সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করব।

জন্মই যখন আজন্ম পাপ

‘বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃকোড়ে’ সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত সুন্দর করেই না পশু আর মানুষের ঠিকানা তুলে ধরেছেন। প্রকৃতি কর্তৃক নির্ধারণ করে দেওয়া এ চিরাচরিত ঠিকানাটি কিন্তু আমাদের তথাকথিত উন্নত সভ্যতা ধরে রাখতে পারেনি। আধুনিক সভ্যতার ধারক দাবিদাররা বনের পশুকে নিজ সন্তানের চেয়ে বেশি আদর, দরদ ও সোহাগ দিয়ে তুলে নিয়েছে নিজ কোলে। আর নিজ আত্মজ, ফুলের মতো শিশুদের মাতৃকোল থেকে নামিয়েছে পথে-প্রান্তরে। আধুনিক এই সভ্যতার কোনো উম্মাদ লেখক অনাগত ভবিষ্যতে হয়ত লিখতে বাধ্য হবেন ‘বন্যরা ক্রোড়ে সুন্দর, শিশুরা পথে প্রান্তরে...’

আজ পশ্চিমা বিশ্বে অবস্থাটা অনেকটা এমনই দাঁড়িয়েছে। পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় লাখো শিশু পথে-প্রান্তরে দিন কাটাচ্ছে। তারা জানে না তাদের বাবার পরিচয়, জানে না মায়ের পরিচয়। চিন্তা করুন, একটি শিশু তার জন্মের পরেও সারাটি জীবন বাবার মুখ দেখল না! বাবা বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তার আদর-সোহাগ, শাসন জুটল না। পেল না মায়ের কোলের উষ্ণতা। মায়ের আঁচলের উষ্ণ কোমল পরশ তার কপালে জুটল না। এর চেয়ে মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ব্যাপার আর কী হতে পারে? অথচ এসব তথাকথিত আধুনিক, সভ্য ও মানবতাবাদী লোকেরা নিজেদের ঔরসজাত সন্তানের চেয়েও তাদের পোষা কুকুরদের প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের তথাকথিত উন্নত ও আধুনিক সভ্য দেশসমূহের রাস্তাঘাটে অহরহ চোখে পড়বে যে, বাবা-মা রাস্তায় চলার সময়ে দুধের শিশুকে বিশেষ ধরনের ঠ্যালাগাড়িতে করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের যেকোনো একজনের কোলে ঠাঁই করে নিয়েছে প্রিয় পোষা কুকুর। হায়রে হতভাগ্য মানব সন্তান! এই আধুনিকতার উত্তাপে মায়ের কোলের প্রিয় উষ্ণতাটুকুও তাদের কপালে জুটছে না!

এ সভ্যতা একজন শিশুকে তার জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই বঞ্চিত করা শুরু করেছে। জন্মের পরপরই প্রথমত তাকে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করেছে। মায়ের দুধ নবজাতকের জন্য সৃষ্টির প্রদত্ত অতি স্বাভাবিক মৌলিক অধিকার; যা সমগ্র জীব-জগৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আদায় ও প্রদান করে থাকে। অথচ সৃষ্টির সেরা বলে স্বীকৃত মানব জাতি তার নিজ আত্মজ, নিষ্পাপ শিশুকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকায় জন্ম মুহূর্ত থেকেই মা-শিশুর মধ্যে প্রতিনিয়তই আদর-ভালোবাসা, দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, দেওয়া নেওয়া চলতে থাকে। এ ধারা গতিশীলভাবে।

মায়ের সান্নিধ্যে থাকার ফলে যেকোনো মানব সন্তানের মনোজগতে দয়া-মায়া, মমতা-সহমর্মিতা ও দায়িত্বাবোধের সুকোমল অনুভূতিগুলোর উন্মেষ ঘটে। এই মহৎ গুণাবলিগুলোর বিকাশ এবং চর্চার প্রাথমিক সূচনা কোনো স্কুল বা কলেজে হয় না; বরং তার শৈশবে মায়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যেই এসবের ভিত্তি রচিত হয়। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে পারিবারিক পরিবেশে

একত্রে বসবাস করে আদর-যত্নে লালিত-পালিত হওয়ার সুবাদে শৈশব হতেই তাদের মধ্যে এক ধরনের Healthy Interpersonal Relationship গড়ে ওঠে। ফলে তারা একে অপরের জন্য কষ্ট সহিতে, ত্যাগ তিতিক্ষা করতে শেখে। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় যে পরিবারগুলো কোনো রকমে টিকে আছে, সেগুলোতে উল্লেখিত Healthy Interpersonal Relationship বা পারস্পারিক মজবুত সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তাই স্নেহ-ভালোবাসা, দয়া-মায়া, ত্যাগ-তিতিক্ষার মতো মহৎ মানবীয় গুণাবলি এই প্রজন্মের জনগোষ্ঠীর মধ্যে মারাত্মকভাবে কম। ফলে তারা পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ভাই-বোনদের মতো আপনজনদের প্রতিও দয়াশূন্য নির্মম আচার-আচরণ করছে। সমাজের অন্যান্য লোকদের প্রতি তো কথাই নেই।

মার্কিন মুল্লুকে এই তো মাত্র সেদিন বকুনি দিয়েছিলেন বলে তেরো বছরের এক কিশোর তার বাবা-মাকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নির্মম পৈশাচিকতায় নিজ হাতে হত্যা করে। শুধু তাই নয়, এই ছেলেটি পিতা-মাতাকে হত্যা করার পরও বিন্দু পরিমান অনুশোচনায় ভোগেনি; বরং এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের পরদিন সে দশ বছর বয়সী ছোটো বোনকে নিয়ে দোকানে যায়। সেখান থেকে একটা কুঠার কিনে আনে। ঘরে ফিরে এসে সে ওই কুঠারটি দিয়েই ছোটো বোনটিকে কুপিয়ে হত্যা করে। কী জঘন্য ও নির্মম পৈশাচিকতা! এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ওই তরুণ খুনিকে কোনোভাবেই মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল না। কারণ, মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। তা ছাড়া হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পূর্বেও কোনো দিনই তার মানসিক রোগ কিংবা তার লক্ষণ দেখা যায়নি।

অপর একটি ঘটনায় সুসান স্মিথ নাম্নী ২৩ বছরের এক মহিলা তার তিন বছর বয়সী মাইকেল ও ১৪ মাস বয়সী আলেকজান্ডার নামের দুই পুত্রকে নিজ হাতে পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে। কারণ, এ শিশু সন্তানদ্বয় ওই মহিলার বয়স্ফ্রেন্ড-এর সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেই বয়স্ফ্রেন্ড ২৩ বছর রয়স্কা সুসান-এর দায়িত্ব নিতে উৎসাহী হলেও তার দুই মাসুম শিশু সন্তানের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে মমতাময়ী(?) মা সুসান স্মিথ পথের কাঁটা সরাতে অতি সহজ পথই(?) বেছে নেয়। নৃশংসভাবে হত্যা করে নিজ সন্তানকে। পরবর্তী সময়ে পুলিশের তদন্ত টিমের নিকট তার এ অপরাধ অকপটে স্বীকার করে।

যে দুটো ঘটনা এখান উল্লেখ করা হলো, তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিদিনকার চালচিত্র। মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যে দয়া-মায়া, ভালোবাসা ও আবেগের ঘাটতি হলে যে কতটা মানবতা বিধ্বংসী নির্মম ঘটনার জন্ম দিতে পারে, এ দুটো উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়।

একটি শিশুর মানসিক, শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায়। এটা যে শিশুর বোধশক্তি জন্মানোর পরে ঘটে তা নয়; বরং জন্ম মুহূর্ত থেকেই এ প্রক্রিয়া চালু হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সর্বশেষ ফলাফলে দেখা যায় যে, একটি শিশু অতি শৈশবেই তার মাকে চিনতে পারে। মায়ের কণ্ঠস্বর ও সান্নিধ্য শিশুকে আলোড়িত ও উদ্দীপ্ত করে এবং সে মনোদৈহিকভাবে সাড়াও দেয়।

এ কারণেই চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে তার মায়ের কোলে দেওয়ার কথা বলে থাকেন। মায়ের শরীরের সঙ্গে শিশুর শারীরিক সংস্পর্শ ও উষ্ণতা বিনিময়ের মাধ্যমে মা ও শিশু উভয়ের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম ‘Bonding Process’।

জন্মলগ্ন থেকেই দুঃখ দানকারিণী মা সন্তানের প্রতি সর্বদা স্নেহের দৃষ্টি রাখেন। শিশুর ছোটো-বড়ো যেকোনো সুবিধা-অসুবিধা কাছ থেকে দেখার জন্য উদ্গ্রীব থাকেন। কোনো ত্রুটি চোখে পড়া মাত্রই সমাধা করার জন্য দরদমাখা উৎকণ্ঠায় ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিষয়টা শিশুর কচি মনে এক গভীর ছাপ ফেলে। পাশাপাশি মনের ভেতর ঠাঁই করে নেয় তার কষ্টে বিচলিত হওয়া মায়ের জন্য মমতা ও শ্রদ্ধার এক অনাবিল স্বর্গীয় আবেগ। দিনের পর দিন স্নেহ, মমতা আর আবেগের এ অনুভূতি মা ও শিশুকে এক সুদৃঢ় পারস্পরিক বন্ধনে বেঁধে রাখে। শিশু তার শৈশব থেকেই মাকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও আপনজন হিসেবে ভাবতে শেখে। যা পরবর্তী জীবনে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ববান হতে প্রাথমিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ রচনা করে দেয়।

কিন্তু এর বিপরীতে যদি শিশু তার মায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ও নিবিড় উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে সে গভীর হতাশা, নিরাপত্তাহীনতা এবং আবেগজনিত শূন্যতার মাঝে পড়ে যায়। সে বিশ্বকে এক আত্মকেন্দ্রিক, নির্মম ও বৈরী আবাসস্থল হিসেবে চিনতে থাকে। ছোটোকাল থেকেই তার ভেতরে এক ধরনের বঞ্চনা কাজ করে। যা পরবর্তী সময়ে তার মনে আক্রোশ ও প্রতিশোধস্বপ্নের জন্ম দেয়। কিন্তু বড়োই দুর্ভাগ্য আমাদের, বিশ্বের এই গর্বিত সভ্যতা(?) এ ব্যাপারে বড়োই অসচেতন।

জন্মের পরপরই তারা সন্তানদের পাঠিয়ে দিচ্ছে বেবি কেয়ার সেন্টারে অথবা বেবি সিস্টারের কাছে। জন্মের পর থেকেই শিশুকে মায়ের উষ্ণ সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করছে। মায়েরা নিজেদের শারীরিক কাঠামো ও অবয়ব আকর্ষণীয় রাখার জন্য পেটের সন্তানকে বুকে জমে থাকা প্রাকৃতিক নেয়ামত ও অমৃত সুখ থেকে সচেতনভাবেই বঞ্চিত করছে। মায়ের দরদ, মমতা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে এসব শিশু সন্তান ডে কেয়ার সেন্টার, বেবি-কেয়ার সেন্টার, নার্সারিজ, বেবি-সিস্টার অথবা বাড়ির আয়ার কাছে পয়সার বিনিময়ে লালিত-পালিত হচ্ছে। তাদের মেকি হাসি এবং কৃত্রিম দরদ শিশুর হৃদয়কে স্পর্শও করে না। ফলে হৃদয় ও আবেগে সৃষ্টি হচ্ছে বিরাট এক শূন্যতার। এ পরিস্থিতিতে শিশুর হৃদয় ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না। ভালোবাসাসহ সকল মানবীয় সুকুমারবৃত্তি ক্ষোভ, বঞ্চনা ও সীমাহীন হতাশার নিচে চাপা পড়ে যায়। এ সত্যেরই প্রকাশ ঘটছে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়। মনের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে হতাশা ও বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ।

তারা ক্ষোভকে আর চেপে রাখতে পারছে না। মরিয়া হয়ে গাঙি থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো সঠিক ও গঠনমূলক পথ-পদ্ধতি তাদের জানা নেই। তাই সমস্ত ক্ষোভ ও আক্রোশকে প্রকাশ করছে ভয়ংকর সব পন্থায়। তারা মৃত্যুদূত হয়ে

আত্মপ্রকাশ করছে নিজ নিজ অঙ্গনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের জোজুর জেনকিনস নামে ১৭ বছর বয়সী এক তরুণ তার মা-বাবা, দাদিসহ চার-চারজন আপনজনকে লৌহদণ্ড দিয়ে আঘাত ও ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। এখানে হাসপাতালগুলোতে বাইশ হাজার শিশুকে পরিত্যক্তাবস্থায় পাওয়া গেছে। হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র প্রদান করার পরও তাদের বাবা-মা তাদের নিয়ে যায়নি। ফেলে গেছে রাস্তার ছেলে হিসেবে।

এসব তথ্য শুনে, আমরা যারা সন্তানের পিতা-মাতা, তাদের বুকটা ব্যথায় কুঁকড়ে যায়, চোখ জ্বালা করে ওঠে। এরই নাম আবেগ। এই আবেগ থেকেই স্নেহ-মমতা ও দয়া-মায়ার উৎপত্তি। অথচ পশ্চিমা সভ্যতায় এই আবেগেরই চরম সিকট। সেখানে সন্তান মায়ের পেটে জন্ম নেয় বটে, তবে মায়ের ভালোবাসা পেতে হয় আয়ার নিকট থেকে। সেটিও আবার টাকার বিনিময়ে। টাকার বিনিময়ে যে স্নেহ ভালোবাসা পাওয়া যায়, তা আর যাই হোক মায়ের ভালোবাসার বিকল্প হতে পারে না। তা মেকি এবং মেকিই থেকে যায়। আর এই মেকি মায়া-মমতায় বেড়ে ওঠা সন্তানরাই আজ পশ্চিমা বিশ্বের ঘাড়ের সাক্ষাৎ যম হয়ে চেপে বসেছে! প্রতিটি বাবা-মা ও নাগরিকই আজ তটস্থ, শঙ্কিত ও আতঙ্কিত! সামাজবিজ্ঞানীর এ সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ বের করতে তৎপর।

অথচ সেখানে জন্ম মুহূর্ত থেকেই শিশুকে তার প্রকৃতিদত্ত জন্মগত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। পশ্চিমা তথাকথিত উন্নত বিশ্বে একটি শিশুর জন্ম ও তার পরবর্তী জীবনের বাস্তব চিত্র এঁকেছেন মাসিক পৃথিবী, মে/১৯৯৭ সংখ্যায় জনাব শহিদুল ইসলাম ভূঁইঞা ‘মার্কিন মুল্লুক : জীবন যেখানে ক্লোদাক্ত’ নামক এক নিবন্ধে। তাঁর সেই নিবন্ধ হতেই খানিকটা তুলে ধরছি—

‘... একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করা যাক। সর্বাধুনিক একটি হাসপাতালে শিশুটির জন্ম মুহূর্তে মা তার পাশে থাকলেন। কিছুদিন পরে তারা বাসায় ফিরল, কিন্তু শিশুটি তার মায়ের মায়ের কোলে আর ফিরল না। এখন তার আলাদা ঘর, আলাদা খাট। কেঁদে বুক ভাসালেও মা তাকে খাবার দিতে আসবে না। এতে নাকি তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হবে। এবার শিশুটি একটু বড়ো হলো। তাই তাকে আর বাবা মায়ের কাছে নয়, বেশির ভাগ সময়ই থাকতে হচ্ছে বেবি-কেয়ার বা বেবি-সিস্টারদের কাছে। চার পাঁচ বছর বয়স হওয়া মাত্র সে দেখল যে, তার বাবা-মা আলাদা হয়ে গেছেন (শতকরা ৮০ ভাগ সম্ভবনা)। এই ঘটনায় সে যেন শক না পায়, এজন্য ব্যবস্থা করা আছে। স্কুলের পাঠ্য তালিকায় বাবা-মা আলাদা হয়ে গেলে কী করতে হবে, তা উল্লেখ করা আছে।’

পরিবারের এই ভাঙ্গন, বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ, এ সম্পর্কে কোমলমতি শিশু ও কিশোরদের যতই জ্ঞান ও মানসিক সহায়তা (Psychological Support) দেওয়া হোক না কেন, তাতে কিন্তু তাদের মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া এবং তার সুদূরপ্রসারী চারিত্রিক প্রতিক্রিয়ায় ভাটা পড়ছে না; বরং এটা একজন শিশু কিশোরের পুরো ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বিকাশে দারুণ প্রভাব ফেলছে। এ কচি বয়সেই তাদের চরিত্রে সমাজবিরোধী প্রবণতার জন্ম নিচ্ছে। এক মনোবিজ্ঞানী এভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন—

One of the most common clinical findings on male antisocial personalities is the report of a poor relationship with their fathers.’^{৩৮}

অর্থাৎ- ‘সমাজবিরোধী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক লক্ষ্যণীয় চিকিৎসা উপাত্তসমূহের মধ্যে একটি হলো, তাদের পিতাদের সঙ্গে তাদের খারাপ সম্পর্ক।’

জন্ম মুহূর্ত হতে বাবা-মা তথা পুরো পরিবার কর্তৃক নিদারুণভাবে উপেক্ষিত-অবহেলিত এসব শিশুরা তাদের শৈশব-কৈশোর থেকেই পুরো সমাজের প্রতি যেন মারমুখো হয়েই তৈরি হয়ে উঠছে। এটা আর কিছুই নয়, এটা হলো তাদের পুঞ্জীভূত হাতাশা আর ক্ষোভের প্রকাশ মাত্র। পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতার ছেয়ে যাওয়া শিশু কিশোরদের এ অপরাধ প্রবণতা বর্তমানে তাদের সম্মুখে সর্বগ্রামী প্লাবনের ন্যায় ধেয়ে আসছে। পশ্চিমা বিশ্ব, সেখানকার চিন্তাশীল সামাজিক নেতৃবৃন্দ এ সমস্যা সমাধানের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। শিশুদের মধ্যে জন্ম নেওয়া অপরাধ প্রবণতা যাকে ‘কিশোর অপরাধ বা Juvenile Delinquency’ নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। তার কারণ হিসেবে একটি অকাট্য, অখণ্ডনীয় বাস্তব সত্য কথা বলেছেন ইহুদি পরিবার থেকে ধর্মান্তরিতা হয়ে আসা নওমুসলিম মহিলা, প্রখ্যাত লেখিকা মরিয়াম জামিলাহ। তিনি তার এক লেখায় বলেছেন-

‘Juvenile Delinquency is the Inevitable Consequences of the destruction of Home and Family.’^{৩৯}

অর্থাৎ ‘শিশু কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা হলো ঘর ও পরিবার ধ্বংসেরই অনিবার্য পরিণতি।’

কাজেই এ কথা সহজেই স্বীকার করতে হয় যে, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে সুস্থ, মৌলিক মানবীয় গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন মানুষ গড়তে হলে একজন মানুষের শৈশব কৈশোর বাবা-মা উভয়েরই সান্নিধ্যে থেকে কাটানো উচিত। অফুরন্ত স্নেহ, ভালোবাসা, সহচর্য; মাতৃস্নেহ, বাবার কঠোর-কোমল আদর ও দায়িত্ববোধ সন্তানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয় বলে এগুলো অতি সহজেই শিশুর হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়।

হৃদয়ের আবেদনে হৃদয় সাড়া দেয়। শিশুর কচি হৃদয় বাবা-মায়ের দেওয়া স্নেহ ভালোবাসা ও প্রীতির প্রতিদান দিতে চায়। তার কোমল হৃদয়ও তখন একই বৃত্তি ও বোধ নিয়ে এগিয়ে আসে। এভাবেই তার হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি শাণিত হতে থাকে এবং তা প্রকাশের পথ খুঁজে পায়।

প্রায় দেখা যায়, একজন মা কোলের কচি শিশুকে আদর করলে ওই শিশুও মায়ের হাতের আঙুল ধরে, চুল ধরে অথবা মায়ের নাক ও গালে নিজের কচি মুখ ঘসে স্নেহ ও আদরের সাড়া দিয়ে থাকে। এটাকে নিছক একটা শিশুসুলভ বা উদ্দেশ্যহীন চপলতা ভাবা বোকামি। এটা শিশুর মানসিক সাড়া (Emotional Response)-এর প্রমাণ।

এভাবেই জন্মের পর অর্থাৎ মায়ের কোল থেকেই শিশু সুস্থ ভালোবাসা প্রকাশ করতে শেখে এবং শিশু ও তার পিতা-মাতার মধ্যে একটা সুস্থ সম্পর্ক (Healthy Interpersonal Relationship) গড়ে ওঠে। যে শিশু তার বাবা-মায়ের সঙ্গে একটা সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, সে ভবিষ্যত সমাজ সভ্যতার যেকোনো স্থানে, যেকোনো সদস্যের সঙ্গে এ ধরনের সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতায় এই প্রাণ শক্তিরই অভাব। সেখানকার শিশুরা এ ধরনের সুস্থ পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে। কেননা, তারা জন্মের পর পরিবার ও বাবা-মায়ের সান্নিধ্য পাচ্ছে না। প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে। তাদের হৃদয়বৃত্তি ও আবেগ-অনুভূতির সুষ্ঠু বিকাশ ঘটছে না। ফলে তারা এক ধরনের আবেগীয় নির্লিপ্ততায় ভুগছে এবং মন-মগজে জমে থাকা প্রচণ্ড আত্মাভিমান ও হতাশা বঞ্চনাকে প্রকাশ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে। জড়িয়ে পড়ছে প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডে। চারপাশে চেনা-অচেনা যাকেই পাচ্ছে তার ওপরেই চড়াও হচ্ছে। ড. জর্জ ম্যলির ভাষায়-

‘Many Psychological ailments in young people are due to memories of babyhood for which their mother bears the blame. Lying, Torturing dumb animals, Delinquency appear in young people who have lacked a mother’s care.

অর্থাৎ ‘কিশোরদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির অনেকগুলোরই কারণ তাদের শৈশবের স্মৃতি, যার জন্য তাদের মায়ের ওপরেই দোষটা বর্তায়। যেসব তরুণ মায়ের স্নেহমাখা যত্ন লাভে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের মধ্যেই মিথ্যা বলা, বাকশক্তিহীন পশুকে নিগ্রহ করা এবং অপরাধস্পৃহা দেখা যায়।’^{৪০}

এ ধরনের নিগ্রহ যে তারা শুধু বাকশক্তিহীন পশুদের প্রতিই চালায় তা নয়; বরং তারা কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়াই সমাজে আত্মীয়-অনাত্মীয় যেকোনো ব্যক্তির ওপরেই আক্রমণ চালায়। ১২ বছরের এক কিশোরীর হাতে কোনো কাজ না থাকায় একাকীত্ব ঘোচাতে সে পিতার বন্দুক নিয়ে তিনজনকে খুন করে। ১৯ বছরের তরুণ খুন করলে কেমন লাগে শুধু এইটা উপলব্ধি করার জন্য একজনকে গুলি করে হত্যা করে।

কী সাংঘাতিক ভয়াবহ অবস্থা! চিন্তা করুন; শিশুরা বিনা কারণে মানুষ খুন করছে! শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধের এ প্রবণতা (Juvenile Delinquency) ক্রমাগতাবে বৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় এক রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৯৮৩ সালে যেখানে কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ছিল ৮৩,৪০০টি, সেখানে ১৯৯২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৯,৬০০টিতে। ১৯৮৪ সালে কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ছিল ৯৬৯টি আর ১৯৯১ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২২০২টিতে। আর এখন পর্যন্ত শুধু বৃদ্ধিই পেয়েই চলছে।

এসব শিশু-কিশোররা যেমনি নিজ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ওপর চড়াও হয়ে তাদেরকে হত্যা করেছে, তেমনি ঘরের বাইরেও এ রকম বীভৎসতা চালাচ্ছে। তারা স্কুল সহপাঠী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার ওপর চড়াও হচ্ছে এবং নির্বিবাদে তাদেরকে হত্যা করেছে। শিশু-কিশোরদের এ ধরনের ভয়াবহ প্রাণঘাতী ও আত্মসী রূপ জন্ম থেকে তাদের প্রতি নির্মমতা, অবজ্ঞা ও অনাদরেরই অনিবার্য পরিণতি।

এ থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইলেও বর্তমান সভ্যতার নিস্তার নেই, প্রেতাত্মার মতো তাকে তাড়া করে ফিরবে। কারণ, আধুনিক ও উন্নত বলে গর্বিত এ সভ্যতার একটি শিশু পরিবার থেকেই নির্যাতনের মুখোমুখি হচ্ছে। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, একটি শিশু জন্ম মুহূর্ত থেকেই তার মায়ের উষ্ণ কোলের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বেবি-সিস্টারের কাছে বাজারে গুঁড়ো দুধ খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। অথচ শুধু নিজের শরীর ও সৌন্দর্য ঠিক রাখার ঠুনকো অজুহাতে তার মা তাকে বঞ্চিত করেছে।

এ তো গেল নির্মমতার একটি দিক মাত্র। নির্মমতার আরও একটি ভয়ংকর দিক হলো, শিশুদের শারীরিকভাবে নির্যাতন বা শারীরিকভাবে আঘাত করা। পাশ্চাত্যের সভ্য ও উন্নততম আধুনিক পরিভাষায় Baby Battering, Child Abuse। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে নারীবাদী লেখিকা, গবেষক ও নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেত্রী Ellizabeth Curry বলেন-

‘Women and men may become so angry at a crying child that they will hit it very hard and injure it. This is known as Baby Battering and sometimes children have to be taken away from their parents because they are in physical danger.’^{৪১}

অর্থাৎ ‘ক্রন্দনরত শিশুর প্রতি নারী-পুরুষ (অর্থাৎ পিতা-মাতা) এতটাই ক্রোধান্বিত হতে পারে যে, তারা তাকে (শিশুকে) শক্ত আঘাত ও আহত করতে পারে। কখনো কখনো (এ অবস্থায়) তাদের পিতা-মাতার নিকট হতে শিশুকে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। কেননা, এমতাবস্থায় তারা (শিশুরা) শারীরিকভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।’

ওপরের উদ্ধৃতিতে শুধু সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। তবে এটা সম্ভাবনা নয়; বরং বাস্তবতা। পুরো পশ্চিমা বিশ্বে, এমনকী একই আদর্শে গড়ে ওঠা প্রাচ্য দেশসমূহেও শিশুদের জীবন সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন। তারা নিজ বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনের হাতে বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে। ভাবতে বড়োই আশ্চর্যবোধ হবে যে, এসব নিষ্পাপ ফুলের মতো শিশু যারা কোনোভাবেই নিজেদের আত্মরক্ষায় সমর্থ নয়, সেসব অসহায় শিশুদের ধরে ধরে নির্যাতন করা হয়, হত্যা করা হয়। এই একটি অমানিবক দিকই উক্ত সফল(?) উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। ১৯৯৫ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন কুড়িজন শিশু বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারায়।^{৪২}

এ তো শুধু শিশু হত্যার ঘটনা। এ ছাড়াও তাদের প্রতি অত্যাচার ও নির্দয় ব্যবহারের ঘটনা তো রয়েছেই। এ প্রবণতা যে শুধু মার্কিন সমাজে, তা নয়; বরং সমগ্র পশ্চিমা সভ্যতায়ই মহামারির ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। শান্তি পিয়াসী প্রতিটি মানুষের বুক দুরন্দুর কম্পমান। এক প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানীর দেওয়া তথ্যে এই ঘটনার ভয়বাহ ও হৃদয়বিদারক চিত্র ফুটে উঠেছে।

‘Incredibly from 1.2 million children in the United States are Kicked, Beaten or Punched by their parents every year.’^{৪৩}

অর্থাৎ ‘প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে অবিশ্বাস্যভাবে দশ থেকে বিশ লাখ শিশু তাদের পিতা-মাতা কর্তৃক লাথি, পিটুনি বা মুঠাঘাতের শিকার হয়।’

পুঁজিবাদী, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সমাজব্যবস্থায় একজন মানুষের কাছে নিজ কামনা-বাসনা পূরণ করাটাই আসল কথা। এ বিশ্বের সবকিছুকেই সে ভোগের উপকরণ হিসেবে দেখে, এমনকী তা যদি কোনো ব্যক্তিও হয়। তার চিন্তা-চেতনা, মন-মগজ পুরোপুরিই নিজ স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সেখানে প্রেম-ভালোবাসা, দয়া-মায়া ও মহত্বের মতো বিষয়গুলো একবারেই অবাস্তব। আমরা এর উজ্জ্বল প্রমাণ পাই, যখন শুনি আপন পিতা তার ৬ মাসের শিশু কন্যাকে খাটের সঙ্গে বেঁধে ধর্ষণ করার মতো কলঙ্কজনক ঘটনার জন্ম দিচ্ছে। এই ঘটনায় আমাদের বিবেক ডুকরে কেঁদে ওঠে। আমাদের সারা শরীর, মন ঘৃণা আর ক্ষোভে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যখন এক কিশোরী কন্যাকে অবলীলায় অশ্রুসজল নয়নে সাংবাদিকদের কাছে বলতে শুনি ‘I was first raped by my Father!’

কোথায় আছি আমরা? আমরা ধ্বংসের কোনো অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি? ধন-সম্পদ ও শিক্ষায় আলোকিত একটি বিশ্ব সভ্যতার কি এটাই পরিচয়? আমাদের মনের শান্তি ও পেটের ক্ষুধা উধাও হয়ে যায়, যখন শুনি একজন পিতা ইনসুরেন্স কোম্পানির নিকট হতে অধিক পরিমাণ ইন্সুরেন্সের অর্থ আদায়ের জন্য নিজ গৃহে নিজ হাতে অগ্নিসংযোগ করে নিজেরই পাঁচ পাঁচটা সন্তানকে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছে।^{৪৪}

পাশ্চাত্যে একটি শিশুর জন্য নিজ ঘর বা পিতা-মাতার কোল যেমন নিরাপদ নয়, তেমন নিরাপদ নয় স্কুল, খেলার মাঠ, বাজার বা রেস্টোরাঁও। মানুষ গড়ার কারখানা বলে পরিচিত স্কুলেও শিশুরা নিরাপদ নয়। সেখানেও তারা নিজের সহপাঠী, স্কুলের কর্মচারী, এমনকী মানুষ গড়ার কারিগর বলে স্বীকৃত শ্রদ্ধার আসনে আসীন শিক্ষক দ্বারাও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। ভয়ানক ব্যাপার হলো, যৌন নিপীড়নের হাত থেকে ছেলেশিশু পর্যন্ত রেহাই পায় না।

আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব উইমেন ইউনিভার্সিটি কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অষ্টম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই (অর্থাৎ শতকরা ৮০ জন) স্কুল জীবনেই যৌন হয়রানির শিকার হয়। ওই সংগঠনের চেয়ারম্যান বলেছেন, আমেরিকার স্কুলগুলোতে যৌন হয়রানির মতো

ভয়ংকর বিষয়গুলো মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় প্রতিদিনই শ্রেণিকক্ষে যৌন হয়রানির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে। শতকরা ৩২ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ও শতকরা ১০ ভাগ ছাত্র তাদের শিক্ষক ও স্কুল কর্মচারীদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে।^{৪৫}

বস্তুত যৌনতা ও যৌন হয়রানির এ চিত্র সেখানে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে পশ্চিমা ধারায় গড়ে ওঠা সমগ্র বিশ্বে এ ধারা অবলীলায় চলছে। এটাই বর্তমান সভ্যতার স্বাভাবিক চালচিত্র। এ নীতি-নৈতিকতাহীনতা, অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা পুরো সমাজদেহকে গ্রাস করেছে। মানবতাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। শিথিল করে দিয়েছে সামাজিক বন্ধনকে। সেখানে মাত্র এক বছরে ৩৩ লাখ পিতৃ পরিচয়হীন শিশুর জন্ম হয়েছে। তারা জানে না, কে তাদের পিতা। যে মা তাদের পিতার নাম-ঠিকানা জানাতে পারত, সেই মা'ও নতুন আরেক অতিথির জন্ম দিতে ক্ষণিকের যৌন উন্মাদনার এ ফসল ছেড়ে অন্য কোনো বন্ধুর খোঁজে চলে গেছে। আর পেছনে অনাদরে অবহেলায় ভবঘুরে হয়ে দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাচ্ছে তার জারজ সন্তান। এ এক মর্মান্তিক দৃশ্য! কোনো সভ্য মানুষের পক্ষে এটা চিন্তা করাও দূরহ; অথচ এমনটিই ঘটে চলেছে।

কল্পনা করুন তো, একটি দেশের মোট যুবকের শতকরা ১৮ জনই জারজ। মোট শিশুর শতকরা ৩০ জন এবং মোট কিশোরের শতকরা ৩৩ জন জারজ। একটি দেশ, যেখানে দুই কোটি চল্লিশ লাখ শিশু পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত।^{৪৬} সে দেশ কি সভ্য হতে পারে? সে সমাজ, সে জাতি কি সত্যিই শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত? নিজেকে উন্নত সভ্যতা বলে দাবি করার কোনো নৈতিক অধিকার কি এ সভ্যতার আছে? এরা যদি এত অনাচার, এত অশ্লীলতার পরও সভ্য ও উন্নত হয়, তবে এ পৃথিবীতে অসভ্য ও বর্বর কারা? এই সভ্যতা যদি 'উন্নত সভ্যতা' হয় তবে 'উন্নত' ও 'সভ্য' এ শব্দদ্বয়ের নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।

বস্তুতই বর্তমান বিশ্বে উন্নত বলে দাবিদার এ সভ্যতা আসলেই বর্বরতার সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গেছে। এখন তার সামনে যা আছে, তা আর কিছুই নয়; শুধুই ধ্বংস। এ সভ্যতার উপায়-উপকরণ, উন্নত প্রযুক্তি-কৌশল, অগ্রগতি-সফলতা, বিত্ত-বৈভবসহ সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা ধ্বংস হতে বাধ্য। ধ্বংসই এর একমাত্র পরিণতি।

ধ্বংস বলতে বোঝাতে চাচ্ছি, এ সভ্যতা অচিরেই নতুন কোনো আদর্শকে ধারণ করবে। সেই নতুন সভ্যতার কাছে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়ে তার মাঝে বিলীন হয়ে যাবে। এই একটি মাত্র রাস্তাই তার সামনে খোলা আছে। আর এটা তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয় অবস্থাতেই ঘটবে, ঘটতে বাধ্য, অনিবার্যভাবেই ঘটবে। কারণ, মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি হলো সে সুখ চায়, সুখী হতে চায়। সুখ তার আজন্ম লালিত স্বপ্ন। বর্তমান সভ্যতার বিধি-ব্যবস্থা যেহেতু তাকে সুখ দিতে পারছে না, শান্তি-স্থিতি ও স্বস্তি দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, অপারগ হচ্ছে নিরাপত্তা দিতে। তাই সে এই দার্শনিক ভিত্তিকে বর্জন করবেই করবে। এটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। বিশ্বে ইতোমধ্যেই সে প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। তা সচেতন ব্যক্তিদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি!!

ইসলাম : বর্তমান সভ্যতার আত্মসি শিকার

বিগত চারশত বছর ধরে পশ্চাত্য চেতনাভিত্তিক সভ্যতাকে আমরা বৈজ্ঞানিক জাহেলিয়াতভিত্তিক সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করি। এর উত্থান ও বিস্তৃতির যে জোয়ার এবং সেইসঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার যে সর্বনাশা শ্রোত উভয়ে মিলে মুসলমানদের চিন্তার জগতকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। তাদের চেতনায় প্রত্যয় আর আত্মবিশ্বাসের স্থলে ঠাঁই করে নিয়েছিল অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা, যা তাদের সামগ্রিক জীবনকে এক ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে। আঠারো শতকের শেষ প্রান্ত থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশক পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় একশত তিরিশ বছর ধরে বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন ও মানসে এক ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে।

এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ সময়টি ছিল শেষের অর্ধশত বছরব্যাপী সময়কাল, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় পর্যন্ত। এ সময়কালে পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী সয়লাবে মুসলমানদের সামাজিক মূল্যবোধগুলো একে একে ভেঙ্গে যেতে শুরু করে। বংশ পরম্পরায় ধরে লালিত সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ ও পরিমণ্ডলে এক ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক আত্মসন পরিচালিত হয়। যার আওতায় তাদের জীবনদর্শন, আকিদা ও বোধ-বিশ্বাসের ওপরে নেমে আসে এক মারাত্মক ধ্বস।

ইসলামের শিক্ষা ও আকিদাবিরোধী এমন কোনো দর্শন নেই, যা এ সময়ে মুসলমানদের বিরূপ এক গোষ্ঠীর মন-মগজে ঠাঁই করে নেয়নি। ফলে এই সময়কালের তরুণ-যুবা সকলেই এসব দর্শন আর তার শিক্ষা দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছে। তারা জীবনে যা কিছুই করেছে, তাতেই দেখা গেছে এই বিরোধিতার রেশ। তারা প্রকৃত অর্থে গড়ার চেয়ে ভেঙেছে বেশি। তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ভেঙেছে, ঘর ভেঙেছে, পরিবার ভেঙেছে। ভেঙেছে জীবনের স্বাভাবিক বোধ, স্বকীয়তা ও বিশ্বাসকে। তারা ভেঙেছে নিজেদের মধ্যকার ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে। পারস্পরিক সম্পর্কের বুনয়াদসহ নিজেদের সম্পর্কে ভেঙেছে, সমাজকে ভেঙেছে। মোট কথা, এসব মুসলিম যুবসমাজ তাদের পুরো জীবনটাকেই ভেঙেছে। এ সময়টার ভেতরেই মুসলমানরা নিজেদের কেন্দ্রীয় ঐক্যের প্রতীক মুসলিম খেলাফত ব্যবস্থা, যা তখনও নিভু নিভু অবস্থায় টিকে ছিল, সেটিও ভেঙেছে।

পরিহাসের বিষয় এই যে, মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ঐক্যের প্রতীক এই খেলাফতব্যবস্থা উচ্ছেদে যে ব্রিটিশ শক্তি সকল ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার হোতা ছিল, সেই ব্রিটিশ শক্তির পক্ষ ও সহায়ক শক্তি হিসেবেই প্রায় চার লাখ আরব মুসলমান নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেয়। তার পরিণতিতে ব্রিটিশ ও তার মিত্র শক্তি (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে) সম্মিলিতভাবে বিজয় লাভ করে এবং ওসমানিয়া খেলাফতকে ভেঙে দিয়ে এর আওতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম এলাকাগুলোকে (বিশেষ করে জেরুজালেম, ফিলিস্তিন)

নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। জীবনদর্শন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, শত্রু-মিত্র সম্পর্কে চিন্তার ক্ষেত্রে কতটা গভীর নৈরাজ্যের কবলে পড়লে একটা জাতি তার আজন্ম আদর্শিক শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের চার লাখ মূল্যবান প্রাণ আর সীমাহীন সম্পদ ধ্বংসের নজরানা পেশ করতে পারে। আর সেইসঙ্গে নিজের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাসহ প্রিয় জন্মভূমির অংশসমূহকে তুলে দিতে পারে শত্রুর হাতে!

এ দুঃখজনক ও লজ্জাজনক ঘটনার সমসাময়িককালে এবং তৎপরবর্তী সময়কালে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে থাকা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে এই সুযোগে পদানত করে। যদিও এরা নিজেদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব রক্ষায় তৎপর ছিল। মুসলিম জাতি ও সমাজের ঐক্যকে ধরে রাখার এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়ার কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (খেলাফত) না থাকায় মুসলিমসমাজ অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগে তারা মুসলমানদের বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে তাদের চিন্তা ও কর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যকে গুঁড়িয়ে দেয়। ভবিষ্যতে যাতে মুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে কার্যকর কোনো ঐক্যব্যবস্থা গড়ে উঠতে না পারে বা এর সূচনাও কেউ করতে না পারে, সেজন্য সমগ্র মুসলিম দেশসমূহকে জাতিসংঘ নামক এক জাহেলি খেলাফত ব্যবস্থার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়।

আর এ জাহেলি খেলাফত ব্যবস্থার (জাতিসংঘ) মূল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়ে যায় ‘ভেটো’ ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচ খলিফার হাতে। এই পাঁচ খলিফার মধ্যে মুসলমানদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। কূটকৌশলে সে প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়নি। আর এ অশুভ শক্তি বিভিন্ন কৌশলে, চটকদার শ্লোগানে ‘বৃহত্তর সহযোগিতা’, ‘উন্নত যোগাযোগ’ ও ‘ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক’ এবং ‘বিশ্বায়ন’ ইত্যাদির টার্মের আবরণে ইসলামি সমাজে ব্যাপকভাবে অশান্তি, অনাচার, ও কুশিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে দেয়। এ গোষ্ঠী World Bank, IMF প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ছদ্মাবরণে মুসলিম দেশসমূহকে সুদি অর্থব্যবস্থায় আটকে ফেলে। এতে করে মুসলিম দেশসমূহ যে ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে সাবলম্বী হয়ে উঠবে, সে রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

অর্থাৎ মুসলিম দেশসমূহের ভবিষ্যৎ প্রগতির পথে সুকৌশলে অন্তরায় সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। কারণ, তারা ইসলামি সমাজের মধ্যে শান্তি, স্বস্তি, প্রগতি ও ঐক্যকে নিজেদের লক্ষ্য হাসিলের পথে বড়ো বাধা বলে মনে করে। তাই মুসলিম দেশসমূহে ভবিষ্যৎ ঐক্য ও প্রগতির সূচনা হতে পারে, এমন প্রতিটি সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এরপর উন্নতির শিখরে আসীন মুসলিম সমাজকে নিজেদের পরিকল্পনামতো ধ্বংস ও অকল্যাণের অতল গহ্বরে নামিয়ে না আনা পর্যন্ত তারা থামেনি।

এখানেই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং আরও অনেক দূর অগ্রসর হলো। তারা নিজেদের লোলুপ ও হিংসায় পরিপূর্ণ দৃষ্টিকে আরও গভীরে নিক্ষেপ করল। মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বংশধররা যেন তাদের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে না পারে, নিজেদের পূর্ব ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারে, পূর্বসূরিদের জ্ঞান-বিজ্ঞতা, উদারতা, শৌর্য-বীর্য যেন

তাদের চরিত্রে ঠাঁই করে নিতে না পারে, তার স্থায়ী ও পাকাপোক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করল। সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তারা মুসলমানদের আদর্শ ও বিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা হাজার বছরের প্রাচীন ও উন্নত শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো। সে স্থলে চাপিয়ে দিলো এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা, যার মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে, এমন একটা অনুগত শ্রেণি তৈরি করা যায়।

এ শিক্ষাব্যবস্থা অচিরেই মুসলিম সমাজের নতুন বংশধরদের চিন্তার জগতকে লক্ষ্যশূন্য করে ফেলল। তাদেরকে ঠেলে দিলো এক ভয়াবহ নৈরাজ্যের দিকে। রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে মুসলমানরা যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো চিন্তা, দর্শন আর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নৈরাজ্যের কারণে। এর অনিবার্য ফল হিসেবে মুসলমানরা অচিরেই তাদের জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলল। তাদের উন্নত দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও গৌরবোজ্জ্বল অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তাদের মহান পূর্বপুরুষদের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য, চরিত্র-মাদুর্য, শৌর্য-বীর্য ও উদারতাসহ যে গুণগুলো সমগ্র বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল, তা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শিক্ষা নেওয়ার, অনুপ্রেরণা পাওয়ার, উজ্জীবিত হওয়ার কোনো সুযোগই আর থাকল না; বরং মুসলিম যুবসমাজের মন মগজে ঠাঁই করে নিল পাশ্চাত্য জীবনদর্শন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব।

মুসলমানদের নতুন বংশধর পুরোপুরি পাশ্চাত্য কায়দার গড়ে উঠল। নামে, পরিচয়ে মুসলমান থাকলেও মন-মননে, চাল-চলনে, আচার-আচরণে এবং ধ্যানধারণায় তারা পুরোপুরি পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের একনিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বকারী হয়ে উঠল। ফলে মুসলমানদের মধ্যে একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়ে গেল, যারা একই সমাজ ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠলেও পিতা-মাতা মুরাব্বির শ্রেণিভুক্ত গুরুজনদের বিশ্বাসের সঙ্গে আদর্শিক দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ল।

ফলে জন্ম নিল নবীণ ও প্রবীণ গোষ্ঠীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব। নিজেদের মধ্যেই এমন একটি শ্রেণি বা গোষ্ঠী জন্ম নিল, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলো বটে কিন্তু ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, দর্শন ও বাস্তব আচার-আচরণের সঙ্গে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকল না। এ গোষ্ঠীটি ইসলামি সমাজে বাস করেও ইসলামি আদর্শ, শিক্ষা, দর্শন ও জীবনব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করল না, উলটো মুসলমানদের কাছেই পশ্চিমা দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করে যেতে থাকল। ভাবখানা এমন হলো যে, মুসলমানদের প্রতি ঘরে ঘরে যেন পশ্চিমা জীবনব্যবস্থা ও জীবন দর্শনের ‘আবাসিক প্রতিনিধি’ নিয়োগ করা হলো। যাতে করে তারা পুরো মুসলিম সমাজ এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের পশ্চিমা জীবনব্যবস্থায় প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারে।

এর ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর এই নতুন অংশটির মনে ইসলাম সম্পর্কে এমনই হীনমন্যতা জন্ম নিল যে, তারা ইসলামের প্রতিটি শিক্ষা ও নির্দেশকে নিজেদের কাঁচা যুক্তির নিরিখে পরখ করে দেখতে লাগল। যেগুলো যুক্তির বিচারে উত্তীর্ণ হলো, সেগুলো মেনে নিল, বাকিগুলো প্রত্যাখ্যান করল।

অপরদিকে পশ্চিমা শিক্ষা ও দর্শনের ব্যাপারে তাদের মনে এতটাই আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে উঠল যে, তারা বিজ্ঞানের নামে যেকোনো শিক্ষা ও তথ্যকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিল। সেগুলোকে জাতীয় জীবনে বাস্তবায়িত করতে উঠে পড়ে লাগল। আর এ লক্ষ্যে তাদের সমস্ত সম্পদ মেধা ও শ্রম নিয়োজিত করল। মুসলমানদের সমাজে এদের দ্বারাই গড়ে উঠল মুক্ত চিন্তা আন্দোলন, প্রগতিবাদী আন্দোলন, নারী স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য দর্শনের ধারক-বাহকরা দীর্ঘদিন ধরে শোষণ, শাসন ও নিষ্পেষণ চালিয়ে তাদের অধীনে রাখা মুসলিম দেশগুলোকে নিজেদের দখলে রাখতে ব্যর্থ হলো। মুসলমান আলেম-ওলামাসহ ইসলামপ্রিয় সাধারণ জনগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে উঠল। মুসলমানদের দেশ, এলাকা আর কোনো মতেই ধরে রাখা গেল না। স্বাধীনতার দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া দখলদার বাহিনীর সামনে কোনো পথই খোলা রইল না। তখন এরা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে মুসলিম সমাজের ভেতরে ইতোমধ্যেই জনগ্রহণকারী ও বেড়ে ওঠা তাদের আদর্শিক প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠীকে মঞ্চে নিয়ে এলো। প্রতিটি দেশে মুসলমানদের মধ্যে আঞ্চলিকতা ও জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা উসকে দিয়ে অনৈক্য সৃষ্টি করে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসিলে সমর্থ হলো। এই গোষ্ঠীর হাতেই তারা ক্ষমতা ছেড়ে দিলো। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে আত্মহারা জনগণ এটাকেই তাদের প্রকৃত বিজয় বলে ভুল করল।

মুসলমান জনসাধারণ যখন পশ্চিমা দখলদার বাহিনীর নিকট দেশের স্বাধীনতা হারিয়েছিল, তখন তারা হারিয়েছিল (কিছু ভুল-ভ্রান্তিসহ টিকে থাকা) ইসলামি শাসনব্যবস্থা। কিন্তু এখন তারা যা পেল, তা তাদের সেই হারানো ইসলামি শাসনব্যবস্থা নয়; বরং পেল মুসলমান কর্তৃক শাসিত জাহেলি শাসনব্যবস্থা। সাধারণ জনগণ ‘ইসলামি শাসনব্যবস্থা’ এবং ‘মুসলমান শাসিত জাহেলি শাসনব্যবস্থা’ এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যটুকু স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে ভুলে গেল।

ঔপনিবেশিক শক্তি নামধারী মুসলিম গোষ্ঠীর হাতে নিজেদের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল। এবার তাদের এই মুসলিম নামধারী মানসপুত্র ও আদর্শিক প্রতিনিধি নতুন শাসকরা পশ্চিমা প্রভুদের চেয়েও বেশি দুঃসাহসের সঙ্গে আপামর মুসলিম জনগণকে তাদের ঈমান ও আদর্শবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ফেলতে চাইল। পুরো জাতি বা উম্মাহকে তারা এ কাজের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে ফেলল। তাদের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা-প্ররোচনা এবং রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ও উৎসাহে জড়বাদী, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী শিক্ষা এবং যৌনতানির্ভর সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকল। ইসলামি দর্শন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতির তখন পর্যন্ত নিভু নিভু রেশটুকু বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তাবস্থায় সমাজ ও দেশের আনাচে-কানাচে অবশিষ্ট ছিল। আল্লাহর কিছু অটল মনোবলসম্পন্ন মুজাহিদ বান্দাহারা নিজেদের ব্যক্তি-সমাজ ও পারিবারিক জীবনে এসব ধরে রেখেছিলেন, তাতেও ধ্বস নেমে আসল।

মুসলমান সমাজের যারা এতদিন দুহাত দিয়ে হিমালয় ঠেকিয়ে রাখার মতো অসাধ্য সাধন করেছেন। রাষ্ট্রীয় সুবিধাসহ শত মায়াবি প্রলোভনের হাতছানিকে উপেক্ষা করে ব্যক্তি জীবন ও পরিবারে বহু কষ্টে ইসলামের শাস্ত্রত বোধ-বিশ্বাস, দর্শন ও আচার-অনুষ্ঠানকে লালন করেছেন, পালন করেছেন। পরবর্তী বংশধরদের এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত করেছেন। তারা বড়ো আশায় বুক বেঁধেছিলেন যে, নিজেদের হাতে শাসনক্ষমতা এলে তাদের এ দুর্দিনের অবসান হবে। তারা নিজেদের বিশ্বাস ও আকিদা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারবেন। এ ব্যাপারে তারা আর বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হবেন না। কিন্তু তাঁদের সে আশা দুরাশা বলে প্রতিভাত হলো। সগোত্রীয় শাসকরা শাসনক্ষমতা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবলীলায় এমনসব পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করল যে, তাদের পূর্বসূরি বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসকরাও সেগুলো নেওয়ার আগে দশবার ভাবত। এরা অতি দ্রুত মুসলমানদের ভেঙে পড়া সাংস্কৃতিক জীবনকে সমূলে ধ্বংস করতে এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবন থেকেও ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে উদ্যত হলো।

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন তো মুসলমানদের আগেই হাতছাড়া হয়েছে। এবার সাংস্কৃতিক জীবনের যে শেষ চিহ্নটুকু বাকি ছিল, সেটিও নিশ্চিহ্ন করার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে মুসলমান তথা ইসলামকে উচ্ছেদ করার কার্যক্রম চালাতে থাকল। সমাজে দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট সুবিধাবাদী চরিত্রের কপট মুসলমানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকল। মুসলমানদের সংখ্যাগুরু অংশ দিন দিন নিঃস্ব ভিখারিতে পরিণত হলো। তাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোনো দিক থেকেই আশার আলো নজরে পড়ল না। তারা যে জাহেলিয়াতের ঘন কালো আঁধার ভেঙে বেরিয়ে আসবে, সে রাস্তাও তাদের জানা ছিল না এবং সে শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। যদিও তাদের বুক ছিল ইসলামি সমাজব্যবস্থায় शामिल হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তবুও সম্মুখে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো এমন কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান ছিল না। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মুসলমান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মতো নেতৃত্ব ছিল না। তাই নেতৃত্বহীন এ জাতির খুব শীঘ্রই পতনের অতলে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।