

ইসলাম কেন আবেদন হারাচ্ছ?

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

সামা দুর্দিয়াতে ইসলামকে জনপ্রিয় করে তৈরী কর্ণ বহু ভাষ্টিক, সিন্ডিলি, রাজশেখিক সম্পর্ক করে থাকে কিন্তু রাজশেখিক ও জনপ্রিয় আলোচনাগোষ্ঠোত ভজতে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত একে একে মুক্ত খুবতে পড়তে। কোনোভাবেই ইসলামকে আগুণিক মানুষ তাদের জীবনব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করতে না। এ পরিস্থিতির সীমা মৌলিক হয়েছে ইতিহাসের ঐ ক্রান্তিগুলো যখন মুসলিমদ্বাৰা জনহাতৰ মানুষদেৱ মুক্তিৰ জন্য লাভণ্য চোষণ কৰে নি, অৰ্থত তাদেৱ জন্মাই দেওয়া হযোৱা বিশ্বমূলকতাৰ মুক্তিৰ ঘৰকো। আৰবৰ তৎকালীন স্বৰ্গপুৰ পঞ্চাশল, পৰিবৰ্ষৰ কৰণ-হাস্তানৰ বিভিন্ন আৰবৰাক্তিকে মোৰ লৰ্ণী (গ.) এন্দৰ ইস্পাতকৰণে একবৰষ প্রতি পঞ্চাশল জাতিকে কফাগুৰিক কফাগুৰিশেন মে তারা আৰৰ বেগে ধৰিবত হয়ে ২০-২৫ বছৰেৰ বাবধানে তৎকালীন আৰ পৰিৱে শক্তি, ন্যায় ও সুবিধাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰলেন। সিঙ্গা, সীঙ্গা, জাম-বিজাম, অৰ্দেশনি, সমাৰিক শক্তি ইত্যাদি সকল বিহুয়ে তাৰা বিহুৰ পিকেকৰে আসন্দে আলোন হৈলেন পৰম্পৰাতে তাছাই মুক্ত হৰিব হয়ে গৃহণ কৰণ বাব বিহুতি তাদেৱ মধ্যে দানা বৰ্ণণ এবং তাদেৱ তেজোৱে গোল সৃষ্টি কৰল। তাদেৱ হাতে সৰ্বালোক জীবনব্যবস্থা ধাকা সচেতও মধ্যানুসৰীয় বৰ্বৰতাৰ বিহুকে শৃঙ্খলৈ কৰতে তাৰা ইউৱেপে ঝুটে দায় নি, কৃষাণুৰেকে সামৰ্থ থেকে মুক্ত কৰাতে আমেৰিকাৰ যায় নি, জামত্ৰেৱ শিশুপুত্ৰ থেকে শুমারীৰী মানুষকে বীজাতে মাশিয়াৰ ঝুটে দায় নি। এ সমৰণগোলোকে স্বৰিব অসুৰীয় মুসলিমদেৱ আৰৰ ওশামুৰা সীমাৰ স্বৰূপত্বৰ বিবৰ দিয়ে দানো মানোলৈ হচ্ছায় ব্যাপুত হিসেল, স্বৰূপ সুফিয়ালীয়া হিসেল আৰবৰাক্তি সাবধানৰ বৰ্ক, আৰ তাদেৱ সুলতান ও আৰম্বণ তাদেৱ হৈয়োৱে স্বৰূপৰ বৰ্কে বৰ্ণন হয়েছিল। প্ৰকৃতি শূন্যতা রাখে না। মুসলিম জাতাদেৱ বাহিৰে অৰম্বণ সুন্দৰীয় নিষ্ঠাপিত জগণগোলীয় সহফট মেটে বিজ নতুন নতুন ধৰ্মীয়াল দৰ্শন। ধৰ্মীয় হে কাজ অৰ্ধাং মাশুৰেৰ জাপানিক জীৱন পথিকৰণেৰ অলোক লে কৰজি এ জীবনব্যবস্থাটো পূৰ্ণ কৰে নিল। গণজাপণৰ ও বিপ্রৰ হোলে, সুৰী সুন্দৰ অভিযানৰে জৰু কৰাল্পুৰু দিয়ে বৰ্মোৰ সেতাদেৱে দেৱকৃতে কাজে নামলো মনুৰ। তাদেৱ সামৰ্থে আৰ ইসলামৰ কেৰো ধৰেই মাহাত্ম্য বৰহে না। তাদেৱ সামৰ্থে আত্মাহাৰ লিঙ্কল, কৰশে, মেঘপোলিয়, কাৰ্ল মাৰ্কস, কাৰ সেন্ট-ই উজ্জৱৰকৰ্তা মহামানৰ হিসাবে শুণীত হৰে গো। শেষ রসুজুৱে (গ.), ১৬০ কেৰোটি অনুমানীও আৰ তাদেৱ মতাবৰ্শেই জাতীয় অৰ্ধমেতিক সামাজিক জাবলে ও শিক্ষাব্যৱহাৰ মেনে নিয়েছে। বৰ্তমানে আমো ইসলামৰ হে কৰণি দেখতে পাইছি সেতোৱা একধাৰে জৰুৰি, মুক্তি ও জ্ঞানিত্বিক চিন্তাধাৰাৰ সাথে বৰ্তমানে বৰ্ষ সৃষ্টি কৰাই। সমাজেৰ অৰ্ধমেতিক অধিকাৰ, সামাজিক অৰ্থাত্তি, নিপুণতাহানী, আৰকাৰী সংকূলিতিসমূহ সমত আচৰণকৰেই ইসলামৰ মানো আলায়েকেৰে মধ্যে, বিবি-বিবাদেৱ ঘৰে প্ৰযোগ কৰাবলৈ দেই। তাৰা আলো মৰীচেৰ পোশাক কঢ়ান্ত চিলা হৈবে, প্ৰয়াৰ পাপৰাহৰ আগে ও পৰে কো দোয়া পত্ৰতে হৰে, বৃক্ষৰ বাবহাৰেৰ সঠিক পৰাপৰতি কী হৈবে, টাৰ্খনুৰ কৰত উপৰে পাজামা পৰাপৰত হৰে একত্বে নিয়ে। পৰবৰ্তী মুগেৰ ফৰ্জীহ, ইমাম, মুফালিলৰ গুণ উচ্চাকৰণে মোহুলীৰ আৰকাৰী সংকূলিতিসমূহ সমত আচৰণকৰেই ইসলামৰ মানো আলায়েকেৰে মধ্যে, বিবি-বিবাদেৱ ঘৰে প্ৰযোগ কৰাবলৈ দেইহৈবে, বা সকলেৱ উপৰ চাপিয়ে দেওয়াৰ মানুষৰী পচেটা অব্যাহত আছে। তাৰা মানীসেৱকে কাৰ্যত গুৰুলী কৰে আৰাবৰ পৰিপূৰ্ণী মেধানে পাতিমা সভ্যতা মেঘেনেকে বহু আগে মদাকাৰশে যাওয়াৰ সুযোগ পৰ্যন্ত কৰে নিয়েছে। এখন বাস্তবতাৰ সাথে সম্পৰ্কহীন মালো-মালোৰে সৰুৰ ওই বিনৃত ইসলাম এই আমোৰ বুৰোৰ মানুষ দেল মেনে নোৰে? উপৰকৰ জাবলালীৰা আঢ়াই আৰকাৰ বলে সাধুৰণ মানুষকে বাহাই ভৱাবে, মণ্ডপাত্রে মানুষ জৰাই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হেল তাদেৱ মৃশ্যুবাজী মেধে মানুষ ভীত হৈব। স্বাভাবিকীসেৱ কৰা মুসলিমোৱা অধিবেশন শোষণ আৰ অল্পতাৰে প্ৰতিবাদে জাবলালীৰা এসম কৰাবলৈ বলে দাবি কৰা হৈব। কিন্তু তাদেৱ এই পৰ সঠিক নহ। ওপৰে ইসলাম প্ৰতিষ্ঠা কৰে না, মুসলিমদেৱ কাছেও ইসলাম আলোল কৰাবাছে। অমৰ্ভাৰছায় ইসলামকে যাবা আৰাবৰ পোৱাৰেৰ অবছানে দিয়ে মেতে তাস তাদেৱ কী কৰণীয় সেটাই শেখক এ পুত্ৰিকাতিকে সৱল কাষায় কুলে ধৰাব চোষা কৰাবহেৰ।

ইসলাম আবেদন হারাচ্ছে কেন?

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম
মাননীয় এমাম, হেযরুত তওহীদ

সূচিপত্র

ইসলাম আবেদন হারাচ্ছে কেন?	৩
ধর্মের বিধান সর্বযুগে গ্রাহণযোগ্য হতে হবে	২৩
প্রয়োজন আরেকটি রেনেসাঁ	২৮
ভজুগনির্ভর ধর্মোন্যাদনা ইসলামে নেই	৩৩
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী: বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.)	৪৫
মুসলিমদের কেন অভিশঙ্গ জনগোষ্ঠীর পরিণতি হলো?	৫০
রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে কি আলাদা রাখা সম্ভব	৬২

প্রকাশক:

তওহীদ প্রকাশন

৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড,

পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১

www.hezbuttawheed.org

ফেসবুক পেইজ:

আসুন সিস্টেমটাকে পাল্টাই; Let's change the system

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াই; Ideological War on Terrorism

প্রকাশকাল: ২৫ এপ্রিল ২০১৭

ISBN: 978-984-34-2474-7

মূল্য: ৬০.০০ টাকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ইসলাম আবেদন হারাচ্ছে কেন?

আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, আরব, ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া ও ভারত উপমহাদেশের অনেক আলেম, তাত্ত্বিক, ইসলামী চিন্তাবিদ গত শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে নিজেদের পছন্দনীয় ইসলামের উত্থান ঘটানোর জন্য বিভিন্ন সংগঠন ও আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু সফল হন নি। এর মধ্যে কোনোটি গণতান্ত্রিক ধারার রাজনৈতিক আন্দোলন, কোনোটি চরমপঞ্চী। রাজনৈতিক ধারার আন্দোলনগুলো শুরুতে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও বর্তমান সময়ে এসে সেগুলো একে একে মুখ খুবড়ে পড়ছে, জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের এই যে ব্যর্থতা এর প্রকৃত কারণ কী?

এর কারণ উদ্ঘাটন করতে হলে আমাদেরকে উম্মতে মোহাম্মদীর উত্থান ও পতনের ইতিহাসটি ভালো করে উপলক্ষ্য করতে হবে। কেন এই জাতিটিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, কোন শুণের দ্বারা তারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল আবার কেনই বা তারা আজ অন্য জাতির গোলাম, ইতিহাসের কোন বাঁকে আমরা পথ হারিয়েছি - এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর সঠিক মূল্যায়নের ব্যর্থতাই জাতির প্রতিটি পদক্ষেপকে আজও ব্যর্থতায় পর্যবসিত করছে। তারা ভুলে গিয়েছিল যে কেয়ামত অবধি তাদের সমকালীন বর্বরতার উচ্ছেদই উম্মতে মোহাম্মদীর অস্তিত্বের লক্ষ্য।

সমকালীন বর্বরতার উচ্ছেদ:

ইসলাম ও রসুলাল্লাহর (সা.) জীবনের লক্ষ্যকে অনুধাবন করতে হলে সে সময়ের আরবসহ অন্যান্য এলাকার সমাজিক সম্পর্কে ধারণা রাখা আবশ্যিক। আরব অর্থাৎ যে অঞ্চলে আল্লাহর রসুল এসেছিলেন সেখানকার সার্বিক অবস্থা তথা সামাজিক অবস্থা, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদি অবস্থাগুলো অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। হিতি সেই আরবদেরকে বলেছেন “একটি সম্ভাবনাহীন জাতি”। তখন পৃথিবীতে বড় বড় দুটো সভ্যতা, দুটো সুপার পাওয়ার। একদিকে রোমান, আরেকদিকে পার্সিয়ান। আর মধ্যখানে উশর মরণ্বুমি আরব - অবজ্ঞাত, অবহেলিত, উপেক্ষিত, অশিক্ষিত। নামমাত্র অল্প কিছু লোক বৎশ পরম্পরায় কাসিদা-কবিতা পাঠ করতো, তাও অশ্লীলতায় ভরপুর। তারা ছিল কুসংস্কারের আচ্ছল, সুস্পষ্ট কোনো জীবনব্যবস্থা ছিলই না, গোত্রপতিদের যখন যা খেয়াল হতো সেটাই আইন। ভূত-প্রেত, মূর্তি সমস্ত কল্পিত বিষয় নিয়ে তারা মন্ত ছিল।

সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল সেটা সবাই জানে। সমগ্র আরবে পূর্ণ অরাজকতা বিবরাজমান ছিল। ব্যাপকভাবে সর্বত্র অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, আত্মকলহ, হত্যা, রক্তপাত অগ্রহিতহত গতিতে চলতে থাকত। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে গোত্রগুলোর মধ্যে শত শত বছর বৎশানুক্রমে যুদ্ধ চলত। আরবের অধিকাংশ গোত্রই লুটরাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। লুটরাজ কোনো দোষের কাজ বলে গণ্য হতো না। প্রত্যেক গোত্রই অপর গোত্রের ধন-সম্পদ, গৃহপালিত পশু এমন কি স্ত্রী-কন্যা পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যেত এবং বাঁদি-দাসীরাপো বিক্রি করে অর্ধেপার্জন

করত। কোনো ব্যবসায়ীদল নিরাপদে কোনো পথ অতিক্রম করতে হলে সেখানকার ডাকাতদেরকে উপযুক্ত ভেট দিতে হতো।

আর্থিক অন্টনের দরশন চুরির প্রসারও কম ছিল না। এই বিদ্যায় প্রায় সকল লোকই ছিল সুপণ্ডিত। এজন্যই ইসলাম গ্রহণ করতে আসলে রসূলাল্লাহ স্তু-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের নিকট থেকে চুরি না করার অঙ্গীকার নিতেন। সর্বদা মারামারি, কাটাকাটি, চুরি, ডাকাতিতে লিঙ্গ থাকার দরশন তাদের অন্তরে মায়া মমতার লেশ মাত্রও ছিল না। তারা ছিল মানবাকৃতির হিংস্র প্রাণী।

ব্যভিচার অনাচার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ইবনে আবুস (রা.) বলেন, প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচার করাকে ইতরামি মনে করা হলেও গোপনে ব্যভিচার করাকে তারা দোষ মনে করত না। যদিও গুণ্ডভাবে ব্যভিচার করা হতো কিন্তু ধর্ষণের পর প্রকাশ্য সভায় স্বীয় বদমায়েশী ও গুণ্ডামির কাহিনী বর্ণনা করাকে গৌরব মনে করত। মক্কা নগরীতেও পতিতা নারীর কোনো অভাব ছিল না। তারা ঘরের সামনে পতাকা টানিয়ে রাখতো। পুরুষরা তাদের দাসীদেরকে বলপূর্বক বেশ্যাবৃত্তি করে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য করত। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, স্বীয় দাসীদিগকে বেশ্যাবৃত্তি করতে বল প্রয়োগ করো না (সুরা নূর-৩৩)। আরবদের লজ্জা বলতে কোনো বন্ধ ছিল না। কোরায়েশরা ছাড়া আর সকলেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উলঙ্গ অবস্থায় কাবা তওয়াফ করত।

নারীদের দুর্দশার সীমা ছিল না। তারা পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতো না। যুদ্ধে জয়লাভ করলে বিজয়ীগণ বিজিতপক্ষের নারীদের উপর খোলাখুলিভাবে যুদ্ধের যয়দানেই পাশ্বিক অত্যাচার করে স্বীয় ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করত। পুরুষের বিবাহের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। যার যত ইচ্ছা বিয়ে করতে পারত। পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত বিমাতারা পুত্রের স্ত্রীতে পরিণত হতো। মেয়েদের জন্মগ্রহণ করাই যেন ছিল পাপ। যত অবিচার, অত্যাচার ও উৎপীড়ন সবই তাদের ভোগ করতে হতো। মানুষ মেয়েদেরকে কলঙ্ক ও অপমানের উৎস বলে মনে করত। এমন কি মেয়ে সত্তান জন্মগ্রহণ করলে জীবিত মেয়েকে মাটির নিচে প্রোথিত করা হতো। এই মর্মান্তিক জঘন্য প্রথা সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তখন পৃথিবীতে পারস্য ও রোম এই দুইটি সম্রাজ্যই ছিল প্রবল পরাক্রমশালী। সব সভ্যতারই একটি স্বর্ণযুগ থাকে, এক কালে পারস্যের সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু মহানবীর (সা.) আবির্ভাবের দেড়শত বছর পূর্ব থেকেই এই রাজ্য দ্রুতগতিতে অবনতির দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। ধারাবাহিক রাষ্ট্রবিপ্লব, আমির ওমরার বিলাসপ্রিয়তা এবং প্রজাদের উপর রাষ্ট্রশক্তির অমানুষিক অত্যাচারে এই রাজ্য ধ্বংসনূর্খ হয়ে পড়েছিল।

মানুষের নেতৃত্বে চরিত্র তখন এত নিকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল যে পিতা কন্যাকে বিয়ে করা এবং ভাই আপন বোনকে বিয়ে করা তাদের দৃষ্টিতে কোনো অন্যায় কাজ ছিল না। সন্মাট ইয়াজদেগরদ নিজের ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করে তাকে হত্যা করেছিলেন। সেই সময় রাজ ও রাজপ্রতিনিধিরা শ্রেণিভেদে প্রজাদের উপাস্য ছিল। প্রজারা

তাদেরকে সেজদা করত । তাদের দরবারে কারও বসবার বা মুখ খোলার অধিকার অধিকার ছিল না । কোনো অপরাধের জন্যই তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হতো না । এমন মতবাদ সেই সমাজে চালু হয়েছিল যে রমণী ও ধন-সম্পদ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় । এতে সমভাবে সকলের সমান অধিকার আছে । ইতর-অভিজাত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষই এই প্রথাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল । এই প্রথা সরকারিভাবেও সমর্থিত হয়েছিল । স্বয়ং সম্রাট কোবাদ এই জগন্য মতবাদের প্রচারে অগ্রন্থিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন । পরিণতিতে সারা দেশ ভোগ বিলাস এবং কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থে উন্নত হয়ে উঠেছিল ।

৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে নওশেরওয়ার মৃত্যুর পর ইরান রাজ্য চতুর্থ হরমুজের করায়ত্ত হয় । তার রাজত্বকালে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, আত্মকলহ, রাজকর্মচারীদের অকর্মণ্যতা ও বিলাসিতা এবং সর্বসাধারণের চারিত্রিক অবনতি অন্বরত বৃদ্ধি পেতে থাকে । ফলে পুরো সমাজ জগন্য সব অপরাধ, অবিচার, অনাচার কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । অবশ্যে ৬৩৬ সনে মুসলিমদের হাতে শত শত বছরের প্রজ্ঞলিত বিশৃঙ্খলা ও অশাস্ত্রি আগুন নির্বাপিত হয় । রোমের অবস্থাও পারস্যের চেয়ে ভালো ছিল না । সারা দেশ অনাচার, অত্যাচার, ধর্ম সংক্রান্ত মতান্বেক্য, রাজনৈতিক আত্মকলহ এবং দলাদলির দাবানলে দন্ধ হয়ে দ্রুতগতিতে অবনতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল ।

রোমকদের রাজত্বে দাসপ্রথা বর্বরতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল । তারা ছিল নিছক পণ্য সামগ্রী । অধিকার বলতে তাদের কিছুই ছিল না । অথচ তাদের পালন করতে হতো দুঃসহ ও কঠিনতম দায়িত্ব । এই দাসেরা আসত কোথেকে? এর সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিল যুদ্ধ । আনন্দ, ঘোন ব্যভিচার ও বিলাস-ব্যসনের উপায়-উপাদান হস্তিল করার জন্যেই তারা বাইরের এলাকাসমূহ আক্রমণ করত এবং সেখানকার নারী-পুরুষদেরকে গোলাম বানিয়ে তাদের ভয়ঙ্কর পশ্চপূর্বত্বির চরিতার্থ করত । রোমকরা এই সকল যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও সুখ-ঐশ্বর্যের দ্রব্য সামগ্রী, ঠাণ্ডা ও গরম গোচরখানা ও বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ, মজাদার পানাহার ও আমোদ-প্রমোদের পথ প্রশস্ত করত । পতিতাবৃত্তি, মদ্যপান, নাচ-গান, ক্রীড়া-কৌতুক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া তারা যেন চলতে পারত না ।

ভারতবর্ষের অবস্থাও ছিল অত্যন্ত শোচনীয় । বর্ণভেদ প্রথা প্রবল আকার ধারণ করেছিল । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে শত শত বছর ধরে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা চলছিল, দমন পীড়নের জন্য ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা একে অপরের বিরুদ্ধে আইন আর ধর্মীয় ফতোয়া বান নিষ্কেপ করেছিল । এর বলি হয়ে চলছিল নিম্নবর্ণের মানুষগুলো । উচ্চ বর্ণের পুরুষ নিম্ন বর্ণের রমণীর সাথে ব্যভিচার করা কোনো অপরাধ ছিল না । যদি অস্পৃশ্য জাতির কোনো ব্যক্তি উচ্চ জাতির কাউকে প্রহার করে, তবে এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ যে অঙ্গ দিয়ে প্রহার করেছিল সেই অঙ্গ কেটে ফেলতে হতো । গালি দিলে জিহ্বা কেটে ফেলতে হতো । শুদ্ধদের জন্য ধর্মগ্রন্থ বেদ পাঠ করা তো দূরের কথা, বেদমত্ত্ব শ্রবণ করলেও উন্নত গলিত সীসা কানে

চেলে তাদেরকে বধ করা হতো। নারীদেরকে পুরুষের দাসীকরণেই গণ্য করা হতো। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। রসুলাল্লাহ যখন আবির্ভূত হন তখন বাকি পৃথিবীতে মানুষ কেমন দুর্দশাগ্রস্ত ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তাই যেটুকু উল্লেখ না করলে মূল বিষয়বস্তুর ভাব ও তাৎপর্য বোবা অসুবিধাজনক হবে, সেটুকুই করলাম।

কথা হচ্ছে, এই যে বিশ্বময় মানবতার বিপর্যয় চলছিল, অপরাধ পাপ, ধর্মের নামে অধর্ম, শোষণ, শাসকের অবিচার, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনা- এই কালো অধ্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্যই আল্লাহ শেষ রসুল ও শেষ কেতাব প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সারাটি জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম আর অটল অধ্যবসায়ের মাধ্যমে, কঠিন প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি জাতি সৃষ্টি করলেন যার নাম উম্মতে মোহাম্মদী। এদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন সমগ্র পৃথিবীতে যেখানে মানবতা ভূলুষ্ঠিত সেখানেই তারা যাবে এবং মানুষকে শাস্তি দেবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই কিছুদিন আগে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধে এগারো কোটি মানুষ নিহত হওয়ার পর, বহু নগর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর, কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা উদ্বাস্তু হওয়ার পর বিশ্বের জাতিগুলো উপলব্ধি করেছিল যে এমন একটি বাহিনী লাগবে, সংগঠন লাগবে যারা পৃথিবীতে শাস্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এ লক্ষ্যে তারা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করল যার মধ্যে শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান, ইতিহাস- ঐতিহ্য, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলোকেও বর্ক্ষার জন্য আলাদা আলাদা সংস্থা করল। এটা সেদিনের ঘটনা, কিন্তু রসুলাল্লাহ ঠিক এমনই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৪০০ বছর আগেই উম্মতে মোহাম্মদী নামক জাতি গঠন করেছিলেন।

ইসলামের সর্বশেষ সংক্ষরণ এসেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আসমানী গ্রন্থাতি অর্থাৎ কোর'আন আল্লাহ নিজে কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন। বলা বাহ্য্য পূর্ববর্তী কেতাবগুলো ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, এবং শেষ ইসলামও তাদের অতিবিশ্লেষণের ভাবে বিকৃত হতে হতে বিপরীতমুখী হয়ে গেছে, কেবল অক্ষত আছে কোর'আনের বর্ণগুলো। তার ব্যাখ্যা পাল্টে বহু রকম হয়ে গেছে। এ কথাটিই আল্লাহর রসুল (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, “এমন সময় আসবে যখন ইসলাম শুধু নাম থাকবে, কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, মসজিদসমূহ হবে লোকে লোকারণ্য কিন্তু সেখানে দিক-নির্দেশনা বা হেদয়াত থাকবে না। আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে নিকৃষ্টতম জীব। তাদের সৃষ্ট ফেতনা তাদের দিকেই ধাবিত হবে (আলী রা. থেকে বায়হাকি, মেশকাত)। যাহোক, পূর্বের সেই ধর্মগুলোও কিন্তু ইসলামই ছিল, শুধু সময়ের পরিবর্তনের দরূণ দীনের বিধি বিধানের মধ্যে আল্লাহ পরিবর্তন এনেছিলেন বলে সেগুলো নানা ধর্মের রূপ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পরিচয় নিয়ে মানবজাতিকে নানা ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে।

এটা সাধারণ জ্ঞান যে কোনো ব্যবস্থা বা সংবিধানের সর্বশেষ সংক্ষরণটিই মানতে হয়। তাই আল্লাহর শেষ রসুল ও শেষ কেতাব এসে যাওয়ার পর পূর্ববর্তী সমস্ত

নবী, কেতাব, ধর্ম ইত্যাদির প্রতি ঈমান রাখা বাধ্যতামূলক হলেও সেগুলোর বিধান প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র মানবজাতির জীবনে শান্তি আনয়ন করা সম্ভব নয়। এ কারণে অশান্তিতে পূর্ণ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়ভার নিয়েই জন্ম হয়েছিল উম্মতে মোহাম্মদীর, যে দায়িত্বের সময়সীমা কেয়ামত পর্যন্ত। তারা যদি তাদের এই দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে ইসলামের বিকৃত হয়ে যাওয়া পূর্ববর্তী সংক্রণগুলোর অনুসারীদের পক্ষে সম্ভবই নয় যে তাদের ধর্ম দিয়ে বিশ্বমানবতাকে মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে। তাই উম্মতে মোহাম্মদীকেই অগ্রণী ভূমিকা রাখা অবধারিত। যদি তারা এই গুরুত্বাদীয়ত্ব পালনের স্ফূর্তি ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে তাহলে ধর্মবিবর্জিত মতবাদের উত্থানই অনিবার্য হয়ে যায়।

মুসলিমদের ঐতিহাসিক ব্যর্থতার মাসুল:

অযোদশ শতকে চেঙিজ খান, তৈমুর লং ও হালাকু খানেরা যখন হিরাত, বাগদাদ, দিল্লি, সমরকন্দ, তুরক্ষ, সিরিয়া, তাসখন্দ, মিশর ধ্বংস করেন তাদের মার খেয়ে ভোগ বিলাসে লিঙ্গ তথাকথিত উম্মতে মোহাম্মদী তাদের খলিফা, উজির, আমিরগণসহ লাখে লাখে মারা যায় তখন তাদের ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত আকিদা, সামগ্রিক ধারণা হারিয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য সালতানাতগুলোও ধীরে ধীরে বিভিন্ন জাতির পায়ের নিচে চলে গেল। ভারতবর্ষ, কানাডা, মেক্সিকো, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, হংকং, মালয়েশিয়া প্রভৃতি হয়ে গেল ব্রিটেনের কলোনি। আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোসহ আরো বহু দেশ দখল করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন। পর্তুগীজরা কলোনি করলো ব্রাজিল, অ্যাঞ্জেলা, ম্যাকাও, ভারতের কিছু অংশে। ডাচরা কলোনি করলো ইন্দোনেশিয়ায়।

এই যে কলোনিগুলো তারা প্রতিষ্ঠা করলো সেগুলোতে কোটি কোটি মানুষকে তারা কার্যত দাসে পরিণত করলো। তাদের সকল প্রকার স্বাধীনতাকে হরণ করলো। স্থানীয়দের জমি দখল করার জন্য লাখে লাখে হত্যা করলো। সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশিক যুগের ইতিহাস অমানবিক নির্যাতন, নির্লজ্জ শোষণ, অসহায়ের ক্রন্দন আর সীমাহীন বঞ্চনায় পরিপূর্ণ। এই নির্মতায় সবচেয়ে বেশি রক্তাক্ত হয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ, রেড ইন্ডিয়ান, ইনকা ইত্যাদি স্থানীয় সম্প্রদায়। তাদেরকে দাসব্যবসায়ের পণ্যে পরিণত করা হলো, ক্ষেত, খামার, খনি, কারখানায়, পাহাড় ও বনভূমি কেটে নগর, রেলপথ নির্মাণের কাজে পঞ্চ মতো খাটানো হতো। তাদেরকে বংশানুক্রমে ক্রীতদাস করে রাখা হয়। শাসনক্ষমতায় তাদের অংশগ্রহণের অধিকারের তো কোনো প্রশ্নই আসে না। তাদের কথা বলারও কোনো অধিকার ছিল না। উন্নত ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে আর আফ্রিকায় চলছিল এই অবস্থা।

ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের জনগণ ছিল যাজকতন্ত্র আর রাজতন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট। তাদের সব আদিগন্ত জমির মালিক ছিল সামন্তবাদী জমিদার ডিউক, আর্ল, কাউন্ট, ব্যারনরা। গির্জারও ছিল নিজস্ব সেনাবাহিনী ও লক্ষ লক্ষ একর নিষ্কর জমি। যাজকদের প্রধান অন্ত ছিল ফতোয়া। স্বাধীনতাকামী বা ভিন্নমতের মানুষকে ডাইনি, ভুতগ্রস্ত, ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে শূলবিদ্ধ করত, আগুনে

পুড়িয়ে মেরে ফেলত । এই পরিস্থিতিই ফ্রান্স ইতালির মানুষকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল করেছিল যার পরিণতিতে সূত্রপাত হয়েছিল রেনেসাঁর । ফ্রাপের সাধারণ মানুষ ভলতেয়ার, মন্টেক্সু, রংশো প্রমুখ দাশনিকদের তত্ত্বে উদ্বৃদ্ধ হয়ে নেপোলিয়নের অন্য নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের পতন ঘটালো । একইভাবে ইউরোপের রেনেসাঁর নেতৃত্ব দিয়েছেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, ভিঞ্চি, রাফায়েলের মতো শিল্পীরা, ম্যাকিয়াভ্যালি, থমাস মুরের মতো রাজনৈতিক দাশনিকরা, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, কেপলারের মতো বিজ্ঞানীরা, মার্টিন লুথারের মতো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা । সকলেই জানেন যে ইউরোপের এই বর্বর মধ্যযুগে মুসলিমানদের ছিল স্বর্ণযুগ । কিন্তু সেই মুসলিমানরা তাদের অচিন্ত্যনীয় উৎকর্ষ নিয়ে যার যার গদিতে বসে ছিলেন অথবা গদি নিয়ে মারামারিতে লিঙ্গ ছিলেন । মুসলিম সভ্যতার উৎকর্ষ পশ্চিম রাজতন্ত্রগুলোর দাশনিক ও বিজ্ঞানীদেরকে নবজাগরণের দিকে অনুপ্রাণিত করেছিল, কিন্তু ইসলামকে গ্রহণ করার কোনো অভিরূপ তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় নি । সেটা কেন তার ব্যাখ্যা পরে দিচ্ছি ।

উভয় আমেরিকাতেও সভ্যতার সূচনা হলো । প্রথমে আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে গড়ে উঠলো নতুন সরকার কাঠামো, ধীরে ধীরে তা পশ্চিমে বসবাসকারী আদিবাসী রেড ইভিয়ানদের এলাকাগুলোতেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলো । নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় যে শতাব্দীগুলো পার হয়েছে সে সময়ের ইতিহাস জানলে কোনো হৃদয়বান মানুষ স্থির থাকতে পারবেন না । কীভাবে ইউরোপের ডাকাতগুলো এসে উপজাতিদের সাথে প্রতারণা, ছলনা ও শক্তি দিয়ে তাদের দেশ দখল করে নিয়েছে । তারতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার হয়েছে অন্যভাবে, কারণ এখানে তাদের চেয়েও অনেক অনেকগুণ উন্নত মুসলিম সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল । যাহোক মানুষে মানুষে বৈষ্যম দূর করার জন্য, নিপীড়িত মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ১৭৭৬ সালে থমাস জেফারসন আমেরিকান বিপ্লবের যে Immortal declaration দান করলেন তার মূলকথা হচ্ছে "All men are created equal" । এটিকে আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বলা হয়ে থাকে । পাঠক, লক্ষ্য করুন এই ঘোষণাটি কি আদৌ কোনো নতুন ঘোষণা? সকল ধর্মগুলোর কথা না হয় নাই বললাম, শেষ ইসলামের ধারক মুসলিম জাতির কি দায়িত্ব ছিল না এই সময়ে মুক্তির উপায় নিয়ে এগিয়ে আসা? ইসলামের সেই অক্ষয় বাণী নিয়ে তো উম্মতে মোহাম্মদী নিপীড়িত মানুষকে তখন মুক্তির দিকে আহ্বান করে নি । যে ইসলাম মানবজাতির একদা ক্ষুধার্ত বঞ্চিত মানুষকে দেখিয়েছে মুক্তির পথ, গড়ে তুলেছে অন্য সভ্যতা ইতিহাসের এই বাঁকে এসে তা মুখ থুবড়ে পড়ল, যখন মানুষ মুক্তির জন্য পাগলপারা, তখন ইসলাম তাদেরকে কোনো সমাধান দেখাতে পারল না । কারণ মুসলিমরাও তখন অন্যান্য ধর্মগুলোর মতো ধর্মকে ইহকাল থেকে পরকালে নির্বাসন দিয়ে সওয়াব আর ফজিলত নিয়ে ব্যস্ত । নতুন কোনো মহামানব নবী-রসূল হয়ে আসলেন না, কারণ নবৃত্যতও শেষ । কিন্তু উম্মাহ যদি তাদের উপর নবীর অর্পিত দায়িত্ব পালন করত তাহলে ধর্ম এবারও মানুষকে মুক্তি দিতে পারতো । কেননা

মুক্তির পথ তো রসূল দেখিয়েই গেছেন আর শেষ বিধানও আল্লাহর দয়ায় অবিকৃত ছিল এবং আজও আছে।

ইসলাম কর্তৃক দাসপ্রথা উচ্ছেদ, পথভ্রষ্ট মুসলিম কর্তৃক দাসপ্রথা পুনঃপ্রবর্তন:

কথা হচ্ছিল দাসপ্রথা নিয়ে। আল্লাহর রসূল যখন এসেছিলেন তখনও আরবে দাসপ্রথা ছিল। একটি প্রথা তো একদিনে বিলুপ্ত করা যায় না, কারণ মানুষের চিন্তায় ও জীবনের সাথে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। তিনি এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন। এ বর্বর প্রথার বিলুপ্তি সাধনের ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি কুবা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে, “হে মানুষ! আমি জানি, জাহেলিয়াতের যুগে দাসদের কোনো মর্যাদা ছিল না। পশ্চর চেয়েও তাদেরকে অধম মনে করা হতো। সর্বত্র আমির ও গোত্র-সর্দাররা সম্মান ও কর্তৃত্বের মালিক সেজে বসেছিল।

আল্লাহর বান্দারা এ কথা ভুলে গিয়েছিল যে, মানুষ হিসাবে সবাই সমান (All men are created equal) এবং তোমাদের অধীন দাসেরাও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারী। সেটা ছিল এমন এক যুগ, যখন আমির, ওমরাহ এবং শাসকবর্গ নিজেদেরকে মানবীয় স্তরের উর্ধ্বে মনে করত। নিজেদেরকে নিষ্পাপ ঘোষণা করত। তাদের দৃষ্টিতে দাসদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল শুধু মনিবদের খেদয়ত করা এবং তাদের জুলুম সহ্য করা। মনিবদের সাথে দাসদের বসা নিষিদ্ধ ছিল। তাদের সামনে দাসদের কথা বলা পাপ ছিল। মনিবদের কোনো কাজের সামান্যতম বিরুদ্ধাচারণ হত্যাযোগ্য অপরাধ ছিল। ইসলাম এ ধরণের অপ-সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়েছে এবং অজ্ঞতার যুগের অহঙ্কারকে ধূলিসাং করে দিয়েছে।

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি যে, তোমাদের রবের নির্দেশ হচ্ছে: “হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুক্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।” (সুরা হজরাত ১৩)

আল্লাহ বর্ণিত এই মুক্তাকি কারা। মুক্তাকি শব্দটি এসেছে তাকওয়া থেকে। তাকওয়ার অর্থ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা বেছে বেছে পথ চলা। যিনি এই পথ চলার সময় যত বেশি ন্যায় অন্যায় বেছে চলেন তিনি তত বড় মুক্তাকি। বিদায় হজ্জের ভাষণে তাই মহানবী (সা.) বলেছিলেন, অনারবের উপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নাই আবার আরবের উপর অনারবেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নাই।

এই দাসপ্রথাকে ধূলিসাং করার ঝরণেরখা দান করে নিজের জীবন্দশায় সেটার যথাসম্ভব বাস্তবায়ন করে রসূলাল্লাহ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তার কয়েক শ' বছর যেতে না যেতেই আরবরা আবার সেই জাহেলিয়াতের দাসপ্রথাকে কবর থেকে তুলে এনে যুদ্ধবন্দী, উপপত্তি ইত্যাদি নানা ফতোয়ার ফাঁকফোকর বের করে মুসলিম সমাজে কায়েম করলো। অন্যান্য রাজা বাদশাহদের মতো তারাও নিঘোদেরকে

দাসরূপে ব্যবহার করতে লাগল। সেই কলঙ্ক দাগ ইসলামের ইতিহাসকে কালিমালিণ্ঠি করলো। এভাবেই মুসলিমরা ইসলামের শিক্ষাকে ছুঁড়ে ফেলে অন্ধকার যুগের সংস্কৃতিতে ফিরে গিয়েছিল। এর ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে আজও মনে করা হয় যে ইসলামে দাসত্বপ্রথা বৈধ নয় কেবল, উৎসাহিত করে। তাই ইউরোপের মধ্যযুগ ও ঔপনিরেশিক যুগে বিশ্বজুড়ে যখন দাসদের আর্টিচিত্কারে আকাশ-বাতাস ক্রন্দন করছে, তখন তা মুসলমানদের কর্ণকূহরে প্রবেশ করে নি, হৃদয়েও কোনো রেখাপাত করে নি, তাদের কর্তব্যবোধকে উজ্জীবিত করে নি। সেই অন্যায় অনাচার উচ্ছেদ করাই যে তাদের এবাদত ছিল তা তাদের বোধগম্য হয় নি।

মুসলিমদের ব্যর্থতার আঁতুরঘরে জন্ম নিয়েছে গণতন্ত্র:

মুসলিমরা না দাঁড়ালেও আব্রাহাম লিঙ্কন দাঁড়িয়েছিলেন আমেরিকার সেই দাসদের পাশে। তিনি ১৮৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাস প্রথার অবসান ঘটান এবং মুক্তি ঘোষণার (Emancipation Proclamation) মাধ্যমে দাসদের চিরস্থায়ীভাবে মুক্ত করে দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রান্কলিন ডি. রঞ্জিভেল্ট ১৯৪১ সালে স্টেট অফ ইউনিয়ন ভাষণে বলেন, মানুষের জন্য চারটি স্বাধীনতা (Four Freedoms) নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যকীয়। তিনি বলেন, সামনের দিনগুলোতে আমরা এমন একটি পৃথিবী দেখতে চাই যার ভিত্তি হবে মানুষের চারটি স্বাধীনতা।

1. Freedom of speech and expression everywhere in the world. (মত প্রকাশের স্বাধীনতা - পৃথিবীর সর্বত্র)
2. Freedom of every person to worship God in his own way—everywhere in the world. (নিজস্ব পদ্ধতিতে স্রষ্টার উপাসনা করার অধিকার - পৃথিবীর সর্বত্র)।
3. Freedom from want— means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants—everywhere in the world. (দারিদ্র্য থেকে মুক্ত থাকা - অর্থনৈতিক বোঝাপড়া যা প্রতিটি জাতিরাষ্ট্রের অধিবাসীদের সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জীবন উপহার দেবে।)
4. Freedom from fear—means a world-wide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor—anywhere in the world. (শক্তি থেকে মুক্ত থাকা - সারা পৃথিবীতে অন্তরের পরিমাণ হ্রাস করা হবে এমনভাবে যেন কোনো রাষ্ট্র তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে না পারে - পৃথিবীর সর্বত্র)

তিনি যখন এই ঘোষণা দেন তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে। চার বছর পরে তারাই হিরোশিমা নাগাসাকিতে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহৎ জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড ঘটান। তারপর

থেকে গণতন্ত্রের ঘষামাজা অব্যাহতভাবেই চলছে। মানুষ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক গণতন্ত্র মানার চেষ্টা করছে। কিন্তু পরিণাম কী হলো? সারা পৃথিবীতে এত রাজপ্রাপ্ত, এত ভীতি, এত অস্ত্রের ঝনঝনালি, এত গৃহহারা মানুষের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে কেন? এটা কি গণতন্ত্রের পরিণাম? নাকি এখনও গণতন্ত্র শিশু?

যাহোক, Four Freedom এর ঘোষণাগুলো কি ধর্মগ্রাহণগুলোতে বহু পূর্ব থেকেই সংশ্লিষ্ট নেই? অবশ্যই আছে। কিন্তু ধর্মের ধারকবাহকরা সেই সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসেন নি। যারা এগিয়ে গেলে কাজ হতো সেই মুসলিমরাও এগিয়ে আসে নি। পক্ষান্তরে যারা মুক্তির বাধী নিয়ে আসলেন যথা লিঙ্কন, আসলেন জেফারসন, আসলেন ওয়াশিংটন তাদেরকেই ইসলামের পশ্চিত আলেম ওলামারা কাফের, নাস্তিক বলে গালাগালি করেন। তারা কাফের না নাস্তিক সেটা গুরুত্বপূর্ণ রাইল না, কারণ তারাই সেই ঘোষণাটি দিলেন যার জন্য মানুষ ত্বক্ষার্ত ছিল। তারা বললেন, সাদা-কালো সবাই মিলে সরকার নির্বাচিত করবে, সেই সরকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার অধিকার রক্ষা করবে। সেখানে সবাই সমান। সবাই এক স্মষ্টার সৃষ্টি। এই পৃথিবীর উপর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। তারা মুক্তি দিতে পারেন নি, কিন্তু চেষ্টা করেছেন। সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

অপরদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, রাশিয়ার জারাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, চীনের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী বাস্তিত মানুষের মুখে প্রতিবাদের ভাষা দান করলেন কার্ল মার্কস, লেনিন, মাও সেতুং, চে শুয়েভারা, ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’, ‘কেউ খাবে কেউ খাবে না- তা হবে না, তা হবে না’। তারা মানুষকে আশা দিলেন যে সাম্যবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো প্রয়োগ করা হলে দুনিয়াটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে। মানুষ তাদের সেই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিল।

প্রচলিত ধর্মগুলোর অসারাতা ও ধর্মের ধারকবাহকদের অন্ধকৃত দেখে ধর্মকেই অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলেন মার্কস। বললেন, “জনগণের সুখলাভের প্রথম শর্ত হলো ধর্মের বিলোপসাধন করতে হবে।” মানুষ ধর্মের বিকৃতকূপের অসারাতা ও কুফল বুঝাতো বিধায় তার এই বক্তব্যে যুক্তি খুঁজে পেল। ক্রমেই ধর্ম হয়ে গেল ব্যক্তিগত ঐচ্ছিক বিষয়, জাতীয় জীবনে এর কোনো অংশগ্রহণ রাইল না। ধর্মকে বাদ দিয়ে যখন মানুষ পাশ্চাত্যের দার্শনিক, চিন্তাশীল মানুষ ও রাজনীতিবিদের তৈরি করা জীবনশৈলীকে গ্রহণ করে নিল ইসলামসহ সকল ধর্মের আবেদন ও প্রয়োজনীয়তা ওখানেই কি শেষ হয়ে গেল না?

ইসলাম বিবেচনায় আসছে না যে কারণে:

আজকে সারা দুনিয়াতে ইসলামকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বহু তাত্ত্বিক, বহু চিন্তাবিদ, বহু রাজনৈতিক দল চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু কোনোভাবেই ইসলামকে আধুনিক মানুষ তাদের গ্রহণযোগ্য জীবনধারা হিসাবে বরণ করছে না, বিবেচনাও করছে না। এই পরিস্থিতির বীজ রোপিত হয়েছে ইতিহাসের মানবতার এই ক্রান্তিলগ্নে যখন মুসলিমরা অসহায় মানুষদের মুক্তির জন্য সামান্য চেষ্টাও করে নি। কারণ মুসলিমরা তাদের হাতে সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষের মুক্তির জন্য

মধ্যযুগের বর্বরতা বন্ধ করার জন্য ইউরোপে যায় নি, ফ্রান্সে যায় নি, দাসত্বপ্রথা রদ করতে আমেরিকায় যায় নি, জারতস্ত্রের নিষ্পেষণ থেকে প্রলেটারিয়েটদের বাঁচাতে রাশিয়ায় যায় নি। তারা উম্মতে মোহাম্মদী হিসেবে নিপীড়িত মানুষকে গিয়ে এ কথা বলতে পারে নি যে, তোমাদের উপর যে অভ্যাচার চলছে এটা অধর্ম। আমাদের জ্ঞানদাস বেলালকে (রা.) সেই কাবার উর্ধ্বে উঠিয়েছি যে কাবার দিকে ফিরে আমরা আল্লাহকে সেজদাহ করি, আমরা সব মানুষকে কেবল সমানই করি নি, বরং নির্বাচিত নিপীড়িত সত্যনির্ণ মানুষকে আমরা মাথার উপরে রেখেছি। আমাদের নবী এটা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন যে, সবার উর্ধ্বে মানুষ।

ভোগ বিলাসের ঘৃণ্য অধ্যায়:

মুসলিমরা তখন কী করছিল? তারা তখন স্থবির, অন্তর্মুখী এ জনগোষ্ঠীর সুলতান, আমির, ওমরাহরা তাদের প্রাসাদের হেরেমে হাজার হাজার নারী আর অটেল সুরার নেশায় বুঁদ হয়েছিল। তাদের অকল্পনায় ব্যসন বিলাস আর অপচয়ের বিবরণ মুসলিম জাতির জন্য অত্যন্ত ন্যাকুরজনক অধ্যায়। আমি প্রফেসর পি. কে. হিট্রির লেখা দ্য হিস্ট্রি অব দ্য অ্যারাবস থেকে তাদের পাশবিক ভোগবিলাসিতার কিছু নজির তুলে ধরছি।

“যদিও বাগদাদের উপান কাহিনী অর্ধশতকের চেয়ে কম প্রাচীন, কিন্তু ঐ সময়ে বাগদাদ ধনসম্পদ এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বের দিক থেকে বিশ্বসেরা হয়ে উঠেছিল। বাইজানটাইন রাজধানীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একাকী মাথা উঁচু করে রাখার ক্ষমতা ছিল বাগদাদের। আবাসীয় সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামুজ্য রেখেই বাগদাদ অত্যুৎকর্ষ হয়ে ওঠে। তখন বাগদাদ এমন এক শহরে পরিণত হয়, সারা পৃথিবীতে তার জুড়ি ছিল না।

গোলাকার নগরীর প্রায় এক ত্রৈয়াংশ জুড়ে অবস্থিত ছিল রাজকীয় প্রাসাদ। খলিফার বিবি যুবাইদাহ (যিনি সম্পর্কে তাঁর চাচাতো বোন ছিলেন) স্বামীর সঙ্গে যাবতীয় সম্মানজনক কাজকর্মে অংশীদার ছিলেন। খলিফা এবং তাঁর বিবি খাবার টেবিলে সোনা বা রূপা ছাড়া অন্য ধাতুর তৈরি কোনো বাসন রাখা পছন্দ করতেন না। শুধু সোনা-রূপার তৈরি নয়, তাতে দামী পান্নার কারুকার্য থাকত। বিবি যুবাইদাহ অত্যন্ত ফ্যাশন প্রেমিক ছিলেন। তিনিই প্রথম আরবী মহিলা যিনি জুতোয় দামী মণিমুক্তে লাগান।

খলিফার অভিষেক অনুষ্ঠান, বিবাহ, তীর্থযাত্রা এবং বিদেশি দূতের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বাগদাদের রাজসভার ধনসম্পদ এবং শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত। ৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল-মামুনের বিবাহ হয়। পাত্রী ছিলেন তাঁর উজির আল-হাসান ইবনে সহল এর ১৮ বছরের কন্যা বুরান। এই বিবাহ অনুষ্ঠানের সমারোহে এত অর্থব্যয় হয় যে, আজও আরবী সাহিত্যে এই বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা ব্যক্তিক্রমী হিসেবে লিখিত হয়ে রয়েছে। বিবাহের অনুষ্ঠানে বর-কনে বসেছিলেন একটি সোনার বিছানায়। একটি সোনার রেকাবি থেকে তাদের মাথায় ঢালা হয় নানা আয়তনের কয়েক হাজার মুক্তা। বিয়ের রাতে স্পার্ম-তিমির উদর থেকে পাওয়া যায় যে মোম জাতীয় পদার্থ, যাকে

বলা হয় অ্যাম্বর, তার তৈরি অত্যুজ্জল বাতি জ্বালানো হয় রাতভর। আর নিমন্ত্রিত যুবরাজ এবং বিশিষ্ট অতিথিদের উদ্দেশে ছড়ানো হয় কস্তরির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল, যার প্রত্যেকটিতে ছিল একটি করে টিকিট। ওই টিকিট পাওয়ার সুবাদে কেউ পেয়ে যান একটি অপঙ্গ, কেউ বা একজন ক্রীতদাস এবং হরেক রকমের দানসামগ্রী।

১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল মুক্তাদির বিশাল সমারোহ করে সপ্তম কল্স্ট্যান্টাইন যুবরাজকে অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে দু' দেশের বন্দী বিনিময় এবং মুক্তির চুক্তি হয়। এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন ১ লক্ষ ৬০ হাজার অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য, ৭০০০ কৃষ্ণঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ খোজা এবং ৭০০ অমাত্য। অভ্যর্থনার দিন যে মিছিল বেরোয় তাতে যোগ দেয় ১০০ সিংহ। খলিফার প্রাসাদে ৩৮ হাজার পর্দা টাঙ্গানো হয় যার মধ্যে ১২,৫০০ টি ছিল মণিমুক্তা বসানো। এছাড়া পাতা হয় ২২,০০০ কার্পেট। বিদেশী দূতবৃন্দ এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁরা ভুল করে প্রথমে অমাত্যদের কার্যালয়ে ঢুকে পড়েন। পরে ঢুকে পড়েন উজিরদের কার্যালয়। শেষে ঢোকেন রাজনারবারে। এঁরা সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন, বৃক্ষ-গৃহ (দার-আল-শাজার) দেখে। এ গৃহে ছিল সোনা এবং রূপার তৈরির ৫ লক্ষ ড্রাম ওজনের কৃত্রিম গাছ। গাছের ডালে ডালে ছিল মূল্যবান ধাতুর তৈরি পাথি সে যুগে তা এমন ভাবে তৈরি করা হয় যে মাঝে মাঝেই ঘন্টের সাহায্যে পাথি গুলো ডেকে উঠত। বাগানে কৃত্রিম ছোট মাপের খেজুর গাছ গড়া হয়েছিল পাথরের সাহায্যে। এই সব শিল্পকর্ম চর্চার মাধ্যমে অপূর্ব শিল্পকর্মের জন্ম হয়েছিল।

খলিফা আল-আমিন (৮০৯-৮১৩) এক সন্দ্যায় স্বেক্ষ আরু-নুওয়াসের লেখা করেকটি কবিতা শোনানোর জন্য তাঁর নিজের চাচা ইব্রাহিম-ইবনে-আল-মাহদীকে ৩ লক্ষ দীনার দান করেন। ইব্রাহিম ছিলেন সে কালের বিখ্যাত গায়ক। তিনি এভাবে রাজপরিবারের কাছ থেকে অনুত্তোষিক বাবদ মোট ২ কোটি দিরহাম পেয়েছিলেন।

আল-আমীন টাইগ্রিস নদীর বুকে যে ভোজ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাতে বিভিন্ন জীবজন্মের আকারে অসংখ্য বজরা বানানো হয়। যার মধ্যে এই ভোজসভা হয়। এইসব বজরার একটি ছিল ডলফিনের মতো, একটি সিংহের মতো একটি ঈগল পাথির মতো। এক একটি বজরা নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল ৩০ লক্ষ দিরহাম। আগানিতে আমরা এক বর্ণময় ব্যালে নৃত্যের বর্ণনা পাই। এই ব্যালে নৃত্য হয়েছিলো খলিফা আল-আমীনের সৌজন্যে সারারাত ধরে। এই অনুষ্ঠানে বহু সুন্দরী নর্তকী সঙ্গীতের ছন্দে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই এই নাচ-গানে অংশগ্রহণ করেন। আরেক ভোজসভার নিমন্ত্রিতদের প্রত্যেককে মাছ পরিবেশন করা হয়। নিমন্ত্রিতরা এ মাছের টুকরোগুলো খুব ছোট বলে মন্তব্য করলে জবাবে বলা হয়, প্রতিটি টুকরোই মাছের জিভ। মোট ১৫০ টি মাছের জিভের ডিশের জন্য ১০০০ দিরহামেরও বেশি দাম পড়েছে।”

তো এই খলিফা নামধারী সুলতানদের অর্থপুষ্ট দরবারী আলেমরা তাদের সব অনৈতিক কাজকে রজত আর স্বর্ণের বিনিময়ে জায়েজ করে যাচ্ছিলেন আর ইমাম-

ফকীহরা দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ফতোয়া আর মাসলা মাসায়েলের পাহাড় বানিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা এ জাতিকে শেখাচ্ছিল এক হরফে কয় নেকি। তারা বিতর্ক করছিলেন যে আল্লাহর রসূল মাটির তৈরি নাকি নূরের তৈরি। আল্লাহর প্রতিশ্রুত শাস্তি ও আসতে দেরি হলো না। না হলে কোথাকার পাহাড়ি উপজাতি মঙ্গেল হালাকু খান কেন ইতিহাসের চরমতম পৈশাচিক রূপ নিয়ে এই মুসলিমদের উপর নায়িল হলো। আল্লাহ সুরা তওবার ৩৯ নম্বর আয়াতে সেই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, “হে মো’মেনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ রাস্তায় (মানবতার কল্যাণে) অভিযানে বের হওয়া পরিত্যাগ কর তবে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি (আজাবুন আলিমা) দিয়ে অন্য জাতি তোমাদের উপর ঢাপিয়ে দেবেন।” যাদেরকে আল্লাহ কঠিন শাস্তি (আজাবুন আলিমা) দিবেন তারা কি মুসলিম, মো’মেন, উম্মতে মোহাম্মদী থাকে? অস্ত্রব।

মালাউন মুসলমানদের ত্বরুও বোধদয় হলো না। তারা বুঝলো না যে কেন এই গজব। তারা বুঝল না যে, উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য হেরেমে নারী সুরায় মজে থাকার জন্য হয় নি, তফসির ফেকাহ নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করে তা নিয়ে ফেরকা মাজহাব সৃষ্টি করার জন্য নয়, খানকা আর মারকাজের চার দেওয়ালের মধ্যে বসে আত্মার ঘাষামাজা করে সুফি-দরবেশ, সংসারবিমুখ বৈরাগী হওয়ার জন্য নয়। সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জীবনের যাবতীয় বস্থগুলো মুছে দেওয়ার জন্যই এদের জন্য হয়েছিল। এটা করতে পারার মধ্যেই রয়েছে মো’মেন জীবনের সার্থকতা। কিন্তু তারা সেই আদর্শ নিজেদের হাতে নিয়ে বসেছিল।

আদর্শের সঙ্কট মেটাতে জন্য নিল নতুন নতুন আদর্শ, বলা যায় নতুন নতুন জীবনব্যবস্থা, দীন বা ধর্ম। ধর্মের যে কাজ অর্থাৎ মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান সেটা বিকল্প এই জীবনব্যবস্থাগুলো পূর্ণ করে দিল। গণজাগরণ হলো, বিপ্লব হলো, সুখী সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য উদ্ধার কর্মস্পূর্হ নিয়ে ধর্মহীন নেতাদের নেতৃত্বে কাজে নামলো মানুষ। তাদের সামনে আর ইসলামের নবীর মাহাত্ম্য রইল না। তাদের সামনে আব্রাহাম লিংকন, রংশো, নেপোলিয়ন, কার্ল মার্কসই উদ্ধারকর্তা হিসাবে গৃহীত হয়ে গেল। শেষ রসূলের (সা.) ১৬০ কোটি অনুসারীদের অধিকাংশই ইতোমধ্যে তাদেরকেই অর্থাৎ তাদের ধর্মহীন মতাদর্শকেই জাতীয় অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনে শিক্ষাব্যবস্থায় অনুকরণ অনুসরণ করছে। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই এখন তাদের অন্ধ অনুসারী।

ইসলামিক গণতন্ত্র ও প্রগতিহীন ধর্মের অপ্রযোজ্যতা:

একটি প্রাকৃতিক নিয়ম হচ্ছে, গতিশীলতাই জীবন, স্থবিরতাই মৃত্যু। স্থবিরতার শিক্ষা নিয়ে স্থবির মুসলিমজাতি মৃত্যুবরণ করলো। আর ওদিকে পর্শিমে প্রবল গতি সঞ্চার হলো নতুন সভ্যতার চাকায়। ফলে এক বাটকা দিয়ে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিল্প, শিক্ষা সর্বদিকে তারা উঠে গেল উন্নতির শীর্ষে। কিন্তু সে উন্নতি কেবল বৈষয়িক উন্নতি।

শুধু বৈষয়িক উন্নতি একটি প্রহেলিকা। যেহেতু মানুষ একটি উন্নত প্রাণী, তার

ভিতরে আঞ্চাহর রূহ বর্তমান, তার বিবেকবোধ একটি বাস্তবতা। তাই কেবল বৈষয়িক উন্নতি তাকে সুখী করতে পারে না। তার দেহের সুস্থিতার জন্য যেমন অনেক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হয় তেমনি, আত্মার সুস্থিতার জন্য প্রয়োজন হয় একান্ত চিন্তার অবসরের, প্রয়োজন হয় হাসি ও কান্নার, শ্বেত-মায়া-মমতার, প্রয়োজন হয় ভালোবাসার, বাক ও চিন্তার স্বাধীনতার, প্রয়োজন হয় অবাণিজ্যিক সামাজিক ও ব্যক্তিগত বন্ধনের, প্রয়োজন হয় শিল্পচর্চার।

একটি ভালো জীবনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যা মানুষের এই আত্মাকে, বিবেককে, মনুষ্যত্বকে বিকশিত করবে, ক্রমশ উন্নত করে তুলবে। আর যে জীবনব্যবস্থা মানুষের মনুষ্যত্বের অবনতি ঘটায় তা নিকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা। আইন তৈরি করে পুলিশ বাহিনী দিয়ে মানুষের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু তার আত্মাকে, চিন্তাকে - যেখানে অপরাধের জন্ম হয় সেই জায়গাটিকে তো কোনো আইন দিয়ে শূরুলিত করা যায় না। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস সেই জায়গাটিতেও পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল থাকে। ফলে সর্বত্র বিরাজমান স্বষ্টির নিয়ত উপস্থিতির ধারণা, তার কাছে জবাবদিহির চিন্তা থেকে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ অন্যায় থেকে বিরত থাকে। কিন্তু আজ ধর্ম সেটা পারছে না কারণ প্রতিটি ধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে এবং সেগুলো আত্মাহীন বিধি-নিমেধ চাপিয়ে দিয়ে মানুষের মনের স্বাভাবিক বিকাশসাধন ও জীবন্যাপনের জন্য সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

অপরদিকে বস্ত্রবাদী জীবনব্যবস্থাগুলো প্রবর্তনের ফলে নেতৃত্বক মূল্যবোধ মান্য করা প্রচীক বিষয়ে পরিণত হওয়ায় জীবনের এই জায়গাটিতে একটি বিরাট ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে নেতৃত্ব অবক্ষয় সৃষ্টি হয়ে অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়ে তুলছে এবং পরিণামে অবধারিতভাবে পুলিশি রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম দিচ্ছে। যার ফলে না সাম্যবাদ মানুষকে শান্তি দিয়েছে, না গণতন্ত্র শান্তি দিচ্ছে। স্বষ্টি প্রেরিত সব জীবনব্যবস্থারই একটি স্বর্ণযুগ ছিল, কিন্তু গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের কোনো স্বর্ণযুগ নেই, পুরোটাই অশান্তি, অবিচার আর জবরদস্তিমূলক প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণ অন্ধকার যুগ। উন্নতি বলতে একটাই দেখানো যায় যে, বস্ত্রগত, প্রযুক্তিগত উন্নতি। অন্ধকারের মধ্যে বস্ত্রের রঙের কোনো মাহাত্ম্য নেই, সবই নিকষ কালো। সমাজের আলো হচ্ছে শান্তি, ন্যায়, সুবিচার।

ধর্মের বাণী, ইসলামের বাণী আর এখন মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করে লাভ নেই। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা প্রমাণিত হওয়ার পর এখন এসব মতবাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট আরেকটি আদর্শ লাগবে যেটার সন্ধান ১৪০০ বছরের বিকৃত ইসলাম দিতে পারবে না। সেটার সন্ধান ইসলামের বড় বড় চিন্তানায়কদের লেখা হাজার হাজার বইয়ের মধ্যেও নেই। এই যে বইগুলো তারা লিখেছেন সেগুলোতে বিভিন্ন মাজহাব ফেরকার ইমাম, ফকির, আলেমদের লেখা কেতাব ঘেঁটে ইসলামের জাতীয় জীবনের বিধি-বিধান ও ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ১৪০০ বছরে বিকৃত হয়ে যাওয়া ইসলামের তত্ত্ব ও ইতিহাসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পোস্টমর্টেম করে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেছেন মাত্র। তাদের মতবাদে আকৃষ্ট

হয়ে কোটি কোটি মানুষ তাদের দলগুলোতে গিয়ে ভিড়েছে।

এই কোটি কোটি মানুষের স্টমানকে হাইজ্যাক করা হয়েছে, তাদেরকে “ইসলামিক গণতন্ত্র” নামক উচ্চট ও প্রতারণামূলক মতবাদে বিশ্বাসী করে তুলে নবতর ধর্মব্যবসার উচ্চব ঘটানো হয়েছে। তাদের এই উদ্যোগগুলোর ব্যর্থতা দিন দিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাদের রাজনৈতিক দলগুলো একটা একটা করে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। এর বড় একটি কারণ হচ্ছে জীবন চালাতে মানুষের তো এখন আর ইসলামের দরকার নেই। প্রকৃতি কখনো শূন্যতা পছন্দ করে না, যে কোনো কিছুর শূন্য সে ভালো দিয়ে না পারলে মন্দ দিয়ে হলেও পূর্ণ করে।

তাই আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়ায় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের চড়াই উৎরাই নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠার পরে ধর্মের সেসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিশ্বব্যবস্থার কোনো মূল্য তো এখন নেই। মূল্যহীন, উদ্দেশ্যহীন কোনো কিছুর অঙ্গিতও প্রকৃতি সহ্য করে না, সময় সেগুলোকে জীর্ণ করে এবং একটা সময়ে সেগুলোকে ইতিহাসের ভাগাড়ে নিষ্কেপ করে। সে কারণে গত কয়েক শতাব্দী থেকে যাবতীয় ধর্মকেই প্রাচীন যুগের বুদ্ধিমান মানুষের কল্পনা বলে জীবনের বাস্তব অঙ্গন থেকে বিদায় করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কেউ আবার ভাববেন না যে আমি ধর্মের বিরুদ্ধে বলছি। আমি সত্যধর্মের একজন সেনানী। আমি কেবল ধর্মের নামে চলা অধর্মকে আলাদা করার চেষ্টা করছি। ধর্ম এখন প্রথাগত অঙ্গ বিশ্বাসের কারাগারে অবরুদ্ধ। সেখানে যুক্তির কোনো স্থান নেই। অথচ একে যদি বাস্তবজীবনের উপযোগী করা না হয়, তাহলে মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা পুনরুদ্ধার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর ইসলামকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য সংক্ষরের কথা বললে ফতোয়ার খড়গ উঁচিয়ে কাফের কাফের বলে তেড়ে আসবে এই ধর্মেরই ধারকবাহকেরা। চিরকাল এই তাড়া খেতে হয়েছে সব নবী-রসূল ও অবতারদের। কিন্তু তারা ঠিকই পূর্ব ধর্মের প্রতিষ্ঠিত বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন এবং এভাবেই মানব ইতিহাসে সত্য ও মিথ্যার লড়াই অব্যাহত থেকেছে। অতি ধার্মিকদের কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, আমি বুঝি ধর্মেরই বিরোধিতা করছি। কিন্তু তাদের ধারণা সঠিক নয়। আমি কেবল ধর্মের নামে চলা অধর্মের বিরোধিতা করছি। এবং যারা মরিয়া হয়ে ইসলামকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় বার বার মুখ খুবড়ে পড়ছেন তাদেরকে এটা বলার চেষ্টা করছি যে, তারা আসল মারটা কোথায় খেয়েছেন। যারা ইতিহাসের মূল্যায়ন সঠিকভাবে করতে পারে না, তারা ভবিষ্যতের পথেও ঠিকমত চলতে পারে না।

কার্ল মার্কসের আফিমতত্ত্ব:

ইসলামকে সকল বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান হিসাবে এবং সর্বযুগে প্রযোজ্য নিয়ত সর্বাধুনিক জীবনব্যবস্থা হিসাবে আলেম ওলামারা প্রচার করে থাকেন। যখন মানবজাতি সত্যিকার আদর্শিক সঙ্কটগুলো অতিক্রম করেছে তখন তাদের সামনে ইসলামও ছিল, কিন্তু সেটা তারা কেন গ্রহণ করে নি? কেবলই কি বিদ্রেবশত? না। তাদের সমস্যাগুলোর বাস্তব সমাধান ইসলাম দিতে পারবে এমন কোনো সম্ভাবনা

তারা ইসলামের মধ্যে দেখতে পায় নি। এ কারণেই একবাক্যে কার্ল মার্কসের মতো পশ্চিত, দার্শনিক বলতে পেরেছেন যে, “ধর্ম এক প্রকার আফিম। জনগণের সুখলাভের প্রথম শর্ত হলো ধর্মের বিলোপসাধন করতে হবে।”

কার্ল মার্কস ধর্মকে আফিম বলেছেন। তাকে একদিক দিয়ে দোষ দেই না। তিনি ‘ধর্ম’ বলতে যা দেখেছিলেন তা অবশ্যই আফিম। তিনি দেখেছিলেন তার নিজের দেশে খ্রিস্টান ধর্ম যেটা মানুষের জাতীয় জীবনের ব্যর্থতার কারণে ব্যক্তিজীবনে নির্বাসনের পর ওটা যাজক ও সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে শোষণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ ইত্যাদি “ধর্ম”কে দেখেছিলেন- এই একই অবস্থা প্রায়। তাদের মধ্যে যারা ধার্মিক তারা সংসার ত্যাগ করে হয় বনবাসে গেছেন, না হয় মন্দিরে, মঠে, প্যাগোডায় দুকেছেন- সমাজকে ছেড়ে গেছেন শোষক অত্যাচারীদের হাতে। ব্যতিক্রম তিনি দেখতে পেতেন এই শেষ ‘ধর্মের’ দিকে চাইলে। কিন্তু তা পারলেন না, কারণ মার্কস যখন চিন্তা করছেন অর্থাৎ গত উনিশ শতাব্দী (খ্রিস্টীয়) ততদিনে সামান্য কিছু লোকের মধ্যে ছাড়া, মোহাম্মদের (দ.) প্রবর্তিত ‘ধর্ম’ প্রথিবীতে নেই। মার্কস দেখলেন অন্যান্য আর দশটা ‘ধর্মের’ মতই আরেকটি সেই অস্তর্মুখী ‘ধর্ম’ যার অনুসারীরা ইউরোপিয়ানদের জুতার তলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, ‘ধর্মের’ বিধান নিয়ে নিজেদের মধ্যে দলাদলি করছে, হাতে তসবিহ নিয়ে মসজিদে দৌড়াচ্ছে, খানকায় বসে পীর-মুরিদী করছে- সমাজের হর্তাকর্তারা শোষক, অন্যায়কারী। কাজেই মার্কস প্রথিবীর দিকে চেয়ে যে ‘ধর্ম’গুলো তখন দেখলেন সেগুলোকে তিনি যে আফিম আখ্যা দিয়েছিলেন সেজন্য তাকে কিছুমাত্র দোষ দেই না, তিনি একেবারে সত্য কথা বলেছিলেন। মার্কসের প্রতি আমার অভিযোগ এই যে, তিনি শেষ ইসলামটাকে আর তার ইতিহাসটাকে ভালো করে পড়ে দেখলেন না, পড়লে মার্কস যদি অকপট হৃদয়ে মানবসমাজের শুধু অর্থনৈতিক নয় সব রকমের শোষণ, অন্যায়, অত্যাচার নির্মূল করতে চেয়ে থাকতেন তবে তাকে সমাজতন্ত্র আবিক্ষার করতে হতো না। সমাজতন্ত্র আবিক্ষার করে তিনি তো মানবজীবনের একটি মাত্র অঙ্গনে (Facet), অর্থনৈতিক অঙ্গনের, সমাধান বের করলেন। কিন্তু মানুষের জীবন কী শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাতেই পূর্ণ? নিশ্চয় নয়, অনেক কিছুই নিয়ে মানুষ। মানুষ যেমন দেহধারী, তেমন তার আত্মাও আছে, একটি জীবনব্যবস্থার দুটো বিষয়কেই শান্তিময় করার প্রক্রিয়া থাকতে হবে। তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবন যেমন আছে তেমনি তার রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, বিচারিক জীবনও আছে। কিন্তু মার্কসের সমাধান হলো মানুষের জীবনের শুধু একটি অঙ্গনের, কেবল অর্থনৈতিক অঙ্গনের ভারসাম্যহীন সমাধান। এ সমাধান পূর্ণ সমাধান নয়, তাই ইতোমধ্যেই কার্যত সমাজতন্ত্রের কবর হয়ে গেছে, যতটুকু টিকে আছে সেটা পুরাতন নেতাদের নামের উপর ভর করে, জেনারেশন গ্যাপ হলে স্বাভাবিক নিয়মে সেটাও তিরোহিত হয়ে যাবে। ১৯৯০-তে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় মার্কসবাদীদের তীর্থভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়, তারপরই সারা দুনিয়ার সমাজতাত্ত্বিক দেশগুলোর একে একে তাদের রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙ্গে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রচলন করে। মাও সেতু-এর চীন এখন

ঘোর পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। সে সময়ের গেঁড়া সমাজতান্ত্রিকরা আজও দুর্বল কর্তৃ সমাজতন্ত্রের জয়গান করেন কিন্তু বাস্তবে তারা সমাজতন্ত্রের প্রবঙ্গ মার্কস লেণিনের আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং বর্তমানে তারা চরম পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অনুসারী। মার্কস শেষ জীবনব্যবস্থাকে খোলা মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পেতেন যে, মানুষের জীবনের প্রতি অঙ্গের সমস্যার সমাধান এতে দেয়া আছে, শুধু অর্থনৈতিক নয়। আর সেটা মানুষের সীমিত মগজের সমাধান নয়। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, শুধু মানুষকে নয় এই বিশাল বিশ্বজগৎকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর দেয়া সমাধান। সমাধান দিয়ে তিনি বলছেন- যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমরা কি তাঁর চেয়ে বেশি জানো? তারপর নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন- তিনি সমস্ত কিছুই জানেন (সুরা মূলক ১৪, সুরা হজ্জ ৬৩)। মার্কসের কাছে এ যুক্তির খণ্ডন আছে? মার্কস যদি এই জাতির ইতিহাস পড়তেন তবে দেখতেন বিশ্বনবী যে জীবনব্যবস্থা শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা প্রচণ্ড গতিশীল দুর্জয় এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, পশ্চাংপদ আরবজাতিকে সভ্যতার শিখে নিয়ে গিয়েছিল, যেন এক বিপুল বিক্ষেপণ। পরবর্তীতে ঐ বিক্ষেপণ ঝড়ের গতিতে অর্ধেক পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আফিম অমন করে বিক্ষেপণ করে না, বিপ্লব সৃষ্টি করে না, আফিম নিঃশব্দে বুঁদ করে দেয়, যেমন করে ফতোয়ার বিশ্বেষণ আর বিকৃত তাসাওয়াফের আফিম বিশ্বনবীর তৈরি এই মহা শক্তিশালী গতিশীল জাতিটিকে বুঁদ করে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে, আর তাই মার্কস অন্যান্য ‘ধর্মে’র সাথে সাথে একেও আফিম বলতে পারছেন, আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা প্রতিবাদও করতে পারছি না।

প্রকৃত ইসলাম তো কার্ল মার্কস দেখেন নি, আমেরিকা, চীন, ফ্রান্সের জননায়করাও দেখেন নি। তারা দেখেছেন এমন একটি ইসলাম যা বলছে, খাওয়ার আগে লবণ খাও, খাওয়ার পরে মিষ্ঠি খাও। দাসত্বের নিগড়ে বন্দী উপবাসী দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে খাওয়ার পরে মিষ্ঠি খাওয়ার কথা বলে লাভ আছে? যাদের পোশাক নেই তাদের কাছে টাখনুর উপরে আর টাখনুর নিচে পোশাক পরার হাদীসের কী মূল্য। যাদের ঘর নাই তাদের কাছে ঘরে প্রবেশে দোয়ার কী মূল্য? আল্লাহর রসূল মসজিদকে জাঁকজমকপূর্ণ করেন নি, বরং সেখানে সালাহ কায়েমের পাশাপাশি নিরাশ্রয় মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন, সেখানে হাসপাতালের ব্যবস্থা করেছেন। মসজিদগুলো ছিল মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র। মানুষের যেখানে থাকার ঘর নাই, সেখানে যদি মসজিদে রাত্নপাথর সজ্জিত করে বলা হয় যে এটা আল্লাহর ঘর, তাহলে জনগণ বেশি দিন সেটা নিবে না। সুলতানরা আর আলেম ওলামারা ইসলামের সর্বনাশ করেছেন এই জায়গায়। তাদের বানানো সেই সব রাজপ্রাসাদ সদৃশ মসজিদ নিয়ে আমরা বড়ই করি যদিও সেগুলো অধিকাংশই এখন অমুসলিমদের পদানত হয়ে পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আজকে যখন ছয় কোটি মুসলমান উদ্বাস্তু তখন ঐ সব টাইলস আর মার্বেল পাথরের মসজিদ, সোনার গম্বুজ আর এয়ার কন্টিনওয়ালা মসজিদ সব অর্থহীন হয়ে গেছে, সেগুলো আল্লাহর ক্ষেত্রের উদ্রেক করছে। তিনি গজব দিয়ে মুসলিম জাতির ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশগুলো একটা একটা করে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। কয়েক শ' বছর আগে এই যে সমস্ত মুসলিম দুনিয়ার

অধিকাংশ ভূখণ্ড ইউরোপিয়ানদের পায়ের তলার গোলামে পরিণত হয়েছিল, সেটা ছিল আল্লাহরই প্রতিশ্রুত শাস্তি, লান্ত যার কথা পূর্বে বলে এসেছি। সেই শাস্তি এখনো চলছে। হয়তো এখন তার চূড়ান্ত রূপটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যার দরজন কোটি কোটি মুসলিম ভয়াবহ অনিশ্চয়তায় ধ্বংসস্তুপের মধ্যে দিনযাপন করছে। এটা যে আল্লাহর গজব সেটা আমরা উপলক্ষ্মি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি, তাই এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে বসেও নানাবিধ আমল আর জিকির আজকার করে আল্লাহর সন্তোষ হাসিল করার চেষ্টা করছি।

মুসলিমরা যখন সভ্যতার শিখরে অবস্থিত ছিল তখন বাকি বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য তারা সেখানে ছুটে যায় নি। তাদের আলেম ওলামারা দাঢ়ি, টুপি, কুলুখ, টাখনুর মাসলা মাসায়েলের ইসলামটি নিয়ে বসে ছিলেন। তারা সেখানে গিয়ে বলেন নি যে শাসন ক্ষমতায় জনগণের অংশিদারত্ব আছে। অথচ ইসলামের নীতিই হলো নেতা জনগণের মনেন্নীত হতে হবে তা না হলে জাতীয় কাজ দূরে থাক, নামাজের ইমামতি করার অধিকারও সে পাবে না। জনগণ নির্বাচিত করবে তাদের নেতা কে, এটা সালাতের শিক্ষা, এই শিক্ষাই জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। গণতন্ত্র এসে এই শিক্ষা যখন মানুষকে দিল, তখন ইসলামের চিন্তিবিদরা আবিষ্কার করলেন ইসলামিক গণতন্ত্র, করজোড়ে বলতে লাগলেন, ইসলামে গণতন্ত্র আছে। যখন সমাজতন্ত্রের বিরাট জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হলো, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে সাম্যবাদীরা নতুন পথ প্রদর্শন করল যে সকল সম্পত্তির মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। কোনো বুর্জোয়া শ্রেণি থাকবে না যারা রাষ্ট্রের অধিকাংশ সম্পত্তিকে ভোগদখল করবে, সবাই হবে সমান আয়ের অধিকারী। লেনিন বললেন, Under socialism all will govern in turn and will soon become accustomed to no one governing. অর্থাৎ “সাম্যবাদী ব্যবস্থায় সবাই পালাক্রমে জাতিকে পরিচালনা করবে এবং অচিরেই এমন সময় আসছে যখন মানুষ অভ্যন্ত হয়ে পড়বে এমন এক ব্যবস্থায় যেখানে কেউ তাদের শাসক নয়।”

ইসলামিক সমাজতন্ত্র আরেক হীনস্মন্য মতবাদ:

জনগণ যখন সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হলো, তখন কী আর করা, আলেমরাও আবিষ্কার করলেন ইসলামিক সমাজতন্ত্র। তারা কোর'আনের দু-একটা আয়াত খুঁজে এনে তাদের এই ইসলামকে জনগণের কাছে তুলে ধরলো আর মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনেক নেতা যেমন জেনারেল জিয়াউল হক, কর্নেল গান্দফি, সাদাম হোসেন প্রমুখ ইসলামিক-সমাজতন্ত্রের ধূয়ো তুলে ক্ষমতায় আসীন হলেন এবং স্বৈরতন্ত্র কায়েম করলেন। মানুষের ঈমান আবারও হাইজ্যাক হলো। এবারও আলেম ওলামারা, যারা ইসলামের প্রতিনিধি করেন তারা এটা বলার হিম্মত পেলেন না যে, ১৪০০ বছর আগে আল্লাহর রসূল যে জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেখানে জাতীয় কোষাগারের মালিক হিসাবে জনগণকেই ঘোষণা করা হয়েছিল। খলিফা কেবল তার রক্ষক ছিলেন। সত্যনির্ণয় খলিফাদের আমলে বায়তুল মালে কোনো সম্পদ জমা হতে পারতো না। তখন ইসলাম চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছিল, নতুন নতুন এলাকা

ইসলামের ছায়াতলে আসছিল। যুদ্ধলক্ষ সম্পদগুলো বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে মদীনায় আসছিল। খলিফা সেই সম্পদ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়তেন। কুক্ষিগত করা দূরে থাক, মেশকাম্বর বিতরণ করার সময় নাকে কাপড় বেঁধে নিতেন যেন সুষ্ঠাণ তার নাকে প্রবেশ না করে। পারস্যের রাজপ্রাসাদের সোনার ঘোড়া পর্যন্ত তিনি সংরক্ষিত না রেখে টুকরো টুকরো করে বিলিয়ে দিলেন এবং বললেন, এগুলো জনগণের সম্পদ। এভাবে রাষ্ট্রের সম্পদকে সম্মত জনগণের মধ্যে ছাড়িয়ে দেওয়ার অপূর্ব সাম্যবাদী নীতি অনুসৃত হলো, যেখানে বুর্জোয়া সৃষ্টির কোনো সুযোগই রাখা হয় নি, ধনীদের সম্পদের উপর দরিদ্রের অধিকারকে নীতি হিসাবে মান্য করা হয়েছে। মুষ্টিমেয়ে বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে জাতির অধিকাংশ সম্পত্তি জমা হওয়ার মূল কারণটিই হচ্ছে সুদভিত্তিক অর্থনীতি, সেই সুদের কোনো অস্তিত্বই রাখা হয় নি। রসুলাল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণের মধ্যেই আপন চাচা আব্বাসের (রা.) প্রাপ্য সকল সুদের পাওনা বাজেয়ান্ত করেন। বরং যাকাত, ওশর, খারাজ, ফাই, ফেদিয়া, কাফফারা ইত্যাদি বল্লবিধ উপায়ে সম্পদকে দুর্দাম গতিতে সঞ্চালিত করার অপূর্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আল্লাহ দান করেছেন যা সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যকে মাত্র কয়েক বছরের চর্চায় সম্পূর্ণ তিরোহিত করেছিল। এমন অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ঐ ভুক্ত নান্দা আরব সমাজে কার্যম হয়েছিল যে মানুষ অর্থ নিয়ে দারে দারে ঘুরতো কিন্তু গ্রহণকারী কাউকে খুঁজে পেত না।

প্রতিটি মানুষ যেন ন্যূনতম মানসম্পন্ন পোশাক পরিধান করতে পারে সেটা এমনভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল যে একপ্রস্তু কাপড় বেশি পরার কারণে জুমার দিনে খোতবার মধ্যে খলিফা ওমরকে (রা.) একজন নাগরিকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে। জবাবদিহিতা ও মতপ্রকাশের এই স্বাধীনতা কী সমাজতন্ত্র দিতে পেরেছিল? না। বরং সমাজতন্ত্র মানুষের মতপ্রকাশের সকল স্বাধীনতাকেই হরণ করেছিল, যার খেসারত দিতে গিয়ে সমাজতন্ত্রকেই পরিত্যক্ত হতে হয়েছে।

সমাজতন্ত্র সকলের খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে অঙ্গীকার করলেও মানুষকে রেশনের জন্য দীর্ঘলাইন ছাড়া আর কিছুই উপহার দিতে পারে নি। কিন্তু প্রকৃত ইসলাম গোটা জাতির মধ্যে খাদ্যের অভাব পুরোপুরি নির্মূল করেছিল। খলিফা ওমরের (রা.) সময় একবার খরার দরঢ়ন প্রবল খাদ্যভাব সৃষ্টি হয়েছিল। পুরোজাতি একযোগে সেই খরা উপন্দত এলাকায় খাদ্য সরবরাহ করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো, যতদিন ঐ খাদ্যভাব চলছিল ততদিন খলিফা নিজেও দুধ, গোশত ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্যগুহণ থেকে বিরত ছিলেন। ফলে তার শরীরের জীর্ণ হয়ে চেহারায় অপুষ্টির লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

কিন্তু এই স্বর্ণেজ্জল ইতিহাস যে ইসলাম রচনা করেছিল সেই ইসলামের ধারকরা বুক ফুলিয়ে এটা বলতে পারলেন না যে সমাজতন্ত্র তোমাদের অর্থনৈতিক অবিচার থেকে মুক্তি দেবে না, মুক্তি দেওয়ার মতো ব্যবস্থা আছে আমাদের কাছে। উল্টো তারা ঘোষণা দিলেন ইসলামে সমাজতন্ত্র আছে। হীনমন্যতা আর কাকে বলে!

চলমান বিশ্বব্যবস্থা মধ্যমুগ্ধ ও রেনেসাঁ যুগের যেসব দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের

দর্শনের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে তারা তো সেই ইসলামকে বাস্তবে দেখেন নি যে ইসলাম ক্রীতদাস বেলালকে (রা.) কাবার উর্ধ্বে উঠিয়েছিল। সেই ইসলামকে তারা দেখে নি যে ইসলামের খলিফা নিজের পিঠে আটার বস্তা নিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষের দরজায় গিয়ে কড়া নেড়েছেন। সেই ইসলাম তারা দেখে নি, যে ইসলামের খলিফা নিজে তার ভূত্যকে উটের পিঠে বসিয়ে তৎ মরম্ভুমির উপর দিয়ে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করেছে। এমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে অর্ধ পৃথিবীর খলিফার একজনও দেহরক্ষী ছিল না। আর দশজন নাগরিক যে মানের জীবন্যাপন করতেন খলিফাও ঠিক সেটাই করতেন। তারা উন্মুক্ত স্থানে খেজুর গাছের নিচে ঘুমিয়ে দুপুরে বিশ্বাম নিয়েছেন। এভাবে বছরের পর বছর জাতির নেতৃত্ব দিয়েছেন। একজন প্রশাসক তার বাড়ির দরজায় দারোয়ান রেখেছেন জানতে পেরে খলিফা তাকে পদচ্যুত করেছিলেন এবং শাস্তি দিয়েছিলেন। এমন হাজারো গৌরবময় ঘটনা প্রকৃত ইসলামের যুগকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। কিন্তু সেই ইসলাম তো জাতি হারিয়ে ফেলেছে। ইতিহাস এক জিনিস আর বাস্তবতা আরেক জিনিস। যদি মুসলিমজাতি সেই গৌরবময় যুগের মতো শাস্তি, সাম্য, নিরাপত্তা, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতার চর্চা নিজেদের শাসনাধীন দেশগুলোতে বজায় রাখতে পারতো তাহলে তাদের সেই উদাহরণ অন্য জাতিকেও আকৃষ্ট করতে সক্ষম হতো। কার্যত সেটা হয় নি বলেই মুসলিমরা সেই যুগসন্ধিক্ষণে সভ্যতার দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছে আর আজ পর্যন্তও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে না। এখন ইসলামিক গণতন্ত্র, ইসলামিক সমাজতন্ত্র ইত্যাদি নতুন নতুন মতবাদ দাঁড় করিয়ে ইসলামকে যুগের ভাষায় গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছেন যা তাদের হীনমন্যতা ও চিন্তার দৈন্যকেই প্রকাশ করে যাচ্ছে।

এখন কী করণীয়?

সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে বহুদিন হলো, গণতন্ত্রও মানবজাতির আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় মানবজাতি আবারও আদর্শের সক্ষিটে পড়েছে। কারণ তারা ধর্মকে তো জীবন্যবস্থা হিসাবে বহু আগেই বাদ দিয়েছে, আর মানুষের তৈরি করে নেওয়া জীবন্যবস্থাগুলোও একে একে ব্যর্থ হয়ে গেল। আদর্শের এই মহাসংকটকালে সৃষ্টি হয়েছে সভ্যতার সংঘাত বা The Clash of Civilizations। এখানে মুসলিম জাতিকে পাশ্চাত্য পরাশক্তিগুলো প্রতিপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা জঙ্গিবাদকে শাখের করাত হিসাবে ব্যবহার করছে। আফগান রাশিয়ার যুদ্ধ থেকে শুরু করে ইরাক, ইরান, কুয়েত, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, ফিলিস্তিন সর্বত্র চলেছে ও চলছে লাখে লাখে মুসলিম নিধন। সাড়ে ছয় কোটি মুসলমান এখন উদ্বাস্ত। মানবজাতি একটি যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করার জন্য প্রস্তুতি নিছে। যুদ্ধক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন দেশ। এমন একটি সময়ে যারা ইসলামকে মানবজাতির জন্য বিকল্প জীবন্যবস্থা হিসাবে প্রস্তাব করতে চান তাদের ইসলামকে অবশ্যই যুগেযোগী করেই উপস্থাপন করতে হবে। হাজার বছর আগের সমাজের সমস্যাগুলো তার রূপ পরিবর্তন করেছে, এখন বিশ্ব অনেক এগিয়েছে, মানুষ অনেক যুক্তিশীল, চিন্তাশীল। তারা যে কোনো মতবাদকেই অন্ধভাবে আর গ্রহণ করবে এমন যুগ নেই, বিশেষ

করে ধর্মকে তো নয়ই। তারা যদি জোর করে এটা মানুষের উপরে চাপিয়ে দিতে চান সেটা কখনোই সফল হবে না। কারণ প্রথমত তাদের প্রতিপক্ষ এতটাই শক্তিশালী যে তাদের গায়ে আঁচড় কাটার ক্ষমতাও এদের হবে না। দ্বিতীয়ত, প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালীই হোক তারা পারতো কিন্তু যদি আল্লাহর সাহায্য তারা লাভ করতো। কিন্তু সেটা তারা পাচ্ছে না ও পাবে না কারণ তাদের কাছে থাকা ইসলামটা আদতে ইসলামই নয় যে সেটা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ সাহায্য করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তৃতীয়ত জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার এই নীতিটা ইসলাম সমর্থন করে না, বরং এটা ইসলামের নীতি “এই দীনে কোনো জবরদস্তি নেই”- এর সরাসরি লজ্জন।

তাই নিজেদের পছন্দকে মানবজাতির উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই, বরং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাটিকে তুলে ধরা হচ্ছে সঠিক উপায়। সেটা তাদের কাছে নেই বলেই তারা নিজেরাই আজও ঐক্যবন্ধ হতে পারে নাই। অথচ আল্লাহ রসূল সর্বপ্রথম চেষ্টা করেছেন দলমত নির্বিশেষে একটি ঐক্যবন্ধ জাতিসংগঠন গড়ে তুলতে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যারা চেষ্টা করেছেন তারাই হাজারো দল-মত-পথে বিভক্ত। তারাই শিয়া সুন্নী ফেরকা নিয়ে মারামারিতে ব্যস্ত। তারা কেউ হানাফি, কেউ হাফ্বলি, কেউ শাফেয়ি, কেউ মালেকি। কোর'আনের মূলনীতি ত্যাগ করে বিভিন্ন মাজহাবের ফকীহ মোফাস্সেরদের তৈরি করা শরিয়তকে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া এই দলগুলো বুঝতে অক্ষম যে তাদের ওসব মাসলা মাসায়েল আর বিকোবে না। তাদেরকে এমন এক যৌক্তিক ইসলাম তুলে ধরতে হবে যা একাধারে প্রচলিত ইসলামের বিকৃতগুলোকেও প্রকাশ করে তা থেকে মানুষকে পরিশুদ্ধ করবে, পাশাপাশি গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের অসারতাকে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরবে এবং ইসলাম কীভাবে সেগুলোর সমাধান করতে সক্ষম সে রূপরেখাও তুলে ধরতে হবে। নিজেদের বক্তব্যের, বিধানের প্রতিটি শব্দের যৌক্তিকতার প্রমাণ দিতে হবে। আরবীয় ভাষা, আরবীয় পোশাক ইসলামের নাম করে সারা দুনিয়ায় চাপিয়ে দিতে চায় যে ইসলাম তা আর কেউ নিবে না। মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে, নিজস্ব সংস্কৃতি পালনের অধিকার, নিজের পছন্দনীয় পোশাক পরিধান করার স্বাধীনতা থাকতে হবে, নিজস্ব বিশ্বাস লালন ও প্রচারের অধিকার বিধিবন্ধ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, যুগের চাহিদা মেটানোই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। তা যদি না হতো তাহলে যুগে যুগে একলক্ষ চারিশ হাজার নবী-রসূল মানবজাতির সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান নিয়ে আসতেন না। এক নবীর মাধ্যমে পাঠানো জীবনব্যবস্থা দিয়েই কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি চলতে পারতো।

এখন যুগের চাহিদা কী? এই যুগে কীসের অভাব? প্রাচুর্যের অভাব নেই, খনিজ সম্পদের অভাব নেই, সমরাত্ত্বের অভাব নেই, জনসংখ্যার অভাব নেই। অভাব এক শক্তিশালী আদর্শের যে আদর্শ মানুষের আত্মিক চাহিদা থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের সকল বাস্তব সমস্যার সমাধান দিতে পারবে। সকল চাহিদা পূরণ করতে পারবে। এটা দিতে পারে প্রকৃত ইসলাম যা হেয়বুত তওহীদ উপস্থাপন করছে।

ধর্মের বিধান সর্বযুগে গ্রহণযোগ্য হতে হবে

সময় পরিবর্তনশীল। জীবন পরিবর্তনশীল। তাই মানুষের জীবনপ্রণালী যদি সময়ের সাথে সাথে প্রয়োজনমাফিক পরিবর্তন না করা হয় তাহলে একসময় সেই জীবনপ্রণালী আর মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, মানুষের বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলোর উপর্যুক্ত সমাধান দিতে পারে না, ফলে তা মানুষের কাছে আর গৃহীত হয় না। তখন জোর করে সেটা প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়, ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, ভালোবাসা বিদ্রোহে পরিণত হয়। যেমন একটি শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তার পোশাকগুলো ছোট হয়ে যায়, নতুন পোশাক পরাতে হয়। আল্লাহ তাঁর আর্খের নবীর মাধ্যমে যে শেষ জীবনব্যবস্থাটি দিয়েছেন সেটি এমনভাবে প্রণয়ন করেছেন যা অত্যন্ত প্রাকৃতিক (Natural)। প্রকৃতি যেমন নিয়ত পরিবর্তনশীল তেমনি মানুষের জীবনেও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন আসে, ইসলাম সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও সমানভাবে মৌলিক ও প্রয়োগযোগ্য থাকে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Pragmatic. অঙ্গীজেন যেভাবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রাণবায়ু হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে, প্রকৃত ধর্ম তথা প্রকৃত ইসলামও তেমনি হাজার বছর আগে যেমন সমাজ থেকে শোষণ, বর্খনা দূর করতে পেরেছে তেমনি সবযুগেই পারবে। এটি হচ্ছে মৌলিক একটি সত্য। শর্ত হচ্ছে একে কোনোভাবে নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যাবে না।

কিন্তু বর্তমানে আমরা ইসলামের যে বিধানগুলো ইসলামিক পণ্ডিতদের কাছ থেকে জানতে পারছি, দেখতে পারছি সেগুলো আধুনিক সমাজের চিন্তা ও সংস্কৃতির সাথে বহুলাংশে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে। তাই ইসলামকে বহু আগেই ব্যক্তিজীবনের কিছু আনুষ্ঠানিকতার (Ritual) মধ্যে সংকীর্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান যুগে মানুষ ইসলামকে আর সামগ্রিক জীবনের প্রণালী হিসাবে গ্রহণ করছে না। ধীরে ধীরে ব্যক্তি পর্যায় থেকেও ইসলামের শিক্ষা হারিয়ে যাচ্ছে। শুধু যে বিষয়গুলোর সঙ্গে উৎসব, আনন্দ, ভোগের সম্পর্ক রচনা করা গেছে সেগুলো মহাসমারোহে বাণিজ্যিক রূপ নিয়ে পালিত হচ্ছে, যেমন রোজা, ঈদ, কোরবানি, শবে বরাত, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি। ধর্মটা ওখানে টিকে আছে। কিন্তু ইসলামের মূল্যবোধগুলো সবই পশ্চিমা মূল্যবোধের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে। ব্যক্তিজীবনের আচরণ হিসাবেও ধর্ম আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে বহু আগে। কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। কেন হলো?

এর কারণ হলো, আমরা কোর'আনের মৌলিক শিক্ষাগুলোকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারি নি। কোর'আন তো সারা পৃথিবীর সব ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের জন্য এসেছে, শুধু আরবের মরক্ক পরিবেশের জন্য নয়। তাই কোর'আনে এমন একটি বিধানও নেই যা কোনো স্থান-কাল-পাত্রের গন্তিতে আবদ্ধ হয়ে অন্যত্র অকার্যকর হয়ে যায়। শুরুতেই বললাম যে ইসলামে কাঠিন্য (Rigidity) নেই, শুধু সময়ের প্রয়োজনে কিছু মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে সেটা সমাজে শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে, যুক্তিহীন ও অন্ধভাবে সওয়াবের জন্য নয়। একটি

উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিক্ষার হবে। আল্লাহ পোশাক পরিধান করাকে ফরদ করেছেন। সেটা কতটুকু? সেটা হচ্ছে সতর ঢাকা, অর্থাৎ লজ্জা নিবারণ করার জন্য। এরপর পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশের কথাও বলা হয়েছে। এখন নবী এসেছেন আরবে, তাই তিনি আরবীয় পোশাক পরেছেন। আল্লাহ কিন্তু আরবীয় পোশাককে ইসলামে বাধ্যতামূলক করেন নি। করলে মেরু অঞ্চলের মানুষের সেই হৃকুম মান্য করা সম্ভব হতো না। এমনকি আমাদের দেশের মতো কৃষিপ্রধান নদীমাত্রক দেশের ধানচাষী ও পাটচাষীদের সারাক্ষণ কাঁদা, হাঁটুপানি-কোমর পানিতে নেমে কাজ করতে হয়। আরবীয় জোবা পরে সেটা কি সম্ভব? না। কিন্তু ঘটনা হয়েছে কি, পূর্ববর্তী যুগের ফকীহ, ইমাম, মুফাসিসরগণ রসুলাল্লাহর সমস্ত আচরণকেই ইসলামের মাসলা মাসায়েলের মধ্যে, বিধি-বিধানের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি হলো আল্লাহ রসুলকে অনুসরণ করার হৃকুম দিয়েছেন। আলেম ওলামারা এই অনুসরণের মানে করেছেন যে রসুলের দাড়ি ছিল, তিনি খেজুর খেতেন, তিনি পাগড়ি, জোবা পরিধান করতেন - তাই এগুলোও সুন্নত। এগুলোকেও তারা শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আরবের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক ইত্যাদি ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে গেছে, ঐ লেবাস না থাকলে এখন কারো ইসলামের কথা বলার অধিকারই থাকে না। এই যে শরিয়ত বা প্রথা প্রচলন করা হলো, এটা কিন্তু কোর'আনের শিক্ষা নয়, ইসলামেরও শিক্ষা নয়, এটা আলেম-ওলামা, বিভিন্ন মাজহাবের ইমামদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তৈরি করা শরিয়ত। এমন আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে। এই জন্য জাতির ঐক্য গঠনের গুরুত্বের চেয়ে লেবাসের গুরুত্ব বেশি। এই অপ্রাকৃতিক বিধানগুলোকে আল্লাহ-রসুলের বিধান বলে প্রচার করছেন ইসলামের ধারক-বাহক এক শ্রেণির আলেমগণ। অথচ ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট এলাকার সংস্কৃতিকে অন্য এলাকার মানুষের উপর জোর করে আরোপ করার পক্ষে নয়। সাংস্কৃতিক বিবর্তন একটি প্রক্রিয়া, এটিকে ঘটানো যায় না, এটি কালক্রমে ঘটে। এই মহাসত্যটি, ইসলামের এই অনন্য সৌন্দর্যটি নষ্ট করে ফেলার কারণে ইসলাম তার আবেদন সৃষ্টি করতে পারছে না। এখন সমাজের অর্থনৈতিক অবিচার, সামাজিক অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, রাজনৈতিক সঙ্কট, বৈশ্বিক সঙ্কট, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, দারিদ্র্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো নিয়ে ইসলামের আলেমদের কোনো বজ্জব্য নেই, সেখানে তাদের কোনো বিচরণ নেই। তারা আছেন নারীদের পোশাক কতটুকু ঢিলা হবে, প্রশ্নাব পায়খানার আগে ও পরে কী দোয়া পড়তে হবে, কুলুখ ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি কী হবে এগুলো নিয়ে। যে সময়টিতে প্রাচীন যুগের আলেমরা এই সব দোয়াকালাম রচনা করছিলেন তখন তাদের সমাজের সামষ্টিক অঙ্গে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা কায়েম ছিল বলে সেখানে উপযুক্ত সমস্যাগুলো যথা অশিক্ষা, দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবিচার, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি ছিলই না। তাদের ক্ষুরধার মেধাকে তারা এই সব মাসলা উভাবনে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু এখন মানবজাতি সমস্যায় আক্রান্ত, মুসলিম নামধারী জনগোষ্ঠীর জীবন সবচেয়ে বেশি নাজুক। এমতাবস্থায় আলেম

ওলামাদের উচিত ছিল সেই বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া যার উপর সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা নির্ভর করে, সেটা অবশ্যই দাঢ়ি, টুপি, পাগড়ি, মেসওয়াক, কুলুখ হতে পারে না। সেটা আসবে অনেক পরে, আগে জাতীয় স্বাধীনতা, মুক্তি।

প্রকৃত ইসলামে নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিল সেটা এখন ইতিহাস হয়ে গেছে, বর্তমানের বিকৃত ইসলামে তার লেশমাত্রও নেই। তাই এখন নারী অধিকার নিয়ে যারা কাজ করছেন তারা ইসলামের ঘোর বিরোধী। হবে না-ই বা কেন, শত শত বছর ধরে নারীকে ঐ সব বিকৃত ফতোয়ার বলি হয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ইসলামের নামে নারীকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে, শোষণ করা হয়েছে, অবদমিত করা হয়েছে। কোর'আন নারী ও পুরুষকে একে অপরের সহযোগী বলে ঘোষণা দিয়েছে, সেটা অবশ্যই জীবনের সর্ব অঙ্গনে। কিন্তু ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে নারীকে সামাজিক জীবনের সকল কর্মকাণ্ড থেকেই নির্বৃত করা হয়েছে।

ইসলামের নামে বহু শরিয়তি কেতাব রচনা করা হয়েছে, সেগুলো মেনে চললে মুসলিম মেয়েরা ঘর থেকেই বের হতে পারবেন না। অথচ আলেম সাহেবরা যাদেরকে কাফের বলছেন, সেই ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের মেয়েদেরকে বহু আগে মহাকাশে নিয়ে গেছে। এদেশের মেয়েরাও তাদের দেখাদেখি বিমানের কক্ষিপিটে বসছে। দুনিয়াটা অগ্রসর হয়ে এই জায়গায় এসেছে, এখান থেকে আর পেছনে যাওয়ার সুযোগ নেই। এখন ঐ মাসলাল কেতাব কি এই অগ্রসর যুগের মেয়েরা মেনে নেবে?

তাহলে ইসলামকে যারা আবার তার অতীত গৌরবের অবস্থানে দেখতে চান তাদের এখন কী করণীয়? এই যুগে যদি তারা ইসলাম চান তাহলে বন্তবাদী, ভোগবাদী সভ্যতার ধারক বাহকদের এটা বলতে হবে যে, “তোমরা দু একটা মেয়েকে চাঁদের দেশে নিয়ে গেছে বটে কিন্তু তোমরা সমাজে থাকা নারীদের স্বাধীনতা দিতে পারো নি। স্বাধীনতা দেব আমরা। একা একটা মেয়ে মানুষ রাতের অন্ধকারে স্বর্ণলক্ষার পরিহিত অবস্থায় হেঁটে যাবে। বিশ্বের এক প্রাত্ন থেকে আরেক প্রাত্নে, বেইজিং থেকে টারেক্টোতে। তার মনে কোনো ভয় থাকবে না। তোমাদের পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, প্রথাগত রাজতন্ত্র এই স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও অধিকার দিতে পারে নি, কিন্তু সেটা আমরা দেব।” কিন্তু আলেম সাহেবরা তো এটা বলতেই পারবেন না, কারণ তাদের নিজস্ব মতের উপর তৈরি করা শরিয়ত এ কথা বলতে দেবে না। তারা লিখেছেন, মেয়েরা ঘরে থাকবে, বাইরে গেলেও নিকটাত্তীয়ের সঙ্গে যাবে। যদিও আল্লাহ সমস্ত বিশ্বে বিচরণ করার নির্দেশ দেন সেখানে নিরাপত্তার অজুহাত তুলে মেয়েদেরকে মসজিদেই যেতে দিতে নারাজ, তাহলে তারা বিশ্বের অপর প্রান্তে নারীদেরকে যেতে দেবেন কোন মাসলা মোতাবেক? ওখানেই তো প্রচলিত ইসলামের শরা-শরিয়ত শেষ। আমার প্রশ্ন, যে সমাজে দুই তিন বছরের শিশুকন্যা ধর্ষিতা হয় সেখানে পর্দা নিয়ে ওয়াজ করা গুরুত্বপূর্ণ, নাকি সমাজ পাল্টানোর জন্য আলেমদের ঐক্যবন্ধ হয়ে সংগ্রামে অবর্তীণ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ?

ধর্মের প্রয়োজন হয় জীবন চালানোর জন্য। ধর্মগুলো যখন মানুষের জীবন চালানোর

প্রণালী হিসাবে ব্যর্থ হলো তখন মানুষ বাধ্য হয়ে নিজেরা দীন রচনা করলো, ফলে মানুষ কুফর করলো। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, রাজতন্ত্র ইত্যাদি হচ্ছে সেই মানবরচিত ধর্ম যার অধীনে থেকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তার অর্থনীতি, দণ্ডবিধিসহ যাবতীয় অপরিহার্য ক্ষেত্রগুলোর বিধান তৈরি করে নিচ্ছে। আল্লাহর তৈরি করা একটা বিধানও তাদের সমাজে নেই, তবু দিন থেমে থাকছে না। হতে পারে যে মানুষের রচিত এই ধর্মগুলো তাদেরকে শান্তি দিতে পারছে না, কিন্তু প্রচলিত ধর্মগুলোও তে সেই অভাব পূরণ করতে পারছে না। বর্তমানে পুঁজিবাদী শোষণের পরিণতিতে নিদারণ অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে, মাত্র ৮ জন মানুষের কাছে পুঁজীভূত হয়েছে দুনিয়ার অর্ধেক মানুষের সম্পদ। প্রতিটি দেশে সর্বপ্রকার অপরাধ ধাঁই ধাঁই করে বাঢ়ছে। রক্তের বন্যায় পৃথিবীর মাটি লাল হয়ে গেছে। কোটি কোটি মুসলমান উদ্বাস্তু হয়ে ইউরোপের পথে পথে ঘুরছে। অর্থনৈর্ভাব ভোগবাদী সভ্যতায় দরিদ্র মানুষের মানবিক অধিকার ও মর্যাদা পদে পদে ভুলুষ্টি হচ্ছে। মানুষের সাথে মানুষের কোনো বন্ধনই আর অবশিষ্ট নেই, কেবল অর্থের বন্ধন ছাড়া। সন্তানকে বাবা-মা হত্যা করছে, বাবা-মাকে সন্তান হত্যা করছে।

এই যে মানবতার বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে সেটা কিন্তু গণতন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র, কম্যুনিজমেরই ফল। এ থেকে মানুষকে উদ্বার করার জন্য এখন নতুনরূপে মানুষকে বিকল্প কোনো নবতর আদর্শের দিকে ডাকতে হবে, মানুষকে আবারও মুক্তির পথ দেখাতে হবে, মুক্তির গান শোনাতে হবে। প্রচলিত ফতোয়ার কেতাবকে যারা ইসলাম বলে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তারা কিন্তু এমন কোনো আদর্শ মানুষকে দিতে পারেন নি, দিতে পারবেনও না। তারা বিরাট হস্তি হয়েও বাঁধা পড়ে আছেন রান্দি মাসলা-মাসায়েলের বাঁশের খাঁচাতে, দাঢ়ি-টুপি-টাখনু, চিলা কুলুখ, ডান কাত হয়ে শুয়ে আর বিভিন্ন জনের বিরংক্ষে ফতোয়াবাজি করতে করতেই তাদের শত শত বর্ষের গোলামের জিন্দেগি পার হয়ে যাচ্ছে। যে জাতি এখনো দাঢ়ি এক মুষ্টি হবে না বড় হবে, টাখনু কতটুকু দেখা যাবে, নবী নূরের তৈরি না মাটির তৈরি তা নিয়ে বিতর্ক করে, বাগড়া করে, তাদের কাছে মানবজাতি কী আশা করবে?

এখন এই সঙ্কীর্ণ মাসলা-মাসায়েলের খাঁচার মধ্যে মানবজাতি স্বেচ্ছায় চুকবে না বুঝতে পেরে যোল্লাতান্ত্রিকদের একটি অংশ আবিষ্কার করেছেন জঙ্গিবাদ। কোর'আনে ঘোষিত ইসলামের মৌলিক নীতি - এই দীনে কোনো জবরদস্তি নেই, এই নীতিকেই কোরবান দিয়েছেন। অতঃপর পশ্চিমাদের ভিক্ষা দেয়া অস্ত্র বাগিয়ে গোঁয়ারের মতো প্রাচীন আলেমদের তৈরি করা তাদের সময়ে প্রযোজ্য শরিয়ত (আল্লাহর বিধান নয়) এ যুগের জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। হ্যাঁ, মানছি আল্লাহ-রসুলের নামে এই অনাচার তারা করে যেতে পারবেন কেয়ামত পর্যন্ত। আর মাঝে মধ্যে জানালা খুলে দেখবেন মাহদী (আ.) বা ঈস্মা (আ.) আসলেন কিনা।

এই জবরদস্তি তো রহমাতাল্লিল আলামিন রসুলাল্লাহর (সা.) সুন্নাহ নয়, এটা তো হালাকু-চেঙ্গিস-তেমুরের নীতি। এভাবে জোর করে, ভয় দেখিয়ে, হালাকু চেঙ্গিসের

নীতি অনুসরণ করে কি কোনো মহান সভ্যতা প্রতিষ্ঠা হয়? এই সব জঙ্গিবাদীদের কাজে মুসলিমরাই ধ্বংস হবে, উদ্বাস্তু হবে, তাদের নারীরা ইহুদি-খ্রিস্টানদের দ্বারা ধর্ষিত হবে, তারা বারবণিতা হবে, পুরুষরা দেহব্যবসায়ী হবে - যা এখন হচ্ছে। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে বিকৃত শরিয়তপন্থীরা লড়াই করছেন তাদের কেশগ্রাও স্পর্শ করতে পারবেন না। তারা সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে কতটা এগিয়েছে সেটা তারা ভাবতেও পারেন না, সেটা যে বিবেচ্য বিষয় সেটাও তারা বোঝেন না। তারা ভাবেন যে শুধু ধর্মীয় আবেগ দিয়েই বুবি বিশ্বজয় করে ফেলবেন। অথচ মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো ধূলায় মিশিয়ে দিতে তাদের একটি সিদ্ধান্ত এবং এক সেকেন্ড সময় প্রয়োজন। গুড়িয়ে যে দিচ্ছে না সেটা মানবতার জন্য নয়, ১৬০ কোটি জোড়হস্ত মুসলমানের ভয়েও নয়, সেটা নিজেদের স্বার্থে। অন্ত বিক্রি করার স্বার্থে, সম্পদ লুট করার স্বার্থে।

তাদের দর্শন হচ্ছে জয়ী না হলে অসুবিধা নেই, জাল্লাতে তো গেলাম। তারা জাল্লাতে গেলেন না কোথায় গেলেন সেটা তো আর দুনিয়াবাসীরা আলমে বরজখে উঁকি দিয়ে দেখতে পারছে না। তাই অন্ধভাবেই বিশ্বাস করতে হচ্ছে। এই সুযোগে জঙ্গিরাও জাল্লাতে যাচ্ছে, ঠিক বিপরীত আকিদার পীর-মুরিদরাও জাল্লাতে যাচ্ছে। তারা সকলেই আত্মত্বষ্টিতে আছেন। কিন্তু আমরা বলতে চাই, যারা দুনিয়াটাকে জাহানাম বানিয়ে স্বার্থপরের মতো নিজেরা কানাগলি দিয়ে জাল্লাতে চলে যাওয়ার চিন্তা করেন তারা জাল্লাতের সুবাতাসও পাবেন না।

আজকে কেউ যদি বলেন যে “ইসলামের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলো কোর’আনের মূলনীতি বজায় রেখে বর্তমান যুগের আলোকে সংক্ষার করতে হবে”, এ প্রস্তাবনার পক্ষে যদি তিনি হাজারটা অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপনও করে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, এই সংক্ষারকার্যটি ইসলামের নীতিপরিপন্থীও নয়, এটাই স্বাভাবিক। বরং না করা হলে ইসলামেরই অবমাননা হবে, তাহলে তার বিরুদ্ধে এই ধর্মের যারা ধারক-বাহক সেজে আছেন তারা ক্ষিণ্ঠ হয়ে ফতোয়ার বাণ ছুঁড়ে মারবেন। সত্যিকার মিসাইল থেকে সেই ফতোয়ার বাণ কম শক্তিশালী নয়।

তবুও যারা ইসলামকে মানবজাতির জীবনব্যবস্থা হিসাবে দেখতে চান তাদেরকে মনে রাখতে হবে, যুগের চাহিদা মেটানোই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। তা যদি না হতো তাহলে যুগে যুগে একলক্ষ চবিশ হাজার নবী-রসুল মানবজাতির সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান নিয়ে আসতেন না। সুতরাং মুসলিমদেরকে এখন প্রাচীন ধ্যান-ধারণা ও মাসলা মাসায়েলে কেতাব থেকে বেরিয়ে বাস্তবমুখী চিন্তা করতে হবে, ইসলামকে বর্তমান যুগে গ্রহণযোগ্য, প্রয়োগযোগ্য জীবনব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। ইসলাম নিঃসন্দেহে সেই অনন্য গুণাবলীর অধিকারী।

প্রয়োজন আরেকটি রেনেসাঁ

ধর্মীয় দর্শন ও বৈজ্ঞানিক সূত্র উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের সঙ্গে অন্য সব প্রাণীর মৌলিক তফাত রয়েছে। এবং এটা সর্বজনস্বীকৃত, বৈজ্ঞানিকভাবেও স্বীকৃত। মানুষ একটি অসাধারণ সৃষ্টি। কোনো প্রাণীর প্রথম ত্বাগশক্তি আছে, কিন্তু তার সেরকম প্রথম দৃষ্টিশক্তি নেই। কোনো কোনো প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি সাংঘাতিক কিন্তু সে আবার বর্ণন্দ। কারো গায়ে অনেক শক্তি কিন্তু তার শ্রবণশক্তি ক্ষীণ। কিন্তু মানুষ হচ্ছে এমন এক সৃষ্টি যার মধ্যে সকল প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি সমন্বয় ঘটেছে। মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মনিক্ষিক্ষ। এই মনিক্ষিক্ষ দিয়ে সে চিন্তা করে ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে। আরেকটি অসাধারণ, বিস্ময়কর সৃষ্টি মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান করে সেটা হচ্ছে তার আত্মা যাকে কেউ বলেন বিবেক, চিন্তাশক্তি, উপলক্ষ্মি করার ক্ষমতা, দূরদৃষ্টি, মন। আল্লাহর ভাষায় এটাই হচ্ছে রহহাল্লাহ বা আল্লাহর আত্মা যার মধ্যে আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর সঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও রয়েছে, যদিও তা অতি ক্ষুদ্র মাত্রায়। বস্তু হলে তা চোখে দেখা যায়, তার আয়তন ভর পরিমাপ করা যায়। কিন্তু যা অবস্থা যেমন কোনো সক্ষট, তাহলে সেটা কত বড় সক্ষট, তার ভয়াবহতা কী তা মনিক্ষিক্ষ দিয়ে বুঝতে হয়, আত্মা দিয়ে উপলক্ষ্মি করতে হয়। যদি কারো সম্মানের ব্যাপার হয় তাহলে সেই সম্মানের মাহাত্ম্য, উচ্চতা উপলক্ষ্মি করতে হয় হৃদয় দিয়ে। যে জাতির চিন্তার জগতে স্থবিরতা আসে তাদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে যায়। কিন্তু সমাজের শিক্ষিত শ্রেণিটি আধুনিকতার অহংকারে এতটাই স্ফীত হয়ে আছে যে, তারা এই সভ্যতাকে এই সমাজকে প্রগতিশীল সমাজ বলে। কারণ এই সময়ে মানুষ এত প্রযুক্তিগত উন্নতি করেছে যা দেখে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে যে আমরা বুঝি অনেক সভ্য হয়েছি। সে একশ-দেড়শ তলা হাইরাইজ বিল্ডিং বানাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে বর্তমানের চেয়ে বেশি স্থবিরতা, এত আবন্দন্তা, এত সংকীর্ণতা মানব ইতিহাসে আগে কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ।

এটা মানুষকে উপলক্ষ্মি করতে হবে যে মানুষের সবচেয়ে বড় পরাজয় কখন? যখন মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না। যখন দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, দরিদ্রের উপর ধনীর বঢ়ণনা, মজলুমের উপর জালেমের অত্যাচার মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করে না তখন তারা কীভাবে সভ্যতা ও প্রগতির অহংকার করে? আজকে মানুষ সকল অন্যায়ের কাছে দুই হাত তুলে আত্মসমর্পণ করেছে। সে অন্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে, স্থবির হয়ে গেছে। সে তার চোখ, কান, মুখ সব বন্ধ করে ফেলেছে। মানুষ এখন মৃত। সে আর দশটা পশুর মতো কেবল জীবনধারণে ব্যস্ত।

আধুনিক এই সভ্যতার জন্ম হয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁর হাত ধরে। রেনেসাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। মানুষ সক্ষট উপলক্ষ্মি করেছিল। এজন্য ধর্ম্যাজকদের প্রাচীন ধ্যানধারণা, জড়ত্ব, স্থবিরতা, অন্ধত্ব, সবকিছুর মধ্যে পরকালীন শাস্তির ভীতিপ্রচার, নিজেদের ঐশ্বরিকতা ইত্যাদি ধ্যান-ধারণা থেকে

বাইরে বের হবার চেষ্টা করেছে খাসরংক মানুষ। তাদের চিন্তাকে ঐ জড় ধর্মচিন্তার কারাগার থেকে বের করে এনেছে বহু জীবনের বিনিময়ে, রক্তের বিনিময়ে, বহু প্রজন্মের সম্মিলিত প্রয়াসে। সেখান থেকে বের হয়ে মানুষ দেখেছে যে না আসলেই তো আমার অনেক চিন্তার করার বিষয় আছে। সে একটা মুক্ত আকাশ পেয়েছে। এই যে চিন্তার মুক্তি তা মানুষকে নতুন একটি সভ্যতার সম্ভাবনার উষালগ্নে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এরই নাম তারা দিয়েছে রেনেসাঁ (renaissance), নবজাগরণ। সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-সাহিত্যের একটা স্ফূরণ ঘটে গেছে। ধর্ম্যাজকদের কথা ছিল তাদের কথা মানলে পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, না মানলে নরক। কথায় কথায় তারা ফতোয়া দিয়ে মানুষকে পুঁড়িয়ে মারতো, নৃশংস উপায়ে হত্যা করতো। যারা এই রেনেসাঁর অধ্যনায়ক তাদের লক্ষ্য ছিল এই পৃথিবীটাকে তারা স্বর্গে অর্থাৎ শান্তিময় আবাসে রূপান্তরিত করবেন। একদিকে বিকশিত হলো শিল্প-সাহিত্য, প্রযুক্তি আরেকদিকে জীবন চালানোর জন্য একটার পর একটা সৃষ্টি হলো উদারনৈতিক গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, আন্তর্জাতিকতাবাদ, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদি। এগুলো তারা রচনা করলেন ঐ চিন্তাশক্তি দিয়ে, মন্তিক্ষকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে। যারা করেছে তারা নিজেদের সমাজের সঙ্কটটাকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই পরিবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই সভ্যতা বস্ত্রগত উন্নতির পাশাপাশি মানবজাতিকে এমন একটি নির্মম বাস্তবতা উপহার দিয়েছে যা অতীতের সব ভয়াবহতাকে ছাড়িয়ে গেছে। দুই দুইটি বিশ্ববুদ্ধের মাধ্যমে রেনেসাঁর যে নেটফল মানুষ লাভ করেছে তাতে তাদের সকল প্রাপ্তি অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিশ্বমানবতা সেই দানবিক শক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করে নিয়েছে। এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সেই মহান রেনেসাঁ কার্যত একটি আত্মহীন একপেশে আখেরাত-বর্জিত, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞানশূন্য, ভারসাম্যহীন সভ্যতার জন্য দিয়েছে যা আসলে কোনো সভ্যতাই নয়, বরং ভোগবাদী একটি যান্ত্রিক প্রগতিমাত্র (Utilitarian Technological advancement)।

এখন যারা সমাজের সচেতন মানুষ, যারা শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, পত্র-পত্রিকা নিয়ে আছেন সবার আগে তাদেরকে বর্তমানের সঙ্কটের গুরুত্ব আত্মা দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। চিন্তা করতে হবে যে আজকের আন্তর্জাতিক সঙ্কট, জাতীয় সঙ্কট কতখানি গভীর। আজ চোখের সামনে মানুষ হত্যা হচ্ছে, অন্য মানুষ কোনো প্রতিবাদ করে না, চোখের সামনে নগর ধ্বংস হচ্ছে, মানুষ নির্বিকার ঢিভি দেখেছে। প্রতিকারের জন্য কোনো চেষ্টা নেই। চোখের সামনে লুটপাট হচ্ছে, চাঁদাবাজি হচ্ছে কোনো প্রতিবাদ করে না, চোখের সামনে সব অন্যায় হচ্ছে মানুষ দেখেছে না। ভাবছে দেখে কী লাভ? এর অর্থ মানুষ অন্যায়কারীর কাছে, শক্তিমানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ভাবছে আমি কোনোমতে জীবনটা কাটাই। এখন এই দুর্বলকে কে জাগাবে? কে তাদের ডেকে তুলবে? কে নতুন একটি রেনেসাঁ, নবজাগরণের সূচনা করবে? কে নতুন সভ্যতার আলো ছড়াবে? শিক্ষিত মানুষ কর্পোরেট বাণিজ্যের গোলাম হয়ে গেছে। অর্থের কাছে আত্মা বিক্রি করে দিয়েছে। এখন আমাদের প্রগতি নয়, অধঃগতি, এখন উন্নতি নয় পতন, আমাদের

এখন কেবল পরাজয়। আসন্ন বিশ্বুদ্ধ তো একটা পরিণতি, আমাদের সবার অর্থবর্তা, স্থিরতা, নিক্রিয়তার যোগফলমাত্র। সেই ধৰ্মস, পরিণতি সামনে। এখনও বুঝতে হবে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সঙ্কটটা কী। চেথে তো প্রতিদিনের বিপর্যয় দেখতেই পাচ্ছেন, আর কত দেখবেন? আর দেখার কি আছে? এরপরেও দৃষ্টি ক্লান্ত হচ্ছে না? এখনই সময় আরেকটি নবজাগরণের যে জাগরণ হবে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

ইউরোপের সেই বিপ্লব, সেই রেনেসাঁ মানবজাতিকে যা দেওয়ার তা দিয়েছে। বহু প্রযুক্তি দিয়েছে, কিন্তু মানুষকে শান্তি দিতে পারে নি। এটা পারবেও না। এখন তা শক্তির শাসনে পর্যবেক্ষিত হয়েছে। তাদের সদিচ্ছার কোনো কমতি ছিল না কিন্তু তাদের আবিষ্কৃত ফর্মুলা বা পদ্ধতিগুলো তাদের কাজিক্ত স্বর্গ দিতে পারে নি। পৃথিবীটা আজ স্বর্গের বদলে নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে, তারা একটি আত্মাইন, মানবতাইন, ভারসাম্যাইন সভ্যতার জন্য দিয়েছে। এ সত্যটি যত দ্রুত মানুষ হন্দয়ঙ্গম করবে তত দ্রুতই তারা পরবর্তী রেনেসাঁর অভিমুখে যাত্রার সূচনা করতে পারবে। আসলেই আমাদেরকে একটি নতুন রেনেসাঁ করতে হবে, এই রেনেসাঁ হবে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, যাবতীয় অসত্যের বিরুদ্ধে, যাবতীয় স্থিরতার বিরুদ্ধে। অতীতে ধর্মের বিকৃত রূপগুলো মানুষকে স্থির করেছিল, এখন করেছে পাশ্চাত্যের বক্ষবাদী ভোগবাদী মতবাদগুলো। ফল একটাই- কাহ্না, অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ ও অসহায়ত্ব।

এই যে সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি, যুদ্ধ, সংঘাত মানুষকে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, তারা এসব থেকে কিছুতেই বের হতে পারছে না। মানুষ তো ধাঁই ধাঁই করে বাঢ়ছে। যার অবশ্যভাবী পরিণতিতে মানুষ প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে আইন, নীতি-নৈতিকতা ধর্ম সবকিছুই ধৰ্মস করে ফেলেছে। এখনও কি শিক্ষিত সমাজ এই সঙ্কটটি উপলক্ষ্মি করবেন না? যারা ঘরের কাছেই নিপীড়িত জনতার চিৎকার শুনে না, শুল্পেও নিজেদের ধারণকৃত ব্যবস্থার জালে অসহায় বন্দীর মত চেয়ে থাকতে বাধ্য, কিছু করতে অক্ষম, যারা পাশের বাড়ির মানুষের চিৎকার শুনে না, এরা বধির, এরা মৃত। মানবসভ্যতাকে এই স্থিরতা থেকে, মৃত অবস্থা থেকে উদ্ধারের একদিন রেনেসাঁ হয়েছিল। সেই মানুষগুলো পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ ছিল, কিন্তু এখনকার মানুষ সক্রিয়ভাবে পরিবর্তনও চায় না। তাদের চেতনা নেই, বোধ শক্তি নাই। খাচ্ছে দাচ্ছে ঢিভি দেখছে যেন সব কিছু স্বাভাবিক আছে।

প্রগতি অতীতকে অস্বীকার করে না, অতীতে ফিরেও যায় না। সে অতীতকে মূল্যায়ন করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সময়ের পরিবর্তনে মানুষের মননশীলতার সঙ্গে মানানসই, কালের প্রয়োজন পূরণ করার মত ব্যবস্থা নিয়েই যুগে যুগে নবী-রসূলদের আগমন হয়েছে। না হলে একজন নবী দিয়েই কাজ চলত। এক লক্ষ চবিশ হাজার নবী-রসূল এসেছেন মানুষকে প্রগতির শিক্ষা দেয়ার জন্য, মানুষকে পিছনে ফেরানোর জন্য নয়। কিন্তু এখন আমরা পেছন দিকে হাঁটছি। আমরা অহঙ্কার করি আদিম সমাজে নাকি জোর যার মুল্লক তার ছিল। এখনকার কথিত আধুনিক

প্রগতিশীল সমাজে মুল্লুক কার? আমরা তো অতীতেই ফিরে গেছি। আপনারা উঁচু টাওয়ারের অহঙ্কার করেছেন। উঁচু উঁচু টাওয়ার অতীতের অনেক সভ্যতাই বানিয়েছিল। পিরামিড বানিয়েছিল, ঝুলন্ত বাগান বানিয়েছিল। সেই সব উঁচু টাওয়ার অভিশাপ হলো কেন, পর্যটকদের দর্শনীয় পরিত্যক্ত স্থান হলো কেন? কারণ উন্নতি প্রগতি যখন অহঙ্কারের বস্ত্র হয়ে দাঁড়ায় তখন তা অভিশাপে পরিণত হয়। এই আধুনিক সভ্যতার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অহঙ্কারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাবধান! অতীত থেকে শিখুন।

ইউরোপের রেনেসাঁ আগের রেনেসাঁটি ঘটিয়েছিলেন আল্লাহর শেষ রসূল মোহাম্মদ (সা.)। তিনি আরব জাতিকে জাহেলিয়াতের বন্দীদশা, কৃপমণ্ডুকতা থেকে এমন এক হ্যাচকা টানে বের করে আনলেন যে সেই অশিক্ষিত মূর্খ আরবরা জানের প্রতিটি শাখায় সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হল। তাদের চিন্তাশক্তি এতটাই গতিশীল হলো যে, তারা রসায়ন, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রযুক্তি, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা, স্থাপত্যবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বিশাল ভূমিকা রাখলেন, হাজার হাজার মহামূল্যবান বই রচনা করলেন। বহু নতুন ভূখণ্ড তারা আবিষ্কার করলেন। সামরিক শক্তিতে তারা ছিলেন অপরাজেয়, রোমান পারস্যের মতো হাজার বছরের পুরনো শক্তি ও তাদের সামনে শুকনো পাতার মতো উড়ে গিয়েছিল। উরাল পর্বত, কারাকোরাম, কিরঞ্জি পর্বতের শিখরে তাদের পতাকা উড়ল। সেই আরবজাতি যারা কিছুদিন আগেও ছিল চিন্তাহীন, অথর্ব, চুরি-ভাকাতি আর কামড়া-কামড়িতে ব্যস্ত, ছিল অন্যায়কারী, অন্যায়ের সাথে আপসকারী ভীরুক কাপুরূষ, তাদেরকে আল্লাহর রসূল দুঃসাহসী যোদ্ধা ও অর্ধ দুনিয়ার শাসক জাতিতে পরিণত করলেন, তারাই বিশ্বের বুকে সবচেয়ে আলোকিত, মহিমাপ্রিত, সমৃদ্ধ জাতিরূপে আবির্ভূত হলো। ইতোপূর্বে তারা ধর্ম বলতে বুঝত কাঠ পাথরের মূর্তি পূজা আর মন্ত্রপাঠ অর্থাৎ সংকীর্ণ গঞ্জিতে, স্থবির জড়বস্ত্র মধ্যে মানুষের অপার চিন্তাশক্তিকে আড়ষ্ট, আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। মানবজীবন প্রচণ্ড গতিময়, ধর্মও যদি অদ্রপ গতিময় না হয় তাহলে তা পরিত্যক্ত হবেই, মানুষ তা বেশিদিন বহন করতে পারবে না, এটা প্রাকৃতিক। রসূলাল্লাহ (সা.) তাদেরকে কী ধর্ম শেখালেন? না, স্থবির উপাসনা নয় বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে অত্যাচারী শাসকের জুলুম থেকে রক্ষা করা, ন্যায়ের স্থাপনা করা, এটাই তোমাদের ধর্ম, এটাই তোমাদের এবাদত। শেখালেন দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেই আরবরা নিজেদের সুগুস্তাকে জাহাত করলেন, অনুভব করলেন তাদের মধ্যে অপার সন্তানা লুকায়িত আছে। তারা নিজেদেরকে নতুনরূপে আবিষ্কার করলেন, বিশ্বের ইতিহাসকে পাল্টে দিলেন। আরবজাতির এ নবজাগরণ সম্বন্ধে, স্থবিরতার পরিবর্তে আলোড়ন সৃষ্টির নেপথ্য কারণ বলতে গিয়ে ইতিহাসবেত্তা Lothrop লিখেছেন- Forgetting the chronic rivalries and blood feuds which had consumed their energies is internecine strife, and welded into a glowing unity by the fire of their new found faith, the Arabs poured forth from their

deserts to conquer the earth for Allah the One true God (The New World of Islam- Lothrop). অর্থাৎ “যে পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পুরুষাগুরুমিক রক্ষাক বিবাদের দরজন ও আত্মকলহে তাদের শক্তি নিঃশেষ হচ্ছিল তা ভুলে যেয়ে এবং নতুন বিশ্বাসের আগুনে উজ্জ্বল ঐক্যে দৃঢ় সংবন্ধ হয়ে আরবরা তাদের মরুভূমি থেকে বানের ঢলের মত নির্গত হলো- এক এবং সত্য অল্লাহর জন্য পৃথিবী জয় করতে।” কথা হলো, রসুলাল্লাহর সৃষ্টি এই রেনেসাঁ কিষ্ট ইউরোপীয় রেনেসাঁর মতো আত্মাইন, ভারসাম্যহীন, কেবল বস্তুতান্ত্রিক ছিল না। সেটা ছিল শরিয়াহ ও মারেফাত তখা দেহ-আত্মা, দুনিয়া-আখেরাতের ধারণার সমন্বয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ (Balanced) সভ্যতা। যে সভ্যতা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে সম্প্রৱীতি সৃষ্টি করেছিল, সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করেছিল, কিষ্ট পুঁজিবাদের শোষণ সেখানে ছিল না, অধিকাংশ মানুষ নেতৃত্ব মূল্যবোধে, আত্মিক মানবিক গুণাবলীতে আলোকিত মানুষে পরিণত হয়েছিল। কালেভদ্রে কেউ অপরাধ করলে নিজে গিয়ে আদালতে নিজের প্রায়চিত্যের জন্য শাস্তি কামনা করত, তাকে ধরে আনার জন্য পুলিশ গোয়েন্দাবাহিনী কিছুই প্রয়োজন পড়ত না। অর্থাৎ মানুষের ভেতরে বাইরে আমূল পরিবর্তন করল। এটাই হলো প্রকৃত বিপ্লব, প্রকৃত রেনেসাঁ। সেই যে রেনেসাঁ সৃষ্টি করে দিলেন রসুলাল্লাহ সেটার ধাক্কা কয়েক শতাব্দী চলল। আবার যখন এই উচ্চাহতে ভারসাম্য নষ্ট হলো, রাজা বাদশাহরা ভোগবিলাসে মন্ত হয়ে গেল, একদিকে ভারসাম্যহীন সুফিবাদ জাতির সংগ্রামী বহিমুখী চরিত্রকে অন্তর্মুখী করে দিল, গতিশীল জাতিকে স্থুরি করে দিল; অপরদিকে আলেম মুজতাহিদ, মোফাসসেরা দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লক্ষ লক্ষ মাসলা মাসায়েল উদ্ভাবন করে জাতিকে বহু ফেরকা, মাজহাবে বিভক্ত করে ফেলল এবং সহজ সরল দীনকে এমনভাবে মাকড়সার জালের ন্যায় জটিল ও দুর্বোধ্য করে ফেলল যে তা সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে চলে গেল। দীনের ভারসাম্য নষ্ট হল। এভাবে জাতিকে পঙ্কত পেয়ে বসল, তারা অন্তর্মুখী জড় হয়ে গেল। তারপর থেকে তাদের উপর আবার গজব শুরু হলো যা এখনও চলছে।

এখন আমরা হেয়বুত তওহীদ চেষ্টা করছি আবারও একটি রেনেসাঁ, নবজাগরণের সূচনা করতে, মানুষের চিন্তার জগতে বিপ্লব ঘটাতে। বুদ্ধি, চিন্তা, আত্মা, দৃষ্টি, বিবেক খুলে দিতে। মানুষকে উপলক্ষ্মি করতে হবে সক্ষেত্রের গভীরতা। তাকে জাগতে হবে, এই গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার পথ সন্দান করতে হবে।

ভজুগনির্ভর ধর্মোন্মাদনা ইসলামে নেই

আধুনিক জানে-বিজ্ঞান, যুক্তি, বৃদ্ধি, প্রযুক্তির এই যুগে এসে যখন তথ্য যাচাই বাছাইয়ের অবাধ সুযোগ মানুষের হাতের মুঠোয়, এমন একটি পর্যায়ে মানবজাতি পৌছানোর পর মুসলিম দাবিদার জনগোষ্ঠীকে কতগুলো বিষয় অনুধাবন করতে হবে। যুক্তিশীল মানুষের কাছে ইসলামের আবেদন হারানোর অন্যতম কারণ এখনও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে গুজব শুনে হজুগে মেতে ওঠার ব্যাপক প্রবণতা। এমন কি অধিকাংশ মুসলিম সেই সংবাদটির সত্য-মিথ্যা যাচাই করার প্রয়োজনীতাও বোধ করে না। অথচ এটা সরল সত্য যে গুজব বা হজুগ কখনওই কোনো শুভফল বয়ে আনতে পারে না। বরং এ দুটোকে ব্যবহার করে সর্বব্যুগে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল করে কিছু মহল। ভাবতে অবাক লাগে মুসলমানেরা কী করে হজুগ আর গুজবে অভ্যন্ত হয়ে উঠলো! একটা গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয় আর মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ হৈ হৈ রৈ করে ধৰ্মসাত্ত্বক ও সাহিংস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এতে বদনাম হয় ধর্মের, অবমাননা হয় আল্লাহর, রসুলের। রসুলাল্লাহ এক মহান রেনেসাঁ সংঘটন করে শত শত বছর দীর্ঘস্থায়ী একটি স্বর্ণোজ্জল সভ্যতা নির্মাণ করেছিলেন, সেটা হজুগের দ্বারা, গুজবের দ্বারা করা সম্ভব নয়। তিনি এমন লঘুস্বভাবের মানুষ ছিলেন না যে ক্ষণস্থায়ী একটি উত্তেজনা সৃষ্টি করে কার্যসিদ্ধি করে নিবেন। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের আরবজাতি অযৌক্তিক বিষয় নিয়ে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গোত্রীয় হানাহানি, রক্ষপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়ে গেছে। এ রকম অর্থহীন কাজকে বন্ধ করে মানুষকে সভ্য বানানোর জন্যই ইসলাম এসেছিল। কিন্তু রসুলাল্লাহর বিদায়ের ১৪০০ বছর পর আমরা দেখি ফেসবুকে প্রচারিত একটি গুজবকে বা বানোয়াট ছবিকে কেন্দ্র করে আমাদের আলেম দাবিদার গোষ্ঠীটি ধর্মবিশ্বাসী মানুষদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের বিরুদ্ধে বিরাট দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিচ্ছেন যেখানে নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটছে, উপাসনালয় ভাঙ্গুর হচ্ছে, মানুষের বাড়িগুলি পুড়িয়ে ভঙ্গীভূত করে দেওয়া হচ্ছে। ইসলামের নাম করে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। কী দুর্ভাগ্য আমাদের!

শোনা কথায় কান দিয়ে আকস্মিক আবেগের বশে কোনো কাজ করা আল্লাহর সরাসরি নিমেধ, ইসলাম এর ন্যূনতম সভাবনাকেও প্রশংস দেয় না বরং নির্মূল করে দেয়। উড়ো কথা প্রচার করা বা কারো উপর অপবাদ আরোপ করা ইসলামের দৃষ্টিতে দণ্ডনীয় অপরাধ। কারো ব্যাপারে কোনো কথা শুনে সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে প্রচার করা সমাজে বিশ্বজ্ঞলা বিস্তারের অন্যতম কারণ।

১. আল্লাহ বলেছেন- মো'মেনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোনো সম্পদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুত্পন্ন না হও (সুরা হজরাত-৬)।
২. আল্লাহ এটাও বলেছেন যে, হে মো'মেনগণ! তোমরা অধিকাংশ বিষয়ে অনুমান

করা থেকে বিরত থাকো, কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ (সুরা হজরাত ১২)।

৩. অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, যারা অজ্ঞতা ও উদাসীনতার মধ্যে রয়েছে (সুরা যারিয়াত ১০)।

৪. আল্লাহর রসূল বলেছেন, তোমরা ধারণা-অনুমান থেকে বেঁচে থাক কারণ ধারণা-অনুমান সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা (বোখারি ৬০৬৬, ৬৭২৪, মুসলিম: ৬৪৩০)।

৫. আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন, কোনো মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাই শোনে তাই যাচাই না করেই অন্যের কাছে বর্ণনা করে দেয়।” (হাদিস-মুসলিম)।

রসূলাল্লাহর জীবনে এমন একটি ঘটনাও নেই যেখানে সাহাবীরা গুজবে মেতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করেছেন। এমন কি যুদ্ধের সময়ও তারা অত্যন্ত সতর্ক থেকেছেন যেন কোনো নির্দোষ বেসামরিক ব্যক্তি, নারী, শিশু, বৃদ্ধের উপর আঘাত না লাগে। কোনো ক্ষেত্রে যেমন মক্কা বিজয়ের সময় কিছু লোককে খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ভুল করে হত্যা করে ফেলেন। খবর জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর রসূল (সা.) আল্লাহর দরবারে নিজেকে এই ঘটনার সাথে অসম্পৃক্ত বলে ঘোষণা করেন এবং খালেদের এই ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চান। তারপর নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন এবং তাদের কাছেও ক্ষমা চান। বিজয়ী সেনাপতি কখনো ক্ষমা চায় এমন ইতিহাস মানবজাতির জীবনে আর আছে? সেদিন মক্কাবাসী ছিল অসহায়। রসূলাল্লাহ যদি প্রতিশেধ চাইতেন কী অবস্থা হতো মক্কাবাসীর? একদম মাটির সাথে পিয়ে ফেলতে পারতেন, সবার বাড়িগুলি ভস্মীভূত করে দিতে পারতেন। কিন্তু রসূল তা করেন নি। তিনি দাঙ্গাবাজ ছিলেন না, তিনি ছিলেন যোদ্ধা। তিনি চিরকাল নিজের সেনাবাহিনীর চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন আর দুর্বল শক্তিকে ক্ষমা করেছেন, এটাই তাঁর জীবনে আমরা বার বার দেখতে পাই। এটাই হচ্ছে বীরত্বের নিদর্শন। বীর যুদ্ধ করে, কাপুরুষ দাঙ্গা করে।

মিথ্যার সুযোগ না নেওয়ার দৃষ্টান্ত:

আল্লাহর রসূল (স.) যে একজন সত্যনির্ণয় মহামানব ছিলেন এবং তিনি তাঁর জীবনে মিথ্যার ভিত্তিতে, গুজবের ভিত্তিতে, মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন নি তার প্রমাণ হিসাবে আরেকটা ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো। মদিনায় তাঁর ৩ বছরের ছেলে ইব্রাহীম যেদিন ইস্তেকাল করলেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হলো। আরবের নিরক্ষর, অনেকটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মনে এই ধারণা জন্মাল যে, যার ছেলে মারা যাওয়ায় সূর্যগ্রহণ হয়, তিনি তো নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল, না হলে তাঁর ছেলের মৃত্যুতে কেন সূর্যগ্রহণ হবে? কাজেই চলো, আমরা তাঁর হাতে বায়াত নেই, তাঁকে আল্লাহর রসূল হিসাবে মেনে নেই, তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করি।

তাদের এ মনোভাব মুখে মুখে প্রচার হতে থাকল। আল্লাহর রসূল (সা.) যখন একথা শুনতে পেলেন, তিনি নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে লোকজন ডাকলেন এবং বললেন, “আমি শুনতে পেলাম তোমরা অনেকেই বলছ, আমার ছেলে ইব্রাহীমের ইস্তেকালের

জন্য নাকি সূর্য়গ্রহণ হয়েছে। এ কথা ঠিক নয়। ইব্রাহীমকে আল্লাহর নিয়ে গিয়েছেন আর সূর্য়গ্রহণ একটি প্রকৃতিক নিয়ম। এর সাথে ইব্রাহীমের মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই।” (হাদিস, মুগীরা ইবনে শো'বা ও আবু মাসুদ (রা.) থেকে বোখারী)।

ঘটনাটি এমন এক সময়ের যখন মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড টানাপড়েন ও বিতর্ক চলছে যে তিনি আসলেই আল্লাহর রসূল কি রসূল নন। এমতাবস্থায় রসুলাল্লাহ কিছু না বলে যদি শুধু চুপ করে থাকতেন, কিছু নাও বলতেন, দেখা যেত অনেক লোক তাঁর উপর ঈমান এনে ইসলামে দাখিল হতো, তাঁর উম্মাহ বৃদ্ধি পেত - অর্থাৎ যে কাজের জন্য আল্লাহর তাঁকে প্রেরণ করেছেন সেই কাজে তিনি অনেকটা পথ অগ্রসর হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এসেছিলেন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে, তাই মিথ্যার সাথে এতটুকুও আপস করলেন না। এতে তাঁর নিজের ক্ষতি হলো। কিন্তু যেহেতু এ কথা সত্য নয় গুজব, সত্যের উপর দৃঢ় অবস্থান থাকার কারণে তিনি সেটিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিলেন না। তিনি শক্তভাবে এর প্রতিবাদ করলেন, তিনি জনগণের ধারণাকে সঠিক করে দিলেন। নিজের স্বার্থে তাদের ঈমানকে ভুল খাতে প্রবাহিত করলেন না বা হতে দিলেন না।

এটাই ইসলাম। এটাই আল্লাহর রসূলের প্রকৃত আদর্শ। সে আদর্শ থেকে সরে গিয়ে অর্থাৎ হেকমতের দোহাই দিয়ে বা যে কোনো অজুহাতে মিথ্যার সাথে আপস করে যতই নির্বেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক দল, সংগঠন, আন্দোলন পরিচালনা করা হোক, লাখ লাখ কর্মীবাহিনী তৈরি করা হোক, সফলতা আসবে না, আখেরে মিথ্যাই বিজয়ী থাকবে।

আরবরা ছিল পৃথিবীর অন্যতম অঙ্গ, শিক্ষাবিষ্ট ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠী। একবার মদিনায় একটি প্রচণ্ড শব্দ হলো। সেটা কিসের শব্দ তা কেউ বুঝতে পারল না। মদিনার লোকেরা ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে বিভিন্ন ধরনের শক্তির উদয় হলো, কেউ ভাবল শক্তি আক্রমণ করেছে, কেউ বা একে আসমানী গজবের আলামত মনে করল। লোকেরা সেই আওয়াজের দিক লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে লাগল। একটু এগিয়েই তারা দেখতে পেল যে নবী করিম (সা.) সেই দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসছেন। তিনি অভয় দিয়ে বললেন, “সবকিছু স্বাভাবিক আছে। তোমরা কোনো চিন্তা করো না।” আওয়াজটি রসুলাল্লাহর কানে যাওয়া মাত্রই কালবিলম্ব না করে তিনি একাই ঘোড়া ছুটিয়ে সেদিকে রওয়ানা দেন এবং নিজ জনগোষ্ঠীকে আশ্঵স্ত করেন। ঘোড়ার পিঠে রেকাব বা জিন যুক্ত করার সময়টিও তিনি নষ্ট করেন নি (হাদিস: আনাস রা. থেকে বোখারী)। এভাবে তিনি তাঁর জনগণের মধ্যে কোনো প্রকার গুজবের বিস্তার ঘটার কোনো সুযোগ দিলেন না, ঘটনাটিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করলেন না। এমন একজন মহান ব্যক্তির অনুসারী হয়ে কী করে উম্মতে মোহাম্মদী বর্তমানের ন্যায় এহেন অযৌক্তিক ও গুজবনির্ভর জনতা হয়ে গেল? কী তাদের এমন অঙ্গ আবেগে উন্ন্যাদনাপ্রবণ করে তুললো?

এই ঘটনায় রসুলাল্লাহর সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়, নিজেকে অজানা

বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে জাতিকে নিরাপত্তা প্রদানের যে অঙ্গীকার তিনি করেছেন তাঁর প্রতি একান্তিক দায়বদ্ধতার নির্দর্শনও এ ঘটনায় ফুটে ওঠে। আতঙ্ক বিস্তার করে স্বার্থ আদায় করা ইসলামের বৈশিষ্ট্য নয় সেটা নবী স্বয়ং প্রমাণ দিলেন। অথচ বর্তমানে কেবল আতঙ্ক বিস্তারের জন্য ইসলামিক জঙ্গিরা হোটেলে খেতে আসা নিরীহ সাধারণ মানুষকে রাতভর জবাই করছে, মধ্যপ্রাচ্যে অসংখ্য মানুষকে জবাই করার বীভৎস দৃশ্য ভিডিও করে তা অনলাইনে প্রচার করছে, যেন তাদের নৃশংসতা দেখে মানুষ শিউরে ওঠে। এসব ভয়াবহ বিকৃত চিন্তাভাবনাকে তারা আবার বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল দেখিয়ে ইসলামসম্মত বলে প্রচারণ করছে। তাদের এসব কাজের ফলে ইসলাম কেবল অমুসলিম নয়, মুসলিমদের কাছেও আবেদন হারাচ্ছে।

আবেগ নয়, যুক্তি:

ইসলাম এমন একটি দীন যার মধ্যে অন্ধবিশ্বাসের জায়গা নেই। আল্লাহ মানুষকে মস্তিষ্ক দিয়েছেন যেন সে চিন্তা করে। মস্তিষ্কের এই ক্ষমতা পশ্চকে দেওয়া হয় নি। তাকে হৃদয় দেওয়া হয়েছে অনুধাবন করার জন্য, এটা পশ্চকে দেওয়া হয় নি। মানুষকে চোখ দেয়া হয়েছে দেখার জন্য, কান দেয়া হয়েছে শোনার জন্য। সে কেন দেখবে না? সে কেন শুনবে না? সে কেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচাই করে দেখবে না? যদি না করে তাহলে এগুলো দেওয়া অর্থহীন হয়ে গেল। সুতরাং একজন মো'মেন (সত্যধারণকারী ও সত্য প্রতিষ্ঠাকারী) কখনও অঙ্গের মতো কাজ করতে পারে না।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ (দ.) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পূরণ করার জন্য যে জাতিটি তৈরি করেছিলেন সেই জাতির ইসলাম সম্পর্কে আকিদা (Comprehensive Concept, সামগ্রিক ধারণা) আর বর্তমানের পৃথিবীজুড়ে মৃত দেহের মতো পড়ে থাকা লাঞ্ছিত, বহুধাবিভক্ত এ জাতির আকিদার মাঝে আকাশ পাতালের ফারাক বিদ্যমান। ধর্মজীবী তথাকথিত আলেম, পুরোহিত শ্রেণির খঞ্চারে পড়ে দীন আজ বিকৃত এবং বিপরীতমুখী আকার ধারণ করেছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এমন কোন বিষয় নেই যেখানে এই বিকৃতি পৌঁছায় নি। আর এরই ধারাবাহিকতায় দীন আজ অন্ধ বিশ্বাসের অলীক ধ্যান-ধারণায় পরিণত হয়েছে। বাস্তবে ইসলাম কোনো অন্ধভাবে বিশ্বাসের যোগ্য বিষয় নয়, প্রকৃত ইসলাম যুক্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর তাই যুক্তি দিয়েই ইসলামকে নিরীক্ষণ করতে হয়। আল্লাহর কোর'আন যিনি ভাসাভাসাভাবেও একবার পড়ে গেছেন তিনিও লক্ষ না করে পারবেন না যে, চিন্তা-ভাবনা, যুক্তির উপর আল্লাহ কর্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। “তোমরা কি দেখ না? তোমরা কি চিন্তা করো না?” এমন কথা কোর'আনে এতবার আছে যে সেগুলোর উদ্দৃতির কোনো প্রয়োজন পড়ে না। এখানে শুধু দু'একটি কথা বলছি এর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য। চিন্তা-ভাবনা, কারণ ও যুক্তির উপর আল্লাহর এতখানি গুরুত্ব দেওয়া থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় যে এই দীনে অন্ধ বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই। তারপরও তিনি সরাসরি বলছেন- “যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই (অর্থাৎ বোঝো না) তা গ্রহণ ও অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই তোমাদের শোনার, দেখার ও উপলক্ষ্মির প্রত্যেকটি ইদ্বিয়কে প্রশংস করা হবে (সুরা বনি ইসরাইল ৩৬)।” কোর'আনের এ আয়াতের কোন ব্যাখ্যা

প্রয়োজন পড়ে না। অতি সহজ ভাষায় আল্লাহ বলছেন জ্ঞান, যুক্তি-বিচার না করে কোনো কিছুই গ্রহণ না করতে।

অন্য বিষয়ে তো কথাই নেই, সেই মহান স্বষ্টা তাঁর নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কোর'আনে বহুবার বহু যুক্তি দেখিয়েছেন। তারপর তাঁর একত্ত, তিনি যে এক, তাঁর কোনো অংশীদার, সমকক্ষ নেই, অর্থাৎ একেবারে তাঁর ওয়াহদানিয়াত (একত্ত) সম্পর্কেই যুক্তি তুলে ধরেছেন। বলছেন- “বল (হে মোহাম্মদ), মুশরিকরা যেমন বলে তেমনি যদি (তিনি ছাড়া) আরও হৃকুমদাতা (এলাহ) থাকতো তবে তারা তাঁর সিংহাসনে (আরশে) পৌঁছতে চেষ্টা করতো (সুরা বনি ইসরাইল ৪২)। আবার বলছেন- “আল্লাহ কোনো সত্তান জন্ম দেন নি; এবং তাঁর সাথে আর অন্য কোনো হৃকুমদাতা নেই, যদি থাকতো তবে প্রত্যেকে যে যেটুকু সৃষ্টি করছে সে সেইটুকুর পৃষ্ঠপোষকতা করতো এবং অবশ্যই কতগুলি হৃকুমদাতা অন্য কতকগুলির হৃকুমদাতার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো (সুরা মো'মেনুন ৯১)।” এমনি আরও বহু আয়াত উল্লেখ করা যায় যেগুলিতে আল্লাহ মানুষের জ্ঞান, বিবেক, যুক্তির, চিন্তার প্রাধান্য দিয়েছেন, সব কিছুতেই ঐগুলি ব্যবহার করতে বলেছেন, চোখ-কান বুঁজে কোন কিছুই অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ যেমন একেবারে তাঁর নিজের অস্তিত্ব ও একত্তের ব্যাপারেও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, তেমনি তাঁর রসুল (দ.) আলী (রা.) এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘আমার ঈমানের ভিত্তি ও শেকড় হলো যুক্তি - Reason is the root of my faith. (কেতাবুশ শেফা, ভলিউম ১, পঃ ৮৭, The Life of Muhammad- Muhammad H. Haykal)। এরপর ইসলামে আর অন্য বিশ্বাসের কোন জায়গা রইল কোথায়?

অন্ধবিশ্বাস তো দূরের কথা আল্লাহ ও রসুলের (দ.) প্রেমে ও শ্রদ্ধায় আপৃত হয়েও যে যুক্তিকে ত্যাগ করা যাবে না, তা তাঁর উম্মাহকে শিখিয়ে গেছেন মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। একটি মাত্র শিক্ষা এখানে উপস্থাপন করছি।

উভদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তাঁর তলোয়ার উঁচু করে ধরে বিশ্বনবী (দ.) বললেন- “যে এর হক আদায় করতে পারবে সে এটা নাও।” ওমর বিন খাতাব (রা.) লাফিয়ে সামনে এসে হাত বাঢ়িয়ে বললেন- “ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে দিন, আমি এর হক আদায় করব।” মহানবী (দ.) তাঁকে তলোয়ার না দিয়ে অন্যদিকে ঘুরে আবার বললেন- “যে এর হক আদায় করতে পারবে সে নাও।” এবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবা যুবায়ের বিন আল আওয়াম (রা.) লাফিয়ে এসে হাত বাঢ়লেন- “আমি এর হক আদায় করব।” আল্লাহর রসুল (দ.) তাকেও তলোয়ার না দিয়ে অন্যদিকে ঘুরে আবার ঐ কথা বললেন, এবার আনসারদের মধ্যে থেকে আবু দোজানা (রা.) বিশ্বনবীর (দ.) সামনে এসে প্রশ্ন করলেন- “হে আল্লাহর রসুল! এই তলোয়ারের হক আদায়ের অর্থ কী?” রসুলাল্লাহ জবাব দিলেন- “এই তলোয়ারের হক হচ্ছে এই যে এটা দিয়ে শক্তির সঙ্গে এমন প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করা যে এটা দুমড়ে, ভেঙ্গে চুরে যাবে।” আবু দোজানা (রা.) বললেন- “আমায় দিন, আমি এর হক আদায় করব।” বিশ্বনবী (দ.) আবু দোজানা (রা.) হাতে তাঁর তলোয়ার উঠিয়ে দিলেন (হাদিস ও

সীরাতে রসুলাল্লাহ- মোহাম্মদ বিন ইসহাক)।

একটা অপূর্ব দৃষ্টান্ত, শিক্ষা যে, অন্ধবিশ্বাস ও আবেগের চেয়ে ধীর মস্তিষ্ক, যুক্তির স্থান কত উর্ধ্বে। ওমর (রা.) ও যুবায়ের (রা.) এসেছিলেন আবেগে, স্বয�়ং নবীর (দ.) হাত থেকে তাঁরই তলোয়ার! কত বড় সম্মান, কত বড় বরকত ও সৌভাগ্য। ঠিক কথা, কিন্তু আবেগের চেয়ে বড় হলো যুক্তি, জ্ঞান। তারা আবেগে ও ভালোবাসায় জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলেন যে, মহানবী (দ.) যে হক আদায় করার শর্ত দিচ্ছেন, সেই হকটা কী? আবু দোজানার (রা.) আবেগ ও ভালোবাসা কম ছিল না। কিন্তু তিনি আবেগে যুক্তিহীন হয়ে যান নি, প্রশ্ন করেছেন- কী ঐ তলোয়ারের হক? হকটা কী তা না জানলে কেমন করে তিনি তা আদায় করবেন? বিশ্বনবী (দ.) যা চাচ্ছিলেন আবু দোজানা (রা.) তাই করলেন। যুক্তিসংজ্ঞত প্রশ্ন করলেন এবং তাকেই তাঁর তলোয়ার দিয়ে সম্মানিত করলেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যুক্তিকে প্রাধান্য না দেওয়ায় মহানবী (দ.) প্রত্যাখ্যান করলেন কাদের?

একজন তাঁর শ্বশুর এবং ভবিষ্যৎ খলিফা, অন্যজন শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের অন্যতম এবং দু'জনেই ঐতিহাসিকদের হিসাব মোতাবেক আশআরা মোবাশশারার অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে আবু দোজানা (রা.) এসব কিছুই নন, একজন সাধারণ আনসার। তবু যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়ায় ঐ মহা সম্মানিত সাহাবাদের বাদ দিয়ে তাঁকেই সম্মানিত করলেন। প্রশ্ন হচ্ছে- আবু দোজানার (রা.) আবেগ, বিশ্বনবীর (দ.) প্রতি তার ভালোবাসা কি ওমর (রা.) বা যুবায়েরের (রা.) চেয়ে কম ছিল? না, কম ছিল না, তার প্রমাণ বিশ্বনবীর (দ.) দেয়া তলোয়ারের হক তিনি কেমন করে আদায় করেছিলেন তা ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। ওহদের দিন কেউ আবু দোজানার (রা.) সামনে দাঁড়াতে পারে নি। যুদ্ধের পর রসুলাল্লাহ স্বয়ং আবু দোজানার (রা.) বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি সেদিন আলীর (রা.) সমতুল্য বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন।

যেখানে একজন সাহাবী তলোয়ারের হক কী সেটা জিজ্ঞেস করে না জেনে নেওয়া পর্যন্ত রসুলাল্লাহ তাকে সেটা হস্তান্তর করেন নি, এটি যখন ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, আল্লাহর শিক্ষা, সেখানে কী করে এ জাতি অন্ধবিশ্বাসে পা বাঢ়ালো? এই অন্ধত্বই হলো যুগে যুগে সভ্যতাগুলোর ধ্বংসের কারণ।

বে-আক্লের মতো সওয়াবের আশায় করা আমল অর্থহীন:

ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন- আল্লাহর রসুল (দ.) বললেন- ‘কোনো মানুষ নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ওমরা (ইবনে ওমর (রা.) উল্লেখ করছেন যে ঐগুলি তিনি একে একে এমনভাবে বলতে লাগলেন যে, মনে হলো কোন আমলের কথাই তিনি (দ.) বাদ রাখবেন না) ইত্যাদি সবই করল কিন্তু কেয়ামতের দিন তার ‘আকলের’ বেশি তাকে পূরক্ষার দেয়া হবে না (হাদিস: ইবনে ওমর (রা.) থেকে- আহমদ, মেশকাত)। রসুলাল্লাহ (দ.) শব্দ ব্যবহার করেছেন ‘আকল’, যে শব্দটাকে আমরা বাংলায় ব্যবহার করি ‘আক্ল’ বলে, অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান, যুক্তি ইত্যাদি, আবু দোজানা (রা.) যেটা ব্যবহার করে নবীকে (দ.) প্রশ্ন করেছিলেন

তলোয়ারের কী হক? অর্থাৎ বিচারের দিনে মানুষের আমলের সওয়াবই শুধু আল্লাহ দেখবেন না, দেখবেন ঐ সব কাজ বুঝে করেছে, নাকি ইতর প্রাণীর মতো না বুঝে করে গেছে এবং সেই মতো পুরস্কার দেবেন, কিন্তু দেবেন না। অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্য না বুঝে বে-আকেলের মতো নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ইত্যাদি সব রকম সওয়াবের কাজ শুধু সওয়াব মনে করে করে গেলে কোন পুরস্কার দেওয়া হবে না।

এই হাদিসটাকে সহজ বাংলায় উপস্থাপন করলে এই রকম দাঁড়ায়- ‘বিচারের দিনে পাক্ষ নামাজীকে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন- নামাজ কায়েম করেছিলে? মানুষটি জবাব দেবে-হ্যাঁ আল্লাহ! আমি সারা জীবন নামাজ পড়েছি। আল্লাহ বলবেন-ভালো! কেন পড়েছিলে? লোকটি জবাব দেবে- তুমি প্রভু। তোমার আদেশ, এই তো যথেষ্ট, তুমি হৃকুম করেছ তাই পড়েছি। আল্লাহ বলবেন- আমি হৃকুম ঠিকই করেছি। কিন্তু কেন করেছি তা কি বুঝেছ? তোমার নামাজে আমার কি দরকার ছিল? আমি কি তোমার নামাজের মুখাপেক্ষী ছিলাম বা আছি? কী উদ্দেশ্যে তোমাকে নামাজ পড়তে হৃকুম দিয়েছিলাম তা বুঝে কি নামাজ পড়েছিলে?” তখন যদি ঐ লোক জবাব দেয়- না। তাতো বুঝি নি, তবে মহানবীর (দ.) কথা মোতাবেক তার ভাগ্যে নামাজের কোন পুরস্কার জুটিবে না। আর যে মানুষ আল্লাহর প্রশ্নের জবাবে বলবে- হ্যাঁ আল্লাহ, আমি বুঝেই নামাজ পড়েছি। তোমার রসূলকে (দ.) তুমি দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলে পৃথিবী থেকে সব রকম অন্যায়, শোষণ, অবিচার, যুদ্ধ ও রক্তপাত দূর করে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে। তাঁর একার পক্ষে এবং এক জীবনে এ কাজ সম্ভব ছিল না। তাঁর প্রয়োজন ছিল একটা জাতির, একটা উম্মাহর, যে জাতির সাহায্যে এবং সহায়তায় তিনি তাঁর উপর দেয়া দায়িত্ব পালন করতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে, তোমার অসীম দয়ায়, আমি সেই উম্মাহর অস্তর্ভুক্ত ছিলাম। তোমার আদেশ নামাজের উদ্দেশ্য ছিল আমার সেই রকম চরিত্র সৃষ্টি করা, সেই রকম আনুগত্য, শৃঙ্খলা শিক্ষা করা, আত্মিক শক্তি, নৈতিক মনোবল, দৃঢ়তা, লক্ষ্যের প্রতি অবিচলতা চরিত্রে প্রতিষ্ঠা করা যা হলে আমি তোমার নবীর (দ.) দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁর সাহায্যকারী হয়ে সংগ্রাম করতে পারি। তাই আমি বুঝেই নামাজ পড়েছি। এই লোক পাবে তার নামাজের পূর্ণ পুরস্কার।

আজকের মুসলিমরা যে দিন-রাত নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি হাজারো রকমের এবাদত-উপাসনা নিয়ে ব্যস্ত আছেন তাদের এই আকিদাহীন, উদ্দেশ্যহীন, সামগ্রিক ধারণাহীন (comprehensive concept) আমলের কতটুকু দাম তারা আল্লাহর কাছে থেকে পাবেন তা এখন ভাববার সময় এসেছে।

একজন নারী একা পরিভ্রমণ করবে

এ দীনের লক্ষ্য সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা না পরকালে সওয়াব কামাই- এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই রসূলের জীবনের আরেকটি ঘটনার মধ্যে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, শান্তিময় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য সর্ব প্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হচ্ছে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা। তারপর ক্রমান্বয়ে আসে অর্থনৈতিক সুবিচার, তারপর ক্রমান্বয়ে আসে রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সুবিচার। এই প্রথমটি অর্থাৎ

নিরাপত্তা সম্পর্কে স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধানে যতটা গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তা বোঝার জন্য একটি ঘটনা গভীরভাবে বিবেচ্য। ঘটনাটি এই:-

একদিন মানবজীবনের জন্য স্রষ্টার দেওয়া জীবনবিধান বহনকারী শেষ রসূল মোহাম্মদ (দ.) কাঁবা শরীফের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তখন সময়টা ছিল এমন যখন তিনি ও তাঁর সহচরগণের ওপর প্রচণ্ড বাধা এবং অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়ন চলছিল। হঠাৎ একজন সহচর (সাহাবা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই অত্যাচার নিপীড়ন আর সহ্য হচ্ছে না। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমাদের বিরোধীরা সব যেন ধ্বংস হয়ে যায়। কথাটাকে আল্লাহর রসূল কতখানি গুরুত্ব দিলেন তা বোঝা যায় এই থেকে যে, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং ঐ সাহাবাকে বললেন, তুমি কী বললে? সাহাবা তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। শুনে আল্লাহর রসূল তাকে বললেন, ‘শোন, শীঘ্রই সময় আসছে যখন কোন যুবতী মেয়ে গায়ে গহনা পরে একা সাঁনা থেকে হাদরামাউদ যাবে। তার মনে এক আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া আর কোন ভয় থাকবে না।’ (খাবাব রা. থেকে বোঝারী ও মেশকাত)। এই ঘটনাটির মধ্যে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহর রসূল উদাহরণস্বরূপ বললেন, স্ত্রী লোক, কোন পুরুষের কথা বললেন না। কারণ স্ত্রী লোকের প্রাণ ও সম্পদ ছাড়াও আরও একটি জিনিস হারাবার সম্ভাবনা আছে যা পুরুষের নেই। সেটা হল ইয়েত, সতীত্ব, মান-সন্ত্রম। দ্বিতীয়ত, ঐ স্ত্রী লোক বয়সে যুবতী। অর্থাৎ আরও লোভনীয়। তৃতীয়ত, অলঙ্কার গহনা পরিহিত, চোর ডাকাতের জন্য লোভনীয়। এতগুলো লোভনীয় বিষয় থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর রসূল বলছেন, অনুরূপ একটি অলঙ্কার পরিহিত যুবতী স্ত্রীলোক একা সাঁনা শহর থেকে প্রায় তিনশ’ মাইল দূরবর্তী হাদরামাউতে যেতে, যা অন্তত কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার, এত দীর্ঘ পথে আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া কোন ভয় করবে না। চতুর্থত, লক্ষ্য করার বিষয়, স্ত্রীলোকটি শুধু পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হবে না, আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া অন্য কোন রকম বিপদের কোন আশঙ্কাই তার থাকবে না। চিন্তা করে দেখুন, একটি সমাজের নিরাপত্তা কোন পর্যায়ে গেলে অনুরূপ অবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের মনে আল্লাহ এবং বন্য পশু ছাড়া আর কোন ভয়ই থাকে না।

এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই জীবনব্যবস্থার (দীন) প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বর্তমান দীনের উদ্দেশ্যের (আকীদা) বিরাট তফাও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। প্রকৃত ইসলামের, জীবনব্যবস্থার উদ্দেশ্য মানবজীবনের নিরাপত্তা, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আর বর্তমানের ইসলামের উদ্দেশ্য ওসব কিছুই নয় বরং সময়মত নামাজ পড়া, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা, রোজা রাখা, দাঢ়ি রাখা, লম্বা পোশাক ও খাটো পায়জামা পরা ইত্যাদি। বর্তমানের এই আকীদাই যদি সঠিক হত তবে আল্লাহর রসূল তাঁর সাহাবার কথার উভয়ে শীঘ্রই সেই অভূতপূর্ব নিরাপত্তা আসছে এ কথা না বলে বলতেন, অতি শীঘ্রই সময় আসছে যখন মানুষ দলে দলে মসজিদে নামাজ পড়তে যাবে, হজ্জ করবে, রোজা রাখবে, লম্বা লম্বা দাঢ়ি রাখবে, যেকের করবে, লম্বা জোকুরা আর খাটো পায়জামা পরবে।

রসুলাল্লাহ এই ভবিষ্যত্বাণী করার কয়েক বছর পরই মুসলিম বিশ্বে এমন সম্পদের প্রাচুর্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং মানুষগুলো এমন নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়েছিল যে, কেবল সা'না থেকে নয় ইরাকের হিসা থেকে নারীরা একা একা মকায় হজ পালন করতে আসতেন যা বিখ্যাত দানবীর হাতিম তাইয়ের সন্তান আদী (রা.) প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। (মুল্লা মজদুদ্দিন, সীরাতে মুস্তফা, দিল্লী: মাকতাবা, উসমানিয়া, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ৫৭ এবং হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স): সমকালীন পরিবেশে ও জীবন, শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন ও ড. এ এইচ মুজতবা হোছাইন) সুতরাং ইসলামের মূল লক্ষ্য শুধু পরকালীন সওয়াব কামাই নয়, পৃথিবীর মানুষের জীবনে ন্যায়, শান্তি, নিরাপত্তা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এই শান্তি প্রতিষ্ঠার ফলই হলো পরকালীন শান্তি। পৃথিবীতে যারা সবার পায়ের নিচের দাস হয়ে দলিত মথিত হচ্ছে তারা আখেরাতে শান্তিপূর্ণ জান্মাতের আশা কী করে করতে পারে?

মুষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে বর্তমানে মানবজাতি যে বিভিন্ন জীবনব্যবস্থা নিজেরা চিন্তাভাবনা করে তৈরি করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তা তাদের জীবনে কার্যকরী করছে তার ফল আমরা কী দেখছি? প্রথমেই ধরা যাক, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা। এর অবস্থা যতই দিন যাচ্ছে সর্বত্রই ক্রমান্বয়ে খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। ধনী উন্নত বিশ্ব তাদের যার যার দেশে খুন, জখম, রাহজানী, অপহরণ, ধর্ষণ, প্রতারণা ইত্যাদি সমস্ত অপরাধ দমন, অন্ততপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিস, গোয়েন্দা বিভাগ, ফরেনসিক সাইন্স (Forensic Science) ইত্যাদির উন্নয়ন ও অপরাধ দমনের প্রযুক্তি উন্নাবনের জন্য হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। এই সব উন্নত দেশে প্রতি ঘটায় বিভিন্ন অপরাধের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সরকারগুলির আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ জগতের অপরাধীরাও সমান পাল্লা দিয়ে চলছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সরকারও তাদের দারিদ্র্য ও অনুন্নত প্রযুক্তি নিয়ে অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে তেমন কিছুই করতে পারছেন না। এ দেশগুলিতেও অপরাধের মাত্রা উন্নত দেশগুলির মতই ধা-ধা করে বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে এই জীবনব্যবস্থাগুলো চৰমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এ সত্য যে অবীকার করবে তার সত্ত্বের প্রতি কোনো শুদ্ধাবোধ নেই।

ধর্মোন্যাদনার জন্মকথা:

রসুলাল্লাহ ছিলেন মুসলিমদের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি যখন রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করেছেন তখন তিনি রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায়ের ধারকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। সামরিক পদক্ষেপ কোনো ব্যক্তিবিশেষ নিতে পারে না, এটা রাষ্ট্রের কাজ। ব্যক্তি বা সংগঠন পর্যায়ে সশস্ত্র পন্থা গ্রহণ সর্বযুগে সর্বকালে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে পরিগণিত হয়। রসুলাল্লাহর পরে যারা এ জাতির শাসক হয়েছেন তারা ধর্মীয় বিধি-বিধান কমবেশি মেনেই মুসলিম বিশ্বের নানা অংশে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। তারা যখন মানুষকে শক্র মোকাবেলা করণার্থে আহ্বান জানাতেন তখন জনগণ ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক নেতার

আনুগত্য করত, সেই আহ্বানে সাড়া দিত। ধর্মব্যবসায়ী আলেম ওলামা শ্রেণির জন্ম হয়েছে রসুলাল্লাহর ইন্তেকালের কয়েক শ বছর পরে। তারাও রাষ্ট্রের শাসকদের পরামর্শক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণ থাকায় তাদের হাতে ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট, ধর্মনেতা হিসাবে জনগণের উপর যথেষ্ট প্রভাবও ছিল তাদের। কিন্তু ইতিহাসের একটি বাঁকে এসে মুসলিম জনগোষ্ঠী যখন ব্রিটিশসহ ইউরোপের বিভিন্ন জাতির গোলামে পরিণত হলো তখনও এই আলেম ওলামারা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মের কর্তৃপক্ষই থেকে গেছেন আর আগে যেমন মানুষ যেভাবে তাদের ডাকে সাড়া দিত, অন্য জাতির গোলাম হয়ে যাওয়ার পরও সেই প্রবণতা রয়ে গেল। জাতির মধ্যে এই বৌধ জাহাত হলো না যে, এই আলেমরা এখন আর তাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নয়। সুতরাং তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে কোনো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো ন্যায্যতা আর ইসলামের নীতি মোতাবেক নেই, করলে সেটা সন্ত্রাস হবে। আগে জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে। সেই মুরোদ বা সামর্থ্য না থাকায় তাদের মধ্যকার ফতোয়াবাজ কাঠমোল্লার দুর্বল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তাদের এই ক্ষমতাকে কাজে লাগানো শুরু করল। আর আলেম শ্রেণি নিজেদের ক্ষমতাবান মনে করার যে সুখ সেই সুখ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তারা রাজত্ব হারালেও যাত্রাপালার রাজা সেজে নেতৃত্বের অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগলেন। ভাবখানা হচ্ছে এমন যে, রাজদণ্ড নেই তো কী হয়েছে, ফতোয়া দিলে মানুষতো ঠিকই মানেছে। সুতরাং ফতোয়াবাজি যতদিন পারা যায় করতে থাকি। তারা এই মহাসত্যটি জাতির সামনে সম্যকভাবে তুলে ধরলেন না। তারা আজ হিন্দুর বিরুদ্ধে, কাল কান্দিয়ানীর বিরুদ্ধে, পরশু অমুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাস্তিকতা বা কাফের-মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে গলা ফাটিয়ে ওয়াজ করে একটি উদ্দেজ্য সৃষ্টি করে দেন। ফলে কোনো সংখ্যালঘু দুর্বল শ্রেণি ধর্মোন্যাদ তওহাদী জনতার রোষাগলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বিগত সময়ে কত মানুষকে তারা হত্যা করেছে, কত মানুষের বাড়িয়ের তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে তার কোনো ইয়াত্তা নেই। এটাই হচ্ছে ফিতনা। আমাদের দেশে স্বাধীনতার ৪৬ বছরে না হলেও অর্ধশত ঘটনা ঘটেছে যেখানে মাইকে জনগণকে ডেকে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জনগণ মার মার কাট কাট করে ছুটে এসে জ্বালাও পোড়াও, হত্যাকাণ্ড, সম্প্রদায় বিশেষকে উচ্ছেদসহ নৃশংস কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এই ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি বৃদ্ধাঙ্গলি দেখিয়ে এ কাজটি বার বার করেছেন এবং এর যেন কোনো বিরতি নেই। তারা যেটা করেছেন এটা আল্লাহর রসুল কখনও করেন নি, তাঁর সাহাবিও কখনও করেন নি। কিন্তু জনগণ তো আর সেটা জানে না, জনগণ আলেম সাহেব যা বলেন সেটাই ইসলাম মনে করে অন্ধবিশ্বাস নিয়ে পালন করে। বিশেষ করে ধর্মীয় নৃশংসতায় যখন কারো বাড়িয়েরে হামলা করে লুটপাট করা, নিষ্ঠুরভাবে মানুষ মেরে বীরত্ব দেখানো, নারীদের ধর্ষণ করার মওকা পাওয়া যায় তখন তাতে অংশ নেওয়ার মত বর্বর স্বার্থান্বেষী মানুষের কোনো অভাব এ জাতির মধ্যে হয় নি। যখন এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে তখন তা চলে যায় স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর হাতে। তারা এটা নিয়ে নোংরা রাজনীতির খেলায় মেতে ওঠে। প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা তো বহু আগেই হারিয়ে গেছে। ধর্ম হয়ে

গেছে স্বার্থান্বেষী শ্রেণির হাতিয়ার আর ধর্মবিশ্বাসী জনগণ হয়ে গেছে তাদের অন্ধ আনুগত্যকারী মাত্র যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই ফেতনা সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কী হবে?

আল্লাহর রসূল এ কথাটিও সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন যে তাঁর উম্মাহর মধ্যে কারা ফেতনা সৃষ্টি করবে। তিনি বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন- (১) ইসলাম শুধু নাম থাকবে, (২) কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, (৩) মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না, (৪) আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব, (৫) তাদের তৈরি ফেতনা তাদের ওপর পতিত হবে। [আলী (রা.) থেকে বায়হাকী, মেশকাত]

ধর্ম থেকে ফায়দা হাসিলকারীদের হাদয় কেমন হবে সেটাও রসূলাল্লাহ সুস্পষ্টভাষায় বলে গেছেন। তিনি বলেন, শেষ যামানায় কিছু লোকের উত্তর হবে যারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্মকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে। তারা জনগণের সামনে ভেড়ার পশমের মত কোমল পোশাক পরবে। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে মিষ্ঠি; কিন্তু তাদের হাদয় হবে নেকড়ে বাঘের মত হিংস্র। আল্লাহ তা'আলা তাদের বলবেন: তোমরা কি আমার বিষয়ে ধোঁকায় পড়ে আছ, নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ? আমার শপথ! আমি তাদের উপর তাদের মধ্য হতেই এমন বিপর্যয় আপত্তি করব, যা তাদের খুবই সহনশীল ব্যক্তিদের পর্যন্ত হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে (আবু হোরায়রাহ রা. থেকে তিরমিজি)।

ফেতনা অর্থাৎ দাঙ্গা হাঙ্গামা এমন একটি ভয়ংকর বিষয় যা হাজার হাজার যুদ্ধের জন্ম দেয়। আমাদের মুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে কোনো আলেমরা মানবসমাজে ফেতনা সৃষ্টি করছে। এরা হচ্ছে সেই আলেম দাবিদার গোষ্ঠী যারা ধর্মকে তাদের ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করছে। ধর্ম এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর আল্লাহ হলেন সত্ত্বের চূড়ান্ত রূপ। মানুষ যখন তাঁর থেকে আগত সত্যকে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনে ধারণ করে তখন সমাজ শাস্তিময় হয়, ন্যায়বিচারে পূর্ণ হয়। তিনি স্বয়ং ধর্মের মাধ্যমে মানব সমাজে মূর্ত হন, প্রকাশিত হন। যারা ধর্মের শিক্ষা দিয়ে, ধর্মের কাজ করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করে, ধর্মকে জীবিকার হাতিয়ারে পরিণত করে তারা সমাজে প্রচলিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যভাষণের শক্তি ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। সে যখন একজন অসাধু ব্যক্তির থেকে সুবিধা গ্রহণ করে তখন তার মন্তক সেই টাকার কাছে বিকিয়ে যায়, সেই সাথে ধর্মও বিক্রি হয়ে যায়। সে ঐ অসাধু ব্যক্তির অপর্কর্মের প্রতিবাদ তো করতেই পারে না, উল্টো কীভাবে অসাধু ব্যক্তির স্বার্থরক্ষায় ধর্মের ফতোয়া ব্যবহার করা যায় সেই ফিকির করতে থাকে। এভাবে ধর্মের নামে অধর্ম সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়। যে ধর্ম এসেছিল মানুষের কল্যাণের জন্য, সেই ধর্মের নামেই মানুষের অকল্যাণ করা হয়। যে ধর্ম এসেছিল জাতিকে এক্যবন্ধ করার জন্য সেই ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয়।

ইসলামকে পণ্য বানিয়ে আল্লাহ ও রসূলের যে অবমাননা এই জনগোষ্ঠীর আলেম নামধারী ধর্মব্যবসায়ীরা করেছেন শত শত বছর ধরে, সেটা আর কেউ করতে পারে

নি। তারা মানুষের ধর্মানুভূতিকে উত্তেজিত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরঞ্জে মানুষকে ফিল্ট করে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে খুব পটু। বস্তুত তাদের এছাড়া আর কোনো ক্ষমতাও নেই। তাদের ওয়াজের কোনো ইতিবাচক প্রভাব সমাজে নেই। শীতকাল আসলে তারা ওয়াজ করবেন, মানুষ শুনবে, তাদের আহ্বানে উদ্বেলিত হয়ে কাঢ়ি কাঢ়ি টাকা ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবে পরকালীন মুক্তির আশায় এটা একটি রেওয়াজ হয়ে গেছে। তাদের ওয়াজে কোনো সুন্দরো মহাজন সুন্দ ছেড়ে দেয় না, কোনো মাদকব্যবসায়ী ব্যবসা ছেড়ে দেয় না, ব্যভিচারী ভালো হয়ে যায় না। অর্থাৎ ইসলাম যেভাবে বর্বর আরবদের চরিত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল এই ওয়াজশিল্পীরা সেটা করতে পারছেন না, তারা সমাজের অন্যায় অবিচার দ্বারা করতে পুরোপুরি অক্ষম। এখন তারা এটুকুই পারেন, একটু গুজব তুলে দিয়ে সাময়িক একটি ছজুগ সৃষ্টি করে, ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ধর্মানুভূতিকে উসকে দিয়ে একটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে। সে উত্তেজনারও মেয়াদ খুব সীমিত। এই জাহেলিয়াতের, মূর্খামির অবসান তখনই হবে যখন ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষের সামনে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, আদর্শ সুস্পষ্ট হবে। তারা জানতে পারবে যে দাঙ্গা ও জেহাদ, যুদ্ধ কখনও এক নয়। যুদ্ধের নীতি থাকে দাঙ্গায় কোনো নীতি থাকে না। আল্লাহর রসূল যতগুলো যুদ্ধ করেছেন সবগুলোতে তাঁর সৈন্যবাহিনী থেকে প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনী ছিল কয়েকগুণ বড়। দাঙ্গায় হয় এর উল্টো। দুর্বল একটি গোষ্ঠীর উপর সংখ্যাধিক্যের শক্তিতে সংগঠিতভাবে বাঁপিয়ে পড়া হয়। মানুষের বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হয়, হত্যাকাণ্ড হলে সেটাকে গণপিটুনি বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, উসকানিদাতা ধর্মব্যবসায়ীরা লেবাসের আড়াল নিয়ে গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ সত্ত্বেও আইনের হাত থেকে পার পেয়ে যান। রাজনৈতিক নেতৃত্বাত্মক এই ভঙ্গ ধর্মনেতাদের সমীহ করে চলেন কেবলমাত্র ভোটের জন্য। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্মের নামে এই অন্যায় আমাদের সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তথাপি চিন্তাহীনতা, যুক্তিহীনতা, কৃপমণ্ডুকতা আজ মুসলিম জাতির ধর্মবোধ, ধর্মচিন্তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে তারা তাদের পালিত ধর্ম আদতে তাদের কতটুকু কাজে আসছে, আখেরাতে তা তাদেরকে জান্নাতে নিতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে চিন্তা করার, নিজের কাছে সেই প্রশ্ন উথাপনের সাহসিকতা ও মানসিকতাও হারিয়ে ফেলেছে।

তাদের এই চিন্তার জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিতে প্রয়োজন হচ্ছে আরেকটি রেনেসাঁর (Renaissance)। তারা তো ১৩০০ বছর আগে পথ হারিয়েছে, গন্তব্য ভুলে গেছে। শরিয়ত, মারেফত, ফেরকা, মাজহাবের গভীর অরণ্যে হারিয়ে গিয়েছে। এখন বহু ধরনের মত-পথ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ হয়েছে স্বার্থোদ্ধারকারী পীর, কেউ হয়েছে ভয়ানক জঙ্গি, কেউ হয়েছে রাজনৈতিক ইসলামপন্থী, কেউ আবার ব্যক্তিগত আমলের জোরে জান্নাতে যেতে চাচ্ছেন। এমতাবস্থায় মানুষ কোন ব্যবহার চর্চা করে দুনিয়াতেও শাস্তি পাবে আখেরাতও জান্নাত পাবে, সে সঠিক পথ কোনটি? সেই পথের সন্ধান করা এখন মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী: বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.)

প্রাক ইসলামী আরবরা ছিল ভিথিরির জাত। ন্যূনতম সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নৈতিকতাবোধ, সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, মানবিক উৎকর্ষতা, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্যচেতনা ইত্যাদি কিছুই তাদের ছিল না। শুধু ছিল বংশানুক্রমিক গৃহযুদ্ধ, গোত্রে গোত্রে হানাহানি, রক্তারঙ্গি, শক্রতা, সীমাহীন অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, ধর্মবাণিজ্য, জেনা-ব্যাভিচার, চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, হুজুগপ্রবণতা, মাদকাসক্তি, দাসপ্রথা, কন্যাশিশু হত্যা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি। অর্থাৎ ভালোর মধ্যে কিছু না থাকলেও খারাপের মধ্যে কিছুই বাদ ছিল না তাদের। সেই চরম অনৈতিকতা ও বর্বরতায় লিঙ্গ লোকগুলোকেই মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে বিশ্বনবী কোথায় নিয়ে দাঁড়া করালেন এবং তাঁর দেখানো পথনির্দেশ মোতাবেক তাঁর ওফাতের পর মাত্র কয়েক দশক না পেরোতেই ঐ আরবরাই তরতর করে উন্নতির কোন শিখরে গিয়ে পৌঁছল সে ইতিহাস আমরা সবাই জানি। ভুখা-নাঙ্গা আরবদের এই যে অকল্পনীয় মহা বিস্ফোরণের জ্বালানি যুগিয়েছেন মাত্র একজন মানুষ, তিনি বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.)। আর তা করতে গিয়ে ঐ মহাবিপ্লবী মানুষটিকে একটি চরম পশ্চাদপদ জাতির প্রতিটি দিকে, প্রতিটি অঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষিপ্তার সাথে ‘অস্ত্বন গতিশীল’ পদচারণা করতে হয়েছে। একটি শিশুর জন্মপ্রক্রিয়া থেকে অন্তেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত- মানবজীবনের হেন দিক নেই যা নিয়ে তাঁকে ভাবতে হয় নি, কথা বলতে হয় নি।

তাঁকে ভাবতে হয়েছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট নিয়ে, পররাষ্ট্রনীতি ও স্বরাষ্ট্রনীতি নিয়ে, অর্থনীতি নিয়ে, সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে, পারিবারিক বন্ধন নিয়ে, এমনকি ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা নিয়েও। তাঁকে ইহকালের পাশাপাশি সমাধান দিতে হয়েছে পরকালের, দেহের পাশাপাশি আত্মার। হাজারো সমস্যা তাঁর সামনে হাজির করা হত। যার যত প্রশ্ন ছিল তাঁর সামনে অবলীলায় বলে ফেলতে পারত। যার যত দাবি-দাওয়া, প্রত্যাশা থাকত অকাতরে উত্থাপন করত। একেক মানুষের চিন্তাধারা, বিশ্বাস, কর্মজীবন ছিল একেকরকম। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের বীতি-নীতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ওদিকে শক্রশিবির গমগম করত ধারাবাহিক যুদ্ধের আয়োজনে। কখনও কখনও জাতির অঙ্গিত্বেই প্রশ্নের মুখে পড়ে যেত, যেমন খন্দকের যুদ্ধ বা অবরোধ! তথাপি শত প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর ডিঙিয়ে তিলে তিলে তিনি একটি জাতি গঠন করলেন। প্রথমত ভিন্নমতের, ভিন্ন বিশ্বাসের, ভিন্ন সংস্কৃতির, ভিন্ন খাদ্যাভ্যাসের ও ভিন্ন জীবিকার মানুষগুলোকে আহ্বান জানালেন যাবতীয় অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ হতে, তারপর যারা ঐক্যবন্ধ হবার সিদ্ধান্ত নিল তাদের নিয়ে একটু একটু করে গড়ে তুললেন জাতির রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসাব্যবস্থা, বাজারব্যবস্থা, পারিবারিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। তাঁকে অনৈক্যব্যবণ মানুষগুলোর মধ্যে ঐক্যের চেতনা জাগাতে হয়েছে। বিশ্বজ্ঞান মানুষকে শৃঙ্খলাবোধ শেখাতে হয়েছে। ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যপ্রবণদের আনুগত্যপরায়ণ করতে হয়েছে। জ্ঞানচর্চাবিমুখ একটি জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানমুখী করতে হয়েছে। যে

অন্ত ব্যবহৃত হত কেবলই প্রতিশোধমূলক শক্রতার কাজে, সে অস্ত্রের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়েছে মানুষের কল্যাণের পথে।

এ গেল একটি দিক, বাহ্যিক দিক। অন্য দিকটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। জাতির বাহ্যিক পরিবর্তনের চেয়েও আত্মিক পরিবর্তন বেশি জরুরি এটা আল্লাহর রসুল ভালোভাবেই জানতেন। তিনি জানতেন যাদের নিয়ে তাঁর পথ চলা তারা খুব বেশিদিন হয় নি জাহেলিয়াতের যুগ অতিক্রম করেছে। সেই জাহেলিয়াত যাতে পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তারও নিশ্চয়তা বিধান করতে হয়েছে তাঁকে। ভোগ্য দ্রব্য-সামগ্রির বস্তু হিসেবে বিবেচিত হত নারীরা। সেই নারীদের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে তাঁকে। কেবল ব্যাভিচার নিষিদ্ধকরণই তাঁর শেষ কথা ছিল না, কোন প্রক্রিয়ায় সামাজিক-পারিবারিক জীবন দূষণমুক্ত ও শাস্তিপূর্ণ হবে সে উপায়ও তুলে ধরতে হয়েছে তাঁকে। যে সমাজে দাসীদেরকে মনে করা হত নিছক যৌন সামগ্রী, মনরঞ্জনের বস্তু, সেই সমাজকেই বিশ্বাস করাতে হয়েছে দাসীরাও তোমাদের মতই রক্ত-মাংসের মানুষ, তাদেরও হন্দয় আছে, তাদেরও দুঃখ-কষ্টবোধ আছে। তারা যন্ত্র নয়। তোমরা যে আল্লাহর সৃষ্টি, তারাও সেই আল্লাহর সৃষ্টি। সব মানুষ এক পিতা-মাতা আদম হাওয়ার সন্তান, আল্লাহর চোখে সবাই সমান। এই বিশ্বাস পোক করার জন্য তিনি নিজেই একজন দাসীকে, মারিয়া কিবতিয়াকে (রা.) বিয়ে করে স্তুর মর্যাদা দিয়েছিলেন।

আল্লাহর রসুল জানতেন কেবল দাসমুক্তির ব্যবস্থা করাই একমাত্র সমাধান নয়। ঐ মুক্তিদাসেরা যতদিন সমাজের আর দশজন মানুষের মতই সমর্যাদা ভোগ না করছে ততদিন লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। ফলে দাসদের সমর্যাদা নিশ্চিত করার মনস্তাত্ত্বিক লড়াইতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহামানব এমন কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা বিশ্বের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে চিরদিন। মুক্তি বিজয়ের দিনে অর্ধনগ্ন হাবশী বেলালকে (রা.) কুবার ছাদে উঠিয়ে বিশ্বনবী কোরাইশ আভিজাত্য ও অহংকারের মূলে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে বুরিয়ে দিলেন- “এই হচ্ছে ইসলাম। এই হচ্ছে ইসলামের মূল্যবোধ। তোমরা যাদেরকে মানুষই মনে করতে না তারা আমার আল্লাহর কাছে এই কুবার চাইতেও বেশি প্রিয়।” একইভাবে জীবনের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়ে বাঘা বাঘা কোরাইশ ও আনসারদেরকে রেখে ওসামা বিন যায়েদকে (যার পিতা এক সময় দাস ছিলেন) যুদ্ধের সেনাপতি বানানোর ঘটনাই কি কম তাৎপর্যপূর্ণ? এর মাধ্যমে রসুল উম্মতের জন্য আরও এক প্রস্তু শিক্ষা রেখে যান যে, ইসলামে নেতৃত্বের যোগ্যতা বংশীয় আভিজাত্য দিয়ে নয়, দক্ষতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। এগুলো নিছক একেকটি ঘটনা নয়, একেকটি মাইলফলক।

এটা ইতিহাস যে, অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী কার্ল মার্কস সারাটা জীবন অক্লান্ত পরিশৰ্ম করে মানবজীবনের কেবল অর্থনৈতিক মুক্তির একটি তত্ত্ব আবিক্ষার করেছিলেন। সে তত্ত্বও ভারসাম্যপূর্ণ নয়, সম্পূর্ণ আত্মাবিবর্জিত সুতরাং অপ্রাকৃতিক। অথচ বিশ্বনবী কেবল অর্থনীতি নয়, কেবল জাতীয় নীতি নয়, কেবল আইন-কানুন-দণ্ডবিধি নয়, কেবল প্রশাসন পরিচালনা নয়, কেবল নারী অধিকার নিশ্চিতকরণ নয়,

কেবল শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণ নয়, কেবল মানুষের জৈব চাহিদা পূরণ নয়, কেবল আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ নয়, কেবল ইহকালীন মুক্তি নয়, বরং মানবজগতির ‘সামষ্টিক’ জীবনের ‘পূর্ণাঙ্গ’ ও ‘ভারসাম্যপূর্ণ’ দিক-নির্দেশনা দান করেছেন এবং মাত্র ২৩ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজ হাতে স্টোর বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে গেছেন। জাহেলিয়াতের সমূদ্র থেকে আন্ত একটি জাতিকে একাই তীরে টেনে তুলেছেন। এ যেন কল্পনার পরিধিকেও ছাড়িয়ে যায়!

ইদানীং একটি শ্রেণি গজিয়েছে তারা অভিমানে গাল ফোলান আল্লাহর রসূল দাসপ্রথাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন না কেন, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করলেন না কেন, যুদ্ধ-রক্ষপাত নিষিদ্ধ করলেন না কেন ইত্যাদি নিয়ে। আল্লাহর রসূল কী কী করেন নি- এ নিয়ে গবেষণা করে মাথা খারাপ করার দরকার পড়ত না যদি তারা বুবাতে সক্ষম হতেন তিনি কী কী করেছিলেন, কোন অসাধ্যগুলো তাঁকে সাধন করতে হয়েছিল মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে। নারী অধিকারের প্রসঙ্গে বলতে হয়- ইউরোপে ফরাসি বিপ্লব হয়ে যাবার পরও নিছক ভোটদানের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করে নারীদেরকে গিলোটিনে প্রাণ হারাতে হয়েছে। তখন পর্যন্ত ইউরোপের অবস্থাই যদি এমন শোচনীয় হয় তবে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে কী ঘটেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর নারীরাই যদি এমন ব্রাত্যদশা ভোগ করে তবে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের একটি বর্বরতম জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীরা কত বঞ্চিত ও অবহেলিত দিনাতিপাত করত তাও অনুমেয়। সেই অবস্থা থেকে বিশ্বনবী নারীদেরকে কোন অবস্থানে উন্নীত করেছিলেন তা ইতিহাস। জাতীয় ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণ তো নিশ্চিত হয়েছিলই, এমনকি বিশ্বনবী নারীদেরকে নিয়ে যুদ্ধ পর্যন্ত করেছেন। নারী-পুরুষ একসাথে মসজিদে নববীতে সালাহ কায়েম করত। একসাথে হজ্জ করত। একসাথে বসে রসূলের আলোচনা, বক্তৃতা শুনত, কিছু জানার থাকলে প্রশ্ন করে জেনে নিত। একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও রসূলের সাথে নারীদের পরামর্শ করার ঘটনা জানা যায়। মসজিদে নববীর পাশে যন্দিহতদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল যার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একজন নারী, রফায়দাহ (রা.)। হযরত উমার (রা.) এর খেলাফতের সময় বাজার দেখাশোনা করার দায়িত্ব পালন করেছেন একজন নারী, শেফা (রা.). ওভুদ যুদ্ধে উমে আমারা (রা.) মুসলিম বাহিনীর পক্ষে যে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন আল্লাহর রসূল স্বয়ং।

এ ইতিহাসগুলো কীভাবে নারীবাদীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় আমার বুঝে আসে না। এতবড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন করলেন যে মানুষটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক একটি শব্দ উচ্চারণ না করলেও কেন তিনি তেরোটি বিয়ে করলেন- এ নিয়ে হাজার হাজার লাইন লেখা হচ্ছে অবিরত। অথচ রসূল (সা.) না এলে তেরোটি বিয়ে কেন, নিছক একজন গোত্রপতি তেরশত যৌনবাসী রাখলেও কারও কিছু বলার ছিল না। ভুলে যাচ্ছেন কেন, এ যুগে দাস-দাসীর পরিমাণ দিয়ে সামাজিক মর্যাদা নির্ণিত হত।

একইভাবে রসূল (সা.) দাসপ্রথাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন নি বলে

যারা চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন তারাও অতি প্রায়ান্ব দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করতে পারলে তিনি দাসপ্রথার মূলে যে শক্ত কুঠারাঘাত করেছেন এবং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ককে ঢেলে সাজিয়ে আধুনিক মূল্যবোধের ছাঁচে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন তা স্পষ্ট দেখতে পেতেন। যে মূল্যবোধ তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা আজকের যুগেও কেউ কল্পনা করতে পারে? মাত্র তিনটি শর্ত-

ক. কাউকে শ্রম দিতে বাধ্য করা যাবে না,

খ. শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরি তার ঘাম শুকোনোর আগেই পরিশোধ করতে হবে,

গ. নিজে যা খাবে, পরবে, শ্রমিককেও তা খেতে ও পরতে দিতে হবে।

এই মূল্যবোধের কানাকড়িও কি আজকের কথিত আধুনিক সভ্যতায় বাস্তবায়িত হয়? হয় না। আল্লাহর রসূল দাসপ্রথাকে প্রতিষ্ঠাপিত করেছিলেন মালিক-শ্রমিক আত্মমূলক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে, সেই সাথে ‘আল্লাহর চোখে সবাই সমান’- এই মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে। অন্যদিকে যারা ইসলামের ভেতর দাসপ্রথার গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছেন তাদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে ভালোবাসার, আত্মত্বের, ত্যাগের কোনো স্থান নেই। এখানে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক শক্তাত্ম, বিদ্বেষের ও তীক্ষ্ণতার। আদী দাসপ্রথার গায়ে রঙচঙ মেখে স্বাধীনতার মোড়ক পরিয়ে রাখা হলেও এই ভগুমীর বিরুদ্ধে যারা একটি বর্ণণ লেখার প্রয়োজনবোধ করেন না তারাই যখন ইসলামে দাসপ্রথা আবিষ্কারের অভিলাসে ইতিহাস ছাঁকতে বসেন তখন বিষয়টি হাস্যকর দেখায়। দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যেত? আমেরিকায় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ও সাদা-কালোর ব্যবধান আইন করে অস্বীকার করা হয়েছে কয়েক শতাব্দী আগে। তাতে শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই হয়ে যায় নি, সাদা-কালোর ব্যবধানও দূর করা সম্ভব হয় নি আজও। আজও সাদারা কালোদের হত্যা করলে বিচারের দাবিতে আন্দোলনে নামতে হয়। মনে রাখতে হবে- আইন করে মানসিক পরিবর্তন ঘটানো যায় না। অথচ বিশ্বনবীর দায়িত্ব ছিল মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক পরিবর্তন ঘটানো।

আল্লাহর রসূলের সংগ্রামী জীবনকে যারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন তারা জানেন দাসপ্রথার মূলে ইসলাম কতটা শক্ত আঘাত হেনেছিল। সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি যে বিস্ময়কর জাতিটি গঠন করেছিলেন, তাঁর ওফাতের পর অর্ধনিয়ায় যে জাতি ন্যায়, সুবিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই জাতিটি যদি হঠাতে লক্ষ্য ভুলে না যেত, তাহলে ঐ সময়ই পৃথিবী থেকে দাসপ্রথাসহ যাবতীয় কৃপ্তার কবর রচিত হয়ে যেত তাতে সন্দেহ নেই। আজকে যারা নারীমুক্তির আন্দোলন করছেন তাদেরও স্বপ্নপূরণ হয়ে যেত তখনই। দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয় নি। হয় নি যে, তার জন্য কি বিশ্বনবী দায়ী? কতটা অন্ধ হলে, কতটা বিবেকবোধ লুণ্ঠ হলে, কতটা সংকীর্ণনা হলে মানবতার কল্যাণে একজন মানুষের সারা জীবনের অক্ষত্রিম সাধনা ও অতুলনীয় আত্মত্যাগকে ভুলে গিয়ে, তাঁর নেতৃত্বাধীন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবকে পাশ কাটিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত বিয়ে-সাদী ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনায় মুখর হওয়া যায়? সত্যিই এ অন্ধত্বের কোনো তুলনা হয় না! কোনো উপমা হয় না!

ইসলামবিদ্বেষীদের অন্তর্ভুক্তি উদাহরণ হচ্ছে, তারা বলেন ইসলামের প্রথম চার খলিফার তিনজনই আততায়ীর হাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং ইসলাম মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়েছিল এমন দাবি নিতান্তই অসার। দেখা যাক তাদের তাদের এ ব্যাখ্যা কতটুকু যৌক্তিক।

উমর (রা.) তখন অর্ধ পৃথিবীর শাসক। রোমান ও পারস্যের হাজার বছরের সাম্রাজ্যগুলোও তার শাসনাধীন। বহু রণাঙ্গনে তখনও যুদ্ধ চলছে। শক্তির কোনো ইয়ব্বা নেই। তবু আশ্চর্য! সেই শাসকের একজন দেহরক্ষীও ছিল না। একদিন দুপুর বেলা বিদেশী দৃত এসেছেন। তিনি লোকজনকে জিজেস করছেন যে, খলিফা কোথায়? তখন একজন লোক দেখিয়ে দিল, এ যে খেজুর গাছের নিচে যিনি ঘুমিয়ে আছেন, তিনিই উমর বিন খাত্তাব (রা.)।

আরেকটি ঘটনা। জেরাজালেমের দুর্গের সামনে অপেক্ষা করে আছেন রাজন্যবর্গ। মুসলিম জাতির খলিফা আসছেন হাজার মাইল মরহপথ পাঢ়ি দিয়ে। দুজন লোককে দেখা গেল, একজন উটের পিঠে, আরেকজন উটের রশি ধরে হেঁটে আসছেন। হ্যাঁ, নিজ ভূত্কে উটে বসিয়ে যিনি তঙ্গ বালুরাশি মাড়িয়ে হেঁটে আসছেন তিনিই সেই অর্ধ দুনিয়ার শাসক। কোনো দেহরক্ষী নেই, কোনো প্রটোকল নেই।

আজকের আধুনিক পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কগণ যখন পথ চলেন তখন তাদের আড়ম্বর, নিরাপত্তা বাহিনী আর দেহরক্ষীদের ভুলুস্তুল জনগণকে অবর্ণনীয় কঢ়ের মধ্যে ফেলে দেয়। দেহরক্ষী ছাড়া তারা এক ঘটাও বেঁচে থাকতে পারবেন কিনা সন্দেহ? রাষ্ট্রনায়ক দূরে থাক, একজন সামান্য জনপ্রতিনিধি দেহরক্ষী বিনা থাকতে সাহস পান না।

প্রশ্ন তোলা হয় শুধু ইসলামের খলিফাদেরকে নিয়ে যে, এ কেমন শান্তিপূর্ণ সমাজ যার প্রথম চারজন শাসকের তিনজনকেই ঘাতকের হাতে নিহত হতে হয়েছে? যারা এই প্রশ্ন করেন তারা কি ওমরের (রা.) নয় বছর, ওসমানের (রা.) ১১ বছর বিনা দেহরক্ষীতে অর্ধ দুনিয়া শাসন করার মতো অপর কোনো উদাহরণ দেখাতে পারবেন? বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বাঙালি জাতির প্রতি যাঁর আস্থা ও তালোবাসা ছিল প্রশান্তীত, সেই লোকটিকে তার রক্ষীবাহিনী কতদিন রক্ষা করতে পেরেছিল? ধর্মীয় আবেগ বা ধর্মবিদ্বেষ কথাটি আপাতত শিকেয় তুলে বাস্তবতার নিরিখে এখন সবার কথা বলা উচিত।

মুসলিমদের কেন অভিশপ্ত জনগোষ্ঠীর পরিণতি হলো?

এ আগুন অভিশাপের আগুন

মুসলিম দাবিদার জনগোষ্ঠীটি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করার দরশন আল্লাহর অভিশাপ (লানত) ও ক্রোধের (গজব) শিকার হয়েছে, এই সত্যাটি এখনও সময় থাকতে তাদের উপলক্ষ্য করতে হবে। কারণ তাদের জাতিসভা বহু আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে, এখন তারা নাম পরিচয়ের বদৌলতে শারীরিকভাবে নির্মূল হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। শতবছর আগে কবি নজরুল লিখেছিলেন, “গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগলের মতো”। এখন আমরা বেড়ে বেড়ে ১৬০ কোটি হয়েছি বলে আমাদেরকে একবারে নির্মূল করে ফেলতে কিছুটা সময় লাগছে। তবে বিশ্বজুল, শতধাবিভক্ত জনসংখ্যাটিকে পুরোপুরি নির্মূল করার প্রক্রিয়া চলছে জোরেশোরে এবং তাতে কোনো রাখাকও নেই। মনে রাখতে হবে এটি তাদের পূর্বৰ্ঘোষিত সভ্যতার সংঘাত বা The Clash of Civilizations। এতে এখন চলছে ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সার্বভৌমত্বের লড়াই। রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবি করে এবং শাসনকার্য পরিচালনার মতো যথেষ্ট উপাদান আর কোনো ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কাছে নেই। তাই রাজনৈতিক জীবনব্যবস্থা বা লড়াইতে পশ্চিমা সভ্যতার এমন আর কোনো ধর্মত পৃথিবীতে নেই। বহু শতাব্দী থেকেই মুসলিমরা পশ্চিমাদের পদানত গোলাম হয়ে আছে, তাদের সামরিক জীবনের প্রভু বলে পশ্চিমা সভ্যতাকে মান্য করে চলেছে। কিন্তু এটুকু যথেষ্ট নয়, পশ্চিমা সভ্যতার প্রভুত্বকে অস্বীকার করার একটি প্রবণতা যেখানেই দেখা গেছে সেখানেই সামরিক অভিযান করে প্রভুত্বকে নিরক্ষুশ করেছে পাশ্চাত্যের পরাশক্তিধর রাষ্ট্র বা তাদের জোট। তাদের হাতে রয়েছে বিপুল মারণান্ত্র। ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ করা হলে কেবল মুসলিমই মরবে না, পৃথিবীটাও ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন কি নিজেদের অস্তিত্বও সংকটে পড়বে। এ কারণে একটা একটা করে দেশ ধরা হচ্ছে। পূর্বেই স্বাধীনতা প্রদানের নাম করে মুসলিম জাতিকে ৫৫টি ভৌগোলিক রাষ্ট্রে বিভক্ত করা গেছে। পুরোটা আম একবারে মুখে ঢেকে না, তাই টুকরো টুকরো করে আরামসে খাওয়া যায়। খাবে কিন্তু পুরোটাই, অর্থাৎ ১৬০ কোটিই তাদের টার্গেট।

এই নতুন শতাব্দীতে ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, ফিলিস্তিন ইত্যাদি দেশে আক্রমণ করে অন্তত ২০ লক্ষ মুসলমান দাবিদারকে হত্যা করা হয়েছে। কোটি কোটি মুসলমান দাবিদার সর্বহারা উদ্বাস্তু। এটা তাদের ঈমানের পরীক্ষা নয়, এটা অভিশাপ - এত মার খেয়েও এই ছুঁশ তাদের আসছে না। পশ্চিমা সভ্যতা অনেক ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর কথা বলে। মানুষকে সভ্য আচার শেখায়, গণতন্ত্র শেখায় কিন্তু তাদের রাজনৈতিক নীতি, আগ্রাসনের নীতি গোটা পৃথিবীকে শোষণ, শাসন, ত্রাসন করে চলেছে, এ সত্যটি আর যেই উপেক্ষা করাক মুসলিমরা করতে

পারে না। কারণ যে মার খায় সে অবশ্যই তা অনুভব করে আর পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিটি আঘাত তাদের পিঠেই পড়ছে, প্রতিটি অস্ত্র তাদের প্রাণই হরণ করছে। এই আঘাত থেকে যারা বিশ্বাসে মুসলিম নয় কিন্তু বৎশে মুসলিম তারাও বাঁচবে না। তাদেরকে পারলে মঙ্গলহীনে পাঠিয়ে দিবে, ভিসা বাতিল করবে, তাদের দেশে চুক্তে দেবে না, নয়তো মর্যাদাবান ক্রীতদাস (Dignified Slave) বানিয়ে রাখবে।

মুসলিমদের আজকের এই পরিগতির জন্য কেবল সন্মাজ্যবাদীদের উপর দায় চাপানো, তাদেরকে বিষেদগ্রাহ করে যাওয়ার কোনো মানে নেই। তারা ইসলামকে শক্ত হিসাবে গ্রহণ করেছে এটা ঠিক কিন্তু মুসলিমদের এই দুর্দশার মূল কারণ এটা আল্লাহর শাস্তি, আল্লাহর অভিশাপ, আল্লাহর গজবের ফল। আল্লাহর গজব অমোঘ, সুতরাং মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরাট ধ্বংস এখন অনিবার্য পরিগতি। পশ্চিমা সভ্যতা মুসলিম জাতির উপর আপত্তি হয়েছে গজবের পার্থিব রূপ নিয়ে, ঠিক যেভাবে বাগদাদের উপর নাজিল হয়েছিল হালাকু খান, দিল্লিতে তৈমুর লঙ্ঘ, আলেক্ষণ্যে চেঙ্গিস খান, মোঘলদের উপর নাজিল হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ঠিক সেভাবেই মুসলিমদেরকে চূড়ান্ত মার দেওয়ার জন্য, একেবারে সমূলে বিনাশ করার এখন প্রস্তুতি চলছে। এভাবেই আল্লাহ এক জাতিকে দিয়ে আরেক জাতিকে শাস্তি প্রদান করেন।

কিন্তু এই গজব থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম জাতির কোনো উদ্যোগ নেই, আঘাত নেই, মনোযোগও নেই। তাদের বৃহত্তর ভাগ বিশ্বাস করেন যে জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়ার বদৌলতে লক্ষ কেটি বছর যদি জাহানামের আগনে জ্বলতেও হয়, তবু এক সময় তারা জান্নাতে যাবেনই। সুতরাং চিন্তিত হওয়ার মতো তেমন কিছু ঘটে নি। এই দুনিয়ার মার খাচি, ঐ দুনিয়ায় জান্নাতের ফল খেয়ে সব ব্যথা বেদনা, লাঞ্ছনা অপমান ভুলে যাব। তারা জান্নাতে তাদের স্তর উন্নীত করার জন্য সাধ্যমত আমলও করেন যেমন নামাজ, রোজা করেন, ওয়াজের সময় ওয়াজ শোনেন, হজ্বে এন্টেমায় যান, দাঢ়ি রেখে নিজেকে উন্মত্তে মোহাম্মদ বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তাদের এই সত্য দোষার মত চিন্তাশক্তি নেই যে, যে ধর্মচর্চা তাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা অপমান থেকে রক্ষা করতে পারছে না, সেই ধর্ম পালন করে পরকালীন মুক্তির আশা পোষণ করা সুদূর পরাহত। আর জাতির মধ্যে দু প্রকার শিক্ষিত শ্রেণি। একদল নিজেদেরকে আলেম মনে করেন। তারা ধর্মকে তাদের পেশায়, ব্যবসায় পরিণত করেছেন। বিকৃত ইসলামটাকে বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করেন। আর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ ধর্মের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন এমন কি ধর্মের প্রতি বিদ্যুবী হয়ে পড়েছেন। তারা নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দিতেও কুর্তাবোধ করেন। তারা উটপাখির মত সমাজের অন্যায় অবিচার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্বার্থপূর্ব আত্মকেন্দ্রিক হয়ে আত্মপূজায় ভুবে আছে। তারা পশ্চিমা সভ্যতাকে তাদের প্রত্তু হিসাবে, পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে তাদের দাসে পরিগত করেছে, মুসলিম বিশ্বের সম্পদ শোষণ করে নেওয়ার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু তারা উপরে উপরে বলছে যে

তারা সব ধর্মের মানুষকে সমন্বিত দেখে, তারা অসাম্প্রদায়িক। তাদের এই মানবতাবাদী বক্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া শ্রেণিটি। তারা মুসলিম পরিচয়ধারীদেরকে তাদের দেশে চুক্তে দিতে নারাজ, কারণ তারা মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী বলে পরিচিত করে তুলেছে। কিন্তু এই মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণিটি নাস্তিক সেজে, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ সেজে চেষ্টা করছে কোনোভাবে নিজেদের গায়ের থেকে মুসলিমের গন্ধটা বেড়ে ফেলতে। মুরগিটা যেন প্রাণপন্থে শিয়ালকে বলছে, আমি মনে প্রাণে অ-মুরগি। বিশ্বাস করো, আমার নামটা মুসলিমের মত লাগলেও আমি আসলে মুসলিম না। আমার বাপ-দাদা মুসলিম ছিল, কিন্তু আমি চিন্তা চেতনায় বাঙালি, শুধুই বাঙালি। আমি আল্লাহ খোদায় বিশ্বাস করি না। আমি ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। কিন্তু এতে কোনো লাভ হচ্ছে না। শিয়াল মুরগিকে নিরাপত্তা দিলেও সেই নিরাপত্তা কর্তৃক স্বন্দিয়ায়ক সেটা মুরগিও প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে কিন্তু মুসলিম জাতি সেটাও অনুভব করছে না। এতই গভীর হীনমন্যতা ও অন্ধত্বে তারা নিমজ্জিত হয়ে আছে।

পরীক্ষা নয়, শাস্তি

এই মুসলিম দাবিদার জনগোষ্ঠীর উপর যে শাস্তি চলছে তার কারণ পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষাতেই উল্লেখ করেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ উপযুক্ত কারণ ছাড়া, পূর্বাভাস, সতর্কবার্তা প্রেরণ ছাড়া কোনো জাতির উপর গজব বা শাস্তি আরোপ করেন না। এমন কি আল্লাহর গজব প্রাকৃতিক নিয়মের শৃঙ্খলা মোতাবেকই হয়। সব কাজের একটি পরিণতি থাকবে এটা খুব প্রাকৃতিক কথা। মানুষের জীবন কর্মফলের চক্রে বাঁধা, সেটা ব্যক্তিজীবন হোক বা সামষ্টিক জীবন হোক। আল্লাহ বলেন, হে মানুষ! তোমাদের কর্মের প্রতিক্রিয়াতেই জলেস্থলে বিপর্যয় ও বিপদ ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তখন তোমাদের কৃতকর্মের ফল কিছুটা আস্থাদনের সুযোগ দেন, যাতে করে তোমরা শিক্ষা পেয়ে সত্যপথে ফিরে আসতে পারো (সুরা রহম ৪১)। অর্থাৎ সামান্য শাস্তি ভোগ করে যদি মানুষ সত্যপথে ফিরে আসে তবে সার্বিক ধৰ্মস থেকে রক্ষা পাবে।

অন্যায়ের প্রতিবাদ না করাঃ

যখন কোনো জাতি ন্যায়-অন্যায়ের প্রতিটি সীমারেখা ভেঙে ফেলে তখন তাদের সম্মিলিত অন্যায়ের (জুলুম বা সীমালঙ্ঘন) পরিণাম গোটা জাতি ভোগ করে। যখন সেই পরিণাম ভোগের সময় আসে তখন ঐ জাতির মধ্যে থাকা উত্তম মানুষগুলোও ব্যক্তিগতভাবে তা থেকে বাঁচতে পারে না। এমন কি সেই জাতি তাদের মা-বোনদের সম্মানও রক্ষা করতে পারে না। বর্তমানে সিরিয়ার রিফিউজি মুসলিম মেয়েদেরকে ক্ষুধার জ্বালায় পতিতাবৃত্তিও করতে হচ্ছে। এটা ঈমানের পরীক্ষা নয়, এটা গজব। পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ মোমেনদের সম্মান বৃদ্ধি করেন, মর্যাদা উন্নত করেন। আমাদের নবী করিম (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের কারো শরীরে যদি কাঁটা বিঁধে যায় আর এর ফলে কষ্ট হয় তাহলে আল্লাহ এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং

তার গুনাহ মাফ করে দেন (মুসলিম)। কিন্তু গজব অন্য বিষয়। এর দ্বারা অবাধ্য জনগোষ্ঠীকে আল্লাহ চূড়ান্ত দণ্ড প্রদান করেন। এটা শাসন বা পরীক্ষা নয়, শাস্তি। মো'মেনদেরকে আল্লাহ শাস্তি দেন না, আজাব দেন না, গজব দেন না। মো'মেনদের প্রতি তিনি সদয়, করণাময়, ক্ষমাশীল। আর কাফের (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী), জালেম (সীমালজ্ঞনকারী), ফাসেকদের (অবাধ্য) প্রতি তিনি অত্যন্ত নির্মম। এজন্যই তাঁর একটি নাম কাহ্হার (কঠোর)।

এই মুসলিম দাবিদার জনগোষ্ঠীর জাগতিক হীনতা, অপমান লাঞ্ছনার একমাত্র কারণ তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেন নয়। তারা আল্লামা হতে পারেন, মুফতি হতে পারেন, মহাশিক্ষিত, মহা বুরুর্গানে দীন হতে পারেন কিন্তু তারা মো'মেন না। তারা বহু আগেই তাদের দীন হিসাবে ইসলামকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের নানাবিধ জীবনব্যবস্থা ও দর্শনকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং রসুলাল্লাহ কর্তৃক তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ মো'মেনদেরকে কীভাবে পরীক্ষা করবেন সেটাও পবিত্র কোর'আনে বলা আছে। তিনি বলেছেন, “এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ ও জীবনের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্য ধারণকারীদের।” (সুরা আল-বাকারা ১৫৫)। এখানে বলা হয় নি যে তোমাদের মেয়েদেরকে গণধর্ষণ করা হবে, তারা পেটের জ্বালায় পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য হবে, খাদ্যের বিনিময়ে সন্তানকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হবে। এটাকে পরীক্ষা বলে না, এটা লাঞ্ছনা, অবমাননা। অতীতে ইহুদি জাতিকে এমন পরিণতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল যারা তাদের পথভ্রষ্টতার দরঘন অভিশপ্ত (মাগদুব) হয়েছিল। আল্লাহ তো মো'মেনের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত অবমানিত হওয়া থেকে সুরক্ষা দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এরা কেউ ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে উদ্বাস্তু হন নি, নির্যাতনের শিকার হন নি। আল্লাহ তো পরীক্ষা নেবেন তাদের যারা সত্য ধারণ করবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবে। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যাতে তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিতে পারি এবং দেখে নিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করেছে ও কারা তাতে অটল ছিল। (সুরা মুহাম্মদ- ৩১)।

বর্তমানের প্রায় সাড়ে ছয় কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠী উদ্বাস্তু হওয়ার আগে পশ্চিমা জীবনব্যবস্থারই অনুসারী ছিল। যারা বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের আগ্রাসনের শিকার হয়ে করুণ মৃত্যুবরণ করেছে, যারা আহত হয়েছে তারাও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের চেয়ে পশ্চিমা প্রভু রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বেরই পূজারী ছিল, ঠিক বাংলাদেশের মুসলমান নামধারীদের মতই। সিরিয়ার শাসক বাশার আল আসাদ, লিবিয়ার গান্দাফি, ইরাকের সাদাম হোসেন প্রত্যেকেই ছিল সমাজতন্ত্রপন্থী এক নায়ক। এসব দেশে নাগরিকরা শিয়া-সুন্নি বিরোধ করে নিজেরাই নিজেদের রক্তে দেশের মাটি লাল করে রেখেছে শত শত বছর ধরে। আল্লাহ ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন কোর'আনে আর রসুল বারবার জাতিকে সাবধান করে বলেছিলেন যে, তোমরা ঐক্য

নষ্ট করে, দীন নিয়ে মতভেদ করে, একে অপরকে হত্যা করে ঐক্য নষ্ট করো না। আত্মকলহে ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি অভিশঙ্গ জাতির লক্ষণ। আল্লাহই বলেছেন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, পরম্পরে কলহে লিপ্ত হবে না। অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হবে (সুরা আনফাল ৪৬)। সুতরাং তাদের নাগরিকদেরকে রসুলের সাহাবীদের সাথে তুলনা হাস্যকর অঙ্কত ।

বর্তমানের এই ১৬০ কোটি মুসলিম নামধারী জনগোষ্ঠী হচ্ছে তারা যাদেরকে আল্লাহর রসুল বলেছেন ভেসে যাওয়া আবর্জনা। রসুলাল্লাহ (দ.) একদিন বললেন- “শীঘ্ৰই এমন দিন আসছে যে অন্যান্য জাতিসমূহ এই উম্মাহর বিরুদ্ধে একে অপরকে ডাকবে যেমন করে (খানা পরিবেশন করার পর) একে অন্য সবাইকে খেতে ডাকে ।”

তাকে প্রশ্ন করা হলো “আমরা কি তখন সংখ্যায় এত নগণ্য থাকব?”

তিনি বললেন, “না, তখন তোমরা সংখ্যায় অগণ্য হবে, কিন্তু হবে স্বোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মত। আল্লাহ তোমাদের শক্তির মন থেকে তোমাদের সম্পর্কে ভয়-ভীতি উঠিয়ে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে দুর্বলতা নিষ্কেপ করবেন।”

কেউ প্রশ্ন করলেন, “হে আল্লাহর রসুল! এই দুর্বলতার কারণ কি হবে?” তিনি জবাব দিলেন, “দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও মৃত্যুর প্রতি অনীহা।” [হাদীস- সাওবান (রা.) থেকে আবু দাউদ মেশকাত ।]

যারা সমাজের অন্যায়, অবিচার দেখেও তা বন্ধ করার জন্য সংগ্রাম না করে নীরবতা পালন করে, সে আন্তিক বা নান্তিক, আলেম বা মূর্খ, মুতাকী বা বেপরোয়া, নামাজি বা বে-নামাজি যা-ই হোক না কেন, সে আল্লাহর দৃষ্টিতে অপরাধী, ক্রিমিনাল, মুজরিম। আল্লাহ মো'মেনদের রিপুজনিত দোষ-ক্রটি গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতিক্রিতি দিয়েছেন অসংখ্যবার। এই মো'মেন হচ্ছে তারা, যারা সমাজে অন্যায় হতে দেন নি, অন্যায় প্রতিরোধ করছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে আমাদের সমাজের পরহেজগার ব্যক্তিরা নামাজ, রোজা ইত্যাদির দ্বারা পুণ্য সংগ্রহ করে তা নিয়ে হাশরের দিন পার পেতে চায়, কারণ এগুলোকেই তারা আমল মনে করেন। কিন্তু সমাজে বিরাজিত অন্যায়কে প্রতিহত করার কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে নেই। তাই সুদখোর মহাজন বা কোনো রাজনীতিক দলের সন্ত্রাসী হয় মসজিদ কমিটির পরিচালক। অনাহারী, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের আর্ত চিংকারে বাতাস ভারি হয়ে উঠলেও কথিত ধার্মিকেরা মাথা নিচু করে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে ছোটেন, রোজা রাখেন, হজ্জ করেন।

আল্লাহ বলেছেন, “আমি কি তোমাদের এমন লোকদের কথা বলব, যারা আমলের দিক থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিহস্ত? এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা এ দুনিয়ায় বিনষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে মনে ভাবছে, তারা ভালো কাজই করে যাচ্ছে (সুরা কাহাফ: ১০৩-১০৪)।” আদ-সামুদ ইত্যাদি জাতিগুলোকে আল্লাহ যখন

ধৰ্বৎ কৱলেন তখন তাদের মধ্যে কি পৰহেজগার লোক ছিলেন না? অবশ্যই ছিলেন। কিন্তু তাদের পৰহেজগারিৰ তোয়াকা আল্লাহ কৱেন নি।

তিনি বলেন, “তোমাদেৱ পূৰ্ববৰ্তী জাতিগুলোৰ মধ্যে এমন সৎকৰ্মশীল কেন রাইল না, যারা পৃথিবীতে বিপৰ্যয় সৃষ্টি কৱতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় লোক ছিল যাদেৱকে আমি তাদেৱ মধ্য হতে রক্ষা কৱেছি। আৱ পাপিষ্ঠৰা তো ভোগ বিলাসে মন্ত্ৰ ছিল যার সামগ্ৰী তাদেৱকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। আসলে তাৰা ছিল মহা অপৱাধী।” (সুৱা হৃদ ১১৬)। আমৱা যদি সিৱিয়া, ইৱাকেৱ ধৰ্বৎ হয়ে যাওয়া মুসলমানদেৱ দিকে দৃষ্টিপাত কৱি, দেখব যে তাৱাও ছিল যার যার ব্যক্তিগত জীৱন নিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়ি-গাড়ি, উন্নত জীৱন মানেৱ পেছনে ছুটতেই ব্যস্ত ছিল।

এখনো মুসলিম জনগোষ্ঠীৰ মধ্যে অধিকাংশ মানুষই ভোগ বিলাসে মন্ত্ৰ হতেই উদ্বৃত্তি। আৱ যারা আলেম, জ্ঞানী তাৰা বিপৰ্যয় সৃষ্টিকাৰীদেৱ ব্যাপারে মৌন। তাৰা অন্যায়েৱ বিৱৰণে ঐক্যবন্ধ হতে চান না। এগুলোকে তাৰা দুনিয়াবী কাজ বলে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু এভাৱে অন্ধ হলেই তাৰা প্লেয় এড়াতে পাৱেন না। তাৰা প্ৰাকৃতিক বিধান যদি নাও বোৱোন রসুলাল্লাহৰ সাবধানবাণী অবশ্যই বুৱাবেন। তিনি বলে গেছেন, কোনো সম্প্ৰদায়েৱ মধ্য থেকে কিছু লোক যদি অন্যায় কাজ সংঘটিত কৱে এবং সেটা পৰিবৰ্তন কৱাৱ সামৰ্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যৱা যদি সেটা না কৱে তাহলে আল্লাহ তাদেৱ সবাৱ উপৱেৱ আয়াৱ নাফিল কৱেন [হাইসাম (ৱা.) থেকে আহমদ]।

অপৰ্যুপ দায়িত্ব পালন না কৱাৱ শাস্তি

উমতে মোহাম্মদীকে সৃষ্টি কৱা হয়েছে আল্লাহ প্ৰদত্ত শৃঙ্খলা বা জীৱনশৈলী সমষ্ট পৃথিবীৰ মানবজাতিৰ জীৱনে প্ৰচলন কৱাৱ জন্য, প্ৰতিষ্ঠা কৱাৱ জন্য। একটি জীৱনব্যবস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৱতে হলে ঐ জাতিকে অবশ্যই সংগ্ৰামী হতে হবে, প্ৰয়োজনে অন্যায়েৱ বিৱৰণে যুদ্ধ পৰ্যন্ত কৱতে হবে এটা স্বাভাৱিক। তাই আল্লাহ জেহাদ বা সৰ্বাত্মক প্ৰচেষ্টাকে মো'মেনদেৱ জন্য ফৰদ, আৱশ্যকীয় কৱে দিয়েছেন। এটা এমন এক ফৰদ যা কৱাৱ জন্যই তাদেৱ সৃষ্টি কৱা হয়েছে এবং এই সংগ্ৰাম না কৱলে, সংগ্ৰাম ত্যাগ কৱলে জাতি সৃষ্টিৰ কোনো অৰ্থই থাকে না। কাৰণ তাহলে আল্লাহ যে জন্য এই দীন প্ৰেৱণ কৱেছেন সেই দীন মানবজীৱনে প্ৰতিষ্ঠাও হবে না, পৃথিবীতে শাস্তিও আসবে না।

এখন যারা এই সত্য প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰাম ত্যাগ কৱবে আল্লাহ তাদেৱ জন্য শাস্তিৰ ঘোষণা প্ৰদান কৱেছেন। তিনি বলেছেন, “যদি তোমৱা আল্লাহৰ রাস্তায় সংগ্ৰামে বেৱ না হও তাহলে তিনি তোমাদেৱ কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদেৱ উপৱেৱ অন্য জাতি চাপিয়ে দিবেন (সুৱা তওবা ৩৯)।” এখানে লক্ষণীয় যে আল্লাহ বলছেন কঠিন শাস্তি দিবেন, এৱ অৰ্থই হচ্ছে তাৰা আৱ মো'মেন নেই। মো'মেনদেৱ তো কঠিন শাস্তি দেওয়াৱ প্ৰয়োজন আসে না। আল্লাহ পৰিব্ৰজাৰ আনে একবাৱও কোথাও বলেন নি যে তিনি মো'মেনদেৱকে কঠিন শাস্তি দিবেন। মো'মেনদেৱ প্ৰতি হাজাৱো অভয়বাণী, সুসংবাদ, ক্ষমা, জাল্লাত ইত্যাদিৰ প্ৰতিশ্ৰূতি দিয়ে কোৱা'আন পূৰ্ণ। আৱ

কঠিন শাস্তির ঘোষণা তিনি দিয়েছেন কেবল কাফেরদের জন্য। এরপরে তিনি বলছেন তোমাদের উপর অন্য জাতি চাপিয়ে দেবেন অর্থাৎ অন্যের গোলাম বানিয়ে দেবেন। সেই সূত্রে মুসলিম জাতি গত কয়েক শ বছর পরাধীন গোলামের জীবন যাপন করছে।

আংশিক ইসলাম মান্য করলে শাস্তি

পাশাপাশি যারা নিজেদের জীবনে আল্লাহর বিধানের যেটুকু পছন্দ হয় ততটুকু পালন করবে আর বাকিটা প্রত্যাখ্যান করবে বা ধর্মের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি পালন করতে গিয়ে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানবতাকে বিপর্যস্ত করে দেবে তাদের জন্যও আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে শাস্তি ও পরিকালের জাহানামের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমারা কি আমার কেতাবের কিছু অংশ মান্য করবে আর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করবে? এই যদি তোমাদের অভিপ্রায় হয় তাহলে এর পরিণাম পার্থিব জীবনে অপমান লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী হতে পারে? শুধু তাই নয়- পরিকালে তোমাদেরকে আরো কঠিন শাস্তির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (সুরা বাকারা ৮৫)।

লাঁ'ন্তের প্রকারভেদ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোর'আনে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, গোত্র, এমন কি ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের জন্য লাঁ'ন্ত অর্থাৎ অভিশাপ দিয়েছেন। তার অভিশাপ মানেই নির্মম শাস্তি। আল্লাহ, যার চেয়ে বড় ক্ষমাশীল নেই, যার চেয়ে বড় দয়াশীল নেই, যার কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি বার বার ক্ষমার আশ্বাস দিয়েছেন, সেই তিনিই যখন অভিশাপ দেন তখন নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সেই ব্যক্তি বা গোত্র বা গোষ্ঠী বা জাতি ক্ষমার যোগ্যতা ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গেছে, সেই গফুরুর রাহীমেরও ক্ষমার সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। কোর'আনে দেখা যায় তিনি বিভিন্নভাবে, প্রধানত তিনি ভাবে লাঁ'ন্ত দিয়েছেন।

১। তিনি শুধু নিজে দিয়েছেন।

২। অন্যের মুখ দিয়ে দিয়েছেন।

৩। তিনি তাঁর মালায়েক অর্থাৎ ফেরেশতা ও মানব জাতি সম্মিলিতভাবে লাঁ'ন্ত দিয়েছেন।

উদাহরণ- শুধু তার একার লাঁ'ন্ত তিনি দিচ্ছেন তাদের, যুদ্ধ করতে বললে যারা ভয়ে মুর্ছিত, মৃতপ্রায় হয়ে যায় (সুরা মোহাম্মদ ২৩, ২৪), কাফেরদের (সুরা-আহায়াব ৬৪), মোনাফেকদের (সুরা আল আহ্যাব ৬০, ৬১), যালেমদের (অন্যায়কারীদের) (সুরা হুদ ১৮) ইত্যাদি।

অন্যের মুখ দিয়ে লাঁ'ন্ত তিনি দিচ্ছেন বনি ইসরাইলের কাফেরদের। একবার দাউদ (আ.) কে দিয়ে আরেকবার ঈসা (আ.) কে দিয়ে (সুরা আল মায়েদা ৮১)।

আর তিনি, তাঁর মালায়েক ও মানব জাতির সম্মিলিত লাঁ'ন্ত দিচ্ছেন দু'বার। একবার দিচ্ছেন সেই সব কাফেরদের যারা মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর দীনকে অস্তীকার

করে কাফের অবস্থাই মারা গেলো। তাদের সমষ্টি আল্লাহ বলছেন- তারা (জাহানামে) চিরদিন থাকবে। তাদের শাস্তি কমানোও হবে না, বিরতিও দেয়া হবে না (সুরা বাকারা ১৬১, ১৬২)। আরেকবার দিছেন তাদের, যারা একবার সত্য গ্রহণ করার পর কুফরে (অবিশ্বাসে) ফিরে গেছে (সুরা আল-মায়েদা ৮৬, ৮৯)।

পূর্বের লানতপ্রাণ্ত জাতিগুলোর পার্থিব পরিণতি:

আল্লাহর একার দেয়া লাভন্ত, অন্যের মুখ দিয়ে দেয়া লাভন্ত আর আল্লাহ, তার মালায়েক ও মানব জাতির সম্মিলিত লাভন্ত; এই তিনি রকমের লাভন্তের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর লাভন্ত হচ্ছে ঐ সম্মিলিত লাভন্ত সন্দেহ নেই। অন্যের মুখ দিয়ে তিনি যে দু'বার বনি ইসরাইল অর্থাৎ ইহুদি জাতিকে লাভন্ত দিলেন তার পরিণাম দেখলেই বোঝা যাবে যে সম্মিলিত লাভন্ত কত ভয়ংকর হবে। ইহুদি জাতির উপর প্রথম লাভন্ত তিনি দিলেন দাউদের (আ.) মুখ দিয়ে। ফল হলো এই যে, ব্যাবিলোনের রাজা (নবুশ্যাড়নেয়ার/বখত নসর) ইহুদিদের আক্রমণ করে পরাজিত করলো। ব্যাবিলোনীয় সৈন্যরা তাদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে তাদের হত্যা করলো, বাকি সমস্ত লোকজনকে বন্দী করে সমস্ত জাতিটাকে ক্রীতদাসে পরিণত করে তাদের স্বদেশ ব্যাবিলোনে নিয়ে গেল, ইহুদিদের ডেভিড মন্দির (Temple of David) ধ্বংস করে দিলো। এ শাস্তি আল্লাহ দিলেন খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৫৮৬ সনে। সম্পূর্ণ জাতিটি ব্যাবিলোনে বহু বছর ক্রীতদাসের জীবন যাপনের পর আল্লাহর দয়ার উদ্দেক হলো। তিনি তাদের আবার সিরিয়ায় ফিরিয়ে এনে তাদের উপর দয়া করলেন। ইহুদিরা আবার ধনে-জনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো, তারা তাদের ডেভিড মন্দির পুনঃনির্মাণ করলো।

তারপর যখন তারা আবার বিপথগামী হলো তখন আল্লাহ পাঠালেন তার নবী ঈসাকে (আ.)। ঈসা (আ.) এসে বনি ইসরাইলীদের ধর্ম নিয়ে বাঢ়াবাড়ি ও সীমালংঘন থেকে বিরত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তখন তার মুখ দিয়ে আল্লাহ তাদের দ্বিতীয় বার লাভন্ত দিলেন। এই দ্বিতীয় লাভন্তের ফলে ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান টিটাস ইহুদিদের আক্রমণ করে তাদের পাইকারীভাবে হত্যা করলো, তাদের মেয়েদের নিয়ে গেলো, ধন-সম্পত্তি সব লুটে নিলো, ইহুদিদের ডেভিড মন্দির (Temple of David) সহ তাদের রাজধানী যেরুজালেম শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলো এবং তারপর সমস্ত সিরিয়া থেকে সমস্ত জাতিটাকে সমূলে উচ্ছেদ করে দিলো। হাজার হাজার বছরের বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়ে ইহুদিরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিল। সেই ৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার বছর এই ইহুদি জাতির ইতিহাস কি? তাদের ইতিহাস হচ্ছে এই যে আল্লাহর লাভন্তের ফলে ইউরোপের যে দেশেই তারা আশ্রয় নিয়েছে, বসতি স্থাপন করেছে, সেই দেশের সমস্ত মানুষ তাদের অবজ্ঞা করছে, ঘৃণা করেছে। আমরা শুকর যেমন ঘৃণা করি- তেমনি ঘৃণা করেছে। শুধু ঘৃণা করেই তারা ক্ষান্ত হয় নি। মাঝে মাঝেই ইউরোপের খ্রিস্টানরা দলবদ্ধ হয়ে ইহুদিদের বসতি আক্রমণ করে তাদের পুরুষদের হত্যা করে মেয়েদের বেঁধে নিয়ে গেছে, সম্পত্তি লুটপাট করে বাড়ি-ঘর

আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই কাজটা ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা প্রতিটি ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রে এতবার করেছে যে ইউরোপীয় ভাষায় একে বোঝাবার জন্য একটি নতুন শব্দেরই সৃষ্টি হয়েছে। সেটা Pogrom, যার অভিধানিক অর্থ হলো Organized Killing and Plunder of a Community of People, বাংলায় “সুসংগঠিত ভাবে সম্পদায় বিশেষকে হত্যা ও লুণ্ঠন।” দু’হাজার বছর ধোরে অভিশপ্ত ইহুদিদের উপর ঐ Pogrom চালাবার পর শেষ Pogrom আল্লাহ করালেন হিটলারকে দিয়ে। তাকে দিয়ে তিনি ইউরোপের ইহুদিদের উপর চরম অত্যাচার করালেন ও তাদের ছয় মিলিয়ন অর্থাৎ ৬০ লক্ষ ইহুদিদের হত্যা করালেন। এ হিসাবটা অবশ্য ইহুদিদের করা সুতরাং বাড়াবাঢ়ি হতে পারে, কিন্তু হিটলারের হাতে যে লক্ষ লক্ষ ইহুদি মারা গেছে তা ঐতিহাসিক সত্য। দাউদের (আ.) মুখ দিয়ে লা’ন্ত অর্থাৎ অভিশাপ দেয়ার ফল হিসাবে নেবুশ্যাডনেয়ার (বখতনসর) কে দিয়ে ডেভিড মন্দির ধ্বংস করে সমস্ত ইহুদি জাতিটাকে বন্দী করে ব্যাবিলোনে নিয়ে যেয়ে সেখানে শত শত বছর দাসত্বের জীবন কাটানোর পর যেমন আল্লাহ জাতিটার উপর থেকে লা’ন্ত উঠিয়ে নিয়েছিলেন, তেমনি ঈসার (আ.) মুখ দিয়ে লা’ন্ত দেবার ফল হিসাবে রোমান টিটাসকে দিয়ে ইহুদিদের পুনঃনির্মিত ডেভিড মন্দিরসহ এবার সম্পূর্ণ যেরূষালেম শহরটাই ধ্বংস করে দিয়ে ইহুদি জাতিটাকেই তাদের জন্মভূমি থেকে একেবারে উচ্ছেদ করে ইউরোপীয়দের দিয়ে তাদের উপর দু’হাজার বছর ধোরে অবজ্ঞা, ঘৃণা আর Pogrom করিয়ে মনে হয় এখন আল্লাহ তাদের উপর থেকে লা’ন্ত উঠিয়ে নিয়েছেন। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তাদের উপর আর Pogrom হচ্ছে না এবং তারা বর্তমানে একটি শক্তিশালী ও সম্মানিত জাতি।

মুসলিম: বর্তমানে যারা লানতপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী

এখন মুসলিম বলে পরিচিত জাতিটির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে আল্লাহ লা’ন্ত দিলে কোনো জাতির যে দশা হয়, এই জাতির দশা ঠিক তাই। সিরিয়া থেকে ইহুদিরা যে ভাবে উৎখাত হয়েছিল, স্পেন থেকে ঠিক তেমনিভাবে উৎখাত হয়েছে। সমস্ত ইউরোপে ইহুদি জাতি যেমন ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত হয়েছে, মুসলিম বলে পরিচিত এই জাতি সমস্ত পৃথিবীময় তেমনি ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, অপমানিত হচ্ছে। তফাত এই যে ইহুদিদের শাস্তি ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আর এই জাতির উপর শাস্তি সমস্ত পৃথিবীময়। এর কারণ আছে; ইহুদি জাতি একটি ছোট জাতি, এই জাতির মধ্যে আল্লাহর যে নবী প্রেরিত হয়েছিলেন তার দায়িত্বও ছিল সীমাবদ্ধ, শুধু ইহুদি জাতির মধ্যে, কাজেই অভিশপ্ত অর্থাৎ মালাউন হবার পর তার শাস্তিও ছিল ইউরোপের মধ্যে সীমিত। আর মুসলিম বলে পরিচিত জাতিটি যিনি গঠন করেন সেই বিশ্বনবী (দ.) প্রেরিত হয়েছেন সমস্ত পৃথিবীর জন্য, সম্পূর্ণ মানব জাতির জন্য। তাই তার জাতির শাস্তি ও পুরক্ষার দু’টোই পৃথিবীময়, কোথাও সীমিত নয়।

ইউরোপের যে যে রাষ্ট্রে ইহুদিরা বসতি স্থাপন করেছিলো সেই সেই রাষ্ট্রের লোকেরা তাদের উপর Pogrom করেছে। এই মুসলিম জাতি পৃথিবীর যেখানেই আছে সেই

দেশের মানুষ দিয়ে অত্যাচারিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে। খ্রিস্টানদের হাতের কাছে যেখানে মুসলিম আছে সেখানে খ্রিস্টানদের দিয়ে, (বসনিয়া-হারজেগোভিনা, সুদান, ফিলিপাইন, ইথিওপিয়া) ইহুদিদের দিয়ে (পশ্চিম এশিয়া প্যালেস্টাইন), বৌদ্ধদের দিয়ে (চীন, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কমপুচিয়া ভিয়েতনাম) হিন্দুদের দিয়ে (সমস্ত ভারত ও কাশ্মীর)। অর্থাৎ পাঁচটি প্রধান ধর্মের চারটিকে দিয়েই পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিম নামের এই জাতিটাকে পেষা হচ্ছে। আর সে পেষা কেমন পেষা? তাদের গুলি করে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে, ট্যাক্ষ দিয়ে পিঘে হত্যা করা হচ্ছে, তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া, তাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যেয়ে ধর্ষণ করা হচ্ছে, ধর্ষণের পর হত্যা করা হচ্ছে, ইউরোপের ও অন্যান্য স্থানের বেশ্যালয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। পুরুষরা পর্যন্ত দেহব্যবসায় নিয়োজিত হচ্ছে। বসনিয়ায় খ্রিস্টান সার্বরা যা করেছে তার নজির মানুষের ইতিহাসে নেই। খ্রিস্টান সার্বরা দুই লক্ষ মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করেছে, তাদের সাত মাস পর্যন্ত আটকে রেখেছে যাতে তারা খ্রিস্টানদের ঔরসজাত সন্তানগুলো গর্ভপাত করে ফেলে দিতে না পারে। অভিশপ্ত হওয়ার পর ইহুদিদেরও আল্লাহ এমন শাস্তি দেন নাই। পৃথিবীর বড় বড় জাতিগুলো দিয়ে শাস্তি দিয়েও খুশি না হয়ে আল্লাহ অপমানের চূড়ান্ত করার জন্য ভারতের আসামের গাছ-পাথর উপাসক একটি পাহাড়ী উপজাতি দিয়ে মুসলিম নামধারী এই জাতিকে গুলি করে, তীর দিয়ে, কুপিয়ে হত্যা করাচ্ছেন, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে উচ্ছেদ করাচ্ছেন। এ যদি আল্লাহর লান্তের ফল না হয় তবে লান্ত কাকে বলে?

কেন এই লান্ত? যে জাতিকে আল্লাহ বলেছেন তোমরা যদি মোমেন হও তবে পৃথিবীর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব তোমাদের হাতে দেব এবং সতাই সেই ছেট জাতির হাতে তাই দিয়েছিলেন। বর্তমান মুসলিম জাতির হাতে পৃথিবীর প্রভুত্ব তো দূরের কথা, এ জাতি আজ পৃথিবীর অন্য প্রত্যেক জাতি দিয়ে অপমানিত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, পরাজিত, এক কথায় নিকৃষ্টতম জাতি। আল্লাহর লান্তের প্রতিটি ছাপ আজ এই জাতির দেহে চিহ্নিত। অথচ এই জাতি সেই মোমেন হবার দাবিদার। আমরা মোমেন অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রসুলে বিশ্বাসী হলে আল্লাহ মিথ্যা বলেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। কেন এই লান্ত? এর জবাব হচ্ছে এই, আল্লাহ বলেছেন যারা আল্লাহ ও রসুলের উপর ঈমান এনে তারপর কুফরে প্রত্যাবর্তন করছে তাদের উপর আল্লাহ, আল্লাহর মালায়েকদের ও মানব জাতির সম্মিলিত লান্ত (অভিশাপ) (সুরা আল ইমরান ৮৬-৮৯)।

এই দীনের ভিত্তি অর্থাৎ তওঢ়ীদের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি সর্ববিষয়ে বিশেষ করে সমষ্টিগত জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে ও বিশ্বাস করে নেয়া এবং সমস্ত পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা। প্রমাণ, আল্লাহ বলছেন- মোমেন শুধু তারা যারা আল্লাহ ও তার রসুলকে বিশ্বাস করে (অর্থাৎ জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর বিধান ছাড়া আর কাউকে মানে না) তারপর তা থেকে বিচ্যুত হয় না এবং নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে (তা প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ মানবতার কল্যাণে

সংগ্রাম করে (সুরা হজরাত ১৫)। অর্থাৎ মো'মেন হবার জন্য আল্লাহ দু'টি শর্ত ও সংজ্ঞা দিচ্ছেন। একটা জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার অর্থাৎ তওহীদ এবং দ্বিতীয়টি সেই তওহীদকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই দু'টোর যে কোন একটা বাদ গেলেই সে বা তারা আর মো'মেন নয়। সারারাত তাহাজুন্দ পড়লেও নয়, সারা বছর রোজা রাখলেও নয়। মুসলিম হবার দাবিদার এই জাতি বহু শতাব্দী আগেই তওহীদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছেড়ে দিয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক (সুরা তওবা ৩৮, ৩৯) এই জাতিকে খ্রিস্টান জাতিগুলোর দাসে পরিণত করে দিয়েছেন। এ তওহীদকে (আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব) সার্বিক জীবন থেকে প্রত্যাখ্যান করে সমষ্টিগত জীবনে খ্রিস্টান, ইহুদিদের সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে শুধু ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ করায় অর্থাৎ শেরক ও কুফরে ফিরে যাওয়ায় এই জাতিকে লাঁ'নত দিয়েছেন। তাই মালাউন (অভিশপ্ত) ইহুদি জাতির উপর যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তার চেয়েও বেশি শাস্তি হচ্ছে এই মুসলিম নামধারী জাতিটির উপর। কারণ ইহুদি জাতিকে আল্লাহ লাঁ'নত দিয়েছিলেন, তা দিয়েছিলেন তিনি একা এবং অন্যের মুখ দিয়ে আর আমাদের লাঁ'নত তিনি দিয়েছেন তার অসংখ্য মালায়েক এবং মানব জাতিকে সঙ্গে নিয়ে সম্মিলিতভাবে।

আমরা জানি বর্তমানের মুসলিম নামধারী জাতিটাকে যে জাতি হেদায়েতহীন তাকওয়া নিয়ে অতি ব্যস্ত আছে, তাকে আল্লাহ তাঁর মালায়েক আর মানব জাতি দ্বারা অভিশপ্ত বললে সেটা কেমন চটে যাবে। তারা যদি না মানেন তবে আমাদের অনুরোধ তারা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন যে অভিশপ্ত ইহুদিদের চেয়েও ভয়ংকর শাস্তি আমাদের কেন হচ্ছে। আল্লাহর লাঁ'নতের নির্মম শাস্তি সত্ত্বেও এই জাতি তওবা করে তওহীদে সেরাতুল মোস্তাকীমে, দীনুল কাইয়েমায়, জেহাদে ফিরে না এসে নির্বোধের মত নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও হাজার রকমের নফল এবাদত ও তাকওয়া করে যাচ্ছে আর ভাবছে তাদের জন্য জালাতের দরজায় লাল কাপেটি বিছিয়ে রাখা হয়েছে। লাঁ'নতের অন্যতম শাস্তি বোধশক্তির লোপ, তাই এত সওয়াবের কাজের পরও এত নির্মম শাস্তি কেন তা বুঝে আসে না। এ ব্যাপারে আমার মনে একটা উদাহরণ ভেসে উঠে। মনে করুন একটি লোক বহু কষ্টে টাকা-পয়সা খরচ করে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে একটি দুষ্প্রাপ্য ফুলের গাছ যোগাড় করে এনে বাগানে লাগালো ও অতি যত্নের সাথে পরিচর্যা করতে লাগলো। সে অধীর আগ্রহে দিন গুলতে লাগলো- কবে সেই গাছে অপূর্ব সেই ফুলটি ফুটবে। অনেক যত্ন, পরিচর্যার পর অনেক দিন পর ফুল গাছে অতি বিচিত্র ফুলটি এলো। অনেক লোক সেই আশ্চর্য ফুল দেখতে এলো। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে লোকটি দেখলো তার গরু সে ফুলটাকে খেয়ে ফেলেছে। রাগে, দুঃখে পাগল হয়ে সে গরুটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে লাঠি নিয়ে মারতে লাগলো। মারতে মারতে সে গরুটার মাথা ফাটিয়ে দিলো, পা গুলো ভেঙ্গে ফেললো, গরুর গায়ের চামড়া ফেটে গিয়ে রক্ত ঝারতে লাগলো। কিন্তু গরুটা কি বুঝতে পারবে কেন তাকে অমন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? পারবে না। বর্তমানের এই মুসলিম জাতিও তার নির্মম শাস্তির কারণ বুঝতে পারছে না।

তারা সারা দুনিয়ায় সবার কাছে মার খাচ্ছে, ঘৃণিত হচ্ছে। বর্তমানে সাড়ে ছয় কোটি মুসলিম উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে। তাদের সারা শরীরে লানতের চিহ্ন। এই অবস্থায় তাদের একটা কথা গভীরভাবে উপলক্ষ্য করতে হবে তাদের কোনো ব্যক্তিগত আমল, পোশাক আশাক, খুটিনাটি মাসলা মাসায়েল মেনে চলা, তাদের টাখনুর উপরে পাজামা পরা, তাদের বিশুদ্ধ ওজু, আরবীয় জোববা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা সব নির্থক। এখন তাদের একটাই ধর্ম, সেটা হচ্ছে এই হীনতার জীবন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করা। কবি নজরুল বলেছিলেন, “কিসের ধর্ম? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম। যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেঙ্গে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙ্গাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি? যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পশুর মত মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই বোন বাপ মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফুট করবার আশা নাই, তার আবার ধর্ম কি? দু'বেলা দুটি খাবার জন্যই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যেই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি? মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কি? তোমার ধর্মের কথা বলবার অধিকার কি?”

মুসলিম কর্তৃক রসুলাল্লাহর অপমানকর অবমূল্যায়ন:

বিশ্বনবীর (দ.) প্রবর্তিত ইসলাম যে মুসলিম উৎপাদন করেছিল সে মুসলিমের আকীদা এই ছিল যে, তাদের নেতা আল্লাহর রসুলের (দ.) জীবনের উদ্দেশ্য ছিল তাদের জীবন ও পার্থিব যা কিছু আছে সবকিছুকে উৎসর্গ করে দিয়ে সমস্ত পৃথিবীময় শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা। বাস্তবেও তিনি মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন। অঙ্গতা, কৃপমঙ্গুকতা, দরিদ্রতায় নিমজ্জিত, অন্যান্য সভ্য জাতিগুলো দ্বারা অবজ্ঞাত-উপেক্ষিত, পারস্পরিক দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত আরবদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুশৃঙ্খল, সম্মুখ, ঐক্যবন্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় শ্রেষ্ঠ, অর্থনৈতিক-সামরিক শক্তিতে অদ্বিতীয় পরাশক্তিতে পরিণত করেছিলেন। আর আজ যে ইসলাম চলছে তা যে মুসলিম উৎপাদন করে তাদের আকীদা হলো এই যে আল্লাহর প্রেরিত নবী রসুলদের নেতা, তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যার কোনো তুলনা নেই, সেই রসুলাল্লাহকে পাঠানো হয়েছিল মানুষকে টাখনুর উপর পাজামা পরার মত, মাথায় টুপি দেবার মত, দাঢ়ি রাখানোর মত, দাঁত মাজার মত, কুলুখ নেয়ার মত, ডান পাশে শোয়ার মত তুচ্ছ ব্যাপার শেখাতে। মানুষের ইতিহাসে বোধহ্য কোনো জাতি তার নেতার এমন অপমানকর অবমূল্যায়ন করে নি। কাহ্হার (রংদ্র, কঠোর) আল্লাহও তাঁর শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম রসুলের (দ.) এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ছাড়েন নি। তিনি ইউরোপিয়ান খ্রিস্টান জাতিগুলো দিয়ে এদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে মেশিনগান দিয়ে হত্যা করিয়েছেন, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, জীবন্ত কবর দিয়ে, পুড়িয়ে, ট্যাংকের তলে পিয়ে মেরেছেন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশুরাও বাদ যায় নি।

এদের মেয়েদের ইউরোপের আফ্রিকার বেশ্যালয়ে বিক্রি করিয়েছেন এবং তারপর মাত্র চারটি ছোট দেশ বাদে মরক্কো, থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত এই বিশাল এলাকার সমস্তটুকুর রাষ্ট্রশক্তি এদের হাত থেকে ছিনয়ে নিয়ে ইউরোপিয়ান জাতিগুলোর হাতে

দিয়ে তাদের দাস বানিয়ে দিয়েছেন এবং তারা এদের সর্বস্ব লুষ্টণ ও শোষণ করে দারিদ্র্যের চরম সীমায় নামিয়ে দিয়েছে, গৃহপালিত পশুর মত এদের নিজেদের কাজে লাগিয়েছে, তাদের জুতা পরিষ্কার করিয়েছে। এই লাঞ্ছনা এখনও চলছে, আর জাতির ধর্মনেতারা এখনও সুর করে মিলাদ পড়ে, ওয়াজ করে, দাওয়াত খেয়ে বেড়াচ্ছেন আর ভাবছেন তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, তারা আম্বিয়াদের ওয়ারিশ, পরকালে তাদের জন্য জান্নাতের দুয়ারে লাল গালিচা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। লান্ত আর কাকে বলে? নির্বুদ্ধিতা আর কাকে বলে?

এখন এই কথাটি মুসলিম দাবিদার সমগ্র জনগোষ্ঠী যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারে তত তাড়াতাড়ি রক্ষা পাবে, নয়তো পুরো জনগোষ্ঠী একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে কি আলাদা রাখা সম্ভব?

কিছুদিন আগে একটি টেলিভিশন চ্যানেলের টকশোতে একজন আলোচক বললেন, “ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে। ধর্ম থাকবে মনের ভেতরে এবং মসজিদের মত পবিত্র জায়গায়। তাই রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে ধর্মের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে। তাহলেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।”

রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে মুক্ত করার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ যদি গড়া যায় তাতে আমার আপত্তি থাকার কথা নয়। আমিও চাই এমন একটি সমাজ, এমন একটি জাতি, যেখানে ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, ঘৃণা ও বিদ্বেষের চর্চা হবে না। সকল ধর্মের মানুষ সম-অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে ঐক্যবন্ধভাবে বেঁচে থাকবে। কিন্তু একটি বিষয় আমার বুঝে আসে না ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা হবে কীভাবে?

সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা প্রথম গৃহীত হয় ইউরোপে ঘোড়শ শতাব্দীতে। আর আমাদের উপমহাদেশে তা আমদানি হয় উপনিবেশিক আমলে, ইংরেজদের মাধ্যমে। সেই ঘোড়শ শতাব্দী থেকে আজকের দিনটি পর্যন্ত রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক রাখার প্রচেষ্টা কিন্তু কম হয় নি। মনে করা হয়েছিল রাষ্ট্রটা ধর্মমুক্ত করে ফেলতে পারলেই ধর্ম কোণ্ঠাসা হয়ে পড়বে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে। তারপর সময়ের সাথে সাথে পুরোপুরি হারিয়ে যাবে। তা যে হয় নি, বরং বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোই যে কোণ্ঠাসা অবস্থায় উপনীত হয়েছে, আর ধর্ম রূপ নিয়েছে পৃথিবীর এক নম্বর ইস্যুতে তা বলাই বাহ্যিক। আজকে ইউরোপের প্রত্যেকটি রাষ্ট্র ধর্ম ইস্যুতে উন্নাতাল। জ্বলছে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ক্ষমতায় বসেছে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। আর যে আমেরিকা সারা বিশ্বের মানুষকে মানবাধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষতার ছবক দিয়ে বেড়াত, সে দেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা এখন বড় অনুঘটকে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ গত চারশ’ বছরের প্রচেষ্টা কার্য্যত নিষ্পত্ত হয়েছে এ কথা বলাই যায়। এর কারণ কী?

ଆসଲେ ସେକ୍ୟୁଲାରିଜମେର ତତ୍ତ୍ଵ ସଫଳ କରତେ ହଲେ ମାନୁଷକେ ପୁରୋପୁରି ଧର୍ମହିନ କରେ ଫେଲତେ ହେବ । କିନ୍ତୁ ମାନୁଷକେ ଧର୍ମହିନ କରାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହବାର ନୟ । କାରଣ ଦେହ-ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତୟେ ମାନୁଷ । ଦେହେର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରାଇ ତାଇ ଯଥେଷ୍ଟ ନୟ, ତାର ଆତ୍ମିକ ଚାହିଦାଓ ପୂରଣୀୟ । ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରେ ମାନୁଷେର ଏହି ଆତ୍ମିକ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରେ ଆସଛେ ଧର୍ମ । ଆମାଦେର ଭାରତବର୍ଷେର କଥାଇ ଧରା ଯାକ । ଏଖାନକାର ମାନୁଷେର ରଙ୍ଗେର କଣିକାୟ ମିଶେ ଆଛେ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ । ତାଦେର ଚିନ୍ତା-ଚେତନା ଧର୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ । ତାରା ଉପୋସ ଥେକେ ଦିନେର ପର ଦିନ କାଟାତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିତେ ପାରେ ନା । ଏଖାନକାର ସଂକ୍ଷତି, ରୀତି-ନୀତି, ପ୍ରଥା-ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସ-ଐତିହ୍ୟ ସବକିଛୁର ସାଥେ ଓତୋପ୍ରୋତ୍ବାବେ ଧର୍ମ ଜଡ଼ିଯେ ଆଛେ । ପ୍ରାଗୋତ୍ତିହାସିକ ଆମଲ ଥେକେ ତାରା ଧର୍ମେର ଅନୁଶ୍ରାନ ମେନେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟେର ମାନୁଷଗୁଲୋର ମତ ତାରା ପାର୍ଥିବ ଉନ୍ନତିକେଇ ଜୀବନେର ଏକମାତ୍ର ସଫଲତା ମନେ କରେ ନା । ଜୀବନ୍ୟାତ୍ମାର ମାନୋନ୍ୟନାଇ ତାଦେର ଶେଷ କଥା ନୟ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟେର ଗର୍ବେର ବିଷୟ ଯଦି ହ୍ୟ ଆଧୁନିକ ପ୍ରୟୁକ୍ଷ, ପ୍ରାଚ୍ୟେର ଗର୍ବେର ବିଷୟ ତାଦେର ହାଜାର ବଚ୍ଛରେର ଐତିହ୍ୟବାହୀ ଧର୍ମାଦର୍ଶ । ତାଦେର କାହେ ଦୁନିଆର ଚେଯେ ପରକାଳ ଦାମୀ । ତାରା ଶ୍ରଷ୍ଟାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଚାଯ, ଆତ୍ମାର ପରିତୃଷ୍ଟ ଚାଯ । ଧର୍ମ ତାଦେର ଏହି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରେ, ଆତ୍ମିକ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରଶାସ୍ତି ଦାନ କରେ । ଏ କାରଣେ କରେକ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ଵେ ଏଖାନକାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଟ ମାନୁଷେର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସେ ଏତୁଟିକୁ ଚିଡ଼ ଧରେ ନି । ଉଲ୍ଲେଷ୍ଟ ସେକ୍ୟୁଲାରିଜମେର ହାଲେ ପାନି ନେଇ ଆଜ ।

ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାଲାଯ ଜନପ୍ରତିନିଧିର । ଆର ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ କରେ ଭୋଟାରରା । ଭୋଟାର କାରା? ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମାନୁଷଗୁଲୋଇ ହଚ୍ଛେ ଭୋଟାର । ସେହି ଭୋଟାରଦେରକେ ମହି ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର କରେ କ୍ଷମତାଯ ଯାବାର ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖେ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ରାଜନୈତିକ ଦଲଗୁଲୋ । ମାନୁଷେର ଧର୍ମୀୟ ସେନ୍ଟମେନ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷକେ ଘାୟେଲ କରା ହ୍ୟ । ଏକଇ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସିସ୍ଟେମେର ଅଧିନେ ରାଜନୈତିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପରିଚାଳନା କରା ଓ ନିର୍ବାଚନେ ଅଂଶ ନେଓୟା ସତ୍ତ୍ଵେ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଦଲଗୁଲୋ ଥାଁଟି ମୋ'ମେନ ବନେ ଯାଯ, ଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଲଗୁଲୋକେ ବଲା ହ୍ୟ କାଫେର । ତାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦଲଗୁଲୋର ମତଇ ହରତାଳ, ଅବରୋଧ, ଜ୍ଞାଲାଓ, ପୋଡ଼ାଓ, ଭାଙ୍ଗୁର କରେ ତାର ନାମ ଦେନ ଜିହାଦ, ଆର ଭୋଟ୍ୟୁନ୍ଦେର ବ୍ୟାଲଟ ପେପାରକେ ବଲେନ ଜାନ୍ମାତେର ଟିକିଟ । ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଧର୍ମକେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥେକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ମାନୁଷେର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନେ ନିର୍ବାଚନ ଦେଯା ହେଁଛିଲ ତା ଆର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନେ ଥାକଲ ନା । ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଥିର ଧର୍ମକେ ଅବଜା କରେ ଦୂରେ ସାରିଯେ ଦିଲ, ସେଟାକେ ଲୁଫେ ନିଲ ଧର୍ମବ୍ୟବସାୟୀରା । ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଥିର ମାନୁଷେର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସକେ ସଠିକ ଥାତେ କାଜେ ଲାଗାଲ ନା, ଧର୍ମବ୍ୟବସାୟୀରା ତଥିନ ସେଟାକେ ନିଜେଦେର ସ୍ଵାର୍ଥୋଦାରେର ମାଧ୍ୟମ ବାନିଯେ ନିଲ । ମାନୁଷ ଧର୍ମେର ଜନ୍ୟ ଜୀବନ ଦିତେ ପ୍ରକ୍ଷ୍ଟତ । ମାନୁଷେର ଈମାନ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି । ସେହି ମହାଶକ୍ତିଟି ଉଠେ ଗେଲ ଏକଟି ସୁବିଧାବାଦୀ ଗୋଟୀର ହାତେ । ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମେର ନାମେ ଯତ ଦାଙ୍ଗ-ହାଙ୍ଗମା ହେଁଛେ, ନିରୀହ ମାନୁଷେର ରକ୍ତ ଝରେଛେ, ସବକିଛୁର ଘୁଡ଼ିର ନାଟାଇ ଛିଲ ଏହି ଗୋଟୀ । ତାରା ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁତେ ଉତ୍ତେଜନାର ପାରଦ ଚଢାଯ, ଧର୍ମ ଗେଲ ଧର୍ମ ଗେଲ ଜିଗିର ତୁଲେ ମାନୁଷକେ ଉନ୍ୟାଦନାୟ ମାତାଯ, ଜ୍ଞାଲାଓ-ପୋଡ଼ାଓ-ଭାଙ୍ଗୁର କରେ, ପୁଲିଶେର ସାଥେ ସଂଘର୍ଷ ଲିଙ୍ଗ ହ୍ୟ, ତବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଦେରକେ ତୋଯାଜ କରେ ଚଲତେ ବାଧ୍ୟ ହ୍ୟ କାରଣ ଏ ଈମାନ ନାମକ ମହାଶକ୍ତି ତାଦେର ହାତେ । ତାହଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଥାକତେ ପାରଲ କି?

ଆବାର ଯାରା ସେକ୍ୟୁଲାରିଜମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବଲେ ନିଜେଦେର ଦାବି କରେନ ତାଦେରକେ କିନ୍ତୁ ଦିନଶେଷେ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମାନୁଷେର କାହେଇ ଯେତେ ହୟ । ମାନୁଷେର ନାର୍ଡ ବୁଝାତେ ହୟ । ଜନଗଣକେ ବୋଲାତେ ହୟ ଆମରା ଧର୍ମେର ବିପକ୍ଷେର ଶକ୍ତି ନେଇ, ଆମରାଓ ଧର୍ମ ମାନି । ଏହି ଦ୍ୟାଖୋ ଆମରା ନାମାଜ ପଡ଼ୁଛି, ହଜ୍ରେ ଯାଚିଛି, ଇଜତେମାର ମୁନାଜାତେ ଅଂଶ ନିଛି, ପୀରେର ମାଜାରେ ଯାଚିଛି, କୋର'ଆନ ତେଲାଓୟାତ କରାଛି ଇତ୍ୟାଦି । ନେତାର ଧର୍ମକର୍ମେର ଛବି ପ୍ରଚାର କରେନ କର୍ମୀରା । ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମାନୁଷେର ସାଥେ ଧାର୍ମିକତାର ଏହି ଅଭିନୟ ନା କରଲେ ତାରା ଭୋଟ ପାବେନ ନା । କାରଣ ତାଦେର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ରେ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଦଲଗୁଲୋ ତୋ କାଫେର, ନାତିକ ଫତୋଯା ଦିଯେଇ ରେଖେଛେ । ଏହି ଫତୋଯାର ଆଘାତ ଥେକେ ରକ୍ଷା ପାବାର ଜନ୍ୟ ତାରା କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମ ଘୋଷଣା କରେନ, କେଉଁ ସଂବିଧାନେ ଆଲ୍ଲାହର ନାମ ଲେଖେନ, କେଉଁ ମସଜିଦ-ମାଦ୍ରାସା ନିର୍ମାଣ କରେନ । ସେକ୍ୟୁଲାର ରାଜନୈତିକ ଦଲେର ହାନୀଯ ପର୍ଯ୍ୟାଯେର ନେତାରା ମସଜିଦ-ମାଦ୍ରାସା-ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଭାପତି ହନ, ସଦସ୍ୟ ହନ । ତାହଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରକେ ଧର୍ମେର ବାହିରେ ରାଖା ଗେଲ କି?

ସତ୍ୟ ହଚ୍ଛେ- ରାଷ୍ଟ୍ର ଥେକେ ଧର୍ମକେ ପୃଥିକ କରା ଯାଯ ନି, ଯାବେଓ ନା । ମାବାଖାନ ଥେକେ ସାଧାରଣ ମାନୁଷ କେବଳ ପ୍ରତାରିତ ହଚ୍ଛେ । ପ୍ରତାରିତ ହଚ୍ଛେ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଉଭୟପକ୍ଷେର କାହେଇ । ଏହି ପ୍ରତାରଣାର ଇତି ଟାନତେ ହବେ ଏଥିନ । ମାନୁଷକେ ବ୍ୟାପକଭାବେ ଧର୍ମେର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଦିତେ ହବେ । ତାଦେର ଈମାନକେ ଆର ଭୁଲ ଖାତେ ପ୍ରବାହିତ ହତେ ଦେଓଯା ଯାବେ ନା । ଈମାନ ନାମକ ମହାଶତିକେ ଫେଲେ ରାଖା ଉଚିତ ହବେ ନା । ମାନୁଷେର ଈମାନକେ ଆର ଖାଟୋ କରେ ଦେଖାର ଅବକାଶ ନେଇ, ଅବଜ୍ଞା କରାର ସୁଯୋଗ ନେଇ । ଈମାନକେଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣେ, ମାନବତାର କଲ୍ୟାଣେ କାଜେ ଲାଗାତେ ହବେ ।

ଧର୍ମ ଏସେହେ ମାନୁଷେର କଲ୍ୟାଣେର ଜନ୍ୟ । ଯାରା ଧର୍ମକେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଅର୍ଥନୈତିକ-ରାଜନୈତିକ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଵାର୍ଥ ହାସିଲ କରେ, ଅକଲ୍ୟାଣ ଘଟାଯ, ମାନବତାର କ୍ଷତି କରେ ତାରା ଯେ ଧର୍ମେର ପକ୍ଷଶକ୍ତି ନୟ ମେଟା ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ସାମନେ ପରିକାରଭାବେ ତୁଲେ ଧରତେ ହବେ । ମାନୁଷ ଆଲ୍ଲାହର ଖଲିଫା । ଆଲ୍ଲାହ ଯେମନ ସାରା ସୃଷ୍ଟିଜଗତକେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁଶୃଙ୍ଖଳଭାବେ ପରିଚାଲିତ କରେନ, ମାନୁଷେର ଦାସିତ୍ତ ହଚ୍ଛେ ତେମନି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ପୃଥିବୀକେ ପରିଚାଲନା କରା । ଏଟାଇ ମାନୁଷେର ଏବାଦତ । କାଜେଇ ଯେ କାଜେ, ଯେ କଥାଯ, ଯେ ଆଚରଣେ, ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ସମାଜେର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୟ, ମାନବତା କ୍ଷତିହିସ୍ତ ହୟ ସେ କାଜ ଇସଲାମେର କାଜ ହତେ ପାରେ ନା- ଏହି ବୋଧ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଜାଗତ କରତେ ହବେ । ଏହିଯେ ଏତକିଛୁ କରତେ ହବେ, ଏହି ଦାସିତ୍ତ କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରେରିଇ । ଆମରା ହେୟବୁତ ତଓହିଦ ଆମାଦେର ସାଧ୍ୟ ମୋତାବେକ ଚେଷ୍ଟା କରାଛି ମାନୁଷକେ ଧର୍ମେର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଦିଯେ । ଏଥିନ ରାଷ୍ଟ୍ରକେଓ ଏଣିଯେ ଆସତେ ହବେ । ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ଏଥିନାକେ ଧର୍ମକେ ଅବଜ୍ଞା କରେ ଦୂରେ ସରିଯେ ରାଖେ ତାହଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରେର କ୍ଷତି ଧର୍ମେର କ୍ଷତି । ଆର ଯଦି ଧର୍ମେର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଦିଯେ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଜନଗଣକେ ଯାବତୀଯ ନ୍ୟାଯ ଓ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷେ ଐକ୍ୟବନ୍ଧ କରତେ ପାରେ ତାହଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରେର ଲାଭ, ଧର୍ମେର ଲାଭ । ତଥିନ ରାଷ୍ଟ୍ରକେ ଆର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମାନୁଷ ନିଯେ ଚିନ୍ତିତ ଥାକତେ ହବେ ନା, ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମାନୁଷ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରକେ ଶକ୍ତ ମନେ କରବେ ନା । ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଧର୍ମ ଉଭୟରେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବେ ମାନବତାର କଲ୍ୟାଣ ।