

সাইয়েদ আবুল আনা মওদুদী

লওনের ভাষণ

লগুনের ভাষণ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী
অনুবাদ : আশুতার ফারুক

জুলকারনাইন - পাবলিকেশন্স-ঢাকা

LONDONER BHASHAN
Syed Abul Ala Moudoody

দাম : পাঁচশত পয়সা

প্রকাশনার :

মোশাররফ হোসাইন : জুলকারনাইন পাবলিকেশন্স
৬৫, পেরান্নীদাস রোড, ঢাকা

প্রচ্ছদ : শ্রী সুরেন দাস

মুদ্রণে :

অরিয়েন্টাল প্রেস, ১৩, কারকুনবাড়ী লেন, ঢাকা

প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর-১৯৭৬

www.pathagar.com

ইসলাম কি চায় ?

এক ॥ শুরুতেই এ কথা স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন যে, আমাদের বিশ্বাস মতে ধীন ইসলাম মুহাম্মদ (সঃ) পরলা নিয়ে আসেন নি। তাই তিনি এর প্রবর্তকও নন। কোরআন এ কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, মানব জাতির জন্তু খোদা সর্বদা একই ধীন পাঠিয়েছেন। আর তা হচ্ছে ইসলাম অর্থাৎ খোদার আনুগত্য মেনে নেয়া। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতির কাছে খোদা যে সব নবী পাঠিয়েছেন, তাদের কেউই পৃথক কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না। তাদের নিয়ে আসা কোন ধীনকে নূহের মতবাদ, ইব্রাহাহীমের মতবাদ, মুসার মতবাদ কিংবা ইসরাইলী মতবাদ বলা চলে না। ষরং প্রত্যেক নবীই পূর্ব নবীদের প্রচারিত একক ধীনের প্রচার করে গেছেন।

দুই ॥ মূলত নবীদের ভেতর মুহাম্মদের (সঃ) বৈশিষ্ট্য ছিল এই—(১) তিনি খোদার শেষ নবী ছিলেন। (২) তাঁর মারফত খোদা অশ্রান্ত নবীদের কাছে পাঠানো ধীনের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। (৩) মূল ধীনের সাথে যুগে যুগে যে সব ভ্রান্তি জড়িয়ে এক ধীনকে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধীনে রূপ দিয়েছে, খোদা মুহাম্মদের (সঃ) মাধ্যমে তা নির্ভেজাল করে মানব জাতিকে দিলেন। (৪) তারপরে যেহেতু খোদার আর কোন নবী পাঠাবার ছিল না, তাই তাঁকে প্রদত্ত গ্রন্থটি খোদা যথাযথ ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে সুরক্ষিত করলেন। ফলে সর্বকালের মানুষ তা থেকে সঠিক শিক্ষা নিতে পারবে। (৫) এমন কি তাঁর জীবনী ও রীতি-নীতি সাহাবা ও হাদীসবেস্তাগণ অতুলনীয় ভাবে সুরক্ষিত রেখেছেন। অশ্রু কোন নবী বা ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবন, কথা ও কাজ এরূপে রক্ষা করা হয় নি। কোরআন এবং তার বাহকের জীবনী ও রীতিনীতি এরূপ সুরক্ষিত থাকায় উভয়ের সহায়তায় সর্বদা খোদার ধীনের আসল রূপ জানা যাচ্ছে। বুঝা যাচ্ছে তা আমাদের কোন পথ দেখায়, কি দেয় আমাদের আর কি চায় আমাদের কাছে।

তিন ॥ যদিও আমরা মুহাম্মদের (সঃ) আগেকার সব নবীর ওপর ঈমান রাখি, কোরআনে তাঁদের নাম পেয়েছি ও পাই নি। তাঁদের সবার ওপর ঈমান রাখি এবং এ বিশ্বাস আমাদের আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় আমরা তা ছাড়া মুসলমান হতে পারি না; তথাপি পথের দিশা লাভের ব্যাপারে শুধু মুহাম্মদকেই (সঃ) আমরা মানি। এটা কোন পক্ষপাতিত্ব নয়। মূলত তার পরলা কারণ, তিনি শেষ নবী বিধায় তাঁর নিজে আসা বিধান আধুনিকতম পথ নির্দেশনা। যিতীয়ত, তাঁর মাধ্যমে খোদার যে বাণী আমাদের কাছে পৌঁচেছে, সেটাই নির্ভেজাল খোদার কালাম। তার সাথে মানুষের কথা মিশ্রন ঘটে নি। সে বাণী যথাযথ ভাষার সংরক্ষিত রয়েছে। তার ভাষা আজও জীবন্ত ভাষা। কোটি কোটি মানুষ সে ভাষার কথা বলে, লিখে ও বুঝে। কোরআন অবতরণের কালে সে ভাষার ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব, বানান পদ্ধতি যা ছিল আজও তাই আছে। আমি কিছু আগে বলে এসেছি যে, তাঁর জীবনী, চরিত্র, কথা ও কাজ, সব কিছুই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে আছে, আর তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও বিশ্বাসিতভাবে রয়েছে। এটা যেহেতু অশাস্ত্র নবীদের ক্ষেত্রে পাই নি, তাই তাঁদের ওপর ঈমান আনতে পারছি, তাঁদের অনুসরণ করতে পারছি না।

চার ॥ আমাদের আকীদা (ধর্মবিশ্বাস) মতে মুহাম্মদ (সঃ) মোটা পৃথিবীর জন্ম সর্ব যুগের নবী। তা এ কারণে (১) কুরআন তা মুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। (২) এটা তাঁর শেষ নবী হবার স্বাভাবিক চাহিদা। শেষ নবী হবার অপরিহার্য শর্ত হল তিনি সকল মানুষের এবং তাঁর পরবর্তী সকল যুগের নবী হবেন। (৩) তাঁর মাধ্যমে মানুষের প্রারাজনীয় পথ নির্দেশনার কাজটি পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে এবং সেটাও তাঁর শেষ নবী হবার স্বাভাবিক দাবী। কারণ, পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দেশনা ছাড়া শেষ নবীর দায়িত্ব পূর্ণ হতে পারে না। অপূর্ণতা আরও নবীর দাবীদার হয়। (৪) এটা আজ বাস্তব সত্য যে, তাঁর অন্তর্ধানের পরবর্তী চৌদ্দগ বছরেরও দনিয়ায় নবী দাবী করার মত এমন কোন ব্যক্তি জন্ম নেয় নি যার চরিত্র ও কার্যধারা কোন নবীর সাথে সামান্যতম সামঞ্জস্য রাখে। কোন গ্রন্থও কেউ পেশ করেনি যা কোন ঐশীগ্রন্থের সাথে পূর্ণতম সাদৃশ্য রাখে। এমন কেউ দেখা দেয় নি যাকে শরিয়ত প্রবর্তক নবী বলা যেতে পারে।

পাঁচ ॥ আলোচনার এ স্তরে জেনে নেয়া দরকার যে, খোদার তরফ থেকে মানুষের কোন্ বিশেষ বিদ্যাটির প্রয়োজন বা নবীর মাধ্যমে পাঠানো হল ?

পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু রয়েছে যা আমরা পঞ্চোল্লীয়েতর সাহায্যে জানতে পাই কিংবা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেও জেনে নিই। তারপর এ সব উপায়-উপকরণ থেকে যা কিছু জ্ঞানলাভ সেগুলোকে ব্যাপ্ত উদাহরণ, অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনা ও দলীল প্রমাণ দিয়ে সাজিয়ে নতুন নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। এ ধরনের যন্ত্রগত জ্ঞান খোদার তরফ থেকে আসার প্রয়োজন নেই। এ সব আমাদের অনুসন্ধিৎসা-অনুসন্ধান, চিন্তা-ভাবনা এবং বিশ্লেষণ-উদ্ভাবনের আওতার রয়েছে। অবশ্য এ সব ব্যাপারেও স্মটিকর্তা আমাদের অসহায় ভাবে ছেড়ে দেন নি। ইতিহাসের গতিধারায় তিনি অজ্ঞাতভাবে তাঁর ক্রম-বিকাশমান পৃথিবীর সাথে আমাদের ক্রমাগত পরিচয়ের ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দুয়ার আমাদের সামনে মুক্ত করে চলেছেন। এক এক সময়ে তিনি দিবা জ্ঞানের মাধ্যমে এক এক জনকে কোন না কোন নতুন আবিষ্কার কিংবা প্রকৃতির কোন নতুন রীতির ওপর সাফল্য দান করেন। মোট কথা, এ সবই মানবীয় জ্ঞানের আওতার ব্যাপার। এ সবের জন্ত খোদার পক্ষ থেকে কোন নবী আসার দরকার হয় না। বরং এর জন্ত যা কিছু জ্ঞান দরকার তা মানুষকে দেয়া হয়েছে।

আরেক ধরনের ব্যাপার রয়েছে যা আমাদের অনুভূতি ও যন্ত্রপাতির নাগালের ঝাইরে অবস্থিত। সেগুলো আমরা না জরীপ করতে পারি, না ওজন করতে পারি, না কোন যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করে সেগুলো সম্পর্কে এতটুকু জানতে পারি যাকে অন্তত বিদ্যা বলা যায়। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা সে সব সম্পর্কে নিছক অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাই তাকে ইলম বা জ্ঞানের মর্বাদা দেয়া যায় না। এ চরম সত্য সম্পর্কে যারা মুক্তি প্রমাণ পেশ করেন, তাঁরাও নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পারেন না। যদি তারা তাদের জ্ঞানের পরিধি জানতে পান তা হলে না তারা নিজেরা সে সবকে নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করেন, না অস্ত্র কাউকে তা বিশ্বাস করার জন্ত বলতে পারেন।

এ সীমা রেখায় এসেই মানুষ যথার্থ সত্যকে জানার জন্ত নিখিল স্মটিকর্তর

মহান স্রষ্টার অবতীর্ণ সত্যের মুখাপেক্ষী হয়। সেই সত্য মহান স্রষ্টা কোন বই আকারে লিখে যে কারো কাছে দেন তা নয়। এও নয় যে, সেই বই কাউকে দিয়ে বলেন, এ বই পড়ে তোমার ও অল্প সব স্রষ্টার রহস্য জেনে নাও আর বুঝে নাও, এ সত্যের আলোকে তোমার পাখিব জীবন পদ্ধতি কি হবে। বরং সেই জ্ঞানকে মানুষের দ্বারা পৌঁছাবার জন্ত আল্লাহ তাঁ'লা সর্বদা পরগণ্ডরকে মাধ্যম করেছেন। ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সব কিছু অবহিত করেছেন। তারপর মানুষের কাছে সেই সত্য তুলে ধরার জন্ত তাঁদের নিযুক্ত করেছেন।

ছয় ॥ মানুষের কাছে সত্যকে শুধু পৌঁছে দেয়াই নবীর কাজ নয়। বরং সেই সত্যের আলোকে খোদার সাথে মানুষের ও মানুষের সাথে মানুষের মূল সম্পর্ক কি এবং কার্যত কি সম্পর্ক হওয়া উচিত, তাও বলে দেয়া। এ জ্ঞান কিরূপ চাল চলন ও চরিত্র এবং কিরূপ কৃষ্টি ও সভ্যতা দাবী করে তাও তিনি বলে দেবেন। সেই ইলুমের আলোকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচার বিভাগ, যুদ্ধ ও শান্তি, আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি, এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কিভাবে পরিচালিত হওয়া চাই, তাও নির্দেশ করা। নবী শুধু কিছু সামাজিক রীতি-নীতি ও ইবাদত-উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে আসেন না। বরং তিনি পূর্ণাঙ্গ এক জীবন পদ্ধতি নিয়ে আসেন। ইসলামের পরিভাষায় তারই নাম হীন (জীবন পদ্ধতি)।

সাত ॥ হীনের জ্ঞান পৌঁছানোই শুধু নবীর মিশন নয়। নবীর মিশন যারা হীনের ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলিম হল, তাদের হীনের তাৎপর্য হৃদয়গম্য করানো, তাদের চিন্তা, চরিত্র, উপাসনা, আইন-কানুন ও সামগ্রিক জীবন বিধান সম্পর্কে সচেতন করা, তাদের সামনে নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমানের এক নমুনা হিসেবে পেশ করা যেন তাঁকে তারা অনুসরণ করতে পারে, তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রশিক্ষণ দিয়ে সঠিক ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্ম গড়ে তোলা এবং তাদের সংঘর্ষকে এক জাতিতে পরিণত করে দুনিয়ার বুকে খোদার হীন বাস্তবায়নের এরূপ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া যেন অশান্ত মতাদর্শ তলিয়ে গিয়ে খোদার মতাদর্শ মাথা তুলে দাঁড়ায়।

সব নবীই যে তাঁর এ মিশনের শেষ স্তর পর্যন্ত উতরে যাচ্ছেন তা অপরিহার্য নয়। অনেক নবীই নিজ দুর্বলতার জন্ম নয়, বরং মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও প্রতিকূল মানসিকতার দুর্বলতার কারণে মিশনের চরম লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। তথাপি সব নবীর মিশন একই ছিল। অবশ্য ইতিহাসের দৃষ্টিতে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ বৈশিষ্ট্য হল এই, তিনি ঠিক ঊর্ধ্ব লোকের মতই দুনিয়ার বৃকে খোদার বাদশাহী কায়ম করে দেখালেন।

আট ॥ কুরআন মজীদ ও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ শুরু থেকেই হয় গোটা মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে, নয় তো মানব মণ্ডলী থেকে যারা ঈমান এনেছে তাদের লক্ষ্য করে বক্তব্য রেখেছেন। কোরআন পাকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করুন। তারপর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর বক্তব্যতা ও কথা-বার্তার পূর্ণ রেকর্ড পর্যালোচনা করুন। দেখবেন, তাতে কোন ভাষা-ভাষী, বর্ণ কিংবা গোত্র বিশেষ অথবা বিশেষ শ্রেণীর লোককে সঘোষন করা হয় নি। সর্বত্র হয় 'ইয়া বনি আদম' নয় তো 'ইয়া আইউহান্নাসো' বলে গোটা মানব জাতিকে ইসলাম গ্রহণের জন্ম আশ্বাস জানানো হয়েছে। অথবা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের পথ নির্দেশনা ও জীবন বিধান দিতে গিয়ে 'ইয়া আইউ-হান্নাজীন! আমানু' বলা হয়েছে। এ থেকে আপনা আপনি এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যে, ইসলামের আশ্বাস বিশ্বজনীন। যে ব্যক্তিই এ ডাকে সাড়া দেয়, সে সব ব্যাপারে অধিকার নিয়ে মুমিন হয়ে যায়। কুরআন বলে, ঈমানদাররা একে অপরের ভাই। রসূল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামের ধ্যান-ধারণার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করল এবং মুসলমানের রীতি-নীতি অনুসরণ করল, তার অধিকার আর আমাদের অধিকার এক এবং আমাদের দায়িত্ব সমান। এ থেকেও স্পষ্ট করে রসূল (সঃ) অত্র বলেন, শোন, তোমাদের খোদা এক এবং তোমাদের বাপও এক (আদম)। তাই কোন আরবের অনারবের ওপরে মর্যাদা নেই। তেমনি নেই কোন অনারবের কোন আরবের ওপরে। মর্যাদার ভিত্তি হল খোদাভীরতা।

নয় ॥ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের ভেতর সর্বাঙ্গে স্থান হল খোদার একত্ব বিশ্বাস। শুধু এ বিশ্বাস নয় যে খোদা আছেন, শুধু এ নয় যে তিনি এক, বরং একমাত্র তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, প্রভু, শাসক ও পরিচালক।

তিনি বহাল রেখেছেন বলে সৃষ্টি জগত বহাল রয়েছে। তিনি তা চালান বলেই চলছে। সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর অবস্থিতি ও স্থানিষ্ণের জগৎ যে রুজী ও শক্তির প্রস্রাজন তা তিনিই জুগিয়ে থাকেন। সার্বভৌমত্বের স্বত গুণ তা শুধু তাঁরই ভেতর পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে তাঁর বিস্মুমাত্র অংশীদারও কেউ নেই। খোদায়ী ও প্রভুত্বের সর্ববিধ গুণের অধিকারী কেবল তিনিই। তিনি ভিন্ন কেউ সে সব গুণের কোনটরই অধিকারী নয়। গোটা সৃষ্টি ও তার প্রতিটি অংশ তিনি একই নজরে দেখতে পান। সৃষ্টির সব কিছুই তিনি সরাসরি ভাবে জানেন। তার বর্তমানই শুধু নয়, অতীত এবং ভবিষ্যৎও তিনি জানেন। এ সার্বিক দৃষ্টি ও অদৃশ্য জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কারও নেই। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব, অশ্রু সব কিছুই নয়। নিজ থেকেই তিনি জীবিত আছেন ও থাকবেন। তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁরও কোন সন্তান নেই। তিনি ভিন্ন সবই তাঁর সৃষ্টি। দুনিয়ার বৃকে কারো এমন মর্বাদা নেই যাকে তাঁর সমকক্ষ কিংবা সন্তান বলা যায়। তিনিই মানুষের সত্যিকার উপাস্ত। তাঁর উপাসনার সাথে অশ্রু কাউকে শরীক করা সব চাইতে বড় পাপ ও বিরাত অকৃতজ্ঞতা। মানুষের প্রার্থনা কেবল তিনি শুনে থাকেন এবং তা মঞ্জুর করা বা না করা একমাত্র তাঁরই ইচ্ছাধীন রয়েছে। তাঁর কাছে কোন কিছু প্রার্থনা না করা অশ্রু দান্তিকতা। তিনি ছাড়া কারো কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করা মুখতা বৈ নয়। তাঁর সাথে সাথে অশ্রু কারো কাছে কিছু প্রার্থনা করা খোদা নয় এমন এক সত্তাকে খোদার সাথে অংশীদার করার শামিল।

দশ ॥ ইসলামের দৃষ্টিতে খোদার প্রভুত্ব শুধু অপ্রাকৃত জগতেই সীমিত নয়। বরং পাখিব রাজনৈতিক ও শাসন তান্ত্রিক ব্যাপারেও প্রসারিত। তাঁর এ পাখিব প্রভুত্বের বেলানও কেউ তাঁর সমকক্ষতা রাখেনা। তাঁর পৃথিবীতে তাঁরই বান্দাদের ওপর তিনি ছাড়া কারো প্রভুত্ব চালানার অধিকার নেই। হোক তা শাহী এক নায়কত্বের শাহানশাহ কিংবা রাজতন্ত্রের প্রতিভু অথবা জন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী। তাঁর অধীনতা থেকে যে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, সে বিদ্রোহী। তেমনি তাঁর আনুগত্য ছেড়ে যে অশ্রুর অনুগত হয়, সেও বিদ্রোহী। তেমনি যে ব্যক্তি বা সংগঠন রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক

প্রভুকে নিজেদের মুঠায় নিজে খোদার অধিকারের সীমাকে ব্যক্তির নৈতিক বা ধর্মীয় বিধি-বিধানের সীমিত করে দেয়, তারাও বিদ্রোহী। মূলত নিজ পৃথিবীতে নিজের সৃষ্ট মানুষের জন্ত আইন দাতা তিনি ছাড়া আর কেউ নয়, হতেও পারে না। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার কারো নেই।

এগার।। ইসলামের খোদা সম্পর্কিত এ ধরনার প্রেক্ষিতে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়।

(১) একমাত্র খোদাই মানুষের সত্যিকারের উপাস্ত, অর্থ কথায় উপাসনা লাভের যোগ্য এবং তিনি ছাড়া আর কারো একরূপ যোগ্যতা নেই যে মানুষ তার বন্দেগী ও বন্দন করবে।

(২) একমাত্র তিনিই নিখিল সৃষ্টির সকল শক্তির শাসন কর্তা। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা বা না করা তাঁরই ইচ্ছাধীন। তাই যা কিছু চাওয়ার তাঁরই কাছে মানুষকে চাইতে হবে। অর্থ কারো কাছে কিছু চাওয়া বা পাওয়ার আছে বলে ধারণাও করতে নেই।

(৩) একমাত্র তিনি মানুষের ভাগ্য বিধাতা। মানুষের ভাগ্য ঠাড়া বা ভাগ্যের অন্য কোন শক্তি নেই। তাই মানুষের আশা ও নিরাশা দুটোরই উৎস তিনি। তিনি ছাড়া না কারো কাছে কিছু পাবার আছে, না কাউকে ভয় করার কিছু আছে।

(৪) একমাত্র তিনিই মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক জগতের স্রষ্টা ও স্বত্বাধিকারী। তাই মানুষ ও গোটা দুনিয়ার সব কিছুর রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন এবং শুধু তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব। তাই শুধু তিনিই জীবনের জটিল আবর্তের মাঝে সঠিক পথ বাতলাতে পারেন। তিনিই সঠিক জীবন পদ্ধতি দিতে পারেন।

(৫) যেহেতু মানুষের স্রষ্টা ও প্রভু তিনি এবং এ পৃথিবীর মালিকও তিনি, তাই মানুষের ওপর অন্য কারো কিংবা মানুষের নিজের প্রভুত্ব কয়েম করা সরাসরি কুফরী। তেমনি মানুষের নিজের আইনদাতা হওয়া কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে আইনদাতা বলে স্বীকার করাও কুফরী। গোটা পৃথিবী ও অন্যান্য সৃষ্টির আইনদাতা প্রভু কেবল তিনিই হতে পারেন।

সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক হিসাবে তাঁর আইন স্বভাবতই সর্বোপরি আইন (Supreme law) হবে এবং মানুষের আইন রচনার (Legislation) সীমা উক্ত আইনের আওতার ভেতরে থাকবে। মানবীয় আইনের উৎস হবে খোদায়ী আইন এবং খোদায়ী আইনের অনুমোদন সাপেক্ষে তার বাস্তবায়ন চলবে।

বার ১১। আলোচনার এ অধ্যায়ে আমাদের সামনে ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম বিশ্বাসটি আসে। তা হচ্ছে রিসালাতের প্রত্যয় বা রসূল বিশ্বাস। খোদা বার মাধ্যমে তাঁর আইন মানুষের কাছে পৌঁছান তিনিই রসূল। রসূল থেকে এ আইন আমরা দু'ভাবে পাই। এক, কালাম পাক—যা শব্দে শব্দে রসূলের ওপর নাযিল করা হয়েছে। মানে, কুরআন মজীদ। দুই, খোদার পথ নির্দেশনার প্রেক্ষিতে রসূল যা বলেছেন, করেছেন এবং তাঁর অনুগামীদের করতে বা বলতে আদেশ দিয়াছেন বা নিষেধ করেছেন, সেগুলো। মানে, স্মরণে রসূল। এ ধর্ম বিশ্বাসটির গুরুত্ব এই যে, এটি ছাড়া শুধু খোদা বিশ্বাস নিছক খিওরী বা কল্পনা মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। খোদা অর্চনাকে যে বস্তু একটি সংস্কৃতি, একটি সভ্যতা ও একটি জীবন ব্যবস্থার রূপ দেয়, তা হচ্ছে রসূলের আদর্শিক ও বাস্তব পথ নির্দেশনা। তাঁরই মাধ্যমে আমরা আইন পেয়ে থাকি। তিনিই সেই আইনের চাহিদা অনুসারে জীবন বিধান প্রবর্তন করেন। এ কারণেই তাওহীদের পরে রিসালাতের ওপর ঈমান না এনে কেউ কার্যত মুসলমান হতে পারে না।

তের ১১। ইসলাম রসূলের স্থান এরূপ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে, আমরা তাঁর ষষ্ঠাষষ্ঠ পরিচয় জানতে পাই। জানতে পাই তিনি কি এবং তিনি কি নন।

রসূল আসেন মানুষকে খোদার বান্দা বানাতে, নিজের বান্দা নয়। নিজেকে তিনি নিজেকে খোদার বান্দা বলে ঘোষণা করেন। মুহাম্মাদুর রসূলুন্নাহ মুসলমানের দৈনিক নামাযের ভেতর সতেরবার যে কলেম্বায়ে শাহাদত পড়ার সর্বক দিয়েছেন, তাতে এ অংশটি অবশ্যই পড়তে হয়—আশহাদু আন্নী মুহাম্মাদান আক্ষুহ ওন্নী রাসূলুহ।

—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লার বান্দা ও রসূল।

কুরআন পাকে রসূলের মানুষ হওয়া ও খোদায়িত্বে তাঁর বিশ্বমাত্র অংশ না থাকার ব্যাপারটি এরূপ স্পষ্ট করা হয়েছে যাতে সংশয়ের বিশ্বমাত্র অধকাশ নেই। রসূল না অতি মানব, না মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত। তিনি যেমন খোদার ধনভাণ্ডারের মালিক নন, তেমনি খোদার অদৃশ জ্ঞানেরও অধিকারী নন বলে সর্বজ্ঞও নন। তিনি অপরের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন তো দূরে, নিজেরও কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে অক্ষম। তাঁর কাজ খোদার পয়গাম বান্দার কাছে পৌঁছে দেয়া, কাউকে পথে আনা নয়। অস্বীকার করলে তার কৈফিয়ত তলব কিংবা তার ওপব গজব নাযিল তাঁর কাজ নয়। যদি তিনিও (মা'আজালাহ) খোদার নাফরমানী করেন কিংবা নিজের মনগড়া কিছু খোদার নামে চালান অথবা খোদার ওহীতে সামান্ততম রদবদলের দুঃসাহস দেখান, তাহলে তিনিও খোদার আজায থেকে বাঁচতে পারেন না।

মুহাম্মদ (সঃ) রসূলেরই একজন। তিনিও রিসালতের সীমার বাইরে কোন কিছু অধিকারী নন। তিনি কোনকিছু হালাল বা হারাম করতে পারেন না। অল্প কথার খোদার অনুমোদন ছাড়া কোন আইন দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাঁর কাজই হল খোদার অবতীর্ণ বিধানের অনুসরণ।

এ ভাবে ইসলাম তার অনুসারীদের সেইসব বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচিয়েছে যা তার পূর্ববর্তীরা তাদের পথ প্রদর্শকদের বেলায় করেছিল। এমন কি তারা পথ প্রদর্শককে খোদা অথবা খোদার গোত্র কিংবা তাঁর সন্তান বা অবতার (incarnation) বানিয়ে ছেড়েছিল। এ ধরনের সর্ববিধ বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ করে ইসলাম রসূলের আসল যে অর্থশ্রাটি তুলে ধরেছে তা এই : রসূলের ওপর ঈমান না এনে কেউ মুমিন হতে পারে না। যে ব্যক্তি রসূলের অনুগত হয়, সে মূলত আল্লার অনুগত হয়। কারণ, যে কোন রসূলকেই খোদা তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার জন্ত পাঠিয়েছেন। রসূলের অনুগত ব্যক্তিই পথ পায়। রসূলের আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি অনুসরণ করা চাই।

(স্বয়ং রসূল (সঃ) ব্যাপারটি এ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আমি একজন মানুষ মাত্র। স্বীনের ব্যাপারে আমি, তোমাদের যা বলি তা মেনে চল। আর

নিজের খেলাল মতে যা বলি তা একজন মানুষ হিসেবেই বলি। পাখিব ব্যাপারে তোমরা বেশী জান।)

রসূলের সূম্মাহ মূলত কোরআনের ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা স্বয়ং কোরআন প্রণেতা তাঁকে শিখিয়েছেন। তাই তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা পরবর্তীদের জন্য খোদার সনদের (Authority) মর্ষাদা পেয়েছে। তাই তা থেকে সরে গিয়ে কারো কোরআন ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ পাক রসূলের জীবনকে প্রতীক জীবন রূপে নির্দিষ্ট করেছেন। রসূলের সিদ্ধান্ত বা মিমাত্সা অগ্রাঙ্ক করে বেউ মুমিন হতে পারে না। খোদা ও রসূলের দেয়া সিদ্ধান্তের পর নিজের কোন সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার মুসলমানের নেই। যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে খোদা ও রসূলের সিদ্ধান্ত সামনে না নিয়ে মুসলমান অগ্রসর হতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহ পাক রসূলের মাধ্যমে শুধু সর্বোচ্চ বিধি-বিধানই (Supreme Law) দেন নি, স্বয়ং স্বায়ী মূল্যবোধও দিয়েছেন। কোরআন-সূম্মাহ যেগুলোকে খায়ের বা কল্যাণ বলা হয়েছে তা সব সময়েই কল্যাণ। তেমনি যেগুলোকে শর বা অকল্যাণ বলা হয়েছে তাও সর্বকালের অকল্যাণ। যা কিছু ফরজ করা হয়েছে স্বায়ী ভাবেই তা ফরজ বা অপরিহার্য। এ ভাবে হালাল-হারামও স্বায়ী মর্ষাদা নিয়ে এসেছে। এ বিধানে কোনরূপ সংশোধন, বিয়োজন, সংযোজন ও বর্জনের অধিকার কাউকে দেয়া হয় নি। হাঁ যদি কোন ব্যক্তি, দল, গোত্র বা জাতি ইসলামই বর্জনের ইচ্ছা করে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু, মুসলমান থেকে এটা সম্ভব নয় যে, কালকের কল্যাণ আজ তার কাছে অকল্যাণ ও আগামী দিন আবার কল্যাণ হয়ে ধরা দেবে। কোন কিয়াস, ইজমা বা ইজতেহাদেরই এ ধরনের পরিবর্তন সাধনের অনুমতি নেই।

চৌদ্দ ॥ ইসলামের তৃতীয় মৌলিক বিশ্বাস হল পরকাল। পরকাল বিশ্বাসের গুরুত্ব এত বেশী যে, পরকাল অশ্বিনাসী কাফের হয়ে যায়। পরকাল বাদ দিয়ে খোদা, রসূল, কোরআন সবকিছু মেনে নিলেও কাফের হওয়া থেকে নিস্তার নেই। এ বিশ্বাসের বিশ্লেষণ থেকে ছয়টি অপরিহার্য ধ্যান-ধারণা জন্ম নেয়।

প্রথম—পৃথিবীতে মানুষকে দায়িত্বহীন করে সৃষ্টি করা হয় নি। বরং সে তার সৃষ্টি কর্তার কাছে জবাবদেহী হবে। দুনিয়ার বর্তমান জীবন মূলত মানুষের দায়িত্বের পরীক্ষার জন্য। জীবন শেষে তাকে খোদার কাছে নিজ কার্যাবলীর হিসাব দিতে হবে।

দ্বিতীয়—হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ একটি সময় নির্ধারিত করেছেন। মানব জাতির জন্য আল্লাহ যতটুকু সময় দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন তা শেষ হলোই ক্বিয়ামত ঘটেবে। তাতে পৃথিবীর বর্তমান আকৃতি-প্রকৃতি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর এক নতুন জগত নতুন রীতি নিয়ে সৃষ্টি হবে। সেই নতুন পৃথিবীতে সব মানুষকে আবার জীবিত করা হবে। পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ জন্ম নেবে সবই সেখানে পুনরুৎপন্ন হবে।

তৃতীয়—তখন তাদের সবাইকে একই সময়ে খোদাতা'লার সামনে হাজির করা হবে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে। নিজ দায়িত্বে দুনিয়ার যা কিছু করে গেছে তার সব কিছুই কৈফিয়ত দিতে হবে।

চতুর্থ—সেখানে আল্লাহ তা'লার নিজের ব্যক্তিগত জানা ব্যাপার হিসাবে রায় দিবেন না। বরং ছায় বিচারের সকল শর্তই সেখানে পূর্ণ করা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির গোটা জীবনের কার্যকলাপের পূর্ণ রেকর্ড হুবহু তার সামনে তুলে ধরা হবে। তারপর সে গোপনে ও প্রকাশে যা কিছু করেছে তার দলীল স্বরূপ অসংখ্য সাক্ষী-প্রমাণ হাজির করা হবে। এমন কি কোন উদ্দেশ্যে কি কাজ করেছে তাও সেখানে প্রমাণিত হবে।

পঞ্চম—আল্লাহর আদালতে ঘুষ, অশ্রয় সুপারিশ, মিথ্যা ওকালতি কিংবা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো চলবে না। নিকটাত্মীয়, বন্ধু, নেতা, পৌর, কিংবা স্বঘোষিত কোন উপাস্ত সাহায্য করতে এগোবে না। মানুষ নিতান্ত নিঃসঙ্গ ও অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে নিজ হিসাব দিবে এবং রায় দানের অধিকার তখন শুধু আল্লাহরই থাকবে।

ষষ্ঠ—রায় দানের একমাত্র ভিত্তি হবে এই, মানুষ পৃথিবীতে নবীদের নির্দেশিত মত ও পথ অনুসরণ করে পরকালে খোদার কাছে জবাবদেহী

হযরত উপলব্ধি নিয়ে যথাযথভাবে খোদার বলেগী করেছে কিনা? যদি করে থাকে তো জাম্মাত পাবে। অল্পখান্ন জাহাম্মামে ঠাই হবে।

পনের ৥ এ বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা তিন ধরনের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন তিন রূপ জীবনধারা সৃষ্টি করে। এক ধরনের মানুষ পরকাল বিশ্বাস করে না এবং এ পৃথিবীর জীবনকেই সব কিছু ভেবে থাকে। সুতরাং তার ভাল-মন্দে মানদণ্ডও পাখিব লাভালাভের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়। দুনিয়ার স্বার্থে যে কাজটি উপকারী, সেটাই তার কাছে ভাল বলে বিবেচিত এবং তার বিপরীত যা কিছু সেটা মন্দ বলে বিবেচিত হয়। এমন কি প্যাখির স্বার্থের মানদণ্ডে একই কাজ এক সময়ে তার জন্য ভাল ও অন্য সময় মন্দ হয়ে দেখা দেয়।

দ্বিতীয় ধরনের মানুষ পরকাল তো বিশ্বাস করে। কিন্তু তার ধারণা যে, কারো সুপারিশে সে পরকালের বিপদ উতরে যাবে। কিংবা তার পাপের কাফফারা আগেই কেউ আদায় করে রেখেছেন। অথবা সে আল্লার খাস পেয়ারের বান্দা। তাই যত বড় পাপই সে করুক, নামমাত্র কিছু শাস্তি দেয়া হবে। এ সব ভ্রান্ত ধারণা পরকাল বিশ্বাসের যতসব নৈতিক কল্যাণময়তা ধ্বংস করে দেয়। ফলে এ দলও পরলা দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তৃতীয় ধরনের মানুষ পরকাল বিশ্বাসকে ইসলাম যেভাবে তুলে ধরেছে তা যথাযথভাবে গ্রহণ করে। তারা কোন কাফফারা, অথায় সুপারিশ কিংবা আল্লার সাথে বিশেষ সম্পর্কের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে না। তাদের জন্য পরকাল বিশ্বাস বিরাট নৈতিক শক্তি হয়ে দেখা দেয়। যার অন্তরে পরকালের যথাযথ বিশ্বাস ঠাই পেয়েছে, তার অবস্থা দাঁড়াবে এই যে, তার সাথে সর্বদা একজন পাহারাদার লেগে রয়েছে। সে তার প্রতিটি অথায় কাজে বাধা দেয়, সমালোচনা করে এবং তিরস্কার করে চলে। বাহত তাকে পাকড়াও করার কোন পুলিশ, সাক্ষী, আদালত, নিন্দাকারী সমাজে থাক বা না থাকে, তার ভেতরে সর্বদা এক কড়া হিসাব-নিকাশ নেবার শক্তি বসে রয়েছে। তার পাকড়াওর ভয়ে নিঃসংগতায় কি জংগলে কিংবা গভীর অঁধারে অথবা জনমানবহীন স্থানেও খোদার নির্ধারিত ফরজ থেকে বিচ্যুত হয়ে হারাম কার্য অনুসরণের সাহস করতে পারবে না। যদি কিছু করেও

ফেলে তো পরোক্ষগেই অনুভব হয় সে তওবা করবে। এর থেকে বড় কোন নৈতিক সংস্কারের এবং মানুষের ভেতর স্পষ্ট এক কর্মশক্তি সৃষ্টির হাতিয়ার নেই। খোদার সর্বোন্নত বিধান মানুষকে যে স্বতন্ত্র মূল্যবোধ দান করে, তার ওপর স্পষ্ট থেকে কাজ করার এবং কোনক্রমে তা থেকে বিচ্যুত না হবার ভিত্তিই হল পরকালের যথাযথ বিশ্বাস। এ কারণেই ইসলাম পরকালের সঠিক বিশ্বাস ছাড়া খোদা ও রসূল বিশ্বাসকে অর্থহীন বলেছে।

দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে বলে এসেছি, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি, পরিপূর্ণ সভ্যতা, সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা ও মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রের নৈতিক পথ প্রদর্শক। এ কারণেই তার নৈতিকতা পাদরী, সন্তাসী, যোগী ও দরবেশের জন্ত নয়। বরং যার মানব জীবনের বিভিন্ন শাখায় কাজ করছে কিংবা তা চালাচ্ছে, ইসলামের নৈতিক নির্দেশনা তাদেরই জন্ত। মানুষ যেখানে গীর্জা, প্যাগোডা, মন্দির ও খানকার উন্নত নৈতিকতার সন্ধান চালাত, ইসলাম সেটাকে সর্ব সাধারণ মানবের সকল স্তরে পৌঁছে দিতে চাইল। ইসলাম চায়, রাষ্ট্র নায়ক, গভর্নর, জজ, সেনানায়ক, পুলিশ, অফিসার, পার্লামেন্ট সদস্য, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের কর্ম কর্তারা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ছেলে-মেয়েদের অভিভাবক ও অভিভাবকদের ছেলে-মেয়ে, স্ত্রীদের স্বামীরা ও স্বামীদের স্ত্রীরা, পাড়া-পড়শীর পরস্পর প্রতিবেশীরা, এক কথায় সকল স্তরের মানুষ নৈতিকতার মানদণ্ডে মহিয়ান হোক। সে চায় সব ঘরেই নৈতিক উন্নতির জয়-জয়কার হোক। প্রতিটি মহল্লা ও বাজারে সচ্চরিত্রতার রাজত্ব চলুক। সে চায় কাজ করারবারের সকল দপ্তরে ও শাসনঘন্টের সব বিভাগে সচ্চরিত্রতার আনুগত্য চলুক। রাজনীতি সত্য ও সততা ভিত্তিক হোক। জাতি সত্যপ্রিয় ও দায়িত্বশীল রূপে পারস্পরিক লেন-দেন চালাক। যুদ্ধ হলেও তা মানবতা ও আয়নাগতার পথে হোক। নেকড়ের মত তা যেমন খুশী পাশবিকতার প্রকাশ না হোক।

মানুষ যখন খোদাকে ভয় করে চলে, খোদার আইনকে সর্বোচ্চ মনে করে, খোদার কাছে জবাবদেহী হতে হবে ভেবে স্বতন্ত্র চিন্তা ও কাজ অনুসরণ করে চলে, তখন তার এ কার্যধারা শুধু উপাসনালয়ে সীমিত

থাকে না। বরং যে নামেই যেখানে সে কাজ করুক, খোদার সাক্ষাৎ ফরমানবরদার বালা হিসেবে কাজ করে থাকে।

ইসলাম যা চায় তা সংক্ষেপে এই। এটা কোন দার্শনিকের কল্পনার স্বর্গ (utopia) নয়। বরং মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ বাস্তবে তা দেখিয়ে গেছেন। আজ চৌদ্দশ বছর পরেও মুসলমান সমাজে তার কিছু না কিছু নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।

[উনিশ শ ছিয়াত্তরের এপ্রিলে লওনে ইউরোপীয় ইসলামী পরিষদের উদ্যোগে আরোজিত তিনমাস ব্যাপী ইসলামী সম্মেলনে প্রেরিত মাওলানার এ লিখিত ভাষণটি পাঠ করে শুনান অধ্যাপক গোলাম আযম। অমরী ভাষণটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করলাম।]
