

ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের ভেতর-বাহির

হামাস

আলী আহমাদ মাবরুর

হামাস

(ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের ভেতর-বাহির)

আলী আহমাদ মাবরুহ

গার্ডিয়ান

পা ব লি কেশ ন স

প্রকাশকের কথা

হামাস।

বিশ্বব্যাপী পরিচিত এক মুক্তি আন্দোলনের নাম। হামাসের চোখ দিয়ে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা আল কুদুস মুক্তির স্বপ্ন দেখে। জাতির বেইমানদের বড়ো একটা অংশ যখন জায়োনবাদীদের সঙ্গে গোপন সমঝোতা ও আপসকামিতায় ব্যস্ত, ঠিক তখনই ঈমানি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দুরন্ত সাহসে গর্জে উঠে আমৃত্যু লড়াকু হামাস যোদ্ধারা। মজলুম জননেতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনের হাত ধরে জন্ম নেওয়া হামাস এখন রক্তাক্ত জনপদ ফিলিস্তিনের মুক্তির লড়াইয়ে আশা-ভরসার একমাত্র প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আজকের এই অবস্থানে পৌঁছতে অসংখ্য শাহাদাত এবং ত্যাগের নজরানা পেশ করতে হয়েছে তাদের। ইজরাইলের মতো ঘৃণ্য অপশক্তির মোকাবিলায় হামাস যে দুঃসাহসিতার পরিচয় দিচ্ছে, তা অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়। সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর তায়াক্কুল করে জায়োনবাদীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে বিপ্লবী হামাস।

হামাসের উত্থান এবং পথচলাটা খুব সুখকর ছিল না। তাকে একই সঙ্গে অনেকগুলো পক্ষের মোকাবিলা করতে হয়েছে। একদিকে জায়োনবাদী ও তার সমর্থকগোষ্ঠীর পরিকল্পিত পিচাশসূলভ ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে নিজ দেশের ফাতাহ, মাতৃসংগঠন ইখওয়াসুল মুসলেমিন, এমনকী নিজেদের ঘরের সংকটকেও সামাল দিতে হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী-ই হামাস সম্পর্কে জানতে ব্যাপক কৌতূহল। প্রথম ইত্তিফাদার গর্ভে জন্ম নেওয়া হামাস কীভাবে জায়োনবাদীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জনগণের সমর্থন নিয়ে সরকার পরিচালনা করছে, তা জানার আগ্রহ অনেক জ্ঞানপিপাসু লোকের। কীভাবে লড়াই আর সমাজসেবা একাকার করে নিয়েছে হামাস, তা জানতে ব্যাকুল অনেকেই। হামাসের বাহ্যিক চেহারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হলেও অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো অনেকেরই অজানা। এমন একটা মুক্তিকামী আন্দোলনের পর্দার অন্য পাশটাও জানা দরকার।

ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দও হামাস নিয়ে অনুসিদ্ধুৎসু। বাস্তবে বাংলা ভাষায় এই বৈপ্লবিক মুক্তি আন্দোলন নিয়ে সেই অর্থে কোনো কাজ হয়নি; নেই কোনো একাডেমিক বয়ান। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত এই মুক্তি আন্দোলনকে বাংলাভাষীদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছেন তরুণ লেখক ও অনুবাদক আলী আহমদ মাবরুফ। অনেক পরিশ্রম করে তুলে এনেছেন হামাস সম্পর্কিত অনেক আজানা তথ্য ও ঘটনা। দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান অনেক ঘটনা পড়ে পাঠকবৃন্দ কখনো অশ্রুসিক্ত হবেন, কখনো রিক্ত হবেন, কখনো-বা শিহরন জাগবে রক্তকণিকায়।

আর কথা নয়, বাকিটা জানতে থাকব গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠা থেকে। তো শুরু হোক ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলন হামাস সম্পর্কে জানার সফর...

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা

২০ জানুয়ারি, ২০২০

লেখকের কথা

ফিলিস্তিন আমাদের প্রাণস্পন্দন, আত্মার আকৃতি এবং হৃদয়ের মিনতি। মুসলমানদের প্রথম কিবলা ‘বায়তুল মুকাদ্দাস’ এই ফিলিস্তিনের বুকেই অবস্থিত। আমি লক্ষ্য করেছি— আমরা যে যে-ই অবস্থানেই থাকি না কেন, ফিলিস্তিন ইস্যু সামনে এলেই যেন কিছু সময়ের জন্য থমকে যাই। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ আমাদের প্রিয় বায়তুল মুকাদ্দাস, অসংখ্য নবি ও সাহাবিদের স্মৃতিবিজড়িত জেরুজালেমসহ গোটা ফিলিস্তিন আজ ইহুদি জায়োনবাদীদের দখলে। গভীরভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয়, আমরা খুব সহজেই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাব না। তারপরও ফিলিস্তিন ইস্যুতে আমাদের ভালোবাসা ও আবেগ বিন্দুমাাত্রও কমেনি; কমবেও না ইনশাআল্লাহ।

ফিলিস্তিন ইস্যুতে কাজ করার আগ্রহ অনেক দিন থেকেই। বিগত ৪-৫ বছরে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এবং সর্বশেষ বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে যখন মার্কিন প্রশাসন জেরুজালেমকে ইজরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, তখন একজন মুসলিম হিসেবে ফিলিস্তিন নিয়ে কাজ করাটাকে আমার কর্তব্য বলে মনে করেছি। তা ছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফিলিস্তিনের ইস্যু নিয়ে কাজ করাটা জরুরিও। কারণ, দল-মত নির্বিশেষে সবাই ফিলিস্তিনের ব্যাপারে আবেগতাজিত, সহানুভূতিশীল। এমনকী আমাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও ফিলিস্তিনের ব্যাপারে একই ধরনের ভালোবাসা কাজ করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ইজরাইল আমাদের স্বীকৃতি দিতে চাইলেও আমরা ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছি। সেই ধারা এখনও চলছে। আমাদের দেশে যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসুক না কেন, তারাও সর্বদাই ফিলিস্তিনের ওপর ইজরাইলের জুলুম-নিপীড়ন নিয়ে সোচ্চার থেকেছেন। আমাদের সংসদে ইজরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ জানানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকবার। এমনকী আজকের এই লজ্জাজনক বাস্তবতায় যেখানে অনেক মুসলিম দেশই ইজরাইলের ব্যাপারে তাদের অবস্থান পুনর্মূল্যায়ন করতে শুরু করেছে, সেখানে বাংলাদেশ ইজরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন না করার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থানে আছে। এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেদিন (১৪ মে, ২০১৮) জেরুজালেমে তাদের দূতাবাস চালু করে, সেদিনও বাংলাদেশ এর প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ইতিহাসের সেই কালো দিনে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল— ‘জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থাপন সম্পূর্ণ বেআইনি এবং আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।’ ইজরাইলি বর্বরতার প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে।

জানি না, আমাদের সরকারের পক্ষে এই অবস্থান কতদিন ধরে রাখা সম্ভব হবে। তবে বাস্তবতা হলো, রাজনৈতিক দল ছাড়াও এ দেশের সাধারণ মানুষও ফিলিস্তিনের ব্যাপারে বরাবর সোচ্চার থেকেছে। আমি শৈশব থেকেই বায়তুল মোকাররমে ফিলিস্তিনের মানুষের পক্ষে এবং ইজরাইলি

বর্বরতার বিরুদ্ধে অসংখ্যবার বিক্ষোভ মিছিল হতে দেখেছি। একটি দল হয়তো কর্মসূচি ঘোষণা করে ঠিক, কিন্তু তাতে যোগ দেয় দল-মতনির্বিশেষে সর্বস্তরের জনতা। ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে আবেগ সংরক্ষণের ব্যাপারে আমি দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে একই অবস্থানে পেয়েছি। এমনকী রাস্তায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরও মিছিল চলাকালে ফিলিস্তিনের মানুষের জন্য চোখের পানি ফেলতে দেখেছি। কূটনৈতিকভাবেও বাংলাদেশ ফিলিস্তিনকে সম্মান দিয়ে এসেছে সব সময়। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হিসেবে ততটা শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াতে না পারলেও এটাই বাস্তবতা, অন্য অনেক শক্তিশালী দেশের ভিড়েও বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতকেই দীর্ঘদিন ডিপ্লোম্যাট কোরের দিন হিসেবে কাজ করার সুযোগও দিয়েছে।

এত আবেগ যেই ফিলিস্তিনের জন্য, সেই ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিনের মুক্তির আন্দোলন নিয়ে বাংলা ভাষায় খুব বেশি বই নেই। সেই অভাব থেকেই এই বইটি লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। মূলত ১৯৪৮ সালে ইজরাইল যখন জোরপূর্বক ফিলিস্তিনের অসংখ্য ভূখণ্ড দখল করে এবং অগনিত ফিলিস্তিনিকে তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করে উদ্বাস্তু শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য করে, তখন থেকেই ফিলিস্তিনের অধিকার আন্দোলনের সূচনা। তবে সেই আন্দোলনের গতি ও কৌশল কখনোই এক রকম ছিল না; এটা পরিবর্তিত হয়েছে বারবার। ফাতাহ একভাবে করেছে তো সেক্যুলার বাথ পার্টি করেছে অন্যভাবে। আবার ইসলামপন্থিরা অন্যভাবে করেছে। প্রায় অনেক বছর শুধু পাথর ছুড়েই অনেক ফিলিস্তিনি যুবক ইজরাইলি দখলদারিত্বের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে। এই প্রসঙ্গে মরহুম ইয়াসির আরাফাতসহ অনেক নাম না জানা শহিদ ও গাজির কথা আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

ফিলিস্তিন অধিকার ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের দীর্ঘদিন এককভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মরহুম ইয়াসির আরাফাত। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ‘দ্যা গান অ্যান্ড দ্যা অলিভ ব্রাঞ্চ’ নামে ঐতিহাসিক একটি ভাষণ দিয়ে তিনি বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ৯০’র দশকে যখন মরহুম পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত আমেরিকার মধ্যস্থতায় ইজরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা শুরু করেন, তখনই ফিলিস্তিন ইস্যুটি ব্যাপক অর্থে আন্তর্জাতিক একটি উপসর্গে পরিণত হয়। ফিলিস্তিনিদের মুক্তির আন্দোলন সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে।

১৯৮৭ সালে প্রথমবারের মতো দেশটিতে ইত্তিফাদা বা জনবিক্ষোভ শুরু হয়। এরপর থেকেই ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি পালটাতে থাকে। ইতিহাসের পাতায় নতুন নতুন অনেক অধ্যায়ের সংযোজন হতে থাকে। আমি মূলত সেই সময়টা নিয়েই কাজ করতে চেয়েছিলাম।

ঠিক তখনই আমি একটা অদ্ভুত বাস্তবতার সম্মুখীন হই, আর সেটা হলো হামাস। ইত্তিফাদার পেছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল হামাসের। আবার এভাবেও বলা যায়, এই ইত্তিফাদা থেকেই হামাসের জন্ম। যেভাবেই বলি না কেন, হামাস হঠাৎ করেই ১৯৮৭ সালের পর থেকে ফিলিস্তিন ইস্যুতে বিরাট বড়ো নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

ইত্তিফাদার পরপরই প্রকৃতার্থে ফিলিস্তিনের মুক্তি-আন্দোলনের গতিপথ পালটাতে শুরু করে। আর সেই অবস্থা আজও চলছে। এই পরিবর্তিত আন্দোলন এবং আন্দোলনের নানা আলোচিত কর্মসূচি বিশেষ করে- প্রথম ইত্তিফাদা, দ্বিতীয় ইত্তিফাদা, ফিলিস্তিনের প্রথম আইনসভা নির্বাচন, পৌর নির্বাচন কিংবা অতি সম্প্রতি শেষ হওয়া ‘গ্রেট মার্চ অব রিটার্ন’ কর্মসূচি নিয়ে যদি পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে- ফিলিস্তিনের মুক্তি-আন্দোলন আর হামাস একটা অপরটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হামাসকে বাদ দিয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তি-আন্দোলনকে মূল্যায়ন করা কখনোই সম্ভব নয়।

এই অনস্বীকার্য বাস্তবতার কারণেই হয়তো নিজের অজান্তেই আমার মনোযোগ ফিলিস্তিন থেকে সরে গিয়ে কীভাবে যেন হামাসের ওপর নিবদ্ধ হলো। আমরা যারা আন্তর্জাতিক মিডিয়ার খবরাখবর দেখি, তারা ইয়াসির আরাফাত বা মাহমুদ আব্বাসের অনেক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে জানলেও হামাস সম্পর্কে তেমন একটা জানি না। বিচ্ছিন্ন কিছু তথ্য জানলেও বিস্তারিত ধারণার খুবই অভাব। তাই এবার হামাসের ওপর বইপত্র খুঁজতে শুরু করলাম। বিস্ময়কর শোনাতেও বলতে হয়- হামাস নিয়ে বাংলা ভাষায় আজ অবধি তেমন কোনো কাজ হয়নি!

হামাসের ব্যাপারে আমার বাড়তি আগ্রহ ছিল ২০০৬ সালের নির্বাচনের সময় থেকেই। তখন আমি কিশোর থেকে তরুণ হওয়ার পথে। হামাসের ব্যাপারে চারপাশ থেকে যে তথ্যগুলো পেতাম, বিশেষ করে সিএনএন বা বিবিসিতে যে খবরগুলো শুনতাম, তার অধিকাংশই নেতিবাচক। হামাস নাকি সন্ত্রাসী সংগঠন। কিন্তু ২০০৬ সালের নির্বাচনে সেই হামাস নামক তথাকথিত সন্ত্রাসী সংগঠনটিই ফিলিস্তিনের মেইনস্ট্রিম দল ফাতাহকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে। আমি তখন প্রচণ্ড অবাক হয়েছিলাম- একটি দল যদি সন্ত্রাসীই হয়, তাহলে এত ভোট কেন পেল? মানুষ কেন তাদের চাইল?

তবে হামাসের নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়াটিও খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের কল্যাণে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান হিসেবে খালিদ মিশালকে চিনতাম, অথচ প্রধানমন্ত্রী তিনি হলেন না; হলেন ইসমাইল হানিয়া। এটা নিয়েও প্রশ্ন ছিল, কিন্তু উত্তর পাইনি।

মনের ভেতর অবচেতনভাবে সেই প্রশ্নগুলো বোধ হয় থেকেই গিয়েছিল। তাই এত বছর পরে যখন বাস্তবতার প্রয়োজনে আবার লেখালেখি শুরু করলাম, তখন হামাস নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে তরুণ বয়সে মনে জাগা সেই উত্তরগুলো অনুসন্ধান করার ব্যাপক ইচ্ছা হলো। কিন্তু একটু আগে যেমনটা বললাম, বাংলায় হামাসের ওপর তেমন কোনো বই নেই, তাই ইংরেজিতে খোঁজা শুরু করলাম। ততদিনে আমার প্রথম অনূদিত বই *ডেসটিনি ডিজরাপটেড* প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের হাতে হাতে পৌঁছে গেছে। তাই মনে মনে একটা নিয়ত করে ফেললাম, যদি হামাসের ওপর ইংরেজিতে ভালো বই পাই, তাহলে সেটা আমি অনুবাদ করব এবং বাংলা ভাষায় হামাস নিয়ে চর্চার যে ঘাটতি, তা কিছুটা হলেও দূর করব।

এখানে ব্যক্তিগত কিছু কথা বলে রাখি, আমি নিজেকে খুব একটা যোগ্য মনে করি না। মূল ধারার গণমাধ্যম, পত্রিকা, জার্নাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি করছি অনেক দিন থেকেই। তবে যখন থেকে লেখালেখির জগতে পা ফেললাম, তখনও সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম, যোগ্যতায় নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করতে না পারলে আমি মৌলিক রচনায় হাত দেবো না। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অনুবাদ করে যাব, অন্তত আরও কয়েক বছর। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হামাসের ওপর ভালো ইংরেজি বই অনুসন্ধান শুরু করলাম।

আবারও যেন বিস্ময়ের ঘোরে পড়ে গেলাম। হামাসের ওপর ইংরেজিতে ভালো বই পাওয়াও কঠিন দেখা যাচ্ছে। যেই বইটাই পাই, সেটাই দেখি পশ্চিমা রংঢং আর মানসিকতায় লেখা, যেখানে হামাসকে ভীষণ নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বস্তুনিষ্ঠ বই যথেষ্ট পরিমাণে খুঁজে না পাওয়ায় হঠাৎ একদিন সাহস করে নিজেই হামাসের ওপর বই লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পড়তে শুরু করলাম। সংগ্রহ করার মতো কিছু পেলেই লিখে রাখি। যখনই কোনো জায়গায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্য পাই না, নেটে সার্চ দিই, ব্রিটিশ পত্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের পত্রিকা পড়ি, ফিলিস্তিন নিয়ে পশ্চিমা ভাবধারার লেখা পড়ি। আবার তার কাউন্টার আর্টিক্যালও পড়ি, বাংলা পত্রিকা পড়ি, ব্লগের লেখাগুলোতে ঘাঁটাঘাঁটি করি। এভাবে গত ১০ মাস ধরে নিরন্তর পড়েই চলেছি এবং কাজ করেছি; যার ফল এই বইটি।

আলহামদুলিল্লাহ! এটি আমার প্রথম মৌলিক বই। ফিলিস্তিনের ওপর আমি প্রথম মৌলিক বই রচনা করতে পেরেছি, এই মানসিক তৃপ্তিটা সারা জীবন থেকে যাবে। বইটি লেখার প্রয়োজনে আমি তথ্য নিয়েছি অনেক জায়গা থেকেই, তবে লিখেছি, সাজিয়েছি নিজের মতো করে; নিজস্ব ভাব-ভঙ্গিমায়। এই বইটিতে সংগঠন হিসেবে হামাসকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে (১৯৮৭-২০০৭) অর্থাৎ ২০ বছরের ফিলিস্তিনের মুক্তির আন্দোলনকেও তুলে ধরা হয়েছে। আগেই বলেছি, হামাসের প্রতিষ্ঠা ও উত্থান এবং ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলন একই সূত্রে গ্রথিত। তাই বিশেষ করে সে সময়ের ঘটনাবলিকে এই বইটিতে ন্যায্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

একটা ঘটনা ইতিহাস হতেও সময় লাগে। এই বইতে আমি ততটুকুই আলোচনা করেছি, যার মূল্যায়ন ইতিহাসের আলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানের ঘটনাবলি খুব একটা বিশ্লেষণ করিনি। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে ফিলিস্তিনে যা হচ্ছে, তা আমি বিভিন্ন দৈনিকে এবং সামাজিক মিডিয়ায় প্রায়শই লিখছি। হয়তো আরও কিছু সময় পর এগুলো নিয়েও আরও কাজ করা সম্ভব হবে। ঠিক একই কথা হামাসকে নিয়েও। হামাস একটি চলমান আন্দোলন। প্রতি মুহূর্তেই তারা কাজ করছেন, কর্মসূচি দিচ্ছেন। সেগুলো আমি হয়তো পরবর্তী সময়ে অন্য কোথাও তুলে ধরব। কিন্তু এই বইতে মূলত হামাসের প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠার পেছনের ইতিহাস, কীভাবে তারা বিকশিত হলো, বিভিন্ন দেশে কীভাবে শাখা চালু করল, হামাস কী কী বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে গিয়েছে

এবং সর্বশেষ ২০০৬ সালে তারা কীভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করেছে- এই ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেসিত করার চেষ্টা করেছি।

বইটি লিখতে পেরে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। আশা করছি, তিনি আমার পরিশ্রমকে কবুল করবেন। আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। এই ধরনের একটি কাজ করতে গেলে স্ত্রী-সন্তানদের বঞ্চিত না করে পারা যায় না। আশা রাখছি, তারাও এই বইটি দেখে সেই বঞ্চনার দায় থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন। আমার স্ত্রী আমাকে সব সময় এই ধরনের কাজ করতে উৎসাহ দেন। রাত-দিন যখনই কাজ করি, তিনি আপত্তি করেন না। এটা না পেলে আমি হয়তো এতটা সময় ব্যয় করে বইটি লিখতে পারতাম না। আমার মা, আমার অভিভাবক। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। তাঁর সুস্থতার জন্য সকলের কাছে দুআ চাই। কৃতজ্ঞতা আমার সেই কাছের মানুষগুলোর প্রতিও, যারা সব সময় আমার পাশে ছিলেন, আমাকে ভালো কাজে উৎসাহ এবং লড়াই করার সাহস জুগিয়েছেন।

আমার দুঃসময়ে, অনেক চড়াই-উতরাই মোকাবিলা করেও আমার পাশে যেই প্রতিষ্ঠানটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স। কর্ণধার নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের এবং এই প্রকাশনীর গোটা টিমের জন্য আমার আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতা। আমার জীবনের গল্পে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা কখনোই ভোলার নয়। এখানে একটা সত্য স্বীকার করতেই হবে, ফিলিস্তিন ইস্যুতে আমার কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও সেই ইচ্ছার বাস্তবায়ন কীভাবে হতো জানি না। তবে ফিলিস্তিন, বিশেষত হামাস ইস্যুতে যে বই হতে পারে- এই চিন্তাটা মাথায় প্রথম ঢুকিয়েছেন গার্ডিয়ানের প্রিয় নূর ভাই। তাই এই বইটির সূত্রধর হিসেবে ক্রেডিটটা তাকে আমি নির্দিষ্ট দিতেই পারি।

পরিশেষে নিজের মেধা ও যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে যেন আরও বাড়াতে পারি, মুসলিম উম্মাহর জন্য যেন আরও কল্যাণকর কিছু করে যেতে পারি, সেই কামনায় আপনাদের সকলের কাছে দুআ চাই।

আলী আহমাদ মাবরুর

উত্তরা, ঢাকা।

amabrur@yahoo.com

সূচিপত্র

অধ্যায়-১	: হামাসের উত্থান এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	১৩
অধ্যায়-২	: ইখওয়ান থেকে হামাস	৪৯
অধ্যায়-৩	: ইত্তিফাদা : প্রেক্ষাপট ও পরিণতি	৬৭
অধ্যায়-৪	: হামাস প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব ও কর্মকৌশল	৯৩
অধ্যায়-৫	: অন্য দেশে হামাস	১৪৮
অধ্যায়-৬	: শেখ ইয়াসিনের মুক্তি এবং বিশ্বজুড়ে সফর	১৮০
অধ্যায়-৭	: খালিদ মিশালকে হত্যা প্রচেষ্টা	১৯৭
অধ্যায়-৮	: জর্ডানের সাথে আর হলো না	২১৭
অধ্যায়-৯	: হামাস ও পিএলও'র টানাপোড়েন	২৫১
অধ্যায়-১০	: আবারও ইত্তিফাদা এবং দুই কিংবদন্তির প্রস্থান	২৬৭
অধ্যায়-১১	: ফিলিস্তিনে প্রথম জাতীয় নির্বাচন	২৯০
অধ্যায়-১২	: হামাসের সরকার গঠন	৩০০
অধ্যায়-১৩	: হামাস সরকারের যত চ্যালেঞ্জ	৩৩৩
অধ্যায়-১৪	: সম্প্রতি কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা	৩৫২
	রেফারেন্স	৩৬৬

অধ্যায়-১

হামাসের উত্থান এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

যেকোনো বড়ো কিছু আবির্ভাবের জন্য চাই বড়ো প্রেক্ষাপট। প্রতিনিয়ত তো কত কিছুই ঘটে চলছে। সময়ের পালাবদলে অধিকাংশ ঘটনাই আমাদের কাছে গা সওয়া মনে হয়। কিন্তু ঘটনার অনন্যতা বা গুরুত্ব বোঝা যায় বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর; বিশেষ করে ঘটনার প্রভাব যখন আমাদের অনুভূতিকে স্পর্শ করে কিংবা নতুন কোনো উপাখ্যানের সূচনা করে।

এ রকমই একটি ঘটনা ঘটেছিল ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায়, যার সূত্রপাত ১৯৮৭ সালের ৯ ডিসেম্বর। একটি সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। হাজারো ফিলিস্তিনি নাগরিক এই দুর্ঘটনার প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসে এবং ইজরাইলের প্রতি তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটায়। ফিলিস্তিনিরা ইজরাইলি সেনাদের দিকে বোতল ছুড়ে মারে। সেই সময় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এপিএর একজন সাংবাদিক ঘটনাস্থল থেকে রিপোর্ট করছিলেন। তিনি বিশ্বকে জানাচ্ছিলেন— ফিলিস্তিনিরা কোনো সহিংসতা ছাড়াই ইজরাইলিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইজরাইলি বাহিনী শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে।

তবে এপিএর সেই সাংবাদিক তার রিপোর্টে এই সংঘাত শুরুর ঘটনাটিকে সাধারণ একটি সড়ক দুর্ঘটনা হিসেবে প্রচার করলেও ফিলিস্তিনিদের কাছে এটি মোটেও কোনো সাধারণ সড়ক দুর্ঘটনা ছিল না। তারা মনে করেছিল— এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

মূলত এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে আগের দিন সন্ধ্যায়। ইজরাইলে দিনভর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে গাজার কিছু শ্রমিক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ একটি ইজরাইলি সেনাবাহিনীর ট্রাক পেছন থেকে তাদের খেতলে দিয়ে যায়। তিনজন ফিলিস্তিনি শ্রমিক ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং আরও বেশ কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়। এটা নিছক কোনো অঘটন ছিল না; বরং এর মাধ্যমে নতুন সংকট সৃষ্টি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। আবার এটাই যে শেষ ছিল— এমন নয়; বরং এটা দীর্ঘ এক নীলনকশা বাস্তবায়নের শুরু মাত্র। এরপর পরবর্তী বছরগুলোতে ফিলিস্তিনে এ রকম আরও অনেক ঘটনাই ঘটে, যা গোটা অঞ্চলে একটি বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে।

৯ ডিসেম্বর ঘটনাবল্ল দিনটি পার করে সেই রাতেই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ৭ শীর্ষ নেতা গাজায় জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। এই ৭ শীর্ষ নেতা হলেন— শেখ আহমাদ ইয়াসিন, ড. আব্দুল আজিজ রান্তিসি, সালাহ শিহাদাহ, আব্দুল ফাত্তাহ দুখান, মুহাম্মাদ শামআহ, ইবরাহিম আল ইয়াজুরি ও

ইসা নাসর।^১ এর আগের দিন সকালে তারা গাজা উপত্যকায় ইখওয়ান নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের’ ছাত্রদের ধর্মঘটের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে ছাত্র-জনতা আশ-শিফা হাসপাতালের চারপাশে জমায়েত হয়, যা বিশাল এক জনসমাবেশের রূপ ধারণ করে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেকেই হাসপাতালের বাইরে দাঁড়ানো ছিল। কারণ, শুধু বিক্ষোভ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং ইজরাইলি সেনাদের হামলায় যারা আহত হয়েছিল, তাদের রক্ত দিয়েও সাহায্য করেছিল।

যাহোক, ৯ ডিসেম্বর রাতে সেই বৈঠকে ইখওয়ানের ৭ নেতা ফিলিস্তিনের ইখওয়ান শাখাকে ‘প্রতিরোধ আন্দোলনে’ পরিণত করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা নতুন এই প্রতিরোধ আন্দোলনটির নাম দেন ‘হারাকাতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়াহ’। আর ইংরেজিতে ‘দ্যা ইসলামিক রেসিসট্যান্স মুভমেন্ট’ তথা হামাস নামে। ড. আব্দুল আজিজ আল রান্তিসি খুব দ্রুত এই সংগঠনের প্রথম কর্মসূচি প্রস্তাবনা তৈরি করেন, যা দলটি প্রতিষ্ঠার মাত্র ৬ দিনের মাথায় গণমাধ্যমের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিনটিকেই হামাসের ‘প্রতিষ্ঠা দিবস’ বলা হয়। জানা যায়— এর আগে প্রায় ১০ বছর ধরে শেখ আহমাদ ইয়াসিন এবং তার সহকর্মীরা মিলে এই মাহেন্দ্রক্ষণটির জন্য তৈরি হয়েছেন। ভেতরে ভেতরে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন; যদিও তা কেউ ঘুণাঙ্করেও বুঝতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে হামাস প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিন বলেন— ‘আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা, সক্রিয় প্রচেষ্টা, প্রিয় ভাই ও সহকর্মীদের ত্যাগ ও প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে একইভাবে অব্যাহত রয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের ভেতরে আমরা বহুবার মিলিত হয়েছি, সবকিছু পর্যবেক্ষণ এবং অপেক্ষা করেছি, কেবল পরিবর্তনের সূচনাকারী সেই কাজক্ষিত মুহূর্তটির জন্য।’^২

^১ এই ৭ শীর্ষ নেতার প্রথম ৩ জন শাহাদাতবরণ করেছেন অনেক আগেই। ২০০২ সালের ২৩ জুলাই ইজরাইলি বিমান বাহিনীর হামলায় সালাহ শিহাদাহ তাঁর স্ত্রীসহ শহিদ হন। শেখ ইয়াসিন শহিদ হন ২০০৪ সালের ২২ মার্চ। আর আব্দুল আজিজ রান্তিসি ২০০৪ সালের ১৭ এপ্রিল শাহাদাতবরণ করেন। শীর্ষ এই ৭ নেতার একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল— তারা সকলেই হয় নাকাবার (দুর্যোগময় দিনের) আগে না হয় নাকাবার পরপরই জন্মগ্রহণ করেন। ফলে তারা ইজরাইলিদের হাতে গাজাসহ ফিলিস্তিনের মূল ভূখণ্ড দখল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন।

^২ শেখ ইয়াসিনের একটি সাক্ষাৎকার ১৯৯৯ সালের ১৭ এপ্রিল থেকে শুরু করে ৫ জুন পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে আল জাজিরার আরবি চ্যানেলে প্রচারিত হয়। যেখান থেকে এই উদ্ধৃতিটি সংগ্রহ করা হয়েছে। আল জাজিরার আহমাদ মানসুর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী সময়ে আহমাদ মানসুর তাঁর সম্পাদিত বইতেও সন্নিবেশিত করেন। সেই বইটি বিস্তারিত ১ নং রেফারেন্সে পাওয়া যাবে।

ফিলিস্তিনে ইহুদি উপনিবেশের ইতিহাস

ইহুদিদের ফিলিস্তিন আত্মাশনের শুরুটা ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ্ব থেকে। মূলত এই সময়টাকেই ইউরোপে অ্যান্টি-সেমিটিজম তথা ইহুদিবিদ্বেষ দানা বাঁধতে শুরু করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদিরা নিজেদের জন্য একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করে।

প্রায় সহস্র বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ইহুদিরা বিতাড়িত ও ক্ষেত্রবিশেষে নির্যাতিত হলেও অ্যান্টি-সেমিটিজমের উত্থানের যুগে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের কোনো অধিকার ছিল না। ১৮৭৮ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়— তদানীন্তন সময়ের ফিলিস্তিন মোটামুটি সমৃদ্ধ একটি দেশ হিসেবে বিরাজ করছিল। সেখানে মুসলমান, খ্রিষ্টান এবং অল্পসংখ্যক ইহুদিও ছিল। ১৮৭৮ সালে ফিলিস্তিনে আদমশুমারি কিছুটা এমন—

মোট জনসংখ্যা : ৪৬২৪৬৫। আরব মুসলিম এবং খ্রিষ্টান : ৯৬.৮%, ইহুদি : ৩.২%

কিন্তু নেপোলিয়ানের ভ্রষ্ট ও আত্মাশী নীতির অনুসারী ব্রিটিশদের সহায়তায় ইহুদিরা দ্রুতই ফিলিস্তিনে উপনিবেশ স্থাপন শুরু করে। জাহাজে করে হাজারো ইহুদিকে ফিলিস্তিনে আনা হয়, ঘরবাড়ি তৈরি করে থাকার জন্য তাদের বিপুল পরিমাণ অর্থও দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে অনেকে আরবদের থেকে জমি কেনে, অনেকে খুন ও গুমের পথ বেছে নিয়ে জোরপূর্বক মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের ঘরবাড়ি দখল করে নেয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহায়তার মূল কারণ ছিল— পতনোন্মুক্ত উসমানি খিলাফতের অধীনে থাকা ভূখণ্ডের ভাগ-বাটোয়ারা সম্পন্ন করার সময় মিশরকে নিরস্ত রাখা। ব্রিটিশরা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিল— মিশরকে নিষ্ক্রিয় রাখতে না পারলে মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ-বাটোয়ারাতে জাতীয়তাবাদী মিশরীয়রাও হস্তক্ষেপ করবে। উপনিবেশের স্রোতে ভেসে আসা ইহুদিদের পরবর্তী পরিসংখ্যান লক্ষ করা যাক। ১৯২২ সালের পরিসংখ্যান কিছুটা এমন—

মোট জনসংখ্যা : ৭৫৭১৮২ জন।

আরব মুসলিম এবং খ্রিষ্টান : ৮৭.৬%।

ইহুদি : ১১%।

১৯৩৩ সালে হিটলারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ইহুদিরা পরিকল্পিতভাবে উপনিবেশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৩১ সালের পরিসংখ্যান—

মোট জনসংখ্যা : ১০৩৫১৫৪ জন।

আরব মুসলিম এবং খ্রিষ্টান : ৮১.৬%।

ইহুদি : ১৬.৯%।

বলা বাহুল্য, হিটলারের অমানবিক অ্যান্টি-সেমিটিজম ইহুদিদের ইউরোপ ত্যাগে বাধ্য করে। হিসাব খুব সোজা— হয় ইউরোপ ত্যাগ, নয়তো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাশবিক মৃত্যুবরণ!

এ সুযোগে জায়োনবাদীরা ফিলিস্তিনে ইহুদি সংখ্যা দ্রুত বাড়াতে থাকে। বিভিন্ন সময়ে ফিলিস্তিনে আসা ইহুদি অভিবাসী তথা উপনিবেশ স্থাপনকারীদের পরিসংখ্যান কিছুটা এমন—

১৮৮২-১৯১৪ সালের মধ্যে : ৬৫,০০০

১৯২০-১৯৩১ : ১০৮,৮২৫

১৯৩২-১৯৩৬ : ১৭৪,০০০

১৯৩৭-১৯৪৫ : ১১৯৮০০

অর্থাৎ ১৯৩২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ইহুদি স্থাপনের হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময় পুরো বিশ্বের সহানুভূতি ছিল ইহুদিদের প্রতি। কিন্তু আজ বুদ্ধিজীবী ও মানবতাবাদীরা বলতে বাধ্য হয়েছেন— ‘হলোকাস্ট করেছে হিটলার, এতে ফিলিস্তিনিদের তো কোনো দোষ ছিল না। তাহলে ক্ষতিপূরণটা ফিলিস্তিনিদের দিতে হলো কেন?’

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের পরিবর্তে পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। আমেরিকার ইহুদিরা এবার বিশ্ব মানচিত্র নকশায় নিজেদের অবদান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তারা নিজেদের অপরাধী ভাবতে শুরু করেছিল। কারণ, তাদের সতীর্থ ইহুদিরা ইউরোপজুড়ে গণহত্যার শিকার, আর তারা আমেরিকায় বসে অটেল বিত্ত-বৈভবের বিলাসে ডুবে ছিল। এই অপরাধবোধ থেকে তারা হোটেল বাল্টিমোরকে ঘিরে তুমুল লবিং শুরু করে।

ফ্রাংকলিন রুজভেল্টই নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ইহুদি লবির সাহায্য নিয়েছিলেন। তার উত্তরসূরি ট্রুম্যান সে পথ ধরেই ইহুদিদের জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ শুরু করেন। মূলত এই সময়ই আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী লবি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অবশেষে রাষ্ট্র গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয় জাতিসংঘকে। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে ঐতিহাসিক ‘দুই জাতি’ সমাধান প্রস্তাব করে। তারা প্রাচীন ফিলিস্তিনকে দুই ভাগ করে দুটি দেশ তৈরির কথা বলে— ইজরাইল ও ফিলিস্তিন।

এমনকী গণপ্রস্তাবপত্রে দেখা যায়— সবচেয়ে উর্বর জমিগুলো ইহুদিদের দেওয়া হয়েছিল। ইজরাইল যদি এই দুই জাতি সমাধানও নিত, তাহলে হয়তো মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার একটা সমাধান হতো। কিন্তু ইজরাইল এটাও মানতে পারেনি। তারা দাবি করে— আমাদের পুরো ফিলিস্তিন দরকার এবং আমরা একে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাই।

সময়ের দুর্বিপাকে শুরু হয় ১৯৪৮ সালের আরব-ইজরাইল যুদ্ধ। যুদ্ধটা যদিও আরবের সাথে ইজরাইলের, তবে সত্য হলো— আরবরা ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার অনেক পরে সাড়া দিয়েছে। ইহুদিরা ফিলিস্তিনের বেশ কয়েকটি গ্রামে গণহত্যা চালিয়েছে। সবচেয়ে বড়ো গণহত্যা ঘটেছিল দাইর ইয়াসিন গ্রামে। ইজরাইলি সৈন্যরা এই গ্রামের ৬০০ জনের মধ্যে ১২০ জনকেই হত্যা করেছিল। তাই দেরিতে হলেও পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলোর টনক নড়ে। ফিলিস্তিনের সীমান্তবর্তী দেশ মিশর, জর্ডান সিরিয়াও যুদ্ধে যোগ দেয়। অন্যান্য কয়েকটি

আরব দেশও এগিয়ে আসে। কিন্তু এত কিছু পরও পুরো যুদ্ধজুড়ে ইজরাইলিদের আধিপত্য ঠিকই বজায় থাকে। সৈন্যের পরিসংখ্যান—

আরব : ৬৮০০০ জন।

ইজরাইল : ৯০০০০ জন।

এই যুদ্ধে ইজরাইলের প্রত্যেক যুবকের যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক ছিল। তারা ফিলিস্তিনের ৫০০ টি গ্রামের মধ্যে ৪০০ টিই জনশূন্য করে ফেলেছিল। যুদ্ধ শেষে পুরো ফিলিস্তিন দখল করতে খুব একটা বাধা ছিল না। ফিলিস্তিনের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ শরণার্থী ও উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছিল। ফিলিস্তিনে এমন একটা পরিবারও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা কমপক্ষে দুই-দুইবার নিজের বাসস্থান থেকে বিতাড়িত হয়নি। ১৯৪৮ সালেই ইজরাইল নিজেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। মধ্যপ্রাচ্য, ভারতীয় উপমহাদেশ ও অন্য কিছু দেশ বাদে প্রায় সবাই স্বীকৃতি দেয়। এই যুদ্ধ শেষে ফিলিস্তিন বলে পৃথিবীতে আর কোনো দেশের অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকল না। ফিলিস্তিনের যে অংশটুকু তারা দখল করতে পারেনি, তা মিশর এবং জর্ডান ভাগাভাগি করে নেয়। গাজা উপত্যকা মিশরের অধীনে আসে, জর্ডান পায় পশ্চিম তীর।

এরপরও ইজরাইলের শান্তি মেলে না। প্রকাশ্য দিবালোকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ১৯৫৭ সালের পর ৪০০০০০ ফিলিস্তিনি বাস্তুহারা হয়। বাস্তুহারাদের অনেকেই একটু ঠাই পাওয়ার জন্য ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়। উল্লেখ্য, তখন যুদ্ধপরবর্তী ইজরাইলের মধ্যেও অনেক ফিলিস্তিনি বাস করত। তাদের প্রায় সবাই বাস্তুহারা হওয়ার পর ইজরাইল গাজা এবং পশ্চিম তীরের দিকে নজর দেয়। মিশর ও জর্ডানের কাছ থেকে এ দুটো অংশ কেড়ে নিতে আবারও যুদ্ধ শুরু করে। এভাবেই ১৯৬৭ সালের আরব-ইজরাইল যুদ্ধ শুরু হয়।

১৯৬৭ সালে পুরো ফিলিস্তিন ইজরাইলের অধিকারে চলে আসে। কিন্তু জায়োনবাদীরা জানত— শুধু দখল করলেই চলবে না, চ্যালেঞ্জ আরও আছে। এ জন্য দরকার, ফিলিস্তিনিরা যাতে কোনোভাবেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখা। ইজরাইলিরা ঠিক এ কাজটাই করে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের আগে জেরুজালেম দুই ভাগ ছিল। পশ্চিম জেরুজালেম ছিল ইজরাইলের রাজধানী। আর পূর্ব জেরুজালেম জর্ডান অধিকৃত পশ্চিম তীরের রাজধানী। এ সময়ই ইয়াসির আরাফাতদের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনিদের আন্দোলন জোরালভাবে শুরু হয় এবং তারা পূর্ব জেরুজালেমকেই নিজেদের রাজধানী হিসেবে দাবি করে। মুসলিমদের প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস পূর্ব জেরুজালেমেই অবস্থিত।

ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে যেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন না হয়, এ জন্য ইজরাইল গাজা এবং পশ্চিম তীরের অভ্যন্তরে অসংখ্য সামরিক চেকপোস্ট স্থাপন করে। ২০০৫ সালে গাজা থেকে ইজরাইলি সেনা ও ইহুদি বসতি প্রত্যাহার করা হলেও গাজা উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে এখনও

চেকপোস্ট আছে। এই চেকপোস্টের কারণে এক গ্রামের মানুষ অন্য গ্রামে যেতে পারে না! কেউ অন্য গ্রামের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখাও করতে পারে না। কী এক দুর্বিষহ অবস্থা!

এ তো গেল গাজার কথা। পশ্চিম তীরের অবস্থা আরও খারাপ। বলা যায় পুরো পশ্চিম তীরই ইজরাইলি বসতিতে ছেয়ে গেছে। অথচ বিশ্ব মিডিয়াতে ইজরাইলিদের হত্যাযজ্ঞকে বলা হচ্ছে যুদ্ধ, আর ফিলিস্তিনিদের প্রতিরক্ষাকে সন্ত্রাস!

ফিলিস্তিনে ইখওয়ানের ইতিহাস

মুসলিম ব্রাদারহুড নিয়ে অনেকের অনেক ধরনের মূল্যায়ন আছে। তবে প্রকৃত বাস্তবতা হলো— আরব অঞ্চলের লাখো মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়ে এই সংগঠনটি দীর্ঘ বন্ধুর পথ মাড়িয়ে আজকের এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। আরব অঞ্চলের বাইরেও কোটি কোটি মুসলিম এই সংগঠনটিকে তাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন মনে করে। এমনকী এমন অনেক অমুসলিমও আছে, যারা এই সংগঠনটি নিয়ে গবেষণা কিংবা এই দলের নেতা-কর্মীদের সংস্পর্শে সময় কাটানোর পর ভক্ত হয়েছেন। মুসলিম ব্রাদারহুডের জন্ম মিশরে, কিন্তু কালক্রমে সংগঠনটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৮ সালে শহিদ হাসানুল বান্না (১৯০৬-১৯৪৯) মিশরের ‘ইসমাইলিয়াহ’ নামক শহরে মুসলিম ব্রাদারহুডের মূল সংগঠনটির ভিত্তি স্থাপন করেন। তখন শহিদ হাসানুল বান্না ছিলেন একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। এই স্কুলের কাছেই ছিল দখলদার ব্রিটিশদের কার্যালয়।

হাসানুল বান্নার সঙ্গে হাসাফিয়া মতধারার বেশ কিছু সুফি-সাধকের পরিচয় ছিল। তাদের কাছ থেকে তিনি বিশুদ্ধ তাওহিদি চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার প্রেরণা লাভ করেন।

প্রতিষ্ঠার পরপরই ইখওয়ান মিশরের বাইরে ছড়িয়ে পড়া শুরু করে। মিশরের অভ্যন্তরে মাত্র ৪টি শাখা দিয়ে ইখওয়ান যাত্রা শুরু করলেও ১৯৪৮ সালে ২০০০ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৪৫ সালে শুধু মিশরেই ইখওয়ানের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ লাখ। আর ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে ইখওয়ান ফিলিস্তিন, সুদান, ইরাক ও সিরিয়াতে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

হাসানুল বান্নার সবচেয়ে বড়ো স্বার্থকতা ছিল— তিনি সমাজের অভিজাত ও শিক্ষিতশ্রেণির ভাবনাগুলো একেবারে আমজনতার কাছে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। সেইসঙ্গে অভিজাত শ্রেণির সংস্কারমূলক দাবিগুলোর ওপর ভিত্তি করে তৃণমূল থেকে একটি আন্দোলনও শুরু করেছিলেন। তিনি নিজের কাজকে শুধু মসজিদের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিনোদনকেন্দ্র এবং ধনীদের আড্ডাবাজির জায়গাগুলোতেও কাজ করেছেন। মূলত খাবারের দোকান, ক্যাফে আর উন্মুক্ত স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে হাসানুল বান্নার মূল কাজ শুরু হয়েছিল। তিনি গণমানুষের সঙ্গে কথা বলতেন এবং ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তা-ভাবনার আলোকে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে জনমত গঠনে প্রচেষ্টা চালাতেন।

যেমন : ঔপনিবেশিকতার বিষয়ে হাসানুল বান্নার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জামালউদ্দিন আফগানির^৩ মতোই। সুদের বিষয়ে তিনি মতামত নিয়েছেন মোস্তফা কামিলের^৪। একই সঙ্গে তিনি মোহাম্মাদ আবদুহ এবং মোহাম্মাদ রশিদ রেজার চিন্তাধারা থেকেও অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। বিদেশিরা ব্যাবসার নামে কীভাবে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে, সেটা বুঝেছিলেন মোস্তফা কামিলের কাছ থেকে। বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট দেখা দিলে কীভাবে উত্তরণ ঘটানো যায়— সেই ভাবনাগুলো নিয়েছিলেন মোহাম্মাদ আবদুহ এবং মোহাম্মাদ রশিদ রেজার কাছ থেকে।

পশ্চিমাদের কোনোভাবেই অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না— হাসানুল বান্না এই ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবশ্য তাঁর এই কঠোর মানসিকতা তৈরি হয়েছিল জামালউদ্দিন আফগানি এবং সাকিব আরসালানের^৫ মতো ব্যক্তিবর্গের চিন্তাধারার প্রভাবে। বিশেষ করে মানবরচিত মতবাদ যে কখনোই সমাজে শান্তি দিতে পারবে না; বরং এ ধরনের মতবাদের কারণে সমাজে অন্যায়-অপরাধ প্রতিনিয়ত বাড়বে— এই সত্যটা বুঝেছিলেন সাকিব আরসালানের চিন্তাদর্শন থেকে। শিক্ষাখাতের দশা বেহাল হলে জাতি, সমাজ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়— সেটা শিখেছিলেন মোহাম্মাদ আবদুহর কাছ থেকে। আর মুসলিমদের মধ্যে কখনো বেপরোয়া ভাব এবং গা ছেড়ে দেওয়া— এই সমস্যার কারণ কিংবা তা মোকাবিলা করার কৌশল শিখেছিলেন আরসালান ও মোস্তফা কামিলের কাছ থেকে।

হাসানুল বান্না মনে করতেন, পশ্চাদপদতা এবং ঔপনিবেশিকতার কারণে মুসলিম উম্মাহ যেভাবে বিভক্ত হয়েছে, সেটাই মুসলিমদের সবচেয়ে বড়ো সংকটের কারণ। তাই সবার আগে তিনি মিশরীয়দের একতা ও সংহতির গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলেন— যতক্ষণ মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত থাকবে এবং নিজেদের মধ্যে তর্কে-বিতর্কে লিপ্ত হবে, ততক্ষণ তারা কোনোভাবেই ঔপনিবেশিকতার মোকাবিলা করতে পারবে না। তার এই বার্তা শুধু মিশরে নয়; বরং দাবানলের মতো গোটা আরবেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ, আরব ভূখণ্ডের বেশিরভাগ এলাকাই ছিল তখন উপনিবেশিক শক্তিগুলোর হাতে জিম্মি।

হাসানুল বান্না ইসলামিক সাম্রাজ্যগুলোর বিভক্তি এবং খিলাফত বিলুপ্তির জন্য ইউরোপিয়ানের নীতি-নির্ধারকদের দোষারোপ করতেন। সে কারণে তার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি ভূখণ্ডগুলো ভিনদেশি

^৩. সাইয়েদ জামাল উদ্দিন আফগানি (১৮৩৮/১৮৩৯- ৯ মার্চ ১৮৯৭) ছিলেন উনিশ শতকের ইসলামি আধুনিকতাবাদ নামে যে মতবাদ চালু হয়েছিল, তার অন্যতম জনক ও প্যান ইসলামিক ঐক্যের একজন প্রবক্তা।

^৪. মোস্তফা কামিল ছিলেন মিশরীয় একজন আইনজীবী। সাংবাদিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সক্রিয় একজন কর্মী।

^৫. সাকিব আরসালান (১৮৬৯-১৯৪৬) ছিলেন লেবানিজ একজন যুবরাজ, কিন্তু অসাধারণ একজন বক্তা হিসেবেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। রাজনীতিবিদ তো ছিলেনই, পাশাপাশি তিনি ছিলেন প্রভাবশালী একজন লেখক, কবি ও ইতিহাসবিদ। তিনি প্রায় ২০টির বই লিখেছেন। কলাম লিখেছেন ২০০০-এরও বেশি। তিনিও প্যান ইসলামিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার একজন সমর্থক ছিলেন।

দখলদার থেকে মুক্ত করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল মুসলিম ভূখণ্ডে আবারও ইসলামি শাসন চালু। কিন্তু সেই সময়ে এই দুটি লক্ষ্যের কোনোটিই অর্জন করা সম্ভব ছিল না। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই হাসানুল বান্না উম্মতের সংস্কারের কাজে হাত দেন। শুরুতেই ব্যক্তি পরিসরে মুসলিমদের সংস্কার কাজ শুরু করেন, তারপর পরিবার এবং সমাজ। মূলত এভাবেই তিনি তার পরিকল্পনা ও কাজ দুটোই এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

ইখওয়ান তার মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের কার্যক্রম প্রসারিত করতে থাকে। ফিলিস্তিনে ইখওয়ানের কার্যক্রম শুরু হয় ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই। ফিলিস্তিনের ইখওয়ান প্রাথমিকভাবে গাজায় বেশ কিছু শাখা চালু করে, আর পুরোপুরি সাংগঠনিক আদলে কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৬ সালের ৬ মে। সেদিন জেরুজালেমে ফিলিস্তিনের ইখওয়ান শাখা তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তর চালু করে। ১৯৪৮ সালে যখন ফিলিস্তিনের মূল ভূখণ্ডের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা নিয়ে ইজরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাস্তবিক কারণেই ফিলিস্তিনে ইখওয়ান দুভাগ হয়ে যায়; এর মধ্যে একটি ছিল গাজা উপত্যকায়। উল্লেখ্য, গাজা উপত্যকা তখন মিশরীয় সামরিক শাসনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফিলিস্তিনের ইখওয়ানের দ্বিতীয় শাখাটি শুরু হয় পশ্চিম তীরে। পশ্চিম তীর আগে থেকেই ট্রান্সজর্ডানের অধীনে ছিল। সেই কারণে পশ্চিম তীর জর্ডানের হাশিমাইত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা

১৯৭৭ সালের জুন মাসে ইজরাইলে ডানপন্থি লিকুদ পার্টি ক্ষমতায় আসার পর গাজাবাসীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ওই বছরেরই নভেম্বরে মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইজরাইলের পার্লামেন্টে বক্তব্য দেন। এর আগে ফিলিস্তিনীদের ধারণা ছিল, মিশর তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু আনোয়ার সাদাতের ইজরাইল সফরের পর সেই আশার প্রদীপও নিভে যায়। আনোয়ার সাদাতের আগে মিশরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জামাল আবদুল নাসের। তিনিও ফিলিস্তিনকে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা যায়— তিনি ইজরাইলের নিয়ন্ত্রণ থেকে মিশরের সিনাই অঞ্চলটি পুনরুদ্ধার ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেননি।

১৯৬৭ সাল থেকে ইজরাইলিদের দখল প্রক্রিয়া শুরু হলেও গাজায় বসবাসরত ফিলিস্তিনিরা অর্থনৈতিকভাবে মোটামুটিভাবে টিকে ছিল। কারণ, তারা তখন ইজরাইলে প্রবেশ করে বেশ ভালো উপার্জন করতে পারত। অন্যদিকে, ইজরাইলিরাও কেনাকাটার জন্য গাজায় আসত। গাজায় এসে ইজরাইলিরা বাড়তি সুবিধা পেত। কারণ, এখান থেকে কিছু কিনলে বাড়তি কর গুনতে হতো না। আর গাজার মার্কেটগুলোতে জিনিসপত্রের দামও তুলনামূলক কম থাকায় ইজরাইলিরা সেই সুবিধাটি ভালোভাবেই ভোগ করত।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের পর ফিলিস্তিনের মূল ভূখণ্ডটি ইজরাইলের দখলে চলে গেলেও তা কিছু ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনীদের সুবিধাও দিয়েছিল। যেমন : গাজার বাসিন্দারা অন্তত মিশরের সৈরশাসক জামাল আব্দুল নাসেরের নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। তা ছাড়া এই যুদ্ধের পরই পশ্চিম তীর থেকে গাজায় যাতায়াত সহজ ও শিথিল করা হয়। গাজা এবং পশ্চিম তীর-দুটো এলাকাই আরব বংশোদ্ভূত ইজরাইলি নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত থাকায় এই জায়গাগুলো এক ধরনের মিলনমেলায় পরিণত হয়।^৬

কিন্তু কৌতূহলের বিষয় হলো- ইজরাইল ১৯৬৭ সালে গাজা দখলের পরও যেখানে উন্নয়ন বন্ধ হয়নি, সেখানে হঠাৎ করে এমন কী ঘটল যে, গাজা থেকে শ্রমিকদের ইজরাইলে যাওয়া বন্ধ কিংবা যারা গেল তাদেরও অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হলো? প্রকৃতপক্ষে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। ফিলিস্তিনের যেসব শ্রমিক গ্রিন লাইন পার হয়ে ইজরাইলি সীমানায় যেত, তাদের নিজেদের সম্মান ও মর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে যেতে হতো। ইজরাইলেরও এসব শ্রমিকের দরকার হলেও বাস্তবতা হলো তারা কখনোই এই মানুষগুলোকে সম্মান করত না।

অন্যদিকে ফিলিস্তিনিরাও চরম হতাশায় ডুবেছিল। যখন এই হতাশা বেড়ে যেত, তখন ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামি চেতনার পুনর্জাগরণের ঢেউ সেখানে আছড়ে পড়ত। কারণ, ফিলিস্তিনের জাতীয়তাবাদী কিংবা প্যান ইসলামিক আন্দোলন- উভয়ের নেতারা সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানায়- তারা যেন দখলদার, নিপীড়ক ইজরাইলিদের সঙ্গে সহাবস্থান না করে। প্রতিরোধ করতে না পারলেও অন্তত বয়কট যেন করে।

এ রকম নির্দেশনা দেওয়ার কারণও ছিল। ইসলামি নেতৃবৃন্দের মধ্যে আশঙ্কা ছিল- ফিলিস্তিনি যেসব শ্রমিক ইজরাইলে কাজ করতে যাচ্ছে, তারা যেন ইজরাইলিদের সুযোগ-সুবিধা, বিত্ত-বৈভব, বিলাসিতা দেখে প্রভাবিত হয়ে তাদের প্রতি দুর্বল না হয়।

এসব চিন্তা যখন ঘুরপাক খাচ্ছিল, তখন ফাতাহ এবং পিইএলপি'র মতো সংগঠনগুলোর ইজরাইল প্রতিরোধ কর্মসূচি তীব্র আকার ধারণ করে। এর পালটা প্রতিক্রিয়ায় ইজরাইলও ফিলিস্তিনীদের ওপর দমন-নিপীড়ন বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে পশ্চিম তীর ও গাজায় থাকা উদ্বাস্তু শিবিরগুলো থেকে ফিলিস্তিনি লোকজনকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে অমানবিক নির্যাতন চালায়।

এমনই এক পরিস্থিতিতে তৎকালীন মিশরীয় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ১৯৭৭ সালে ইজরাইল সফর করেন। এই সফরটি গোটা মানবতাকে হতাশা এবং দুঃখ-ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই সফরের কারণেই ক্যাম্প ডেভিড নামক বিতর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরের পথ সুগম হয়। এই চুক্তিকে ইজরাইল আজ অবধি আরব বিশ্বের রাজনীতিতে তাদের অন্যতম সফলতা হিসেবে বিবেচনা করে।

^৬. ১৯৪৮ সালে ইজরাইল নামক বিষফোঁড়া রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ফিলিস্তিনি জনগণের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। আর নব্য ইজরাইল রাষ্ট্রের জনসংখ্যার প্রায় ১৭ শতাংশ ছিল ফিলিস্তিনি। আরবরা এই মানুষগুলোকে ১৯৪৮-এর ফিলিস্তিনি হিসেবে অভিহিত করে, আর ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ এদের বলে ইজরাইলি আরব। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর এই উচ্ছেদকৃত মানুষগুলোর সঙ্গে তাদের পরিজনেরা আবার দেখা করার সুযোগ পায়।

ইজরাইলের ডানপন্থি লিকুদ পার্টি যখন প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় আসে, তখনই কূটনৈতিক সফলতা হিসেবে এই চুক্তিটি করতে সক্ষম হয়। কট্টরপন্থি লিকুদ পার্টির সমর্থকরা মনে করে—নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিশাল এলাকাটি তাদের, আর ঈশ্বরই তাদের জন্যই এটা বরাদ্দ করেছেন। যেহেতু মিশরের সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিটি তারা খুব উপভোগ করছিল, এই সুযোগে ফিলিস্তিনের স্বার্থে ইস্যুটা একেবারেই আড়ালে চলে গেল। আর এরই ফাঁকে ইজরাইল ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর বিরুদ্ধে একের পর এক আঘাত হানে। এই আঘাতে জর্জরিত হয়ে পিএলও'র বেশ কয়েকটি শাখা মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়।

লিকুদ পার্টি ক্ষমতায় আসার পর গাজায় ব্যাপক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।^৭ এই সরকারের সময়েই গাজা উপত্যকায় প্রথম ইহুদি বসতি গড়ে ওঠে। আগে থেকেই গাজায় জনসংখ্যা ছিল অনেক বেশি।^৮ তাই নতুনভাবে বসতি স্থাপন গাজায় প্রচণ্ড মানবিক সংকট সৃষ্টি করে।

আরব-ইজরাইলের লড়াইয়ে মিশর একসময় পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় থাকে। এতে শুধু যে ফিলিস্তিনিরা হতাশায় ভেঙে পড়ে এমন নয়; বরং এই তথাকথিত শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য গাজার লোকদেরও বেশ বড়ো খেসারত দিতে হয়। কেননা, মিশরের সঙ্গে সমঝোতার পরপরই ইজরাইল সিনাই থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহার করে গাজায় মোতায়েন করে। এই সমঝোতা চুক্তির পরও ইজরাইলি সেনাবাহিনী বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। তারা দখলকৃত এলাকা থেকেও জোর করে বহু মানুষকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করায়।

মিশর ও ইজরাইলের মধ্যে শান্তিচুক্তি হওয়ার আগে মিশরের সঙ্গে ইজরাইলের সীমান্তটি গাজা থেকে বেশ দূরে ছিল, কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এই সীমানা গাজাতেই স্থাপিত হয়। আর সেই সুযোগে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে ইজরাইল গাজা প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করে।

অন্যদিকে, ফিলিস্তিনি শ্রমিকরা ইজরাইলে যেভাবে লাঞ্চিত হচ্ছিল, কালক্রমে তা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৮১ সালে লিকুদ পার্টির নেতা এরিয়েল শ্যারণ ইজরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর নতুন কৌশল হতে নেন। তিনি একটি ইজরাইলি প্যারাদ্রুপস বাহিনী গঠন করেন। ফিলিস্তিনিরা এই বাহিনীকে লাল টুপির দল বলে অভিহিত করত। এই বাহিনীর ক্ষমতা ছিল—কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোকে সহায়তা করার তথ্য পেলে তারা সেই ব্যক্তিকে দমন করত। এই বেআইনি ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে ইজরাইলি সেনাবাহিনী দখলকৃত এলাকায় বেশ

^৭. ১৯৭৭ সালের ১৭ মে, মেনাচেম বেগিনের নেতৃত্বে লিকুদ পার্টি ইজরাইলের ক্ষমতায় আসে। এর মাধ্যমে তিন দশক ধরে চলে আসা লেবার পার্টির একচেটিয়া শাসনেরও অবসান ঘটে। ১৯৯২ সালের জুনের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত লিকুদ পার্টি টানা ১৫ বছর ইজরাইলের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

^৮. আমরা বাংলাদেশকে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বলে জানি। তবে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকাটিকে ঐতিহাসিকভাবে পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ একটি এলাকা মনে করা হয়। গাজায় জনসংখ্যা ২০ লাখেরও বেশি। আর এখানে প্রতি বর্গমাইলে ১৩ হাজার ৬৪ জন মানুষ বসবাস করে।

কিছু চেকপোস্ট বসায়। তারা চাইলেই যেকোনো পথিককে থামিয়ে তল্লাশির নামে হয়রানি করত। বিশেষ করে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্ররা বেশি হয়রানির স্বীকার হতো। তাদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হতো।

এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গোটা গাজা উপত্যকাটি যেন একটি বিশাল কারাগারে পরিণত হয়। গাজার নাগরিকদের জন্য আস্তে আস্তে মিশরে যাওয়াটাও কঠিন হয়ে যায়। এর কিছুদিন পরই গাজাবাসীদের জন্য জর্ডান ভ্রমণেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। ইজরাইলিরা ফিলিস্তিনি শ্রমিকদের ওপর অবরোধ চাপিয়ে দেওয়ায় খুব কম মানুষই রুজি-রোজগারের সুযোগ পাচ্ছিল। তবে শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য বিকল্প একটি কাজ করার সুযোগ ছিল। কাজটা হচ্ছে— তাদেরই বাপ-দাদার ভূখণ্ডে অবৈধভাবে ইহুদি বসতি স্থাপন প্রকল্পে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করা; যদিও তাদের জন্য এটি করা অনেক কঠিন ছিল। এভাবে চারপাশের চাপে পিষ্ট হতে হতে একসময় গাজার মানুষের জীবনযাত্রা প্রচণ্ডভাবে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

যেসব কারণে ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে ইন্তিফাদার সূচনা হয়েছিল, হামাসের উত্থানের পেছনে সেই একই কারণ ছিল— এমনটা বলা যাবে না। তবে কারণগুলোর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য তো ছিলই। গাজায় ইখওয়ানের যেসব নেতারা ছিলেন, তারা মূলত স্থানীয় জনগণের হতাশা এবং ইজরাইলবিরোধী ক্ষোভকে সঠিক জায়গায় কাজে লাগানোর লক্ষ্যে সংগঠনকে একটি প্রতিরোধ আন্দোলনে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একইভাবে খুব কম মানুষই জানত— এই সিদ্ধান্তটি এককভাবে নয়; বরং ফিলিস্তিনের ইখওয়ানের সকল দায়িত্বশীলরা নিজেদের ঐক্যমতে গ্রহণ করেছে।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধটি একদিকে যেমন আরবদের লজ্জায় ফেলে দিয়েছিল, একইভাবে ইজরাইলিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার একটি বিরাট সুযোগও তৈরি হয়েছিল। কেননা, এই যুদ্ধের মাধ্যমেই ইজরাইল নতুন করে গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর, সিনাই এবং গোলান হাইটসসহ বিভিন্ন এলাকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

অন্যদিকে আরব জাতীয়তাবাদের চেতনা ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তী দশকজুড়েই ইখওয়ান সেই ব্যর্থতার পরিণতিকে ভালোভাবেই কাজে লাগায়। ১৯৭০ সালে জামাল আব্দুল নাসেরের ইন্তেকালের পর মিশরের কারাগার থেকে ইখওয়ানের অধিকাংশ নেতাকর্মীরা মুক্তি পান। এ কারণে এই সময়টাতে ইখওয়ানে বেশ বড়োসংখ্যক জনশক্তিও অন্তর্ভুক্ত হয়। পাশাপাশি, ফিলিস্তিনে প্রচুর সাধারণ মানুষ— বিশেষ করে যুবকদের একটা বড়ো অংশ ইখওয়ানে নাম লেখায়।

গাজাতে ইখওয়ানের এই অভূতপূর্ব সফলতার পেছনে গুটিকয়েক মানুষের অবদানই মুখ্য। ইখওয়ানের নেতারা মনে করতেন, ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের ওপর মিশরের শাসকদের

জুলুম-নিপীড়ন চালানোর সিদ্ধান্তটি ছিল মস্ত বড়ো ভুল। আর সেই ভুলেরই ফায়দা ইজরাইল ভালোভাবে হাসিল করেছে।

অন্যদিকে গাজার মানুষরা ইজরাইলের দমন অভিযানকে ভালোভাবে মোকাবিলা করতে পারছিল না। এই বিষয়টাও ইখওয়ানের নেতাদের ভাবিয়ে তোলে। ইজরাইলিরা প্রতিনিয়ত গাজার মানুষকে পার্থিব জীবনের লোভ-লালসা দেখাচ্ছিল। সেই লোভের কাছে যেন বিক্রি না হয়— এ জন্য ব্যক্তিকে নৈতিক ও চেতনার দিক থেকে ভীষণ শক্তিশালী হতে হবে। অথচ নৈতিকভাবে জনগণকে শক্তিশালী করারও কোনো কর্মসূচিও তখন ছিল না। কেননা, তখন এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল— ইজরাইলের সাথে আপস করে না চললে কেউ ভালো চাকরি, ভালোভাবে জীবনযাপন, এমনকী জরুরি প্রয়োজনেও অন্য কোনো দেশে যেতে পারবে না।

ইজরাইলও অবশ্য ফিলিস্তিনিদের সহায়তা ছাড়া অধিকৃত এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। তাই ইজরাইলিদের পরিকল্পনা ছিল ফিলিস্তিনিদের গুপ্তচর বানানো। গুপ্তচর যদি নাও হয়, অন্তত ইজরাইলের বিরোধিতা যেন না করে— এ রকম একটা পরিস্থিতি তারা তৈরি করতে চাচ্ছিল। ইজরাইলিরা সাধারণত টাকা, মাদক, যৌনতা এবং ভয় দেখিয়ে ফিলিস্তিনিদের কাবু করতে চাইত। বিশেষ করে কিশোর ও যুবক— যারা দরিদ্রতার চাপে হতাশ হয়ে পড়েছিল, প্রাথমিকভাবে তাদেরই টার্গেট করত। ইসলামি আন্দোলনের নেতারা এই ধরনের প্রলোভন এবং নোংরা প্রচেষ্টা থেকে গাজার মানুষদের বাঁচাতে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামি আন্দোলনের নেতা আহমাদ ইয়াসিন বেশ কিছু উদ্যোগ হতে নেন।

শেখ আহমাদ ইয়াসিনের জন্ম ও শৈশব

আহমাদ ইয়াসিন। জন্ম ১৯৩৬ সালের জুন মাসে আসকালান শহরের আল জুরাহ গ্রামে। তার জন্মের মাত্র এক বছর আগে শায়খ ইজ্জুদিন কাসসাম^৯ ফিলিস্তিনে বিদেশি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন। তা ছাড়া এই ১৯৩৬ সালেই ফিলিস্তিনিরা ব্রিটিশদের ইহুদিপন্থি নীতিমালার বিরুদ্ধে ৬ মাসব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করেন। ইয়াসিনের বয়স যখন ১২, তখন ১৯৪৮ সালে নাকাবার ভয়ংকর বিপর্যয়ের ঘটনাটি ঘটে। ফলে তার মাকে অন্যসব শিশু ভাই-বোনদের নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। নাকবা হলো ইহুদি আগ্রাসী সেনাদের একটি আক্রমণ।

^৯ ইজ্জুদিন কাসসাম ১৮৭১ সালে সিরিয়ার বন্দর নগরী লাটাকিয়াতে (আরবরা যাকে লাজিকিয়াহ বলেন) জন্মগ্রহণ করেন। তার যৌবনকালে তিনি মিশরে চলে যান এবং মোহাম্মাদ আবদুহর কাছে দীক্ষা লাভ করেন। সিরিয়াতে ফিরে আসার পর তিনি সুলতান ইবরাহিম মসজিদে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯২০ সালে ফরাসি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অংশ নেন। তার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরওয়ানা জারি হলে ১৯২২ সালে তিনি হাইফায় পালিয়ে যান এবং ১৯৩৫ সাল অবধি তিনি সেখানে মুসলমান যুবকদের নিয়ে সংগঠন তৈরির কাজ করেন। ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ সেনাদের এক হামলায় ১৯৩৫ সনে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

তারা ফিলিস্তিনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলো থেকে ফিলিস্তিনি আরবদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করত। তাদের লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনে ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।^{১০}

যখন আহমাদ ইয়াসিনের বয়স তিন, তখন তার পিতা ইন্তেকাল করেন। তার গ্রাম আল জুরাহর অল্প দূরেই ইহুদিরা অবৈধ বসতি স্থাপন করে। তারা বলত— ‘দুই হাজার বছর আগে আমাদের আদিপুরুষরা এখানেই বসবাস করত, তাই আমরা নিজ ভূমিতে ফিরে এসে বসতি স্থাপন করছি।’ ইজরাইলিদের এই অন্যায় দাবির খেসারত আহমাদ ইয়াসিনকেও খুব নির্মমভাবেই দিতে হয়। অবশ্য পরে তিনি বুঝতে পারেন, বৈশ্বিক রাজনীতির হিসাব-নিকাশের কারণে ইহুদিরা দেশটাকে দখল করতে পেরেছে; এর সঙ্গে ধর্মের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই।

যতদিন তিনি আল জুরাহ গ্রামে ছিলেন, ততদিন নিকটস্থ সমুদ্র তীরে হেসে-খেলেই তার শৈশব কেটেছিল। সেখানে বিভিন্ন পাহাড়ের ওপর খেলতে গিয়ে ব্রিটিশ ও মিশরীয় সেনাদের সাগর দিয়ে চলাচলের দৃশ্য দেখতেন। আর এর পরপরই চোখের সামনে তার গ্রামবাসীর ওপর ইজরাইলি সেনাদের নৃশংসতম গণহত্যা প্রত্যক্ষ করেন।^{১১} অন্য অনেকের মতো তাঁর পরিবারও আরব সেনাদের ওপর ক্ষীণ ছিল। কারণ, তারা ইহুদিদের প্রতিরোধ কিংবা ফিলিস্তিনিদের রক্ষার জন্য কোনো ভূমিকাই নেয়নি; উলটো সেই আরব সেনারা ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে মিথ্যা অজুহাতে অস্ত্রগুলো ছিনিয়ে নিয়েছিল। আরব সেনাদের যুক্তি ছিল— ফিলিস্তিনিদের কাছে অস্ত্র রাখার কোনো দরকার নেই, যা করার আরব সেনারাই করবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করেনি; বরং বিপর্যয়কে আরও দীর্ঘায়িত করেছে।^{১২}

^{১০}. ড. সালমান আবু সিত্তার *The right of return is sacred, legal and possible* গ্রন্থ থেকে জানা যায়— ইজরাইল নামক পৃথক ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালেই ৫৩১টি ফিলিস্তিনি গ্রাম ও শহরকে সম্পূর্ণরূপে জনমানবশূন্য এলাকায় পরিণত করে ফেলা হয়। এই বইটি রেফারেন্স ২-এ উল্লেখ আছে।

^{১১}. ১৯৪৮ সালের ৯ এপ্রিল ভোরবেলায় মেনাচেম বেগিনের নেতৃত্বাধীন ইরগুন বাহিনী এবং ইতঝাক শামিরের (ইজরাইল জাতি হিসেবে কতটা বর্বর তা তাদের ইতিহাস থেকেই বোঝা যায়। মেনাচেম বেগিন এবং ইতঝাক শামিরের মতো দুজন গণহত্যা সংঘটনকারী ব্যক্তিই পরবর্তী সময়ে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।) নেতৃত্বাধীন স্টার্ন গ্যাং শেখ ইয়াসিনের দায়ের ইয়েসিন গ্রামে গণহত্যা চালিয়েছিল। সে সময় শতাধিক পুরুষ, শতাধিক নারী ও অসংখ্য শিশু-কিশোরকে পরিকল্পিতভাবে বর্বরতার সাথে হত্যা করা হয়।

^{১২}. ১৯৪৮ সালের ১৫মে, দীর্ঘ দখলদারিত্ব শেষে ব্রিটেনের সর্বশেষ সেনাটিও যখন ফিলিস্তিন ছেড়ে যায়, তখন ইজরাইলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ান ফিলিস্তিনের দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড নিয়ে স্বতন্ত্র ইহুদিরাষ্ট্র ইজরাইল প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দেন। এই অন্যায় ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মিশর, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া এবং ইরাক থেকে আরব সেনারা ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হয়। বাহ্যিকভাবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল— ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করা এবং ফিলিস্তিনকে ইহুদিরাষ্ট্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়া থেকে হেফাজত করা। কিন্তু কার্যত, এই পাঁচ দেশের আরব সেনারা তাদের লক্ষ্য পূরণের ব্যাপারে সিরিয়াস ছিল না। এমনকী ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে যে সাহস ও সামর্থ্যের প্রয়োজন ছিল, তাও তাদের ছিল না। ফলে

১৯৪৯ সালে যখন আহমাদ ইয়াসিন স্কুলে, তখন তাকে এক বছরের জন্য পড়াশোনা বন্ধ রাখতে হয়। কেননা, ১৯৪৯-১৯৫০ সাল পর্যন্ত পরিবারের সাত সদস্যের খাবার জোগাড় করতে তাকে একটি রেস্টোরাঁয় ওয়েটারের চাকরি করতে হয়। এরপরই সেই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। একদিন খেলতে গিয়ে পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা পান। তার মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধিটা পুরোপুরি ভেঙে যায়। ক্রমশ অবস্থা খারাপ হতে থাকে এবং একটা পর্যায়ে সারা জীবনের জন্য হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। তবে সেই অক্ষমতা তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি পড়ালেখায় মনোনিবেশ করেন। পাশাপাশি জনসাধারণের সাথেও গভীর সখ্যতা গড়ে তোলেন; বিশেষ করে তরুণ সমাজের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্যতা গড়ে ওঠে।

১৯৫৮ সালের জুন মাসে তার শিক্ষাজীবন শেষ হয়। তিনি কায়রোর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান। কিন্তু সেখানে যাওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় বাধ্য হয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। তবুও তার মনে স্বপ্ন ছিল, শিক্ষকতার উপার্জিত টাকা দিয়েই একসময় মিশরে উচ্চশিক্ষা নিতে যাবেন। একই সঙ্গে সেখানে গিয়ে চিকিৎসা করার পরিকল্পনাও ছিল তার। একবার অবশ্য তিনি তার এই স্বপ্ন পূরণের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। কেননা, ১৯৬৪ সালে কায়রোর আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পান। এর পরপরই তিনি কায়রোতে গিয়ে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি মূলত গাজা থেকে এক্সটার্নাল ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা করছিলেন। ১৯৬৫ সালে পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য আবারও মিশরে যান, কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসার পরপরই তার উচ্চশিক্ষার স্বপ্নটি ধুলিসাৎ হয়। ১৯৬৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর গাজার নিয়ন্ত্রণে থাকা মিশরীয় সেনারা ইখওয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে তাকে আটক করে।

এর আগে প্রায় এক দশক তার বিরুদ্ধে জামাল আব্দুল নাসেরের প্রশাসন নানা ধরনের বাজে প্রচারণা ও প্রোপাগান্ডা চালায়। এক মাস গাজার কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকার পর তাঁর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলেও তার কায়রো ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এটা তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। তিনি এর আগে কখনোই মিশরের ইখওয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তবে এই ঘটনাটি তাকে ইখওয়ানের অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসে। ১৯৬৬ বা ৬৭ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইখওয়ানে যোগদান করেন এবং দলের প্রয়োজনে নিবেদিত ব্যক্তি হিসেবে সর্বোচ্চ পরিমাণ আত্মনিয়োগ করেন।

পরবর্তী সময়ে একটি সাক্ষাৎকারে ইখওয়ানে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে আহমাদ ইয়াসিন বলেছিলেন— ‘ওই একটি মাসের কারাবরণ অন্যায্য-অবিচারের বিরুদ্ধে আমার ভেতরের ঘৃণাকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। আমাকে শেখায়, কোনো কর্তৃপক্ষের বৈধতা নির্ভর করে ন্যায্যপরায়ণতা ও ন্যায্যবিচারের ওপর। একই সঙ্গে তার অধীনে মানুষ কতটা সম্মান ও স্বাধীনতা নিয়ে বসবাস করতে পারে তার ওপর।’^{১০}

কাজের কাজ তো হয়ইনি; উলটো ধীরে ধীরে ৭ লাখ ৫০ হাজার ফিলিস্তিনি নাগরিক তাদের আদিবাড়ি ও আদিভূমি থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়।

^{১০}. পূর্বে উল্লেখিত *আল জাজিরা*-কে দেওয়া সেই সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়।

আহমাদ ইয়াসিনের দূরদর্শিতা

ইখওয়ানের সঙ্গে শেখ আহমাদ ইয়াসিনের সখ্যতাটি ছিল আগামী দিনের বিপ্লবের স্পষ্ট ইঙ্গিত। কেননা, ১৯৬০ সালের দিকে বৈশ্বিক পরিস্থিতি পুরোটাই পালটে যায়। পূর্বের অবস্থার সঙ্গে নতুন অবস্থার কোনো মিলই ছিল না। ৫০-এর দশকের শুরুতে ইখওয়ানে যোগ দেওয়াটা অনেকটা সৌখিনতার পর্যায়ে পড়ত। কারণ, ১৯৪৮ সালের লড়াইয়ে ইখওয়ান যেভাবে ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, সেটা গাজা ও পশ্চিম তীরের জনসাধারণের হৃদয়কে আন্দোলিত করেছিল। কিন্তু ১৯৫৪ সালের পর যখন জামাল নাসের ইখওয়ানের বিরুদ্ধে দমন-নিপীড়ন শুরু করে, তখন খুব কম লোকই ইখওয়ানের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইত।

অন্যদিকে, ঠিক একই সময় জামাল নাসেরের প্রচারণার ওপর ভর করে আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। আরব জাতীয়তাবাদীরা পুরোনো এবং অনেক সংকটের জন্য ইখওয়ানকেই দায়ী করত। ৬০-এর দশকের শেষ দিকে বাস্তবতা এতটাই পালটে যায়, ফিলিস্তিনে খুব কম লোকই নিজেকে ইখওয়ানের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। যারা পরিচিত নেতা ছিল, তারাও তত দিনে নিরাপত্তার খাতিরে বা উন্নত জীবনের আশায় অন্য দেশে চলে গিয়েছিল। একই সময় ফিলিস্তিন ইখওয়ানের বেশ কিছু নেতা ফাতাহ আন্দোলনে দেন।

উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবি নিয়ে ফাতাহ আন্দোলন যাত্রা শুরু করে। ফাতাহ আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল— গোটা ইখওয়ানকে নিজেদের পেটের ভেতর নেওয়া। কেননা, ফাতাহর নেতারা মনে করত— ইখওয়ান দিয়ে কোনো কাজ হবে না; বরং তারা যদি ফাতাহর সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে ক্রমবর্ধমান আন্দোলন আরও বেগবান হবে।

এটা সত্য— কেউ ভাবতেও পারেনি আহমাদ ইয়াসিনের মতো একজন পক্ষু ও অসুস্থ লোক শুধু গাজা নয়; বরং গোটা ফিলিস্তিনের মানুষের ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। আহমাদ ইয়াসিনের বৈশিষ্ট্য ছিল— শুরু থেকেই তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন— কর্ম-উদ্দীপনা, শক্তিশালী সাংগঠনিক অবকাঠামো এবং জিহাদের প্রেরণা ছাড়া দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তিনি এটাও মানতেন— ভালোভাবে প্রতিরোধ করতে গেলে দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি নেওয়াও জরুরি।

ফাতাহর নেতারা ১৯৬৫ সালেই তার কাছে এসে ইহুদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধে আবার দেশগুলোর সঙ্গে তাকে অংশ নেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছিলেন। আহমাদ ইয়াসিন সেটা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তিনি মনে করতেন— আরব দেশগুলো এ ধরনের কোনো যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত নয়; তাদের সেই আগ্রহও নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি বুঝেছিলেন— এমন কোনো যুদ্ধে যাওয়া মোটেই উচিত নয়, যেখানে পরাজয় নিশ্চিত। আর তিনি এটাও আন্দাজ করেছিলেন, এখন কোনো যুদ্ধে হেরে যাওয়ার অর্থ ইজরাইলের কাছে আরও কিছু জমি খুইয়ে ফেলা।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার চিন্তা-ভাবনা সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে—গাজা উপত্যকার দেইর আল বালাহ নামক এলাকার একটি ইজরাইলি বাসে ফাতাহর কর্মীরা হামলা চালায়। সেই সময় গাজার নিয়ন্ত্রণে ছিল মিশরীয় সেনাবাহিনী। তারা এই ঘটনার সন্দেহে ব্যাপক ধরপাকড় এবং সন্দেহভাজন হামলাকারীদের আটক করে।

মিশর মূলত যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চাইছিল। কারণ, তারা ভালো করেই জানত—যুদ্ধে তারা জিতবে না। সেই হামলার জন্যও মিশরীয় সরকার ইখওয়ানকেই অভিযুক্ত করে। তারা বলে, মিশরকে বিপাকে ফেলতেই ইখওয়ান এই কাজটি করেছে। প্রকৃত সত্য হলো—ইখওয়ান এই ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিল না। মূলত এই হামলাটি পরিচালনা করে ফাতাহ আন্দোলনের কর্মীরা। অবশ্য তাদের কেউ কেউ অতীতে ইখওয়ানের কর্মী থাকতে পারে। কারণ, বাস্তবতা এটাই—ইয়াসির আরাফাত ছাড়া ফাতাহর অধিকাংশ নেতা-কর্মী ইখওয়ানেরই প্রোডাক্ট।^{১৪}

আহমাদ ইয়াসিন যে সঠিক ছিলেন, তা আরও একটি ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায়। ১৯৬৭ সালে যুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধে আরবরা ইজরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও মিশরসহ অন্য কোনো দেশ খুব একটা আগ্রহ নিয়ে যুদ্ধটা করেনি। ফলে আরব দেশগুলো শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে। আহমাদ ইয়াসিন যুদ্ধের এত আগে এই পরিণতি সম্পর্কে কীভাবে জানতেন, তা অনেককেই বিস্মিত করেছিল।

মিশর মোটেও এই যুদ্ধে অংশ নিতে চায়নি। অন্যদিকে জামাল নাসের সিনাই এলাকা থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীকে সরিয়ে ফেলার যে আদেশ দিয়েছিলেন, সে জন্য তাকে চরম মূল্যও দিতে হয়েছিল। অন্যদিকে গাজাতে যে মিশরীয় সেনারা মোতায়েন ছিল, তারাও অপ্রস্তুত ছিল। তারা জানতও না, তাদের কী করতে হবে। শেখ ইয়াসিন ধারণা করেছিলেন, মিশরীয় সেনাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইজরাইল মিশরের বিমান বাহিনীর ওপরও হামলা চালাতে পারে।

ঘটেছিলও তাই। মিশরীয় সেনারা যখন স্থল অভিযানে ইজরাইলের কাছে পরাজিত হচ্ছিল, তখন জামাল নাসের মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে—মিশরীয়রা যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে। পরিণতিতে যা হলো তা গোটা পৃথিবীই প্রত্যক্ষ করেছে। মাত্র ছয় দিনের মাথায় ইজরাইলি সেনাবাহিনী শুধু গাজা নয়; বরং সুয়েজ খালের দিকেও অগ্রসর হয়, সিরিয়ার গোলান হাইটসও দখল করে নেয়। যারা মিশরীয় নেতাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখার প্রত্যাশায় ছিলেন, তারা এই পরাজয়ে মুষড়ে পড়ে। অনেকের আশা করেছিল, আরব জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবর্তক জামাল আব্দুল নাসের

^{১৪} ইখওয়ান থেকে গিয়ে ফাতাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন—এমন ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন খলিল আল ওয়াজির (যিনি আবু জিহাদ নামে বেশি পরিচিত), আব্দুল ফাতাহ আল হুমুদ, ইউসুফ উমায়রাহ এবং সুলায়মান হারমাদ। পরবর্তী সময়ে এদের সঙ্গে ইখওয়ানের আরও যেসব ব্যক্তিবর্গ যোগ দেন—তার মধ্যে আছেন মুহাম্মাদ ইউসুফ নাজ্জার, কামাল আদওয়ান, সেলিম আল জানুন, ফাতিহ আল বালাভি, রাফিক আল নাতাশাহ এবং সালাহ খালাফ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করে আরব জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে আশ্রয় দেবেন! কিন্তু এই ঘটনার পরে তারা একবারেই ভেঙে পড়ে। এই হতাশ ব্যক্তির তখন একটি কথার সত্যতা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারে, যা ১৯৬৫ সালে কায়রোতে ফিলিস্তিনের ন্যাশনাল কাউন্সিলের ভাষণে জামাল নাসের বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন— ‘আপনারা যদি মনে করেন ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার জন্য আমার কোনো পরিকল্পনা আছে, তাহলে এটা মিথ্যা বলা হবে।’

১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর আহমাদ ইয়াসিন বেশ পরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি লক্ষ করেন, গাজার মানুষগুলো যেন জেগে উঠছে এবং বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, এই অচলাবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের উপায়ও নেই। অনেকেই প্রতিরোধের চেষ্টা না করে আপসে ব্যাবসাও শুরু করে। দখলদারদের সঙ্গে আপস করা ছাড়া রুজি-রোজগারের আর কোনো পথ তাদের চোখে পড়েনি। শেখ আহমাদ ইয়াসিন এই অবস্থা দেখে খুবই আফসোস করেন। তবে তিনি পরিস্থিতি ও বাস্তবতা দুটোই অনুধাবন করতে পারলেন। তিনি বললেন— ‘এই মানুষগুলোর খাবার নেই, দিনের পর দিন এই দুর্বিসহ বাস্তবতা দেখতে দেখতে তারা ক্লান্ত। তাই তারা পুরোনো চাকরিতে ফিরে যেতে চাচ্ছে। যদি সত্যিকারার্থেই আমাদের ভালো কোনো সংগঠন থাকত, তাহলে সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতাম। কিন্তু আমাদের তেমন কোনো শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামোও নেই; সংগঠন তো পরের কথা! তাই মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো নিশ্চয়তাও আমরা দিতে পারছি না। আর সাধারণ মানুষও জানে না, তাদের মূলত কী করতে হবে।’^{১৫}

আহমাদ ইয়াসিন নিজেই সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজা শুরু করলেন। গাজায় ইজরাইলি দখলদারিত্ব শুরু হওয়ার আগে তিনি শিক্ষকতা করতেন। ঘোষণা দেওয়া হলো— গাজায় স্কুলগুলো আবারও খুলবে এবং পুরোনো শিক্ষকদের আবারও রিপোর্ট করতে বলা হলো। তখন তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন— ‘আমি এখন কী করব? আমি কি শিক্ষকতাকে অব্যাহত রেখে দখলদারদের কাজকে সহজ করব, নাকি জনগণের সেবা করব?’^{১৬} শেখ আহমাদ ইয়াসিনের মন বলল, দখলদারকে সহযোগিতা না করে তার উচিত জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। আর সে কারণেই তিনি ও তার সহকর্মীরা কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারও কারও কাছে বিষয়টা বিস্ময়কর মনে হতে পারে, কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল খুবই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

আহমাদ ইয়াসিন যেহেতু পেশায় শিক্ষক ছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন শিক্ষকতার মাধ্যমে গাজার সমাজকে আমূল পালটে দেবেন; হলোও তাই। তার ছাত্ররাই হলো ইসলামি পুনর্জাগরণের পথিকৃৎ। এই অল্প কয়েকজন মানুষ মিলেই ৭০ দশকের শুরুতে ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা করল, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন ইতিহাসের এই মহান ব্যক্তি আহমাদ ইয়াসিন।

^{১৫}. *আল জাজিরা*’র সিনিয়র সাংবাদিক ফয়সাল বদিকে দেওয়া সাক্ষাৎকার। ২০০৪ সালের ২৫ মার্চ, *আল জাজিরা* অনলাইনে এটা প্রকাশিত হয়। রেফারেন্স ৩ ও ৪-এ এই সাক্ষাৎকারগুলোর লিংক দেওয়া আছে।

^{১৬}. প্রাপ্ত।