

مَذَانِيَّةِ الْبَرِّ بِهَدْوَرِ مُؤْمِنِيَّةِ الْقَعْدَةِ

তাফহীমুল
কুরআন

সাহিয়েদ
আবুল আ'লা
মও�ুদী
রহ.

আল মু'মিনুন

২৩

নামকরণ

প্রথম আয়াত *قَدْ أَفْلَحَ الْمُقْرِنُونَ* থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভঙ্গী ও বিষয়বস্তু উভয়টি থেকে জানা যায়, এ সূরাটি যদ্বী যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়। প্রেক্ষাপটে পরিকার অনুভব করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যে তীব্র সংঘাত চলছে। কিন্তু তখনো কাফেরদের নির্বাতন নিপীড়ন চরমে পৌছে যায়নি। ৭৫-৭৬ আয়াত থেকে পরিকার সাক্ষ পাওয়া যায় যে, যদ্বী যুগের মধ্যভাগে আরবে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়। উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সূরা নাযিল হওয়ার আগেই হয়রত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারীর বরাত দিয়ে হয়রত উমরের (রা) এ উক্তি উদ্ভূত করেছেন যে, এ সূরাটি তাঁর সামনে নাযিল হয়। অবী নাযিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা কি রকম হয় তা তিনি ব্রচক্ষেই দেখেছিলেন এবং এ অবস্থা অতিবাহিত হবার পর নবী (সা) বলেন, এ সময় আমার ওপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি কেউ সে মানুষে পুরোপুরি উত্তরে যায় তাহলে সে নিশ্চিত জারাতে প্রবেশ করবে। তারপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শোনান।

বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়

রসূলের আনুগত্য করার আহবান হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এখানে বিবৃত সমগ্র ভাষণটি এ কেন্দ্রের চারদিকেই আবর্তিত।

বক্তব্যের সূচনা এভাবে হয় : যারা এ নবীর কথা মেনে নিয়েছে তাদের মধ্যে অমুক অমুক শুণাবলী সৃষ্টি হচ্ছে এবং নিচিতভাবে এ ধরনের লোকেরাই দুনিয়ায় ও আখেরাতে সাফল্য লাভের যোগ্য হয়।

এরপর মানুষের জন্মা, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব এবং বিশ্ব জাহানের অন্যান্য নির্দশনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা মনের মধ্যে গোথে দেয়া যে, এ নবী তাওহীদ ও আখেরাতের যে চিরতন সত্যগুলো তোমাদের মেনে নিতে বলছেন তোমাদের নিজেদের সন্তা এবং এই সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থা সেগুলোর মত্ত্যাতর সাক্ষ দিচ্ছে।

০ " তারপর নবীদের ও তাঁদের উস্তদের কাহিনী শুন্ন হয়ে গেছে। আগাত দৃষ্টিতে এগুলো কাহিনী মনে হলেও মূলত এ পদ্ধতিতে শ্রোতাদেরকে কিছু কথা বুঝানো হয়েছে :

এক : আজ তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ব্যাপারে যেসব সন্দেহ পোষণ ও আপত্তি উথাপন করছো সেগুলো নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বেও যেসব নবী দুনিয়ায় এসেছিলেন, যাদেরকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর নবী বলে ঝীকার করে থাকো, তাঁদের সবার বিরক্তে তাঁদের যুগে মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা এ একই আপত্তি করেছিল। এখন দেখো ইতিহাসের শিক্ষা কি, আপত্তি উথাপনকারীরা সত্যপথে ছিল, না নবীগণ ?

দুই : তাওহীদ ও আবেরাত সম্পর্কে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা দিচ্ছেন এই একই শিক্ষা প্রত্যেক যুগের নবী দিয়েছেন। তার বাইরে এমন কোন অভিনব জিনিস আজ পেশ করা হচ্ছে না যা দুনিয়াবাসী এর আগে কখনো শোনেনি।

তিনি : যেসব জাতি নবীদের কথা শোনেনি এবং তাঁদের বিরোধিতার ওপর জিদ ধরেছে তারা শেষ পর্যন্ত ধৰ্মস হয়ে গেছে।

চার : আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক যুগে একই দীন এসেছে এবং সকল নবী একই জাতি বা উস্থাহভূক্ত ছিলেন। সেই একমাত্র দীনটি ছাড়া অন্য যেসব বিচিত্র ধর্মসম তোমরা দুনিয়ার চারদিকে দেখতে পাচ্ছো এগুলো সবই মানুষের স্বক্ষেপে করিত। এর কোনটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়।

এ কাহিনীগুলো বলার পর লোকদেরকে একথা জানানো হয়েছে যে, পার্থিব সমৃদ্ধি, অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রতাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এমন জিনিস নয় যা কোন ব্যক্তি বা দলের সঠিক পথের অনুসৰী হবার নিশ্চিত আলামত হতে পারে। এর মাধ্যমে একথা বুঝা যায় না যে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহশীল এবং তার নীতি ও আচরণ আল্লাহর কাছে প্রিয়। অনুরূপভাবে কারোর গরীব ও দুর্দশাগত হওয়া একথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ তার ও তার নীতির প্রতি বিরুদ্ধ। আসল জিনিস হচ্ছে মানুষের ঈমান, আল্লাহ ভীতি ও সততা। এরি ওপর তার আল্লাহর প্রিয় অপ্রিয় হওয়া নির্ভর করে। একথাগুলো এজন্যে বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলায় সে সময় যে প্রতিবন্ধকর্তার সৃষ্টি হচ্ছিল তার সকল নায়কই ছিল যক্কার বড় বড় নেতা ও সরদার। তারা নিজেরাও এ আত্মস্তরিতায় ভুগছিল এবং তাঁদের প্রতাবাধীন লোকেরাও এ ভুল ধারণার শিকার হয়েছিল যে, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ধারা বর্ণিত হচ্ছে এবং যারা একনাগাড়ে সামনের দিকে এগিয়েই চলছে তাঁদের ওপর নিচ্ছয়ই আল্লাহ ও দেবতাদের নেক নজর রয়েছে। আর এ বিধিস্ত বিপর্যস্ত লোকেরা যারা মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আছে এদের নিজেদের অবস্থাই তো একথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ এদের সাথে নেই এবং দেবতাদের কোপ তো এদের ওপর পড়েই আছে।

এরপর যক্কাবাসীদেরকে বিভিন্ন দিক দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের ওপর বিশ্বাসী করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁদেরকে জানানো হয়েছে, তোমাদের ওপর এই যে দৃষ্টিক নায়িল হয়েছে এটা একটা সতর্ক বাণী। এ দেখে তোমরা

নিজেরা সৎশোধিত হয়ে যাও এবং সরল সঠিক পথে এসে যাও, এটাই তোমাদের জন্য ভালো। নয়তো এরপর আসবে আরো কঠিন শাস্তি, যা দেখে তোমরা আর্তনাদ করতে থাকবে।

তারপর বিশ-জাহানেও তাদের নিজেদের সন্তার মধ্যে যেসব নির্দশন রয়েছে সেদিকে তাদের দৃষ্টি নতুন করে আকৃষ্ট করা হয়েছে। মূল বক্তব্য হচ্ছে, চোখ মেলে দেখো। এই নবী যে তাওহীদ ও পরকালীন জীবনের তাৎপর্য ও বুকুপ তোমাদের জানাচ্ছেন চারদিকে কি তার সাক্ষদানকারী নির্দর্শনাবলী ছড়িয়ে নেই? তোমাদের বুদ্ধি ও প্রকৃতি কি তার সত্যতা ও নির্ভুলতার সাক্ষ দিচ্ছে না?

এরপর নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা তোমার সাথে যাই ব্যবহার করে থাকুক না কেন তুমি তালোভাবে তাদের প্রত্যন্তর দাও। শয়তান যেন কখনো তোমাকে আবেগ উচ্ছল করে দিয়ে মন্দের জবাবে মন্দ করতে উদুৰ্ধা করার সুযোগ না পায়।

বক্তব্য শেষে সত্য বিরোধীদেরকে আখেরাতে জবাবদিহির ভয় দেখানো হয়েছে। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সত্যের আহবায়ক ও তাঁর অনুস্মারীদের সাথে যা করছো সেজন্য তোমাদের কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

আয়াত ১১৮

সূরা আল মু'মিনুন - মঙ্গী

কৃক' ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ أَفْلَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُرِيَ فِي صَلَاتِهِ خَشِعُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُرِعُنَ عَنِ الْغَوَّمَعِرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُرِعُلِلِزَكْوَةِ فَعَلُونَ ۝

নিচিতভাবে সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা^১ যারা :

নিজেদের^২ নামাখ্যে বিনয়াবন্ত^৩ হয়,

বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে,^৪

যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে,^৫

১. মু'মিনরা বলতে এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করেছে, তাকে নিজেদের নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিয়েছে এবং তিনি জীবন যাপনের যে পদ্ধতি পেশ করেছেন তা অনুসরণ করে চলতে রাজি হয়েছে।

মূল শব্দ হচ্ছে 'ফালাহ'। ফালাহ মানে সাফল্য ও সুমন্তি। এটি ক্ষতি, ঘাটতি, স্বীকার ও ব্যর্থতার বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। যেমন আল্লাহর মানে হচ্ছে, অমুক ব্যক্তি সফল হয়েছে, নিজের লক্ষে পৌছে গেছে, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে গেছে, তার প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছে, তার অবস্থা ভালো হয়ে গেছে।

"শুন্দর নিচিতভাবেই সফলতা লাভ করেছে।" এ শুন্দরলো দিয়ে বাক্য শুন্দর করার শুভ তাৎপর্য বুঝাতে হলে যে পরিবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তা চোখের সামনে রাখা অপরিহার্য। তখন একদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াত বিরোধী সরদারবৃন্দ। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির পর্যায়ে ছিল। তাদের কাছে ছিল প্রচুর ধন-দণ্ডনাত। বৈষম্যিক সমৃদ্ধির যাবতীয় উপাদান তাদের হাতের মুঠোয় ছিল। আর অন্যদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াতের অনুসারীরা। তাদের অধিকাংশ তো আগে থেকেই ছিল গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত। কয়েকজনের অবস্থা সচল থাকলেও অথবা কাজ-কারবারের ক্ষেত্রে তারা আগে থেকেই সফলকাম থাকলেও সর্বব্যাপী বিরোধিতার কারণে তাদের অবস্থাও এখন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থায় যখন "নিচিতভাবেই মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে" বাক্যাংশ দিয়ে বক্তব্য শুন্দর করা হয়েছে তখন এথেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়ে এসেছে যে, তোমাদের সাফল্য ও ক্ষতির মানদণ্ড ভূল, তোমাদের অনুমান ত্রুটিপূর্ণ, তোমাদের দৃষ্টি দ্রুতসারী নয়, তোমাদের নিজেদের যে সাময়িক ও সীমিত সমৃদ্ধিকে সাফল্য মনে করছো

১। তা আসলে সাফল্য নয়, তা হচ্ছে ক্ষতি এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে অনুসারীদেরকে তোমরা ব্যর্থ ও অসফল মনে করছো তারাই আসলে সফলকাম ও সার্থক। এ সত্ত্বের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েনি বরং তারা এমন জিনিস লাভ করেছে যা তাদেরকে দুনিয়া ও আধেরাত উভয় জ্ঞায়গায় স্থায়ী সমৃদ্ধি দান করবে। আর ওকে প্রত্যাখ্যান করে তোমরা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। এর খারাপ পরিণতি তোমরা এখানেও দেখবে এবং দুনিয়ার জীবনকাল শেষ করে পরবর্তী জীবনেও দেখতে থাকবে।

এ হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এ সূরার সমগ্র ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বক্তব্যটিকে মনের মধ্যে বন্ধুমূল করে দেবার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. এখান থেকে নিয়ে ১ আয়াত পর্যন্ত মু'মিনদের যে গুণবলীর কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে এ বজ্রবের সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ। অন্য কথায়, বলা হচ্ছে, যেসব লোক এ ধরনের গুণবলীর অধিকারী তারা কেনইবা সফল হবে না। এ গুণবলী সম্পর্ক লোকেরা ব্যর্থ ও অসফল কেমন করে হতে পারে। তারাই যদি সফলকাম না হয় তাহলে আর কারা সফলকাম হবে।

৩. মূল শব্দ হচ্ছে “খুশু”। এর আসল মানে হচ্ছে কানোর সামনে ঝুঁকে পড়া, দমিত বা বালীভূত হওয়া, বিনয় ও নম্বৰতা প্রকাশ করা। এ অবস্থাটার সম্পর্ক মনের সাথে এবং দেহের বাহ্যিক অবস্থার সাথেও। মনের খুশু’ হচ্ছে, মানুষ কানোর ভীতি, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রমের দরমন সন্তুষ্ট ও আড়ত থাকবে। আর দেহের খুশু’ হচ্ছে, যখন সে তার সামনে যাবে তখন যাথা নত হয়ে যাবে, অংগ-প্রত্যাংগ চিলে হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত হবে, কঠুর নিষ্পামী হবে এবং কোন জ্বরদস্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভীতির সংঘার হয় তার যাবতীয় চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে উঠবে। নামাযে খুশু’ বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটা বুবায় এবং এটাই নামাযের আসল প্রাণ। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন এবং সাথে সাথে এও দেখলেন যে, সে নিজের দাঢ়ি নিয়ে খেলা করছে। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, **لِوَخْشَعْ قَلْبَهُ خَشْعَتْ جَوَارِحَهُ** “যদি তার মনে খুশু’ থাকতো তাহলে তার দেহেও খুশু’র সংঘার হতো।”

যদিও খুশু’র সম্পর্ক মূলত মনের সাথে এবং মনের খুশু’ আপনা আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়, যেমন ওপরে উল্লেখিত হাদীস থেকে এখনই জানা গেলো, তবুও শরীয়াতে নামাযের এমন কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যা একদিকে মনের খুশু’ (আন্তরিক বিনয়-ন্যূনতা) সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে খুশু’র হাস-বৃদ্ধির অবস্থায় নামাযের কর্মকাণ্ডকে কমপক্ষে বাহ্যিক দিক দিয়ে একটি বিশেষ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই নিয়ম-কানুনগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, নামাযী যেন ডাইনে বায়ে না ফিরে এবং মাথা উঠিয়ে ওপরের দিকে না তাকায়, (বড়জোর শুধুমাত্র চোখের কিনারা দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে পারে। হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম না করা উচিত। কিন্তু মালেকীগণ মনে করেন দৃষ্টি সামনের দিকে থাকা উচিত।) নামাযের মধ্যে নড়াচড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার কাপড় গুটানো অথবা ঝাড়া কিংবা কাপড় নিয়ে খেলা করা জ্ঞায়েয় নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় বসার জ্ঞায়গা বা সিজদা করার জ্ঞায়গা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। গবিত ভঙ্গীতে

খাড়া হওয়া, জোরে জোরে ধরকের সুরে কুরআন পড়া অথবা কুরআন পড়ার মধ্যে দান গাওয়াও নামায়ের নিয়ম বিরোধী। জোরে জোরে আড়মোড়া ভাঙ্গা ও তেবুর তেবুর নামায়ের মধ্যে বেআদৰী হিসেবে গণ্য। তাড়াহৃত্তা করে টপাটপ নামায পড়ে নেয়াও উৎস অগচ্ছন্ননীয়। নির্দেশ হচ্ছে, নামাযের প্রত্যেকটি কাল পুরোপুরি ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিষ্ঠে সম্পন্ন করতে হবে। এক একটি কাল ধেমন রুক্ষ, সিঁজদা, দাঁড়ানো বা বসা যতক্ষণ পুরোপুরি শেষ না হয় ততক্ষণ অন্য কাল শুরু করা যাবে না। নামায পড়া অবস্থায় যদি কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকে তাহলে এক হাত দিয়ে তা দূর করে দেয়া হতে পারে। কিন্তু বারবার হাত নাড়া অথবা উভয় হাত একসাথে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

এ বাণিজ আদবের সাথে সাথে নামাযের মধ্যে দেনে বুবে নামাযের সাথে অসম্মিলিত ও অবস্থার কথা চিন্তা করা থেকে দূরে থাকার বিহ্বসিতও খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্টাকৃত চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে আসা ও অসমতে থাকা মানুষ যাত্রেরই একটি ব্যতোধিত দুর্বলতা। কিন্তু যান্ত্রের পূর্ণপ্রচেষ্টা থাকতে হবে নামাযের সময় তার মন যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং মুখে সে যা কিন্তু উচ্চারণ করে মনে হেন তারই আর্দ্ধ দেশ করে। এ সময়ের মধ্যে যদি অনিষ্টাকৃতভাবে অন্য চিন্তাবন্ধন এসে যায় তাহলে যখনই মানুষের মধ্যে এর অনুভূতি সঙ্গাগ হবে তখনই তার মনোবোগ সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় নামাযের সাথে সংযুক্ত করতে হবে

৪. **لِفَوْ شَدْ بَيْবَهَارِ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে এমন প্রতোক্ষটি কথা ও কাহে যা অগ্রযোজনীয়, অর্থহীন ও থাতে কোন ফল দাতব্য হয় না। যেসব কথায় বা কাহে কোন ধাত হয় না, যেগুলোর পরিণাম কল্পণাকর নয়, যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজন নেই, যেগুলোর উদ্দেশ্যও তাগে নয়—সেগুলো সবই ‘বাদে’ কাহের অতরভুক্ত।

مُعْرِضُونَ শব্দের অনুবাদ করেছি ‘দূরে থাকে’। কিন্তু এতেবুতে সম্পূর্ণ কথা প্রকাশ হয় না। আয়াতের পূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা বাজে কথায় কান দেয় না এবং বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না। সে ব্যাপারে কোন প্রকার কৌতুহল প্রকাশ করে না। যেখানে এ ধরনের কথাবার্তা হতে থাকে অথবা এ ধরনের কাউ চলতে থাকে সেখানে যাওয়া থেকে দূরে থাকে। তাতে অংশগ্রহণ করতে বিলত হয় আর যদি কোথাও তার সাথে মুখ্যমূলি হয়ে যায় তাহলে তাকে উপেক্ষা করে, এত্তিয়ে চলে যায় অথবা অন্ততপৰে তা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। একথাটিকেই অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে :

وَإِنَّا مَرْوَا بِالنَّفْوِ مَرْوَا كِرَاماً

‘যখন এমন কোন জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়।’

(আল ফুরকান, ৭২ আয়াত)

এ ছেট সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে যে কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর অতরভুক্ত। মু'মিন এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে সবসময় দায়িত্বানুভূতি সঙ্গাগ থাকে, সে মনে করে দুনিয়াটি আসলে একটি পরীক্ষাগৃহ। যে জিনিসটিকে জীবন, বয়স, সময় ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে সেটি আসলে একটি মাপাঞ্জোকা মেয়াদ। তাকে পরীক্ষা করার অন্য এ সময়-কাগটি দেয়া হয়েছে। যে ছাত্রটি

পরীক্ষার হলে বসে নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব দিখে চলছে সে যেমন নিজের কাজকে শুরুত্বপূর্ণ মনে করে পূর্ণ ব্যক্তি সহকারে তার মধ্যে নিজেকে নিয়ম করে দেয়, এ অনুভূতিও ঠিক তেমনি মু'মিনকে শুরুত্ব ও ব্যক্তি সহকারে নিয়ম করে দেয়। সেই ছাত্রটি যেমন অনুভব করে পরীক্ষার এ ঘটা ক'রি তার আগামী জীবনের ছড়াত্ব ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং এ অনুভূতির কারণে সে এ ঘটাগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্নপত্রের সঠিক জবাব লেখার প্রচেষ্টায় ব্যয় করতে চায় এবং এগুলোর একটি সেকেওও বাজে কাজে নষ্ট করতে চায় না, ঠিক তেমনি মু'মিনও দুনিয়ার এ জীবনকালকে এমন সব কাজে ব্যয় করে যা পরিণামের দিক দিয়ে কল্যাণকর। এমনকি সে খেলাধূলা ও আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রেও এমন সব জিনিস নির্বাচন করে যা নিছক সময় ক্ষেপণের কারণ হয় না বরং কোন অপেক্ষাকৃত ভালো উদ্দেশ্যপূর্ণ করার জন্য তাকে তৈরি করে। তার দৃষ্টিতে সময় 'ক্ষেপণ' করার জিনিস হয় না বরং ব্যবহার করার জিনিস হয়। অন্য কথায়, সময় কাটানোর জিনিস নয়—কাজে 'খাটানোর' জিনিস।

এ ছাড়াও মু'মিন হয় একজন শাস্তি-সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পরিত্র-পরিচ্ছন্ন ব্রতাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। বেহুদাপনা তার মেজাজের সাথে কোন রকমেই খাপ থায় না। সে ফলদায়ক কথা বলতে পারে, কিন্তু আজেবাজে গপ মারা তার ব্রতাব বিরুদ্ধ। সে ব্যাংক, কৌতুক, ও হাল্কা পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে কিন্তু উচ্চ ঠাট্টা-ভায়াসায় মেতে উঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা-মঙ্গল ও ভৌড়ামি বরদাশত করতে পারে না এবং আনন্দ-শৃঙ্খল ও তাঁড়ামির কথাবার্তাকে নিজের পেশায় পরিণত করতে পারে না। তার জন্য তো এমন ধরনের সমাজ হয় একটি স্থায়ী নির্যাতন কক্ষ বিশেষ, যেখানে কারো কান কখনো গালি-গালাজ, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপবাদ, মিথ্যা কথা, কুরুচিপূর্ণ গান-বাজনা ও অশ্রীল কথাবার্তা থেকে নিরাপদ থাকে না। আগ্রাহ তাকে যে জালাতের আশা দিয়ে থাকেন তার একটি অন্যতম নিয়মামত তিনি এটাই বর্ণনা করেছেন যে, **لَنْ تَسْمَعُ فِيهَا لَغْيَةٍ** “সেখানে তুমি কোন বাজে কথা শুনবে না।”

৫. “যাকাত দেয়া” ও “যাকাতের পথে সক্রিয় থাকা”র মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বিরাট ফারাক আছে। একে উপেক্ষা করে উভয়কে একই অর্থবোধক মনে করা ঠিক নয়। এটা **بِيُوْنَ** নিচ্যই গভীর তাৎপর্যবহু যে, এখানে মু'মিনদের শুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে **لِلزَّكُورَةِ فَاعْلُونَ** এর সর্বজন পরিচিত বর্ণনাভঙ্গী পরিহার করে এর অপচলিত বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় যাকাত শব্দের দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে “পরিত্রাতা-পরিচ্ছন্নতা তথা পরিশুল্দি” এবং দ্বিতীয়টি “বিকাশ সাধন”—কোন জিনিসের উন্নতি সাধনে যেসব জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো দূর করা এবং তার মৌল উপাদান ও গ্রাণবস্তুকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করা। এ দু'টি অর্থ মিলে যাকাতের পূর্ণ ধারণাটি সৃষ্টি হয়। তারপর এ শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় পরিণত হলে এর দু'টি অর্থ প্রকাশ হয়। এক, এমন ধন-সম্পদ, যা পরিশুল্দ করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়। দুই, পরিশুল্দ করার মূল কাজটি। যদি **بِيُوْنَ** বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুল্দ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদের একটি অংশ দেয় বা আদায় করে। এভাবে **لِلزَّكُورَةِ فَاعْلُونَ** সম্পদ দেবার মধ্যেই ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি **بِيُوْنَ** বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুল্দ করার কাজ করে এবং এ অবহায় ব্যাপারটি

وَالَّذِينَ هُمْ لِفِرْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ آزِوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْوَمِينَ ۝ فِيمَا بَتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْعَدُونَ ۝

নিজেদের লজ্জাহানের হেফাজত করে,^৬ নিজেদের স্তীদের ও অধিকারভূক্ত
বাদীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরস্ত হবে না; তবে
যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী,^৭

শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আত্মার পরিশুল্ক
চরিত্রের পরিশুল্ক, জীবনের পরিশুল্ক, অর্থের পরিশুল্ক ইত্যাদি প্রয়োকটি দিকের
পরিশুল্ক পর্যন্ত, এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়বে। আর এছাড়াও এর অর্থ কেবলমাত্র নিজেরই
জীবনের পরিশুল্ক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং নিজের চারপাশের জীবনের পরিশুল্ক
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে। কাজেই অন্য কথায় এ আয়াতের অনুবাদ হবে তারা পরিশুল্কের
কাষ সম্পাদনকারী লোক।” অর্থাৎ তারা নিজেদেরকেও পরিশুল্ক করে এবং অন্যদেরকেও
পরিশুল্ক করার দায়িত্ব পালন করে। তারা নিজেদের মধ্যেও মৌল মানবিক উপাদানের
বিকাশ সাধন করে এবং বাইরের জীবনেও তার উরতির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ
বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা আ'লায় বলা
হয়েছে :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَ ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

“সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজের রবের নাম
স্মরণ করে নামায পড়েছে।”

সূরা শামসে বলা হয়েছে :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكِّبَ ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا

“সফলকাম হলো সে ব্যক্তি যে আত্মাকে করেছে এবং ব্যর্থ হলো সে ব্যক্তি যে তাকে
দলিত করেছে।”

কিন্তু এ দু'টির তুলনায় সংশ্লিষ্ট আয়াতটি ব্যাপক অর্থের অধিকারী। কারণ এ দু'টি
আয়াত শুধুমাত্র আত্মাকের উপর জোর দেয় এবং আলোচ্য আয়াতটি ব্যং শুল্ককর্মের
গুরুত্ব বর্ণনা করে আর এ কর্মটির মধ্যে নিজের সক্তা ও সমাজ জীবন উভয়েরই পরিশুল্কে
শামিল রয়েছে।

৬. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, নিজের দেহের লজ্জাহানগুলো ঢেকে রাখে। অর্থাৎ উলংঘ
হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং অন্যের সামনে লজ্জাহান খোলে না। দুই, তারা
নিজেদের সততা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ যৌন স্বাধীনতা দান করে না এবং

কামশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগামহীন হয় না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, ৩০-৩২ টাকা।)

৭. একটি প্রাসংগিক বাক্য। “লজ্জাহানের হেফাজত করে” রাক্যাণ্শাটি থেকে যে বিভাস্তির সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য এ বাক্যটি বলা হয়েছে। দুনিয়াতে পূর্বেও একথা মনে করা হতো এবং আজো বহু লোক এ বিভাস্তিতে ভুগছে যে, কামশক্তি মূলত একটি খারাপ জিনিস এবং বৈধ পথে হলেও তার চাহিদা পূরণ করা সৎ ও আল্লাহর প্রতি অনুগত লোকদের জন্য সংগত নয়। যদি কেবল মাত্র “সফলতা সাতকারী মু'মিনরা নিজেদের লজ্জাহানের হেফাজত করে” এতটুকু কথা বলেই বাক্য খতম করে দেয়া হতো তাহলে এ বিভাস্তি জোরদার হয়ে যেতো। কারণ এর এ অর্থ করা যেতে পারতো যে, তারা যালকৌচ মেরে থাকে, তারা সন্যাসী ও যোগী এবং বিয়ে-শাদীর বামেলায় তারা যায় না। তাই একটি প্রাসংগিক বাক্য বাড়িয়ে দিয়ে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বৈধ স্থানে নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করা কোন নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। তবে কাম প্রবৃত্তির সেবা করার জন্য এ বৈধ পথ এড়িয়ে অন্য পথে চলা অবশ্যই গোনাহর কাজ।

এ প্রাসংগিক বাক্যটি থেকে কয়েকটি বিধান বের হয়। এগুলো সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে :

এক : লজ্জাহান হেফাজত করার সাধারণ হকুম থেকে দু'ধরনের স্বীলেচকে বাদ দেয়া হয়েছে। এক, স্ত্রী। দুই, مَامَلْكَتْ أَيْمَانُكُمْ (স্ত্রী) শব্দটি আরবী ভাষার পরিচিত ব্যবহার এবং স্বয়ং কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী কেবলমাত্র এমনসব নারী সম্পর্কে বলা হয় যাদেরকে যথারীতি বিবাহ করা হয়েছে এবং আমাদের দেশে প্রচলিত “স্ত্রী” শব্দটি এরি সমার্থবোধক। আর বাদী বুঝায় আরবী প্রবাদ ও কুরআনের ব্যবহার উভয়ই তার সাক্ষী। অর্থাৎ এমন বাদী যার উপর মানুষের মালিকানা অধিকার আছে। এভাবে এ আয়াত পরিকার বলে দিচ্ছে, বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় মালিকানাধীন বাদীর সাথেও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ এবং বৈধতার তিপ্তি বিয়ে নয় বরং মালিকানা। যদি এ জন্যও বিয়ে শর্ত হতো তাহলে একে স্ত্রী থেকে আলাদা করেও বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ বিবাহিত হলে সে ও স্ত্রীর পর্যায়ভূক্ত হতো। বর্তমানকালের কোন কোন মুফাস্সির যারা বাদীর সাথে যৌন সঙ্গোগ স্থীকার করেননি তারা সূরা নিসার (২৫ আয়াত) مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يُنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ আয়াতটি থেকে শুভ্রি আহরণ করে একথা প্রমাণ করতে চান যে, বাদীর সাথে যৌন সঙ্গোগও কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। কারণ সেখানে হকুম দেয়া হয়েছে, যদি আধিক দূরবস্থার কারণে তোমরা কোন স্বাধীন পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার ক্ষমতা না রাখো তাহলে কোন বাদীকে বিয়ে করো। কিন্তু এসব লোকের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট লক্ষ করার মতো। এরা একই আয়াতের একটি অংশকে নিজেদের উদ্দেশ্যের পক্ষে লাভজনক দেখতে পেয়ে গ্রহণ করে নেন, আবার সে একই আয়াতের যে অংশটি এদের উদ্দেশ্য বিরোধী হয় তাকে জেনে বুঝে বাদ দিয়ে দেন। এ আয়াতে বাদীদেরকে বিয়ে করার নির্দেশ যেসব শব্দের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে :

فَإِنْكِحُوْهُنْ بِإِذْنِ أَهْلِهِنْ وَاتْهُمْ أَجْوَهُنْ بِالْمَعْرُوفِ

“কাজেই এ বাদীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও এদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে এবং এদেরকে এদের পরিচিত পদ্ধতিতে মোহরানা প্রদান করো।” এ শব্দগুলো পরিষ্কার বলে দিছে, এখানে বাদীর মালিকের বিষয় আলোচনার বিষয়বস্তু নয় বরং এমন ব্যক্তির বিষয় এখানে আলোচনা করা হচ্ছে, যে বাধীন মেয়ে বিয়ে করার ব্যয়তার বহন করার ক্ষমতা রাখে না এবং এ জন্য অন্য কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন বাদীকে বিয়ে করতে চায়। নয়তো যদি নিজেরই বাদীকে বিয়ে করার ব্যাপার হয় তাহলে তার এ “অভিভাবক” কে হতে পারে যার কাছ থেকে তার অনুমতি নেবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কুরআনের সাথে কৌতুকবারীরা কেবলমাত্র **فَإِنْكِحُوْهُنْ**—কে গ্রহণ করেন অথচ তার পরেই যে **بِإِذْنِ أَهْلِهِنْ** এসেছে তাকে উপেক্ষা করেন। তাছাড়াও তারা একটি আয়াতের এমন অর্থ বের করেন যা এ একই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল। কোন ব্যক্তি যদি নিজের চিন্তাধারার নয় বরং কুরআন মজীদের অনুসরণ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যি সূরা নিসার ৩-৩৫, সূরা আহ্যাবের ৫০-৫২ এবং সূরা মা'আরিজের ৩০ আয়াতকে সূরা মু'মিনুনের এ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। এভাবে সে নিজেই এ ব্যাপারে কুরআনের বিধান কি তা জানতে পারবে। (এ বিষয়ে আরো বেশী বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ৪৪ টীকা; তাফহীমাত (মওদুদী রচনাবলী) ২য় খণ্ড ২৯০ থেকে ৩২৪ পৃঃ এবং রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড, ৩২৪ থেকে ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

دَعِيْ : عَلَى ازْرَاجِهِمْ أَمَا مَلَكْتَ أَيْمَانُهُمْ : একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয় যে, এ আনুসংগিক বাক্যে আইনের যে ধারা বর্ণনা করা হচ্ছে তার সম্পর্ক শুধু পুরুষদের সৎগো। বাকি **مَدْأَفْلَغُ الْمُؤْمِنِينَ** থেকে নিয়ে পূর্বে আয়াতটিতেই সর্বনাম পুঁ লিঙ্গে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ ও নারী উভয়েই শামিল রয়েছে। কারণ আরবী ভাষায় পুরুষ ও নারীর সমষ্টির কথা যখন বলা হয় তখন সর্বনামের উল্লেখ পুঁ লিঙ্গেই করা হয়। কিন্তু এখানে **لِفُرُوجِهِمْ حَفْظُونَ** এর হকুমের বাইরে রেখে **عَلَى** শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ব্যতিক্রমিত পুরুষদের জন্য, মেয়েদের জন্য নয়। যদি “এদের কাছে” না বলে “এদের থেকে” হেফাজত না করলে তাদেরকে নিন্দনীয় নয় বলা হতো, তাহলে অবশ্যই এ হকুমটিও নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কার্যকর হতে পারতো। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি না বুঝার কারণে হ্যারত উমরের (রা) যুগে জনেকা মহিলা তাঁর গোলামের সাথে যৌন সংজ্ঞাগ করে বসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে শূরায় যখন তাঁর বিষয়টি পেশ হলো তখন সবাই এক বাক্যে বললেন : **تَاوِلتْ كَتَابَ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَ تَاوِيلِهِ** : অর্থাৎ “সে আল্লাহর কিভাবের ভূল অর্থ গ্রহণ করেছে।” এখানে কারোর মনে যেন এ সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, এ ব্যতিক্রম যদি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীদের জন্য তাদের বামীরা কেমন করে হালাল হলো? এ সন্দেহটি সঠিক না হবার কারণ হচ্ছে এই যে,

যখন স্ত্রীদের ব্যাপারে স্ত্রীদেরকে পুরুষাংগ হেফাজত করার হকুমের বাইরে রাখা হয়েছে। তখন নিজেদের স্ত্রীদের ব্যাপারে স্ত্রীরা আপনা আপনিই এ হকুমের বাইরে চলে গেছে। এরপর তাদের জন্য আর আলাদা সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রয়োজন থাকেনি। এভাবে এ ব্যতিক্রমের হকুমের প্রভাব কার্যত শুধুমাত্র পুরুষ ও তার মিলিকানাধীন নারী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং নারীর জন্য তার গোলামের সাথে দৈহিক সম্পর্ক হারাম গণ্য হয়। নারীর জন্য এ জিনিসটি হারাম গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, গোলাম তার প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে কিন্তু তার ও তার গৃহের পরিচালক হতে পারে না এবং এর ফলে পারিবারিক জীবনের সংযোগ ও শৃঙ্খল টিলা থেকে যায়।

তিনি : “তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালঘনকারী”-এ বাক্যটি ওপরে উল্লেখিত দু’টি বৈধ আকার ছাড়া যিনি বা সমকাম অথবা পশ্চ-সংগ্রাম কিংবা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অন্য যাই কিছু হোক না কেন সবই হারাম করে দিয়েছে। একমাত্র হস্তমৈথুনের (Masturbation) ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইয়াম আহমদ ইবনে হাষল একে জায়েয় গণ্য করেন। ইয়াম মালেক ও ইয়াম শাফেই একে ছড়ান্ত হারাম বলেন। অন্যদিকে হানাফীদের মতে যদিও এটি হারাম তবুও তারা বলেন, যদি চৱম মুহূর্তে কখনো কখনো এ রকম কাজ করে বসে তাহলে আশা করা যায় তা মাফ করে দেয়া হবে।

চার : কোন কোন মুফাস্সির মৃতা’ বিবাহ হারাম হবার বিষয়টিও এ আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, যে মেয়েকে মৃতা’ বিয়ে করা হয় সে না স্ত্রীর পর্যায়ভূক্ত, না বৌদীর। বৌদী তো সে নয় একথা সুস্পষ্ট, আবার স্ত্রীও নয়। কারণ স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করার জন্য যতগুলো আইনগত বিধান আছে তার কোনটাই তার ওপর আরোপিত হয় না। সে পুরুষের উত্তরাধিকারী হয় না, পুরুষও তার উত্তরাধিকারী হয় না। তার জন্য ইদত নেই, তালাকও নেই, খোরপোশ নেই এবং জীলা, যিহার ও লিংআন ইত্যাদি কোনটাই নেই। বরং সে চার স্ত্রীর নির্ধারিত সীমানার বাইরে অবস্থান করছে। কাজেই সে যখন ‘স্ত্রী’ ও ‘বৌদী’ কোনটার সংজ্ঞায় পড়ে না তখন নিশ্চয়ই সে ‘এর বাইরে আরো কিছু’র মধ্যে গণ্য হবে। আর এ আরো কিছু যারা চায় তাদেরকে কুরআন সীমালঘনকারী গণ্য করেছে। এ যুক্তিটি অনেক শক্তিশালী। তবে এর মধ্যে একটি দুর্বলতার দিকও আছে। আর এ দুর্বলতার কারণে এ আয়াতটির বলেই যে, মৃতা’ হারাম হয়েছে সে কথা বলা কঠিন। এ দুর্বলতাটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃতা’ হারাম হবার শেষ ও ছড়ান্ত ঘোষণা দেন মক্কা বিজয়ের বছরে। এর পূর্বে অনুযাতির প্রমাণ সহী হাদীসগুলোতে পাওয়া যায়। যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, মৃতা’ হারাম হবার হকুম কুরআনের এ আয়াতের মধ্যেই এসে গিয়েছিল আর এ আয়াতটির মক্কা হবার ব্যাপারে সবাই একমত এবং এটি হিজরতের কয়েক বছর আগে নাযিল হয়েছিল, তাহলে কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় পর্যন্ত একে জায়েয় রেখেছিলেন? কাজেই একথা বলাই বেশী নির্ভুল যে, মৃতা’ বিয়ে কুরআন মজীদের কোন সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মাধ্যমেই হারাম হয়েছে। সুন্নাতের মধ্যে যদি এ বিষয়টির সুস্পষ্ট

ফায়সালা না থাকতো তাহলে নিছক এ আয়াতের ভিত্তিতে এর হারাম হওয়ার ফায়সালা দেয়া কঠিন ছিল। মুতা'র আলোচনা যখন এসে গেছে তখন আরো দু'টি কথা স্পষ্ট করে দেয়া সংগত বলে মনে হয়। এক, এর হারাম হওয়ার বিষয়টি ব্যবৎ নবী সাল্লাহু আলেহাই ওয়া সাল্লাম থেকেই প্রমাণিত। কাজেই ইয়রত উমর (রা) একে হারাম করেছেন, একথা বলা ঠিক নয়। ইয়রত উমর (রা) এ বিধিটির প্রবর্তক বা রচয়িতা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন কেবলমাত্র এর প্রচারক ও প্রয়োগকারী। যেহেতু এ ইফ্তরি রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আমলের শেষের দিকে দিয়েছিলেন এবং সাধারণ লোকদের কাছে এটি পৌছেনি তাই ইয়রত উমর (রা) এটিকে সাধারণে প্রচার ও আইনের সাহায্যে কার্যকরী করেছিলেন। দুই, শীয়াগণ মুতা'কে সর্বতোভাবে ও শর্তহীনভাবে মুবাহ সাব্যস্ত করার যে নীতি অবলম্বন করেছেন কুরআন ও সুন্নাতের কোথাও তার কোন অবকাশই নেই। প্রথম যুগের সাহাবা, তাবেই ও ফকীহদের মধ্যে কয়েকজন যৌরা এর বৈধতার সমর্থক ছিলেন তাঁরা শুধুমাত্র অনন্যোপায় অবস্থায় অনিবার্য পরিস্থিতিতে এবং চরম প্রয়োজনের সময় একে বৈধ গণ্য করেছিলেন। তাদের একজনও একে বিবাহের মতো শর্তহীন মুবাহ এবং সাধারণ অবস্থায় অবলম্বনযোগ্য বলেননি। বৈধতার প্রক্রিয়াদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হিসেবে পেশ করা হয় ইয়রত ইবনে আবাসের (রা) নাম। তিনি নিজের মত এভাবে ব্যক্ত করেছেন : **مَا هِيَ إِلَّا كَالْمِيَةُ لَا تَحْلِلُ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ** : এ হচ্ছে মৃতের মতো, যে ব্যক্তি অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থার শিকার হয়েছে তাঁর ছাড়া আর কারোর জন্য বৈধ নয়।) আবার তিনি যখন দেখলেন তাঁর এ বৈধতার অবকাশ-দানমূলক ফতোয়া থেকে লোকেরা অবৈধ বা র্থ উচ্চার করে যথেষ্টভাবে মুতা' করতে শুরু করেছে এবং তাকে প্রয়োজনের সময় পর্যন্ত মূলতবী করছে না তখন তিনি নিজের ফতওয়া প্রত্যাহার করে নিলেন। ইবনে আবাস ও তাঁর সময়না মুঠিমেয় কয়েকজন তাদের এ মত প্রত্যাহার করেছিলেন কিনা এ প্রশ্নটি যদি বাদ দেয়াও যায় তাহলে তাদের মত প্রশ্নকারীরা বড় জোর **"ইয়তিরার"** তথা অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থায় একে বৈধ বলতে পারেন। অবাধ ও শর্তহীন মুবাহ এবং প্রয়োজন ছাড়াই মুতা' বিবাহ করা এমন কি বিবাহিত স্ত্রীদের উপস্থিতিতেও মুতা-বিবাহিত স্ত্রীদের সাথে যৌন সঙ্গেগ করা এমন একটি সেচ্ছাচার যাকে সুস্থ ও তারসাম্যপূর্ণ রূচিবোধও কোনদিন বরদাশত করতে পারেন না। এর অর্থ এ দোড়ায় যে, মুতা'র বৈধতার জন্য সমাজে বারবনিভাদের মতো যেয়েদের এমন একটি নিকৃষ্ট শ্রেণী থাকতে হবে যাদের সাথে মুতা' করার অবাধ সুযোগ থাকে। অথবা মুতা' হবে শুধুমাত্র গরীবদের কল্যাণ ও ভগিনীদের জন্য এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করার অধিকারী হবে সমাজের ধনিক ও সমৃদ্ধিশালী শ্রেণীর পুরুষেরা। আল্লাহ ও রসূলের শরীয়াত থেকে কি এ ধরনের বৈষম্যপূর্ণ ও ইনসাফবিহীন আইনের আশা করা যেতে পারে? আবার আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে কি এটাও আশা করা যেতে পারে যে, তিনি এমন কোন কাজকে মুবাহ করে দেবেন যাকে যে কোন স্ত্রান্ত পরিবারের মেয়ে নিজের জন্য অর্থাদাকর এবং বেহায়াপনা মনে করে?

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهٰى وَعَمِلُوهُمْ رَعُونٌ^৩ وَالَّذِينَ هُمْ عَلٰى
صَلَوةِنِهِمْ يَكَافِفُونَ^৪ أَوْلَئِكَ هُمُ الْوَرَثُونَ^৫ الَّذِينَ يُرِثُونَ
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِونَ^৬

নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে

এবং নিজেদের নামাযগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে,^৭

তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে
ফিরদাউস^৮ লাভ করবে এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।^৯

৮. “আমানত” শব্দটি বিশ-জাহানের প্রতু অথবা সমাজ কিংবা ব্যক্তি যে আমানত
কাউকে সোপান করেছেন তা সবগুলোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এমন যাবতীয় চুক্তি
প্রতিশ্রুতি ও অংগীকারের অন্তরভুক্ত হয় যা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে অথবা মানুষ ও
মানুষের মধ্যে কিংবা জাতি ও জাতির মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। মু'মিনের বৈশিষ্ট হচ্ছে, সে
কখনো আমানতের খেয়ানত করে না এবং কখনো নিজের চুক্তি ও অংগীকার ভঙ্গ করে
না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তাঁর ভাষণে বলতেন :

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“যার মধ্যে আমানতদারীর গুণ নেই তার মধ্যে ইমান নেই এবং যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি
রক্ষা করার গুণ নেই তার মধ্যে দীনদারী নেই।” (বাইহাকী, ইমানের
শাখা-প্রশাখাসমূহ)

বুখারী ও মুসলিম একযোগে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :
“চারটি অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যায় সে নিখাদ মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর কোন
একটি পাওয়া যায় সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে তা মুনাফিকীর একটি অভ্যাস
হিসেবেই থাকে। সে চারটি অভ্যাস হচ্ছে, কোন আমানত তাকে সোপান করা হলে সে
তার খেয়ানত করে, কখনো কথা বললে যিখ্যা কথা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে
এবং যখনই কারোর সাথে ঝগড়া করে তখনই (নেতৃত্ব ও সততার) সমস্ত সীমা
লংঘন করে।”

৯. উপরের খুশির আলোচনায় নামায শব্দ এক বচনে বলা হয়েছিল আর এখানে
বহুবচনে “নামাযগুলো” বলা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সেখানে লক্ষ
ছিল মূল নামায আর এখানে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াজের নামায সম্পর্কে বক্তব্য
দেয়া হয়েছে। “নামাযগুলোর সংরক্ষণ”-এর অর্থ হচ্ছে : সে নামাযের সময়, নামাযের
নিয়ম-কানুন, আরকান ও আহকাম মোটকথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের

প্রতি পুরোগুরি নজর রাখে। শরীর ও পোশাক পরিচ্ছদ পাক রাখে। অযু ঠিক মতো করে। কখনো যেন বিলা অযুতে নামায না পড়া হয় এবিকে খেয়াল রাখে। সঠিক সময়ে নামায পড়ার চিন্তা করে। সময় পার করে দিয়ে নামায পড়ে না। নামাযের সমস্ত আরকান পুরোগুরি ঠাণ্ডা মাথায পূর্ণ একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তি সহকারে আদায় করে। একটি বোঝার মতো তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ে না। যা কিছু নামাযের মধ্যে পড়ে এমনভাবে পড়ে যাতে মনে হয় বান্দা তার প্রতু আল্লাহর কাছে কিছু নিবেদন করছে, এমনভাবে পড়ে না যাতে মনে হয় একটি গৎবীধা বাক্য আউড়ে শুধুমাত্র বাতাসে কিছু বক্তব্য ফুকে দেয়াই তার উদ্দেশ্য।

১০. ফিরদৌস জানাতের সবচেয়ে বেশী পরিচিত প্রতিশব্দ। মানব জাতির প্রায় সমস্ত ভাষায়ই এ শব্দটি পাওয়া যায়। সংস্কৃতে বলা হয় পরদেশী, প্রাচীন কুলদানী ভাষায় পরদেসী, প্রাচীন ইরানী (যিন্দা) ভাষায় পিরীদাইজা, ইত্র ভাষায় পারদেস, আর্মেনীয় ভাষায় পারদেজ, সুরিয়ানী ভাষায় ফারদেসো, গ্রীক ভাষায় পারাডাইসোস, ল্যাটিন ভাষায় প্যারাডাইস এবং আরবী ভাষায় ফিরদৌস। এ শব্দটি এসব ভাষায় এমন একটি বাগানের জন্য বলা হয়ে থাকে যার চারদিকে পাঁচিল দেয়া থাকে, বাগানটি বিস্তৃত হয়, মানুষের আবাসগৃহের সাথে সংযুক্ত হয় এবং সেখানে সব ধরনের ফল বিশেষ করে আংগুর পাওয়া যায়। বরং কোন কোন ভাষায় এর অর্থের মধ্যে একথাও বুঝা যায় যে, এখানে বাহাই করা গৃহপালিত পশ্চ-পাখিও পাওয়া যায়। কুরআনের পূর্বে আরবদের জাহালী যুগের ভাষায়ও ফিরদৌস শব্দের ব্যবহার ছিল। কুরআনে বিভিন্ন বাগানের সমষ্টিকে ফিরদৌস কান্তَلْهُمْ جَنَّتُ الْفَرْدُوسِ نُزُلٌ : স্তাদের আপ্যায়নের জন্য ফিরদৌসের বাগানগুলো আছে।” এ থেকে মনের মধ্যে যে ধারণা জন্মে তা হচ্ছে এই যে, ফিরদৌস একটি বড় জায়গা, যেখানে অসংখ্য বাগ-বাগিচা-উদ্যান রয়েছে।

মু'মিনদের ফিরেদৌসের অধিকারী হবার বিষয়টির ওপর সূরা ত্বা-হা (৮৩ টীকা) ও সূরা আল আবিয়ায় (৯৯ টীকা) যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।

১১. এ আয়াতগুলোতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে :

এক : যারাই কুরআন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নিয়ে এ গুণবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করবে এবং এ নীতির অনুসারী হবে তারা যে কোন দেশ, জাতি ও গোত্রেই হোক না কেন অবশ্যই তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হবে।

দুই : সফলতা নিছক ঈমানের ঘোষণা, অথবা নিছক সংচরিত ও সংকোচের ফল নয়। বরং উভয়ের সম্মিলনের ফল। মানুষ যখন আল্লাহর পাঠানো পথনির্দেশ মেনে চলে এবং তারপর সে অনুযায়ী নিজের মধ্যে উন্নত নৈতিকতা ও সংকরণশীলতা সৃষ্টি করে তখন সে সফলতা পাবে করে।

তিনি : নিছক পার্থিব ও বৈশ্যিক প্রাচুর্য ও সম্পদশালিতা এবং সীমিত সাফল্যের নাম সফলতা নয়। বরং তা একটি ব্যাপকতর কল্যাণকর অবস্থার নাম। দুনিয়ায় ও আখেরাতে

وَلَقَنْ خَلَقْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَاهُ مِنْ سَلَّةٍ مِنْ طِينٍ ۚ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً
فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۗ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَلَيْهَا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا أُخْرَى
فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلْقِينَ ۗ ۖ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَلَّنَ ۗ ۖ ثُمَّ
إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ تَبْعَثُونَ ۗ ۖ وَلَقَنْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۗ
وَمَا كُنَّا عِنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۗ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرِ فَاسْكَنْهُ
فِي الْأَرْضِ ۗ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِهِ لَقِدْ رَوْنَ ۗ ۖ

আমি মানুষকে তৈরি করেছি মাটির উপাদান থেকে, তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত হানে ট্পকে পড়া ফৌটায় পরিবর্তিত করেছি, এরপর সেই ফৌটাকে জ্যাট রজপিণ্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই রজপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিণ্ডে অঙ্গি-পঞ্জর স্থাপন করেছি, তারপর অঙ্গি-পঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে, ১২ তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্তব্র একটি সৃষ্টি রূপে, ১৩ কাজেই আল্লাহ বড়ই বরকত সম্পন্ন, ১৪ সকল কারিগরের চাইতে উত্তম কারিগর তিনি। এরপর তোমাদের অবশ্যই মরতে হবে, তারপর কিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবেই তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

আর তোমাদের ওপর আমি সাতটি পথ নির্মাণ করেছি, ১৫ সৃষ্টিকর্ম আমার মোটেই জানা ছিল না, ১৬ আর আকাশ থেকে আমি ঠিক হিসেব মতো একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে ভূমিতে সংরক্ষণ করেছি, ১৭ আমি তাকে যেভাবে ইচ্ছা অদৃশ্য করে দিতে পারি, ১৮

ছায়া সাফল্য ও পরিত্বিকেই এ নামে অভিহিত করা হয়। এটি ইমান ও সৎকর্ম ছাড়া অর্জিত হয় না। পথপ্রটদের সাময়িক সমৃদ্ধি ও সাফল্য এবং সৎ মুমিনদের সাময়িক বিপদ আপদকে এ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক গণ্য করা যেতে পারে না।

চার : মুমিনদের এ শুণবলীকে নবী সান্দাত্তাহ আলাইহি ওয়া সান্নামের মিশনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আবার এ বিষয়বস্তুটিই সামনের দিকের ভাষণের সাথে এ আয়তগুলোর সম্পর্ক কায়েম করে। তৃতীয় রুক্তির শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ

১০ " তাষণ্টির যুক্তির ধারা যেভাবে পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, উল্লতে আছে অভিজ্ঞতা প্রসূত যুক্তি। অর্থাৎ এ নবীর শিক্ষা তোমাদেরই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ বিশেষ ধরনের জীবন, চরিত্র, কর্মকাণ্ড, নৈতিকতা ও গুণাবলী সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, এ শিক্ষা সত্য না হলে এ ধরনের ক্ষ্যাগমন ক্ষম কিভাবে সৃষ্টি করতে পারতো? এরপর হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনশূল যুক্তি। অর্থাৎ মানুষের নিজের সত্ত্বায় ও চারপাশের বিশেষ যে নিদর্শনাবলী পরিদৃষ্ট হচ্ছে তা সবই তাওহীদ ও আবেরাতের এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত শিক্ষার সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে। তারপর আমে ঐতিহাসিক যুক্তির কথা। এ যুক্তিশূলেতে বলা হয়েছে, নবী ও তাঁর দাওয়াত অবীকারকারীদের সংঘাত আজ নতুন নয় বরং একই কারণে অতি প্রাচীনকাল থেকে তা চলে আসছে। এ সংঘাতের প্রতিটি যুগে একই ফলাফলের প্রকাশ ঘটেছে। এ থেকে পরিকার জানা যায়, উভয় দলের মধ্যে কে সত্য পথে ছিল এবং কে ছিল মিথ্যার পথে।

১২. ব্যাখ্যার জন্য সূরা ইজ্জের ৫, ৬ ও ৯ টীকা দেখুন।

১৩. অর্থাৎ কোন মুক্তমনের অধিকারী ব্যক্তি শিশুকে মাতৃগতে লালিত পালিত হতে দেখে একথা ধারণাও করতে পারে না যে, এখানে এমন একটি মানুষ তৈরী হচ্ছে, যে বাইরে এসে জ্ঞান, বৃদ্ধিবৃত্তি ও শিল্পকর্মের এসব নৈপুণ্য দেখাবে এবং তার থেকে এ ধরনের বিশ্বায়কর শক্তি ও যোগ্যতার প্রকাশ ঘটবে। সেখানে সে হয় হাড় ও রক্ত মাঝসের একটি দলা পাকানো পিণ্ডের মতো। তার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হবার আগে পর্যন্ত জীবনের প্রারম্ভিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তার মধ্যে থাকে না শ্বেত শক্তি, থাকে না দৃষ্টি শক্তি, বাকশক্তি, বৃক্ষি-বিবেচনা ও অন্য কোন শুণ। কিন্তু বাইরে এসেই সে অন্য কিছু হয়ে যায়। পেটে অবস্থানকারী ভূগোলের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্কই থাকে না। অর্থে এখন সে অবগন্ধকারী, দর্শনকারী ও বাকশক্তির অধিকারী একটি সন্তা। এখন সে অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে। এখন তার মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিসম্মত উন্নেষ্ট ঘটার সূচনা হয় যে জাহাত হবার পরপরই প্রথম মৃহূর্ত থেকেই নিজের আওতাধীন প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ও শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা চালায়। তারপর সে যতই এগিয়ে যেতে থাকে তার সম্ভা থেকে এ “অন্য জিনিস” হবার অবস্থা আরো সুস্পষ্ট ও আরো বিকশিত হতে থাকে। যৌবনে পদার্পণ করে শৈশব থেকে ডিন কিছু হয়ে যায়। পৌঢ়ত্বে পৌছে যৌবনের তুলনায় অন্য কিছু প্রয়াণিত হয়। বার্ধক্যে উপনীত হবার পর নতুন প্রজন্মের জন্য একথা অনুমান করাই কঠিন হয়ে পড়ে যে, তার শিশুকাল কেমন ছিল এবং যৌবনকালে কি অবস্থা ছিল। এত বড় পরিবর্তন অস্তিত এ দুনিয়ার অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে ঘটে না। কোন ব্যক্তি যদি একদিকে কোন বর্ষীয়ান পুরুষের শক্তি, যোগ্যতা ও কাজ দেখে এবং অন্য দিকে একথা করনা করতে থাকে যে, পঞ্চাশ ঘাট বছর আগে একদা যে একটি ফৌটা মায়ের গর্ভকোষে টপুকে পড়েছিল তার মধ্যে এত সবকিছু নিহিত ছিল, তাহলে বৃত্তহৃত্তড়াবে সে একই কথা বের হয়ে আসবে যা সামনের দিকের বাক্যের মধ্যে আসছে।

১৪. مُلْكَ اللّٰهِ تَبَرَّكَ شَدَّدَ بَيْهَارَ করা হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে এর সমগ্র গভীর অর্থ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আভিধানিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে এর মধ্যে দু'টি অর্থ

পাওয়া যায়। এক, তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। দুই, তিনি এমনই কল্যাণ ও সদগুণের অধিকারী যে, তাঁর সম্পর্কে তোমরা যতটুকু অনুমান করবে তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁকে পাবে। এমনকি তাঁর কল্যাণের ধারা কোথাও গিয়ে শেষ হয় না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, ১ ও ১৯ টাকা) এ দু'টি অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করলে একথা বুঝা যাবে যে, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করার পর **فَتَبَرَّكَ اللَّهُ** বাক্যাংশটি নিছক একটি প্রশংসন্মালক বাক্যাংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি বরং এটি ইচ্ছে যুক্তির পরে যুক্তির উপসংহারণ। এর মধ্যে যেন একথাই বলা ইচ্ছে যে, যে আল্লাহ একটি মাটির টিলাকে ত্রুটোরত করে একটি পূর্ণ মানবিক মর্যাদা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন তিনি প্রভুত্বের ব্যাপারে তাঁর সাথে কেউ শর্কীর হবে এ থেকে অনেক বীৰী পাক-পবিত্র ও উর্ধ্বে। তিনি এ একই মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন, কি পারেন না এরপ সন্দেহ-সংশয় থেকে অনেক বেশী পাক-পবিত্র। আর তিনি একবারই মানুষ সৃষ্টি করে দেবার পর তাঁর সব লৈপুণ্য খতম হয়ে যায় এবং এরপর তিনি আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন না, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ ক্ষমতা সম্পর্কে এটা বড়ই নিকৃষ্ট ধারণা।

১৫. مُلْكٌ طَرَائِقٌ شَدِيدٌ بَيْسِنْ وَبَارِزٌ
যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে সম্ভবত এর অর্থ হবে সাতটি গ্রহের আবর্তন পথ। আর যেহেতু সে যুগে মানুষ সাতটি গ্রহ সম্পর্কেই জানতো তাই সাতটি পথের কথা বলা হয়েছে। এর মানে অবশ্যই এ নয় যে, এগুলো ছাড়া আর কোন পথ নেই। আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ তাই হবে যা স্বাতুর আকাশ স্তরে (স্তরে) এর অর্থ হয়। আর এই সংগে যে বলা হয়েছে “তোমাদের ওপর” আমি সাতটি পথ নির্মাণ করেছি, এর একটি সহজ সরল অর্থ হবে তাই যা এর বাহ্যিক শব্দগুলো থেকে বুঝা যায়। আর দ্বিতীয় অর্থটি হবে, তোমাদের চাইতে বড় জিনিস আমি নির্মাণ করেছি এ আকাশ। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

لَخْلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

“আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চাইতে অনেক বড় কাজ।”

(আল মু'মিন, ৫৭ আয়াত)

১৬. অন্য একটি অনুবাদ এভাবে করা যেতে পারে, “আর সৃষ্টিকূলের পক্ষ থেকে আমি গাফিল ছিলাম না অথবা নই।” মূল বাক্যে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে তাঁর প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হয় : এসব কিছু যা আমি বানিয়েছি এগুলো এমনি হঠাত কোন আনাড়ির হাত দিয়ে আন্দাজে তৈরী হয়ে যায়নি। বরং একটি সুচিপিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণ জ্ঞান সহকারে প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আইন সঠিক্য রয়েছে। সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ছোট থেকে নিয়ে বড় পর্যন্ত সবকিছুর মধ্যে একটি পূর্ণ সামজিস্য রয়েছে। এ বিশাল কর্ম জগতে ও বিশ্ব-জগতের এ সুবিশাল কারখানায় সব দিকেই একটি উদ্দেশ্যমুনিতা দেখা যাচ্ছে। এসব স্টোর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণ পেশ করছে। দ্বিতীয় অনুবাদটি গ্রহণ করলে এর অর্থ হবে : এ বিশ্ব-জাহানে আমি যা কিছুই সৃষ্টি করেছি

তাদের কারোর কোন প্রয়োজন থেকে আমি কখনো গাফিল এবং কোন অবস্থা থেকে কখনো বেবেবর ধাকিনি। কোন জিনিসকে আমি নিজের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তৈরী হতে ও চলতে দেইনি। কোন জিনিসের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সরবরাহ করতে আমি কখনো কৃষ্টিত হইনি। প্রত্যেকটি বিন্দু, বালুকণা ও পত্র-পত্রবের অবস্থা আমি অবগত থেকেছি।

১৭. যদিও এর অর্থ হতে পারে যত্নসূরী বৃষ্টিপাত কিন্তু আয়াতের শব্দ বিন্যাস সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অন্য একটি অর্থও এখান থেকে বুঝা যায়। সেটি হচ্ছে, সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ একই সংগে এমন পরিমিত পরিমাণ পানি পৃথিবীতে নাফিল করেছিলেন যা তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত এ প্রহটির প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। এ পানি পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে রাখিত হয়েছে। এর সাহায্যে সাগর ও মহাসাগরের জন্য হয়েছে এবং ভূগর্ভে পানি (Sub-soil water) সৃষ্টি হয়েছে। এখন এ পানিই ঘুরে ফিরে উঁফতা, শৈত্য ও বাতাসের মাধ্যমে বর্ষিত হতে থাকে। মেঘমালা, বরফাছাদিত পাহাড়, সাগর, নদী-নালা ঘরণা ও কুয়া এ পানিই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিয়ে থাকে। অসংখ্য জিনিসের সৃষ্টি ও উৎপাদনে এরি বিশিষ্ট ভূমিকা দেখা যায়। তারপর এ পানি বায়ুর সাথে মিশে গিয়ে আবার তাঁর মূল ভাগারের দিকে ফিরে যায়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পানির এ ভাগার এক বিন্দুও কমেনি এবং এক বিন্দু বাড়াবাবুও দরকার হয়নি। এর চাইতেও বেশী আচর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রই একথা জানে যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ দুটি গ্যাসের সংমিশ্রণে পানির উৎপত্তি হয়েছে। একবার এত বিপুল পরিমাণ পানি তৈরী হয়ে গেছে যে, এর সাহায্যে সমুদ্র ভরে গেছে এবং এখন এর ভাগারে এক বিন্দুও বাড়ছে না। কে তিনি যিনি এক সময় এ বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়ে এ অঈশ্ব পানির ভাগার সৃষ্টি করে দিয়েছেন? আবার কে তিনি যিনি এখন আর এ দুটি গ্যাসকে সে বিশেষ অনুপাতে মিশতে দেন না যার ফলে পানি উৎপন্ন হয়, অথচ এ দুটি গ্যাস এখনো দুনিয়ার বুকে মণ্ডল রয়েছে? আর পানি যখন বাস্প হয়ে বাতাসে উড়ে যায় তখন কে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে আলাদা হয়ে যাওয়া থেকে বাধা দেয়? নাস্তিক্যবাদীদের কাছে কি এর কোন জবাব আছে? আর যারা পানি ও বাতাস এবং উঁফতা ও শৈত্যের পৃথক পৃথক সৃষ্টিকর্তার স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের কাছে কি এর কোন জবাব আছে?

১৮. অর্থাৎ তাকে অদৃশ্য করার কোন একটাই পদ্ধতি নেই। অসংখ্য পদ্ধতিতে তাকে অদৃশ্য করা সম্ভব। এর মধ্য থেকে যে কোনটিকে আমরা যখনই চাই ব্যবহার করে তোমাদেরকে জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটি থেকে বাস্তিত করতে পারি। এভাবে এ আয়াতটি সূরা মূলকের আয়াতটি থেকে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে যেখানে বলা হয়েছে :

فُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا ذَكَرْتُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُعِينٍ

“তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যদি তোমাদের এ পানিকে নিজের ভেতরে শুধে নেয়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান ঘরণাধারা এনে দেবে।”

فَأَنْشَأَنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاءِ
كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَبَتَّ
بِاللّهِ هِنَ وَصِبْغٌ لِلَّا كِلَيْنَ ۝ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِرْبَةً نَسِيقَكُمْ
مِمَّا فِي بَطْوَنِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَعَلَيْهَا
وَعَلَى الْفَلَكِ تَحْمِلُونَ ۝

তারপর এ পানির মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য খেজুর ও আংগুলের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্মাই এ বাগানগুলোয় রয়েছে প্রচুর সুবাদু ফল। এবং সেগুলো থেকে তোমরা জীবিকা লাভ করে থাকো।^{১০} আর সিনাই পাহাড়ে যে গাছ জন্মায় তাও আমি সৃষ্টি করেছি।^{১১} তা তেল উৎপন্ন করে এবং আহারকারীদের জন্য তরকারীও।

আর প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য গবাদি পশুদের মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটের মধ্যে যাকিছু আছে তা থেকে একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই^{১২} এবং তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে আরো অনেক উপকারিতাও আছে, তাদেরকে তোমরা থেরে থাকো এবং তাদের ওপর ও নৌযানে আরোহণও করে থাকো।^{১৩}

১৯. অর্থাৎ খেজুর ও আংগুর ছাড়াও আরো নানান ধরনের ফল-ফলাদি।

২০. অর্থাৎ এসব বাগানের উৎপন্ন দ্রব্যাদি, ফল, শস্য, কাঠ এবং অন্যান্য যেসব দ্রব্য তোমরা বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করো, এসব থেকে তোমরা নিজেদের জন্য জীবিকা আহরণ করো। (মেগুলো থেকে তোমরা খাও) এর মধ্যে যে “মেগুলো” শব্দটি রয়েছে এটির মাধ্যমে বাগানগুলো বুঝানো হয়েছে, ফল-ফলাদি নয়। আর মানে শুধু এই নয় যে, এ বাগানগুলোর ফল তোমরা খাও বরং এ শব্দটি সামগ্রিকভাবে জীবিকা অর্জন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি নিজের অমুক কাজের ভাত খাচ্ছে, ঠিক তেমনি আরবী ভাষায়ও বলা হয় ফ্লان বাকল মন হৰفতে (অমুক ব্যক্তি তার শিল্পকর্ম থেকে খাচ্ছে অর্থাৎ তার শিল্পকর্ম থেকে জীবিকা অর্জন করছে)।

২১. এখানে জয়তুনের কথা বলা হয়েছে। তুমধ্যসাগরের আশপাশের এলাকার উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এ গাছগুলো দেড় হাজার দু'হাজার বছর বাঁচে। এমনকি ফিলিপ্পিনের কোন কোন গাছের দৈর্ঘ্য স্তুতা ও বিস্তার দেখে অনুমান করা হয়

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقُولُ أَعْبُدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ إِنَّمَا أَنْفَلَتُ تَقْرِئُنَّ^{১৫} فَقَالَ الْمَلَوُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هُنَّ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَا يُرِيدُنَّ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَا نَزَّلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِنَّ أَفِي أَبَائِنَا الْأَوَّلِينَ^{১৬} إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرْبُصُوا بِهِ حَتَّى جِئِنَ^{১৭}

২ রঞ্জু

আমি নৃকে পাঠালাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। ২৪ সে বললো, “হে আমার সম্প্রদায়ের সোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেন মাঝে নেই, তোমরা কি ভয় করো না।^{২৫} তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদার তার কথা মেনে নিতে অঙ্গীকার করলো তারা বলতে লাগলো, “এ ব্যক্তি আর কিছুই নয় কিন্তু তোমাদেরই মতো একজন মানুষ।^{২৬} এর লক্ষ হচ্ছে তোমাদের উপর প্রের্ণ অর্জন করা।^{২৭} আল্লাহ পাঠাতে চাইলে ফেরেশতা পাঠাতেন।^{২৭(ক)} একথা তো আমরা আমাদের বাপদাদাদের আমলে কখনো শুনিনি (যে, মানুষ রসূল হয়ে আসে)। কিছুই নয়, শুধুমাত্র এ সোকটিকে একটু পাগলামিতে পেয়ে বসেছে; কিছু দিন আরো দেখে নাও (হয়তো পাগলামি ছেড়ে যাবে)।”

যে, সেগুলো হয়রত ইসা আলাইহিস সালামের যুগ থেকে এখনো চলে আসছে। সিনাই পাহাড়ের সাথে একে সম্পর্কিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, সিনাই পাহাড় এলাকার সবচেয়ে পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য স্থানই এর আসল বৃদ্ধে ভূমি।

২২. অর্থাৎ দুধ। এ সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, রক্ত ও গোবরের মাঝখানে এটি আর একটি তৃতীয় জিনিস। পশুর খাদ্য থেকে এটি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

২৩. গবাদি পশু ও নৌয়ানকে একত্রে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরববাসীরা আরোহণ ও বোৰা বহন উভয় কাজের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উট ব্যবহার করতো এবং উটের জন্য “স্তুল পথের জাহাজ” উপমাটি অনেক পুরানো। জাহেলী যুগের কবি যুরুম্বাহ বলেন :

سَفِينَةٌ بَرَ تَحْتَ خَدِي زَمَانِهَا

“স্তুলপথের জাহাজ চলে আমার গওদেশের নিচে তার লাগামটি।”