

সাইয়েদ কুতুব শহীদ
তাফসীর
ফী যিলালিল
কোরআন

২১তম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

২১তম খন্ড
সূরা আল মুলক
থেকে
সূরা আল মোরসালাত

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

(২১তম বর্ত সূরা আল মুলক থেকে সূরা আল মোরসালাত)

প্রকাশক

খাদিজা আখতার রেজায়ী

ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লিমি

১২৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড (দোতলা) লিভন ইঁ ১ জে ই, ইউকে

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০, ০২০ ৯২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল : ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৯৫৬ ৮৬৬ ৯৫৫

বাংলাদেশ সেটার

১৭ এ-বি কম্পিউটার রিজেসী, ১৯ ওয়েস্ট পাস্পথ, ধানমন্ডি, ঢাকা

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৮১৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা

৩৮/৩ কম্পিউটার মাকেটি, দোকান নং ২১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ

১৯৯৫

১১ম সংস্করণ

রবিউস সানি ১৪৩২ মার্চ ২০১১ চৈত্র ১৪১৭

কল্পোজ

আল কোরআন কম্পিউটার

সর্ব বন্ধু প্রকাশক

বিনিয়য় : দুইশত টাকামাত্র

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author

Syed Qutb Shaheed

Translator of Quranic text into Bengali

&

Editor of Bengali rendition

Hafiz Munir Uddin Ahmed

21th Volume

(Sura Al Mulk to Sura Al Morsalat)

Published by

Khadija Akhtar Rezayee

Director Al Quran Academy London

124 Whitechapel Road (1st Floor) London E1 1JE, UK

Phone & Fax : 0044 020 7650 8770, 020 7274 9164 Mob : 07539 224 925, 07956 466 955

Bangladesh Centre

17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205

Phone & Fax : 00880-2-815 8526

Sales Centre: 507/1 (362) Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)

38/3 Computer Market Stall No- 215, Bangla Bazar, Dhaka-1100

Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition

1995

11th Edition

Rabius Sani 1432 March 2011

Price Tk. 200.00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk · website: www.alquranacademylondon.co.uk

ISBN 984-8490-06-5

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ংআরশের মালিক
আল্লাহজাল্লাজাল্লালুহ
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমানিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দরে পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যই বড়ো বেমানান!

আসমান যমীন, চাঁদ সুরুজ, মহাদেশ মহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তাঁর নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?

কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতাত্ত্বিক উৎসর্গ নয়।
এ হচ্ছে কোরআনের ছয়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদৃত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আল্লামীন
হ্যরত মোহাম্মদ মোত্তাফ
সাল্লাল্লাহু আলাইহো ওয়া সাল্লাম।

এই খণ্ডে যা আছে

সুরা আল মুলক (অনুবাদ)	১৫	নবী চরিত্রের সুকীন দৃঢ়তা	৭১
সংক্ষিপ্ত আলোচনা	১৯	আপোষ রফায় মোশরেকদের ভিন্ন কৌশল	৭৫
তাফসীর যাবতীয় সার্বজোম্য একমাত্র আল্লাহর	২৩	জয়ন্তম নয়টি চারিত্রিক দোষ	৭৫
বিশ্বায়কর এ সাত আসমান	২৫	একটি বিখ্যাত ঘটনা ও তার ব্যাখ্যা	৭৯
সৃষ্টি দেখে স্ট্রাকে জানো	২৬	শহুরদের সম্পদ দেখে প্রত্যাইত হয়ো না	৮২
আকাশ ও বিশ্বের অপরূপ সৌন্দর্য	২৭	কাফেরদের করম পরিণতি	৮৪
তারকাপুঞ্জের কাজ	২৮	কাফেরদের জন্যে চরম হৃষকি	৮৪
জাহান্নামের মর্মতুল শাস্তির বর্ণনা	২৯	নবীদের দাওয়াত নিঃস্বার্থ	৮৫
জাহান্নামের প্রহরীর জিজ্ঞাসা	৩০	এ মুক্ত ব্যয় আল্লাহর	৮৬
আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের চরম পরিণতি	৩১	ইউনুস (আ.)—এর ঘটনা থেকে শিক্ষা	৮৮
বসবাসযোগ্য এহ আমাদের এই পৃথিবী	৩৩	ইসলামী আন্দোলনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট	৮৯
মানব জীবনের জরুরী উপাদান সমূহ	৩৪	ইসলাম বিরোধীদের চরিত্র	৯০
রেখকে এলাহীর তাৎপর্য কী?	৩৬	সুরা আল হাকাহ (অনুবাদ)	৯১
কোন দুরাচার আল্লাহকে ডয় করবেনা	৩৭	সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৯৪
আল্লাহর প্রতিশ্রূত আয়াব	৩৯	তাফসীর ১: আদ ও সামুদ জাতির পরিণতি	৯৪
একজন মোমেনের কর্তব্য	৩৯	তিস্তি ধৰ্মসপ্রাপ্ত জাতি	৯৯
মানবীয় জ্ঞান ও আল্লাহর কুদরত	৪০	কেয়ামতের ডয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা	১০০
বিবেকের কাছে আহবান	৪১	অপরাধীদের শাস্তি ও মোমেনদের পুরকার	১০২
অব্যাহত জীবিকা সরবরাহ	৪৩	আল্লাহ তায়ালার এক কঠোর নির্দেশ	১০৪
হেদায়াত ও গোমরাহীর উদাহরণ	৪৪	আল কোরআন ও ইবাদিষ্য	১০৬
হেদায়াত ও সত্যোপোলক্ষির উপকরণ	৪৫	কোরআন ও কবিতার মৌলিক পার্দক্ষ্য	১০৯
হৃদয় কী জিনিস?	৪৬	কোরআনে বর্ণিত কিছু তত্ত্ব ও তথ্য	১১০
সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য	৪৭	কোরআন নিয়ে ডিত্তিহান সংশয়	১১২
দায়ীর কাজ শুধু সতর্ক করা	৪৭	আল্লাহর বানী অঙ্গীকারকারীদের পরিণতি	১১৫
কাফেরদের ভ্রাত চিন্তা	৪৯	সুরা আল মায়ারেজ (অনুবাদ)	১১৬
মোমেনের বিশ্বাস ও ডরসা	৫০	সংক্ষিপ্ত আলোচনা	১১৯
সুরা আল কালাম (অনুবাদ)	৫২	তাফসীর ১: আখেরোত সম্পর্কিত প্রশ্ন	১২৫
সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৫৬	একটি দিন হবে ৫০ হাজার বসরের সমান	১২৬
তাফসীর ১: কলমের শপথ	৬৩	দাওয়াতের কাজে ধৈর্য অপরিহার্য	১২৭
মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে কাফেরদের ধারণা	৬৪	কেয়ামতের কিছু খন্দচিত্র	১২৮
মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ	৬৫	ইসলামী দাওয়াত অঙ্গীকারের কারণ	১২৯
মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে তাঁর সাহাবীদের সাক্ষ	৬৬	দৈমানশূন্য মানুষের মন	১৩০
মানুষ মোহাম্মদ ও রসূল মোহাম্মদ (স.)	৬৭	মামায কী ও কেন?	১৩২
চারিত্রিক মহত্ত ইসলামের প্রানশক্তি	৬৭	ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা	১৩৩
আপোষহীনতা ইসলামী আন্দোলনের শর্ত	৭০	মানবজীবনে আখেরোত বিশ্বাসের সূফল	১৩৪

তাফসীর ঘী বিলাসি কোরআন

পরিবার ইসলামী সমাজের ভিত্তি	১০৬	কঠোর সংখামের প্রতুতি	২১৩
আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করা	১০৮	সংখমের মাধ্যমে সংখামের প্রতুতি	২১৪
সত্যের সাক্ষ ও নামাযের সংরক্ষণ	১০৯	দাওয়াতের কাজে দৈর্ঘ্য অপরিহার্য	২১৫
রসূল (স.)-এর মঙ্গী জীবনের একটি দৃশ্য	১১০	দায়ীর কাজ শুধু দাওয়াত পৌছে দেয়া	২১৬
আল্লাহর শপথবাক্য	১১১	কেয়ামতের ভৌতিক দৃশ্য	২১৭
সূরা নূহ (অনুবাদ)	১১৩	সূরা আল মোয়ায়ামলে (অনুবাদ)	২২০
সংক্ষিপ্ত আলোচনা	১১৬	সংক্ষিপ্ত আলোচনা	২২৩
তাফসীর	১৫৪	তাফসীর : দাওয়াতের দায়িত্ব ও দায়ীর গুণ	২২৮
নূহ (আ.)-এর দাওয়াত	১৫৫	ইসলাম বিশেষাদের প্রতি সতর্কবাণী	২৩০
নূহ-এর জাতির উন্নাপিকতা	১৫৭	সকল যুগের সকল দুশ্মন এক ও অভিন্ন	২৩২
মুসলিমদের জন্যে সুন্দরবাদ	১৬০	ফেরেশতার সংখ্যা নির্গমের তাৎপর্য	২৩৪
সৃষ্টি দেখে শ্রষ্টাকে চেনা	১৬২	আল্লাহর অনুযায়ীই তার ফলাফল	২৩৬
মানব সৃষ্টির কিছু বিশ্লেষণ কর তথ্য	১৬২	কর্ম অনুযায়ীই আলোচনা	২৩৭
বিছানার মতো আমাদের এই যমীন	১৬৪	অপরাধীদের স্থীকারোক্তি	২৩৮
নূহ (আ.)-এর নালিখ	১৬৫	আহলে তাকওয়া ও আহলে মাগফেরাত	২৪১
ডত ও ভাস্ত নেতৃত্বের কৃফল	১৬৬	সূরা আল কেয়ামাহ (অনুবাদ)	২৪৩
অপরাধী যালোমদের কঠিন পরিণতি	১৬৭	সংক্ষিপ্ত আলোচনা	২৪৫
সূরা আল জিন (অনুবাদ)	১৭১	তাফসীর : নফসে লাওয়ামা	২৪৮
সংক্ষিপ্ত আলোচনা	১৭৪	মানুষের পুনরুত্থান অবধারীত	২৪৮
তাফসীর	১৮৩	কোরআনের পাঠ ও সংরক্ষণ	২৫০
জিনদের ঈমান আনা	১৮৫	কেয়ামতের দিনের একটি চিত্র	২৫১
অজ্ঞ ও মূর্খ জিনদের শেরেকী আচরণ	১৮৬	অপরাধীদের উদাস চেহারা	২৫৩
জিনদের কাছে আশ্রয় চাওয়া বাতুল্পত্তা মাত্র!	১৮৭	অহংকারী ও দাঙিক আরু জাহেল	২৫৫
জিনদের উর্ধ্বজগতের খবর শোনা প্রসংগ	১৮৯	একটি জিবননির্ত্তর সত্য ঘটনা	২৫৫
কোরআন বুঝার সর্বোত্তম পদ্ধা	১৯১	সূরা আদ দাহর (অনুবাদ)	২৫৮
জামের মুল উৎস	১৯২	সংক্ষিপ্ত আলোচনা	২৬১
গোমরাহী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত	১৯৩	অস্তিত্বান্তা থেকে মানুষের অস্তিত্ব	২৬৪
জিনদের নানামূর্যী অক্ষমতা	১৯৪	মানুষকে দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দানের কারণ	২৬৫
মানুষের মতো তারাও ভালোমদে মেশানো	১৯৫	বেহেশতের কিছু বর্ণনা	২৬৭
মাথানত শুধু আল্লাহর সামনে	১৯৮	পুণ্যবানদের পরিচয়	২৬৭
রসূল (স.)-এর প্রতি আল্লাহর আদেশ	১৯৯	সূরা আল মোরসালাত (অনুবাদ)	২৭৯
গায়ের জানেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই	২০২	সংক্ষিপ্ত আলোচনা	২৮২
বস্তুকে হেফায়ত করার দায়িত্ব আল্লাহর	২০২	তাফসীর	২৮৩
সূরা আল মোয়ায়ামলে (অনুবাদ)	২০৪	কেয়ামতের মহাপ্রলয়	২৮৪
সংক্ষিপ্ত আলোচনা	২০৬	অপরাধীদের সাথে আচরণ	২৮৫
তাফসীর	২১১	কাফেরদের জন্যে মহাবিপর্যয়	২৮৬
রাত জেগে এবাদাতের গুরুত্ব	২১২	মোমেনদের বিশেষ প্রকার	২৮৭

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কৃতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ১৯৫ ও সমাপ্তনি অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কৃতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান স্থানে শহীদ কৃতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বিন 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হশ' ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গোছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিযন্ত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহসান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হাম্মান, বায়তুল মোকাবরম জাতীয় মসজিদের খতীব আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা ওবায়দুল হক-এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হায়ির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভুষি আপনাদের নয়রে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শুন্দেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়- হেদায়াতের এ মহান উৎসর্টির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংক্ষরণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত- এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সমিত্য দিয়েছেন গতীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় ‘তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন’কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিত ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিষ্টাকৃত বিলবের জন্যে ক্ষমা করুন।

‘তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন’-এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বছবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সঞ্চিতস্মূ পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূর্ববিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা এ মাস থেকেই এই পূর্ববিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ!!

বিদায়ের আগে উর্ধ্বাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি : ‘রাববানা লা তুয়াআখেয়না ইন নাসীনা আও আখতা’না’-‘হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচুতি করে বসি-তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।’ আমীন! ছুশ্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লঙ্ঘন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হ্যরত আলীর (রা.) প্রতি তার শুদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, ‘আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাফিল করেছি, যাতে ‘তোমাদের কথা’ আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।’ (সূরা আল আবিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন ‘যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে’ এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, ‘আমাদের কথা’ আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে ‘আমার’ কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে—

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, ‘এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।’ (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, ‘তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেয়েক থেকে খরচ করে।’ (সূরা হা-যীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, ‘রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।’ (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, ‘এরা দারিদ্র্য ও সাজ্জন্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।’ (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, ‘এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।’ (সূরা আল হাশুর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, ‘এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগাবিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হৃকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আজ্ঞাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।’ (সূরা আশ-শুরা, ৩৭-৩৮)

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

হয়েরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও ‘আমাকে’ খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মারুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মারুদদের পরিত্যাগ করবো?’ (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।’ (সূরা আব ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজেস করা হচ্ছে, ‘তোমাদের কিসে জাহানামের এই আগনে নিষ্কেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ-আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অঙ্গীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হায়ির হয়ে গেলো।’ (সূরা আল মোদাসসের, ৪২-৪৬)

হয়েরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের ‘কথা’ দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসম্মুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সক্রান্ত তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত ‘নিজের’ বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

তাফসীর ফী বিলাসিল কোরআন

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের ‘দৌলত’ পাওয়া সত্ত্বে নিজেদের শুনাহর ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুভূতি । কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরুম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না—এমন তো হতেই পারে না । তিনি হাল ছাড়লেন না । এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন । আবার তিনি কেতাব খুললেন ।

কোরআনের পাতা উঠাতে উঠাতে এক জায়গায় সত্যিই হ্যরত আহনাফ ‘নিজেকে’ উদ্ধার করলেন । খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হাঁ, এই তো আমি!

‘হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের শুনাহ স্বীকার করে । এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে—কিছু ভালো কিছু মন্দ । আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন । অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল ।’ (সূরা আত্তাওবা ১০২)

হ্যরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি । আমি আমার শুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না । এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি । আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই । কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, ‘আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট ।’ (সূরা আল হেজর ৫৬)

হ্যরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার ‘ছবি’ । কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ শুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হ্যরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার শুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে । তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

□ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হ্যরত আহনাফ বিন কায়মেসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন । হ্যরত আহনাফের এই গল্পটি পঢ়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি । খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচ্ট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ভুবে গেছি বহুবার । সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা ‘আমাকে’ আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে ভুলে ধরবে ।

□ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে । ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথে । প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে । মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশ্মন ইসলামের দুশ্মন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হ্যারত মুসার পুন্যত্বমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাভা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ফণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে ঢিড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলো!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা-শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহর তায়ালা আমার মরহুম আবুর হয়রত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আশ্বা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্মাতুল ফেরদাউস নসীর করুণ, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোঙ্কারের জন্যে বুবতে পারলাম আমার আরবীর গভিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

তাফসীর ফৌ যিলালিল কোরআন

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে ‘ফৌ যিলালিল কোরআনের’ গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লভনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। ‘ফৌ যিলালিল কোরআন’ পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে ‘ফৌ যিলালিল কোরআন’-এর তরজমাৰ কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের ‘সেভিংস’ ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবন্দ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনতর ‘কোরআনের ছায়াতলে’ দেয়া তাঁর অগুণতি সহযোগিতার বিনিময়ে ভূমিও তাকে ‘আরশের ছায়াতলে’ তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক শরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো ‘লায়লাতুল মেরাজ’। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন; মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না-না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

‘ফৌ যিলালিল কোরআন’ এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে ‘কোরআনের ছায়াতলে’।) ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলক্ষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ‘ফৌ যিলালিল কোরআন’। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা ‘কোরআনের ছায়াতলে’ সহ আরো কিছু অবক্ষ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্দে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলো ও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য ‘সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের’ দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর ‘আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক’, সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাট্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ ‘মায়ালেম ফিত তারীক’-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, ‘কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র’। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আনন্দলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উজ্জিসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বাদ্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বাদ্দার সংথামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

‘আরেকটি কথা,

‘ফী যিলালিল কোরআন’ আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভূলভাস্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো ‘অনুবাদ’ গ্রন্থ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে কথ্য ভাষার এক নতুন ‘স্টাইল’ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুবলতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি ‘তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন’ সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রস্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় ‘কোরআন শরীফঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ’ প্রস্তুতির উদ্ঘোষণী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যাপেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই প্রস্তুতির আকাশচূর্ণ জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বাদ্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাঠায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বাদ্দার জন্যে সহজ করে নায়িল করেছেন। নিযুত কোটী সাজ্দা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো ‘ফী যিলালিল কোরআন’ তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশাস্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান প্রস্তুতির প্রকাশনার মূহর্তে প্রস্তুত মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাববাল আলামীন!

বিমীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

সম্পাদক ‘তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন’

অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও

ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লস্বন

জানুয়ারী ১৯৯৫

সুরা আল মুলক

আয়াত ৩০ রকু ২

অক্ষয় অবস্থীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَرَّكَ الَّذِي بَيْدَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① الَّذِي خَلَقَ
الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُو كُمَّا أَيْكَرَ أَحْسَنَ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ②
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَوْفَاتٍ طِبَاقًا ، مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوِيتٍ ③
فَارْجِعِ الْبَصَرَ لَا هَلْ تَرَىٰ مِنْ فَطْوَرٍ ④ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ
إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ⑤ وَلَقَنْ زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَاصَابِعِ
وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيْطِينِ وَأَعْتَنَّا لَهُمْ عَنَّ أَبَابِ السَّعِيرِ ⑥

রকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

- (কতো) মহান সেই পুণ্যময় সত্তা, যাঁর হাতে (রয়েছে আসমান যমীনের যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব, (এ সৃষ্টি জগতের) সব কিছুর ওপর তিনি একক ক্ষমতাবান, ২. যিনি জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে এর দ্বারা তিনি তোমাদের যাচাই করে নিতে পারেন, কর্মক্ষেত্রে কে (এখানে) তোমাদের ঘধ্যে বেশী ভালো। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি অসীম ক্ষমাশীল, ৩. তিনিই সাত (মযবুত) আসমান বানিয়েছেন, পর্যায়ক্রমে একটার ওপর আরেকটা (স্থাপন করেছেন); অসীম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার এ (নিপুণ) সৃষ্টির কোথাও কোনো খুঁত তুমি দেখতে পাবে না; আবার (তাকিয়ে) দেখো তো, কোথাও কি তুমি কোনো রকম ফাটল দেখতে পাও ? ৪. অতপর (তোমার) দৃষ্টি ফেরাও (দেখবে, তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে। ৫. নিকটবর্তী আকাশটিকে (তুমি দেখো, তাকে কিভাবে) প্রদীপমালা দিয়ে আমি সাজিয়ে রেখেছি, (উর্ধ্বলোকের দিকে গমনকারী) শয়তানদের তাড়িয়ে বেড়ানোর জন্যে এ (প্রদীপগুলো)-কে আমি (ক্ষেপণাত্ম হিসেবে) সংস্থাপন করে রেখেছি, (চূড়ান্ত বিচারের দিন) এদের জন্যে জুলন্ত অগ্নিকুণ্ডলীর ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থাও আমি (যথাযথভাবে) প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَلِلّذِينَ كَفَرُوا بِرِبِّهِمْ عَنْ أَبٍ جَهْنَمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑥ إِذَا أَلْقَوْا^٦
 فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَغُورُ ⑦ تَكَادُ تَمِيزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلُّمَا الْقِيَ^٧
 فِيهَا فَوْجٌ سَالَّمُ حَرَّنَتْهَا الْمَرْيَاتِكُمْ نَذِيرٌ ⑧ قَالُوا بَلِّي قَنْ جَاءَنَا
 نَذِيرٌ ٩ فَكَنْ بَنَا وَقْلَنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ١٠ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ^٩
 كَبِيرٌ ١١ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ^{١١}
 فَاعْتَرَفُوا بِذِئْمِهِمْ فَسَحَقَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ١٢ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ^{١٢}
 رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْرِبَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١٣ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ^{١٣}
 إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بِذِلِّ الصُّدُورِ ١٤ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ١٥ وَهُوَ الْلَّطِيفُ الْخَبِيرُ^{١٤}

৬. (এতো সব নির্দশন সত্ত্বেও) যারা তাদের স্মষ্টাকে অঙ্গীকার করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের (কঠোরতম) শাস্তি; জাহান্নাম কতোই না নিকৃষ্টতম স্থান! ৭. এর মধ্যে যখন তাদের ঝুঁড়ে ফেলা হবে তখন (মিক্ষণ হবার আগেই) তারা শুনতে পাবে, তা ক্ষিণ হয়ে বিকট গর্জন করছে, ৮. (মনে হবে) তা যেন প্রচন্ড ক্রোধের কারণে ফেটে দীর্ঘ বিদ্রী হয়ে যাচ্ছে; যখনই একদল (নতুন পাপী)-কে সেখানে নিষ্কেপ করা হবে তখনই তার প্রহরীরা তাদের জিজেস করবে, (এ জয়গার কথা বলার জন্যে) তোমাদের কাছে কোনো সাবধানকারী কি আসেনি? ৯. তারা বলবে, হাঁ, আমাদের কাছে (আল্লাহর) সাবধানকারী (নবী রসূল) এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদের অঙ্গীকারই করেছি, আমরা তাদের বলেছি, (এ দিন সংক্রান্ত) কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালা নাফিল করেননি; বরং তোমরা নিজেরাই চরম বিভ্রান্তিতে ডুবে আছো। ১০. তারা বলবে, কতো ভালো হতো (যদি সেদিন) আমরা (নবী রসূলদের কথা) শুনতাম এবং (তা) অনুধাবন করতাম, (তাহলে আজ) আমরা জুলত আগুনের বাসিন্দাদের মধ্যে গণ্য হতাম না। ১১. অতপর তারা নিজেরাই নিজেদের (যাবতীয়) অপরাধ স্বীকার করে নেবে, ধিক্কার জাহান্নামের অধিবাসীদের ওপর! ১২. (অপর দিকে) সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ, যারা নিজেরা (চোখে) না দেখেও তাদের সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করেছে, নিসন্দেহে তাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) ক্ষমা ও মহাপুরুষার। ১৩. তোমরা তোমাদের কথাবার্তাগুলো লুকিয়ে রাখো কিংবা (তা) প্রকাশ করো (আল্লাহর কাছে এর উভয়টাই সমান); কারণ তিনি মনের ভেতর লুকিয়ে রাখা বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকেফহাল। ১৪. তিনি কী (সৃষ্টি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে) জানবেন না, যিনি (এর সবকিছু) বানিয়েছেন, (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلْلًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُّوا مِنْ رِزْقِهِ
 وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ⑤
 هِيَ تَمُورٌ ⑥ أَمِنْتَرٌ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا
 فَسْتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَلِيْرٌ ⑦ وَلَقَنْ كَلْبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ
 نَكِيرٌ ⑧ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَنٌ وَيَقِيضُنَّ مَكَانَ مَا يُمْسِكُهُنَّ
 إِلَّا الرَّحْمَنُ ⑨ إِنَّهُ يُكْلِ شَيْءٌ بَصِيرٌ ⑩ أَمْ هُنَّ الَّذِي هُوَ جَنْ لَكُمْ
 يَنْصُرُ كُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ⑪ إِنَّ الْكُفَّارَ إِلَّا فِي غَرْوَرٍ ⑫ أَمْ هُنَّ هُنَّ

রুক্মু ২

১৫. তিনিই সেই যহান সত্তা যিনি ভূমিকে তোমাদের অধীন করে বানিয়েছেন, তোমরা (যখন যেভাবে চাও) এর অলিগলির মধ্য দিয়ে চলাচল করো এবং এর থেকে (উদ্পাত) রেখেক তোমরা উপভোগ করো; (মনে রেখো,) একদিন (তোমাদের সবাইকে) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ১৬. তোমরা কি নিজেদের নিরাপদ ভাবছো (মহাশক্তিধর) আকাশের মালিক আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদের সহ ভূমভূলকে গেড়ে দেবেন না? (এমনি অবস্থা যখন দেখা দেবে) তখন তা (ভীষণভাবে) কম্পমান হবে, ১৭. অথবা তোমরা কি নিশ্চিত, আকাশের (অধিপতি) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর (প্রস্তর নিষ্কেপকারী) এক প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত করবেন না? (এমন দিন আসবে এবং) তোমরা সেদিন অবশ্যই জানতে পারবে, কেমন (ভয়াবহ হতে পারে) আমার সাবধানবাণী (উপেক্ষা করা)! ১৮. তাদের আগেও যারা (আমার সাবধানবাণী) মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছে, দেখো, কেমন (ছিলো তাদের প্রতি) আমার আচরণ! ১৯. এ সব লোকেরা কি তাদের মাথার ওপর (দিয়ে উড়ে যাওয়া) পাখীগুলোকে দেখে না? (কিভাবে এরা) নিজেদের পাখা মেলে রাখে, (আবার) এক সময় (তা) গুটিয়েও নেয়। (তখন) পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালাই এদের (মহাশূন্যে) স্থির করে রাখেন (হাঁ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই); তিনি (তাঁর সৃষ্টির ছোটো বড়ো) সব কিছুই দেখেন। ২০. বলো তো, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার কাছে (এমন) একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী আছে, (যা দিয়ে) তারা অসীম দয়ালু আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবে? (আসলে) এ অঙ্গীকারকারী ব্যক্তিরা (হামেশাই) বিভাসিতে নিমজ্জিত থাকে, ২১. যদি তিনি তোমাদের জীবিকা (-র উপকরণ) সরবরাহ বন্ধ করে

الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عَتِّ وَنَفُورٍ ④ أَفَمِنْ
 يَمْشِي مَكِبَّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْلِي أَمْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑤
 قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَةَ، قَلِيلًا
 مَا تَشْكِرُونَ ⑥ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَ أَكْمَرَ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
 وَيَقُولُونَ مَتَى هُنَّا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ⑦ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنِّي
 اللَّهُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ⑧ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةَ سِيَّئَتْ وِجْهُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَقِيلَ هُنَّا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ⑨ قُلْ أَرَعِيهِمْ إِنْ أَهْلَكَنِي
 اللَّهُ وَمَنْ مَعِيْ أَوْ رَحْمَنَا لَا فَمِنْ يَحِيرُ الْكُفَّارِينَ مِنْ عَنَّ أَبِي الْيَمِّ ⑩

দেন, তাহলে (এখানে) এমন (দ্বিতীয়) আর কে আছে যে তোমাদের (পুনরায়) রেয়েক সরবরাহ করতে পারবে? এরা তো বরং (মনে হয় আল্লাহ তায়ালার) বিদ্রোহ এবং গোঁড়ামিতেই (অবিচল হয়ে) রয়েছে। ২২. যে ব্যক্তি যমানের (ওপর দিয়ে) উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে- সে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে হেদয়াতপ্রাপ্ত, না যে (ব্যক্তি যমানে স্বাভাবিকভাবে) সঠিক পথ ধরে চলে সে (বেশী হেদয়াতপ্রাপ্ত)? ২৩. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলে দাও (হাঁ), তিনিই তোমাদের পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের (শোনার ও দেখার জন্যে) কান এবং চোখ দিয়েছেন, আরো দিয়েছেন (চিন্তা করার মতো) একটি অস্তর; কিন্তু তোমরা খুব কমই (এসব দানের) কৃতজ্ঞতা আদায় করো। ২৪. (এদের আরো) বলো, তিনিই এ ভূখন্তে তোমাদের (সর্বত্র) ছড়িয়ে রেখেছেন, আবার (একদিন চারদিক থেকে) তাঁরই সম্মুখে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে। ২৫. তারা বলো, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে (বলো) কবে এটা (সংঘটিত) হবে? ২৬. তুমি এদের বলো, (এ) তথ্য তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, আমি তো একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী মাত্র! ২৭. যখন (সত্যি সত্যিই) এ (প্রতিশ্রূতি)-টি তারা (সংঘটিত হতে) দেখবে, যারা (দুনিয়ার জীবনে) অস্বীকার করেছিলো, তখন তাদের সবার মুখ্যমন্ডল বিকৃত হয়ে যাবে এবং (তাদের তখন) বলা হবে, এ হচ্ছে সেই (মহাধৰ্মস), যাকে তোমরা চ্যালেঞ্জ করতে! ২৮. তুমি বলো, তোমরা কি এ কথা ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে এবং আমার সংগী সাথীদের ধ্রংস করে দেন, কিংবা (ধ্রংস না করে) তিনি যদি আমাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করেন (সবই হবে তাঁর ইচ্ছাবীন), কিন্তু (আল্লাহ তায়ালাকে) যারা অস্বীকার করেছে তাদের (ক্ষেয়ামতের দিন) এ ভয়াবহ আঘাত থেকে কে বাঁচাবে?

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمْنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ
مِّبْيَنٍ ⑩ قُلْ أَرَعِيهِمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤِكُرْ غُورًا فَهُنَّ يَاتِيكُمْ بِبَاءَ مَعِينٍ

২৯. তুমি এদের বলো (হঁ, সেদিন বাঁচাতে পারেন একমাত্র) দয়াময় আল্লাহ তায়ালাই, তাঁর ওপর আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর ওপরই নির্ভর করেছি (হঁ), অচিরেই তোমরা জানতে পারবে (আমাদের মধ্যে) কে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মাঝে নিমজ্জিত ছিলো?
 ৩০. (হে নবী,) তুমি (এদের) জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমাদের (যমীনের বুকে অবস্থিত) পানি যদি কখনো উধাও হয়ে যায়, তাহলে কে তোমাদের জন্যে এ (পানির) প্রবাহধারা পুনরায় বের করে আনবে?

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য পারাটির সব কয়টি সূরাই মক্কায় অবস্থীর্ণ। ঠিক এর বিপরীত, পূর্ববর্তী ২৮ নং পারার সব কয়টি সূরাই ছিলো মদীনায় অবস্থীর্ণ। মক্কী হোক বা মদানী হোক, প্রত্যেক সূরারই থাকে স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও বিশিষ্ট স্বাদ। এই পারার কোনো কোনো সূরার প্রথমাংশ পরিত্র কোরআনের সূচনাকালীন ওহীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন সূরা আল মোদাসসের ও সূরা আল মোয়্যাম্পেলের প্রথমাংশ। আবার এই পারায় এমন কিছু সূরাও রয়েছে যা সম্ভবত নবুয়ত লাভের প্রায় তিন বছর পর নাযিল হয়েছে, যেমন সূরা আল কুলাম, আবার কোনোটা নাযিল হয়েছে নবুয়ত লাভের প্রায় দশ বছর পর যেমন সূরা আল জিন।

বর্ণিত আছে, বনু সকীফ গোত্রের নির্ধারিতনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রসূল (স.) যখন তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে সূরা জিন নাযিল হয়। সূরা জিনের ঘটনার বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর কাছে একদল জিনকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন রসূল (স.)-এর কাছে পৌছলো, তখন তিনি কোরআন পড়ছিলেন। জিনেরা তাঁর কোরআন পাঠ শুনতে লাগলো। তায়েফের এই সফর সংঘটিত হয়েছিলো খাদিজা (রা.) ও আবু তালেবের ইস্তেকালের পর হিজরতের এক বছর বা দু'বছর আগে। অবশ্য অপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা জিন নবুওতের প্রথম দিকেই নাযিল হয়েছিলো। এই শেষোক্ত রেওয়ায়াতটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

পরিত্র কোরআনের মক্কায় নাযিল হওয়া অংশ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা, ওহী ও আখেরাত সংক্রান্ত আকীদা এবং এই আকীদা থেকে বিশ্বজগত ও তার স্থানের সাথে বিশ্বজগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে ধারণা জনো, তা। সেই সাথে স্থানের পরিচয়ও এই সূরাগুলোতে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যে, স্থানের সম্পর্কে মানব হৃদয়ে এক জীবন্ত চেতনার উন্মোচ ঘটে। সেই চেতনা অত্যন্ত কার্যকর, সঠিক দিক-মির্দেশক এবং আপন মনিবের অনুগত বান্দার যেরূপ অনুভূতি ও মানসিকতা থাকা উচিত, সেরূপ মানসিকতারই উদ্দীপক, বান্দার মধ্যে আপন প্রভুর উপযুক্ত আদর ও ভক্তির উদ্গাতা এবং বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনাবলীর

তাফসীর ফৌ খিলান্ডিল কোরআন

মূল্যায়ন ও মান নির্ণয়ে একজন মুসলমানের যে দৃষ্টিত্বগী ও মূল্যবোধ থাকা বাস্তুনীয়, তারই উজ্জীবক। পূর্ববর্তী মক্কী সূরাগুলোতে আমরা এই বক্তব্যের নমুনা দেখেছি। বর্তমান পারায় আমরা তার আরো নমুনা দেখতে পাবো।

পক্ষান্তরে মাদানী সূরা ও আয়াতগুলো প্রধানত উপরোক্ত আকীদা এবং ধারণা ও মূল্যমানকে বাস্তব জীবনে কার্যকর রূপদান সম্পর্কে সোচার থাকে। সেই সাথে মানুষের মনকে জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও শরীয়তী বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনে উদ্বৃদ্ধ করে। এ ব্যাপারে মানুষকে মানসিক ও বাহ্যিক উভয়ভাবে প্রস্তুত করে। পূর্বোক্ত মাদানী সূরাগুলোতে যেমন আমরা এর নথীর দেখেছি, চলতি পারার সূরাগুলোতেও তেমনি দেখতে পাবো।

‘সূরা তাবারাক’ বা ‘সূরা আল মুলক’ এ পারার প্রথম সূরা। সৃষ্টিগত ও তার স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা এ সূরায় পরিলক্ষিত হয়েছে। ধারণাটা এতো ব্যাপক ও সুন্দরপ্রসারী যে, তা সংকীর্ণ ও সীমিত পার্থিব পরিমতলকে অতিক্রম করে মহাকাশের বিভিন্ন জগত, আখেরাতের জীবন, পার্থিব জগতের মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টি তথা জীৱন, পার্থি, আখেরাতের জাহানাম ও তার রক্ষীরা এবং অদৃশ্য জগতের এমন আরো বহু জিনিস পর্যন্ত বিস্তৃত, যার সাথে মানুষের মন ও আবেগে জড়িত, তাই এর আলোচ্য বিষয় শুধু দৃশ্যমান পার্থিব জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উপরন্তু তা মানুষের চোখের সামনে, বাস্তব জীবনে ও আপন সত্তার মধ্যে বিরাজমান এমন বহু জিনিস সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে উদ্বৃদ্ধ করে, যাকে সচরাচর উপেক্ষা করে চলতেই সে অভ্যন্ত।

এই সূরা মানুষের মনমানসে পুঁজীভূত যাবতীয় স্থুবির ও পশ্চাদযুক্তী জাহেলী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারাকে নাড়া দিয়ে বেড়ে ফেলে, চেতনার স্থানে স্থানে সংযোগের জানালা খুলে দেয়। সেখান থেকে জড়তার ধূলাবালি মুছে ফেলে এবং বিবেক, চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টিকে স্বাধীন করে দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির মুক্ত দিগন্তে, আপন সত্তার গভীরতম প্রকোষ্ঠে, মহাশূণ্যের দূর নিলীমায়, মহা সমুদ্রের অন্তে জলরাশিতে এবং অদৃশ্য জগতের সকল গোপন ঘাঁটিতে বিচরণ ও পর্যবেক্ষণে উদ্দীপ্ত করে। এই বিচরণের মধ্য দিয়ে সে সর্বত্র আল্লাহর হাতকেই দেখতে পায় সৃজনশীল, অনুভব করে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও নৈপুণ্যে পরিচালিত সৃষ্টিগতের তৎপরতা, তারপর এই বিশাল সৃষ্টি জগতকে স্বীয় উপলক্ষ্মির উর্ধ্বে বিবেচনা করে তার পর্যবেক্ষণ থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে তার মন-মগ্য। সে বুবাতে পারে যে, এ মহাবিশ্বের পরিধি তার কল্পনার চেয়েও বিশালতর। ফলে সে পৃথিবীর প্রশস্ততাকে অতিক্রম করে চলে যায় আকাশে, দৃশ্যমান জগত থেকে তা গিয়ে উপনীত হয় প্রকৃত জগতে, স্থুবিরতা থেকে সচলতায় অদৃষ্ট, জীবন ও জগতে জীবসূলভ এক চঙ্গলতায়।

জীবন ও মৃত্যু একটি সুপরিচিত ও বারংবার সংঘটিত ব্যাপার। কিন্তু এই সূরা মানুষের চিন্তাধারাকে জীবন ও মৃত্যুর অপর পারে সঞ্চালিত করে। আল্লাহর নির্ধারিত অদৃষ্ট, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তার প্রজ্ঞা ও কৌশল নিয়ে ভাবনায় উদ্বৃদ্ধ করে। সূরার একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

‘যিনি জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে বেশী সংকর্মশীল। তিনি মহাপরাক্রমশীল, ক্ষমাশীল।’

আকাশ হচ্ছে অজ্ঞ মানুষের চোখের সামনে বিরাজিত স্থির নিশ্চল এক সৃষ্টি। এ সৃষ্টির পশ্চাতে তার সৃজনকারী হাতকে সে দেখতে পায় না। এতে কি পূর্ণতা ও চমৎকারিত্ব বিদ্যমান তাও তার চোখে পড়ে না। কিন্তু আলোচ্য সূরা তার চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ শক্তিকে এর অপরূপ

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

সৌন্দর্য ও পূর্ণতা এবং তার পচাতে যে তৎপরতা ও অভিলাষ নিহিত রয়েছে তা নিয়ে ভাবতে শিখায় এবং তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে উদ্বৃদ্ধ করে। তাই উপরোক্ত আয়াতের পরবর্তী আয়াতের বক্তব্য হলো,

‘যিনি সাতটি আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। আচ্ছা, দৃষ্টি ফেরাও তো। কোনো অসম্পূর্ণতা দেখতে পাও কি? পুনরায় দৃষ্টি ফেরাও। তোমার দৃষ্টি তোমার কাছেই ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। আর আমি নিষ্ঠতম আকাশকে কতকগুলো প্রদীপ দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং শয়তানগুলোকে মেরে তাড়ানোর জন্যে এগুলোকে হাতিয়ার বানিয়েছি।’

জাহেলিয়াতের দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনই হচ্ছে জীব-জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু আলোচ্য সূরা আরেকটি জগত উদঘাটিত করেছে। নতুন করে সৃজিত সেই জগতটি শয়তানদের ও কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। সে জগত চঞ্চলতা, চমক ও প্রতীক্ষায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘আমি তাদের জন্যে জুলন্ত অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে রেখেছি। আর যারা তাদের প্রতিপালককে অঙ্গীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহানামের শান্তি। আর জাহানাম খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা জুলন্ত অগ্নিকুণ্ডবাসীর ওপর অভিশাপ।’

জাহেলিয়াতমুখ্য মন-মগ্ন জীবন যাপনের এই প্রকাশ্য পরিমন্ডলের বাইরের আর কিছুর অস্তিত্ব মানে না। অদৃশ্য জগত ও তার অন্তর্নিহিত সত্যগুলো নিয়ে চিন্তাও করে না। তার সমস্ত চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র পার্থিব জীবনকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত এবং দৃশ্যমান পৃথিবীর বদ্ধ ঝাঁঢ়ায় সে আবদ্ধ। তাই এ সূরা মানুষের মনকে ও দৃষ্টিকে অদৃশ্য জগত, আকাশ ও সেই সীমাহীন ক্ষমতার প্রতি নিবন্ধ করে, যা চোখের অগোচরে থাকলেও যা ইচ্ছা যখন ইচ্ছা ও যেখানে ইচ্ছা তা করতে সক্ষম। যে ইহকালীন জগত নিয়ে তারা ভুবে আছে এবং যার প্রতি তারা পরম আস্থাশীল রয়েছে, সেই ইহকালীন জগতের প্রতি তাদের আস্থা নাড়িয়ে দেয়। সূরার একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

‘যারা তাদের অদৃশ্য প্রভুকে ভয় পায়, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান। যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি যে তোমাদেরকে মাটির নিচেও পুঁতে ফেলতে পারেন, সে ব্যাপারে কি তোমরা নিশ্চিত?’

পাখি এমন এক সৃষ্টি যাকে মানুষ প্রতিনিয়তই দেখতে পায়, অথচ তার অলৌকিকত্ব নিয়ে তেমন চিন্তাভাবনা করে না। কিন্তু এই সূরা মানুষের চোখকে পাখির দিকে তাকাতে এবং তার মনকে পাখি নিয়ে ভাবতে শেখায়। আল্লাহর যে সীমাহীন ক্ষমতা এই বিচিত্র সৃষ্টিকে সৃজন ও তার পরিকল্পনা করেছে, সে সম্পর্কে তাকে চিন্তা করতে উদ্বৃদ্ধ করে।

‘তারা কি পাখিদের দিকে তাকায় না, কিভাবে তারা মানুষের মাথার ওপর পাখা মেলে ও শুটিয়ে নেয়? দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদেরকে তো আর কেউ থামাতে পারে না। তিনি সকল জনিসের দর্শক।’

মানুষ যখন নিজ বাসস্থানে আল্লাহর ক্ষমতা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে নির্ভয়ে ও নিচিতে অবস্থান করে, সেই সময়ে এই সূরা তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে এক মানসিক উদাসীনতা থেকে মুক্ত করে দেয়। অবশ্য সে চিন্তাভাবনা করলে বুঝতো, যে তার পায়ের তলা থেকে পৃথিবী এবং চারপাশ থেকে গোটা প্রকৃতি ইতিপূর্বেই তাকে আল্লাহর পরাক্রম ও প্রতাপ সম্পর্কে হশিয়ার করে দিয়েছে, অথচ এটাকে সে হিসাবেই ধরেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘তোমাদের কাছে কি এমন কোনো বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে, যারা রহমানের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে! আসল কথা হলো, অমান্যকারীরা প্রতারণার শিকার।’

মানুষ যে জীবিকা উপার্জন করে, তা তার ধারণায় উপায় উপকরণের নাগালের কাছাকাছি এবং সহজেই তা উপার্জন করা সম্ভব। আর এই উপায়-উকরণ হচ্ছে তাদের পারম্পরিক প্রতিযোগিতা। কিন্তু আলোচ্য সূরা তাদের দৃষ্টিতে অনেক দূরে আকাশের ওপরে পর্যন্ত প্রসারিত করে। তাদের ধারণা অনুসারে তাদের সুপরিচিত উপায়-উপকরণের উর্ধ্বে টেনে নিয়ে যায়। এ সম্পর্কে একটি আয়াতের বক্তব্য দেখুন!

‘যে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করে থাকে, তার জীবিকা যদি আল্লাহ তায়ালা বন্ধ করে দেন, তাহলে কি হবে ভেবে দেখতো। আসলে তারা আল্লাহদ্বারাহিতা ও সত্য পরিত্যাগের ওপর জেদ ধরে রয়েছে।’

মানুষ যখন তার বিভ্রান্তিতে অনড় হয়ে বসে থাকে আর ভাবে যে, আমি সঠিক পথে আছি, তখন এই সূরা তার কাছে তার প্রকৃত অবস্থা এবং প্রকৃত সত্য পথচারীদের অবস্থা ও গুণাঙ্গণ বর্ণনা করে এক চলন্ত, জীবন্ত ও উন্মুক্তকারী ভঙ্গীতে।

‘ভেবে দেখ তো, যে লোক উল্টোদিকে মুখ করে বলছে, সে সঠিক সত্য পথগ্রাম, না যে লোক মাথা উঁচু করে সোজাসুজি একটি সমতল সড়কের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে সে হেদয়াতপ্রাণ।’

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তার সত্তায় যেসব যোগ্যতা, ক্ষমতা ও প্রতিভা দিয়েছেন, তাকে সাধারণত সে কাজে লাগায় না। তার স্নায় ও পঞ্চহিন্দুর যা অনুভব করে তাকে অতিক্রম করে এই ইহজগতের উর্ধ্বের কোনো কিছুতে সে ভক্ষেপ করে না। এ জন্যে আলোচ্য সূরা তাকে দেয়া আল্লাহর নেয়ামতগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এই নেয়ামতগুলোকে দৃশ্যমান বর্তমানের বহির্ভূত অজানা ভবিষ্যতের পথকে আলোকিত করে দেয় এবং এই সূচনা থেকে চূড়ান্ত গত্তব্যে পৌছার দিক নির্দেশনা দেয়।

‘তুমি বলো! তিনিই সেই মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের চোখ, কান ও অন্তর দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতভূতা প্রকাশ করে থাকো। বলো, তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তার কাছেই ফিরে যাবে।’

কাফেররা পরকালীন জীবনে পুনরুজ্জীবন ও কেয়ামতকে অঙ্গীকার করে থাকে এবং তার নির্দিষ্ট সময়কাল জানতে চায়। এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য সূরা তার সামনে কেয়ামতকে একটা অবধারিত আকস্মিক ঘটনা হিসাবে তুলে ধরে এবং সে ঘটনা যখন ঘটবে তখন তা তাদের জন্যে অবশ্যই বিব্রতকর হবে।

‘তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলতো এই ঘটনা কবে ঘটবে? বলো, প্রকৃত জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে আর আমি তো শুধু খোলাখুলি সতর্ককারী। পরে তারা যখন এই জিনিসকে অর্থাৎ কেয়ামতকে একান্ত কাছে উপস্থিত দেখবে, তখন এই অঙ্গীকারকারীদের মুখ বিকৃত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এই হচ্ছে সেই বিষয়, যার জন্যে তোমরা তাগাদা দিচ্ছিলে।’

কাফেররা ভাবতো যে, রসূল (স.) ও তার সংগীরা মারা গেলে খুবই ভালো হতো এবং তারা হেদয়াতের এই বিরক্তিকর আওয়ায় শোনার হাত থেকে রেহাই পেতো। যে আওয়ায় প্রতিনিয়ত তাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সতর্ক করে এবং তাদের আয়েশী ঘৃম ভেংগে দেয়,

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

তার হাত থেকে নিষ্ঠার পেতো। কিছু আলোচ সূরা তাদেরকে বলে যে, মোমেন জনগোষ্ঠীর মরা বা বাঁচাতে কিছু এসে যায় না। রসূল (স.)-কে অঙ্গীকার করার কারণে আল্লাহর যে আযাব তাদের জন্যে অবধারিত হয়ে আছে, তা থেকে তাদের রেহাই নেই। কাজেই সেই ভয়াবহ দিন ঘনিয়ে আসার আগে তাদের নিজ নিজ অবস্থা ও করণীয় বিবেচনা করা উত্তম।

‘তুমি বলো! আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্রংস করে দেন অথবা আমাদের ওপর দয়া করেন, তাহলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কাফেরদেকে কে রক্ষা করবে? তুমি বলো, তিনি দয়ায় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নন। আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তারই ওপর নির্ভরশীল আছি। প্রকৃত গোমরাহ কে, তা তোমরা অটুরেই জানতে পারবে।’

সর্বশেষে এই সূরা আরবদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংগ পানি যে কোনো মুহূর্তে চলে যেতে পারে এ আশংকা ব্যক্ত করে সাবধান করেছে। সে বলছে যে, আল্লাহ তায়ালাই এই পানি সরবরাহ করেন। অথচ তাকেই তারা অগ্রহ্য করছে,

‘বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে, তোমাদের পানি যদি উধাও হয়ে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান পানি এনে দেবে?’

এ সব বক্তব্য বিবেচনা করলে মনে হয় সূরাটি আগাগোড়াই একটি আনন্দলন, অনুভূতিতে একটি শিহরণ এবং চেতনায় একটি অভ্যুত্থান, আর গোটা সূরার মূল ও প্রধান বক্তব্য হলো তার সূচনা বাক্য,

‘পরম কল্যাণময় তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সাম্রাজ্য এবং তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান।’

আর এই সাম্রাজ্য ও তাতে সর্বশক্তিমান হওয়ার তত্ত্ব থেকেই এই সূরায় নির্বেদিত সকল দৃশ্য এবং সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য তৎপরতার উৎপত্তি।

তাফসীর

বস্তুত জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি এবং তা দিয়ে কে অধিক সৎ কর্মশীল তা পরীক্ষা করা, আকাশসমূহের সৃষ্টি, আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সজ্জিত করা ও সেগুলো দিয়ে শয়তানকে বিতাড়িত করা, জাহানামকে তার নির্দিষ্ট আকৃতি, শুণাশুণ ও বক্ষক সহকারে প্রস্তুত করা, গোপন ও প্রকাশ্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, পৃথিবীকে মানুষের জন্যে বশীভৃত করা, অতীতকালের অবিষ্মাসীদের ওপর আকশ্মিক বিপদাপদ অবতরণ করা, আকাশে পাখিদের টিকে থাকার ব্যবস্থা করা, আধিপত্য ও পরাক্রম, যাকে যতো ইচ্ছা রেখেক দান করা, মানুষকে সৃষ্টি করা ও তাকে চোখ কান ও হস্তয় দান করা, পৃথিবীতে ও কেয়ামতের দিন সৃজন ও পুনরুজ্জীবন, আখেরাতের জ্ঞান, কাফেরদের আযাব এবং জীবন রক্ষাকারী পানি সরবরাহ করা ও যখন ইচ্ছা তা উধাও করে দেয়া এ সবই আল্লাহর সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌমত্বের আধিপত্য থেকে উৎসারিত। তাই সূরার সকল তত্ত্ব ও বক্তব্য এবং এর সকল দৃশ্য ও শিক্ষা সূরার সেই সূচনা বাণী ও তার সুদ্রপ্রসারী তাৎপর্য থেকে উৎসারিত,

যাবতীয় সাৰ্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর

‘পরম কল্যাণময় তিনি, যার হাতে সমগ্র বিশ্বের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।’

সূরার সকল তত্ত্ব, তথ্য ও শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে ও বিরতিহীনভাবে বিবৃত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সূরার সেই সুদ্রপ্রসারী তাৎপর্যবহ সূচনাবাণীর ব্যাখ্যা বিবৃত হয়েছে। এ জন্যে এ সূরাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা কঠিন। সূরাটির বক্তব্যগুলোকে একইভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন,

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

‘পরম কল্যাণময় সেই মহান সন্তা, যার হাতে বিশ্বের কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও সাম্রাজ্য এবং তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।’

সূরার শুরুতে এই শুণ বর্ণনা আল্লাহর বরকত ও কল্যাণকে বহুগুণে বৃদ্ধির আশ্বাস প্রদান করে, আর তার পাশাপাশি রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের উল্লেখ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এই রাজ্য ও বরকতময় এবং এই বরকত শুধু আল্লাহর সন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং গোটা সৃষ্টিতে বিস্তৃত। এই সত্যের সপক্ষে প্রত্যেক সৃষ্টির মাঝে ঐকতান রয়েছে। এই ঐকতান কোরআন থেকে শুরু হয়ে গোটা সৃষ্টিজগত জুড়ে পরিব্যাঙ্গ রয়েছে।

‘বরকতময় ও কল্যাণময় তিনি, যার হাতে রাজত্ব ও কর্তৃত্ব।’

সুতরাং তিনি গোটা বিশ্ব সাম্রাজ্যের অধিপতি, তার ওপর পরাক্রান্ত, তার ওপর সঠিক ক্ষমতার অধিকারী। এটি এমন একটি সত্য যে, এটি যখন কারো বিবেকে অবস্থান করে তখন তার দিক ও পরিগতি নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তাকে একমাত্র এই রাজ্যের একক অধিপতির কাছে প্রার্থনা করতে উদ্বৃদ্ধ করে। আর সেই একক ও সার্বভৌম অধিপতির দাসত্ব ও আনুগত্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়ার প্রেরণা মোগায়।

‘তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।’

সুতরাং তাঁকে কোনো কিছুই অক্ষম ও উপায়হীন করে দেয় না। তাঁর উর্ধ্বে কেউ উঠতে পারে না, তাঁর ইচ্ছাকে কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারে না বা সীমাবদ্ধও করতে পারে না; তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যা চান তাই করেন। তিনি যা চান তা করতে সক্ষম, নিজের কাজের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব সর্বোচ্চ ও সর্বজয়ী। তাঁর ইচ্ছার সাথে কোনো শর্ত ও বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়নি। তাই এমন একটি সত্য, যা মানুষের বিবেকে অবস্থান গ্রহণ করলে আল্লাহর ইচ্ছা ও কাজ সম্পর্কে তার ধারণাকে সর্বপ্রকারের শর্ত ও বাধা থেকে মুক্ত করে। যার জ্ঞান বৃদ্ধি ও অনুভূতি পরিচিত বলয়ে কেন্দ্রীভূত, তার দিক থেকে আগত সকল বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত করে। সুতরাং আল্লাহর ক্ষমতা মানুষের মনে আগত যাবতীয় ধারণা-কল্পনার উর্ধ্বে। আর মানুষের জন্মগত সীমাবদ্ধতার কারণে তার ধ্যান-ধারণায় যে সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা আরোপিত হয়, তা তাকে তার প্রিয় বস্তুর বন্দী বানিয়ে দেয়। চলমান মুহূর্ত ও সীমিত বাস্তবতার বাইরে প্রত্যাশিত রদবদলের মূল্যায়নে তাকে নিজের প্রিয় বস্তুর দাসানুদাস বানিয়ে ছাড়ে। আলোচ্য সূরার এই তত্ত্ব ও তথ্য তার অনুভূতিকে এই বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। সুতরাং আল্লাহর ক্ষমতায় সকল অসাধ্য সাধন সম্ভব বলে বিশ্বাস করে এবং নির্বিশেষে সকল জিনিসকে আল্লাহর ক্ষমতার কাছে সমর্পণ করে দেয়। এভাবে সে চলমান সময় ও নির্দিষ্ট সীমিত বাস্তবতার গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করে।

‘যিনি জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে বেশী সৎকর্মশীল..।’

বিশ্ব সাম্রাজ্যের ওপর তার যে সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিরাজমান, সব কিছুর ওপর যে তার সীমাহীন অধিকার ও ক্ষমতা এবং তার ইচ্ছা যে বাধা-বন্ধনহীন, তার প্রমাণ এই যে, তিনি জীবন ও মৃত্যুর স্বৃষ্টি। মৃত্যু দ্বারা জীবনের পূর্ববর্তী নির্জীব অবস্থা ও তার পরবর্তী মৃত্যু দুটোকেই বুঝায়। আর জীবন বলতে ইহকালের জীবন ও পরকালের জীবন উভয়টাকেই বুঝায়। আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এর সবটাই আল্লাহর সৃষ্টি। এ আয়াত মানুষের চিন্তা ও কল্পনায় এই তথ্য সংগ্রহ করে দিচ্ছে এবং তার পাশাপাশি জাগ্রত চেতনার সৃষ্টি করছে। এই জাগ্রতির পশ্চাতে রয়েছে ইচ্ছা ও পরীক্ষা।

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

বস্তুত ব্যাপারটা বিনা চেষ্টায় কিছু অর্জন এবং বিনা উদ্দেশ্যে কোনো আয়োজন নয়। এ হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর জানা ও অন্যদের জানা তথ্য প্রকাশ করা, মানুষ পৃথিবীতে কি আচরণ করে এবং তারা কি প্রতিদান পায় সে সম্পর্কে।

‘যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে বেশী সৎকর্মশীল।’

মন মগন্যে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ সদা সতর্ক থাকে, সচেতন ও ছোট বড় যাবতীয় গুনাহ সম্পর্কে সাবধান হয় এবং মনের গোপন ইচ্ছা ও প্রকাশ্য কাজ কর্ম সম্পর্কে ছশিয়ার হয়। এটা তার ভেতরে কোনো শৈথিল্য উদাসীনতা যেমন থাকতে দেয় না, তেমনি তাকে নিশ্চিত মনে বসেও থাকতে দেয় না। এ জন্মেই বলা হয়েছে,

‘তিনি মহাপরাক্রান্ত, ক্ষমাশীল।’

যে ব্যক্তির মন আল্লাহর ভয়ে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহর সম্মানে সচেতন, তার হৃদয়ে এ আয়াতৎশ নিশ্চিন্ততা এনে দেয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা পরাক্রান্ত ও বিজয়ী। সেই সাথে তিনি ক্ষমাশীল এবং দয়াশীলও। মন যখন সচেতনভাবে একথা বুঝবে যে, সে এই জগতে কেবল পরীক্ষা দিতেই এসেছে, তখন সে সতর্কও সংযত হবে। তখন সে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া আশা করতে পারে এবং নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারে।

ইসলাম মানুষের মনে যে সত্য ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে তা এই যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দূরে তাড়িয়ে দেন না, ব্যক্তির আয়াব হোক তাও তিনি চাননা বরং শুধু এটুকু চান যে, তার জীবনের উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে অন্তত সে সজাগ ও সচেষ্ট হোক এবং তার বাস্তবতার পর্যায় পর্যন্ত উন্নীত হোক এবং আল্লাহ তায়ালা যে উদ্দেশ্যে তাকে রুহ দিয়ে অন্যান্য সৃষ্টির ওপর অধ্যাধিকার দিয়ে সম্মানিত করেছেন তা সে বাস্তবায়িত করুক। এটুকু লক্ষ্য অর্জিত হলে আর তেমন সমস্যা থাকে না। কারণ এর পরে অচেল অনুগ্রহ, অনুকূল্পা, বিপুল মহানুভবতা এবং প্রচুর ক্ষমার ব্যবস্থা রয়েছে।

অতপর এই সত্যকে যে সমগ্র বিশ্ব জগতের সাথে সম্পৃক্ত করে সেই সাথে আখেরাতের প্রতিদানকেও তার সাথে সম্পৃক্ত করে। জীবন ও মৃত্যু দ্বারা পরীক্ষিত হবার পরই সে এ কাজ করে।

বিস্ময়কর এ সাক্ষ আসমান

‘যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশকে স্তরে স্তরে ...’

এই আয়াতসমূহের বক্তব্য হৃষ্ট প্রথম আয়াতেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং সার্বতোমদু, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও রাজত্বেরই বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয়, হিতীয় আয়াতে পরীক্ষার জন্যে ও প্রতিদানের জন্যে জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি সম্পর্কে যে বক্তব্য রয়েছে, এ আয়াতগুলো তার প্রতিও সমর্থন ব্যক্ত করে।

এ আয়াতে যে সাত স্তর আকাশসমূহের কথা বলা হয়েছে, তা কি জিনিস নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। আকাশ বা মহাশূন্য সংক্রান্ত মতবাদসমূহের ওপর নির্ভর করে এ সম্পর্কে কিছু বলা চলে না। কারণ এসব মতবাদ সবসময় পরিবর্তনশীল ও সংশোধন সাপেক্ষ। তাছাড়া মহাশূন্য সংক্রান্ত তথ্যাবেষণের উপায়-উপকরণও নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। তাই এসব সংশোধনযোগ্য ও রদবদলযোগ্য তথ্যের সাথে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাকে সংশ্লিষ্ট করা যায় না। আমাদের শুধু এটুকু জানাই যথেষ্ট হবে যে, সাতটি আকাশ আছে এবং সেগুলো স্তরে স্তরে সাজানো অর্থাৎ পরম্পর থেকে দূরত্বে অবস্থিত স্তরে বা তালায় তালায় সজ্জিত।

তারকসীর ফী খিলালিল কোরআন

কোরআন মানুষের দৃষ্টিকে আল্লাহর সৃষ্টির দিকে আকৃষ্ট করে। আকাশের দিকে বিশেষভাবে এবং যাবতীয় সৃষ্টির দিকে সাধারণভাবে। আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সময় সে এই সৃষ্টির শৈলিক পূর্ণতা ও চমৎকারিত্ব সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। সৃষ্টির এই পূর্ণতা ও চমৎকারিত্ব চক্ষুকে করে বিশ্বয়ে বিশ্ফারিত অভিভূত ও হতভুব।

‘দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না।’

বস্তুত তাতে আসলেই কোনো খুঁত নেই, ক্রটি নেই, নেই কোনো অসম্পূর্ণতা।

‘আচ্ছা, পুনরায় দৃষ্টি দাও তো! কোনো ক্রটি কি দেখতে পাচ্ছো?’ অর্থাৎ এর কোথায়ও কোনো কাটা, ফাটা, ছেঁড়া, কিংবা বৈকল্য তোমার ন্যায়ে পড়ছে কি? দৃষ্টি ফেরাও তো দ্বিতীয়বার।

হয়তো তোমরা প্রথম বারের দৃষ্টিতে কোনো কিছু বাদ পড়ে গেছে, যা তুমি দেখোনি।’
কাজেই আবার তাকাও।

‘তোমার দৃষ্টি তোমার কাছেই শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে ফিরে আসবে।’

এখানে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে গিয়ে যে বর্ণনাভঙ্গী অবলম্বন করা হয়েছে, তার ভেতরে আকাশ ও সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি গুরুত্বের সাথে অনুসন্ধিৎসা সহকারে দৃষ্টি দেয়ার অনুপ্রেরণা বিদ্যমান রয়েছে। এই তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানমূলক ও চিন্তা গবেষণাধর্মী দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণে উদ্বৃদ্ধ করাই হচ্ছে কোরআনের লক্ষ্য। এই অপরূপ সুন্দর সৃষ্টি ও বিশ্বয়কর প্রকৃতির দিকে তাকালে মানুষের সরল ও স্তুল দৃষ্টি সৃষ্টি দৃষ্টিতে পরিগত হয়। চক্ষু এই প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে কোনোক্রমেই ত্রুটি হয় না, বরং যতো দেখে, ততোই আরো দেখতে চায়। হৃদয় এর সৃষ্টিভূতিসৃষ্টি শিক্ষা ও আভাস ইংগিত যতোই পায়, ততোই তার আরো পাওয়ার বাসনা জাগে। বিশ্ব প্রকৃতির সুশ্রেণ্খল পরিচালনা ও সৃষ্টি ব্যবস্থাপনা নিয়ে হৃদয় যতোই চিন্তা গবেষণা করে, ত্রুটি পায় না বরং আরো চিন্তা গবেষণায় মগ্ন হতে চায়। আর যে ব্যক্তি এই জগতের অধিবাসী হয়ে আল্লাহর এই বিচিত্র ও অপরূপ সৃষ্টির মেলাকে নিরন্তর নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে, তারও পর্যবেক্ষণে কোনোক্রমেই ত্রুটি আসতে চায় না। কারণ এটা এমন এক জগত, যা কখনো প্রাচীন হয় না, চোখ, মন ও বিবেক বুদ্ধির জন্যে এ জগত প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সাজে সজ্জিত হয়।

প্রকৃতির এ এক মহা বিশ্বায়

যে ব্যক্তি এই বিশ্বজগত এবং তার নিয়ম-নীতি ও স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে ন্যূনতম তথ্য ও জানে-যেমনটি আধুনিক বিজ্ঞান কিছু কিছু তথ্য উদঘাটন করেছে, সে নিচয়ই এ ব্যাপারে বিশ্বয়ে স্তুতি ও হতবাক না হয়ে পারে না। তবে প্রকৃতির বিশ্ব ও চমকের জন্যে বিজ্ঞানের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না। মানুষের ওপর আল্লাহর এ এক অতুলনীয় অনুগ্রহ যে, বিশ্ব প্রকৃতির আর একটি সাধারণ দৃষ্টি বুলানো এবং সামান্যতম মনোযোগ দেয়া মাত্রই তার সাথে পরিপূর্ণ একাত্মতা প্রকাশ করতে পারে এই ক্ষমতা তাকে তিনি দিয়েছেন। তাই মানুষের মন এই অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি বিশ্ব নিখিলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত শিক্ষাকে সংগে সংগেই লুফে নেয় ও তাকে আঘাত করে। এই শিক্ষাকে সে সরাসরিভাবেই গ্রহণ করে, যখন সে তার পরিচয় লাভ করে। অতপর সে এসব শিক্ষার ব্যাপারে পরিপূর্ণ একাত্মতা ব্যক্ত করে, জীবের সাথে জীবের যে রূপ ঐকতান হওয়া উচিত এটি ঠিক সেরূপ ঐকতান। এই বিশ্বয়কর সৃষ্টি সম্পর্কে কোনো তথ্য অবগত হওয়া এবং কোনো চিন্তা-ভাবনা করার আগেই তার মধ্যে এই ঐকতান গড়ে ওঠে।

সৃষ্টি দেখে তার প্রষ্ঠাকে জানো

এ জন্যেই কোরআন মানুষকে এই বিশ্ব প্রকৃতি ও তার বিশ্বয়কর উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণ করতে উদ্বৃদ্ধ করে। কারণ কোরআন সর্বকালের সমগ্র মানব জাতিকেই সম্মোধন করে। সে কথা বলে অর্গব্যাসীর সাথে, মরুচারীর সাথে, নগরবাসী ও সমুদ্র অভিযাত্রীর সাথে। সে কথা বলে

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

সেই নিরক্ষর মানুষের সাথেও- যে একটি অক্ষরও কথনো লেখেনি বা পড়েনি। একইভাবে সে সঙ্গে করে মহাশূন্য বিজ্ঞানী, প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও দর্শনিককে, আর পবিত্র কোরআন থেকে এরা সবাই প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠিত সংযোগ স্থাপনের উপকরণ এবং প্রকৃতি নিয়ে গতীর চিন্তা-ভাবনা করার প্রেরণা লাভ করে।

বিশ্বজগতের সৃষ্টিতে পূর্ণতা যেমন কাম্য, তেমনি কাম্য সৌন্দর্যও। বরঞ্চ এই দুটো আসলে একই জিনিসের এপিট ওপিট মাত্র। কেননা পূর্ণতা যখন শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখন তা সৌন্দর্যে পরিণত হয়। এ কারণেই কোরআন মানুষের দৃষ্টিকে আকাশের পূর্ণতার দিকে আকৃষ্ট করার পর তার সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘আমি সর্বনিম্ন আকাশকে সাজিয়ে রেখেছি বহুসংখ্যক প্রদীপ দ্বারা।’

এই সর্বনিম্ন আকাশটা কি? সম্ভবত এটিই পৃথিবী ও পৃথিবীর অধিবাসীর নিকটতম এবং কোরআনের শ্রোতাদের কাছাকাছি। আর এখানে যে প্রদীপমালার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো সম্ভবত খালি চোখে আকাশের দিকে তাকালেই যে এই নক্ষত্র-পুঁজকে দেখা যায় সেগুলো। শ্রোতাদেরকে আকাশের দিকে তাকাতে বলার সাথে এই ব্যাখ্যাই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা সে যুগের শ্রোতাদের কাছে তাদের খালি চোখ ছাড়া এবং আকাশে ঝিকমিক করা যে জ্যোতিষ্কগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় সেই জ্যোতিষ্কগুলো ছাড়া পর্যবেক্ষণের আর কোনো সরঞ্জাম ছিলো না।

আকাশে নক্ষত্রমন্ডলীর দৃশ্য যে হৃদয়ে দাগ কাটার মত সৌন্দর্যমন্ডিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে সৌন্দর্য বিচিত্র। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার রংও পাল্টে যায়। সকালে বিকালে ও উদয়ান্তে বিচিত্র বর্ণে তার আত্মপ্রকাশ। অঙ্কুরাঙ্গন রাতে, জ্যোৎস্নাত রাতে, নির্মল আকাশে এবং কুয়াশাঙ্গন ও মেঘাঙ্গন আকাশে তার রকমারি শোভা। সত্যি বলতে গেলে প্রতি ঘন্টায়, আকাশের প্রতি কোণ থেকে এবং প্রত্যেক মানবন্ধির থেকে তার ভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। এর প্রতিটি দৃশ্যই মনোরম। প্রতিটি দৃশ্যই অন্তরে দাগ কাটে।

ওই সে যে আকাশের এক প্রাতে একটি নক্ষত্রকে একাকী উঁকিবুকি মারতে দেখা যাচ্ছে, মনে হয় ওটা নক্ষত্র তো নয়, যেন একটা চোখ। মায়াভরা চাহনি নিয়ে তা যেন ডাকছে মিটমিট করে। আবার ওখারে দেখা যাচ্ছে দুটো নক্ষত্র, ভিড় থেকে মুক্ত হয়ে তারা যেন গোপন আলাপচারিতায় লিঙ্গ। আর এখানে ওখানে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু ছেট বড় নক্ষত্রপুঁজ। আকাশের বিশাল আলোর মেলায় ওগুলো যেন এক একটা উজ্জ্বল সমাবেশ। মেলায় ওরা যেন এ রাতের সহচর। একবার মিলিত হয় আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চাঁদ ও তার পরিক্রমার পথও বিচিত্র ধরনের। মাসের শুরুতে এক রাতে তার জন্ম ও উদয়, তারপর ক্রমে তার বৃক্ষি, আবার ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্তি, অবশেষ এক রাতে বিলীন হয়ে যাওয়া। বিশাল মহাশূন্যকেই দেখুন না! যতোদ্বৃত্ত চোখ যায় তার কোনো কুলকিনারা নেই। বিচিত্র সৌরজগতের এই অপরূপ সৌন্দর্যকে উপভোগ করার ক্ষমতাই শুধু মানুষের আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্যকে বর্ণনা ও ব্যক্ত করার ভাষা তার নেই।

আকাশ ও বিশ্বের অপরূপ সৌন্দর্য

কোরআন মহাকাশ ও গোটা বিশ্বের এই অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কেননা সৃষ্টির সৌন্দর্যেপলক্ষি হচ্ছে সৃষ্টির সৌন্দর্যেপলক্ষির নিকটতম ও অব্যর্থ উপায়। এই উপলক্ষি মানুষকে সভাব্য সর্বোচ্চ স্তরে উন্মীত করে। কেননা সৃষ্টির সৌন্দর্যকে উপলক্ষি করা মাত্রই সে উৎকর্ষের সেই উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে, যেখান থেকে সে মুক্ত স্বাধীন, মনোরম ও

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

পার্থিব জীবনের ক্ষেত্রে এক জগতে প্রবেশ করে চিরস্থায়ী জীবন যাপনের প্রস্তুতি নিতে পারে। আর মানব মনের সবচেয়ে সুখময় মুহূর্তটি আসে তখন, যখন সে বিশ্বজগতে বিরাজিত আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য সুষমাকে উপভোগ ও উপলক্ষি করতে সক্ষম হয়। কেননা ওটাই সেই দুর্লভ ও বিরল মুহূর্ত, যখন তার ভেতরে স্বয়ং আল্লাহর সৌন্দর্যকে উপলক্ষি করার ক্ষমতা ও প্রস্তুতি জন্মে।

এখানে পবিত্র কোরআনের অকাট্য উকি থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে প্রদীপমালা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সর্বনিম্ন আকাশকে সুসজ্জিত করেছেন, সে সব প্রদীপমালার তথা নক্ষত্রমালার আরো একটা দায়িত্ব আছে। সেটি হচ্ছে,

‘ওগুলোকে আমি শয়তানদের বিতাড়নের হাতিয়ার বানিয়েছি।’

আমি এই তাফসীর গ্রন্থে একটি নীতি অবলম্বন করে এসেছি যে, আল্লাহ তায়ালা যেসব অদৃশ্য বিষয়ের আংশিক তথ্য আমাদের কাছে ব্যক্ত করে থাকেন, তার অতিরিক্ত কিছুই বলা আমি চেষ্টা করবো না এবং কোরআন তার সুস্পষ্ট বক্তব্যে যতোটুকু বলে, আমরা ঠিক ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকবো, তার চেয়ে একবিন্দুও সামনে এগুবো না। কেননা কোরআনের বক্তব্য বিষয় প্রমাণিত করতে আসলে স্টোর্কুই যথেষ্ট। অতিরিক্ত কিছুর কোনো প্রয়োজন নেই।

যেমন ধরুন, শয়তান নামে আল্লাহর একশ্রেণীর সৃষ্টি যে আছে সে কথা আমরা বিশ্বাস করি। কোরআনে শয়তানের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। আমার এই তাফসীরেও ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে কিছু বিবরণ দিয়েছি। আমরা তার চেয়ে বেশী কোনো তথ্য দেবো না। আমরা এ কথায়ও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তায়ালা এই নক্ষত্রমন্ডলী দ্বারা আকাশকে সুশোভিত করা ছাড়াও শয়তানকে তাড়ানোর কাজও সম্পন্ন করে থাকেন। অন্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে যে, উক্কাপিডের আকারে নক্ষত্রগুলোর অংশ বিশেষ দ্বারা এই কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

‘প্রত্যেক দুর্বৃত্ত শয়তানের কবল থেকে রক্ষার জন্যে। তবে যে কেউ পশ্চিমাবন করবে, একটি জুলন্ত উক্তা তার পিছু নেবে।’

তারকা পুঁজের কাজ

বাকী রিলো কিভাবে ও কেমন আকৃতি নিয়ে এই নক্ষত্র শয়তানকে তাড়া করে—সে কথা, এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কিছুই জানাননি। আর এটা জানবার জন্যে আমাদের কাছে অন্য কোনো উৎসও নেই। সুতরাং আমাদের শুধু এটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং এর বাস্তবতায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আমাদের কাছ থেকে আল্লাহর কাম্যও এটাই। আল্লাহ তায়ালা যদি বুঝতেন যে, আরো সঠিক তথ্য জানায় উপকারিতা আছে, তাহলে তিনি তা অবশ্যই আমাদের জানাতেন। আল্লাহ তায়ালা যা জানানো ভালো মনে করেননি, তা আমাদের জানতে চেষ্টা করার কি দরকার? বস্তুত শয়তানকে বিতাড়নের আদেশটিও তিনি দিয়েছেন এ ধরনের নিষ্পত্তিযোজন তথ্য সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্যে।

এরপর শয়তানদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা আর কি কি শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন তার বিবরণ দিচ্ছেন,

‘আমি তাদের জন্যে জুলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।’

অতএব এই শয়তানদের জন্যে পৃথিবীতে নক্ষত্র ছুঁড়ে মেরে বিতাড়ন এবং আখেরাতে আগুনে দশ্ম হওয়ার শাস্তি নির্ধারিত রয়েয়ে। আল্লাহ তায়ালা শয়তানদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে যে শাস্তি নির্ধারিত রেখেছেন, তার উল্লেখের প্রাসংগিকতা কি, এ প্রশ্ন এখানে স্বত্বাতই ওঠে। এর প্রাসংগিকতা প্রথমত এই যে, আকাশেই প্রদীপমালার উল্লেখ প্রসংগে শয়তানের উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীর ফৌ যিলালিল কোরআন

দ্বিতীয়ত, পরবর্তীতে যে কাফেরদের উল্লেখ রয়েছে, সে প্রসংগেও শয়তানের উল্লেখ করা হয়েছে। শয়তান ও কাফেরদের সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ তা সুবিদিত। আকাশের প্রদীপমালার উল্লেখ প্রসংগে সেগুলোকে শয়তান বিভাড়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে। আর শয়তানদের জন্যে জুল্স্ট আগুনের শাস্তির উল্লেখ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ তায়ালা শয়তানের অনুসরণের কারণে কাফেরদের জন্যে নির্ধারিত করেছেন জাহান্নামের আয়াব,

'যারা তাদের প্রতিপালককে অঙ্গীকার করেছে, তাদের জন্যে জাহান্নামের আয়াব নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুত জাহান্নাম বড়ই নিকৃষ্ট ঠিকানা।'

জাহান্নামের মর্মস্তুদ শাস্তির বর্ণনা

অতপর এই জাহান্নামের একটি দৃশ্য অংকন করা হয়েছে এই বলে,

'যখন অবিশ্বাসীদেরকে জাহান্নামে নিষ্কেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে গাধার ডাক শুনবে, জাহান্নাম তখন উদ্বেলিত হবে এবং ক্রোধে যেন ফেটে পড়ার উপক্রম হবে।'

বস্তুত জাহান্নামকে এখানে একটা জীবন্ত সৃষ্টিরপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে যেন নিজের প্রচল ক্রোধ দমন করছে। ফলে তার ভেতর থেকে গাধার ডাকের মত আওয়ায়ের সৃষ্টি হচ্ছে। দমিত আক্রেশে সে যেন ফেটে পড়তে চাইবে। কাফেরদের ওপর তার ক্রোধ ও আক্রেশ চরম পর্যায়ে উপনীত হবে।

এখানে দোয়খের অবস্থা বাহ্যত রূপকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু আসলে তা রূপক নয় বরং বাস্তব। কেননা আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিই এই অর্থে প্রাণী যে, তার নিজস্ব এক ধরনের আস্থা আছে এবং প্রত্যেক সৃষ্টি আল্লাহর প্রশংসন্মা ও গুণগান করে থাকে। মানুষকে তার স্তুষ্টার বিরক্তিকারণ করতে দেখে প্রত্যেক সৃষ্টি দৃঢ়বিত, স্তুষ্টিত, কুকুর হয়। কেননা স্তুষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টি মাত্রেই সহজাত বিরাগ বিদ্বেষ ও ক্রোধ জন্মে। তার স্বভাব অন্য এক সৃষ্টির কুফরী আচরণকে ও অবাধ্যতাকে ঘন্টা সুষ্ঠু রয়েছে। বস্তুত কোরআনে এ সত্যটি একাধিক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার গুণগানের প্রবণতা আর তার অবাধ্যদের প্রতি প্রচল ঘৃণা সুষ্ঠু রয়েছে। কোরআনের দ্ব্যুর্থীন উক্তি হচ্ছে,

'সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সব কিছু আল্লাহর গুণগান করো। আল্লাহর গুণগান করে না এমন কিছুরই অস্তিত্ব নেই, তবে তোমরা তাদের গুণগান বুঝতে পারে না।'

আরো বলা হয়েছে,

'হে পর্বতমালা এবং হে পাখিরা, দাউদের সাথে সাথে তোমরাও আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করো।'

এ সব উক্তি এতো অকাট্য এতো সুস্পষ্ট যে, এর ভেতরে অন্য কোনোরকম ব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ নেই। আরো বলা হয়েছে,

'অতপর আল্লাহ তায়ালা আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন, তখনও তা ছিলো ধুঁয়ার আকারে।'

তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন,

'তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক চলে এসো।'

আকাশ ও পৃথিবী জবাব দিলো, 'আমরা বেছ্জায় এলাম।'

এখানে একপ ব্যাখ্যা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে যে, এটা আসলে রূপক অর্থে আল্লাহর আদেশের সামনে আকাশ ও পৃথিবীর আনুগত্য বুঝাচ্ছে। কিন্তু আসলে এই ব্যাখ্যা নিষ্পত্যোজন। বরঞ্চ প্রত্যক্ষ অর্থ থেকে এটা আরো বেশী দূরবর্তী।

আলোচ্য আয়াতে দোষখের একটি প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন অপর এক জায়গায় আল্লাহর সাথে শরীক করার কাজটির প্রতি প্রকৃতির তীব্র অসন্তোষ প্রকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘তোমরা এমন একটা উল্লেখ বিষয় নিয়ে এসেছো যে, তার প্রভাবে আকাশ বিদীর্ঘ, পৃথিবী খন্দ বিখন্দ এবং পাহাড় পর্বতসমূহ বিধবস্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। কারণ লোকেরা দয়াময় আল্লাহর পুত্র আছে বলে দাবী করেছে। অথচ দয়াময় আল্লাহর পক্ষে এটা আদৌ সমীচীন নয় যে, কাউকে পুত্র বানিয়ে নেন।’

পবিত্র কোরআনের এ সব অকাট্য ও দ্বার্ঘাইন উক্তি যে সত্যের সঙ্গান দিচ্ছে, সে সত্যটি এই যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত তার স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী এবং তার প্রশংসা ও গুণগানে নিয়োজিত। মানুষ যখন তার স্রষ্টাকে অধীকার করে তার অবাধ্য হয়, তখন সমগ্র সৃষ্টিজগত ভীত সন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহদ্বারা মানুষ গোটা সৃষ্টিজগত থেকে বিছিন্ন হয়ে যায় এবং সৃষ্টিজগত তার ওপর ক্রোধে ও আক্রেশে ফেটে পড়তে চায়। ঠিক যেমন কোনো সংস্কৃত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে কেউ অপদস্থ ও ভর্তসনা করলে জনতা সেই ভর্তসনাকারীর ওপর ক্ষিণ্ঠ ও বিক্ষুল হয়ে পড়ে। দোষখের অবস্থা ও তদ্রপ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে অবস্থা এই যে, ‘দোষখ উদ্বেলিত হবে এবং ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হবে।’

জাহানামের প্রহরীর জিজ্ঞাসা

আল্লাহর অবাধ্য বান্দাদের ওপর দোষখের এই সর্বব্যাপী ক্ষেত্র ও অসন্তোষ দোষখের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকেও প্রভাবিত করবে। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘যখনই একটি দলকে তার ভেতরে নিষ্কেপ করা হবে, তখনই তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী (রসূল) আসেনি?’

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ অবস্থায় এই প্রশ্ন নিষ্কর্ষ তাছিল্য ও অবমাননার উদ্দেশ্যেই করা হবে। কেননা দোষখের প্রহরীরাও তাদের ওপর দোষখের মতোই ক্ষিণ্ঠ ও রাগার্বিত হবে এবং তারা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার কাজে তৎপর হবে। কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধীর অবমাননা ও লাঞ্ছনার জন্যে যখন এ ধরনের কথা বলা হয়, তখন এর চেয়ে হৃদয়বিদ্যারক কটু কথা ও কষ্টদায়ক কথা আর কিছুই হতে পারে না।

এর জবাবে স্বত্বাবতই চরম হতাশা, অনুশোচনা ও আপন নির্বুদ্ধিতা ও উদাসীনতার স্বীকৃতি প্রতিফলিত হবে এবং দুনিয়ার জীবনে নিজেদের হঠকারিতা অধীকৃতি ও নবীদের গোমরাহীতে লিঙ্গ থাকার অপবাদ দানের স্মৃতিচারণ করা হবে। তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিলো। কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলাম আর বলেছিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা তো কিছুই নাফিল করেননি। তোমরা নিশ্চয়ই মারাত্মক গোমরাহীতে লিঙ্গ আছো। তারা আরো বলবে,

‘আমরা যদি শুনতাম এবং বুঝতাম তাহলে আজ দোষখের অধিবাসী হতাম না।’

বস্তুত যে ব্যক্তি শ্রবণ করে অথবা হৃদয়গম করে, সে নিজেকে এমন ভয়ংকর পরিণতির সম্মুখীন করে না, সেসব হঠকারী লোকের মত অধীকার করে না, অধীকৃতির কোনো যুক্তি না থাকা সত্ত্বেও এমন ধৃষ্টতার সাথে এতো তাড়াহড়া করে রসূলদেরকে গোমরাহ ঠাওরায় না এবং অধীকার করার পর পরম সত্যবাদী রসূলদের ওপর এরূপ পাল্টা দোষারোপ করে না যে, ‘আল্লাহ কিছুই নাফিল করেননি, তোমরা নিষ্কর্ষ গোমরাহীতেই লিঙ্গ রয়েছো।’

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

‘বস্তুত তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে কাজেই এ সব দোয়খবাসীর ওপর অভিসম্পাত!’

‘সুহৃ’ শব্দের শাব্দিক অর্থ দূরত্ব, তাওহীদের প্রতি ঈমান না আনা এবং কেয়ামত সত্যই ঘটবে বলে বিশ্বাস না করার অপরাধ স্বীকার করার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে এই অভিসম্পাত উচ্চারিত হবে। আল্লাহর অভিসম্পাতের অর্থই হলো এই মর্মে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা যে, তারা তার রহমত থেকে বধিত, তাদের ক্ষমা লাভের কোনো অবকাশ নেই এবং আয়াব থেকে পরিত্রাণ নেই। তারা চিরদিনের জন্যে দোয়খবাসী। এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট অধিবাস ও বাসস্থান আর কি হতে পারে? এমন বিক্ষুক ক্ষিণ্ঠ ও উদ্বেলিত দোয়খের আয়াব অত্যন্ত ভয়াবহ আয়াব। এ আয়াব দেয়া আল্লাহর যুলুম নয়। তিনি কাউকে যুলুম করেন না। আমরা মনে করি যে, মানুষের স্বভাব প্রকৃতিতে ঈমানের সত্যতা ও তার যৌক্তিকতায় বিশ্বাস স্থাপনের প্রবণতা সংরক্ষিত করার পরও যে ব্যক্তি আল্লাহকে অঙ্গীকার করে, তার বিবেকে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতার লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই। সে ব্যক্তির ভেতরে এমন গুণপনারও আর অস্তিত্ব নেই- যা তাকে গোটা সৃষ্টির ভেতরে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেবে। সুতরাং তার পরিণতি হলো তাকে দোয়খে রাখা হবে এবং সেখান থেকে তার উদ্ধার পাওয়া বা পালাবার কোনো অবকাশ থাকবে না।

আল্লাহ তায়ালার সাথে বিদ্রোহের চরম পরিণতি

যে মানবাজ্ঞা পথবীতে আল্লাহকে অমান্য করে, সে পার্থিব জীবনে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও অপদন্ত হতে থাকে, অবশেষে তা চরমভাবে বিকৃত, ধিকৃত, ঘৃণীত ও দোয়খের উপযুক্ত রূপ ধারণ করে। বিশ্বজগতের কোনো জিনিসই তার মত বিকৃত ও নিকৃষ্ট হয় না। কেননা প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু মোমেন। প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর প্রশংসন্মা ও গুণগান করে। এসব আল্লাহদ্বারা বিকৃত অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠ মানবাজ্ঞা ছাড়া বিশ্বজগতের সকল বস্তু আল্লাহর অনুগত ও ফরমাবরদার। ফলে এই পাপিষ্ঠ মানবাজ্ঞাগুলো বিশ্ব প্রকৃতি থেকে বিছ্নিন্দিত ও বিকৃত হয়ে নিকৃষ্টতম স্তরে পৌছে যায়। আর তাদের পারলৌকিক পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, তারা সে ভয়ংকর ক্ষিণ্ঠ রুদ্ধুর্তিধারী জুলন্ত অগ্নিকুণ্ড দোয়খে নিক্ষিণ হয় এবং সকল মান-মর্যাদা ও অধিকার থেকে বধিত হয়।

পবিত্র কোরানের রীতি এই যে, কেয়ামাতের দৃশ্য বর্ণনাকালে দুই পরম্পর বিরোধী পরিণামকে পাশাপাশি রেখে দেখিয়ে দেয়। এক পাশে মোমেনের আর এক পাশে কাফেরের পরিণামের বর্ণনা দেয়। এভাবে সে সূরা ‘মুলক-এর দ্বিতীয় আয়াতের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত করে!

‘যাতে তোমরা কে অধিকতর সংকর্মশীল তার পরীক্ষা হয়।’

পরীক্ষার কথা উল্লেখের পর এখন আল্লাহ তায়ালা কর্মফলের বিবরণ দিচ্ছেন,

‘নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেও ভয় করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরক্ষার।’

আয়াতে উল্লেখিত ‘গায়ব’ শব্দটিতে দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রথমত, বান্দাদের চোখের আড়ালে থাকা মনিবকে যারা ভয় করে। দ্বিতীয়ত, যে বান্দারা একে অপরের দৃষ্টির আড়ালে থাকা অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে।

আল্লাহ তায়ালার বিপুল স্তুতি ভাস্তুর

এই দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান, মর্যাদাপূর্ণ ও পবিত্র অবস্থা। আয়াতের শেষাংশে যে মহান প্রতিদানের তথা ক্ষমা, গুণহ থেকে অব্যাহতি ও বিরাট পুরক্ষারের উল্লেখ করা হয়েছে, উক্ত উভয় প্রকারের ভীতিই মানুষকে তার উপযুক্ত করে তোলে। অর্থাৎ আল্লাহকে না দেখেও ভয় করা এবং লোকেরা না দেখুক, না জানুক এমন অবস্থায়ও আল্লাহকে ভয় করা।

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

বস্তুত গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে হৃদয়ের যোগাযোগ অঙ্কুন্ন থাকা, কেউ না দেখা ও না জানা সত্ত্বেও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ রাখা হচ্ছে মানব মনে চেতনা ও অনুভূতি অটুট থাকার মানদণ্ড এবং বিবেকের সজীবতার গ্যারান্টি। হাফেজ আবু বকর আল বায়ায় স্বীয় মোসনাদে উল্লেখ করেছেন যে, হ্যারত আনাস বর্ণনা করেন, সাহাবীরা রসূল (স.)-কে বললেন, আমরা যখন আপনার কাছে থাকি, তখন এক অবস্থায় থাকি এবং আপনার কাছ থেকে দূরে গেলেই আমাদের অবস্থা অন্যরকম হয়ে যায়। রসূল (স.) বললেন,

‘আল্লাহর সাথে তোমাদের সম্পর্ক কেমন থাকে? তারা বললেন, আল্লাহ তায়ালা তো গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আমাদের প্রতিপালক। রসূল (স.) বললেন, তাহলে তোমাদের সে অবস্থার পরিবর্তন মোনাফেকী নয়।’

বস্তুত, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও সংযোগই হলো মূল কথা। এটা যতোক্ষণ কারো মনে অক্ষণ্মু থাকবে, ততক্ষণ সে যথার্থ আল্লাহভক্ত মোমেন থাকবে।

এ আয়াতটি তার পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে পরবর্তী আয়াতের সংযোগ ঘটাচ্ছে। যেহেতু মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সবই আল্লাহ জানেন, তিনি মানুষের মন ও আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের অবস্থান স্থল সম্পর্কে অবগত আছেন, তাই তিনি তাদেরকে এ আয়াতে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন,

‘তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বলো বা প্রকাশ্যে বলো, তিনি মানুষের মনের কথা জানেন। যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি জানবেন না এও কি সম্ভব! তিনি তো অত্যন্ত সৃষ্টিদর্শী ও সর্বজ্ঞ।’

অর্থাৎ গোপন করো বা প্রকাশ করো, আল্লাহর জ্ঞানের কাছে তা সমানভাবে পরিজ্ঞাত। এমনকি গোপন ও প্রকাশ্য কথার চেয়েও যা গোপনীয়, যা এখনো কথায় পরিণতই হয়নি বরং হৃদয়ে চিত্তা ও কল্পনার আকারে লুকিয়ে আছে, তাও জানেন।

‘নিশ্চয়ই তিনি মনের অবস্থাও জানেন, তিনি সৃষ্টিদর্শী ও সর্বজ্ঞ।’

যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি নিজের সৃষ্টিকে জানবেন না? তিনি তো সৃষ্টিদর্শী ও সর্বজ্ঞ। ফলে তার জ্ঞান সৃষ্টিতম ও গুণ্ডতম জিনিস পর্যন্তও পৌছে।

মানুষ যখন নিজের কোনো তৎপরতাকে বা মনের কোনো চিন্তাভাবনাকে আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে চেষ্টা করে, তখন সে বড়ই হাস্যকর চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। কেননা যে মনের মধ্যে সে নিজের চিন্তাভাবনাকে লুকায় সে মনটা তো আল্লাহরই সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা তার এই সৃষ্টির গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা সবই জানেন। আর যে চিন্তাভাবনা, ধ্যান ধারণা বা উদ্দেশ্যকে সে লুকায় তাও আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি এটাও জানেন, কোথায় তা থাকে তাও জানেন। তাহলে মানুষ কি লুকাবে এবং কোথায় লুকাবে?

কোরআন এই সত্যাটিকেই মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল করতে চায়। কেননা এ সত্য যার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তার সব জিনিসের ব্যাপারেই সঠিক বুঝ অর্জিত হয়। তার জাগ্রত্তি, চেতনা ও আল্লাহভীতি সবই যথাযথভাবে অর্জিত হয়। এগুলো যথাযথভাবে অর্জিত হওয়ার কারণে পৃথিবীতে সত্যিকার মোমেন হিসাবে তার দায়িত্ব পালনও তার পক্ষে সম্ভবপর হয়। আকিদা ও ন্যায়নীতি এবং নিয়ত ও আমলে সে আল্লাহর একক আনুগত্য অবলম্বন করে। আর এটা কেবল তখনই সম্ভব হয় যখন তার এই বিশ্বাস জন্মে যে, তার মন এবং মনে যা কিছু লুকানো থাকে সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর কাছে তার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত। কেননা তিনি সৃষ্টিতম জ্ঞানী ও সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। এ বিশ্বাস অর্জিত হওয়ার পরই মোমেন তার গুণ্ড উদ্দেশ্য এবং প্রকাশ্য কাজ ও শব্দ থেকে সংযত ও সাবধান হয়। কেননা সে জানে, তার আচরণ ও লেনদেন যা কিছু হচ্ছে, গোপন ও প্রকাশ্য সব তিনি হৃদয়ের ভেতরে কি আছে তা অবশ্যই জানে।

বসবাসযোগ্য এবং আমাদের এই পৃথিবী

এ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা মানুষের নিজ সত্তা নিয়ে আলোচনা করলেন। অতপর যে পৃথিবীকে তিনি মানুষের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, যে পৃথিবীকে মানুষের অনুগত করেছেন এবং যে পৃথিবীর উদরে মানুষের যাবতীয় জীবনোপকরণ নিহিত রেখেছেন, তার সম্পর্কে আলোচনা করছেন। তিনি বলেন,

‘তিনি সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বশীভূত ও বিনীত করেছেন। অতএব তোমরা তার সকল প্রাণে চলাফেরা করো এবং তার জীবিকা আহরণ করো। তোমাদেরকে তার কাছেই, সমবেত হতে হবে।’

মানুষ স্বরণাত্ত কাল থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাস করে আসছে। অনায়াসে ও অবাধে তার ওপর জীবন যাপন ও চলাফেরা করছে। তার পানি, মাটি, বাতাস, খনিজ দ্রব্য, রকমারি শক্তি ও জীবিকা উপভোগ করছে। এই গতানুগতিক জীবন ধারায় মানুষ আল্লাহর এই অনুগ্রহের কথা বেমালুম ভুলে যায় যে, তিনিই পৃথিবীকে এমন বিনীত, অনুগত ও বাসযোগ্য করে দিয়েছেন। কোরআন এ অভাবনীয় নেয়ামতটির কথা মানুষকে শ্বরণ করিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে তার ভেতরে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং তা এমন ভাষায় করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক প্রজন্ম এই অনুগত পৃথিবী সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে।

আর কোরআনে কথিত অনুগত পৃথিবী বলতে কোরআনের তৎকালীন শ্রোতারা বুঝতো এই ভূম্ভল যে, যার ওপর পায়ে হেঁটে, জন্ম জানোয়ারের পিঠে সওয়ার হয়ে, সমুদ্র বিহারী নৌকা ও জাহাজে আরোহণ করে যদৃশ্ব চলাচল ও যাতায়াত করা যায়। যার ওপর কৃষিকার্য করা, ফসলের বীজ বোনা ও ফসল কাটা যায়। আর বৃক্ষলতা ও ফসল উৎপাদনের যোগ্য পানি, মাটি ও বাতাসে সমৃদ্ধ জীবন যাপন করা যায়। পৃথিবী সংক্রান্ত এই সংক্ষিপ্ত ধ্যান-ধারণার যে বিশদ ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে থাকে তা কোরআনের বঙ্গবেরই যুক্তিসংগত সম্প্রসারিত রূপ।

পরিদ্র কোরআনে পৃথিবীকে ‘যালূল’ (অনুগত বা বশীভূত) শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। আনুগত্য বা বশীভূত হওয়া বা পোষ মানার এই শুণটি সাধারণত জন্ম জানোয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই শুণটি স্বয়ং পৃথিবীর ওপরও প্রযোজ্য। আমরা যে পৃথিবীকে দেখি, একই জায়গায় স্থির ও নিষ্ঠক হয়ে আছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আসলে তা একটা চলমান, শুধু চলমান নয় সবেগে ধাবমান এক জন্ম। আবার একই সাথে সে বিনয়াবন্ত এবং অনুগতও। সে তার আরোহীকে পিঠ থেকে নাড়া দিয়ে ফেলে দেয়না বা পোষমানা জন্মের মত অস্থির করে তোলে না। আরোহীরা পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তার পিঠে চড়ে ভ্রমণ করতে থাকে। এই জন্মটি শুধু অনুগতই নয় বরং দুখেলও। তার পেট থেকে আমরা যাবতীয় খাদ্য সংজ্ঞার লাভ করে থাকি।

এই যানবাহনটি, যার ওপর দিয়ে আমরা ভ্রমণ করি, নিজের চার পাশেই ঘন্টায় এক হাজার মাইল বেগে ঘূরছে। তাছাড়া সূর্যের চারপাশেও সে প্রায় ৬৫ হাজার মাইল বেগে চক্র দিল্লে। তারপর পৃথিবী, সূর্য ও গোটা সৌরজগত একত্রে ২০ হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছে। এতসব ঘোরাঘুরি ও ছুটেছুটির ভেতরে মানুষ তার পিঠের ওপর নিরাপদে, নিশ্চিন্তে নিরূপদ্রবে বসে আছে। কোথাও ছিটকে পড়ছে না, তার হাড়গোড় মাথা মগম কিছুই ভাঙ্চে না।

পৃথিবীর গতির প্রভাব

পৃথিবীতে যে তিনটে গতির কথা উল্লেখ করলাম, তার গভীর উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা রয়েছে। মানুষের জীবনে এর দুটো গতির প্রভাব আমরা জানতে পেরেছি। শুধু মানুষের জীবনে নয় বরং

ভূপৃষ্ঠে যতো প্রাণী ও উদ্ভিদ আছে তাদের জীবনেও এ গতিদিয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। পৃথিবীর নিজের চারপাশে যে গতি (আহিক গতি) তার প্রভাবে রাত ও দিন হয়। পৃথিবীতে যদি শুধু রাতই চিরস্থায়ী হতো, তাহলে গোটা জীব জগত বরফে জমে যেত। আর যদি শুধু দিনই চিরস্থায়ী হতো তাহলে উভাপে গোটা জীবজগত জলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। আর সূর্যের চারপাশে তার যে আবর্তন, (বার্ষিক গতি) তার প্রভাবে ঝুরুর পরিবর্তন ঘটে। শুধু একটা ঝুরুই যদি চিরস্থায়ী হতো তাহলে আল্লাহর ঈঙ্গিত বর্তমানরূপে জীবজগত টিকে থাকতে পারতো না। তৃতীয় যে আবর্তনটার উল্লেখ করেছি, (অর্থাৎ সমগ্র সৌরজগতের একত্রে আবর্তন) তার অজানা রহস্য এখনো উদ্ঘাটিত হয়নি। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মহাজাগতিক ভারসাম্য রক্ষার সাথে সে গতিটার একটা সংযোগ এবং মহাজাগতিক এই সমব্যব বিধানে তারও একটা ভূমিকা অবশ্য আছে।

এই সব কয়টি গতিতে একই সাথে আবর্তনরূপ, এই একান্ত অনুগত জন্মুটি বা যানবাহনটি আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণকালে একই অবস্থায় স্থির থাকে। কেবল ০২৩.৫ ডিগ্রী পরিমাণ হেলানো থাকে। কেননা এই হেলানো অবস্থায় পৃথিবীর সূর্যের কক্ষপথে পরিভ্রমণ থেকেই ঝুরু বৈচিত্রের উন্নত হয়ে থাকে। পরিভ্রমণকালে যদি এই অবস্থান কিছুমাত্র বিক্ষিত হতো, তাহলে ঝুরু বৈচিত্রের উৎপত্তি ও বাধাগ্রস্ত হতো এবং শুধু উদ্ভিদ জীবনই নয়, ভূপৃষ্ঠের গোটা জীব ও জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়তো।

আল্লাহ তায়ালা যে পৃথিবীকে মানুষের অনুগত ও মানানসই করে রেখেছেন তার একটা অর্থ এই যে, তিনি তার ভেতরে মধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করেছেন। যা পৃথিবীর আবর্তনকালে তার অধিবাসীদেরকে তার সাথে চিমটে ধরে রাখে। তাছাড়া তাকে একটা বায়ুমভলীয় চাপের আওতায় রেখেছেন, যাতে তার ওপর দিয়ে সহজে চলাচল করা যায়। বায়ুমভলীয় চাপটা যদি বর্তমানে যেমন আছে তার চেয়ে বেশী ভারী হতো, তাহলে সেই বায়ুমভলীয় চাপ যে পরিমাণে ভারী হতো ঠিক সেই পরিমাণ মানুষের যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন কঠিকর হতো অথবা একেবারেই অসাধ্য হতো। মানুষ হয় ধ্রংস হয়ে যেত, নতুনা অচল ও পংঙ হয়ে যেত। আর যদি বায়ুমভলীয় চাপ এখনকার চেয়ে হালকা হতো, তাহলে মানুষের পদচারণা হতো এলোমেলো ও এবড়োথেবড়ো, তার চার পাশের বায়ুমভলীয় ওপর তার নিজ দেহের চাপ বেশী হওয়ায় তার দেহের কোটির বিশিষ্ট অংগসমূহ ফেটে যেত, যেমন উপযুক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মহাশূণ্যের উচ্চতর স্তরসমূহে উন্নয়নকারীদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা যে পৃথিবীকে অনুগত করে দিয়েছেন, তার একটা দিক এও যে, তিনি পৃথিবীর উপরিভাগকে প্রসারিত করে দিয়েছেন এবং ভূপৃষ্ঠের মাটিকে নরম বানিয়ে দিয়েছেন। যদি তা কঠিন প্রান্তরের আকারে থাকতো যেমন বিজ্ঞান বলে থাকে যে, পৃথিবীর উপরিভাগ ঠান্ডায় জমে গেলে তা পাথরে পরিণত হতো তাহলে এর ওপর দিয়ে চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে পড়তো এবং উদ্ভিদ জন্মানো অসাধ্য হয়ে পড়তো। কিন্তু বাতাস ও বৃষ্টি ইত্যাকার পরিবেশগত উপাদানগুলো এসব পাথরকে চূর্ণ করে দেয়। সেই পাথরচূর্ণ দিয়েই আল্লাহ তায়ালা জীবন ধারণের উপযোগী এই উর্বর মাটি তৈরী করেন আর এই উর্বর মাটি থেকেই সৃষ্টি করেন পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় জীবিকা ও উদ্ভিদ।

মানব জীবনের জরুরী উপাদানসমূহ

আল্লাহ তায়ালা এভাবেও পৃথিবীকে মানুষের অনুগত ও বশীভৃত করে দিয়েছেন যে, তার চারপাশের বিরাজমান বায়ুমভলীকে জীবনের জন্যে অপরিহার্য উপাদানসমূহ দিয়ে পূর্ণ করে

দিয়েছেন। আর এই উপাদানগুলোকে এমন নিখৃত ও সুস্থ আনুপাতিক হারে স্থাপন করেছেন যে, তাতে বিন্দুমাত্রও কম বেশী হলে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারতো না। এতে শতকরা ১৯ ভাগ অস্রিজেন, ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন আর অবশিষ্ট অংশ কার্বনডাই অক্সাইড ও অন্যান্য উপাদান রয়েছে ও ভাগ অনুপাতে। এ অনুপাত পৃথিবীতে জীবন সংরক্ষণের জন্যে অপরিহার্য। এ না হলে জীবন এখানে ঢিকে থাকতে পারবে না।

উল্লেখিত অপরিহার্য উপাদানগুলো ছাড়াও আরো হাজারো রকমের মানানসই উপাদান দিয়ে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে মানব জীবনের উপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন। এসব উপাদান জীবন রক্ষার জন্যে অত্যন্ত জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবীর আকৃতি, সূর্য ও চাঁদের আকৃতি, চাঁদ ও সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব, সূর্যের তাপমাত্রা, পৃথিবীর উপরিভাগের ব্যাস, পৃথিবীর গতিবেগ, পৃথিবীর অক্ষরেখার হেলানো ভাব, পৃথিবীতে জল ও স্তুলের আনুপাতিক তারতম্য এবং পৃথিবীর চারপাশের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব ইত্যাদি। এই সকল অনুকূল উপাদানের একটি সমাবেশই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছে। এগুলোই পৃথিবীতে জীবিকা উৎপাদনে এবং প্রাণীকূলের ও বিশেষ মানুষের জীবন ধারণে সহায়ক হয়েছে।

পরিত্র কোরআন এসব সত্যকে তুলে ধরছে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক প্রজন্ম এগুলোকে সাধ্যমত ও নিজ নিজ জ্ঞান মোতাবেক হৃদয়ংগম করে। এতে সে সমগ্র বিশ্ব জাহানের সন্মাট আল্লাহর শক্তি ও প্রতাপ অনুভব করবে কেননা তার এবং চারপাশের সকল জিনিসের ওপর মহান আল্লাহরই আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বিরাজিত। তিনিই পৃথিবীকে মানুষের আয়তাধীন করে দিয়েছেন এবং তিনিই মানুষ ও পৃথিবীর সংরক্ষক। তিনি যদি এক মুহূর্তে এ কাজে উদাসীনতা দেখান তবে সমগ্র বিশ্বজগত বিশ্বংখলার শিকার হবে এবং বিশ্বজগতে যতো বস্তু ও প্রাণী আছে, সকলকে নিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তার বিবেকে যখন এই অকাট্টা সত্যকে গ্রহণ করে নেয়, তখন পরম দাতা ও দয়ালু স্বষ্টা তাকে পৃথিবীর প্রান্তরে চলাফেরা করা ও তার ফলানো জীবিকা খাওয়ার অনুমতি দেন।

‘পৃথিবীর সকল প্রান্তরে চলাফেরা করো এবং তার রেয়েক খাও।’

মূল আয়াতে যে, ‘মানকের’ শব্দটি রয়েছে তার অর্থ হলো উচ্চ প্রান্ত সমূহ বা কিনারসমূহ। এটা সংগতভাবেই ধরে নেয়া যায় যে, তিনি উচ্চ প্রান্তের বা কিনারসমূহে চলাফেরা ও খাদ্য আহরণের অনুমতি যখন দিয়েছেন, তখন নিম্ন সমতল ভূমি এবং উপত্যকা অঞ্চলেও এ অনুমতি অবশ্যই দিয়েছেন। আর যে জীবিকা পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় তার সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর মালিকানাভুক্ত। তাই ‘তার জীবিকা’ কথাটা স্বেচ্ছ ‘জীবিকা’ বললে যা বুঝা যায় তা তার চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা এ দ্বারা কোনো মানুষের হাতে বিদ্যমান সেই অর্থ সম্পদকে বুঝায় না-যা দ্বারা সে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস ও আসবাবপত্র সংগ্রহ করতে পারে। বরঞ্চ এ দ্বারা বুঝানো হয় আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে জীবিকার যতো উপায়-উপকরণ গচ্ছিত রেখেছেন তার সব কিছু। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে এমন সব উপাদান থেকে তৈরী করেছেন। সেসব উপাদানকে এমন আনুপাতিক হারে বন্টন করেছেন যে তা দ্বারা এখানকার যাবতীয় উত্তিদ এবং মানুষসহ সকল প্রাণীর জন্য ও বিকাশ লাভ সম্ভব হয়েছে। অতপর প্রাণী ও উত্তিদকে আল্লাহই এসব উপকরণ দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষমতা দান করেছেন। এই ব্যাপক অর্থের আলোকে জীবিকার প্রকৃত তাৎপর্য কি সে সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করছি।

রেখকে এলাহীর তাৎপর্য কি?

প্রথ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী মাহমুদ সালেহ তার গ্রন্থ ‘আধুনিক বিজ্ঞান ইমানের দিকে আহবান জানায়’ নামক গ্রন্থের ৭০-৭১ পৃষ্ঠায় বলেন,

‘বিজ্ঞানীদের কাছে এটা সুবিদিত ব্যাপার যে, প্রত্যেকটা উদ্ভিদের বেঁচে থাকা নির্ভর করে কার্বন অক্সাইডের সেই ন্যূনতম মাত্রার ওপর যা বায়ুমণ্ডলেই বিদ্যমান এবং যা উদ্ভিদ নিজেই শুধে নিয়ে থাকে বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু আলোর সংযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে আমরা সংক্ষেপে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। উদ্ভিদ পাতা হচ্ছে ফসফাস এবং তা কার্বনঅক্সাইডের ন্যায় শক্ত জিনিসকে সূর্যের ক্রিয়ের সাহায্যে বিভক্ত করে কার্বন ও অক্সিজেনে পরিণত করতে সক্ষম।

অন্য কথায় বলা যায়, এই পাতা অক্সিজেনকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং হাইড্রোজেন মিশ্রিত কার্বনকে সংরক্ষণ করে। এই হাইড্রোজেন হচ্ছে উদ্ভিদ কর্তৃক নিজের শেকড়ের সাহায্যে সংগৃহীত পানি। এই পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত হয়ে যায় এবং প্রকৃতি এ বিশ্বকর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই সকল উপাদান থেকে চিনি, উদ্ভিদের প্রধান উপাদান সেলিলোজা ও আরো কয়েক রকমের রাসায়নিক উপাদান প্রস্তুত করে। অতপর এই সমস্ত উপাদানের ক্রিয়দৃশ্য ফল ও ফুলের আকার ধারণ করে। আর বাদবাকী অংশকে উদ্ভিদ নিজের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং আরো খানিকটা উৎপন্ন উপাদান উদ্বৃত্ত থেকে যায়, যা পরবর্তীতে ভূপৃষ্ঠের সকল প্রাণীর জন্যে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ করে। একই সময় উদ্ভিদ তার শোষিত অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এই অক্সিজেন না হলে কোনো প্রাণী ৫ মিনিটের বেশী বাঁচে না।’

এভাবে আমরা জানতে পারি যে, যাবতীয় উদ্ভিদ, গাছপালা, ঘাস, শেওলার প্রতিটা অংশ এবং কৃষি ক্ষেত্রে পানির সাথে সংযুক্ত যে কোনো উদ্ভিদের জন্ম কার্বন এবং বিশেষভাবে পানির ওপর নির্ভরশীল। প্রাণী কার্বন অক্সাইড-২ ত্যাগ করে। আর উদ্ভিদ ত্যাগ করে অক্সিজেন। এই আদান প্রদান চালু না থাকলে উদ্ভিদ ও প্রাণী সকল অক্সিজেন অথবা প্রায় সকল কার্বন অক্সাইড-২ থেয়ে ফেলতো। এভাবে তারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে হয় উদ্ভিদ পচে যেত, নচেৎ মানুষ মারা যেত। আর একটার মৃত্যুর সাথে অপরটিও তার সাথে মিলিত হতো। সাম্প্রতিক কালে এ তথ্য ও আবিস্কৃত হয়েছে যে, বেশীরভাগ প্রাণীর জীবনের জন্যেও বন্ধনমাত্রায় কার্বন অক্সাইড-২ প্রয়োজনীয়। আবার এও জানা গেছে যে, উদ্ভিদও সামান্য কিছু অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে।

হাইড্রোজেনও একটা প্রয়োজনীয় জিনিস। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ না করলেও হাইড্রোজেন ছাড়া পানির অস্তিত্ব অসম্ভব। আর প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের জন্যে যে অনুপাতে পানির প্রয়োজন তার মাত্রা বিশ্বকরভাবে বিপুল। এক কথায় বলা যায়, পানির কোনো বিকল্প নেই এবং পানি ছাড়া জীবন একদম অচল। পৃথিবীর জীবিকা উৎপাদনে নাইট্রোজেনের অবদানও কম নয়। একই বিজ্ঞানী তার গ্রন্থের ২৬-২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

কোনো না কোনোভাবে নাইট্রোজেনের উপস্থিতি ছাড়া খাদ্য জাতীয় উদ্ভিদের উৎপাদন ও বিকাশ অসম্ভব। কৃষি জমিতে নাইট্রোজেন প্রবেশের দুটো উপায় আছে। একটা হলো, এক ধরনের রোগ জীবাণুর উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ। এসব জীবাণু সবজী ও তরিতরকারীর গাছের বীজে পাওয়া যায়। এসব সবজী ও তরকারী হলো লবঙ্গ, বুট, মোটর ইত্যাদি। এ সব জীবাণু বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে তাকে মিশ্র নাইট্রোজেনে পরিণত করে। যাকে উদ্ভিদ চুম্বে নিতে পারে আর উদ্ভিদ মারা গেলে এই মিশ্র নাইট্রোজেনের কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠে থেকে যায়।

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

মাটিতে নাইট্রোজেন প্রবেশের অপর মাধ্যমটি হলো মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকানো। প্রবল জোরে মেঘের গর্জন হলে ও বিদ্যুৎ চমকালে নাইট্রোজেন ও স্বল্প মাত্রায় অক্সিজেন মিশ্রিত হয়। বৃষ্টি এটাকে মিশ্র নাইট্রোজেনের আকারে পৃথিবীতে নামায়। (অর্থাৎ উদ্ভিদ যাতে তাকে চূষে নিতে পারে। কেননা উদ্ভিদ নির্ভেজাল নাইট্রোজেনকে বায়ুমণ্ডল থেকে চূষে নিতে অক্ষম। সেখানে নির্ভেজাল নাইট্রোজেনের মাত্রা শতকরা ৮৭ ভাগ সে কথা আগেই বলেছি।)

এ ছাড়া ভূগর্ভে তরল ও কঠিন খনিজ পদার্থের আকারে অনেক গুণ জীবিকা রয়েছে। এসব কিছু দ্বারা পৃথিবী ও তার সংশ্লিষ্ট অবস্থার উন্নয়ন ও পুনর্গঠন সম্পন্ন হতে পারে। আমরা এর দীর্ঘ বিশ্লেষণে যাবো না। তবে উল্লেখিত বিবরণসমূহের আলোকে বিষয় বা জীবিকার তাৎপর্য এর প্রচলিত অর্থের চেয়ে ব্যাপকতর। পৃথিবী পুনর্নির্মাণে এবং গোটা বিশ্বের সংহতকরণে এর উপায়-উপকরণ অত্যন্ত গভীর ও কার্যকর। আর আল্লাহ তায়ালা যখন ‘খাও’ বলে এই জীবিকা আহরণের অনুমতি দেন তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তিনি এই জীবিকা মানুষের আয়তাধীন ও সহজলভ্য করে দিয়েছেন এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া ও তা খাওয়ার ক্ষমতাও তাকে দিয়েছেন। তাই তিনি বলেন,

‘পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে বিচরণ ও পরিভ্রমণ করো এবং আল্লাহর দেয়া জীবিকা আহার করো।’

কিন্তু এই জীবিকা আহরণের সময় নির্ধারিত ও সীমিত। সে সময় নির্ধারিত হয় আল্লাহরই জ্ঞান পরিকল্পনা ও কর্তৃত্বাধীনে। এই নির্ধারিত মেয়াদটি আবার জীবন মৃত্যু এবং অন্য যে যে জিনিসে পার্থিব জীবনে আল্লাহ তায়ালা মানুষের আয়তাধীন করে দিয়েছেন তার দ্বারা পরীক্ষা পরিপূর্ণ। এই পরীক্ষার মেয়াদ শেষ হলেই আসবে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘আর তারই কাছে পুনরুজ্জীবন।’

বস্তুত সমগ্র বিশ্ব সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র মালিকানা ও কর্তৃত্ব যখন তারই হাতে, তিনিই যখন সৃষ্টিজগতের আশ্রয়স্থল এবং তিনিই যখন সর্বশক্তিমান তখন তিনি ব্যক্তিত আর কার কাছেই বা মানুষের পুনরুজ্জীবন হবে?

আর এখন যখন মানুষ পরম শক্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে এই নিরূপদ্রু বিশ্বে জীবন যাপন করছে আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে এই প্রার্থ্য ও সমৃদ্ধিতে কাল কাটাচ্ছে, তখন সহস্রা আল্লাহ তার পায়ের নিচের মাটি কাঁপিয়ে দিচ্ছেন এবং আনন্দিত ও আলোড়িত করছেন চার পাশের পরিবেশ ও বায়ুমণ্ডলকে। এমনভাবে উদ্বেলিত করছেন যে, একটা আগনের শিখা যেন এসে তার মুখ ও বুকে আঘাত করছে। মানুষের স্বায়ত্বে এই ভূকম্পন ঘটাচ্ছেন এবং তাদের কল্পনার জগতে আগনের শিখা বইয়ে দিচ্ছেন যাতে তারা স্বত্ত্ব ও স্থিতিজ্ঞিত উদাসীনতা থেকে নিবৃত্ত হয়। তার দুষ্টি আকাশ ও অদৃশ্য জগতের দিকে প্রসারিত করে এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কাছে নিজেদের মনকে নিবেদিত করে।

কেনন দুরাচার আল্লাহকে শয় করবে না?

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা কি আকাশের অধিপতির পক্ষ থেকে এমন কর্মকান্ডের আশংকা বোধ করো না যে, তিনি তোমাদেরকে মাটির অভ্যন্তরে ধ্বনিয়ে দিতে পারেন এবং পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে অবনমিত হয়ে যেতে পারে। তোমরা কি এ আশংকাও বোধ করো না

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

যে আকাশের অধিপতি তোমাদের দিকে একটা অগ্নিশিখা পাঠিয়ে দিতে পারেন? তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন (সাংঘাতিক) হয়। পূর্ববর্তী লোকেরাও আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। তখন আমার শাস্তি কেমন ছিলো?’

অর্থাৎ পরম অনুগত জন্ম সদৃশ যে পৃথিবীটার ওপর মানুষ জীবন ধাপন করছে এবং তাকে দোহন করে তা থেকে আল্লাহর নিদিষ্ট পরিমাণ জীবিকা আহরণ করছে, সেই নিরীহ গোবেচারা পৃথিবী যে সময়ে সময়ে কি সাংঘাতিক রকমের অনমনীয় ও অবাধ্য হয়ে উঠে তা সে যথাসময়েই জানতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা যখনই নির্দেশ দেন সামান্য একটু হেলে দুলে উঠতে অমনি তার পিঠের সব কিছু এলোমেলো অথবা বিধ্বস্ত হয়ে যায় অথবা আন্দোলিত ও তচ্ছচ হয়ে যায়। কোনো ফন্দি বা শক্তি থাটিয়ে তাকে রক্ষা করা যায় না।

ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাতের সময় এ ধরনের প্রলয়ংকরী প্রিস্তিতির উদ্ভব হয়। তখন এই গোবেচারা পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি সাংঘাতিক হিংস্র প্রাণীর চরিত্র লুকিয়ে ছিলো তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ হিংস্র প্রাণীটাকে আল্লাহ তায়ালা লাগাম দিয়ে সামাল দিয়ে রাখেন বলে তা সীমিত পর্যায়ের উচ্ছুঁখলতা দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডব্যাপী ভূমিকম্পের হিংস্রতা ভূপঞ্চে মানবজাতির নির্মিত হাজার হাজার বছরের সভ্যতা সংস্কৃতি ও সুরম্য প্রাসাদকে ধূলিশ্বাক করে দেয়। যখন অবাধ্য পৃথিবীর কোনো আগ্নেয়গিরির পেট থেকে কোনো মুখ ফুটে বের হয় তখন তা পৃথিবীর একটা অংশকে আন্ত ধ্বাস করে ফেলতে পারে। মানুষ এই ধ্বংসলীলার সামনে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অসহায় হয়ে পড়ে।

ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি ও ভূমিধর্শের ধ্বংসলীলায় মানুষ ভয়ে আসে খাঁচার আবক্ষ ইঁদুরের মতো পড়ে থাকে। অথচ একটু আগেই হয়তো তারা পরম শাস্তি ও মহা উল্লাসে খেলায় মন্ত ছিলো। এক সর্বশক্তিমান সন্তার হাতে যে তাদের সর্বময় কর্তৃত্বের লাগাম ধরা রয়েছে সে সম্পর্কে ছিলো একেবারেই উদাসীন।

মানুষ এভাবেই অনেক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটনকারী প্রাকৃতিক দুর্যোগাদি প্রত্যক্ষ করে থাকে। সে সব বিনাশী অভিযানের সামনে তারা তাদের সমস্ত জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি ও তৎপরতা সন্ত্রেণ নিরূপায় ও অসহায় দর্শকের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। যতোক্ষণ আল্লাহর হস্তক্ষেপে সেই দুর্যোগ প্রশংসিত না হয় ততক্ষণে জলে ঝুলে ও অস্তরীক্ষে তা তার সর্বব্যাপী ধ্বংসলীলা অবাধে চালিয়ে যেতে থাকে। মানুষ তার সামনে নিতান্তই তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, দুর্বল জীব প্রতীয়মান হয়।

পৃথিবীর নিরূপদ্রব শাস্তি ও নিরাপত্তা মানুষকে প্রতারিত করে, তাকে তার স্তুতা ও পালনকর্তার কথা ভুলিয়ে দেয়। সে জন্যেই কোরআন তাদেরকে শ্঵রণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর ইচ্ছায় যে কোনো মুহূর্তে তাদের এই সুখ স্বপ্ন ভেংগে যেতে পারে। যে কোন সময় তাদের ঘাড়ে নেমে আসতে পারে এসব সর্বনাশ দুর্যোগ। তাদের পায়ের নিচের শাস্তি পৃথিবী হঠাতে দুলে উঠতে পারে। সংহারীরূপ ধারণ করে ফুঁসে উঠতে ও মানুষকে খড়-কুটোর মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। চারপাশের মৃদুমন্দ বাতাস সহসা প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিবড়ে পরিণত হতে পারে। কোনো শক্তিই তা রোধ করতে পারে না। মানুষ তার সামনে হয়ে পড়ে অসহায়। কোরআন সেই সংজ্ঞায় অবস্থার কথা শ্বরণ করিয়ে দিয়ে তাকে সাবধান করে। তার স্নায়ুতে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে তাকে হৃশিয়ারী দেয়,

‘শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে আমার হৃশিয়ারী কেমন?’

কোরআন এই সাথে অতীত ইতিহাস থেকে ইসলামী দাওয়াতকে অঙ্গীকারকারীদের শোচনীয় পরিণামের দৃষ্টান্ত পেশ করে এই বলে,

আল্লাহর

প্রতিশ্রূত আয়ার

‘তাদের পূর্ববর্তীরা প্রত্যাখ্যান করেছিলো, সে জন্যে আমার শাস্তিটা কেমন হয়েছিলো?’

আয়াতে যে ‘নাকীর’ শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হলো প্রত্যাখ্যান ও তার পরিণতি। যারা অতীতে আল্লাহর দাওয়াতকে অঙ্গীকার করেছিলো আল্লাহ তায়ালা তাদের অঙ্গীকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করছেন এই জিজ্ঞাসার মাধ্যম যে ‘আমার শাস্তি কেমন ছিলো?’ অথচ আল্লাহ নিজেই জানেন তা কেমন ছিলো। সে সময়কার ধ্বনি চিহ্নগুলো এখনো বহাল রয়েছে। সে গুলো মুক্তির কাফেরদের সামনে সাক্ষ দিচ্ছে যে সে ধ্বনিগুলো কেমন ভয়াবহ ছিলো।

যে শাস্তি ও নিরাপত্তা মানুষকে আল্লাহর কথা, তার সীমাহীন শক্তি ও পরিকল্পনার কথা ভুলিয়ে দেয়- সেই শাস্তির প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এ আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহর রহমত তার প্রহরা ও তাদারকীর ওপর নির্ভর করে মোমেনরা যে প্রশাস্তি লাভ করে তার প্রতি নয়। এই দুটো প্রশাস্তি এক রকমের নয়। কেননা মোমেন আল্লাহর ওপর নির্ভর করে শাস্তি পায়। তার করণা ও অনুগ্রহের প্রত্যাশী থাকে। কিন্তু তা তাকে উদাসীন করে দেয়না। দুনিয়ার প্রাচুর্য তাকে মন্ত করে রাখে না। বরং তাকে সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রত্যাশী, তার ব্যাপারে লজ্জাশীল, তার ক্রোধ সম্পর্কে সর্তক, তার অজানা পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন এবং তার প্রতি সদা অনুগত ও সদা প্রশংস্ত রাখে।

ইমাম আহমদ হ্যরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলকে আমি কখনো দাঁত বের করে হাঁসতে দেখিনি। তিনি কেবল মুচকি হাঁসতেন আর যখনই তিনি কোনো মেঘ বা বাতাস দেখতেন তখন তার মুখে ভয়ার্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতো। তিনি বললেন, হে রসূল, মেঘ দেখলে বৃষ্টির আশায় লোকেরা আনন্দিত হয়। কিন্তু আপনার মুখে অসন্তোষের চিত্র দেখতে পাই। রসূল (স.) বললেন, হে আয়েশা, ওই মেঘ থেকে বৃষ্টির বদলে আয়ার আসবে কিনা সেই আশংকায় আয়াকে পেয়ে বসে। একটি জাতি এই বাতাস থেকেই আয়ার ভোগ করেছিলো। আর একটি জাতি বলেছিলো যে, এ তো মেঘ আসবে, আমাদের বৃষ্টি দেবে। কিন্তু পরে তারা তা থেকে আয়াবে ভুগেছিলো। আল্লাহর প্রতি মোমেনের সর্বক্ষণ এই চেতনা ও অনুভূতি জাগরুক থাকা চাই। কুরআন যে ইতিহাস বর্ণনা করেছে তাও এই চেতনা জাগরুক করার উদ্দেশ্যেই করেছে। তবে আল্লাহর করণা ও অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীলতার জন্যে যে প্রশাস্তি জন্মে তা সে চেতনার পরিপন্থী নয়।

একজন মোমেনের কর্তব্য

এরপর মোমেনের কর্তব্য হলো যাবতীয় বাহ্যিক কারণের মূল কারণ যে আল্লাহ তায়ালা তা বিশ্বাস করা। প্রত্যেক বিষয়কে সর্বতোভাবে সর্বশক্তিমান বিশ্ব অধিপতির নিরংকুশ কর্তৃত্বের আওতাভুক্ত মনে করতে হবে। কি ভূমিকম্প, কি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত, কি ঝড় ঝঞ্চা, কি ভূমিধস কিংবা আগুনের হলকা যে কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘাগ্রাই আসুক না কেন তার ব্যাপারে মানুষের কিছুই করার থাকে না। এ সব ব্যাপারে আল্লাহর হাতেই নিরংকুশ ক্ষমতা নিবন্ধ। এ সব ঘটনা সম্পর্কে মানুষ যা কিছুই বলে তা দ্বারা কেবল তা কেন ও কিভাবে ঘটলো তার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে মাত্র। কিন্তু সে ঘটনা ঘটা বা না ঘটার ব্যাপারে তার কোনোই হাত থাকে না এবং তা থেকে আত্মরক্ষারও কোনো কার্যকর শক্তি তাদের নেই।

পৃথিবীতে মানব জাতি যতো সুরম্য ইমারত নির্মাণ করতে না কেন, পৃথিবীর একটিমাত্র ঝাঁকুনি কিংবা একটামাত্র ঝড় তাকে তাসের ঘরের মতো নিশ্চিন্ন করে দেয়। সুতরাং এসব

ব্যাপারে একমাত্র এই বিশ্বনিখিলের সৃষ্টিকর্তার দিকে মুখ ফেরানোই মানুষের কর্তব্য। কেননা তিনিই এ সবের ওপর একচ্ছত্রে ক্ষমতার অধিকারী। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অপরাজেয় শক্তির কিছু নির্দশন দেখতে পাওয়া যায়। সে শক্তির চাবিকাঠি একমাত্র তার হাতেই নিবন্ধ। এসব দুর্যোগ থেকে পরিভ্রান্ত পেতে মানুষের আত্মনিবেদন করা উচিত একমাত্র বিশ্বজগতের সার্বভৌম অধিপতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে।

মানবীয় জ্ঞান ও আল্লাহর কুদরত

আল্লাহ তায়ালা যতেকটুকু শক্তি ও জ্ঞান মানুষকে বরাদ্দ করেছেন মানুষ ততটুকুই শক্তি ও জ্ঞানের মালিক। কিছু গোটা সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রণ এর স্তরার হাতেই নিবন্ধ। এর নেয়ামক বিধিমালা তারই সৃষ্টি এবং এর ভেতরে নিহিত যাবতীয় শক্তি তারই সরবরাহ করা। এই সকল শক্তি আল্লাহরই প্রাকৃতিক বিধানের বলে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে চলে। এ শক্তি থেকে আল্লাহর বরাদ্দ করা অংশই মানুষ পেয়ে থাকে এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞানেরও কেবল বরাদ্দকৃত অংশই তার হস্তগত হয়ে থাকে। আর যেসব ঘটনা সংঘটিত হয় অথবা মানুষ তার সামনে নিক্ষিয় দর্শক হয়ে বসে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারে না, সে সম্পর্কে তাকে সেসব ঘটার স্থান নিয়ন্তা ও সংগঠক আল্লাহর কাছেই যা কিছু বলার থাকে বলতে হবে। সেগুলোর মোকাবেলা করার জন্যে সাহায্য চাইতে হবে এবং যতোদুর তার সাধ্যে কুলায় মোকাবেলা করে ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

এ সত্যকে যখন মানুষ ভুলে যায় এবং সৃষ্টিজগতের কিছু শক্তিকে পদানত করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ধরাকে সর্ব জ্ঞান করে, তখন সে একটা বিকৃত ও অষ্ট মানুষে পরিণত হয়। সেই নির্ভুল জ্ঞানের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় যা আত্মাকে উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করায় এবং সে সৃষ্টির জীবনী শক্তি থেকে সম্পর্কচূর্ণ হয়ে মাটির কাছে ঘনিষ্ঠ হয়। অথচ সত্য জ্ঞানের অধিকারী মোমেন আল্লাহর অনুগত গোটা সৃষ্টিজগতের সাথে একাত্ম হয়ে এক নয়নাভিরাম সমাবেশে মহান স্তরার সামনে রুক্ম সেজদায় লিঙ্গ হয়। এটা যে কি অমূল্য নেয়ামত তা শুধু সেই ব্যক্তিই জানে যে এর স্বাদ পেয়েছে এবং এর স্বাদ আল্লাহ যার বরাতে রেখেছেন।

কিন্তু এ স্বাদ ও সৌভাগ্য মানুষের অর্জিত হোক বা না হোক প্রকৃতির আসসঞ্চারী শক্তিগুলো তাকে অসহায়ত্ব ও অক্ষমতার শেষ প্রাপ্তে না নিয়ে এবং আত্মা সম্পর্কে বাধ্য না করে ছাড়ে না। সে টুকুটাক কিছু আবিক্ষার ও উন্নাবন করে এবং বেশ খনিকটা শক্তি ও অর্জন করে। কিন্তু এসবেও প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মোকাবেলায় সে অক্ষম মানুষের চেয়ে বেশী কোনো র্যাদ্বা রাখেনা। হয়তো বা সময় সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুর্যোগগুলো যথারীতি ঘটতেই থাকে, মানুষ তার আত্মরক্ষা করতে পারেনা। সে বড়জোর দুর্যোগের আগাম সংবাদ জানিয়ে পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, তাও সব সময় নয়। কিন্তু কখনো তার পক্ষে দুর্যোগকে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কখনো কখনো তো দুর্যোগ তাকে হত্যা করেই ছাড়ে। তার দেয়াল ও ভবন ধসিয়ে দিয়ে তার নিচে তাকে পিষে মারে। সমুদ্র বড় তুফান তাকে ঝুঁঝিয়ে মারে আর বড় বড় জাহাজকে এমনভাবে প্রবল বাতাসের মধ্যে উল্টে দেয় কোনো শিশু যেমন তার খেলনাকে উলট পালট করে। ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরির তো ব্যাপারই আলাদা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত তা যেমন ছিলো তেমনই রয়েছে। মানুষ তার নাগালই পায়নি।

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

কাজেই মানুষ এই প্রাকৃতিক জগতে একাই দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম কিংবা সে এর নিয়ন্তা এ কথা যে বলে সে অঙ্গ ছাড়া কিছুই নয়। তার এ উক্তি জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক সত্ত্বের পরিপন্থী।

বস্তুত মানুষ আসলে এ পৃথিবীতে আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি। এই দায়িত্ব পালনের জন্যে তার যতোটুকু শক্তি ক্ষমতা ও জ্ঞান দরকার তাই তিনি তাকে দিয়েছেন। তিনি তার তত্ত্বাবধায়ক অভিভাবক ও রক্ষক। জীবিকা ও অন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস তিনিই তাকে দিয়েছেন। তার রক্ষক হাত যদি মানুষের ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও সরে যায় তাহলে যে শক্তিশালোকে তার অধীনে ও অনুগত করে দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল শক্তি ও তাকে খতম করে দিতে সক্ষম। মশা, মাছি বা তার চেয়েও ক্ষেত্র সৃষ্টি তাকে খেয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা, আদেশ ও অনুগ্রহে তাকে রক্ষা করা হয়। এজন্যেই সে টিকে আছে, সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে আছে। তার এই সম্মান ও মর্যাদা কোথা থেকে এলো তা তার জানা ও ভাবা উচিত।

বিবেকের কাছে আহবান

সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের পর্যায় অতিক্রম করে এবার কোরআন মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে চিন্তা গবেষণার স্তরে। সে তাকে এমন একটা অংগনে নিয়ে যাচ্ছে যাকে মানুষ হরহামেশাই দেখতে পায়। কিন্তু তা নিয়ে খুব কমই চিন্তা ভাবনা করে। এ অংগনটি আল্লাহর ক্ষমতার এক উজ্জ্বল নির্দর্শন এবং তার সৃষ্টি ও নিপুণ রাজ্য পরিচালনার এক অনুপম দৃষ্টান্ত। কোরআন বলছে,

‘তারা কি পাখিকুলকে দেখে না যখন তা পাখা মেলে ও বন্ধ করে? করণাময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ তো তাদেরকে মহাশূন্যে ধরে রাখতে পারে না। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুই দেখেন।’

প্রতিনিয়ত সংঘটিত এই অলৌকিক ঘটনা আমরা দেখেও দেখি না। বার বার সংঘটিত হওয়ার কারণে এর ভেতরে যে অসীম ক্ষমতা ও মহত্বের নির্দর্শন নিহিত রয়েছে তা যেন ভুলে বসে আছি। পাখিকে নিয়ে একটু ভাবুন তো। সে তার ডানা মেলে ও বন্ধ করে। এই উভয় অবস্থায় সে বায়ুমণ্ডলে অন্যায়ে ভেসে বেড়ায়, নিচে পড়ে যায় না। তার তৎপরতা দেখে সময় সময় মনে হয় যে এগুলো নিষ্কর্ষ বৃত্তান্তের ঠাণ্ডামার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

এ দৃশ্যটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করুন ও ভাবুন। যতো দেখবেন ততোই চোখ জুড়াবে এবং মনে আনন্দের হিল্লে বইবে। এসব দেখে আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টির অনুভূতি জাগে এবং অনুরূপ এই দৃশ্য দেখিয়ে বলে,

‘তারা কি দেখেনি তাদের মাথার ওপর পাখিরা ডানা মেলে ও বন্ধ করে?’

এর পর এর নেপথ্য পরিকল্পনা ও পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে তার দিকে ইংগিত করছে এই বলে,

‘দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদেরকে আর কেউ নিয়ন্ত্রণ করে না।’

দয়াময় আল্লাহ সৃষ্টিজগত পরিচালনা সংজ্ঞান্ত নির্দেশাবলী দ্বারা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই নির্দেশাবলীতে বিস্ময়কর সময় বিদ্যমান। প্রতিটি ছোট বড় সৃষ্টি এমনকি প্রতিটি অণু পরমাণু ও কোষ পর্যন্ত সময়ের আওতাভুক্ত। আল্লাহর এসব নির্দেশ তথা প্রাকৃতিক নিয়ম বিধির আলোকে ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে বিরাজমান হাজারো অনুকূল উপাদান সৃষ্টি ও পাখিকুলের বিচ্ছিন্ন সুসম্পন্ন হয়ে থাকে আর এরই বদৌলতে নিরন্তর সংঘটিত হতে থাকে প্রাকৃতিক জগতের যাবতীয় অলৌকিক ঘটনাবলী।

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

দয়াময় স্রষ্টা এই পাখিকুলকে নিজের দূরস্ত ক্ষমতা বলে নিয়ন্ত্রণ করেন। সব কিছুর ওপর তার সার্বক্ষণিক নিরলস পর্যবেক্ষণ ও তাদারকী বিদ্যমান। এ জন্যেই প্রাকৃতিক বিধান চিরদিন নিখুঁত, সুশৃঙ্খল ভারসাম্যপূর্ণ সুসমর্থিত। আল্লাহর ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম ছাড়া তার প্রাকৃতিক বিধানে কোনো গরমিল, কোনো ওলট পালট এবং কোনো ব্যতিক্রম একমুহূর্তের জন্যে ঘটে না।

‘দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এই পাখিকুলকে আর কেউ নিয়ন্ত্রণ করে না।’

এই সুস্পষ্ট উক্তিতে মহান দয়াময় আল্লাহর পরিপূর্ণ কৃতিত্ব ও নিরঞ্কুশ কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়েছে প্রতিটি পাখির প্রতিটি ডানার নিয়ন্ত্রণের, চাই সে পাখি আকাশে ডানা বাপটে উড়ত্ব অবস্থায় থাকুক কিংবা ডানা বন্ধ করে ঝুলত্ব থাকুক।

‘নিচয়ই তিনি প্রতিটি জিনিসের দর্শক।’

অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে পাখিকে দেখেন, তাকে অবহিত করেন, আর এভাবে সমৰ্থ সাধন করেন। সব কিছুকে প্রস্তুত করেন, শক্তি দেন, এবং সর্বস্তো ও সর্বজ্ঞ প্রভুর পক্ষে যেমনটি উপযুক্ত, তেমনভাবে তত্ত্বাবধান করেন।

এ কথা সত্য যে, আকাশে পাখিকুলকে নিয়ন্ত্রণ করা আর ভূপৃষ্ঠে জীব জন্মকে নিয়ন্ত্রণ করা একইরকম ব্যাপার। এ দুইয়ে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কেননা পৃথিবী তো তার পিঠের যাবতীয় বোঝা নিয়ে মহাশূন্যে উড়ছেই। সেই মহাশূন্যের সকল এই নক্ষত্রকে যেমন আল্লাহ তায়ালা যথাস্থানে স্থির রেখেছেন, পৃথিবীকেও সেইভাবে এবং পাখিকেও সেইভাবেই স্থির রেখেছেন। কিন্তু কোরআন মানুষের চোখ ও মনকে প্রতিটি দর্শনযোগ্য ও প্রতিটি অনুধাবনযোগ্য দৃশ্যের কাছে নিয়ে যায় এবং সেই দৃশ্যটিতে কি কি শিক্ষণীয় জিনিস আছে তা জানিয়ে দেয়। এ কারণেই পাখির দৃশ্যটিকে অবলোকন করায়। নচেৎ আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিই অলোকিক ও অকল্পনীয় উদ্ভাবন। সব কিছুতেই রয়েছে শিক্ষা এবং মনে দাগ কাটার মতো বিষয়। প্রতিটি মানুষ এর প্রতিটি প্রজন্ম থেকে সাধ্যমত এবং আল্লাহর দেয়া শক্তি ও প্রেরণা অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করে।

আকাশে সাঁতাররত পাখির দৃশ্য অবলোকনের পর কোরআন পরবর্তী আয়াতে মানুষের মনকে পুনরায় নিয়ে যায় দুর্যোগ সংকুল দৃশ্যের কাছে। যেখানে ভূমিধস, আগন্তের হলকাবাহী ঝড় ইত্যাদির উপদ্রব বিদ্যমান। সেখানে তার চেতনায় রকমারি অনুভূতির পুনরাবৃত্তি করে। কেননা এ ধরনের বিচিত্র অনুভূতির পুনরাবৃত্তিতে আল্লাহর বান্দাদের হৃদয়ে কি ভাবান্তর ঘটাতে পারে, তা আল্লাহর জানা আছে। তাই কোরআন পরবর্তী আয়াতে বলছে,

‘তোমাদের এই যে বাহিনী রয়েছে, সে কি তোমাদেরকে আল্লাহর মোকাবিলায় সাহায্য করতে পারে? কাফেররা তো কেবল প্রতারণার শিকার হয়ে রয়েছে।’

বস্তুত স্রষ্টার গবেষণা থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করার ক্ষমতা একমাত্র স্রষ্টারই আছে, অন্য কারো নেই।

ইতিপূর্বে মানুষকে বাড়াবাধা, ভূমিকম্প, ভূমিধস ইত্যাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভোগের শিকার ধৰ্মস্থান্ত অতীত জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতির কথা শ্বরণ করানো হয়েছে। এক্ষণে পুনরায় মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কে আছে মানুষকে আল্লাহর নায়িল করা দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে পারে?

‘কাফেররা তো প্রতারণার শিকার হয়ে রয়েছে।’

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

অর্থাৎ এমন একটা বিভিন্নিকর ধারণার মধ্যে তারা রয়েছে যে, তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত। কেউ তাদের পশমও শৰ্প করতে পারে না। অথচ তারা আল্লাহর গবেষের উপর্যুক্ত ও তার আযাবের সম্মুখীন হয়ে রয়েছে। একমাত্র যে জিনিস আল্লাহর রহমত ও দয়ার উদ্দেক এবং গবেষকে রোধ করতে পারে সেই সৈমান ও সৎ কাজও তাদের নেই যে, তা দ্বারা আল্লাহর দয়া ও করণার আশা করতে পারে।

অব্যাহত জীবিকা সরবরাহ

এরপর আর একটি প্রশ্ন তুলে ধরা হচ্ছে মানুষের সামনে তার জীবিকার ব্যাপারে। এই জীবিকা সে প্রতিনিয়ত উপভোগ করে। অথচ তা কোথা থেকে এলো, তা তুলে যায় এবং কখনো তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিনা, সে কথা তেবেও দেখে না। এ জন্যে অহংকার ও অঙ্গীকৃতির আবরণে তারা অনড় ও অবিচল থাকে।

‘আছা, যিনি তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করেন, তিনি যদি জীবিকা সরবরাহ বন্ধ করে দেন, তাহলে তোমাদের কী হবে? তথাপি তারা বিদ্রোহী ও বিদ্রেহী ভূমিকায় অবিচল রয়েছে।’

এ কথা আমরা আগেই বলেছি যে, সকল মানুষের জীবিকা প্রাথমিকভাবে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির অবকাঠামোতে এবং পৃথিবী ও বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন উপাদানে (মাটি, আলো, বাতাস, বৃষ্টি, তাপ ও ঝর্না বৈচিত্রের আকারে) জীবিকা উৎপাদনের যেসব উপকরণ বিরাজ করছে, তার সবই নিরংকুশভাবে আল্লাহর হাতে। মানুষের হাতে তার কিছুই নেই এবং মানুষের কর্মকাণ্ডের সাথে তার আদৌ কোনো সম্পর্কও নেই। কেননা সে সকল উপায় উপকরণ মানুষের অনেক আগে জন্মেছে, মানুষের চেয়ে ওগুলো অনেক বেশী শক্তিশালী। আর আল্লাহ তায়ালা যখন জীবনের নির্দশনাবলীকে খতম করতে চান, তখন সেসব প্রাকৃতিক উপাদান সেগুলোকে ধ্বংস করার কাজে স্বয়ং মানুষের চেয়েও অনেক বেশী সক্ষম।

অতএব আল্লাহ তায়ালা যদি পানি না দেন, বাতাস না দেন, কিংবা জিনিসপত্রের সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদানগুলোর সরবরাহ বন্ধ করে দেন, তাহলে মানুষকে জীবিকা কে দেবেং কোথা থেকে আসবে তার খাদ্য, পানীয় ও জীবন ধারণের অন্যান্য মৌলিক উপকরণ?

রেয়েক বা জীবিকা বলতে আমরা প্রাথমিকভাবে যা বুঝি, তার চেয়ে তার প্রকৃত মর্মার্থ অনেক বেশী ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। জীবিকার পর্যায়ে পড়ে এমন যে কোনো জিনিস যতো ছোট বা বড় হোক না কেন, তা আল্লাহর ক্ষমতা, পরিকল্পনা এবং আল্লাহ তায়ালা তার উপকরণাদি সরবরাহ করবেন না বন্ধ করবেন তার ওপর পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল।

উক্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী অর্থের আওতাভুক্ত রয়েছে রেয়েক বা জীবিকা শব্দের অর্থের অতি নিকটবর্তী কিছু জিনিস, যাকে মানুষ নিজের উপার্জন এবং নিজের শক্তি সামর্থের নাগালের ভেতরের জিনিস বলে মনে করে। যেমন, শ্রম, উৎপাদন ও আবিষ্কার- উদ্ভাবন। এই তিনটি জিনিস এবং অনুরূপ আর যে যে জিনিস থাকা সম্ভব তার সবই একদিকে যেমন প্রাথমিক উপায় উপকরণের সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল, অপরদিকে তেমনি আল্লাহ তায়ালা কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে কি পরিমাণে তা দান করেন বা আদৌ দান করেন কিনা তার ওপর নির্ভরশীল। একজন শ্রমিকের প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস ও প্রতিটি তৎপৰতা আল্লাহর সৃষ্টি করা জীবিকার অস্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালাই তাকে শ্রমের উপর্যুক্ত শক্তি ও ক্ষমতা দান করেন। তার প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস সৃষ্টি করেন এবং যে উপকরণটি তার শরীরে ব্যয়িত হয়ে শক্তির যোগান দেয়, তাও আল্লাহ তায়ালাই দান

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

করেন। একজন আবিষ্কারক যে বুদ্ধিগত চেষ্টা সাধনা ও গবেষণা চালান, তাও তো আল্লাহরই দেয়া জীবিকার ফল। কেননা আল্লাহ তায়ালাই তাকে চিন্তা-গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষমতা দান করেন।

কোনো শ্রমিক বা আবিষ্কারক যাই উৎপাদন করুন না কেন, তা প্রাথমিকভাবে আল্লাহর সৃষ্টি করা কোনো বস্তু বা পদার্থ থেকেই উৎপাদন করেন। এমন কোনো প্রাকৃতিক বা মানবীয় উপায় উপকরণের সাহায্যে করেন, যা মূলত আল্লাহরই প্রদত্ত জীবিকা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পটভূমিতে কোরআনের এ প্রশ্ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্বার্থক যে,

‘যিনি তোমাদেরকে জীবিকা দেন তিনি যদি তার জীবিকা সরবরাহ বন্ধ করে দেন তাহলে কি হবে! কিন্তু তবুও তারা তাদের অঙ্গীকৃতি ও বিদ্রোহী আবরণে অনড়।’

আয়াতটির ভাষা থেকে একটি ক্রু কুর্বিত ও স্পর্ধিত মুখ্যমন্ত্রের ছবি ভেসে ওঠে। ইতিপূর্বে জীবিকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং মানুষ যে জীবিকার ব্যাপারে পুরোমাত্রায় আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, তাও বলা হয়েছে। এমন একটা পরিনির্ভরশীল ও পরম্মুখাপেক্ষী জীব যদি তার জীবিকা তথা খাদ্য বস্তু ইত্যাদি সরবরাহকারীর সাথে বিদ্রোহাত্মক, বিদ্রেশপূর্ণ ও উন্নত্যপূর্ণ আচরণ করে তবে তার চেয়ে কৃৎসিত ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। আয়াতটি এমন এক শ্রেণীর মানুষের ছবি অংকন করেছে, যারা চরম হঠকারিতার সাথে ও ঘৃণাত্মক আল্লাহর দ্বিনের দাওয়াতকে উপেক্ষা করেছে। তারা এ কথা ভুলে যায় যে, তারা একমাত্র আল্লাহরই অনুগ্রহের ওপর বেঁচে রয়েছে এবং নিজেদের জীবন, জীবিকা ও আয়ুষ্কালের ওপর তাদের একেবারেই কোনো হাত নেই।

হেদায়াত ও গোমরাহীর উদাহরণ

এহেন ধৃষ্টাপূর্ণ আচরণ সন্দেশে তারা রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদেরকে গোমরাহ বা বিপদগামী এবং নিজেদেরকে সবচেয়ে নির্ভুল পথের যাত্রী ভাবতো। তাদের সমগ্রোত্তীয়রা প্রত্যেক যুগেই আল্লাহর পথে আহবানকারীদের সাথে অনুরূপ আচরণই করে থাকে। এ জন্যে তাদের ও মোমেনদের প্রকৃত অবস্থা পরবর্তী আয়াতে নিম্নরূপ চিহ্নিত করা হয়েছে।

‘যে ব্যক্তি মাথা নিচের দিকে রেখে চলে, সে সঠিক পথের যাত্রী, না যে ব্যক্তি সোজা পথ ধরে স্বাভাবিকভাবে চলে সে?’

‘যে ব্যক্তি মাথা নিচের দিকে রেখে চলে’ এ কথার দু’রকম অর্থ হতে পারে। প্রথমত, এমন ব্যক্তি যে সত্তিই আল্লাহর দেয়া পায়ের ওপর সোজা হয়ে চলতে পারে না বরং উপুড় হয়ে চলে।

দ্বিতীয়ত, রূপক অর্থে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে, যে পথ চলতে গিয়ে ঠোকর খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যায়। তারপর আবার ওঠে, অতপর আবার উপুড় হয়ে পড়ে। এ ধরনের মানুষ যে কখনো গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে না, তা বলাই বাহ্য। যে ব্যক্তি এভাবে পথে ক্রমাগত ঠোকর খেয়ে থাকে এবং দুষ্টর বাধার সম্মুখীন হতে থাকে, সে কোনো হেদায়াত বা কল্যাণ লাভ করতে পারে না। এই ব্যক্তির সাথে সেই ব্যক্তির তুলনা কিভাবে হতে পারে যে, বাধাবন্ধনহীন সোজাপথে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে চলে এবং যার গন্তব্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট?

প্রথমোক্ত অবস্থাটা হেদায়াত থেকে বধিত ও আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হতভাগা মানুষের অবস্থা। অনবরত আল্লাহর সৃষ্টি ও আল্লাহর নির্দেশাবলীর সাথে তার টক্কর লাগে। কেননা সে এগুলোর পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তার পথ আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টির পথ থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। তাই সে সব সময় ঠোকর খায়, সব সময় কষ্টের মধ্যে থাকে এবং সব সময় গোমরাহীর মধ্যে থাকে।

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

দ্বিতীয় অবস্থাটা হলো আল্লাহর সঠিক পথের সন্ধানপ্রাপ্তি ও সঠিক পথের যাত্রার অবস্থা। সে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সঠিক ও সোজা পথে চলে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও আল্লাহর গুণগানে সদামুখরিত জীব জন্ম নির্বিশেষে গোটা সৃষ্টিজগতের কাফেলা এই পথেই ধাবমান।

বস্তুত ঈমানী জীবন সরল, সহজ, সহজ সাবলীল, বাধাবন্ধন মুক্ত ও প্রত্যয়দীপ্তি। আর কুফরী জীবন কঠিন, পদে পদে ঠোকর খাওয়া এবং পথভ্রষ্ট।

এ দুটো পথ এবং এ দুটো জীবনের কোনটা ভালো ও সঠিক? এ প্রশ্ন কি কোন জবাবের অপেক্ষা রাখে! না, এ প্রশ্নের তেতরেই রয়েছে এর ইতিবাচক জবাব। বস্তুত প্রশ্নের জবাবটি স্পষ্ট ভাষায় না দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন হৃদয়ের চোখ দিয়ে এই জীবন্ত ও চলন্ত দৃশ্য দেখতে পায়। এ দৃশ্যে একদিকে রয়েছে উপড় হয়ে চলা একটি দলের ছবি, যাদের কোনো পথও নেই, গন্তব্যও নেই। অপরদিকে রয়েছে ঘাড় সোজা ও বুক টান করে চলা একটি দৃঢ় প্রত্যয়ী কাফেলার ছবি, যারা সঠিক পথে সুনির্দিষ্ট গত্ত্বের দিকে অগ্রত্বত্বাত্মিতে এগিয়ে চলেছে। এটি কোরআনের একটি বিশেষ বর্ণনাভঙ্গী। তত্ত্বকে বাস্তব রূপ দান এবং জীবনকে ছবির মত একে পেশ করা এই বর্ণনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য।

হেদায়াত ও সত্যোপলক্ষির উপকরণ

হেদায়াত ও গোমরাহীর উল্লেখের পাশাপাশি আল্লাহ মানুষকে হেদায়াত ও সত্যোপলক্ষির যে সব উপকরণ দিয়েছেন, অথচ মানুষ তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সত্যের পথ চিনে নেয়নি এবং কৃতজ্ঞতার আচরণ করেনি, সেই উপকরণগুলোর কথা আরণ করানো হয়েছে পরবর্তী আয়তে,

‘হে নবী, তুমি বলো, তিনিই তো সেই মহান প্রতিপালক, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে চোখ, কান ও হৃদয় দিয়েছেন। অথচ তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক’।

মানুষকে আল্লাহ তায়ালাই তৈরী করেছেন। এটি এমন একটি অকাট্য সত্য, যা মেনে নেয়ার জন্যে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে ক্রমাগত উন্নীত করে এবং নিজেকে এমন সন্দেহাত্মীভাবে প্রমাণিত করে যে, অবীকার করা দুরুহ হয়ে পড়ে। এ কথা কে না জানে, মানুষ জ্ঞানে, শক্তিতে ও মর্যাদায় সকল সৃষ্টির সেরা। এ কথাও অনন্বীকার্য যে, মানুষ নিজেকে কখনো নিজেই সৃষ্টি করেনি বরং কারো না কারো দ্বারা সে সৃজিত। সুতরাং তার চেয়ে বেশী জ্ঞানী, বেশী শক্তিশালী এবং বেশী মর্যাদাবান কেউ না থেকে পারে না যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। এভাবে একজন সৃষ্টির অস্তিত্ব না মেনে উপায় থাকে না। কেননা খোদ মানুষের নিজের অস্তিত্বই তাকে এই সত্যের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয়। এ সত্য নিয়ে বিবাদ ও বিতর্ক তোলা এক ধরনের বোকাক্ষি ছাড়া কিছু নয় এবং তা কোনোরূপ শুধু প্রদর্শনেরও যোগ্য নয়। এখানে আল্লাহর এ তথ্য বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের জ্ঞান অর্জনের হাতিয়ার ও উপকরণগুলো সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে চান, অর্থাৎ

‘তোমাদের জন্যে তিনি কান, চোখ ও হৃদয় সৃষ্টি করেছেন।’

আল্লাহ এ কথাও বলতে চান যে, অধিকাংশ মানুষ এসব নেয়ামতের শোকর আদায় করে না।

চোখ ও কান মানবদেহের অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটো অংগ। এ দুটো অংগের গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বহু বিস্ময়কর তথ্য জানা গেছে। চোখ ও কানের চেয়েও বিস্ময়কর অংগ হচ্ছে হৃদয়।

তাফসীর ফৌ খিলাল্বিল কোরআন

মানুষের বুরো ও জানার ক্ষমতাকেই কোরআন 'ফুয়াদ' বা হৃদয় নামে অভিহিত করে থাকে। এই হৃদয় সম্পর্কে এ যাবত খুব কম তথ্যই জানা গেছে। আসলে হৃদয় হচ্ছে আল্লাহর এ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত এক অজানা রহস্য।

আধুনিক বিজ্ঞান চোখ ও কানের বিশ্বয়কর তথ্য সংগ্রহে অনেক চেষ্টা চালিয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের সামান্য কিছু এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক নাওফেল তার 'আল্লাহ ও আধুনিক বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

'শোনার কাজ বাইরের কান থেকে শুরু হয়। কিন্তু কোথায় গিয়ে শেষ হয় তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। বিজ্ঞানের বক্তব্য হলো, শব্দ হওয়া মাত্র বাতাসে যে তরংগের সৃষ্টি হয়, সেটা কানে গিয়ে লাগে। এরপর কান শব্দটিকে ভেতরে ঢোকানের ব্যবস্থা করে যাতে তা কানের পর্দায় গিয়ে লাগে। অতপর তা তাকে ভেতরে শূন্যস্থানে নিয়ে যায়। এই আভ্যন্তরীণ শূন্য জাগয়গাটি কয়েক প্রকারের নালায় পরিপূর্ণ। ওসব নালায় কতক গোলাকার এবং কত আধা গোলাকার। শুধুমাত্র গোলাকার নালাগুলোর ভেতরে ৪ হাজার ছোট ছোট ধনুক রয়েছে। এগুলো সবই কানের রগসমূহের মাধ্যমে মাথার ভেতরে সংযুক্ত রয়েছে।

এই ধনুকগুলোর দৈর্ঘ্য এবং আয়তন কত তা কেউ জানে না। সংখ্যায় কয়েক হাজারে উন্নীত এ সব ধনুকের প্রত্যেকটি কিভাবে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরম্পরের সাথে সংযুক্ত, এতে কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে এই সব অজানা রহস্য। এ ছাড়া আরো যে কত সুস্ক্রাতিসুস্ক্র ঢেউ খেলামো হাড় রয়েছে, তার হিসাব কে রাখে? এসব কিছু কানের ভেতরের সেই শূন্য প্রান্তেরে এমনভাবে রয়েছে, যা সহজে দেখাই যায় না। একটি কানে এক লক্ষ শ্রবণ কোষ থাকে। আর রগগুলোর শেষ প্রান্তে থাকে অতি অসংখ্য রজু। এগুলোর সুস্ক্রাতা দর্শক মাত্রেরই বিবেককে স্তুতি ও বিশ্বাসৃত করে।

দর্শনেন্দ্রিয়ের কেন্দ্র হচ্ছে চোখ। এতে রয়েছে ১৩ কোটি আলোগাহী যন্ত্র। এগুলো হচ্ছে দর্শনেন্দ্রিয়ের রংগের প্রাপ্ত ভাগ। ক্ষেনেরা, কর্ণিয়া, প্লাস্টেক ও রেটিনা নামক অংশগুলো নিয়ে চক্ষু গঠিত। এ ছাড়া আরো বিপুলসংখ্যক রং এ পর্দার অঙ্গুরুক্ত।

রেটিনা গঠিত হয় নয়টা পৃথক পৃথক শ্রেণি নিয়ে। তন্মধ্যে অভ্যন্তর ভাগের শেষ প্রান্তে অবস্থিত শ্রেণি বহুসংখ্যক বোটা ও মোচা দ্বারা গঠিত। হিটম্যান বায়োলোজির বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, বোটার সংখ্যা ও কোটি এবং মোচার সংখ্যা ৩০ লাখ। এর সব কটি পরম্পরের সাথে এবং লেপের সাথে সুস্থু আনুপাতিক হারে সংযুক্ত। প্রত্যেক মানুষের চোখের লেপের ঘনত্ব উভয় চোখে এক রকম নয়। এ জন্যে সকল আলোকরশ্মি একটিমাত্র কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করা হয়। অর্থাৎ মানুষ এ ধরনের জিনিসকে একই জাতীয় একটি মাত্র বস্তুতে যথা কাঁচে একত্রিত করতে সক্ষম হয়না। ('আধুনিক বিজ্ঞান ইমানের উদ্দীপনা জাগায়' নামক গ্রন্থ থেকে অধ্যাপক মাহমুদ সালেহ)

হৃদয় কি জিনিস?

এরপর আসে হৃদয়ের প্রসংগ। হৃদয় মানুষের সেই বৈশিষ্ট্য যার বদৌলতে মানুষ মানুষ হয়। প্রথিবীরপুঁ এই বিশাল সাম্রাজ্যের মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা হবার পৌরব যে গুণাবলীর ভিত্তিতে অর্জন করেছে, তা হচ্ছে বোধশক্তি, বিচার বিবেচনা ও বাছাই করার ক্ষমতা এবং জ্ঞান। আর এ তিনটি গুণেরই আরেক নাম হলো হৃদয়। এই গুণবৈশিষ্ট্য সমূহের বলেই মানুষ সেই শুরুত্পূর্ণ আমানত গ্রহণ করেছে, যা গ্রহণে আকাশ পৃথিবী ও পাহাড় পর্বত সাহস করেনি।(১)

(১) বোধবীৰী ও মুসলিম এ হাদীসটিকে আবদুর রয়হাক-এর বরাত দিয়ে রেওয়ায়াত করেছেন।

সেই আমানত বা গুরুদায়িত্ব আর কিছু নয়, স্বেচ্ছায় ঈমান আনা, হেদায়াতের পথ অবলম্বন করা এবং আল্লাহর পথের ওপর টিকে থাকার দৃঢ় সংকল্প পোষণ করা। হৃদয় নামক এই শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি, এর উৎস বা কেন্দ্র কোথায়, শরীরের ভেতরে না বাইরে, তা কেউ জানে না। মানুষের ভেতরে এটি আল্লাহর এক দুর্ভেদ্য রহস্য। এ রহস্যের কুল কিনারা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।

সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ আমানত বা দায়িত্বকে মানুষ যাতে বহন করতে পারে সে জন্যে তাকে এতগুলো বড় বড় নেয়ামত দান করা হয়েছে। অথচ সে তাঁর জন্যে কৃতজ্ঞ হয় না। এ কথাই আল্লাহ বলেছেন আয়াতের শেষাংশে,

‘তোমরা খুব কমই শোকুর আদায় করে থাক ।’

এটি এমন একটি ব্যাপার, যা স্বরণ করলে লজ্জিত না হয়ে পারা যায় না। কোরআন এখানে সেই বিষয়টি প্রত্যেক কাফের ও নাফরমান বান্দাকে স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে।

সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য

এরপর কোরআন স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা যে মানুষকে সৃষ্টি ও এসব মূল্যবান শৃণাবলী দ্বারা তাকে ভূষিত করেছেন, সেটা উদ্দেশ্যহীনভাবে বা আকস্মিকভাবে করেননি। বরং এটা একটা নির্বাক পরীক্ষার ক্ষেত্র। মানুষ এখানে যা করবে, আখেরাতে তার প্রতিদান পাবে।

‘তুমি বলো, তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা যিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে বৃদ্ধি করেছেন এবং তার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।’

‘আয় যারউ’ শব্দের অর্থ হলো বৃদ্ধি করা। ছড়িয়ে দেয়া বা প্রসার ঘটানোর অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়।

‘আল হাশুর’ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিসকে ছড়িয়ে দেয়ার পর আবার একত্র করা।

এই দুটো জিনিস অর্থাৎ ‘আয় যারউ ও আল হাশুর’ সম্পূর্ণ পরম্পর বিরোধী। প্রথমটি হলো সৃষ্টিকে সংখ্যায় বৃদ্ধি করা আর দ্বিতীয়টি হলো পৃথিবীর সকল জায়গায় ছড়িয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে পুনরায় একত্রিত করা। এই দুটি দৃশ্যকে কোরআন নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গী অনুসারে একই আয়াতে একত্রিত করেছে, যাতে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার পরও স্বরণ করতে পারে যে, তাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিগণিতে উপনীত হতে হবে এবং একত্রিত হতে হবে। এই পার্থিব জীবনের অপর পারে এবং জীবন ও মৃত্যুর স্তর অতিক্রম করে আরেকটি অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

দায়ীর কাজ শুধু সতর্ক করে যাওয়া

এরপর আল্লাহ মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় একত্রিত করার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে অবিষ্কার্মীদের সন্দেহ ও সংশয়ের উল্লেখ করছেন। তিনি বলছেন,

‘তারা বলছে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলো, এই প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে?’

এ প্রশ্ন যেমন সত্যিকার সংশয়াপন্ন ব্যক্তিরও হতে পারে, তেমনি একগুয়ে হঠকারী অবিষ্কার্মীও হতে পারে। আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি পূরণের সঠিক সময় নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে জানা যাবে না। আর তার প্রকৃত স্বরূপ কারো জানা নেই। শুধুমাত্র এতটুকুই জানা যায় যে, পার্থিব জীবনের পরীক্ষার পরই এই কর্মফল পাওয়ার দিন নির্ধারিত রয়েছে। এই কর্মফল দিবস আগামীকালই হোক কিংবা লক্ষ লক্ষ বছর পরই হোক, মানব জাতির জন্যে দুটোই সমান। যে জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো, সেদিনটি একদিন আসবেই, সেদিন সকল মানুষ একত্রিত হবে এবং তারা নিজ কৃতকর্মের ফল পাবে।

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

এজনে আল্লাহ তায়ালা তার কোনো সৃষ্টিকে কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় জানাননি। কেননা তা জেনে তাদের কোন লাভ নেই। উদ্দেশ্য কর্মফল দিবসের আয়োজন। তার সাথে তার সঠিক দিন তারিখ জানার কোনো সম্পর্ক নেই। তেমনি ওই দিনটির সম্মুখীন হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপর অর্পিত হয়েছে, কর্মফল দিবসের সঠিক দিন তারিখ জানলে সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যের কিছুমাত্র বাড়বেও না, লাঘবও হবে না। বরঞ্চ গোটা সৃষ্টিজগতের কাছ থেকে সেই দিনটির সঠিক দিন তারিখ গোপন রাখাই অধিকতর লাভজনক। ওটা শুধুমাত্র আল্লাহর জ্ঞানে সীমিত থাকুক, আর কেউ না জানুক এটাই মংগলজনক। এ কথাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

‘তুমি বলো যে, প্রকৃত জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি তো শুধু প্রকাশ সতর্ককারী।’

সৃষ্টি ও স্তুতির মধ্যে কি পার্থক্য, তা এখানে সুস্থুতাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে দ্যৰ্থহীনতাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সম্মান সাথে কারো সাদৃশ্য নেই এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ একাই নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী। আর রসূল ও ফেরেশতাসহ সকল সৃষ্টি নিজ নিজ স্থানে আল্লাহর সুমহান মর্যাদার সামনে বিনয়াবন্ত। রসূল (স.) নিজেরও যে কেয়ামতের সঠিক সময় কাল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, সে কথা মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসারীতে উক্ত একটি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঐ হাদীসে বলা হয়েছে যে, জিবরাইল যখন রসূল (স.)-কে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো তখন জবাবে তিনি বললেন,

‘যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী অবহিত নয়।’

আর আলোচ্য আয়াতটিতেও বলা হয়েছে যে,

অর্থাৎ ‘আমার কাজ ও দায়িত্ব শুধু কেয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করা এবং আমাকে যা জানানো হয় তা প্রচার করা। কেয়ামত করে হবে সে কথা শুধু আল্লাহ তায়ালাই জানেন, আর কেউ নয়।’

‘কেয়ামত যখন সামনে দেখতে পাবে’

সন্দিহান চিত্তে কাফেরদের প্রশ্ন এবং কুরআনে তার অকাট্য জবাব দান থেকে প্রতীয়মান হতো যে, যে দিনটির কথা তারা জিজ্ঞাসা করে তা সমাগত এবং যে প্রতিশ্রূতি পূরণ করার ব্যাপারে তারা সন্দেহ পোষণ করতো তা একেবারেই আসন্ন হয়ে উঠেছে। যেন তারা একেবারেই তার মুখোযুক্তি হয়ে পড়েছে। তখন তাদের কি অবস্থা হতো, তা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

‘যখন তারা সেই প্রতিশ্রূত দিনটিকে একেবারে সামনাসামনি উপস্থিত দেখলো, তখন অবিশ্বাসীদের মুখ মলিন হয়ে গেল এবং বলা হলো যে, এই সেই দিন, যা নিয়ে তোমরা দাবী করতে।’

অর্থাৎ কোনো প্রত্যাশা ও ভূমিকা ছাড়াই তারা সেই দিনটিকে তাদের অতি নিকটে একেবারে সামনে উপস্থিত দেখতে পেল। তাতে তাদের মুখ কালো হয়ে গেল। তাদের মুখে বিব্রতকর ভাব ফুটে উঠলো। তাদেরকে ধিক্কার দেয়া হতে লাগলো এবং বলা হতে লাগলো যে, যে দিন সম্পর্কে তোমরা দাবী করতে যে তা কথনো আসবে না, সেদিনটি তো এসেই গেছে। এখন কি হবে?

এটি আসলে ভবিষ্যতের ঘটনা। ভবিষ্যতের ঘটনাকে এভাবে অতীতের ঘটনা হিসাবে ব্যক্ত করা কুরআনের বহু প্রচলিত রীতি। এর উদ্দেশ্য হলো, চেতনার জগতে আকশিকভাবে একটি জুলঝ্যান্ত দৃশ্য হাজির করার মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় ও অবিশ্বাসের মোকাবিলা করা। অবিশ্বাসকারী যে জিনিসটাকে অবিশ্বাস করে এবং সন্দেহকারী যে জিনিসটাকে সন্দেহ করে, ঠিক সেই জিনিসটার দৃশ্যই তার সামনে উপস্থাপন করা হয়।

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

এটা একটা বাস্তব সত্যকে কল্পনা করারও শামিল। আল্লাহর জানা মতে এ দিনটা তো অবধারিতই। তবে সময়ের যে সীমারেখাটা তার ও মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, তা কেবল মানুষের বিচারেই। এটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। মূল সত্য আল্লাহর হিসাবে যেমন ছিলো তেমনি রয়েছে। আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তিনি যেমন জানেন তেমনি মানুষও এক্ষণি দেখে নিতে পারতো যে কেয়ামত কেমন জিনিস। মানুষকে এ আয়াতে যেরূপ আকশ্মিকভাবে দুনিয়া থেকে আখেরাতের দিকে এবং সন্দেহ সংশয় থেকে চাক্ষুস দর্শনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, যে আল্লাহ কেয়ামতের এরূপ জুলজ্যাত মানচিত্র দেখাতে পারেন, তিনি ইচ্ছা করলে এই মৃহূর্তে তার আসল দৃশ্যই দেখিয়ে দিতে পারেন।

কাফেরদের আন্ত চিন্তা

মুক্তির মোশুরেকরা সব সময় এই বাসনা পোষণ করতো যে, রসূল (স.) এবং তাঁর মোমেন সংগীরা মরে গেলে তাদের হাড় জুড়োয়। এমনকি এ জন্যে তারা পরম্পরাকে ধৈর্য ধারণেরও উপদেশ দিত যে, সময়মত তারা মারা যাবে এবং মুহাম্মদের দাওয়াতের দরক্ষণ তাদের ঐক্যে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে তাও জোড়া লেগে যাবে। কখনো কখনো তারা বড় গলা করে এরূপ আক্ষুলনও করতো যে, আল্লাহ মোহাম্মদকে ও তার সাথীদেরকে ধৰ্মস করবেনই। কারণ তারা তাদের ভাষায় আল্লাহর নামে মিথ্যা রটাচ্ছে এবং তারা বিপথগামী। তাদের এই মানসিকতার প্রেক্ষাপটে এখানে কেয়ামত ও কর্মফলের দৃশ্য তুলে ধরার পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই বলে হাশিয়ারী দিচ্ছেন যে, তোমাদের কৃৎসিত মনোবাসনাটি যদি পূরণ হবে বলেও ধরে নেয়া যায়, তবু তাতে তোমরা তোমাদের কুফরী ও গোমরাহীর পরিগাম থেকে রক্ষা পাবে না। সুতরাং কর্মফল দিবসের যে অব্যর্থ প্রতিশ্রূতি দেয়া হয়েছে এবং যা একেবারেই আসন্ন রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা বাস্তবিকপক্ষে সংঘটিত হবার আগেই তোমার আচরণ সঠিক হচ্ছে কিনা একবার ভেবে দেখো।

‘তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখোঁ যে, আল্লাহ যদি আমাকে ও আমার সাথীদেরকে ধৰ্মস করে দেন কিংবা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেন, তাহলে অবিশ্বাসীদেরকে যত্নগাদায়ক শান্তি থেকে কে রক্ষা করবে?’

এটি এমন প্রশ্ন, যা তাদেরকে তাদের প্রচলিত রীতি-নীতি ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে উদ্দৃঢ় করে। আর এটাই অধ্যাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কেননা তাদের মনোবাসনা যদি পূর্ণও হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ও তার সাহাবাদেরকে ধৰ্মস করে দেন, তাতে তাদের কোনো লাভ হবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ যদি তার নবী ও নবীর সহচরদের ওপর দয়া করেন, তবে তাতেও তাদের কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ তায়ালা তো চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি তাদেরকে যেমন সারা পথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি তাদেরকে একত্রিত করবেন। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দলের বাঁচা বা মরা তার এই শাশ্বত নীতিকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করে না।

লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তায়ালা একথা বলেননি,

‘কে তোমাদেরকে যত্নগাদায়ক শান্তি থেকে রক্ষা করবে?’

আবার তাদেরকেও সরাসরি কাফের বলে উল্লেখ করেননি যে শান্তি কাফেরদের প্রাপ্য। সেই শান্তির ব্যাপারে তাদেরকে শুধু ইংগিত দিলেন।

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

‘কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে?’

বস্তুত এটা একটা অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বিচক্ষণ কৌশল। একদিকে তাদেরকে ত্য দেখানো হচ্ছে, অপর দিকে তাদেরকে তাদের বর্তমান নীতি থেকে ফিরে আসার সুযোগও করা হতো এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তাদের নিন্দিতির কোনো উপায় নেই বলা হতো, তাহলে হয়তো তারা গোয়ার্তুমি ও হঠকারিতা দেখাতো এবং প্রত্যক্ষ অভিযোগ ও হয়কির মুখে পাপাচারের মধ্যেই তারা আভিজাত্য ও আত্মর্যাদা বোধ করতো।

বস্তুত, ক্ষেত্র বিশেষে ইংগিতমূলক বাচনভংগী স্পষ্ট বাচনভংগীর চেয়ে মনের ওপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

মোমেনের বিশ্বাস ও ভরসা

মোমেনদের ওপর দয়াই করা হোক কিংবা তাদেরকে কোনো শাস্তি দেয়া হোক, উক্ত উভয় অবস্থাই সমান। এ কথা বলার পর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। মোমেনরা তাদের প্রতিপালকের ওপর কতোটা আশ্রাশীল এবং নিজেদের সঠিক পথে থাকা ও মোমেনগণের ব্যাপারে কত প্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী এবং কাফেররাই যে বিজ্ঞাত, সে সম্পর্কে কত অবিচল বিশ্বাস পোষণ করে, তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহর তায়ালা বলেন,

এখানে ‘দয়াবান’ শব্দটির উল্লেখ দ্বারা রসূল ও তার সহচরদের প্রতি আল্লাহর বিরাট ও সুগভীর দয়া ও করুণার প্রতি ইংগিত করাই উদ্দেশ্য। বস্তুত কাফেরদের কামনা বাসনা অনুযায়ী আল্লাহ মোমেনদেরকে কখনো ধ্বংস করবেন না। এ আয়াতে আল্লাহ সীয়া নবীকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, দয়াবান আল্লাহর সাথে যে গুণ দ্বারা তোমরা সম্পর্ক গড়ে তুলেছো, তা ব্যক্ত করো। প্রথম গুণ হচ্ছে ঈমান এবং দ্বিতীয় গুণ হলো তাওয়াকুল বা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা ও আস্থা। এ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, নবী (স.) এবং মোমেনদের মাঝে যেমন, তেমনি নবী (স.) ও আল্লাহর মাঝেও এই একই ঈমানী সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এই সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে বলার অর্থ প্রকারান্তরে এ কথা বলা যে, কাফেরদের কথায় তুমি ত্য পেয়ো না। কেননা তুমি ও তোমার সংগীরা আমার সাথে সম্পর্কিত। আর এই মহান র্যাদা ও মহৎ সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার জন্যে তোমাকে অনুমতি দেয়া হলো। তুমি ঘোষণা দাও, এটা আল্লাহর পথ থেকে পরম সম্মান ও সম্প্রতির নির্দেশন।

এরপরই রয়েছে সেই প্রচন্ড হয়কি।

‘অচিরেই জানতে পারবে কে প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিঙ্গ।’

এটাও একটি চমকপ্রদ বাকরীতি, যা কাফেরদের অব্যাহত অঙ্গীকৃতি হঠকারিতায় ছেদ আনতে সক্ষম। এতে কাফেরদের প্রচলিত আকীদা বিশ্বাস ও আচরণ পুনর্বিবেচনা করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। তারাই গোমরাহ এবং এ আয়াতে বর্ণিত শাস্তির যোগ্য বলে সাব্যস্ত হয় কিনা, সেই শংকা তাদের মনে ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আবার এর পাশাপাশি তাদেরকে সরাসরি গোমরাহ বলা থেকে বিরত থাকা হয়েছে, যাতে তারা অন্যায় জিদ ও হঠকারিতার শিকার না হয়। এটা ইসলামের দাওয়াতের একটি বিশেষ কৌশল, যা স্থান কাল ও পাত্র ভেদে মানানসই ও কার্যকর।

সবার শেষে সুরার সর্বশেষ কার্যকর হৃশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে, যাতে আখেরাতের আয়াবের আগে দুনিয়াতেই আয়াবের সভাবনার ইংগিত দেয়া হয়েছে। জীবন যাপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ পানি থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে এই আয়াব নায়িল করা যেতে পারে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘হে নবী, তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে, তোমাদের পানি যদি ভুগতে উধাও হয়ে যায় তাহলে তোমাদের কাছে কে আবে প্রবহমান পানিঃ’

‘আল- গাউরু’ অর্থ ভুগতে এমন নিখোজ হয়ে যাওয়া জিনিস যা মানুষের আওতার বাইরে চলে যায়। আল- মা-ইনু অর্থ প্রবহমান ঝর্ণা। এটি তাদের জীবনের একটি অতি ঘনিষ্ঠ ও অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। এ উপকরণ থেকে তারা কখনো বঞ্চিত হতে পারে এটা তাদের কাছে ছিলো অকল্পনীয় এবং এতে তারা সন্দেহ পোষণ করতো। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র ক্ষমতা যার হাতে এবং যিনি সর্বশক্তিমান তিনি যদি তাদের জীবনের এই সর্বাধিক প্রয়োজনীয় জিনিসটি ছিনিয়ে নেন, তাহলে তাদের উপায় কি হবে? আল্লাহ এই সভাবনা সম্পর্কে তাদের চিন্তা তাবনা করার আহবান জানাচ্ছেন।

এভাবে এই সুরাটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুরাটি মানুষের চেতনায় ও বিবেকে মূহূর্ত করাঘাতকারী বক্তব্যে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের পর্যবেক্ষণ ও পরিভ্রমণ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রায় প্রতিটি আয়াতেই রয়েছে মন-মগন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বিশেষ বক্তব্য। প্রায় প্রতিটি আয়াতেই রয়েছে মহাবিশ্বের বিভিন্ন অচেনা জগতে অথবা পরিচিত হয়েও উপেক্ষিত এমন জগতে বিচরণের আহবান।

আকৃতি আয়তন ও আয়ত সংখ্যার দিক দিয়ে সুরাটি যতো বড় আলোচ্য বিষয় ও বক্তব্যের দিক থেকে তা তার চেয়ে অনেক বড়। এর আয়ত গুলো যেন এক একটা নতুন জগত আবিষ্কার করতে উদ্যত।

এ সুরা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি গঠন করে। মানুষের মনমগজে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তার সর্ব শক্তিমান হওয়া, কেয়ামত ও কর্মফলের প্রস্তুতি হিসাবে জীবন ও মৃত্যু দ্বারা পরীক্ষা করার তত্ত্ব আল্লাহর সৃষ্টিতে সৌন্দর্য সুস্মা ও পূর্ণতার ছাপ, গোপন ও প্রকাশ্য সকল জিনিস সম্পর্কে আল্লাহর নিরংকুশ ও সর্বাত্মক জ্ঞান, আল্লাহর কাছে জীবিকার উৎস, সকল সৃষ্টিকে একমাত্র আল্লাহই নিরস্তর প্রহরা দান তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করেন। তিনি সর্বত্র সকল সময় প্রতিটি সৃষ্টির সাথে আছেন। ইত্যাকার যাবতীয় বিশয় এই সুরায় স্থান পেয়েছে যার ওপর প্রত্যেকে মুসলমানদের স্বীয় প্রতিপালন সংক্রান্ত ধারণা বিশ্বাস এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক ও ধ্যান ধারণা নির্ভরশীল।

এ ধ্যান ধারণা ও আকীদা বিশ্বাস থেকেই মোমেনের গোটা জীবন পরিচালনার নিয়ম বিধি উৎসারিত- চাই তা আল্লাহর সাথে, সমাজের সাথে কিংবা গোটা জীব জগতের সাথে সম্পর্ক ভিত্তিক হোক অথবা তার ব্যক্তিগত ভালো মন্দ ভিত্তিক হোক। একমাত্র এই আল্লাহর জীবন বিধানের সাথেই মানুষ তার চিন্তা চেতনা ব্যক্তিত্ব মূল্যবোধ ও জীবনের সামগ্রিক বিচার বিবেচনাকে সুসমর্থিত ও সংগতিশীল করতে সক্ষম।

সুরা আল কুলাম

আয়াত ৫২ রকু ২

অকায় অবজীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطَرُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِنَعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ وَإِنَّ لَكَ
لَأَجْرًا غَيْرَ مِنْنَوْنٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ۝ فَسْتَبْصِرُ وَيَبْصِرُونَ ۝
بِإِيمَنِ الْمُفْتَنَ ۝ إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ فَلَ عنْ سَبِيلِهِ ۝ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمَهْتَلِيْنَ ۝ فَلَا تُطِعِ الْمَكَنِيْنَ ۝ وَدُوا لَوْ تَلِهِنْ فَيِلْهَنُونَ ۝ وَلَا
تُطِعِ كُلَّ حَلَافِ مَهِيْنَ ۝ هَمَازِ مَشَاءِ بِنَمِيْمِ ۝ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مَعْنَىٰ أَثِيْمِ ۝
عَتْلٌ بَعْذَلَكَ زَنِيْمِ ۝

রকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. নূ-ন-, শপথ (লেখার মাধ্যম) কলমের, (আরো শপথ এ কলম দিয়ে) তারা যা লিখে রাখছে তার, ২. তোমার মালিকের (অসীম) দয়ায় তুমি পাগল নও, ৩. তোমার জন্যে অবশ্যই এমন এক পুরক্ষার রয়েছে যা কোনোদিনই নিশেষ হবে না, ৪. নিসন্দেহে তুমি মহান চরিত্রের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো। ৫. (সেদিন খুব দূরে নয় যখন) তুমি ও (তোমাকে যারা পাগল বলে) তারা সবাই দেখতে পাবে যে, ৬. তোমাদের মধ্যে (আসলে) কে বিকারগত (পাগল) ছিলো! ৭. তোমার মালিক ভালো করেই জানেন (তোমাদের মধ্যে) কোন ব্যক্তি পথভৃষ্ট হয়ে গেছে, (আবার) যারা সঠিক পথের ওপর রয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ৮. অতএব তুমি এ মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অনুসরণ করো না। ৯. তারা (তো তোমার এ নমনীয়তাটুকুই) চায় যে, তুমি (তাদের কিছু) গ্রহণ করো! অতপর তারাও (তোমার কিছু) গ্রহণ করবে। ১০. যারা বেশী বেশী কসম করে (পদে পদে) লাঞ্ছিত হয়, এমন লোকদের তুমি কখনো অনুসরণ করো না, ১১. যে (বেহুদা) গালমন্দ করে, (খামাখা মানুষদের) অভিশাপ দেয় এবং চোগলখোরী করে বেড়ায়, ১২. যে ভালো কাজে বাধা সৃষ্টি করে, (অন্যায়ভাবে) সীমালংঘন করে, (সর্বোপরি) যে পাপিষ্ঠ, ১৩. যে কঠোর স্বভাবের অধিকারী, এরপর যে (জন্ম পরিচয়ের দিক থেকেও) জারজ,

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبِنِينَ ۝ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ أَيْتَنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ ۝ سَنَسِمْهُ عَلَى الْخَرْطُومِ ۝ إِنَّا بَلَوْنَهُرَ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ
 الْجَنَّةِ ۝ إِذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرِمُهَا مُصْبِحِينَ ۝ وَلَا يَسْتَشْتُونَ ۝ فَطَافَ
 عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رِبِّكَ وَهُرْ نَائِمُونَ ۝ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيرِ ۝ فَتَنَادَوْا
 مُصْبِحِينَ ۝ أَنِ اغْلُوا عَلَى حَرَثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ۝ فَانْطَلَقُوا
 وَهُرْ يَتَخَافَقُونَ ۝ أَنْ لَا يَدْخُلُنَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ۝ وَغَلَوْا
 عَلَى حَرَدِ قَادِرِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَاتِلُوا إِنَّا لِضَالُولَنَ ۝ بَلْ نَحْنُ

১৪. যেহেতু সে (বিপুল) ধনরাশি ও (অনেকগুলো) সন্তান সন্তির অধিকারী; ১৫. এ লোককে যখন আমার ‘আয়াতসমূহ’ পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে, এগুলো তো হচ্ছে আগের দিনের গল্প কাহিনী মাত্র! ১৬. (এ অহংকারী ব্যক্তিকে তুমি জানিয়ে রাখো,) অচিরেই আমি তার শুভ্র দাগ দিয়ে (তাকে চিহ্নিত করে) দেবো। ১৭. অবশ্যই আমি এ (জনপদের) মানুষদের পরীক্ষা করেছি, যেমনি (অতীতে) আমি একটি ফলের বাগানের কতিপয় মালিককে পরীক্ষা করেছিলাম, (সে পরীক্ষাটা ছিলো এমন যে, একদিন) তারা সবাই (একযোগে) শপথ করে বলেছিলো, অবশ্যই তারা সকাল বেলায় গিয়ে (বাগানের) ফল পাড়বে, ১৮. (এ সময়) তারা (আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্বলিত) কিছুই (এর সাথে) ঘোগ করেনি। ১৯. তখন (তোর হতে না হতেই) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে তার ওপর এক বিপর্যয় এসে পড়লো, (তখনো) তারা ছিলো গভীর ঘূমে (বিভোর)। ২০. অতপর সকাল বেলায় তা মধ্যরাতের কৃষ বর্ণের মতো কালো হয়ে গেলো। ২১. (এদিকে) সকাল হতেই তারা (এই বলে) একে অপরকে ডাকাডাকি করতে লাগলো, ২২. তোমরা যদি (সত্যিই) ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল নিজেদের বাগানের দিকে চলো। ২৩. (অতপর) তারা সেদিকে রওনা দিলো, (পথের মধ্যে) ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, ২৪. কোনো অবস্থায়ই যেন আজ কোনো (দুষ্ট ও) মেসকীন ব্যক্তি তোমাদের ওপর (টেক্কা) দিয়ে বাগানে এসে প্রবেশ করতে না পারে, ২৫. তারা সকাল বেলায় সংকলনবন্দ হয়ে এসে হাফির হলো, (যেন) তারা নিজেরাই (আজ সব ফসল তুলতে) সক্ষম হয়। ২৬. অতপর যখন তারা সে (বাগানের) দিকে তাকিয়ে দেখলো, তখন (হতভুব হয়ে) বলতে লাগলো (একি! এটা তো আমাদের বাগান নয়), আমরা নিশ্চয়ই পথভুষ্ট (হয়ে পড়েছি), ২৭. (না, আসলেই) আমরা (আজ) মাহরুম হয়ে

ম্বুরুমুন ⑨ قَالَ أَوْسَطْهُمْ أَلْرَأْيُ لَكُمْ لَوْلَا تُسِّحُونَ ⑩ قَالُوا سَبَحْنَ رِبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلَّيْنَ ⑪ فَاقْبَلَ بعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَّمُونَ ⑫ قَالُوا يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَغِيْنَ ⑬ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ⑭ كَنْ لِكَ الْعَذَابُ وَلَعَزَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ⑮ إِنَّ لِلْمُتَقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيْرِ ⑯ أَفَنَجِعَ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ⑰ مَا لَكُمْ دُنْهُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ⑱ أَمْ لَكُمْ كِتَبٌ فِي هِتَالِ رَسُونَ ⑲ إِنَّ لَكُمْ فِي هِتَالِ رَسُونَ ⑳ لَكُمْ آيَهَانَ عَلَيْنَا

গেছি! ২৮. (এ মুহূর্তে) তাদের মধ্যকার একজন ভালো মানুষ (তাদের) বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি (সব কাজের ব্যাপারে আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে), কতো ভালো হতো যদি তোমরা (আগেই আল্লাহ তায়ালার মহান নামের) ‘তাসবীহ’ পড়ে নিতে! ২৯. (এবার নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে) তারা বললো, (সত্যিই) আমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা অনেক মহান, অনেক পবিত্র, (তাঁর নাম না নিয়ে) আমরা (আসলেই) যালেম হয়ে পড়েছিলাম। ৩০. (এভাবে) তারা পরম্পর পরম্পরকে তিরক্ষার করে একে অপরের ওপর দোষারোপ করতে লাগলো। ৩১. তারা (আরো) বললো, দুর্ভাগ্য আমাদের, (মূলত) আমরা তো সীমালংঘনকারী (হয়ে পড়েছি)। ৩২. আশা করা যায় আমাদের মালিক (পার্থিব জিনিসের) বদলে (আখেরাতে) এর চাইতে উৎকৃষ্ট (কিছু আমাদের) দান করবেন, আমরা আমাদের মালিকের দিকেই ফিরে যাচ্ছি। ৩৩. আয়াব এভাবেই (নায়িল) হয়, আর পরকালের আয়াব, তা তো অনেক শুরুতর। কতো ভালো হতো যদি তারা তা জানতে পেতো!

রুক্মি ২

৩৪. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলে তাদের জন্যে অবশ্যই তাদের মালিকের কাছে (অফুরন্ত) নেয়ামতে ভরপুর জাল্লাত রয়েছে। ৩৫. যারা আমার আনুগত্য করে তাদের সাথে আমি কি অপরাধীদের মতো (একই ধরনের) আচরণ করবো? ৩৬. এ কি হলো তোমাদের। (আমার ইনসাফ সম্পর্কে) এ কি সিদ্ধান্ত তোমরা করছো? ৩৭. তোমাদের কাছে কি এমন কোনো আসমানী কেতাব আছে যাতে তোমরা (এ কথাটা) পড়েছো যে, ৩৮. সেখানে তোমাদের জন্যে সে ধরনের সব কিছুই সরবরাহ করা হবে, যা তোমরা তোমাদের জন্যে পছন্দ করবে, ৩৯. না আমি তোমাদের সাথে কোনো চুক্তিতে

بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا إِنْ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ ۝ سَلَّمُوا إِيَّاهُمْ بِنِ لَكَ
 زَعِيمٍ ۝ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلَيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ لَإِنْ كَانُوا صَدِيقِينَ ۝ يَوْمَ
 يُكَشَّفُ عَنْ سَاقٍ وَيَدِ عَنْ إِلَى السَّجْدَةِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝ خَاسِعَةً
 أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ وَقَلْ كَانُوا يَلْعُونَ إِلَى السَّجْدَةِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۝
 فَلَرَبِّي وَمَنْ يَكْلِبُ بِهِنْدَ الْحَلِيثِ سَنَسْتَلِرْ جَهْرُ مِنْ حَيْثُ لَا
 يَعْلَمُونَ ۝ وَأَمْلَى لَهُمْ لَإِنْ كَيْلِي مِتِينَ ۝ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ
 مَغْرِي مَثْقَلُونَ ۝ أَمْ عِنْدُهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ ۝ فَاصْبِرْ لِحَكْمِ رَبِّكَ
 وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ مِإِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝

স্বাক্ষর করেছি- এমন চুক্তি, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানা বাধ্যতামূলক হবে, এর মাধ্যমে তোমরা যা কিছু দাবী করো তাই তোমরা পাবে, ৪০. তুমি এদের জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে কে এ দায়িত্ব নিতে পারে, ৪১. (নিজেরা না পারলে) তাদের কি (অন্য কোনো) অংশীদার আছে? যদি তারা সত্যবাদী হয় তাহলে তারা তাদের অংশীদারদের সবাইকে নিয়ে আসুক! ৪২. (স্বরণ করো,) যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদঘাটিত হয়ে পড়বে, তখন তাদের সাজদাবন্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হবে, এসব (হতভাগ্য) ব্যক্তি (কিন্তু সেদিন সাজদা করতে) সক্ষম হবে না, ৪৩. দৃষ্টি তাদের নিম্নগামী হবে, অপমান তাদের ভারাক্রান্ত করে রাখবে; (দুনিয়ায় এমনি করে) যখন তাদের আল্লাহর সম্মুখে সাজদা করতে ডাকা হয়েছিলো, (তখন) তারা সুস্থ (ও সক্ষম) ছিলো। ৪৪. (হে নবী,) অতপর তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, যে আমার এ কেতাব অঙ্গীকার করে (তার থেকে আমি প্রতিশোধ নেবো), আমি ধীরে ধীরে এদের (এমন ধরণের) দিকে ঠেলে নিয়ে যাবো যে, এরা তার কিছুই টের পাবে না, ৪৫. আমি এদের অবকাশ দিয়ে রাখি, (অপরাধীদের ধরার) আমার এ কৌশল অত্যন্ত কার্যকর। ৪৬. তুমি কি এদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, এরা তার দন্তভারে একেবারে অচল হয়ে পড়েছে? ৪৭. না তাদের কাছে অজানা জগতের কোনো খবর রয়েছে যা তারা লিখে রাখে! ৪৮. (হে নবী,) তুমি (বরং) তোমার মালিকের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত আসার জন্যে দৈর্ঘ্য ধারণ করো এবং (এ ব্যাপারে) মাছের ঘটনার সাথী (নবী ইউনুস)-এর মতো হয়ো না। যখন সে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালাকে ডেকেছিলো;

لَوْلَا أَن تَدْرِكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنْبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَنْ مَوْمَعٌ ④ فَاجْتَبَهُ رَبُّهُ

فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ⑤ وَإِن يَكُادُ الظَّيْنَ كَفَرُوا لَيَزِلُّ قَوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ

لَمَّا سَمِعُوا النَّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِمَجْنُونٍ ⑥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ ⑦

৪৯. তখন যদি তার মালিকের অনুগ্রহ তার ওপর না থাকতো, তাহলে সে উন্মুক্ত সাগরের তীরে পড়ে থাকতো এবং (এজনে) সে নিজেই দায়ী হতো। ৫০. অতপর তার মালিক তাকে বাছাই করলেন এবং তিনি তাকে (তাঁর) নেক বান্দাদের (কাতারে) শামিল করে নিলেন। ৫১. কাফেররা যখন আল্লাহর কেতাব শোনে তখন এমনভাবে তাকায় যে, এক্ষুণি বুঝি এরা নিজেদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ঘায়েল করে দেবে, তারা একথাও বলে, সে (কেতাবের বাহক) একজন পাগল। ৫২. অর্থচ (এরা জানে না,) এ কেতাব তো মানবমন্ডলীর জন্যে একটি উপদেশ বৈ কিছুই নয়!

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সূরাটির নায়িল হওয়ার সঠিক সময় নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। সূরার প্রথমাংশেরও নয়, পুরো সূরারও নয়। সূরার প্রথমাংশটিই যে প্রথমে এবং শেষ অংশ যে শেষে নায়িল হয়েছে, এটা ও নিশ্চিত করে বলা যায় না। এমনকি এই শেষোক্ত ধারণা অগ্রগণ্য কিনা তা ও নির্ধারণ করার উপায় নেই। কেননা সূরার প্রথমাংশ ও শেষাংশের আলোচ্য বিষয় একই রকম।

বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর রসূলের ওপর কাফেরদের আক্রমণাত্মক ও মারমুখো হয়ে ওঠা এবং তাঁকে পাগল বা ভুতে ধরা ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করতে থাকা। বেশ কিছু বর্ণনায় এটিকে সূরা ‘আলাক’-এর পর নায়িল হওয়া দ্বিতীয় সূরা বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সংকলনে যে এই সূরাটি দ্বিতীয় সূরা হিসাবে সংকলিত হয়েছিলো, সে ব্যাপারেও কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু সূরার পূর্বপর বক্তব্য, আলোচ্য বিষয় ও বাচনভঙ্গী আমাদেরকে এই মত পোষণে বাধ্য করে যে, এটি সূরা ‘আলাক্কের’ অব্যবহিত পরে নায়িল হওয়া সূরা তো নয়ই; বরং খুব সম্ভবত সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াতের সূচনা হওয়ার বেশ কিছুকাল পরে এটি নায়িল হয়েছিলো।

ইসলামের এই সার্বিক দাওয়াতের সূচনা হয়েছিলো ব্যক্তিগত পর্যায়ের দাওয়াত চালু হওয়ার প্রায় তিনি বছর পর। এই সূরা নায়িল হওয়ার সময়ে কোরায়শরা ইসলামী দাওয়াতকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছিলো এবং তার বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠেছিলো। এ জন্যে তারা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে সেই জন্য উক্তি ও করতে পেরেছিলো যে, ‘তুমি একটা পাগল’ (নাউয়ুবিল্লাহ!) আর কোরআনও এ উক্তি খনন ও তার প্রতিবাদ করা এবং ইসলাম বিরোধীদেরকে হমকি দিতে শুরু করেছিলো। এই সূরায় সেই হমকি বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

একপ ধারণাও প্রচলিত আছে যে, সূরাটির প্রথমাংশ হয়তো সূরা 'আলাক্রে' প্রথমাংশের পরে নাযিল হয়েছিলো এবং এ সূরার শুরুতে যে বলা হয়েছে,

'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও'- তা হয়তো রসূল (স.)-এর নিজের ভীতি দ্রু করার জন্যেই বলা হয়েছে। কেননা ওহীর প্রথম দিকে তিনি নিজের সম্পর্কেই শংকিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর মাথায় কোনো গোলমাল হয়ে গেলো কিনা এবং ওহী তারই কোনো উপসর্গ কিনা। কিন্তু এই ধারণাটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা রসূল (স.)-এতদূর ঘাবড়ে গিয়েছিলেন বা এতখানি শংকিত হয়ে পড়েছিলেন, এর সমক্ষে কোনো প্রামাণ্য বর্ণনা নেই।

তাছাড়া সূরার নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা সাক্ষ্য দেয় যে, 'তুমি পাগল নও' এ উক্তিটি সূরার শেষাংশের এই উক্তির সাথে মিল রয়েছে,

'কাফেররা কোরআন শোনার পর তাদের চোখ দিয়েই তোমাকে পদস্থলিত করে দিতে চায় এবং বলে যে, সে তো পাগল।'

বস্তুত এ অপবাদটিকে সূরার শুরুতেই খন্ডন করা হয়েছে। আগাগোড়া সুসমরিত বক্তব্য সম্বলিত এ সূরাটি পড়লে মনে প্রাথমিকভাবে এমন একটি ধারণাই সৃষ্টি হয়।

কোনো কোনো বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ সূরায় কিছু মাদানী আয়াত রয়েছে। এই মতানুসারে ১৭শ আয়াত থেকে ৩৩তম আয়াত এবং ৪২তম আয়াত থেকে ৫০তম আয়াতগুলো মাদানী। প্রথমাংশ বাগানের মালিকদের ও তাদের ওপর আপত্তি দুর্যোগ সংক্রান্ত। আর দ্বিতীয়াংশ মাছের পেটে প্রবিষ্ট হ্যরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা সম্বলিত। আমাদের মতে এ মতটিও সঠিক নয়। আমাদের মতে গোটা সূরাই মক্কী। কেননা উল্লিখিত আয়াতগুলোর বক্তব্যে মক্কী ভাবধারার সুগভীর ছাপ বিদ্যমান। সূরাটির আগাগোড়া বক্তব্য যেহেতু মক্কী, তাই আয়াতগুলোকে সূরার আলোচ্য বিষয় ও আলোচিত সমসাময়িক পরিস্থিতির আলোকে বিবেচনা করাই অধিকতর সমীচীন।

সামগ্রিক বিবেচনায় আমরা এই মতটিকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি যে, সূরাটি নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় সূরা নয় বরং এটি নবৃত্ত লাভের বেশ কিছুকাল পর সাধারণ দাওয়াতের সূচনা হওয়ার পর নাযিল হয়েছে। কারণ প্রথমত এর আগেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো যে, 'তোমার ঘনিষ্ঠতম আঞ্চলিক জনকে সতর্ক করো।'

দ্বিতীয়ত, অতীত জাতিসমূহের কাহিনীসমূহ বর্ণিত হয়েছে এমন বেশ কিছু সূরা ও আয়াত এর আগেই নাযিল হয়েছিলো। আর সে জন্যে কাফেরদের কেউ কেউ ওগুলোকে 'প্রাচীনকালের উপাখ্যান' বলে আখ্যায়িত করেছিলো।

তৃতীয়ত, কোরায়শকে গোষ্ঠীগতভাবে ও সার্বিকভাবে ইসলাম গ্রহণের আহবান ইতিপূর্বেই জানানো হয়েছিলো। আর কোরায়শ এ দাওয়াতকে মিথ্যা অপবাদ ও সর্বাত্মক আগ্রাসী আক্রমণ দ্বারা রুখতে চেয়েছিলো। এর প্রতিক্রিয়া কাফেরদের বিরুদ্ধে যে তীব্র নিন্দাবাদ ও সমালোচনা এই সূরায় ধ্বনিত হয়েছে এবং সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে প্রচন্ড ছমকি উচ্চারিত হয়েছে, তা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, এ সূরা ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক যুগে নয়; বরং কঠিন প্রতিরোধ ও চরম শক্তার যুগে নাযিল হয়েছিলো।

চতুর্থত, এ সূরার সর্বশেষ দৃশ্যও আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। শেষের দিকের এ আয়াতটি লক্ষণীয়,

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

‘কাফেররা শ্রবণিকা (কোরআন) শ্রবনের পর তাদের চোখ দিয়েই তোমাকে পদচালিত করে দিতে উদ্যত হয় এবং বলে যে, সে তো একটা আন্ত পাগল।’

এই আয়াতটি এমন একটি পরিস্থিতির দৃশ্য আমাদের সামনে তুলে ধরে, যখন বড় বড় জনসমাবেশে ব্যাপকভাবে আগে থেকেই দাওয়াত দেয়া চালু হয়ে গিয়েছিলো। মুকার কাফেররা প্রকাশ্য সমাবেশে কোরআন শুনতো, তারপর ক্রোধে অধীর হয়ে চোখ পাকাতো এবং রসূল (স.)-কে পাগল বলতো। দাওয়াতের সূচনা কালে এ পরিস্থিতি ছিলো না। তখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রচার চলতো, ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিকে গোপনে দাওয়াত দেয়া হতো। কাফেরদের প্রকাশ্য সমাবেশে দাওয়াত দেয়া হতো না। এ ধরনের দাওয়াতের কাজ বিষ্ণু সূত্র মতে দাওয়াতের সূচনার তিন বছর পর চালু হয়।

পঞ্চমত, এই সূরায় এমন কিছু আভাস ইংগিতও রয়েছে, যা দ্বারা মনে হয় যে, তখন মোশরেকরা রসূল (স.)-কে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার ব্যাপারে কিছু আপোস রফার প্রস্তাৱ দিয়েছিলো, যেন তিনি মাঝপথে স্থীয় কাজে বিৱৰিত দেন। সূরার এক আয়াতে বলা হয়েছে,

‘তারা চায় তুমি কিছু নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হয়।’

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াত চলাকালে হতে পারে না, তা বলাই বাছল্য, কেননা তখন তাতে তাদের কোনো ক্ষতির আশংকা ছিলো না। প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু হওয়ার পরই মোশরেকদের শংকা বোধ করার কথা ছিলো এবং এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার সম্ভাবনা ছিলো।

এ সব যুক্তি ও সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে বলা যায় যে, এ সূরা ইসলামী দাওয়াতের সূচনাকালে নয় তারও বেশ কিছুদিন পরে নাযিল হয়ে থাকবে। মনে হয় দাওয়াতের সূচনা এবং এই সূরা নাযিলের মাঝখানে তিন বছরের কম তো নয়ই বরং বেশী সময়ও কেটে যেয়ে থাকতে পারে। আর এ কথাও বোধগম্য মনে হয় না যে, তিন বছরে কোরআনের মোটেই কোনো আয়াত বা সূরা নাযিল হয়নি। বরং এ সময়ে বহুসংখ্যক সূরা এবং বহু সংখ্যক আয়াত নাযিল হয়ে থাকতে পারে, যাতে হয়তো অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এই সূরার মতো কোনো আক্রমণাত্মক সমালোচনা করা হয়নি, কেবল সাদামাটাভাবে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসই প্রচারিত হয়েছে।

তাই বলে এসব যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এই সূরা এবং সূরা মোয়্যাম্বেল ও সূরা মৌদাসসের দাওয়াতের প্রাথমিক যুগের সূরাই নয়, যদিও তা একেবাবে প্রাথমিক ওহী নয়। প্রাথমিক ওহী না হওয়ার কারণগুলো আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি। সে কারণগুলো সূরা আল মোয়্যাম্বেল ও মৌদাসসেরের বেলায়ও প্রযোজ্য।

এখনে প্রসংগত এ কুথাটাও উল্লেখ করা দরকার যে, আরব ভূমিতে যখন ইসলামের চারাগাছটি প্রথম লাগানো হয় তখন শুধু আরব উপদ্বীপে নয়; বরং সমগ্র পৃথিবীতে বিরাজমান জাহেলিয়াতের কাছে তা একেবারেই অচেনা মনে হয়েছিলো। এরপ মনে হওয়ার কিছু কারণও ছিলো। আরবে জাহেলিয়াত নিজেকে হ্যুরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকারী হবার দাবী করতো। এটা ছিলো হ্যুরত ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শের সুষ্পষ্ট বিকৃতি। কোরায়শী পৌত্রলিঙ্কে তাদের এই ধর্মীয় ভূতামীকে রকমারি মিথ্যা ও মনগড়া কিছু-কাহিনীর আড়ালে লুকিয়ে রাখতো। তাদের সমাজে বহু সংখ্যক হাস্যকর আকীদা-বিশ্বাস, রসম-রেওয়ায় ও পূজা উপাসনা চালু ছিলো।

রসূল (স.) তাদের কাছে যে ধর্ম পেশ করলেন, তা মৌলিক নীতিমালা ও আদর্শের দিক দিয়ে হয়রত ইবরাহিম (আ.)-এর মূল ধর্মের সাথে শুধু যে সামঞ্জস্যশীল ছিলো তাই নয়, বরং তা এতো নির্বৃত, নির্ভেজাল, স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও সহজ, সরল এবং এতো পূর্ণাংগ ছিলো যে, বিশ্ব মানবতার সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বিধান হবার যোগ্য প্রমাণিত হয়েছিলো। ইবরাহিমী (আ.) দ্বিনের নামে পৌত্রিক কোরায়শদের ভড়ামীর সাথে এই সত্যিকার ইসলামী ও ইবরাহিমী আদর্শের ব্যবধান এতো বেশী ছিলো যে, অথবাটি থেকে দ্বিতীয়টিতে উন্নত ছিলো এক বিরাট ও সর্বাত্মক পরিবর্তনের শামিল। কোরায়শুর এটা মেনে নিতে ও বরদাশত করতে রাজী ছিলো না।

কোরায়শ পৌত্রিকরা এক আল্লাহর পরিবর্তে শত শত উপাস্য মানতো। ফেরেশতা, জীবন ও তাদের আত্মার প্রতিমূর্তির পূজা করতো। কোরআন তাদের সামনে পেশ করলো এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সন্তাকে, তাঁর শক্তিমত্তা ও আর সকল সৃষ্টির সাথে তার ইচ্ছাকে অপরিহার্য শর্ত হিসাবে সংযুক্ত করলো। পৌত্রিকদের উক্ত আচরণটির সাথে কোরআনের এই দাওয়াতের ব্যবধান এতো দুর্স্ত ছিলো যে, অথবাটি পরিত্যাগ করে দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করা তাদের কাছে ছিলো কল্পনারও অতীত।

একদিকে ছিলো আরব উপদ্বীপের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় পুরোহিত সম্প্রদায়, কা'বার তত্ত্ববিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অভিজাত গোত্রীয় সরদারারা এবং তাদের চেয়ে নিচু জাত বলে বিবেচিত সাধারণ আরববাসী। আর অপরদিকে ছিলো কোরআন প্রবর্তিত সরলতা, আল্লাহর চোখে সকল মানুষের সমতা এবং কোনো পুরোহিত ইত্যাদি ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের মাঝে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের তত্ত্ব। এই দুঃমের মাঝেও ছিলো দুর্স্ত ব্যবধান, যা অতিক্রম করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না।

তৎকালে জাহেলী সমাজে যে নৈতিক মূল্যবোধ প্রচলিত ছিলো, তার সাথেও কোরআন বর্ণিত ও রসূল (স.)-এর পেশ করা নৈতিকতার সাথে দুর্স্ত ব্যবধান ছিলো। শুধুমাত্র এই ব্যবধান নতুন মতাদর্শের সাথে কোরায়শ, তাদের চিন্তাধারা ও চরিত্রের সংঘাত বেধে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। অথচ সেখানে শুধুমাত্র এই ব্যবধানই ছিলো না বরং এর পাশাপাশি আরো অনেক সামাজিক ধ্যান ধারণা ও চিন্তাধারা এমন ছিলো, যা কোরায়শ নেতাদের কাছে হয়তো তাদের ধর্মের চেয়েও অনেক বড় ও শুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

সামাজিক উচু নিচু ও আভিজাত্যবোধ তথা কৌলিন্য প্রথা এতো প্রবল ছিলো যে, কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক এর প্রভাবে একজন বলে বসেছিলো, ‘এই কোরআন দুই শহরের কোনো প্রধান ব্যক্তিকে কাছে নায়িল হলো না কেন?’ দুই শহর বলতে এখানে বুরানো হয়েছে মক্কা ও তায়েফকে। রসূল (স.)-এর উচ্চ বংশীয় মর্যাদা থাকা সন্তোষ নবুওতের পূর্বে তিনি তেমন কোনো সমাজপতি বা গোত্রপতি ছিলেন না। মক্কার কোরায়শ বংশ ও তায়েফের সাফীদ বংশে গোত্রপতির মর্যাদা ছিলো সব কিছুর উর্ধে। তাই সেসব সরদার ও মোড়লদের পক্ষে মোহাম্মদ (স.)-এর আনন্দগত্য মেনে নেয়া সহজ ছিলো না।

গোত্রীয় বা পারিবারিক আভিজাত্যবোধও এমন এক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, যা আবু জেহেলের মতো ব্যক্তিকে সত্য বাণীকে শুধুমাত্র এই বিবেচনায় প্রত্যাখ্যান করতে প্রয়োচিত করেছিলো যে, নবী (স.) বনু আব্দে মানাফ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ সংক্রান্ত ঘটনাটি এই যে, একবার আবু সুফিয়ান, আখনাস বিন শুরাইয়া ও আবু জেহেল বিন হারব কোরায়শের এই তিনি দিকপাল রসূল (স.)-এর কোরআন তেলাওয়াত শোনার অংগীকার দমন করতে না পেরে একদিন গভীর রাতে বেরিয়ে পড়লো। তার রসূল (স.)-এর বাড়ীর পাশে এক গোপন

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

জায়গায় বসে সারা রাত কোরআন শুনলো। এভাবে পর পর তিন রাত তারা শুনলো। প্রতি রাতেই তারা পরস্পরে অংগীকারবদ্ধ হতো যে, তারা এখানে আর আসবে না। কারণ কেউ দেখে ফেললে তাদের সম্পর্কে কোনো বিকল্প ধারণা পোষণ করতে পারে।

পরে আখনাস বিন শুরাইক আবু জেহেলের কাছে জিজ্ঞাসা করলো যে, মোহাম্মদের কোরআন আবৃত্তি শোনার পর তোমার মনোভাব কি? সে বললো,

‘কি আর শুনবো? আসল কথা হলো, বনু আবদে মানাফের সাথে আমাদের চিরকাল একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো। তারা মানুষকে খাইয়েছে, আমরা খাইয়েছি। তারা সামাজিক দায়দায়িত্ব বহন করেছে, আমরাও করেছি। তারা ছদকা করেছে, আমরাও করেছি। এমনকি আমরা যখন পাশাপাশি দুই ঘোড়ার মতো ছুটেছি, তখন তারা হঠাৎ দাবী করে বসলো যে, আমাদের ভেতরে একজন নবী আছে, তার কাছে আকাশ থেকে ওহী আসে। এমন কৃতিত্ব আমরা কবে দেখাতে পারবো? আল্লাহর কসম, আমরা কখনো তার প্রতি ঈমান আনবো না এবং তাকে স্বীকার করবো না।’

এই সব জাহেলী গোষ্ঠী বিদ্বেশ ও উগ্র জাত্যাভিমান ছাড়াও আরো কিছু বিচার বিবেচনা আরব সমাজে এমনও ছিলো, যার কারণে কোরায়শরা ইসলামের নব উদ্দগত চারা গাছটিকে উপড়ে ফেলতে চাইছিলো। এই সব বিচার বিবেচনার কোনো নৈতিক বা মানবিক মূল্যবোধের সাথে নয় বরং শুধু জাহেলী চিন্তাচেতনা থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিগত শ্রেণীগত বা গোত্রীয় স্বার্থপ্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। ইসলামের চারা গাছটির শেকড় মজবুত হওয়া ও শাখা প্রশাখা বিস্তারের আগেই তারা তাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলো, কেননা পরে হয়তো এ কাজ করা দুরহ হয়ে যাবে।

বিশেষত যখন ইসলাম ব্যক্তিগত দাওয়াতের যুগ পেরিয়ে সামষ্টিক দাওয়াতের যুগে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ তায়ালা স্থীয় নবীকে (স.) প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। ফলে দাওয়াতের নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। কোরআন জাহেলিয়াতের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করেছে এবং শেরেকী আকীদা বিশ্বাস ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে দিয়েছে, তখন হয়তো পরে আর কখনো এ সুযোগ আসবেই না।

রসূল (স.) যদিও একজন নবী ছিলেন, স্থীয় প্রভুর কাছ থেকে ওহী লাভ করতেন এবং আল্লাহর উর্ধ্বতন ও ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তথাপি তিনি তো মানুষই ছিলেন। মানবীয় আবেগ উদ্ভেজন তাকে মাঝে মাঝে বিব্রত করতো। মোশরেকরা তার বিরুদ্ধে যে সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো এবং যে যুদ্ধ তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো, তা তাকে ও তার মুষ্টিমেয় মোমেন সাহাবাদেরকে জর্জরিত ও অস্থির করে তুলেছিলো। মোশরেকরা রসূল (স.)-কে যে সব আজেবাজে কথা বলে কটাক্ষ করতো ‘পাগল’ বলাও তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আর এ ছাড়াও আরো অনেক বিদ্রূপের বাবে স্বয়ং রসূল (স.)-কে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে বিদ্রূপ করতো—এ সবই তাদেরকে শুনতে হতো। এ সব বিদ্রূপ ও মশকরা কোরআনের বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও সাহাবীদের অনেকে নিজের ঘনিষ্ঠজনদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের দৈহিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হতো। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপহাস-কটাক্ষ প্রভ্যেক মানুষকেই যতখানি ব্যথিত ও মর্মাহত করে, ততখানি আর কোনটাই করে না। এমনকি তার শিকার যদি খোদ রসূলও হন, তবে তিনিও এর ব্যতিক্রম নন।

এ কারণেই আমরা আমপারার সূরাগুলো সহ সকল মক্কী সূরায় দেখতে পাই যে, আল্লাহ তায়ালা যেন রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদেরকে কোলে নিয়ে আদর করছেন, তাদেরকে সান্ত্বনা ও

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

প্রবেধ দিচ্ছেন, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন, তাদের প্রশংসা করছেন। ইসলামী দাওয়াতে ও রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্বে ইসলামের যে চারিত্বিক মহত্ব ফুটে উঠেছে তা প্রকাশ করছেন। মোশরেকরা তাদের বিরুদ্ধে যেসব মনগড়া কথা বলে, তা খন্দন করছেন এবং এই বলে দুর্বল মুসলিমদেরকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে,

‘তোমাদের শক্ররা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তাদের নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিও না ; তোমাদের পক্ষে আমিই তাদের সাথে লড়বো।’

সূরা আল-কালামের শুরু থেকেই আমরা রসূল (স.) সম্পর্কে এ ধরনের কথাবার্তা উচ্চারিত হতে দেখি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘কলমের শপথ এবং লোকেরা যা লেখে তার শপথ, তুমি স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নও। নিসন্দেহে তোমার জন্যে চিরস্থায়ী প্রতিদান রয়েছে। নিসন্দেহে তুমি এক সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছো।’

দ্বিতীয় রূক্তে মোমেনদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এ সূরায় বলেন,

‘নিচয় আল্লাহভীরদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ বাগিচা রয়েছে। আমি কি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের মতো করে দেবো? তোমাদের কি হয়েছে? এ কি ধরনের সিদ্ধান্তে তোমরা উপনীত হচ্ছে?’

অপর এক জায়গায় রসূল (স.)-এর জনেক কট্টর দুশ্মন প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘সেই ব্যক্তির অনুসারী হয়ো না, যে ব্যক্তি কথায় কথায় শপথ করে, অত্যধিক পরনিন্দুক ও চোগলখোর। সৎ কাজে বাধা দানে অতীব তৎপর, অত্যাচারী ও পাপিষ্ঠ, অতি মাত্রায় অহংকারী ও জারজ, প্রচুর সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতির অধিকারী হওয়ার কারণে যার এতো স্পর্ধা, যার সামনে কোরআন পাঠ করা হলেই বলে ওঠে, ‘সব তো সেকেলে কিছু কাহিনী। অচিরেই আমি তার ভুঁড়ে দাগ দিয়ে দেবো।’

অতপর যারা ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের সকল শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘সুতরাং আমাকে এবং এই বাণীকে যে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে তুমি ছেড়ে দাও। আমি প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে এমনভাবে তিলে তিলে শেষ করে দেবো যে তারা টেরই পাবে না। আমি তাদেরকে টিল দেবো। আমার কৌশল খুবই সুস্ক্র।’

এই কৌশল আখেরাতের সেই আয়াবের অতিরিক্ত, যা অহংকারীদের অহংকারকে ধূলায় মিশিয়ে দেবে। যে দিন অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতি দেখা দেবে এবং তাদেরকে সেজদা করার আহবান জানানো হবে, কিন্তু তারা তা করতে পারবে না। তাদের চোখ থাকবে আনত এবং তারা ঘোরতর লাঞ্ছনার শিকার হবে। অথচ ইতিপূর্বে তাদেরকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সেজদার জন্যে ডাকা হতো।

অহংকারের পরিণাম প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা একটা বাগানের মালিকদের ঘটনাকে দ্রষ্টান্ত হিসাবে এখানে উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধনবল ও জনবলে বলীয়ান হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী কুচক্ষি কোরায়শ নেতাদের শাসানো ও ভয় দেখানো। সূরার শেষে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে তাই অটুট ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন!

‘তোমার প্রভুর নির্দেশের জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করো এবং মাছের পেটের অধিবাসীর মতো হয়ো না।’

এই সান্ত্বনা সহানুভূতি প্রশংসা ও অবৈধসূচক বক্তব্য এবং ইসলামী দাওয়াত অঙ্গীকারকারীদের প্রতি কঠোর আক্রমণাত্মক ও হমকিসূচক বক্তব্য উচ্চারণের পর আল্লাহ তায়ালা একই ধরনের কঠোর ভাষায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসব কিছুর মধ্যদিয়ে আমরা সেই সময়কার মুসলমানদের কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। সেটা ছিলো মুসলমানদের দুর্বলতা ও সংখ্যা স্বল্পতার যুগ, তাদের জন্যে এক দুর্বিশ্বাস কঠিন সময়। সেটা ছিলো সেই শক্তি ভূঁত্বে দ্বীনের সেই মহত্ত্ব চারাগাছটিকে রোপনের জন্যে মোমেনদের দুঃসাহসী চেষ্টার এক পরিত্র মুহূর্ত। অনুরূপভাবে সূরার বাচনভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে আমরা সেই সময়কার ইসলামী আন্দোলন কি ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলো তা ও জানতে পারি। সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তৎকালীন চিন্তাবন্ধন, ধ্যানধারণা, আবেগ অনুভূতি, চেতনা এবং সমস্যা সব কিছুতেই একটি আদিমতার ছাপ পরিষ্কৃট ছিলো।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরোধে তারা যে কর্মপদ্ধা অবলম্বন করেছিলো, তাতেই আমরা এই আদিমতার সাক্ষাৎ পাই। তারা রসূল (স.) কে ‘পাগল’ বলেছিলো। এই অপবাদটি আরোপে বিন্দুমাত্রও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করা হয়নি। কোনরূপ যুক্তি ও ভূমিকা ছাড়াই নবীর প্রতি অশ্রাব্য গালি ছুঁড়ে মারা ছাড়া তারা দ্বিমত প্রকাশের আর কোনো ভাষাই খুঁজে পায় না, সভ্যতার সেই আদিম স্তরের লোকদের রীতিই এটা।

আদিম স্তরের মানুষের উপযোগী এই ভাষার সরলতা আমরা দেখতে পাই তাদের মিথ্যা অপবাদ খন্ডনে আল্লাহ তায়ালা যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাতেও। তিনি বলেন,

‘তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও। তোমার জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী প্রতিদান। তুমি প্রতিষ্ঠিত আজ এক সুমহান চরিত্রের ওপর। অচিরেই তুমি দেখতে পাবে—দেখতে পাবে তারাও তোমাদের দু’পক্ষের মধ্যে কোনো পক্ষ ভৱিত্ব মধ্যে আছে।’

অনুরূপভাবে এটা দেখতে পাই সূরার এ আয়াতে ঝংক্ত প্রকাশ্য রোষ কষায়িত হুংকারে,

‘আমাকে ও আমার বাণী প্রত্যাখ্যানকারীকে ছেড়ে দাও, আমি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে (অধিপতনের শেষ স্তরে) এমনভাবে নিয়ে যাবো যে, তারা টেরও পাবে না। আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে দেই। আমার কৌশল অত্যন্ত সূক্ষ্ম।’

ভাষার এই সরলতা কাফেরদের এক ব্যক্তির ওপর পাল্টা গালাগাল বর্ণনের মধ্য দিয়েও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

‘তুমি সেই ব্যক্তির অনুসরণ করো না যে ঘন ঘন শপথ করে, যে অত্যন্ত নীচ, যে অতিশয় নিন্দুক ও চোগলখোর, সৎ কাজে বাধা দানকারী, সীমাতিক্রমকারী পাপিষ্ঠ, ধিক্ত ও জারজ।....’

ভাষার উক্ত সরলতা আমরা বাগানের মালিকদের সংক্রান্ত সেই ঘটনাতেও দেখতে পাই, যা আল্লাহ তায়ালা এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করেছেন। এটি ছিলো এমন একটি দলের ঘটনা, যারা আপন চিন্তাধারায়, ধ্যান ধারণায়, অহংকারে, কথবার্তায় ও চালচলনে অসভ্য ও নির্বোধ মানুষের মতই সরল ছিলো। সূরার এক জারাগায় তাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে,

‘তারা অতি সংগোপনে এরূপ শলাপরামৰ্শ করতে করতে রওনা হলো যে, আজ বাগানের ভেতরে কোনো মিসকীনই যেন ঢুকতে না পাবে।....’

সর্বশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি যে বিতর্কের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন তাতেও একই ধরনের সরল ও সহজবোধ্য বাচনভঙ্গী দেখতে পাই,

‘তোমাদের কাছে কোনো কেতাব আছে নাকি, যা তোমরা পড়ো? তাতে কি তোমাদের অতি পছন্দনীয় কথবার্তা আছে? তোমাদের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর কেয়ামত পর্যন্ত এমন কোনো শপথ চাপানো রয়েছে কি, যার ভিত্তিতে তোমাদের যা ইচ্ছে তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রয়েছে? হে নবী! ওদেরকে জিজ্ঞেস করো যে, এ সব বিষয়ে জবাব দেয়ার দায়িত্ব কে নেবে?’

এ সব প্রশ্ন থেকে বুঝা যায় মোশরেকরা কি ধরনের চিন্তাগত বিভ্রান্তি লিপ্ত ছিলো। সেই সাথে কোরআনের বিশিষ্ট বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে রসূল (স.)-এর জীবনের ঘটনাবলী জানা যায়, জানা যায় ইসলামী দাওয়াত কি কি অবস্থার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিলো, কোরআন সেই পরিবেশকে এবং ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত সেই দলটিকে রসূল (স.)-এর জীবনের শেষভাগে কতখানি উন্নীত করেছিলো এবং তাকে সেই প্রাক ইসলামী জাহেলী চিন্তাধারা, ধ্যান ধারণা, চেতনা, মূল্যবোধ ও নির্বোধ সূলভ সরলতার স্তর থেকে কত উচ্চে উন্নোলন করেছিলো।

কোরআনের বর্ণনা থেকে আরো জানা যায়, কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের পর তাদের জীবনে, আকীদা বিশ্বাসে, ধ্যান-ধারণায়, মূল্যবোধে, আবেগ-অনুভূতিতে ও বাস্তবতায় মাত্র বিশ্ব বছরের মধ্যে কি আমূল পরিবর্তন এসেছিলো। বিশ বছর যদিও জাতিসমূহের জীবনে নিতান্তই অনুলোধিত্বাগ্রহ একটি সময়, তবুও সেই সংক্ষিপ্ত সময়ে তাদের জীবনে যে সর্বব্যাপী ও সুদূরপ্রসারী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিলো, সমগ্র মানবিতিহাসে তার তুলনা নেই।

সেই বিপ্লবের বদৌলতে তারা গোটা মানব জাতির নেতৃত্ব হস্তগত করেছিলো এবং তাদের চিন্তাধারা ও স্বভাবচরিত্রের এতো উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করেছিলো, যা ইতিহাসে আর কখনো সাধিত হয়নি। সেই নবীরবিহীন বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো আকীদা বিশ্বাসের ধরনে ও গুণমানে, মানুষের পার্থিব জীবনে সেই আকীদা বিশ্বাসের বাস্তব রূপায়নে, সমগ্র মানবজাতিকে উদারতা ও সহমর্মিতার এক অর্থভ ও বিশালকার বৃত্তে সমবেতকরণ ও একীভূতকরণে, সর্বোপরি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের যাবতীয় চেতনাগত, চিন্তাগত, সামাজিক ও সাংগঠনিক প্রয়োজন পূরণে। তাদের জীবনে সংঘটিত এই সর্বাঙ্গিক বিপ্লব ছিলো আসলেই একটা অলৌকিক ঘটনা।

এ বিপ্লব এবং এই সর্বাঙ্গিক পরিবর্তন নিছক একটি সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত করা এবং একটি দুর্বল মানবগোষ্ঠীকে শক্তিমানে পরিণত করার চেয়ে অনেক বড় ও ব্যাপক ব্যাপার। কেননা ব্যক্তি মানুষের মনমানস ও স্বভাব চরিত্র গঠন গোষ্ঠী ও সমাজ মানস গঠনের চেয়ে অনেক কঠিন কাজ।

তাফসীর

এবার সূরাটির তাফসীরে মনোনিবেশ করা যাক। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘নুন, কলমের শপথ এবং যা কিছু লোকেরা লেখে তার শপথ! আমি অচিরেই তাকে তার ওঁড়ে দাগ দেবো।’

কলমের শপথ

সূরাটির শুরুতে আল্লাহ তায়ালা ‘নুন’ ও ‘কলম-এর শপথ করেছেন। ‘নুন’ অক্ষরটির সাথে কলম লেখার এ সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কলম ও লেখার নামে শপথ করার অর্থ হলো এর মর্যাদাকে বড় করে তুলে ধরা এবং যে আরব জাতি এই পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জনে অভ্যন্ত ছিলো না তাকে এটা শেখার আদেশ দান করা। আরবে লেখার প্রচলন ছিলো খুবই কম আর তা ও ছিলো খুবই নিম্নমানের। অথচ আল্লাহর জানা ছিলো যে, এ সময় সে জাতিটির একটা বিশেষ ভূমিকা পালনের সময় ঘনিয়ে এসেছিলো এবং সে জন্যে এই যোগ্যতার সৃষ্টি হওয়া

তাফসীর ফৌ যিলালিল কোরআন

ও তা তাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করা খুবই জরুরী হয়ে উঠেছিলো। কেননা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে ও এই আকীদা ভিত্তিক জীবন ব্যবহারে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া ও মানব জাতিকে প্রাণ নেতৃত্ব দানের জন্যে এর প্রয়োজন ছিলো। এ বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্যে লেখা ও লেখনী যে একটা মৌলিক উপাদান সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই।

‘পড়ো’; এ কথা দিয়ে ওহীর শুরু হলো কেন?

সুরা ‘আলাক’-এর প্রারম্ভিক আয়াতগুলো দিয়ে পবিত্র কোরআন নায়িলের উদ্বোধন থেকেও উপরোক্ত তাৎপর্যের সমর্থন মেলে। তাতে বলা হয়েছে,

‘তুমি পড়ো তোমার মালিকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ো, আর তোমার প্রভু হচ্ছেন সেই সর্ববিধিক সম্মানিত সত্তা, যিনি কলম দ্বারা শিখিয়েছেন, মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।’

আলোচ্য আয়াতে নিরক্ষর নবী (স.)-কে সম্বোধন করা থেকেও উক্ত তাৎপর্যের সমর্থন পাওয়া যায়। একটি সুনির্দিষ্ট মহৎ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিরক্ষর নবী করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেও তার কাছে পাঠানো প্রথম ওহীতেই পড়া ও কলম দিয়ে শেখার বক্তব্য সর্বিবেশিত করলেন। শুধু তাই নয়, আরো জোরাদার মনোযোগ আকর্ষণীয় সংকেত দেয়া হলো, ‘নুন’ অক্ষরের নামে, কলমের নামে এবং যা লোকেরা লেখে তার নামে শপথ করার মাধ্যমে। এটি ছিলো আসলে মুসলিম জাতিকে প্রশিক্ষণ দান এবং আল্লাহর গুণ জ্ঞান ভাস্তবে রক্ষিত পরিকল্পনার আওতাধীন বিশাল মহাজাগতিক ভূমিকা পালনে তাকে প্রস্তুত করার জন্যে আল্লাহর বিধান সংক্রান্ত একটি পাঠচক্র।

আগেই বলে এসেছি যে, একমাত্র লেখার কাজটির শুরুত্ব ও মহত্বের প্রতি ইংগিত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা নুন, কলম ও লেখার শপথ করেছেন। এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো স্থীয় রসূলের ওপর মোশরেকদের আরোপিত অপবাদ খন্ডন। শুধু খন্ডন নয়, আল্লাহ তায়ালা সে অপবাদকে অসম্ভব ও সুন্দর পরাহতও প্রমাণ করেছেন। কেননা তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহই প্রমাণ করে যে, তার ওপর আরোপিত অপবাদ সত্য হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তুমি পাগল নও।’

এই স্কুল আয়াতে আল্লাহ তায়ালা একটা বিষয় প্রমাণ করতে এবং আরোকটি বিষয় খন্ডন করতে চান। প্রমাণ করতে চান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ তার নবীর ওপর রয়েছে। ‘তোমার প্রতিপালক’ এই শব্দ দ্বয়ের প্রয়োগে যে ঘনিষ্ঠতা ও গ্রীতির ভাব প্রতিফলিত হয়, তা থেকেই অনুগ্রহের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আবার এই একই কথা দ্বারা এই মর্মেও আভাস পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর যে বান্দাকে নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন, ঘনিষ্ঠ করেছেন ও আপন করে নিয়েছেন, তার ওপর একই সাথে অনুগ্রহও বিতরণ করবেন এবং তাকে পাগলও বানাবেন এটা হতে পারে না।

মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে কাফেরদের ধারণা

রসূল (স.)-এর জীবনেতিহাসের ক্ষেত্রে যে কোনো পাঠকের কাছেই এটা একটা নিরাকৃণ বিশ্বয়ের ব্যাপার যে, যে মোশরেকরা নবুওতের অনেক বছর আগে রসূল (স.)-কে তাদের ভেতরের সবচেয়ে বৃদ্ধিমান মানুষ বলে স্বীকার করতো, এমনকি ‘হাজরে আসওয়াদ’ সরানোর ব্যাপারে তারা তাকে শালিসও মেনেছিলো, তারাই কিনা তাকে নবুওতের পর পাগল বলে সাব্যস্ত করলো! তারা তাঁকে শুধু যে অধিকতর বৃদ্ধিমান মনে করতো তা নয় বরং ‘আল আমীন’ অর্থাৎ বিশ্বাসী ও সৎ উপাধিও তারা তাকে দিয়েছিলো।

তারা তাঁর কাছে তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখতো, এমনকি এমন প্রচন্ড শক্ততার মধ্যে হিজরতের দিনও তাঁর কাছে অনেকের আমানত গচ্ছিত ছিলো। সে জন্যে হয়েরত আলী (রা)-কে রসূল (স.)-এর হিজরতের পরেও কিছুদিন মকায় থাকতে হয়েছিলো, যাতে তিনি রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে সেসব গচ্ছিত জিনিস ফেরত দিতে পারেন। অথচ তখন তাঁর সাথে মোশরেকদের ঘোরতর শক্ততা চলছিলো।

মকার মোশরেকরা তাঁর নবুওত লাভের আগে তাকে একটিও মিথ্যা কথা বলতে শোনেনি। রোম স্ম্রাট হিরাকুয়াস যখন রসূল (স.)-এর দৃত আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তাকে তাঁর নবুওতের আগে মিথ্যাবাদিতার দায়ে অভিযুক্ত করতে। আবু সুফিয়ান এর জবাবে বললো, না। অথচ সে ইসলাম গ্রহণের আগে রসূল (স.)-এর কটুর দুশ্মন ছিলো। হিরাকুয়াস বললেন,

‘তিনি যখন মানুষের সাথে মিথ্যা বলেন না, তখন আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন কেমন করে?’

যে ভদ্র ও স্ন্যান্ত মানুষটিকে তারা নিজেদের ভেতরে সবচেয়ে বিচক্ষণ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী মনে করতো, তার বিরুদ্ধে তারা কিভাবে এ জাতীয় অভিযোগ আরোপ করলো তা ভাবলে মানুষ মাত্রেই বিশ্বে স্তুতি না হয়ে পারে না। ক্রোধ ও বিদ্বেষ তাদেরকে এতো দূরে নিয়ে গিয়েছিলো যে, জেনে শুনেও এমন ভুল কথা তারা বলতে পেরেছিলো। আসলে হিংসা মানুষকে অঙ্গ ও বধির বানিয়ে দেয়। আর স্বার্থপরতা মানুষকে যে কোনো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে প্রয়োচিত করে। এতে সে মোটেই কুষ্ঠাবোধ করে না। অথচ অপবাদ আরোপকারী নিজের সম্পর্কে অন্য যে কোনো লোকের আগে এ কথা জানে যে, সে নিজেই এক ভয়ংকর মিথ্যাবাদী এবং মহাপাপী। তাই পরম স্নেহ, মমত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সহকারে কাফেরদের সেই হিংসা এবং সেই মিথ্যা অপবাদের জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘তোমার প্রতিপালকের অনুযাহে তুমি পাগল নও।’

তারপর বলা হচ্ছে,

‘নিশ্চয় তোমার জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী প্রতিদান।’

‘গায়রে মায়মনুন’ শব্দের অর্থ হচ্ছে অব্যাহত, অগ্রিম ও অফুরন্ত। অর্থাৎ তোমার যে প্রতিপালক তোমাকে নবুওতের মতো নেয়ামত দিয়েছেন, তার কাছে তোমার জন্যে অফুরন্ত প্রতিদান রয়েছে। এখানেও আপন করে নেয়ার ইংগীত স্পষ্ট। সকল রকমের বখনা, লাঙ্গলা, মূলুম ও মোশরেকদের আরোপিত অপবাদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রবোধ দান এ আয়াতের মূল বক্তব্য। বস্তুত যাকে তার প্রতিপালক পরম স্নেহ, সমাদর ও মর্যাদা সহকারে বলেন যে, তোমার প্রতিপালকের কাছে তোমার অফুরন্ত পুরুষার রয়েছে, তার হারানোর কি থাকতে পারে?

মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্য

এর পরই আসছে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য ও পরম সম্মান নির্ধারণী ঘোষণা,

‘নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত মহান চরিত্রের অধিকারী।’

নবী (স.)-এর এ প্রশংসায় সমগ্র সৃষ্টিজগত মুখরিত হয়ে ওঠে। স্বয়ং বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর মুখ থেকে উচ্চারিত এই সুমহান প্রশংসা বাণীর মূল্য যে কত, তা লিখে ব্যক্ত করা লেখনীর সাধ্যাত্তীত এবং কল্পনা শক্তির কল্পনারও অতীত। এ হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর সাক্ষ্য, আল্লাহর নিজস্ব মানবদের নিজের একান্ত প্রিয় বান্দার মূল্যায়ন। সে মূল্যায়ন হচ্ছে এই যে, ‘তুমি অতি উন্নত ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী।’

এই উন্নত ও মহৎ চরিত্র বলতে কি বুঝানো হয়েছে, সেটা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। সৃষ্টি জগতের আর কেউ এর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়।

এই মহান আয়াতটিতে রসূল (স.)-এর যে মর্যাদা প্রতিফলিত হয়েছে তা একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষণীয়।

প্রথমত, এটা খোদ্দ আল্লাহর সাক্ষ্য। গোটা সৃষ্টিজগতের রঞ্জে রঞ্জে এ সাক্ষ্য প্রতিনিয়ত অনুরণিত হচ্ছে। গোটা বিশ্ববাসীর বিবেক এ সাক্ষ্যে মুখ্যরিত। আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতারাও এ সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, সৃষ্টির প্রতিটি কণা ও বিনু থেকে এ সাক্ষ্য প্রকাশিত হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে এই সাক্ষ্য অর্জন ও গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। রসূল (স.) নিজে জানেনও না যে, মহৎ চরিত্র কাকে বলে? কি তার মহত্ত? সুষ্ঠা এই সাক্ষ্য কেন দিলেন? এই সাক্ষ্যের তাংগর্য কি, এর শরু কোথায় ও শেষ কোথায়, এর প্রতিক্রিয়া কি, এসব তত্ত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যতখানি জেনেছেন, ততটা আর কেউ জানতে পারে না। রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্বের মহত্ত্ব ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, তিনি এর সপক্ষে আল্লাহর এই সাক্ষ্য লাভ করেছেন এবং অত্যন্ত প্রশংসনভাবে ও ভারসাম্য সহকারে তা অর্জন করেছেন।

মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে তার সাধীদের সাক্ষ্য

সীরাত ঘষ্টাবলীতে রসূল (স.)-এর তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। তার বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী সেইসব বর্ণনার চেয়েও চমকপ্রদ ছিলো। কিন্তু পবিত্র কোরআনের এই সাক্ষ্য সব কিছুর উর্ধে এবং সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান। কেননা এ সাক্ষ্য স্বয়ং বিশ্বপ্রভু আল্লাহর। আর এ সাক্ষ্য লাভ করার পর রসূল (স.)-এর প্রশংসন অচেঞ্চল ব্যক্তিত্বে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আসেনি কোনো অহংকার ও আত্মগরিমা। মানুষের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের কোনো উচ্চাভিলাষণ ও তাঁর মধ্যে কখনো জাগেনি।

বস্তুত এটিও তাঁর মহৎ ও অতুলনীয় চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই জানতেন যে, তাঁর রেসালাত ও নবুওতের উপর্যুক্ত কে। প্রকৃতপক্ষে রসূল (স.)-এর নিজের এই অতুলনীয় মহৎ ব্যক্তিত্বের কারণেই এই সর্বশেষ নবুওতের দায়দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য ছিলেন। বিশ্ব জগতে যত যোগ্যতা, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর সবই তাঁর সন্তার মাঝে একত্রিত হয়েছিলো। তাই তিনিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হবার যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন। তিনি যাবতীয় মহৎ চারিত্রিক গুণাবলীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা জানতেন এই রসূল তাঁর ওহী এবং শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার পরও কিছুমাত্র অহংকারও তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।

তিনি জানতেন যে, এই সর্বশেষ রেসালাত শ্রেষ্ঠত্বে, সৌন্দর্যে, মহত্ত্বে, পূর্ণতায় ও সত্যনির্ণয় এতো বড় হবে যে, তাঁকে ধারণ করতে আল্লাহর এই প্রশংসনা লাভের যোগ্য শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক সৌন্দর্য ও সুম্মামভিত্তি ব্যক্তিত্বেরই প্রয়োজন। তাঁকে শুধু প্রশংসিত হলেই চলবে না, প্রশংসনা লাভের পরও তাঁকে পূর্ণ ভারসাম্য, দৃঢ়তা, উদারতা, শিষ্টাচার বজায় রাখতে সক্ষম হতে হবে। কেননা এ প্রশংসনা লাভের পরও তাঁর কোনো কাজে যদি আল্লাহর সমালোচনা বা তিরঙ্কার করেন, তবে তাঁও যেন তিনি একই ভারসাম্য, একই দৃঢ়তা ও একই উদার্য নিয়ে গ্রহণ করেন-যেমন করেন প্রশংসনাকে।

তাঁর এই প্রশংসনা যেমন তিনি প্রকাশ করেছেন, সেই তিরঙ্কারকেও তেমনি প্রকাশ করবেন। দুটোর কোনটা থেকে এক অক্ষরও গোপন করবেন না। উভয় অবস্থাতেই তিনি থাকবেন একই

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

রকমের উদারচেতা মহান নবী, অনুগত বান্দা এবং বিশ্বস্ত একনিষ্ঠ প্রচারক। উভয় অবস্থাতেই তিনি হবেন দৃঢ়তা ও স্থ্রিচিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি হবেন গাণ্ডীর্যে ও দৃঢ়তায় পর্বতের মতন অটল।

মানুষ মোহাম্মদ ও রসূল মোহাম্মদ (স.)

বস্তুত মানুষ মোহাম্মাদের ব্যক্তিসত্ত্ব যেমন রসূল মোহাম্মাদের ব্যক্তি সত্ত্বারই বাস্তব রূপ, ঠিক তেমনি মানুষ মোহাম্মাদের সুমহান ব্যক্তিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব নবী মোহাম্মাদের শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিণতি ও ফল। অনুরূপভাবে ইসলামের নিষ্ঠ তত্ত্ব যেমন মানুষের নাগালের বাইরে, তেমনি ইসলামের পতাকাবাহী মোহাম্মাদের ব্যক্তিগত মহত্বের অতলান্ত রহস্যও মানুষের ধরা হোয়ার উর্ধে। এই দুটি নিষ্ঠ তত্ত্বের পর্যবেক্ষক কেবল দূর থেকে তাকে দেখতে সক্ষম, কিন্তু তার গভীরতম প্রকোষ্ঠে ও শেষ লক্ষ্যবিন্দুতে পৌছা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

রসূল (স.) আল্লাহর এই প্রশংসাকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন, সে বিষয়টি ভাবতে গিয়ে আমি বারবার স্তুতি হয়ে পড়ি। আমি উপলক্ষ্মি করি যে, তিনি এ প্রশংসাকে পূর্ণ ভারসাম্য সহকারে, পরিপূর্ণ গাণ্ডীর্য ও প্রশান্তি সহকারে, সম্পূর্ণ অবিচল ও অচঞ্চল টিতে গ্রহণ করেন। এহেন শ্রেষ্ঠতম দুর্জন মর্যাদা লাভ করেও যিনি ভারসাম্য হারান না, ধরাকে সরা জ্ঞান করেন না, তিনি যে বিষ্ণ জাহানে বাস্তবিক পক্ষেই শ্রেষ্ঠতম মানুষ, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়ঃ।

সত্যিকার অর্থে মর্যাদা ও মহত্বের এই সর্বোচ্চ শিখরে শুধুমাত্র মোহাম্মদই (স.) আরোহণ করতে পেরেছিলেন। মানবীয় পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের যে উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা কেনো মানব সত্ত্বার ভেতরে ঘটাতে পারেন, সেটা ঘটিয়েছিলেন মোহাম্মদ (স.)-এরই পবিত্র ও নির্মল সত্ত্বায়। আল্লাহর বাণীবাহক শ্রেষ্ঠ মানুষটি এই সত্ত্বায় জীবন্ত রূপ লাভ করেছিলো এবং তৃপৃষ্ঠে একটি মানুষের অবয়ব নিয়ে চলাচল করেছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাঁকেই তাঁর রসূল হবার যোগ্য বলে চিহ্নিত ও মনোনীত করেছিলেন। তাঁকেই শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের অধিকারী বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেই সাথে এ ঘোষণাও করেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এবং তার ফেরেশতারা তাঁর ওপর প্রতিনিয়ত দরশন ও সালাম প্রেরণ করে থাকেন। আর এতোবড় মর্যাদার জন্যে কেনো নির্দিষ্ট বান্দাকে বাছাই করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই।

চারিত্রিক মহত্ব হচ্ছে ইসলামের আগ শক্তি

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বশেষ নবী ও রসূলের চরিত্রের এতো প্রশংসা কেন করলেনঃ এ প্রশংস আমরা যতই ভাবি, ততই এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মোহাম্মাদের মানব সত্ত্বায় যেমন সুন্দর ও মহৎ চরিত্রই ছিলো সর্বাধিক মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠতম উপাদান, তেমনি সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও চারিত্রিক মহত্ব ইসলামেরও মূল প্রাণ শক্তি ও ভিত্তি। যে ব্যক্তি মোহাম্মদ (স.)-এর জীবন ও চরিত্রকে এবং ইসলামের আকীদা, আদর্শ ও বিধানকে অধ্যয়ন করেছে, সে সহজেই উপলক্ষ্মি করতে পারবে যে, ইসলামী বিধানের আইনগত ও সাংস্কৃতিক মূলনীতিগুলোর ভিত্তি ইসলামের নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরিব্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, ন্যায়বিচার, দয়া ও ক্ষমা, আচীম্যবর্জনের প্রতি বিশেষ সদাচার, দরিদ্রের প্রতি দয়া, ওয়াদা পালন, কথা ও কাজের সামঞ্জস্য বিধান এবং মন ও বিবেকের সাথে কথা ও কাজের সম্বয় এ সব গুণাবলীর বাস্তবায়নে ইসলাম ইতিবাচক আহবান জানায়।

আর নিষেধ করে যুদ্ধম, নির্যাতন, শোষণ, প্রতারণা ও অবেধভাবে মানুষের সম্পদ আঘাসাং করতে, মানুষের জানমাল ও ইয়মতের ক্ষতি করতে এবং যে কেনো উপায়ে সমাজে অশ্লীলতার

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

বিন্দুর ঘটাতে। ইসলামী বিধানে উল্লিখিত ইতিবাচক কাজগুলোর প্রতিষ্ঠা ও নিষিদ্ধ কাজগুলোর উচ্ছেদকে ইসলামী নৈতিকার ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এই ভিত্তি নির্মাণ করার আহবান জানানো হয়েছে চিন্তায়, কর্মে ও চেতনায়। বিবেকের গভীরে সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত, সামষ্টিক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণয়ে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামের সমগ্র জীবন বিধানে নৈতিকতার গুরুত্ব যে সর্বাধিক তা রসূল (স.)-এর নিষ্ঠোক্ত বাণী থেকেও বুঝা যায়।

‘আমি শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক গুণাবলীর পূর্ণতা সাধনের জন্যে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।’

অর্থাৎ তিনি তার গোটা রেসালাত ও নবুওতের সার সংক্ষেপ নির্ধারণ করেছেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে তাঁর হাদীসসমূহ এক এক করে প্রতিটি চারিত্রিক গুণকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত। আর তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এমন একটি জীবন্ত উদাহরণ, নির্মল নিষ্কলংক ও সর্বোচ্চ মানের ছবি তুলে ধরে, যা স্বত্বাবতী আল্লাহর পক্ষ থেকে এই প্রশংসা লাভের যোগ্য যে, ‘তুমি সর্বোচ্চ মানের চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছো।’

বস্তুত এই প্রশংসা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীকেই শুধু নয় বরং রসূলের আনীত জীবন বিধানের নৈতিক ও চারিত্রিক উপাদানকেও মহিমাবিত করেছেন। এ দ্বারা মানুষের পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং আল্লাহর ভক্তদেরকে আল্লাহর পছন্দনীয় জীবনের চরিত্রের সন্ধান দেয়া হয়েছে।

আসলে চারিত্রিক বিধানকে এতো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা ইসলামের বিরল ও একক কৃতিত্ব। কেননা ইসলাম যে নৈতিক ও চারিত্রিক বিধান পেশ করে, তা আশপাশের পরিবেশ থেকে বা পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত নয় মোটেই। এটা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার কোনো রীতিথ্রথা, চলতি প্রজন্মের কোনো স্বার্থ, কোনো সুযোগ সুবিধা বা সম্পর্ক বন্ধন থেকেও এর উৎপত্তি ঘটেনি বা এ সবের ওপর তা নির্ভরশীলও নয়। শুধুমাত্র ওহী থেকেই এর উৎপত্তি এবং ওহীর ওপরই তা সর্বতোভাবে নির্ভরশীল।

পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে আল্লাহর অভিমুখী হতে উদ্বৃদ্ধ করার জন্যে আকাশ থেকে ভেসে আসা বাণী এর উৎস। এ নৈতিক বিধানের উৎস আল্লাহর মহান গুণাবলী, যাতে মানুষ সাধ্যমত এ সব গুণকে আপন জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারে, উচ্চমার্গের মানবতাকে বাস্তব রূপ দিতে পারে। আল্লাহর দেয়া সম্মান, মর্যাদা ও খেলাফতের যোগ্য হতে পারে এবং পরকালে উন্নত জীবনের অধিকারী হতে পারে। এই উন্নত জীবনের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে সূরা ‘কামার’-এর এ আয়াতে,

(আল্লাহভীর লোকেরা ...) সর্বশক্তিমান সম্মাটের সারিধে সত্যবাদিতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে।’

সুতরাং ইসলামের নৈতিকতা পার্থিব বিচার-বিবেচনার সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। এটি সীমাবদ্ধ, শতহিন এবং এর পরিধি মানুষ যত উর্ধ্বে উঠতে পারে ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কেননা এর লক্ষ্য হলো আল্লাহর গুণাবলীকে আয়ত্ত করা ও বাস্তবায়িত করা। আর আল্লাহর গুণাবলীর কোনো সীমা সরহন নেই।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, এই নৈতিক গুণাবলী নিছক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত গুণাবলী নয় বরং সত্যবাদিতা, আমানতদারী, ন্যায়বিচার, দয়া ও বদান্যতা ইত্যাকার যে গুণের কথাই বলা হোক না

কেন এর সবই একটা পরিপূরক ও সুসংহত বিধানের অংশ। সামাজিক বিধি-বিধান ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ অনুশীলন এই উভয় মিলে এমন একটা সার্বিক অবকাঠামো গড়ে তোলে, যার ওপর মানুষের সামষিক ও পূর্ণাংগ জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সবার শেষে তা মহান আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। পার্থিব জীবনের কোনো বিচার-বিবেচনার সাথে তার সাযুজ্য ঘটেন।

ইসলামের এই পূর্ণাংগ নির্মল ও নিষ্কুল, ভারসাম্যপূর্ণ, সুদৃঢ়, সরল ও স্থীতিশীল নৈতিকতার আদর্শ হচ্ছে রসূল (স.) এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব। আর এ জন্যেই তার সুমহান সত্তাকে লক্ষ্য করে এই প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হয়েছিলো যে, ‘তুমি প্রের্তম নৈতিক চারিত্রিক মানের অধিকারী।’ নিজের প্রিয়তম বান্দার এই প্রশংসা করার পর আল্লাহ তাকে দুশ্মন মোশরেকদের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, যারা তোমার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপবাদ রটনা করেছিলো এবং তোমাকে পাগল বলে অপমানিত করেছিলো, তারাই যে গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে লিঙ্গ সে কথা অচিরেই প্রমাণিত হবে। তিনি বলছেন,

‘অচিরেই তুমি দেখবে এবং তারা দেখবে—কে বিভ্রান্ত এবং বিপথগামী এবং কে সুপথপ্রাণ তা তোমার প্রতিপালক সবচেয়ে ভালো জানেন।’

আয়তে যে ‘মাফতুন’ শব্দটি রয়েছে তার অর্থ দু'রকম হতে পারে।

প্রথমত, বিপথগামী। ইতীয়াত, যাকে পরীক্ষা করা হয় এবং পরীক্ষার মাধ্যমে তার আসল ব্রহ্মপ উত্থাচন করা হয়, এই দুটো অর্থই কাছাকাছি।

এখনে যে প্রতিশ্রূতি দেয়া হয়েছে, তাতে একদিকে যেমন রসূল (স.) ও তার সংগীদের জন্যে আশ্বাসবাণী রয়েছে, তেমনি রয়েছে সমানুপাতিকভাবে তার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের বিরুদ্ধে হ্যাকি ও হশিয়ারী। রসূল (স.)-এর ওপর আরোপিত পাগলামীর অপবাদিটির প্রকৃত তাৎপর্য যাই হোক না কেন, এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ দ্বারা তারা রসূল (স.)-কে পুরোপুরি ‘মতিশক বিকৃত’ বুঝায়নি। কেননা বাস্তব অবস্থা এরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী। তারা বলতো যে, রসূল (স.) ঘাড়ে জুন সওয়ার হতো এবং এই অলংকার সমৃদ্ধ চমৎকার কথাবার্তা জিনেরাই তাঁকে শেখায়।

কবিদের সম্পর্কেও তারা এ রকম ভাবতো। তারা মনে করতো যে, প্রত্যেক কবির সাথে একটা শয়তান থাকে এবং সেই তাকে এমন অন্তর্ভুক্ত কথাবার্তা শেখায়। রসূল (স.)-এর বাস্তব অবস্থার সাথে এ ব্যাখ্যা মোটেই খাপ খায়না। আর তার কাছে যে নির্খুত, সুদৃঢ় অকাট্য সত্য ওহী আসে, তার সাথে এ ব্যাখ্যার মিল নেই।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রূতির মর্ম এই দাঁড়ায় যে, অনাগত ভবিষ্যত রসূল (স.) ও তাঁকে অবিশ্বাসকারী কাফেরদের মধ্যে কে বিপথগামী তা প্রকাশ করে দেবে। তিনি তাকে এই মর্মে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, তোমার প্রভু এ কথা অন্য স্বার চাইতে ভালো জানেন যে, কে বিপথগামী এবং কে সুপথগামী।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, তার রসূলকে তিনি ওহী যোগেও এ কথাটা বলছেন। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা খোদ রসূল (স.) এবং তার সংগীদের সুপথপ্রাণ হবার কথা জানেন। কাজেই এ উক্তিতে একদিকে রসূল (স.)-এর জন্যে রয়েছে আশ্বাসবাণী, অপরদিকে তার শক্তিদের জন্যে রয়েছে গুরুতর দুঃসংবাদ।

এরপর আল্লাহ তায়ালা আরো স্পষ্ট করে তাদের পরিচয় তুলে ধরছেন এবং তাদের আবেগ অনুভূতির ব্রহ্মপ উদয়াটন করছেন। যে জাহেলী ধারণা বিশ্বাসে তারা নিজেদের অবিচল আস্তা প্রকাশ করে থাকে তার ব্যাপারে আসলে তারা দোদুল্যমান। অথচ এই দোদুল্যমানতা লুকিয়ে রেখে তারা রসূল (স.)-এর সাথে তাঁর আনীত সত্য দীন ও নির্ভুল ওহী সম্পর্কে বিতর্কে লিঙ্গ হয়।

আপোসহীনতা ইসলামী আন্দোলনের শর্ত

মক্কার মোশরেকরা তাদের পোষণ করা আকীদা বিশ্বাসের অনেক কিছু বর্জন করতে প্রস্তুত ছিলো যদি রসূলও (স.) তাঁর আনীত আকীদা বিশ্বাসের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে রাজী হতেন, যার দিকে তিনি সবাইকে দাওয়াত দিছিলেন। তারা তাদের পৌত্রিক ধ্যান ধারণার ব্যাপারে আপোস করতে, শিথিল হতে এবং কেবল বাহ্যিক প্রদর্শনী করতে প্রস্তুত ছিলো, যাতে রসূল (স.) ও তাঁর আদর্শ ও আকীদার ব্যাপারে তদৃপ করতে প্রস্তুত হয়ে যান।

অর্থাৎ তাদের অবস্থা এই যে, তারা এমন কোনো আকীদার ধারক বাহক নয়, যাকে তারা আন্তরিকভাবে সত্য ও সঠিক বলে মানে। তারা কেবল তার বাহ্যিক দিকটাকেই মানে এবং তাকে গোপন করে রাখাই সম্ভাবন মনে করে। আল্লাহ তায়ালা সে কথাই বলছেন পরবর্তী আয়তে,

‘কাজেই সেই সব অবিশ্বাসীর অনুসরণ করো না, যারা প্রত্যাশা করে যে, তোমরা আপোস করতে রাজী হলে তারাও আপোস করবে।’

এটা ছিলো একটা দরকষাক্ষির ব্যাপার। এ যেন পথের মাঝখানে সাক্ষাত্কার, যা ব্যবসায়ীরা সচরাচর করেই থাকে। অথচ ব্যবসায় ও আকীদা বিশ্বাসে অনেক পার্থক্য। আকীদা বিশ্বাসের কিছুই বাদ দেয়া যায় না। কেননা তার ছোট বড় সবটাই সমান।

বরঞ্চ প্রকৃত সত্য এই যে, আকীদায় আদো কোনো ছেট বড় নেই। আকীদা সবই পরম্পরের পরিপূরক। এর কোনো একটির ব্যাপারেও কেউ অন্যের কথা মতো কাজ করে না এবং কখনো তার কিছুই বর্জন করে না।

ইসলাম ও জাহেলিয়াত পরম্পরের সাথে মিলিত হবে এটা অসম্ভব। জাহেলিয়াতের প্রতি ইসলামের এই আপোসহীন ভূমিকা সকল দেশে ও সকল কালে অব্যাহত। অতীতের জাহেলিয়াত বর্তমানের জাহেলিয়াত ও ভবিষ্যতের জাহেলিয়াত সবই এখানে সমান। জাহেলিয়াত ও ইসলামের মাঝখানে যে দূরত্ব ও ব্যবধান, তা অতিক্রম করার কোনো উপায় নেই, এই দূরের মাঝখানে কোনো পুল বা সাঁকোও নেই। কেনো ভাগ বাটোয়ারা বা জোড়াতালি দিয়েও এ ব্যবধান ঘোঢানো যায় না। উভয়ে উভয়কে নিশ্চিহ্ন করতে সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত। এ সংগ্রামে কোনো মীমাংসা বা সন্দেশ অবকাশ নেই।

বহুসংখ্যক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, রসূল (স.) যাতে আপোস রফায় প্রস্তুত হয়ে যান, তাদের দেবদেবীর নিদা না করেন, তাদের পূজা উপাসনাকে ভূল কাজ না বলেন অথবা তাদের কোনো ধর্মীয় ব্যাপারে সহযোগিতা করেন এবং প্রয়োজনে তার বিনিময়ে তারাও তাঁর ধর্মীয় কোনো কোনো বিষয়ে সহযোগিতা করে, আর আরব জনসাধারণের সামনে মোশরেক নেতাদের মানসম্মত কিছুটা রক্ষা পায়, এ জন্যে তারা রসূল (স.)-এর কাছে বিভিন্ন রকমের আপোসের প্রস্তাৱ দিতো।

সামাজিক দ্বন্দ্ব মীমাংসার এটা অবশ্যই একটা চিরাচরিত রীতি। কিন্তু রসূল (স.) তার দ্বীনের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। কোনো মতেই আপোস মীমাংসা বা নতি দ্বীকারে তিনি প্রস্তুত হননি। অথচ এ দ্বীনি বিষয় ছাড়া অন্যসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিনয়ী, সবচেয়ে আপোস প্রয়াসী, সবচেয়ে সদাচারী এবং সহজ সরল আচরণে সবচেয়ে বেশী উদ্ধৃতি। কিন্তু দ্বীন দ্বীনই। ইসলাম ইসলামই। এ ব্যাপারে তিনি কাউকে বিদ্যুমাত্র ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি অবিকল আল্লাহর এই নির্দেশের অনুগত ছিলেন যে,

‘তোমার প্রতি যারা দৈমান আনে না তাদের তুমি আনুগত্য করবে না।’

এমনকি যে সময়ে রসূল (স.) মুক্তায় সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলেন, যখন শুধুমাত্র তাঁর ইসলাম প্রচারের দায়ে ও তাঁর মুষ্টিমেয় সংগীদেরকে দুর্বিষহ নির্যাতনসহ অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হচ্ছিলো, তখনও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। যে কথা বলা উচিত, তা তিনি ক্ষমতাদপী প্রতাপশালী যুলুমবাজদের মুখের সামনেও বলতে কৃষ্টিত হননি। অত্যাচারীদের মন একটু গলবে ও সদয় হবে কিংবা যুলুমের মাত্রা কিছুটা লাঘব হবে এই আশায় তিনি দ্বীন প্রচারের কাজে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরতি দেননি কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলামী আকীদা ও আদর্শের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন একটি কথা থেকেও নীরবতা অবলম্বন করেননি।

নবী চরিত্রের সূক্ষ্মিক দৃঢ়তা

ইবনে হিশাম স্বীয় সীরাত গ্রন্থে ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘রসূল (স.) যখন তার জাতির কাছে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন, তখন প্রথম প্রথম জাতি তাকে এড়িয়ে চলেনি, তার ওপর ক্ষিণ্ণতা হয়ে যায়। কিন্তু আমার জানা মতে, তিনি যেই তাদের দেবদেবীর নিম্না সমালোচনা শুরু করলেন, অমনি তারা তার বিরোধী হয়ে গেলো এবং সবাই এক হয়ে তার শক্রতা শুরু করলো। কেবল মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তাও কারো কাছে প্রকাশ করতো না। রসূল (স.)-এর চাচা আবু তালেব অবশ্য যথারীতি তাঁর প্রতি স্বেচ্ছা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন এবং তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। ফলে রসূল (স.) আল্লাহর দ্বীন প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কেউ তাঁর পথ রোধ করতে পারলো না।’

কোরায়শ নেতারা যখন দেখলো যে, তাদের শেরকী, কুফুরী ও দেবদেবীদের নিম্না সমালোচনায় রসূল (স.) কিছুতেই দমছেন না, আর তাঁর চাচা আবু তালিব তাকে স্বেচ্ছা আদরে লালন করে চলেছেন এবং তাকে তাদের কাছে সমর্পণ না করে স্বয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছেন, তখন কতিপয় শীর্ষস্থানীয় কোরায়শ নেতা আবু তালেবের কাছে উপস্থিত হলো। এদের মধ্যে ছিলো রবীয়ার দুই ছেলে ওৎবা ও শায়বা, আবু সুফিয়ান বিন হারব, আবুল বুখতারী আস বিন হিশাম, আসওয়াদ ইবনুল মোতালেব, ইবনে আসাদ আবু জেহেল ওরফে আবুল হিকাম আমর ইবনে হিশাম, ওলীদ ইবনে মুগীরা, হাজাজের দুই ছেলে নবীহ ও মোনাবেহ প্রমুখ।

তারা বললো, ‘হে আবু তালিব, আপনার ভাতুপ্তু আমাদের দেব-দেবীর নিম্না এবং আমাদের ধর্মের সমালোচনা করেছে। শুধু তাই নয়, সে আমাদেরকে বোকা ঠাউরিয়েছে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে বিপর্যাপ্ত সাব্যস্ত করেছে। আপনি পারলে ওকে এই কাজ থেকে নির্বাচন করুন, নচেত ওকে শায়েস্তা করতে আমাদেরকে সুযোগ দিন। আপনিও তো আমাদের ধর্মতের অনুসারী এবং ওর বিপক্ষে। কাজেই আমরা যদি ওকে শায়েস্তা করে দেই, তবে আপনারও কাজ হবে অর্থে আপনার নিজের কিছু করতে হলো না।’

আবু তালেব তাদেরকে সৌজন্যপূর্ণ ও বিন্যম ভাষায় বুঝিয়ে সুজিয়ে বিদায় করলেন।

এ ঘটনার পরও রসূল (স.) ইসলামের প্রচার ও দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখলেন। ফলে এরপর রসূলের (স.) সাথে তাদের বিরোধ আরো গুরুতর আকার ধারণ করলো। উভয়ের পারম্পরিক দূরত্ব ও ঘৃণা বিদ্যে বেড়ে গেলো। কোরায়শের লোকেরা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলো এবং একে অপরকে তাঁর বিরুদ্ধে উক্সে দিতে লাগলো। এরপর বিস্ফোরনুখ পরিস্থিতিতে তারা পুনরায় আবু তালেবের কাছে হায়ির হলো।

তারা বললো, 'হে আবু তালেব! আমাদের ভেতরে আপনি যেমন বয়সে প্রবীণ, তেমনি মান মর্যাদায়ও বিশিষ্ট হানের অধিকারী। আমরা আপনার ভাতুম্পত্তকে নিবৃত্ত রাখতে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু আপনি তার কাজ বন্ধ করতে পারেননি। আল্লাহর কসম, আমরা এ অবস্থা সহ্য করতে পারবো না। আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে তিরক্ষার করা হতে থাকবে, আমাদেরকে বোকা ঠাওরানো হতে থাকবে এবং আমাদের দেব-দেবীদের নিন্দা করা হতে থাকবে এটা আমরা চলতে দেবো না। এখন হয় আপনি ওকে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে বিরত রাখুন, নচেৎ আমরা আপনার ও ওর বিরুদ্ধে একসাথে লড়াইতে লিঙ্গ হবো। যতক্ষণ দু'গুর্কের এক পক্ষ নিশ্চিন্ত না হয়ে যায় ততক্ষণ এ লড়াই থামবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।'

এ কথাগুলো বলেই তারা চলে গেলো। এবার আবু তালেব প্রমাদ শুণলেন। কোরায়শের লোকেরা এভাবে শক্র হয়ে যাওয়ায় তিনি খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। অর্থচ রসূল (স.) কে তাদের হাতে তুলে দিতেও তার মন সাড়া দিলো না, আবার তারা এভাবে এসে অপমানসূচক আচরণ করে যেতে থাকবে তাও তিনি মেনে নিতে পারলেন না। অগত্যা তিনি রসূল (স.) কে ডেকে বললেন,

'হে ভাতিজা! তোমার স্বগোত্রীয় লোকেরা আমার কাছে এসেছিলো এবং এসব কথা বলে গেছে। (তিনি তাদের বক্তব্যের বিবরণ দিলেন।) এখন তুমি নিজেকে এবং আমাকে উভয়কেই রক্ষা করো। আমার সাধ্যাতীত বোঝা আমার ওপর চাপিও না।'

এ কথা শুনে রসূল (স.) ভাবলেন, তার চাচা বুঝি একটা শুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তিনি হয়তো তাকে অপদস্থ হবার জন্যে তাদের হাতে তুলে দেবেন এবং হয়তো তিনি এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে তাকে আর রক্ষা করতে পারলেন না। তাই তিনি বললেন,

'চাচাজান! আল্লাহর কসম, ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ তুলে দেয় এবং আমাকে এ কাজ ত্যাগ করতে বলে, তথাপি আমি ত্যাগ করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীতে বিজয়ী হয় অথবা আমি এ কাজ করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাই।'

এ কথা বলার সাথে সাথে রসূল (স.)-এর চোখে অশু এলো এবং তিনি কেঁদে ফেললেন। অতপর যেই চলে যেতে উদ্যত হলেন, আবু তালেব তাকে ডেকে বললেন,

'ভাতিজা! আমার কাছে এসো।'

তিনি কাছে এগিয়ে গেলে আবু তালেব বললেন,

'ভাতিজা! তুমি যাও, তোমার যা ভালো লাগে তা বলতে থাকো। আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কোনো কারণেই কারো কাছে সোপার্দ করবো না।'

এই ছিলো ইসলামের প্রচার ও দাওয়াতের কাজে রসূল (স.)-এর দৃঢ়তা ও অবিচলতার চিত্র। আর এই দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখিয়েছিলেন এমন সময়, যখন পৃথিবীতে তার সর্বশেষ রক্ষক, সহায় ও দুর্গন্ধী চাচা তার দায়িত্ব ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অর্থচ এই চাচাই তাকে তাঁর রক্ষণাবস্থা দুশ্মনদের হাত থেকে রক্ষা করে আসছিলেন।

মূলত এ চিত্র তাৎপর্য, প্রভাব, অভিব্যক্তি এবং শব্দ- সব কিছুর দিক দিয়েই অভিনব, অতুলনীয়, বিশ্বয়কর ও তেজোদীঁও। যে আকীদা বিশ্বাসের জন্যে তাঁর এই দৃঢ়তা, তা যতখানি নতুন ও অভিনব এটিও ততখানি অভিনব। সে আকীদা বিশ্বাস যতখানি বিশ্বয়কর ও মনোমুক্তকর, এটিও ততখানি মনোমুক্তকর। সে আকীদা যতখানি তেজবী ও শক্তিশালী, এটিও ততখানি শক্তিশালী।

তাফসীর কী যিলালিল কোরআন

তাই এই চিত্রটি আল্লাহর এই সুমহান উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করে যে, ‘নিশ্চয় তুমি মহৎ চরিত্রের অধিকারী।’

ইবনে ইসহাকের অপর একটি বর্ণনায় আর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। মুক্তির মোশরেকরা যখন রসূল (স.)-এর সাথে আর কোনোভাবেই এটে উঠতে পারছিলো না এবং প্রতিটি গোত্র তার মধ্যকার মোমেন নরনারীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে ও ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেও যখন সুবিধা করতে পারছিলো না, তখন এ ঘটনাটি ঘটে।

এ সময় বিশিষ্ট কোরায়শ নেতা উত্তো অন্যান্য কোরায়শ নেতাদের সাথে বসেছিলো, আর রসূল (স.) মসজিদুল হারামে একাকী বসেছিলেন।

ওৎবা বললো, ‘ওহে কোরায়শ জনতা, আচ্ছা, আমি যদি মোহাম্মাদের কাছে যাই এবং কিছু কিছু প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা করি তাহলে কেমন হয়? তাকে এমন কিছু প্রস্তাব দিতে পারি, যার কিছু অংশও হয়তো সে মেনে নেবে, ফলে সে আমাদের ধর্ম নিয়ে বিরূপ কথাবার্তা বলা বন্ধ করবে।’

এ সময় হাময়া (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রসূল (স.)-এর সংগী সাথীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছিলো।

ওৎবার কথা শুনে সবাই একযোগে বললো, ‘ঠিক আছে। তুমি যাও এবং আলোচনা করো।’

ওৎবা গিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে বসলো। অতপর সে বললো, ‘হে ভাতিজা! তুমি তো ভালো করেই জানো যে, আমাদের মধ্যে তোমার মর্যাদা কতো উচ্চে। অথচ তুমি তোমার গোত্রের কাছে একটা মারাত্মক বিব্রতকর তত্ত্ব নিয়ে এসেছো। এ দ্বারা তাদের ঐক্য বিনষ্ট করেছো, তাদেরকে নির্বোধ ঠাওরিয়েছো, তাদের ধর্ম ও দেবদেবীর নিন্দা করেছো, তাদের মৃত পূর্বপুরুষদেরকে অবিদ্যাসী সাব্যস্ত করেছো। এখন আমার কথা শোনো, আমি তোমার কাছে কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি, তুমি তা বিবেচনা করে দেখ। হয়তো এর অন্তত কিছু অংশ তুমি মেনে নেবে।’

তখন রসূল (স.) বললেন, ‘আচ্ছা বলুন, শুনবো।’

সে বললো, ‘ভাতিজা! তুমি যদি এই নয়া ধর্ম প্রচার দ্বারা ধন সম্পদ লাভের বাসনা পোষণ করে থাকো তবে আমরাই তোমাকে চাঁদা আদায় করে এতে টাকা দেবো যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হয়ে যাবে। আর যদি সশান লাভের আশায় এসব করে থাকো, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নেবো। তখন তোমাকে বাদ দিয়ে আমাদের কোনো ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে না। আর যদি মনে করো, যে জিন্নাটি তোমার কাছে আসে, তার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে আমরা তোমাকে এ থেকে উদ্বার করতে সব রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো এবং প্রয়োজন হলে প্রচুর সম্পদ ব্যয় করে তোমাকে আরোগ্য করে তুলবো। আসলে এমন ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে থাকে, যেখানে একজন মানুষের অধীনস্থ জীব তার ওপর পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে, আর এ রকমের অবস্থার প্রতিকার উপযুক্ত চিকিৎসা ছাড়া সম্ভব হয় না।’

এ পর্যন্ত উৎবার কথা রসূল (স.) মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। কথা শেষ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ওলীদের বাবা! আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?’

সে বললো, ‘হ্যাঁ।’

রসূল (স.) বললেন, ‘এবার আমার কথা শুনুন।’

সে বললো, ‘বেশ, বলো।’

তখন রসূল (স.) বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম সহকারে সূরা ‘হামাম-আস সাজদা’ পড়তে শুরু করলেন। ওৎবা পিঠের পেছনে হাত রেখে তার ওপর হেলান দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো।

সূরার চতুর্থ ঝন্কুর সেজদার আয়াত পর্যন্ত পড়ে তিনি সেজদা করলেন। তারপর বললেন!

‘ওহে ওলীদের বাবা, যা শুনলেন, তা তো শুনলেনই। এখন আপনিই বিবেচনা করুন।’

এরপর ওৎবা উঠে তার সাথীদের কাছে গেলো। দূর থেকে তাকে দেখেই তারা পরম্পরে বলাবলি করতে লাগলো যে, ওলীদের বাবা যেরকম মুখ্যমন্ত্র নিয়ে গিয়েছিলো, এখন মনে হয় তা বদলে গেছে।

ওৎবা তাদের কাছে গিয়ে বসামাত্রই সবাই বললো, ‘তোমার কী হয়েছে?’

ওৎবা বললো, ‘কি আর বলবো? আমি এমন কথা শুনেছি, আল্লাহর কসম, তেমন কথা আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, তা কোনো কবিতা নয়, যাদুও নয়, জ্যোতিষীদের কথাও নয়। ওহে কোরায়শ জনতা! তোমরা আমার কথা শোনো। এই সমস্যাটা তোমরা আমার ওপর ছেড়ে দাও। মোহাম্মদ যা করছে তা তাকে করতে দাও। তোমরা তাকে একলা থাকতে দাও। কেননা আল্লাহর কসম, তার কাছে আমি যে বাণী শুনেছি, একদিন তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়াবে। আরবরা যদি তাকে হত্যা করে তা হলে অন্যদের দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে। আর যদি সে আরবদের ওপর জয় হয়, তবে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব হবে, তার সম্মান তোমাদেরই সম্মান হবে এবং তোমরা তাকে পেয়ে ইনশাআল্লাহ সুখী হবে।’

এ কথা শুনে সবাই বললো, ‘আল্লাহর কসম, হে ওলীদের বাবা, মোহাম্মদ তার ভাষা দিয়ে তোমাকেও জাদু করেছে!’

ওৎবা বললো, ‘আমার মতামত আমি ব্যক্ত করলাম। এখন তোমরা যা ভালো মনে করো তাই করো।’

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ওৎবা সূরা ‘হামাম আস সাজদা’-এর তেলাওয়াত শুনতে যখন এ আয়াতে উপনীত হলো,

‘তারা যদি এ দাওয়াতকে উপেক্ষা করে তা হলে তুমি বলে দাও যে, আমি তোমাদেরকে আদ ও সামুদ জাতির ওপর আপত্তি বিকট চিন্তকারের মতো বিপদ থেকে হশিয়ার করে দিয়েছি।’

তখন সে ভীত হয়ে রসূল (স.)-এর মুখের ওপর হাত রেখে বললো, ‘হে মোহাম্মদ! তোমাকে আল্লাহর দোহাই এবং রক্ত সম্পর্কের দোহাই দিছি, আর বলো না।’

সে ঘাবড়ে গিয়ে ভেবেছিলো যে, এক্ষুণি বুঝি সেই আয়াব এসে পড়বে। এরপর সে নিজের লোকদের কাছে চলে যায়।

উপরোক্ত দুটি বর্ণনার যেটিই সঠিক হোক না কেন, এটা যে কাফেরদের পক্ষ থেকে দরকষাকষির একটা নমুনা ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে এখানে রসূল (স.)-এর মহৎ ও অনুপম চরিত্রেও দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। ওৎবার অসার ও ফালতু কথা রসূল (স.)-এর কর্ণপাতের যোগ্য ছিলো না। তথাপি তিনি তা ধৈর্যের সাথে শ্রবণ করে যে আদবের পরিচয় দেন, তা সত্যিই অতুলনীয়।

তাফসীর ফী বিলাসিল ক্ষেত্রান

মোশের ক্ষেত্রের অপর একটি ক্ষেত্র

সমস্ত কথা বলা শেষ হলে শুধু শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?’

এর ভেতরে একাধারে সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা এবং অন্যের কথা শ্রবণের উচ্চমানের আদর এই দুটি মহৎ চারিত্রিক গুণই প্রতিফলিত হয়েছে।

ইবনে ইসহাকের আরেকটি বর্ণনায় দরক্ষাকষির তৃতীয় একটি রূপও দেখতে পাওয়া যায়। সেটি নিম্নরূপ,

‘একদিন রসূল (স.) কা’বা তওয়াফ করছিলেন, এসময় তাঁর সামনে উপস্থিত হলো আসওয়াদ ইবনুল মোত্তালেব, ওলীদ ইবনুল মুগীরা, উমাইয়া ইবনুল খালাফ এবং আ’স ইবনুল ওয়ায়েল। এরা সবাই নিজ নিজ গোত্রের প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন।

তারা বললেন, ‘হে মোহাম্মদ, এসো, আমরা এই মর্মে আপোস করি যে, তুমি যার এবাদাত করো আমরাও তার এবাদাত করবো আর আমরা যার এবাদাত করি তুমি তার এবাদাত করবে। তাহলে এ কাজে তুমি ও আমরা সমঝ়েদার হয়ে যাবো। তুমি যার এবাদাত করো সে যদি আমরা যার এবাদাত করি তার চেয়ে ভালো হয়, তাহলে তার এবাদাতের কিছু ক্রতিত্ব আমরাও অর্জন করবো। আর যদি আমাদের দেব-দেবীরা তোমার মাবুদের চেয়ে ভালো হয়, তাহলে তুমি ও আমাদের দেব-দেবীদের কল্যাণের কিছু অংশ পাবে।’

এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা নায়িল করলেন,

‘হে মোহাম্মদ! তুমি বলে দাও, হে অবিশ্বাসীরা! তোমরা যার এবাদাত করো আমি তার এবাদাত করবো না।’ (স্রো আল কাফেরুন।)

এ সুরার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের হাস্যকর আপোস প্রস্তাবের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দিয়ে দিলেন আর রসূল (স.) স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ মোতাবেক তাদের জবাব দিয়ে দিলেন।

এর পরের কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সেসব অবিশ্বাসীর মধ্য থেকে একজনের প্রতি ইংগিত করে তার আনুগত্য করতে রসূল (স.)-কে বিশেষভাবে নিষেধ করছেন। তার ঘৃণ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাকে ভ্যাংকর অপমানের হমকি দিচ্ছেন। এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আসলে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর জীবনের দুর্লভ চারিত্রিক উপাদানটিকে আর একবার স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

জর্জন্যতম ৯টি চারিত্রিক দোষ

‘যন ঘন শপথকারী সেই নরাধমের আনুগত্য করো না, যে নিন্দুক, চোগলখোর, কৃপণ, যুলুমবাজ, পাপিঠ, কুটভাষী ও জারজ। তার এতো ধৃষ্টতার কারণ শুধু এই যে, তার অনেক ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি রয়েছে। যখনই তার সামনে আমার আয়াতগুলো পড়া হয় অমনি বলে উঠে যে, এতো সেকেলে কেছকাহিনী। আমি অচিরেই তার ঘুঁড়ে দাগ লাগিয়ে দেবো।’

অনেকের মতে এ লোকটি হচ্ছে ওলীদ ইবনুল মুগীরা। এই নরাধম সম্পর্কে সুরা ‘আল মোদাসসের’-এও কয়েকটি আয়াত নায়িল হয়েছে,

‘আমাকে এবং আমার সৃষ্টি করা ওই নরাধমকে একলা ছেড়ে দাও। যাকে আমি প্রচুর সম্পদ দিয়েছি, সদা উপস্থিত সন্তান-সন্ততি দিয়েছি এবং তার মান স্থান ও প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার ঘটিয়েছি। এরপরও সে আরো বেশী পাওয়ার জন্যে লালায়িত। না, কখনো নয়। সে আমার আয়াতগুলোর বিরুদ্ধে ভীষণ বিদ্রোহপরায়ণ।’

‘....আমি অচিরেই তাকে সাকার নামক দোজখে দঞ্চ করবো।’

এই ব্যক্তি কিভাবে রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্তের পর চক্রান্ত অঁটেছে, সাহাবীদেরকে তয়ভীতি দেখিয়েছে, ইসলাম প্রচারের কাজে কিভাবে বাধা দিয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণেছু লোকদেরকে কিভাবে দূরে হটিয়ে দিয়েছে, সে সম্পর্কে বহুসংখ্যক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অনেকের মতে সূরা আল-কালামের এ আয়াতগুলো আখনাস বিন শুরাইকের উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। ওলীদ এবং আখনাস এরা দুজনই দীর্ঘদিন পর্যন্ত রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে সর্বাঞ্চক শক্রতা ও হিংসাঞ্চক অভিযান চালিয়েছিলো।

এ সূরায় যে কঠোর নিদাবাদ এবং সূরা ‘আল মোদাসসের’ যে ভয়াবহ হৃষকি উচ্চারিত হয়েছে আর অন্যান্য সূরাতেও যেখানে যে কড়া সমালোচনা করা হয়েছে, তা দ্বারা একথাই বুঝা যায় যে, ওলীদই হোক বা আখনাসই হোক, রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে শক্রতায় তারা অত্যন্ত জঘন্য ভূমিকায় ছিলো এবং তাদের মানসিকতা ছিলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট, দুর্নীতিপরায়ণ এবং যাবতীয় সৎ প্রবণতা থেকে বঞ্চিত। অবশ্য অধিকাংশ বর্ণনা অনুসারে এই ব্যক্তি ছিলো ওলীদ ইবনে মুগীরা-আখনাস নয়।

কোরআন এখানে এই নরাধমের নয়টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছে এবং এর প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই অত্যন্ত জঘন্য।

প্রথমত, সে অতিমাত্রায় ও কথায় কথায় শপথকারী। কথায় কথায় ও ঘন ঘন শপথকারী মাত্রেই যিথুক হয়ে থাকে। সে জানে যে লোকে তাকে যিথুকই ভাবে এবং বিশ্বাস করে না। এ জন্যেই সে বেশী করে শপথ করে, যাতে তার যিথ্য চিরস্থায়ী হয় এবং তার পক্ষে মানুষের বিশ্বাস ও আস্তা জন্মে।

দ্বিতীয়ত, সে এতো হীনমন্ত্র ও নিচ যে, কেউ তাকে শ্রদ্ধা তো করেই না, উপরন্তু তার কোনো আত্মসম্মান বোধও নেই। তার এই হীনমন্ত্রাও তাকে ঘন ঘন শপথ করতে বাধ্য করে। কেননা তাকে অন্যরাও যেমন বিশ্বাস করে না, তেমনি তার নিজের ওপরও নিজের আত্মবিশ্বাস নেই। যদিও তার ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি ও প্রভাব প্রতিপত্তি প্রচুর। বস্তুত হীনতা ও নিচতা এমন একটা মানসিক ব্যাধি যা অত্যন্ত প্রতাপশালী ক্ষমতাদপী শাসককেও আক্রান্ত করতে পারে। পক্ষান্তরে মহত্ব ও আত্মসম্মানবোধ এমন একটা গুণ যা থেকে একজন সম্মানী মানুষ কখনো বঞ্চিত হয় না। এমনকি পার্থিব সহায় সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকলেও না।

তৃতীয়ত, পরনিদ্বা ও ছিদ্রাবেষণ করা তার স্বত্বাব। মানুষের উপনিষিতেই হোক কিংবা অসাক্ষাতেই হোক, সে ইশারায় ইংগিতে ও কথাবার্তায় তাদের নিদ্বা করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত ঘৃণীত স্বত্বাব। এটি একটি কাপুরুষোচিত স্বত্বাব এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভদ্রতার বিরোধী। ছেট বড় সবাইকে সম্মান করা মানবীয় চরিত্র ও ইসলামী চরিত্রের অধিক্ষেত্র অংশ। কোরআনের একাধিক জায়গায় এই পরনিদ্বা ও কৃৎসা রটনার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। সূরা আল হুমায়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘প্রত্যেক নিন্দুক ও ছিদ্রাবেষীর জন্যে জাহানামের আয়াব নির্ধারিত রয়েছে।’

সূরা ‘আল হজুরাত’-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘হে মোমেনরা, কোনো গোষ্ঠী যেন অপর কোনো গোষ্ঠীকে ঠাণ্ডা উপহাস না করে। তারা তাদের চেয়ে উত্তমও হতে পারে। নারীরাও যেন অন্য নারীদেরকে ঠাণ্ডা উপহাস না করে, তারা তাদের চেয়ে ভালোও হতে পারে। একে অপরের কৃৎসা রটনা এবং একে অপরকে খারাপ নামে ডেকো না।’ বস্তুত এ সবই হচ্ছে এক এক ধরনের নিদ্বা।

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

চতুর্থত, সে চোগলখোর, অর্থাৎ একজনের কাছে গিয়ে আরেকজনের এমন দুর্গাম করে যে, তার ফলে উভয়ের মন খারাপ হয় এবং প্রীতি প্রেহের বন্ধন ছিন্ন হয়। এটা একটা জঘন্য ও নিকৃষ্ট স্বভাব। আস্তর্মর্যাদাবোধসম্পন্ন কোনো মানুষ কিংবা অন্যদের কাছে সম্মান লাভে আকাঙ্ক্ষী কেউ নিজের তেতরে এ ধরনের শুণ লালন করতে পারে না। এমনকি যারা চোগলখোরের চুগলী শোনার জন্যে কান পেতে থাকে তারাও চোগলখোরকে অন্তর দিয়ে সম্মান করে না।

রসূল (স.) স্বয়ং সবাইকে নিষেধ করতেন যেন কেউ তার কাছে তার কোনো সাহাবী সম্পর্কে এমন কোনো কথা না বলে যাতে তার ওপর তাঁর মন খারাপ হয়। তিনি বলতেন,

‘তোমাদের কেউ যেন আমার কাছে আমার কোনো সাহাবী সম্পর্কে কোনো খারাপ কথা না বলে। কেননা আমি চাই সম্পূর্ণ নির্মল ও পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে আমি তোমাদের কাছে আসি।’

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, একবার দুটি কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় রসূল (স.) বললেন,

‘এদের উভয়ের আয়াব হচ্ছে, আর এ আয়াবের কারণ বড় কিছু নয়। একজন প্রস্তাবের সময় গোপনীয়তা অবলম্বনে যত্নবান হতো না, আর অপরজন চোগলখুরি করে বেড়াতো।’

এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, ‘চোগলখোর ব্যক্তি বেহেশতে যাবে না।’ (ইবনে মাজা ব্যতীত সকল সহীহ হাদীসগুলু)।

আর একবার রসূল (স.) বলেন, ‘শ্রেষ্ঠ মানুষ তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে। আর নিকৃষ্টতম মানুষ হলো চোগলখোর, যে প্রিয়জনদের তেতর বিরোধ সৃষ্টি করে এবং নির্দোষ লোকদের দোষ খুঁজে বেড়ায়।’

এই ঘৃণ্য চারিত্রিক দোষটি সমাজে বিশ্বাস্থলা সৃষ্টি করার আগে মানুষের মন বিগড়ে দেয়, সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় এবং কৃৎসা রটনাকারীকে সমাজের নিকৃষ্টতম মানুষে পরিণত করে। আর সমাজের শাস্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করার আগে মানুষের পারম্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা ধ্রংস করে দেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি সাধন করে। তাই ইসলাম চোগলখুরিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরী বিবেচনা করে।

পঞ্চমত, সে সকল কল্যাণ ও মৎগলের প্রতিবন্ধক। কল্যাণ থেকে নিজেকে এবং অন্যকে সমভাবে বঞ্চিত রাখতো। ঈমান হচ্ছে সকল কল্যাণের উৎস। সেই ঈমান থেকে সে সব সময় সবাইকে বাধা দিতো। বর্ণিত আছে যে, সে তার সন্তানদেরকে ও আর্যায়স্বজনকে সর্বদাই বলতো যে, তোমাদের কেউ মোহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করলে আমি তার কোনো উপকার করতে পারবো না। যখনই তার কোনো আপনজন রসূল (স.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে বলে তার মনে হতো, তখনই এ ধরনের হৃত্মকি দিয়ে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখতো। এ জন্যে কোরআন তাকে ‘কল্যাণের প্রতিবন্ধক’ এই বিশেষ দ্বারা চিহ্নিত করেছে। কেননা সে তার কথা ও কাজ দ্বারা যে কোনো মৎগলের পথ আগলে রাখতো।

ষষ্ঠত, সে ছিলো চৰম সীমা অতিক্রমকারী। সত্য ও ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করাই ছিলো তার স্থায়ী স্বভাব। রসূল (স.) তাঁর আপনজন ও মুসলমানদের ব্যাপারে সে সীমা অতিক্রম করতো। তাদেরকে হেদায়াত ও ইসলামের পথে অগ্রসর হতে বাধা দিতো। সীমা অতিক্রম করা, আগ্রাসন, একটা ঘৃণ্য চারিত্রিক দোষ। কোরআন ও হাদীস এই দোষের কঠোর সমালোচনা করেছে এবং ইসলাম এ দোষের যে কোনো রূপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এমনকি পানাহারের ব্যাপারেও সীমা লংঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বললেন,

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

‘আমার দেয়া পরিত্ব জীবিকা থেকে আহার করো তবে সে ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করো না।’
কেননা ন্যায়বিচার, মধ্যম পছন্দ অবলম্বন ও ভারসাম্য রক্ষা করা ইসলামের মৌল বৈশিষ্ট্য।

সম্মত, সে পাপিষ্ঠ অর্থাৎ সে অব্যাহতভাবে পাপে লিঙ্গ থাকার কারণে পাপাচার তার স্থায়ী স্বত্ত্বাবে পরিণত হয়। এখানে তাকে শুধু পাপিষ্ঠ বলা হয়েছে এবং কি কি পাপে সে লিঙ্গ হয় তার উল্লেখ করা হয়নি। পাপাচার তার বৈশিষ্ট্য এবং পাপ তার চরিত্রের স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য অংশ-এ কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে।

অষ্টমত, সে উগ্র, একগুঁয়ে, গৌঁয়ার, যুলুমবাজ, হিংস্র, কটুভাষী, দুরাচার ও লোভাত্তুর। মূল আরবী শব্দ হচ্ছে ‘উতুলুন’।

উল্লেখিত একাধিক খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলোর সমাবেশই এর তাৎপর্য। কেউ কেউ বলেন, উগ্র ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির দুরাচারী, অতি মাত্রায় পেটুক, সৎ কাজের পথে বাধা দানকারী ও প্রতিহিংসা পরায়ণ ব্যক্তিকে আরবীতে ‘উতুলুন’ বলা হয়। হয়রত আবুদ্বারদার ব্যাখ্যা অনুসারে সব সময় খাওয়ার চিন্তায় বিভোর থাকে তার কথাই বুঝানো হয়েছে। বদ্বিভাব, মাত্রাতিরিক্ত পেটুক, ভীষণ কৃপণ ও অর্থগুরু ব্যক্তিকেও ‘উতুলুন’ বলা হয়। তবে ‘উতুলুন’ শব্দটি এই সমস্ত কু-খাসলাতের অধিকারী ব্যক্তি বুঝাতে অন্য যে কোনো শব্দের চেয়ে বেশী উপযোগী। এ শব্দটি সর্বদিক দিয়ে এই ব্যক্তির বিভঙ্গ ব্যক্তিত্বের নির্খুত ছবি তুলে ধরে।

নবমত, কোরানের ভাষায় সে ‘যানীম’। এটি ইসলামের কোনো শক্র মধ্যে যে সব নিন্দনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটা সম্ভব তার সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য যাদের ভেতরে বিরাজ করে তারাই প্রচন্ডভাবে ইসলামের শক্রতা চালিয়ে যেতে পারে।

যানীমের অর্থ একাধিক। একটি অর্থ হলো, যার বংশ পরিচয় অজানা বা সন্দেহজনক, কোনো গোত্রে প্রবেশ করা নাম গোত্রীন ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নিজের কুকর্মের আধিক্য ও ঘৃণ্য স্বত্ত্বাবের জন্যে ব্যাপক কুখ্যাতি অর্জন করে। এই শেষোভাব অর্থটি ওলীদ ইবনুল মুগীরার সাথে অধিকতর সাম স্যপূর্ণ। শব্দটি তার ওপর প্রয়োগের দরুণ তাকে যদিও গোত্রের সবচেয়ে হীন ও নিচু ব্যক্তি বলে মনে হয়, কিন্তু সে ছিলো একজন প্রাতাপশালী বলদপী ধূরন্দর ব্যক্তি।

এসব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ তায়ালা তার চরিত্রের আর একটি কালো দিক উন্মোচন করছেন। সেটি হলো আল্লাহর আয়াতের সাথে তার আচরণ এবং সেই সাথে এই আচরণের জন্যে তাকে ধিক্কার দিয়েছেন। কেননা আল্লাহর দেয়া বিপুল বিস্তৈভব ও সন্তানাদির প্রতিদানে সে আল্লাহর আয়াতের সাথে এহেন আচরণ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘যেহেতু তার অনেক ধন সম্পদ ও সন্তানাদি আছে, তাই তার সামনে আমার আয়াত পড়া হলে সে বলে ওঠে যে, এতো হচ্ছে প্রাচীন আমলের কিংবদন্তির গল্প।’

একজন মানুষ আল্লাহর দেয়া অগাধ ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতির প্রতিদানে যদি আল্লাহর আয়াতগুলোকে উপহাস করে-তাঁর চেয়ে জঘন্য আচরণ আর কি হতে পারে? এই একটিমাত্র অসৎ গুণ পূর্বে বর্ণিত সব কয়টি নিকৃষ্ট চারিত্রিক গুণের সমান।

এ জন্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েছে বজ্র কঠোর হৃষকি। এ হৃষকি দেয়া হয়েছে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতির জন্যে তার গর্ব ও অহংকারের বিরুদ্ধে। ইতিপূর্বে নিজের পদমর্যাদা ও বংশ মর্যাদার কারণে অহংকার বোধ করার জন্যেও তিরক্ষার ভর্তসনা করা হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহর অকাট্য প্রতিক্রিতিও উচ্চারিত হয়েছে যে,

‘আমি অচিরেই তার শুঁড়ে দাগ দিয়ে দেবো।’

‘শুরতুম’-এর শান্তিক অর্থ যদিও পঁড়, কিন্তু প্রচলিত পরিভাষায় এর অর্থ হলো শুকরের নাকের উঁচু অংশ। সম্ভবত এখানে এই শেষোক্ত অর্থই গৃহীত হয়েছে এবং তার নাকের দিকে ইঁগিত করা হয়েছে। আবার আরবী ভাষায় ‘আনফ’ বা নাক দ্বারা রূপক অর্থে সম্মান বুঝানো হয়। তাই তার পঁড়ে তথা নাকে দাগ দেবো এ কথার অর্থ দাঁড়ায় তাকে অপমান করবো।

এ কথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, ওলীদ এই আয়াতগুলো দ্বারা নিদারণ অপমানে জর্জিরিত হয়েছিলো। কেননা সে এমন একটি জাতির লোক ছিলো, যারা ছোট খাটো নিন্দাসূচক কবিতাকেও যথার্থ নিন্দা মনে করতো, এমনকি তা ভিত্তিহীন নিন্দা হলেও। আরবের সম্ভাস্ত লোক মাঝেই কবিদের সমালোচনা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতো। আর যদিও এই নিন্দা সমালোচনা কোনো কবির পক্ষ থেকে নয় বরং স্বয়ং আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টার পক্ষ থেকে করা হয়, তাহলে কি অবস্থা হতে পারে সহজেই অনুমোয়। এই সমালোচনার কোনো তুলনা নেই। কেননা এটি এমন অমর ও অক্ষয় প্রত্নে সম্মিলিত হয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বে ও সকল মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়বে। আর এর ফলে এটি পৃথিবীতে একটা চিরস্থায়ী কলংক হিসাবে বিবাজ করবে। আল্লাহর রসূল (স.) ও তাঁর দীনের দুশ্মনের জন্যে এরপ ধিক্কার ও নিন্দারই প্রয়োজন ছিলো।

ধনবল ও জনবল নিয়ে গর্বিত ব্যক্তিদের জন্যে এখানে আল্লাহ তায়ালা উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনা আরবদের জানা ছিলো বলে প্রতীয়মান হয়। এ ঘটনার শিক্ষা এই যে, আল্লাহর দেয়া ধন সম্পদ নিয়ে অহংকার করা, কৃপণতা ও অন্যদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার পরিণতি অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে থাকে। এ ঘটনা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মানুষের হাতে যত ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি আছে, তা পরীক্ষাস্বরূপ। আলোচ্য ঘটনার নায়কদেরকেও এরপ পরীক্ষায় নিষ্কেপ করা হয়েছিলো। মক্কার কাফেরদেরকেও বিপুল ধন সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এ পরীক্ষার সুফল বা কুফল তাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

একটি বিখ্যাত ঘটনা ও তার ব্যাখ্যা

এরশাদ হয়েছে, ‘আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন করেছিলাম বাগিচার মালিকদেরকে। তারা কসম খেয়েছিলো যে, সকাল হতে না হতেই বাগানের ফল পেড়ে ফেলবো, তারা কিন্তু ‘ইনশাআল্লাহ’ বলেনি। ফলে সেই বাগানের ওপর দিয়ে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটা প্রলয়ৎকরী ঝড় বয়ে গেলো। তখন তারা ঘুমিয়েছিলো। ব্যাস, আর যায় কোথায়। সকালে দেখা গেলো গোটা বাগান যেন ফসল তুলে নেয়া মাঠে পরিণত হয়ে গেছে।

এদিকে ভোর বেলায় তারা পরম্পরাকে ডাকাডাকি করতে লাগলো যে, ফল পাঢ়তে হলে তোমরা বাগানে সকালে সকালে চলো। তারা গোপনে এরপ সলাপরামর্শ করতে করতে গেলো যে, আজ যেন কোনো অভাবী মানুষ বাগানে তুকতে না পারে। এখন তারা হকদারদেরকে বাধিত করাতে সক্ষম ছিলো। কিন্তু যখন তারা বাগানটি দেখলো তখন বললো যে, আমরা পথ ভুলে এসেছি। (পরক্ষণেই বললো) না, বরং আমরা বধিত হয়ে গেছি।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিটি বললো, আমি তোমাদের বলেছিলাম না যে, তোমরা কেন আল্লাহর গুণগান করো না! তারা বললো, আমরা আল্লাহর গুণগান করছি। আমরা তো যুলুম করে ফেলেছি। অতপর একে অপরকে তর্কসনা করতে লাগলো।

তারা বললো, ‘হায় আফসোস, আমরা সীমা অতিক্রম করেছিলাম। আশাকরি আমাদের প্রতু আমাদেরকে এই বাগানের পরিবর্তে আরো ভালো কিছু দেবেন। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি অনুরক্ত।’

তাফসীর ফৌ যিলালিল কোরআন

এরশাদ হয়েছে, ‘এভাবেই আযাব এসে থাকে, আর আথেরাতের আযাব সবচেয়ে বড়, যদি তারা জানতো।’

এ ঘটনাটা হয়ত তৎকালের একটা বিখ্যাত ঘটনা ছিলো। তবে কোরআন শুধু গল্প বলার জন্যে এর অবতারণা করেনি। কোরআন শুধু আল্লাহর কাজ ও ক্ষমতা এবং তার কোনো কোনো বান্ধাকে তিনি কিভাবে পরীক্ষা করেন তা বুঝানোর জন্যে এ ঘটনা বর্ণনা করেছে। এ বিবরণের নেপথ্যে একটা গ্রামের সহজ সরল অধিবাসীদের ছবি দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত এ ঘটনা যাদেরকে শুনানো হচ্ছে, সেই আরববাসীর জন্যে এটা অধিকতর উপযোগী ছিলো। তারা আল্লাহর বিধানকে অমান্যকরী হঠকারী লোক ছিলো বটে, তবে তাদের মগজ অপেক্ষাকৃত সরল ছিলো, পেঁচানো বা জটিল ছিলো না। কোরআন যে ভঙ্গীতে ও যে উদ্দেশ্যে কিছু কাহিনী বলে, আলোচ্য ঘটনা সেই উদ্দেশ্যের দিকেই পথ নির্দেশ করছে। এ ঘটনা এমন নাটকীয়ভাবে ও আকর্ষিকভাবে শুরু হয়েছে যে, শ্রোতার মনে তা জানার প্রচন্ড কোতুহল সৃষ্টি হয়।

এতে মানুষের চেষ্টা তদবীর ও চক্রান্তকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং আল্লাহর ব্যবস্থাপনার সামনে তা কতো অক্ষম ও অসহায় তা দেখানো হয়েছে। ঘটনাটি বর্ণনা করার জন্যে এমন প্রাঞ্জল ও জীবন্ত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যে, শ্রোতা বা পাঠকের কাছে তা এই মুহূর্তের একটি ঘটনা বলে মনে হয়।

এবার আসুন কোরআনের ভাষায় ঘটনাটি যেভাবে এসেছে, আমরা সেভাবে তার ওপর দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করি।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কোনো এক সময়ে একজন পুণ্যবান ব্যক্তির একটি ফলের বাগান ছিলো। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, সে ফলের বাগানের ফলের একটা অংশ দরিদ্র লোকেরা নিয়মিত পেতো। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর উত্তরাধিকারীরা দরিদ্র লোকদেরকে কোনো অংশ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর থেকে ঘটনার বিবরণটি শুনুন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘আমি মক্কার কাফেরদেরকে অবিকল সেইভাবে পরীক্ষা করেছি যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে।’

তারা কসম খেয়েছিলো যে, সকাল বেলায় তারা ফল পাঢ়বেই এবং কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে কিছুই দেবে না। তারা জানতো যে, ফল পাঢ়ার খবর শুনে দরিদ্র লোকেরা অবশ্যই আসবে। তাই তারা গভীর রাতে পরামর্শ করলো যে, তারা সকাল সকালে ও দ্রুতগতিতে ফল পাঢ়তে হবে যেন কেউ জানতেই না পারে এবং কাউকে কিছু দিতে না হয়। কিন্তু সেই রাতের অঙ্ককারে তাদের অজ্ঞাতসারে ঘটে গেলো অন্য এক ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা তো চিরজাহত। তিনি কখনো শুমান না, তিনি তাদের অসদুদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্যে গভীর কৌশল খাটালেন। এটা ছিলো তাদের অকৃতজ্ঞতার শাস্তি। কেননা তারা আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকরি করেছিলো, কল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থেকেছিলো এবং দরিদ্র লোকদের নির্দিষ্ট প্রাপ্য দিতে কার্পণ্য করেছিলো। তাই সবাই যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন অতর্কিতে অতি সংগোপনে এক সুস্ক্র ঘটনাটি সংঘটিত হলো। কোরআনের ভাষায়,

‘তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এক শুর্ণায়মান বস্তু (ঘূর্ণিবায়) সে বাগানের ওপর চক্র দিলো। তখন তারা ঘূমন্ত ছিলো। ফলে সকাল বেলায় সে বাগান এমন একটা মাঠের ক্লপ ধারণ করলো যেখানে থেকে ফসল কেটে নেয়া হয়েছে।’

সেই ঘূর্ণিবায় বা আল্লাহর আযাব তার ফসলাদিকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে!

তাফসীর ফৌ যিলালিল কোরআন

অতি প্রভুয়ে সেই কুচকুচী বাগান মালিকেরা তাদের পরিকল্পনা মোতাবেক পরম্পরকে ডাকাডাকি করতে লাগলো যে,

‘তোমরা তোমাদের খামারের দিকে সকাল সকাল চলো— যদি তোমাদের ফসল কাটার ইচ্ছা থেকে থাকে! ’

অর্থাৎ সবাই সবাইকে শ্রবণ করিয়ে দিতে দিতে, উৎসাহ দিতে দিতে এবং পরামর্শ দিতে দিতে চললো। এরপর কোরআন তাদেরকে নিয়ে কিভাবে উপহাস করছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাদেরকে ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে চলমান দেখানো হচ্ছে। তাবখানা এই যে, তারা তাদের কৌশলটাকে একেবারেই অব্যর্থ বানিয়ে ফেলেছে এবং তারা যেন নির্ঘাত গরীব দৃঢ়ুদীর বাধিত করে সকল ফল কেটে না এনে আর ছাড়ছেই না!

‘তারা চললো ফিসফিস করে এ কথা বলতে বলতে যে, আজ আর কোনো দিন যেন কিছুতেই বাগানে ঢুকতে না পারে । ’

পরবর্তী আয়াতেও তাদের প্রতি উপহাস অব্যাহত রয়েছে। যেন আমরা কোরআনের পাঠক শ্রোতারা সে বাগানের ওপর কি ঘটেছিলো তা জানি, অথচ বাগানের মালিকরা জানেন। আসলেও আমরা মোমেন পাঠক-পাঠিকারা বাগানের দিকে অগ্রসরমান গোপন ও সুস্ক্র হাতটিকে দেখেছি। দেখেছি তা কিভাবে তার সমস্ত ফসল নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সেই ভয়ংকর গোপন ঘূর্ণিবায়ু সংঘটিত হবার পর দেখলাম, ক্ষেত্রটি এমন বিরাগ হয়ে আছে যেমনটি ফসল কেটে নেয়ার পর হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা যথারীতি উপহাসের সূরে বলছেন,

‘তারা বাধিত করার ক্ষমতা হাতে নিয়ে সকাল সকাল ছুটে গেলো । ’

বস্তুত বাধিত করার ক্ষমতা তাদের ছিলো বৈ কি? অন্যকে না হোক, অন্তত নিজেদের বাধিত করার ক্ষমতা তো তাদের ছিলোই!

তারা এরপর অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ভড়কে যাচ্ছে। আয়াতের বক্তব্যের সাথে সাথে আমরাও যেন উপহাস করতে করতে চলেছি এবং তাদেরকে দেখছি হতবুদ্ধি হয়ে যেতে।

‘অতপর তারা যখন বাগানটি দেখলো, বললো ‘আমরা পথ ভুলে এসেছি’ । ’

অর্থাৎ এতো আমাদের সেই আপাদমস্তক ফলে টইটস্বৰূপ বাগান নয়! আমরা নিশ্চয়ই সে পথ হারিয়ে অন্য কোথাও এসে পড়েছি। কিন্তু ক্ষণেক পরেই তারা সাধিত ফিরে পায় এবং নিশ্চিত হয়ে বলে, ‘বরঞ্চ আমরাই বাধিত হয়ে গেছি! ’ বস্তুত এটাই হলো সুনিশ্চিত সংবাদ।

এখন তারা যখন তাদের রাতের বেলার সলাপরামর্শ ও ষড়যন্ত্রের পরিপাম ভোগ করছে এবং অকৃতজ্ঞতা ও কৃপণতার শাস্তি হাতে হাতে পেয়ে গেছে। এখন তাদের সবচেয়ে বৃদ্ধিমান, সবচেয়ে মধ্যমপন্থী এবং সবচেয়ে সৎ ব্যক্তিটি এগিয়ে এলো। দেখে মনে হয় সে এদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতো। তবে নিজের ভিন্ন ও একক মত অন্যদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর সেও তাদের অনুসরণ করে। যে সত্য সে সুনিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলো তার ওপর সে দৃঢ়তা দেখায়নি। ফলে অন্যদের মতো তাকেও হাস করলো বধ্বন। কিন্তু ঘটনার পর সে তাদেরকে তার পূর্বেকার সদৃশদেশের কথা শ্রবণ করিয়ে দেয়। সে বলে, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, ‘তোমরা আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করো না কেন?’ আর সময় ও সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর এখন তারা তাদের সদৃশদেশদাতার কথা মান্য করলো।

তারা বললো, ‘আমরা আমাদের প্রতিপালকের পরিব্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমরা অপরাধী। ’

তাফসীর ফী বিলালিল কোরআন

যখন একটি দল কোনো খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হয়, তখন তাদের একে অপরকে দোষারোপ করা একটি স্বাভাবিক রীতি ।

এই বাগানের মালিকরাও তাই করলো,

‘তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগলো ।’

শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হয়ে পরক্ষণেই তারা পারম্পরিক দোষারোপ বক্ষ করে সকলেই নিজ নিজ ভুল স্বীকার করলো, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাদের অক্তজ্ঞতা, কৃপণতা ও চক্রান্তের দায়ে যে বাগান ধ্বংস হয়েছে যেন তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয় ।

তারা বললো, ‘হায় পোড়া কপাল! আমরা সীমা অতিক্রমকারী ছিলাম। আশা করা যায়, অটীরেই আমাদের প্রতিপালক আমদেরকে এর চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প দেবেন। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি আগ্রহী ।’

সর্বশেষ দৃশ্যের যাবনিকাপাতের আগে আমরা মন্তব্য শুনতে পাই ‘এ রকমই হয়ে থাকে আয়াব, আর আখেরাতের আয়াব আরো বড়, যদি তারা জানতো !’

অনুরূপভাবে নেয়ামত দিয়েও মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। কাজেই মক্কার মোশরেকদের জানা উচিত যে, আমি সে বাগানওয়ালাদের মতো তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি। পরীক্ষার ফল কি হয় তার দিকে যেন তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে। আর দুনিয়ার পরীক্ষা ও আয়াবের চেয়েও ভয়াবহ যে আয়াব, তা থেকে সতর্ক হওয়া উচিত, সেটি হচ্ছে আখেরাতের আয়াব ।

কোরআন এভাবে কোরায়শ জনগোষ্ঠীকে এই বাস্তব অভিজ্ঞতাটি অবহিত করে। এটি গঞ্জাকারে তাদের মধ্যেও প্রচলিত ছিলো। তাই কোরআন অতীত ও বর্তমান কালের মানুষের মধ্যে আল্লাহর যে চিরাচরিত নীতি রয়েছে তার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। আর তাদের মনে এই শিক্ষা বদ্ধমূল করে যে, আল্লাহর সেই নীতি এখনো তাদের বাস্তব জীবনে কার্যকর রয়েছে ।

শক্তিদের ধন সম্পদ দেখে প্রতারিত হয়ো না

সংগে সংগে মোমেনদের মনে এই চেতনা সৃষ্টি করে যে, বড় বড় পৌত্রলিক নেতার বিশেষত কোরায়শ নেতাদের জীবনে জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসবহুল জীবনের যে লক্ষণ দেখা যায় তা আসলে আল্লাহর পরীক্ষা । এর ফলাফল আছে এবং পরিণতি আছে। আর আল্লাহর রীতি এই যে, তিনি দৃঢ় কষ্ট দিয়ে যেমন পরীক্ষা করেন, তেমনি সুখ সংস্কার দিয়েও পরীক্ষা করেন ।

যারা অচেল সুখ সম্বন্ধি পেয়ে পরিণাম ভুলে যায় এবং কৃপণতা ও অক্তজ্ঞতার প্রদর্শন করে, তাদের পরিণতির জন্যে এ ঘটনা একটা নমুনা । আখেরাতে তাদের জন্যে এর চেয়েও ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। আর মোস্তাকী পরহেয়গার ব্যক্তি যারা সংহত জীবন যাপন করেছেন, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ বেহেশ্ত ।

‘নিচয় সংযত আল্লাহভীরুদ্দের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ অনেক বেহেশ্ত ।’

এ হলো তুলনামূলক পরিণতির ঘোষণা । একই সাথে এ আয়াতে মত, পথ ও আচরণের তুলনা করা হয়েছে। পরম্পর বিরোধী দুই আচরণের পথও ভিন্ন, গন্তব্যও ভিন্ন ।

এখানে এসে কোরআন একটা বিতর্ক উপস্থাপিত করে। এ এক সহজ ও সরল বিতর্ক। মানুষকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে কোরআন চ্যালেঞ্জ দেয়। সে প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জের একটিমাত্রাই জবাব রয়েছে। এ জবাবের মধ্যে রয়েছে আখেরাতে ভয়াবহ দৃশ্যের হুমকি, আর দুনিয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিঙ্গ হওয়ার হশিয়ারী ।

‘আমি কি আফসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের সমর্পণয়ে রাখবো? তোমাদের কি হয়েছে?....’

এর জবাব স্পষ্টতই নেতিবাচক। এর জবাব এই যে-না, তা হতেপারে না। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি অবিচল আস্থাশীল। তারা কখনো অপরাধীদের মতো হতে পারে না। কারণ অপরাধীরা স্বেচ্ছায় অপরাধের ভেতরে ঢুবে থাকে। তাই বুদ্ধি ও ন্যায়নীতি উভয়ের বিচারেই মুসলিম-অমুসলিম নির্দোষ ও অপরাধীরা কখনো প্রতিদানের বেলায় একসমান হতে পারে না।

এজন্যে পরবর্তী আয়াতে আর একটি প্রশ্ন করা হচ্ছে,

‘তোমাদের কি হলো? তোমরা কি ধরনের বিচার বিবেচনা করো?’

অর্থাৎ কিসের ভিত্তিতে তোমরা বিচার বিবেচনা ও মতামত প্রতিষ্ঠা করে থাকো? কোন কষ্টপাথের তোমরা বিভিন্ন মূল্যবোধ যাচাই করো যে, তোমাদের দাঁড়িপাল্লায় ইসলাম গ্রহণকারীরা অপরাধীর সমর্পণয়ে পরিগমিত হয়?

এরপর কিছুটা বিদ্রূপের ডংগীতে বলা হয়,

‘তবে কি তোমাদের কাছে কোনো গুরু আছে যা তোমরা পাঠ করে থাকো এবং সেই মতে তোমরা যা খুশী মত পোষণ করে থাকো?’

বস্তুত এটা সুস্পষ্ট বিদ্রূপ যে, মোশরেকদের কাছে কেতাব আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং সেই কেতাব এমন যে, আগে কোনো বুদ্ধি বিবেক বা ন্যায়নীতি দ্বারা সমর্থিত নয় এমন মতামতও তা সমর্থন করে এবং তা ইসলাম গ্রহণকারী ও অপরাধীকে এক কাতারে দাঁড় করানো হয়। ওটাতো একখানা হাস্যকর পুস্তক, যা তাদের প্রতি ও কামনা বাসনাকে সমর্থন ও সহযোগিতা দেয়। যেমন ধরনের আইন বিধি তারা পছন্দ করে তা বানিয়ে নেয়ার অনুমতি দেয়। তা কোনো সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ নেয়না এবং ভালো ও যুক্তি সম্মত জিনিসের প্রতি সমর্থন দেয় না।

‘তাদের কি আমার ওপর কেয়ামত পর্যন্ত এই মর্মে শপথ ছিলো যে, তোমরা যেমন খুশী সিদ্ধান্ত নিতে পারো?’

অর্থাৎ তাদের কাছে যদি সে ধরনের কোনো কেতাব না থেকে থাকে, তবে আল্লাহর নামে কিছু শপথ রয়েছে কিনা যা কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে এবং যা তাদেরকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দিয়েছে? জানা কথা যে, এ ধরনের কিছুই নেই। কাজেই আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে কোনো ওয়াদা নেই এবং অংগীকারও নেই।

‘তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা করো, তাদের মধ্যে কে এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল’।

অর্থাৎ কে তাদেরকে এ ধরনের অংগীকার দিয়েছে? কে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, আল্লাহর কাছে তারা যা চাইবে তাই পাবে এবং তাদের জন্যে কেয়ামত অবধি কার্যকর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তারা যা খুশী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে?

আসলে এ হচ্ছে তাদের প্রতি কোরআনের এক গভীর ও নির্মম পরিহাস।

‘অথবা তাদের কি কিছু অংশীদার রয়েছে? থাকলে তাদেরকে নিয়ে আসুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে।’ আল্লাহ তায়ালা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন যে,

‘যাদেরকে তারা আল্লাহর অংশীদার ভেবে পূজা করছে তাদেরকে নিয়ে আসুক।’

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

কাফেরদের কর্ম পরিনতি

‘যেদিন পায়ের নলা নগ্ন হবে এবং তাদেরকে সাজদা করতে বলা হবে কিন্তু তা করতে পারবে না।’

এখানে কোরআন কাফেরদেরকে এমনভাবে কেয়ামতের দৃশ্যের মুখোমুখী দাঁড় করায় যেন সে দৃশ্য এই মুহূর্তেই উপনীত! যেন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছে যে, তারা তাদের কল্পিত উপাস্যদেরকে ডেকে আনুক। শ্রোতাদের সামনে তাকে এভাবে তুলে ধরা কোরআনের চিরাচরিত রীতি এবং তা অত্যন্ত প্রভাবশালী ও উদ্বিগ্নক।

আয়াতটিতে যে ‘পায়ের নলা নগ্ন হওয়ার’ কথাটা বলা হয়েছে, প্রচলিত আরবীতে তার অর্থ হলো কঠিন বিপদ মুসিবত আপত্তি হওয়া। তাই কেয়ামতের দিনের পরিচয় দাঁড়ালো এই যে, যেদিন কঠিন বিপদ মুসিবত আপত্তি হবে এবং দিনটির ভয়াবহতা এতো বেশী হবে যে, মানুষ পায়ের নলার ওপর কাপড় তুলে ছুটোছুটি করবে। সেদিন এইসব অংহকারী মানুষকে সাজদা করতে ডাকা হবে কিন্তু তারা সাজদা করতে পারবে না। এর কারণ এও হতে পারে যে, তার সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। কেননা সাজদার স্বাভাবিক সময় ছিলো কেয়ামতের আগে ও মৃত্যুর আগে। অথবা এও হতে পারে যে, কোরআনের অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে,

‘কাফেররা সেদিন ঘাড় ঝুঁকিয়ে চোখ নামিয়ে থাকবে।’

তাদের দেহ ও দেহের রগসমূহ প্রচন্ড ভয়ে বাঁধা থাকবে এবং অনিষ্ট সন্তেও তাদের দেহ এমনভাবে আড়ষ্ট থাকবে যে, কিছুতেই তা সাজদা দেয়ার জন্যে ঝুঁকতে পারবে না। মোটকথা, এ বিবরণ দ্বারা কেয়ামতের ভয়াবহ কষ্টদায়ক পরিস্থিতিকেই এখানে বুরানো হয়েছে।

এরপর তাদের আকৃতির চিত্র অংকন সম্পূর্ণ করা হয়েছে এই বলে,

‘তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত এবং তারা আপাদমস্তক লাঞ্ছনা গঞ্জনায় জর্জরিত থাকবে।’

এইসব অংহকারী সমাজপতিদের গর্বক্ষীত ঘাড় ঝুঁকে যাবে, তাদের চোখ নত হবে এবং অপমানে জর্জরিত হবে এটা বিস্ময়কর বৈ কি।

সূরার শুরুতে ‘আচিরেই তার শুঁড়ে দাগ দেবো’ যে হমকি দেয়া হয়েছে এ আয়াত সেই হমকি ও হশিয়ারীকেই শরণ করিয়ে দিচ্ছে। বস্তুত এ আয়াতে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর অবস্থা দৃশ্যমান।

আর এ অবমাননাকর অবস্থা দেখা দেওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতের শেষাংশে, ‘অর্থচ ইতিপূর্বে যখন তাদেরকে সাজদা করার আহবান জানানো হতো, তখন তারা সুস্থ ছিলো।’ অর্থাৎ সাজদা করার ক্ষমতা তাদের ছিলো, কিন্তু তারা সাজদা করতে অস্বীকার করতো। এ কারণেই কেয়ামতের দিন তাদের অমন শোচনীয় অবস্থা হবে।

কাফেরদের জন্যে চরম হৃষ্মকি

এর পরবর্তী আয়াতেও রয়েছে মনে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী আরো একটি হমকি,

‘আমাকে ও আমার এই বাণীকে যে প্রত্যাখ্যান করে তাকে একলা ছেড়ে দাও।’

হৃদয় কাঁপানো এই হৃষ্মকিতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূলকে (স.) বলছেন যে, এই বাণীকে যে প্রত্যাখ্যান করে তার সাথে আমাকেই লড়তে দাও, তাকে শায়েস্তা করতে আমি একাই যথেষ্ট। এই প্রত্যাখ্যানকারী কে? সে হচ্ছে এই তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ও দুর্বল মানুষ। পিপড়ের মতো ক্ষুদ্র, তুলোর মতো হালকা, এমনকি বলতে গেলে মহা পরাক্রান্ত আল্লাহর দোর্দন্ত প্রতাপের সামনে সে একেবারেই অস্তিত্বাত্মক এইটি ক্ষুদ্র মানুষ।

তাই হে মোহাম্মদ! এই সৃষ্টিকে ও আমাকে একলা ছেড়ে দাও। তুমি ও তোমার সাথী মোমেনরা নিষিণ্ঠে বিশ্রাম করো। কারণ ওদের যুদ্ধ তো আমার সাথে। তোমার সাথেও নয়, মোমেনদের সাথেও নয়। যুদ্ধ আমারই সাথে, আর এই সৃষ্টি আমার দুশ্মন। তার দায়িত্ব আমিই নিছি। ওর সাথে বোবাপড়ার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমরা বিশ্রাম নাও।

অবিশ্বাসীদের জন্যে কি সাংঘাতিক শাসানি! আর মোমেনদের জন্যে কি চমৎকার প্রশান্তি! এরপর মহা প্রতাপশালী আল্লাহ তায়ালা তার এই ক্ষুদ্র ও দুর্বল সৃষ্টির সাথে যুদ্ধের পরিকল্পনা পেশ করছেন!

‘তারা টেরও পাবে না এমনভাবে আমি তাদেরকে ধাপে ধাপে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যাবো। আমি তাদেরকে সময় দিছি। আমার কৌশল অতীব সূক্ষ্ম।’

অবিশ্বাসীরা এবং সমগ্র বিশ্ববাসীরা একত্রিত হলেও আল্লাহর সামনে এতো ক্ষুদ্র ও দুর্বল যে, তাদেরকে জব্দ করতে আল্লাহর এতসব কৌশল অবলম্বন করতে হয় না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সতর্ক করে দেন যেন সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে তারা নিজেদেরকে সামাল দিতে পারে। তাদেরকে জানিয়ে দিতে চান যে, যে বাহ্যিক নিরাপত্তাটুকু তারা ভোগ করছে, তা আসলে একটা ফাঁদ মাত্র। অচিরেই তারা দিক্কত্বাত্ম অবস্থায় সে ফাঁদে আটকা পড়বে। মূলুম, অত্যাচার, গোমরাহী, অবাধ্যতা ইত্যাদি সঙ্গেও তাদেরকে যেটুকু সময় দেয়া হচ্ছে তা আসলে নিকৃষ্টতম পরিণতিতে উপনীত হওয়ার জন্যে তাদের ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ারই অবকাশ মাত্র। ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকে গৃহীত একটি ব্যবস্থা ও কৌশল—যার উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের অপরাধ ও পাপাচার যেন ঘোলকলায় পূর্ণ হয় এবং তারা চরম অবযানন্দকর আয়ার ভোগ করার যোগ্য হয়ে যায়।

এই সতর্কীকরণ এবং এই ধাপে ধাপে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা সংক্রান্ত এই হৃশিয়ারী প্রদানের চেয়ে বড় ন্যায়বিচার ও অনুকূল্যা আর কিছুই হতে পারে না। এই সতর্কীকরণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তার নিজের, তাঁর দীনের এবং তাঁর নবীর দুশ্মনদেরকেও ন্যায়বিচার ও দয়া ভিক্ষা দিচ্ছেন। এর পরে তারা সৎ পথে ফিরে আসার এই শেষ সুযোগ গ্রহণ করে কিনা, সেটা তাদের ব্যাপার। প্রয়োজনীয় তথ্য সব জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং প্রকৃত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, কিন্তু তার কোনো কিছুই তিনি উপেক্ষা করেন না। যালেমকে তিনি সময় দেন। অবশেষে যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। তাঁর স্বেচ্ছায় গৃহীত ও অনুসৃত এই কর্মপদ্ধা তিনি এখানে মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালা তার রসূলকে বলছেন,

‘আমাকে ও আমার বাণী অবীকারকারীকে একলা ছেড়ে দাও। ধন সম্পদ, সত্তান সন্তুতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির অহংকারে যারা মন্ত, তাদেরকে আমি দেখে নেবো। তাদেরকে আমি অবকাশ দেবো এবং এই নেয়ামতকে তাদের জন্যে ফাঁদে পরিণত করবো।’

এভাবে রসূলকে (স.) সাম্রাজ্য ও আশ্বাস দেয়ার পর স্বীয় শক্তিকে সতর্ক করার জন্যে তাদেরকে উপরোক্ত কঠোর হৃষি দেয়া হচ্ছে।

নবীদের দাওয়াত নিঃস্বার্থ

কেয়ামতের দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দান এবং এই হৃষি প্রদানের পর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বিতর্ক ও চ্যালেঞ্জ এবং তাদের আচরণে বিশ্বয় প্রকাশের উপসংহার টানছেন এই বলে,

‘তবে কি তুমি তাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাইছো, যার ফলে তারা দায়ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে?’

অর্থাৎ তাদেরকে হেদায়াত করার জন্যে তুমি তাদের কাছে যে পারিশ্রমিক চাইছো, সেই পারিশ্রমিক দেয়ার ভয়েই কি তারা তোমাকে এড়িয়ে চলছে এবং তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে! এর কারণেই কি তারা সেই শোচনীয় পরিণামকে বেছে নিয়েছে,

‘নাকি তাদের কাছে অদৃশ্যের তথ্য রয়েছে যে, তারা (তা) লেখে রাখছে?’

অর্থাৎ এই অদৃশ্য তথ্য জানার কারণে কি তাদের আস্ত্রবিশ্বাস আছে এবং তাদের কোনো ভয় নাই? তারা আখেরাতে কার কি পরিণাম হবে তা কি জেনে ফেলেছে অথবা তারাই কি তা লিখেছে? এরা নিজেরা যা পছন্দ করে তা নিজেদের জন্যে নিশ্চিত করেই লিখে নিয়েছে? এর কোনটাই তো হয়নি। তাহলে কোন্ত ভরসায় তারা এরপ অদ্ভুত আচরণে লিঙ্গ?

একদিকে এক চমকপ্রদ ও ভয়ংকর ভঙ্গীতে আল্লাহ তায়ালা ‘আমাকে ও আমার বাণী অঙ্গীকারকারীকে একলা ছেড়ে দাও’ এ কথা বলে কাফেরদের বিরুদ্ধে নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অপরদিকে এ কথাও বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর শক্তদের মাঝে এ যুদ্ধ আল্লাহর চিরাচরিত ও শাশ্বত নীতি। এ দুটো কথার মাধ্যমে আসলে আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাথী মোমেনদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে এই বলে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন যে, এখন তোমরা পেছনে সরে যাও, হক ও বাতিল এবং ঈমান ও কুফরের লড়াই আসলে আমার নিজের লড়াই এবং আমি নিজেই কাফেরদের সাথে বোঝাপড়া করবো।

এ যুদ্ধ স্বয়ং আল্লাহর

বাহ্যত যদিও মনে হয় যে, হক ও বাতিলের লড়াইয়ে মোহাম্মদ (স.) ও তার সহচর মোমেনদের ভূমিকাই প্রধান, কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, রসূল (স.) ও মোমেনদের ভূমিকা এ লড়াইতে যুবই সীমিত। আল্লাহর অদৃশ্য পরিকল্পনায় তাঁরা শুধু বাহ্যিক উপকরণ বা লড়াই এর হাতিয়ার মাত্র। এর পেছনে আসল কার্যসম্পাদনকারী হাত হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর। তিনি কখনো চাইলে তাদেরকে কাজে লাগাবেন, নচেৎ লাগাবেন না। উভয় অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বয়ংক্রিয়।

এ সব আয়াত যখন নাযিল হয় তখন রসূল (স.) মক্কায় ছিলেন। আর তার সহচর মোমেনরা সংখ্যায় এতো কম ছিলেন যে, তারা কিছুই করতে সক্ষম ছিলেন না। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে এ আয়াত কয়টিতে দুর্বল মোমেনদের জন্যে যেমন সাম্ভূত ও উৎসাহের বাণী রয়েছে, তেমনি ধনবল, জনবল ও প্রভাব প্রতিপন্নির বলে গর্বিত কাফেরদের জন্যে এতে ছিলো ড্যাল হুমকি ও আতঙ্ক। এরপর মদীনায় পরিস্থিতি পাল্টে যায়। সে সময়ে আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হক ও বাতিলের যুদ্ধে রসূল (স.) এর মক্কী জীবনে মোমেনদের সংখ্যা স্বল্পতাজনিত দুর্বলতার সময়ে তাদেরকে যে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিলেন, মদীনাতে একটু ভিন্ন আংগিকে তারই পুনরাবৃত্তি করলেন।

বদরের রণাঙ্গনে অর্জিত ঐতিহাসিক বিজয়ের পর আল্লাহ তায়ালা বললেন,

‘ওদের সাথে তো তোমরা লড়াই করোনি, লড়েছেন এবং ওদেরে হত্যা করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তুমি যখন তীর বর্ষা নিষ্কেপ করেছো, তখন সে বর্ষা আসলে তুমি নিষ্কেপ করোনি, নিষ্কেপ করেছেন আল্লাহ তায়ালা; যেন আল্লাহ তায়ালা এ দ্বারা মোমেনদের একটি সুষ্ঠু পরীক্ষা নিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা শ্রোতা ও জ্ঞানী।’

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

এ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের মনে এ সত্য বক্তব্য করে দিতে চান যে, হক ও বাতিলের যুদ্ধ আসলে আল্লাহরই যুদ্ধ। এ লড়াই আল্লাহরই লড়াই। এ সমস্যা আল্লাহরই সমস্যা। আল্লাহ তায়ালা যদি মোমেনদেরকে এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করান তবে সেটা তাদের জন্যে একটা উন্নত পরীক্ষা। এ দ্বারা তিনি তাদের নামে সওয়াব লিখবেন। আসল যুদ্ধ আল্লাহ তায়ালা নিজেই পরিচালনা করেন। আর আসল বিজয়ও আল্লাহ তায়ালা নিজেই দেন। এ যুদ্ধ আল্লাহ তায়ালা একাও চালাতে পারেন, মোমেনদেরকেও এতে কাজে লাগাতে পারেন। তারা যখন যুদ্ধে অংশ নেন তখন তারা আল্লাহর অন্ত ও সরঞ্জাম হিসাবে অংশ নেন, তবে তারা আল্লাহর একমাত্র অন্ত নয়।

পবিত্র কোরআনে এ সত্যকে একাধিকবার স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ সত্য আল্লাহর শক্তি ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত দ্বিমান ও বিশ্বাসের সাথেও সংগতিপূর্ণ। আল্লাহর শাশ্বত নীতি ও তার ইচ্ছার সাথেও মানানসই। আর আল্লাহর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সক্রিয় মানবীয় শক্তি সামর্থ্যের সাথেও এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের যা কিছুর শক্তি সামর্থ্য আছে, তাতে সে এ লড়াইয়ে শুধু অন্ত হিসাবেই ব্যবহৃত হতে পারে তার বেশী কিছু নয়।

এ সত্য মোমেনকে সর্বাবস্থায় আশ্বস্ত করে-চাই সে সবল হোক কিংবা দুর্বল। মোমেন যদি আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠ হয় এবং জেহাদে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে দ্বিমান ও কুফরের লড়াইতে এবং হক ও বাতিলের সংগ্রামে শুধুমাত্র তার শক্তিই তাকে বিজয় এনে দিতে পারে না-বিজয় শুধু আল্লাহ তায়ালাই এনে দিতে পারেন এবং দিয়েও থাকেন, আর তার দুর্বলতাও তাকে পরাজিত করতে পারেন। কেননা তার নেপথ্যে সক্রিয় রয়েছে আল্লাহর শক্তি। তিনিই যুদ্ধ চালান এবং তিনিই জয় প্রাপ্তিয়ের নিয়ন্তা। কাফেরদেরকে সময় দেয়া, ধাপে ধাপে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া এবং নির্ধারিত সময়ে ঘটনাবলী ঘটানো আল্লাহর চিরস্তন নীতির অন্তর্ভুক্ত। এ সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা, দয়া ও ন্যায়বিচারের নীতিমালা দ্বারা।

যুদ্ধের আসল পরিচালক যে আল্লাহ তায়ালা, সে সত্যটি মোমেনদের জন্যে যেমন সাম্রাজ্যাদ্যক, কাফেরের জন্যে তেমনি আস সঞ্চারক। চাই সে সময় মোমেন সবল অবস্থায় থাকুক বা দুর্বল অবস্থায়। কেননা কাফেরের সাথে যোমেন লড়ছে না বরং লড়ছেন আল্লাহ তায়ালাই, তিনি লড়ছেন তার সমস্ত শক্তি ও প্রতাপ নিয়ে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে বলেন,

‘আমাকে ও আমার বাণী প্রত্যাখানকারীকে একা ছেড়ে দাও।’

আল্লাহ তায়ালা তার এ শক্তিকে সময় দেন এবং ধাপে ধাপে ঠেলে দেন ত্যাবহ ফাঁদের মুখে। সে যতই শক্তিমান হোক এবং তার যত সাজসরঞ্জামই থাকুক, তাতে কিছু এসে যায় না। তার শক্তিই তার জন্যে ফাঁদ আর তার সাজ সরঞ্জামই তার জন্যে বধ্যভূমি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। আমার কৌশল অত্যন্ত সুস্থি।’

এখন সেই অবকাশ কখন শেষ হবে এবং কখন সে ফাঁদে আটকা পড়বে সে কথা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। সেই অজানা অদৃশ্য ও অনিচ্ছিত বিষয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জানা। ভয়াল পরিণতি সম্পর্কে বেপরোয়া হওয়া কিভাবে সমীচীন হতে পারে? কখন যে আল্লাহর সেই ত্যাবহ আয়াব এসে পড়ে তা কে জানে? সেটা হিসাবে না রেখে কাজ করা তো একমাত্র নাফরমান বান্দাদের পক্ষেই সম্ভব।

এই সত্যের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে উপদেশ দিয়েছেন ধৈর্যধারণের। নবুওতের দায়িত্ব পালনে সুদৃঢ় ও অবিচল সংকল্প গ্রহণ, বিভিন্ন মানুষের স্বভাবের বক্রতা সহ করা, অনেকের প্রত্যাখ্যান, অশালীন ও কটুবাক্য বর্ণণ বরাদাশত করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

ফয়সালার সময় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা এ সবই ধৈর্যের আওতাভুক্ত। এই প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে তাঁর পূর্বতন এক ভাইয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, যিনি এতোসব কষ্টকর পরিস্থিতি সহ্য করতে পারেননি। আল্লাহ তায়ালা বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা তাকে সাহায্য না করলে তিনি আল্লাহর রোধের শিকার হতেন।

ইউনুস (আ.)—এর ঘটনা থেকে শিক্ষা প্রচণ্ড

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তুমি স্বীয় প্রতিপালকের ফয়সালা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো এবং মাছ সম্পর্কিত ঘটনার ব্যক্তিটির মতো হয়ো না। তাকে গিলে ফেলার পর সে আল্লাহ তায়ালাকে ডেকেছিলো। আল্লাহর অনুগ্রহ তাকে সাহায্য না করলে সে উষর প্রাপ্তরে নিষ্ক্রিপ্ত হতো নিন্দিতভাবে। তখন তার প্রভু তাকে বাছাই করে নিলেন এবং তাকে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।’

এই মাছের ঘটনার ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত ইউনুচ আলাইহিস সালাম। সূরা ‘আস সফ্ফাত’-এও এ কথাই বলা হয়েছে। এখানে তাঁর অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শ্রবণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, যাতে এটা তার পাথেয় হয়। কারণ তিনি শেষ নবী। নবুওতের দায়িত্ব পালনে তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীর অভিজ্ঞতা তাঁর জানা দরকার। তাকে হতে হবে সকল অভিজ্ঞতার, সকল পাথেয় ও সকল কীর্তির সর্বশেষ মালিক। এটা তাঁর এই বি঱াট গুরুদায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে। গুরুদায়িত্বই বটে, একটি গোত্রের নয়, একটি গ্রামের নয় একটি জাতির নয়; বরং সমগ্র মানব জাতির হেদায়াতের দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে। একটি প্রজন্মের দায়িত্ব নয়, একটি শতাব্দীর দায়িত্বও নয়- যেমনটি ছিলো পূর্ববর্তী নবীদের দায়িত্ব। বরং তাঁর পরবর্তী সর্বকালের সকল প্রজন্মের সমগ্র বিশ্ববাসীকে হেদায়াত করা তাঁর দায়িত্ব।

মানব জাতি তার সমগ্র জীবনে যত রকমের অবস্থার সম্মুখীন হয়, যত রকমের অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং প্রতিদিন যত রকমের সমস্যায় জর্জরিত হয়, তার সব কিছুর সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটি সুষ্ঠু ও চিরস্থায়ী বিধান দিয়ে মানবজাতির নেতৃত্ব দান করা তাঁর দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব তাকে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে পূর্ববর্তী নবীদের অভিজ্ঞতা তাঁর জানা প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষাপটেই এখানে একজন পূর্বতন নবীর অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

এই অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার এই যে, হযরত ইউনুস ইবনে মাতা (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা ‘নিনোয়া’ নামক একটি শহরে পাঠিয়েছিলেন। এই শহরটি ইরাকের মুসেল অঞ্চলে অবস্থিত ছিলো। সেখানকার অধিবাসীরা তার ওপর সৈয়ান আনতে বড় বেশী বিলম্ব করে ফেলে। এতে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তাদের ওপর বিরুদ্ধ হয়ে তিনি তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। মনে মনে বললেন, ‘আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই আমাকে এইসব একগুঁয়ে হঠকরী লোকদের মধ্যে পড়ে থাকার জন্যে আটকে রাখবেন না। তিনি তো আমাকে অন্য কোনো জাতির কাছেও পাঠাতে পারেন।’

বিরক্তি ও রাগের বশে তিনি সমুদ্রের কিনারে চলে গেলেন। সেখানে তিনি নৌকায় উঠলেন। নৌকা অতিমাত্রায় বোঝাই হওয়ায় সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে ঢুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। বোঝা হালকা করার জন্যে একজন যাত্রীকে সমুদ্রে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত হলো। এ জন্যে লটারি করা হলো। লটারি উঠলো হযরত ইউনুসের নামে। তাকে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হলো। সমুদ্রে পড়া মাত্রই তাকে একটা মাছে গিলে ফেললো। সেই শ্঵াসরংক্ষকর পরিবেশে মাছের পেটের গভীর অঙ্ককারে

তাফসীর ফৌ যিলালিল কোরআন

বসে নিদারণ উৎকর্তা ও উদ্দেগের মধ্যে তিনি আল্লাহ তায়ালাকে সম্মোধন করে বললেন, 'লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যোয়ালেমীন।' (তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, অবশ্যই আমি অপরাধীদের একজন।')

এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তৎক্ষণিকভাবে সাহায্য এলো। মাছটি তাকে সম্মুদ্রের কিনারে উগড়ে ফেললো। তার গায়ে তখন চামড়া ছিলো না। চামড়া মাছের পেটে গলে গিয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম ক্ষমতা বলে তার জীবন রক্ষা করলেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহর এই অনুগ্রহ যদি না হতো, তবে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায় মাছের পেট থেকে নিষ্কিণ্ঠ হতেন, নিন্দিত হতেন তার দৈর্ঘ্যের স্বল্পতার জন্যে, আল্লাহর অনুমতি লাভের আগে নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে।' আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণিকভাবে তাঁর ওপর অনুগ্রহ করলেন। তার তাসবীহ, কৃতির স্বীকারোক্তি ও অনুশোচনাকে তিনি গ্রহণ করলেন এবং এটাকে তার অনুগ্রহ লাভ ও মনোনীত ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার ঘোষ্যতা হিসাবে গ্রহণ করলেন। তাই নিন্দিত ও ধিকৃত হওয়ার পরিবর্তে তিনি আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিক্রমে পরিগণিত এবং সৎ লোকদের অত্তুর্জন হয়ে গেলেন।

মাছের থাসে পরিণত নবী ইউনুস (আ.)-এর এই ছিলো অভিজ্ঞতা। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূল মোহাম্মদ (স.) কে সেই অভিজ্ঞতা শরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কেননা তিনিও ছিলেন একই রকমের একগুরুমী, হঠকরিতা ও প্রত্যাখ্যানের শিকার। ইতিপূর্বে তিনি তাঁকে লড়াইয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। যুদ্ধের ভার আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যেমন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। আল্লাহর সেই যুদ্ধের সময় নির্ধারিত সময় সমাগত হওয়া পর্যন্ত যত বিপদ যুসিবত আসুক, দৈর্ঘ্য ধারণ করে যেতে হবে। এই হলো রসূল (স.)-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ।

ইসলামী আন্দোলনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য

বস্তুত ইসলাম প্রচার ও ইসলামী আন্দোলনের আসল কষ্টটা হলো, আল্লাহর স্বীয় প্রজ্ঞা, সুস্মদর্শিতা ও দূরদর্শিতা মোতাবেক যখন কাফেরদের দমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করবেন, তখন পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ধারণ করা। এই পথে অনেক বাধা বিপত্তি ও দুঃখকষ্ট রয়েছে। কাফেররা শুধু ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানই করেনা বরং মোমেনদের ওপর নির্যাতনও চালায়। এসব ইসলামের পথে বাধা সৃষ্টি করে। বাধা সৃষ্টি করে কাফেরদের একগুরুমি এবং বুদ্ধির বক্তৃতাও।

তাছাড়া বাতিলের বিকাশ, বৃদ্ধি ও প্রতাপ এবং বাতিলের আপাত দৃশ্যমান সাময়িক বিজয় দ্বারা সাধারণ মানুষের ডড়কে যাওয়া ও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাওয়াও মোমেনের জন্যে মানসিক ও দৈহিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এই সমস্ত দুর্বল কষ্ট ও বাধাবিপত্তির মুখে মনকে প্রবোধ দিয়ে আল্লাহর সত্য ওয়াদা বাস্তবায়িত হবার সময় পর্যন্ত সকল সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে শান্ত মনে অপেক্ষা ও ধৈর্য ধারণ করা খুবই দুর্বল ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়। এটা অত্যন্ত কঠিন জেহাদ, যা আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীক ছাড়া সম্ভব হয় না। বাতিল শক্তির সাথে যে আসল লড়াই, সেটা তো আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং করবেন বলে আগেই স্থির করে রেখেছেন।

আল্লাহ তায়ালা এটা তো স্থির করেই রেখেছেন যে, তিনি বাতিল শক্তিকে আত্মশুন্দির জন্যে সময় দেবেন, আর যদি তার সংশোধনের সঙ্গাবনা না থাকে তাহলেও তাকে এক নিমেষে শেষ করে দেয়ার পরিবর্তে ধাপে ধাপে ও তিলে তিলে নিশেষ করে দেবেন। এটা তার বৃহত্তর কল্যাণ চিন্তা এবং প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা থেকে উদ্ভৃত সিদ্ধান্ত। তিনি রসূল (স.)-কেও বিজয় দানের ওয়াদা করেছেন এবং সে ওয়াদা একটা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পরই পূরণ করেছেন।

ইসলাম বিরোধীদের চরিত্র

সর্বশেষ আল্লাহ তায়ালা ধর্মদ্বারী বাতিল শক্তির চরিত্রের একটা দিক তুলে ধরেছেন। একপর্যায়ে তারা রসূল (স.)-এর কাছ থেকে দাওয়াত পাওয়ার সময় প্রচন্ড ক্রোধে ও গভীর ঘৃণা ও বিদ্রে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। সে সময় তাদের রোষ কষায়িত চোখ থেকে এমন বিষাক্ত দৃষ্টি রসূল (স.)-এর দিকে নিক্ষিণি হয় যেন তা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। কোরআন এই দৃশ্যটাকে এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে, যার তুলনা সত্যই বিরল,

‘কাফেররা যখন স্বরণিকা (কোরআন) শ্রবণ করে, তখন তাদের দৃষ্টি দিয়েই তোমাকে পদদলিত ও পথচ্যুত করে দিতে উদ্যত হয়, আর তারা বলে যে, সে তো একটা পাগল।’

বস্তুত এই দৃষ্টি রসূল (স.)-এর ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে যেন তার পাড়গমগ করে, পিছলে যায় ও মাটির ওপর তারা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। কাফেরদের এই দৃষ্টিতে কত আক্রোশ, কত হিংস্রতা, কত বিদ্রে, কত জিঘাংসা, কত বিষ এবং কত হিংসা মিশ্রিত থাকে, তা এ বর্ণনায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। আর এই হিংসার আঙুল ঝরা ও বিষ মাথা দৃষ্টি যখন অশ্রাব্য ও অকথ্য গালির সাথে যুক্ত হয় এবং সেই সাথে রসূল (স.)-কে ‘পাগল’ বলার জগন্য মিথ্যাচারও চলে, তখন বাতিল শক্তির আসল কদাকার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

নিম্নেরে এটি মুক্তাংগনে দেয়া সাধারণ দাওয়াতী কার্যক্রমেরই একটি দৃশ্য। এ ধরনের রক্তচক্ষু প্রদর্শন যে বড় বড় কোরায়শ নেতাদের দ্বারাই সম্ভব, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের মন থেকেই এতো হিংসা উদগীরণ হওয়া এবং তাদের চোখ থেকেই এতো বিদ্রে ভরা অকুটি নিক্ষিণি হওয়া সম্ভব।

সর্বশেষে যে মন্তব্যটি দিয়ে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে তা হলো,

‘এটা সমগ্র বিশ্বাসীর জন্যে স্বরণিকা ছাড়া কিছু নয়।’

বস্তুত স্বরণিকা বহন ও স্বরণ করিয়ে দেয়ার কাজ কোনো পাগলের কাজ হতে পারে না। তাই অকাট্যভাবে বলা যায়, আল্লাহর কথাই সত্য আর সেসব অপপ্রচারকদের কথা মিথ্যা।

শেষ করার আগে ‘সমগ্র বিশ্বাসীর জন্যে’ এ কথাটার বিশ্লেষণ দরকার। ইসলাম প্রচারের কাজ যখন মুক্তাংগ প্রচন্ড বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন, রসূল (স.) যখন রক্তচক্ষুর বিষময় ঝুঁকুটি হয়ে করে চলেছেন, আর মোশরেকরা যখন ইসলামী আন্দোলনের মোকাবেলা করার জন্যে নিজেদের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুতি নিছে, তখন সেই শ্বাসনন্দকর পরিবেশের সংকীর্ণ পরিসরে এবং অত আগাম মুহূর্তে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, এ দাওয়াত ও আন্দোলন একটা বিশ্বজোড়া আন্দোলন।

ইসলাম তার স্বত্বাব প্রকৃতি অনুসারে যেমন আন্তর্জাতিক, তেমনি বাস্তবেও তাই। এ যুগের কোনো কোনো মিথ্যাচারী বলে থাকে যে, ইসলাম মদীনায় গিয়ে সার্বিক বিজয় ও সাফল্য লাভ করার পরই শুধু আন্তর্জাতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এ কথা আদৌ ঠিক নয়। ইসলাম মুক্তায় তার সূচনাকালীন মুহূর্তেও একটা বিশ্বজোড়া ও আন্তর্জাতিক দাওয়াত ছিলো। কেননা তার প্রাথমিক ভাষণগুলোতেও তার আন্তর্জাতিক আবেদন ও চরিত্র সুস্পষ্ট ছিলো। আল্লাহ তায়ালা এভাবেই ইসলামকে তৈরী করেছেন এবং শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তা এ রকমই থাকবে। আল্লাহ তায়ালাই ইসলামের মালিক ও রক্ষক। ইসলামের শক্তদের সাথে যুদ্ধ করার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেছেন। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের নিশানবাহীদের কাজ আল্লাহর ফয়সালা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

সূরা আল হাকাহ

আয়াত ৫২ রকু ২

মকার অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَاقَةُ ۝ وَمَا آدْرَكَ مَا الْحَاقَةُ ۝ كَنْبَتْ ثَمُودَ وَعَادَ ۝

بِالْقَارِعَةِ ۝ فَامَا ثَمُودَ فَاهْلَكُوا بِالْطَّاغِيَةِ ۝ وَامَا عَادَ فَاهْلَكُوا بِرِيعِ

صَرَصَرِ عَاتِيَةِ ۝ سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمْنَيَةَ أَيَّامٍ ۝ حُسْوَمًا لَا فَتَرَى

الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعِيٌّ لَا كَانُوهُمْ أَعْجَازٌ نَخْلٌ خَاوِيَةٌ ۝ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ

بَاقِيَةٍ ۝ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ ۝ فَعَصَوْا رَسُولَ

رَبِّهِمْ فَأَخَلَّهُمْ أَخْلَةً رَابِيَةً ۝ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝

রকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

- একটি অনিবার্য সত্য (ঘটনা)! ২. কি সেই অনিবার্য সত্য (ঘটনা)? ৩. তুমি কি জানো সেই অনিবার্য সত্য ঘটনাটা আসলেই কি? ৪. আ'দ ও সামুদ জাতির লোকেরা মহাথলয় (সংক্রান্ত এমনি একটি সত্য ঘটনা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। ১৫. (পরিগামে দাঙিক) সামুদ গোত্রের লোকদের এক প্রলয়ঃকরী বিপর্যয় দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।
- আর (শক্তিশালী গোত্র) আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে প্রচন্ড এক বংশবায়ুর আঘাতে, ৭. একটানা সাত রাত ও আট দিন ধরে তিনি তাদের ওপর দিয়ে এ প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত করে রেখেছিলেন, (তাকালে) তুমি (সে) জাতিকে দেখতে পেতে, তারা যেন মৃত খেজুর গাছের কতিপয় অঙ্গসারশূন্য কান্দের মতো উপুড় হয়ে পড়ে আছে! ৮. তুমি কি দেখতে পাচ্ছা—তাদের একজনও কি এ গবেষ থেকে রক্ষে পেয়েছে? ৯. (দাঙিক) ফেরাউন, তার আগের কিছু লোক এবং উপড়ে ফেলা জনপদের অধিবাসীরাও (একই) অপরাধ নিয়ে (ধ্বংসের মুখোমুখি) এসেছিলো, ১০. এরা স্বাই (নিজ নিজ যুগে) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে যারা রসূল হয়ে এসেছে তাদের অবাধ্যতা করেছে, ফলে আল্লাহ তায়ালা (এ বিদ্রোহের জন্যে) তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। ১১. (নবী নূহের সময়) যখন পানি (তার নির্দিষ্ট) সীমা অতিক্রম করলো, তখন আমি তোমাদের (বাঁচানোর জন্যে) নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিলাম,

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أَذْنٌ وَأَعْيَةً ۝ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفَخَ
 وَاحِدَةً ۝ وَحَمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَنُكْتَبَ دَكَّةً وَاحِدَةً ۝ فِي يَوْمَئِنِ
 وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ ۝ وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِنِ وَاهِيَةً ۝ وَالْمَلَكُ
 عَلَى أَرْجَائِهَا ۝ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِنِ ثَمَنِيَةً ۝ يَوْمَئِنِ
 تَعَرَّضُونَ لَا تَخْفِي مِنْكُمْ خَافِيَةً ۝ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيمِينِهِ لَا فَيَقُولُ
 هَاؤُمْ أَقْرَءُوا كِتَبِيهِ ۝ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلْقٰ حِسَابِيَّةً ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
 رَاضِيَةً ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ قُطِوفُهَا دَانِيَةً ۝ كُلُّوا وَاشْرِبُوا هَنِيَّا
 بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِشِمَالِهِ ۝

১২. যেন তোমাদের জন্যে আমি তাকে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা বানিয়ে রাখতে পারি, তাহাড়া উৎসাহী কানগুলো যেন এ (বিষয়)-টা (পরবর্তী মানুষদের জন্যে) স্মরণ রাখতে পারে।
১৩. অতপর যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে- (তা হবে প্রথমবারের) একটি মাত্র ফুঁ,
১৪. আর (তখন) ভূমভল ও পাহাড় পর্বত (স্থান থেকে) উঠিয়ে নেয়া হবে, অতপর উভয়টাকে একবারেই (একটা আরেকটাৰ ওপৰ ফেলে) চূর্ণবিচূর্ণ করে (লভভভ করে) দেয়া হবে,
১৫. (ঠিক) সেদিনই (সে) মহাঘটনাটি সংঘটিত হবে,
১৬. এবং আকাশ ফেটে পড়বে, অতপর সেদিন তা বিক্ষিণ্ণ হয়ে যাবে,
১৭. ফেরেশতারা (আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্যে) আকাশের প্রান্তে অবস্থান করবে; আর (তাদেরই) আট জন ফেরেশতা তোমার মালিকের ‘আরশ’ তাদের ওপৰ বহন করে রাখবে;
১৮. সেদিন (আল্লাহ তায়ালার সামনে) তোমাদের পেশ করা হবে, তোমাদের কোনো কিছুই (সেদিন) গোপন থাকবে না।
১৯. সেদিন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে (খুশীতে লোকজনকে ডেকে) বলবে, তোমরা (কে কোথায় আছো এসো) এবং আমার (আমলনামা) পুস্তকটি পড়ে দেখো।
২০. হাঁ, আমি জানতাম আমাকে একদিন এমনি হিসাব নিকাশের সামনাসামনি হতে হবে,
২১. অতপর (বেহেশতের উদ্যানে) সে (চির) সুখের জীবন যাপন করবে,
২২. (সে উদ্যান হবে) আলীশান জাম্মাতের মধ্যে,
২৩. এর ফলমূল (তাদের) নাগালের মধ্যেই ঝুলতে থাকবে।
২৪. (আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিনন্দনপূর্ণ ঘোষণা আসবে,) অতীতে যা তোমরা (কামাই) করে এসেছো তারই পুরক্ষার হিসেবে (আজ) তোমরা (প্রাণভরে এগুলো) খাও এবং তৃষ্ণি সহকারে পানীয় গ্রহণ করো।
২৫. (আর সে হতভাগ্য ব্যক্তি), যার আমলনামা সেদিন তার বাম হাতে দেয়া হবে, (দুঃখ

فَيَقُولُ يَلِيتَنِي لَمْ أُوتْ كِتْبِهِ ۝ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِهِ ۝ يَلِيتَهَا كَائِنٍ
 ۝ الْقَاضِيَةِ ۝ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيهِ ۝ هَلْكَ عَنِي سَلْطَنِيهِ ۝ خَلْوَةٌ فَغْلُوْةٌ
 ۝ ثُمَّ الْجَهَنَّمَ صَلْوَةٌ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوهُ
 ۝ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝ وَلَا يَحْضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
 ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَّا حَمِيرٌ ۝ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۝ لَا يَأْكُلُ
 ۝ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝ فَلَا أَقْسِرُ بِمَا تُبَصِّرُونَ ۝ وَمَا لَا تُبَصِّرُونَ ۝ إِنَّهُ
 ۝ لِقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ ۝ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ۝ وَلَا
 ۝ بِقَوْلٍ كَاهِنٍ ۝ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۝

ও অপমানে) সে বলবে, কতো ভালো হতো যদি (আজ) আমাকে কোনো রকম আমলনামাই না দেয়া হতো, ২৬. আমি যদি আমার হিসাব (-এর খাতাটি) না-ই জানতাম, ২৭. হায়! (আমার প্রথম) মৃত্যুই যদি আমার জন্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী (বিষয়) হয়ে যেতো! ২৮. আমার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্য (আজ) কোনো কাজেই লাগলো না, ২৯. (আজ) আমার সব কর্তৃত্ব (ও ক্ষমতা) নিশেষ হয়ে গেলো, ৩০. (এ সময় জাহানামের প্রহরীদের প্রতি আদেশ আসবে, যাও) তোমরা তাকে পাকড়াও করো, এরপর তার গলায় শেকল পরিয়ে দাও, ৩১. অতপর তাকে জাহানামের (জুলন্ত) আগুনে প্রবেশ করাও ৩২. এবং তাকে সন্তুর গজ শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলো; ৩৩. কেননা, সে কখনো মহান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করোনি, ৩৪. সে কখনো দুষ্ট অসহায় লোকদের খাবার দেয়ার জন্যে (অন্যদের) উৎসাহ দেয়নি; ৩৫. (আর এ কারণেই) আজকের এ দিনে তার (প্রতি দয়া দেখানোর) কোনো বন্ধু নেই, ৩৬. (ক্ষতনিস্ত) পুঁজ ছাড়া (আজ তার জন্যে দ্বিতীয়) কোনো খাবারও এখানে থাকবে না, ৩৭. একান্ত অপরাধী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউই (আজ) তা খাবে না।

৪৩

৩৮. তোমরা যা কিছু দেখতে পাও আমি তার শপথ করছি, ৩৯. (আরো শপথ করছি) সেসব বস্তুর- যা তোমরা দেখতে পাও না, ৪০. নিসন্দেহে এ কেতাব একজন সম্মানিত রসূলের (আনীত) বাণী, ৪১. এটা কোনো কবির কাব্যকথা নয়; যদিও তোমরা খুব কমই বিশ্বাস করো, ৪২. এটা কোনো গণক কিংবা জ্যোতিষীর কথাও নয়; যদিও তোমরা খুব কমই বিবেক বিবেচনা করে চলো;

تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ ۝
 لَا خَلَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ
 عَنْهُ حَاجِزٌ ۝ وَإِنَّهُ لَتَذَكِّرَةٌ لِلْمُتَقِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ
 مَّكَنِّيْنَ ۝ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكُفَّارِ ۝ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ الْيَقِينِ ۝
 فَسِيحٌ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيرِ ۝

৪৩. (মূলত) এ কেতাব বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (তাঁর রসূলের ওপর) নায়িল করা হয়েছে। ৪৪. রসূল যদি এ (গ্রন্থ)-টি নিজে বানিয়ে আমার নামে চালিয়ে দিতো, ৪৫. তবে আমি অবশ্যই শক্তভাবে তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, ৪৬. অতপর আমি তার কষ্টনালী কেটে ফেলে দিতাম, ৪৭. আর (সে অবস্থায়) তোমাদের কেউই তাকে তাঁর থেকে বাঁচাতে পারতো না! ৪৮. (সত্যি কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে, এ কেতাব তাদের জন্যে উপদেশ বৈ কিছু নয়! ৪৯. আমি ভালো করেই জানি, তোমাদের একদল লোক হবে এ (কেতাব)-কে মিথ্যা সাব্যস্তকারী। ৫০. এটি তাদের জন্যে গভীর অনুভাপ ও হতাশার কারণ হবে, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্তীকার করে। ৫১. নিসন্দেহে এ মহাগ্রন্থ এক অমোখ সত্য। ৫২. অতএব (হে নবী, এমনি একটি গ্রন্থের জন্যে) তুমি তোমার মহান মালিকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এটি একটি তয়ংকর আতঙ্ক সৃষ্টিকারী সূরা। এটি শোনামাত্রই স্নায়ুতে একটা তীব্র ঝাকুনি অনুভূত হয়। সূরাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেতনায় ক্রমাগত করায়াত করতে থাকে। এটি যেই পড়ে এক অবর্ণনীয় ভীতি তার গোটা সন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিভীষিকাময় দৃশ্যগুলো একের পর এক তার সামনে আসতে থাকে এবং তা তার স্বায়ত্ত্বাকে ঝাকুনি দিয়ে চলে যায়। কখনো ভীতি ও শংকা, কখনো ভক্তি ও শ্রদ্ধা আবার কখনো শাস্তির অনুভূতি জাগে। আর প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হয় এক অতন্ত্র ও সদা জাহাত সন্তার দৃশ্ট তৎপরতা।

সূরাটি সামগ্রিকভাবে শ্রোতার চেতনায় সর্বাঞ্চক শক্তি নিয়ে যে অনুভূতি জাগ্রত করে তা হচ্ছে এই যে, দীন ও ইমানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা কোনো তামাশার বিষয় নয়। এতে কোনো তামাশার অবকাশই নেই। এটি দুনিয়াতেও গুরুত্বপূর্ণ, আখেরাতেও গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহর দাঙিপাল্লায় ও হিসাব-নিকাশেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। তাই এ বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া বা উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। যে কেউ এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা বা

অবজ্ঞা করার চেষ্টা করবে, সে আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য গম্বের কবলে পড়বে। রসূল (স.) যদি একে উপেক্ষা বা অবহেলা করতেন, তাহলে তাঁরও রেহাই ছিলো না। কেননা দীন ও ঈমান গোটা মানব জাতির চেয়েও মূল্যবান, দুনিয়া জাহানের সবকিছুর চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ, মহীয়ান ও গরিয়ান।

বস্তুত আল্লাহর এ দীনই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য, চিরস্তন ও শাশ্঵ত সত্য এবং দৃঢ় প্রত্যয়মূলক, অকাট্য মহা সত্য— যাতে সন্দেহ সংশয়ের লেশমাত্রও নেই। সর্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এ দীন তাই সৃষ্টি জগতের সব কিছুর উর্ধে।

উপরোক্ত নিষ্ঠ তত্ত্ব এই সূরার নাম থেকেই প্রতিভাত হয়। সূরাটিতে কেয়ামতেরও একটি নাম মনোনীত করা হয়েছে। নামটি হচ্ছে ‘আল-হাকাহ’। এ শব্দটি শাব্দিক ও অর্থগত উভয় ভাবেই মানবীয় স্নায়ুতে সত্য প্রিয়তা, সত্যনিষ্ঠা এবং সত্যের জন্যে দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতার ভাবধারা বদ্ধমূল করে দেয়। শব্দটির ধ্বনিতাত্ত্বিক ও উচ্চারণগত ভাবত্বের বিশ্লেষণ করলেও মনে হয়, এটি শ্রোতার ওপর এমন ভাবী বোৰা চাপিয়ে দেয় যে সত্যের অবস্থানে সে একেবারেই স্থির স্থিতিশীল হয়ে যায়।

এই দীন, এই আকীদা এবং আখেরাতে অবিশ্বাসীদের শোচনীয় পরিণতির মধ্য দিয়েও এই তাৎপর্য প্রতিভাত হয়। সেই পরিণামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ধারাবাহিকভাবে সূরার শুরু থেকেই। সে বিবরণে দেখানো হয়েছে কি সাংঘাতিক ও বীভৎস পরিণতি ইসলামের দুশ্মনদের কপালে জুটেছিলো। বলা হয়েছে,

‘সামুদ ও আদ জাতি অবিশ্বাস করেছিলো সেই অতর্কিতে নেমে আসা ভয়ংকর ঘটনাকে। সামুদ তো এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে গেছে, আর আদকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচল ঘূর্ণিঝড় দিয়ে।’

‘.....যেন কোনো সংরক্ষক তার শৃঙ্খিকে সংরক্ষণ করে রাখে।’

এভাবে যে বা যারাই এই সত্যকে অগ্রহ্য করেছে, তাকে বা তাদেরকে তয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। সে পরিণতি ছিলো ততটাই তয়াবহ ও মারাত্মক, যতটা গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তব এই মহাসত্য। এতে আদৌ কোনো তামাশা বা অবজ্ঞা অবহেলার অবকাশ ছিলো না।

কেয়ামতের যে ত্রাস-সংশ্লেষণ দৃশ্য এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে, তাতেও সত্যের উল্লেখিত তাৎপর্য প্রতিফলিত। সে সময়ে সৃষ্টি জগতের শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং মহান আল্লাহর জ্যোতির বিক্ষেপণ ঘটবে। বলা হয়েছে, ‘যখন শিংগায় একটি ফুঁক দেয়া হবে..... তোমার প্রভুর সিংহাসন সেদিন মাথার ওপর বহন করবে আটজন।’

পূর্বেকার আত্মকজনক বিবরণ আর এখনকার ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুভূতি জাহ্নতকারী বিবরণ এ দুয়ে মিলে হিসাব নিকাশের দৃশ্যের তয়াবহতা আরো বাড়িয়ে দেয় এবং উল্লেখিত নিষ্ঠ তাৎপর্যকে চেতনায় আরো গভীরভাবে বদ্ধমূল করে। এরপর মুক্তিলাভকারী ও শাস্তি ভোগকারীদের বাক্যালাপের উদ্ভৃতি দেয়া হয়েছে। যথা,

‘যাকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সে বলবে এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো। আমার এই হিসাব-নিকাশ হওয়ার এই দিনটির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো।’

এই ব্যক্তি মুক্তি পেয়ে গেছে। তবু স্পষ্ট করে নিজের মুক্তির কথা ব্যক্ত করবে না। পক্ষান্তরে যাকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সে বলবে, ‘হায়, আমার আমলনামা না দিলেই ভালো হতো। আমার হিসাব যদি আমি না জানতাম এবং আমার মৃত্যুই যদি আমাকে নিশ্চিত করে

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

দিতো, তাহলে কতই না ভালো হতো । আমার সহায় সম্পদ (আজ) কোনো কাজে লাগলো না । আমার ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতিপন্থিও আমার হাত ছাড়া হয়ে গেলো ।’ এভাবেই অপরাধীর শোচনীয় পরিণতি মানবীয় অনুভূতিতে বন্ধমূল হয়ে যায় ।

এরপর সেই ভয়াবহ দিনের বিভীষিকাময় দৃশ্যে আরো একটা ব্যাপার সংযোজিত হয় । সেটা হলো সে দিনের সর্বময় কর্তার এই ঘোষণা, ‘ওকে গ্রেপ্তার করো এবং ওর ঘাড়ে শেকল পরাও । তারপর ওকে জাহান্নামে ছুড়ে মারো । তারপর সন্তুর হাত লম্বা শেকলে ওকে বাঁধো ।’ এ আয়াত কয়টির প্রতিটি আয়াত যেন সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীর সমান ভারী হাতুড়ি হয়ে আমাদের বুকে অত্যন্ত ভয়ংকর ভাবে আঘাত হনে ।

পরবর্তী আয়াতগুলোতে এই ভয়াবহ পরিণতির কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে । বলা হয়েছে, ‘সে (আসলে) মহান আল্লাহর ওপর ঈমান রাখতো না, দরিদ্রকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না । আজ তাই এখানে তার কোনো অন্তরংগ বন্ধ নেই । ক্ষতস্থানের নোংরা নির্যাস ছাড়া তার আর কোনো খাদ্য নেই, যা কেবল পাপিষ্ঠ লোকদের খাদ্য ।’

তারপর সেই তৎপৰ এই শপথ বাক্যেও প্রতিফলিত হয়, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন সম্পর্কে উচ্চারণ করেছেন, ‘তোমরা যা দেখতে পাও ও যা দেখতে পাওনা তার শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই এ বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন মহান দৃতের বাণী । এটা কোনো কবির কথা নয়.... বিশ্ব প্রভুর প্রত্যাদেশ ।’

সর্বশেষে এই মর্মে চূড়ান্ত হমকি ও হশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে যে, এই দ্বীনকে নিয়ে কেউ যদি ছিনমিনি খেলে বা বিকৃত করে, তা সে যেই হোক না কেন, এমনকি খোদ রসূলও যদি হয়, তবু তার রেহাই নেই,

‘ধরে নাও, যদি মোহাম্মদ (স.) ও নিজের কোনো মনগড়া কথাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিত, তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কঠ-শিরা ছিঁড়ে ফেলতাম । আর সে অবস্থায় তোমাদের কেউই তাকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারতে না ।’ বস্তুত এ দ্বীন এমন একটি জিনিস, যার ব্যাপারে কোনো আপোষ, দরকষাকষি বা উদাসীনতার অবকাশ নেই ।

সূরার শেষে কোরআন ও তার উপস্থাপিত দ্বীন সম্পর্কে দ্যথাইনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে,

‘নিশ্চয়ই এই কোরআন আল্লাহভীরূদের জন্যে অরণ্যিকা ।অতএব তোমার মহান প্রভুর নামে পবিত্রতা ঘোষণা করো ।’ সূরার শেষে এ হচ্ছে কোরআন সম্পর্কে চূড়ান্ত বক্তব্য ।

এই সূরার বর্ণনাভঙ্গী এমন দৃশ্য তুলে ধরে যে, পাঠক তার সামনে একেবারে সত্য ঘটনা চলন্ত ও জীবন্ত দেখতে পাচ্ছে বলে অনুভব করে । এ দৃশ্য সমূহ অত্যন্ত নাটকীয়, প্রভাবশালী, সংক্ষিপ্ত ও ক্ষীপ্রগতিসম্পন্ন । সামুদ, আদ, ফেরাউন ও লূত (আ.)-এর জাতির বিধৃত জনপদগুলোর দৃশ্য একের পর এক আমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রান্ত হয় । এর দ্বারা আমরা নিদর্শণ তাবে প্রভাবিত হই ।

হ্যরত নূহ (আ.)-এর আমলের মহাপ্রাবনের ঘটনা, কিছু সংখ্যক মানুষের নৌকায় আরোহন ও বাদবাকীদের ধ্বংসের দৃশ্য এবং একটি ঐতিহাসিক সত্যকে মাত্র কয়েকটি শব্দে ব্যক্ত করে দিচ্ছে । আদ জাতির ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য এবং তাদের সম্পর্কে এই শব্দগুলো এরূপ উপর্যা দেয় যে, তারা খেজুরের পুরানো পতিত ডালের মতো বিক্ষিণ্ণভাবে পড়েছিলো । সাত রাত ও আট দিন ধরে এক নাগাড়ে ঝড় চলতে থাকা এবং আদ জাতিকে সমূলে উৎখাত করার বিবরণ এমন চমৎকার অলংকার সমৃদ্ধ ভাষায় দেয়া হয়েছে যে, তার তুলনা বিরল । কোরআন যে আসলেই ভাষার মোজেয়া, এ সূরা অধ্যয়ন করলে সে সম্পর্কে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় ।

তাফসীর ফৌ বিলালিল কোরআন

কেয়ামতের ভয়াবহ বিক্ষেপণের কথা এমন ভাষায় বলা হয়েছে যে, মনে হয় এ বিক্ষেপণ এক্সুণি আমাদের সামনেই সংঘটিত হবে। আকাশ ও পৃথিবীকে এক সাথে উত্তোলন করা ও তারপর এক সাথে আছাড় দেয়া। তারপর আকাশ ফেটে যাওয়া এবং সেদিন আকাশের খুবই দুর্বল হওয়া এবং ফেরেশতাদের আকাশের প্রাণ্তে অবস্থান এ সব আল্লাহর দোর্দন্ত প্রতাপের এমন ভয়াল দৃশ্য যেন তা এক্সুণি সংঘটিত হচ্ছে। তা ছাড়া আটজন ফেরেশতার আল্লাহর আরশকে ঘাড়ে তোলা, মানুষের যাবতীয় কৃতকর্ম সহ আল্লাহর সামনে হাযির হওয়া এবং তাদের কোনো কাজ বা কথাই গোপন না থাকা এ সব বিবরণ পড়ে সত্য যেন কেয়ামতের মাঠ ও আল্লাহর আদালতের ছবি চোখের সামনে প্রতিভাত হয়।

এরপর মুক্তিপ্রাণ ব্যক্তির দৃশ্য দেখানো হয়েছে। তার ডান হাতে তার আমলনামা। তার এতো আনন্দ যেন সমগ্র পৃথিবী তার সে আনন্দে মাতোয়ারা। উল্লিঙ্কিত হয়ে সে সবাইকে তার আমলনামা পড়ে দেখার জন্যে ডেকে। বলছে, ‘এই যে আমার আমলনামা তোমরা পড়ো। আমি বিস্তাস করতাম যে, একদিন হিসাব নিকাশের সম্মুখীন আমাকে হতে হবে।’ অপরদিকে ব্যর্থকাম মানুষের দৃশ্য। তার বাম হাতে তার আমলনামা। আর তার প্রতিটি বাক্য থেকে অনুভাপ, দুঃখ ও হতাশা প্রতিফলিত। ‘হায় আফসোস! আমাকে আমার আমলনামা না দেয়া হলেই তালো হতো.....আমার সমস্ত প্রভাব প্রতিপন্থি ধ্বংস হয়ে গেছে।’

আল্লাহ তায়ালা যখন বলবেন ‘ওকে গ্রেফতার করো অতপর শেকল পরাও.....’ একথা শুনে কল্পিত হবে না এমন কে আছে? সেদিন আল্লাহর এ আদেশ কেমন ক্ষিপ্তগতিতে প্রতিপালিত হবে তা সবাই দেখতে পাবে। সেদিন যারা ব্যর্থ হবে তাদের অবস্থা হবে বড়ই করঞ্চ। বলা হয়েছে, সেদিন সেখানে তার কোনো বন্ধু থাকবে না’ এ সব কিছু সত্যিই খুব ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরে।

সবার শেষে যে হৃষিক আল্লাহর নামে মনগড়া মিথ্যা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে তা শুনে আতঙ্ক অনুভব করে না এমন মানুষ অত্যন্ত কম।

‘যদি সে আমার ওপর কোনো অপরাদ আরোপ করতো তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে তার প্রাণের শিরা কেটে দিতাম এবং কেউ তাকে বাঁচাতে পারতো না।’ এক কথায় বলা যায়, এই সূরার এই দৃশ্যগুলো অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং তা মানুষের মনে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এই সূরায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহের ধ্বনাভাবক বৈশিষ্ট খুবই লক্ষণীয়। বাক্যের ভেতরে যে দৃশ্য সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সব দৃশ্যের অনুপাতে শব্দের স্বরগত তারতম্য রয়েছে। উদারহণ স্বরূপ সূরার শুরুতে ‘আল-হাক্কা, উচ্চারণে দীর্ঘ টান, দ্বিতীয় প্রয়োগ ইত্যাদি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে।

প্রথম আয়াত দুটিতে থামলেও যেমন শ্রোতার মনে তা বিশেষ প্রভাব পড়ে, না থামলেও তেমনি। এ শব্দগুলো দুনিয়া ও আবেরাতে আনন্দ ও বেদনা, আশা ও নিরাশার যে দৃশ্যাবলী রয়েছে, তাও যেন সংশ্লিষ্ট শব্দ সমূহ উচ্চারণের সাথে সাথেই জীবন্ত ও মৃত্যু হয়ে ওঠে। আর এই শব্দগুলোর ধ্বনি ও গঠন প্রণালীর সাথে সে দৃশ্য সমূহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। তারপর যেই অপরাধীর শাস্তির বিবরণ শুরু হয় অমনি শব্দের সূর ও ধ্বনি পাল্টে যায়।

‘ওকে ধরো, শেকল পরাও, অতপর জাহানামে নিষ্কেপ করো’ এর প্রতিটি শব্দের সূর বজ্রব্য বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। অতপর সহসাই সূর প্লাটে যায় যখন আল্লাহ তার সিদ্ধান্তের কারণ বর্ণনা করে বলেন, ‘সে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখতো না,তোমার মহান প্রভুর নামে তাসবীহ পাঠ করো।’

তাফসীর ফী বিলালিল কোরআন

এখানে শব্দগুলোর সুর ও ধ্বনি দীর্ঘায়িত হয়েছে। কেননা এখানে আদেশ নিষেধ নয় বরং কারণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এ কথটা জিনিস আমি উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করলাম। নচেৎ সমগ্র সূরা আসলে একপ। বস্তুত এ সূরার শব্দ কঠামোই এমন যে, যে-ই তা শব্দে, সে প্রকম্পিত না হয়ে পারবে না এবং তা যে কোনো ব্যাখ্যা বিশেষণ ও অলংকার বর্ণনার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী।

তাফসীর

এবারে সূরাটির তাফসীরে মনোনিবেশ করা যাক।

সূরার প্রথম তিনটি আয়াত অত্যন্ত অতর্কিতে ও নাটকীয় ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এর শুরুই হয়েছে ‘আল হাক্কাহ’ অর্থাৎ কেয়ামতের নাম দ্বারা। এ সূরার অধিকাংশ আয়াত কেয়ামত ও তার ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই সূরাটির এভাবে সূচনা স্বার্থক হয়েছে।

‘আল হাক্কাহ’ শব্দটি ‘হক’ ধাতৃ থেকে গৃহীত। এর অর্থ হতে পারে সত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ, সত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়ে নাযিল হওয়া সূরা, সত্য অনুসারে সংঘটিত ঘটনা। এর ভেতরে যে অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন, সূরার আলোচ্য বিষয়ের সাথে তা পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই সঠিক সত্য। ও নির্ভুল, যা কিছু ঘটবে সবই সত্য, দুনিয়া ও আখেরাতের সকল অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনাবলী সত্য, অবিশ্বাসীদের সত্য প্রত্যাখ্যানে তাদের যে গালমন্দ করা হয়েছে ও যে শান্তি দেয়া হবে তা ন্যায় সংগত- এ সবই এ শব্দের অর্থ হতে পারে। মোট কথা, বলতে গেলে এই একটি শব্দ থেকে পুরো সূরারই তাফসীর বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সমগ্র সূরার প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ কেবল সত্যকে বর্ণনামূলক ও আত্মকজনক করে তোলে। এ পরিবেশ একদিকে যেমন আল্লাহর সীমাহীন কুদরত বা ক্ষমতার অনুভূতি সৃষ্টি করে, অপরদিকে তেমনি এই অসীম ক্ষমতার সামনে মানব সন্তান দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর ভয়াবহ পাকড়াও, সত্য ও সঠিক পথ থেকে সরে গেলে মানুষকে কঠিন শান্তি দানের ইঁশিয়ারী এবং নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার পরিণামও এতে প্রকাশ করে।

কেননা নবীরা সত্যের পথ প্রদর্শক। তাদের শিক্ষা ও শরীয়ত সম্পূর্ণ সত্য। আর এ সব যথন সত্য, তখন তাদের আগমন নির্বর্থক নয়। আল্লাহর রসূলরা ভক্তি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভের জন্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্যে শান্তি নির্ধারিত রয়েছে। এ আয়াত তিনটিতে ‘আল হাক্কাহ’ শব্দটি তিনবার এসেছে।

প্রথম আয়াতে শব্দটি ‘উদ্দেশ্য’ হিসাবে এসেছে, এর ‘বিধেয়’ কি তা কেউ জানে না। দ্বিতীয় আয়াতে প্রশ়্নবোধক বাক্য দ্বারা এর বক্তব্য বিষয়কে আরো ভয়ংকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশেষত, প্রশ্নের জবাব দানে নীরবতা অবলম্বন করার দরুণ এর ভৌতিক্য বৈশিষ্ট বহুগুণ বেড়ে গেছে।

আদ ও সামুদ্র জাতির পরিণতি

এর পরবর্তী আলোচনা শুরু হয়েছে ইসলামের আহবান প্রত্যাখ্যানকারীদের দিয়ে এবং তাদের শোচনীয় পরিণামের বর্ণনা দিয়ে। ৪ৰ্থ আয়াত থেকে ৮ম আয়াত পর্যন্ত আদ ও সামুদ্র জাতির বিরুদ্ধাচরণ ও তাদের শান্তির কথা একটা বিক্ষেপণের আকারে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সামুদ্র ও আদ জাতি সেই ভয়ংকর কণবিদারী শব্দকে অঙ্গীকার করেছিলো। সামুদ্র তো একটা ভয়ংকর দুর্যোগে ধ্বংস হয়ে গেলো। আর আদকে ধ্বংস করা হলো প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় দ্বারা। ‘তুমি কি এখন তাদের আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট দেখতে পাও?’

এ আয়াত কয়টিতে কেয়ামতের আরেকটি নাম ‘কারিয়া’ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ‘হাক্ক’ বা সত্যের চেয়ে কিছু বেশী কঠিন। এ শব্দের অর্থ হচ্ছে যা প্রচন্ড শব্দ করে, আঘাত করে, ছিন্দ করে। কেয়ামত সীয় আতঙ্ক ও ভীতি দ্বারা মানুষের মনে আঘাত করবে। বিশ্বজগতকে বিকট শব্দ দ্বারা ধ্বংস করে দেবে। এই কেয়ামতকে সামুদ্র ও আদ জাতি অধীকার করেছিলো। এর পরিণাম তারা কি শাস্তি ভোগ করেছিলো, তা আমাদের দেখতে হবে।

হেজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী ‘আল হেজের’ নামক স্থান ছিলো সামুদ্রের আবাসভূমি। তাদেরকে যে আঘাত দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিলো তা ছিলো বিকট চিৎকার। কোরআনে একাধিক জায়গায় এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে এই চিৎকারের নাম দেয়া হয়েছে ‘তাগিয়া’। এ শব্দ দ্বারা পূর্বের ও পরের আয়াতগুলোর সাথে ধ্বনি ও ছন্দগত মিল যেমন রক্ষা করা হয়েছে, তেমনি এ সূরার প্রেক্ষাপট ও পরিবেশের সাথে এর সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে। এই একটি মাত্র শব্দ দ্বারা সামুদ্র জাতির ঘটনার বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে এবং আর কোনো বিশ্লেষণের দরকার মনে হয়নি। কেননা সামুদ্রের ঘটনা আকস্মিকভাবেই ঘটেছিলো এবং তার আর কোনো জের ছিলো না।

তবে আদ জাতির ঘটনা কিছুটা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এটা সাত রাত আট দিন ধরে ঘটেছিলো। ‘রীহ সরসর’ শব্দটির অর্থ হলো তৈরি ও ঠান্ডা ঝড়। এই শব্দটির ধ্বনিগত বিন্যাসেও ঝড়ের তৈরিতা ও শীতলতা পরিলক্ষিত হয়। তারপর ‘আতিয়া’ শব্দটি এসে এতে আরো তৈরিতা যুক্ত করেছে, যাতে কোরআনের বর্ণনা অনুসারে ‘আ’দ জাতির হঠকারিতা ও বিদ্রোহী আচরণের সাথে এ আয়াতের শান্তিক সমবয় ঘটে। আদ জাতির আবাসভূমি ছিলো দক্ষিণ আরব, ইয়ামান ও হাদরামাতের মধ্যবর্তী ‘আহকাম’ নামক স্থান। আদ জাতি অত্যন্ত হিংস্র, লড়াকু ও শক্তিশালী জাতি ছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাত দিন আট রাত ধরে প্রচন্ড ঝড় দ্বারা শাস্তি দিলেন।

‘হসুম’ শব্দটির অর্থ হলো, যা ক্রমাগত কোনো জিনিসকে কাটতে থাকে। তাদের লাশগুলোকে খেজুরের মরা ডালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত চমকপ্রদ তুলনা। এ দ্বারা সেই দীর্ঘকায় শক্ত মানবদের ইতস্তত বিক্ষিণু মৃত দেহগুলোর যথার্থ ছবি ফুটে ওঠে। আর শেষ কথাটা এই ভয়াল দৃশ্যের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ করেছে। ‘তুমি তাদের কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট দেখতে পাও কি?’

এ হচ্ছে আদ ও সামুদ্রের পরিণাম। পরবর্তী আয়াতগুলোতে অন্যান্য আল্লাহদ্বারাইদের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্লে যাওয়া জনপদের পোকেরা পাপাচারে লিঙ্গ হয়েছিলো। তারা তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত নবীর কথা অমান করেছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শক্তভাবে পাকড়াও করলেন।’

আরো তিনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি

এখানে ফেরাউন দ্বারা হয়রত মূসা (আ.)-এর সমসাময়িক ফেরাউনের কথা বলা হয়েছে। তার পূর্ববর্তীদের বিবরণ দেয়া হয়নি। উল্লে যাওয়া জনপদ ছিলো হযরত লুত (আ.)-এর জাতির। তাদের ভেতরে বাস করতো অত্যন্ত বিকৃত স্বভাবের কিছু মানুষ। এ সব জাতির কাছে ভিন্ন ভিন্ন নবী এসেছিলেন। কিন্তু এক বচনের উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, নবুওত জিনিসটা মূলত একই জিনিস। একজন রসূলকে অধীকার করলে তা সবাইকে অধীকার করারই শামিল হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শক্তভাবে পাকড়াও করলেন।

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

এরপর বর্ণনা দেয়া হয়েছে নৃহ (আ.)-এর জাতির ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন বন্যা এলো, আমি তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে) নৌকায় আরোহণ করালাম, যাতে সেই ঘটনাকে তোমাদের জন্যে শিক্ষাপ্রদ বানাই এবং স্মরণকারীর কান তা স্মরণ করে।'

নৃহ (আ.)-এর জাতির ভেতরে যারা মোমেন ও সংলোক ছিলো, এই অনুগ্রহ শুধু তাদের জন্যে নির্ধারিত ছিলো। তারাই পরবর্তী মানব জাতির পূর্ব পুরুষ ছিলেন। কাজেই তাদের প্রতি এই অনুগ্রহ গোটা মানব জাতির প্রতি অনুগ্রহের শামিল। বন্যা, নৌকা এবং নৌকায় আরোহণের দৃশ্যাবলী ইই সূরার অন্যান্য দৃশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। এ ঘটনাকে শিক্ষাপ্রদ বানানো এবং তাকে গোঁয়ার লোকদের কান খোলার হাতিয়ার বানানোর উল্লেখ ভাষাগত অলংকার ও শৃঙ্খি মাধুর্মের অতি চমকপ্রদ দ্রষ্টান্ত।

এই সকল ভয়াল দৃশ্য 'আল হাঙ্কা' ও 'আল কারিয়া' শব্দসম্ময়ের মধ্যে নিহিত দৃশ্যাবলীর সামনে নিতান্তই তুচ্ছ। এ দৃশ্যকে অঙ্গীকারকারীদের কি পরিণাম হয়েছে তা জেনে শুনেও তারা এটা অঙ্গীকার করে। পরবর্তী আয়ত কয়টিতে এ ঘটনার বিবরণ দেয়া হচ্ছে, 'অতপর যখন শিংগায় প্রথম ফুঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী ও পাহাড়গুলোকে উত্তোলন করে এক সাথে আচাড় দেয়া হবে; সেদিন আটজন (ফেরেশতা) তোমার প্রতিপালকের আরশ ঘাড়ে তুলে নেবে।'

শিংগায় ফুঁকের কথা কোরআন ও হাদীসে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। আমরা শুধু এতটুকুই বিশ্বাস করি যে, শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে অর্থাৎ বিউগল বাজিয়ে দেয়া হবে, তার পর সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এর চেয়ে বেশী কিছু আমাদের জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এটা অদৃশ্য সংক্রান্ত বিষয়। আমাদের কাছে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া আর কিছু নেই। এর চেয়ে বেশী জানার কোনো উপায়ও আমাদের হাতে নেই। কোরআন ও হাদীসে যেটুকু বিবরণ দেয়া থাকে তার চেয়ে বেশী বিবরণ অনুসন্ধান করে কোনো লাভও নেই, তার কোনো উপকারিতাও নেই। বরং এতে কেবলমাত্র ধারণা ও অনুমানেরই অনুসরণ করা হয়, যা মূলত নিষিদ্ধ।

কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা

এই শিংগায় ফুঁকের ফলাফল এতোই ভয়াবহ হবে যে, তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক এর সংগে সংগেই পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতকে উঠিয়ে ভীষণ জোরে ছুড়ে মারা হবে। এভাবে ছুড়ে মেরে পৃথিবীর উচু নিচু সব সম্যান করে ফেলা হবে। এ দৃশ্য সত্যিই আতঙ্কজনক। আজ এই পৃথিবীর ওপর মানুষ পরম নিচিত্বে বাস করছে আর পৃথিবীও মানুষের পায়ের নিচে রয়েছে নির্ভাবনায়। আর বিশাল উচু উচু পাহাড় পর্বত মানুষকে স্তুপিত ও সন্ত্রস্ত করেছে। আর এই দুটো জিনিসকে ছুড়ে মারা হবে একটা ছেলের হাতের ফুটবলের মতো।

এ দ্বারা শুধু মহান স্রষ্টার সীমাহীন ক্ষমতার সামনে মানুষের অক্ষমতার ব্যাপারটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। অবশ্য পাহাড় ও পৃথিবীকে কিসের ওপর ছুড়ে মারা হবে তার উল্লেখ করা হয়নি। শিংগায় ফুঁকের পর সেই ঘটনাটি ঘটবে যাকে এখানে 'আল ওয়াকেয়া' বলা হয়েছে। এটিও 'কারিয়া' ও 'হাঙ্কা'-এর মতো কেয়ামতের আর একটি নাম। 'আল ওয়াকেয়া' অর্থ ঘটনা। বস্তুত কেয়ামত তো একটা ঘটনাই বটে। সৃষ্টি জগতের ইতিহাসে এটি হবে একটি মহা ঘটনা ও ভয়াবহ ঘটনা। 'ওয়াকেয়া' বা ঘটনা নামকরণের উদ্দেশ্য হয়তো এই যে, সংশয় পোষণকারী ও অবিশ্বাসকারীদেরকে বিশেষভাবে জানিয়ে দেয়া হোক যে, তোমরা অঙ্গীকার করলেও এটি একটি অবধারিত বাস্তব ও স্বাভাবিক ঘটনা। এ দিনের ভয়াবহতা শুধু পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতকেই চূর্ণ বিচূর্ণ করবে না বরং আকাশকেও প্রভাবিত করবে,

‘আকাশ ফেটে যাবে এবং তারপর তা ছিঁড়ি ভিন্ন হয়ে যাবে।’

আমরা সঠিকভাবে জানি না এখানে আকাশ বলতে কি বুঝানো হয়েছে। তবে সে দিনের ঘটনাবলীর বর্ণনা দানকারী এই আয়ত ও অন্যান্য আয়ত থেকে জানা যায় যে, সৌর জগতের পারম্পরিক বঙ্গন খুলে যাবে। বিশ্ব প্রকৃতির যে সংযোগ এতকাল তাকে আগলে রেখেছিলো তা ধ্রংস হয়ে। আধুনিক বিজ্ঞানও এখন স্থীকার করছে যে, একদিন একটি ভয়াবহ ধ্রংসযজ্ঞের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বজগত বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিধারা দেখে আন্দায় করেছে যে, সেই ঘটনাটি হবে প্রকৃতির ইতিহাসে একটি নয়ারিহাইন ঘটনা এবং তার ফলে সব কিছু লভ্যভূত হয়ে যাবে।^(১)

পরিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরা পড়ে আমরা এ ঘটনার কিছুটা আঁচ করতে পারি। এ ছাড়া এ ব্যাপারে সুনিচিত জ্ঞান লাভের এমন কোনো মাধ্যম আমাদের নেই, যা দ্বারা এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও খুটিনাটি বিষয় জানতে পারি। আমরা যেটুকু জানতে পারি তা সংক্ষিপ্ত হলেও সুনিচিত। কেননা এ জ্ঞান স্বয়ং স্টাই পাঠিয়েছেন। আমরা এটুকু জানি যে, এই বিশাল পৃথিবী যে ভারী ও কঠিন পর্বতমালাকে বহন করছে পৃথিবী ধ্রংস হবার সময় ওগুলোও ধ্রংস না হয়ে পারে না। সেদিন নক্ষত্রগুলো বারে পড়ে যাবে, চাঁদ সূর্য আলোহাইন হয়ে যাবে, পাহাড় তুলোর মতো হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। এরপর বলা হয়েছে যে, ‘ফেরেশতারা আকাশের চতুর্দিকে থাকবে এবং আটজন ফেরেশতা তোমার মালিকের আরশ মাথায় বহন করবে।’

সমগ্র জগত তখন বিধ্বস্ত এবং আকাশ ভেংগে থান থান হয়ে যাবে। তখন ফেরেশতারা তার চারদিকে অবস্থান নেবে। আল্লাহর আরশ বহনকরীরা ৮ জন ফেরেশতা, না ফেরেশতাদের আটটি দল, বা শ্রেণী, না ৮টি অন্য কিছু আমরা নিচিতভাবে জানি না, এই আটটি কি জিনিস এবং কিভাবে তারা আরশ বহন করবে, এমনকি আরশ কি বস্তু তারও আমরা কিছু জানি না। এ সবের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানানো হয়নি।

এগুলো আমাদের অজানা গায়েবী জিনিস। এসব বিষয় না জানলে আমাদের স্মানের কোনো ক্ষতি নেই এবং আমাদের জানতে বাধ্যও করা হয়নি। এ সব বিবরণের উদ্দেশ্য শুধু এই যে, আমরা যেন সেই ভয়াবহ দিন সম্পর্কে সর্তক ও সচেতন হই। পরবর্তী আয়তে বলা হয়েছে, ‘সে দিন তোমাদেরকে এমনভাবে হাধির করা হবে যে, তোমাদের কোনো গোপন ব্যাপারই গোপন থাকবে না।’ সব কিছুই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। দেহ, প্রাণ, বিবেক, মন মগম, জ্ঞান ও কাজ,

- (১) ক্ষেয়ামতের সেই মহাবিপর্য আসার আগেই বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের পৃথিবীটি একটি বড়ো আকারের ধ্রংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এর নাম ‘এক্টরয়ড এক্সপ্লোশন’। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এই এক্সপ্লোশনের দিন তারিখও আমাদের বলেছেন। তাদের মতে ২০২৮ সালের ১৫ই অক্টোবর বৃটিশ সময় মোতাবেক সক্রা ছটায় এ বিপর্যটি সংঘটিত হবে। ৭ মাইল চওড়া এই বিশাল এক্টরয়ডটি ঘটায় ২৭ হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে তেড়ে আসছে। বিজ্ঞানীদের এই বজ্র্য সত্য হলে আমাদের এই পৃথিবী এক মৃতপুরীতে পরিণত হবে। আড়াইশ ক্ষেত্র উচ্চ সামুদ্রিক জলেছাসের ধাকায় বিলিন হয়ে যাবে দুনিয়ার দু’ তৃতীয়াংশ ভূমি। এই গৃহের দুই তৃতীয়াংশের বেশী জনসংখ্যা নিচিহ্ন হয়ে যাবে। এসিড রেইনের ফলে পরবর্তি ৫০ বছর পৃথিবীতে কোনোরকম ফসলাদি জন্মাবে না। এসময় পৃথিবীটা মনে হবে একটি আঁধাপুরী। বিজ্ঞানীদের মতে এ ধরনের বিপর্য এর আগেও একাধিকবার ঘটেছে। বিজ্ঞানীদের অনেকেই এই বিষয়টি নিয়ে এখন দারণভাবে আতঙ্কিত। আমাদের কাছে এই আতঙ্কের খবরটি প্রথম পরিবেশন করেছেন ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব আরিজোনার মহাকাশ বিজ্ঞানী জীম ক্ষট। যারা এব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে উৎসুক তারা আমার ‘সাক্ষীর কাঠগড়ায় নারী’ বইটি দেখতে পারেন।—সম্পাদক

অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত, সবই প্রকাশ্য হয়ে পড়বে। সকল গুণভেদে বেরিয়ে পড়বে। মানুষের প্রাণ দেহের মতো প্রকাশ্য হবে। মানুষের সকল চালাকি, গোপন ফন্দি, মনের গোপন চিন্তা চেতনা ও ধ্যান ধারণা এবং যা কিছু মানুষ গোপন রাখা পছন্দ করে কিংবা প্রকাশ পাওয়ায় লজ্জা বোধ করে সবই সকল সৃষ্টির সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। যদিও আল্লাহর চোখে সব সময়ই সব কিছু প্রকাশ্য। কিন্তু মানুষ হয় তো এ কথাটা যথাযথভাবে উপলক্ষ্য করে না। পৃথিবীতে অনেক কিছু গোপন থাকে দেখে মানুষ এই ভাস্তু ধারণায় লিপ্ত হয় যে, আল্লাহর কাছেও হয়তো অনেক কিছু গোপন থাকে।

তবে কেয়ামতের দিন পুরোপুরি বুঝতে পারবে যে, বিশ্ব জাহানে সব কিছু কত প্রকাশ্য। আকাশ ভেংগে থান থান এবং পৃথিবী ও পাহাড় বিধ্বন্ত হয়ে সমান হয়ে যাওয়ার ফলে সব কিছু প্রকাশ্য হয়ে পড়বে। তবে আদি অঙ্গের সকল মানুষের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে সব কিছু প্রকাশিত হওয়া বড়ই কঠিন ও উদ্বেগজনক ব্যাপার। সকল জীব, ফেরেশতা ও মানুষের সামনে মানুষের দেহ, মন, আবেগ অনুভূতি, ইতিবৃত্ত, গোপন ও প্রকাশ্য কাজকর্ম সবকিছু নগ্ন হয়ে প্রকাশিত হওয়া বড়ই অবমাননাকর ও কষ্টকর হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষ স্বভাবতই তা চায় না। মানুষের স্বভাবটাও খুবই জটিল। তার মন মগম্যে অনেক বক্রতা ও জট আছে। মানুষ চায় তার এসব জট ও বক্রতা গোপন থাকুক। তার মন, ভাবাবেগ, ঝোক, পছন্দ অপছন্দ, চিন্তাধারা, সব কিছু লুকিয়ে থাকুক।

সামুদ্রিক খিলুকের ভেতরে লুকানো নরম প্রাণী এতো সংবেদনশীল হয়ে থাকে যে, ক্ষুদ্র একটি সূচের খোঁচা অনুভব করতেই খিলুকের শক্ত খেলসের ভেতরে চুকে পড়ে এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ করে ফেলে। মানুষ যখন অনুভব করে যে, তার গুণভেদ কেউ জেনে ফেলছে, তখন এ জলজ প্রাণীর চেয়েও ক্ষীণতার সাথে লুকাতে ও আবদ্ধ হতে সচেষ্ট হয়। এমন তীব্র সংবেদনশীল প্রাণীর কেয়ামতের ময়দানে কি অবস্থা হবে তা সত্যিই ভেবে দেখার বিষয়। যেখানে সর্ব দিক দিয়ে আপাদমস্তক নগ্ন হয়ে তাকে আল্লাহর সামনে ও সমগ্র মানব জাতির সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে হায়ির হতে হবে? নিসন্দেহে সে অবস্থাটা হবে সর্বাধিক বিব্রতকর ও দুর্বিসহ।

অপরাধীদের শাস্তি ও মোমেন্দের পুরুষার

এরপর পেশ করা হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্তদের ও দভিতদের দৃশ্য। দৃশ্যটা একেবারেই চাক্ষুস ও প্রত্যক্ষ বলে মনে হয়! ‘অতপর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, এই যে আমার আমলনামা, তোমরা পড়ে দেখো। আমার যে হিসাব নিকাশ হবে, সে ব্যাপারে আমার অটল বিশ্বাস ছিলো। অতপর সে বড়ই আরামদায়ক ও সুখকর জীবন যাপন করবে। তোমরা সৎ কাজ করেছিলে।’

আমলনামা ডান হাতে, বাম হাতে ও পিঠের পেছন দিয়ে পাওয়া আক্ষরিকভাবে বাস্তব ব্যাপার হতে পারে, অথবা ক্লিপ বাকধারাও হতে পারে। আরবীর প্রচলিত পরিভাষায় তালো জিনিসকে ডান এবং খারাপ জিনিসকে বাম বা পেছনের জিনিস বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেটাই বুঝানো হোক না কেন, এ দ্বারা মূল দৃশ্য একই থাকে। মূল দৃশ্য এই যে, মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই সংকটময় দিনে নিজের আনন্দ-উল্লাস সমবেতে জনতার মাঝে এভাবে প্রকাশ করবে যে, ‘এই আমার আমলনামা। এটা পড়ে দেখো।’

তারপর আরো আনন্দের সাথে বলবে যে, আমি এতো সহজে মুক্তি পেয়ে যাবো ভাবিনি। আমার বিশ্বাস ছিলো আমাকে পুঁখানুপুঁখ হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। হ্যরত আয়েশা (রা.)

বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, যার হিসাব কড়াকড়িভাবে পর্যালোচনা করা হবে, তার শাস্তি হবে। ইহরত আয়েশা (রা.) বললেন, ‘ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ কি বলেননি যে, যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজ করা হবে এবং সে তার পরিবার পরিজনের কাছে আনন্দিত অবস্থায় ফিরে যাবে?’ রসূল (স.) বললেন, ওটা হলো শুধু হাফির হওয়ার ব্যাপার। সুস্থিতভাবে যার হিসাব নেয়া হবে সে রেহাই পাবে না।’ অর্থাৎ নেককারদের ভাসাভাসা হিসাব হবে।

ইহরত আবু উসমান থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) বলেছেন, মোমেনকে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে পর্দার আড়ালে। সে তার খারাপ কাজগুলো পড়তে থাকবে আর সাথে সাথে তার মূখ্যভূলের বর্ণ বিকৃত হতে থাকবে। অবশেষে যখন তার সৎ কাজগুলোর বিবরণ পড়তে আরম্ভ করবে তখন তার মুখের বর্ণ স্বাভাবিক হয়ে আসবে। পুনরায় আমলনামার ওপর দৃষ্টি ঝুলাতেই দেখবে তার সকল খারাপ কাজ সৎ কাজে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তখন সে বলে উঠবে, ‘তোমরা আমার আমলনামা পড়ো।’

ফেরেশতারা যার লাখ গোছল করিয়েছিলেন সেই ভাগ্যবান সাহাবী ইহরত হানযালার ছেলে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর এক বান্দাকে কেয়ামতের দিন থামিয়ে তার আমলনামার ওপরে তার খারাপ কাজ দেখিয়ে বলবেন, তুমি কি এ কাজ করেছিলে? সে বলবে, হঁ। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি এ জন্যে তোমাকে অপমান করলাম না। তোমাকে মাফ করে দিলাম। তখনই সে বান্দা বলে উঠবে, ‘এই আমার আমলনামা। তোমরা পড়ে দেখো। আমি বিশ্বাস করতাম যে, আমি হিসাবের সম্মুখীন হব।’(১)

কেয়ামতের দিনের গোপন আলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে ইহরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.) কে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর জনেক বান্দাকে কাছে ডেকে নিয়ে তার সমস্ত গুনাহর স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। এভাবে সে বান্দার ধারণা জন্মাবে যে, তার আর মুক্তির আশা নেই। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি দুনিয়াতেও তোমার এ সব গুনাহ লুকিয়ে রেখেছিলাম। আর আজও তা মাফ করে দিছি। তারপর তার সৎ কাজের বিবরণ তার ডান হাতে দেবেন। পক্ষান্তরে কাফের ও মোনাফেক সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে ‘যালেমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত!’

এরপর আল্লাহ তায়ালা সেই সাক্ষীদের সামনে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্যে বরাদ্দকৃত নেয়ামত সমূহের নাম ঘোষণা করবেন। সে সব নেয়ামত হবে বাহ্যিক নেয়ামত, যা তখনকার শ্রোতাদের জন্যে উপযোগী হবে। কেননা তারা প্রথম জীবনে জাহেলিয়াতের অনুসারী ছিলো। এ নেয়ামত সুদীর্ঘ কাল আগে ঈমান আনয়নকারীর জন্যে তৃপ্তিকর হবে না। তাকে দেয়া হবে আরো উচ্চ স্তরের ও মূল্যবান নেয়ামত। তাই বলা হয়েছে, ‘সে থাকবে তৃপ্তিকর জীবনে। উচ্চ বেহেস্তে। তার ফলসমূহ ঝুলতে থাকবে। বলা হবে, তোমরা অতীত দিনগুলোতে যে সৎ কাজ করে পাঠিয়েছো, তার বিনিময়ে আজ যত খুশী পানাহার করো।’ এ সংজ্ঞণের মধ্য দিয়ে শুধু মোমেনদের

- (১) ইহরত হানযালা ওহদ যুক্তে শহীদ হন। তার সম্পর্কে রসূল (স.) বললেন, তোমাদের এই সহকর্মীটিকে ফেরেশতারা গোসল করাচ্ছেন। সাহাবীরা কৌতুহলী হয়ে হানযালার পরিবারকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর জ্ঞান বললেন, হানযালা জেহাদের ডাক শুনে যখন বেরিয়ে যান তখন তার গোসল ফরয ছিলো। (বিস্তারিত বিবরণের জন্যে আল কোরআন একাডেমী লন্ডন বাংলাদেশ সেন্টার পরিবেশিত ‘আর রাহীকুল মাখতুম’ প্রস্তুত দেখুন।)

নেয়ামতের উঁচু মানই ব্যক্ত হয়েছে তা নয়, বরং তাদের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদাও প্রকাশ পেয়েছে। তবে যারা প্রাথমিক যুগে কোরআনের আহবানে সাড়া দিয়ে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ স্বীকৃতা গড়ে তুলেছে, তারা এ সব নেয়ামতের চেয়েও মূল্যবান যে জিনিসটি পাবে তা হলো আল্লাহর নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠ সর্বিধি।

এটাই মহাসত্য যে, আল্লাহর নৈকট্যই যুগে যুগে মানুষের বহু সমস্যার সমাধান করে দিয়ে থাকে, আর নেয়ামত তো হাজারো রকমের হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তিকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সে তো বুঝতেই পারবে যে, তার খারাপ কাজগুলোর কঠোর হিসাব নেয়া হবে এবং তার আয়াব থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই। সে সেই বিশাল জনতার ভিড়ে হতাশা ও অনুভাপের প্লানি নিয়ে বলতে থাকবে ‘হায়! আমার আমলনামা একেবারে না দিলেই ভালো হতো এবং আমার হিসাব যদি আদৌ না জানতাম তাহলেই ভালো হতো। হায়! আফসোস! প্রথম মৃত্যুই যদি আমার জন্যে চূড়ান্ত হতো! আবার যদি জীবিত না হতে হতো! তাহলে কঠই না ভাল হতো। আমার ধনসম্পদ কোনো কাজে লাগলো না। আমার প্রভাব প্রতিপত্তি সবই বিফলে গেলো!’

এটা হবে একটা দীর্ঘ একটানা বিবৃতি। দীর্ঘ হতাশার হা হতাশ। চরম অসহায়ত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে এর মধ্য দিয়ে। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা ধারায় এ অবস্থাটাকে দীর্ঘস্থায়ী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মনে হয় যেন এর কোনো শেষ নেই। এ হতাশা ও আক্ষেপ যেন অনন্তকাল ধরে চলবে। কোরআনের এ এক চমকপ্রদ বর্ণনাভঙ্গী যে, কোনো বিষয়কে সংক্ষেপে বর্ণনা করে আবার কোনোটার দীর্ঘ বিবরণ দেয়। এটা নির্ভর করে মানুষের মনে সে কি ধরনের ভাব বদ্ধমূল করতে চায় তার ওপর। এখানে সে সেই অনুভাপপূর্ণ দৃশ্যের মধ্য থেকে তার আক্ষেপ ও অনুশোচনার অবস্থাটাই শ্রোতার মনে বদ্ধমূল করতে চায়।

তাই সে এটার একটু দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছে। সেই হতাশাহস্ত লোকটি কি কি ভাববে আর কি কি বলে বিলাপ করবে তা সবিস্তারে তুলে ধরেছে। এই পরিস্থিতি মোটেই তার সামনে না পড়লে ভালো হতো, হিসাব নিকাশ না হয়ে যে মৃত্যু তার হয়েছিলো, সেই মৃত অবস্থায় থাকতে পারলেই দের ভালো হতো। তার এতো সহায় সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি কোনো কিছুই তার কাজে আসলো না..... ইত্যাদি কোরআন তার এই সমস্ত বিলাপোক্তির বিবরণ দিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার এক কঠোর নির্দেশ

তার এই দীর্ঘ আক্ষেপ ও বিলাপের সমাপ্তি ঘটাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে উচ্চারিত একটি বজ্র কঠিন নির্দেশ,

‘ওকে ধরো এবং শেকল পরাও। তারপর তাকে জাহানামে নিষ্কেপ করো।....’ ‘ওকে ধরো’ এই ক্ষুদ্র কথাটি বলার সময় কি নির্দারণ ভৌতিকিতাবলতা, আতংক ও গুরুগতীর পরিবেশ সেবানে বিরাজ করবে, তা ভাবতে গা শিউরে ওঠে।

সর্বোচ্চ মালিকের থেকে এ নির্দেশ ঘোষিত হওয়া মাত্রাই তার আশেপাশে অবস্থানরত সকল সৃষ্টি যেন এই অসহায় ব্যক্তিটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাহিবে। হ্যরত মিনহাল ইবনে আমর বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা যেই বলবেন ‘ওকে ধরো’ অমনি ৭০ হাজার ফেরেশতা তৎক্ষণিকভাবে আদেশ পালন করতে এগিয়ে আসবে। তাদের মধ্যে যে কোনো একজন ফেরেশতা এ ধরণের ইঁথগিত দিয়ে ৭০ হাজার ব্যক্তিকে জাহানামে নিষ্কেপ করতে পারে।’

তাফসীর ঝী খিলালিল কোরআন

সবাই এই ক্ষুদ্র অনুতঙ্গ প্রাণীটির দিকে ধেয়ে আসবে। এরপর যখন শেকল পরানোর নির্দেশ আসবে, তখন তাদের যে কেউ সে নির্দেশ বাস্তবায়িত করবে, তারপর জাহানামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হলে তাকে জাহানামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তাকে আগনে কিভাবে দক্ষ করা হবে তার শক্ত আমরা গুণতে পাবো। তারপর তাকে ৭০ হাত লম্বা শেকলে বাঁধতে বলা হবে। যদিও তাকে বাঁধার জন্যে এক হাত শেকলই যথেষ্ট। তথাপি সম্ভবত আয়াবের ভয়াবহতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব বুঝাতে ৭০ হাতের কথা বলা হয়েছে।

ব্যাপারটা যখন এ পর্যন্ত পৌছবে তখন এ শাস্তির কারণ সমবেত জনতার সামনে ঘোষণা করা হবে এই বলে যে, ‘নিচয়ই এই লোক আল্লাহর ওপর ঈমান রাখতো না এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করতো না।’

অর্থাৎ এই হতভাগার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমানও ছিলো না, তার বান্দাদের প্রতি দয়াও ছিলো না। তাই এমন হৃদয় দোয়খের আগুন ও শাস্তিরই যোগ্য। আল্লাহর প্রতি ঈমান থেকে বঞ্চিত হৃদয় তো একটা বিরাগ ও বিক্ষমতা হৃদয়, হেদয়াতের জ্যোতি থেকে তা বঞ্চিত হৃদয়। প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের মানুষ জগতের একটি বিকৃত সৃষ্টি। সে যে কোনো প্রাণী এমনকি জড় পদার্থের চেয়েও অধম। কেননা বিশ্ব নিখিলের সব কিছুই আল্লাহকে মানে, তাঁর গুণ বর্ণনা করে এবং নিজের স্তুতির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। শুধু মানুষগুলোই হচ্ছে এর ব্যাতিক্রম।

তা ছাড়া তার হৃদয়ে দয়ামায়াও থাকে না। দুর্গত ও দরিদ্র মানুষ দয়া দাক্ষিণ্যের সবচেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী। কিন্তু কাফেরের মনে দরিদ্র মানুষের প্রতি সহায়তার প্রেরণা জাগে না। সে নিজে খাওয়ানো তো দূরের কথা, দরিদ্র মানুষকে খাওয়াতে কাউকে উৎসাহও দেয়না বা অনুরোধ করে না। এ থেকে বুঝা যায় যে, দরিদ্র মানুষের সাহায্য করা ও অভাব মেটানো মোমেনদের একটা সামষ্টিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব তার ঈমানী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কোরআন ও হাদীসে এ দায়িত্ব তার ওপর অর্পন করা হয়েছে এবং দাঁড়িপাল্লায় তার এ দায়িত্ব পালনের সাফল্য ও ব্যর্থতা পরিমাণ করা হবে। পরের আয়াতে বলা হয়েছে, ‘এখানে আজ (ক্ষেয়ামতের দিন) তার কোনো বন্ধু নেই, ‘গিসলীন’ ছাড়া তার কোনো খাবার নেই, আর তা পাখীরা ছাড়া অন্য কেউই থাকে না।’

এ আয়াত কয়টার মাধ্যমে হতভাগা কাফেরের পরিণাম সম্পর্কে চূড়ান্ত আল্লাহর সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। ঈমান না এনে সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, দরিদ্র মানুষের সাহায্য না করে সে সমাজচূতও হয়েছে। কাজেই এখানেও সে বন্ধুহীন ও সম্পর্কহীন থাকবে। তা ছাড়া খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ থেকেও সে বঞ্চিত থাকবে। ‘গিসলীন’ ছাড়া তার জন্যে কোনো খাদ্য থাকবে না। ‘গিসলীন’ হলো জাহানামবাসীর দেহের যাবতীয় নোংরা নির্যাস, যথা পুঁজ, কফ, থুথু ইত্যাদি।

এসব জিনিস তার দয়া ময়তাহীন নিষ্ঠুর হৃদয়ের সাথে মানানসই। এ সব জিনিসই পাপীদের খাদ্য। আর সে তো তাদেরই ঘনিষ্ঠ সহচর। এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা বেড়ি ও ৭০ হাত লম্বা শেকল পরানো এবং জাহানামের কঠিনতর আয়াবের স্তরে নিক্ষেপের যোগ্য বিবেচনা করেছেন। কেননা সে মেসকীনদের খাদ্য দিতে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাতো না। তেবে দেখা উচিত তাহলে যারা মেসকীনদেরকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে, অনাহারে ধুকিয়ে ধুকিয়ে মারে, যারা চরম বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্র ও আর্ত মানুষের সাহায্যকারীদের গতিরোধ করে, যাতে তাদের কাছে খাদ্য ও বন্ধু না পৌছুতে পারে, তাদের কি পরিণাম হতে পারে?

তাফসীর ফৌ বিলালিল কোরআন

এ ধরনের স্বৈরাচারী যালেম শাসক মাঝে মাঝেই তো পৃথিবীর দেশে দেশে আবির্ভূত হয়। যে আল্লাহ তায়ালা খাদ্য বিতরণের উৎসাহ না দেয়াকে এতো বড় অপরাধ গণ্য করেছেন যে, এ জন্যে জাহান্নাম নির্ধারিত করেছেন, তিনি এ সব নরাধমের জন্যে কি শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন তাও ভাবা দরকার।

কোরআন নাযিল হবার প্রাক্তালে আরবের সামাজিক পরিবেশ ছিলো দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের ওপর নির্যাতনে পরিপূর্ণ, সেই নিষ্ঠার নির্যাতন কমিয়ে আনার জন্যে যালেম ও শোষক স্বৈরাচারীদের এই শোচনীয় পরিণতির দৃশ্য তুলে ধরার প্রয়োজন ছিলো। এ ধরণের পরিবেশ বিভিন্ন যুগের জাহেলিয়াত নিয়ন্ত্রিত সমাজে বারবার দেখা দিয়ে থাকে। কোরআন এ ধরণের সকল যুগের সকল সমাজকেই সংৰোধন করে এবং এর সমাধানের পথ প্রদর্শন করে। যখন যে সমাজের মানুষ যে ধরণের ভাষায় প্রভাবিত হতে পারে, তখন তাদের সাথে সে ধরণের প্রয়োগ করে। আজকের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। এখানে দেশে দেশে এমন সব নিষ্ঠার ও নির্মম অপরাধপ্রবণ মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়, যারা এ ধরণের অগ্নিক্ষরা হৃষকি ও হংকারের ভাষা ছাড়া আর কোনো কিছুতেই কর্ণপাত করে না।

উল্লেখিত হৃষকি ও ছশ্মিয়ারী এবং ভীতিপ্রদ দৃশ্যাবলীর প্রেক্ষাপটে এবার আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে পাঠানো বাণীর সত্যতা পুর্ণব্যক্ত করছেন, যাকে মক্কার কাফেররা সংশয়, বিদ্রূপ ও প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টিতে দেখেছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘তোমরা যা দেখতে পাও এবং যা দেখতে পাওনা উভয় প্রকারের জিনিসের শপথ করে বলছি যে, এ বাণী একজন সশ্নানিত রস্লের মুখ উচ্চারিত বাণী-কোনো কবির উক্তি নয়। তোমরা আসলে কদাচিতই ঈমান এনে থাকো। এটা কোনো জ্যোতিষীর কথাও নয়। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। এটা আসলে বিষ্ণু প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিল করা শিক্ষা।’

ইসলাম যে সত্য, তার শিক্ষা যে সত্য ও নির্ভুল, তার আকীদা বিশ্বাস ও কর্মের শিক্ষা যে অত্যন্ত যুক্তিসংগত, সে কথা কোনো শপথের অপেক্ষা রাখে না। এ বাণী যে কোনো কবি, কোনো জ্যোতিষী কিংবা কোনো মনগড়া মিথ্যা অলীক কাহিনী রচনাকারীর মুখ থেকে বের হয়নি বরং একজন নিরক্ষর ও পরম সত্যবাদী মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, তা তৎকালীন আরবরাও খুব ভালো করে জানতো। তা সত্ত্বেও এভাবে কসম খাওয়ার তাৎপর্য এই যে, যে বিষ্ণজগতকে তোমরা দেখতে পাছ, তা যত প্রকাশ্যই হোক না কেন, যে জগত তোমরা দেখতে পাছ না, তা আরো বড় আরো বিশাল। মহাবিশ্বের অতি ক্ষুদ্র অংশই মানুষ দেখতে পায়। মহাবিশ্বের যে অংশে আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রতিনিবিত্ত দান করেছেন, শুধু সেইটুকু নিয়েই তার বিবরণ। এ ছাড়া যে মহাবিশ্ব তার দৃষ্টির বাইরে, তা যে কত বড় তা সে ভাবতেও পারে না।

এই পৃথিবী তার সামনে একটি ধূলিকণার চেয়ে বড় কিছু নয়। আল্লাহর বিশাল মহাবিশ্বের মোকাবেলায় তাকে অনুভব করাই দুর্ভার। এই বিশাল মহাবিশ্বের যেটুকু দেখা বা উপলব্ধি করা মানুষের নাগালের ভেতরে আছে, মানুষ তার সীমা ডিংগাতে সক্ষম নয়।

আল কোরআন ও মহাবিশ্ব

বস্তুত, ‘তোমরা যা দেখতে পাও এবং যা দেখতে পাওনা তার শপথ’ এ কথাটা প্রমাণ করে যে, মহাবিশ্বের যে অংশ মানুষ দেখতে পায় তার বাইরেও বহু গোপন জগত রয়েছে। এ উক্তি মানুষের মনে প্রশংস্ততা ও উদারতা জন্মায়। সে বুঝতে পারে যে, আমি অনেক কিছু দেখি না ও

বুঝি না, তবু তা বাস্তবে বিরাজমান। এতে তার মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, নিজের চোখ, কান ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে সে মুক্তি পায়। তার চিন্তা জগতের ব্যষ্টি বাড়ে। সে উপলব্ধি করে যে, শুধুমাত্র খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে যতটুকু দরকার, মহাবিশ্বের ততটুকুই আমার নাগালে। নচেৎ আস্ত্বাহুর রাজ্য এর চেয়ে অনেক বড়। যারা নিজেকে নিজের দৃষ্টি ও উপলব্ধির সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে এবং এর বাইরের কিছু বিশ্বাস করতে চায় না, তারা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আওতাধীন বস্তুজগতের বন্দী। এই বাহ্যিক জগতের অলিগরিম মধ্যে তারা ঘেরাও হয়ে আছে।

অর্থ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে যে জগত রয়েছে, তা জড় জগতের চেয়ে অনেক বড় ও মহান। মানবেতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গোলামী মেনে নিয়ে নিছক বর্তমান ও দৃশ্যমান জগতের চৌহানীতে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে এবং নিজের চারপাশে আলো ও জ্ঞানের জানালা বন্ধ করে দেয়। ফলে তারা মহা সত্যের নাগাল পায় না। মূলত মহাসত্যের নাগাল শুধু ঈমান ও চেতনার পথ ধরেই পাওয়া যায়। নিজেদের জন্যে এই পথ বন্ধ করার পর তারা অন্যদের জন্যেও তা বন্ধ করে দিতে চায়। এ কাজ তারা কখনো নিরেট জাহেলিয়াতের নামে করে, আবার কখনো করে বিজ্ঞান ও ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে। আসলে এগুলোও এক একটা বড় বড় কারাগার এবং দুরস্ত একগুয়েমি ও হীনতার বন্ধ খাঁচা। এগুলো জ্ঞান ও আলোর উৎস থেকে বিছিন্নতার আরেক রূপ।

বিজ্ঞান বিগত দৃশ্যে শতাব্দীতে নিজেকে লৌহ কপাটের আড়ালে আটকে রেখেছিলো। কিন্তু এখন তা থেকে নিজেকে কিছুটা মুক্ত করে নিছে নিজেরই অভিজ্ঞতার পথ ধরে। তারপর মুক্ত আলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। ইতিপূর্বে ইউরোপে চরম ব্রেচ্চাচারী ধর্ম্যাজক শ্রেণী বিজ্ঞানকে খাঁচায় আবদ্ধ করেছিলো।^(১) এখন সে তা থেকে শুধু মুক্তই হয়নি বরং নিজের চৌহানীও চিনে নিয়েছে। সে এ অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছে যে, তার সীমিত সাজ-সরঞ্জাম ও বিশ্বজগতে ও তার নিজ সন্তায় বিরাজমান বাস্তবতাই তাকে অসীমের দিকে পথ নির্দেশ করে। তারপর এই বিজ্ঞানই আজ ঈমানের দিকে আহবান জানাচ্ছে।^(২) এটা একটা আনন্দদায়ক পরিবর্তন, যা মানুষের চিন্তার রাজ্যে আলোড়ন তুলেছে। তাই এখন মানুষ এই সব লৌহকপাট মুক্ত কারাগার থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে।

১৯১২ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ফ্রাঙ্গের মানবতত্ত্ব ইনসিটিউটের পরিচালক বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী আলোক্সিস কারিল বলেন, ‘সমগ্র প্রাকৃতিক জগত জুড়ে আমাদের বিবেকে বুদ্ধি ছাড়া আরো বহু বিবেকে বুদ্ধি তৎপর রয়েছে। মানুষের

(১) ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের আগে খৃষ্টান ধর্ম্যাজকরা যেভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরোধীতা করেছে সে ইতিহাস আমাদের কারোই আজনা নয়। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও যখন আজ থেকে ৪শ বছর আগে বলেছিলেন যে, সূর্য নয় পৃথিবীই তার চারদিকে ঘোরে, তখন এই খৃষ্টান ধর্ম্যাজকরাই তাকে গরম তেলের কড়াইতে পুড়িয়ে মেরেছে। তাদের মতে খৃষ্টপূর্ব ২ শতাব্দীর খ্রিস্তীয় ভোগলিক টলেমীর-পৃথিবীটা একটা সমতল ভূখণ্ডের ন্যায়-এই ধ্রুবী হচ্ছে তাদের ধ্যায়ী বিশ্বাসের অংশ। গত বছর খৃষ্টানদের পোপ ভ্যাটিকানের এক বিশ্ব সংখেলনে গ্যালিলিওর প্রতি খৃষ্টান পুরোহিতদের ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে বিষয়টি আমাদের সামনে আরো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আরো বিস্তারিত জানার জন্যে মোহাম্মদ কুতুব রচিত ‘ইসলাম বনাম বস্তুবাদী সভ্যতা’ পুস্তকটি দ্রষ্টব্য। –সম্পাদক

(২) নিউইয়র্কস্থ বিজ্ঞান একাডেমীর চেয়ারম্যান ক্রেসি মরিসন রচিত ও মহাশূন্য বিজ্ঞানী মাহমুদ সালেহ অনুদিত গ্রন্থ ‘বিজ্ঞান ঈমানের দিকে আহবান জানায়’ দেখুন।

আশপাশে যে বিশাল শূন্যতা রয়েছে, তা থেকে মানুষ যদি সঠিক পথের সঙ্গান পেতে চায় তবে তার বিবেক স্বেচ্ছায় সে পথের সঙ্গান দিয়ে থাকে। আমাদের আশপাশে যে বিবেকগুলো সক্রিয় রয়েছে, তার সাথে সংযোগ স্থাপনের একটা মাধ্যম হলো নামায। নামায আমাদেরকে সেই আদি বিবেকের সাথেও সংযুক্ত করতে সক্ষম, যা সকল সৃষ্টির ওপর নিরংকৃতভাবে কৃত্তৃশীল, তাই তা দৃশ্যমান হোক কিংবা অদৃশ্য হোক।^(১)

‘ধর্মীয় চেতনা যখন আধ্যাত্মিক তৎপরতায় নিয়োজিত শক্তি সমূহের সাথে মিলিত হয় তখন তা মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রাখে। কেননা তা আমাদেরকে আধ্যাত্মিক জগতের গোপন স্থানগুলোর সাথে সংযুক্ত করে দেয়।’

অধ্যাপক কুরী ও মাদাম কুরীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী আর একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডঃ দিনতে লিখেছেন, ‘অনেক সদুদেশ্যপ্রনোদিত প্রতিভাবান লোকই তাবেন যে, তারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে সক্ষম নন, কেননা তাঁরা আল্লাহকে কল্পনা করতে পারেন না। তা সত্ত্বেও একজন সৎ ও বিদ্যোৎসাহী মানুষের জন্যে আল্লাহর কল্পনা করা জরুরী নয়। অবশ্য অত্যুক্ত কল্পনা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে করা যায় যতটুকু একজন বিজ্ঞানী বিদ্যুৎ সম্পর্কে অনিবার্যভাবেই করে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই কল্পনা দ্রষ্টিপূর্ণ ও বাস্তিল। কেননা বিদ্যুৎ স্থীয় বস্তুগত অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। কিন্তু স্থীয় লক্ষণ ও প্রভাবের দিক দিয়ে বিদ্যুৎ কাঠের টুকরোর চেয়েও বাস্তব ও স্পষ্ট।’

ক্ষটল্যান্ডের খ্যাতনামা পদার্থ বিজ্ঞানী স্যার আরথার থমসন বলেন, ‘আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি যখন শক্তি মাটিও ক্ষটিকের মতো ব্রহ্ম হয়ে গেছে। আর তা তার বস্তুগত সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। বস্তুগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অতি মাত্রায় বাঢ়াবাঢ়ি করার কারণে সততা ও পৃণ্যকর্মে এ যুগের অবদান খুবই কম।’

একই বিজ্ঞানী ‘ধর্ম ও বিজ্ঞান’ নামক গ্রন্থে বলেন, ‘ধর্মীয় যুক্তিবাদীদের আজ এ নিয়ে আক্ষেপ করা উচিত নয় যে, প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির গভী থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির স্মৃষ্টি ও বিধাতার দিকে মনোনিবেশ করছে না। কারণ এটা তার দৃষ্টিকোণ নয়। বিজ্ঞানীরা যখন প্রকৃতি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত থেকে সূত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতি প্রাকৃতিক জগতের দিকে ধাবিত হবেন, তখন সূত্রের চেয়ে সিদ্ধান্ত অনেক বড় হবে। তবে আপাতত আমরা এ জন্যে গর্বিত যে, প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে বৈজ্ঞানিক পরিবেশে টিকে থাকার সুযোগ এনে দিয়েছেন, যা আমাদের বাপ-দাদাদের আমলে ঘোটেই সহজ ছিলো না।’

‘মানুষ ও তার জগত’ নামক অভিনব গ্রন্থে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যি লিংতেন ডেভিস এই ভাস্ত মত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাজ নয়। কিন্তু আমাদের সুচিত্তিত অভিমত এই যে, বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো, সে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত উদার ও অন্তর্জনোচিত মনোভাব গড়ে তুলেছে। এমনকি আমাদের এ কথা বলাও অত্যুক্তি হবে না যে, বিজ্ঞান মানুষের জন্যে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করেছে এবং সেখান থেকে তাকে বিকশিত করে তাকে তার বৃদ্ধিবৃত্তিক সাধনার শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। এ জন্যে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক সময় সে শুধু বৃদ্ধিবৃত্তির সীমান্ত অতিক্রম করেই শাস্তির নাগাল পেয়ে থাকে। আর এই সীমান্ত পেরিয়ে যে নতুন জায়গায় সে পা রখে তা হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।’

(১) আববাস মাহমুদ আল আক্বাদ রচিত ‘বিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদদের আকীদা বিশ্বাস’ দ্রষ্টব্য।

তাফসীর ফৌ বিজ্ঞালিঙ্ক কোরআন

আরেকজন বিজ্ঞানীকে আমরা দেখি। তিনি হচ্ছেন নিউইয়র্কের বিজ্ঞান একাডেমীর চেয়ারম্যান ও আমেরিকার জাতীয় গবেষণা পরিষদের পরিচালনা কমিটির সাবেক সদস্য ক্রেসী মরিসন। ‘মানুষ একা অবস্থান করে না’ শীর্ষক প্রত্নে (যার অনুবাদ করা হয়েছে ‘ঈমানের দিকে বিজ্ঞানের আহবান’) বলেন,

‘আমরা বাস্তবিক পক্ষে এক সুপরিসর অজানা জগতের কাছাকাছি হতে যাচ্ছি। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পদার্থ মাত্রাই এমন একটি মহা জাগতিক এককের প্রতীক যা মূলত বৈদ্যুতিক। তবে এ কথা সন্দেহাত্মীয় রূপে সত্য যে, বিশ্ব সৃষ্টির মূলে আকস্মিক দুর্ঘটনার কোনো ভূমিকা নেই। কেননা এই মহাবিশ্ব আইনের অনুগত।’ তিনি আরো বলেন, ‘মানুষের পাশবিক সত্ত্বার একটি চিন্তাশীল ও আঝোপলক্ষিসম্পন্ন প্রাণীতে রূপান্তর নিছক বস্তুগত রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সম্ভব ছিলো না, বরং তার সৃষ্টির মূলে একটি উদ্দেশ্য সত্ত্বিয় ছিলো। এই উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টির তত্ত্বকে যদি বাস্তব বলে গ্ৰহণ করা হয় তাহলে এ হিসাবে মানুষ নিছক একটি হাতিয়ার বা সাজ-সরঞ্জাম বলে গন্য হতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্ৰে প্রশ্ন জাগে যে, এই সাজ-সরঞ্জামকে কে ব্যবহার করে এমন কে আছে? ব্যবহার করা ছাড়া তো তার দ্বারা কিছু অর্জিত হবে না। এই হাতিয়ার বা সরঞ্জামকে কে ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে বিজ্ঞান আমাদেরকে কিছু বলে না। অনুরূপভাবে বিজ্ঞান এ কথাও বলে না যে, মানুষ নিছক জড় পদার্থের মতো প্রকৃতির নিয়মে রূপান্তর প্রক্রিয়ার অনুসারী এবং তাকে ব্যবহার করার জন্যে বিশেষ কেউ নেই।’

‘আমরা অগ্রগতির এমন এক ধাপে পৌছে গেছি, যেখানে আমাদেরকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নূরের একটা মশাল দিয়েছেন।’

এভাবে বিজ্ঞান নিজস্ব উপায় উপকৰণ দ্বারা বস্তুবাদের কারাগার ও তার চতুর্দেয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। বেরিয়ে এসে মুক্ত পরিবেশের সাথে সংযোগ স্থাপন করা আরম্ভ করেছে। এই বিষয়টিই আল্লাহ তায়ালা ব্যক্ত করেছেন এ দুটি আয়তের মাধ্যমে, ‘তোমারা যা দেখতে পাও ও যা দেখতে পাও না উভয়ের শপথ করছি।’

আমাদের ভেতরে যদি এমন কোনো মতিভ্রম লোক থেকে থাকে, যে সব সময় জ্ঞানের আলো অন্তরে প্রবেশের সকল দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে নিজেকে ও অন্যদেরকে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে ইসলামের আলো থেকে বন্ধিত রাখে, তাহলে বুঝতে হবে, সে বিজ্ঞান থেকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে, ধর্ম থেকে আধ্যাত্মিকভাবে এবং মহা সত্যকে জানার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন থেকে সচেতনভাবে পিছিয়ে আছে। সর্বোপরি মানুষ নামক মহৎ ও সম্মানিত প্রাণীর জন্যে যে উন্নতি ও উৎকর্ষ অর্জন করা প্রত্যাশিত, মানুষ হিসাবে তা থেকেও সে পিছিয়ে আছে। ‘তোমার যা দেখতে পাও ও এবং যা দেখতে পাও না উভয়ের শপথ করে বলছি..... বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকে নায়িল করা গুরু।’

কোরআন ও কবিতার মৌলিক পার্থক্য

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, কোরআন ও রসূল (স.) সম্পর্কে কাফেররা যে সব অপবাদ দিত তার মধ্যে এও ছিলো যে, তারা তাঁকে কবি ও জ্যোতিষী বলতো। কারণ কোরআনের ভাষা সাধারণ মানবীয় ভাষার তুলনায় অনেক উচু মানের হওয়ার কারণে তারা এরূপ সন্দেহ করতো। তাদের ভেতরে এরূপ কুসংস্কার প্রচলিত ছিলো যে, কবি ও জ্যোতিষীর অধীন একটা জিন থাকে, সেই তাকে উচু মানের ভাষা শেখায় এবং অতি প্রাকৃতিক জ্ঞান ও তথ্য সরবরাহ করে। অথচ কোরআন ও নবুওতের প্রকৃতি এবং কবি ও জ্যোতিষীর প্রকৃতি নিয়ে সামান্য চিন্তাভাবনা করলেই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

কবিতায় সুরেলা ছদ্ম, অভিনব চিন্তা এবং চমকপ্রদ দৃশ্য ও ছবির সমাবেশ ঘটতে পারে। কিন্তু সে জন্যে তা কোরআনের সাথে কথনো সাদৃশ্যপূর্ণ ও একাকার হয়ে যেতে পারে না। উভয়ের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কোরআন জীবনের জন্যে একটা পূর্ণাংগ ব্যবস্থা দেয়, যা পরিপূর্ণ ও চিরস্তন সত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার আগাগোড়া একই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী বিরাজ করে, যা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এবং জীবন ও জগত সম্পর্কে অটল অনড় ও সার্বিক ধারণা পোষণ করে।

পক্ষান্তরে কবিতা হলো ধারাবাহিকভাবে উদ্ভুত প্রতিক্রিয়া এবং উদ্বেলিত ও উচ্ছিত ভাবাবেগের নাম। এতে স্তুতিশীলতা ও দৃঢ়তা অত্যন্ত কম। আনন্দ ও বেদনা, ঘৃণা-বিদ্বেশ ও প্রীতি-ভালোবাসা, সন্তোষ ও ক্রোধ এবং সুখ ও দুঃখ প্রত্তি পরিবর্তনশীল অবস্থায় কবিতা কথনো একই মত, পথ ও দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর স্থির থাকে না। পক্ষান্তরে কোরআন যে আদর্শ ও মতবাদ নিয়ে এসেছে, তার আগাগোড়া খুচিনাটি সহ একেবারে ভিত্তিমূল থেকে তাকে গড়ে তুলেছে কোরআন নিজেই। তার উৎস যে দ্বয়ঃ আল্লাহ তায়ালা, সে কথাও সে দ্ব্যাত্তীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে।

কোরআনের আনীত এই আদর্শের সব কিছুই সাক্ষ্য দেয় যে, এ আদর্শ কোনো মানুষের গড়া নয়। এ ধরণের একটা দ্বয়ঃসম্পূর্ণ ও পূর্ণাংগ মহাজাগতিক আদর্শ ও মতবাদ গড়া মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয়, সে ক্ষমতা তার ভেতরে জন্মগতভাবেই নেই, কোনোদিন ছিলো না, কোনো দিন হবেও না। মানবীয় স্বত্বাব প্রকৃতি সৃষ্টিজগত এবং তার সুষ্ঠা ও পরিচালক সম্পর্কে যেসব মতবাদ ও মতাদর্শ উত্তীর্ণ করেছে এবং দর্শন, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে যেসব চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছে, তাকে যখন কোরআনের উপস্থাপিত মতবাদ মতাদর্শের সাথে তুলনা করা হয়, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই কাব্য কবিতার মতাদর্শ ও চিন্তাধারার উৎস কোরআনী আদর্শের উৎস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং যাবতীয় মানবীয় চিন্তাধারা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী।

জ্যোতির্বিদ্যা ও এ ধরনের অন্যান্য বিদ্যার ক্ষেত্রেও একই কথা থাটে। ইতিহাসের প্রাচীন কিংবা আধুনিক কোনো যুগেই এমন কোনো জ্যোতিষীর সাক্ষাৎ মেলে না যে, কোরআনের আনীত বিধানের মতো একটি পরিপূর্ণ, দ্বয়ঃসম্পূর্ণ ও সমগ্র জীবনব্যাপী বিধান রচনা করবে। জ্যোতিষীদের কাছ থেকে যা কিছু কিংবদন্তী, প্রবাদ বা জনশুভ্রতির আকারে সমাজে প্রচলিত, তা হয় কিছু ছন্দবন্ধ বাক্য, নতুবা কিছু জ্ঞানের কথা, নয়তো কোনো হেয়ালী বা রহস্যময় আভাস ইংগিত।

কোরআনে বর্ণিত কিছু তত্ত্ব ও তথ্য

কোরআনে এমন বহু সংখ্যক প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক তত্ত্ব ও তথ্য বর্ণিত হয়েছে, যার সমমানের তত্ত্ব ও তথ্য বর্ণনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। আলোচ্য তাফসীর গ্রন্থে আমি এ ধরণের বহু বর্ণনার প্রতি পাঠক-পাঠিকার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করেছি। অত সুস্থ, ও ব্যাপক জ্ঞান সম্বলিত বক্তব্য দেয়া কোনো মানুষের পক্ষে অতীতেও সম্ভব ছিলো না, আজও সম্ভব নয় এবং ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। কোরআনে বর্ণিত এ ধরনের কিছু কিছু তত্ত্ব লক্ষ্য করুন, (সুরা আল আনয়া'ম আয়াত ৫৯)

‘তাঁরই কাছে রয়েছে সকল অদৃশ্য জ্ঞানের চাবিকাঠি। তিনি ছাড়া আর কেউ তার সন্ধান জানে না। জলে ও স্থলে কোথায় কি আছে ও ঘটছে, তা তিনিই জানেন। তিনি জানেন না এমন

তাফসীর ফৌ খিলাতিল কোরআন

একটি পাতাও কোথাও পড়ে না, পৃথিবীর কোনো তিমিরাছন্ন জায়গায় এমন একটি বীজও লুকিয়ে থাকতে পারে না এবং এমন কোনো সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ, পরিগত বা অপরিগত জিনিসও থাকতে পারে না, যা তাঁর উজ্জ্বল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই।' (সুরা আল হাদীদ আয়ত ৪)

'পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি ঢোকে এবং কি বের হয়, আর আকাশ থেকে কি নামে এবং আকাশে কি ওঠে সবই তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যাই করো, তিনি তা দেখেন।' (সুরা আল ফাতের আয়ত ১১)

'কোনো নারী তাঁর অজাতে সন্তান ধারণও করে না, প্রসবও করে না, কারো আয়ুক্তাল বাড়ুক বা কমুক, তা একখানা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহর জন্যে এসব রেকর্ড রাখা একেবারেই সহজ।'

কত বড় শক্তিধর ও বিচক্ষণ সন্তা, কি নিপুনতাবে মহাবিশ্বের সংরক্ষণ ও পরিচালনা করছেন, তার যে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত বর্ণনা কোরআন দিয়েছে, অমনটি কোনো মানুষ অতীতে বা আগামীতে দিতে পারেনি এবং পারবেও না।

'আকাশ ও পৃথিবী যাতে পতন ও বিপর্যয়ের কবলে না পড়ে, সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করছেন, আর যদি তা বিপর্যয়ের কবলে পড়েই যায়, তবে তাকে ঠেকিয়ে রাখে এমন সাধ্য কারো নেই।' (সুরা আল ফাতের আয়ত ৪১)

সুরা আল আনয়াম-এর ৯৫-৯৯ আয়তে মহান সুষ্ঠার অতুলনীয় কুশলী হাতের অকল্পনীয় উদ্ভাবনী ক্ষমতার ছোঁয়ায় বিশ্ব প্রকৃতিতে জীবনের আবির্ভাব এবং তার চতুর্দিকে বিরাজমান প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ, ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার বদৌলত জীবনের অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠার যে অনবদ্য বিবরণ দেয়া হয়েছে, তাও কোনো মানবীয় ভাষায় দেয়া সম্ভব নয়,

'আল্লাহ তায়ালা বীজ ও তার আঁটি থেকে অংকুরোদগত করেন। তিনিই মৃত থেকে জীবকে এবং জীব থেকে মৃতকে বের করেন। তিনিই আল্লাহ তায়ালা। অতএব তোমরা উদ্ভাব্ন হয়ে কোথায় যাচ্ছ তিনি উষ্ণকালের উদগাতা। রাতকে তিনি বিশ্বামের সময় এবং সূর্য ও চাঁদকে হিসাব নিকাশের উপায় বানিয়েছেন। এটা হচ্ছে মহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর পরিকল্পনা। তিনিই তোমাদের জন্যে নক্ষত্রাঙ্গ তৈরী করেছেন, যাতে জল হ্রদের অঙ্ককারে তোমরা তা দ্বারা পথের সঙ্ঘান পাও। জ্ঞানী লোকদের জন্যে আমি আয়তগুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছি। তিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বসবাসের জায়গাও দিয়েছেন, কবরের জায়গাও দিয়েছেন। বুদ্ধিমানদের জন্যে আমি আয়তগুলোকে বিশ্লেষণ করেছি। তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে আমি সকল রকমের উদ্ভিত উদগত করি, তারপর তা থেকে তৈরী করি সবুজ ডালপালা এবং সেই সবুজ ডালপালা থেকে স্তরে স্তরে সাজানো খাদ্যশস্য। খেজুর গাছের ঝুলে থাকা খেজুরের কাঁদি, আংগুরের বাগান, যায়তুন ও আপেল, যা সাদৃশ্যপূর্ণ ও বৈশাদৃশ্যপূর্ণ দুর্বলকরণেরই আছে। এ সব ফসল যখন ফলে ও পাকে তখন তাকিয়ে দেখো। জ্ঞানীদের জন্যে এতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।'

কোরআনে এ ধরণের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা সম্বলিত আয়ত অনেক রয়েছে। কোরআনের এসব বর্ণনায় যে মনোজ্ঞ তত্ত্ব ও তথ্য রয়েছে, তার কোনো তুলনা মানুষের রচনায় দুর্লভ, আর এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এ কেতাবের উৎস একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং এটা তাঁরই রচনা। এ ব্যাপারে আর কোনো সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন থাকে না।

কোরআন নিয়ে ভিত্তিহীন সংশয়

সুতরাং কোরআন মানব রচিত কবিতা বা জ্যোতিষীর বাণী কি-না এ জাতীয় সন্দেহ সংশয় একেবারেই বাজে ও ভিত্তিহীন। এমনকি কোরআন যখন পুরোপুরি নাযিল হয়নি, কেবল কতিপয় সূরা ও আয়াত মাত্র নাযিল হয়েছে, তখনো এ সন্দেহ ধোপে টেকেনি। তখনো এর ভেতরে আল্লাহর বাণীর বৈশিষ্ট্য ও তার অতুলনীয় উৎসের সাক্ষ্য প্রমাণ পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো।

কোরায়শ নেতারা নিজেরাও যখন চিন্তাভাবনা করতো, তখন এসব সন্দেহ সংশয়কে সময় সময় নিজেরাই খণ্ডন করতো। কিন্তু স্বার্থপরতা মানুষকে অঙ্গ ও বধির বানিয়ে দেয়। কোরআন নিজেই বলেছে যে, ‘যখন তারা কোরআনের হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়, তখন বলে এ তো সেই প্রাচীন মিথ্যাচার।’

সীরাত গ্রন্থাবলীতে কোরায়শ নেতাদের এ ধরণের বেশ কিছু ঘটনা ও মতামত পাওয়া যায়। যাতে দেখা যায় যে, তারা নিজেরা এ জাতীয় সন্দেহ সংশয়কে ভুল আখ্যায়িত করতো।

ওলীদ ইবনুল মুগীরা, ন্যায় ইবনুল হারেস এবং উত্তো ইবনে রবীয়া কোরায়শ বংশের এই তিনি দিকপাল সম্পর্কে ইবনে ইসহাক থেকে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ওলীদ ইবনুল মুগীরা সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা নিম্নরূপ,

‘হজ্জের মওসুম সমাগত হলে প্রবীণ কোরায়শ নেতা ওলীদ ইবনুল মুগীরার কাছে গোত্রের কিছু লোক সমবেত হলো। ওলীদ তাদেরকে বললো, হে কোরায়শের জনগণ! হজ্জের মওসুম এসে গেছে। এ সময় সমগ্র আরব থেকে বিভিন্ন তৌর্থ্যাত্মী দল তোমাদের এখানে আসবে। তোমাদের এই ব্রহ্মগুরু লোকটির (অর্থাৎ মোহাম্মদের) কথা নিশ্চয়ই তাদের কানে গেছে। কাজেই তার ব্যাপারে তোমরা একটা এক্যবন্ধ কৌশল গ্রহণ করো। ভিন্ন ভিন্ন মতো অবলম্বন করো না, তাহলে তোমাদের একজনের মত আরেক জনের মতকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করবে।

সবাই বললো, ‘আপনিই বলুন আমাদের কী করতে হবে। আমাদের সবার জন্যে একটা বক্তব্য স্থির করে দিন, সবাই সেটাই বলবো।’

ওলীদ বললো, ‘বরং তোমরাই বলো, আমি শুনি।’

তখন তারা বললো, ‘আমরা তো বলি মোহাম্মদ একজন জ্যোতিষী।’

ওলীদ বললো, ‘না, আল্লাহর কসম! সে জ্যোতিষী নয়। আমরা অনেক জ্যোতিষী দেখেছি। মোহাম্মদ তাদের মতো করে কথা বলে না। তার কথায় সে ধরণের ছন্দও নেই, হেঁয়ালীও নেই।’

তারা বললো, ‘তাকে পাগল বলা যেতে পারে।’

ওলীদ বললো, ‘সে পাগলও নয়। পাগলার্মি আমরা দেখেছি এবং তা চিনি। পাগলের মতো শ্বাসবন্ধনা, বেহুশ হয়ে যাওয়া এবং মানসিক অস্ত্রিতা ও বিভাস্তি এ রকম কিছু তো মোহাম্মদের ভেতরে নেই।’

তারা বললো, ‘তাহলে তাকে আমরা কবি বলি।’

ওলীদ বললো, ‘না সে জাদুকরও নয়। আমরা জাদুকরও দেখেছি, জাদুও দেখেছি। তাদের গিরে দেয়া ও গিরে খোলা মোহাম্মদের কালামে নেই।’

তখন সবাই বললো, ‘তাহলে আপনি কী বলেন?’

ওলীদ বললো, ‘মোহাম্মদ যে বাণী পাঠ করে তা বড়ই মধুর। তার মূলে অজস্র শেকড় আর ডালে রয়েছে প্রচুর ফল।’

তোমরা এ সব কথার যেটিই বলবে, লোকে তা বাতিল বলেই ধরে নেবে। তবে যে কথাটা সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি তা এই যে, তোমরা তীর্থ্যাতীদেরকে বলবে, সে একজন জাদুকর। সে এমন বাণী নিয়ে এসেছে, যা জাদুই বটে। এ বাণী বাপ বেটায়, ভাইয়ে ভাইয়ে, ও স্বামী স্ত্রীতে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি আঘায়স্ত্বজন থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কাজেই তোমরা তার সংস্কর্ষ এড়িয়ে চলো।

এরপর লোকেরা তীর্থ্যাতীদের আগমনের পথের মোড়ে মোড়ে বসতে লাগলো। যে ব্যক্তিই তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতো, তাকেই সাবধান করে দিত এবং মুহাম্মদ (স.)-এর ব্যাপারটা শ্রবণ করিয়ে দিত।

নয়র ইবনুল হারেস সম্পর্কে ইবনে ইসহাক বলেন,

‘সে বললো, ওহে কোরায়শ! আল্লাহর কসম, তোমাদের ওপর এক মহা আপদ নেমে এসেছে। তোমরা একে প্রতিরোধের কোনো কার্যকর কৌশল এখানে খুঁজে পাওনি। মোহাম্মদ তোমাদের ভেতরে একটা বালক হিসেবে বসবাস করেছে। সবচেয়ে সত্যবাদী, সবচেয়ে বিশ্বাসী এবং সবচেয়ে প্রিয়। তারপর যেই তার ভেতরে পরিপক্ষতা এলো এবং একটা নতুন মত প্রচার করা শুরু করলো, অমনি তোমরা বললে, সে এ একজন জাদুকর। আল্লাহর কসম, সে জাদুকর নয়। আমরা জাদুকর অনেক দেখেছি, তাদের গিরে দেয়া গিরে খোলা ইত্যাদি দেখেছি। তোমরা তাকে জ্যোতিষীও আখ্যায়িত করলে। আল্লাহর কসম, সে জ্যোতিষী নয়। আমরা জ্যোতিষীদের কান্তিকারখানা অনেক দেখেছি। তাদের হৃদবন্দ ও হেয়ালীপূর্ণ কথাবার্তা শুনেছি। তোমরা তাকে কবিও বলেছ। আল্লাহর কসম, সে কবিও নয়। আমরা সব রকমের কবিতা শুনেছি। তোমরা তাকে পাগল বলেছ। আল্লাহর কসম, সে পাগলও নয়। পাগলের হাবভাব চালচলন কিরকম হয় আমরা জানি। হে কোরায়শ! তোমরা এখন বুঝে দেখ কী করবে। আমি শুধু বলতে পারি, তোমাদের সামনে এক মহা সংকট উপনীত হয়েছে।’

নয়র ও ওলীদের কথাবার্তায় প্রায় ঘোল আনা মিল দেখা যায়। হতে পারে আসলে ঘটনা একটাই ছিলো। বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় কখনো এটা ওলীদের কখনো নাদারের ঘটনা হিসাবে পরিচিত হয়েছে। আবার এটাও বিচিত্র নয় যে, দু'জন শীর্ষস্থানীয় কোরায়শ নেতার বক্তব্য একই রকম হবে। কারণ কোরআনের সামনে তাদের সকলেরই এমনি অসহায় অবস্থা ছিলো এবং সেটাই হয়তো তাদের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে।

আর ওৎবার বক্তব্য সূরা আল কলামের তাফসীর প্রসংগে আমি ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি। মোহাম্মদ (স.) ও কোরআন সম্পর্কে তার বক্তব্যও ওলীদ ও নয়রের বক্তব্যের কাছাকাছি।

রসূল (স.)-কে তারা জাদুকরই বলুক আর জ্যোতিষীই বলুক, তা কখনো ছিলো একটা প্রতারণার কৌশল আবার কখনো একটা সংশয় মাত্র। অথচ সামান্য চিন্তাভাবনা করলেই স্পষ্ট হয়ে যেত যে, কথাটা আসলে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটা অপবাদ মাত্র। তাই এ নিয়ে আদৌ কোনো শপথের প্রয়োজন পড়ে না।

‘রসূল (স.)-এর বাণী’ বলতে কী বুঝায়

‘এ বাণী একজন সম্মানিত রসূলের বাণী’ এ কথার অর্থ এ নয় যে, এটা তাঁর রচনা। এ কথা দ্বারা আসলে বুঝানো হয়েছে এই যে, এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কথা, কোনো কবি বা জ্যোতিষী এ

তাফসীর ফৌ বিলাসিল কোরআন

ধরণের কথা বলে না। শধু রসূলই এ ধরণের কথা বলতে পারেন। কেননা তিনি এ কথা আল্লাহর কাছ থেকে পান। পরবর্তী আয়াত ‘বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকে নায়িলকৃত বাণী’ থেকে এ ব্যাখ্যা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয়।

আর এ মন্তব্য যে, ‘তোমরা কমই ঈমান এনে থাকো’ এবং ‘কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো’ এর অর্থ হচ্ছে মোটেই ঈমান আনো না এবং মোটেই উপদেশ গ্রহণ করো না। প্রচলিত বাকরীতি অনুসারে এই অর্থ গৃহীত হয়ে থাকে। হাদীসে রসূল (স.) এর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ‘তিনি খুব কমই বাজে কথা বলতেন।’ অর্থাৎ বাজে কথা একেবারেই বলতেন না।

বস্তুত, তাদের মধ্যে আদৌ ঈমান এবং উপদেশ গ্রহণের মনোভাব নেই একথাই বলা হয়েছে। নচেৎ কোনো মোমেন রসূল (স.) কে কবি বা জ্যোতিষী বলতে পারে না। যে ব্যক্তি কোরআন থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক সেও এ ধরণের উক্তি করতে পারে না। বস্তুত এ ধরণের উক্তির মধ্য দিয়ে একজন কাফের ও চরম উদাসীনের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়।

সর্বশেষে একটি ত্যাংকর উচ্চারিত হয়েছে। আকীদা বিশ্বাসের প্রশ্নে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ঝিথ্যা রঞ্জনা করে, তার বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে এক কড়া হশিয়ারী। এ হশিয়ারীতে বিদ্যুমাত্র নমনীয়তার অবকাশ রাখা হয়নি। এতে দ্যৰ্থহীন কঠে জানানো হয়েছে যে, রসূল (স.) যে ওহীর বাণী মানুষের কাছে পৌছান, তাতে তিনি সম্পূর্ণ সৎ ও বিশ্বস্ত। এ ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে বিদ্যুমাত্রও উদাসীনতা, বিচ্যুতি বা অসততার সম্ভাবনা নেই। কেননা আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি তাকে এ ধরণের কোনো কিছুর দায়ে কখনো পাকড়াও করেননি। অথচ ইসলামের বাণী প্রচারে সামান্যতম ক্রটি বিচ্যুতি হলেও তিনি তাকে সমালোচনা না করে ছাড়েন না। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, ‘যদি সে আমার সম্পর্কে মনগড়া কোনো কথা বলতো তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে বসতাম এবং তার ঘাড়ের শিরা কেটে দিতাম। তখন তোমাদের কেউ তাকে বাঁচাতে পারতো না।’

এ উক্তির মর্মার্থ এই যে, মোহাম্মদ (স.) ওহীর বাণী পৌছানোর ব্যাপারে পুরোপুরি ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যবাদী। তিনি যদি তাঁর কাছে পাঠানো হয়নি এমন কোনো কথা বানিয়ে বলতেন, তাহলে এ আয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হত্যা করতেন। এ ধরণের কোনো ব্যাপার যখন ঘটেনি, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

এ তো হলো তাত্ত্বিকভাবে আল্লাহর সাক্ষ্যদান ও সত্যায়নের ব্যাপার। কিন্তু যে বাস্তব প্রেক্ষাপটে এ সাক্ষ্য ও হশিয়ারী এসেছে তা একটা ভিন্ন জিনিস। এর তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী, আর এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত অতৎকজনক ও ভীতিপ্রদ। ডান হাত ধরে ঘাড়ের শিরা কেটে দেয়ার বক্তব্য একদিকে যেমন ভীতিকর ও লোমহর্ষক কর্মকাণ্ডের ছবি তুলে ধরেছে, অপরদিকে তেমনি এতে আল্লাহর দোর্দভ প্রতাপ ও পরাক্রমেরও প্রতিফলন ঘটেছে। সমগ্র মানবজাতি যে তার সামনে একেবারেই অক্ষম ও অসহায় এবং তাঁর কোনো ইচ্ছায় বাঁধ সাধতে পারে না, তা এখানে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে এ কথাও পরিক্ষার ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর দীন ওহীর বিষয় অত্যন্ত নাযুক ও গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ব্যাপারে কোনো অবস্থাতেই কোনো মানুষের ব্যাপারেই নমনীয়তা দেখানো হয়না, এমন কি স্বয়ং আল্লাহর প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ (স.) এর সাথেও নয়।

আল্লাহর বাণী অবিশ্বাসীদের পরিণতি

সুরার উপসংহারে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধীন ও কোরআনের সত্যতা ও অকাট্যতার বিষয়ে পুনরায় দৃঢ়তর সাথে বক্তব্য দিয়েছেন, ‘নিচয়ই এটি আল্লাহভীরণদের জন্যে স্মরণিকা। আমি জানি যে, তোমাদের ভেতরে অনেকে একে মিথ্যা মনে করে থাকে।’ নিচয়ই এ বাণী অবিশ্বাসীদের অনুশোচনার কারণ হবে। নিচয়ই এ বাণী সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্খৃত, নির্ভূল, বিশুদ্ধ ও অকাট্য সত্য বাণী।’

বস্তুত এই কোরআন আল্লাহভীর ও সৎ লোকদের মনকে সত্য, ন্যায় ও আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয়া মাত্রই তারা তা স্মরণ করে ও সংযত হয়। কেননা যে বক্তব্য নিয়ে কোরআন নাযিল হয়েছে, তা তাদের মনে আগে থেকেই সুপ্ত থাকে। কোরআন শুধু তাকে জাগায় ও স্মরণ করিয়ে দেয়। এতেই তাদের মন আলোড়িত ও জাগ্রত হয়। কিন্তু যারা আল্লাহভীর নয় এবং পাপ থেকে সংযত ও সাবধান নয়, তাদের মন ও রূপ্তি বিকৃত হয়ে যায়। ফলে তাদের উদাসীনতা কোরআনের ছঁশিয়ারীতেও ঘোচে না। কোনো উপদেশে তাদের কাজ হয় না, কোনো কথায় তারা সম্মিত ফিরে পায় না। অথচ আল্লাহভীর ও সদাচারী লোকেরা কোরআনে এমন জ্ঞান, জ্যোতি, কর্মসূহা, চেতনা ও জীবনী শক্তি খুঁজে পায়, যা গাফেল ও উদাসীন লোকেরা পায় না।

‘আমি জানি তোমাদের অনেকে ওহীকে অবিশ্বাস করো।’

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে বলতে চান যে, তোমাদের অবিশ্বাসে কিছু এসে যায়না। কিছু লোক অবিশ্বাস করলেই সত্য অসত্য হয়ে যায় না। সত্য সত্যই থাকে, চাই কেউ তা মানুক বা না মানুক।

‘নিচয়ই এ কোরআন কাফেরদের অনুশোচনার কারণ হবে।’

অর্থাৎ এটা হবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায়। দুনিয়ায় হক একদিন বিজয়ী হবে, তখন যোমেনদের মর্যাদা ও প্রতাপ বেড়ে যাবে, অবিশ্বাসীদের কদর করে যাবে এবং তারা যে বাতিলকে আঁকড়ে ধরে আছে, তা পরাভূত ও পর্যন্ত হবে। আর আখেরাতে কোরআন কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদী হবে। অতপর কঠিন আয়াবে ভুগবে ও অনুশোচনায় দক্ষ হবে। তারা যদি কোরআনকে অমর্যাদা ও অবিশ্বাস না করতো, তাহলে অনুশোচনার কোনো প্রয়োজন পড়তো না।

‘নিচয়ই এ কোরআন সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিশ্চিত ও অকাট্য সত্য বাণী।’

অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা যতই একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুন্তে, তথাপি তা চরম সত্য ও অকাট্য সত্য। ‘হক্কুল একীন’ একটি পরিভাষা। চরম ও অকাট্য সত্যকে ‘হক্কুল একীন’ বলা হয়। অর্থাৎ যা নিজে সত্য, নির্ভেজাল সত্য বহন করে এবং নির্ভূল উৎস থেকে আবির্ভূত।

বস্তুত এ কোরআন কবির কবিতাও নয়, জ্যোতিষীর হেঁয়ালীও নয়, মনগড়া কল্পকথাও নয়। এটা শুধু আল্লাহর নাযিল করা বিধান। মোতাকী লোকদের জন্যে স্মরণিকা।

অতপর বলা হচ্ছে, ‘তুমি তোমার মহান প্রভুর তাসবীহ পাঠ করো।’

তাসবীহ বলতে বুঝায় কারো পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা ঘোষণা করা। মহত্ত ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা। অধীনতা ও আনুগত্যের স্বীকৃতি দান ও অঙ্গীকার করা। আল্লাহর সীমাহীন প্রতাপ ও শক্তির বর্ণনার পর স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা অনুসারেই এই আনুগত্যের স্বীকৃতি ও পবিত্রতার ঘোষণা এসেছে।

সুরা আল মা'জারেজ

আয়াত ৪৪ করু ২

মুকাব অবজীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَالَ سَائِلٌ بِعَدَابٍ وَّاقِعٌ لِّلْكُفَّارِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللّٰهِ
 ذِي الْمَعَارِجِ تَرْجُّ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
 خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرِهُ
 قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمَنِ وَلَا
 يَسْئَلُ حَمِيرٌ حَمِيرًا يَبْصُرُونَهُمْ يَوْمَ الْمَجْرِ لَوْيَفْتَدِي مِنْ عَنْ أَبِ
 يَوْمِئْنٍ بَيْنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تَئُويهِ

কর্তৃক ১

রহমান রহীম আল্লাহর তায়ালার নামে—

- (একজন) প্রশ়াকারী ব্যক্তি (আল্লাহর তায়ালার প্রতিশ্রুত অমোষ ও) অবধারিত আযাব (দ্রুত) পেতে চাইলো, ২. (এ আযাব তো) হচ্ছে কাফেরদের জন্যে, তার প্রতিরোধকারী কিছুই নেই, ৩. (এ আযাব আসবে) সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী আল্লাহর তায়ালার পক্ষ থেকে; ৪. ফেরেশতাকুল ও (তাদের নেতা জিবরাইল) 'রহ' আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন একটি দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর, ৫. অতএব (হে নবী, কাফেরদের ব্যাপারে) তুমি উভয় ধৈর্য ধারণ করো। ৬. কাফেররা (তাদের) এ (অবধারিত আযাব)-কে একটি দূরের (ব্যাপার) হিসেবেই দেখতে পায়, ৭. অথচ আমি তো তা দেখতে পাছি একেবারে আসন্ন; ৮. যেদিন আসমান গলিত তামার মতো হয়ে যাবে, ৯. আর পাহাড়গুলো হবে (১২ বেরংয়ের) ধূনা পশ্চমের মতো, ১০. (সেদিন) এক বঙ্গ আরেক বঙ্গ খবর নেবে না, ১১. অথচ তারা একজন আরেকজনকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, (সেদিন) অপরাধী ব্যক্তি আযাব থেকে (নিজেকে) বাঁচাতে মুক্তিপণ হিসেবে তার পুত্র সন্তানদের দিতে পারলেও তা দিতে চাইবে, ১২. (দিতে চাইবে) নিজের স্ত্রী এবং নিজের ভাইকেও ১৩. এবং নিজের পরিবারভুক্ত এমন আপনজনদেরও, যারা তাকে (জীবনভর) আশ্রয় দিয়েছিলো,

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا تُمْرِنُجِيهِ ۝ كَلَّا إِنَّهَا لَظِيٌّ ۝ نَزَاعَةٌ
 لِلشَّوِيٍّ ۝ تَدْعُوا مِنْ أَدْبَرٍ وَتَوْلَىٰ ۝ وَجَمِيعَ فَأَوْعَىٰ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ
 خُلُقَ هَلْوَعًا ۝ إِذَا مَسَهُ الشَّرُّ جَزَوْعًا ۝ وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنْوَعًا ۝ إِلَّا
 الْمُصْلِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ فِي آمَوَالِهِمْ
 حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمُحْرُوْمٌ ۝ وَالَّذِينَ يَصْلِقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝
 وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَنَّ أَبٍ رِيمِرْ مَشْفِقُونَ ۝ إِنْ عَنَّ أَبٍ رِيمِرْ غَيْرُ مَامُونٍ ۝
 وَالَّذِينَ هُمْ لِفَرْوَجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ آزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْوَمِينَ ۝

14. (সন্ধিত হলে) ভূমভূলের সবকিছুই (সে দিতে চাইবে), তারপরও (জাহান্নাম থেকে) সে বাঁচতে চাইবে, 15. না (কোনো কিছুর বিনিয়য়েই তা থেকে সেদিন বাঁচ যাবে না); সে (জাহান্নাম) হচ্ছে একটি প্রজ্ঞালিত আগুনের লেপিহান শিখা, 16. যা চামড়া ও তার আভ্যন্তরীণ মাংসগুলোকে খসিয়ে দেবে, 17. (সেদিন) সে (আগুন) এমন সব লোকদের (নিজের দিকে) ডাকবে, যারা (দুনিয়ার জীবনে অবহেলা করে তা থেকে) ফিরে গিয়েছিলো এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলো, 18. (যারা দুনিয়ার জীবনে বিপুল) ধনরাশি জমা করে তা একান্তভাবে আগলে রেখেছিলো। 19. (আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে খুব (সংকীর্ণ মনের এক) ভীরু জীব হিসেবে, 20. যখনি তার উপর কোনো বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায়, 21. (আবার) যখন তার সচ্ছলতা ফিরে আসে তখন সে (আগের কথা ভুলে গিয়ে) কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে, 22. (কিন্তু) সেসব লোকদের কথা আলাদা যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, 23. যারা নিজেদের নামাযে সার্বক্ষণিকভাবে কায়েম থাকে, 24. (যারা বিশ্বাস করে) তাদের সম্পদে সুনির্দিষ্ট অধিকার আছে- 25. এমন সব লোকদের, যারা (অভাবের তাড়নায় কিছু পেতে) চায় এবং যারা (যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থেকে) বঞ্চিত, 26. (তারাও নয়-) যারা বিচার দিনের সত্যতা স্বীকার করে, 27. (তদুপরি) যারা তাদের মালিকের আয়াবকে ভয় করে, 28. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালকের আয়াবের বিষয়টি এমন যে, এ থেকে (মোটেই) নিশ্চিত (হয়ে বসে) থাকা যায় না। 29. যারা (হারাম কাজ থেকে) নিজেদের যৌন অংগসমূহের হেফায়ত করে, 30. অবশ্য নিজেদের স্ত্রীদের কিংবা এমন সব মহিলাদের বেলায় (এটা প্রযোজ্য) নয়, যারা (আস্ত্রাহ তায়ালার অনুমোদিত পত্থায়) তাদের মালিকানাধীন রয়েছে, (এদের ব্যাপারে সংযম না করা হলে এ জন্য) তারা তিরক্ষৃত হবে না,

فَمَنِ ابْتَغَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونُ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
لَا مُنْتَهِمْ وَعَمِلُهُمْ رَأْعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهْدٍ تِهْمِرْ قَائِمُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ ۝ أُولَئِكَ فِي جَنَّتِ مَكْرُومَونَ ۝
فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُهْطِعِينَ ۝ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَاءِ عِزِيزِينَ ۝
أَيَطْعَمُ كُلُّ أَمْرِي عِنْهُمْ أَن يُدْخِلَ جَنَّةَ نَعِيْرِ ۝ كَلَّا، إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا
يَعْلَمُونَ ۝ فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدْرُونَ ۝ عَلَىٰ
أَنْ نُبَلِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝ فَلَنْ رَهْرِ يَخْضُوا
وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقَوْا يَوْمَهُمْ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝ يَوْمَ يَخْرُجُونَ
مِنَ الْأَجَدَاثِ سِرَاعًا كَانُهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يَوْفِضُونَ ۝

৩১. (আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত এ সীমারেখার) বাইরে যারা (যৌন সংজ্ঞাগের জন্যে) অন্য কিছু পেতে চাইবে, তারা হবে (শরীয়তের সুস্পষ্ট) সীমালংঘনকারী, ৩২. যারা তাদের আমানত ও তাদের প্রতিশ্রূতি রক্ষা করে, ৩৩. যারা (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে অটল থাকে, ৩৪. (সর্বোপরি) যারা নিজেদের নামাযের হেফায়ত করে; ৩৫. (পরকালে) এরাই আল্লাহর জান্মাতে মর্যাদা সহকারে প্রবেশ করবে;

রুম্ভু ২

৩৬. এ কাফেরদের (আজ) কী হলো ! এরা কেন এভাবে উর্ধ্বশাসে তোমার সামনে ছুটে আসছে, ৩৭. (ছুটে আসছে) ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে দলে দলে। ৩৮. তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি এ (মিথ্যা) আশা পোষণ করে যে, তাকে (আল্লাহর) নেয়ামতভোগ জান্মাতে দাখিল করা হবেঁ ৩৯. না, তা কখনো সম্ভব নয়, আমি তাদের এমন এক জিনিস দিয়ে বানিয়েছি যা তারা (ভালো করেই) জানে । ৪০. আমি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিকের শপথ করছি, অবশ্যই আমি (বিদ্রোহীদের ধ্বংস সাধনে) সক্ষম, ৪১. (আমি সক্ষম) এদের চাইতে উৎকৃষ্ট কাউকে দিয়ে এদের বদলে দিতে এবং আমি (এতে) কখনো অক্ষম নই । ৪২. (হে নবী,) তুমি বরং এদের ছেড়ে দাও, এরা কিছুদিন খেল তামাশায় নিমগ্ন থাক- ঠিক সেদিনটির সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যেদিনের (ব্যাপারে বার বার) তাদের ওয়াদা দেয়া হচ্ছে । ৪৩. সেদিন যখন এরা (নিজ নিজ) কবর থেকে বের হয়ে আসবে, তখন এমন দ্রুতগতিতে এরা দৌড়াতে থাকবে, (দেখে মনে হবে) তারা (সবাই বুঝি) কোনো শিকারের (লক্ষ্যবস্তুর) দিকে ছুটে চলেছে,

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ ، ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يَوْعَدُونَ ⑥

৪৪. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, অপমান ও লাঞ্ছনায় তাদের সবকিছু থাকবে আচ্ছন্ন; (তখন তাদের বলা হবে) এ হচ্ছে সেই (মহা) দিবস, তোমাদের কাছে যেদিনের ওয়াদা করা হয়েছিলো ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটি মকায় অবতীর্ণ সে সকল সূরার অন্যতম যা মানুষের অন্তরকে জাহেলিয়াতের গভীর অঙ্ককার থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে । তবে আমরা যদি একটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে, প্রাচীনকালের জাহেলিয়াত এবং আধুনিক কালের জাহেলিয়াতের মধ্যে পার্থক্য শুধুই বাহ্যিক, মৌলিকভাবে এতে কোনো পার্থক্য নেই, তাই আধুনিককালের যে কোনো জাহেলিয়াতের মোকাবেলায়ও এ সূরাটি সমভাবে ক্রিয়াশীল ।

অন্যকথায় বলতে গেলে অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব মনে যতো প্রকার সংকট ও সমস্যা এসে তাকে কঠিন অবস্থায় নিঃক্ষেপ করেছে এবং সমাজ জীবনের রঞ্জে রঞ্জে পুঁজিভূত যে সকল কুসংস্কার মানুষকে সরল সত্য পথ গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে, সবকয়টাই তৎকালীন মুসলমানদেরকে মোকাবেলা করতে হয়েছে । ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে তাদেরকে এই সব ধরনের জটিলতারই সম্মুখীন হতে হয়েছিলো । যে অবধারিত সত্যটি এ সূরার আলোচ্য বিষয় তা হচ্ছে-

আবেরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং সেখানে প্রত্যেক মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে, বিশেষ করে কাফেরদেরকে অবশ্যই আয়াব পেতে হবে ।

কোরআনে করীমের বহু স্থানে এই আয়াবের বিশদ বর্ণনা এসেছে । ঈমানের পথে দৃঢ়ভাবে ঢিকে থাকা এবং ঈমানের দাবী অনুসারে জীবনকে গড়ার জন্যে যে যথবৃত ইচ্ছার প্রয়োজন তাকে এক রকম পাগলামীর সাথেই তুলনা করা যায়, কারণ জীবনলক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে পাগলপ্রায় না হলে সে লক্ষ্য লাভ করা সম্ভব নয় । এ কাজে দুঃখ কষ্ট সহ্য করা, বাধা বিয় অতিক্রম করা ও অনেক রকমের ত্যাগ স্বীকারের দাবী জানায় ।

এ বাস্তব সত্যটি ঈমানে পরিপূর্ণ দিল এবং ঈমানশূন্য অন্তর উভয়ের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য । যদিও লক্ষ্য তাদের সম্পূর্ণ ভিন্নমূখী, কিন্তু উভয় শ্রেণীর মানুষই নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে দেওয়ানা না হয়ে সে লক্ষ্যে পৌছতে পারে না । চিন্তার ক্ষেত্রে, চলার পথে ও মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষায়, সর্বত্র তার এই একাধিতা একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু আল্লাহর পথকে পরিহার করে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বড় হয়ে থাকার জন্যে তার সকল কাজ ও ব্যবহারকে পরিচালনা করবে তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা হীনতা, অপমান এবং ঘৃণা নির্ধারিত করে রেখেছেন । এই দুই শ্রেণীর মানুষের মূল্যের পার্থক্য আল্লাহর কথা থেকে যেমন জানা যায় তেমনি প্রকাশ পায় মানুষের কথা থেকেও । সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও তাদের এই পার্থক্য ধরা পড়ে ।

জাহেলিয়াতের সে জটিল গ্রন্থীগুলো খোলা এবং মানুষের মন-মানসিকতার দুর্ভেদ্য সংকট দূর করার জন্যে এ সূরাটির অবতারণা করা হয়েছে । এ ব্যাপারে কোরআনে করীম যে প্রচেষ্টা

চালিয়েছে তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং গোটা সমাজকে নতুনভাবে চেলে সাজানোই তার উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে ব্যক্তি জীবনে পরিবর্তন এনে সমাজের মধ্যে তাকে মডেল হিসেবে তুলে ধরার মাধ্যমে কোরআনে কারীম আপন বক্তব্য তুলে ধরেছে। একারণেই মোমেনের হাতে তরবারি তুলে দেয়ার পূর্বে তাদেরকে এমন সব মানবীয় শুণাবলীতে ভূষিত করা হয়েছে যার ফলে ইসলামের দুশমনদেরকে শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে।

কোরআনে পাককে যারা মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে তাদের কাছে নবী মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর মধুর চরিত্র এমনভাবে মৃত্ত হয়ে ওঠে যে, তা এদের মন মেজাজের ওপর এক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। সে শক্তিশালী প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে যাওয়া তাদের জন্যে আর সম্ভব হয় না। রসূলুল্লাহ (স.)-এর এই অদ্ভুত ও আশ্চর্য আকর্ষণ অবশেষে তাদেরকে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করে। মকার জনগণ এভাবেই তাঁকে শেষপর্যন্ত তাদের নেতৃত্ব হিসেবে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিলো।

তাঁর এই সর্বগামী চারিত্রিক প্রভাবকে কখনও এক ভীষণ তুফানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যার আওতা থেকে কিছুই রেহাই পায় না। আবার কখনও সে যাঁতাকলের সাথে তুলনা করা যায়, যার মধ্যে কিছু পড়লে তা গুঁড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় অথবা এমন চাবুকের সাথে তুলনা করা যায় যার ভীষণ যন্ত্রনাদায়ক কষাঘাত থেকে যেমন রেহাই পাওয়া যায় না তেমনি তা সহ্যও করা যায় না। এর অগ্নিবর্ষি আয়াতে হৃদয় মন বিকল হয়ে যেতে চায়, আবার সে আকুল আবেদনের সাথে কখনও তুলনা করা যেতে পারে যা অগ্রহ্য করা মুশকিল। অথবা তুলনা করা যায় সে মনোরম সফরের সাথে যা যে কোনো যাত্রীর হৃদয় মনকে মুঝ-আবেগে এমনভাবে বিমোহিত করে যেন তার সেখানে নিজস্ব চেতনা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

কখনও আবার তার ভীষণ প্রভাবকে এক নিদারণ ভীতি ও ভয়ংকর চীৎকার ধ্বনির সাথে তুলনা করা যায়, যার কারণে মানুষ ভীত বিহবল চিন্ত ও বিশ্ফোরিত নয়নে তার দিকে চেয়েই থাকে, কখনও এই প্রভাব বলয়ের মধ্যে পতিত হওয়ার কারণে তার কাছে সত্য এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগই তার থাকে না।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর মধুর চরিত্রের সংস্পর্শে এসে সুন্দর এক সপ্তিল আশায় মোমেনের মনপ্রাণ ভরপুর হয়ে যায়, পার্থিব যে সংকটাবর্তে ইতিপূর্বে তারা হাবড়ুর খাচ্ছিলো তা থেকে স্বানন্দে বেরিয়ে আসে। অনাগত দিনের আগমন কামনায় তাদের অন্তর উদ্বেলিত হয়।

আবার কখনও একে তুলনা করা যায় সে অবস্থার সাথে যে, সত্যের সংস্পর্শে এসে বিরোধীদের ঝঁকুটিতে মন যখন বিচলিত হয়ে পড়তে চায়, তখন মনে হয় বঙ্গুর গিরিসংকট অতিক্রম করার পর্যায়ে এসে ঝুল্ট পথিকের সামনে সেই হতাশ মুহূর্তে তা যেন অকশ্মাত্ব আশার এক আলোক রেখা। যেন সংকটাবর্তের গভীরে নিজ চোখে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

এগুলোর যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে পরাজয়ের হুন্দি লজিত করে তোলে, সত্যের এই প্রসারকে তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, সত্য থেকে গাফেল এই গোষ্ঠি তখন নানা প্রকার

তাফসীর ফৌ যিলালিল কোরআন

প্রতিহিংসায় ফেটে পড়তে চায়। এই বিরোধিতায় যারা সত্যের বিজয়কে গভীর উৎসাহের সাথে অবলোকন করতে থাকে, তাদের সামনে যখন কোরআনের পাঠক তার দিগবিজয়ী দাওয়াতকে তুলে ধরে এবং ‘একজন দায়ী ইলাল্লাহ’ (সত্যের দিকে আহ্বানকারী) সকল কিছুর বিনিময়ে সত্যের এই সংগ্রামী পথ পরিক্রমায় সফলতা লাভ করে—যখন সত্যের মুঠো মুঠো আলোতে সে নিজে অবগাহন করতে তাকে তখন সমাজ জীবনের ব্যাধিসমূহ এমনিই ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকে। এ সময় এই সত্য সর্কিংসু ব্যক্তি দেখতে পায় কেমন করে কোরআনে পাক সেই বিদ্রোহী ও কঠিন হৃদয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে চলেছে।

সত্যের এই উদাত্ত আহ্বান পেশ করে জাহেলিয়াতের পর্দা উন্মোচনের প্রচেষ্টা চালানোর সাথে সাথে সূরাটি আখেরাতের বাস্তবতাকেও ফুটিয়ে তুলেছে। এই আখেরাত-কেন্দ্রিক জীবন গ্রহণ করতে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ও কঠিন পথ পরিক্রমের প্রয়োজন।

আখেরাতের বাস্তবতা মেনে নেয়ার জন্যে বিরোধীদের কাছে সূরা ‘আল হাক্ক’তে প্রচুর যুক্তি পেশ করা হয়েছে। অবশ্য সেখানে আলোচনা এসেছে কিছুটা ডিল্লিতাবে, সেখানে সম্পূর্ণ এক নতুন দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সূরা ‘আল-হাক্ক’-তে আখেরাতের ভয়াল ও বিভীষিকাময় অবস্থার চিত্র আঁকা হয়েছে, কিন্তু এ সূরার আলোচনা এসেছে ভিল্ল পদ্ধতিতে। এখানে নতুন এক দৃষ্টিকোণ পেশ করা হয়েছে, নতুন চিত্র ও মর্মস্পর্শী কিছু নতুন অবস্থা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এরশাদ হচ্ছে, ‘যখন একটিবার মাত্র শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতও যখন একটিবার ভীষণভাবে দুলে উঠবে সেই দিনই কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং তখন সে আকাশ ফেটে পড়বে। সেদিন সেই ভয়ানক অবস্থা সকল কিছুকে শক্তিহীন করে দেবে।’

‘ফেরেশতারা সেদিন নিজ নিজ স্থানে স্থবির হয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষমান থাকবে এবং তোমার মালিকের আরশ-কে সেদিন আটজন (ফেরেশতা) তাদের মাথার ওপরে ধরে রাখবে।’ সে অবস্থার বর্ণনা মানুষের চেতনাসমূহকে ভীষণভাবে প্রকশ্পিত ও অভীভূত করে। এরশাদ হচ্ছে, ‘সেদিন তোমাদের সবাইকে হায়ির করা হবে, কোনো আত্মগোপনকারীই সেদিন নিজেকে গোপন রাখতে পারবে না।’

এভাবে সেই দিনের আযাবের দৃশ্যসমূহ মানুষের মনে এমন তয় ভীতির সঞ্চার করবে যে এতে তাদের বাকশক্তি রূপ্ত হয়ে যাবে। হ্রস্ব হবে, ‘পাকড়াও করো ওকে, কমে বেঁধে ফেলো তাকে, তারপর ওকে জাহানামে ঢুকিয়ে দাও। অতপর সন্তর গজ দীর্ঘ শেকলে আবদ্ধ করে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও।’

• এ বর্ণনায় শাস্তিপ্রাণ এ ব্যক্তিদের চীৎকার হা-হতাশ ও হাহাকারের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তারা বলবে,

‘হায় আফসোস, আমাকে যদি আমার আমলনামা নাই দেয়া হতো, যদি আমি আমার ভাগ্য-লিখন মোটেই না জানতাম! হায়, আমি যদি (আজ জ্যান মানুষ না হয়ে) মৃত হতাম!'

এ সূরার মধ্যে কেয়ামতের বিভীষিকার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে সেখানে তাদের চেহারার কি ভয়ানক রূপ হবে তা দেখানো হয়েছে, কেমন সন্ত্রস্তভাবে তারা হাঁটবে এবং তাদের চলার পথ কতো ভয়ংকর হবে। এ অবস্থা পৃথিবীর যে কোনো ভয়ংকর অবস্থা থেকে অনেক বেশী শুণে কঠিন হবে। আসলে সে ভয়ংকর অবস্থার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, অর্থাৎ যতো প্রকার ভীতিজনক অবস্থা মানুষ চিন্তা করতে পারে এটা তার থেকেও অনেক কঠিন।

আগুন এর শান্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তা পায়ের গিরা স্পর্শ করলে তার তাপে মাথার মগ্নিয় পর্যন্ত টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে বর্ণনা দিতে গিয়ে কোরআনে পাক বলছে-

‘সেদিন আকাশ বিগলিত তামার মতো হয়ে যাবে এবং পাহাড়-পর্বতগুলো সব হয়ে যাবে ধূনা তুলার মতো।’

সে সময় অন্তরংগ বঙ্গু তার পরম বঙ্গুকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। অপরাধী ব্যক্তি সেই কঠিন দিনে নিজের ছেলেকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে তার বিনিময়ে কঠিন আয়ার থেকে বাঁচতে চাইবে। শুধু তাই নয়, নিজের জীবন-সংগ্রহীনী, ভাই, নিজের এমন আস্তীয় যার কাছে সে (প্রয়োজনের সময়) আশ্রয় নিয়েছে এবং পৃথিবীর যতো মানুষ ও সম্পদ আছে সকলের বিনিময়ে হলেও নিজেকে সে শান্তি থেকে বাঁচাতে চাইবে।

জাহানামের যে ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে মনে হয় তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র এক গতিশক্তি এবং এক অনুভূতি থাকবে। এ জাহানাম জীবন্ত কিছুর মতো জীবন্ত প্রাণীকে ভীতি প্রদর্শনে সক্ষম হবে। এরশাদ হচ্ছে-

‘জাহানামের সে ডগডগে আগুন গোটা দেহকে ঝলসে দেয়ার পর শরীরের ঢামড়া ও মাংসকে খসিয়ে দিতে থাকবে। সে ওই ব্যক্তিকে তার দিকে ডাকতে থাকবে যে সত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো এবং মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলো! যে ধন সম্পদ পুঁজীভূত করে রাখতো এবং তাই নিয়েই সর্বদা মাথা ঘামাতো ও তাতেই মেতে থাকতো।’

আর যে আয়াবের কথা এখানে বলা হচ্ছে তা অপরাধীদেরকে ঘিরে ফেলবে এবং অকল্পনীয়ভাবে একের পর এক তার ওপর বিপদসমূহ আসতে থাকবে। বলা হচ্ছে-

‘সেদিন তারা কবর থেকে এমন দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসবে যেন কোনো এক লক্ষ্যস্থলে পৌছানোর জন্যে তারা সবাই ছুটে চলেছে। তাদের চোখগুলো থাকবে ভীত সন্তুষ্ট এবং হীনতা-দীনতা ও বে-ইয়েতির প্রানিতে তাদের গোটা সত্তা ঢাকা থাকবে, এ দিনের আগমন সম্পর্কেই তো তাদের কাছে ওয়াদা করা হচ্ছে।’

এ দিনের দৃশ্য, বাস্তব ছবি ও প্রতিবিস্রে যেসব কথা এই সূরাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে তা সূরা ‘আল হাস্কা’-এর বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সূরা দুটিতে বর্ণনার ভিন্নতা থাকলেও বিষয়বস্তু মূলত একই।

সুখে দুঃখে, সংকটে সচলতায় এবং ঈমানদার অবস্থায় বা ঈমানহীন অবস্থায় জীবন যাপন করতে গিয়ে একজন মানুষের মধ্যে যতো প্রকার অবস্থা দেখা দিতে পারে সূরায়ে ‘মায়ারেজ’-এ তার বিশদ বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যে যে অভ্যাসটি একই রকম দেখা যায় তা হচ্ছে,

‘নিচয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ব্যক্তি চরিত্রের সৃষ্টি রূপে, যখন কোনো দুঃখ কষ্ট বা অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে পেরেশান হয়ে যায়, আবার যখন কল্যাণ ও শুভদিনের মুখ দেখে তখন কাউকে দান করার ব্যাপারে সে সংকীর্ণ-হৃদয় হয়ে ওঠে, তবে সেই সকল নামায়ী, যারা সদা সর্বদা নামাযে যত্নবান তাদের কথা আলাদা।’

তারপর বর্ণনার ধারা সাবলিল গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং মোমেনদের শুণাবলী, মন মানসিকতা ও তাদের চলার প্রকাশ্য ও গোপন পথ সম্পর্কে এ সূরাটির মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ, আল্লাহর অনুগত ও না-ফরমান উভয় প্রকার লোকই বর্তমান

তাফসীর ফী বিশ্বালিল কোরআন

থাকে। আল্লাহর অনুগত যারা, সকল যামানায় তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেসব গুণ থাকতে পারে এ সূরার মধ্যে সেগুলোও তুলে ধরা হয়েছে এবং আল্লাহর ভাষায় তা হচ্ছে,

‘তবে সে সকল মুসল্লী যারা নামাযে যত্নবান, তাদের সম্পদের মধ্যে সে সব লোকের হক্ক রয়েছে যারা হাত পেতে কিছু চায় এবং যারা প্রয়োজনীয় মৌলিক বস্তুসমূহ থেকে বঞ্চিত। (সে সকল ব্যক্তিও সদগুনের অধিকারী) যারা বিচার দিনের সত্যতা মনে নেয় এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা আয়াকে ভয় করে।’

সূরা ‘আল হাক্ক’-তে যে মূল বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায় তা হচ্ছে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, মূলত এর ভিত্তিই মানুষের সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়। তারপর অন্য যে সব বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে আবেরাত অন্যতম। এ সূরায় আলোচ্য আরো কিছু বিষয় হচ্ছে সত্য অঙ্গীকারকারী এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে। এরা আবেরাতে ধরা পড়ে যাবে এবং তাদের রেহাই পাওয়াই থাকবে না।

অপরদিকে সূরা ‘মায়ারেজ’-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে আবেরাতের বাস্তবতা তুলে ধরা এবং সেখানে যে প্রতিফল ভোগ করতে হবে সে বিষয়ের প্রামাণ্য চিত্র অংকন করা। আসলে সূরাটির মূল বক্তব্যই হলো আবেরাত যে সংঘটিত হবেই, সকল প্রকার সত্ত্বাব্য যুক্তির মাধ্যমে তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা।

অন্যান্য যতো কথাই এ সূরার মধ্যে বলা হয়েছে তার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে আবেরাতের সাথে অর্থাৎ আবেরাতকে কেন্দ্র করেই অপর সকল বিষয়ের অবতারণা। আলোচনার মধ্যে আবেরাত অঙ্গীকারকারীদের প্রতি আল্লাহর পাকড়াও এবং মানুষের তরফ থেকে তাদের ওপর নেমে আসা শাস্তির বর্ণনাও পেশ করা হয়েছে। অতপর এরশাদ হচ্ছে-

‘তাঁর কাছে ফেরেশতারা এবং ঝুঁটি যায় এমন এক দিনে যেদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান; অতএব সুন্দরভাবে সবর করো, সে (বিষয়)-কে তারা সুন্দর পরাহত মনে করে আমি তো তা দেখছি খুবই কাছে.....।’

একথাণ্ডলো আবেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইমানদার ও বে-ইমান লোকদের দুঃখ ও সুখের জীবন যাপনের মধ্যে এই ধরনেরই পার্থক্য সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এই উভয় প্রকার লোকদেরকেই শেষ বিচারের দিনে নিজ নিজ কাজের বদলা পেতে হবে।

সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে এটাও আলোচ্য বিষয় যে, কাফেরো চরম ধোকার মধ্যে রয়েছে, তারা এটা মনে করে খুবই আশাবিত্ত হয় যে, তারা সবাই (সন্মান ধর্মের ওপর থাকার কারণে) অবশ্যই নেয়ামতে তরা জালাতে যাবে, যতোই তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলুক বা পরকাল সম্পর্কে যতোই উদাসীন থাকুক না কেন। সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে কাফেরদের এই মিথ্যা আশার কথা পেশ করা এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

এই সূরা আবেরাতের অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া থেকে বিরত থেকেছে, অথচ সে বিষয়ের অন্যান্য তথ্য জানার জন্যে পাঠকের হাদয় মন ব্যাকুল হয়ে থাকে।

আর একটি বিষয়ও এ সূরার মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং এখানে দেখা যায় তা নতুন এক ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা অন্য সূরাগুলো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সূরায়ে ‘আল হাক্ক’ এবং এ সূরার বর্ণনায় ভঙ্গির মধ্যে আরো কিছু পার্থক্য বিদ্যমান, যদিও আভ্যন্তরীন

আলোচ্য বিষয় একই। সূরা 'মায়ারেজ'-এর এ বর্ণনায় বৈচিত্র রয়েছে, একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, শুধু বাক্যের ছন্দের মিলই নয় বরং প্রতিটি শব্দও অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এখানে সজ্ঞিত রয়েছে।

এখানে প্রতিটি বাক্যের মধ্যে যে ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয় তা অন্য যে কোনো সূরার তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক। সূরাটির প্রথমার্ধে আরো কিছু বর্ণনা বৈচিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রথমার্ধের শুরুর তিনিটি বাক্যের দিকে তাকালে সূরাটির বর্ণনা বৈচিত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্যটি বুঝা সহজ হবে। এখানে দেখা যায়, বাক্যের মধ্যে আলোচিত কথাগুলো তার সমাপনী কথার দৈর্ঘ্যের সাথে ও নিম্ন বর্ণিত কিছু বিষয়ের সাথে পরিপূর্ণভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। এরশাদ হচ্ছে,

'জিজ্ঞাসা করলো এক ব্যক্তি সে আয়ার সম্পর্কে যা কাফেরদের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে এবং যাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার মতো কেউ নেই।' (আয়াত ১-২)

পঞ্চম আয়াতের শেষে সবর-এর কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘ টান দেয়ার মতো 'আলিফ' ব্যবহার করা হয়েছে। 'ওরা তো দেখছে সে দিনটি অনেক দূরে, আর আমি দেখছি সে দিনটিকে অত্যন্ত কাছে।' এখানেও তৃতীয় বারের মতো দীর্ঘ 'আলিফ' ব্যবহার হয়েছে। 'সে দিন আকাশ হসে বিগলিত (তরল) তামার মতো, আর পাহাড়গুলো হবে ধূনা তুলার মতো এবং সে দিন কোনো অন্তরঙ্গ বঙ্গুই তার বঙ্গু সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না-কেউ কারো খৌজ খবরও নেবে না।' এখানেও তৃতীয়বারের মত দীর্ঘ 'আলিফ' দ্বারা বাক্য শেষ করা হয়েছে, আয়াতের অত্যন্তরে কিন্তু একই ধরনের শব্দ বা বর্ণনাভঙ্গী ব্যবহার করা হয়নি। আয়ার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে আয়াবের দৃশ্যগুলো যখন তাদেরকে দেখানো হবে তখন অপরাধী সেই কঠিন অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে নিজের ছেলেকে মুক্তিপন হিসেবে সোপাদ করতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। এখানেও দেখা যায় প্রথম বারের মতো দীর্ঘায়িত 'আলিফ' দ্বারা বাক্যটি শেষ করা হয়েছে।

'সে ভয়ানক আগুন ঝলসিয়ে দিয়ে শরীরের চামড়া ও রক্ত মাংসকে খসিয়ে দিতে থাকবে, ডাকতে থাকবে সে ব্যক্তিকে যে (সত্যকে) পেছন (ফেলে) চলে গিয়েছিলো এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো।' (আয়াত ১৫-১৭)

এ সূরার মধ্যে যে পাঁচ জায়গায় দীর্ঘায়িত 'আলিফ' রয়েছে সেখানকার দুটি সমাপনী 'আলিফ-এর' উচ্চারণ প্রথম তিনিটি আয়াতের উচ্চারণ থেকে আবার একটু ভিন্ন।

এরপর সূরার অবশিষ্ট আয়াতগুলোতে দেখা যায় 'মীম' এবং 'নূন' দিয়ে শেষ করা হয়েছে এবং এগুলোর প্রায় সবগুলোর পূর্বেই 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া' এসেছে।

আর একটি বৈশিষ্ট এ সূরার শুরুতে রয়েছে যা সূরাটিকে অত্যন্ত গোছালো এবং এর বর্ণনা পরস্পরাকে চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যশীল বানিয়ে দিয়েছে এবং তা হচ্ছে, যে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, সে ঘটনা সংঘটিত হবেই। যে কোনো শ্রোতার মনে একথাটি দৃঢ় অত্যয় জাগায়। তৎকালীন আরব পরিবেশে যে ধর্ম-বিশ্বাস বিরাজ করছিলো তাতে পরাকালের আয়াবের কথা বলা যেমন কোনো পরিচিত বিষয় ছিলো না, তেমনি আরববাসীদের কানগুলোও এমন কোনো কথা শুনতে এবং তার প্রভাব গ্রহণ করতে মোটেই অভ্যন্তর ছিলো না। এ অবস্থায়

(১) উৎসাহীদের এ ব্যাপারে 'আত তাসওয়ারুল ফালী ফিল কোরআন' পুস্তকের 'আত তানাসুকুল ফালী ফিল কেতাব' অধ্যায় দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

আখেরাতের আয়াব সম্পর্কে কোরআন অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে মানুষকে এমন কিছু কথা জানিয়েছে যা তৎকালীন আরববাসীরা সাধারণভাবেই গ্রহণ করতে পেরেছে, যদিও তারা যেভাবে জীবন যাপন করছিলো তাতে এ দাওয়াত তাদের কাছে ছিলো নতুন এবং অপরিচিত। (১)

তাফসীর

এবার আমরা সূরাটির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

‘একজন প্রশ়নকারী সে আয়াব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যা অবশ্যই আসবে। সে আয়াব আসবে কাফেরদের ওপর, যা রোধ করার কেউ থাকবে না।’

আরবের মোশেরেকদের কাছে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি সঠিকভাবে অনুভব করানো আসলেই দুরহ ব্যাপার ছিলো। কেউ কেউ এ সম্পর্কে ভিত্তি করতো, এটাকে সম্পূর্ণ একটা নৃতন কথা বলে মনে করে কেউ কেউ আশ্চর্য হয়ে এ সম্পর্কিত কথাবার্তা শুনতো, তারা প্রায়ই আখেরাত সম্পর্কিত কথাগুলোকে অঙ্গীকার করতো, তারা রসূল (স.)-কে বিভিন্নভাবে চাপ দিছিলো—ওয়াদা করা আয়াবকে তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ে আসার জন্যে। আবার কখনও প্রশ্ন করছিলো ‘কখন এটা সংগঠিত হবে?’

আখেরাত সম্পর্কিত প্রশ্ন

হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবুস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আয়াব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো সে ছিলো নায়ার ইবনুল হারেস। একই বর্ণনাকারী থেকে আর একটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে, আল্লাহর আয়াব সম্পর্কে সাধারণভাবেই কাফেররা প্রশ্ন করতো যে, কখন এটা সংঘটিত হবে!

সূরাটির মধ্যে বলা হয়েছে যে এক ব্যক্তি আখেরাত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো এবং দাবী করছিলো যে ‘সেই আয়াবকে জলদী করে নিয়ে আসা হোক’, এর জবাবে বলা হয়েছে, আসবে সে আয়াব নিদিষ্ট সময়ে, যাকে কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এর দ্বারা সেই ব্যক্তি স্বভাবের মানুষ নিজের জন্যে পরিষ্কারভাবে একটা ধৰ্মশৈলী ডেকে আনছিলো।

এ আয়াব হবে সাধারণভাবে কাফেরদের জন্যে। এর অন্তর্গত হবে তারাও যারা এই আয়াবকে অঙ্গীকার করার মনোভাব নিয়ে আশ্চর্য হয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন তুলতো।

‘এ আয়াব তো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই নায়িল হয়েছে যিনি সম্মুক্ত মর্যাদার অধিকারী।’

সিডির মালিক বলতে আল্লাহর বড়ত্ব এবং উঁচু মর্যাদার কথা বুঝানো হয়েছে, যেমন অন্য একটি সুরায় বলা হয়েছে, ‘তিনি বিভিন্ন শরের মর্যাদাবৃদ্ধিকারী এবং আকাশের মালিক।’

এইভাবে সূরাটির সূচনাতে চূড়ান্ত কথার মাধ্যমে আয়াবের বিষয়টি যে বাস্তব সত্য তার প্রমাণ হারিয়ে করা হয়েছে এবং কে তার ভাগী হবে তাও স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে। আরও বলা হচ্ছে, কার কাছ থেকে তা হঠাৎ করে এসে পড়বে এবং যার কাছ থেকে তা আসবে তাঁর মর্যাদা কত বড়। তাঁর উঁচু মর্যাদার এটা একটা দিক যে তাঁর ফয়সালা হবে খুব উঁচু এবং সে ফয়সালা আসবেই। সে ফয়সালাকে ফিরিয়ে দেয়ার বা বাতিল করে দেয়ার মতো ক্ষমতা কারোই থাকবে না।

যাদের ওপর সেই আয়াব আসবে এবার তাদের কথা বলা হচ্ছে, তারা হচ্ছে। সেই সব লোক যারা এ আয়াবের ব্যাপারে খুবই ব্যস্ততা দেখাচ্ছে। (তারা বলছে কেন আসে না সে আয়াব,

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

জলদি নিয়ে এসো তা, কিন্তু তারা জানে না যে,) সে আয়ার তাদের খুব কাছেই আছে। বরং সকল সত্যের বড় সত্য হচ্ছে যে আল্লাহর ফয়সালা বান্দার ফয়সালার চাইতে বড়, তাঁর মাপকাঠি ওদের মাপকাঠি থেকে ভিন্ন।

একটি দিন হবে ৫০ হাজার বছরের সমান

‘তাঁর কাছে ফেরেশতারা এবং পবিত্র আত্মা (রহ-জিবরাইল) উঠে যায় এমন একটি দিনে যার দৈর্ঘ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতএব উত্তমভাবে সবর করো। সে আয়াবকে তারা অনেক দূরে ভাবছে, কিন্তু আমি তো দেখছি তা খুব কাছে।’

সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কথা এটাই যে, যে দিনের কথা এখানে বলা হয়েছে সেই দিনেই ফেরেশতারা ও পবিত্র রহ, জিবরাইল (আ.) উর্ধ্বাকাশে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে পৌছুবেন। এমন একটি দিন যার দৈর্ঘ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। রহ বলতে এখানে জিবরাইল (আ.)-কেই যে বুঝানো হয়েছে। সেই অর্থই অধিকতর গ্রহণযোগ্য, যেমন অন্যত্র এই নামেই তাঁর কথা উল্লেখিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ফেরেশতাদের কথা বলার পর তাঁর কথা প্রথকভাবে বলায় তাঁর বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে জানা যায়।

আবার সেই দিনে ফেরেশতাদের ও পবিত্র আত্মার আরোহন করার কথা আলাদা করে বলায় সেই দিনেরও আলাদা বৈশিষ্ট নির্দিষ্ট হয়েছে। সেই দিনে তাদের উর্ধ্মত্বে আরোহণ করাটা ও সেই দিনের বিশেষ কাজগুলোর অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যেও একটি। আসলে এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা সঠিকভাবে কিছুই জানিনা, আর তার গুরুত্ব সম্পর্কে না জানার জন্যে আমাদেরকে দায়ীও করা হবে না। ফেরেশতারা সেখানে কেমন করে উঠবেন এবং উঠে কোথায় পৌছুবেন তাও আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

এ সব বিষয় হচ্ছে গায়ব (অদেখা জিনিস)-এর ব্যাপার। এ ব্যাপারে আল্লাহর এ বাণীর মূল রহস্য আমাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়, আল্লাহর এসব জ্ঞানগর্ত কথার রহস্য বুঝার কোনো উপায়ও আমাদের কাছে নেই। এসব বিষয়ের কোন দলীল প্রমাণও আমাদের হাতে নেই। সুতরাং এসব দৃশ্যের বর্ণনা থেকে আমরা সেই দিনের গুরুত্বে অনুধাবন করতে পারি মাত্র; যেহেতু সেই ফেরেশতারা এবং পবিত্র আত্মা (জিবরাইল) উর্ধ্বাকাশে আরোহণ করার ব্যাপারে সেদিন সক্রিয় হয়ে উঠবেন এবং তাঁদের এই ভূমিকাই এ মহান দিনের অন্যতম বৈশিষ্ট হবে। সেই দিনের বৈশিষ্ট জানাতে গিয়ে বলা হয়েছে, ‘দিনটি দৈর্ঘ্যে হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।’

একথা দ্বারা সেই দিনের দৈর্ঘ্যের দিকে ইংগীত করা হয়েছে এবং আরবী ভাষায় সময়ের দৈর্ঘ্য বুঝানোর জন্যে এই ধরনের পরিভাষা ব্যবহার করার রীতি চালু আছে। এর দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট সত্যকে বুঝানো হয়েছে মাত্র। এদিনের পরিমাণ বা দৈর্ঘ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পৃথিবীবাসীদের গণনা মতে ‘পঞ্চাশ হাজার বছর’ সংখ্যাটি একটি দীর্ঘ সময়ের জন্যেও ব্যবহার করা হতে পারে।

আমরা পৃথিবীতে যে দিন গণনা করি তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে চবিশ ঘন্টা এবং এই চবিশ ঘন্টার দিনকেই মাপকাঠি হিসেবে এখানে ধরা হয়েছে। এইভাবে তারকারাজির আবর্তনের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নির্ণয় করতে গিয়েও আমাদের ব্যবহৃত হাজার হাজার ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং একেবারে পঞ্চাশ হাজার বছর সুনির্দিষ্টভাবেই হতে হবে তা জরুরী নয়। এ সত্যটিকে আমি এই জন্যে উল্লেখ করলাম যে, এতে করে আজকের এক দিনের সাথে সেই দিনের একটা পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

আবার যখন আল্লাহর দিনগুলোর মধ্যকার একটি দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে বলে তারা জানতে পারছে সে সময় তারা সে দিনটিকে বা সেই দিনের আযাবকে আবার বহু দূরে দেখতে পাচ্ছে বলে মনে করছে, অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা বলছেন সে ভয়ানক দিনটি খুব কাছে। সেই অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে উত্তমভাবে সবর করতে বলছেন। বলছেন ঠিক যখন— তারা আযাবকে অঙ্গীকার ও উপেক্ষা করছে সেই মুহূর্তে। এরশাদ হচ্ছে—
দাওয়াতের কাজে ধৈর্য্য অপরিহার্য

‘অতএব তুমি উত্তমভাবে সবর করো, ওরা সেই দিনকে দূরে দেখছে, কিন্তু আমি দেখছি তা খুব কাছে।’

সবর করার আহবান এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁজু করার জন্যে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা সকল দাওয়াতেরই মূলকথা। প্রত্যেক রসূলকেই এই একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর রসূলের অনুসারী প্রত্যেক মোমেনের জন্যেও সেই একই নির্দেশ রয়েছে। প্রতিটি কঠিন ও ক্লাসিক অবস্থার মধ্যে এই সবরই হচ্ছে জরুরী জিনিস, যা মানবমন্ডলীকে রক্ষার জন্যেও প্রয়োজন। প্রসন্ন বদনে সবর করতে পারলেই দূরবর্তী লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার আশা করা যায় এবং আদিগত পরিব্যাপ্ত সাফল্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়।

দুষ্পিত্তাহীন ধৈর্য!

আর ‘সবরে জামিল’ অর্থাৎ সুন্দর সবর হচ্ছে নিচিত্ততা-দানকারী সবর যার সাথে কোনো ক্রোধ, কোনো অস্ত্রিতা, কোনো সন্দেহ জড়িত থাকে না, এমন সবর যার পরিণতি সুন্দর ও নিচিত, সবরকারী ব্যক্তি সত্য পথে ঢিকে থাকার সংকল্পে অবিচল এবং ধৈর্য অবলম্বনের শুভ পরিণতি সম্পর্কে নিচিত, আল্লাহর নির্দ্ধারিত ভাগ্য লিখনে সে সম্মুষ্ট। যে কোনো পরীক্ষার মধ্যেই যে আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন—তা সে গভীরভাবে অনুভব করে, একদিন সে তাঁর কাছেই পৌঁছুবে। যা কিছু সুকীর্তি তার আছে এবং যা কিছু সে করছে সকল ব্যাপারেই তাকে হিসাব দিতে হবে বলে সে বিশ্বাস করে।

এখানে ‘সবর’-এর এই শুনটি বিশেষ ভাবে ইসলামী দাওয়াতের কর্মীদের মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা সবর করার দাওয়াত হচ্ছে জনগণের কাছে আল্লাহরই দাওয়াত, আর ইসলামের দাওয়াত বলতে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান জানানোই বুঝায়। এই দাওয়াতে তার নিজের কোনো স্বার্থ নেই এবং এই দাওয়াত দান করার মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সুযোগও নেই। এর মাধ্যমে আল্লাহর পথে কাজ করা ব্যতীত অন্যকিছু সে আশাও করে না। একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কেই সে মানুষকে জানাতে থাকে। সুতরাং এই কাজ করতে গিয়ে সে যে সুন্দর ধৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শন করে, তা তার দাওয়াতী কাজের জন্যে অত্যন্ত উপযোগী এবং তার বিবেকের গভীরে এই সবর-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন এই দাওয়াতের মূল মালিক। তাঁর দিকেই মানুষকে ডাকা হয়। সত্যকে অঙ্গীকারকারী কাফেরেরা এই দাওয়াতের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। আযাবের ওয়াদা-প্রদানকারী আল্লাহ তায়ালার কাছে তারা জলদী করে আযাব পাঠানোর দাবী জানায়, ‘আসলে আযাব যে আসবে’ একথাটাকে তারা একটা মিথ্যা বলে মনে করে।

যাবতীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই সে সব বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং কোন সময়ে সেগুলো ঘটবে সে সময়ও আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। গোটা বিশ্বের প্রয়োজনকে সামনে রেখে তাঁর জ্ঞান ও সুকোশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সে ঘটনাগুলো ঘটতে

থাকে। কিন্তু মানুষ তাঁর ব্যবস্থাপনা ও পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত না জানা ও না বুঝার কারণে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার কোনো উদ্দেশ্য সফল হতে বিলম্ব হলে তার সাফল্য সম্পর্কে সে সন্দিহান হয়ে যায়। এর ফলে দাওয়াত দানকারীদের অঙ্গরের মধ্যেও কিছুটা পেরেশানী এসে পড়ে। এ কারণে তাদের মধ্যে প্রতিশ্রূত মনযিলে মক্ষসূদে পৌছানোর আকাঞ্চ্ছা, আগ্রহ ও ব্যস্ততা দেখা যায়। এমনই পর্যায়ে এসে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে সাস্তনার-বাণী দান করা হয় ‘অতএব, সুন্দর ভাবে সবর করো’, নিজ লক্ষ্যে পৌছানোর সংগ্রামে অবিচল থাকো।

এর মাধ্যমে রসূল (স.)-এর অঙ্গরকে এ কঠিন দুঃসময়ে শক্তি যোগানো হয়েছে, বিশেষ করে যখন তিনি চরম বিরোধিতা ও উপেক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তাঁর কথাগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছিলো। সেই সময় আল্লাহ তায়ালা এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, মানুষ যা ভাবে তা হয় না, হয় তাই যা আল্লাহ তায়ালা করতে চান এবং যে কর্মকাণ্ডের ভাল ঘন্টের ব্যাপারে তাঁর মাপকাঠিগুলোই সঠিক, মানুষের সংকীর্ণ-দৃষ্টিস্মৃত মাপকাঠি কঞ্চিকালেও সঠিক নয়। এরশাদ হচ্ছে—

‘ওরা দেখছে সে দিনটিকে অনেক দূরে, আর আমি দেখছি সে দিনটিকে খুবই কাছে।’
কেয়ামতের কিছু অন্ত চিত্ত

তারপর আল্লাহ তায়ালা এ দিনটিকে বুঝার জন্যে বিশ্বের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বহু দৃশ্য ছড়িয়ে রেখেছেন, আর তা বুঝার জন্যে মানুষকে দিয়েছেন সুতীক্ষ্ণ এক অনুভূতি। এই দৃশ্যগুলো যেমন ভীতিপূর্ণ, তেমনি সারা বিশ্বের বুকে এবং খোদ মানুষের অঙ্গরের মধ্যে সমানভাবে প্রকল্পন-সৃষ্টিকারী। এরশাদ হচ্ছে—

‘যে দিন মহাকাশ বিগলিত তামার মতো হয়ে যাবে আর পাহাড় পর্বতগুলো ধূনা তুলার মতো হয়ে যাবে।’

‘মুহূল’ বলতে বুঝায় খনির কর্দমাক্ষ বা আবর্জনাযুক্ত গলিত লাভা। তেলের গড়ানিকেও ‘মুহূল’ বলে। আর ‘এহনুন’ অর্থ পশম ধূন। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে যে সব বর্ণনা এসেছে তাতে বুঝা যায়, বিশ্বজোড়া মহাবিপর্যয় সার্বিকভাবে সেই দিনেই সংঘটিত হবে। সে সময় সারা জাহানব্যাপী একটা পরিবর্তন দেখা দেবে, সব কিছুর পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই নক্ষত্র একটার সাথে অন্যটার যে যোগাযোগ আজ বিদ্যমান রয়েছে সে সব কিছু থেমে যাবে। সে দিন যে পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হবে সেগুলোর মধ্যে এটাও একটি যে, আকাশকে দেখা যাবে গলিত তামার মতো।

এসব বর্ণনা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী ও জোতির্বিদ্দের জ্ঞান-গবেষণার জন্যে অত্যন্ত সহায়ক বিষয়। এ সকল বিজ্ঞানীদের মতে সেই মহা-প্লায়ের দিন আকাশের মধ্যেকার গ্রহ নক্ষত্রগুলো তরল পদার্থে পরিণত হওয়ার পর বায়বীয় বা গ্যাসের আকার ধারণ করবে; অতপর আরও কয়েকটি বিবর্তনের মাধ্যমে প্রবাহমান তরল অবস্থায় পৌছে যাওয়ার পরই এটা সংঘটিত হবে। কেয়ামতের দিন সব কিছু জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। যেমন পুনরায় বলা হয়েছে, ‘আর যখন তারকারাজি জ্যোতিহীন হয়ে যাবে।’ এর পরে হয়তো সব কিছু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এবং সব কিছু পুনরায় বায়বীয় পদার্থের রূপ নেবে, আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

এ সব হচ্ছে সম্ভাবনা। তবে যারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়োজিত তাদের জন্যে এসব বর্ণনাকে সামনে রেখে যখন কিছু লিখতে শুরু করি এবং আশপাশের সকল কিছুর দিকে যখন সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে আমরা তাকাই তখন সত্যিই আমরা অবাক বিশ্বে অভীভূত হয়ে যাই। এখানে কোরআন অত্যন্ত চমৎকার ও প্রাণস্পর্শী বর্ণনা পেশ করছে,

‘সেই দিন কোনো বঙ্গ তার বঙ্গুর খৌজ খবর নেবে না।’ তাদেরকে সেই সময়কার সকল দৃশ্যই দেখানো হবে। সেদিন প্রত্যেক অপরাধী ব্যক্তিই চাইবে নাজাত পেতে, তাতে যদি তার পুত্র-সন্তানকে মুক্তিপন দেয়ার প্রয়োজন হয় তাও দেয়ার জন্যে সে প্রস্তুত হয়ে যাবে, তার প্রিয়তমা জীবন সাথীকে দিয়ে দিতে রায় হবে, তার গোষ্ঠীর লোকজন যারা তাকে সারাটি জীবন আগলে রেখেছে তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করতে রায় হবে, এমনকি পৃথিবীর সমুদয় অর্থ সম্পদের মালিকও যদি সে হতো, তাও সেদিনের সে ঘূর্হাবিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মুক্তিপন হিসেবে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সব কিছুর বিনিময়েও যদি নাজাত লাভ করা যায় তাও সে পেতে চাইবে।

গুরুত্ব সহকারে এগুলোর আলোচনা দ্বারা একথাই বুরানো হয়েছে যে, সে সময়ের লোকদের মাঝে কৃপণতা, লালসা, কুফুরীর প্রতি বৌক প্রবণতার অভ্যাস বিদ্যমান ছিলো। আরো ছিলো নবীকে উপেক্ষা ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার প্রয়াস এবং গোমরাহীর প্রতি ঝুঁকে থাকার প্রবণতা, আর এ সকল অবস্থার মোকাবেলায় নবীকে ইসলামী দাওয়াত পেশ করার কাজ করতে হয়েছে।

এই দাওয়াতের প্রসারকল্পে বারবার এক কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সময় থাকতেই তাদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন দ্বারা সাবধান হওয়ার জন্যে উদ্বৃদ্ধ করা হয়েছে। কুফুরী ও আল্লাহর সাথে কারো শরীক করার পরিণামে তাদের জন্যে যে কঠিন শাস্তি অবধারিত রয়েছে তাও জানানো হয়েছে।

ইসলামী দাওয়াত-অঙ্গীকারের কারণ

এই সূরার মধ্যে আরও কিছু ইশারা ইংগীত পাওয়া এগুলো সবই তৎকালীন মুক্তার পরিবেশে মজুদ ছিলো। সেখানে সাধারণভাবে লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুন্দী কারবার করে ধন সম্পদ সঞ্চয় করতো, আর কোরায়শদের দলপত্রাই ছিলো এর প্রধান হোতা। শীত ও শীতলের দুটি মৌসুমে যে কাফেলাগুলো বাণিজ্য যাত্রা করতো তাদের মধ্যেও প্রধানত কোরায়শ সর্দার বা তাদের প্রতিনিধিরাই থাকতো বেশী।

সেখানে ধন সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতো। সম্পদ বৃদ্ধির লোড ও তাদের অন্তরের সংকীর্ণতা অভাবগ্রস্তদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্ণিত করতো। এতীমদের সর্বনাশ সাধন করতো। এই কারণেই কোরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়টি বারবার উল্লেখ করে এর অন্ত পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আল কোরআন এই লোড ও লালসাকে দমন করার অনেক ব্যবস্থা নিয়েছে। মুক্ত বিজয়ের আগে ও পরে লোড-লালসার টানাপোড়েনে থাকার কারণে সত্যপথ গ্রহণ করতে মানুষ যে বিলম্ব করছিলো সে বিষয়েও কোরআনে পাক বিশদ আলোচনা করেছে।

এগুলোর মধ্যে স্পষ্টভাবে যে জিনিসটি নয়ের পড়ে তা হচ্ছে সুন্দী কারবার। সে বিষয়ে কোরআনের বহু সতর্কবাণী এসেছে। তৎকালীন আরব সমাজে মানুষের ধন-সম্পদ মেরে থাওয়ার প্রবণতা এবং বিশেষভাবে এতীমদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে সর্বশাস্ত করে দেয়া ও তাদের ধন-সম্পদ দ্বারা নিজেদের পুঁজির পাহাড় গড় ইত্যাদির আলোচনা এসেছে।

এর পাশাপাশি এতীম ঘেয়েদের প্রতি যুলুম এবং তাদের সম্পদের লোভে তাদেরকে জোর করে বিয়ে করতে চাওয়া, দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত যারা অভাবে পড়ে হাত পাততে বাধ্য হয় তাদেরকে ধরক দেয়া, এতীমদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করা এবং বাস্তবারা নিব্ব ব্যক্তিদেরকে কিছু দিতে অঙ্গীকার করা ইত্যাদি নিষ্ঠুর আচরণ তৎকালীন আরব-পরিবেশকে বিশাঙ্ক করে ফেলেছিলো। সুতরাং তাদের মন মানসিকতার মধ্যে আমুল পরিবর্তন আনা এবং সকল পরিস্থিতিতে মানবতার

উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। সম্পদের মোহবত এবং অর্থবৃদ্ধির লালসার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অন্তরের সংকীর্ণতা বৃদ্ধি পায়। সম্পদের দিকে পরিপূর্ণভাবে ঝুকে পড়া এমন একটি অবস্থা, যা মানুষের গলায় মরণ ফাঁদের মতো ফাঁস পরিয়ে দেয়। তাই এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রবল প্রচেষ্টা ও ক্রমাগত সংগ্রাম প্রয়োজন। অর্থগুরুতার ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্যে একটা দীর্ঘ চিকিৎসা জরুরী।

এ পর্যন্ত এসে সে ভয়ংকর দিনের ছবি পেশ করা সমাপ্ত হলো। কি কঠিন আয়াব সে দিন আসবে তাও এখানে আলোজন করা হলো। এবারে সে আয়াবের ও পুরুষারের অধিকারী শ্রেণী দুটোর চিত্র আঁকা হচ্ছে। একদল ইমানী জীবন যাপন করেছে এবং অপর দল বে-ইমানী জীবন কাটিয়েছে। এর ফলে মোমেনদের আচরণ এবং কাফেরদের আচরণ ও প্রকৃতিও আলাদা হয়ে গেছে। দেখুন আল্লাহর বাণী,

‘মানুষকে সৃষ্টি করাই হয়েছে ব্যস্তস্বভাবের সৃষ্টি রূপে; যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে অস্ত্রীর হয়ে যায়, আবার যখন তাকে কোনো কল্যাণ দান করা হয় তখন সে অন্যকে কিছু দান করা থেকে বিরত হয়ে যায়। তবে এ অবস্থা থেকে তারা মুক্ত যারা সর্বক্ষণ নামাযে যত্নবান হয়, যারা প্রয়োজনীয় জীবন সামর্থী থেকে বেঞ্চিত অসহায় দরিদ্রদের সাহায্য করে, দান করে। যারা শেষ বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে এবং যারা তাদের পরোয়ারদেগারের পক্ষ থেকে যে ভয়ানক আয়াব আসবে তাকে মনে প্রাণে ভয় করে।’

নিচয়ই তাদের প্রতিপালকের কাছে যে আয়াব রয়েছে তা কোনো নিরাপদ জিনিস নয়, যারা নিজ নিজ লজ্জাস্থানের হেফায়তকারী, নিজেদের স্ত্রীদের ও অধীনস্থ দাসীদের বাদে- তাদের ব্যাপারে এটা কোনো নিন্দনীয় নয়। (১) আর যারা সকল প্রকারের সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বনকারী। সর্বোপরি নামায আদায় করার ব্যাপারে তারা সদা সতর্ক। এই সকল গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিরাই আল্লাহর জান্নাতগুলোতে স্থান লাভে ধন্য হবে, সেখানে তারা থাকবে সম্মান ও মর্যাদার সাথে।’

ঈমান শূন্য মানুষের অন্তর্ভুক্তি

ঈমান শূন্য মানুষের অবস্থা হচ্ছে এমন এক অস্তুত ধরনের, যার বর্ণনা কোরআন বিশদভাবে পেশ করেছে। কোরআনের বর্ণনা মতে সে এই সৃষ্টির মধ্যে সবার কাছে এক ভিন্ন জাতের সৃষ্টি হিসেবে গণ্য। কারণ যে প্রকৃত সত্য অন্য সব সৃষ্টি স্বীকার করছে- তা সে মানতে প্রস্তুত নয়। সে

(১) দাসীদেরকে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করার রীতি বহু শান্তাদী ধরে সমাজে চলে আসছিলো। পরবর্তী কালে ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষের মর্যাদার উন্নয়ন সাধন করে। ইসলাম গ্রহণের পর ‘সকল মুসলমান ভাই ভাই’ এই ঘোষণার ব্যাপ্তির কারণে সমাজ থেকে ধীরে ধীরে এই কুণ্ঠার অবসান ঘটেছে।

এই দাস প্রথা চালু ছিলো দুইভাবে। এক, যুদ্ধবন্দী বিনিয়য় ন হওয়ায় অবস্থায় তাদেরকে দাস বা দাসী হিসেবে বিজয়ী সেনাদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। দুই, বাজারে গুরু-ছাগলের মতো তাদের বিক্রি করা হতো। আদুম ব্যবসায়ী ছিলাইকারীরা বন্দেশ ও বিদেশ থেকে ধরে নিয়ে এদের বাজারে বাজারে বিক্রি করতো। আর এটা সম্ভব ছিলো এই জন্যে যে, তৎকালে বিশেষ করে আরব দেশে কোনো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা সবার গ্রহণযোগ্য কোনো আইন কানুন চালু ছিলো না। ইসলাম ধীরে ধীরে এ অবস্থার উন্নয়ন করেছে। ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে বক্ষ ঘোষণা করা হয় ও যুদ্ধবন্দীর ক্ষেত্রে বিনিয়য় প্রথা চালু করা হয়। ‘দাস-যুক্তিতে জাহানাম থেকে মুক্তি মিলে’ এ ঘোষণায় স্বতঃকৃতভাবে মানুষ দাস-দাসীদেরকে মুক্ত করতে উন্মুক্ত হয়েছে এবং অবশেষে তাদেরকে নিজেদের মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে জামাই বানানোর প্রধাও সমাজে চালু হয়ে যায়। এইভাবে দেরীতে হস্তেও দাস প্রথা সমাজ থেকে বিদ্রূপ হয়ে যায়। বিস্তারিত আলোচনার জন্যে এই তাফসীরের (স্রো মুহাম্মদ) ১৯ তম খন্ড প্রষ্ঠা-৩-সম্পাদক

তারকসীর ঝী বিলাসিল কেৱলআন

তার মালিককে মানতে গিয়ে নানা প্রকার সংশয় অনুভব করে। এই দুর্বিশ সংশয়ে পতিত হতভাগ্য ব্যক্তিটি ঈমানের বর্ম ব্যতীত মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পায় না। সমস্যা-পীড়িত এই ব্যক্তির সকল অস্থিরতা তখনই দ্রু হওয়া সম্ভব যখন সে ঈমানের বলে বলীয়ান হবে, আর তখনই সে অকল্যাণ ও সংকীর্ণতার ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে পাবে।

‘অবশ্যই মানব জাতিকে ‘বে-সবর’ বা ধৈর্যহীন করে পয়নী করা হয়েছে। তার প্রকৃতিই হচ্ছে, যখন তাকে কোনো অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে অস্থির হয়ে যায়। আবার কোনো কল্যাণ বা সাফল্য যখন সে পায় তখন এতো সংকীর্ণ হৃদয়ের হয়ে যায় যে, আর কাউকেই সে কিছু দিতে চায় না।’

তখন এমন এক ভাবমূর্তি তার মধ্যে সৃষ্টি হয় যে, সে আরাম-আয়েশের স্পর্শে অন্যদের তুলে যায়, যেখানেই সে একটু সুখ সম্পদের খোঁজ পায়, যেখানেই গিয়ে সে তা হাসিল করার জন্যে পাগল হয়ে উঠে। এ সময় তার মধ্যে প্রধানত তিনটি অবস্থা দেখা যায়,

এক. অহংকারে সে তখন অন্যের সাথে বেশী কথা বলতে চায় না।

দুই. আরাম-আয়েশের স্পর্শে জীবনের স্পন্দন তার গোটা সত্ত্বাকে আন্দোলিত করতে থাকে, কিন্তু ফলে ফুলে শুশোভিত দেহ-অবয়ব নিয়ে থাকা সন্তোষ তার মধ্যে সব সময় হাহাকার লেগেই থাকে এবং যখনই কোনো সামান্য সংকট এসে হাধির হয় তখন সে একেবারে অস্থির হয়ে যায়, সমস্যার জীলা তাকে দারুণভাবে পীড়া দিতে থাকে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেলে এমন ভাবে সে অস্থির হয়ে যায় যে মনে করতে থাকে এ সংকটের অবসান বুঝি আর কোনোদিন হবে না।

সে এও ভাবতে থাকে যে, এই অবস্থাই তার স্থায়ী ভাগ্যলিপিতে পরিণত হয়ে গেছে, যার থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই। বিপদ বা দুঃখের সেই অবস্থায় তার মনের মধ্যে নানা প্রকার বদ্ধেয়ালও জটলা পাকাতে থাকে। এর কোনো পরিবর্তন এবং এ দুঃখ বেদনা থেকে উদ্ধার পাওয়ার ব্যাপারে সে হতাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এর কোনো সমাধান আসবে বলেও তার মনে বিশ্বাস আসতে চায় না, এইভাবে চরম এক অস্থিরতা তাকে গ্রাস করে ফেলে। সকল ধৈর্যের বাঁধ তার ভেংগে যায়। এমন কোনো অবলম্বন সে সামনে দেখতে পায় না, যা ধরে সে দাঁড়াতে পারে। হতাশার আঁধারে আশার আলোর ক্ষীণতম রেখাও সে দেখতে পায় না। আবার এই অবস্থা থেকে যখন সে উদ্ধার পেয়ে যায় সে মনে করতে থাকে, নিজ কৃতিত্ব বলেই সে এ মহাসংকট থেকে নাজাত লাভ করেছে, এতে কারো কোনো হাত বা অবদান নেই।

এইভাবে যা কিছু সে লাভ করে তার মধ্যে তার মন-মগ্নয়, এমনকি তার গোটা সত্ত্বা আবদ্ধ হয়ে যায়, সে তখন লালসার পরিপূর্ণ দাসে পরিণত হয়। কেননা সে জানে না যে, জীবন ধারণের যাবতীয় উপায়- যা সে আজ লাভ করেছে এবং বিপদ-আপদ যা এখানে আসে তার আসল উৎস কোথায়? সে বুঝতে চায় না যে, এসব কিছুই তার মালিকের দান। কাজেই স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ উভয় অবস্থাই তার জন্যে এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে যায় যে, সে কখনও স্থির হয়ে বসতে পারে না। দুর্দিনে সে যেমন থাকে তেমনি সুদিনেও সে সুস্থির থাকে না। মূলত ঈমানের অভাবেই এই অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে।

এবার শুরু হচ্ছে ঈমান সম্পর্কিত আলোচনা। মানুষের জীবনে ঈমানের প্রশঁস্তি এতো বেশী শুরুত্বপূর্ণ যে এর সমকক্ষ অন্য কিছুই নেই। এই ঈমান একমাত্র হৃদয়ের অভ্যন্তরেই অনুভব করা সম্ভব।

এই ঈমানের ব্যাপারটি মানুষ সম্পূর্ণভাবে তার অস্তরের গভীরে পোষণ করে, যার ভিত্তিতে তার কাছে জীবন পরিচালনার এক বিশেষ নিয়ম পদ্ধতি নির্ণিত হয়। জীবনকে মূল্যবান বানানোর জন্যে, জীবনের যাবতীয় কাজ ও ব্যবহারকে সুনির্দিষ্ট গতি দান করার জন্যে এটি একটি বড় পরিচালিকা শক্তি। এ শক্তি মানুষকে সাহস দেয়, নিষ্ঠাক বানায়, তাকে কর্মতৎপর করে এবং যে কোনো ঝুঁকি নিতে তাকে উদ্বৃদ্ধ করে। যে অস্তরে ঈমান নেই সে অস্তর হয় দোদুল্যমান এবং পাথীর পাখনার মতো তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে বেঢ়ায়। তাই ঈমান-শূন্য হৃদয় সর্বদা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভয়-ভীতির শিকার হয়।

এসব অস্তরের প্রকৃতি হচ্ছে এই যে, যদি কোনো অকল্যাণ বা দৃঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করে তাহলে সে অস্ত্রির হয়ে যায়, আবার যখন সে সুখ-শান্তি সমৃদ্ধির অধিকারী হয় তখন তার মধ্যে সংকীর্ণতা ও কৃপণতা এমনভাবে বাসা বাঁধে যে সে ভুলেই যায় যে এগুলো পাওয়ার পেছনে তার নিজের ভূমিকা ছিলো একেবারেই গৌণ, আল্লাহর কুদরতই ছিলো এখানে মুখ্য। এ কারণেই বলা হয়, যার দিলে ঈমান স্থান করে নিয়েছে সে শান্তির নিষ্পাস ফেলতে পারে। নিষ্ঠিতায় তার মন ভরপূর থাকে, এ অবস্থায় অন্যদেরকেও সে তার সুখ-শান্তির সাথে ভাগী বানিয়ে নিতে চায়, যেহেতু সে ভালোভাবে অনুভব করে যে এসব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, সবই আল্লাহর দান, তাঁরই মেহেরবাণীতে সে এগুলো লাভ করেছে। যে কোনো সময়ে তার এসব ভোগ্য বস্তুকে সংকুচিত করে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করা হতে পারে। এ কথা সে জানে এবং বুঝে বলেই সে তার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

আবার প্রতিটি বিপদের পর অথবা তার পাশাপাশি বিপদমুক্তি ও স্বচ্ছতা অবশ্যই আসবে-একথাও সে বিষ্পাস করে, তাই সে কোনো অবস্থাতেই অস্ত্রির হয় না। যখন সুদিন আসে তখন কৃতজ্ঞত্বে সে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর দেয়া ‘রেযেক’ (সুখ-সংস্কারের জিনিস) থেকে নির্বিধায় সে খরচ করে। আর আল্লাহর পথে যখন সে খরচ করে তখন সে এর বিনিময়ে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রতিদান পাবে বলে দৃঢ়ভাবে বিষ্পাস করে। আখেরাতে বদলা পাওয়ার পূর্বে দুনিয়ার প্রাপ্য হিসেবে সে মুখ্যত ঈমানী প্রেরণাই পেতে চায়, যার কারণে সে পরম শান্তি ও তৃষ্ণির নিষ্পাস ফেলতে পারে এবং জীবনের দীর্ঘ কঠিন পথে সে তৃষ্ণি ও নিষ্ঠিতার সাথে চলাফেরা করতে সক্ষম হয়। মোমেনদের প্রধান গুণই হচ্ছে তারা সর্বাবস্থায় অস্ত্রিতা মৃক্ত থাকে, অথচ সাধারণভাব মানুষ বিপদে দৈর্ঘ্য হারিয়ে ফেলে। ঈমানদার ও বে-ঈমান ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী এই গুণটি একটি প্রধান গুণ, তাই বলা হচ্ছে, ‘তবে সে সকল নামায়ী ব্যক্তি ছাড়া যারা নামাযে সদা যত্নবান থাকে।’

নামায কি ও কেন?

নামায হচ্ছে ইসলাম ঝুঁপী ঘরটির প্রধান স্তুতি। ঈমানের লক্ষণ প্রকাশ করার মাধ্যম ছাড়াও নামায মোমেনের জীবনে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেহেতু নামায হচ্ছে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান উপায় এবং নামাযের মাপকাঠি দিয়েই এই সম্পর্কের গভীরতা নির্ণয় করা হয়। যে আনুষ্ঠানিক এবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রভৃতি ও মানুষের দাসত্ব প্রকাশ পায় তা হচ্ছে এই নামায। মোমেনের এই স্থায়ী গুণটি সম্পর্কে এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

‘তাৰা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যাৰা নিয়মিতভাবে নামায পড়ে।’ নামাযীদেৰ শুণেৰ কথাটি বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ কৰা হয়েছে। তাৰা কেনো সময়েৰ জন্যেও নামাযেৰ সাথে সম্পর্ক-মুক্ত হয় না, অবহেলা বা চিলেমীও কৰে না। এইভাবে তাৰা আল্লাহৰ সাথে তাৰেৰ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কায়েম রাখে।

রসূলুল্লাহ (স.) আনন্দুষ্ঠানিক এবাদাতেৰ কেনো একটি একবাৰ কৰতে শুল্ক কৰলে তাকে স্থায়ীভাবে ঢিকিয়ে রাখতেন, অৰ্থাৎ একবাৰ শুল্ক কৰলে তা আৱ ছাড়তেন না। তিনি বলতেন, আল্লাহৰ কাছে সেই কাজটিই অধিক প্ৰিয় যা অল্প, কিন্তু নিয়মিতভাবে তা পালন কৰা হয়। বিশেষভাবে খেয়াল কৰার জিনিস হচ্ছে, আল্লাহৰ সংগে সম্পর্কেৰ ভিত্তিতেই নামাযেৰ প্ৰতি ভালোবাসা গড়ে উঠে। বলা বাহ্যিক, আল্লাহৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাবোধেৰ কাৰণেই এই স্থায়িত্ব সম্ভব। এটা কেনো খেল-তামাশা নয় যে, ইচ্ছা হলো এই সম্পর্ক স্থাপন কৰলায়, আবাৰ ভালো লাগলো না-সম্পর্ক ছিন্ন কৰে দিলায়!

তাই মোমেনদেৱ বৈশিষ্ট উল্লেখ কৰতে গিয়ে বলা হচ্ছে-

ইসলামেৰ ব্যক্তিত ব্যবস্থা

‘আৱ তাৰেৰ ধন সম্পদেৰ মধ্যে অধিকাৰ রয়েছে তাৰেৰ-যাৰা কৃপা প্ৰাৰ্থী হয়ে হাত পাতে, আৱ যাৰা বক্ষিত, একথা ওৱা জানে ও মানে।’

যে সম্পদেৰ দিকে এখানে ইংৰীজ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে যা সম্পদশালী ব্যক্তিৰ ওপৰ ফৰয় এবং কেনো ব্যক্তিৰ কাছে তা অজানাও নয়। নিৰ্দিষ্ট পৱিমাণ মাল-সম্পদ এক বছৰ যাবত হাতে থাকলে অথবা ব্যবসায় পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ কৰা থাকলে সেই মালেৰ ওপৰ যাকাত ফৰয় হয়ে যায়। প্ৰত্যেক মোমেন ব্যক্তি এটা স্বীকাৰও কৰে। কিন্তু আয়াতেৰ অৰ্থ আৱও ব্যাপক হতে পাৰে। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক মোমেন ব্যক্তি জানে ও অনুভব কৰে যে, তাৰ মালেৰ মধ্যে নিৰ্দিষ্ট পৱিমাণ অৰ্থ অভাৱগ্রস্ত ও বক্ষিতদেৱ জন্যে নিৰ্ধাৰিত রয়েছে। এই অনুভূতিই তাকে সংকীৰ্ণতা ও অহংকাৰ থেকে দূৰে রাখে।

ধন-সম্পদেৰ আসল মালিক যিনি, তিনি এতে প্ৰাৰ্থী ও বক্ষিত অধিকাৰ রেখে দিয়েছেন- এই বাণী মানুষকে উদার হতে উল্লুক কৰে। এ বাণী তাকে এ কথাও শেখায় যে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন অভাৱপূৰণকাৰী। অভাৱগ্রস্তদেৱ আবাৰ কয়েকটি শ্ৰেণী আছে। এক শ্ৰেণীৰ মানুষ আছে যাৰা নিজেৰ অভাৱেৰ কথা নিজেই অন্যদেৱ জানায়, আৱ এক শ্ৰেণীৰ অভাৱগ্রস্ত আছে যাৰা আত্ম-সন্তুষ্টবোধেৰ কাৰণে চাইতে পাৰে না, দাঁতে দাঁত এঁটে পড়ে থাকে, কষ্ট হয়ম কৰে। কষ্ট তাৰেৰ চোখে মুখে ফুটে উঠুক, এৱা তা চায় না- চাইতেও পাৰে না। মোমেনেৰ দিল তাই এদেৱ জন্যে কৰুণায় ভৱে যায়, তাৰ মন বলে অবশ্যই ওদেৱ সাহায্য কৰা দৱকাৰ। সে ওদেৱ এই অধিকাৰ অস্তৱেৰ মধ্যে অনুভব কৰে।

আসলে তাৰ এই অনুভূতি হচ্ছে তাৰ প্ৰতি আল্লাহৰ এক মহা মেহেৱবানী, এই অনুভূতি তাৰ মধ্যে এক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি কৰে যাৰ অপৰ নাম হচ্ছে মানবতাবোধ। এই অনুভূতি মজ্জাগত সংকীৰ্ণতা ও কৃপণতাৰ বিপৰীত। ইমানেৰ কাৰণেই এই শুণটি তাৰ মধ্যে সৃষ্টি হয়, আৱ এই জিনিসটাকেই বৰ্তমানে নাম দেয়া হয়েছে সামাজিক জামানত বা সোশ্যাল সিকিউরিটি।

এই সামাজিক জামানতেৰ অনুভূতি গোটা জাতিৰ মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা, সহানুভূতি ও অনুকূলনার এক স্মোৱাধাৰা প্ৰবাহিত কৰে দেয়। এই কৰ্তব্যবোধকেই ইসলামী সমাজে ফৰয়

তাফসীর ঝী খিলাত্তিল কেরআন

(অবশ্য করণীয়) হিসেবে চালু করা হয়েছে। এই অনুভূতির প্রসার ঘটিয়ে ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা দৃঢ় ও অভাবহস্তদের জন্যে এক রক্ষাকর্ত্তব্যের করেছে। এই অনুভূতি মানুষের সুপ্ত বিবেককে জগিয়ে তুলেছে। এদের সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে,

‘তারা বিচার দিনের সত্যতাকে স্বীকার করে।’

এই শুণটি সূরার মূল বিষয়বস্তুর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। মোমেনের চরিত্রে এই শুণটি উল্লেখযোগ্যভাবে বর্তমানে থাকবে।

হিসাব দিবসের ওপর ঈমান হচ্ছে গোটা ঈমানের অর্ধেক। এর অর্থ হচ্ছে আখেরাত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই মানুষের জীবনপথকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার অনুভূতি ও চলার পথকে সঠিক গতি দান করে। রোজ হাশেরের প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে এমন এক পাঞ্চা, যার দ্বারা সে নিজেই নিজের কাজ কর্মের পরিমাপ করতে পারে।

অপরদিকে যে ব্যক্তি রোজ-হাশের সংঘটিত হবে বলে বিশ্বাস করে না দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি হবে সম্পূর্ণ ডিন। সে দুনিয়ার চাওয়া ও পাওয়ার মাপকাঠিতেই সকল কিছুর পরিমাপ করে। যার মধ্যে আখেরাত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ আছে তার পরিমাপযন্ত্রণ হবে একই রকম। দুনিয়ার স্বার্থের মাপকাঠিতেই সে জীবনের মূল্য নির্ধারণ করে, সেই মাপকাঠি দিয়েই সে তার বিভিন্ন কাজ ও ঘটনার পরিমাপ করে।

মানব জীবনে পরকাল বিশ্বাসের সুহল্ল

পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি কোনো কাজ করার সময় আকাশে রক্ষিত মাপ যন্ত্রের দিকে আগে তাকায়, পৃথিবীতে তার মূল্য কতটা সে বিচার করে না। তার কাছে আখেরাতের হিসাবটাই হচ্ছে আসল হিসাব, দুনিয়ার হিসাব তার কাছে সম্পূর্ণ গৌণ। আখেরাতের পরিণতির মানদণ্ডে সে কোনো ঘটনার ভালো-মন্দ নির্ণয় করে। অর্থাৎ ঘটনা যাই ঘটুক না কেন যদি সে বুঝে আখেরাতে তার দ্বারা সাফল্য আসার সম্ভাবনা আছে তাহলে তার হস্তয়ের অনুভূতি ভালো মন্দ সর্বাবস্থায় অবিচল থাকে। আবার আখেরাতে কর্মফল ভালো হবে না— কোনো কাজের ব্যাপারে এমন যদি সে বুঝে তাহলে সে আল্লাহর কাছে কেঁদে পেরেশান হয় এবং আখেরাতের বিচারে আশানুরূপ ফল লাভ করার জন্যে দৃঢ় সংকল্প হয়ে তখন চেষ্টায় লেগে যায়। অপরদিকে আখেরাতের জীবনের পরিণতিকে যারা বিশ্বাস করে না বা তাতে সন্দেহ করে তাদের চেষ্টা সাধনা হয় সম্পূর্ণ দুনিয়াকেন্দ্রিক। অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ও ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার মাপকাঠিতেই সে সবকিছুকে পরিষ্কার করতে থাকে। দুনিয়ালোভী আখেরাতে অবিশ্বাসী সেই ব্যক্তির সব কিছুর সীমা হচ্ছে এই দুনিয়া এবং এই দুনিয়ার জীবন। এই কারণে তার হিসাবও হবে ডিন ধরনের এবং তার পরিমাপের ফলাফলও হবে বিভিন্ন। এর ফলে সর্বকালে ও সর্বদেশে সে অপরাধী বলেই বিবেচিত হবে, যদিও এই সময়কালটি একান্ত সীমাবদ্ধ।

সর্বত্রই সে সীমাবদ্ধীন কষ্টের মধ্যে পতিত হবে, সর্বহারা এবং দিশেহারা হবে। কারণ জীবনের দৃটি ভাগের মধ্যে দ্বিতীয় ভাগ তথ্য পরিপারের জন্যে যখন সে পাথেয় সঞ্চয় করতে পারতো তখন সে হিসাব করে চলেনি, যার ফলে দুনিয়ার জীবনে প্রকৃত সুখ বা শান্তি কোনোটাই সে লাভ করতে পারেনি। সে নিজের ওপর ইনসাফ করতে পারেনি— না অপর লোকদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে পেরেছে। না তার ব্যবহারগুলো যুক্তিসংগত বিবেচিত হয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকবে তার জীবনের অপর ভাগ না আসা পর্যন্ত, যখন তার কষ্ট আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং তা আরও দীর্ঘায়িত হবে।

তাক্ষসীর শ্রী বিশ্বাস্তিল কোরআন

আখেরাতের জীবনে যে তাকে হায়ির হতে হবে এই হিসাব করে সে জীবন যাপন করেনি বলে অপরকে কষ্ট দিয়েছে, এই কারণে তার আখেরাতের জীবন অঙ্ককারময় হবে, আর এ জীবনের ব্যাপারেও স্পষ্ট কথা এই যে, সে কারো কাছ থেকেই কোনো প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য নয়। এ সকল কারণ ও অবস্থাগুলোকে সামনে রেখে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে যে কোনো লোক বুঝতে পারবে যে, পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও তার ভিত্তিতে গড়ে উঠা ব্যবস্থাকেই সে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে মেনে নিয়েছে এবং সেই অনুযায়ী নিজের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেছে, আর এ আখেরাত বিশ্বাস তার দুনিয়ার জীবনকে সুষমামভিত করেছে। এরশাদ হচ্ছে-

‘সফলকাম ব্যক্তি তারা, যারা তাদের পরোয়ারদেগারের আয়াবকে ভয় করে। অবশ্যই তাদের পরোয়ারদেগারের আয়াব মোটেই নিরাপদ কিছু নয়।’

আখেরাতের ওপর এই সাধারণ বিশ্বাসের পরবর্তী যে কাজ মানুষের সৃষ্টি অনুভূতিকে নাড়া দেয় তা হচ্ছে অতন্ত্র প্রহরীর মতো আল্লাহর যাবতীয় ছকুম পালন করার ব্যাপারে বাস্তুর সদা সতর্ক থাকা এবং অন্তরের মধ্যে এ জন্যে একটা তৈরি অনুভূতি জাগ্রত রাখা। অন্তরের অন্তস্থলের মধ্যে আল্লাহর এই ভয়কে জিইয়ে রাখা যে, যে কোনো সময় আল্লাহর আয়াব তাকে পাকড়াও করতে পারে। আল্লাহর সহায়তার জন্যে তাঁর কাছে মোনাজাত করা ও তার আয়াব থেকে বাঁচার জন্যে তাঁর কাছে আকৃতি পেশ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো এমন গুণ যা তার মর্যাদাকে একধাপ উন্নীত করে।

রসূলুল্লাহ (স.) কে? তাঁর মর্যাদা আল্লাহর কাছে কঠটা তা তিনি ভালো করেই জানেন। তিনি জানেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে পরিচালনা করেছেন; এতোদসত্ত্বেও তিনি আল্লাহর আয়াবের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক ও শক্তিত থাকতেন। দৃঢ়ভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর কাজ তাঁকে আল্লাহর আয়াব থেকে বাঁচাতে পারবে না এবং তা তাঁকে জানাতেও প্রবেশ করাতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতেই তিনি নাজাত পেতে পারেন এবং বেহেশত লাভ করতে পারেন।

‘একদিন তিনি সাহাবাদের বললেন, ‘ব্যক্তির কাজ তাকে কখনও জানাতে দাখেল করাবে না।’

সাহাবারা বললেন, ‘আপনাকেও না ইয়া রসূলুল্লাহঃ!

তিনি বললেন, ‘না, আমাকেও না, আমাকেও আমার কাজ জানাতে দাখেল করাতে পারবে না, তবে আল্লাহর মেহেরবানীই আমার একমাত্র ভরসা, তিনি যদি দয়া করে আমাকে নাজাত দেন! (বোখারী ও মুসলিম)।

এ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে- ‘নিশ্চয়ই তাদের পরোয়ারদেগারের আয়াব থেকে কেউই নিরাপদ নয়।’

এ ঘোষণা মানুষকে এমন এক স্থায়ী অনুভূতি দান করে, যা সে এক মুহূর্তও বিস্তৃত হয় না। যখন মানুষ আয়াবের কথা ভুলে যায় বা উদাসীন হয়ে যায় তখনই সে এমন কিছু কাজ করে বসে যা তাকে আয়াবের হকদার বানিয়ে দেয়। আসলে আল্লাহ তায়ালা মানুষের শুধু এই সজাগ অবস্থা এবং এই সচেতনাটুকুই চান। তবুও যখন কোনো সময় দুর্বলতা তাকে পেয়ে বসে তখন আল্লাহর সুমহান রহমতই হয় তার একমাত্র ভরসা। তাঁর ক্ষমার ভাস্তার সর্বদা তার জন্যে উন্মুক্ত থাকে। তাঁর তাওবার দরজা সর্বদা খোলা রয়েছে, কোনো বাস্তুর জন্যে কখনো তা বন্ধ হয় না।

তাফসীর ঝী খিলাতিল কোরআন

এই ক্ষমার আশ্বাসবাণী শত বাধাবিহু, অসুবিধা ও অঙ্গুলির মধ্যেও মুসলিম সমাজের জন্যে এক পরিচালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রাপ্তির চাইতেও বেশী প্রশ়াস্তি মানুষকে দেয়া হয়েছে। আবার যে অন্তর আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে তা একাধারে সচাকিত ও আশ্বাস্বিত থাকে; সে আল্লাহকে যেমন ভয় করে, তেমনি তাঁর কাছে আশা ও সে রাখে। মোমেনের দিল আল্লাহর রহমত পাবে বলে সদা নিশ্চিত ও প্রশ়াস্তি থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আর (তারা সফল) যারা তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফায়তকারী, তবে তাদের স্ত্রী ও দাসীরা বাদে, তাদের সাথে মেলামেশায় কোনো প্রকারের দোষ নেই। এই অনুমোদিত সীমার বাইরে যারা যাবে তারা সীমালংঘনকারী হবে।’

পরিবার ইসলামী সমাজের ডিপ্টি

পরিবার ও পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেই ইসলাম সমাজ ব্যবস্থা গড়তে চায় এবং এ জন্যে শরীয়তে মযবূত পরিবার গড়ে তোলার বিধান রয়েছে।

বাড়ীর খোলামেলা পরিবেষ্টনীর সব কয়টি জায়গাই সাধারণত পরিবারের সবার কাছে পরিচিত থাকে। ঘরোয়া পরিবেশে এ সমাজের প্রত্যেকটি বাস্তা তার বাপকে জানে এবং নিজের জন্মের পরিচয় দিতে লজ্জা বা দ্বিধাবোধ করে না। এটা এই জন্যে নয় যে, একথা বলতে তার কোনো লজ্জা শরম নেই। মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই তার সমাজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর ভিত্তিতেই মানুষের আশা ভরসা ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা রচিত হয়।

এটা কোনো এলোমেলো বা বিক্ষিণ্ণ চিন্তা নয়, এর উদ্দেশ্য একান্ত স্পষ্ট। এই সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়ত্নেই এর মানবীয় ও সামাজিক গুরুত্বসমূহ সুবিদিত থাকে। শুধুমাত্র একটা পাশবিক ইচ্ছা পূরণ ও যৌন সংজ্ঞের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা নারী পুরুষের পারম্পরিক এই মিলনের ব্যবস্থা দেননি। এই প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে কোরআনে কারীমে মোমেনের চরিত্র ও ব্যবহার কি হবে তা জানিয়ে দিয়েছে,

‘সাফল্যমণ্ডিত তারা, যারা তাদের লজ্জাস্থানগুলোকে সুরক্ষিত রাখে নিজেদের স্ত্রী এবং (আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক অনুমোদিত) দায়িত্বাধীন মহিলাদের ছাড়া।’

এদের সাথে মেলামেশায় আল্লাহর বিধানক্রমে কোনো বাধা নেই বা তা কোনো নিন্দনীয়ও নয়। এই সীমারেখা ডিপ্টি অন্য কোনো পল্লায় যারা যৌন সংজ্ঞের পথ খুঁজবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী, আল্লাহর আইনের সুস্পষ্ট অমান্যকারী। একমাত্র বিয়ের মাধ্যমে অথবা কোনো মহিলার অধিকার হাসিল করে তার পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমেই এই বৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে তা জানিয়ে দিয়েছে, (১) সূরা মোহাম্মদ-এ সম্পর্কিত ঘোষণায় জানা যায় যে একমাত্র আল্লাহর যৌনে তাঁর জীবন

- (১) বন্দী বিনিয়য় বিশ্বয়টির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করায় ও সারা পৃথিবীতে এখন মানুষ কেনাবেচা প্রথার বিলোপ সাধিত হওয়ায় দাসত্ব প্রথা এখন অনেকটাই বিলুপ্ত; তবে এমন যদি কখনও হয় যে বন্দী বিনিয়য় দীর্ঘদিন বিলম্বিত হয়ে পড়ে, রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ বন্দী ও বন্দিমীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সৈনিকদের মধ্যে তাদেরকে বন্টন বা বিলি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বোধ করে, তখন পুনরায় হয়তো এর অনুমতি দেয়া হবে। কোরআন ও হাদীস নানা কারণে স্থায়ীভাবে এ প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেনি। এমন সব পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল মালিকদের কর্তব্য থাকবে তাদেরকে মুসলিম তাইবানের মর্যাদা দান করে, খোরাক পেশাক সমান সমান দান করা। তাদের দ্বারা কোনোরকম দেহ ব্যবসা না চালানো, তাদের গর্ভজাত স্তনান্দেরকে স্তীরের মাধ্যমে প্রাণ স্তনান্দের সমান মর্যাদা দান করা, এরপর রয়েছে বিভিন্ন অপরাধের কাফকারা ব্রহ্ম তাদেরকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা, আরও রয়েছে তাদেরকে মুক্ত করে দিলে দেয়খের আগুন থেকে মুক্তি প্রাপ্ত আশ্বাস বাণী। এ সকল অবস্থা বিবেচনায় আমরা এই সিদ্ধান্ত উপরীত হতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা চমৎকার এক পদ্ধতিতে মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করেছেন এবং প্রকারভাবে এর বিলুপ্তিই সাধন করেছেন, যদিও সরাসরি এই ঘোষণা দেয়া হয়নি। কারণ অনাগত ভবিষ্যতে কোন সমাজে কার কি প্রয়োজন দেখা দেবে তা তিনিই ভালো জানেন।- সম্পাদক

ব্যবহারকে প্রতিষ্ঠা করতে শিয়ে যে যুদ্ধ করা হবে, তাতে প্রেক্ষণাবৃত্ত বন্দীদেরকে দাস বা দাসী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে উক্ত সুরার আয়াতগুলো প্রধানযোগ্য।

‘অতএব যুদ্ধের ময়দানে যখন এই কাফেরদের মুখোমুখি হবে তখন তোমরা তাদের হত্যা করো, তারা সম্পূর্ণভাবে পর্যন্ত হওয়ার পর তোমরা বন্দীদেরকে শক্ত করে বেঁধে রাখো। এরপর তোমরা হয়তো দয়া করে তাদের এমনিতেই ছেড়ে দেবে অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেবে। তবে যতোক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ তার বোৰা ফেলে না দেয় ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও ক্ষান্ত দেবে না।’

দুনিয়া যতোদিন আছে ততোদিন হক ও বাতিলের সংঘর্ষও থামার কথা নয়। যুদ্ধ চলতে থাকবে, চালাতে হবে। এ কাজ তারা করবে, যারা রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করার মাধ্যমে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বন্ধ-পরিকর। কিন্তু কখনও যদি এমন হয় যে দয়া প্রদর্শন কিংবা মুক্ত করা সত্ত্বেও কোনো কোনো বন্দী বা বদ্বিনী থেকেই যায়। তখন এই অনুমতি হবে একমাত্র সেই ব্যক্তির জন্যে যার মালিকানায় তাকে দেয়া হবে।

এই বন্দীদের সাথে এ ধরনের ব্যবহার তখনই করা যাবে, যখন প্রতিপক্ষের ক্যাপ্সে মুসলমানদের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করা হবে। তাদেরকে তারা দাস দাসী নামে অভিহিত না করলেও তাদের সাথে সেই ব্যবহার করা হতে থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই প্রথার বিশ্লেষ সাধন ও মানবতার মূল্যায়নের জন্যে ইসলাম বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সেগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে সমাজে চালুও করেছে।

একথা স্পষ্ট যে, এ ক্ষেত্রে অবসানের জন্যে একেবারে শুরু থেকে এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যার ফলে ধীরে ধীরে এ প্রথা সমাজ থেকে প্রায় উঠেই গেছে। এ প্রথাকে বর্তমান রেখে অতীতের ন্যায় বর্তমানেও যদি কোনো অমুসলিম ক্যাপ্সে তাদের সাথে এ ধরনের ব্যবহার করা হয় তাহলে শুধু যৌন সংশ্লেষণের উদ্দেশ্যে ইসলাম এ প্রথাকে কখনো চালু থাকার অনুমতি দেবে না। স্বাধীন করে দেয়ার নাম নিয়ে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে দাসীরূপে ব্যবহার করার কোনো বাঁকা পথও ইসলাম গ্রহণ করবে না।

ইসলামী ব্যবস্থা পরিষ্কার এবং যাবতীয় ধোকাবাজি থেকে মুক্ত। (১) অন্যরা স্বাধীনতার নাম দিয়ে প্রকৃতপক্ষে তাদের দাসীরূপেই ব্যবহার করছে। এসব ধোকাবাজি নারীদের সাথে এবং দুর্বল

(১) যৌন স্পৃহা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত একটি শক্তি এবং সৃষ্টিকুলের জন্যে একটি বড় নেয়ামত। এ নেয়ামত দান করে আল্লাহ তায়ালা নিজে এ নেয়ামত ভোগ করার পদ্ধতিও তাকে জানিয়েছেন। যারা নিজেদেরকে আল্লাহর অনুগত বলে মনে করে এবং না-ফরমানী করলে পরকালে জবাবদিহি করার ভয় রাখে, তাদের পক্ষে অবশ্যই আল্লাহর সেই পদ্ধতি ও নিয়মের মধ্যে থাকা সম্ভব। যিনি সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতপক্ষে তিনিই জানেন- কাকে কতোটা শক্তি সার্বৰ্থ ও চাহিদা তিনি দিয়েছেন। তিনি স্তোর বাচ্চার প্রতি সর্বাধিক দরদী-বিধায় তাদের প্রয়োজন মিটানোর সুষ্ঠু পথও তিনি বাতলে দিয়েছেন। কিসে মানুষের কল্যাণ তা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়- আল্লাহ তায়ালাই সব জানেন। নারী পুরুষের মাঝে শক্তি ও চাহিদাও আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সমান দেননি, কাকে কতোটা দিয়েছেন তা তিনিই ভালো জানেন। এ ব্যাপারে আসল কথা বুঝতে পারে না বিধায় মূর্খের মতো অনেকেই নানা অর্বাচিন মন্তব্য করে। আল্লাহ তায়ালা স্তোর সৃষ্টির এ সকল অবশ্য বিবেচনা করেই তাকে এক থেকে চার পর্যন্ত রাখার অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য সাথে সাথে ইনসাফ করার কঠিন শর্তও তিনি জুড়ে দিয়েছেন। আসলে মিলনাকাঙ্ক্ষা ও হচ্ছে একটি দ্বিপক্ষিক প্রয়োজন-এর প্রয়োগে যদি ক্ষমতা ও শক্তি থাকে তাহলে একাধিক বিয়ের অনুমতি থাকবে, নচেৎ তার জন্যে একজনই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে নারীকে বিয়ের পূর্বে প্রস্তাবিত ব্যক্তির সবকিছু বিবেচনা করে সম্মত দেয়া না দেয়ার অধিকার দেয়া হবে। এক্ষেত্রে বাহাই ভুল হলে পরে নিজেকে মুক্ত করে পছন্দ মতো লোক বেছে নেয়ার অধিকারও তার থাকবে। এটাই আল্লাহর বিধান ও এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি। এতেই শান্তি ও কল্যাণ রয়েছে। - সম্পাদক

তাফসীর ষষ্ঠী খিলানিল কোরআন

মানুষের সাথে চলতে পারে, কিন্তু আল্লাহর সাথে কখনো চলতে পারে না। এই জন্যেই বলা হয়েছে, ‘এই সীমারেখা অতিক্রম করে যারা অন্য কোনো পথ তালাশ করবে তারা সীমালংঘনারী হবে’।

এভাবে যৌন সংজ্ঞাগের ঘৃণ্য সম্পর্ক স্থান করার অবকাশ কখনো ইসলাম দেয়নি। এটা যে কোনো সুস্থ বৃদ্ধি সম্পন্ন লোকই বুঝতে পারবে যে কু-প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিয়ে কোনো ঘৃণ্য ও বাঁকা পথে চলা মানুষের জন্যে ক্ষতিকর।

আমানত ও ওয়াদা রক্ষণ করা

পরিচ্ছন্ন, ময়বৃত্ত ও শান্তি বিধানকারী সফলকাম ব্যক্তিদের মধ্যে যে গুণাবলী থাকা প্রয়োজন সেগুলোর অন্যতম প্রধান গুণ হচ্ছে আমানত ও ওয়াদা রক্ষণ করা। এরশাদ হচ্ছে-

‘যারা আমানতসমূহ রক্ষণ করে এবং ওয়াদা ও চুক্তির হক আদায় করে।

নৈতিক চরিত্রের এই প্রধান গুণগুলোর ওপরই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এসব আমানত, ওয়াদা ও চুক্তি যা তারা অন্যদের সাথে সম্পন্ন করে সেগুলোর হক আদায় করা থেকেই ইসলামী সমাজ গড়ার কাজটি শুরু হয়। এই সবগুলোর ভিত্তি হচ্ছে সেই মহান আমানত রক্ষণ করা যার দায়িত্ব আল্লাহর তায়ালা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কাছে পেশ করেছিলেন, কিন্তু তারা এ দায়িত্ব বহন করতে অপারগত প্রকাশ করেছিলো।

তারা এ দায়িত্বার বহন করার কথা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু মানুষ এ দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিলো, আর সে আমানত হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাসের আমানত যা মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার পর দৃঢ়তার সাথে তার ওপর টিকে তাকে। এই দৃঢ়তা সে স্বেচ্ছায় অবলম্বন করে-বাধ্য হয়ে নয়; (আল্লাহকে মেনে নেয়ার কাজটি তার নিজের ইচ্ছা অনুসারেই সম্পন্ন করে এবং এ ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বনও সে তার নিজ এখতিয়ারেই করতে থাকে)। চুক্তির হক আদায় করা ও ওয়াদা পূরণ করার প্রবণতা মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই তার মধ্যে মজাগত হয়ে আছে।

পরবর্তীকালে এ যোগ্যতা ও অনুভূতি বৎশপরম্পরায় মানুষের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে; আল্লাহর সাথে সম্পাদিত এই চুক্তিটি হলো, সৃষ্টির সূচনাতে মানুষের কাছ থেকে আল্লাহর তায়ালা ওয়াদা নিয়েছিলেন যে একমাত্র তাঁকেই তারা রব বা প্রতিপালক বলে মানবে, একমাত্র তাঁরই আইন কানুন তারা মেনে চলবে। সৃষ্টিগতভাবে এ চুক্তির ব্যাপারে তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর সাক্ষী; অর্থাৎ তাদের সৃষ্টি যেমন আর কারো দ্বারা সত্ত্ব নয়, তেমনি অন্য কাউকে শক্তি ক্ষমতার মালিক বলে মানা তাদের জন্যে উচিত নয়- একথার সত্যতার ব্যাপারে তারা নিজেরাই সাক্ষী। এই আল্লাহ-বিশ্বাসের আমানত ও তাঁকে রব বলে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করার সে দুটো হক যে ব্যক্তি আদায় করতে পারে সে ব্যক্তি সমাজের সাথে চুক্তি ও ওয়াদা পূরণ করার ক্ষেত্রে সদা সজাগ থাকবে বলে অবশ্যই আশা করা যায়।

ইসলাম এই জন্যেই আমানতের হক আদায় এবং ওয়াদা পূরণ করার ওপর কঠোর গুরুত্ব আরোপ করেছে, যাতে করে গোটা ইসলামী সমাজ ময়বৃত্ত একটা বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, মানুষ মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে পারে, একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারে এবং শান্তি ও স্বষ্টির সাথে তারা এই সমাজে জীবন যাপন করতে পারে।

বিশ্বাস ঠিক রাখা ও ওয়াদা পূরণ করার গুণটিকে ইসলাম মোমেনের প্রধান গুণ বলে জানিয়েছে, যেমন করে মোনাফেকের ক্ষেত্রে আমানতের খেয়ানত ও ওয়াদা ডংগ করাকে তাদের বৈশিষ্ট্য বলে দেখানো হয়েছে। কোরআন ও হাদীসের বহু স্থানে এই দুটো গুণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এসেছে। ইসলামে এই বিষয় দুটোর গুরুত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সত্ত্বের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান

‘যারা তাদের সাক্ষ্যদানের বিষয়গুলোতে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকে ।’

একথা সত্য যে, সঠিকভাবে সাক্ষ্যদানের সাথে আরও অনেকেই হক জড়িত থাকে । গভীরভাবে ভিত্তা করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত যাবতীয় বিধানের সীমানা মূলত সঠিকভাবে সাক্ষ্যদানের মাধ্যমেই সংরক্ষিত হয় । অতএব সঠিক সাক্ষ্যদানের কথাটি আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে ঘোষণা করা জরুরী মনে করেছেন । জানা সত্ত্বেও সাক্ষ্য দানে অঙ্গীকার করা বা সাক্ষ্যদানকালে কোনো কথা গোপন করাকে তিনি কঠোরভাবে মানা করেছেন । আর এ ব্যাপারে টালবাহানা করা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলা এবং কারো প্রভাবে পড়ে সত্য কথা বলা থেকে বিরত থাকাকেও আল্লাহ তায়ালা কড়াকড়িভাবে নিষেধ করেছেন ।

আল্লাহ তায়ালা তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই সাক্ষ্যদানের কাজগুলোকে তাঁর প্রতি আনুগত্যের একটি অৎশ হিসেবেও ঘোষণা করেছেন । এ প্রসংগে আল্লাহর বাণী, ‘আল্লাহ তায়ালার জন্যে সাক্ষ্যদানের কাজটিকে সঠিকভাবে কায়েম করো ।’

মোমেনের জীবনে চলার যতো পথ আছে সেগুলোর মধ্যে ‘সঠিক সাক্ষ্য দেয়া একটি শুরুত্পূর্ণ পথ’, অন্য কথায় বলতে গেলে যতো প্রকার আমানত বা বিশ্বাসের বিষয় আছে তন্মধ্যে সঠিক সাক্ষ্যদান একটি বড় গুণ । এ গুণটির কথা পৃথকভাবে কায়েম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে গুণটির মহত্ত্ব ও শুরুত্পূর্ণ বিশেষভাবে পেশ করা ।

নামাযের সংরক্ষণ

‘আর যারা তাদের নামাযগুলোকে সংরক্ষণ করে ।’

এ গুণটি হচ্ছে কোরআনে বর্ণিত সকল গুণের সেরা গুণ, আর তখনই এটা সেরাগুণে পরিণত হয় যখন নামায, ফরয সুন্নাত সহ যথাসময়ে যথাযথভাবে আদায় করা হয় । যেভাবে ধীর স্থিরভাবে ডক্টি-নিষ্ঠার সাথে এবং ভীতিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে নামায পড়া দরকার সেভাবে নামায আদায় করলেই নামাযগুলোর হেফায়ত করার হক আদায় হয় । ভাবে যে ব্যক্তি নামায আদায় করতে পারে সে কখনও অবহেলা করে বা অলসতা করে কোনো নামাযকে নষ্ট হতে দেয় না ।

শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয়, পরিবার ও পরিবেশের মধ্যেও নামাযের ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে সে নিজ কর্তব্য পালন করে এবং কোনো সময়ই সে এই বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন করে না । সুরাটি শুরু হয়েছে মোমেনের শুণাবলীর মধ্য থেকে নামাযের গুণ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে । মোমেনের অপরিহার্য সকল গুণের বর্ণনা সমাপ্তও করা হয়েছে সার্বিকভাবে এই নামায সংরক্ষণ করার কথা বলে । জামায়াতের সাথে ও সহজে এই নামায আদায় করার নির্দেশ এসেছে । মোমেনদের মধ্যে বাঞ্ছনীয় শুণাবলীর মধ্যে নামাযের সংরক্ষণই সেরা গুণ এ কথার উল্লেখ করেই এ প্রসংগের ইতিটানা হয়েছে ।

সীমালংঘনকারীদের পরিপন্থি বর্ণনা করার পর নামায সংরক্ষণকারীদের প্রত্যাবর্তন স্থলের ঘোষণা দেয়া হয়েছে । বলা হয়েছে, ‘তারাই হবে বাগ বাগিচায় ভরা জালাতসমূহের অধিবাসী ।’

কোরআনে কারীমের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে যেমন বাহ্যিক অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত নেয়ামতের বর্ণনা পাওয়া যায়, তেমনি যেসব নেয়ামত আস্তার গভীরে প্রশান্তি আনে তার বর্ণনাও পাওয়া যায় । বলা হয়েছে, ওরা জালাতসমূহে বসবাস করবে । সেই ফুল ফলের বাগিচায় তারা হবে সম্মানিত মেহমান । অতএব যাবতীয় নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করার সাথে সাথে তারা সেখানে অভূতপূর্ণ সম্মানও লাভ করবে । মহৎ গুণের প্রতিদানস্বরূপ মোমেন এই পূরকার লাভ করবে, কেননা এসব গুণই তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে ।

রসূল (স.)-এর অক্ষী জীবনের একটি দৃশ্য

রসূলের মক্ষী-জীবনে যে সব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে একটি দৃশ্য এখানে পেশ করা হচ্ছে, একদিন রসূলমুহাম্মদ (স.) এক বাড়ীতে বসে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। কথাটা জানতে পেরে মোশারেকদের একটি দল সেইদিকে ছুটে গেলো। তারপর তারা বাড়ীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়লো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের মনে হলো এভাবে দৌড়ে আসাটা মনে হয় ভালো হলো না। হেদায়াতের কথাগুলো শোনার সময় তাদের মনে হতে লাগলো যে, এভাবে দৌড়ে এসে গলা লম্বা করে শুনতে যাওয়াটাও ঠিক হয়নি। সে সময়ে তেলাওয়াত হচ্ছিলো,

‘এই কাফেরদের আজ হলো কি এরা কেন আজ উর্ধ্বাসে তোমার সামনে ছুটে আসছে?’

‘আল-মুহতিম’ শব্দটি অর্থ ঘোড়ার লাগামের মতো গলা লম্বা করতে করতে ছুটে আসা এবং ‘ইয়ান’ ‘ইয়ান’ এর অর্থ হচ্ছে দলবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, অন্তরের মধ্যে সন্দেহ নিয়ে এগিয়ে আসার কারণে তাদের মধ্যে ঝুর সংগোপনে একটা ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। এরই কারণে তাদের প্রতিটি নড়াচড়া বা গতিবিধির মধ্যে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাইলো। জিজ্ঞাসাবাদের কারণে তাদের প্রতিটি কথায় বিস্ময় ঝুটে বের হচ্ছিলো। তারা রসূলমুহাম্মদ (স.)-এর দিকে জোর করমে এগিয়ে আসছিলো তাঁর কথা শোনার জন্য বা হেদায়াত লাভ করার জন্যে নয়; বরং এক মারাত্মক আতঙ্ক নিয়ে তারা তাঁর কথাগুলো জানতে এসেছিলো। জানার পর তারা ওখান থেকে আবার বিস্কিঁষ্ট হয়ে যেতে চেয়েছিলো। যে ষড়বন্ধ ও বদখেয়াল চরিতার্থ করার মনোবৃত্তি নিয়ে তারা এখানে এসেছিলো নবী (স.)-এর কথা শোনার পরও শলা-পরামর্শ করে সেখানে কিছুক্ষণ পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে চেয়েছিলো। তাই এরশাদ হচ্ছে,

‘কি হলো তাদের! তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি নেয়ামত ভরা জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়?’

অথচ তাদের বুরা উচিত যে, এই অবস্থান তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর চিন্তা অবাস্তব এক ধারণা মাত্র। তাদেরকে তো নিয়ে যাওয়া হবে টগবগে আগনের মধ্যে যা তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। তারা কি এখনো আল্লাহর কাছে বিশেষ এক মর্যাদার অধিকারী বলে নিজেদেরকে মনে করে? ওরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও কোরআনে কারীমকে অঙ্গীকার করছে, নবী (স.)-কে নানাভাবে কষ্ট দিছে, আর কোরআনের কথাগুলো শোনার পরও সবাই মিলে চিন্তা ভাবনা করে নানা ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে, এর পরও তারা মনে করে তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে বিশেষ স্থানের আধিকারী এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে!

‘কাল্পা’ (কখনও নয়) শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ঘৃণাভরে, তাদের কথাগুলোকে তাদের মুখের ওপরেই ছুঁড়ে মারার উদ্দেশ্যে।

‘আমি কি দিয়ে তাদেরকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।’

জানে তারা কোন সে (ভুক্ষ ও অপবিত্র) জিনিস দ্বারা তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই নাপাক পানি দ্বারাই তো! যা তাদের প্রত্যেকেরই জানা আছে। কোরআনের জীবন্ত ও সৃজনী ব্যাখ্যা তাদের অন্তরে কথাটা গভীরভাবে রেখাপাত করিয়ে দেয়, কিন্তু অহংকার ও আত্মজরিতার কারণে তার প্রভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, আঘাতেক্ষিকতা ও স্বার্থাবেষিতা তাদের অন্তর থেকে সঠিক চিন্তার রেখাপাত অঠিরেই ধূয়ে মুছে সাফ করে দেয়। সৃষ্টির মূল রহস্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ রববুল ইয়হাত তাদের বিবেককে জাগাতে চেয়েছেন, এ জন্যে এমন কিছু রহস্য তাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যা যে কোনো মন মগ্নায়কে নাড়া দেবে। তবুও তারা বুঝে না, বুঝতে চায় না, এহেন সত্যবিরোধী মনোভাব ও দুর্কর্ম নিয়ে তারা কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করার আশা করে?

তারা অবশ্যই জানে, কোন সে হীন পদার্থ থেকে তাদের সৃষ্টি, আর তারা আল্লাহর কাছে কোনো মর্যাদা লাভ করা থেকে কতো বেশী দূরে অবস্থানে রয়েছে। একথাটা খুব সহজেই তাদের বুঝা উচিত ছিলো যে, যে আল্লাহকে তারা অঙ্গীকার করছে তার কাছে জ্ঞান আওন তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাদের হীন ও অপমানজনক অবস্থাকে তুলে ধরা এবং তাদের অহংকারকে দূর করার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, তিনি আরও উন্নত ও সুন্দরতর জীব সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। যাকে তারা কিছুতেই শক্তিহীন ও ক্ষমতাহীন করতে পারবে না। পরিশেষে তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে।

আল্লাহর শপথব্রাক্ষ

‘অতএব সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থানসমূহের মালিকের শপথ, অবশ্যই আমি সব কিছু করতে সক্ষম, যে কোনো সময়ে ওদের থেকে জীবকে আমি ওদের স্তুতিভিত্তি করতে পারি, এ ব্যাপারে আমাকে কেউ পেছনে ফেলতে পারবে না।’

এই বিষয়টির ব্যাপারে কসম খাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমাদের কাছে মনে হয় না, তবু যখন আল্লাহ তায়ালা নিজেই কসম খেয়েছেন তখন নিচ্ছয়ই আমাদের বুঝতে হবে যে, এর বিশেষ কিছু তাৎপর্য আছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের এটোকু বুঝে আসে যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থানসমূহের কসম খাওয়ার মধ্যে স্তুতির প্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা পরিস্কৃত হয়ে উঠেছে। ‘যাশরেক ও যাগরেব’ সূর্য উদয় ও অস্তমিত হওয়ার স্থানসমূহ বলতে এই বিশাল সৃষ্টিকূলে তারকারাজির উদয় ও অস্তমিত হওয়ার স্থানসমূহকেই বুঝায়।

অবশ্য এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীর বুকে যে, একাধিক স্থানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সংঘটিত হচ্ছে সেই দিকেও এ কথার ইঙ্গিত হতে পারে। সৌরলোকে পৃথিবীর আবর্তনের সাথে সাথে গ্রহ নক্ষত্রের একটার পর আর একটার আগমন ও নিঞ্জিয়মনের ধারা অবিরতভাবেই চলছে। পূর্ব দিগন্তে উদয় ও পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি তো সদা সর্বদাই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এভাবে ‘উদয় ও অস্তমিত হওয়ার স্থানসমূহ’ কথাটির ব্যাখ্যা ও জানা যায়। এ কথা দ্বারা অস্তরের মধ্যে এ সৃষ্টি জগতের বিশালত্ব সম্পর্কে উপলক্ষ জাগে এবং সকল সৃষ্টির যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও কিছু চেতনা সৃষ্টি হয়। এরপরও কি এ সৃষ্টি জীবের মনে এতোটুকু সন্দেহ থাকতে পারে যে তিনি ইচ্ছা করলে এ সকল সৃষ্টি থেকে অনেক বেশী উন্নত মানের জীব সৃষ্টি করতে সক্ষম, যার কল্পনা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

কেউই এ ব্যাপারে তাঁকে পরাজিত করতে পারে না, তাঁর থেকে কেউ কিছু কেড়েও নিতে পারে না এবং তাঁর পাকড়াও থেকে কেউ পালিয়েও যেতে পারে না, এ ব্যাপারে কি কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

এ প্রসংগের বর্ণনা এখানে শেষ হচ্ছে। সেই ডয়ানক কেয়ামতের দিনে অপরাধীদেরকে যে কঠিন আয়াব দেয়া হবে তার ছবি তুলে ধরা, মোমেনদের মর্যাদা ও নেয়ামতের বর্ণনা পেশ করা ও কাফেরদের দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করার পর রসূল (স.)-কে সহোধন করে বলা হচ্ছে যে, তাদের বিষয় তার চিন্তা না করে তাদেরকে সেদিনের আয়াব ভোগ করার জন্যে ছেড়ে দেয়া উচিত। সেদিন হবে তাদের জন্যে বড়ই অপমানজনক ও কষ্টকর! এরশাদ হচ্ছে-

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

‘অতএব ছেড়ে দাও তাদেরকে, তারা শলা পরামর্শ করুক এবং সেই ওয়াদা করা দিনের সাক্ষাত লাভ করার পূর্বে তারা এসব আজে বাজে খেলাধূলায় মেঠে থাকুক। সেদিন তারা কবর থেকে অভ্যন্ত দ্রুতগতিতে এমনভাবে বেরিয়ে আসবে, যেন তারা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে উর্ধ্বশাসে দৌড়াচ্ছে। তাদের চোখগুলো ভীত সচকিত এবং কলুষ কালিমায় আচ্ছাদিত থাকবে, আর সে কঠিন দিনটি সম্পর্কেই তাদের নিশ্চিত ওয়াদা দেয়া হচ্ছে।’

তাদের কদর্য অবস্থার বর্ণনা সম্পর্কিত এই সঙ্গেধনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এই সঙ্গেধনের মাধ্যমে তাদের তিরক্ষার করা হচ্ছে। এই সঙ্গেধনের কারণে তাদের মধ্যে যেমন ভীতির সংঘার হচ্ছে তেমনই তারা বুঝতে পারছে যে, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি পুরোপুরিই লক্ষ রাখা হচ্ছে। সেদিন তাদের চেহারা ছবি, গোটা অবয়ব ও চাল চলন সবকিছুই ভীতিপ্রদ এবং ভয় উদ্বেককারী হবে। এখানে তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে কটাক্ষই করা হয়েছে। বিদ্রূপাত্মক এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা আসলেই তাদের অবস্থার জন্যে উপযোগী। বলা হচ্ছে-

ওরা কবর থেকে বেরিয়ে এসে এমন দ্রুতগতিতে দৌড়াতে থাকবে, দেখে মনে হবে তারা কোনো গন্তব্য স্থানে জলদী পৌছানোর জন্যে দৌড়ে যাচ্ছে। তাদের প্রতি এমন কটাক্ষ কোনো অশূলক বিষয় নয়, দুনিয়াতেও তো তারা এমনভাবে পূজামন্ডপের দিকে মৃত্তিপূজার উদ্দেশ্যে নির্বোধের মতো দ্রুতগতিতে দৌড়ে যায় এবং তার চতুর্দিকে তারা ভীড় করে মেলা জয়ায়। সে ভয়ংকর দিনে সে মৃত্তিপূজারী মোশরেকরা দিক বেদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে। তবে সে দিনের দৌড়াদৌড়ি এবং আজকের দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আকাশচূর্ণী পার্থক্য রয়েছে।

এরপর এই বলে তাদের অবস্থার বর্ণনা সমাপ্ত করা হচ্ছে যে,

‘তাদের চোখগুলো সেদিন ভীত সন্তুষ্ট অবস্থায় অবনমিত থাকবে, যার ওপর কলুষ কালিমা হচ্যে থাকবে।’

এই বাক্যসমূহের মধ্যে তাদের চেহারার পরিপূর্ণ বর্ণনা ফুটে উঠেছে। এই বর্ণনায় তাদের কারুণ ও হীন অবস্থার ছবি যেন জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। জীবন্তশায় তারা সেদিন সম্পর্কে যেভাবে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো তারই প্রতিদান হিসাবে এ অপমানজনক অবস্থায় তারা পতিত হবে।

‘আর এই দিনের ওয়াদায় তো তারা সন্ধিহান ছিলো, তারা রংসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো এবং অনাগত আয়াবের জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো।

এভাবে সূরাটির শুরু ও শেষের আলোচনা সুসমর্পিত হয়েছে, আর এখানে সমাপ্ত হচ্ছে পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবসের দীর্ঘ বর্ণনা। জাহেলিয়াতের অর্থহীন জীবন ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সমোহনী ধ্যান-ধারণার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য বর্তমান তা এই দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আশা করি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

সূরা নৃহ

আয়াত ২৮ রকু ২

মুক্তায় অবজীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
عَنَّ أَبٍ أَلِيمٍ ⑥ قَالَ يَقُولُ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مِّنِي ⑦ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَأَتَقْوَهُ وَأَطِيعُونِ ⑧ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤْخِرُ كُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍ ۚ
إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤْخَرُ مَلَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨ قَالَ رَبِّي
دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهارًا ⑩ فَلَمَّا يَزِدُهُمْ دُعَاءً إِلَّا فِرَارًا ⑪ وَإِنِّي
كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا آصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوَا

রকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

- আমি নৃহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম (তাকে আমি বলেছিলাম, হে নৃহ), তোমার জাতির ওপর এক ভয়াবহ আঘাত আসার আগেই তুমি তাদের সে সম্পর্কে সাবধান করে দাও। ২. (আমার আদেশ পেয়ে সে তার জাতিকে বললো,) হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আমি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ব্যক্তি (মাত্র), ৩. তোমরা সবাই আল্লাহর আনুগত্য করো, (সর্বাবস্থায়) তাঁকেই ভয় করো, তোমরা আমার কথা মেনে চলো, ৪. (এতে করে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (আগের) গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন এবং (এ দুনিয়ায়) তিনি তোমাদের এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজেদের শুধরে নেয়ার) সুযোগ দেবেন; হাঁ, আল্লাহর সেই নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে তখন তাকে কেউই পিছিয়ে দিতে পারবে না। কতো ভালো হতো যদি তোমরা বুঝতে পারতে! ৫. (নিরাশ হয়ে আল্লাহকে) সে বললো, হে আমার মালিক, আমি আমার জাতির মানুষগুলোকে দিনে রাতে (সব সময়ই ঈমানের) দাওয়াত দিয়েছি, ৬. কিন্তু আমার এ (দিবানিশি) দাওয়াতের ফলে (সত্য থেকে) পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া তাদের আর কিছুই বৃদ্ধি হয়নি। ৭. যতোবাৰ আমি তাদের (তোমার পথে) ডেকেছি- (ডেকেছি) যেন তুমি (তাদের অতীত কৃতকর্ম) ক্ষমা করে দাও, তাৰা (ততোবারই) কানে আংগুল ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের (অজ্ঞতার) আবরণ দিয়ে নিজেদের (মুখ্যমন্ত্র) ঢেকে দিয়েছে

ثِيَابَهُمْ وَأَمْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا أَسْتِكْبَارًا ① ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ② ثُمَّ
 إِنِّي أَعْلَمْ لَهُمْ وَأَسْرَرْتْ لَهُمْ إِسْرَارًا ③ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوكُمْ رَبَّكُمْ ④
 إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ⑤ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَأْرَأً ⑥ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ
 وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ آنْهَرًا ⑦ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ
 لِلَّهِ وَقَارًا ⑧ وَقَدْ خَلَقْتُمْ أَطْوَارًا ⑨ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ
 سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ⑩ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ⑪
 وَاللَّهُ أَثْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ⑫ ثُمَّ يُعِينُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ
 إِخْرَاجًا ⑬ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ⑭

(গুরু তাই নয়), তারা (অন্যায়ের ওপর ক্ষমাহীন) জেদ ও অহমিকা প্রদর্শন করেছে, (হেদায়াতকে অবজ্ঞা করার) ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, ৮. তারপর আমি তাদের কাছে প্রকাশ্যভাবে (ধীনের) দাওয়াত পেশ করেছি, ৯. তাদের জন্যে আমি (ধীনের) প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছি, আমি চুপে চুপেও তাদের কাছে (ধীনের কথা) পেশ করেছি, ১০. পরস্ত (বার বার) আমি তাদের বলেছি, (অহমিকা বাদ দিয়ে) তোমরা তোমাদের মালিকের দৃঢ়ারে (নিজেদের অপরাধের জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিসদ্দেহে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, ১১. (তদুপরি) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর আকাশ থেকে অবোর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন, ১২. এবং (পর্যাণ পরিমাণ) ধনসম্পদ ও সন্তান সন্তুতি দিয়ে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্যে বাগবাগিচা ও উদ্যান স্থাপন করবেন, (বিরান ভূমি আবাদ করার জন্যে) তিনি এখানে নদীনালা প্রবাহিত করবেন; ১৩. এ কি হলো তোমাদের! তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে মানমর্যাদা পাওয়ার মোটেই আশা পোষণ করো না! ১৪. অথচ তিনিই (কুন্দ্র একটি শুক্রকীট থেকে) বিভিন্ন পর্যায়ে তোমাদের (মানুষ হিসেবে) সৃষ্টি করেছেন। ১৫. তোমরা কি দেখতে পাও না, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা সাত আসমান বানিয়ে স্তরে স্তরে (সাজিয়ে) রেখেছেন, ১৬. কিভাবে এর মাঝে তিনি চাঁদকে আলো (ঝরণকারী) ও সূর্যকে (আলোদানকারী) প্রদীপ বানিয়েছেন। ১৭. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাটি থেকে (এক বিশেষ পদ্ধতিতে) উদগত করেছেন (ঠিক একটি তৃণ খড়ের মতো করে), ১৮. আবার (জীবনের শেষে) তিনি তোমাদের সেই মাটির কোলেই ফিরিয়ে নেবেন এবং তা থেকেই একদিন তিনি তোমাদের সহসা বের (করে এনে নতুন জীবন দান) করবেন। ১৯. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে (এ) যমীনকে বিছানার মতো (সমতল করে) বানিয়েছেন,

لِتَسْكُوا مِنْهَا سُبْلًا فِجَاجًاٌ قَالَ نُوحٌ رَبِّي إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مِنْ لَرِيَزِدَةِ مَالِهِ وَوَلَهُ إِلَّا خَسَارًاٌ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارًاٌ وَقَاتُلُوا لَا تَذَرُنَ الْمِتَكْرِمَ وَلَا تَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًاٌ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدُ الظَّلَمِينَ إِلَّا ضَلَلًاٌ مِمَّا خَطِئَتِهِمْ أَغْرِقُوا فَادْخُلُوا نَارًاٌ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًاٌ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفَّارِيْنَ دَيَارًاٌ إِنَّكَ إِنْ تَنْرِهِمْ يُضْلِلُوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًاٌ رَبِّي اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيِّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَلَا تَزِدُ الظَّلَمِينَ إِلَّا تَبَارًاٌ

২০. যাতে করে তোমরা এর উন্মুক্ত (ও প্রশংস্ত) পথ ধরে চলাফেরা করতে পারো।

রুক্কু ২

২১. নৃহ বললো, হে আমার মালিক, আমার জাতির লোকেরা আমার কথা অমান্য করেছে, (আমার বদলে) তারা এমন কিছু লোকের অনুসরণ করেছে যাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি কেবল তাদের বিনাশ ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করেনি, ২২. তারা (সত্যের বিরুদ্ধে) সাংঘাতিক ধরনের এক ষড়যন্ত্র শুরু করেছে, ২৩. তারা বলে, তোমরা তোমাদের (সেসব) দেবতাদের কোনো অবস্থায়ই পরিত্যাগ করো না- ‘ওয়াদ’ ‘সূয়া’ (নামক দেবতাদের) উপাসনা কিছুতেই ছেড়ে দিয়ো না, ‘ইয়াগুস’ ‘ইয়াউক’ ও ‘নাছৰ’ নামের দেব দেবীকেও (ছাড়বে) না, ২৪. (হে মালিক), এরা বিশাল এক জনগোষ্ঠীকে পথভ্রষ্ট করেছে, তুমি ও আজ এ যালেমদের জন্যে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাঢ়িয়ে দিয়ো না। ২৫. (অতপর) তাদের নিজেদের অপরাধের জন্যেই তাদের (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, (পরকালেও) তাদের জাহানামের কঠিন অনলে প্রবেশ করানো হবে, এ (অবস্থায়) তারা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত দ্বিতীয় কাউকেই কখনোই সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না। ২৬. নৃহ (আরও) বললো, হে আমার মালিক, এ যমীনের অধিবাসী (যালেমদের) একজন (গৃহবাসী)-কেও তুমি (আজ শান্তি থেকে) রেহাই দিয়ো না, ২৭. (আজ) যদি তুমি এদের (শান্তি থেকে) অব্যাহতি দাও, তাহলে এরা (পুনরায়) তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করে দেবে, (শুধু তাই নয়), এরা (ভবিষ্যতেও) দুরাচার পাপী কাফের ছাড়া কাউকেই জন্য দেবে না। ২৮. হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে- তোমার ওপর ঈমান এনে যারা আমার (সাথে ঈমানের এই) ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, এমন সব ব্যক্তিদের এবং সব ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষমা করে দাও, যালেমদের জন্যে চূড়ান্ত ধৰ্মস ছাড়া কিছুই তুমি বৃদ্ধি করো না।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য সূরার সবটুকুর মধ্যেই নৃহ আলাইহিস সালামের কেসসা ও তাঁর জাতির করণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীর বুকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে কতো ধরনের অভিজ্ঞতা একজন মানুষের হতে পারে তার বাস্তব ছবি এ সূরার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর বিশেষ একটি সময়ের অবস্থাকে তুলে ধরে স্থায়ীভাবে জাহেলিয়াতকালী কঠিন রোগটির চিকিৎসা সম্পর্কেও এখানে জানানো হয়েছে। এ বর্ণনার মধ্যে একথাটাও জানানো হয়েছে যে, ভালো ও মন্দের মধ্যে সংঘর্ষ এক চিরস্তন ব্যাপার।

নৃহ (আ.)-এর ঘটনা জানার পর মানুষ যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার মধ্যে একটি বড় অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, প্রতিহিংসাপরায়ন, বিপথগামী, অহংকারী এবং ভুল নেতৃত্বাধীনে রসবাসরত ব্যক্তিরা বরাবরই সত্যবিমুখ থাকে। হেদায়াতের যুক্তিপ্রমাণ ও ঈমান উজ্জীবনকারী বিষয়গুলো তারা কিছুতেই বুঝতে চায় না। তাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যে যেসব বিশ্যয়কর জিনিস তারা অনুভব করে এবং আদিগত বলয়ে মনোমুঝকর যা কিছু আছে তা থেকে ওরা মোটেই শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

দৃশ্য ও অদৃশ্য এ সব কিছুর মধ্যে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের নির্দেশন রয়েছে যা মানব মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। সেই নেয়ামতগুলোর দিকে একটু ভালোভাবে দৃষ্টিপাত করলে সেগুলোর আলোকে সঠিক পথপ্রাণি মোটেই কঠিন হয় না। আল্লাহর সেই বিধানসমূহ হিংস্র, বিপথগামী, অসৎ, সত্যবিমুখ ও অহংকারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবক্ষাদের মনেও রসূল (স.)-এর আগমনের যথার্থতা ও কল্যাণকারিতা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মায়। এইসব প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে সাথে রয়েছে নবী রসূলদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, ইসলামের ভুবন মোহিনী দাওয়াতকে মানব সাধারণের দ্বারে দ্বারে পৌছে দেয়ার জন্যে তাদের পূর্ণাংগ আত্মনিবেদন, এ কাজের জন্যে বাঞ্ছনীয় নানা প্রতিকুলতার মোকাবেলায় পর্বত-সম তাঁদের অবিচলতা এবং নিরন্তর অধ্যবসায়, যা ভুলপথে পরিচালিত বিরোধী মনোভাবাপন্ন, পাপপ্রবণ ও উচ্ছ্বেষণ মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নিখুঁত ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে।

কিন্তু আফসোস, ওদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, ওরা বাপ-দাদার অঙ্গ অনুসরণ ত্যাগ করার যৌক্তিকতা বুঝতে পারছে না, ওদের কাছে সত্যপথের পথিক যারা হেদায়াতের পথে চলছে, তাদের কোনো মূল্য বা মর্যাদা নেই, তারা ঈমানী যিন্দেগীর মধ্যে উপস্থিত কোনো লাভ দেখতে পায় না! তারা তো মনে করে কুল কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কাজ করলে, পড়াশুনা করলে বা পড়ালে যেমন মজুরী বা নানা প্রকারের সুযোগ-সুবিধে পাওয়া-যায়, ইসলাম গ্রহণ করলেও সে ধরনের কিছু না কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। যারা ইসলাম গ্রহণ করছে তাদেরকে যখন এরা উপস্থিত ও তার কোনো একটিও পেতে দেখে না, তখন তারা পরবর্তীকালে অবশ্যভাবী সাফল্যের খবরের প্রতি কোনোভাবেই আস্তা আনতে পারে না।

এমনি ধরনের এক পরিবেশের মোকাবেলা করতে হয়েছে নৃহ (আ.)-কে। দীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর নিরন্তর চেষ্টা করার পর তিনি তাঁর হতভাগা জাতির বিরুদ্ধে আল্লাহ রক্ষুল আলামীনের দরবারে মালিশ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি বিরোধীদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে দিবারাত্র চেষ্টা করেছেন, এর জন্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টা চালানোর সময়ে বিরোধীদের সকল বাধা-বিপত্তি, উপহাস, বিদ্রূপ, অবহেলা ও অবজ্ঞা-নীরবে সহ্য

করেছেন। ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকার বিরোধীদেরকে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ নিয়ে দীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর আহ্বান করার পর তিনি তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর দরবারে পেশ করার প্রয়োজন বোধ করেন। তিনি এই বলে দোয়া করেন,

‘হে আমার রব, অবশ্যই আমি আমার জাতিকে রাত-দিন ডেকেছি, কিন্তু আমার সেই আহ্বানের ফল তাদের জন্যে পালানো ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করেনি; আর যতবারই আমি তাদেরকে ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে ডেকেছি ততবারই তারা কানে আংগুল দিয়ে থেকেছে ...।’

এরপর বলেছি, ক্ষমা চাও তোমাদের প্রতিপালকের কাছে. নৃহ (আ.) পুনরায় দোয়া করতে গিয়ে বলছেন,

‘হে আমার রব, ওরা আমার সাথে নাফরমানী করেছে এবং সেই ব্যক্তির আনুগত্য করেছে যার ধনসম্পদ এবং সন্তান শুধু তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে।’

সামগ্রিকভাবে এই হচ্ছে তৎকালীন সমাজের অবস্থা, আর পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা প্রেরিত নবী (আ.)-এর দায়িত্ব পালন প্রণালীয়োগ্য। তিনি রেসালাতের হক আদায় করতে একটুও কসুর করেননি।

অনুরপভাবেই সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করার জন্যে মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। সম্প্রতি পৃথিবীর বুকে দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা তথা আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের দায়িত্ব ছিলো শেষ যামানার নবীর প্রতি মহাপবিত্র এক আমানত। রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি অর্পিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে এটাই ছিলো সবচাইতে বড় এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনকালে তাকে দেখানো হচ্ছে, তাঁর পূর্বসূরী তারই এক ভাই নৃহ (আ.) পৃথিবীতে ইমানী যিদেশী প্রতিষ্ঠার জন্যে কতো কঠিন দায়িত্ব কতো দীর্ঘকাল ধরে পালন করেছেন।

তাঁকে আরও জানানো হচ্ছে, দীনের দাওয়াত পেশ করার সময়ে তাঁকে অতীতে কতো সাংঘাতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, দেখানো হয়েছে সত্য-সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় বাতিলপঞ্চী নেতারা কতো কঠিন ও হিংস্র। আরও এটাও দেখানো হয়েছে যে, এতসব বাধা বিঘ্ন ও অসৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষকে সৎ পথে আনার জন্যে এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন-কানুন চালু করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলদের প্রেরণের এক অবিরত ধারা, যার একটি পর্যায় নৃহ আলাইহিস সালামের ওপর এসে শেষ হয়েছে।

বিশেষভাবে মুসলিম মুসলমানদের সামনে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানের সামনে নৃহ (আ.)-এর যামানার সেই মহা সংকট ও সেই চরম বিদ্রোহী জাতির শাস্তির অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌছানোর জন্যে এই মুসলিম জাতিই নবী (স.)-এর ওয়ারেস বা উত্তরাধিকার হিসেবে কাজ করবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে মানুষকে এগিয়ে আনার জন্যে দাওয়াত দানের কাজ তারা করবে, সেই জনপদকে সত্ত্বের দিকে আহ্বান জানানোর জন্যে কাজ করবে, যারা শেরক বেদ্যাতে ভরা পরিপূর্ণ জাহেলিয়াতের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, যারা জাহেলিয়াতের মধ্যে বরাবর হারুচুরু থেয়েছে তারা হচ্ছে সেই সকল জাহেল যারা দ্বিতীয় মানব সভ্যতার মধ্যে অবস্থিত সৎ কর্মের সকল সীমাকে অবৰীকার করে সবরকম অন্যায় ও অপকর্মের মধ্যে মজবুতভাবে টিকে থাকার জন্যে চূড়ান্ত রকমের চেষ্টা করেছে এবং সেই সময়কার ধর্মসাম্বৰক কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করেছে। সংখ্যায় তারা যদিও ছিলো অতি নগণ্য।

কোৱায়শদেৱ সামনে নৃহ (আ.)-এৱ সময়কাৱ সেই দীৰ্ঘ কাহিনী তুলে ধৰা হচ্ছে যাতে কৱে
তাৱা হৃদয়েৱ চোখ দিয়ে তাদেৱ পূৰ্বসূৰী সত্যবিৱোধী ও সত্যকে অৰ্থীকাৱকাৰীদেৱ পৱিণতিকে
দেখতে পায়, তাদেৱ কাছে প্ৰেৱিত রসূলেৱ মায়াভৱা ব্যবহাৱ যেন দেখতে পায়।

এ অবস্থায় নিশ্চিত তাৱা অনুভব কৱবে যে, রসূল (স.) তাদেৱকে কোনো ধৰণসেৱ দিকে
আহবান জানাচ্ছেন না, ‘বৰং তাৱা তাঁকে আল্লাহৰ পক্ষ থেকে প্ৰেৱিত নিৰ্ধাৰিত দয়াৱ এক
প্ৰতিমৃতি হিসেবে দেখবে—সুনিৰ্দিষ্ট একটি সময়েৱ জন্যে তিল দেয়া বা অৰকাশ দেয়াৱ অবস্থাকেও
তাৱা দেখতে পাবে। যেহেতু সত্যকে বুৱাৱ জন্যে সৰ্বপ্রকাৱ উপায়-উপকৱণ ও উদাহৰণ তাদেৱ
সামনে চূড়ান্তভাৱে এসে গেছে, এ জন্যে নৃহ (আ.)-এৱ যামানাৱ মতো এতো দীৰ্ঘ সময়েৱ জন্যে
দাওয়াত পেশ কৱাৱ এখন আৱ প্ৰয়োজন হবে না। নৃহ (আ.)-এৱ থাৰ্থানাৱ ফলে যে কঠিন
পৱিষ্ঠিতিৱ উদ্ভব হয়েছিলো সেই কঠিন পৱিষ্ঠিতিৱ এখন আৱ কোনোদিন আসবে না।

কিন্তু আফসোস ‘সেই কোৱায়শদেৱ জন্যে, এ সকল যুক্তিপূৰ্ণ ও জ্ঞানগত কথা তাদেৱ
গোমৰাহী বৃদ্ধি ছাড়া আৱ কোনো কাজই কৱলো না।’

এৱশাদ হচ্ছে,

‘নৃহ দোয়া কৱতে গিয়ে বললো, হে আমাৱ রব, পৃথিবীতে কাফেৱদেৱ একটি ঘৱও ধৰণ না
কৱে তুমি ছেড়ে দিয়ো না। যদি তুমি (ধৰণ না কৱে) তাদেৱকে ছেড়ে দাও তাৱলে তাৱা তোমাৱ
বাল্দাদেৱকে গোমৰাহ কৱবে, আৱ অপৱাখ্যবন ও অৰ্থীকাৱকাৰী কাফেৱ ব্যৱtত তাৱা অন্য
কোনো সন্তানই জন্ম দেবে না।’

আল্লাহৰ রাবৰুল আলামীন-এৱ দিকে মানুষকে বৰাবৱ যে আহবান জানানো হয়েছে সেই একই
দাওয়াত মোহাম্মাদুৱ রসূলুল্লাহ, (স.) তাৱ দেশবাসীৱ কাছে পেশ কৱেছেন, আৱ তা হচ্ছে, আল্লাহৰ
তায়ালাই যে একমাত্ৰ মালিক ও একক শক্তি এই চৱম ও পৱম সত্য গ্ৰহণ কৱাৱ জন্যে আহবান
জানানো, এ কথাকে দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৱা, নিজে মেনে নেয়া এবং এৱ মূলনীতিসমূহকে দৃঢ়ভাৱে
সমাজেৱ বুকে প্ৰতিষ্ঠা কৱাই ছিলো এই দাওয়াতেৱ মূল উদ্দেশ্য।

বিৱোধীদেৱ জন্যে এটা কোনো নতুন ও অস্বাভাৱিক জিনিস ছিলো না। তাৱা স্পষ্টভাৱে
দেখতে পাচ্ছিল সৃষ্টিকুলেৱ সব কিছুৱ মধ্যে প্ৰতিনিয়ত একই সূৰ ধৰ্মিত হচ্ছে, সব কিছুৱ মধ্যে
পাৱস্পৱিক একটা অবিচ্ছেদ্য গভীৱ সম্পৰ্ক রয়েছে এবং সব কিছু একই শক্তিৱ ইচ্ছাৱ অধীনে
নিৱৰ্তন গতিশীল কাজ কৱে যাচ্ছে। সৃষ্টিগতেৱ সব কিছু আবহমানকাল ধৰে এক সুপৱিকল্পিত
কৰ্মসূচী মোতাবেক কাজ কৱে চলেছে। সৃষ্টিকুলেৱ এ রহস্যসমূহেৱ সবকিছুকেই নৃহ (আ.) তাৱ
জাতিৱ সামনে অত্যন্ত যুক্তিপূৰ্ণ কথা দাবা তুলে ধৰেছিলেন।

কেৱল কৱে আল্লাহৰ তায়ালা তাৱ কথাৱ উদ্ভৃতি দিচ্ছেন তা লক্ষণীয়,

‘সে (নৃহ) বললো, হে আমাৱ জাতি, অবশ্যই আমি তোমাদেৱ জন্যে স্পষ্ট সতৰ্ককাৰী, আমি
তোমাদেৱ এ কথাটি গ্ৰহণ কৱতে আহবান জানাচ্ছি যে, তোমৰা একমাত্ৰ আল্লাহৰ দাসত্ব কৱো
এবং তাঁকেই ভয় কৱ, আৱ আনুগত্য কৱো একমাত্ৰ আমাৱই, তাৱলে আল্লাহৰ তায়ালা তোমাদেৱ
(অতীতেৱ) সকল অপৱাখ্য মাফ কৱে দেবেন এবং তোমাদেৱকে একটি সুনিৰ্দিষ্ট সময় পৰ্যন্ত
বাঁচিয়ে রাখবেন। অবশ্যই সব কিছুৱ জন্যে রয়েছে আল্লাহৰ পক্ষ থেকে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত এক মেয়াদ,
সেই নিৰ্দিষ্ট ক্ষণ যখন এসে যাবে তখন আৱ কাউকে একটুও সময় দেয়া হবে না। হায়, তোমৰা
যদি একথা জানতে। অৰ্থাৎ, এ সম্পৰ্কে যদি তোমাদেৱ সঠিক কোনো জ্ঞান থাকতো এবং সে
জ্ঞানকে তোমৰা কাজে লাগাতো। তাৱলে তোমৰা, এইভাৱে তোমাদেৱ ধৰণ ডেকে আনতে না।

অর্থাৎ, কি ব্যাপার, আল্লাহর কোনো মর্যাদা আছে বলেও কি তোমরা মনে করো না, অথচ তিনি তোমাদেরকে একটার পর এক পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন? তোমরা কি দেখছো না কেমন করে তিনি সাতটি আসমানকে সুসামঞ্জস্যভাবে সৃষ্টি করেছেন? তার মধ্যে চাঁদকে স্বিন্দ্র বাতি বানিয়ে দিয়েছেন এবং সূর্যকে মহা সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা-স্বরূপ বানিয়েছেন? আবার তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে অন্যান্য গাছগাঢ়ার মতো করে উৎপন্ন করেছেন, তারপর এক সময় আসবে যখন এই যমীনের মধ্যেই তোমাদেরকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এবং এরপর একদিন তোমাদেরকে এই যমীন থেকে বের করে নেবেন। এটা তো এক বাস্তব সত্য যা তোমরা দেখছো। আল্লাহ তায়ালা যমীনকে তোমাদের জন্যে বিছানাৰুপ বানিয়ে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা তার গিরিসংকটের মধ্য থেকে পথ বের করে নিতে পারো।

মুসলমানদের অন্তরের মধ্যে বাস্তব সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাদের সামনে নৃহ (আ.)-এর কাহিনীকে এখানে পেশ করা হয়েছে। কোরায়শ জনগণের মধ্যে শুরু থেকে যে গভীর গোত্রীয় সম্প্রীতি বিরাজ করছিলো, তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে একাভ্রাতা, দলীয় সংগঠন ও সংঘবন্ধতা গড়ে উঠেছে সেই সৌহার্দকে টিকিয়ে রাখার জন্যেই এই দাওয়াতী কাজের প্রসার প্রয়োজন। মানুষকে দাওয়াতের মাধ্যমে যে জীবন ব্যবহাৰ দান করা হয়েছে তার ওপর তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এটাই আল্লাহর প্রাচীনতম ও মজবুত পথ, যার ওপর মানুষ দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতে পারে।

কিন্তু আল্লাহর রসূলরা যখনই বিরোধী মনোভাবাপন্ন ও পথহারা মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা বহন করে এনেছেন, তখনই মানুষ অবাক বিশ্বে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। কখনও তাদেরকে আজানা এক ভয় ভীতি পেয়ে বসেছে যে, তারা বাপ-দাদার আমল থেকে যে দেব-দেবীর পূজা করে আসছিলো তাদেরকে পরিত্যাগ করলে তারা ঝট্ট হবে, অকল্যাণ ডেকে আনবে—এমনকি অভিশাপ দিয়ে তাদেরকে ছারখার করে দেবে। এই বিরোধী লোকেরা একের পর এক রসূলদের আগমন সম্পর্কে নানাপ্রকার ভুল চিন্তা-তাৰণা করতো।

মানুষের মনে স্বভাবতই এ প্রশ্ন জাগে যে, নৃহ (আ.) এতো দীর্ঘকাল ধরে যে দাওয়াতী কাজ করলেন, এতো ত্যাগ দ্বীকার করলেন এবং মহা প্লাবনের পর আরও দীর্ঘ বছর ধরে যে মোমেন গোষ্ঠী গড়ে তুললেন তারা মোহাম্মদ (স.) এর যামানা আসতে কেন গোমরাহ হয়ে গোলোঃ?

এই সূরা ও কোরআনে বর্ণিত আরও কয়েকটি সূরায় নৃহ (আ.)-এর ত্যাগ তিতীক্ষার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে এতো দীর্ঘ সময় ধরে আর কেউ ত্যাগ তিতীক্ষার কষ্ট করেছেন বলে কোনো নবীর নেই। এতদসন্ত্বেও কেন তার জাতির বিরোধিতা শেষ হলো না? বরং তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস-উপেক্ষা অবিরাম গতিতে চলতে থাকল। এসন্ত্বেও নৃহ (আ.) এসব কিছু পুরম দৈর্ঘ্য ও সহিষ্ণুতা, উত্তম ব্যবহার, অতি সুন্দর ও বিনয় আচরণ এবং স্বিন্দ্র ও মনোরম বাচনভঙ্গীতে দ্বিনের দাওয়াত দিতে থাকেন।

তাঁর প্রাঞ্জল ও মনমোহিনী ভাষায় দাওয়াত দানের সূচনা থেকেই সেই দীর্ঘস্থায়ী বিরোধিতা শুরু হয়ে যায় এবং মহাপ্লাবন না আসা পর্যন্ত একটি দিনের জন্যেও তাঁর কাজ বন্ধ থাকেনি। আরও বহু রসূল দুনিয়ায় এসেছেন, যাঁদের মধ্যে কাউকে উপহাস বিদ্রূপ করা হয়েছে, কাউকে আগনে পোড়ানো হয়েছে, কাউকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে, কাউকে পুরিবার ও বাড়ী ঘর থেকে বিছিন্ন করে ফেলা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর মহান বার্তার আগমন দিবস সমাপ্ত হলো। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগ্রাম সাধনা শুরু হলো। এ সংগ্রাম সমকালীন সবাই দেখেছে এবং জেনেছে। রসূল (স.) নিজেও যেমন ত্যাগ ষ্ঠীকার করেছেন তাঁর সাথে তেমনি ষ্ঠীকার করেছেন তাঁর সাহাবারাও। তারপর থেকে সকল যামানায় ও সকল দেশে যখন এই দাওয়াত পেশ করা হয়েছে বিরোধীদের মোকাবেলায় যারাই এই সংগ্রাম করেছে তার অব্যাহত ধারা সমান গতিতে চলেছে।

কিন্তু সকল যামানার সকল সংগ্রাম ও ত্যাগ ষ্ঠীকারকে একত্রিত করলেও কি নৃহ (আ.)-এর সাথে তার জাতি যে দুর্ব্যবহার করেছে তার সমান হবে? আবার তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দ্রুততা ও মনোবল, দুর্ব্যবহার সহ্য করার জন্যে দান করা হয়েছিলো, তাও কি অন্যান্য সবার সম্মিলিত ধৈর্য থেকে কোনো অংশে কম হবে? নিসদ্দেহে এখানে নৃহ (আ.)-এর ত্যাগ তিতিক্ষা হবে সব কিছুর ওপরে।

একথা সত্য যে, পৃথিবীতে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই এই কঠিন সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিলো। এই সহিষ্ণুতা, অবিচলতা, এই দুঃখ-কষ্ট ছিলো সকল যামানার রসূল ও তাঁদের সংগীসাথীদের পক্ষ থেকে এক মহান ত্যাগ।

সম্ভবত পৃথিবীতে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তা অন্যান্য সকল বিষয়ের জন্যে চেষ্টা করা থেকে অনেক বড় ও শুরুত্বপূর্ণ; বরং সত্য বলতে কি, আল্লাহর ওপর গভীর বিশ্বাস গোটা পৃথিবী এবং এর ওপর অবস্থিত সকল জিনিস থেকে বড় অথবা অন্য অর্থে তোমাদের অনুভূতি ও দৃষ্টিতে যেগুলো ধরা পড়তে পারে সে সব কিছু থেকেও ঈমানের শুরুত্ব অনেক বেশী।

আল্লাহ রাবুল আলামীনের ইচ্ছা হয়েছিলো তিনি সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ কিছু শুণসম্পন্ন একটি জীবের অস্তিত্ব এই দুনিয়ায় পাঠাবেন, তাই এই শুণাবলী দেয়া হয়েছে তার বুৰু-শক্তির মধ্যে। তার জীবন-পদ্ধতিতে ঠিক সে পরিমাণ দেয়া হয়েছে যা সে আল্লাহর সাহায্য ও নিজ নিজ তৌফিক অনুসারে চেষ্টা করে অর্জন করতে পারে। কিন্তু এ সব শুণাবলী দ্বারা ভূষিত করে কেন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পয়দা করলেন এটা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি।

তবে বুঝে সুবে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা সাধনা করার জন্যে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ঈমানকে তার নিজের চিন্তা চেতনার মধ্যে এবং জীবনে চলার পথে বাস্তবে যেন সে প্রয়োগ করতে পারে তার জন্যে কোনো চাপ প্রয়োগ না করে তার সুবিবেচনার ওপর এই ভার দেয়া হয়েছে। ঈমান গ্রহণ ও অনুগত্য প্রদর্শনে ফেরেশতাদের মতো তাদেরকে ঘ্যবুর করা হয়নি। আবার অন্যায় ও অপরাধজনক কাজ করার জন্যেও তাকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি যে, শয়তানের মতো সর্বদা অন্যায় এবং অযৌক্তিক কাজই সে করে যাবে।

এর রহস্য আমাদের বোধগম্য নয়, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি গোটা সৃষ্টিজগতের সাথে সংযোগ রক্ষা করার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা এ সব বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমাদেরকে পয়দা করেছেন।

সুতরাং ঈমানদার মানুষের কর্তব্য গোটা মানবমন্ডলীর মধ্যে ঈমানের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই দায়িত্ব দিয়েই তিনি নবী রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের এই চেষ্টা সাধনাকে বরাবরই কবুল করেছেন। তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে যাদেরকে কবুল করেছেন তারা হচ্ছে সত্যবাদী মোমেনদের দল। পৃথিবীর বুকে সত্য প্রতিষ্ঠায়

তাঙ্গুলীর ফী বিলাসিল কোরআন

তারা হচ্ছে নিবেদিতপ্রাণ। যারা জ্ঞান মালকে নিঃশেষে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর যমীনে আল্লাহর প্রভুত্বকে কায়েম করার প্রচেষ্টায় তাদের সার্বিক ত্যাগের পূরকারবৰ্কপ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ধীনকে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা সেই অন্তরে আল্লাহর নূরের ঝলক পয়দা করে দেয়। এই কারণেই তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টির বহু রহস্য সম্পর্কে অবগত হন। আর এই কারণেই সৃষ্টির মধ্যে যেসব রহস্য বর্তমান রয়েছে সেগুলোর বহুলাংশকে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে অবহিত করান। এটাই হচ্ছে বাস্তব কথা, এটা কোনো ভাষাভাষা ছবি বা কোনো অলীক অভিব্যক্তি নয়। এটা হচ্ছে সব থেকে বড় সত্য, যা মানুষের মধ্যে, যমীন ও আসমানের মধ্যে এবং সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

এমনি করে কোনো এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঈমানের অস্তিত্ব থাকার অর্থ হচ্ছে পার্থিব জীবনের সাথে আখেরাতের জীবনের সমন্বয় সাধন এবং তার জীবনকে এতটা উন্নীত করা যেন উভয় জীবনের মধ্যে তা সংযোগ স্থাপন করার যোগ্য হয়ে গড়ে উঠে। অন্তভাবে বলতে গেলে, ক্ষয়িষ্ণু জীবন ও স্থায়ী জীবনের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা। পরিপূর্ণ জীবনের সাথে আংশিক জীবনের যোগাযোগ সৃষ্টি করা, এ হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা বহু চেষ্টা-সাধনা করেই পাওয়া যায়। এর জন্যে বহু ত্যাগ ধীকার করতে হয়। যদি কেউ উভয় জীবনের সমন্বয়ে স্থায়িত্ব লাভ করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে কিছু না কিছু কষ্ট করতেই হবে, কিছু ত্যাগ ধীকার তাকে করতেই হবে। এই কষ্ট-পরিশ্রম ও ত্যাগই তার জন্যে জীবনের দুর্ঘট পথ পরিক্রমায় এক উজ্জ্বল আলোক হিসেবে কাজ করবে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে বারবার একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহর ওপর ময়বুত ঈমান ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই জীবনে কোনো মহৎ কাজ সম্পাদন করতে পারে না। এই গুণের ধারক ও বাহক হওয়ার কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অতীতে দীর্ঘকাল যাবত এসব মানুষের সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। যাদের অধীনে মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করতে সমর্থ হয়েছে। বরং এটা যে কতো বড় সত্য তা মানুষ চিন্তা ভাবনা করে বুঝতে পারে না, আসলে এটাই হচ্ছে সেই অনুগম বিশ্বাস যা মানুষের জীবনকে ঈমানের ধারা সংজীবিত করে।

মানুষের চিন্তা প্রসূত কোনো কাজ, তার রচিত কোনো জীবন-দর্শন, তার গবেষণালঞ্চ কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান বা আবিষ্কার, অথবা পৃথিবীতে বিরাজমান কোনো ধর্ম অথবা জীবন পদ্ধতি মানুষকে সেই ভাবে কখনো পথ দেখাতে পারেনি, যেমন করে আল্লাহর ওপরে ঈমানের দৃঢ়তা মানুষের জীবনকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের চিরিত্বকে গড়ে তুলতে পেরেছে, তাদের ধ্যান-ধারণাকে উজ্জীবিত করতে সমর্থ হয়েছে এবং তাদের জীবনকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন ও মর্যাদা দান করতে পেরেছে—এমনটি দ্বিতীয় নেই। এই সঠিক বিষয় থেকেই পূর্ণাং-জীবনের জন্যে সঠিক পথপ্রাণি সম্ভব হয়েছে। ঈমানের সেই উৎস থেকে উৎসারিত জীবন পথের এ দিশা অতীতের নবীদের কাছে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে, কিন্তু শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ কেতাবে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে সত্য সঠিক জীবন লাভের বিস্তারিত ও বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

এই আকীদা হচ্ছে এমন এক অকাট্য বিষয়, যা স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে। এ হচ্ছে সেই সত্য, যা ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনাবলীর মাধ্যমে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ঈমানী যিদেগী

যাপন কৰে মানুষ যা লাভ কৰছে তা মানুষের তৈরী কোনো তত্ত্বমত্ত্বের দ্বাৰা অৰ্জিত হয়নি। কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান, কোন দৰ্শন, কোন বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়া, কোন মানব রচিত জীবন ব্যবহাৰ-কোনটিই ইমানী যিন্দেগীৰ মতো অবদান রাখতে পাৰেনি। একাৰণে পৃথিবীতে যখনই প্ৰকৃত মোমেনদেৱ নেতৃত্ব বিলুপ্ত হয়েছে তখন তাদেৱ স্থান অন্য কেউ কোনোভাৱেই পূৰণ কৰতে পাৰেনি। বৱৎ তাদেৱ জীবনেৰ মূল্যমান এৱে ফলে অনেক নীচে নেমে গিয়েছে, মানবতাৰ মৰ্যাদা এতে দারুণভাৱে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এইভাৱে তাৰা ব্যক্তিগতভাৱে দুৰ্নীতি, চিন্তাৰ নৈৱাজ্য এবং দলীয় সংকীৰ্ণতাসহ নানাপ্ৰকাৱ ব্যাধিৰ শিকাৱে পৱিণত হয়েছে; যদিও বস্তুগত কিছু কিছু ময়দানে তাৰা অগ্ৰসৱ হয়েছে এবং পাৰ্থিব ভোগ-বিলাসেৰ জিনিস ও আমোদ-প্ৰমোদেৱ বিষয়াদিতে তাৰা যদিও বহু উন্নতি কৰেছে বলে মনে হয়েছে, কিন্তু সেসব কিছু পাওয়া সন্তোষ তাৰা মানসিক প্ৰশান্তি ও মানবতাৰোধ থেকে অনেক যোজন যোজন দূৰে সৱে গিয়েছে।

ঈমানেৰ শান্তি ছায়ায় যেমন কৰে মানুষেৰ জীবনেৰ উন্নতি হয়েছে তেমন উন্নতি আৱ কোনো অবস্থায় কোনোদিনই হয়নি। ঈমানী জীবন যাপন কালে মানুষ যেমন কৰে তাদেৱ বিষ্঵াসেৰ ফল লাভে সমৰ্থ হয়েছে, তেমনি কৰে অন্য কোনো জিনিসেৰ বিনিময়ে তা লাভ কৰতে দেখা যায়নি। এটা একথাৰ এক অকাট্য দলীল যে, এই দৃঢ় বিষ্঵াস আল্লাহৰ পক্ষ থেকেই আগত সেই মহাসত্য, যাৰ ছোঁয়া পেয়ে মানব জাতিৰ উন্নতিতে এক যুগান্তৰ সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহৰ প্ৰতি ঈমান তাৰ জীবনকে এমন গৱৰণান মহীয়ান কৰেছে যা মানবৰচিত কোনো পথ বা পদ্ধতিৰ মাধ্যমে কখনও অৰ্জিত হয়নি।

ঈমানেৰ ছায়াতলে এসে জীবন সম্পর্কে তাৱ চিন্তাধাৱার যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তাও ইতিপূৰ্বে কখনও হয়নি। এই আৰীদা বিষ্঵াসেৰ কাৱণে সৃষ্টিজগতেৰ সাথে তাৱ যে গভীৰ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা অন্য কোনো জিনিসেৰ মাধ্যমে কখনও গড়ে উঠা সম্ভব নয়। এই ঈমানেৰ বদৌলতে মানুষেৰ মধ্যে যে আৱমৰ্যাদাবোধ গড়ে উঠেছে তা কখনও অন্য কোনো জিনিসেৰ মাধ্যমে সম্ভব হয়নি। এইভাৱে ইসলামী শিক্ষাৰ মাধ্যমে আমৱা যে ধ্যান-ধাৰণা পাই তা হচ্ছে এই যে অন্যান্য সকল সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য এবং মানব সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন।

সুতৰাং নিৰ্দিষ্টায় একথা বলা যায় যে, পৃথিবীতে ঈমানী যিন্দেগী প্ৰতিষ্ঠাৰ জন্যে এবং আল্লাহৰ আলোৰ পৱশ পাওয়াৰ জন্যে যে চূড়ান্ত চেষ্টা সাধনা এবং যে ত্যাগ কোৱাৰণী স্বীকাৱ কৰা হয় তাৱ মধ্য দিয়েই বাস্তুৰ জীবনেৰ জন্যে আল্লাহৰ প্ৰদৰ্শিত পথ বেৱিয়ে আসে, মানুষেৰ চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰ উন্নত হয় এবং চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য, মানুষেৰ কাজ ও ব্যবহাৱেৰ ব্যাপক উন্নতি হয়। মানব জীবনেৰ ইতিহাস বৱাৰ একথাৰ সাক্ষ্য বহন কৰে এসেছে যে, একমাত্ৰ আল্লাহৰ ওপৱ যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাৱ তত্ত্বাতিকে অস্তৱে পোষণ কৰে জীবন যাপন কৰেছে তাৱই মানবজীবনেৰ দীৰ্ঘস্থায়ী শান্তি সমৃদ্ধি স্থাপনেৰ ক্ষেত্ৰে সন্তোষজনক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

অতীতেৰ ঘটনাপঞ্জীৰ নিৰীখে আমৱা একথা নিসংকোচে বলতে পাৰি যে, শীৰ্ষই মানব জাতি সেসব ঘটনা ও তাৱ পাশাপাশি মানুষেৰ সে কঠিন ব্যবহাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰবে, যা নৃহ, ইবৱাহীম, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস্স সালাম ও মোহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম এবং তাদেৱ সংগী সাথীদেৱ দাওয়াতেৰ পৱিত্ৰেক্ষিতে সংঘটিত হয়েছিলো। অচিৱেই সে দিন আসবে যখন ভুল-ভৱিতিৰ মধ্যে পতিত এক গোমৱাহ নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসতে থাকবে, এৱা অন্যায় ও গোমৱাহীৰ কাজে পৱন্পৰ সহায়তা কৰবে। সত্যেৰ দিকে আহ্বানকাৰীদেৱকে নানাভাৱে নিৰ্যাতন কৰবে এবং বিভিন্নভাৱে তাদেৱ ওপৱ নিয়ন্ত্ৰণ জাৰি কৰবে।

তাফসীর ফী বিলালিল কোরআন

এভাবেই একদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তারা আগুনে নিষ্কেপ করেছিলো, আবার কাউকে তারা করাত দিয়ে চিরে ছেলেছিলো। আরো কিছু লোক নবী-রসূলদেরকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস উপেক্ষা করে যে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে, বিশের ইতিহাস আজও তাদের সে নির্যাতনের সাক্ষ বহন করছে।

এতদস্ত্রেও আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর দিকে আহ্বান করার এই কাজ নিজ গতিতে চলতে থাকবে। যেহেতু এ সকল কাজের দাবীই হচ্ছে চূড়ান্ত সংগ্রাম এবং মহান কোরবানী, এজন্যে যত ক্ষুদ্র আকারেই একাজ করা হোক না কেন এ কাজ যখনই সঠিকভাবে শুরু করা হবে-বাতিলপন্থীদের তরফ থেকে প্রতিক্রিয়া আসবেই, আর সেই প্রতিক্রিয়ার মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করতে গিয়ে আল্লাহর নূর এবং তাঁর মেহেরবানীর পরশ প্রত্যেক দায়ী ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) ব্যক্তি তার অন্তরের গভীরে অনুভব করবে।

‘দায়ী ইলাল্লাহ’ এই জনগোষ্ঠী নৃহ (আ.)-এর সময় থেকে মোহাম্মদ (স.) -এর যামানা পর্যন্ত যারাই রসূল হয়ে এসেছিলেন তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সৈমান-এর তৎপর বুঝানোর উদ্দেশ্যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন। তাদের এই দাওয়াতের প্রকৃতি এবং প্রতিক্রিয়া সর্বকালে একইরকম থেকেছে। এ ক্ষেত্রে সব থেকে কম যে কাজটি ‘দায়ী ইলাল্লাহ’ করতে পারেন তা হচ্ছে যদি অন্য কেউই তাদের ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে তারা তাদের নিজেদের অন্তরের মধ্যে আমরণ ঈমানের এই আমানতকে নিজেরা সংরক্ষণ করে যাবে। মৃত্যু থেকে ভয়ংকর কোনো পরিস্থিতিও যদি আসে সেক্ষেত্রেও সত্যের এই আহ্বানকারীরা এ দায়িত্ব থেকে পিছপা হবেন না।

নবী রসূলদের এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁদের মর্যাদা হামেশাই দুনিয়ার অন্য সবার ওপরে। দুনিয়ার কোনো আকর্ষণ বা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাদেরকে গাফেল করতে পারে না-না পারে তাদের কর্তব্যচূর্ণ করতে। তাদের সেরা মানুষ হওয়ার জন্যে তাদের এই শুণটিই যথেষ্ট। এটাই তাদের চূড়ান্ত সফলতার প্রতীক। নবীদের মতো এটা দাওয়াত দানকারীদেরও এক অমূল্য উপার্জন, যারা এ শুণটি অর্জন করতে পারে তারাও দুনিয়ার মান ইয়েত লাভ করা ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্যে এই শুণটিকে এক মহান সম্পদ রূপে মনে করতে পারে। এই শুণটির কারণেই আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বহনকারী এই মানুষের মধ্যে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ ছড়ানো ও রক্তক্ষয়ী বিবাদ-বিসংবাদ করার প্রবণতাও বিদ্যমান ছিলো।

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, এজন্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মরণ-পণ সংগ্রাম করে, এর জন্যে সবরকমের ত্যাগ স্থীকার করতে প্রস্তুত হয় এবং দুর্বল ও অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও এই সকল কাজের বিনিময়ে আল্লাহর যমীনে তাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে তার কাছেই সে সাহায্য-প্রার্থী। সেই হচ্ছে সফল ব্যক্তি, কেননা তাঁর চায় আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান আল্লাহর যমীনে কায়েম হোক।

এই উদ্দেশ্যাই সে প্রাঞ্জলি ভাষায় মানুষদের দাওয়াত দেয়, সে মনে প্রাণে চায় আল্লাহর দীর্ঘ সং-পর্ণে এসে মানুষের জীবন উন্নতিসত্ত্ব হোক। এতে সে সবরকম কষ্ট, দুঃখ এমনকি মৃত্যু স্মরণ, অথবা এর থেকেও কষ্টকর কিছুকে হ্যন্ত করতে প্রস্তুত। বিশ্বাসের দৃঢ়তার কারণেই এই দুঃখ কষ্ট সে সহ্য করতে পারবে, যেহেতু তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এর বিনিময়ে সে আখেরাতে

মুক্তি পাবে। আব্দেরাতের বিশ্বাসের কারণেই সে কর্তব্য সচেতন হয়, আর যে ব্যক্তি কর্তব্য বোধে উদ্বৃদ্ধ হয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করে সে দুনিয়া ও আব্দেরাত উভয় স্থানেই নিজ মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

মানুষের অস্তরের মধ্যে আব্দেরাতের মুক্তির প্রেরণা যখন একবার স্থান লাভ করে তখন তার কাছে দুনিয়ার চেষ্টা সাধনাজনিত কাজের কষ্ট লাঘব হয়ে যায়, কষ্টের অনুভূতি করে যায় এবং যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করা তার জন্যে তখন মোটেই আর কঠিন থাকে না। এগুলো তার আমলনামায় যোগ হয়ে তার সৎকর্মের পাঞ্চাকে ভারী করে দেয়, এটাই হয় তার সব পাওয়ার বড় পাওয়া।

তাফসীর

এখন আমরা নৃহ (আ.) এর ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে পেশ করতে চাই, যা এই সূরার মধ্যে পেশ করা হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে যে মূল সত্যটি এ সূরার মধ্যে নিহিত রয়েছে-তাও ইন্শাআল্লাহ ফুটে উঠবে।

‘অবশ্যই আমি নৃহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, নির্দেশ দিয়েছিলামআফসোস যদি এ অবস্থাটি তোমরা জানতে পারতে!’

সূরাটি শুরু হচ্ছে রেসালাত ও ঈমান আক্ষীদার উৎসের বর্ণনা এবং এর সমবিক গুরুত্বের আলোচনা দিয়ে। এরশাদ হচ্ছে,

‘অবশ্যই আমি নৃহ-কে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম।’

যিনি পাঠিয়েছেন তিনিই হচ্ছেন এখানে মূল উৎস, তার থেকে গোটা সৃষ্টি অঙ্গিত্ব লাভ করেছে। তাঁর কাছ থেকেই রসূলরা রেসালাত-এর নিয়োগ পেয়েছেন তাঁরা একথা জেনেছেন যে, তাঁর ওপর গভীর বিশ্বাসই হচ্ছে সকল কাজের মূল প্রাণ শক্তি। তিনিই জীবন-দাতা; আর তিনিই মহান আল্লাহ তায়ালা যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, সর্বোপরি তিনি ‘তাঁকে’ চেনার এবং তাঁর আনুগত্য করার তাদেরকে তোক্ষিক দিয়েছেন।

এরপর যখনই তারা আল্লাহ তায়ালা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে এবং সঠিক পথকে বাদ দিয়ে বাঁকা পথ ধরেছে তখনই তাদেরকে সঠিক পথে চালানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন, যাতে করে সে ভাস্তু মানবগোষ্ঠী আবার তাঁর দিকে ফিরে আসতে পারে। আদম (আ.)-এর পর নৃহ (আ.)ই ছিলেন প্রথম সেই রসূল যিনি সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়া মানুষকে আবার সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন।

আদম (আ.)-এর এই দুনিয়ায় আগমন ও এখানে মানব জাতির আবাদী স্থাপনের পর কোনো রেসালাত (আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত বার্তা) পেয়েছিলেন বলে সরাসরি উল্লেখ না পাওয়া গেলেও এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি যে জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন সেই জ্ঞানের আলোকে তিনি তাঁর সন্তানদের জন্যে শিক্ষাদাতার ভূমিকায় কাজ করেছিলেন।

তাঁর অন্তর্ধানের পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে মানুষ এক আল্লাহর হৃক্ষ মতে, জীবন যাপন করার নীতি থেকে অনেক দূরে সরে চলে যায় এবং তাদের নিজ হাতে তৈরী মৃৎ চৰক তাদের সর্বময় ক্ষমতার মালিক বানিয়ে নেয়। প্রথম প্রথম তারা কিছু মূর্তি তৈরী করে তাদের ক্ষেত্রে শক্তি-ক্ষমতার প্রতীক মনে করতে থাকে এবং আল্লাহর অদৃশ্যমান শক্তি ক্ষমতাকে দৃশ্যমান কে নন্দন জিনিসের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে মনের সাম্ভূনা খুঁজতে থাকে।

পরবর্তীকালে এই 'প্রতীক বা কল্পনা'র কথা ভুলে গিয়ে তারা স্বয়ং সে মূর্তিগুলোরই পূজা শুরু করে দেয়। তারা সে পাঁচটি জিনিসের কথা প্রচার করতে থাকে যার বিবরণ এই সূরার মধ্যেই পরবর্তীতে আসছে। এই সময় আল্লাহর রব্বুল আলামীন তাদের কাছে নৃহ (আ.)-কে প্রেরণ করেন যাতে করে তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনতে পারেন এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ও সৃষ্টির তত্ত্ব সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণাকে সংশোধন করতে পারেন।

নৃহ (আ.)-এর দাওয়াত

কোরআনের পূর্ববর্তী অবর্তীর কেতাবসমূহে নৃহ (আ.)-এর আগমনের উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সেই সকল কেতাবের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা অনেক কিছু মুছে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের কাছে সেই সকল কেতাবের সকল কথা এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়।

কোরআনে করীমে নৃহ (আ.)-এর যে বিবরণ এসেছে তা খেয়াল করলে যে কোনো ব্যক্তিই বুবাবে যে, মানুষ জাতির প্রসারের সূচনালগ্নেই নৃহ (আ.) এর আগমন ঘটেছিলো। তাঁর বয়সের সাড়ে ন'শ বছর তিনি তাঁর জাতিকে সত্ত্বের দিকে দাওয়াত দান করার কাজে লাগিয়েছিলেন। এই কারণেই মনে হয়, সে সময়কার মানুষেরা এ রকম দীর্ঘজীবিই ছিলো। তাঁর ও তাঁর সময়কার মানুষের এ প্রকার দীর্ঘজীবী হওয়া এই কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, পরবর্তী মানুষের প্রসার যেভাবে ঘটেছে সেই সময় মানুষ সংখ্যায় সে রকম বেশী ছিলো না।

আমাদের এই ধারণার আরেকটি কারণ হচ্ছে এই যে, সংখ্যায় কম হলে তাদের দীর্ঘজীবন দান করা এটাই মনে হয় আল্লাহর নিয়ম যাতে করে সৃষ্টির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য বিরাজ করে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালাই সব কিছু ভালো জানেন, আমরা আল্লাহর নিয়ম যা কিছু নিজের প্রত্যক্ষ করি তারই ওপর একটা ধারণা গড়ে তুলি মাত্র।

আলোচ্য সূরাটি শুরু হয়েছে রেসালাত -এর উদ্দেশ্য ও শুরুত্ব-সম্পর্কিত আলোচনা দিয়ে, তারপর রেসালাত-এর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, আর সংক্ষেপে বলতে গেলে এর গোটা তৎপর্যই হচ্ছে ভীতি-প্রদর্শন এবং সতর্কীকরণ। এরশাদ হচ্ছে,

‘বেদনাদায়ক একটা শাস্তি আসার পূর্বেই তোমার জাতিকে সতর্ক করো।’

নৃহ (আ.)-এর জাতি যে কঠিন শেরক-এর অবস্থায় ছিলো তাতে তাদের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছিলো। নবীর প্রতি তাদের প্রত্যাখ্যানজনিত মানসিকতা, অহংকার, হিংসা এবং গোমরাহী দীর্ঘ সময় ধরে চলছিলো, যার কারণে নৃহ (আ.) রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করতে বাধ্য হলেন। দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা ও দুনিয়া, আখেরাতে ও বেদনাদায়ক আয়াবের কথাগুলোকে উপেক্ষা করার কারণেই অবশেষে তাদের ওপর সর্বগুরুসী সেই আয়াব নায়িল হলো যা তাদের কোনো এক ব্যক্তিকেও রেহাই দিলো না।

শাস্তির এই দৃশ্যের অবতারণা শেষে দর্শকের দৃষ্টি সরাসরি আকৃষ্ট করা হচ্ছে ‘তাবলীগে দ্বীনের’ সংক্ষিপ্ত আলোচনার দিকে, কিন্তু সেখানেও সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের দিকটিই প্রধান। অবশ্য সাথে সাথে ত্রুটি-বিচ্ছুতি ও শুনাহ খাতা যা কিছু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঘটেছে সেগুলোর প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের হিসাব গ্রহণকে আখেরাতে বিচার দিন আসার পূর্ব পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্তভাবে এটাই তাদের প্রতি দাওয়াত দানের মূল কথা। এরশাদ হচ্ছে,

‘নৃহ (আ.) দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে বললো, হে আমার জাতি অবশ্যই আফসোস যদি তারা জানতো।’

‘হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্টভাবে সতর্ককারী।’

এখানে যে বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক করা হচ্ছে তা প্রত্যেক শ্রোতার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নৃহ (আ.)-এর দেয়া যুক্তি প্রমাণ এতো স্পষ্ট যে, সব কিছু বুঝার ব্যাপারে মানুষের মনকে তা সন্দেহমুক্ত করে দেয়, যে কথাগুলোর দিকে তিনি আহবান জানিয়েছেন সে ব্যাপারে কোনো ধিদা দ্বন্দ্ব, অজানার অস্পষ্টতা বা কোনো সন্দেহই শ্রোতাকে বিচলিত করে না। যে সত্যের প্রতি নবী আহবান জানান তার সত্যতা কোনো গোপন বা অবোধ্য জিনিস নয় যে, অঙ্গীকারকারীরা এব্যাপারে কোন অজুহাত পেশ করতে পারে।

নবী নৃহ (আ.) যে সঠিক কথার প্রতি আহবান জানাচ্ছেন, তা যেমন ব্যাপক, তেমনি স্পষ্ট এবং মজবুত ভিত্তির ওপর স্থাপিত, আল্লাহর দাসত্ব করার কথা বলেছেন যার কোনো অংশীদার নেই, সেই আল্লাহকে ভয় করা মানুষের বুঝ শক্তি ও বাস্তব ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য কোনো বস্তু নয়। তাঁর রসূলকে আনুগত্য দানের মাধ্যমেই তাঁর সেই নির্দেশ পালন করা যায় যার থেকে গোটা জীবনকে পরিচালনা করা এবং এর ব্যবহার পদ্ধতি জানা সম্ভব হয়।

এই পদ্ধতির মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা জ্ঞান ও নির্দেশাবলী পাই এবং একে বাস্তবায়িত করার পদ্ধতি বুঝতে পারি। পৃথক পৃথকভাবে কিংবা বিস্তারিতভাবে মহান আল্লাহর বিশাল এই সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দান করার জন্যেও তা প্রয়োজন। সর্বেপরি গোটা মানব জাতির বৈচিত্রিময় ও বিস্ময়কর অবস্থা বুঝানোর উদ্দেশ্যে এখানে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করাই হচ্ছে জীবনের একমাত্র পথ। এই ধিদাহীন আনুগত্যই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাদ্দার মধ্যে সম্পর্কের তাৎপর্যকে তুলে ধরে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে জানায়। শক্তি, শক্তির মালিক এবং এই নিরংকুশ আনুগত্য সারা জগতের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর শক্তির নির্দেশনকে ফুটিয়ে তোলে।

এই আনুগত্যবোধের ওপরই মানুষের জীবনে শাস্তি-সুখের প্রাসাদ গড়ে উঠে। যারা তাদের মালিকের আনুগত্য সঠিকভাবে করে তাদের জীবন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়, আল্লাহর অনুমোদিত সে পথে চলতে গিয়েই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর অনুগত বাদ্দার মধ্যে একটা নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে। বাদ্দা সেই মজবুত ও সোজা পথটি লাভ করে যা আল্লাহ তায়ালা সকল প্রাণী ও প্রাণহীন বস্তুর জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহর ভয় বা তাক্তওয়াই এ সত্য সঠিক পথে টিকিয়ে রাখার জন্যে মানুষকে যাবতীয় নিশ্চয়তা দান করে। এ জীবন ও এর পরের জীবনে আল্লাহবিমুখিতা থেকে তাকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর প্রভৃতু কায়েম করার প্রচেষ্টার কোনো হিলা-বাহানা তালাশ করা থেকেও তাকে বাঁচায়। এইভাবে আল্লাহভীর প্রত্যেক ব্যক্তিই এমনভাবে নিজ দায়িত্বের অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করতে থাকে, যেন তাদেরকে খোদ আল্লাহ তায়ালা সরাসরি দায়িত্ব দিয়েছেন। এতে তাদের নিজেদের মাতৃবর্ণী ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কোনো প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় না।

রসূল (স.)-এর আনুগত্য হচ্ছে সঠিক পথে টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম, কারণ রসূলের মাধ্যমেই মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পায়। তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহর কাছ থেকে আগত সঠিক পথের দিশা (হেদায়াত) বাদ্দার কাছে পৌছান হয়, আর এইভাবে আল্লাহর হেদায়াত বাদ্দা পর্যন্ত সরাসরি আসার পথে রসূল একটি জীবন্ত ষ্টেশন হিসেবে কাজ করেন।

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার জন্যে নির্মিত এই প্রশংসন পথসমূহের দিকেই মানব জাতির প্রসারলগ্নে নৃহ (আ.) আহবান জানিয়ে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তাই প্রত্যেক যামানার নবীরা

বলেছেন। তিনি তাদেরকে সেই সমস্ত ওয়াদা দিয়েছেন যা আল্লাহর প্রতিটি যামানার তাওবাকারী এবং আল্লাহহুয়ী লোকদের তিনি দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন,

‘তোমাদেরকে তিনি সকল গুণাহ থেকে মুক্ত করে মাফ করে দেবেন, আর তোমাদের একটি নির্দিষ্ট সময় অবধি হ্যায়ত দান করবেন।’

আল্লাহর এবাদাত করার আহ্বানে যারা সাড়া দেবে এবং রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহর কাছ থেকে তাদের প্রতিদান হচ্ছে সার্বিক ক্ষমা তথা আগের অপরাধ থেকে অব্যাহতি দান। উপরন্ত একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের হিসাব নেয়ার ক্ষণটিকে বিলম্বিত করা হবে, আর সেই ক্ষণটি হবে শেষ বিচারের দিন। আল্লাহর মেহেরবানীর আরও বড় দিক হচ্ছে, মানুষের অতীতের অপরাধ (যা তার ধৰ্মস হওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিলো) ক্ষমা করে দিয়ে তাকে দুনিয়ার বুক থেকে নিষ্ঠিত হওয়া থেকে রেখাই দেয়া। যে হিসাব নেয়ার ব্যাপারে নৃহ (আ.) আল্লাহর দরবারে আরজী পেশ করেছিলেন, তার থেকেও নিকৃষ্ট হিসাব এই দুনিয়ার জীবনেই নেয়া হবে, যদি সকল জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ কথা এসে যাওয়ার পরও মানুষ সত্য সঠিক পথ থেকে দূরে সরে থাকে।

এরপর তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সেই ওয়াদা করা একদিনে হঠাতে করেই পূর্ব নির্দিষ্ট এবং পূর্ব নির্ধারিত আবাব এসে যাবে। দুনিয়ার কষ্ট যেমন এড়ানো যায় বা বিলম্বিত করার কোনো না কোনো উপায় বের হয়েও যায় তেমন করে সেই আবাবকে কিন্তু বিলম্বিত করা যাবে না। সেটিই হচ্ছে সব থেকে বড় এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র ব্যবস্থা। তাই এরশাদ হচ্ছে,

‘আল্লাহর সে সুনির্দিষ্ট সময়টি যখন এসে যাবে, তখন তাকে মোটেই বিলম্বিত করা হবে না, আফসোস! যদি তোমরা জানতে! তোমাদের জ্ঞান যদি কাজে লাগতো।’

আলোচ্য আয়াতগুলোতে যে কথা বলা হয়েছে তাতে প্রতিটি ঘটনা তার নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে একটা ইংৰীতি পাওয়া যায়, যাতে সাধারণভাবে মানুষ অনুষ্ঠিতব্য প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে সময় থাকতেই সজাগ হয়ে যায়। বলা হয়েছে,

‘যদি তারা আনুগত্য করে এবং ফিরে আসে, তাহলে তাদেরকে হিসাব দিবস পর্যন্ত সময় দেওয়া হবে।’

নৃহ-এবং জাতির উন্নাস্তিক্রতা

নৃহ (আ.) যিন্দেগী তর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁর জাতিকে হেদায়াতের জন্যে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট কিন্তু সংখ্যক মানুষ ব্যক্তিত, সামগ্রিকভাবে কোনো সংক্ষার বা সংশোধনীকে তাঁর জাতি গ্রহণ করেনি। এ পথে তাঁকে দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর ধরে দুঃখ কষ্ট এবং বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে। দাওয়াতী কাজের কারণেই তাকে এই ঠাণ্ডা বিদ্রূপ, অহংকার ও অঙ্গীকার ও অঙ্গীকৃতির মোকাবেলা করতে হয়েছে।

এতো দীর্ঘ সময় ধরে তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানানোর ফলে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা কিন্তু কিন্তু বৃদ্ধি পায়নি, বরং তাদের ভ্রান্তি ও গোমরাহী উপর্যুপরি বেড়েই চলেছিলো। অবশেষে তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছে আরজি দাখিল করেছেন-যিনি তাঁকে যে মহান কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। যদিও তাঁর রব সব কিন্তু সম্পর্কেই ওয়াকেফহাল, তিনি নিজে কি কি কাজ করেছেন এবং তাঁকে কোন কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা এখানে করতে হয়েছে, সব কিন্তুর বিবরণ তিনি পেশ করেছেন।

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

অবশ্য নৃহ (আ.) নিজেও জানতেন যে, তাঁর রবের কাছে আসলে অজানা কিছুই নাই, তবুও শ্রান্ত ক্লান্ত হৃদয়ের এ ছিলো আকুল নিবেদন। যেভাবে অন্যান্য সকল নবী রসূল ও ঈমানদারারা আল্লাহর কাছে শেকারেত করেছেন, সেইভাবে তিনিও আল্লাহর দরবারে নালিশ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ভাংগা হৃদয়ের কথা এখানে উদ্ধৃত করেছেন,

‘সে বললো, হে আমার মালিক, অবশ্যই আমি আমার জাতিকে রাত দিন ধরে ডেকেছি। পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার ডাক তাদের জন্যে আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি। আমি যতবার তাদেরকে তোমার ক্ষমা লাভ করার জন্যে ডেকেছি, ততবারই তারা কানে আংগুল দিয়েছে, তাদের কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে ফেলেছে, জিদ করেছে এবং ভীষণ অহংকার করেছে। তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ডেকেছি, কখনও ঘোষণা দিয়ে ডেকেছি, আবার কখনও সংগোপনে বুঝিয়েছি, বলেছি তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি মাফ করবেন, এ কি হলো তোমাদের, আল্লাহর প্রতি তোমরা একটুও শ্রদ্ধাবোধ করো না!’ আল্লাহ তায়ালা যমীন থেকে বিভিন্ন প্রকারের শাক-সজি উৎপন্ন করেছেন, তারপর তার মধ্যেই তোমাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে নেবেন এবং পরবর্তীতে তোমাদেরকে সেখান থেকে সম্পূর্ণভাবে বের করবেন। আবার বলছি, তোমাদের জন্যে যমীনকে তিনি বিছানার মতো করে বানিয়েছেন যাতে করে তার গিরিপথগুলোকে তোমরা তোমাদের চলার পথ হিসেবে ব্যবহার করতে পারো।’

এই হচ্ছে সেইসব জিনিস যা নৃহ (আ.) তাদের সামনে পেশ করেছেন। অবশ্যে তিনি তাঁর রবের কাছে তাঁর আরজী দাখিল করলেন এবং দীর্ঘকালের দাওয়াতী কাজ শেষে তাঁর কাজের হিসাব পেশ করলেন। এমনভাবে তিনি তাঁর অবিরাম ও অসম্মান্ত কাজের ফিরিণ্টি তুলে ধরেছেন; যা কোনোদিন থেমে যায়নি,

‘আমার আহ্বান তাদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।’

এই পালানো ছিলো আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী নবী থেকে। আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী থেকে পালানো প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালা থেকে পালানোকেই বুঝায়। এই নবী ছিলেন সকল সৃষ্টি ও সকল জীবন্ত জিনিস এর মূল প্রকাশক, সকল নেয়ামত ও আরাম-আয়েশের সন্ধানদাতা তিনি, সকল হেদায়াত ও সকল আঁধারের আলো দানকারীও তিনি।

তিনি তাঁর এই পরিশ্রমের বিনিয়মে কোনো প্রতিদান চামনি, তাঁর কথা শোনানোর জন্যে কোনো ঘজুরী, পথ প্রদর্শনের জন্যে কারো কাছ থেকে কোনো ট্যাঙ্কের দাবীও করেননি! তাঁর থেকে পালানোর অর্থ হচ্ছে এমন ব্যক্তি থেকে পালানো যিনি আল্লাহর দিকে ডাকছেন যাতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের গুনাহ খাতাও মাফ করে দেন।

তারপরও যখন পালানো সম্ভব হলো না, কারণ দাওয়াত দানকারী তাদেরকে সর্বদাই সঙ্গেধন করতে থেকেছেন, তাদের কানে দাওয়াত পৌছানোর জন্যে নৃহ (আ.) সকল সুযোগ গ্রহণ করেছেন। যদিও তারা তাঁর কষ্টস্বর শনতে পছন্দ করেনি, যদিও তারা তাঁর দিকে তাকাতেও চায়নি! তারা জিদ ধরে গোমরাহীর মধ্যে পড়ে থেকেছে এবং সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থার আওয়াজ ও দাওয়াত কবুল করার ব্যাপারে অহংকার প্রদর্শন করতে থেকেছে। তাঁর কথার উদ্ধৃতি পেশ করতে গিয়েই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

‘আর আমি যতবারই তাদেরকে তুমি ক্ষমা করবে বলে ডেকেছি ততবারই তারা তাদের কানে আংগুল দিয়েছে, তাদের কাপড় দিয়ে তারা নিজেদেরকে ঢেকে ফেলেছে, তারা হঠকারিতা করেছে এবং চরম অহংকার প্রদর্শন করেছে।’

তাফসীর ফী খিলান্তিল কোরআন

একথার দ্বারা পরোক্ষভাবে এটা ও বুঝায় যে, যে কোনো প্রকার বিরতি না দিয়ে তাদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর কাজ নূহ (আ.) নিরস্তর গতিতে চালিয়ে গেছেন।

অপরদিকে গোমরাহীর ওপর হঠকারিতার সাথে টিকে থাকার অর্থ হচ্ছে অহংকারী ও জেদী এবং অবুঝ বাচ্চাদের মতো কোনো কিছুর ওপর আড় হয়ে বসে থাকা। কানে আংগুল দেয়া এবং কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নেয়ার অর্থ দাঁড়ায় চরম উচ্ছঙ্খল ও বাচাল ছেলে মেয়েদের মতো বিরোধী হয়ে যাওয়া।

তাঁর ভাষায় তারা ‘তাদের কানে আংগুল দিলো।’ এখানে আংগুলগুলোর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সব আংগুল তো আর কানে একত্রে দেয়া যায় না। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে তাদের আংগুলের পাশগুলো দিয়ে তারা কান বন্ধ করে দিতো। অর্থাৎ অত্যন্ত কঠিনভাবে তারা তাদের কানগুলো বন্ধ করে দিতো যাতে কোনো কথাই কানে প্রবেশ করতে না পারে। জেদী ও হঠকারী বাচ্চাদের মতো ছিলো তাদের এই বিরোধিতা।

দাওয়াত দিতে থাকার সাথে কোনো সময়ই বিরতি না দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় সকল বিরোধী শক্তির মোকাবেলায় তিনি অবিরত কর্মতৎপর থেকেছেন এটা বুঝানো। দাওয়াত-দানের যতপ্রকার পদ্ধতি হতে পারে কোনোটাই তিনি বাদ দেননি। কখনও প্রকাশ্যে ডেকেছেন, কখনও বা পর্যায়ক্রমে ঘোষণা দিয়ে ডেকেছেন আবার কখনও ডেকেছেন গোপনে। এরশাদ হচ্ছে,

‘তারপর আমি তাদের ডেকেছি প্রকাশ্যে, কখনও ঘোষণা দিয়ে’ বলেছি, আবার গোপনেও তাদের কাছে কথা পেশ করেছি।’

এইভাবে কাজ করার সকল পর্যায়েই নূহ (আ.) তাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ ও আঁথেরাতের সাফল্যের আশ্বাস দান করেছেন। আশ্বাস দিয়েছেন তাদেরকে ক্ষমাপ্রাপ্তির সংজ্ঞাবনার। যখনই তারা পরওয়ারদেগোরের কাছে ক্ষমাপ্রাপ্তি হবে, আল্লাহ তায়ালাকে তখনই তারা পাবে তাদের সকল গুনাহর ক্ষমাকারী হিসেবে। হ্যরত নূহ (আ.)-এর কথার উন্নতি,

‘তখন আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রব-এর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল।’

তাদেরকে নূহ (আ.) আরও আশ্বাস দিয়েছেন, তারা যদি গোমরাহীর পথ ত্যাগ করে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয় তাহলে সর্বপ্রকার জীবন ধারণ সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে তাদেরকে দেয়া হবে, তাদের জানা ও আকাঙ্ক্ষিত সকল উপায় উপকরণকে তাদের জন্যে সহজলভ্য করে দেয়া হবে; আর তা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত, যার দ্বারা নানা প্রকার ফসল উৎপন্ন হবে এবং নদ-নদী প্রবাহিত হয়ে তাদেরকে স্বচ্ছতা ও স্বষ্টি দান করে। আরো তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছিলো যে, তাদেরকে সন্তান-সন্ততি ও ধন-দৌলত পর্যাণ পরিমাণে দান করা হবে।

ক্ষমা ও এসব রেয়েকের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন। কোরআনে করীমের বহুস্থানে সত্য সুন্দর হৃদয় ও হেদয়াতের পথে ময়বুত হয়ে টিকে থাকার মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিদ্যমান রয়েছে, সম্পর্ক রয়েছে জীবন ধারণের বিভিন্ন সামগ্রীর সহজলভ্য হওয়ার সাথে এই এবাদাতেরও।

এক জায়গায় কাথাটা এইভাবে এসেছে, ‘যদি সেই এলাকবাসী ঈমান আনতো এবং তাকওয়া পরহেয়গারীর জীবন যাপন করতো তাহলে আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী থেকে বহু বরকত (অ্যাচিত দান) এর দরজা তাদের জন্যে খুলে দিতাম। কিন্তু তারা অস্মীকার করলো। যার কারণে আমি তাদের কৃতকর্মের ফল হিসেবে তাদেরকে পাকড়াও করলাম।’

অন্য এক স্থানে এসেছে,

তাফসীর ঝী বিলাসিল কোরআন

‘যদি আহলে কেতাবের লোকেরা ঈমান আনতো এবং তয় করে চলতো, তাহলে তাদের অঞ্চি-বিচ্ছিন্নলোকে আমি যুছে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্মাতে প্রবেশ করতাম। আর যদি তারা তাওরাত, ইনজিল এবং তাদের রব-এর কাছ থেকে অবর্তীণ অন্যসব কিছুর ওপর কায়েম থাকতো তাহলে তারা তাদের ওপর থেকে বর্ষিত এবং নীচে থেকে উদ্ধাত জিনিস থেকে খাবার গ্রহণ করতো।’

অন্য আর এক স্থানে এসেছে,

সুসলিমদের জন্যে সুসংবাদ

‘আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ত করো না। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা। তোমাদের পরোয়ারদেগারের কাছে তোমরা ক্ষমা চাও এবং তার কাছে তাওবা করো। তাহলে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তোমাদের সুন্দর ভোগ-বিলাসের বস্তু দান করবেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সমমানের মর্যাদা দান করবেন।’

এই মূলনীতিটি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। সেই সঠিক মূলনীতিটি হচ্ছে, আল্লাহর ওয়াদা কিন্তু শর্তবিহীন নয়। আর জীবনের নিয়মসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ম হচ্ছে মানুষের বাস্তব কর্মকান্ডের কারণেই পুরুষের বা শাস্তি পেয়েছে। বিভিন্ন জাতির অভিশঙ্গ ব্যক্তিরা কিসের কারণে অভিশঙ্গ হলো? অথচ যারা অভিশঙ্গ হয়েছে তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীয়ত (চলার পথ) দেয়া হয়েছে, কিন্তু তারা তা অমান্য করেছে। আর যেসব ব্যক্তি আল্লাহর প্রদত্ত-সঠিক পথ বেছে নিয়েছে, তালো কাজ করেছে। আল্লাহকে ভয় করে চলার নির্দেশ পেয়ে যারা তাওবা-ইস্তেগফার করেছে তাদের পথ ভিন্ন। যারা আল্লাহকে ভয় করে চলেছে, সঠিকভাবে তার আনুগত্য করে চলেছে, আল্লাহর শরীয়তকে চালু করতে গিয়ে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে সুবিচার ও নিরাপত্তার বিধান চালু করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর রহমতের বারিধারা অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর পৃথিবীতে নতুন কিছু গড়ে তোলার ব্যাপারে, তাঁর প্রতিনিধিত্বের সম্মান দান করেছেন।

অবশ্য অনেক জায়গায়ই আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, বহু জাতি ও জনপদ এমন আছে যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলছে না এবং আল্লাহর বিধানকেও চালু করছে না, তবুও তাদের ওপর প্রাচুর্যের প্রবাহ চলছে, পৃথিবীতে তারা ক্ষমতাও দখল করে রেখেছে। এগুলো আসলেই একপ্রকার পরীক্ষা। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

‘আমি তোমাদেরকে দূরবস্থা ও স্বচ্ছতা দান করে পরীক্ষা করবো।’

তারপর ধীরে ধীরে তাদের ওপর অবনতি নেমে আসবে। সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের সহ অবস্থান এবং নৈতিক অবক্ষয় তাদেরকে এমন মসীবতে ফেলে দেবে যা তাদেরকে ধৰংসের অতলে নিষ্কেপ করবে। তারা যুলুম ও বিদ্রোহাত্মক কাজ দ্বারা মানুষের মর্যাদাকে খতম করে দেবে। আজ আমাদের সামনে দুটি বড়ো শক্তি রয়েছে যারা অর্থ সম্পদে বলীয়ান এবং তারা পৃথিবীর বিরাট বিরাট দুটি এলাকা জড়ে ক্ষমতার মসনদেও সমাসীন। একটি পঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং অপরটি সামজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এদের মধ্যে প্রথমটির নেতা হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যারা নৈতিক অবক্ষয়ের এমন পর্যায়ে এসেছে সর্বপ্রকার হিস্স জীবজন্মকেও তারা এখন হার মানিয়েছে এবং জীবন সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা এখন ডলার দিয়েই পরিমাপ করা হয়।

দ্বিতীয় হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের নেতা রাশিয়া, এরা মানুষকে দাসত্বের স্তর থেকেও নীচে নামিয়ে দিয়েছে এবং ঘরে ঘরে একের বিরুদ্ধে অপরকে গোয়েন্দা বানিয়ে দিয়েছে, প্রতি মুহূর্তে মানুষের মনে ভয় বিরাজ করছে যেন সে কষাইখানার দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেক মানুষই ভাবতো যে সকালে তার কাঁধে মাথা থাকবে না। এটা কোনো মনুষত্বের মর্যাদা সম্পর্ক অবস্থা নয়। ধীরে ধীরে মানুষ সেখানে ধ্বংসযজ্ঞের দিকে এগিয়ে চলেছে। (১)

আসুন এবারে আমরা নৃহ (আ.)-এর সাথে তার দীর্ঘকালের মহান জেহাদের সাথে শরীকদার হয়ে এগিয়ে যাই, দেখবো তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবলোকন করাচ্ছেন তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই। সৃষ্টিজগতের মধ্যেও যে সকল নির্দশন ছড়িয়ে রয়েছে এবং তাদের আশপাশের সব কিছুর মধ্যে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার যেসব নির্দশন বিরাজ করছে সে দিকে তাদের দৃষ্টি এগিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বিশ্বিত হচ্ছেন তাদের উদ্দ্বৃত্য দেখে, বোকামীপূর্ণ উক্তি শুনে।

তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছেন আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কী নিরাকৃণ ও কঠিন বেয়াদবী তারা করে চলেছে! এ বোকামীপূর্ণ ব্যবহার তাদের নিজেদের কাছেও ভালো লাগছে না। তাই তাদের বিবেককে আকর্ষণ করার জন্যে বলা হচ্ছে,

‘কি হলো তোমাদের, তোমরা আল্লাহর কোনো সম্মান আছে বলেও মনে করো না? অথচ তিনি তোমাদেরকে কতো সুন্দর সুন্দর আকৃতি ও কতো বিভিন্ন পর্যায়ের অবস্থা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।’

বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করার কথা যে যামানায় বলা হয়েছে তখনকার মানুষরা অবশ্যই তা বুঝতো, বুঝতো বলেই তো এতসব রহস্যপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। এই জ্ঞানগত ও সূক্ষ্ম কথা তাদের সামনে তুলে ধরাতে স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যাচ্ছিলো যে, তারা নৃহ (আ.)-এর কথায় কান দেবে, তিনি যে দাওয়াত দিচ্ছেন তার যৌক্তিকতা বুঝাব চেষ্টা করবে।

‘আতওয়ার’ শব্দটির অর্থ বুঝতে গিয়ে অধিকাংশ মোফাসের এই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে শুক্রবিন্দু থেকে রক্তপিণ্ড এবং রক্তপিণ্ড থেকে মাংসপিণ্ড গঠন হয়, তারপর পূর্ণাংগ আকৃতি দিয়ে মাতৃগর্ভে মানবশিশুকে গড়ে তোলা হয়। এ কথাগুলো তাদের সামনে যখন পেশ করা হচ্ছিলো তখন তাদের পক্ষে এর সত্যতা গ্রহণ করা স্বাভাবিক ছিলো যেহেতু পূর্ণাংগ আকৃতি লাভ করার পূর্বেই যে সকল ভ্রূণ-এর পতন ঘটে। সেগুলো দেখে নৃহ (আ.)-এর কথার সত্যতা তাদের বুঝাব জন্যে সহজ ছিলো। মানব আকৃতি ধারণ করার পূর্বে ভ্রূণটি বিভিন্ন রূপ নেয়, সেগুলো দেখে তখন বুঝাই যায় না অবশ্যে কি পয়নি হবে।

ক্রণগুলো যখন পানি, পোকা, ব্যংগাচির মতো আকৃতি ধারণ করে তখন কার পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব যে অবশ্যে সে এমন সুন্দর এক মানব শিশুতে পরিণত হবে? এ সব কিছু নৃহ (আ.)-এর উদ্বৃত্ত আল্লাহর কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য বহন করছে। এরশাদ হচ্ছে-

‘তারপর তাকে অপর আর একটি সৃষ্টির রূপ দিয়েছি, কতো বরকতময় আল্লাহ তায়ালা, কতো চমৎকার ও সুন্দরতম সৃষ্টিকর্তা তিনি।’

- (১) এ তাফসীর যখন প্রকল্পিত হয় তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ্যমনি ছিল তার মধ্যাকাশে। কিন্তু ১৯৯১ সালের দিকে এসে তাদের মধ্যে ভাগ্ন শুরু হয় এবং এক বছরের মধ্যেই রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডটি বাদে বাকী প্রায় সবগুলো অংগরাজ্যেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে। যে সমাজতন্ত্র পৃথিবীর তিনভাগের দ্বয়েই ভাগ এলাকার ওপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল তা তাসের ঘরের মতো ধূলিশৰ্ক হয়ে গেল। আজ এ বিভীষিকা থেকে মানুষ মুক্ত। সেখানে আল্লাহর ধীনের ঝাভা বুলবুল হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং সেদিনও হয়তো দূরে নয় যেদিন আল্লাহর প্রভৃতু সেখানে কায়েম হবে এবং মানুষ মানুষের গোলামী থেকে নাজাত পাবে।—সম্পাদক

এই আয়াতটির সাথে ইতিপূর্বে যে আয়াতটি বলা হয়েছে তার আরও অনেক তাৎপর্য হতে পারে, যেগুলো এখনও আমাদের জ্ঞান-গবেষণায় ধরা পড়েনি। আর কোনো আয়াতের তাৎপর্য আমরা চূড়ান্তভাবে বুঝেছি, এর বাইরে এ আয়াতের অন্য কোনো অর্থই হতে পারে না-এ দাবীও আমরা করতে পারি না।

নৃহ (আ.) মানুষের নিজেদের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা এ একইভাবে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রমের পর বর্তমান পর্যায়ে এনেছেন; একথাণ্ডে তাদের কাছে অপ্রিয় হলেও তা এক অমোগ সত্য। তারপরও সেই মহান সৃষ্টাকে শ্রদ্ধা দিতে তারা নারাজ। এটা কোনো সৃষ্টি জীব-এর জন্যে বড়ই লজ্জাকর বই কি?

সৃষ্টি দেখে সৃষ্টাকে চেনা

এইভাবে এই উন্মুক্ত আকাশ ও পৃথিবীনামক মহাঘস্তের দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্যে নৃহ (আ.) তাদেরকে আবারও আহ্বান জানাচ্ছেন; এরশাদ হচ্ছে,

‘তোমরা কি দেখনি কি চমৎকারভাবে তিনি সাতটি আকাশকে পরম্পর সম্পৃক্ত করে সৃষ্টি করেছেন, বানিয়েছেন স্নিফ্ফ জোতির্ময় চাঁদকে, আরও বানিয়েছেন আলো দানকারী সূর্যকে?’

প্রকৃতির এই বস্তুসমূহের ওপর আজ পর্যন্ত যত জ্ঞান গবেষণা চালানো হয়ে থাকুক না কেন, আর জোতির্বিদ্যা যতই উৎকর্ষতা লাভ করুক না কেন, সাতটি আসমান বলতে আল্লাহ তায়ালা কি বুঝাতে চেয়েছেন তা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। এ ব্যাপারে কারো আন্দাজ অনুমান বা গবেষণালক্ষ জ্ঞানকে কোনো অবস্থায় চূড়ান্ত ও মনে করা যাবে না। মহাশূন্যের বুকে এগুলো সবই তাত্ত্বিক ও অনুমানভিত্তিক জিনিস। নৃহ (আ.) তাঁর জাতিকে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করতে আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদেরকে সেইভাবেই এই তত্ত্বগুলো জানিয়েছেন যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে শিখিয়েছেন। এগুলো একটি আর একটি সদৃশ সাতটি তালা বা সাতটি শুরে সজ্জিত আসমান।

এগুলোর মধ্যেই স্নিফ্ফ বাতিকুপে রয়েছে চাঁদ আর রয়েছে মহাজোতির্ময় আলোকবর্তিকারুপে দেদীপ্যমান একটি সূর্য। ওরা চাঁদ সূর্য উভয়কে তেমন করেই দেখছে-যেমন করে দেখছে আসমান নামক জিনিসটিকে। কিন্তু আসমান নামক সে বস্তুটি সুদূর নীলাভ মহাশূন্যতা বই আর কিছুই নয়, তাহলে যে আসমানের কথা বলা হচ্ছে সেটা কি? ওদের কাছে এর জওয়াব অন্য কেউই দিতে পারেনি। তাদেরকে সেই নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে চারিদিকে যা কিছু আছে সেই দিকে তাকিয়ে তারা দেখুক এবং চিন্তা করুক এগুলো আসলে কি।

একটু চিন্তা করা দরকার-কিভাবে এগুলো পয়দা হলো, কিভাবে এগুলো চলছে এবং কার ইচ্ছানুযায়ী সব কিছুর মধ্যে এক বিশ্বয়কর সামঞ্জস্য বিরাজ করছে। এ সকল বিষয় থেকে তিনি তার জাতির দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন পৃথিবীর অন্যান্য জিনিসের দিকে। তিনি তাদের দেখাচ্ছেন যে, সব কিছু এই পৃথিবী থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এবং এই পৃথিবীর মধ্যেই মৃত্যুর পরে সব কিছুকে ফিরে যেতে হবে। আবার একদিন আসবে যখন এই পৃথিবী থেকেই তাদের সবাইকে উঠে আসতে হবে।

মানুষ সৃষ্টির কিছু বিস্ময়কর তথ্য

এরশাদ হচ্ছে, ‘আল্লাহ তায়ালা (ঠিক গাছপালার মতোই) তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে উৎপন্ন করেছেন, তারপর এর মধ্যেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন এবং একদিন আসবে যখন সবাইকে তিনি এর মধ্য থেকেই বের করে আনবেন।’

মানুষকে গাছপালার মতো পৃথিবী থেকে পয়দা করার ব্যব্যা আসলেই বড়ো বিশ্বাস। বিভিন্নভাবে কোরআনে করীমে একখণ্ডলোর বিবরণ এসেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন, ‘পবিত্র সে শহর, যা তার রব-এর অনুমতিক্রমে তার উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বের করে, আর যেটা নষ্ট হয়ে যায় তা অগ্রীতিকর জিনিস ছাড়া আর কিছুই হয় না।’ এখানে শাকসজির মতোই মানুষ উৎপন্ন হওয়ার দিকে ইংগীত করা হয়েছে। কোরআনের আরও কিছু স্থানেও শাকসজির মতো মানুষ উৎপন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরায়ে ‘হজ্জ’ এ একটি আয়াতের মধ্যে দুটি জিনিসের বর্ণনা একত্রে এসেছে, যার মধ্যে পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে প্রামাণ্য দলীল পেশ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কোরআন বলছে, ‘হে মানুষরা, পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা কোনো সন্দেহের মধ্যে থেকে থাকো তাহলে জেনে রাখো, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, এর পর রক্ত-পিণ্ড থেকে, তারপর আকৃতি সম্পন্ন ও আকৃতিবিহীন মাংসপিণ্ড থেকে, যাতে করে আমি তোমাদেরকে (তোমাদেরকে সৃষ্টির রহস্য) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে পারি। তারপর যাকে ইচ্ছা তাকে আমি জরায়ুর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখি; এরপর তোমাদেরকে শিশু-আকারে বের করে নিয়ে আসি। তারপর এমনভাবে তোমাদের লালন পালনের ব্যবস্থা করি যে, তোমরা শক্তিসম্পন্ন হয়ে যাও, আবার তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ আছে তাকে এই যুবক বয়সেই মৃত্যু দান করা হয়, আবার কেউ আছে যাকে দুর্বলতার বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা হয়, যখন তারা ভুলে যায় জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু জিনিস যা যুবক বয়সে তারা শিখেছিলো। আবার খেয়াল করে দেখো, পৃথিবীকে তোমরা স্থির দেখছো, কিন্তু যখন আমি এর ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন এই স্থির পৃথিবী নড়ে চড়ে উঠে, ভিজে যায় এবং তা বিভিন্নরকমের মনোরম ও মনোমুঝকর গাছপালা উৎপন্ন করে।’

সূরায়ে ‘মোমেনূন’-এ যে কথা বলা হয়েছে তাতে দ্রুণ এর প্রবৃদ্ধির পর্যায়গুলোর আলোচনা ঠিক সূরায়ে ‘হজ্জ’ এর অনুরূপই এসেছে। এরপর বলা হয়েছে, ‘আমি তোমাদের জন্যে খেজুর ও আংগুরের বাগ-বাগিচা তৈরী করেছি।’ কোরআনের আরও বহুস্থানে এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

এ সব কিছু এতো পরিষ্কার যে এগুলো বুঝতে কারোই অসুবিধা হয় না। শুধু চাই সদিচ্ছা নিয়ে ভালো করে তার প্রতি খেয়াল করে দেখা, একবার ভালো করে দেখলেই সকল সন্দেহ মুছে যাবে। সৃষ্টির সব কিছু একটি কথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে তা একই নিয়মে চলছে এবং অবশ্যই এসব কিছুর স্তুষ্টি হচ্ছেন মহান আল্লাহ তায়ালা। পৃথিবীর অন্যান্য সকল সৃষ্টির ন্যায় মানুষের সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধি সব কিছুই এই পৃথিবী থেকেই হচ্ছে; যা কিছু মানুষ যায় তার থেকে যেমন তার অঙ্গিত্ব টিকে আছে, তেমনি তার শরীরে উৎপন্ন যে বীজ দিয়ে মানুষ তৈরীর সূচনা হয় তাও পার্থিব বিভিন্ন উপাদান থেকেই গঠিত হয়। মায়ের বুকে যে দুধ আসে তাও এই পৃথিবীর উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য উপাদান থেকেই গঠিত; সুতরাং একথা স্পষ্ট যে শাক-সজি ও গাছপালার মতো মানুষও পৃথিবী থেকেই সৃষ্টি। এই মাটির বুক থেকে সবাই তাদের খাদ্য পায়।

এমনি করেই মোমেনের মধ্যে ঈমান সৃষ্টি হয়। ঈমান একটি কাল্পনিক অবস্থা যা ধরে দেখানো যায় না। তবে অন্তরে ঈমান থাকলে বাস্তব কাজ ও ব্যবহারের মাধ্যমে তার বহিপ্রকাশ ঘটে। এবং পৃথিবীর জীব ও নিজীব জিনিস এর ব্যবহারের সাথে ঈমানের সম্পর্ক টের পাওয়া যায়। এ এমন এক কাল্পনিক বস্তু যার মাধ্যমে বুঝ শক্তিরও প্রকাশ ঘটে। এর কারণ হচ্ছে একটি জীবস্ত সত্তা অর্থাৎ মানুষের বিবেকের মধ্যেই থাকে ঈমানের অবস্থান। আর কোরআনকে সঠিকভাবে হৃদয়ংগম করার জন্যে এই ঈমানই হচ্ছে একমাত্র অপরিহার্য শুণ।

মাটি থেকে সৃষ্টি মানুষ সেই মাটিতেই ফিরে যাবে। আল্লাহ তায়ালা মাটি থেকেই তাদের একবার বের করেছিলেন সেই মাটির মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে নেবেন। তার দেহের ভগ্নাবশেষ এক সময় মাটির সাথেই মিশে যাবে। তাদের শরীরের অণু পরমাণুও মাটির অণু পরমাণুর সাথেমিশে একাকার হয়ে যাবে, যেমন করে সে মানুষ পয়দা হওয়ার পূর্বে এগুলো মাটির সাথেই মিশেছিলো। তারপর একদিন আসবে যখন সেই মহান স্তু সেই মাটি থেকেই তাকে আবার বের করবেন—ঠিক সেখান থেকে তিনি তাদেরকে প্রথমবার বের করেছিলেন। এটা একটা সহজ ব্যাপার যা বুঝার জন্যে এক মুহূর্তও বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। মানুষ যখন কোরআনের বর্ণনা অনুসারে বুঝার চেষ্টা করে তখন তা বুঝা তার জন্যে খুবই সহজ হয়ে যায়।

এই পরম সত্যের দিকেই মূসা (আ.) তাঁর জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করছেন যাতে করে তারা আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার কথা অন্তরে অনুভব করে, অনুভব করতে পারে তাঁর কথা—যিনি তাদেরকে এই মাটি থেকে পয়দা করেছেন। তিনি সেই যমীনের মধ্যেই তাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে দেবেন। তারপর আর একবার সেই যমীন থেকে বের করবেন ও হিসাব গ্রহণ করার জন্যে সেই মহা বিচার দিনে তাদের একত্রিত করবেন। এ ঘটনা অতি সহজভাবেই সংঘটিত হবে এবং সারা পৃথিবীব্যাপী এই পুনরুত্থান কাজটি একত্রে সংঘটিত হবে। মানুষের প্রশংস্ত বুবশক্তি দ্বারা এই ব্যাপারটা বুঝা মোটেই কঠিন নয়। কোনো প্রশংস্ত হৃদয়ের লোক এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক তোলে না।

বিছানার মতো আমাদের এই যমীন

পরিশেষে নূহ (আ.) তাঁর জাতির লোকদের অস্তরগুলোকে তাদের ওপর বর্ষিত আল্লাহর নেয়ামতের দিকে ফেরাতে আহ্বান জানাচ্ছেন। যে নেয়ামতের কারণে তিনি পৃথিবীতে তাদের জীবনকে সহজ করে দিয়েছেন, এই যমীনকেও তাদের সফর করার উপযোগী বাসিন্দে দিয়েছেন। তাদের জীবন যাপনের জন্যেও একস্থান থেকে অন্যস্থানে তাদের পণ্য দ্রব্য নিয়ে যাওয়ার জন্যে সর্বপ্রকার পথ তিনি বের করে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

‘আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে (বিছানার মতো) বাসিন্দেছেন, যাতে করে তোমরা তার গিরিপথসমূহ থেকে যাতায়াতের পথ বের করে নিতে পারো।’

তাদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও দৃষ্টির সমূখে এ সত্যটি অতি সহজেই ধরা পড়ে। নূহ (আ.)-এর আহ্বানকে উপেক্ষা করে এবং তাঁর সতকীকরণকে প্রত্যাখ্যান করে যেভাবে তারা তার থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু এই যমীন থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা কোনো পথ পাবে না।

কল্পনার চোখ দিয়ে দেখতে চাইলে তারা দেখতে পাবে এই যমীন সত্যই তাদের জন্যে বিছানা এবং আরামদায়ক দোলনার মতো সুখকর। এমনকি পাহাড় পর্বতগুলোর ঢঢ়াই-উঁতুরাই পার হয়ে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়ার জন্যেও সেখানে তিনি বহু পথ বের করে দিয়েছেন, গিরিপথগুলোর মাধ্যমে সুউচ্চ পর্বতমালার অপর প্রান্তে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সমতল ভূমিতে সফর করা তো এমনিই সহজ করেছেন। একইভাবে তারা আল্লাহর রহমত পাওয়ার উদ্দেশ্যে দুর্গমগিরি কান্তার মরু পার হয়ে বহু বহু দূরে চলে যায়। দূর দেশে বাণিজ্য স্তুতির নিয়ে গিয়ে এর বিনিময়ে জীবন ধারণ সামগ্ৰী প্রচুর পরিমাণে তারা আহরণ করে এবং বিভিন্নভাবে লাভবান হয়।

তাক্ষসীর হী বিলাঙ্গিল কোরআন

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করা ছাড়াই চোখে দেখা এসকল সত্যকে তারা বাস্তবে অনুভব করতো। আদিগন্ত বিস্তৃত এই গ্রন্থরাজি থেকে তারা এই পাঠ গ্রহণ করতো যে, সবখানেই একজন নিয়ামক আছেন। যিনি সবার জীবনকে পৃথিবীর বুকে নিয়ন্ত্রিত করছেন এবং এর মধ্যে তাদের জীবনকে সবদিক থেকেই সহজ করে দিচ্ছেন।

মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে এই সত্যকে আরও ব্যাপকভাবে জানার নুতন নুতন পথ খুলে যাচ্ছে। নতুন দিগন্ত তাদের কাছে উন্মোচিত হয়ে চলেছে। এমনি করেই নৃহ (আ.) তাঁর দাওয়াতী জীবনের কঠিন পথে পাড়ি দিয়েছেন, তাঁর জাতির বিবেকের কাছে সত্য পথের দিশা তুলে ধরার জন্যে বিভিন্ন কায়দায় এবং বিভিন্ন উপায়ে দীর্ঘকাল ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অতি সুন্দর সবর, ধৈর্য, অবিচলতা ও অত্যন্ত ভদ্রজনোচিত ব্যবহার দ্বারা তিনি সাড়ে নয়শত বছর ধরে তাদের মধ্যে কাজ করেছেন। সব কিছু ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি তাঁর রব-এর কাছে ব্যবিত মন ও ভগ্ন হৃদয় নিয়ে ফিরে এসেছেন। তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই তাঁকে সেই হতভাগ জাতির কাছে পাঠিয়েছেন।

তিনি তার মালিকের কাছে বিগত বছরগুলোর কাজের হিসাব পেশ করছেন, তাঁর হৃদয় ভরা দুঃখের কথা জানাচ্ছেন। কি নিদারণ তাঁর কষ্টভরা বিবৃতি ও কি হৃদয় নাড়ানো তাঁর কষ্টস্বর। এই বিবৃতি থেকেই আমরা সেই মহান নবীর সবর, প্রচেষ্টা এবং কষ্টকর সংগ্রামের কথা বুঝাতে পারি। আসলে আল্লাহর প্রেরিত রসূলদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন একজন মর্যাদাবান রসূল। এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ যামানার ভাস্ত, গোমরাহ ও হঠকারী লোকদের কাছে সত্যের আহ্বান নিয়ে এসেছেন। নৃহ (আ.)-এর এই সকল বিবরণের পর সেই কঠিন অবস্থাকে বুঝানোর মতো দ্বিতীয় কোনো ভাষা আর নেই।

আল্লাহ তায়ালার দরবারে নৃহ (আ.)-এর নালিশ

এবার আল্লাহর দরবারে নৃহের নালিশ জানানোর প্রসংগ,

‘নৃহ বললো, হে আমার রব, ওরা আমাকে অঙ্গীকার করেছে, তারা অনুসরণ করেছে এমন ব্যক্তির যার ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি শুধু তার ক্ষতিই করেছে। তারা ভয়ালক রকমের যত্নস্তু করেছে, আর বলছে, খবরদার! তোমাদের দেব-দেবীদের তোমরা পরিত্যাগ করো না, ত্যাগ করো না ‘ওয়াদ’, ‘সুয়া’, ‘ইয়াউক’ ও ‘নসর’-কে। এইভাবে তারা অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, যালেমদের গোমরাহী তুমি আরও বাড়িয়ে দাও।’

হে আমার পালনকর্তা ওরা আমার সাথে নাফরমানী করেছে। এই সংগ্রাম, এতো কষ্ট তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার এতো প্রচেষ্টা, আলোর পথে তাদেরকে এগিয়ে আনার এতো চেষ্টা সাধনা, তাদেরকে সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন, ক্ষমার আশ্বাস দান, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি এবং সহজ জীবনের ওয়াদা আমি বারবার দিয়েছি, এতদ্সন্তেও তারা আমকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সর্বক্ষণ তাদের গতি ভুল পথের পথিক ও ভুল পথে পরিচালনাকারী নেতৃবৃন্দের দিকেই নিবন্ধ থেকেছে, তারা তাদের অনুসারীদেরকে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি প্রাপ্তির ভুল প্রলোভন দিয়ে বরাবর ধোকা দিয়েছে। জাঁকজমকপূর্ণ জীবন ও ক্ষমতার লোভ দিয়ে ওদেরকে সেইসব ধোকাবাজ নেতারা বশীভূত করে রাখতে চেয়েছে।

তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ও আছে ‘যার সম্পদ ও সন্তান তার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বাঢ়ায়নি।’

সেই বিশেষ ব্যক্তি ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতির কথা বলে তাদেরকে শুধু ধোকাই দিয়েছে। নিজেও ভুল পথে চলেছে, অপরকেও ভুল পথে চালিয়েছে। অথচ এ দুটির কিছুই তার বাড়েনি, বেড়েছে শুধু তাদের দুর্ভাগ্য ও আর্থিক ক্ষতি।

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

তত্ত্ব ও আন্ত নেতৃত্বের কুফল

সেই গোমরাহ নেতারা মানুষকে ভুলপথে পরিচালনা করেই ক্ষান্ত হয়নি,

‘তারা ভয়ানক রকমের চক্রান্ত করেছে, সে ষড়যন্ত্রের মধ্যে চূড়ান্ত প্রকারের অহংকার রয়েছে।’

অর্থাৎ সে নেতারা ওদেরকে ছলেবলে কৌশলে বশীভৃত করে নিজেদের প্রাধান্য কায়েমের চেষ্টাতেই লিখ ছিলো। এজনেই তারা নবীর দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছে এবং মানুষের অন্তরে দাওয়াতী কাজের প্রতি মনোযোগ আসার সকল পথকে রূদ্ধ করে দিয়েছে। তারা তাদের কুফরী কাজকে সুন্দর করে দেখানোর জন্যে ষড়যন্ত্র করেছে। তাদের ষড়যন্ত্রের মধ্যে এটাও একটা দিক ছিলো যে, তারা মানুষকে সেই সকল মূর্তির পূজা করার জন্যে উদ্বৃদ্ধ করতো যাদেরকে তারা ক্ষমতাবান মনে করতো। এরশাদ হচ্ছে,

‘তারা বললো তোমাদের মাবুদ (দেবতা)-দেরকে তোমরা কখনও পরিত্যাগ করো না।’

এখানে ‘আলেহাতাকুম’ শব্দটি দ্বারা ‘তোমাদের শক্তি সাহস বৃদ্ধির উৎস’ বলে সেই যিথে মূর্তিগুলোকে বুঝানো হয়েছে যা তাদের মনে এক অপরাধজনক প্রভাব বিস্তার করতো (অর্থাৎ আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার পাশাপাশি ওদেরও কিছু শক্তি ক্ষমতা আছে বলে তারা বিশ্বাস করতো, যেগুলোকে উপেক্ষা করলে তারা মনে করতো তাদের বুঝি সম্ভূত কোনো অকল্যাণ ঘটবে সেই সকল দেবতাদের তারা ডাকতো যারা ছিলো (তাদের ধারণায়) মান স্তুমের দিক থেকে সবার ওপরে।

এই জন্যে তাদের নাম ধরে বলা হয়েছে খবারদার! ওদেরকে কখনও ছেড়ে দিও না। এর আর একটি উদ্দেশ্য এটা ছিলো যেন মানুষের মনের মধ্যে সেই দেবতাদের মর্যাদা বদ্ধমূল হয়ে থাকে। সেজন্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

‘খবরদার ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর-কে ছেড়ে যেয়োনা।’

সেইসব মূর্খ নাদানদের কাছে এইসব নামের দেবতারা ছিলো শক্তি ক্ষমতার উৎস। মোহাম্মদ (স.)-এর যামানা পর্যন্ত বরাবর এদের বিশেষভাবে পূজা করা হতো।

আর এভাবে সে সকল নেতা যারা নিজেরা ছিলো ভুলপথের পথিক এবং মানুষকেও ভুলপথে পরিচালনা করতো, তারা নিজেরা সেইসব মূর্তি রাখতো এবং রীতিমত তাদের পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করতো। বিভিন্ন সময়ে এদের বিভিন্ন নাম থেকেছে এবং প্রত্যেক জাহেলী যামানার চাহিদা অনুসারে এদের আকৃতিও বিভিন্নভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। সেইসব মূর্তির চতুর্দিকে এদের ভঙ্গরা জড় হতো এবং সেই সকল মূর্তির সাহসিকতাপূর্ণ কীর্তিগাথা গেয়ে ভঙ্গদের হৃদয়কে আন্দোলিত করা হতো, এতে ভঙ্গদের মনেও সাহসের সঞ্চার হতো।

এইভাবে জনগণের গলায় জাহেলিয়াতের লাগাম পরিয়ে দিয়ে নেতারা তাদেরকে নিজেদের দিকে টানতো এবং তাদের দ্বারা যা খুশী তাই তারা করাতো। বলা হচ্ছে,

‘তারা বহু লোককে ভুলপথে চালিয়েছে।’

এইভাবে প্রত্যেক নেতা ব্যক্তির সাথে একদল লোক থাকতো যারা সেইসব মূর্তির চতুর্পার্শে জড়ে হতো। সেই সময় ইট পাথরের মূর্তির পাশাপাশি কোনো ব্যক্তিকে দেবতা হিসেবে পূজা করা হতো। তাদের চিন্তারাজ্যও কিছু মূর্তির প্রভাব ছিলো, আর এসবগুলোই সমানভাবে আল্লাহর পথে আহ্বান জানানোর পথে বাধা সৃষ্টি করতো এবং ‘দায়ী ইলাল্লাহ’ (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) থেকে তাদের মনকে বহু দূরে সরিয়ে রাখতো। এটা ছিলো সকল ষড়যন্ত্রের বড়ো ষড়যন্ত্র।

এই পর্যায়ে এসেই সম্মানিত নবী নূহ (আ.)-এর অত্তরে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করার কথা জাগলো। সেসব যালেম, গোমরাহ, মড়য়েন্ত্রকারীদের ধ্রংস কামনায় যে কথাগুলো তাঁর পবিত্র মুখ থেকে বেরিয়ে এলো তা হচ্ছে,

‘আয় আল্লাহ, যালেমদের গোমরাহীকে আরও বাড়িয়ে দাও।’

বহু বছর ধরে সংগ্রাম ও চেষ্টা সাধনার পর এবং বহু কষ্ট স্বীকার করার পর ছিলো তার এই দোয়া। সকল প্রকার ব্যবস্থা জ্ঞানগর্ত কথা এবং হেকেমত অবলম্বনের পর কোনো সুফল না পাওয়ায় এই যালেমদের সম্পর্কে এই ছিলো তার সেই হতাশাব্যঙ্গক উক্তি। নূহ (আ.) নির্ঘাত বুঝেছিলেন যে যালেম, হঠকারী ও অহংকারী জাতির পক্ষে কল্যাণ পাওয়ার সকল পথ রূপ্ত্ব হয়ে গেছে, তাদের হেদোয়াত এবং নাজাত লাভের আর কোনো উপায় নেই। এই জন্যেই তাঁর অত্তর থেকে এ বদ্দোয়া বেরিয়ে এলো।

অপরাধী যালেমদের কঠিন পরিণতি

নূহ (আ.)-এর দোয়ার শেষ অংশ সামনে আসার পূর্বেই অপরাধী যালেমদের দুনিয়া ও আখেরাতে যে কঠিন পরিণতি হবে তার বিবরণ এসে গেছে। আল্লাহ তায়ালা তার জ্ঞান ভাস্তারে দুনিয়ার শাস্তির সাথে সাথে আখেরাতে যে কি শাস্তি হবে তা সবই বর্তমান রয়েছে। সে শাস্তি আসবেই এ ধারণার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে না কেননা এটা স্বয়ং আল্লাহরই ফায়সালা। তাই এরশাদ হচ্ছে,

‘তাদের অপরাধের কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হলো এবং তাদেরকে দোষখে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো।’

তাদের গুনাহ, তাদের ইচ্ছাকৃত অপরাধ, তাদের অহংকার ও নাফরমানীর কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হলো এবং জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। আরবী ভাষায় ‘ফা’ অর্থ হচ্ছে সুতরাং বা অতপর, এখানে এই ‘ফা’ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানানো যে, ডুবিয়ে মারার সাথে তাদের জাহান্নামে প্রবেশ কারানোও অবধারিত, জাহান্নামে প্রবেশ করানো পর্যন্ত যেটুকু বিলম্ব তা খুবই অল্প সময়, এতো অল্প যেন তা কোনো সময়ই নয়; এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহর বিচারদণ্ডে এতটুকু সময়ের কোনো হিসাবই নেই।

একটার পর একটা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মধ্যে কবর আয়াব ভোগ করার একটা সময় যদিও আছে, কিন্তু মহাকালের তুলনায় আল্লাহর বিবেচনায় তা ডুবিয়ে মারার খুবই কাছে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকেই সাহায্যকারী হিসেবে তারা পেলো না, কোনো সত্তান-সন্ততি, ধন সম্পদ, ক্ষমতাবান রাজা বাদশাহ বা যে সকল দেবতাদের তারা পূজা করতো ক্ষমতাধর বলে সাহায্যের জন্যে ডাকতো—তাদের কেউই তাদের কোনো কাজে আসলো না।

শেষের ছোট্ট আয়াত দুটোতে সেই অহংকারী, সীমালংঘনকারী, নাফরমান, হঠকারী ও অপরাধ প্রবণ জাতির চরম পরিণতি সম্পর্কে ইতি টানা হয়েছে। তাদের শ্রণণও মানুষের শৃতিপট থেকে আজ মুছে গেছে। নূহ (আ.)-এর দোয়া ও তাঁর জাতির ধ্রংস সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখিত হওয়ার বহু পূর্বেই সে ইতিহাস মানুষের শৃতিপট থেকে মুছে গেছে। তাদের ডুবে মরার ঘটনা এখানে খুব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়নি এবং যে তুফান ও প্লাবনের কারণে তারা ধ্রংস হয়ে গিয়েছিলো তারও বিশেষ কোনো বর্ণনা আসেনি।

এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এ প্রসংগে এতটুকু জানাতে চান যে, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ঘড় প্লাবন বা অন্য কোনো ঘটনার মাধ্যমেও শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তারপর আখেরাতে এর যে কষ্ট

তারপর ফী বিলালিল কোরআন

অবধারিত রয়েছে তার তো কোনো পরিসমাপ্তি নেই। 'ফ' বা 'অতপর' ব্যবহার করে অবিলম্বে দোয়খের আগুনের স্থায়ী আয়ার আসবে বলে ভয় দেখানো হয়েছে। মানুষের হঠকারিতা ও যুক্তিহীন কাজের পরিণতি যে স্থায়ী আয়ার সেটাই এখানকার মূখ্য আলোচ্য বিষয়। অতএব ডুবিয়ে মারা বা আগুনে পোড়ানোর বিস্তারিত ফিরিণ্টি পেশ করার কোনো প্রয়োজন এখানে হ্যনি।

তারপর নৃহ (আ.)-এর শেষ দোয়ার বিবরণ আসছে। তিনি তাঁর জীবনের শেষের দিকে আল্লাহর দরবারে এই দোয়া পেশ করেছিলেন। এরশাদ হচ্ছে-

'নৃহ বললো, হে আমার রব, কাফেরদের একটি ঘরও যেন পৃথিবীর বুকে ধ্বংস থেকে রেহাই না পায়। হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করো, আমার বাবা মাকেও ক্ষমা করো, ক্ষমা করো তাকেও যে আমার ঘরে প্রবেশ করবে। অন্যত্র ঈমানদার পুরুষ বা নারী যারা আছে তাদেরকেও ক্ষমা করো এবং ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই দাও। বাদ বাকি অন্য যেসব যালেম আছে তাদের কাউকে ধ্বংস না করে ছেড়ে দিয়ো না।'

অবশ্যই নৃহ (আ.)-এর অন্তরে একথার এলহাম হয়েছিলো যে, এ যমীন তার পুঁজীভূত অন্যায় ও পাপ পংকীলতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়ার জন্যে একটি পূর্ণাংগ 'গোসল' চাছিলো। তাঁর সময় পর্যন্ত আল্লাহর যমীনে যত প্রকার অন্যায় অবিচার, যুলুম নির্যাতন, শোষণ দুঃশাসন চলছিলো এবং সর্বোপরি আল্লাহর নাফরমানীর কারণে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো তারও একটি স্থায়ী চিকিৎসার প্রয়োজন ছিলো।

দীর্ঘ সাড়ে ন'শ বছরের প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার পর সার্বিক গুদ্ধির প্রয়োজনে অন্যায়ের সব বাহন ও সব কয়টি প্রকাশ্য ও গোপন শাখা প্রশাখা নিচিঙ্ক হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো, কারণ তাদের কোনো একটি ঘরও যদি অবশিষ্ট থেকে যায় এমন একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে যে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর কাজ কিছুতেই চূড়ান্ত রূপ নিতে পারবে না। শেরকরূপী সংক্রামক ব্যাধি তাদের কাছ থেকে আবার অন্যদের মধ্যে প্রবেশ করবে।

এ সত্যটি নৃহ (আ.) শ্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন বলেই তিনি চাছিলেন চূড়ান্ত এক আঘাত দিয়ে সেই যালেমদের সম্মুলে উৎখাত করা হোক, যাতে করে তাদের একটি ঘরও অবশিষ্ট না থাকে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি বললেন,

'তুমি যদি ওদেরকে ছেড়ে দাও তাহলে তারা তোমার অনুগত বান্দাদেরকে গোমরাহ করে দেবে।'

এখানে 'এবাদুকা' শব্দটি দ্বারা মোমেনদেরকেই বুঝানো হয়েছে। কোরআনে অনুরূপ শব্দ যেখানেই ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে এর দ্বারা মোমেনদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এ শব্দটি এই জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে যে, যালেমদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ও নির্যাতন সত্ত্বেও যারা নিজেদেরকে শেরক থেকে বাঁচাতে পেরেছে এবং বরাবর আল্লাহর অভিমুখী জীবন যাপন করতে পেরেছে; তারা সেইসব লোক থেকে নিশ্চয়ই ব্রতন্ত, যারা যালেম কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকার কারণে তাদের মনের পরিচ্ছন্নতাটুকুও বজায় রাখতে পারেনি।

তারপর কোনো ঘরকে যদি ধ্বংস থেকে রেহাই দেয়া হয় তাহলে সেখানে এমন পরিবেশ পরিস্থিতি গড়ে উঠবে যে, সেখানে আবার কাফেরই জন্ম নেবে। এখানে কুফর অর্থে সেই বিদ্রোহাত্মক প্রবণতাকে বুঝানো হয়েছে যা সেই যালেমদের সন্তানদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই গড়ে উঠবে। এভাবেই মাঝারি বয়সে এসে মানুষেরা সেই প্রবণতার অনুসারী হয়ে অবশেষে কুফরীর মধ্যেই পড়ে যায়।

তাক্ষণ্যীর ঝৌ বিলাসিল কোরআন

এমতবস্থায় মানুষ সত্ত্যের আলো বিকশিত হওয়ার সুযোগ হারিয়ে ফেলে; কারণ মানুষের ওপর অন্যায় ও খারাপ পরিবেশের প্রভাবই বেশী বেশী পড়ে। এই কথার দিকেই নৃহ (আ.) ইংগিত দিয়েছেন, কোরআন তাঁর সেই কথাটাই তুলে ধরেছে,

‘তারা দৃঢ়তকারী অপরাধপ্রবণ কাফের ব্যক্তিত আর কিছুই জন্ম দেবে না।’

এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে অপরাধপ্রবণ সেই সমাজে অন্যায়কারী ও গোমরাহ লোকদের সংখ্যাই ছিলো বেশী, তারা বিভিন্ন রকমের বদ অভ্যাস নীচুতা, মনের সংকীর্ণতা এবং অঙ্গ অনুকরণজনিত দোষে দুষ্ট ছিলো। এরই ফলে তাদের সন্তানরা যদীন থেকে অপরাধপ্রবণ ও কাফের হয়েই গড়ে উঠতো।

এসব বিভিন্ন কারণকে সামনে রেখেই নৃহ (আ.) তার মালিকের কাছে দোয়া করেছিলেন। তাঁর মূল্যায়ন সঠিক ছিলো বলেই মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা সেই সকল অন্যায় ও অপবিত্র অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্যে গোটা পৃথিবীকে ‘গোসল’ করিয়ে দিলেন এবং যদীন থেকে সমস্ত যুলুম নির্যাতন ও শেরেকের আবর্জনা ধূয়ে ধূছে সাফ করে দিলেন। তৎকালীন পৃথিবীকে পুঁজীভূত আবর্জনা থেকে মুক্ত করার এ কাজটি একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব ছিলো। কোনো সময়ই এতোবড়ো একটা ধ্রংস আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউই করতে পারে না।

নৃহ (আ.) সম্পূর্ণভাবে শেরেক মুক্ত ও অন্যায় যুলুম ও অবিচারের জঙ্গাল থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক পৃথিবীই দেখতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ রাবুল আলামীনের প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর সন্তুষ্টির আশায় তাঁর সুনীর্ধ জীবনের সাধনা ব্যর্থ হতে দেখে তিনি মনে প্রাণে চেয়েছিলেন শেরেক থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এক নতুন পৃথিবী গড়ে উঠুক, আর সেই জন্যেই ছিলো তাঁর এই শেষ প্রার্থনা,

‘হে আল্লাহ তায়ালা ভূমি যালেমদেরকে ধ্রংস না করে কিছুতেই ছেড়ে দিয়ো না।’

সর্বাঙ্গী এই শুন্দি অভিযানের জন্যেই ছিলো তাঁর কাতর প্রার্থনা। অপরদিকে ভঙ্গি গদগদ কঠে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনাও ছিলো তাদের জন্যে, যারা ঈমানের কারণে তাঁর নৈকট্যলাভে ধন্য ছিলো। তিনি বলছেন,

‘হে আমার মালিক, আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমার পিতা মাতাকে, উপরন্তু যে কোনো ব্যক্তি মোমেন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করবে তাকে এবং অন্যান্য সকল মোমেন-পুরুষ-নারী যে যেখানে আছে সবাইকে ক্ষমা করো।’

আল্লাহর নবী নৃহ (আ.) তাঁর পালনকর্তার কাছে আরজী পেশ করছেন যেন তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এটা ছিলো মহান আল্লাহ রাবুল আলামীন এর দরবারে সম্মানিত নবীর অতি পরিচ্ছন্ন এক শিষ্টাচার। মনীবের দরবারে বিনয়াবন্ত ভক্ত বাদার এই হচ্ছে নিবেদন। এমন বাদা যিনি তাঁর নিজের ‘মানুষ’ হওয়া ও মানুষ হিসেবে তার ভুল হওয়ার সম্পর্কে সচেতন। তিনি কখনও ভুলে যান না যে তাঁর ভুল বা ক্রটি-বিচ্যুতি হতে পারে। গুনাহ খাতার উর্ধে তিনি নন।

এটাও তিনি জানেন যে, আল্লাহর দয়া মেহেরবানী ছাড়া তাঁর কোনো কাজের কারণে তিনি জ্ঞানাত লাভ করতে পারবেন না। তাঁর ভাই মহান নবী মোহাম্মদ (স.) তাই বলেছেন। তিনি তাঁর নাফরমান জাতিকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বলেছেন কিন্তু, এস্তেগফার করা তো দূরের কথা, তারা তাঁর কথায় উল্লো অহংকার প্রদর্শন করেছে। তিনি সেই মহান নবী, যিনি প্রতিটি কঠিন প্রচেষ্টা এবং কঠিন পরিশ্রমের পর ক্ষমা চাইছেন এবং প্রতিবারেই তিনি আল্লাহর কাছে নিজ কাজের হিসাব দিচ্ছেন।

তাঁর পিতা-মাতার জন্যে তাঁর প্রার্থনার ধরণও লক্ষণীয়। তিনি মোমেন পিতা-মাতার সুযোগ্য পুত্র এবং নবী, যেমন করে আমরা তাঁর এই দোয়া থেকেই বুবাতে পারছি। তারা মোমেন না হলে তাঁদের জন্যে করা প্রার্থনাকে তেমনিভাবে ফিরিয়ে দেয়া হতো যেমন করে কাফের পুত্রের জন্যে করা তার প্রার্থনাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

তাঁর খাস দোয়া ছিলো সকল ব্যক্তির জন্যে যারা মোমেন হিসেবে তার ঘরে প্রবেশ করেছিলো। এর দ্বারা মোমেন ভাই এর প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদ ফুটে উঠেছে। নবী মোহাম্মদ (স.)-এর ভাষায় ‘ভাইয়ের জন্যে তাই পছন্দ করো যা তুমি নিজের জন্যে পছন্দ করো।’ তাই নৃহ (আ.) যে প্রার্থনা নিজের জন্যে, নিজ পরিবার ও পিতা-মাতার জন্যে করছেন, সেই একই প্রার্থনা তিনি তাঁর মোমেন ভাইদের জন্যেও করছেন। তাদের কথা তিনি এভাবে বলেছেন যে, তারা ছিলো তার ঘরে প্রবেশকারী, কারণ এই ঘরে প্রবেশ করাতেই তারা যে নাজাত পাবে তার লক্ষণ তখন প্রকাশ পেয়েছিলো। আর যে সকল মোমেন ব্যক্তি তাঁর সাথে জাহাজে আরোহন করেছিলো তাদেরও জাহাজে আরোহন করার সাথে সাথে তাদের নাজাত লাভ করা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো।

এরপর তাঁর দোয়া ছিলো সকল পুরুষ নারী মোমেন সাধারণের জন্যে। তিনি সর্বদা এবং সরখানে মোমেনের জন্যে ছিলেন ঘনিষ্ঠ বক্তু। তাঁর চেতনাও ছিলো সকল আজীয় ব্যক্তির জন্যে দয়ামায়ায় ভরা। তাঁর সাহাবাদের মধ্যে পরম্পর ভালোবাসা ও আমানতদারী গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি অতি উজ্জ্বল এক দৃষ্টিশীল স্থাপন করছিলেন। তাদের মধ্যে পরম্পরাকে সাহায্য করার জন্যে একটা প্রগাঢ় আগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন, এমন এক গভীর মন মানসিকতা, যা সময় দূরত্বের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ম্লান হয়ে যায়নি।

এ এখন এক রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক যা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মোমেন ব্যক্তির অন্তরে তার ঈমানের দৃঢ়তা অনুসারে দান করেছেন। এ ছিলো ঈমানী সম্পর্কের কারণে সৃষ্টি এক বিশেষ অবস্থা। এর বিপরীত যারা যুলুম করেছে, সেইসব যালেমদের জন্যে রয়েছে প্রচন্ড ঘৃণা। তাই তাদের জন্যে তাঁর বদদোয়া ছিলো,

‘যালেমদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস না করে ছেড়ে দিয়ো না’

সূরাটির আলোচনা শেষ হয়ে এসেছে, এ প্রসংগে একদিকে যেমন মহান নবী নৃহ (আ.)-এর জেহাদ এর বিবরণ অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে পেশ করা হয়েছে, অপরদিকে হঠকারী ও যালেম জাতি কি ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো তার বিবরণও দেয়া হয়েছে। আমি এখন এ মহান অধ্যায়টি শেষ করছি। শুন্দিভাজন নৃহ (আ.)-এর প্রতি ও তাঁর মহান জেহাদের প্রতি আন্তরিক তত্ত্ব শ্রাদ্ধা পেশ করে সেই কঠিন ঘটনারও ইতি টানছি।

নবী নৃহ (আ.)-এর জীবন পরিকল্পনার বর্ণনা আমরা শেষ করছি। কামনা করি, এতে আমাদের জীবন পথের জন্যে কিছু প্রাণি ঘটুক-সে প্রাণি যতো কষ্টকর ও ক্লাউডিজনকই হোক না কেন, হোক না সে চলার পথ বহু কোরবানী ও ব্যথা বেদনায় ভরা! আসলে এ পৃথিবীতে পূর্ণতা প্রাণির জন্যে এ কষ্টের পথই হচ্ছে একমাত্র পথ, কেননা এ পথ হচ্ছে বিশ্ব পালক, মহান করুণাময় আল্লাহর কাছে পৌছানোর একমাত্র পথ।

সুরা আল জিন

আয়াত ২৮ রক্ত ২

মুকাব অবজীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيْيَ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَا سَعْنَا قُر'اً
 عَجَّبًا ① يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ②
 وَأَنَّهُ تَعْلَى جَلَّ رِبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ③ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
 سَفِيهِنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ④ وَأَنَّا ظَنَنَا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى
 اللّٰهِ كَنِبًا ⑤ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعْوِذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ
 فَزَادُوهُمْ رَهْقًا ⑥ وَأَنَّهُمْ ظَنَنُوا كَمَا ظَنَنَتْرُ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ أَحَدًا ⑦
 وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَنَّاهَا مُلْئِتَ حَرَسًا شَيْلًا وَشَهْبًا ⑧

রক্ত ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

- (হে নবী,) তুমি বলো, আমার কাছে এ মর্মে ওই নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল (কোরআন) শুনেছে, অতপর তারা (নিজেদের শোকদের কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শুনে এসেছি,
- যা (তার শ্রোতাকে) সঠিক (ও নির্ভূল) পথ প্রদর্শন করে, তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা আর কখনো আমাদের মালিকের সাথে কাউকে শরীক করবো না,
- আর (আমরা বিশ্বাস করি,) আমাদের মালিকের মানমর্যাদা সকল কিছুর উর্ধ্বে, তিনি কাউকে স্তু কিংবা পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি,
- (আমরা আরো জানি,) আমাদের (কতিপয়) নির্বোধ আল্লাহ তায়ালার ওপর অসত্য ও বাঢ়াবাঢ়িমূলক কথাবার্তা আরোপ করে,
- (অর্থ) আমরা মনে করেছিলাম, মানুষ ও জিন (এ দুই জাতি তো) আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করতেই পারে না,
- মানুষদের মাঝে কতিপয় (মুর্খ) লোক (বিপদে আপদে) জিনদের কিছু সদস্যের কাছে আশ্রয় চাইতো, (এতে করে) অতপর (যারা মানুষ) তারা তাদের শুনাহ আরো বাড়িয়ে দিতো,
- এ জিনরা মনে করতো- যেমনি মনে করতে তোমরা মানুষরা যে, (মৃত্যুর পর) আল্লাহ তায়ালা কখনো কাউকে পুনরঞ্জীবিত করবেন না,
- (জিনরা আরো বললো,) আমরা আকাশমন্ডল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি, আমরা একে কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা ভরা পেয়েছি,

وَأَنَا كُنَّا نَقْعِلُ مِنْهَا مَقَاعِلَ لِلسمِعِ ، فَمَنْ يَسْتَمِعُ إِلَآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا
 رَصَدًا ۝ وَأَنَا لَا نَدِرِي أَشَرَّ أَرِيلَ يَمِنَ فِي الْأَرْضِ آمَّا أَرَادَ بِهِ رَبِّهِ
 رَشَدًا ۝ وَأَنَا مِنَ الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَّا ۝
 وَأَنَا ظَنَّنَا أَنَّ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ۝ وَأَنَا
 لَمَّا سَمِعْنَا أَهْلَى أَمْنَا بِهِ ، فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا
 رَهْقًا ۝ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ ، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ
 تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝ وَأَنَّ
 لِوَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لِأَسْقِينَهُمْ مَاءَ غَلَقًا ۝

৯. আমরা আগে তার বিভিন্ন ঘাটিতে কিছু (একটা) শোনার প্রয়াশায় বসে থাকতাম; কিন্তু এখন আমাদের কেউ যদি (এসব ঘাটিতে বসে) কিছু শোনার চেষ্টা করে, তাহলে সে প্রতিটি জায়গায় আগে থেকেই তার জন্যে (পেতে রাখা এক) একটি জুলন্ত উল্কাপিণ্ড (দেখতে) পায়, ১০. আমরা বুঝতে পারছিলাম না, পৃথিবীর মানুষদের কোনো অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশেই কি এসব (উল্কাপিণ্ড বসিয়ে রাখা) হয়েছে? - না (এর মাধ্যমে) তাদের মালিক (মূলত) তাদের সঠিক (কোনো) পথ দেখাতে চান, ১১. (মানুষদের মতে) আমাদের মধ্যেও কিছু আছে সৎকর্মশীল আর কিছু আছে এর ব্যতিক্রম; (পাপ পুণ্যের দিক থেকে) আমরা ছিলাম দিখাবিভক্ত, ১২. আমরা বুঝে নিয়েছি, এ ধরার বুকে (কোথাও) আমরা আল্লাহ তায়ালাকে (কোনো অবস্থায়ই) অক্ষম করতে পারবো না - না আমরা (কখনো তাঁর রাজ্য থেকে) পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পরাভূত করে দিতে পারবো, ১৩. আমরা যখন হেদায়াতের বাণী (সম্বলিত কোরআন) শোনলাম, তখন আমরা তার ওপর ঈমান আনলাম; কেননা যে ব্যক্তি তার মালিকের ওপর ঈমান আনে, তার নিজের পাওনা কর পাওয়ার আশংকা থাকে না, (পরকালেও) তাকে লাঞ্ছনা (ও অপমান) পেতে হবে না, ১৪. আমাদের মধ্যে কিছু আছে যারা (আল্লাহর অনুগত) মুসলিম, আবার কিছু আছে যারা সত্যবিমুখ (কাফের); যারা (আল্লাহর) আনুগত্যের পথ বেছে নিয়েছে তারা মুক্তি ও সৎপথই বাছাই করে নিয়েছে। ১৫. যারা সত্যবিমুখ তারা অবশ্যই জাহানামের ইঙ্কন (হবে), ১৬. (আসলে) লোকেরা যদি সত্য (ও নির্তৃল) পথের ওপর সুদৃঢ় থাকতো, তাহলে আমি তাদের (আসমান থেকে) প্রচুর পানি পান করাতাম,

لِنَفْتَنْهُمْ فِيهِ ۝ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَنْ أَبَابِ صَعَدًا ۝ وَأَنَّ
 الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝ وَأَنَّهُ لَهَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ
 يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوْ رَبِّيْ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ
 أَحَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشْدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَنْ
 يُحِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۝ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَلًا ۝ إِلَّا بَلَغًا مِنَ
 اللَّهِ وَرِسْلِهِ ۝ وَمَن يُعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِيلِينَ
 فِيمَا أَبَدًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يَوْعَلُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفَ نَاصِرًا
 وَأَقْلَلَ عَنَّ دَارًا ۝

১৭. যেন আমি এর দ্বারা তাদের (ঈমানের) পরীক্ষা নিতে পারি; যদি কোনো মানুষ তার মালিকের স্মরণ (ঈমান ও আনুগত্য) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার মালিক তাকে অবশ্যই কঠোর আয়াবে প্রবেশ করাবেন, ১৮. (হে রসূল, আমার ওপর এ মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে,) মাসজিদসমূহ (একান্তভাবে) আল্লাহর তায়ালার এবাদাতের জন্যে (নির্দিষ্ট), অতএব তোমরা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকে ডেকো না, ১৯. যখন আল্লাহর এক বাদ্দা তাকে ডাকার জন্যে দাঁড়ালো, তখন (মানুষ কিংবা জীবের) অনেক সদস্যই তার আশেপাশে ভীড় জমাতে লাগলো;

অন্তর্বৃক্ষ ২

২০. (এদের) তুমি বলো, আমি শুধু আমার মনিবকেই ডাকি, আর আমি তো (কখনো) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। ২১. তুমি বলো, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতিসাধনের যেমন ক্ষমতা রাখি না, তেমনি আমি তোমাদের কোনো ভালো করার ক্ষমতাও রাখি না। ২২. তুমি (তাদের) বলো, (কোনো সংকট দেখে দিলে) আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না! তিনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থলও তো আমি (খুঁজে) পাবো না, ২৩. (আমার কাজ) এ ছাড়া আর কি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর বাণী ও হেদায়াত পৌছে দেবো, (পৌছে দেয়ার পর) তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের (কঠিন) আগুন, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; ২৪. এভাবে সত্য সত্যিই যখন (সে দিনটি চোরে সামনে) দেখতে পাবে যার প্রতিশ্রুতি (তাদের) বার বার দেয়া হচ্ছে, তখন তারা অবশ্যই জানতে পারবে কার সাহায্যকারী কতো দুর্বল এবং কার বাহিনী সংখ্যায় কতো নগণ্য!

قُلْ إِنَّ أَدْرِيَ أَقْرِيبٌ مَا تُوعِلُونَ أَمْ يَجْعَلَ لَهُ رَبِّيْ أَمْ أَمْ^{۱۵} عَلِمْ
 الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَهْلًا^{۱۶} إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ
 يَسْلُكُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا^{۱۷} لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا
 رِسْلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَمْ يَهْمِرْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَلَدًا^{۱۸}

২৫. তুমি (এদের) বলো, আমি (নিজেই) জানি না, তোমাদের (কেয়ামত দিবসের) যে প্রতিশ্রূতি দেয়া হচ্ছে তা কি (আসলেই) সন্মিলিত, না আমার প্রতিপালক তার (আগমনের) জন্যে কোনো (দীর্ঘ) মেয়াদ ঠিক করে রেখেছেন। ২৬. তিনি (সমগ্র) অদৃশ্য জগতের (জ্ঞানের একক) জ্ঞানী, তাঁর সে অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুই তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না, ২৭. অবশ্য তাঁর রসূল ছাড়া- যাকে তিনি (এ কাজের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছেন, কিন্তু তার আগে-পিছেও তিনি (অতঙ্গ) প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছেন, ২৮. এ (প্রহরা) দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এ কথাটা জেনে নিতে চান, তাঁর নবী রসূলরা (মানুষের কাছে) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে হেদায়াতের বাণী (ঠিক ঠিক) পৌছে দিয়েছে কিনা, অথচ আল্লাহ তায়ালা এমনিই তাদের সব কিছু পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং (এ সৃষ্টি জগতের) সবকিছুর গুণতি একমাত্র তিনিই অবগত রয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটির আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু, তত্ত্ব ও তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেয়ার আগেই পাঠকের অনুভূতিতে এর ভিন্ন একটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত আকর্ষিক অথচ স্বতন্ত্রভাবে রেখাপাত করে। সে বৈশিষ্ট্যটি এই যে, এ সূরাটি পড়া শুন করতেই মানুষের মনে সর্বাঙ্গে মন মাতানো একটি ধৰনের মূর্ছনা ও জোরালো শব্দের একটি ঝংকার বেঁধে উঠে। সেই সাথে এর ছন্দায়িত শব্দে রয়েছে কিছুটা বেদনার ছাপ, এর সূরে বুলানো রয়েছে সহানুভূতির বিভিন্ন পরশ। রয়েছে এর প্রতিমনিতে কিছুটা আবেগময় সূর। সূরার ভাষায় যে দৃশ্য ও ছবি অংকিত হয়েছে এবং উদ্দীপনার যে প্রাণশক্তি এতে নিহিত রয়েছে, বিশেষত সূরার শেষাংশে জিনিদের বজ্বের যে উদ্ভৃতি রয়েছে তা এর আংগিক বৈশিষ্ট্যকে সমর্থন করে এবং তা তার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূরার শেষাংশে রসূল (স.)-কে সংশোধন করে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা এই সূরার প্রতিটি পাঠকের মনকে রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট ও তাকে ভালোবাসতে উদ্বৃদ্ধ করে। আর খোদ রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন দুটো বিষয় জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন,

প্রথমত, ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনে তার ভূমিকা এর চেয়ে বেশী কিছু নয় যে, তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দেবেন।

দ্বিতীয়ত, যতোক্ষণ তিনি এই প্রচারের কাজে লিঙ্গ থাকবেন ততক্ষণ তার ওপর আল্লাহর সাৰ্বক্ষণিক প্ৰহৱা ও তত্ত্বাবধান সক্ৰিয় থাকবে। সূৱার দ্বিতীয় রুকুটি পড়লে এ কথার যথার্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

‘হে নবী! তুমি বলো, আমি তো কেবল আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি নাএবং তিনি সকল জিনিসকে গুনে গুনে রেখেছেন।’

এর পাশাপাশি রয়েছে জীনদের বক্তব্যের সুদীর্ঘ উদ্ভিতি এবং এর মধ্য দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে তার বিবরণ। এই সকল তত্ত্ব ও তথ্যকে গ্ৰহণ করে নিলে তা মানুষের মনমানস ও চেতনায় এক গভীর চিন্তা ভাবনার জন্ম দেয়। মনমগ্ন্যে এই চিন্তাভাবনার জন্ম সূৱার সুরেলা ছন্দ, আবেগময় ধৰ্মি ও বেদনা বিশ্বর করুণ সূৱের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। সূৱাটিকে একটু ধীৱে ধীৱে থেমে থেমে পড়লে তা মানুষের চিন্তা চেতনায় উপরোক্ত ভাবধারাগুলোকে আরো গভীৰভাবে বন্ধুমূল কৰে।

সূৱার এই বাহ্যিক ও আংগিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধৰার পর আমরা যদি সূৱার আলোচ্য বিষয়, তাৎপর্য ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা কৰি তাহলে আমরা তাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্কলন পাই।

প্ৰথমত, এতে ইসলামের কয়েকটি মৌলিক আকীদার ওপৰ ভিন্ন একটা জগতের জীন জগতের সাক্ষ্য হাতিৰ কৰা হয়েছে। এসব আকীদাকে মোশৱেকৰা সৱাসিৱ অঙ্গীকাৰ কৰতো, এ নিয়ে তীব্ৰ বিতৰ্কে লিঙ্গ হতো এবং এগুলো নিয়ে সময় সময় একেবাৰে যুক্তিহীন ভিত্তিহীন অলীক কল্পনার জাল বুনতো। কখনো তাৰা দাবী কৰতো যে, মোহাম্মদ (স.) তাৰের কাছে অদৃশ্য আকীদা বিশ্বাস সংকোচ্য যেসব কথা বলে থাকেন, তা তিনি জীনদেৱ কাছ থেকে সংগ্ৰহ কৰেন। এৱজো জীবনে স্বয়ং জীনদেৱ সাক্ষ্য উপস্থাপিত কৰা হচ্ছে যে, জীনদেৱ থেকে মোহাম্মদ (স.)-এৱজো তথ্য লাভকৰা সংকোচ্য মোশৱেকদেৱ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। জীনৰা মোহাম্মদ (স.)-এৱজো কাছ থেকে কোৱানেৰ সম্পর্কে কিছুই জানতো না। এ কাৰণে যখনই রসূল (স.) এৱজো কাছ থেকে কোৱানেৰ আবৃত্তি শুনলো, তখনি তাৰা ভয়ে ও আতঙ্কে এতো অধীৱ হয়ে পড়লো যে, তাৰা কিছুতেই চুপ থাকতে পাৱলো না। তাৰা সৰ্বত্র এ কথা প্ৰচাৰ কৰে বেঢ়াতে লাগলো। আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্ৰ, সূৰ্য, নক্ষত্ৰ, জীন, মানুষ ও ফেৱেৱাতা সকলে মিলে যে মহাসত্যকে আঁকড়ে ধৰে রয়েছে এবং সমগ্ৰ প্ৰকৃতি যার দ্বাৰা প্ৰভাৱিত, তাৰ কথা তাৰা জীন জগতে প্ৰচাৰ কৰলো। বলা বাহ্য্য, মানুষেৰ মনে জীন জগতেৰ এ সাক্ষ্যেৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ ও মূল্য রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই সূৱা দ্বাৰা পাঠকদেৱ মনে জীনদেৱ ব্যাপারে বিৱাজমান অনেক ভাৱ ধাৰণা সংশোধন কৰা হয়েছে। এসব ভুল ধাৰণা কোৱান নাযিল হওয়াৰ সময়কাৰ শ্ৰোতাদেৱ মনেও ছিলো, তাৰেৰ আগেৰ ও পৱেৰ লোকদেৱ মনেও ছিলো। কোৱান এই অদৃশ্য সৃষ্টিৰ প্ৰকৃত তথ্য কোনো অতিৰঞ্জন ও রাখতাক ছাড়াই প্ৰকাশ কৰে দিয়েছে। কোৱানেৰ প্ৰাথমিক শ্ৰোতা আৱৰো ভাবতো যে, পৃথিবীৰ ওপৰ জীনদেৱ একটা আধিপত্য রয়েছে, সে জন্যেই একজন আৱৰ পৌন্ডলিক যখন কোনো মাঠ বা মৰুভূমিৰ ভেতৰ দিয়ে চলতো, তখন তাৰা সেই ভূখণ্ডেৰ শাসক জীনেৰ কাছে নিৱাপত্তা প্ৰাৰ্থনা কৰতো। তাৰা বলতো, এই উপত্যকা বা প্ৰান্তৱেৰ সৱদারেৰ কাছে এখনকাৰ বথাটে অধিবাসীদেৱ উৎপাত থেকে আমৰা নিৱাপত্তা চাই এৱজো সে সেই এলাকায় নিজেৰ রাত্ৰি যাপনকে নিৱাপদ মনে কৰতো। তাৰা এ ধাৰণাও পোৰণ কৰতো যে,

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

জিন্নরা অদৃশ্যের খবরাখবর জানে এবং তা দুনিয়ার জ্যোতিষীদেরকে জানিয়ে দেয়। এর ফলেই তারা ভবিষ্যবাণী করতে সক্ষম হয়। তাদের অনেকে জিন্নের পূজাও করতো এবং আল্লাহর সাথে জিন্নদের সম্পর্কও কল্পনা করতো। কেউ কেউ বলতো যে, জিন্নদের মধ্যে থেকেই আল্লাহর একজন স্ত্রী আছেন, যার পেট থেকে ফেরেশতারা জন্মহণ করেন। (নাউয়ুবিদ্ধাহ)

জিন্ন সম্পর্কে এ ধরনের আকিদা-বিশ্বাস সকল যুগের জাহেলী সমাজে চালু ছিলো। এ ধরনের অলীক কল্পকাহিনী এ যুগেও অনেক সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে।

প্রাচীন যুগের মনগড়া কল্পকাহিনী দ্বারা যেমন মানুষের মনের ওপর জিন্নদের আধিপত্য বিস্তার করে রাখা হতো এখনও তেমনটি হয়। অপরদিকে এ যুগেও এমন লোকদের সাক্ষাত পাওয়া যায়, যারা আদৌ জিন্নের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই সৃষ্টি সম্পর্কে যে কোনো বক্ষব্যক্তে তারা কুসংস্কার মনে করা, অপরদিকে জিন্নদের নিয়ে বাড়াবাঢ়ি ও অতিরিজ্জিত তথ্য প্রচার করা এই দুই প্রাণিক ধারণার মাঝে কোরআন জিন্নদের সম্পর্কে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে তাদের সংক্রান্ত ধারণা সংশোধন করে দিয়েছে এবং তাদের ভয় ও কঁপিত কর্তৃত থেকে মানুষকে মুক্ত করেছে। বহুত জিন্নদের অস্তিত্ব আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সূরায় তারা যেমন নিজেদের সম্পর্কে বলেছে যে,

‘আমাদের ভেতরে সৎ লোকও আছে, আছে অসৎ কিছু লোকও.....।’

আসলেও তারা তেমনি। তাদের ভেতরে এমন লোকও আছে যারা নিজেরাও বিভ্রান্ত, অন্যকেও বিভ্রান্ত করে, আবার অনেক সহজ সরল ও ধোঁকা খাওয়া লোকও সেখানে আছে।

‘আমাদের মধ্যে কোনো কোনো মূর্খ ও বোকা লোক আছে যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলে।

তারা গোমরাহী থেকে শুন্দি ও হেদয়াত লাভের যোগ্য এবং তারা কোরআন শুনতে, বুঝতে ও তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে প্রস্তুত।

‘তুমি বলো, আমার কাছে ওই এসেছে যে, একদল জিন (কোরআন) শ্রবণ করেছে তারপর তারা বলেছে যে, আমরা এক আশ্চর্যজনক কোরআন শুনেছি, যা সততা ও ন্যায়ের পথ দেখায়। আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমাদের প্রভুর সাথে কথনো কাউকে শরীক করবো না।’

তারা জন্মগতভাবে কর্মফল ভোগ করার যোগ্য এবং ঈমান ও কুফরের ফলাফল তাদের প্রাপ্য।

‘আমরা যখন হেদয়াতের কথা শুনলাম অমনি তার ওপর ঈমান আনলাম ...।’

মানুষ যখন জিন্নদের কাছে নিরাপত্তা চাইবে, তখন জিন্নরা তাদের কোনো উপকার তো করতেই পারবে না বরং আরো বিপর্যয়ের সম্মুখীন করবে।.... তারা কোনো অদৃশ্য তথ্য জানে না এবং আকাশের সাথে তাদের কোনো সংযোগও নেই।

‘আমরা আকাশকে স্পর্শ করতেই দেখলাম তা কঠোর প্রহরা ও আগনে ভেতরে পরিপূর্ণ।

জিন্নদের সাথে আল্লাহর কোনো আঘাত বা বংশীয় সম্পর্ক নেই।

‘আল্লাহর কোনো স্ত্রী বা সন্তান নেই।’

আর আল্লাহর শক্তির সামনে জিন্নদের কোনো শক্তি ও নেই, কোনো চালাকিও তাদের চলে না।

‘আমরা জানতাম যে, আল্লাহকে আমরা কখনো হারাতে পারবো না।’

আলোচ্য সূরায় জিন জাতি সম্পর্কে যা কিছু আলোচিত হয়েছে, ওপরে তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হলো । এ ছাড়া কোরাআনে আরো কিছু কিছু বিবরণ আছে । যেমন জিন বংশোদ্ধৃত একদল শয়তানকে হযরত সোলায়মানের অনুগত করে দেয়া, জিনেরা হযরত সোলায়মানের মৃত্যুর অনেক পরে টের পেয়েছিলো যে, তিনি মারা গেছেন । এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা গায়ের বা অদৃশ্য জানে না ।

‘যখন আমি সোলায়মানের ওপর মৃত্যুর ফায়সালা কার্যকর করলাম, তখন শুধুমাত্র একটি উই পোকাই তাঁর লাঠি থেয়ে দিয়ে তার মৃত্যুর খবর জানিয়েছিলো । সোলায়মানের লাশ যখন পড়ে গেলো তখনি জিনেরা বুঝতে পারলো তারা যদি গায়ব জানতো তাহলে এতো দীর্ঘসময় অপমানজনক শাস্তি তারা ভুগতো না’ (সূরা সাবা-১৪)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইবলিস ও তার সহযোগীদের একটি খাসলাত তুলে ধরেছেন । ইবলিস জিনের বংশোদ্ধৃত, যাবতীয় অপকর্ম, অন্যায় ও বিপর্যয়ের সে হোতা । আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘নিচয়ই ইবলিস ও তার সাথী তোমাদেরকে দেখতে পায়, অথচ তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা ।’

সূরা ‘আর রহমান’-এ জিন কিসের তৈরী এবং মানুষ কিসের তৈরী তা জানানো হয়েছে । যথা,

‘তিনি মানুষকে শুকনো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে ।’

এ আয়াতে উক্ত অদৃশ্য জীবের আকৃতির একটা ধারণা পাওয়া যায়, তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় এবং তার অনেকগুলো স্বত্বাব বা খাসলাত সম্পর্কে জানা যায় । একই সাথে এ আয়াত জিন সম্পর্কে অনেক অমূলক ধারণা দূর করে, তার সম্পর্কে মুসলমানদের বিশ্বাসকে সকল কর্দম ও আবিলতা থেকে মুক্ত করে এবং তাকে অঙ্গীকার কুরার প্রবণতা রোধ করে ।

আরবের মোশরেকরা জিনের ক্ষমতা ও প্রাকৃতিক জগতে তাদের বিচরণ ও ভূমিকা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতো, এ সূরা সে ধারণা শুধরে দেয় । তবে যারা এর অস্তিত্বই পুরোপুরি অঙ্গীকার করে, আমি জানিনা তারা কিসের ভিত্তিতে জোর দিয়ে অঙ্গীকার করে, কিসের ভিত্তিতে তার অস্তিত্বের বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করে এবং কুসংস্কার নামে আখ্যায়িত করে । তারা কি মহাবিশ্বে কোথায় কি আছে সব জেনে ফেলেছে, সেখানে জিন নামের কাউকে তারা পায়নি আর এ জন্যেই কি তাদের এই অঙ্গীকৃতি? বিজ্ঞানীদের ভেতরে আজ পর্যন্ত কেউই এমন দাবী করেনি । মহাবিশ্বে তো দূরের কথা, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতেও এখনো এমন বহু আণী রয়েছে, যাদের অস্তিত্ব এখনো অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে এবং কেউ এ কথা বলার সাহস পায়নি যে, পৃথিবীতে জীবন্ত আণী আবিষ্কারের প্রক্রিয়া বদ্ধ হয়ে গেছে, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট দিনে তা বদ্ধ হয়ে যাবে ।

তারা কি দেখেছে যে, এ বিশ্বজাহানে লুকায়িত সকল শক্তির গতিপথ বদ্ধ হয়ে গেছে, তার ভেতরে কেবল জিনেরই কোনো সন্ধান মেলেনি? কেউ এমন দাবী করেনি । প্রতিদিনই বহু সুণ্ট শক্তি উত্তীর্ণ হচ্ছে, যা গতকালও অজানা ছিলো । বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক শক্তি ও উপকরণসমূহের অনুসন্ধানে একনিষ্ঠভাবে ব্যাপ্ত রয়েছেন । তাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপকতাই তাদেরকে বিনয়ের সাথে এ কথা বলতে বাধ্য করছে যে, আমরা প্রাকৃতিক জগতে এখনো অঙ্গতার স্তরেই রয়ে গেছি এবং এখনো জানা শুরুই করিনি ।

তারা কি এ বিশ্বজাহানের সকল শক্তি ও উপকরণ দেখে এসেছে এবং তা ব্যবহারও করে ফেলেছে এবং তার ভেতরে জিনকে দেখেনি বলেই তাদের এই অঙ্গীকৃতিঃঃ এটাও ঠিক নয়। এটমকে ভাঙ্গার পর থেকে তারা ইলেকট্রনিকে একটি বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা বলে প্রচার করে আসছেন। অথচ কেউই আজ পর্যন্ত ইলেকট্রনিকে দেখেননি। যে ইলেকট্রনিকের কথা এতো জোরেশোরে প্রচার করে চলেছে, তাকে আলাদা করে দেখানোর কোনো হাতিয়ার কোনো পরীক্ষাগ্রান্ত নেই।

তাহলে জিনের অস্তিত্ব অঙ্গীকারে এতো জিদ কেন? অথচ প্রকৃতি এবং তার উপায় উপকরণ উপাদান ও অধিবাসী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এতো কম যে, নিজের বিবেক বুদ্ধির প্রতি শুদ্ধা ও আস্থা রাখে এমন কেউ কোনো ব্যাপারেই অনন্মনীয় মতো পোষণ করতে পারে না। যদি বলা হয় যে, জিনের সাথে অনেক ভিত্তিহীন ও অতিরিক্তিত কথাবার্তা জড়িত হয়ে গেছে বলেই তার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করার এই প্রবণতা, তাহলে বলবো, এমতাবস্থায় আমাদের কর্মপদ্ধা হবে কুসংস্কার ও অলীক কল্পনা প্রত্যাখ্যান করা, যেমন কোরআন তা আমাদের জন্যে করে দিয়েছে। কোনো যুক্তি প্রমাণ ছাড়া একটি সৃষ্টির অস্তিত্বকেই অঙ্গীকার করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। এ ধরনের অদৃশ্য বিষয়ের কোনো তথ্য মেমে নেয়ার জন্যে পূর্বশর্ত এই যে, তাকে ওইর নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে উৎসারিত না হয়ে এই উৎসের বিরোধী হয়, তাহলে তা অঙ্গীকার করতে হবে। কেননা ওইর উৎস থেকে আগত সত্যই একমাত্র চূড়ান্ত ও অকাট্য সত্য।

পূর্ববর্তী সূরাগুলোর মতো আলোচ্য সূরাও সুষ্ঠা ও সৃষ্টির সম্পর্ক, বিভিন্ন সৃষ্টির পারম্পরিক সম্পর্ক এবং খোদ সুষ্ঠা ও সৃষ্টির ব্যাপারে ইসলামের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী নির্ণয়ে এক বিরাট অবদান রাখে।

সূরার যে অংশে জিনদের বক্তব্য উদ্ভৃত করা হয়েছে, সেখানে আল্লাহর একত্ব ছাড়াও আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান না থাকা এবং আখেরাতের কর্মফলের সত্যতার বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। ছাড়া খুবই জোরের সাথে যে কথাটি বলা হয়েছে তা হলো এই যে, আল্লাহর কোনো সৃষ্টি কর্তৃক আল্লাহকে হারিয়ে দেয়ার তো প্রশ্নই গঠে না, বরঞ্চ আল্লাহর হাত থেকেই তো সে নিরাপদ নয়। আর আল্লাহর ন্যায়বিচারকেও সে ফাঁকি দিতে সক্ষম নয়। রসূল (স.)-কে সম্মোধন করে যে কথাগুলো এ সূরার দ্বিতীয় রূপুতে বলা হয়েছে, তাতে উপরোক্ত বক্তব্য একাধিকবার প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন,

‘হে নবী, তুমি বলো আমি শুধু আমার মনিবকেই ডাকি এবং তার সাথে আর কাউকে শরীক করি না।’

এ সত্য সম্পর্কে জিনরা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে সাক্ষ্য দেয়ার পরই এ কথাটি বলা হয়েছে।

জিনদের সাক্ষ্য থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালাই এবাদাত ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। এ সত্যটি ব্যক্ত করেই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘যখন আল্লাহর বান্দা তাকে ডাকতে দাঁড়ায়, অমনি তারা (কাফেররা) তার ওপর ঝাপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়ে যায়।’

পরবর্তী আয়াতেও রসূল (স.)-কে সম্মোধন করে এই সত্যেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে,

‘তুমি বলো, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে সক্ষম নই।’

তারফসীর ফী বিভালিল কেওরআন

এ সূরায় এ সত্যটিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে যে, অদৃশ্যজ্ঞান এককভাবে শুধুমাত্র আল্লাহরই করায়ত্ব। জিন্নরা তা মোটেই জানে না। যেমন বলা হয়েছে,

‘আমরা জানি না পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্যে কোনো অকল্যাণ কামনা করা হয়েছে, না তাদের প্রতিপালক তাদের সুপথ প্রাপ্তি কামনা করেছেন।’

এমনকি রসূলও (স.) শুধু ততটুকুই অদৃশ্য তথ্য অবগত হল যতোটুকু আল্লাহ তায়ালা তাঁর জানা কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে তাকে অবহিত করেন।

‘হে নবী! তুমি বলো, তোমাদেরকে যে কর্মফল দিবসের প্রতিশ্রুত দেয়া হয়েছে তা খুব নিকটবর্তী—না আমার প্রতিপালক তাকে কিছু বিলম্বিত করবেন, তা আমার মোটেই জানা নেই। তিনিই অদৃশ্য জানের অধিকারী। তিনি তার অদৃশ্য তথ্য কাউকেই অবহিত করেন না। অবশ্য কোনো রসূলকে তিনি কিছু জানাতে সম্মত হলে সেটা ভিন্ন কথা। সে রকম সিদ্ধান্ত নিলে সেই রসূলের আগে পেছনে তিনি প্রহরা লাগিয়ে দেন।’

পক্ষান্তরে আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টি সম্পর্কে এই সূরা আমাদেরকে যে তথ্য জানায় তা হচ্ছে এই যে, জন্মাগত ও প্রকৃতিগতভাবে পরম্পরার মধ্যে যতো পার্থক্যই থাকুক না কেন, সকল ধরনের সৃষ্টির মধ্যেই পারম্পরিক অংশীদারিত্ব ও সংযোগ রয়েছে। যেমন জিন ও মানুষের মধ্যে সংযোগ ও অংশীদারিত্বের কথা এই সূরাতে ও কোরআনের অন্যান্য জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ এই পৃথিবীতে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। কোনো না কোনো পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে। ব্যক্তিগত, গোত্রীয় ও জাতিগত পর্যায়ে তো দূরের কথা, মানুষ হিসাবে সে যে বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্ব অনুভব করে। প্রকৃতির স্বভাবে কিংবা বাস্তবে তার কোনো অঙ্গিত্ব নেই।

বিষয়টি আরো শ্পষ্ট করে বললে এ রকম দাঁড়ায় যে, মানুষ প্রকৃতি সম্পর্কে এবং প্রকৃতিতে অবস্থানরত অজস্র আঘা, শক্তি ও রহস্য সম্পর্কে সচেতন। এইসব আঘা, শক্তি ও রহস্যের অবস্থান সম্পর্কে সে যদিও সুনিশ্চিতভাবে কিছুই জানে না, তথাপি তা তার চারপাশে বাস্তবিক পক্ষেই বিরাজমান রয়েছে। বস্তুত, সে যে একাকী এই বিশ্বের অধিবাসী নয়, সে কথা অবশ্যই অনুভব করে।

বিভিন্ন সৃষ্টির আল্লাহর প্রদর্শিত ও নির্ধারিত সঠিক পথে দৃঢ়ভাবে অবস্থান এই প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন উদ্যোগ আয়োজন এবং বাস্তবাদের ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনা, আবার এসব কয়টির ভেতরে সম্পর্ক ও সংযোগ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘তারা যদি সঠিকপথে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করতো তাহলে আমি তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দান করতাম.....।’

বস্তুত এ তত্ত্বটির মধ্যেই মানুষ, প্রকৃতি ও বিভিন্ন সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনার সম্বয় ও সংযোগ সম্পর্কে কিছুটা ইসলামী ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান পাওয়া যায়। এ সব বিবেচনা করলে মনে হয় সূরাটির মর্ম ও তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপুস্তী, যদিও এর আয়ত সংখ্যা মাত্র আটাশ এবং এটি একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনা উপলক্ষ্মেই নাযিল হয়েছিলো।

ঘটামাটি ছিলো জিনের একটি দল কর্তৃক কোরআন শ্রবণ। এই সূরায় ঘটনাটির কেবল আভাস ইংগিতই বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে এর যে বিবরণ এসেছে তাতে সামান্য কিছু মতভেদ রয়েছে।

তাফসীর ক্ষী বিলাসিত কোরআন

'দালায়েলুন নবুওত' নামক গ্রন্থে ইমাম বাযহাকী হ্যরত ইবনে আবাসের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, 'রসূল (স.) জিনদের দেখেন ওনি, তাদেরকে লক্ষ্য করেও কোরআন পড়েননি। রসূল (স.) কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে উকায়ের মেলায় গিয়েছিলেন। এই সময় শয়তানদের আকাশ থেকে খবরাখবর সংগ্রহের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা তাদের ওপর উক্ষাপাত হচ্ছিল। ফলে শয়তানরা তাদের স্বজাতির কাছে ফিরে গেলো। তারা বললো, 'আমাদের আকাশ থেকে খবর সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের ওপর উক্ষা নিক্ষেপ করা হয়েছে।' স্বজাতির লোকেরা বললো, তোমাদের আকাশ থেকে খবর সংগ্রহ যদি বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই কোনো নবাগত জিনিসের কারণেই হয়েছে। অতএব, যাও সমগ্র পূর্ব পশ্চিমে একটা টহল দিয়ে এসো এবং কিসের কারণে তোমরা বাধা পাছ তা খুঁজে দেখে এসো।'

এ কথা শুনে শয়তানরা পূর্ব ও পশ্চিমের ভ্রমণে চলে গেলো এবং তাদের আকাশ ভ্রমণ বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলো। শয়তানদের এই দলটি 'তাহামা' অঞ্চলের দিকে চলে গেলো। সেখানে রসূল (স.) উকায়ের মেলায় যাওয়ার পথে নাখলায় যাত্রাবিরতি করছিলেন। জিনরা যখন ওখানে উপস্থিত হলো, তখন রসূল (স.)-এর কোরআন পাঠ শুনে তারা পরম্পরকে বললো, এটাই হচ্ছে সেই জিনিস, যা আমাদের আকাশ থেকে খবর সংগ্রহকে অবরুদ্ধ করেছে।

তৎক্ষণাত তারা আপন জাতির লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'নিশ্চয় আমরা এক আজব কোরআন শুনেছি; যা সততা ও ন্যায়ের পথ দেখায়। আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আর কখনো আমদের প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আর আদ্ধাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর কাছে ওহী নায়িল করলেন যে, তুমি বলো আমাকে ওহীয়োগে জানানো হয়েছে যে, জিনের একটি দল কোরআন শুনেছে।'

.....আসলে তার কাছে জিনদের কথাটাই ওহীয়োগে জানানো হয়েছিলো। (বোধারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনাও এর কাছাকাছি।)

সহীত মুসলিমে আরো একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, এই রেওয়ায়াতের বর্ণনাকারী আমের বলেন, আমি আলকামাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইবনে মাসউদ কি রসূল (স.) এর সাথে সেই রাতে অবস্থান করছিলেন, যখন জিনরা সেখানে এসেছিলো।

আলকামা বললেন, আমি ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনাদের কেউ কি সেইরাতে রসূল (স.)-এর সাথে ছিলেন যখন জিনরা এসেছিলো?

ইবনে মাসউদ বললেন, না, তবে আমরা অন্য কোনো এক রাতে রসূল (স.)-এর সাথে ছিলাম, হঠাৎ আমরা তাকে হারিয়ে ফেললাম। আমরা পাহাড়ে ও সমতল প্রান্তরে সর্বত্র তাঁকে খুঁজলাম। আমাদের মধ্যে গুঞ্জ উঠলো যে, 'রসূল (স.)-কে কি কেউ উঠিয়ে নিয়ে গেলো, নাকি কেউ তাকে মেরে ফেললো?' এভাবে আমরা একটি ভয়ংকর রাত কাটালাম। সকালে রসূল (স.)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি 'হেরার' দিক থেকে এলেন। আমরা বললাম, হে রসূলজ্ঞাহ। আমরা আপনাকে হারিয়ে অনেক ঘোঁজাখুঁজি করেছি, কিন্তু পাইনি। রাতটি আমাদের অত্যন্ত অবস্তির মধ্য দিয়ে কেটেছে।'

রসূল (স.) বলেন, 'আমার কাছে জিনদের দৃত এসেছিলো। আমি তাদের সাথে গিয়েছিলাম। তাদের কাছে গিয়ে কোরআন পড়েছি।'

এরপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে জিনদের আগমনের লক্ষণসমূহ এবং তাদের আগমনের আলামত দেখালেন। সাথীরা তার কাছে রসদ চাইলো।

তাকসীর ফী বিলালিল কেৱলআন

তিনি বললেন, তোমাদের হাতে যে কোনো হাজির আসুক, তাৰ ওপৰ আঞ্চলিক নাম উচ্চারণ কৰলেই তা গোশতে পরিণত হবে। আৰ জন্মুৰ পায়খানার প্ৰতিটি টুকুৰো তোমাদেৰ জন্মস্থানেৰ খাদ্য হবে, অতএব তোমৰা হাজিৰ ও জন্মুৰ পায়খানা দ্বাৰা পেশাৰ পায়খানার পৰ কুলুখ কৰো না। কেননা সেই জিনিস দুটো তোমাদেৰ (অন্য) ভাইদেৰ খাদ্য।'

ইবনে মাসউদেৰ আৱেকটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি সেই রাতে রসূল (স.)-এৰ সাথে ছিলেন। তবে প্ৰথমোজ্ঞ রেওয়ায়াতেৰ সনদ অধিকতৰ নিৰ্ভৰযোগ্য। তাই আমৰা অন্য রেওয়ায়াতকে তেমন আমল দিতে চাই না।

বোঝাৰী ও মুসলিমেৰ রেওয়ায়েত দুটি থেকে বুঝা যায় যে, হযৱত ইবনে আবুসেৰ মতে রসূল (স.) জিনদেৰ উপস্থিতি টৈৰ পাননি। আৰ ইবনে মাসউদ বলেন যে, তাৰা তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো। বায়হাকীৰ ব্যাখ্যা এই যে, উভয় রেওয়ায়েত আসলে আলাদা দুটো ঘটনা বৰ্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় আৱেকটি রেওয়ায়েত ইবনে ইসহাক কৃত্ক বৰ্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আবু তালেৰ মাৰা যাওয়াৰ পৰ কোৱায়শদেৰ পক্ষ থেকে রসূল (স.) এতো কষ্ট পেতে লাগলেন, যা আবু তালেবেৰ জীবন্দশায় পাননি। ফলে রসূল (স.) তায়েফে চলে গেলেন। বনু সাকীফ থেকে তিনি সাহায্য পাওয়াৰ আশা কৰছিলেন এবং তাৰ গোত্ৰেৰ অত্যাচাৰ থেকে তাৰে তাৰা রক্ষা কৰবে ভোবেছিলেন। তাই তিনি তায়েফে গিয়েছিলেন। তিনি যখন তায়েফে পৌছলেন, তখন বনু সাকীফেৰ প্ৰধান তিন ব্যক্তিৰ কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এৱা ছিলো তিন ভাই। এই তিন ভাই এৰ নাম ছিলো ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবীব। এৱা সবাই ছিলো অমৰ বিন উমাইয়েৰ পুত্ৰ। তাদেৱ একজন কোৱায়শেৰ মেয়ে বিয়ে কৰেছিলো।

রসূল (স.) তাদেৱকে আঞ্চলিক দিকে আহবান জানালেন এবং তাঁকে তাৰ গোত্ৰেৰ অত্যাচাৰ থেকে রক্ষা কৰাব অনুৱোধ জানালেন। তাদেৱ একজন বললো, আঞ্চলিক তায়ালা যদি তোমাকে সত্যিই পাঠিয়ে থাকে, তাহলে আমি কাৰাৰ গেলাফকে ছিঁড়ে ফেলবো। অপৰজন বললো, আঞ্চলিক তায়ালা রসূল বানাতে তোমাকে ছাড়া আৰ কাউকে বুঝি পেলেন না। তৃতীয় জন বললো, আমি তোমার সাথে কোনো কথাই বলবো না। তুমি যদি সত্যিই রসূল হয়ে থাকো, তাহলে তোমার কথাৰ জবাৰ দেয়া খুবই বিপদজনক। আৰ যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে তোমার সাথে আমাৰ কথা বলাই সাজে না।'

এৱপৰ রসূল (স.) তাদেৱ কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বনু সাকীফেৰ কাছ থেকে তাঁৰ আৰ কোনো কল্যাণেৰ আশা রইল না। বিদায় নেয়াৰ সময় বললেন, 'তোমৰা যখন আমাৰ দাওয়াত মানলেই না, তখন আমাৰ ব্যাপারটা গোপন রাখো।'

সাকীফেৰ লোকেৱা তাৰ আগমনেৰ ধৰণ জানুক, এটা তিনি পছন্দ কৰলেন না। কেননা তাতে বখাটে লোকদেৱকে তাঁৰ পেছনে লেলিয়ে দেয়া হতে পাৱে।

সাকীফেৰ নেতৃত্বাৰ রসূল (স.)-এৰ শেষ অনুৱোধটি ও রক্ষা কৰলো না। তাৰা তাঁদেৱ বখাটে তৱণদেৱকে ও চাকুৰ-বাকুৰদেৱকে তাঁৰ পেছনে লেলিয়ে দিলো। তাৰা তাকে গালিগালাজ কৰতে লাগলো এবং চিংকার কৰতে কৰতে তাৰ পিছু নিলো। শেষপৰ্যন্ত বিপুলসংখ্যক লোকেৰ ভিড় জমে উঠলো এবং রসূল (স.) ওৎবা ও শায়বাৰ বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন।

তখন বখাটে তৱণদেৱকে ফিরে গেলো। একটি আংগুৱেৰ ঝোপেৰ আড়ালে তিনি বসে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। রবীয়াৰ ছেলে ওৎবা ও শায়বা বখাটে তৱণদেৱ অত্যাচাৰে তাঁৰ কি হাল হয়েছে সে দৃশ্য উপভোগ কৰলো।

তাফসীর ঝী খিলালিলা কোরআন

একটু বিশ্রাম নিয়ে রসূল (স.) আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন। 'হে আল্লাহ! তায়ালা, তোমার কাছে আমি নিজের শারীরিক অক্ষমতা, কৌশলগত দুর্বলতা এবং মানুষের চোখে মর্যাদাহীন হওয়ার কথা দ্বীকার করছি। হে শ্রেষ্ঠ দয়ালু! তুমি দুর্বলদের প্রভু! তুমি আমার প্রভু। আমাকে তুমি এ কার গলগ্রহ বানাচ্ছো! এমন কোনো দূরবর্তী আঘাতের কাছে, আমাকে সোপর্দ করছো, যে আমাকে অপর মনে করে? অথবা, এমন কোনো নিকটাধীয়ের কাছে আমাকে সঁপে দিচ্ছো যে আমার মনিব হয়ে বসবে? তুমি যদি আমার ওপর রুষ্ট না হয়ে থাক, তাহলে আমার কোনোই পরোয়া নেই। তবে তুমি শান্তি ও নিরাপত্তা দিলে সেটা আমার জন্যে প্রশংস্তর। তোমার নূরের আশ্রয় চাই যার আলোতে সকল অঙ্গকার বিদূরিত হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়। আমার ওপর তোমার গফব যেন না আসে, তোমার কাছেই ধর্ণা দিয়ে থাকি যতোক্ষণ না তুমি খুশী হও। তোমার শক্তি ছাড়া আর কারো শক্তি আমার কাজে লাগবে না।'

তাঁর এই অবস্থা দেখে ওৎবা ও শায়বার মনে করণার উদ্দেশ্যে করলো। তারা তাদের খৃষ্টান ভৃত্য আবাসকে দিয়ে একটি প্লেটে করে এক থলে আংগুর রসূল (স.)-এর খাওয়ার জন্যে পাঠালো, আবাস আংগুর নিয়ে রসূল (স.) কে খেতে বললো। তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে আংগুর খেলেন।

আবাস তা শনে রসূল (স.)-এর মুখের দিকে তাকালো এবং বললো, এই দেশের লোকেরা এ ধরনের কথা বলে না।

রসূল (স.) বললেন, তুমি কোন দেশের মানুষ এবং তোমার ধর্ম কি?

সে বললো, আমি একজন খৃষ্টান এবং নিনোয়ার অধিবাসী।

রসূল (স.) বললেন, পুণ্যবান মহাপুরুষ ইউনুস বিন মাতার শহরের অধিবাসী?

আবাস বললো, ইউনুস বিন মাতা কে, তা আপনি কি করে জানলেন?

রসূল (স.) বললেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনিও নবী ছিলেন, আমিও নবী।'

সংগে সংগে আবাস মাথা নুইয়ে রসূল (স.)-এর কপালে, হাতে ও পায়ে ছয় খেলো।

দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে ওৎবা ও শায়বা পরম্পরাকে বললো, ভৃত্যটিকে বুঝি সে নষ্টই করে দিলো।'

আবাস এলেই তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, কিরে আবাস! তুই সেই আগস্তুকের হাত পা ও কপালে ছয় খেলি কেন?

সে বললো, হে আমার মনিব! পৃথিবীতে এই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কেউ নেই। তিনি আমাকে এমন একটা জিনিস শিখিয়েছেন যা নবী ছাড়া আর কেউ শেখায় না।

ওৎবা ও শায়বা ধর্মক দিয়ে বললো, তুই কিন্তু সেই সোকটির প্ররোচনায় নিজের ধর্ম ছাড়িসনে। তোর ধর্ম ওর ধর্মের চেয়ে ভালো।

অতপর, রসূল (স.) তায়েফ থেকে মক্কার দিকে ফিরে চললেন। বনু সাকীফের দিক থেকে তিনি এক বুক হতাশা নিয়ে ফিরলেন। রাত দুপুরের দিকে নাখলায় পৌছে নামায পড়তে লাগলেন। এসময়ে তার কাছ দিয়ে এক দল জিন অতিক্রম করে। আল্লাহ তায়ালা এদের কথাই এই সূরায় বলেছেন। তারা ছিলো নাসিবীনদের মধ্য থেকে সাতজন জিন। তারা তাঁর কোরআন পড়া শুনলো। অতপর স্বগোত্তীয় জিনদের কাছে গিয়ে ইসলাম প্রচার শুরু করে দিলো। তারা আগেই দীমান এনেছিলো।

আল্লাহ তায়ালা এই জিনদের খবর রসূল (স.) কে দিয়েছেন এই বলে,

তাফসীর ফী খিলাতিলা কোরআন

‘আমি একদল জুনকে তোমার দিকে চালিত করলাম যেন তারা কোরআন শুনতে পায়। তারা সেখানে পৌছে পরস্পরকে বললো, নীরবে শোনো।.....(সূরা ‘আল আহকাফ’)

অতপর এই সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল করলেন।

বিশিষ্ট মোফাসের ইবনে কাসীর ইবনে ইসহাকের উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, ‘ঘটনা তো ঠিকই। তবে সেই রাতেই যে জুনরা প্রথম কোরআন শুনেছে, এ কথা বিচার বিবেচনা সাপেক্ষ। কারণ ইবনে আবাসের হাদীস থেকে জানা যায় যে, জুনরা ওইর সূচনাকালেই কোরআন শুনেছে। আর রসূল (স.)-এর তায়েফ যাত্রা ছিলো তাঁর চাচার মৃত্যুর পরের ঘটনা। হিজরতের মাত্র দুই বা এক বছর আগে এ ঘটনাটি ঘটে।

ইবনে ইসহাকের এই বর্ণনাকে যদি সত্য ধরে নেয়া হয় যে, ঘটনাটা তাঁর তায়েফ থেকে নির্যাতিত ও মর্মান্ত হয়ে এবং সাকীফ গোত্রের নেতাদের নির্মম নিষ্ঠুর ও অমানুষিক ব্যবহারে মনোকূশ হয় ফেরার পথেই ঘটেছিলো, তাহলে এ দিক থেকে ঘটনাটা সত্যিই চমকপ্রদ মনে হয়। তায়েফবাসীর অত্যাচারে ব্যাখ্যিত হনয়ে তিনি যে দোয়া আল্লাহর কাছে করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যদি এই জুনের দলটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে থাকেন এবং জুনেরা যা যা করেছিলো এবং স্বজাতির কাছে গিয়ে যা যা বলেছিলো, তা যথাযথ অবহিত করে থাকেন, তবে এই ঘটনা ও তার এই বর্ণনা খুবই তাৎপর্যবহু মনে হয়। ঘটনার সময় যখনই হোক না কেন, এটি নিসন্দেহে অত্যন্ত শিক্ষণীয় ঘটনা। বিশেষত ইসলাম ও কোরআন সম্পর্কে জুনদের বক্তব্য এখানে খুবই আকর্ষণীয়।

তাফসীর

এবারে আমি সূরাটির তাফসীরে মনোনিবেশ করবো। সূরার প্রথম সাতটি আয়াত পড়ে যান। এখানে জুনের যে দলটির কথা বলা হয়েছে তা তিনি থেকে নয়জন হতে পারে। কারো কারো মতে তারা ছিলো সাতজন।

সূরার প্রারম্ভিক ভাষা থেকেই বুঝা যায় যে, জুনেরা যে রসূল (স.)-এর কোরআন পাঠ শুনেছিলো এবং শোনার পর তাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো, তা রসূল (স.) ওইর মাধ্যমেই জানতে পেরেছিলেন। ঘটনা রসূল (স.) ইতিপূর্বে জানতে পারেননি, তা আল্লাহই তাকে জানিয়েছেন। জুনদের কোরআন শ্রবণজনিত এই ঘটনা হয়তো এটাই প্রথম ছিলো। এরপর হয়তো এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকবে। রসূল (স.) হয়তো স্বেচ্ছায় তাদেরকে কোরআন পড়ে শুনিয়ে থাকবেন। রসূল (স.) কর্তৃক সূরা ‘আর রাহমান’ পড়ার যে ঘটনা তিরমিয়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকেও এরূপ মনে হয়।

সেই হাদীসে হয়রত জাবের (রা.) বলেন, রসূল (স.) একবার তাঁর সাহাবীদের কাছে উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ সূরা আর রাহমান পাঠ করলেন। শুনে সাহাবীরা কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না।

তখন রসূল (স.) বললেন, আমি এই সূরা জুনদের সামনে পড়েছি। তারা এটি শুনে তোমাদের চেয়ে ভালো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। যখনই আমি পড়েছি ‘তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো ‘অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?’ তখনি তারা বলে উঠেছে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার কোনো অনুগ্রহই অঙ্গীকার করি না, তোমার প্রতি বরং আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।’ ইতিপূর্বে বর্ণিত ইবনে মাসউদের হাদীসও এ হাদীসের সমর্থন করে।

এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এই সূরায় জিনদের যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা হ্বহু সূরা আহকাফে বর্ণিত ঘটনা। সেখানে বলা হয়েছে,

‘আমি একদল জিনকে তোমার দিকে পাঠিয়ে দিলাম যে কোরআন শুনে আসুক। তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে পরম্পরাকে বললো, নীরবে শুনতে থাকো। তারপর শোনা শেষ হলে তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে সাধান করতে লাগলো। তারা বললো, হে আমাদের জনগণ! আমরা এক কেতাব শুনে এসেছি। মুসার পরে নাযিল হওয়া এ কেতাব তাঁর কেতাবের সমর্থন করে এবং সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দেয়। হে আমাদের জাতি! তোমরা আল্লাহর আহবানকারীর দাওয়াত গ্রহণ করো এবং তার ওপর ঈমান আনো তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শুনাই মাফ করবেন এবং যত্নগাদায়ক শান্তি থেকে রেহাই দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আহবায়কের দাওয়াত গ্রহণ করে না, সে পৃথিবীতে অজেয় নয় এবং আল্লাহর মোকাবেলায় তার কোনো বস্তুও নেই। তারা প্রকাশ্য বিজ্ঞানিতে লিঙ্গ।’

সূরা জিনের মতো এ আয়াতগুলো থেকেও মনে হয়, জিনেরা আকস্মিকভাবেই কোরআনের আয়াত শোনার সুযোগ পেয়েছিলো। এই আকস্মিকতা তাদেরকে অঙ্গীর করে তুলেছিলো, তাদের হৃদয়কে কঁপিয়ে দিয়েছিলো, তাদের চেতনায় ও স্মায়তে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিলো, তাদের সমগ্র সত্তায় প্রচন্ড আবেগের সৃষ্টি করেছিলো এবং সে আবেগে তাদের সত্তা কানায় কানায় বলে উপচে পড়েছিলো। এরপর সেই ভাবাবেগে মন্ত মন নিয়েই তারা তাদের জাতির কাছে চলে গেলো।

এখন তাদের আবেগ উচ্ছ্঵াস নিয়ন্ত্রণ যোগ্য ছিলো না এবং তাদের মোটেই বিলম্ব সইছিলো না। তারা যে আবেগ উদ্বেলিত, তা অন্যদের মধ্যেও একই গতিতে প্রবাহিত না করা পর্যন্ত তারা শান্ত হতে পারছিলো না। আকস্মিকভাবে প্রথমবারের মতো কোনো প্রচন্ড অনুভূতি দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রত্যেকেরই এমন অবস্থা হয়। নিজের আবেগ অনুভূতিকে অন্যের ভেতরে সংক্ষমিত করার জন্যে সে অধীর হয়ে ওঠে।

‘আমরা এক আশ্চর্য কোরআন শুনতে পেলাম।’

এ ছিলো কোরআন সম্পর্কে তাদের স্বতন্ত্র প্রথম অনুভূতি। তাদের মনে হয়েছিলো, এ এক বিশ্বয়কর কোরআন, যা সচরাচর দেখা যায় না ও শোনা যায় না। হৃদয়ে তা প্রচন্ড বিশ্বয় ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। খোলা মন, সচকিত অনুভূতি, সৃষ্টি ও অবিকৃত রূচি ও নির্মল ভাবাবেগ নিয়ে যে ব্যক্তিই কোরআন পড়ে বা শোনে, তার মনে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক।

কোরআনকে ‘বিশ্বয়কর’ বলা হয়েছে তার প্রতি শ্রোতার স্বতন্ত্র দুর্ঘিবার আকর্ষণ, শ্রোতার ওপর কোরআনের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব এবং শ্রোতার মন ও আবেগ-অনুভূতিতে শিহরণ সৃষ্টিকারী শ্রুতিমধুর ও ছন্দময় শব্দের জন্যে। কোরআনের আয়াত শুনে জিনের দলটি তার স্বাদে যেতাবে মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিলো, তাতেও প্রমাণিত হয় যে, কোরআন বাস্তবিক পক্ষেই বিশ্বয়ক।

‘সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দেয়।’

এ হচ্ছে কোরআনের দ্বিতীয় বিশিষ্ট শুণ, যা জিনের দলটি অনুভব করেছিলো। এ শুণটির বাস্তবতা তারা তাদের অন্তরের অন্তর্হল দিয়ে ব্যবহৃত করেছিলো। ‘রুশদ’ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ দাঁড়ায়, কোরআন সত্য, ন্যায় ও সঠিক পথের সন্ধান দেয়। কিন্তু ‘রুশদ’ শব্দটি শুধু সত্য ন্যায় ও সঠিক পথ পাওয়াকেই বুবায় না, বরং আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে সত্য,

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

ন্যায় ও হেদায়াতের পথে স্থিতিশীলতা, পরিপক্ষতা ও দৃঢ়তাকেও বুঝায়। ব্যক্তিগতভাবে যখন কেউ দ্বীনের জ্ঞান ও তার তাত্ত্বিক ও তথ্যগত বিষয়ে এতটা পারদর্শী হয় যে, তার ভেতরে আপনা-আপনি ও স্বত্প্রবৃত্ত হয়ে ন্যায়পরায়ণ, কল্যাণকামী ও সত্যনিষ্ঠ হওয়ার যোগ্যতা ও প্রবণতা জন্মে, তখন সেই অবস্থাটাকেই 'রুশদ' বলা হয়।

এখানে প্রশ্ন হলো কোরআন কিভাবে 'রুশদ' বা হেদায়াত ও ন্যায়নিষ্ঠতার দিকে মানুষকে চালিত করে বা তার সঙ্গান দেয়? এর জবাব এই যে, এ কাজটি সে মানুষের মনে ন্যায় ও অন্যায়ের ব্যাপারে তৈরি সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা জন্ম দেয় জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা, হেদায়াতের উৎসের সাথে সংযুক্ত এবং আল্লাহর শরীয়তের প্রধান প্রধান আইন ও মূলনীতির সাথে তার স্বভাব চরিত্র ও মানসিকতার সমৰ্থয় গড়ে তোলে।

তাছাড়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়নের জন্যে কোরআন যে নীতি, আদর্শ ও বিধান দেয় তার মাধ্যমেও সে এ কাজটি সম্পূর্ণ করে। কোরআনের দেয়া এই নীতি ও বিধান এতো উঁচু ও উৎকৃষ্ট মানের যে, এর অধীনে মানব জাতি নিজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে, নেতৃত্বকৃত, আচার ব্যবহারে ও লেনদেনে এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিলো। এতখানি উন্নতি, উৎকর্ষ, শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলো যে, সমগ্র মানবেতিহাসে কোনো সভ্যতা এবং কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে তা তত্ত্বটা সুখ সমৃদ্ধি ও উন্নতি কখনো অর্জন করতে পারেন।

'তাই আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি।'

জিনদের ঈমান আনন্দ

বস্তুত এটি হচ্ছে কোরআন শুবগের ফলে একটি বিকার মুক্ত, সুস্থ ও স্বাভাবিক বিবেক কর্তৃক তার দাওয়াতকে গ্রহণের শামিল। কোরআনের প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা দিয়ে জিনরা তাদের বিবেকের এই ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করেছিলো। তারা কোরআনের স্বাভাবিক দাবী এবং তার অন্তর্নিহিত সত্যকে মেনে নিয়েছিলো।

ওহীর মাধ্যমে এই দাবী কোরআনের শ্রোতা মোশেরেকদের সামনে পেশ করা হচ্ছিল, অথচ তারা ঈমান আনছিলো না। বরঞ্চ তারা কোরআনকে জিনদের অবদান বলে আখ্যায়িত করেছিলো। তারা রসূল (স.)-কে জ্যোতিষী, কবি অথবা যাদুকর আখ্যায়িত করতো। এই সব কটিই জিনের প্রভাব থেকে উদ্ভূত। অথচ জিনরা কোরআন শুনে এতো মুশ্ক ও অভিভূত হয়ে গেলো যে, তারা ঈমানের ঘোষণা না দিয়ে স্থির থাকতে পারলো না, শুধু তাই নয়। তারা এ কথাও ঘোষণা করেছে যে,

'আমরা আমাদের প্রভুর সাথে কাউকে কখনো শরীক করবো না।'

অর্থাৎ আমরা খালেছ ও নির্ভেজাল ঈমান এনেছি। এ ঈমান কোরআনের দাওয়াতের যথার্থ উপলব্ধির ফল। কোরআন যে তাওহীদের আহবান জানিয়েছে, সেই তাওহীদ ভিত্তিক ঈমানে। যেখানে শেরেকের লেশমাত্রও নেই।

'তিনি আমাদের অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পূর্ণ প্রতিপালক। তিনি কোনো সন্তান বা স্ত্রী এহণ করেননি।'

'জাদ' শব্দটির অর্থ ভাগ্য, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও পরাক্রম। এগুলো নিছক শব্দের রঁকমফের মাত্র। আয়াতে এ শব্দ দ্বারা মোটামুটি এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা এতো উচ্চ

মর্যাদাসম্পন্ন যে, তাঁর স্তৰী বা সন্তান থাকার প্রয়ুই ওঠে না। আরবরা মনে করতো যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কল্যাণ। জিন বংশোদ্ধূত স্তৰীর গর্ভ থেকে আল্লাহ তায়ালা এই কল্যাণ সন্তান পেয়েছেন (নাউয়ুবিল্লাহ) কিন্তু জিনরা ঈমান এনে এই অলীক ও ভিত্তিহীন কুসংস্কার থেকে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করলো এবং উক্ত ধারণার প্রতি ঘৃণা ও ধূঁকার দিলো।

যদি এ ধারণায় সত্যতার লেশমাত্রও থাকতো, তাহলে আল্লাহর ষষ্ঠুর কুলের আঞ্চীয় হবার গৌরব তারা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ করতো। তার পরিবর্তে জিনদের এই ঘোষণা মোশরেকদের অলীক ধ্যানধারণার ওপর একটি ভয়াবহ বোমার বিফোরণ ঘটানোর সমতুল্য। যারা আল্লাহর সন্তান থাকার ধারণা বা তার সমর্পণায়ের কোনো ধারণা না কোনো উপায়ে লালন করে থাকে, তাদের সেই বাতিল ধারণার ওপর এ ঘোষণা এক প্রচন্ড মরণাঘাতস্বরূপ।

‘আমাদের মধ্যকার মূর্খ ও বখাটে লোকেরা আল্লাহ সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতো। আর আমরা ভাবতাম জিন ও মানুষ কখনো আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করবে না।’

অজ্ঞ ও মূর্খ জিনদের শেরেকী আচরণ

অজ্ঞ ও মূর্খ জিনেরা আল্লাহর সাথে শেরেক করতো এবং তার স্তৰী, সন্তান ও শরীক আছে বলে দাবী করতো। তাদের সেই আচরণ সম্পর্ক ঈমান আনয়নকারী জিনরা এই মন্তব্য করে। কেননা কোরআন শ্রবণের পর তারা জানতে পারে যে, সেই দাবী ও ধারণা ভ্রান্ত। বরঞ্চ যারা এসব বলে তারা মূর্খ ও বোকা। কিন্তু এই মোমেন জিনরা ইতিপূর্বে তাদের এইসব বখাটে মূর্খদেরকে সমর্থন করতো।

কেননা তারা তখন ভাবতো যে, কোনো জিন বা মানুষ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করাকে তারা অত্যন্ত মারাত্মক রকমের ধৃত্যাকান্ত মনে করতো। অসভ্য জিনরা যখন প্রচার করলো যে, আল্লাহর স্তৰী ও সন্তান আছে, তখন তারা তাদের কথা বিশ্বাস করেছিলো। কেননা তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলতে পারে তা ভাবতে পারেনি। আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপের ব্যাপারটাকে এতো অবিশ্বাস্য ও ঘৃণ্য মনে করা জিনদের এই দলটির একটি অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

এ বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে ঈমান আনার যোগ্যতা সৃষ্টি করেছিলো। কেননা এ দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা অত্যন্ত বিশুদ্ধ, নির্মল, অবিকৃত ও সুস্থ-স্বাভাবিক বিবেকের অধিকারী ছিলো। নিছক সরলতা ও নিরীহ স্বভাবের কারণেই তারা বিপথগামী হয়েছিলো। কিন্তু কোরআনের বাণী শোনার পর তাদের ভেতরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলো, তারা ভালো মন্দ বুঝতে ও বাছাই করতে শিখলো, তাদের মধ্যে সঠিক কৃচি ও জ্ঞানের স্ফূরণ ঘটলো। তাই তারা ঘোষণা দিলো,

‘আমরা এক বিশ্বাকর কোরআন শুনেছি, যা সত্য ও সততার পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনো আমাদের প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আমাদের প্রভু অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদ সম্পন্ন। তিনি কোনো স্তৰী বা সন্তান গ্রহণ করেননি।’

সত্য সম্পর্কে জিনদের মধ্যে সৃষ্টি এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সেইসব বিভ্রান্ত শীর্ষস্থানীয় কোরায়শ নেতাদের মনেও সঁজিত ফিরিয়ে আনতে পারতো। তাদের হস্তয়ে সতর্কতা ও সচেতনতার সৃষ্টি করতে পারতো। মোহাম্মদ (স.) যা বলেন এবং কোরায়শ নেতারা যা বলে, তার মধ্যে কোনটি সঠিক, সে ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা ও কৌতুহল জাগিয়ে তুলতে পারতো। কোরায়শদের বড় বড় নেতারা যা বলে, তার ওপর স্থাপিত অঙ্ক বিশ্বাসকে তা বিচলিত করে দিতে পারতো।

সূরা জিনে এই সত্যটিকে এভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যও ছিলো তাই। তাই বলা যেতে পারে যে, সূরার এ অংশটি আসলে কোরআন ও বিদ্রোহী কোরায়শের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী দণ্ডের একটি

তারকসীর ফী বিলাসিল ক্ষেত্রআন

স্তর বিশেষ এবং জাহেলিয়াতের সৃষ্টি করা ধ্যান-ধারণা ও অনাচারের পর্যায়ক্রমিক প্রতিকারের একটি ধাপ মাত্র। এ সব ধ্যান-ধারণায় আক্রান্তদের অনেকেই ছিলো নিরীহ কিন্তু বিভ্রান্ত অজ্ঞ ও মূর্খ নেতাদের অঙ্গ অনুসূরী হওয়ার কারণে তাদের অনেকেই অনুসৃত বিভ্রান্তি কুসংস্কার ও অঙ্গীক ধ্যান ধারণার শিকার ছিলো।

জ্ঞিনদের কাছে আশ্রয় চাওয়া ব্যক্তিত্ব আছে!

‘মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক জ্ঞিনদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতো, কিন্তু তারা তাদের দুর্দশা আরো বাড়িয়ে দিতো।’

এ উভিতির মধ্য দিয়ে জ্ঞিনরা এমন একটি প্রথার দিকে ইংগিত দিয়েছে, যা জাহেলী যুগেও প্রচলিত ছিলো এবং আজও অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। সেই প্রথাটি হলো, পৃথিবীর ওপর ও মানুষের ওপর জ্ঞিনদের এক ধরনের আধিপত্য রয়েছে বলে ধারণা করা। শধু তাই নয়, অনেক ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও তাদের আছে এবং পৃথিবীর স্থল ভাগ, সমুদ্র ও মহাশূন্যের অনেক জায়গায় তাদের কর্তৃতৃ চলে বলেও ধারণা করা হয়।

এ সব ধারণার দরক্ষণ লোকেরা কোনো জনমানবহীন প্রাণীরে বা অজানা স্থানে রাত হয়ে গেলে সেখানকার অদৃশ্য সরদারের কাছে তার অসভ্য ও উচ্ছ্বস্থল প্রজাদের কবল থেকে নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা করতে বাধ্য হতো। তারপর তারা নিজ নিজ ধারণা ও বিশ্বাস মোতাবেক নিরাপদে রাত কাটাতে সক্ষম হতো।

আল্লাহ তায়ালা যাকে বিশেষ অনুগ্রহ বলে রক্ষা করেছেন ও নিরাপত্তা দিয়েছেন, তার কথা স্বতন্ত্র। নচেতে প্রত্যেক আদম সম্ভানের হৃদয়ের ওপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। যে ব্যক্তি শয়তানের দিকে ঝুকে পড়ে শয়তান তার কোনো উপকার করে না, সে বরং তার দুশ্মন। সে কেবল তাকে কষ্ট দেয় ও দুর্দশাগ্রস্ত করে। উপরোক্ত ভ্রান্ত জাহেলী প্রথাটির কথাই জ্ঞিনরা এ আয়াতে উল্লেখ করেছে। যে দুর্দশার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে, তা দ্বারা সম্ভবত, গোমরহী, মানসিক উদ্বেগ উৎকৃষ্ট ও হয়রানীকে বুঝানো হয়েছে। শয়তানের ঘনিষ্ঠতা অর্জনকারীরা এ সব বিপর্যয়ের শিকার হয়ে থাকে।

কেননা যিনি যথার্থই এ সব আপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন তার আশ্রয় তারা চায় না। অথচ আদি পিতা আদম (আ.)-এর আমল থেকেই মানুষকে শয়তান থেকে এবং সব রকমের আপদ বিপদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সেই সময় থেকেই মানুষ ও ইবলিসের মধ্যে যে শক্তির সৃষ্টি হয়েছে, তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

মানুষ যখন কোনো উপকারের আশায় কিংবা কোনো ক্ষতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো আশ্রয় চায়, তখন সে হয়রানী ও উদ্বেগ ছাড়া আর কিছুই পায় না। কোনো শাস্তি ও স্থীতি তার কপালে জোটে না। এটাই তার চরম দুর্দশা ও বিপর্যয়।

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সব কিছুই পরিবর্তনশীল ও স্থীতিহীন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যার সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করা হবে তার কাছ থেকে স্থীতিহীনতা, অস্থিরতা ও নিয়ত পরিবর্তনশীলতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। ভয় ও আশার দোলায় সর্বদা দোনুল্যমান থাকতে হবে। যার ওপর কেউ নিজের আশা-আকাংখাকে নির্ভরশীল করবে, সে সরে যাওয়ার সাথে সাথেই তার আশা-ভরাসাস্থলও পাল্টে যাবে। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এর ব্যতিক্রম। তিনি চিরঝীব ও চিরস্থায়ী। তার ভেতরে কখনো পরিবর্তন আসে না। যে ব্যক্তি তার দিকে মুখ ফেরায় এবং তার ওপর নির্ভরশীল হয় সে অপরিবর্তনীয়, স্থীতিশীল ও অচল অটল কেন্দ্রের সাথে নিজেকে যুক্ত করে।

‘তোমরা যেমন ভেবেছিলে যে আল্লাহ তায়ালা কোনো নবী কখনো পাঠাবেন না, তারাও তেমনি ভাবে।’

অর্থাৎ এই জিনের দলটি নিজেদের লোকদের সাথে আলোচনা প্রসংগে বলে যে, মানুষের মধ্যে যারা জিনদের আশ্রয় প্রার্থনা করতো তারা তোমাদের মতোই মনে করতো যে, আল্লাহ তায়ালা কোনো রসূল পাঠাবেন না। কিন্তু এই তো তিনি রসূল পাঠিয়েছেন। তার সাথে এই সত্য ও ন্যায়ের দিকনির্দেশনা সম্বলিত কোরআনও পাঠিয়েছেন। কিংবা এর মর্ম এই যে, তারাও তোমাদের মতোই ভাবতো যে, আব্দেরাত এবং হিসাব নিকাশ বলতে কিছুই নেই। তাই আব্দেরাতের জন্যে তারা কোনো কাজও করেনি। আব্দেরাতে যা যা হবে বলে রসূল (স.) প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন তাকেও তারা মিথ্যা মনে করেছিলো। কেননা ইতপূর্বে তারা এ সব কথায় বিশ্বাস করতো না।

উপরোক্ত দুটো ধারণার যেটিই গৃহীত হোক না কেন, বাস্তবের সাথে তার কোনোই মিল নেই। এ ধারণা নিরেট অজ্ঞাপ্রসূত। মানুষকে সৃষ্টি করার পেছনে আল্লাহর যে মহৎ ও সুগভীর উদ্দেশ্য রয়েছে, তা উপলক্ষ্মি না করার কারণেই এ ধারণার জন্ম হয়েছে। তিনি মানুষকে ভালো মন্দ এবং সততা ও অসততা উভয়ের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

এই সূরা থেকে আমরা জানতে পারি যে, জিনদেরও এরূপ হৈত যোগ্যতা রয়েছে। তবে ইবলিস এর ব্যতিক্রম। সে শুধু অন্যায় ও অসৎ কাজেই নিজেকে নিয়োজিত করেছে এবং আল্লাহর প্রত্যক্ষ নাফরমানীর কারণে আল্লাহর রহমত থেকে বিভাড়িত হয়ে নিজেকে নিরেট খারাপ কাজের যোগ্য করে তুলেছে। অন্যদের মতো ভালো ও মন্দ কাজের হৈত যোগ্যতা তার মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই।

এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহের বশে সেই সব মানুষকে নবী দ্বারা সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। নবীরা তাদের মনে ভালো কাজের যোগ্যতাকে জোরদার করবেন এবং তাদের তেতরে জন্মগতভাবে যে সৎকাজের প্রবণতা ও যোগ্যতা নিহিত রয়েছে তাকে সংরক্ষণ করবেন। সূতরাং তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা কখনো নবী পাঠাবেন না এমন কথা বিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই।

এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাবে কেবল তখনই, যখন ‘বাস’ শব্দের অর্থ হবে ‘নবী প্রেরণ।’ কিন্তু যদি এর অর্থ ধরা হয় আব্দেরাতের পুনরুজ্জীবন বা পুনরুত্থান, তাহলে সেটিও অনিবার্য ও অবধারিত মনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টির কাছ থেকে তার পূর্ণ হিসাব নিকাশ ইহলোকিক জীবনে গ্রহণ করেন না। এর পেছনে অবশ্য আল্লাহর কি মহৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে, তা তিনিই ভালো জানেন। সৃষ্টির সমবয় ও শৃংখলা বিধানের স্বাদেই হয়তো তিনি এরূপ ব্যবস্থা করেছেন, যা তিনিই জানেন, আমরা জানি না।

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় সৃষ্টির কাছ থেকে পরিপূর্ণ হিসাব নেয়ার জন্যে আব্দেরাতে তাদের পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে প্রত্যেক সৃষ্টি তার পার্থিব জীবনের কাজকর্মের উপযোগী ফল পাবে। সূতরাং এই অর্থের দিক থেকে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, আল্লাহ তায়ালা কাউকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না এরূপ ধারণা করার অবকাশ নেই। কেননা এরূপ ধারণা আল্লাহর সর্বোচ্চ বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতায় বিশ্বাস স্থাপনের পরিপন্থী।

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জিনের এই দলটি তাদের স্বজাতির ভ্রাতৃ ধারণা সংশোধনের চেষ্টা চালিয়েছিলো। আর কোরআন তাদের উকি উদ্ভৃত করে এ দ্বারা মোশেরকদের ভ্রাতৃ ধারণা অপনোদন করতে চেয়েছে।

জিনদের উর্ধজগতের ঘবর শোনা প্রসংগ

এরপর জিনরা বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন স্থানে রসূল (স.)-এর রেসালাতের যে সব লক্ষণ দেখেছে, তার বিবরণ দেয়া অব্যাহত রেখেছে। কেননা তারা এই রেসালাত সংক্রান্ত আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় এমন যে কোনো চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে চায়। তারা কোনো অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী যেমন করতে চায় না, তেমনি ওইর কার্যক্রমে তাদের কোনো হাত বা ক্ষমতা থাকার দাবী করা থেকেও বিরত থাকতে চায়।

‘আমরা আকাশকে স্পর্শ করেছি.....।’

এখানে পরপর তিনটি আয়াতে কোরআন জিনদের উকি থেকে যে তথ্যগুলো তুলে ধরেছে তা থেকে মনে হয় যে, জিনেরা সম্ভবত হ্যবরত ঈসা (আ.) ও মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতের মধ্যবর্তী সময়ে উর্ধজগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতো। এই যোগাযোগের মাধ্যমে তারা ফেরেশতাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্বসমূহ নিয়ে তাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা চলতো তা আড়ি পেতে শুনতো।

পৃথিবীতে অবস্থানরত আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়ে ফেরেশতারা পারস্পরিক আলাপ আলোচনা করতেন। জিনরা সেগুলো আড়ি পেতে শুনে পৃথিবীতে তাদের যেসব অভিভাবক রয়েছে, সেসব জ্যোতিষী ও ভবিষ্যৎ বজাদেরকে তা জানাতো। আসলে তারা প্রকৃত সত্যের অতি সামান্য অংশই পেতো এবং তার সাথে বিপুল পরিমাণে মিথ্যা মিশয়ে মানুষের মধ্যে প্রচার করতো।

উল্লিখিত দুই রেসালাতের মধ্যবর্তী যুগে যখন পৃথিবীতে কোনো নবী রসূল ছিলেন না—এই জগন্য কারসাজি তারা বিস্তার করে রেখেছিলো। কিভাবে এই আড়ি পাতা ও তথ্য পাচারের অপচেষ্টা চলতো, কোরআন সে বিষয়ে আমাদেরকে কোনো বিস্তারিত তথ্য দেয়নি এবং আমাদের তার প্রয়োজনও নেই। এর মোদ্দাকথা এটাই এবং সার্বিক তথ্য এতোটুকুই। আর এই জিন দলটি জানাচ্ছে যে, সেই আড়ি পেতে শোনার কাজটি এখন আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যখনই তারা এই চেষ্টা করতে চেয়েছে, অর্ধাং তাদের ভাষায় ‘আকাশকে স্পর্শ করতে’ গেছে, দেখেছে যে, আকাশের দিকে যাওয়ার পথ সম্পূর্ণরূপে প্রহরীদের দখলে। যে কেউ আকাশের কাছে কাছে যায়, অমনি জুলন্ত উদ্ধার তীর মারা শুরু হয় এবং তা কাছে যেঁষা জিনকে হত্যা করে। তাই এখন আর জিনদের পক্ষে মানুষের জন্যে কি ভাগ্য নির্ধারিত আছে, তা জানার কোনো উপায় নেই। অদৃশ্যের কোনো কিছুই তাদের জানা সম্ভব নয়।

‘আমরা জানি না পৃথিবীবাসীর জন্যে কোনো অকল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে, না তাদের প্রতিগালকের পক্ষ থেকে তাদের জন্যে কোনো শুভ কামনা করা হয়েছে।’

বস্তুত এই অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার সম্পূর্ণ একচেটিয়া। তিনি ছাড়া আর কেউই তা জানেন না। আল্লাহ তার বাস্তাদের জন্যে কি ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন তা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। তিনি কি তাদের জন্যে অকল্যাণ নির্ধারণ করেছেন এবং তাদেরকে তাদের গোমারাহীতে চিরদিনের জন্যে রেখে দিতে চেয়েছেন, না তাদের জন্যে হেদয়াত লাভের সৌভাগ্য নির্ধারণ

করেছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। জন্মগীয় ব্যাপার এই যে, এ আয়াতে অকল্যাণের মোকাবেলায় রাখা হয়েছে হেদয়াত তথা ন্যায় ও সত্যের পথ প্রাপ্তিকে, কেননা এটিই প্রকৃত কল্যাণ, এর পরিণামও শুভ।

যেহেতু জিনরাই ছিলো জ্যোতিষীদের স্বকথিত অদৃশ্য জ্ঞানের উৎস, তাই জিনরা যখন স্বীকার করলো যে তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না, তখন তাদের কোনো ভবিষ্যদ্বাণী এবং কোনো দাবীর আর কোনো ভিত্তি রইলো না। সবই বাতিল ও মিথ্যা বলে পরিগণিত হলো, এরপর মূলত জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোনো অস্তিত্বই থাকা উচিত নয়। অদৃশ্য জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর আয়তুবীন। এ সম্পর্কে আর কারো কিছু জানার দাবী করা বা ভবিষ্যদ্বাণী করা ধৃষ্টিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোরআন এ ধরনের যাবতীয় আদায অনুমান ভিত্তিক ধ্যান ধারণা ও কথাবার্তা থেকে মানুষের বিবেককে মুক্তি দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে। মানুষকে যাবতীয় কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে সত্য ও ন্যায় পথের সঙ্গান দিয়েছে।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আকাশের কোথায় কোথায় পাহারা বসানো হয়েছে, কারা পাহারা দিচ্ছে, শয়তান ও জিনদেরকে কিভাবে জুলত উচ্চাপিণ্ড দিয়ে আঘাত করে বিভাড়িত করা হচ্ছে, তাহলে এসব প্রশ্নের জবাব আমরা দিতে পারবো না। কেননা কোরআন ও হাদীস এ ব্যাপারে নীরব। অথচ কোরআন ও হাদীস ছাড়া এই অদৃশ্য তথ্য আর কোনো সূত্র থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা যদি এ তথ্যটুকু জানাতে আমাদের কোনো উপকার হবে জানতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই তা আমাদেরকে জানাতেন। তা যখন তিনি জানাননি, তখন এই পথে আমাদের সকল চেষ্টা বৃথা যেতে বাধ্য। সে চেষ্টা আমাদের জ্ঞানও বাড়াবে না, আমাদের জীবনেরও কোনো কল্যাণ বা উপকার সাধন করবে না।

জুলত উচ্চাপিণ্ড নিষ্কেপের ব্যাপারেও আপত্তি বা তর্ক তোলার অবকাশ নেই। প্রাকৃতিক নিয়মের এ প্রক্রিয়া ওই আগমনের আগেও চলতো, পরেও চলবে। এর পেছনে কি কি কার্যকরণ রয়েছে, তা বিশ্লেষণের চেষ্টায় মহাশূন্য বিজ্ঞানীরা এখনো ব্যস্ত রয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন, যার ভেতরে শুন্দ ও অশুন্দ উভয় রকমের তথ্যই আছে। এ সব বৈজ্ঞানিক মতবাদকে যদি নির্ভুলও ধরে নেয়া যায়, তবুও এ বিষয়টি আমাদের আলোচনার আওতায় আসে না। এসব উচ্চাপিণ্ড আল্লাহর ইচ্ছায় এমনভাবেও পড়তে পারে যে, তাতে শয়তানরা বিভাড়িত হয়, আবার এমনভাবেও পড়তে পারে যাতে তাদের কোনো ক্ষতি হয় না।

যারা মনে করে যে, এ সকল বর্ণনা নিছক রূপক ও প্রতীকী এবং আল্লাহর ওহীকে সব প্রকারের বাতিলের স্পর্শ মুক্ত রাখা হয়েছিলো এটা বুঝানোর জন্যেই এসব বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এখানে এর বাহ্যিক ও শান্তিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়—তাদের এ ধরনের অভিযন্তের কারণ এই যে, তারা কোরআনের শরনাপন্ন হয় নিজেদের পূর্ব নির্ধারিত মতামত নিয়ে, যেসব মতামত তারা কোরআন ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে গ্রহণ করেছে। তারপর সেই সব পূর্ব নির্ধারিত মতামতের আলোকে তারা কোরআনের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে। এজন্যে তারা ফেরেশতাকে নিছক কল্যাণের প্রতীক এবং শয়তানকে অকল্যাণের প্রতীক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করে আর উচ্চা নিষ্কেপ করে শয়তান বিভাড়নের অর্থ দ্বারা ওহীর হেফায়ত বুঝে। কেননা কোরআনের মুখোমুখি হওয়ার আগে তাদের মন-মগ্নয়ে শয়তান, জিন, ফেরেশতা ইত্যাদি সম্পর্কে এরূপ কিছু ধারণাই বদ্ধমূল ছিলো যে, এ সবের আসলে কোনো ইন্দ্রিয়ঘাট্য অস্তিত্ব নেই এবং এগুলোর এ ধরনের কোনো অনুভবযোগ্য তৎপরতা বা প্রভাবও নেই।

তাফসীর ফী খিলাতিল কোরআন

তারা এসব ধ্যান ধারণা ও মতামত কোথায় পেলো এবং এর আলোকে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করার স্পর্ধাই বা তাদের কেমন করে হয়, উৎসুক মনের তা সত্যিই জানতে ইচ্ছা করে।
কোরআন বুঝার সর্বোত্তম পদ্ধতি

মানুষের জন্যে কোরআন, তার তাফসীর এবং ইসলামী আকীদা, আদর্শ ও বিধানকে বুঝাবার সর্বোত্তম পদ্ধতি এই যে, মানুষকে তার মন-মগ্নে চেপে থাকা আগের সকল ধ্যান-ধারণা বেড়ে মুছে ফেলতে হবে। তাকে কোরআনের মুখ্যমুখ্য হতে হবে পূর্ববর্তী সকল ধ্যান ধারণা, চিন্তাধারা, মতবাদ, মতাদর্শ ও আবেগ তাড়িত কিংবা বুদ্ধিনির্ভর মতামত ও সিদ্ধান্তকে বাদ দিয়ে তথা সম্পূর্ণভাবে তার প্রভাব মুক্ত হয়ে। কোরআন বিশ্বজগত সংক্রান্ত যে তথ্যাবলী পেশ করেছে অবিকল তারই অনুরূপ করে তাকে তার যাবতীয় মতামত ও সিদ্ধান্তকে গড়ে নিতে হবে।

তাই কোরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কোরআন ও হাদীসকে বিচার করা যাবে না। আবার কোরআন যে সকল জিনিসের অঙ্গিত্ব অঙ্গীকার করেছে বা যাকে বাতিল ঘোষণা করেছে, তার অঙ্গিত্ব স্বীকার করা যাবে না এবং তাকে ন্যায়সংগত মনে করা যাবে না। বিবেক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করা যাবে শুধু সেই বিষয়ে, যার পক্ষে বা বিপক্ষে কোরআন কোনো বক্তব্য দেয়নি।

ব্রহ্মবত্তী আমদের এ বক্তব্য শুধু তাদের জন্যে, যারা কোরআনে বিশ্বাসী হয়েও কোরআনের বক্তব্যকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ও ইনিয়ে বিনিয়ে এমনভাবে ব্যাখ্যা করে, যাতে কোরআন তাদের মন-মগ্নে আগে থেকে বিরাজিত স্থিরীকৃত মতামত ও ধ্যান ধারণার অনুকূল হয়ে যায়। সেই ধ্যান ধারণায় বিশ্বজাহান ও তার বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য যেমন হওয়া উচিত বলে তারা মনে করে, কোরআনকে তারা তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে চায়।(১)

কিন্তু যারা কোরআনে বিশ্বাসী নয় এবং কোরআনের উপস্থাপিত তথ্য ও ধারণা বিশ্বাসকে এমনই অঙ্গীকার করে তাদের ক্ষেত্রে একথা প্রজোয্য নয়। তাদের একমাত্র যুক্তি এই যে, এসব তত্ত্ব ও তথ্য নাকি বিজ্ঞানের ধরা ছোয়ার আওতার মধ্যেই রয়েছে এবং যাকে সে তার পরীক্ষাগারে ব্যবহারও করে চলেছে, সে সব বস্তু ও পদার্থের গুণ রহস্য সে জানে না। কিন্তু তাই বলে সে সব বস্তু ও পদার্থের অঙ্গিত্ব অঙ্গীকার করার কোনো যুক্তি নেই। উপরন্তু আজকাল অধিকাংশ বিজ্ঞানী ধার্মিক লোকদের মতোই অজানা বিষয়গুলোকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। অন্ততপক্ষে ‘যা জানিনা তা মানিনা’ এই নীতি তারা এখন আর অনুসরণ করছে না।

কারণ তারা বিজ্ঞানের চিরাচরিত নিয়মেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের চারপাশে এমন সব বস্তুর সমাবেশ দেখতে পায়, যা তাদের একেবারেই অজানা। অথচ ইতিপূর্বে তাদের ধারণা ছিলো যে ওসব জিনিস সম্পর্কে তাদের সব কিছুই জানা হয়ে গেছে। এ কারণে তারা অত্যন্ত ভদ্রজনোচিত ভাবে ‘বিজ্ঞান সম্মত’ বিনয় প্রকাশে অভ্যন্ত হয়ে উঠেছে। তাদের ভেতরে কোনো ব্যাপারেই জোর গলায় কিছু দাবী করার প্রবণতা যেমন নেই, তেমনি অজানা বিষয়ে মতব্য করার ধৃষ্টতাও নেই। অথচ বিজ্ঞানের পার্সিত্য এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা গবেষণার দাবীদাররা তাদের অজানা তত্ত্ব ও ধর্মীয় বিষয়কে অঙ্গীকার করার ঔদ্দ্বৃত্য দেখায়।

(১) আমি নিজেও এ পর্যায়ে পুরোপুরি দোষযুক্ত নই। আমার একাধিক রচনায় ইতিপূর্বে আমি নিজেও এ ধরনের পদার্থগুলোর শিকার হয়েছি। সে সব বই-এর পরবর্তী সংস্করণে আমি এসব তুল শুধরে নেয়ার আশা রাখি। এখানে আমি যে বক্তব্য পেশ করছি, তা আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে সত্য হেদায়াতের উৎস থেকে উৎসারিত। (গৃহুকার)

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক জগত অগণিত অজানা রহস্যে পরিপূর্ণ । এখানে রয়েছে অসংখ্য আত্মা ও শক্তির সমাবেশ । অন্যান্য সুরার মতো কোরআনের এ সূরাটিও আমাদের সামনে এই বিশাল প্রাকৃতিক জগতের বহু অজানা রহস্য উন্মোচন ও তথ্য উদ্ঘাটন করে । সেসব তথ্য আমাদেরকে বিশ্বজগত, তার অভ্যন্তরে বিরাজিত জীবন, আত্মা ও শক্তিসমূহ সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে । এসব জীবন আত্মা ও শক্তি ব্যবহারিক দিক থেকে আমাদের জীবন ও সত্ত্বার সহায়ক, সহযোগী ও পরিপূরক । প্রকৃতি সম্পর্কে কোরআনের দেয়া এসব তথ্য ও ধারণা-বিশ্বাস একজন মুসলিমানকে আরেক জন অমুসলিম থেকে পৃথক করে ।

আন্দাজ অনুমান নয় কোরআন ও সুন্নাহ-ই জ্ঞানের উৎস

কোরআন জানায় যে, আন্দায অনুমান ও অলীক ধ্যান-ধারণায় অঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন এবং বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে যে কোনো অজানা জিনিসকে অবিশ্বাস করার ধৃষ্টিতা-এই দুই চরমপন্থার ঠিক মাঝখানে মুসলিমানের অবস্থান । মুসলিমানের সকল জ্ঞান, চিন্তা ও কর্মের উৎস কোরআন ও সুন্নাহ । এই দুই দিগন্দর্শনের আলোকেই তাকে সকল চিন্তা, বক্তব্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিচার করতে হবে ।

এ কথা সত্য যে, অজানা রহস্যের অনুসন্ধানের ব্যাপারে মানবীয় বিবেক বৃদ্ধির একটা ভূমিকা ও বিচরণ ক্ষেত্র রয়েছে । ইসলাম মানুষকে এই বিচরণ ক্ষেত্রে পরিভ্রমণে উৎসাহিতও করে । কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বাইরে এতো বিশাল ও বিস্তীর্ণ জগত রয়েছে, যা বিচরণ ও পরিভ্রমণ করা তার বিবেক বৃদ্ধির সাধ্যাতীত । সেটা তার প্রয়োজন নেই বলেই তাকে তার সাধ্যাতীত রাখা হয়েছে ।

পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে যে কাজের প্রয়োজন নেই, সে কাজের তাকে ক্ষমতাও দেয়া হয়নি, তাকে এসব কিছুর ব্যাপারে সাহায্যও করা হবে না । কেননা এ ব্যাপারে সাহায্য করার কোনো যুক্তি নেই । এটা তার দায়িত্বের আওতাভুক্তও নয় । মানুষ তার আশপাশের পরিবেশ, প্রতিবেশী এবং জীবজগত ও জড়জগতের বিচারে কোনো পর্যায়ে আছে, তা জানার জন্যে যত্তেটুকু অদৃশ্য জ্ঞান অপরিহার্য, তা তাকে অবহিত করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন ।

জ্ঞান অর্জন করা তার নিজের শক্তি সামর্থের বাইরে । এই জ্ঞান যে পরিমাণে দিলে মানুষের শক্তি সামর্থের আওতায় থাকবে, সেই পরিমাণেই তাকে দিয়ে থাকেন । সেই অত্যাবশ্যকীয় পরিমাণ অদৃশ্য জ্ঞান হচ্ছে ফেরেশতা, শয়তান, আত্মা এবং জীবনের উৎস ও পরিণতি সংক্রান্ত জ্ঞান ।

যারা আল্লাহর হেদয়াত দ্বারা চালিত হন, তারা অদৃশ্য সংক্রান্ত বিষয়ে ঠিক তত্ত্বটুকু জেনেই ক্ষান্ত থাকেন, যত্তেটুকু আল্লাহ তাঁর কেতাবের মাধ্যমে ও রসূলের মুখ দিয়ে জানিয়েছেন । এই জ্ঞান দ্বারা তারা স্মৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব তার সৃষ্টির নিগঢ় রহস্য এবং পৃথিবীতে বিরাজমান বিভিন্ন জীবজগত ও জড়জগতের মোকাবেলায় মানুষের যথার্থ স্থান ও মর্যাদা নির্ণয়ে সক্ষম হন । এই জ্ঞান দ্বারা তারা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিকে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধনে ও আবিক্ষার উদ্ভাবনে সাধ্যমত প্রয়োগ করেন, চাই তা পৃথিবীর চৌহন্দীর ভেতরেই হোক অথবা পৃথিবীর চারপাশের মহাশূন্যে বিরাজমান বিভিন্ন বস্তু ও জ্যোতিক্ষেপকে হোক । সর্বোপরি এই শুণকে তারা পৃথিবীতে নানারকম উন্নয়ন, উৎপাদক ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে এবং আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনে প্রয়োগ করেন । আর এ সব কিছুই তারা আল্লাহর নির্দেশে ও আল্লাহরই অনুগত বান্দা হিসাবে আঞ্চলিক দিয়ে থাকেন এবং এভাবেই তারা এক সময় সমগ্র সৃষ্টিজগতের শীর্ষে উন্নীত হন ।

গোমরাহী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর হেদয়াত দ্বারা চালিত হয় না, তারা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত, একটি শ্রেণী তার সীমিত বিবেক বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহর সীমাহীন সত্তা সম্পর্কে এবং অদ্য তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে আল্লাহর ওহীর জ্ঞান বহির্ভূত পদ্ধায় জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হয়। এই শ্রেণীর মধ্যে কিছুসংখ্যক দার্শনিক রয়েছেন, যারা প্রাকৃতিক জগতের ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বস্তু ও শক্তির ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন! তারা আকাশচূর্ণী পর্বত শৃঙ্গে আরোহনরত শিশুর মতো অনবরত পদজ্ঞালনেরই শিকার হয়েছেন। সৃষ্টির দুর্জ্য রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করে তারা প্রাথমিক সাফল্যও লাভ করতে পারেনি। বড় বড় দিকপাল দার্শনিক হয়েও তারা এমন হাস্যোদীপক মতবাদ পেশ করেছেন যে, তা ভাবতেও লজ্জা লাগে।

জগত ও জীবন সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা, মতবাদ ও চিন্তাধারাকে যখন কোরআনের দেয়া সুস্পষ্ট, সহজ সরল ও নির্মল নির্বৃত ধারণার সাথে তুলনা করা হয়, তখন বাস্তবিকই তাকে হাস্যকর মনে হয়। বিশেষত, যে বিশাল বিশ্বজগতের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে তারা সেসব মতবাদের সাহায্য নিয়েছেন ও তা উন্নাবন করেছেন, সেই মহাবিশ্বের বিশালতার সামনে সেই মতবাদগুলোর সংকীর্ণতা, স্ফুর্দুতা ও অসংগতি দেখে একজন সাধারণ পাঠকেরও হাসি পায়। আমি এই দার্শনিকদেরকে ব্যতিক্রমী মনে করছি না। প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা ও ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যে যখন তুলনা করা হয়, তখন এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

অপর শ্রেণীটি জ্ঞান সাধনার এই পথটির সাফল্য সম্পর্কে হতাশ হয়ে নিজেকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে এবং নানা অজানা বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেননা তারা বুঝতে পেরেছে যে, বিজ্ঞানের হাতে অজানা বিষয়কে জানার কোনো উপায় নেই। তারা এ ক্ষেত্রে আল্লাহর পথনির্দেশনা থেকে কোনো সাহায্য নেবে না বলে স্থির করেছে। কেননা তারা জানে যে, বিজ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সন্ধান পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীটি অঞ্চলশ ও উন্বিংশ শতাব্দীতে সর্বোচ্চ উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করেছিলো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তারা তাদের বৈজ্ঞানিক একঙ্গযোগি থেকে মুক্ত হয়ে এরূপ মতবাদও প্রচার করতে শুরু করে যে, পদার্থ অদ্য হয়ে এমন এক আলোক রশ্মীতে পরিণত হয় যার নিগুঢ় পরিচয় অজ্ঞাত' এবং যার নিয়মবিধি ও প্রায় অজ্ঞাত থেকে যায়। চূড়ান্ত বিচারে ইসলামই একমাত্র সুনির্ণিত ও সংশয়মুক্ত আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অজ্ঞাত বিষয় থেকে সে মানুষকে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পরিমাণে জ্ঞান দান করে এবং নিষ্পত্তিযোজন জ্ঞান চর্চায় বিবেক বুদ্ধির অপচয় করার পরিবর্তে তাকে পৃথিবীতে খেলাফাতের দায়িত্ব পালনের কাজে ব্যবহারের জন্যে সংরক্ষণ করে। সে মানুষের বিবেককে শাস্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত করে এবং জানা ও অজানা উভয় ক্ষেত্রেই তা সবচেয়ে মজবুত মীতি অনুসরণ করে।

জিন্দের আকিদা বিশ্বাস

পরবর্তী আয়াত এগুচ্ছে জিন দলটি আল্লাহর বিধান সম্পর্কে তাদের নীতি ও অবস্থান বিশ্লেষণ করেছে। এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষের মতোই তাদের স্বত্ত্বাব প্রকৃতিতে হেদয়াত ও গোমরাহী বা সততা ও অসততা উভয়ের যোগ্যতা বিদ্যমান। তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তাদের আকিদা বিশ্বাস ব্যক্ত করেছে এবং হেদয়াত গ্রহণকারী ও বিপথগামী উভয়ের পরিণতি ব্যাখ্যা করেছে।

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

‘আমাদের মধ্যে সৎ লোকও আছে অসৎ লোকও আছে।..... গোমরাহ লোকেরা হবে জাহানামের জালানী।’

একমাত্র ইবলীস ও তার সহযোগী, যারা অসৎ কর্ম ও পাপাচারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলো, তারা ছাড়া সমগ্র জিন জাতিই যে মানুষের মতো সৎ ও অসৎ এবং মুসলিমান ও অমুসলিমান উভয়ই হতে পারে, সে কথাই এই আয়াত কয়টিতে পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে। এ বিবরণ জিনদের সম্পর্কে আমাদের ভ্রাতৃ ধারণা সংশোধনের একান্ত সহায়ক। আমাদের ভেতরে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিরা পর্যন্ত মনে করে জিনরা শুধু দুঃখমেই লিঙ্গ থাকে এবং একমাত্র মানুষই সততা ও অসততা উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রকৃতি, তার বিভিন্ন বস্তু ও প্রাণী সম্পর্কে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত মতামত থেকেই এই ধারণার উন্নত ঘটেছে। কোরআন আগমনের পর এই ধারণাকে কোরআনের বিশুদ্ধ চিন্তাধারার আলোকে পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্গঠন করা আমদের অবশ্য কর্তব্য।

‘আমাদের মধ্যে সৎ লোকও আছে, অসৎ লোকও আছে’

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জিনরা তাদের একটা সাধারণ বর্ণনা পেশ করেছে।

‘আমরা বিভিন্ন পথের অনুসারী ছিলাম।’

অর্থাৎ আমাদের ভেতরে বহু দল, শ্রেণী ও ফের্কা ছিলো এবং প্রত্যেক দল-উপদলের গীতিমূল্য ও কর্মপদ্ধা অন্যদল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

জিনদের নানামূর্চ্ছী অঙ্গুহিতা

পরবর্তী আয়াতে জিনেরা ঈমান আনার পর তাদের পরিবর্তিত চিন্তাধারার বর্ণনা দিয়েছে যে,

‘আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহকে আমরা কখনো পর্যন্ত করতে পারবো না এবং তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে আমরা তাঁকে অসহায় করে দিতে পারবো না।’

অর্থাৎ তারা স্বীকার করছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, মহাপ্রকান্ত ও অজেয়। আর তারা আল্লাহর আধিপত্যের বাইরে পালিয়ে যেতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে অবস্থান করেও আল্লাহকে দুর্বল ও অক্ষম করতে পারে না, পৃথিবী থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়েও নয়। বিশ্ব প্রত্তুর সামনে তার বাদা ও সৃষ্টি জিনের এই অক্ষমতা এবং আল্লাহর সর্বাত্মক আধিপত্য ও প্রাক্রিয়ের এই অনুভূতিই এ আয়াতটির সারকথা।

মজার ব্যাপার এই যে, এহেন অক্ষম ও ইনিবল জিনের কাছে এক শ্রেণীর মানুষরা নিরাপত্তা চাইতো ও নিজেদের অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি চাইতো। আর এদের সাথেই কিনা মোশরেকরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর বৈবাহিক সম্পর্ক কল্পনা করতো! অথচ জিনরা নিজেদেরকে অক্ষম ও আল্লাহকে সর্বশক্তিমান বলে জানে ও স্বীকার করে। এদ্বারা তারা শুধু স্বগোত্রীয় জিনদের নয় বরং মানুষের ভেতরে যারা মোশরেক ও কাফের তাদেরও আকিদা বিশ্বাস শুধুরাতে সাহায্য করে।

পরবর্তী আয়াতে জিনরা হেদয়াতের আহ্বান শোনার পর তাদের তা মেনে নেয়ার কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেছে,

‘আমরা যখন হেদয়াতের বাণী শুনলাম তখন তার প্রতি ঈমান আনলাম।’

বস্তুত কোরআন শুনার পর প্রত্যেক মানুষেরই তার ওপর ঈমান আনা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। জিনরা এখানে তাদের ভাষায় কোরআনকে ‘হৃদা’ তথা পথনির্দেশনা-অন্যকথায় হেদয়াতের বাণী বলেছে। কোরআনের প্রকৃত পরিচয় এটাই। এটা কোরআনের আহবানের ফলও।

এরপর তারা আল্লাহর প্রতি তাদের আস্থা ও এ বিশ্বাসের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেছে,

‘যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে তার কোনো ক্ষতি ও দুর্দশা, আশংকা নেই।’

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

আল্লাহর ন্যায়বিচার, তার সীমাহীন শক্তি ও প্রত্যাপ এবং ঈমানের স্বত্বাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে ব্যক্তি নিশ্চিত, তার একপ আস্থা হওয়াই স্বাভাবিক। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা ন্যায় বিচারক, তাই তার প্রতি ঈমান আনয়নকারীর এ অধিকার তিনি নষ্ট করবেন না এবং তার ওপর তিনি তার ক্ষমতার অতিরিক্ত বোৰ্বাও চাপাবেন না। আর যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, তাই অচিরেই তিনি তার মোমেন বান্দাকে সকল রকমের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন এবং সাধ্যাত্তীত দায়িত্বের বোৰ্বা থেকেও তিনি তাদের রক্ষা করবেন। আর মোমেন যখন আল্লাহর তত্ত্ববধানে ও প্রহরায় আছে, তখন কে তাকে ঠকাবে? কে তার ক্ষতি সাধন করবে এবং কে তার ওপর অতিরিক্ত বোৰ্বা চাপিয়ে যুলুম করবে?

এ কথা সত্য যে, মোমেনকে কখনো কখনো দুনিয়ার কোনো কোনো স্বার্থ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কিন্তু এটা আসলে তার কোনো ক্ষতি নয়। কেননা যে জিনিস থেকে সে বঞ্চিত হয় তার এমন বদলা সে পায় যে সেই বঞ্চনা আর তার বঞ্চনা থাকে না। মোমেন কখনো কখনো দুঃখ কষ্ট ও বিপদ মুসিবতেও ভোগে সত্য, কিন্তু এ বিপদ শেষ পর্যন্ত তার বিপদ-মুসিবত বা দুঃখ কষ্ট থাকে না।

কেননা আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন দৈর্ঘ্য ও সহিষ্ণুতা দান করেন যে, তা দ্বারা সে আরো উপকৃত হয় ও বৃহত্তর মর্যাদা লাভ করে। তাছাড়া আল্লাহর সাথে তার গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার কষ্টকে সহজ করে দেয় এবং সেই মুসিবতকে তার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের উৎসে পরিণত করে।

বস্তুত মোমেন ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদ মসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে মানসিক নিরাপত্তা লাভ করে।

‘তার কোনো ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদ মসিবতের আশংকা থাকে না।’

এই নিরাপত্তাবোধ তাকে পরম মানসিক শান্তি ও স্বত্ত্ব এনে দেয় এবং তা স্বাভাবিক শান্ত পরিস্থিতি যতোক্ষণ বিরাজ করে ততোক্ষণ অব্যাহত থাকে। সে কখনো উদ্দেগ উৎকঠার মধ্যে জীবন যাপন করে না। তাই যখন বিপদাপদ আসে তখন অস্ত্র ও বেসামাল হয়ে যায় না, তব পায় না এবং হতাশাপ্রস্ত হয় না। বিপদ মসিবতকে সে পরীক্ষা মনে করে, যাতে দৈর্ঘ্য ধারণ করলে পুরুষার পাওয়া যায়। আবার আল্লাহর কাছে বিপদ থেকে মুক্তি চাইলে তাতেও পুরুষার পাওয়া যায়। এই দুই অবস্থার কোনোটিতেই সে ক্ষতিহস্ত হয় না এবং নিজেকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত মনে করে না। বস্তুত মোমেন জীবনী অত্যন্ত সত্য কথাই বলেছে।

মানুষদের স্বত্ত্ব তারাও ভালো মন্দে মেশানো

‘অতপর জীনের মধ্যে মুসলমানও আছে, যালেমও আছে। যারা মুসলমান হয়েছে, তারা সুপথ খুঁজে নিয়েছে। আর যারা যালেম তারা জাহানামের জুলানী হবে।’

‘কাসেতুন’ শব্দের অর্থ যারা যুলুম নিপীড়নকারী এবং ইনসাফ ও সততার পথ থেকে যারা বিচুত। ঈমান আনয়নকারী জীন দলটি এখানে যালেম ও অত্যাচারী জীনদেরকে মুসলিম জীনদের প্রতিপক্ষ হিসাবে উল্লেখ করেছে। এ বক্তব্য এই মর্মে সূক্ষ্ম ইংগিত বহন করছে যে, মুসলমান ন্যায়বিচারক ও সংস্কার প্রয়াসী হয়ে থাকে আর অত্যাচারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা হয় মুসলমানের বিপরীত পক্ষের লোক।

‘তাহাররাউ’ অর্থ ‘খুঁজে পেয়েছে।’ এ শব্দটির প্রয়োগ থেকে এই মর্মে ইংগিত পাওয়া যায় যে, ইসলামের সন্ধান লাভের অর্থই হচ্ছে স্বত্ত্ব ও ন্যায়ের পথ অব্রেষণে নিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রয়োগ করা। গোমরাহীর পথ হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। ওটা খুঁজে পেতে তেমন নিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

প্রয়োজন হয় না। কেননা গোমরাহী সহজলভ্য। বস্তুত, ইসলাম গ্রহণের অর্থই হলো জীবন যাপনের বিশুদ্ধ ও নির্ভূল পথ অনুসন্ধান করা এবং সুস্পষ্টভাবে উপলক্ষি করার পর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা। চোখ কান বুজে, না বুঝে, না শুনে কোনো কিছু গ্রহণ করা নয়। জিন দলটি বুঝাতে চেয়েছে যে, যারা স্বেচ্ছায় ইসলামকে গ্রহণ করেছে, তারাই সঠিক বিশুদ্ধ ও নির্ভূল পথ লাভ করেছে।

‘যালেমরা জাহানামের জ্বালানী হবে’ কথাটার তাৎপর্য এই যে, তাদের ব্যাপারে এটা চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহানামের জ্বালানী হবে। জ্বালানী পেয়ে আগুন যেমন দাউ দাউ করে জুলে উঠে, জাহানাম তাদেরকে পেয়ে তেমনি জুলে উঠবে।

এ আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, জিনরা জাহানামের আগুনে দক্ষ হয়ে শাস্তি ভোগ করবে। আর এ কথা থেকে অনিবার্যভাবে এটা ও বুঝা যায় যে, তারা বেহেত্তের নেয়ামতও উপভোগ করবে। এটা কোরআনের স্পষ্ট ও দ্যুর্ঘাতান উক্তি। কোরআন থেকেই আমরা আমাদের চিন্তাধারা ও মতামত গ্রহণ করি। কাজেই এরপর কোরআন বহির্ভূত কোনো দর্শনের ধূয়া তুলে জিনের প্রকৃতি, আগুনের প্রকৃতি ও বেহেত্তের প্রকৃতি নিয়ে কোনো কথা বলার অধিকার কারো নেই। আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন, তা অবিসংবাদিত ও অকট্য সত্য। আর জিনদের বেলায় যা প্রযোজ্য, মানুষের বেলায়ও তা প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার নবীর মুখ দিয়েই এসব উক্তি করিয়েছেন।

ওইর মাধ্যমে জিনদের উক্তি হবহু ও প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভৃত করার পালা এখানে শেষ হয়েছে। এরপর জিনদের বক্তব্যের হবহু উদ্ভৃতি দেয়ার বদলে তার সার সংক্ষেপে দেয়ার পর্ব শুরু হয়েছে। যারা আল্লাহর দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রদর্শন করে তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা কিরণ আচরণ করে থাকেন, সে সম্পর্কে জিনদের উক্তির এ সার সংক্ষেপ দেয়া হচ্ছে। এখানে জিনদের ভাষা নয়—বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

‘তারা যদি আল্লাহর পথে অবিচল থাকতো তাহলে আমি তাদেরকে পর্যাণ পানি পান করাতাম.....’

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, মোমেন জিনদের এই দলটি আমার সম্পর্কে এই মর্মে মন্তব্য করেছিলো যে, সাধারণ মানুষ কিংবা উল্লেখিত যুলুমবাজ লোকেরা যদি সত্য ও সততার পথে অবিচল থাকতো এবং যুলুম ও অসদাচরণে লিঙ্গ না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে পর্যাণ পরিমাণে পানি দিতাম, ফলে তাদের প্রচুর জীবিকা ও সমৃদ্ধি লাভ হতো। আর এই সমৃদ্ধি দিতাম এ জন্যে যেন তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি যে, তারা আল্লাহর নেয়ামতে শোকর করে, না নাশোকরী করে।

প্রথমে জিনদের কথার হবহু উদ্ভৃতি এবং তারপর সেই ধারা পরিবর্তন করে তাদের বক্তব্যের সংক্ষেপ তুলে দেয়া অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। যে পর্যায়ে এসে কথার পালাবদল হয়েছে, তাতে একটি অংগীকারকে সরাসরি আল্লাহর অংগীকার হিসাবে দেখানো সম্ভব হয়েছে। এদিক থেকে এ বিষয়ে এই পরিবর্তিত বাকরীতি অধিকতর স্বার্থক ও তাৎপর্যবহ হয়েছে। কোরআনের বাচনভঙ্গীতে এ ধরনের পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। বক্তব্যকে অধিকতর জীবিত ও জোরদার করা এবং কঠোরতর হঁশিয়ারী উচ্চারণ করা এর অন্যতম লক্ষ্য হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে মোমেনের আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে বিরাজমান পরিবেশ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের আলোকে গঠন করার জন্যে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে পয়লা তথ্য এই যে, জীবন যাপনের যে নির্ভুল, বিশুদ্ধ পথ ও পদ্ধতি মানুষকে আল্লাহর সাথিয়ে পৌছিয়ে দিতে তথা তাঁর সন্তোষ নিশ্চিত করে দিতে সক্ষম, সেই পথ ও পদ্ধতি অবিচলভাবে ও অব্যাহতভাবে জাতিসমূহ ও মানব গোষ্ঠীসমূহ কর্তৃক অনুসরণ এবং পার্থিব প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি লাভ এ দুটি জিনিসের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও এরা উভয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচুর্য সমৃদ্ধির উপকরণসমূহের সাথেও জীবন যাপনের সঠিক পথ অনুসরণের অনুরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সমৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপকরণ হচ্ছে পানির প্রবাহ ও প্রাচুর্য।

পৃথিবীর সকল এলাকাতেই পানির ওপর সব কিছুর জীবন নির্ভরশীল। আজকের যুগেও যখন শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং জীবিকা ও সমৃদ্ধির জন্যে কৃষি আর একমাত্র উৎস হিসাবে বহাল নেই, এখনো পানির প্রবাহের ওপর সুখ ও সমৃদ্ধি পুরোমাত্রায় নির্ভর করছে। বলতে গেলে, পানি আজও মানব সভ্যতা ও মানববসতির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

সত্য ও ন্যায়ের নির্ভুল পথে অবিচল থাকা ও পার্থিব জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধির মাঝে এই অবিচ্ছেদ্য ও ওতপ্রোত সম্পর্ক একটা চিরস্তন সত্য ও শাশ্বত বাস্তবতা। আরবরা মরজ্বুমির মধ্যে কঠকর জীবন যাপন করতো। যখনই তারা সত্য ও ন্যায়ের সোজা ও নির্ভুল পথে প্রতিষ্ঠিত হলো, অমনি পৃথিবীতে তাদের জন্যে পানির প্রবাহ ও খাদ্যের প্রাচুর্যের অবারিত দুয়ার খুলে গেলো। তারপর পুনরায় যেই তারা বিপথগামী হলো, অমনি তাদের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য কেড়ে নেয়া হলো। যতোদিন তারা সেই সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরে আসবে না, ততোদিন তাদের এই দুঃখ দুর্যোগ অব্যাহত থাকবে। সৎপথে ফিরে আসা মাত্রাই আল্লাহর প্রতিশ্রূতি পালিত হবে এবং তাদের দুঃখ দুর্দশা ঘুচে যাবে।

এ কথা সত্য বটে যে, কিছু কিছু জাতি এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর পথে বহাল নেই, তথাপি তাদের বিশ্ব বৈত্তব ও প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু সেই জাতিগুলো তাদের মনুষ্যত্বে, নিরাপত্তায়, মানবীয় মান র্যাদায় ও মূল্যবোধে নানা রকমের দুর্যোগের শিকার হয়ে চলেছে। এ সব দুর্যোগের কারণে তাদের প্রাচুর্য অর্থহীন হয়ে পড়েছে এবং তা তাদের কাংখিত সুখ শান্তি দিতে পারেনি। সে সব দেশে মানুষের জীবন মানবতার জন্যে, নৈতিকতার জন্যে, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে এবং মানব সুলভ র্যাদার জন্যে ত্যাবহ অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। (সুরা নূহ-এ এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।)

এ আয়াতটি থেকে দ্বিতীয় যে তথ্যটি পরিস্কৃত হচ্ছে, তা এই যে, সুখ সমৃদ্ধি ও আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষাস্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন, ‘আমি তোমাদেরকে সুখ ও দুঃখ উভয়টি দিয়েই পরীক্ষা করে থাকি।’ সত্য বলতে কি, বিপদ মিসিবাবে ধৈর্য ধারণের চেয়ে সুখ ও প্রাচুর্যে ধৈর্য ধারণ এবং আল্লাহর শোকের আদায় করা ও আল্লাহর নেয়ামতের সদ্যবহার করা অনেক বেশী কঠিন ও দুর্ভাব। অথচ আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, বিপদে ধৈর্য ধারণই কঠিনতর। এমন লোক অনেক রয়েছে যারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রয়াণ দেয়। চেতনা ও প্রেরণা সক্রিয় থাকে এবং আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনার যে ধারা চলতে থাকে, তারই কল্যাণে বিপদ আপনে সকল সহায় টুকু গেলে আল্লাহর সহায়তার আশার ওপর ভর করে মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। কিন্তু সুখ ও সমৃদ্ধি মানুষকে একেবারে আস্থাহারা ও আস্থাভোলা করে দেয়। স্বামূলভলকে শিথিল করে দেয় ও হৃদয়ে বিদ্যমান প্রতিরোধের শক্তিগুলোকে ঘূম পাড়িয়ে নিষেজ করে দেয়। সুখ সর্বদাই মানুষের সুযোগ ও অবসরকে সম্পদের বড়াই করা ও শয়তানের সাথে ঘনিষ্ঠিত সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে প্রয়োচিত করে।

সুখ সাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে সার্বক্ষণিক সতর্কতা অবলম্বন অত্যন্ত জরুরী। একমাত্র এতাবেই বিপথগামী হওয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। সম্পদের প্রাচুর্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানুষকে অকৃতজ্ঞ ও অহংকারী বানানোর পাশাপাশি তাকে অপব্যবী অথবা ক্রপণও বানিয়ে ছাড়ে। শেষোক্ত এই দুটো দোষই মানুষের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আবার সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে অকৃতজ্ঞ ও অহংকারী বানানোর পাশাপাশি অত্যাচারী, বৈরাচারী, গায়ের জোরে অন্যায়ভাবে মানুষের অধিকার গ্রাসকারী এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর ওপর আক্রমণ ও আগ্রাসন পরিচালনাকারীতে পরিণত করে। সৌন্দর্যও একটি নেয়ামত। অনেক সময় এই নেয়ামত মানুষকে অতিমাত্রায় আত্মাভিমানী ও বিপথগামী বানিয়ে দেয় এবং পাপের ভাগাড়ে নিষ্কেপ করে। আর মেধার নেয়ামত প্রায়ই মানুষকে অহংকারী বানিয়ে দেয় এবং অন্যদেরকে ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে তাছিল্য করতে প্ররোচিত করে। এককথায় বলা যায়, আল্লাহর প্রত্যেক নেয়ামতেই কোনো না কোনো বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। কেবলমাত্র যে ব্যক্তি সব সময় আল্লাহকে অরণ করে তাকেই আল্লাহ তায়ালা এ সব বিপদাশঙ্কা থেকে রক্ষা করেন।

তৃতীয় তথ্য হচ্ছে এই যে, সুখ ও সমৃদ্ধিজিনিত অহংকারের দুরণ মানুষের স্মরণে শৈথিল্য ও উপেক্ষা প্রদর্শন অনিবার্যভাবে আল্লাহর আয়াবকে ডেকে আনে। আয়াতে আয়াবের বিশেষণ হিসাবে ‘সায়াদান’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ উর্দ্ধে আরোহন। কিন্তু এখানে এর অর্থ ‘কষ্টকর’। উর্দ্ধে আরোহন কষ্টকর বিধায় এ শব্দটি দ্বারা প্রতীকি অর্থে কষ্টকর বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ‘সায়াদা’ ধাতু থেকে কষ্টকর ও দুর্কল্প অর্থ বুঝানো একটি সাধারণ বাকরীতি। যেমন সূরা আরাফের একটি আয়াতে রয়েছে, ‘আল্লাহ যাকে হেদয়ায়াত করতে চান ইসলামের জন্যে তার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে বিপথগামী করতে চান তার বক্ষকে এতো সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে দেন যে, সে যেন আকাশে আরোহন করছে।’(আয়াত ১২৫)

সূরা মোদ্দাসসেরের ১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আমি তাকে উর্দ্ধে আরোহন করতে বাধ্য করবো।’

অর্থাৎ আয়াব ভোগ করাবো। বস্তুত উর্দ্ধে আরোহন কেমন কষ্টকর কাজ, তা সহজেই বোধগম্য। আর সুখ সমৃদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করা কষ্টকর আয়াব ভোগ করানোর মধ্যে যে বৈপরীত্য বিদ্যমান তাও অত্যন্ত স্পষ্ট।

মাথা নত হবে শুধু আল্লাহর সামনে

পরবর্তী আয়াতটি জিনদের উক্তির উন্নতিও হতে পারে, আবার মৌলিকভাবে আল্লাহর উক্তিও হতে পারে।

‘মসজিদগুলো আল্লাহর, কাজেই আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না।’

উক্তিটা আল্লাহর হোক আর জিনেরই হোক, উভয় অবস্থাতেই এর মর্ম এই যে, সাজাদা অথবা সেজদার স্থান মসজিদ একমাত্র আল্লাহর। কেননা সাজদার অবস্থায় এবং মসজিদে নির্ভেজাল তাওহীদ বিরাজ করে। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো কিছুর ছায়াও সেখানে দেখা যায় না। সেখানকার পরিবেশ শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদাতের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যকে ডাকার অর্থ অন্যের এবাদাত করা, অন্যের আশ্রয় বা নিরাপত্তা চাওয়া অথবা অন্যের জন্যে হৃদয়ের আকৃতি প্রকাশ করা।

আয়াতটিকে যদি জিনদের উক্তি ধরা হয় তাহলে তা হবে তাদের পূর্ববর্তী উক্তি ‘আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করবো না’ এর সমার্থক। অর্থাৎ আমরা এবাদাত ও

তাফসীর ফৌ যিলালিল কোরআন

সাজদার স্থানে কাউকে শরীর করবো না। আর যদি মৌলিকভাবে আল্লাহর উক্তি হয়, তাহলে তা হবে জিনদের তাওহীদবাদী উক্তির সমর্থনে উচ্চারিত বাক্য। আল্লাহর এ ধরনের সমার্থক উচ্চারণ কোরআনের একটি সাধারণ রীতি।

অনুরূপভাবে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

‘যখন আল্লাহর বান্দাহ আল্লাহকে ডাকতে উদ্যত হয়, তখন কাফেররা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করে।’

অর্থাৎ যখন সে নামায পড়ার উদ্দোগ নেয়, তখন কাফেররা সবাই একযোগে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়, আর নামায মূলত দোয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

উপরোক্ত আয়াতটি যদি জিনদের উক্তি হয়ে থাকে, তাহলে তা হবে তাদের পক্ষ থেকে দেয়া আরবের পৌত্রিকদের আচরণের একটি বিবরণ। কেননা রসূল (স.) যখন নামায পড়তেন, কিংবা কোরআন অধ্যয়ন করতেন, তখন কাফেররা দলে দলে এসে তার চারপাশে সমবেত হতো এবং তাকে বিব্রত করতো। সূরা মায়ারেজে এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘কাফেররা কি পেয়েছে যে, তোমার দিকে ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দলে দলে ধেয়ে আসছে?'

অর্থাৎ তারা গ্রহণ করার জন্যে নয় বরং নিছক কৌতুহল বশে শোনার ভান করে এবং উত্ত্যক্ত ও বিরক্ত করার জন্যে সমবেত হয়। অতপর আল্লাহ তাঁকে তাদের উৎপাত থেকে রক্ষা করেন। এ ধরনের ঘটনা বহুবার সংঘটিত হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতটি জিনদের উক্তি হয়ে থাকলে প্রশ্ন জাগে যে, স্ব-জাতিকে দাওয়াত দেয়ার সময় জিনেরা এ কথা তাহলে কি উদ্দেশ্যে বলেছে? এর জবাব এই যে, এ কথা তারা মোশেরেকদের এই আচরণের প্রতি মুগ্ধ পদ্ধতি বিশ্বায় ও নিন্দা প্রকাশের জন্যেই বলে থাকবে।

পক্ষান্তরে এটি যদি মৌলিকভাবে আল্লাহর উক্তি হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ইসলাম গ্রহণকারী জিন দলটির কর্মকাণ্ডের বিবরণ বলে ধরে নিতে হবে। তারা এই বিশ্বায়কর কোরআন শুনে মুক্ত ও অভিভূত হয়েছিলো এবং রসূল (স.)-এর কাছে তারা একে অপরের গায়ে গায়ে লেগে হৃষি খেয়ে পড়েছিলো। যেহেতু জিনদের কথগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বায়বিমৃঢ় অভিভূত হওয়ার একটা চির তুলে ধরে, তাই উক্ত প্রেক্ষাপটে আয়াতটির এই ব্যাখ্যাই সম্ভবত অধিকতর সমীচীন।

জিনদের উক্তি উদ্বৃত্ত করার পালা শেষে রসূল (স.)-কে সমোধন করে কথা বলা শুরু হয়েছে। জিনদের বক্তব্য ছিলো কোরআন সম্পর্কে ও ইসলামের দাওয়াত সম্পর্কে। ইসলামের এই দাওয়াত ছিলো তাদের কাছে অভিনব। এ দাওয়াত তাদের শাযুতে শিরণ তুলেছিলো। তাদেরকে জানিয়েছিলো যে, সমগ্র আকাশ, পৃথিবী, ফেরেশতা ও নক্ষত্রাঙ্গি এই দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে। তাদেরকে জানিয়েছিলো যে, সমগ্র বিশ্ব জাহানের বিধি ব্যবস্থা আল্লাহর এই বিধান অনুসারেই চলে।

রসূল (স.)-এর প্রতি আল্লাহর আদেশ

রসূল (স.)-কে সমোধন করে যে বক্তব্য দেয়া শুরু হয়েছে তা প্রধানত, তাবলীগ ও দাওয়াত সংক্রান্ত, তাকে বলা হয়েছে যে, দাওয়াত ও তাবলীগ ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই, কোনো অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী তুলে মানুষের ভাগ্য বেচাকেনার পেসরা সাজানো তার কাজ নয়। সূরার দ্বিতীয় রূক্তির শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত নব পর্যায়ের এই ভাষণ বিস্তৃত রয়েছে।

এর প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘হে মোহাম্মদ, তুমি বলো, আমি শুধু আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করিব না।’

লক্ষণীয় যে, ইতিপূর্বে জিনদের যে ঘোষণাটি উক্ত হয়েছে তাও ছিলো এই,

‘আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করবো না।’

বস্তুত এ ঘোষণার স্বাদ এবং প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কেননা এটা জিন ও মানুষের সম্পর্কে ঘোষণা। পৌত্রলিঙ্গের বাবা অন্য কেউ এ ঘোষণায় একমত না হলে তাদেরকে গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে।

পরবর্তী আয়াতে রসূল (স.)-কে পুনরায় আদেশ দেয়া হচ্ছে যে,

‘তুমি বলো, আমি তোমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ঘটানো বা সুপথ দেখানোর ক্ষমতা রাখি না।’

অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগ ছাড়া আর সব কিছু থেকে তুমি নিজেকে গুটিয়ে নাও। যেসব বিষয় একমাত্র আল্লাহর আয়তাধীন, তার সবকিছু থেকে তুমি তোমার হাতকে গুটিয়ে নাও। কেননা একমাত্র আল্লাহই সকল কল্যাণ-অকল্যাণ, শুভ-অশুভ, ভালো-মন্দ ও লাভ-ক্ষতির মালিক। আল্লাহ তায়ালাই এখনে ক্ষয়ক্ষতির বিপক্ষে ‘রুশদ’ শব্দটি রেখেছেন। এর অর্থ হেদায়াত বা সুপথ প্রাপ্তি। ইতিপূর্বে জিনদের একটি উক্তিতেও একইভাবে ‘রুশদ’ বা ‘রাশাদ’ শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

‘আমরা জানি না, বিশ্ববাসীর জন্যে কোনো অকল্যাণ কামনা করা হয়েছে না সুপথ প্রাপ্তি।’

তাই দেখা যাচ্ছে, দুটো উক্তিই ভাব ও ভাষা উভয় দিক দিয়ে পরম্পরার সাথে সংগতিপূর্ণ। ঘটনায় ও ঘটনা সংক্রান্ত মন্তব্যে এ ধরনের ভাষা ও ভাবের মিল কোরআনের একটি বহুল প্রচলিত রীতি।

এই উক্তি ও পূর্বোক্ত মর্ম অনুযায়ী সুস্পষ্টভাবে জিনকে ও রসূল (স.) -কে লাভক্ষতি ও শুভাশুভের ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। বিশেষত জিনদের ব্যাপারে এ বিষয়টি এখনে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তাদের এ জাতীয় ক্ষমতা আছে বলে ধারণা করা হতো। এ আয়াতে এতোদসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। আর এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট অটল ও অনড় বিশ্বাস রাখার ওপর ঈমানের অতিরিক্ত ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘তুমি বলো আমাকে আল্লাহ তায়ালা থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে আমি নিরাপদ আশ্রয় পাবো না। তবে আল্লাহর বাণী যদি আমি পৌছাতে থাকি তবে...।’

এই উক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কথাটা দ্বারা যথার্থভাবে উপলক্ষি করা যায় যে, আল্লাহর এই দ্঵ীনের দাওয়াত ও তাবলীগ করখানি গুরুত্ববহু কাজ। রসূল (স.)-কে এই মর্মে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহর হাত থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং আমি তার কাছে ছাড়া আর কোথাও নিরাপত্তা পাবো না, তবে যদি এই দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করি এবং এই আমানতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। বস্তুত এই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজই একমাত্র রক্ষাকর্ত্ত ও রক্ষাব্ধি। এটাই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। দ্বিন প্রতিষ্ঠার কাজটি আমার কাজ নয়। আমার কাজ শুধু তা প্রচার করা। এ আদেশ পালন না করলে আল্লাহর হাত থেকে আমাকেও কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং দাওয়াত ও প্রচারের কাজ না করলে আমি কোনো নিরাপত্তা ও আশ্রয় পাবো না।

তাফসীর ফী খিলালিল কেৱলআন

এ উক্তিৰ ভেতৰে যে কি সাংঘাতিক ধৰনেৰ হশিয়াৰী সংকেত দেয়া হয়েছে তা একটু চিন্তা কৰলেই বুৰু যায়। এটা দাওয়াতকাৰীৰ জন্যে কোনো ঐচ্ছিক বা নফল কাজ নয়। এটা তাৰ জন্যে অত্যন্ত কঠোৰ বাধ্যতামূলক কাজ। এ কাজ না কৰে তাৰ পালাবাৰ উপায় নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাৰ তদৱৰকী ও প্ৰহৱায় নিয়োজিত রয়েছেন।

মানুষৰে কাছে হেদোয়াত ও কল্যাণেৰ বাণী পৌছানো কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্বাদ আহলাদেৱ ব্যাপার নয়। এটা আল্লাহৰ পক্ষ থেকে অৰ্পিত একটি গুৰু দায়িত্ব। এতে ইতুন্তত কৰা বা একে উপেক্ষা কৰাৰ কাৰো অবকাশ নেই। সুতৰাং দাওয়াত ও তাৰলীগেৰ কাজেৰ গুৰুত্ব তাই আৱ ব্যাখ্যাৰ অপেক্ষা রাখে না।

পৰবৰ্তী আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাৰ রসূলেৰ নাফরমানী কৰবে, তাৰ জন্যে রয়েছে চিৰহশ্যায়ী জাহানামেৰ আগুন। অবশেষে যখন তাৰা প্ৰতিশ্ৰূত কৰ্মফল দিবস দেখবে, তখন জানা যাবে সাহায্যকাৰীৰ দিক দিয়ে কে বেশী দুৰ্বল এবং কার জনবলেৰ সংখ্যা অল্প।’

বস্তুত, দাওয়াত ও তাৰলীগেৰ এই আদেশ জানাৰ পৱণ যে ব্যক্তি নাফরমানী কৰে, তাৰ জন্যে এ আয়াতে রয়েছে প্ৰত্যক্ষ ও পৱোক্ষ হৃষি ও হশিয়াৰী।

হেহেতু মোশেৰেকৰা বস্তুগত শক্তি ও সংখ্যাৰ ব্যাপারটাকে বেশী গুৰুত্ব দিতো এবং তাৰে শক্তিৰ সাথে মোহাম্মদ (স.)-এৰ ক্ষুদ্ৰ ঈমানদার জনশক্তিৰ তুলনা কৰতো, তাই আল্লাহ তায়ালা তাৰেকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, দুনিয়াতেই হোক বা আখেৰাতেই হোক, প্ৰতিশ্ৰূত হিসাব নিকাশেৰ আয়োজন যখন দেখবে তখন টেৱ পাবে কে সাহায্যকাৰী হিসেবে বেশী দুৰ্বল এবং কার জনসংখ্যা কম। তখন বুৰুতে পাৱে, দুই পক্ষেৰ কে বেশী দুৰ্বল ও অক্ষম।

এই পৰ্যায়ে এসে জিনদেৱ উক্তিশুলোৱ দিকে নয়ৰ বুলালে দেখা যায় সেখানেও এ ধৰনেৰ একটি উক্তি রয়েছে,

‘আমৱা বিশ্বাস কৰেছিলাম যে, পৃথিবীতে আমৱা কখনো আল্লাহকে পৰ্যুদন্ত ও পৱাভূত কৰতে পাৱবো না এবং কখনো পালিয়ে আল্লাহকে অক্ষম কৰে দিতে পাৱবো না।’

এখানেও দেখতে পাই ঘটনাৰ সাথে ঘটনাৰ পৰ্যালোচনাৰ ভাষাগত মিল ও সমৰয় রয়েছে। আমৱা এও দেখতে পাই যে, ঘটনাটা পৰ্যালোচনাৰ ভূমিকা রচনা কৰেছে এবং পৰ্যালোচনাটা ও টিক উপযুক্ত ও নিৰ্ধাৰিত সময়ে এসেছে।

এৱেপৰ রসূল (স.)-কে পুনৰায় আদেশ দেয়া হচ্ছে, যেন তিনি অদ্শ্য সংক্রান্ত বিষয় থেকে নিজেৰ হাত গুটিয়ে আনেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘হে নবী! তুম বলো, তোমাদেৱকে যে জিনিসেৰ প্ৰতিশ্ৰূতি দেয়া হচ্ছে, তা কি আসন্ন হয়ে পঁচড়াহু, না তাৰ জন্যে আমাৰ প্ৰত্ব সময় নিৰ্ধাৰণ কৰে রেখেছেন, সে বিষয়ে আমি সম্পূৰ্ণ অজ্ঞ।’

এখানে যে বিষয়টি তুলে ধৰা হয়েছে তা এই যে, তিনি ইসলামেৰ দাওয়াত ও আন্দোলনেৰ মালিক-মোক্তাৰ নন এবং এতে তাৰ কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থও নেই। শুধুমাত্ৰ অৰ্পিত দায়িত্ব পালনেৰ জন্যে এবং নিজেৰ জন্যে নিৱাপদ স্থানে আশ্রয় নিশ্চিত কৰাৰ খাতিৰে তা জনগণেৰ কাছে পৌছানো ও প্ৰচাৰ কৰা তাৰ পৰিক্ৰা কৰ্তব্য। এই নিৱাপদ স্থানে আশ্রয় লাভ কৰা তাগলীগেৰ কাজ কৰা ছাড়া সম্ভব নয়।

অনুৱৰ্পভাৱে কাফেৰেৱা তাৰ দাওয়াতকে প্ৰত্যাখ্যান ও অঙ্গীকাৰ কৰাৰ দৱণ যে আঘাবেৰ হৃষিৰ সমুখীন সেটাও আল্লাহৰ দেখাৰ বিষয়, রসূল (স.)-এৰ এতে কোনো হাত নেই, আৱ তিনি এৱে কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ও জানেন না, চাই সেটা দুনিয়াৰ আঘাব হোক কিংবা আখেৰাতেৰ আঘাব। গোটা ব্যাপারটা অদ্শ্য জ্ঞানেৰ আওতাভুক্ত। এ জ্ঞান একমাত্ৰ আল্লাহৰই আছে। রসূল (স.)-এৰ এ সম্পর্কে কিছুই জানা নেই এবং এ ব্যাপারে তাৰ কোনো হাতও নেই।

গায়ের জানেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই

‘তিনিই অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। তার অদৃশ্য জ্ঞান তিনি কাউকে জানান না।’

রসূল (স.) আল্লাহর বান্দা হওয়া ছাড়া আর কোনো শুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন। তার প্রধানতম পরিচয় হচ্ছে তিনি আল্লাহর বান্দা। ইসলামী চিন্তাধারায় কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। তাকে শধু দ্বীন প্রচারের আদেশ দেয়া হয়েছে বলেই তিনি প্রচার করেন। এই আদেশই আলোচ্য আয়াতে এভাবে দেয়া হয়েছে,

‘তুমি বলো, আমি জানি না যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা আসন্ন, না আমার প্রভু তার জন্যে একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যিনি অদৃশ্য জ্ঞানের সর্বময় অধিকারী এবং এই জ্ঞান তিনি কাউকে দেন না।’

অবশ্য এখানে একটি মাত্র ব্যতিক্রমের উল্লেখ আছে। তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তার অদৃশ্য ভাস্তার থেকে কোনো তথ্য প্রকাশ করার অনুমতি দেন এবং তা তাঁর নবী রসূলদেরকে তাঁদের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের সুবিধার জন্যে যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকু অবস্থিত করেন, তবে এই সীমিত পরিমাণের অদৃশ্য জ্ঞান লাভ মানুষের পক্ষে বা জীবের পক্ষেই সম্ভব হতে পারে।

এভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর ওহীযোগে যে তথ্যই নবীদের কাছে পাঠানো হয় তা আল্লাহর গায়েবী তথ্য ভাস্তারেই একটি তথ্য হয়ে থাকে। যে মুহূর্তে প্রয়োজন এবং যে মুহূর্তে যতোটুকু তা নায়িল করা হবে বলে আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেন ঠিক সে মুহূর্তে ততোটুকুই নায়িল করেন। এই জ্ঞান নবীরা যখন তার উচ্চাতের কাছে বিতরণ করেন তখনও আল্লাহ তায়ালাই তা বিতরণ করেন, তখনও আল্লাহ তায়ালা সেই বিতরণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে তার এই নীতি অভ্যন্তর কড়াকড়ি ভাষায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেন,

‘তবে যদি কোনো রসূলকে আল্লাহ তায়ালা মনোনীত করেন, তবে সে ক্ষেত্রে তিনি উক্ত রসূলের সামনে ও পেছনে প্রহরা নিয়োজিত করেন। যাতে আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত হতে পারেন যে, রসূলরা তাঁর বাণী পৌছে দিয়েছেন, আর তাঁদের কাছে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে আছে এবং সব কিছুকে তিনি শুনে শুনে রাখেন।’

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তার দাওয়াতকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌছানোর জন্যে যে সব নবী ও রসূলকে নির্বাচিত করেন তাদেরকে তাঁর অদৃশ্য জ্ঞানের ভাস্তারের একটা অংশ তো অবশ্যই জানান। তা হচ্ছে এই ওহী। ওহীর বিষয়বস্তু, ওহী নায়িল হওয়ার প্রক্রিয়া, যে ফেরেশতা তা! নহন করে আনেন তিনি, ওহীর উৎস এবং ‘লাওহে মাহফুয়ে’ তার সংরক্ষণ ইত্যাকার যা কিছু তাদের রেসালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা গায়েবের গোপন ভাস্তারে লুকানো ছিলো এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউই তার বিন্দুবিসর্গও জানতো না, তার সবই অদৃশ্য ও গায়েবী বিষয়।

রসূলকে হেফাজত করার দায়িত্ব আল্লাহর

রসূলদের কাছে এই ওহী নায়িল করার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কঠোর প্রহরা ও পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখেন। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্যে তাঁদের ওপর নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ করেন। এই সব রক্ষী রসূলদের শয়তানের প্রোচনা ও ধোকা থেকে, তাদের নিজেদের প্রতির প্রোচনা ও কামনা বাসনা থেকে, রেসালাতের দায়িত্বের ব্যাপারে মানবীয় দূর্বলতায় আক্রান্ত হওয়া থেকে, ভুলভাস্তি ও পদক্ষেপ থেকে এবং মানুষ যতো রকমের ক্রটি-বিচুতি ও দূর্বলতায় আক্রান্ত হতে পারে, তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন।

আয়াতের শেষাংশ থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে, রসূলদের ওপর আল্লাহর সার্বক্ষণিক প্রহরা ও পর্যবেক্ষণ চালু থাকে। কেননা তারা সর্বক্ষণ রেসালাতের মহান দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকেন।

‘যাতে আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত হতে পারেন যে, রসূলরা তাঁদের প্রতিপালকের বাণী পৌছে দিয়েছেন’ আল্লাহ তায়ালা এটা নিশ্চিতভাবেই জানেন বটে। তবে এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে রসূলরা যেন কার্যত নিয়োজিত হন এবং আল্লাহ তায়ালা বাস্তবিকপক্ষে তা জানেন।

‘তাদের কাছে যা কিছু আছে তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে আছে’ আয়াতের এ উক্তির অর্থ এই যে, নবীদের মনমগ্ন্যে, তাঁদের জীবনে এবং তাদের পাশ্ববর্তী সকলের মধ্যে যা কিছুই থাক না কেন, তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তার চোখের আড়ালে কিছুই নেই।

‘আর সব কিছুই তিনি শুণে শুণে রেখেছেন।’

অর্থাৎ শুধু রসূলের কাছে যা কিছু আছে তা নয় বরং অন্য জিনিসও তার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তিনি সুস্থাতিসুস্থভাবে সেগুলোর খবর জানেন ও শুণে শুণে সেগুলোর সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করেন।

অবস্থাটা সত্যিই ভেবে দেখার মতো। রসূল (স.) হয়ঃ প্রহরা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে অবরুদ্ধ। আর তাঁর কাছে এবং তার চারপাশে বিরাজমান সব কিছুই আল্লাহর নথদর্পণে। তার ওপর একটা দায়িত্ব রয়েছে, যা তার পালন না করে উপায় নেই। তিনি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাঁর প্রকৃতির কাছে, তার মানবীয় দুর্বলতার কাছে, তাঁর ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার কাছে এবং তার নিজের পছন্দ অপছন্দ ও রুচি-অরুচির কাছে তাকে অসহায় ছেড়ে দেয়া হয়নি। তাকে রাখা হয়েছে সুস্থিতম ও সতর্কতম পর্যবেক্ষণের আওতায়। তিনি এ সব জানেন এবং নিজের পথে সঠিকভাবে চলতে থাকেন। চলার পথে একটুও এদিক সেদিক তাকান না। কেননা তার চারপাশে বিদ্যমান সার্বক্ষণিক প্রহরা ও পর্যবেক্ষণের কথা তিনি অবগত।

এটি এমন একটি অবস্থা যা রসূলের (স.) প্রতি সহানুভূতির উদ্দেক করে। আর এই ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে শংকার সৃষ্টি করে। এই ভয়াল ও আতঙ্কজনক অনুভূতির মধ্য দিয়েই সূরা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুরাটির শুরুও হয়েছিলো জীবন্দের দীর্ঘ বক্তব্য উদ্ভৃত করে একটি ভীতিসংকুল পরিবেশ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে।

সর্বমোট আটাশ আয়াতে সীমাবদ্ধ এই সূরা মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাসের গঠন এবং নির্ভুল, সুস্পষ্ট ও ভারসাম্যপূর্ণ ধ্যান ধারণা ও চিন্তা চেতনা সৃষ্টিকারী বেশ কিছু মৌলিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছে। এসব তত্ত্ব মানুষকে যেমন সব রকমের গোঢ়ামী, একগুঁয়েমী ও উহতা থেকে মুক্তি দেয়, তেমনি তাকে রক্ষা করে শৈলিক্য ও উদাসীনতা থেকে। তার চারপাশে জ্ঞানার্জনের মুক্ত বাতায়নকে রূপ করে না, তেমনি তাকে অযোক্তিক প্রাচীন কু-সংস্কারের বদ্ধ ঝাচায়ও আবদ্ধ করে না।

বস্তুত মোমেন জীবন্দের কোরআন শোনার পর যখন বলেছিলো, ‘সত্য ও ন্যায়ের পথের সন্ধানদাতা এক বিশ্বাসকর কোরআন আমরা শুনেছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি’ তখন তারা চরম ও অকাট্য একটি সত্যকথাই বলেছিলো।

সূরা আল মোয়াম্বেল

আয়াত ২০ রকু ২

মকায় অবজীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا يَاهَا الْمُزِيلُ ۝ قُرِّ الْيَلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوْ أَنْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ
زِدْ عَلَيْهِ وَرِتَلٍ ۝ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ إِنَّ
نَاسِئَةَ الْيَلِ هِيَ أَشَنُ وَطًا وَأَقَوْمٌ قِيلًا ۝ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا
طَوِيلًا ۝ وَادْعُوكَ اسْرَرِ دِيْكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا ۝ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِنْهُ وَكِيلًا ۝ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجِرْهُمْ
هَجْرًا جَمِيلًا ۝ وَذَرْنِي وَالْمَكَنِ بَيْنَ أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهْلِمْهُ قَلِيلًا ۝

রকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

- হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী (মোহাম্মদ), ২. রাতে (নামায়ের জন্যে) ওঠে দাঁড়াও, কিছু অংশ
বাদ দিয়ে, ৩. তার অর্ধেক (পরিমাণ) অংশ (নামায়ের জন্যে দাঁড়াও), অথবা তার চাইতে
আরো কিছু কম, ৪. কিংবা (চাইলে) তার ওপর (কিছু সময়) তুমি বাড়িয়েও দিতে পারো,
আর তুমি কোরআন তেলাওয়াত করো থেমে থেমে; ৫. (মনে রেখো,) অচিরেই আমি
তোমার ওপর একটি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ বাণী সদ্শ) কিছু রাখতে যাচ্ছি। ৬. (অবশ্যই)
রাতে বিছানা ত্যাগ! তা আত্মসংযমের জন্যে বেশী কার্যকর (পছ্তা, তা ছাড়া এ সময়)
কোরআন পাঠেরও যথার্থ সুবিধা থাকে বেশী; ৭. নিসন্দেহে দিনের বেলায় তোমার থাকে
প্রচুর কর্মব্যস্ততা; ৮. তুমি তোমার মালিকের নাম স্মরণ করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর
দিকেই মনোনিবেশ করো; ৯. আল্লাহ তায়ালা পূর্ব পশ্চিমের একক মালিক, তিনি ছাড়া
আর কোনো মাবুদ নেই, অতএব তাঁকেই তুমি অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো। ১০. এ
(নির্বোধ) লোকেরা (তোমার সম্পর্কে) যেসব কথাবার্তা বলে তাতে (কান না দিয়ে বরং)
তুমি দৈর্ঘ্য ধারণ করো এবং সৌজন্য সহকারে তাদের পরিহার করো। ১১. আর সহায়
সম্পদের অধিকারী এ মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের (সাথে ফয়সালার) ব্যাপারটা তুমি আমাকে
ছেড়ে দাও এবং কিছুদিনের জন্যে তুমি তাদের অবকাশ দিয়ে রাখো।

إِنَّ لَنِّيْنَا آنَكَالًا وَجَحِيْمًا ۝ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةً وَعَنْ أَبَابِ أَلِيْمًا ۝ يَوْمًا ۝
 تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مُهِيْلًا ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا
 إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۝ شَاهِنًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝ فَعَصَى
 فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخْلَنَهُ أَخْلَدًا وَبِيْلًا ۝ فَكَيْفَ تَتَقَوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ
 يَوْمًا يَجْعَلُ الْوَلَدَ أَنْ شِيْبًا ۝ السَّمَاءَ مُنْفَطِرٍ بِهِ ۝ كَانَ وَعْدَهُ مَفْعُولًا ۝
 إِنْ هُنْ لَكُمْ كِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ إِنْ رَبَّكَ يَعْلَمُ
 أَنَّكُمْ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ الْيَلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةً مِنَ الْذِينَ
 مَعَكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَقْدِرُ الْيَلِ وَالنَّهَارَ ۝ عَلَيْمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

১২. অবশ্যই আমার কাছে (এ পাপীদের পাকড়াও করার জন্যে) শেকল আছে, আছে (আয়াব দেয়ার জন্যে) জাহানাম, ১৩. (তাদের জন্যে আরো রয়েছে) গলায় আটকে যাবে এমন (ধরনের) খাবার ও যন্ত্রণা দেবে এমন ধরনের আয়াব, ১৪. (এ ঘটনা সেদিন ঘটবে) যেদিন পৃথিবী ও (তার ওপর অবস্থিত) পাহাড়সমূহ সব প্রকল্পিত হতে থাকবে এবং পাহাড়সমূহের অবস্থা হবে বিক্ষিণ্টভাবে ছড়িয়ে থাকা কতিপয় বালুকা স্তুপের ন্যায়।
১৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে (তোমাদের কাজকর্মের) সাক্ষ্যদাতা হিসেবে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যেমনি করে ফেরাউনের কাছেও আমি একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম;
১৬. অতপর ফেরাউন (আমার পাঠানো) রসূলকে অমান্য করলো, (এ অমান্য করার শাস্তি হিসেবে) আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম। ১৭. (আজ) যদি তোমরাও সেদিনকে অস্বীকার করো তাহলে আল্লাহর আয়াব থেকে (বলো) কিভাবে তোমরা বাঁচতে পারবে, যেদিন (অবস্থার ভয়াবহতা অন্ন বয়ক) কিশোর বালকদেরও বৃক্ষ বানিয়ে দেবে;
১৮. যেদিন তার সাথে আসমান ফেটে ফেটে পড়বে, (এ) হচ্ছে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আর তা সংঘটিত হবেই। ১৯. এ (বাণী) হচ্ছে একটি উপদেশমাত্র, কোনো ব্যক্তি চাইলে (এর মাধ্যমে সহজেই) নিজের মালিকের দিকে যাওয়ার একটা রাস্তা গ্রহণ করে নিতে পারে।

রুক্মু ২

২০. (হে নবী,) তোমার মালিক (একথা) জানেন, তুমি এবং তোমার সাথে তোমার সাথীদের এক দল (এবাদাতের জন্যে কখনো) রাতের দুই তৃতীয়াংশ, (কখনো) অর্ধেক অংশ, আবার (কখনো) এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে থাকো; (মূলত) রাত দিনের এ হিসাব তো আল্লাহ তায়ালাই ঠিক করে রাখেন; তিনি (এও) জানেন, তোমরা এর সঠিক হিসাব করতে সক্ষম হবে না, তাই আল্লাহ তায়ালা (এ ব্যাপারে) তোমাদের ওপর ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন,

فَاقْرِءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، عَلَيْهِ أَنْ سِيْكُونَ مِنْكُمْ مَرْضٍ لَا وَآخْرُونَ
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَآخْرُونَ يَقْاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرِءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوْةَ
 وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وَمَا تُقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِلُّهُ عِنْدَ
 اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا، وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^⑦

অতএব (এখন থেকে) কোরআনের যে পরিমাণ অংশ তেলাওয়াত করা তোমাদের জন্যে সহজ, ততোটুকুই তোমরা তেলাওয়াত করো; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অবস্থা জানেন, তোমাদের ভেতর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, আবার পরবর্তী কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধানের উদ্দেশে সফরে বের হতে পারে, আবার একদল লোক আল্লাহর পথে যুক্তি নিয়োজিত হবে, তাই (এ পরিপ্রেক্ষিতে) তা থেকে যেটুকু অংশ পড়া তোমাদের জন্যে সহজ ততোটুকুই তোমরা পড়ো; তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, (মাল সম্পদের) যাকাত আদায় করো এবং (দান করার মাধ্যমে) আল্লাহকে উত্তম ঝণ দিতে থাকো; (মনে রাখবে,) যা কিছু ভালো ও উত্তম কাজ তোমরা আগেভাগেই নিজেদের জন্যে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে রাখবে, তাই তোমরা আল্লাহর কাছে (সংরক্ষিত দেখতে) পাবে, পুরস্কার ও এর বর্ধিত পরিমাণ হিসেবে তা হবে অতি উত্তম, তারপর (নিজেদের গুনাহ খাতার জন্যে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অভীব দয়ালু ও অধিক ক্ষমাশীল।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরা নাযিল হওয়ার কারণ প্রসংগে বর্ণিত আছে যে, একবার কোরায়শ নেতারা তাদের 'দারুণ নাদওয়াহ' নামে পরিচিত পরামর্শ গৃহে সমবেত হয়ে রসূল (স.) ও তাঁর দাওয়াতী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। এ খবর জানতে পেরে রসূল (স.) অত্যাধিক দুষ্টিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কাপড় চোপড় দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে ও কহল মুড়ি দিয়ে বেদনা ভারাক্রান্ত অবস্থায় শয়ে পড়েন। এই সময় হ্যরত জিবরাইল (আ.) তাঁর কাছে এই সূরার প্রথম কুরু নিয়ে এলেন।

এর দ্বিতীয় কুরু দীর্ঘ এক বছর পর নাযিল হয়। রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদের একটি দল তখন রাতের বেলায় এতো বেশী নামায পড়তেন যে, তাদের পা ফুলে যেতো। এ জন্যে বারো মাস পর তাদেরকে আরো কম নামায পড়ার নির্দেশ দিয়ে এই সূরার দ্বিতীয় কুরু নাযিল হয়।

তাফসীর ফৌ বিলালিল কোরআন

এ প্রসংগে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে। সেই বর্ণনাটি সূরা আল মোয়াম্বেল প্রসংগেও বর্ণিত হয়েছে। সূরা আল মোদ্দাসসের নাযিলের কারণ প্রসংগে তা আগামীতে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার এই যে, রসূল (স.) নবুওত লাভের তিনি বছর পূর্ব থেকে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন বাস করতেন। অর্থাৎ পাক পবিত্র অবস্থায় একাকী এবাদাত করতেন। প্রতি বছর তিনি এক মাস এভাবে নির্জনে কাটাতেন। এটি থাকতো রম্যান মাস। মঙ্গা থেকে প্রায় দুই মাইল দূরবর্তী হেরা গুহায় এই নির্জন বাস কালে তার পরিবার তার কাছাকাছিই থাকতো। পুরো এক মাস তিনি এখানে কাটাতেন। এ সময়ে তাঁর কাছে কোনো গরীব দুঃখী এলে তাকে খাবার দিতেন এবং এবাদত ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁর ধ্যান ও চিন্তা-গবেষণার বিষয় ছিলো তার চারপাশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং তার অন্তরালে অবস্থানরত মহা শক্তিধর স্তুপ। তাঁর দেশবাসী যে অযোক্তিক ও অসার পৌত্রিক ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিলো, তাতে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু এমন কোনো সুস্পষ্ট বিকল্প পথ, কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধা এবং কোনো ভারসাম্যপূর্ণ নীতি তাঁর জানা ছিলো না যা তিনি সন্তুষ্টিতে গ্রহণ করতে ও পছন্দ করতে পারেন।

রসূল (স.)-এর এই নির্জন বাসের কর্মসূচী তাঁর জন্যে আল্লাহর গৃহীত সুপরিকল্পিত কৌশলের একটি অংশ ছিলো। আগামী দিনে যে বিরাট ও গৱৰ্তুপূর্ণ কাজ তাঁর অপেক্ষায় ছিলো, তাঁর জন্যে তাঁকে তৈরী করাই ছিলো এই কৌশলের উদ্দেশ্য। এই সময় তিনি একাত্তভাবে শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন ও আপন মনে চিন্তাভাবনায় মশগুল থাকতেন। সংসারে যাবতীয় ঝামেলা ও খুটিনাটি ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে নিভৃতে বসে নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতির অঙ্কুট ভাষা ও আকৃতি বুঝতে চেষ্টা করতেন। জানতে চেষ্টা করতেন কিভাবে এই নির্বাক মহাবিশ্ব নিজেই তার নিপুন স্তুপের অস্তিত্বের অকাট্য সাক্ষ্য দিচ্ছে। পর্বতগুহার সেই মর্মবিদারী নিষ্ঠদ্রতায় থেকে থেকে তাঁর আঘাত গোটা সৃষ্টি জগতের আঘাতের সাথে কঠ মিলিয়ে স্তুপের গুণগানে সোচার হয়ে উঠতো। সৃষ্টির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ও নিষ্কল্প পরিপক্ষতাকে তাঁর সন্তু সানন্দে আলিংগন করতো এবং তিনি আপন মনে পরম সত্যকে গড়ে তুলতেন।

যে ব্যক্তিকে মানব জাতির বাস্তব ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তার আমূল পরিবর্তন সাধন ও নিভৃতে অবস্থান এবং পৃথিবীর নিয়ত্কার ব্যস্ততা, হৈ, চৈ, সংসারের শোরগোল ও ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে কিছু সময় কাটানো একাত্ত প্রয়োজন।

বিশাল মহাবিশ্ব ও তার অগণিত তথ্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা, তার ব্যাপারে নীতি ও দৃষ্টি ভঙ্গী নির্ণয়ের জন্যে কিছুটা আলাদা সময় অপরিহার্য। কেননা কর্মচক্রে সাংসারিক জীবনের সাথে সর্বাঞ্চক, সার্বক্ষণিক ও নিবিড়ভাবে মেলামেশা করতে করতে মানুষের মন-মেয়াজ তার সাথে এতো অভ্যস্ত ও পরিচিত হয়ে যায় যে, তাতে পরিবর্তন সাধনের জন্যে আর কোনো চেষ্টা করতে চায় না। ক্ষণিকের জন্যে এই সব ছেটখাট ব্যস্ততা থেকে দুরে চলে যাওয়া, ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়া এবং সংসার জীবনের বন্দীদশা থেকে অব্যহতি পেয়ে সাময়িকভাবে হলেও পূর্ণ মুক্ত জীবন যাপন মানুষের আঘাত ও বিবেককে প্রশস্ততা ও তীক্ষ্ণতা দান করে। তাকে পৃথিবীর চেয়ে বৃহত্তর

তাফসীর ফৌ বিলালিন কোরআন

জিনিস দেখার ও বুবার যোগ্য বানায় এবং মানুষের সমাজ ও সামাজিক রীতি প্রথার মুখাপেক্ষী না হয়ে আপন সন্তার পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্যে আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি সাহায্য গ্রহণ এবং স্বনির্ভর হতে অভ্যন্ত বানায়।

বস্তুত, আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মাদ (স.)-কে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ, পৃথিবীর জীবন ধারাকে ও চেহরাকে আমূল পাল্টে দেয়া এবং ইতিহাসের মোড় ঘূরিয়ে দেয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যে এ পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। নবুওতের তিনি বছর আগে তাকে এই নির্জন বাসে উদ্বৃক্ত করেছিলেন। এই নির্জনবাস বিরতিহীনভাবে একমাস স্থায়ী হতো। এ সময় একমাত্র মুক্ত প্রকৃতিই হতো তাঁর সাথী। প্রকৃতির অন্তরালে অদৃশ্য জগতের সাথে তার সংযোগ স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত এই নির্জনবাসের কর্মসূচী অব্যাহত থাকলো।

অবশেষে যখন আল্লাহর মর্জি হলো এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিশ্ববাসীর ওপর তার এই করুণাধারা বর্ণণ অর্থাৎ ওহী নায়িল করবেন, তখন জিবরাইল (আ.) রসূল (স.)-এর কাছে এলেন। তিনি তখনো হেরার গুহায় অবস্থান করেছিলেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মোতাবেক রসূল (স.) তাঁর এ ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন,

‘আমি তখন নির্দিত। সেই অবস্থায় জিবরাইল এলেন রেশমী রুমাল নিয়ে। তাতে কি একটা কথা লেখা ছিলো।

জিবরাইল আমাকে সেই লেখাটি দেখিয়ে বললেন, পড়ুন তো!

আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না।

জিবরাইল আমাকে এমন জোরে আলিংগন করলেন যে, মনে হলো আমি মরে যাচ্ছি। তারপর ছেড়ে দিলেন।

তারপর পুনরায় বললেন, পড়ুন!

আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না।

তারপর আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি এমন চাপ দিলেন যে, মনে হলো আমার মৃত্যু এসে গেছে।

তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন!

আমি বললাম, কী পড়বো? এ কথাটা আমি শুধু এই আলিংগনের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বলেছিলাম।

জিবরাইল বললেন, ‘পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ো, আর তোমার মহান প্রভু, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।’

রসূল (স.) বলেন, আমি এগুলো পড়লাম। অতপর পড়ার পালা শেষ হলো এবং তিনি চলে গেলেন। আমি ঘুম থেকে যখন জাগলাম তখন মনে হলো, আমার মানসপটে কথাগুলো লিখে নিয়েছি।

এরপর আমি গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম। পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে এসে শুনলাম, আকাশ থেকে আওয়ায় আসছে, ‘হে মোহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল, আর আমি জিবরাইল।’

আমি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, জিবরাইল একজন বিশালকায় মানুষের বেশে দাঁড়িয়ে। আকাশের এক প্রান্তে তার এক পা।

তিনি বলছেন, ‘হে মোহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল, আর আমি জিবরাইল।’

আমি তার দিকে তাকিয়েই রইলাম। আগে পিছে একটুও না সরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অথচ আকাশের যে প্রাণ্তেই তাকাই দেখি তিনি সেখানে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি এইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। আগে পিছে এক চুলও সরছি না।

এমতাবস্থায় খাদিজা আমার সন্ধানে লোকজন পাঠালো। তারা মক্কার উচ্চতম প্রাণ্তে গিয়ে ঘূরে ফিরে আবার খাদিজার কাছে ফিরে গেলো। আমি তখনো আমার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। এরপর এক সময় জিবরাইল চলে গেলেন। আমিও আমার পরিবারের কাছে ফিরে গেলাম। গিয়ে খাদিজার একবারে কোলের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলাম।

তিনি বললেন, ‘ওহে কাসেমের বাবা! আপনি কোথায় ছিলেন? আমি আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলাম। তারা মক্কায় গিয়ে আবার ফিরে এসেছে।’

অতপর আমি তাঁকে যা যা দেখেছি বললাম।

খাদিজা বললো, ‘হে আমার চাচাতো ভাই, আপনি এটিকে শুভ সংবাদ হিসাবে গ্রহণ করুন এবং স্থির থাকুন। খাদিজার প্রাণ যার হাতে, তার শপথ করে আমি বলছি যে, আমি মনে করি আপনি এ যুগের মানব জাতির নবী।’

এরপর রসূল (স.) পুনরায় পাহাড়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওই স্থগিত থাকলো। যেদিন পুনরায় সেখানে গেলেন, চোখ মেলে তাকাতেই জিবরাইলকে দেখলেন। দেখে এবার তিনি ভয়ে কেঁপে উঠলেন। ভয়ে তিনি সংকুচিত হয়ে মাটির কাছাকাছি ঝুঁকে পড়লেন। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীতে গিয়ে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।’

সবাই তাঁকে ঢেকে দিলো। তবু তাঁর কাঁপুনি বন্ধ হলো না। এই সময় জিবরাইল তাকে ঢেকে বললেন, ‘ইয়া আইয়ুহাল মোদাসসের’ (হে কম্বল মুড়ি দেয়া ব্যক্তি) কেউ কেউ বললেন, জিবরাইল বললেন, ইয়া আইয়ুহাল মোয্যাম্বেল’ (হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি) প্রকৃত পক্ষে এ সময় কোন সূরা নাখিল হয়েছিলো, তা আল্লাহই ভালো জানেন। চাই পূর্ববর্তী বর্ণনাই সঠিক হোক, কিংবা শেষোক্ত বর্ণনাই সঠিক হোক, এ কথা সত্য যে, রসূল (স.) ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর আর ঘূর্ম পাড়ার অবকাশ নেই, তাঁর ঘাড়ে বিরাট দায়িত্বের বোৰা চেপেছে। তাঁর সামনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ সংগ্রাম। জিবরাইল-এর সেই ডাক শোনার পর তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে শুধুই জাগরণ, কাঠোর প্রিরিশ্ম ও অনুস্তুত চেষ্টা সাধনা। সেই ডাক তাঁকে আর ঘূর্মাতে দেবে না।

রসূল (স.)-কে বলা হলো, ‘ওঠো, তিনি উঠলেন। তারপর বিশ বছরেরও বেশী কাল ধরে তিনি উঠিতই রইলেন।’ অর্থাৎ কোনো বিশ্রাম নিতে পারলেন না, স্থির হতে পারলেন না। নিজের জন্যে বা নিজের পরিবারে জন্যে এক মুহূর্ত শান্তভাবে জীবন উপভোগ করতে পারলেন না।

আল্লাহর দ্বিনের দাওয়াত দিতে তিনি সেই যে উঠলেন—আর বসলেন না, আর থামলেন না। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ভারী দায়িত্বের বোৰা ঘাড়ে তুললেন। সমগ্র মানব জাতির দায়িত্ব, গোটা দ্বিনের দায়িত্ব এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের দায়িত্ব ঘাড়ে তুললেন।

তাঁর এ সংগ্রাম ছিলো জাহেলিয়াতের সৃষ্ট মতবাদ ও ধ্যান ধারণায় আকঠ নিমজ্জিত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ভোগ লালসার ভারে ভারাক্রান্ত ও তার প্রলোভনে আকৃষ্ট এবং প্রবৃত্তির গোলামীর যিঞ্জীরে আবদ্ধ মানবীয় বিবেককে মুক্ত করার সংগ্রাম। যখন তিনি তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবীর বিবেককে এই জাহেলিয়াতের আবর্জনার ভারমুক্ত এবং ইহলোকিক জীবনের কলুষমুক্ত করতে সক্ষম হলেন, তখন আরেক রণাঙ্গনে শুরু করলেন অপর এক যুদ্ধ।

এটি যুদ্ধ তো নয়, বরং বলতে গেলে যুদ্ধের এক অন্তর্হীন ধারা। ইসলামী আন্দোলনের যেসব দুশ্মন আন্দোলন ও আন্দোলনের সহযোগী মোমেনদের বিরুদ্ধে ঘড়্যন্তে লিপ্ত হয়েছিলো, ইসলামের এই সদ্য গজানে নিষ্পাপ চারা গাছটিকে অংকুরেই যারা বিনষ্ট করতে চেয়েছিলো, এবং মাটিতে তার শেকড় ও আকাশে ডালপালা বিস্তার করার আগেই তাকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলো, সেই ভয়ংকর আগ্রাসী দুশ্মনদের বিরুদ্ধে ছিলো তাঁর এ যুদ্ধ, আর আরব উপদ্বিপের তেতরকার যুদ্ধগুলো শেষ করতে না করতেই রোম সাম্রাজ্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো এই নতুন জাতিকে তার উত্তর সীমান্ত দিয়ে আঘাত হানতে।

এই রক্ষক্ষয়ী সশ্ত্র যুদ্ধ চলাকালেও প্রথমোক্ত বিবেকের যুদ্ধ থামেনি। কারণ, ওটা এক শাশ্বত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের হোতা হচ্ছে শয়তান। মানুষের বিবেকের গভীরতম প্রকোষ্ঠে আপন তাৎপরতা চালিয়ে যাওয়া থেকে সে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরত হয় না।

পক্ষান্তরে রসূল (স.) ও আল্লাহর পথের দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজ একইভাবে অব্যাহত রাখলেন। দাওয়াতের পাশাপাশি চালিয়ে গেলেন বহুমুখী সংগ্রাম। দুনিয়ার যাবতীয় সুখ সংজ্ঞাগের সুযোগ তার জন্যে অবারিত ছিলো, তথাপি তিনি কষ্টকর জীবন যাপন করতেন। কঠোর পরিশ্রম করতেন, মোমেনরা তাঁর চারপাশে থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন। তারা সেই উদ্দেগ ও উৎকষ্টকে প্রশংসিত করতেন।

রাত জেগে তারা নামায পড়তেন, আল্লাহর বন্দেগী করতেন, ধীরে ধীরে বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর প্রতি একান্তভাবে মনোনিবেশ করতেন।

আল্লাহ তায়ালা সূরার প্রথম দশ আয়াতে তাকে এভাবেই জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন,

‘হে কস্তুরাচ্ছাদিত! ওঠো, রাত্রি জাগরণ কর, তবে অল্প কিছু অংশ বাদে।’

এভাবে রসূল (স.) ২০টি বছর কাটিয়ে দিলেন। এ সময়ের ভেতরে কোনো ক্ষেত্রেই এবং কোনো অবস্থাতেই তিনি বিদ্যুমাত্র শৈথিল্য দেখাননি। ওহীর প্রথম দিন থেকেই তিনি তাঁর এই অঙ্গস্ত সাধনা অব্যাহত রাখেন।

সূরার প্রথম রূক্ম একটি বিশেষ ধরনের ছন্দবদ্ধ গদ্যের সমাহার। এটি অত্যন্ত কোমল অথচ ভাবগভীর ছন্দ। যে গুরুগভীর দায়িত্ব ও কড়া নির্দেশাবলী এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তার সাথে এ ছন্দ বেশ মানানসই। যে দুর্বহ বজ্রব্য নায়িল করার প্রতিশ্রূতির বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি, তার ভয়াবহতা এবং ‘আমাকে ও রসূলের আহবান প্রত্যাখ্যানকারী বিভালীদেরকে ছেড়ে দাও, তাদেরকে সামান্য অবকাশ দাও, আমার কাছে শাস্তি ও দোয়খ রয়েছে এবং কাঁটাযুক্ত খাদ্য ও বন্ধুণাদায়ক শাস্তি রয়েছে’ এ উক্তির ভয়াবহাতার সাথে এই গুরুগভীর ছন্দবদ্ধ গদ্য যথেষ্ট সংতৃপ্ত।

প্রকৃতির বিভিন্ন দশ্যে এবং হৃদয়ের গভীরে যে ভৌতিক্যদ নির্দেশনাবলী প্রতিফলিত হয়েছে, তার সাথেও এটি সামঝস্যপূর্ণ। যথা,

‘যেদিন পাহাড় ও পৃথিবী কাঁপতে থাকবে.... যেদিন শিশুদেরকে বৃক্ষে পরিণত করবে, যেদিন আকাশ ফেটে যাবে।....।’

দ্বিতীয় রূক্ম যে দীর্ঘ আয়াতটি নিয়ে গঠিত, তা নায়িল হয়েছে রাত জেগে নামায পড়তে পড়তে রসূল (স.) ও তাঁর সহচরদের পা ফুলে যাওয়ার ঘটনার এক বছর পর। যে মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদেরকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এই রাত্রি জাগরণের উদ্দেশ্যেও ছিলো তাই।

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

এ আয়াতে তাদের রাত্তি জাগরণের সময় কমানো হয়েছে। সেই সাথে এ আশ্বাসও দেয়া হয়েছে যে, সময় কমানোর এই সিদ্ধান্তে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাঁদের পরবর্তী কালের দায়দায়িত্বের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় জ্ঞান ও দূরদর্শিতা অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, এ আয়াতটির ছন্দ ও ভাষাগত কাঠামো অথব রূপ থেকে ভিন্ন ধরনের। এটি দীর্ঘ আয়াত এবং এতে স্থীতি ও প্রশাস্তির প্রতিফলন ঘটেছে।

সূরাটি তার উভয় অংশের সম্মিলিত রূপ নিয়ে সামগ্রিকভাবে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে তুলে ধরেছে। এর শুরু হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মেহময় সম্মোধন ও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমর্পণের মধ্য দিয়ে। তারপর রাত জেগে নামায পড়া, কোরআন তেলাওয়াত করা, একগ্রাহিতে আল্লাহকে স্বরণ করা, একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করা, দুঃখ কষ্ট ও নিপীড়নের ওপর ধৈর্য অবলম্বন, প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভালোভাবে পরিত্যাগ করা এবং তাদেরকেও মহাপ্রাকৃত্যশালী আল্লাহকে একা ছেড়ে দেয়া, যাতে তিনি তাদেরকে সমৃচ্ছিত শিক্ষা দিতে পারেন এই সব বিষয় সূরায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশেষে সূরার উপসংহার টানা হয়েছে ‘নিচ্য আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল’ এই প্রশাস্তি ও করুণাসিঙ্গ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

এ সূরার উভয় রূপকুতো রসূল (স.)-এর প্রিয় ও আল্লাহর মনোনীত সেই আদর্শ মোমেনদের দলটির মহৎ গুনাবলী চেষ্টা সাধনার ও প্রশংসন করা হয়েছে। পথভ্রষ্ট মানব জাতিকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা, দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পার্থিব স্বার্থের মোহমুক্ত থাকা, প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীতে তারা ভূষিত ছিলেন।

‘এবার সূরাটির তাফসীর আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

তাফসীর

‘হে কস্তুরাজ্বাদিত! ওঠো।’

মহাশক্তিধর ও মহাপ্রাকৃত আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ‘ওঠো।’ অর্থাৎ যে গুরুদায়িত্ব তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, তা পালনের জন্যে জাগ্রত হও। অক্রুত চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম করার জন্যে ওঠো। ঘুম ও বিশ্বামের সময় আর নেই। ওঠো, এই দায়িত্বের জন্যে প্রস্তুতি নাও। এটি একটি গুরুত্ব উক্তি। এ উক্তি দ্বারা রসূল (স.)-কে তাঁর আয়েশী বিছানা থেকে তুলে নিয়ে কষ্টকর সংগ্রামের কন্টকাকীর্ণ রাজপথে নিয়ে দাঢ় করানো হয়েছে। মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সমান ভাবে সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে তাঁকে তাঁর সুখের ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি শুধু নিজের জন্যে জীবন ধারণ করে, তার পক্ষে সুখ-শাস্তির মধ্যে জীবন কাটানো সম্ভব হতেও পারে, সে নগন্য তুচ্ছ মানুষ হিসেবেই বাঁচে এবং নগন্য অবস্থাতেই মারা যায়। কিন্তু পৃথিবীতে যে ব্যক্তি বড় ও মহৎ হয় এবং বড় দায়িত্ব গ্রহণ করে তার ঘুম আসে কি করে? তার বিশ্বামের অবকাশ কোথায়? আরামদায়ক বিছানার সাথে তার কিসের সম্পর্ক? আয়েশী জীবন যাপন তার কিভাবে সম্ভব? বিলাসী ও আয়েশী আসবাবপত্র সে পাবে কোথায়? এই বাস্তবতা রসূল (স.) বুঝতে পেরেছিলেন। তাই হ্যরত খাদীজা (রা.) যখন তাকে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে বললেন, তখন বললেন, ‘ঘুমের যুগ আমার শেষ হয়ে গেছে খাদীজা।’

বাস্তবিকই তাঁর ঘুমের যুগ শেষে হয়ে গিয়েছিলো এবং জাগরণ, কষ্ট ও দীর্ঘ সংগ্রাম ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ফিরে আসেনি।

তারতীল কোরআন

রাত জেগে এবাদাতের শুরুত্ব

‘হে কস্তুরী সময়! রাত জাগো। তবে কিছু সময় বাদ দিয়ে। রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশী। আর ‘তারতীল’ সহকারে কোরআন পড়ো।’

এ হচ্ছে রেসালাতের বৃহত্তম দায়িত্ব এহশের প্রতিপর্ব। আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধায় এ প্রস্তুতি এহণ করতে হবে। এর ভেতরে রয়েছে রাত্রি জাগরণ। এর সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো অর্ধেকের বেশী ও দুই তৃতীয়াংশের কম। আর ন্যূনতম হচ্ছে এক তৃতীয়াংশ। নামায ও তারতীলসহ ধীরে ধীরে কোরআন পাঠের মধ্য দিয়ে এই রাত জেগে কাটাতে হবে। আরো অবতীর্ণ হচ্ছে কোরআনকে টেনে টেনে ধীরে সুন্দে ও বিশুদ্ধভাবে কোনো কৃত্রিম সূর ছাড়া পড়ো।

বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রসূল (স.) এগারো রাকাতের বেশী নামায পড়তেন না। তবে এ কয় রাকাতেই তাঁর রাতের দুই তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে সামান্য কিছু কম কেটে যেতো। কেননা তিনি নামাযে ‘তারতীল’ সহকারে কোরআন পড়তেন।

মোসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, সাইদ বিন হিশাম ইবনে আবাসের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রসূল (স.) কিভাবে বেজোড় সংখ্যক নামায পড়তেন?

হ্যারত ইবনে আবাস (রা.) বললেন, এ ব্যাপারে হ্যারত আয়েশা (রা.) সবচেয়ে ভালো জানেন, তার কাছে জিজ্ঞাসা করো। তিনি কি জবাব দেন আমাকে জানিও।

সাইদ ইবনে হিশাম বললেন, আমি হ্যারত আয়েশাকে বললাম, হে উম্মুল মোমেনীন, আমাকে জানান রসূল (স.) এর চরিত্র কেমন ছিলো।

তিনি বললেন, তুমি কি কোরআন পড়েনা?

আমি বললাম, হ্যা, পড়ি।

তিনি বললেন, কোরআনই ছিলো রসূল (স.) এর চরিত্র।

এ কথা শোনার পর আমি চলে আসতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে পড়লো, রসূল (স.) রাত্রি জেগে নামায পড়ার বিষয়।

আমি বললাম, হে উম্মুল মোমেনীন! রসূল (স.) কি রকম রাত জেগে নামায পড়তেন তা আমাকে বলুন।

তিনি বললেন, তুমি সূরা আল মোয়াম্বেল পড়ো না!

আমি বললাম, হ্যা, পড়ি।

তিনি বললেন, এ সূরার প্রথমাংশে রাত জেগে নামায পড়াকে ফরয করা হয়েছিলো। ফলে রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীরা রাত জেগে নামায পড়তে লাগলেন। পুরো এক বছর এভাবে রাত জেগে নামায পড়ায় তাদের পা ফুলে গেলো। এ সূরার শেষাংশকে আল্লাহ তায়ালা বারো মাস আকাশে আটকে রাখলেন। তারপর সূরার শেষভাগে আংশিক অব্যাহতির বিধান নায়িল করলেন। তখন থেকে রাত জাগা নফল হয়ে গেলো। অথচ ইতিপূর্বে তা ফরয ছিলো।

এরপর আমি বিদায় নেয়ার উদ্যোগ নিলাম সহসা মনে পড়লো রসূল (স.) এর বেজোড় সংখ্যক নামায পড়ার বিষয়টি আমাকে জানান।

আমি বললেন, আমরা রসূল (স.)-এর মেসওয়াক ও ওয়ুর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। এরপর আল্লাহ তায়ালা যেভাবে তাঁকে ঘূর থেকে জাগাতে চাইতেন জাগাতেন। তিনি জেগে

মেসওয়াক করতেম, ওযু করতেন অতপর আট রাকাত নামায পড়তেন। এই আট রাকাতের একেবারে শেষে ছাড়া বসতেন না। অষ্টম রাকাতে বসে আল্লাহর যেকের করতেন, দোয়া করতেন; কিন্তু সালাম না ফিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একই নিয়মে নবম রাকাত শেষ করে সালাম করতেন। এরপর দু'রাকাত বসে বসে পড়তেন। এই হচ্ছে এগারো রাকাত। রসূল (স.) যখন বয়োবৃদ্ধ হলেন, তখন সাত রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে আরো দু'রাকাত পড়তেন। এভাবে নয় রাকাতও পড়তেন। আর রসূল (স.) যখন কোনো নামায পড়তেন, তা অব্যাহত রাখা পছন্দ করতেন। কোনো অসুখ, কিংবা ঘুমের কারণে রাতে জাগতে না পারলে তিনি দিনের বেলায় বারো রাকাত পড়তেন। রসূল (স.) কখনো একই রাতে সকাল পর্যন্ত পুরো কোরআন পড়েছেন বলে আমার জানা নেই। রম্যান ছাড়া তিনি এক নাগাড়ে একমাস কখনো রোয়া রাখতেন না। (যাদুল মা'য়াদ)।

কর্তৃর সৎস্থানের প্রস্তুতি

এতসব চেষ্টা সাধনার মূল উদ্দেশ্য ছিলো অচিরেই তার ওপর যে দুর্বহ বাণী নাযিল হবে, তার জন্যে তাঁকে প্রস্তুত করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘নিশ্চয় আমি অচিরেই তোমার ওপর ভারী বাণী নাযিল করবো।’

বস্তুত, সেই ভারী বাণী কোরআন এবং কোরআন সংক্রান্ত অন্যান্য দায়দায়িত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও কোরআন তার আংগিক ও ভাষাগত কাঠামোর দিক দিয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য এবং উচ্চারণে তা একেবারেই হালকা, কিন্তু সত্ত্বের দাঁড়িপালায় তা খুবই ভারী এবং মানুষের মন-মগ্ন্যে প্রভাব বিস্তারের দিক দিয়েও তা গুরুভার। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘আমি যদি এই কোরআনকে পর্বতের ওপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে যেতে দেখতে।’

এ থেকে স্বত্বাবতই বুঝা যায় যে, যে হৃদয়ের ওপর আল্লাহ তায়ালা কোরআন নাযিল করেছেন, তা পর্বতের চেয়েও শক্ত ও ময়বৃত।

আল্লাহর এই জ্যোতির্ময় ওহী ও অদৃশ্য জগতের জ্ঞানকে অর্জন করা খুবই কঠিন তাই এ কাজের যোগ্যতা অর্জনে দীর্ঘ প্রস্তুতি ও অনুশীলনের প্রয়োজন। মহাবিশ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যাবলীকে ধারণ করাও খুবই কঠিন ব্যাপার এবং এ কাজও দীর্ঘ প্রস্তুতি সাপেক্ষ। আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতাদের সাথে এবং সৃষ্টি জগতের জীব ও জড়ের প্রাণ শক্তির সাথে সংযোগ স্থাপনও কঠিন কাজ আর এ কাজের জন্যে ও দীর্ঘ প্রস্তুতি অপরিহার্য। আর কোনো রকমের সংকোচ ও দোদুল্যমানতা ছাড়া এবং হাজারো রকমের বাধা বিন্ধ ও প্রলোভন উপেক্ষা করে দৃঢ়ভাবে ও একাগ্র চিন্তে ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজে নিয়োজিত থাকা অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং তা দীর্ঘ প্রস্তুতি ছাড়া সম্ভব নয়।

সকল মানুষ যখন ঘূমিয়ে থাকে তখন রাত জেগে নামায পড়া, নিত্যদিনের খুটিনাটি ব্যস্ততা থেকে বিছিন্ন হওয়া, আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করা এবং তাঁর আলোকে আলোকিত হওয়া, আল্লাহর সাথে নিভৃতে ও নিরিবিলিতে মিলিত হওয়া, সমগ্র প্রকৃতি যখন নিরুম নিষ্ঠক, তখন ‘তারতীলের’ সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা, যাতে মনে হয় কোরআন বুঝি এখনই ফেরেশতাদের মাধ্যমে নাযিল হচ্ছে এবং আশপাশের প্রকৃতিতে যেন তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আর অঙ্ককারাচ্ছন্ন রজনীতে কোরআন অধ্যয়নের সুফলগুলো আহরণ করা এই সব কাজই হচ্ছে আল্লাহর এই দুর্বহ ও গুরুগঞ্জির বাণীকে গ্রহণের প্রস্তুতি ও অনুশীলন।

এই প্রস্তুতি এবং কঠিন ও প্রাণন্তকর সাধনা প্রত্যেক নবীর এবং প্রত্যেক প্রজন্মের ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যেই অপরিহার্য। তাদের কঠিন সাধনার পথে চলার জন্যে এটা প্রয়োজনীয় মনোবল যোগায়, শয়তানের কুখরোচনা থেকে তাদের রক্ষা করে এবং অঙ্ককারে পথ হারানোর ঝুঁকি থেকে তাদের নিরাপত্তা দেয়।

সৎয়মের মাধ্যমে সৎয়মের প্রস্তুতি

‘রাতে বিছানা থেকে ওঠা আমা সংযমের জন্যে অত্যন্ত কার্যকর এবং আবৃত্তির জন্যে অধিকতর উপযোগী।’

‘নাশেআতুল্লাইল’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে এশার পরবর্তী রাত্রি ভাগে জাগ্রত হওয়া। মোজাহেদের মতে, আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, রাত্রের এই অংশে ঘূম থেকে জেগে এবাদত করা শরীরের পক্ষে অধিকতর কষ্টকর এবং অধিকতর স্থায়ী কল্যাণের নিক্ষয়তাদায়ক। কেননা সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ঘূমের প্রবল আহবান ও বিছানার দুর্ণিবার আকর্ষণকে উপেক্ষা করে আল্লাহর এবাদাত করা নিসন্দেহে কঠোরতর দৈহিক সাধনা। শুধু তাই নয়, এটা আমার আধিপত্যের ঘোষণা, আল্লাহর আহবানে সাড়া দান এবং আল্লাহর প্রেমের নির্দর্শন স্বরূপ তার ত্যাগ স্থিকারের শামিল। এজন্যে যথার্থভাবেই বলা হয়েছে, ‘এটা আবৃত্তির জন্যে অধিকতর উপযোগী।’

কেননা গভীর রাতের যেকের বড়ই মহাদার, নামায খুবই একাগ্রতা সৃষ্টিকারী এবং মোনাজাত হৃদয়ে খুবই স্বচ্ছতা আনয়নকারী। গভীর রজনী মানুষের হৃদয়ে প্রেম, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বচ্ছতা ও ঔজ্জল্য এনে দেয়। দিনের বেলার নামায বা যেকেরে তা নাও পাওয়া যেতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা হৃদয়ের স্রষ্টা তাই হৃদয়ের প্রবেশদ্বার ও তার সংযোগকাল তিনিই ভালো চেনেন, তিনিই ভালো জানেন হৃদয়ে কি প্রবেশ করে ও তার ওপর কোন জিনিসের কেমন প্রভাব হয়। কোন কোন সময়ে হৃদয় কিছু গ্রহণের জন্যে অধিকতর প্রস্তুত বা যোগ্য হয় এবং কোন জিনিস হৃদয়কে অধিকতর আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দা মোহাম্মদ (স.)-কে এই গুরুত্বার বাণী গ্রহণের যোগ্য বানানোর উদ্দেশ্যে এবং এর জন্যে প্রয়োজনীয় বিরাট ও কষ্টকর সাধনা ও সৎয়মের উপযুক্ত বানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর জন্যে রাত জেগে এবাদাত করার কর্মসূচী মনোনীত করেছেন। কেননা রাত জাগা এ ব্যাপারে অধিকতর উপকারী। তাহাড়া দিনের বেলায় যেহেতু তার অনেক কাজ ও ব্যক্তিতা রয়েছে এবং তাতে অনেক সময়, শ্রম ও মনোযোগ খাটাতে হয়, তাই এ জন্যে রাতের এই অংশকে বেছে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘দিনের বেলায় তোমার অনেক ব্যক্তিতা রয়েছে।’ কাজেই এইসব তৎপরতায় দিনের সময় ব্যয় করা উচিত আর রাত্রিকালকে আল্লাহর জন্যে তথা নামায ও যেকেরের কাজে ব্যয় করা উচিত। ‘আর তোমার প্রভুর যেকের করো এবং তাঁর দিকে ঘনিষ্ঠ হও।’

আল্লাহ তায়ালা যেকের কেবল একশত দানা বা হাজার দানা তাসবীহ গণনা করা, মুখে আল্লাহর নাম জপ করার নামই নয়। যেকের হচ্ছে সদা সচেতন হৃদয় দিয়ে শ্বরণ করা এবং একই সাথে জিহবা দিয়ে উচ্চারণ বা জপ করা। অথবা নামায পড়া ও নামাযে কোরআন পড়া। আর ‘তাবাতুল’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং এবাদাত ও যেকের দ্বারা তার দিকে সর্বতোভাবে মনোযোগী হওয়া। যাবতীয় পার্থিব বামেলা থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত আবেগ অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর দিকে রঞ্জু হওয়া।

আগ্রাহ তায়ালা ছাড়া সব কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার (তাবাত্তুল) উল্লেখ করার পরপরই জানানো হয়েছে যে, বাস্তবিক পক্ষেও আগ্রাহ তায়ালা ছাড়া কেউ এমন নেই, যার দিকে মনোনিবেশ করা যেতে পারে।

‘পূর্ব ও পশ্চিমের অধিপতি তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, কাজেই তাঁকেই সহায় হিসাবে গ্রহণ করো।’

বস্তুত, তিনি যখন পূর্ব ও পশ্চিম সর্ব দিকের প্রভু, একক ও অদ্বিতীয় প্রভু এবং তিনি ছাড়া আর কোনো মাঝুদ নেই, তখন সব কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করার অর্থ হলো এ বিশ্ব জগতের একমাত্র সত্যের দিকে মনোনিবেশ করা, আর তার ওপর নির্ভর করার অর্থ বিশ্ব জগতের একমাত্র শক্তির ওপর নির্ভর করা।

বস্তুত একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করা, আল্লাহর একত্রে বিশ্বাসেরই প্রত্যক্ষ ও স্বতন্ত্র ফল। তাঁর পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু হওয়ার অর্থ সমগ্র মহাবিশ্বের প্রভু হওয়া। রসূল (স.)-কে তাঁর দুর্বহ দায়িত্ব বহন করার জন্যে রাত্রি জাগরনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এতে করে বুবা যায় শুরু থেকেই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর সব কিছুকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হওয়া। কেননা একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই তিনি এই ভারী দায়িত্ব বহন করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার শক্তি ও পাথেয় যোগাড় করতে পারেন।

দাওয়াতের কাজে ধৈর্য অপরিহার্য

অতগর আল্লাহ তায়ালা তার রসূলকে সর্বাঞ্চক ধৈর্যধারনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর জাতির পক্ষ থেকে ক্রমাগত যে উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অপবাদ, অবরোধ ও প্রতিরোধের সম্মুখীন তিনি হয়ে আসছেন, তার জন্যে সবরের উপদেশ দিয়েছেন। সেই সাথে আরো বলেছেন যে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যাতে আমি উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারি সে জন্যে তাঁর ও প্রত্যাখ্যানকারীদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াও, একটু সময় দাও ও অপেক্ষা করো। কেননা আমার কাছে তাদের জন্যে কঠোর আয়াব রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তারা যে সব কথা বলে, তার ওপর ধৈর্যধারণ করো এবং তাদেরকে পুরোপুরিভাবে বর্জন করো।’ (১০ থেকে ১৮ আয়াত পর্যন্ত)

সূরার প্রথমাংশ নব্রওতের সূচনাকালে নায়িল হয়েছে এ বর্ণনা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার এই আটটি আয়াত একটু বিলম্বে প্রকাশ্য দাওয়াত দেয়ার পর্ব শুরু হওয়ার পর নায়িল হয়ে থাকতে পারে। এই পর্বে দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান, তার বিরুদ্ধে উদ্বিত্তপূর্ণ আচরণ এবং রসূল (স.) ও মোমেনদের ওপর যন্ত্রণ নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু অপর বর্ণনাটি শুন্দি হয়ে থাকলে সূরার প্রথম রূক্তুর পুরোটাই রসূল (স.) মোশরেকদের অত্যাচার ও বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ার পর নায়িল হয়ে থাকবে।

যাই হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাতের বেলা নামায ও যেকেরের আদেশ দেয়ার পরই সবরের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এ দুটো কাজকে প্রায়ই এক সাথে করতে নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে, যাতে দাওয়াতের দীর্ঘ কষ্টকর পথ পাড়ি দিতে গিয়ে মনোবল বহাল থাকে। এই কষ্টকর পথের মাঝে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই এবং ইসলামের পথ রোধকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই এই উভয় লড়াই একাকার হয়ে গেছে। এই দুটোই কঠিন লড়াই। আর যেহেতু ধৈর্যের আদেশ অনেক সময় ক্রোধ ও আক্রমণ বৃদ্ধি করে, তাই তার পরেই আদেশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে সম্পূর্ণ বর্জন

করার। কেননা বর্জনে আর কোনো ত্রোধ ও আত্রোধ থাকে না। মক্কার প্রথম দিককার দাওয়াতের কর্মসূচী এভাবেই প্রণয়ন করা হয়েছিলো। সাধারণত, কেবলমাত্র হৃদয় ও বিবেককেই আবেদন জানানো হতো এবং আবেদনটা হতো নিরেট উপদেশ ও পথনির্দেশনামূলক।

চরম গুদ্ধত্য সহকারে দাওয়াতের বিরোধীতা ও রসূলকে মিথ্যাবাদী ঠাওরানোর মতো আচরণের পর পুরোপুরি বর্জন করা যেকেরের পর ধৈর্যেরও দাবী জানায়। ধৈর্যের উপদেশ আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল নবীকেই একাধিকাবার দিয়েছেন। সাধারণ মোমেনদেরকেও দিয়েছেন। বস্তুত, ধৈর্য ছাড়া আর যাই করা যাক, দাওয়াতের কাজ করা যায় না। সবরই এ কাজের ঢাল ও অন্ত। ধৈর্যই এ কাজের পাথেয়। ধৈর্যই দাওয়াতী কাজের কর্মীর আশ্রয়স্থল।

ইসলামের দাওয়াত হচ্ছে আসলে এক সর্বাত্মক জেহাদ। এখানে প্রতিটির বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হয়। প্রতিটির কৃ-প্ররোচনা, অসৎ কামনা-বাসনা, বিপথগামিতা, অবাধ্যত হতাশা, দুর্বলতা ও একগুরুমীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। আবার দাওয়াতের শক্তিদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হয়। লড়াই করতে হয় তাদের ঘড়মঘের বিরুদ্ধে, তাদের উপায় উপকরণের বিরুদ্ধে এবং তাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে। আবার সাধারণ মানুষের সাথেও এক ধরনের লড়াই চলতে থাকে।

কেননা তারা এই দাওয়াতের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায়না, তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। নানা রকমের ওয়ার আপন্তি তুলে তার বিরোধীতা করে তারা কোনো অবস্থার ওপরই স্থীতিশীল থাকে না। দাওয়াত দাতার এই সব প্রতিষ্ঠিতিতেই ধৈর্য ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। আর যেকের প্রায় ক্ষেত্রেই ধৈর্যের সহযোগী ও সহায়ক।

আল্লাহ তায়ালা প্রচন্ড হৃষি দিয়ে বলেন, ‘আমার ও দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী বিন্দুশালীদের মাঝখান থেকে সরে যাও এবং তাদেরকে একটু অবকাশ দাও।’ ভাববার বিষয় যে, মহাশক্তির মহাপরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী আল্লাহ তায়ালা এই হৃষি দিচ্ছেন ইসলামের শক্তিকে, যে মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। আর হৃষিকিদাতা হচ্ছেন তিনি, যিনি তাদেরকে এবং এই প্রকান্ড বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, তাও শুধুমাত্র একটি ‘কুন্ন’ (হও) শব্দ দ্বারা, এর বেশী নয়।

দায়ী’র কাজ শুধু দাওয়াত পৌছে দেয়া

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, আমাকে ছেড়ে দাও, ওদেরকে আমিই দেখে নেবো। এ দাওয়াত তো আমারই দাওয়াত। তোমার তো এটা পৌছানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। ওরা এ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে তো করতে দাও। ওদেরকে তুমি ত্যাগ কর। ওদেরকে কিভাবে জন্ম ও শায়েস্তা করতে হয়, তা আমি দেখবো। সে দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও। তাদের চিন্তা তোমার করার দরকার নেই। তুমি শাস্ত ও স্থির থাকো।

মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ তায়ালা যখন এই সকল নগন্য ও দুর্বল সৃষ্টিকে হৃষি দেন, তাদেরকে শায়েস্তা করার চরমপত্র দেন, তখন বুঝতে হবে তাদের মহা দুর্যোগ ও সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। তারা যত বড় বিন্দুশালী ও প্রতাপশালীই হোক না কেন, তাদেরকে রক্ষা করতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই। বলা হয়েছে, ‘তাদেরকে সামান্য সময় দাও।’

গোটা পার্থিব জীবন পরিমাণ সময়ও যদি তাদের দেয়া হয়, তাও সামান্য মাত্র। কারণ দুনিয়ার জীবন আল্লাহর হিসাবে এক দিন বা তারও কম সময়ের সমান। এমনকি কেয়ামতের দিন

খোদ মানুষের কাছেও দুনিয়ার জীবনকে এক ঘট্টার মত মনে হবে। আর তারা যদি পৃথিবীর গোটা জীবনেও কোনো শান্তি বা প্রতিশোধের সম্মুখীন না হয়, তবে পরবর্তী জীবনে কঠোরতর শান্তি তাদের জন্যে অবধারিত।

‘আমার কাছে শান্তি রয়েছে, দোষখ রয়েছে এবং কঁটাযুক্ত খাদ্য এবং যন্ত্রনাদায়ক শান্তি রয়েছে।’

বস্তুত যারা বিপুল সম্পদ ও বিস্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েও সেই সম্পদের কদর করেনি ও শোকর করেনি এই সব কষ্টদায়ক আয়াবই তাদের জন্যে উপযুক্ত। অতএব, হে মোহাম্মদ! তুমি সবর করো এবং দৈর্ঘ্যধারণ কর। এদের উপযুক্ত শান্তি আমার কাছে রয়েছে। তারা জাহানামে দশ্ম হবে, কয়েদখানায় আবদ্ধ হবে, গলায় কাঁটা ফুটে যাওয়া খাদ্য গ্রহণ করবে এবং নানা রকম যন্ত্রণাদায়ক শান্তি ভোগ করবে।

কেয়ামতের ভৌতিক দৃশ্য

অতপর কেয়ামতের দিনের দৃশ্য অংকন করা হচ্ছে, ‘যেদিন পৃথিবী ও পাহাড় প্রকল্পিত হবে এবং পাহাড়গুলো চূর্ণবিচূর্ণ ও ধ্বংস হয়ে যাবে।’

এত বড় বড় পাহাড় পর্বত যখন তয়ে কাঁপবে ও চূর্ণবিচূর্ণ ও ধ্বংস হবে তখন শুন্দি দুর্বল মানুষের কি অবস্থা হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এরপর বিস্তশালী ইসলাম বিরোধীদেরকে প্রতাপশালী ফেরাউনের কর্ম পরিণতি শরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের ওপর সাক্ষী, যেমন ফেরাউনের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম। ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করলো, ফলে আমি তাকে শক্তভাবে পাকড়াও করলাম। কেয়ামতের দিন পৃথিবী ও পাহাড়ের কম্পন ও ধ্বংসের দৃশ্য দেখানোর পর ফেরাউনের কর্ম পরিণতি সংক্ষেপে বর্ণনা করে মানুষের মনে ভৌতি সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবী ও পাহাড়ের যে পরিণতি সেটা আবেরাতের পরিণতি, আর ফেরাউনের যে পরিণতি এখানে তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে দুনিয়ার পরিণতি। কাজেই ইসলামের দুশ্মনদের এই পরিণতি থেকে রেহাই নেই।

‘কিভাবে তোমরা রক্ষা পাবে যদি কুফর করো, যেদিন শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, আকাশ ফেটে যাবে.....

কেয়ামতের সেই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের চিত্রটি মোটামুটি একপ দাঁড়াচ্ছে যে, পৃথিবী ও পাহাড় প্রকল্পিত হবে, ভেংগে চুরমার হবে, তারপর আকাশও ফেটে যাবে এবং শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কোরআন এভাবে এ দৃশ্যটিকে শ্রেতাদের অনুভূতিতে একটি বাস্তব ঘটনার আকারে পেশ করেছে। এরপর পুনরায় জোর দিয়ে বলছে, ‘আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হবে।’ অর্থাৎ সে ওয়াদার কোনো ব্যতিক্রম হবে না। আর আল্লাহ তায়ালা যা চান করেন, যা ইচ্ছা করেন তাই হয়।

এই ভৌতি সৃষ্টি করার পর মানুষকে এই বলে সচেতন করে তুলছেন যে, তারা যেন শান্তি ও নিরাপত্তা যে পথ আল্লাহ তায়ালা দেখিয়েছেন তা গ্রহণ করে।

‘এ হচ্ছে শরণিকা— যার ইচ্ছা হয়, সে যেন তার প্রতিপালকের অভিমুখে যাত্রা করে।’

বস্তুত আল্লাহর অভিমুখী পথ সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ। সন্দেহ সংশয় ও ভৌতি শংকা মুক্ত পথ। এ আয়াতগুলো একদিকে যেমন দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের মনোবল ভেংগে দিয়েছে,

তাফসীর শ্বী খিলালিল কোরআন

অপরদিকে তেমনি রসূল (স.) ও মুষ্টিমেয় সংখ্যক দুর্বল মোমেনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস, আস্থা ও আশার আলো প্রজলিত করেছে। তাদেরকে এই মর্মে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা তাদেরই সাথে আছেন। তাদের শক্তকে হত্যা করবেন, আটক করবেন এবং ক্ষুণ্ডে একটি মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে সময় দেয়া হবে। তারপরই ফয়সালা চুকিয়ে দেয়া হবে। তখন তাদেরকে জাহানামে ঢোকানো হবে এবং কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুশ্মনদেরকে যদিও সময় দেন, কিন্তু তাঁর বক্সুদেরকে তাঁর শক্তদের আগ্রাসন ও অত্যাচারের মুখে তাদের চিরদিন অসহায় ছেড়ে দেন না।

এরপর আসছে সূরার দ্বিতীয় অংশ তথা দ্বিতীয় রক্তু। মাত্র একটি আয়াতের মাধ্যমে রসূল (স.) ও মোমেনদের রাত জেগে নামায পড়ার পরিশুমকে অপেক্ষাকৃত সহজ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের নিষ্ঠার ও আনুগত্যের কথা জানতেন। রাতে দীর্ঘ সময় কোরআন পড়ার কারণে তাদের পা ফুলে গিয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে কোরআন পাঠ ও নামায পড়ার জন্যে এতো কষ্ট দিতে চাননি। মূলত আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পরবর্তী জীবনে যে বিরাট দায়িত্বের মুখোমুখী হতে হবে তার জন্যে তৈরী করতে চেয়েছিলেন।

আয়াতটির ভাষায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এতে আদর, স্নেহ ও আশ্বাস দানের ভঙ্গী রয়েছে। ‘তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি ও তোমার সহকর্মী দলটি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কম, রাতের অর্ধেক ও এক তৃতীয়াংশ নামায পড়ে কাটাও।’

অর্থাৎ তিনি তোমাকে দেখেছেন এবং তোমার নামায তাঁর দাঁড়িপাল্লায় গৃহীত হয়েছে। তিনি জানেন যে তুমি ও তোমার সংগীরা শয্যা ত্যাগ করেছো, রাতে বিছানার আরাম ভোগ করার আহবানে সাড়া না দিয়ে আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়েছো। আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর সহানুভূতিশীল হয়েছেন এবং তোমার ও তোমার সংগীদের জন্যে রাতের কাজ কিছুটা কমিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

‘রাত ও দিনকে (ছোট বড়ো করার) পরিকল্পনা আল্লাহ তায়ালাই করেন।’

এ জন্যে কতক রাতকে বড় ও কতক রাতকে ছোট করেন। কিছু রাত ছোট কিছু রাত বড় হয়। তুমি ও তোমার সাথীরা সবসময় রাতের এক তৃতীয়াংশ, অর্ধেক কিংবা দুই তৃতীয়াংশ জেগে কাটাও। এটা অব্যাহত রাখার মতো সবল, তোমরা নও, তা তিনি জানেন। তিনি তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না। তিনি চেয়েছিলেন তোমাদেরকে প্রস্তুত করতে। তোমরা এখন প্রস্তুত হয়ে গেছো। কাজেই এখন রাত জেগে এবাদাতের পরিমাণ কমাও। এখন জিনিসটাকে সহজ করে নাও।

‘কোরআনের যতটুকু সহজে পড়া যায় ততটুকু পড়ো।’

অর্থাৎ রাতের নামাযে যতটুকু পড়লে কষ্ট না হয় ততেটুকু পড়ো। আল্লাহ তায়ালা এটাও জানেন যে, তোমাদের আরো অনেক করণীয় কাজ আছে। সেসব কাজেও শক্তি ও শ্রম ব্যয় হবে। সেসব কাজ করতে হলে এখন দীর্ঘ সময় রাত জাগা খুবই কষ্টকর হবে।’ আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, তোমাদের অনেকে ঝঁপ্প হয়ে পড়বে।’ ফলে এভাবে লম্বা সময় ধরে রাত জেগে নামায পড়া তাদের পক্ষে কঠিন হবে।

‘অন্যরা পৃথিবী সফর করবে আল্লাহর অনুগ্রহ আহরণের জন্যে।’

অর্থাৎ জীবিকা উপর্যুক্তির জন্যে পরিশ্রম করবে। এটা জীবনের অপরিহার্য কাজ। আল্লাহ তায়ালা চান না, তোমরা তোমাদের জীবনের জরুরী প্রয়োজনকে উপেক্ষা করো এবং সন্যাসীদের মত শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক এবাদাতের জন্যে জীবন থেকে বিছিন্ন হয়ে যাও। ‘আরেক দল আল্লাহর পথে লড়াই করবে।’

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা অচিরেই লড়াই-এর মাধ্যমে তোমাদের ওপর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ায় অনুমতি দেবেন এবং পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা ওড়ানোর জন্যে জেহাদ করতে বলবেন, তা তিনি জানেন। অথচ ইসলাম বিরোধীরা এর খুবই ভয় করে। অতএব, নিজেদেরকে এই কড়াকড়ি থেকে কিছুটা অব্যাহতি দাও।

‘কোরআন যতোটা সহজে পড়তে পার তাই পড়।’ অর্থাৎ বিনা কষ্টে যা পারা যায় তাই পড়ো এবং ইসলামের ফরয কাজগুলোর ওপর অবিচল থাকো।

‘নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও।’ তারপর আল্লাহকে ‘করযে হাসানা’ দাও, যার শুভ ফল তোমরা পাবে।’

আল্লাহকে উত্তম ঝণ দাও, আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী হও। কেননা মানুষ যতোই ভালো ও সৎ কাজ করতে চেষ্টা করুক, তার ভুল হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

‘আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।’

প্রথমে রাত জেগে নামায পড়ার আহবান জানানো হয়েছিলো। তার এক বছর পর এই আদেশটি আসে। এতে রয়েছে মেহ, দয়া, ভালোবাসা ও সহজীকরণের উদার মনোভাবের প্রতিফলন। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে রাত জেগে নামায পড়াকে (এশা বাদে) ফরয নয় নফল বলে ঘোষণা করলেন। তবে রসূল (স.) তার আগের নিয়ম অব্যাহত রাখলেন। রাতের এক ত্তীয়াংশের কম নামায পড়তেননা। গভীর রাতে তিনি মোনাজাত করতেন। আর এ থেকে জীবনের ও জেহাদের পাথেয় ও বল আহরণ করতেন। অবশ্য তিনি এ ছাড়াও সর্বক্ষণ যেকেরে লিঙ্গ থাকতেন এবং তার চোখে যুদ্ধ আসলেও তাঁর মন কখনো যুমাতো না।

সূরা আল মোদ্দাস্সের

আয়াত ৫৬ রকু ২

অকায় অবজীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰيٰهَا الْمَدِيرُ ۝ قُمْ فَانِيرُ ۝ وَرَبُّكَ فَكِيرُ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِيرُ ۝ وَالرِّجْزُ
فَاهْجَرُ ۝ وَلَا تَمْنَنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرِبَّكَ فَامْسِرُ ۝ فَإِذَا نُقْرَفِي النَّاقُورُ ۝
فَلِلَّٰكَ يَوْمَئِنِي يَوْمَ عَسِيرُ ۝ عَلَى الْكُفَّارِينَ غَيْرَ يَسِيرُ ۝ ذُرْنَى وَمَنْ
خَلَقْتَ وَجِيلًا ۝ وَجَعَلْتَ لَهُ مَالًا مَهْوِدًا ۝ وَبَنِينَ شَهُودًا ۝ وَمَهْلَكًا
لَهُ تَمْهِيدًا ۝ ثُرِّيَطْعَ أَنْ أَزِيدَ ۝ كَلَّا، إِنَّهُ كَانَ لِإِيتِنَا عَنِيدًا ۝
سَارِهِقَدْ صَعُودًا ۝

রকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তাজালার নামে—

১. হে কস্তুর আবৃত (মোহাম্মদ), ২. (কস্তুর ছেড়ে) ওঠো এবং মানুষদের (পরকালের আয়াব সম্পর্কে) সাবধান করো, ৩. তোমার মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো, ৪. আর তোমার পোশাক আশাক পবিত্র করো, ৫. এবং (যাবতীয়) মলিনতা ও অপবিত্রতা পরিহার করো, ৬. কখনো বেশী পাওয়ার লোভে কাউকে কিছু দান করো না, ৭. তোমার মালিকের (খুশীর) উদ্দেশে ধৈর্য ধারণ করো; ৮. যেদিন (সবিকিছু ধর্ষণ করে দেয়ার জন্যে) শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে, ৯. সেদিনটি (হবে) সত্যিই বড়ো সাংঘাতিক, ১০. (বিশেষ করে এ দিনকে) যারা অস্তীকার করেছে তাদের জন্যে এ (দিন)-টি মোটেই সহজ (বিষয়) হবে না। ১১. (তার সাথে বুঝাপড়া করার জন্যে) তুমি আমাকেই ছেড়ে দাও, যাকে আমি অনন্য ধরনের (করে) পয়দা করেছি, ১২. তাকে আমি বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ দান করেছি, ১৩. (তাকে দান করেছি) সদা সংগী (এক দল) পুত্র সন্তান, ১৪. আমি তার জন্যে (যাবতীয় সচ্ছলতার উপকরণ) সুগম করে দিয়েছি, ১৫. (তারপরও) যে লোভ করে, তাকে আমি আরো অধিক দিতে থাকবো, ১৬. না, তা কখনো হবে না; কেননা সে আমার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণে বন্ধপরিকর; ১৭. অচিরেই আমি তাকে (শাস্তির) চূড়ায় আরোহণ করাবো;

إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدْرَ ۝ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدْرَ ۝ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدْرَ ۝ ثُمَّ نَظَرَ ۝
 ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثِرُ ۝
 إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ ۝ وَمَا أَدْرِكَ مَا سَقَرُ ۝ لَا
 تُبْقِي ۝ وَلَا تَذَرُ ۝ لَوَاحَةً لِلْبَشَرِ ۝ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝ وَمَا جَعَلْنَا^ع
 أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلِئَكَةً ۝ وَمَا جَعَلْنَا عِنْ تَهْمَمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۝
 لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَيَرَدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا
 يَرَّتَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكُفَّارُ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ أَمْثَلًا ۝ كَنْ لِكَ يُضْلِلُ

১৮. সে তো (সত্য গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা) চিন্তা-ভাবনাও করেছিলো, তারপর (আবার নিজের গোঁড়ামিতে নিমজ্জিত থাকার) একটা সিদ্ধান্ত করলো, ১৯. তার ওপর অভিশাপ, (সত্য চেনার পরও) কেমন করে সে (পুনরায় বিরোধিতার) সিদ্ধান্ত করলো! ২০. আবারও তার ওপর অভিশাপ (নাযিল হোক), কিভাবে সে এমন সিদ্ধান্ত করতে পারলো, ২১. সে একবার (উপস্থিত লোকদের প্রতি) চেয়ে দেখলো, ২২. (অহংকার ও দষ্টভৱে) সে তার ঝুকুঁফিত করলো, (অবজ্ঞাভৱে নিজের) মুখটা বিকৃত করে ফেললো,

রুক্মু ২

২৩. অতপর সে (একটু-) পিছিয়ে গেলো এবং সে অহংকার করলো, ২৪. সে (আরো) বললো, এ তো (আসলে) আগের লোকদের থেকে প্রাণ যাদু (-বিদ্যার খেল) ছাড়া আর কিছুই নয়, ২৫. এ তো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছুই নয়; ২৬. অচিরেই আমি তাকে জাহানামে প্রবেশ করাবো। ২৭. তুমি কি জানো জাহানাম (-এর আগুন) কি ধরনের? ২৮. (এটা এমন ভয়াবহ আয়াব) যা (এর অধিবাসীদের জীবন্ত অক্ষত অবস্থাও) ফেলে রাখবে না, আবার (শাস্তি থেকে) রেহাইও দেবে না, ২৯. বরং তা মানুষদের গায়ের চামড়া জুলিয়ে দেবে, ৩০. তার ওপর (আছে) উনিশ; ৩১. আমি ফেরেশতাদের ছাড়া দোয়খের প্রহরী হিসেবে (অন্য কাউকেই) নিযুক্ত করিনি এবং তাদের সংখ্যাকে আমি অবিশাসীদের জন্যে একটি পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি, যেন এর মাধ্যমে যাদের ওপর আমার কেতাব নাযিল হয়েছে তারা (আমার কথায়) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং যারা (আগে থেকেই আমার ওপর) ঈমান এনেছে তাদের ঈমানও এতে করে বৃদ্ধি পেতে পারে, (সর্বোপরি) এর ফলে আহলে কেতাব এবং মোমেনরাও যেন কোনোরকম সন্দেহে নিমজ্জিত না হতে পারে, (অবশ্য) যাদের মনে সন্দেহের ব্যাধি রয়েছে এর ফলে তারা এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তিরা বলবে, এ (অভিনব) উক্তি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কী বুঝাতে চান? (মূলত) এভাবেই

اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَمْلِئُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جَنودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ
 وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ ۝ كَلَّا وَالْقَرِيرُ ۝ وَاللَّيلُ إِذَا دَبَرَ ۝ وَالصُّبْحُ
 إِذَا أَسْفَرَ ۝ إِنَّهَا لِأَحْلَى الْكُبُرِ ۝ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ۝ لِمَنْ شَاءَ
 مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهِينَةً ۝ إِلَّا
 أَصْبَحَ الْيَمِينُ ۝ فِي جَنْتٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۝ مَا
 سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝ قَالُوا لِرَبِّنَا مِنَ الْمُصَلِّيِنَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعَمُ
 الْمِسْكِينُ ۝ وَكُنَا نَخْوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝ وَكُنَا نُكَلِّبُ بِيَوْمِ
 الدِّينِ ۝ حَتَّىٰ أَتَنَا الْيَقِينُ ۝ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِيعِينَ ۝

আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, (আবার একইভাবে) তিনি যাকে চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন; তোমার মালিকের (বিশাল) বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না, (আর দোষখের বর্ণনা-) এ তো শুধু মানুষদের উপদেশের জন্যেই। ৩২. না, তা কখনো নয়, (আমি) চাঁদের শপথ (করে বলছি), ৩৩. (আরো) শপথ (করছি) রাতের, যখন তা অবসান হতে থাকে, ৩৪. শপথ (করছি) প্রভাতকালের যখন তা (দিনের) আলোয় উদ্ভাসিত হয়, ৩৫. নিসদ্দেহে তা হবে (মানুষের জন্যে) কঠিনতম বিপদসমূহের মধ্যে একটি (বিপদ), ৩৬. মানুষের জন্যে (তা হবে) ভয় প্রদর্শনকারী। ৩৭. তোমাদের মধ্যকার সে ব্যক্তির জন্যে, যে (কল্যাণের পথে) অগ্রসর হতে চায় এবং (অকল্যাণের পথেকে) পিছু হটতে মনস্ত করে; ৩৮. (এখানে) প্রত্যেক মানুষই নিজের কর্মফলের হাতে বন্দী হয়ে আছে, ৩৯. অবশ্য ডান দিকে অবস্থানকারী (নেক) লোকগুলো ছাড়া; ৪০. তারা অবস্থান করবে (চিরস্থায়ী) জানাতে। (সেদিন) তারা পরম্পরাকে জিজেস করবে, ৪১. (জাহানামে নিষ্কিঞ্চ) পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে, ৪২. (তারা বলবে, হে জাহানামের অধিবাসীরা,) তোমাদের আজ কিসে এ ভয়াবহ আয়াবে উপনীত করেছে? ৪৩. তারা বলবে, আমরা নামায়ীদের দলে শামিল ছিলাম না, ৪৪. (ক্ষুধার্ত ও) অভাবী ব্যক্তিদের আমরা খাবার দিতাম না, ৪৫. (সত্যের বিরুদ্ধে) যারা অন্যায় অমূলক আলোচনায় উদ্যত হতো আমরা তাদের সাথে যোগ দিতাম, ৪৬. (সর্বোপরি) আমরা আবেরাতকেও মিথ্যা প্রতিপন্থ করতাম, ৪৭. এমনকি চূড়ান্ত সত্য মৃত্যু (একদিন) আমাদের কাছে হারিব হয়ে গেলো। ৪৮. তাই (আজ) কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশই তাদের কোনো উপকারে আসবে না;

فَمَا لَهُمْ عِنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضُينَ ⑥ كَأَنَّهُمْ حِمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ⑦ فَرَتْ مِنْ
 قَسْوَرَةٍ ⑧ بَلْ يُرِيدُنَ كُلُّ أَمْرٍ إِي مِنْهُمْ أَنْ يَؤْتِي صُحْفًا مُنْشَرَةً ⑨ كَلَّا
 بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ⑩ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ⑪ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ⑫ وَمَا
 يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ⑬

৪৯. (বলতে পারোঃ) এদের কি হয়েছে, এর্তাঁ এ (সত্য) বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কেন? ৫০. (অবস্থাদ্বারা মনে হয়) এরা যেন বনের কতিপয় পলায়নপর (ভীত সন্ত্রস্ত) গাধা, ৫১. যা গজনকারী বাঘের আক্রমণ থেকে পলাতেই ব্যস্ত; ৫২. কিন্তু তাদের প্রতিটি ব্যক্তিই চায়, (স্থত্রভাবে) উন্মুক্ত গ্রস্ত তাকে দেয়া হোক, ৫৩. এটা কখনো সন্তুষ্ট নয়, (আসলে) এ লোকেরা শেষ বিচারের দিনক্ষণকে মোটেই ভয় করে না; ৫৪. না, কখনো তা (অবজ্ঞার বিষয়) নয়, এটি একটি নসীহত মাত্র, ৫৫. অতএব (এক্ষণে) যার ইচ্ছা সে যেন (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে; ৫৬. (সত্য কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা কখনো (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে না; একমাত্র তিনিই ভয় করার যোগ্য এবং একমাত্র তিনিই হচ্ছেন ক্ষমার মালিক।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটি নাযিল হওয়ার কারণ ও সময় প্রসংগে পূর্ববর্তী সূরা ‘আল মোয়াম্বেল’-এ যা কিছু আলোচিত হয়েছে, এই সূরাটির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। সেখানে এই মর্মে একাধিক বর্ণনা উদ্ভৃত করা হয়েছে যে, এটি সূরা ‘আল আলাক’-এর পরে নাযিল হওয়া প্রথম ওহী। অপর একটি বর্ণনা এই মর্মেও উদ্ভৃত হয়েছে যে, প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার এবং রসূল (স.)-এর ওপর মোশরেকদের নির্যাতন শুরু হওয়ার পর এটা নাযিল হয়েছে।

ইমাম বোথারী (র.) বর্ণনা করেন যে, ইয়াহিয়া ইবনে কাসীর বলেন, আমি আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমানকে কোরআনের প্রথম নাযিল হওয়া অংশ কোনটি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি জবাবে বলেন, সূরা আল ‘মোদ্দাসসের’।

আমি বললাম, লোকেরা তো বলে সূরা ‘আল আলাক’।

আবু সালমা বললেন, আমিও জবাবের ইবনে আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তুমি আজ আমাকে যা বললে, সে কথা আমিও তাকে বলেছিলাম।

কিন্তু জবাবের আমাকে বললেন, আমি তোমাকে যা বলছি তা খোদ রসূল (স.) আমাকে বলেছেন।

তিনি বলেছেন, ‘আমি হেরায় কিছুকাল অবস্থান করেছিলাম। সেই অবস্থান শেষ হওয়ার পর নেমে আসতেই শুনলাম কে যেন আমাকে ডাকছে। আমি ডান দিকে তাকালাম। কিছুই দেখলাম

না। অবশ্যেও ওপরের দিকে তাকাতেই একটা কিছু দেখে সংগে সংগেই আমি খাদীজার কাছে এসে বললাম, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও এবং আমার ওপর ঠাণ্ডা পানি ঢালো। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো এবং আমার ওপর ঠাণ্ডা পানি ঢালা হলো। এরপরই সূরা ‘মোদাসসের’ নাযিল হলো।’

মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুসারে রসূল (স.) বলেন, ‘আমি চলার সময়ে হঠাতে আকাশ থেকে একটি আওয়ায় শুনতে পেলাম। আমি তৎক্ষণাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে আছেন সেই ফেরেশতা, যিনি হেরোর গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন। আমি ইঁটু গেড়ে প্রায় মাটির সাথে মিশে বসে পড়লাম। তারপর আমার পরিবারের কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে ঢেকে দেয়া হলো। এই সময় সূরা ‘আল মোদাসসের’ নাযিল হলো। এরপর ক্রমাগত ওহী আসতে লাগলো। উল্লেখ্য যে, বৌখারীতেও এ হাদীসটি অবিকল একই ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে।

ইবনে কাসীর স্থীয় তাফসীরে এই হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এই বিবরণটিই মনে হয় সংরক্ষিত। আর এ বিবরণ থেকে মনে হয়, এর আগেও ওহী নাযিল হয়েছিলো। কেননা রসূল (স.) বলেছেন, ‘দেখলাম যে ফেরেশতা আমার কাছে হেরো গুহায় এসেছিলেন তিনিই।’

আসলে তিনি হচ্ছেন জিবরান্তে। তিনি ইতিপূর্বে সূরা ‘আল আলাক’ নিয়ে এসেছিলেন। এরপর ওহীর বিরতি ঘটে। তারপর পুনরায় ফেরেশতা নাযিল হয়। সুতরাং দুই বর্ণনার সমন্বয়ের উপায় এই যে, এই সূরা (সূরা মোদাসসের) একেবারে প্রথম নাযিল হওয়া সূরা নয়, বরং বিরতির পর নাযিল হওয়া প্রথম সূরা।

তাবরানীতে অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হ্যরত ইবনে আবাস (রা.) বলেন, একদিন ওলীদ ইবনে মুগীরা কোরায়শ বংশের লোকদেরকে দাওয়াত করে বললো, এই লোকটি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?

তখন কেউ বললো, জাদুকর।

কেউ বললো, না, জাদুকর নয়।

আবার কেউ বললো, জ্যোতিষী।

কেউ বললো, না, জ্যোতিষী নয়।

কেউ বললো, কবি।

আবার কেউ বললো, না কবি নয়।

কেউ বললো, বরঞ্চ প্রাচীনকাল থেকে বংশানুক্রমে চলে আসা এটা একটা জাদুমন্ত্র।

অতপর সবাই একমত হলো যে, মোহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রচারিত বাণী বংশানুক্রমে প্রাপ্ত একটা জাদুমন্ত্র।

কাফেরদের এই সমাবেশ ও তাদের অভিযোগ এই মতামতের কথা জানতে পেরে রসূল (স.) ভীষণ মর্যাদাত হলেন এবং বিমর্শ অবস্থায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন। এমতাবস্থায় সূরার এই প্রাথমিক আয়ত কয়টি নাযিল হলো!

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

‘হে কবলাছাদিত! ওঠো। সতর্ক করো। তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোশাক পবিত্র করো। অপবিত্রতাকে বর্জন করো। অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করো না। নিজের প্রতিপালকের (সত্ত্বষ্টির) উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো।’

সূরা ‘আল মোয়াম্বেল’-এ নাযিল হওয়ার কারণ প্রসংগে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, অবিকল সেটা আলোচ্য সূরা সংক্রান্ত বর্ণনাও হতে পারে। এই অনিষ্টয়তার কারণে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না যে, এই দুই সূরার মধ্যে কোনটি আগে নাযিল হয়েছে এবং কোনটি কোন উপলক্ষে নাযিল হয়েছে।

এ আয়াত কয়টির উদ্দেশ্যে রসূল (স.)-কে তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলা। অতপর প্রকাশ্যভাবে ও পরিপূর্ণরূপে ইসলামের দাওয়াতদানের মাধ্যমে কোরায়শদের মোকাবেলা করা। এ কাজ করতে গিয়ে স্বভাবতই তাকে নানা রকম নিপাহের সম্মুখীন হতে হবে, আর তার সম্মুখীন হতে হলে তাকে পূর্বাহ্নে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। উভয় সূরার এই প্রথম আয়াত কয়টির পরবর্তী অংশ সম্ভবত কিছুকাল পরে নাযিল হয়েছে, যখন কোরায়শরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, একগুঞ্চে প্রদর্শন করেছে এবং রসূল (স.)-কে মিথ্যা অপবাদ ও হীন চক্রান্ত দ্বারা কষ্ট দিয়েছে। তবে উল্লেখিত দুটি সম্ভাবনার যেটিই বাস্তব হোক-এটা মোটেই বিচিত্র নয় যে, উভয় সূরার প্রথমাংশ ও পরবর্তী অংশ এক সাথে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। কেননা উভয়াংশের একটা অভিন্ন প্রেক্ষাপট ও উপলক্ষ্য রয়েছে।

মোট কথা হচ্ছে, রসূল (স.)-কে মিথ্যক সাব্যস্ত করা, প্রত্যাখ্যান করা এবং কোরায়শ নেতাদের বড়মন্ত্র ও দুরবিসন্ধির জন্যে রসূল (স.)-এর প্রচন্ডভাবে মর্মাহত হওয়া। এটা যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে উভয় সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট সূরা ‘আল কলাম’-এর মতো হবে। সেই প্রেক্ষাপট আমরা সূরা ‘আল কলাম’-এর শুরুতে আলোচনা করেছি।

সূরার নাযিল হওয়ার প্রকৃত কারণ ও উপলক্ষ্য যাই হোক না কেন, এর প্রথমেই যে আল্লাহ তায়ালা সীয় নবীদের সমোধন করে ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত করেছেন এবং তাঁকে তাঁর স্বীকৃতা ও জড়ত্ব কাটিয়ে উঠে জেহাদ, সহ্যায় ও কঠোর সাধনায় আবাসনিয়োগে উন্মুক্ত করেছেন।

প্রথম দুটি আয়াতেই এই সমোধন ও নির্দেশনা সুম্পত্তি হয়ে আছে। যথা,

‘হে কবলাছাদিত, ওঠো, সতর্ক করো।’

তারপর পরবর্তী ৫টি আয়াতে তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা এবং আল্লাহর নির্দেশিত কার্যক্রমের মাধ্যমে শক্তি আহরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যথা,

‘তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো, তোমার পোশাক পবিত্র করো, অপবিত্রতাকে বর্জন করো, অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করো না। আর তোমার প্রভুর সত্ত্বষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো।’ সূরা মোয়াম্বেলের মতো এখানেও সূরার প্রথমাংশের নির্দেশাবলীর শেষে স্থান পেয়েছে ধৈর্যের আদেশ।

এরপরই সূরায় অংগীভূত হয়েছে আবেরাতকে অঙ্গীকারকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হমকি, হঁশিয়ারী ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের ঘোষণা। এ ক্ষেত্রেও সূরা ‘আল মোয়াম্বেল’-এর সাথে এ সূরার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

‘যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিনটি হবে এক কঠিন দিন। অচিরেই আমি তাকে দুরহ জায়গায় আরোহন করাবো।’ (আয়াত ৮-১৭)

সূরা আল কলাম-এর মতো সূরা মোদাসমেরও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের মধ্য থেকে একজনকে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট দ্বারা চিহ্নিত করেছে এবং তার অসংখ্য দ্রুতিসম্মিলির মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটির দৃশ্য অংকিত করেছে। সত্ত্বত উভয় ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। অনেকের মতে এই ব্যক্তিটি হচ্ছে ওলীদ ইবনে মুগীরা। আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে আগামীতে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সবিস্তারে উল্লেখ করা হবে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে-কি কি কারণে আল্লাহ তায়ালা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

‘সে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং কিছু কথাবার্তা রচনা করার চেষ্টা চালিয়েছে। পুনরায় আল্লাহর অভিশাপ হোক তার ওপর! শেষ পর্যন্ত সে বললো, এতো আর কিছু নয়, আগে থেকে চলে আসা জানুমন্ত্র মাত্র। এতো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছু নয়।’ (আয়াত ১৮-২৫)

পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে, ‘দোয়খে নিক্ষেপ করবো। আর তুমি কি জানো, সে দোয়খটা কেমন? তা কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, কাউকে ছাড়েও না। চামড়া বালসিয়ে দেয়। তার ওপর উনিশ জন কর্মচারী নিয়োজিত।’

অতপর দোয়খের দৃশ্য, দোয়খের দায়িত্বশীল উনিশ জন ফেরেশতার উল্লেখ এবং এই উনিশ সংখ্যাটির কথা শুনে মোশরেক ও দুর্বল মোমেনদের মধ্যে হৈ চৈ, সন্দেহ সংশয় বিভ্রান্তি, কুটিল প্রশ্ন ও বিক্রিপের যে হিড়িক চলেছিলো, সেই প্রসংগে এই সূরার পরবর্তী আয়াতে এই সংখ্যা উল্লেখের পেছনে আল্লাহর কি গভীর ও মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আল্লাহর অদৃশ্য জ্ঞানের খানিকটা অজানা রহস্য উঞ্চেলন করে প্রসংগত এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, গায়েব বা অদৃশ্য জগতের জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। উচ্চোচিত এই অজানা রহস্য গায়েবের প্রতি ঈমানের একটি জরুরী তথ্যের ওপর আলোকপাত করে। আয়াতটির বক্তব্য,

‘আমি কিছু সংখ্যক ফেরেশতা ছাড়া আর কাউকে দোয়খের দায়িত্বশীল বানাইনি, আর তাদের সংখ্যা শুধু এ জন্যে উল্লেখ করেছি যেন কাফেররা বিভ্রাটে পড়ে। আর তোমার প্রভুর সৈন্য সামন্তের সংখ্যা কতো, তা কেবল তিনিই জানেন। এই দোয়খের উল্লেখ মানুষের জন্যে স্মরণিকা ছাড়া আর কিছু নয়।’ (আয়াত ৩১)

অতপর আখরোত, দোয়খ এবং দোয়খের দায়িত্বশীলদের বিষয়টির সাথে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক দৃশ্যবলীর সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মনে চেতনা ও সতর্কতা সৃষ্টির জন্যে উক্ত উভয় প্রকারের নির্দর্শনের সাহায্য নেয়া হবে। বলা হয়েছে, ‘কখনো নয়, চাঁদের শপথ, পশ্চাদপসরনরত রাতের শপথ এবং বিকাশমান প্রভাতের শপথ। নিশ্চয় দোয়খ বড় বড় নির্দর্শনসমূহের অন্যতম। মানুষের জন্যে ভৌতি প্রদর্শনকারী। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এগিয়ে যেতে যায় অথবা যে ব্যক্তি পিছিয়ে থাকতে চায় তার জন্যে ভৌতিপ্রদ।’

অতপর অপরাধীদের ও সৎকর্মশীলদের অবস্থানস্থল বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, অপরাধীরা দীর্ঘ যবানবন্দীতে তাদের অপরাধের স্থীকারোক্তি দেবে এবং যে যে কারণে তারা কেয়ামতের দিন আটকাবস্থায় ও যিন্মী হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে, তা খুলে বলবে। তারপর তাদের ব্যাপারে কারো সুপারিশেও যে কাজ হবে না, সে কথাও লক্ষণীয়,

‘প্রত্যেক প্রাণী স্থীয় কৃতকর্মের বিনিময়ে যিন্মী হবে। কেবল দক্ষিণ বাহু ওয়ালারা (অর্থাৎ সৎকর্মশীলরা) বাদে। এরা বেহেশতে অবস্থান করে অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করবে, কি কি কারণে তোমরা দোয়খে গিয়েছো? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, দরিদ্রদেরকে খাবার

খাওয়াতাম না, আর সত্ত্বের বিরুদ্ধে বাজে কথা রটনাকরাদের সাথে যোগ দিয়ে আমরাও তা রটনা করতাম, আর কর্মফল দেয়ার দিনটিকে অঙ্গীকার করতাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সেই অকাট্ট সত্ত্বের সম্মুখীন হয়ে পড়লাম। এই সময় সুপারিশকরাদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না।'

কেয়ামতের এই অবমাননাকর দৃশ্য ও অপমানজনক স্বীকারোভিতির প্রেক্ষাপটে কোরআন তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকরাদের বর্তমান অভিমত কি জানতে চাইছে। সেই ভয়াবহ পরিণতি থেকে রেহাই পাওয়ার ও সময় থাকতে সদুপদেশ গ্রহণের এই আহবান সম্পর্কে তাদের বিবেচনা কি তা জানতে চাইছে। আর সেই সাথে এই দাওয়াত থেকে তাদের বন্য পশুর মতো ছুটে পালানোর একটা হাস্যকর ও বিদ্যুপাত্তক দৃশ্য তুলে ধরেছে। যথা,

‘ওদের কি হলো যে, এই শ্রবণিকাকে উপেক্ষা করছে, যেন ওরা বাঘ থেকে ছুটে পালানো বন্য গাঢ়া।’

অতপর তাদের সেই মতিভ্রমের রহস্য উম্মোচন করা হচ্ছে, যা তাদেরকে ঘেরাও করে রাখছে এবং পরম হিতাকাংক্ষী উপদেশদাতার দাওয়াত কবুল করতে বাধা দিচ্ছে,

‘আসলে তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা যেন তাকে প্রকাশ্য প্রস্তুসমূহ দেয়া হয়।’

বস্তুত একপ ইচ্ছার পেছনে রয়েছে রসূল (স.)-এর প্রতি হিংসা ও বিদ্রোহ। প্রত্যেকের কাছে আসমানী কিতাব নাযিল করা হোক এই তাদের বাসনা। আর অপর সুপু কারণ হলো তাদের ভীতির অভাব,

‘কখনো নয়, আসল কথা হলো, তারা আখেরাতকে ডয় পায় না।’

উপসংহারে এক আপোষহীন ঘোষণার মাধ্যমে সব কিছুকে আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার হাতে সোপর্দ করা হচ্ছে। বলা হয়েছে ‘কখনো নয়; নিচয়ই এ এক শ্রবণিকা। যার ইচ্ছা, সে এসে শ্রবণ করুক। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কেউ শ্রবণ করবে না। তিনিই তাকওয়ার উপযুক্ত এবং তিনিই ক্ষমা করার মালিক।’

এভাবে এ সূরা কোরআনের সেই জেহাদের একটি অংশ রূপে বিবেচ্য, যা কোরায়শদের অন্তরে বদ্ধমূল জাহেলিয়াত ও জাহেলী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে কোরআন পেশ করেছে। অনুরূপভাবে ইসলামী দাওয়াতের প্রতি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে যে উপেক্ষা প্রদর্শন ও প্রচন্দ শক্তির মনোভাব পোষণ করেছিলো এবং নানা চক্রান্ত এসেছিলো, কোরআন তার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়েছে।

এদিক দিয়ে সূরা মোয়াব্মেল, সূরা মোদাসসের ও সূরা কলাম-এর বিষয়বস্তুতে এতো সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যে, তা দেখলে মনে হয়, এই তিনটি সূরাই কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়েছিলো। অবশ্য সূরা মোয়াব্মেল-এর শেষাংশ এর ব্যাতিক্রম। কেননা আমরা আগেই বলেছি যে, এ অংশটি রসূল (স.) ও তাঁর সাথীদের একটি গোষ্ঠীর বিশেষ রূহানী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিলো।

শব্দগত ও ধ্বনিগত কাঠামো ও আংগিক সৌষ্ঠবের দিক থেকে সূরাটির বিন্যাস চমকপ্রদ। একটি মাত্র আয়াত ছাড়া সমগ্র সূরা ছোট ছোট আয়াতে বিন্যস্ত। অত্যন্ত দ্রুত পড়ে যাওয়া যায়। প্রত্যেক আয়াতের শেষের শব্দগুলো মিআক্ষর। আয়াতগুলো কখনো গুরু কখনো লম্বু ছন্দে ছন্দায়িত। বিশেষত, এই কটুর কাফেরটির চিন্তা পরিকল্পনা, কপাল সংকুচিত করা ও মুখ বাঁকা করার দৃশ্য যেখানে অংকন করা হয়েছে, আর দোয়েরের দৃশ্য যেখানে এই বলে অংকন করা হয়েছে যে, তা কোনো কিছুই অবশিষ্ট রাখে না ও কাউকে ছাড়ে না। যেখানে তাদের পালানোর চিত্র অংকন করা হয়েছে এই বলে যে, তারা যেন বাঘ দেখে পালানো কতিপয় বন্য গাঢ়া।

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

এভাবে মর্মগত ও বিষয়গত বিভিন্নতার সাথে সাথে আয়াতের আংগিক বিন্যাস তথা ছন্দগত ও মিত্রাঙ্গজনিত বিভিন্নতা সূরায় সামগ্রিকভাবে একটা বিশেষ ধরনের স্থাদ সৃষ্টি করে। তাহাড়া স্থান বিশেষে এই বিভিন্নতার বিশেষ উদ্দেশ্যও রয়েছে। কোথাও তার উদ্দেশ্য নানা প্রক্ষ ও ধিক্কার তুলে ধরা, কোথাও কাফেরদের দৃষ্টিমূলের প্রতি বিদ্রূপ ও উপহাস করা।

তাফসীর

‘এবার সূরার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করার প্রয়াস পাবো,
‘ওহে কস্বলাছাদিত! ওঠো, সতর্ক করো..... এবং তোমার প্রভুর (সত্ত্বস্তির) উদ্দেশ্যে ধৈর্য
ধরো।

সূরার এই প্রথম সাতটি আয়াতের প্রথমটিতেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল (স.) কে সম্মোধন করে তাঁকে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে, মানব জাতিকে সতর্ক করা, জাগ্রত্ত করা, পার্থিব জীবনের যাবতীয় দুর্দশা ও দুর্ক্ষম থেকে মুক্ত ও রক্ষা করা, তাকে আবেরাতে দোয়খ থেকে মুক্ত করা এবং তাকে সময় থাকতে মুক্তির পথে পরিচালিত করা। এ দায়িত্ব যখন একজন ব্যক্তির ওপর অর্পিত হয়, তাই তিনি নবী বা রসূল যেই হোন না কেন, তখন তা যথার্থই একটা গুরুদায়িত্ব বটে। কেননা মানব জাতি সামগ্রিকভাবে এই দাওয়াতের প্রতি এত বিদ্রোহী, এতো একঙ্গে, এতো বিভ্রান্ত এবং এতো বিমুখ যে, যে কোনো মানুষের পক্ষে এই দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। ‘তাদের সতর্ক করো।’

দাওয়াতের দায়িত্ব ও দায়ীর শৃণ

এই সতর্ক করার কাজটি হচ্ছে রেসালাতের প্রধান কাজ, গোমরাহীতে লিষ্ট অচেতন ও উদাসীন লোকদের জন্যে যে আসন্ন ভয়াবহ পরিপতি অপেক্ষা করছে, তার সম্পর্কে সাবধান করা। আল্লাহ তায়ালা এই সতর্কীকরণের ব্যবস্থাটি করে তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম করুণাই প্রদর্শন করেছেন। কারণ তারা গোমরাহ হয়ে গেলে বা গোমরাহীতে নিমজ্জিত থাকলে আল্লাহর রাজ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। আর তারা সুপথপ্রাণ হলে আল্লাহর রাজ্যে কোনোই বৃক্ষি ঘটেনা। তবে তাঁর দয়া ও করুণা তাদেরকে আবেরাতের আয়াব থেকে বাচানোর জন্যে এবং দুনিয়ার বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্যে হেদায়াতের ও সতর্কীকরণের এই ব্যবস্থা করেছেন। করুণার বশবর্তী হয়েই তিনি মানব জাতিকে আল্লাহর ক্ষমা ও বেহেশত লাভ করার জন্যে নবী ও রসূলদের প্রেরণ করেন, যারা মানবজাতিকে আল্লাহর বিধানের দিকে দাওয়াত দেন।

অন্যদেরকে সতর্ক করার দায়িত্ব অর্পনের পরই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূলকে ব্যক্তিগত শুণাগুণের দিকে মনোনিবেশ করার নির্দেশ দেন, ‘তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো।’

এখানে স্বীয় প্রভুর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা ও বর্ণনা করার জন্যে রসূলকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এই সাথে এর বর্ণনাভঙ্গীর ভেতরে এই ভাবধারাও সুষ্ঠ রয়েছে যে, একমাত্র তোমার প্রভুই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। কেননা একমাত্র তিনিই শ্রেষ্ঠতম এবং তারই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা সমীচীন, অন্য করো নয়। এ নির্দেশটি আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত আকীদার একটি দিকের ব্যাখ্যা সুম্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

বস্তুত এ বিশ্ব জগতে যত প্রাণী, বস্তু ও তত্ত্ব আছে, তার সবই ছোট, সবই নগণ্য। একমাত্র আল্লাহই বড়, শ্রেষ্ঠ ও মহান। সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ববৃহৎ, সর্বোকৃষ্ট, সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম আল্লাহর সামনে সকল সত্ত্বা, শক্তি, বস্তু, ঘটনা, তত্ত্ব, ইত্যাদি অদৃশ্য ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই ঈমানী আকীদা-বিশ্বাস প্রত্যয় ও চেতনা নিয়ে মানবজাতিকে সতর্ক করা ও তাদেরকে তাদের অশুভ

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

পরিণতি ও দুর্দশা থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার দায়িত্ব পালনের জন্যে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। উক্ত চেতনা ও প্রত্যয় নিয়ে যদি তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে তাঁর কাছে সকল ষড়যন্ত্র, সকল বাধা এবং সকল প্রতিকূল শক্তিকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে হবে, আর একমাত্র আল্লাহই তার কাছে বড় মনে হবে, যিনি তাঁকে এই সতর্কীকরণের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন।

বস্তুত দাওয়াতের কাজে যে কঠিন বাধাবিঘ্ন ও বিপদ মসিবতের সম্মুখীন হতে হয়, তার মোকাবেলায় ঢিকে থাকার জন্যে এই চেতনা সর্বক্ষণ হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকা প্রয়োজন। সবসময় তার এই মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, দুনিয়ার সকল শক্তি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, একমাত্র আল্লাহই অজেয় ও পরাক্রান্ত।

এরপর তাঁকে পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে, ‘তোমার পোশাক পবিত্র করো।’

আরবী ভাষায় পোশাকের পবিত্রতা দ্বারা মনের পবিত্রতা ও কর্মের পবিত্রতা এককথায় গোটা সম্ভা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর পবিত্রতা বুঝানো হয়। আর পবিত্রতা হলো এমন একটি অবস্থার নাম, যা মানুষকে আল্লাহর ঘনিষ্ঠিতম ফেরেশতাদের কাছ থেকে বাণী গ্রহণের যোগ্য বানায়। এই অবস্থাটা রেসালাতের প্রকৃতির সাথেও সামঞ্জস্যশীল। সতর্কীকরণ ও ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালনের এটি হচ্ছে অপরিহার্য গুণ। নানা প্রতিকূল অবস্থা ও নোংরা পরিবেশে ইসলামী দাওয়াত ও প্রচারের কাজ চালাতে হলে, বিশেষত নিজে নোংরামী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে নোংরা মানুষদেরকে পবিত্র করতে হলে তাকে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করতেই হবে। নানা রকমের ও পরিস্থিতিতে নানা রকমের মানসিকতাসম্পন্ন জনতার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর ব্যাপারে এটি একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও লক্ষণীয় বিষয়।

এরপর রসূল (স.)-কে শেরেক পরিত্যাগ করা এবং আযাবের কারণ হতে পারে এমন যাবতীয় দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার আদেশ দেয়া হচ্ছে, ‘মলিনতা পরিহার করো।’

রসূল (স.) নবুয়াতের আগেও শেরেক এবং অন্য সকল দুষগীয় কাজ পরিহার করে চলতেন। এই বিকৃতি, অন্যায় ও অসত্য আকীদা-বিশ্বাস এবং চরিত্র ও অভ্যাসের মলিনতা ও নোংরামী থেকে তাঁর পবিত্র স্বভাব সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলো। জাহেলিয়াতের যমানায়ও কোনো দুর্কর্মে তিনি কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও জড়িত হয়েছেন বলে জানা যায়নি। তবে এখানে যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তা হচ্ছে শেরেক থেকে চূড়ান্তভাবে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আপোষাহীনভাবে কুফীর পরিহার করার ঘোষণা সম্বলিত। এটি এবং স্বভাবসূলভ শেরেক ও জাহেলিয়াতের দোষমুক্ত থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এর দ্বারা শেরেকজনিত যাবতীয় নোংরা স্বভাব থেকে মুক্ত থাকা ও বুঝানো হয়েছে। ‘রংজু’ শব্দটির অর্থ আযাব, কিন্তু এখানে এ দ্বারা আযাবের কারণ বুঝানো হয়েছে। মোদ্দাকখা হচ্ছে শেরকের মলিনতা ও নোংরামী যেন তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে সে ব্যাপারে সাবধান থাকো।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি নিজের কোনো চেষ্টা সাধনাকে বড় বা বেশী করে না দেখান এবং নিজে যেন তাঁর কৃতিত্ব দাবী না করেন।

‘অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু দান করো না।’

কেননা তাকে ভবিষ্যতে আরো অনেক অনুগ্রহ ও অনেক দান করতে হবে এবং অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চান তিনি যেন নিজের কোনো কাজ বা দানকে বড় করে না দেখেন, যেন তাঁর বিনিময়ে আরো বেশী পাওয়া ও খোঁটা দেয়া না হয়। এই দাওয়াত এমন কোনো ব্যক্তি চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় না যে নিজের দান ও চেষ্টা সাধনাকে বড় বলে

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

অনুভব করে। কোনো দান বা সৎকর্ম করলে তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, এটা করতে পারাও আল্লাহর দান। এ কাজটি করার সুযোগ ও ক্ষমতা যে আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়েছেন, সে জন্যে বড়ই নয় বরং আল্লাহর শোকর করা উচিত।

পরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর প্রভুর উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিচ্ছেন। এই দাওয়াতের দায়িত্ব যখনই অর্পন করা হয়, তখনই তার প্রতি এই আদেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়। আসলে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের এই কঠিন সংগ্রামে ধৈর্যই হচ্ছে আসল রসদ। এ সংগ্রাম একই সাথে পরিচালনা করতে হয় নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে নিজের কামনা বাসনার বিরুদ্ধে এবং শয়তানের নেতৃত্ব ও প্ররোচনায় পরিচালিত ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধেও। এটি এমন একটি সর্বাত্মক ও প্রাণস্তুকর সংগ্রাম, যার ধৈর্য ছাড়া আর কোনো রসদ নেই, আর তাও এমন ধৈর্য যার উদ্দেশ্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

ইসলাম বিরোধীদের প্রতি সতর্কবাণী

রসূল (স.)-কে দেয়া এই নির্দেশের পর পরবর্তী আয়াতে অন্যদেরকে সতর্ক ও সচেতন করা হয়েছে,

‘যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সেটি হবে বড়ই কঠিন দিন, কাফেরদের জন্যে মোটেই সহজ নয়।’

বস্তুত তার আগাগোড়াই কঠিন। তার মাঝে কোথাও এক মুহূর্তের জন্যে আরামদায়ক কোনো অবস্থার সৃষ্টি হবে না। দিনটি কত কঠিন ও কষ্টদায়ক হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি এবং সংক্ষিপ্তভাবে শুধু কঠিন ও কষ্টকর দিন বলে সেখানকার সার্বিক দুঃখ কষ্টের ও দুর্দশার প্রচন্ডতা আরো তীব্রভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সুতরাং শিংগায় ফুঁক দেয়া ও সেই কঠিন দিনের মুখোমুখী হওয়ার আগেই সতর্ককারীর সতর্কবাণী শুনে সাবধানতা অবলম্বন করা কাফেরদের জন্যে একাত্তই বাঞ্ছনীয়।

এই সাধারণ হৃশিয়ারী ও হমকির পর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্য থেকে এক বিশেষ ব্যক্তির মোকাবেলা করা হয়েছে। মনে হয়, দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান ও তার বিরুদ্ধে ঘড়্যন্ত পাকানোর কাজে এই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির ভূমিকা ছিলো। এ জন্যে তাকে লক্ষ্য করে কঠোরতম হৃমকি উচ্চারণ করা হয়েছে। তাঁর এমন একটি বিভৎস চির অংকন করা হয়েছে, যা অত্যন্ত কুটিল ও বিদ্রূপাত্মক এবং তাকে একটি জীবন্ত ও চলন্ত বিষধর সাপের আকারে চিত্রিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘আমাকে এবং আমি যাকে একলা সৃষ্টি করেছি তাকে একলা ছেড়ে দাও তুমি কি জানো এ দোষখ কি বস্তু, তা কোনো জিনিসকে অবিশিষ্ট রাখেনা এবং কাউকে ছেড়ে দেয় না। তার দায়িত্বে আছে উনিশ জন।’

একাধিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই আয়াতগুলোতে যে নরাধমের বর্ণনা দেয়া হয়েছে সে হচ্ছে ওলীদ ইবনুল মুগীরা। ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, একবার ওলীদ ইবনুল মুগীরা রসূল (স.)-এর কাছে এলো। রসূল (স.) তাকে কোরআন পড়ে শোনালেন। এতে তার ভেতরে কিছুটা ভাবান্তর ঘটলো বলে মনে হলো। আবু জেহেল একথা জানতে পেরে তার কাছে এসে বললো, চাচা আপনার গোত্রের লোকেরা আপনার জন্যে টাকা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক। ওলীদ বললো, কেন? আবু জেহেল বললো, আপনাকে দেবে। কারণ আপনি মোহাম্মদের কাছে এসেছেন এবং তার কাছে যে ধর্ম রয়েছে তা দ্বারা আপনি প্রভাবিত হয়েছেন। (অত্যন্ত নোংরা পছ্যায় আবু জেহেল ওলীদের অহমবোধ উক্তে দিতে চাইছিলো এবং যে দিকটায় ওলীদের আত্মসম্মানবোধ বেশী টন্টনে

তাফসীর ফৌ যিলালিল কোরআন

সেদিকটাতেই সে আঘাত করছিলো ।) ওলীদ বললো, কোরায়শরা তো জানে' যে, আমি কোরায়শ
বংশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ।

আবু জেহেল বললো, তাহলে আপনি মোহাম্মদ সম্পর্কে এমন কিছু বলুন যাতে লোকেরা
বুঝতে পারে যে, আপনি তার ঘোর বিরোধী ।

সে বললো, তাহলে আমি তার সম্পর্কে কী বলবোঃ আল্লাহর কসম, তোমরা কেউ কবিতা
সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশী জানো না । এমন কি জিনদের কবিতাও আমি জানি । অথচ
মোহাম্মদের আনন্দ বাণীর সাথে সেসব কবিতার মোটেই মিল নেই । তার কথায় এক অস্তুত স্বাদ
আছে । তা তার নীচের সব কিছুকে কাবু করে দেয় । সেই বাণী সবকিছুর ওপরে থাকে-কোনো
কিছুর নিচে নয় ।

আবু জেহেল বললো, ওর সম্পর্কে কিছু না বললে আপনার গোত্রের লোকেরা আপনার ওপর
খুশী হবে না ।

ওলীদ বললো, ঠিক আছে । আমাকে একটু ভাবতে দাও । কিছু সময় চিন্তাভাবনার পর সে
বললো, এটা অন্যদের কাছ থেকে শেখা জানুমন্ত ছাড়া আর কিছু নয় । এই সময়ে নায়িল হয়,
'আমাকে.... ছেড়ে দাও উনিশ জন ।'

আরেক বর্ণনায় আছে কোরায়শরা বলতে আরঞ্জ করেছিলো যে, ওলীদ যদি মোহাম্মদের ধর্মে
দীক্ষিত হয়ে যায় তাহলে সমগ্র কোরায়শ এ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাবে । আবু জেহেল একথা শনে
বললো, আমি একা তোমাদের সকলের মোকাবেলায় যথেষ্ট । তারপর সে ওলীদের কাছে গেলে
ওলীদ খানিকক্ষণ চিন্তাভাবনা করে বললো, নিচয়ই ওটা অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া জানুমন্ত ।
দেখো না সে (মোহাম্মদ) এ দ্বারা মানুষের সাথে স্তুর, সন্তানের ও আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক ছিন্ন
করে!

এ হচ্ছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে ঘটনাটার যে রূপ দাঢ়িয়া তাই । কোরআন কিছু
অত্যন্ত জীবন্ত ও দৃঢ়কষ্টে কঠোর হমকির মধ্য দিয়ে পরবর্তী আয়াতগুলোতে এ ঘটনা বর্ণনা করে,
'আমাকে এবং আমি যাকে একাকী সৃষ্টি করেছি তাকে ছেড়ে দাও ।'

এখানে সংশোধন করা হয়েছে রসূল (স.)-কে । বলা হচ্ছে যে, এই ব্যক্তিটিকে-যাকে আমি
একাকী সৃষ্টি করেছিলাম, সৃষ্টির সময়ে তার এতো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি ছিলো না-তাকে ও
আমাকে ছেড়ে দাও । তার চক্রান্তে তোমরা বিচলিত হয়ে না, তাকে শায়েস্তা কিভাবে করতে হয়
সে ভার আমিই নিছি ।

এখানে এসে অনুভূতিতে তীব্র শিহরণ জাগে । ভয়ে ও আসে শ্রোতার গোটা স্নায়ুমস্তুল
কম্পমান হয় । কল্পনার চোখে সে দেখতে পায়, অসীম শক্তির অধিকারী এক মহাপ্রাকৃত ও
মহাপ্রতাপশালী সম্মাট যেন এই অতি ক্ষুদ্র, অতি নগন্য, অতীব দুর্বল ও অতীব অক্ষম সৃষ্টির ঘাড়
মটকাতে ছুটে চলেছেন ।

এহেন বিভীষিকাময় দৃশ্য কোরআন শুধু তার ভাষার মাধ্যমে পাঠক ও শ্রোতার মনে তীতির
সংশ্লাপ করে চলেছে ভাষার মাধ্যমে । আর যে হতভাগা মানুষ বাস্তবে এই মহাশক্তিধর সন্তার
চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তার কি অবস্থা হতে পারে, সেটা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয় ।

বৃথা ও অসার আক্ষফলনে রত এই নগন্য সৃষ্টির অবস্থা ও চরিত্রের বিবরণ কোরআন আরো
দীর্ঘায়িত করে পেশ করেছে । তার ক্ষমাহীন গোয়ার্তুমির বর্ণনা দেয়ার আগে আল্লাহ তায়ালা তাকে
কি কি নেয়ামত দান করেছেন, তার উল্লেখ করেছেন । তিনি যখন তাকে সৃষ্টি করেন, তখন তার

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

কাছে কিছুই ছিলো না, এমনকি তার পরনে কাপড়ও ছিলো না। তারপর তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন, সর্বক্ষণ তার চারপাশে উপস্থিত অনেক পুত্র সন্তানও তাকে দিয়েছেন। এরপর সে আরো পাওয়ার লোভে লালায়িত। যা পেয়েছে তাতে সে সন্তুষ্ট নয় এবং কৃতজ্ঞও নয়। হয়তো বা সে এরূপ আশাকরে যে, তার কাছে ওহী নাযিল হোক এবং কেতাব নাযিল হোক। যেমন সূরার শেষাংশ আছে,

‘এবং তাদের প্রত্যেকে চায় তাকে পুন্তকসমূহ দেয়া হোক।’

সকল যুগের সকল দুশ্মন এক ও অভিন্ন

বস্তুত এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ওলীদ ইবনুল মুগীরা রসূল (স.)-কে নবুওতের জন্যে দীর্ঘ করতো।

তার এই অবাঙ্গিত অন্যায় অভিলাষকে ‘কাল্পা’ (অর্থাৎ কখনো নয়) শব্দটি এবং তার পরবর্তী বাক্য দ্বারা কঠোর ভাষায় খড়ন করা হয়েছে। কেননা তাকে ইতিপূর্বে যেসব নেয়ামত দান করা হয়েছে তার জন্যে সে মোটেই কৃতজ্ঞ হয়নি, আনুগত্য প্রদর্শন করেনি এবং কোনো ভালো কাজ করেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘কখনো নয়, নিশ্চয়ই সে আমার আয়াতের কট্টর দুষ্মন ছিলো।’

অর্থাৎ সত্য, ন্যায় ও ঈমান সংক্রান্ত যাবতীয় ওহীর নির্দেশনার বিরুদ্ধে সে চরম হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমি প্রদর্শন করতো। ইসলামী দাওয়াতের পথ রুখে দাঁড়াতো। রসূল (স.)-এর প্রচারকার্যে সর্বাত্মক বাধার সৃষ্টি করতো, নিজেকে ও অন্যদেরকে তার কাছ থেকে দূরে রাখতো এবং দাওয়াতী কর্মকাড়ের বিরুদ্ধে নানা বিভ্রান্তি ছড়াতো।

তার অবাঙ্গিত অভিরিক্ষ উচ্চাভিলাষ খড়ন করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে এই মর্মে হমকি দিচ্ছেন যে, তাকে দেয়া সকল সুযোগ সুবিধা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে কঠিন ও দুর্ক পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হবে। বলা হয়েছে,

‘আমি অচিরেই তাকে একটা কঠিন চড়াইতে চড়াবো।’

এটা একটা রূপক অর্থবোধক বাকধারা। এ দ্বারা কঠিন ও দুর্ক পথে চলাফেরা বা কঠিন পরিশ্রমের কাজ বুঝানো হয়ে থাকে। উচু-নিচু রাস্তায় চলা এমনিতেই অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। তদুপরি যাত্রীকে যদি অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিচু থেকে উচুতে চড়তে হয় তাহলে সেটা হয় আরো প্রাণাত্মক ব্যাপার। এ উক্তিটি দ্বারা আরো একটি সত্য প্রকাশ করা হয়েছে। সেটি এই যে, যে ব্যক্তি ঈমানের সহজ সরল পথ থেকে বিচ্ছত হয়, সে উচু-নিচু ও দুর্গম পথে চলতে বাধ্য হয় এবং চরম দুর্দশা ও কষ্টের ভেতর দিয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। না তার যাত্রা পথে কোনো পাখেয় ও রসদ থাকে, না তার যাত্রা শেষে কোনো শান্তি ও আশা ভরসার অবকাশ থাকে।

এরপর সেই হাস্যোদীপক অবস্থাটার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যখন আল্লাহদ্বোধী লোকটি কোরআনের মধ্যে একটা কিছু নতুন দোষক্রটি খুঁজে বের করার জন্যে গভীর চিন্তাভাবনা ও গবেষণা চালায়। এজন্যে সে অবিরাম মাথা ঘামায় ও নিজের মনমগ্ন্যের ওপর সর্বাত্মক চাপ প্রয়োগ করে। সে চিন্তাভাবনা করেছে ও কিছু কথা রচনা করার চেষ্টা চালিয়েছে।

‘এটা তো গতানুগতিকভাবে পাওয়া জাদুমন্ত্র ছাড়া কিছু নয়’

এ আয়াত কঢ়াটিতে তার প্রতিটি মুহূর্তের পরিবর্তনশীল গতিবিধি অংকিত করা হয়েছে, যেন শব্দ দিয়ে নয় বরং তুলি দিয়ে অথবা একটি চলচ্ছিত্রের মধ্যমে গোটা দৃশ্যকে নিখুঁতভাবে অংকন করা হয়েছে। চিন্তাভাবনা করতে করতে সে যেন একটা কিছু খুঁজে পায়, সেই সাথে একটা

তাক্ষসীর ফী যিলালিল কোরআন

বদদোয়াও তার কপালে জোটে এবং সেটাই তার শেষ পাওনা। বলা হয়েছে, 'তার ওপর অভিশাপ হোক।' এটা একটা ধিক্কার এবং পুরোপুরি বিদ্রূপ। এরপর এই বদ দোয়া ও ধিক্কারের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

আবারও সে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে এবং করতে করতে সে একটা কিছু খুঁজে পায়। একটা কল্পিত ক্রটি আবিক্ষার করে কোরআনে। অতপর কৃত্রিম গাত্তীর্থ দেখিয়ে সে এদিক সেদিক তাকায়। তার তাকানো থেকেই বিদ্রূপের গন্ধ পাওয়া যায়। আবারও সে একটা কিছুর সম্মান পায় আর তাতে তার কপাল কুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত হয়ে যায়। এভাবে তার চিন্তাধারা একটা হাস্যকর রূপ ধারণ করে। কিন্তু এতসব ভান করলেও আসলে সে কিছুরই সম্মান পায়না। সে শুধু ঐশ্বী আলোর বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটে এবং অহংকারের সাথে সত্যকে উপেক্ষা করে। তাই সে বলে-

'এটা তো যুগ যুগ ধরে চলে আসা জাদুমন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এটা তো মানুষেরই কথা।'

বস্তুত শিল্পীর তুলি কিংবা চলচ্চিত্রের সংলাপের চেয়ে কোরআনের এ জীবন্ত দৃশ্য অংকন অনেক বেশী শক্তিশালী ও সুন্দর, আর যার দৃশ্য কোরআন অংকন করেছে, তাকে চিরকালের জন্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উপহাসের পাত্র হিসাবেই গণ্য করা হবে। এই হাস্যোদীপক জীবন্ত দৃশ্য অংকন শেষ হবার পর আল্লাহ তায়ালা উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর হয়কি দিয়েছেন এভাবে,

'অচিরেই আমি তাকে দোষথে ঢুকাবো।' এই 'সাকার' বা দোষথকে অজ্ঞাত জিনিসের পর্যায়ে রেখে তাকে আরো ভয়ংকর করে তোলা হয়েছে। যথা,

'তুমি কি জানো সে দোষথ কি জিনিস?

তা হচ্ছে কল্পনাতীতভাবে ভয়ংকর। তারপর তার তয়াবহ বৈশিষ্ট্যটি বর্ণনা করা হয়েছে,

'তা কিছুই অবশিষ্ট রাখে না।' তারপর 'তা চামড়াকে ঝালসে দেয়।'

যেমন সূরা 'মায়ারেজ'-এ বলা হয়েছে, 'যে পশ্চাদপসরণ করে ও পালিয়ে যায় সে তাকে ডাকে।'

এ থেকে বুঝা যায় যে, নিজের তয়াল রূপ দেখিয়ে দোষথ মানুষের মনে ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

দোষথের প্রহরী থাকে 'উনিশ জন।' এই ফেরেশতারা ব্যক্তি না গোষ্ঠী, তা আমরা জানি না। পরবর্তীতে আমরা এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ঈমানদাররা এই প্রহরী সংক্রান্ত কথাগুলোকে যথার্থ আদব শুন্দা ও আত্মসমর্পনের মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করেছে এবং পুরোপুরিভাবে তা বিশ্বাস করেছে। কোনো বিষয় নিয়েই তারা তর্কে লিপ্ত হয়নি। কিন্তু মোশারেকরা এই সংখ্যাকে গ্রহণ করেছে ঈমান-গুণ্য মন ও শুন্দাহীন মানসিকতা নিয়ে। আল্লাহর এই মহান দাওয়াতকে গ্রহণ না করার কটুর মনোভাব নিয়ে তারা নিষয়টিকে দেখেছে। আল্লাহর এই মহান দাওয়াতকে গ্রহণ না করার মনোভাব নিয়েই তারা তা শ্রবণ করে। অধিকত্তু তার প্রতি বিদ্রূপ করে, উপহাস করে ও ধৃষ্টতা দেখায়।

তাদের কেউ কেউ বলে, কোরায়শ বৎশের দশ দশজন মিলেও কি এই উনিশ জনের এক একজনকে পরাভূত করা যাবে না? আবার এক দার্শিক এসে বলে, ঠিক আছে কোরায়শদের সবাই মিলে দুইজনের মোকাবেলা করুক। বাকী সতেরো জনকে আমি একাই পরাস্ত করতে পারবো। এই পর্যায়ে পরবর্তী আয়াত নাফিল হয়। এ আয়াতে আল্লাহর অদৃশ্য গুণের এই দিকটি প্রকাশ করা ও এই সংখ্যাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কি, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অদৃশ্য গুণ যে শুধু আল্লাহর একক ও একচেটিয়া অধিকার তাও ঘোষণা করা হয়েছে।

ফেরেশতাৰ সংখ্যা নির্ণয়ৰ তাৎপৰ্য

মোশেৱেকৰা যে উনিশ জনকে নিয়ে বাকাবিতভা শুল্ক কৱেছিলো তাৰ রহস্য নিয়েই আয়াতটি শুল্ক হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘আমি দোষখেৰ দায়িত্বশীল হিসেবে ফেরেশতা ছাড়া আৱ কাউকে নিযুক্ত কৱিনি।’

বস্তুত ফেরেশতা হচ্ছে সেই অদৃশ্য সৃষ্টি যাব স্বত্বাব ও শক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আৱ কেউ জানে না। তিনি তাদেৱ সম্পর্কে আমাদেৱকে বলেছেন, ‘আল্লাহ তায়ালা তাদেৱকে যা আদেশ কৱেন তা তাৰা আমান্য কৱে না এবং যা তাদেৱকে কৱতে বলা হয় তাৰা তা কৱে।’

এ থেকে বুধা গেলো যে, আল্লাহৰ আদেশ তাৰা পালন কৱে এবং তা কৱাৰ ক্ষমতাও তাদেৱকে দেয়া হয়েছে। তাদেৱকে যে অৰ্পন কৱা হয় সাথে সাথে তা কৱাৰ ক্ষমতাও তাদেৱকে দেয়া হয়। কাজেই তাদেৱকে যখন দোষখেৰ দায়িত্বে নিযুক্ত কৱা হয়েছে তখন সেটিকে পরিচালনা কৱাৰ ক্ষমতাও তাদেৱকে দেয়া হয়েছে। কাজেই মানুষেৰ মত দুৰ্বল সৃষ্টি তাদেৱকে পৱাৰ্ভুত কৱবে এটা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে তাৰা যে সব কথাবাৰ্তা বলেছিলো, তা নিছক তাদেৱ অজ্ঞতাপ্ৰসূত। আল্লাহৰ সৃষ্টি ও তাৰ বিষ্ণ পরিচালনাৰ রহস্য তাদেৱ জানা ছিলোনা বলেই ওসব কথা তাৰা বলতে পেৱেছিলো।

‘তাদেৱ সংখ্যাকে আমি কাফেৱদেৱ পৱীক্ষার বিষয় হিসেবে নিৰ্ধাৰণ কৱেছি।’

বস্তুত তাৰা এমনই স্বত্বাবেৰ মানুষ যে, সংখ্যাৰ উল্লেখ মাত্ৰই তাদেৱ মনে তাৰকে শ্পথা জেগে ওঠে। কোথায় নিৰ্বিবাদে কথা মনে নিতে হয় এবং কোথায় তাৰকে কৱতে হয় তাৰ তাৰ জানেনো। এটা একটা অদৃশ্য বিষয়। এ সংক্রান্ত কোনো জ্ঞানই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আৱ কেউ রাখেনা এবং মানুষেৰ কাছে এৰ কম ‘বা বেশী কিছুই নেই। আল্লাহৰ ইই অদৃশ্য বিষয় সংক্রান্ত খবৰ কাৱেই জানা নেই। যখন আল্লাহ তায়ালা ইই অদৃশ্য বিষয় সংক্রান্ত কোনো তথ্য জানালেন, সেই তথ্যটুকুৰও একমাত্ৰ উৎস তিনিই। মানুষেৰ কাজ হলো নিৰ্বিবাদে ইই তথ্যটুকু মনে নেয়া। তাৰ এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা কৰ্তব্য যে, যে বিষয় সম্পর্কে যতটুকু তথ্য আল্লাহ তায়ালা জানালেন, শুধুমাত্ৰ ততটুকু জানাৰ মধ্যেই আমাদেৱ কল্যাণ নিহিত। এ নিয়ে বিতৰকে লিঙ্গ হওয়াৰ কোনো অবকাশ নেই। কাৰণ মানুষ শুধু তখনই বিতৰকে লিঙ্গ হয়, যখন কোনো বিষয়ে তাৰ আগে থেকে জান থাকে এবং নতুন প্রাপ্ত তথ্য তাৰ বিৱৰণকে ঘায়।

ফেরেশতাৰ সংখ্যা উনিশ কেন হলো, তা একমাত্ৰ আল্লাহই জানেন। আল্লাহই সমগ্ৰ সৃষ্টি জগতেৰ সমৰ্থয় ও শৃংখলা বিধান কৱেন এবং সকল জিনিসকে নিৰ্দিষ্ট পৱিমানে সৃষ্টি কৱেন। আলোচ্য সংখ্যাটি অন্য যে কোনো সংখ্যাৰ মতোই। এ সংখ্যাটি নিয়ে যে ব্যক্তি বিতৰকে লিঙ্গ হয়, তাৰপক্ষে অন্য যে কোনো সংখ্যা নিয়ে একইভাৱে বিতৰকে লিঙ্গ হওয়া সম্ভব। সে প্ৰশ্ন কৱতে পাৱে যে, আকাশ সাতটি কেন; মানুষ মাটি থেকে এবং জিন আগুন থেকে সৃষ্টি কেন? মানুষ মায়েৰ পেটে নয় মাস থাকে কেন? কচ্ছপ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ বাঁচে কেন? এটা কেন? ওটা কেন? সব প্ৰশ্নেই জবাৰ ইই যে, সৃষ্টিকৰ্তা ও বিধানদাতা হচ্ছেন একমাত্ৰ আল্লাহ তায়ালা। তিনি যা খুশী তাই ইচ্ছা কৱেন, এটাই এসব ব্যাপারে শেষ কথা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইই সংখ্যা নিৰ্ধাৰণেৰ উদ্দেশ্য ইই যে, কেতাৰধাৰীৱা যেন দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, আৱ মোমেনদেৱ বিশ্বাস যেন আৱো ময়বুত হয় এবং কেতাৰধাৰীৱা ও মোমেনৱা সন্দেহে লিঙ্গ না হয়। দোষখেৰ প্ৰহৱদেৱ সংখ্যা জেনে কাৱো ঈমান ময়বুত হবে এবং কাৱো ঈমান বাড়বে। আৱ কেতাৰধাৰীদেৱ তো এ সম্পর্কে কিছু জানা আছেই। উপৰন্তু তাৰা যখন কোৱান

তাফসীর ফী খিলান্সিল কোরআন

থেকে এ তথ্য জানবে, তখন নিচিত হতে পারবে যে, কোরআন তাদের পূর্বে প্রাণ্ডি আসমানী গঠনের সমর্থক। আর মোমেনদের তো কথাই আলাদা। আল্লাহর প্রতিটি কথাই তাদের ঈমান বাড়ায়।

কেননা তাদের মন থাকে সর্বক্ষণ উন্নত ও আল্লাহর সাথে সংযুক্ত। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত তত্ত্ব ও তথ্য তাদের মনে আপনা থেকেই ও স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কথাই তার কাছে আসে তা তাকে আল্লাহর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় করে। তাই এই ফেরেশতাদের সংখ্যার নিশ্চিত রহস্যও তারা উপলব্ধি করবে এবং তা তাদের ঈমান বাড়াবে। 'আর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা ও কাফেররা যেন বলতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা কি উদাহরণ দিতে চান?'

এভাবে একই সত্য বিভিন্ন রকমের মানুষের অন্তরে বিভিন্ন রকমের প্রভাব বিস্তার করে। একদিকে কেতোবধারীদের ঈমান যথবুত হয়। মোমেনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কাফের ও মোনাফেকরা হতবুদ্ধি হয়ে প্রশংসন করে যে, 'আল্লাহ তায়ালা এ দ্বারা কি উদাহরণ দিতে চান?'

তারা এই আশ্চর্য বিষয়ের নিশ্চিত তত্ত্ব জানতে পারে না। আর প্রত্যেক সৃষ্টিতেই যে আল্লাহর কোনো কোনো মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, তা তারা স্বীকার করে না। আর এই অজানা তত্ত্বকে জনসমক্ষে নিয়ে আসায় যে কল্যাণ মিহিত রয়েছে এবং তা যে সম্পূর্ণ সত্য তাও তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে না।

'এভাবে আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন ও যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন।'

আল্লাহ তায়ালা শুধু মাত্র তথ্য অবহিত করেন। তাতে বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় তা দ্বারা কেউ হেদায়াত লাভ করে, আবার কেউ বিভাস্ত হয়। সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি মানুষকে হেদায়াত ও গোমরাহীর উভয়ের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই যে গোমরাহ কিংবা সুপথপ্রাণ হয়, তারা উভয়েই আল্লাহর ইচ্ছার সীমার ভেতরেই থাকে। তারপর কে কোনটি বাস্তবে গ্রহণ করবে, সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উভয় পথই সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহর অবাধ ইচ্ছা ও গুণ মহৎ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই তা করেছেন।

সৃষ্টি জগতে যা কিছু ঘটে, তা আল্লাহর অবাধ ইচ্ছাক্রমেই ঘটে, এই বিশ্বাস মানুষের বিবেককে তথাকথিত অদ্ভুতের অধীনতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা-এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে সীমিত সংকীর্ণ বিতর্ক থেকে মুক্ত করে। এ বিতর্ক কোনো নির্ভূল ধারণায় উপনীত হতে দেয় না। কেননা তা বিষয়টিকে একটি সংকীর্ণ দ্রষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণ করে। অতপর তাকে সে কতিপয় সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের রূপ দেয়, যা মানুষের যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও সীমিত ধ্যান ধারণা থেকেই উদ্ভৃত হয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে হেদায়াতের পথ ও গোমরাহীর পথ উন্নত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদের জন্যে এমন একটি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন যার অনুসরণ করলে আমরা হেদায়াত পাই, শান্তি পাই ও সাফল্যমণ্ডিত হতে পারি। পক্ষান্তরে তিনি আমাদেরকে এমন বহু সংখ্যক পথের কথাও বলে দিয়েছেন, যার অনুসরণ করলে আমরা গোমরাহ হবো, অসুখী হবো ও ক্ষতিগ্রস্ত হবো। এর বাইরে কিছু জানার জন্যে আমাদেরকে দায়িত্বও দেননি, ক্ষমতাও দেননি।

তিনি আমাদেরকে বলেছেন, আমার ইচ্ছা অবাধ, স্বাধীন এবং কার্যকর। এখন আমাদের উচিত সাধ্যমত আল্লাহর স্বাধীন ও কার্যকর ইচ্ছার তত্ত্বকে প্রয়োগ করা যে, সঠিক পথ রয়েছে মাত্র

একটি, আর আমাদেরকে সেই পথই অনুসরণ করতে হবে। আর বিভাগিত একাধিক পথগুলোকে বর্জন করতে হবে। যে অদৃশ্য তত্ত্ব আমাদের নাগালের বাইরে রাখা হয়েছে তা নিয়ে নিষ্ঠল বিতর্কে লিঙ্গ হওয়া অনুচিত। এ কারণে প্রাচীন (কালাম) তর্ক শাস্ত্রবিদরা অদ্বৃত্ত তত্ত্ব নিয়ে যেতাবে কথা বলেছেন, তা ব্যর্থ চেষ্টা বলেই আমার কাছে মনে হয়। আল্লাহর ইচ্ছা একটা গায়বী বা অদৃশ্য বিষয়। এটা আমরা ঠিক ঠিক জানি না। তবে আমরা জানি আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে কি কি চান, কি কি করলে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করাকে তিনি নিজের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেন তাও আমরা জানি।

কাজেই আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনেই আমাদের শক্তি ব্যয় করা উচিত। আর আমাদের ব্যাপারে তার গোপন ইচ্ছা কি, তা তাঁর হাতেই ন্যস্ত করা আমাদের কর্তব্য। যা বাস্তবে সংঘটিত হবে সেটাই বুঝতে হবে তাঁর ইচ্ছা। সেটা আমরা সংঘটিত হওয়ার পরেই জানতে পারবো আগে নয়। আর কোনো জিনিসের পেছনে কোন্ত উদ্দেশ্য ও কল্যাণ নিহিত, তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। এটাই হচ্ছে মোমেনের চিন্তার পদ্ধতি।

আল্লাহর আদৃশ্য বাহিনী

‘তোমার প্রভুর বাহিনীর সংখ্যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।’

বস্তুত এটাও একটা গায়বী বা অদৃশ্য তত্ত্ব। আল্লাহর সৈন্যরা কেমন, কি তাদের কাজ, কেমন তাদের শক্তি ও ক্ষমতা, এ সবই গোপন তথা গায়বী তত্ত্ব। গায়বের যে তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করতে চান-করেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর কথাই চূড়ান্ত। কাজেই এরপর কারো এ নিয়ে মাথা ঘামানো বা বিতর্ক করা উচিত নয় এবং যা আল্লাহ তায়ালা জানাননি তা জানতে চেষ্টা করাও বৈধ নয়।

‘এখানে মানব জাতির জন্যে উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়।’

এখানে আল্লাহর সৈন্য সামন্তকে, অথবা দোষী ও তার কর্মকর্তাদের সম্পর্কিত বিষয়টাকে ‘মানব জাতির জন্যে উপদেশ’ আখ্য দেয়া হয়েছে। আর দোষী ও তার কর্মকর্তারাও আল্লাহর সৈন্য সামন্তের অন্তর্ভৃত। এর উল্লেখ করা হয়েছে মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্যে, কোনো বিতর্ক সৃষ্টি করার জন্যে নয়। যারা মোমেন তারা একে উপদেশ হিসেবেই গ্রহণ করে এবং সতর্ক হয়। যারা গোমরাহ তারা এ দ্বারা বিতর্ক সৃষ্টির প্রয়াস পায়।

এ পর্যন্ত যে অদৃশ্য বিষয়টি আলোচিত হলো এবং তাকে কেন্দ্র করে কারো বিভাগিক চিন্তাধারায় লিঙ্গ হওয়া এবং কারো ভালো ও ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যে কথা বলা হলো, তার স্তুতি ধরে পরবর্তী কয়টি আয়তে আরো কিছু মতব্য করা হয়েছে। এখানে আখেরাত, দোষী ও আল্লাহর ফেরেশতা-বাহিনীর ন্যায় অদৃশ্যসৃষ্টিকে দৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন সৃষ্টির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। দৃশ্যমান জগতের এই জিনিসগুলোকে মানুষ সবসময়ই দেখে, কিন্তু উদাসীন ও চেতনাহীন ভাবে দেখে। অথচ এগুলো স্মৃষ্টির এক নিখুঁত পরিচালনা ও সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব নির্দেশ করে। এগুলোর সৃষ্টি, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার পক্ষতে এক মহান উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। এগুলোর শেষে রয়েছে হিসাব নিকাশ ও কর্মফল প্রদানের ব্যবস্থা। আয়ত কয়টি লক্ষণীয়,

‘কখনো নয়, চাঁদের শপথ, পশ্চাদপসরণশীল রজনীর শপথ, বিকাশমান প্রভাতের শপথ। নিশ্চয়ই এগুলো আল্লাহর বড় বড় নির্দশনের অন্তর্ভৃত। মানবজাতির জন্যে সতর্ককারী।’

চাঁদ, অপস্থিয়মান রজনী ও আসন্ন প্রভাতকালের প্রত্যেকটির দৃশ্য অত্যন্ত তাৎপর্যবহু ও শিক্ষাপ্রদ। এগুলো মানুষের মনকে অনেক কথা বলে। অনেক গোপন তথ্য তাকে জানায়। অনেক গভীর আবেগ ও অনুভূতি তার ভেতরে সঞ্চারিত করে। কোরআন তার এই সংক্ষিপ্ত ইংগিতগুলো

দ্বারা উল্লেখিত গোপন তত্ত্ব ও সুণ্ট আবেগ অনুভূতিগুলোকে শ্রোতাদের হৃদয়ে সঞ্চালিত করে। কেননা মানুষের হৃদয়ের ঢড়াই উৎরাই ও প্রবেশদ্বার সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতাই বেশী।

চাঁদের উদয় অন্ত ও আকাশ পরিভ্রমণের দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে প্রাকৃতিক জগতের গোপন রহস্য সম্পর্কে কোনোরকম তথ্য লাভ করে না এমন মানুষ খুবই বিরল। এমনকি সচেতন মন ও জাগ্রত বিবেক নিয়ে এক মুহূর্তও চাঁদের আলোতে অবস্থান করলে তা মানুষের মনকে ধূয়ে মুছে পরিকার করে দিতে পারে এবং সেটা তার জন্যে আলোতে পরিণত হওয়া বিচ্ছিন্ন নয়। সূর্যোদয়ের প্রাকালে শেষ রাতের নিমুখ মুহূর্তে যদি কেউ জাগ্রত মন নিয়ে প্রকৃতির জাগরণ ও উত্থানের দৃশ্যটি পর্যবেক্ষণ করে, তাহলে তার মনে সেই দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারে না এবং তার হৃদয়ের গভীরতম প্রকোষ্ঠে স্বচ্ছ চিন্তার উপরে না ঘটেও পারে না।

অনুরূপভাবে উষার আগমন কালের দৃশ্য যদি কেউ জাগ্রত বিবেক নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে, তবে তার ভেতরেও আলোড়ন ও সচেতন ভাবাত্মক উপস্থিত না হয়ে পারে না। প্রকৃতির আলো তার চোখে উজ্জ্বাসিত হওয়ার সাথে সাথে তার হৃদয় ও বিবেকেও হোদায়াতের আলো গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মানুষের মন ও বিবেককে সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি জানেন যে, এই সব প্রাকৃতিক দৃশ্য স্বতন্ত্রভাবেই কখনো কখনো মানুষের মনে এমন বিশ্বায়ক পরিবর্তন আনে, যাকে অনেকটা পুনঃসৃষ্টির মামান্তর বলা যেতে পারে।

চাঁদ, রাত ও উষাকালের আগমন নির্গমন, আলোর বিকীরণ ঘটানোর পেছনে একটা বিশ্বায়ক সত্য রয়েছে, যা অনুধাবন করার জন্যে কোরআন মানুষের মন ও বিবেককে উদ্বৃদ্ধ করে। এসবের পেছনে এক অকল্পনীয় সৃজনী শক্তি, এক বিচক্ষণ প্রজ্ঞা ও এক নিপুন পরিচালনা যা সত্যিকার অর্থে বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সমন্বয়ের এমন সুরক্ষা ও অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে ক্ষনেকের জন্যে তা বিশ্বায়ে হতবাক করে দেয়। উদাসীন ও অবহেলা প্রবণ মানুষের সংবিধি ফেরানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা এসব প্রাকৃতিক নির্দর্শনের শপথ করেছেন। কেননা এগুলো বিরাট মর্যাদাবান সৃষ্টি এবং এগুলোর ভেতরে অনেক শিক্ষার বিষয় রয়েছে।

শপথ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, দোষখ ও দোষখের পরিচালনা ও ধূহরারত ফেরেশতার দল অথবা আধোরাত ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিস আল্লাহর অসাধারণ, বিরাট ও বিশ্বায়ক সৃষ্টি যা মানুষকে তার দৃষ্টির আড়ালে লুকানো বিপদাশংকা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। তিনি বলেন,

‘নিশ্চয় এগুলো বৃহত্তম নির্দর্শনাবলীর অন্যতম, যা মানুষকে সতর্ক করে।’

এই শপথ, শপথের ভাষা ও যার জন্যে শপথ করা হয়েছে। সবই মানুষের মনে এক একটা হাতুড়ির মত আঘাত হানে। এর সাথে শিংগায় ফুঁক ও শিংগার ফুঁক জনিত চেতনার উত্থান এবং সূরার প্রারম্ভিক সম্ভাষণ ‘হে কম্বলাছাদিত, ওঠো’-এর পূর্ণ সাদৃশ্য ও সামঝস্য রয়েছে। এক কথায় বলা যায়, সূরার গোটা প্রেক্ষাপট জুড়েই রয়েছে ফুঁক দেয়া, আঘাত করা ও সতর্ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

উল্লেখিত সতর্কতা ও সচেতনতা সৃষ্টিকারী আলোচনার প্রেক্ষাপটে কোরআন পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভালোমন্দের জন্যে ব্যক্তিগতভাবেই দায়ী। প্রত্যেকে নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ নিজেই গ্রহণ করতে পারে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি নিজের পাপ পুন্যের হাতে যিদ্বী।

কর্ম অনুযায়ীই তার ফলাফল

‘তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা নিজের উন্নতি সাধন করবে যার ইচ্ছা নিজের অবনতি ঘটাতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কর্মফলের কাছে যিচ্ছা।’

এর অর্থ হলো কেউই নিজের কর্মফল থেকে রেহাই পেতে পারে না, নিজের পাপ-পূণ্য দ্বারা যে কেউ নিজের মর্যাদা বাড়াতে বাড়াতে বা কমাতে পারে। সে তার ভালো-মন্দ কাজের হাতে বন্দী। আল্লাহ তায়ালা মানুষের ভালো মন্দের পথ বলে দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় এব যে কোনো পথ গ্রহণ করতে পারে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও এই একই ঘোষণা কার্যকর। দোষখের দৃশ্য বর্ণনার ক্ষেত্রেও এই একই ঘোষণা কার্যকর। এ দ্বারা মানুষকে সুপথ ও কৃপথ উভয়টাই বেছে নিতে বলা হয়েছে।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কর্মফলের কাছে যিচ্ছা, এই সাধারণ অবস্থা থেকে আল্লাহ তায়ালা দক্ষিণ বাহুর পক্ষের লোকদেরকে (অর্থাৎ সৎকর্মশীলদেরকে) অব্যাহতি দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি তাদেরকে অপরাধীদের শোচনীয় পরিণতির কারণ অগুস্তানেরও অধিকার দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘এতে দক্ষিণ বাহুওয়ালাদের কথা ভিন্ন। তারা বেহেশতে বসে অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের দোষখে নিলো কিসে? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, দরিদ্র লোকদেরকে খাওয়াতামনা.... এভাবে শেষপর্যন্ত আমাদের মৃত্যু এসে গেলো।’

দক্ষিণ বাহুওয়ালাদের এই যিচ্ছাদৃশ্য থেকে অব্যাহতি লাভ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। কেননা তিনি মানুষের সৎ কাজের বিনিময়ে এর বহুগুণ বেশী প্রতিদান দিয়ে থাকেন। সৎ লোকদের এই শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা এখানে অপরাধীদের মনে কার্যকর প্রভাব বিস্তারে সহায়ক। তারা সেদিন অবমাননাকর অবস্থায় পতিত হয়ে নিজেদের অপরাধের দীর্ঘ স্থীকারোক্তি দেবে। আর সেই সময়ে মোমেনরা সম্মানজনক অবস্থানে থাকবে এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মতই জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কি কারণে এখানে আসতে হলো? দুনিয়াতে তোমরা তো আমাদের পাত্রাই দিতে না।

এ বিবরণ মোমেনদের মনে এক ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পৃথিবীর জীবনে তারা ছিলো কাফেরদের মূলুম নিপীড়নের শিকার। আজ আবেরাতে তারা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে আছে, আর তাদের অহংকারী দুশ্মনরা কি সাংঘাতিক অবমাননাকর অবস্থানেই না পড়ে আছে। উভয় পক্ষের মনে এই দৃশ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব পড়বে এটাই স্বাভাবিক। এক পক্ষ বর্তমানে যে অবস্থানে আছে, অপর পক্ষ সেই অবস্থানে থাকবে একটু পরে। এই দুনিয়া একদিন চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যাবে। এখানকার যাবতীয় সুখ-দুঃখও সেই সাথে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

অপরাধের স্বীকারোক্তি

অপরাধীদের দীর্ঘ স্বীকারোক্তিতে তাদের সেই সব অপরাধের ফিরিণ্ডি দেয়া হয়েছে, যা তাদের দোষখে ঠেলে দিয়েছে। মোমেনদের সামনে তারা পরম অসহায়ের মতো স্বীকারোক্তি দেবে, ‘তারা বলবে, হঁ আমরা নামায পড়তাম না।’ আসলে এ কথা দ্বারা সমগ্র ঈমান ও ইসলামকেই বুঝানো হয়েছে। এই উক্তিটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে ইসলামে নামাযের গুরুত্ব এতো বেশী যে, তাকে ঈমানের প্রমাণ ও সংকেত হিসাবে ধরা হয়েছে। নামাযের অঙ্গীকৃতি কুফরির আলামত। এ আলামত যার ভেতরে বিদ্যমান থাকে তাকে মোমেনদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

তারা বলবে, 'আমরা দরিদ্রদেরকে খাওয়াতাম না।'

এটিও ইমানহীনতার সাথে যুক্ত এবং তার একটি লক্ষণ। আল্লাহর নিজের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে তাঁর এবাদাত সম্পাদিত হয়, তারপরেই আসে আল্লাহর সৃষ্টির অধিকার প্রদানের মাধ্যমে তাঁর এবাদাত করা। কোরআনের একাধিক জায়গায় দরিদ্রদেরকে আহার করানোর বিষয়টিকে শুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উল্লেখ দ্বারা কোরআন যে সামাজিক অবস্থার মুখ্য নায়িল হয়েছে, তার ভয়াবহতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও সে সময়ের সামাজিক শশ ও গৌরব অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বদান্যতা প্রদর্শনের রেওয়ায় ছিলো এবং খুব বড় গলায় তার ঢোলও পেটানো হতো, কিন্তু যেখানে বদান্যতার সত্যিকার প্রয়োজন হতো এবং একেবারে আত্মরিক সহানুভূতির দাবী হিসেবে তার প্রয়োজন দেখা দিতো, সে সব ক্ষেত্রে বদান্যতা মোটেই প্রদর্শন করা হতো না। সত্যিকার দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি সেই নিষ্ঠুর সমাজে সহানুভূতি ও অনুগ্রহ করার কেউ ছিলো না।

'আমরা অন্যান্য তামাশাকারীদের সাথে মিলে তামাশা করতাম।'

এটি ইসলামের সাথে নিদারণ অবজ্ঞা, অবহেলা ও উপহাসের পরিবেশের ইৎগিতবহু। অথচ মানব জীবনে এ আদর্শ হচ্ছে সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ। জীবনের অন্য যে কোনো জিনিসের চেয়ে এর মূল্য ও মর্যাদা অনেক বেশী। কারণ এই আদর্শের ভিত্তিতেই মানুষের জীবনের ধারভীয় আদর্শ, চিন্তা চেতনা, অনুভূতি ও মূল্যবোধের মান নির্ণীত হয়। এরই আলোকে মানুষ তার জীবন পথে যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারে। কাজেই এ আদর্শকে অবজ্ঞা করে এর সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট মতামত নির্ণয় না করে এ নিয়ে কেবল তামাশায় লিঙ্গ থাকা কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে সন্তুষ্ট না।

'আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতাম।'

বস্তুত এটিই হচ্ছে সকল দোষের মূল। যে ব্যক্তি পরকালকে অবিশ্বাস করে, তার সকল মূল্যবোধ এবং সকল চিন্তা-চেতনা বিকৃত হয়ে যায়। তার জীবনের পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। কেননা পার্থিব জীবনের মধ্যেই সে তার জীবনকে সীমিত করে ফেলে। এই সংকীর্ণ পার্থিব জীবনে যা কিছু ঘটে তার ভিত্তিতেই সে সব কিছুর পরিণতি মূল্যায়ন করে। ফলে পরকালে ও কেয়ামতে কোনো কাজের হিসাব দিতে হবে বা জবাবদিহী করতে হবে, একথা সে মনে করে না। এ জন্যে তার সকল কাজের মানদণ্ড খারাপ হয়ে যায়। কোনো কাজের পরিচালনাই তার হাতে সুস্পষ্টভাবে সম্পন্ন হয় না। দুনিয়ার সাথে সাথে তার পরকালের পরিনামও খারাপ হয়ে যায়।

অপরাধীরা বলে, আমরা এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই জীবন কাটিয়ে আসছিলাম। নামায পড়তাম না, দরিদ্রকে খাওয়াতাম না, আখেরাতে বিশ্বাস করতাম না, তামাশাকারীদের সাথে তামাশায় ও ঠাণ্টা বিক্রিপে লিঙ্গ হতাম।

'অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু এসে গেলো।'

মৃত্যু এসে সকল সন্দেহ সংশয় সুচিয়ে দিলো এবং আর কোনো তাওবা, অনুত্তাপ ও সৎকাজ করার সুযোগ রাখলো না। পরবর্তী আয়তে সেই শোচনীয় অবস্থাননাকর অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, যা নির্ধারিত পরিণতিকে পাল্টানোর কোনো আশা তরসার অবকাশ রাখে না,

'কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশে তাদের কাজ হবে না।'

কারণ আত্মস্বীকৃত অপরাধীরা তাদের অবধারিত পরিণতির মুখোমুখী হয়ে গেছে। সেখানে আদৌ কোনো সুপারিশকারীর অস্তিত্বই থাকবে না। যদি কেউ থাকেও তাদের সুপারিশে কোনো কাজ হবে না।

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

আবেরাতের এই চরম নৈরাশ্যজনক ও অবমাননাকর অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের পার্থিব সুযোগ সুবিধার কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যাতে আবেরাতের সেই শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার আগে তারা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সম্বুদ্ধার করতে পারে। অথচ তারা সেসব সুযোগ সুবিধাকে উপেক্ষা করে চলেছে এবং অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিয়ে চলেছে। পার্থিব জীবনে তাদেরকে হেদায়াত, কল্যাণ ও মুক্তির যা কিছু উপায় উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছিলো তা থেকে তারা পালাচ্ছে।

এই পর্যায়ে তাদের এক হাস্যকর ও বিদ্রোহিতে ভাবমূর্তি অংকন করা হয়েছে,

‘তাদের কি হয়েছে যে তারা স্মরণিকাকে উপেক্ষা করছে? যেন তারা বাঘের ভয়ে পলায়নপর বন্য গাধা।’

ভীত সন্ত্রস্ত বন্য গাধা বাঘের ডাক শুনে চারদিকে ছুটোছুটি করে। আরবরা এ দৃশ্যের সাথে পরিচিত। এটা একটা মরাঘাক ও ভয়ংকর অবস্থা হলেও তার সাথে মানুষের সাদৃশ্য বর্ণনা করার পর এটা একটা দারুণ হাস্যকর অবস্থায় পরিণত হয়। এই মানুষগুলো যে এভাবে বন্য গাধায় পরিণত হয়, সেটা তাদের ভয়ের কারণে নয়। বরং শুধুমাত্র এ জন্যে যে, একজন মহান ব্যক্তি তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কথা ও কর্মফলের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাদেরকে তয়াবহ, লজ্জাকর ও ফ্রেণ্ডলেসক শাস্তি থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন।

এক নিপুন তুলি দিয়ে অপরাধীদের এই দৃশ্যটি অংকন করা হয়েছে এবং তাকে বিশ্ব প্রকৃতির স্মরণীয় দৃশ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যাতে সকলেই এ দৃশ্যকে কলংকময় মনে করে এবং সত্যকে অঙ্গীকার করে এই অপমানজনক দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে না চায়।

‘বাঘ থেকে পালানো বন্য গাধা।’

এটা ছিলো তাদের বাহ্যিক আকৃতি,

এরপর তাদের আভ্যন্তরীণ ও মানসিক অবস্থা এবং ভাবাবেগকেও কোরআন অংকন করতে ভোলেনি,

‘বরঞ্চ তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি চায় যেন তাদেরকে প্রকাশ্য পুস্তক দেয়া হোক।’

আসলে আল্লাহ তায়ালা যে তাঁকে মনোনীত করেছেন ও তাঁর কাছে ওহী পাঠিয়েছেন, সে জন্যে তার প্রতি হিংসা ও বিদ্রেবশত এই আকাংখা পোষণ করা হতো। প্রত্যেকের বাসনা ছিলো যে, রসূল (স.)-এর মত প্রত্যেকে যেন একই মর্যাদা লাভ করে এবং প্রত্যেকের কাছে ওহী ও কেতাব নাযিল হয়। আসলে এখানে বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কথাই বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে বাদ দিয়ে আন্দুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ নবী হওয়ায় তারা ভীষণ মনোক্ষুম ছিলো। যেমন সুরা ‘আয়-যোখরাফ’-এ বলা হয়েছে, তারা বলে ‘দুই শহরের কোনো একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে এটা নাযিল হলো না কেন?’

অথচ রেসালাত ও নবুওত কাকে দিতে হবে সেটা আল্লাহ তায়ালা নিজেই ভালো জানেন। এ জন্যে তিনি সেই মহৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং এই জিনিসটাই তাদের বিদ্রেবের মূল কারণ আর এর কারণেই তারা সেই বন্য গাধার মত পালাতো।

এরপর তাদের মানসিক অবস্থার আরো বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইসলামী দাওয়াতকে তাদের উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করার মূলে লোভ ও হিংসা ছাড়া অন্য যে কারণটি ছিলো, তা হলো আবেরাতের ভয় না করা। তবে এই কারণটি বর্ণনা করার আগে ‘কাল্লা’ (কখনো নয়) এই

অব্যয়টি ব্যবহার করে বুখানো হয়েছে যে, তাদের আল্লাহর ওহী ও অনুগ্রহ লাভের প্রশংসন ওঠে না। কেননা তার জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও সততার নামগন্ধ ও তাদের মধ্যে নেই। তাই বলা হয়েছে- ‘কথনো নয়, আসলে তারা আখেরাতকে ভয় পায় না।’

বস্তুত আখেরাতের ভয় তাদের অন্তরে না থাকাই তাদেরকে কোরআন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এ কারণেই তারা এই দাওয়াতের প্রতি এতে বিদ্বিষ্ট ও এথেকে পলায়নপর। আখেরাত সম্পর্কে তাদের যদি কিছুমাত্র অনুভূতিও থাকতো, তা হলে তারা এমন কট্টর অঙ্গীকৃতির ভাব দেখাতো না।

অতপর পুনরায় তাদের ধিক্কার দেয়া হচ্ছে, তাদের কাছে শেষ বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে এবং তাদেরকে শেষবারের মত একটা পথ গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে,

‘কথনো নয়, মনে রেখো এটা একটা স্বরণিকা, যার মনে চায় সে যেন একে স্বরণ করে।’

অর্থাৎ যদিও তারা এই কোরআনকে এড়িয়ে চলে, তা শুনতে চায়না, তা থেকে বুনো গাধার মতো পালায় এবং তাদের মনে মোহায়াদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও আখেরাতকে উপেক্ষা করার মনোভাব বিদ্যমান, তবুও সকলের জন্য একথা জানা উচিত যে, এই কোরআন হলো সাবধানকারী স্বরণিকা। কাজেই যার ইচ্ছা হয় সে যেন স্বরণ করে। যে তা চাইবে না, তার পরিণতির জন্যে সে নিজেই দায়ী হবে। বেহেশতের সম্মানিত জীবন কিংবা দোষখের ঘৃণিত জীবন এই দুটোর যেটাই সে গ্রহণ করতে চায়—করতে পারে।

আহলে তাকওয়া ও আহলে মাগফেরাত

ভালো ও মন্দ যে কোনো পথ গ্রহণে মানুষের অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে এ কথা বলার পর আল্লাহ তায়ালা উপসংহারে মন্তব্য করছেন যে, সকল ইচ্ছার উর্দ্ধে আল্লাহর সার্বভৌম ইচ্ছার অবস্থান। সকল ব্যাপারের চূড়ান্ত ভাগ্য নিয়ন্তা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। সকল ঘটনা ও সকল বিষয়ের পেছনে যে আল্লাহর সার্বভৌম চূড়ান্ত ও নিরংকুশ ইচ্ছা স্থিতি থাকে। এ ব্যাপারে ঈমান ও আকীদাকে নির্ভূল ও বিশুদ্ধ রাখার জন্যে কোরআন এ বিষয়টির কথাগুলোকে কোনো রাখ ঢাক না রেখে দ্ব্যাধীনভাবে ব্যক্ত করে থাকে। তাই আল্লাহ তায়ালা এই সূরার শেষে বলেন,

‘আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা স্বরণ করতে পারে না। তিনি তাকওয়া ও ক্ষমার অধিকারী।’

বস্তুত, বিশ্ব জগতে যা কিছু ঘটে, তা আল্লাহর সর্বৈক ও নিরংকুশ ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে এবং তার আওতার মধ্যেই তা সংঘটিত হয়ে থাকে। এমনকি আল্লাহর কোনো সৃষ্টি প্রাণী এমন কোনো ইচ্ছাও করে না যা আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী। গোটা সৃষ্টি জগতের ক্ষমতার ওপরে তাঁর ইচ্ছা কার্যকর। আল্লাহর ইচ্ছায়ই গোটা সৃষ্টি জগতকে এবং তার নিয়মবিধানকে তৈরী করা হয়েছে। তাই গোটা সৃষ্টি জগত আল্লাহর সেই ইচ্ছার অধীনেই চলে। এই ইচ্ছা সকল বাধা বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা এবং গভী থেকেও মুক্ত।

আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতকে স্বরণ করা এমন একটি কাজ, যার প্রেরণা ও ক্ষমতা আল্লাহই দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যাকে এ কাজের যোগ্য বলে জানেন, তার জন্যে এ কাজ সহজ করে দেন। মানুষের মন আল্লাহর কুদুরতী দুই আংগুলের মধ্যে থাকে, যখন যেমন ইচ্ছা করেন তা ঘূরিয়ে দেন। কোনো বান্দার সদিচ্ছা ও নিষ্ঠার কথা জানলে আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর এবাদাত ও আনুগত্যের দিকে চালিত করেন।

কোনো বান্দা জানে না আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে কি ইচ্ছা পোষণ করেন। এটা তার অজানা বিষয় এবং তার কাছ থেকে লুকানো অদ্যশ্য বিষয়। তবে আল্লাহ তায়ালা তার কি কি কাজ পছন্দ করেন তা সে জানে। কেননা এ বিষয়টি তিনি তাকে জানিয়েছেন। কাজেই আল্লাহর পছন্দনীয় ও অপর্ণ কাজ যখন সে খালেছ নিয়তে করতে ইচ্ছা করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করেন এবং তাঁর স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতা বলে তাকে সেই কাজ করার দিকে চালিত করেন।

কোরআন যে বিষয়টি মুসলমানের অনুভূতিতে বদ্ধমূল করতে চায় তা এই যে, আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম, সীমাহীন ও নিরংকৃশ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। শুধু তাই নয়, সকল সৃষ্টির ইচ্ছাও তাঁর ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তাঁর অধীন। এ বিষয়টি ব্যক্তির চেতনায় বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্য এই যে, বান্দা যেন পরিপূর্ণ ও নির্ভেজল একাগ্রতা ও নিষ্ঠা নিয়ে আল্লাহর শরনাপন্ন হয় এবং তাঁর কাছে একেবারে শর্তহীন ও নিরংকৃশভাবে আত্মসমর্পন করে। এই হলো ইসলামের প্রকৃত মানসিক রূপ। ইসলাম ঠিক এই রূপ পরিগ্রহ না করা পর্যন্ত কারো হৃদয়ে টিকে থাকতে পারে না। যখন তা কারো হৃদয়ে অবস্থান প্রহণ করে, তখন তা ভেতর থেকে তাকে সর্বাত্মক পোষকতা দেয় এবং তার মধ্যে এমন একটি ধারণা ও মতামত গড়ে তোলে, যার ভিত্তিতে জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যখনই বেহেশত ও দোয়াখের প্রতিশৃঙ্খলির ব্যাপারে বা হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে কোনো কথা বলার পর আল্লাহর সার্বভৌম নিরংকৃশ ও সর্বাত্মক ইচ্ছার সংক্রান্ত বক্তব্য আসে, তখন এটাই হয়ে থাকে তার উদ্দেশ্য।

এখন কেউ যদি এই নিরংকৃশ ও সীমাহীন ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা বা অধীনতার বিতর্ক তোলার প্রয়াস পায়, তবে সেটা হবে একটা সার্বিক সত্য ও অখণ্ড ধারণাকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করার প্রয়াস। এটা একটা চিরায়ত ও প্রশংস্ত সত্যকে সংকীর্ণ ও সীমিত করার শামিল। এ দ্বারা স্বন্দিদায়ক ও সন্তোষজনক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে না। কেননা কোরআনে তাকে একপ সংকীর্ণ ও অবরুদ্ধ সত্য হিসাবে পেশ করা হয়নি।

‘আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা (আল্লাহ তায়ালাকে) শ্বরণ করতে পারে না।’

কারণ মানুষ তার ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্যকরী করতে সক্ষম নয়। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মানুষ কোনো ব্যাপারে উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত এবং সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাই তাকে সক্রিয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ প্রহণে সক্ষম করে।

‘তিনিই তাকওয়ার অধিকারী।’

অর্থাৎ একমাত্র তিনিই এই অধিকার রাখেন যে, তাকে ভয় করা হোক, আর এ জন্যে তিনিই চান যে, বান্দারা তাকে ভয় করুক।

‘ক্ষমার অধিকারী।’

নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে যাকে খুশী অনুগ্রহ পূর্বক ক্ষমা বিতরণ করেন। খোদাতীতি ক্ষমার যোগ্যতা সৃষ্টি করে। আর আল্লাহ তায়ালা এই দুটোরই অধিকারী।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাঁকে শ্বরণ করা ও ভয় করার প্রেরণা দিন এবং ক্ষমা দিয়ে আমাদের অনুগ্রহীত করুন। আমীন!

সূরা আল ক্রেয়ামাহ

আয়াত ৪০ করু ২

মকাব অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ① وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَّوَامَةِ ② أَيَحْسَبُ
الإِنْسَانُ أَنَّ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ③ بَلْ يُقْرِئُنَ عَلَىٰ أَنْ نُسُوِيَ بَنَانَهُ ④
بَلْ يُرِيدُنَ الْإِنْسَانُ لِيُفْجِرَ أَمَامَهُ ⑤ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ⑥ فَإِذَا
بَرَقَ الْبَصَرُ ⑦ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ⑧ وَجَمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑨ يَقُولُ
الإِنْسَانُ يَوْمَئِنِي أَيْنَ الْمَغْرِبُ ⑩ كَلَّا لَا وَزَرَ ⑪ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِنِ
الْمُسْتَقْرُ ⑫ يَنْبُؤُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِنِي بِمَا قَدَّمَ وَآخَرُ ⑬ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ
نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ⑭ وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيْرَ ⑮

করু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আমি শপথ করছি রোজ কেয়ামতের, ২. আরও আমি শপথ করছি সে নফসের, যে (ক্রটি বিচ্যুতির জন্যে) নিজেকে ধিক্কার দেয়; ৩. মানুষ কি ধরে নিয়েছে, (সে মরে গেলে) আমি তার অস্থিমজ্জগলো আর কখনো একত্রিত করতে পারবো না; ৪. অবশ্যই (আমি তা পারবো), আমি তো বরং তার আংগুলের গিরাগুলোকেও পুনর্বিন্যস্ত করে দিতে পারবো। ৫. এ সঙ্গে মানুষ তার সম্মুখের দিনগুলোতে পাপাচারে লিঙ্গ হতে চায়, ৬. সে জিজেস করে, (তোমার প্রতিশ্রুত) কেয়ামত কবে আসবে? ৭. (তুমি বলো,) যেদিন (সবার) দৃষ্টি ধীধাযুক্ত হয়ে যাবে, ৮. (যেদিন) চাঁদ নিষ্পত্ত হয়ে যাবে, ৯. (যেদিন) চাঁদ ও সূরজ একাকার হয়ে যাবে, ১০. (সেদিন) মানুষগুলো সব বলে উঠবে (সত্যিই তো! কেয়ামত এসে গেলো), কোথায় আজ পালানোর জায়গা (আমাদের)? ১১. (মোষণা আসবে) না, (আজ পালাবার জায়গা নেই), কোনো আশ্রয়স্থল নেই; ১২. (আজ) আশ্রয়স্থল ও ঠাঁই আছে (একটাই এবং তা) শুধু তোমার মালিকের কাছে, ১৩. সেদিন প্রতিটি মানুষকে (খুলে খুলে) জানিয়ে দেয়া হবে, কি (কাজ) নিয়ে সে আজ হায়ির হয়েছে, আর কি (কি কাজ) সে পেছনে রেখে এসেছে; ১৪. মানুষরা (মূলত) নিজেদের কাজকর্মের ব্যাপারে নিজেরাই সম্যক অবগত, ১৫. যদিও সে নিজের (সপক্ষে) বিভিন্ন অজ্ঞাত পেশ করতে চাইবে;

لَا تُحِرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُعَجِّلَ بِهِ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعَهُ وَقَرآنَهُ فَإِذَا
 قَرآنَهُ فَاتِّيَعْ قَرآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ
 وَتَذَرُّونَ الْآخِرَةَ ۝ وَجْهَ يَوْمَئِنِ نَاصِرَةَ ۝ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةَ ۝ وَوِجْهَهُ
 يَوْمَئِنِ بَاسِرَةَ ۝ تَظَنُّ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةَ ۝ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ
 وَقِيلَ مَنْ سَرَاقِ ۝ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفَرَاقُ ۝ وَالْتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ
 إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِنِ الْمَسَاقُ ۝ فَلَا صَدْقَ وَلَا صَلْلَى ۝ وَلِكِنْ كَلَّبَ
 وَتَوْلَى ۝ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطِّي ۝ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ۝

১৬. (ওইর ব্যাপারে হে নবী) তুমি তাতে তাড়াছড়ো করার উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না; ১৭. এর একত্র করা ও (ঠিকমতো তোমাকে) পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর, ১৮. অতএব আমি (জিবরাইলের মাধ্যমে তোমার কাছে) যখন কোরআন পড়তে থাকি, তখন তুমি সে পড়ার (দিকে মনোযোগ দাও এবং এর) অনুসরণ করার চেষ্টা করো, ১৯. অতপর (তোমাকে) এর ব্যাখ্যা বলে দেয়ার দায়িত্বও আমার ওপর; ২০. কঙ্কনো না, তোমরা পর্থির জগতকেই বেশী ভালোবাসো ২১. এবং পরকালীন জীবনকে তোমরা উপেক্ষা করো! ২২. সেদিন কিছু সংখ্যক (মানুষের) চেহারা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠবে, ২৩. এ (ভাগ্যবান) ব্যক্তিরা তাদের মালিকের দিকে তাকিয়ে থাকবে, ২৪. আবার এদিন কিছু (মানুষের) চেহারা হয়ে যাবে (উদাস ও) বিবর্ণ, ২৫. তারা ভাবতে থাকবে, (এক্ষুণি বুবি) তাদের সাথে কোমর বিচূর্ণকারী (আঘাবের) আচরণ (শুরু) করা হবে; ২৬. কখনো নয়, মানুষের প্রাণ (যখন) তার কষ্টনালী পর্যন্ত এসে যাবে, ২৭. তাকে বলা হবে, এ (বিপদের) সময় (যাদুটোনা ও) ঝাড় ফুঁক দেয়ার মতো কেউ কি আছে? ২৮. সে (তখন ঠিকমতোই) বুবো নেবে, (পৃথিবী থেকে এখন) তার বিদায় (নেয়ার পালা), ২৯. (আর এভাবেই) তার (এ জীবনের শেষ) পা' (পরের জীবনের প্রথম) পা'র সাথে জড়িয়ে যাবে, ৩০. আর সে দিনটিই হবে তোমার মালিকের দিকে (তার অনন্ত) যাত্রার (প্রথম) সময়!

রুক্কু ২

৩১. (আসলে) এ (জাহানারী) ব্যক্তিটি সত্য স্বীকার করেনি এবং (সত্যের দাবী মোতাবেক) সে নামায প্রতিষ্ঠা করেনি, ৩২. বরং (তার বদলে) সে (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছে এবং (সত্য থেকে) সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ৩৩. সে অত্যন্ত দষ্ট ও অহমিকাভরে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে গেলো, ৩৪. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) হাঁ, (এ পরিণাম ঠিক) তোমাকেই মানায এবং এটা তোমারই প্রাপ্য।

ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ۝ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَرَكَ سُلَى ۝ الْمَرْ
 يَكْ نَطْفَةٌ مِّنْ مِنِيِّ يَمْنِي ۝ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوِيٰ ۝ فَجَعَلَ
 مِنْهُ الْزَوْجَيْنِ الْذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۝ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقُدْرِ عَلَىٰ أَنْ
 يَحْيِيَهُ الْمَوْتَىٰ ۝

৩৫. অতপর এ আচরণ তোমারই সাজে, (এটা) তোমার জন্মেই মানায়; ৩৬. মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে তাকে এমনি (লাগামহীন অবস্থায়) ছেড়ে দিয়ে রাখা হবে; ৩৭. সে কি (এক সময়) এক ফেঁটা শ্বলিত শুক্রবিন্দুর অংশ ছিলো না, ৩৮. তারপর (এক পর্যায়ে) তা হলো রক্তপিণ্ড, অতপর আল্লাহ তায়ালা (তাকে দেহ সৃষ্টি করে) সুবিন্যস্ত করলেন, ৩৯. এরপর আল্লাহ তায়ালা সে থেকে নারী পুরুষের জোড়া পয়দা করেছেন। ৪০. এরপরও তোমরা কি মনে করো, আল্লাহ তায়ালা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবেন না!

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই স্কুল সূরাটি মানুষের হৃদয়ে এত বিপুল পরিমাণ উচ্চ মানের তত্ত্ব ও তথ্য, ইশারা ও ইংগিত, দৃশ্য ও চিত্র এবং অনুভূতি ও উপলব্ধির সমাবেশ ঘটায়, যাকে সে প্রতিরোধও করতে পারে না আবার উপেক্ষাও করতে পারে না। অত্যন্ত ক্ষুরধার ভাষায় ও বিশেষ কোরআনিক বাচনভঙ্গীর আশ্রয় নেয় যা তার ভাষাগত কাঠামোতে এবং শৈলিক সূরে ও ধ্বনিতে সমভাবে প্রতিফলিত হয়। ভাষাগত ও ধ্বনিগত উভয় প্রকারের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এতে এক শক্তিশালী প্রভাবের সৃষ্টি হয়, যার মোকাবেলাও করা যায় না, আবার তাকে উপেক্ষাও করা যায় না।

প্রথম দুটি আয়াতে কেয়ামত সংক্রান্ত বচন ও মন সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে সূরাটির সূচনা হয়েছে। ধারপর মন ও কেয়ামত সংক্রান্ত বক্তব্য অব্যাহত রয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুটি বিষয় পাশাপাশি চলেছে। এ হিসাবে প্রথম দুই আয়াতের বক্তব্যকে সূরার বিষয়বস্তুর বিবরণ অথবা এমন একটি জরুরী বক্তব্য বলে আখ্যায়িত করা যায়, যা সূরার বহুসংখ্যক বাক্যে ঘুরে ফিরে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এই পুনরাবৃত্তি হয়েছে অত্যন্ত সৃষ্টি ও চমকপ্রদ ভঙ্গীতে।

মানুষের মনের সামনে এই সূরা যে বড় বড় তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে তার চারপাশে দুর্লংঘ্য প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে মৃত্যু সংক্রান্ত নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ সত্যটি। এটি এমন নির্মম বাস্তবতা, প্রত্যেক প্রাণীই যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, অথচ সে নিজে অথবা তার আশপাশের কেউই তা প্রতিরোধ করতে পারে না। প্রতি মৃহূর্তে অগণিত প্রাণী মৃত্যুর শিকার হচ্ছে, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি শিশু, কি বৃক্ষ, কি সবল, কি দুর্বল, সকলেই এর শিকার হচ্ছে অথচ সকলে তার সামনে একই রকম অসহায়। কোনো কলাকৌশল বা ফন্ডি-ফিকির, কোনো উপায়-উপকুল, কোনো জোর-জবরদস্তি, কোনো সুপারিশ, কোনো প্রতিরোধ কিংবা কোনো বিলম্বিত করণের কৌশল প্রয়োগ করে তার হাত থেকে নিষ্ঠার পাওয়া সম্ভব নয়। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দিক থেকেই

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

তার সামনে আসে এবং মানুষ তা ঠেকানোর কোনো উপায়ই জানে না। মৃত্যুর কাছে এবং যে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তা পাঠায় তার ইচ্ছার কাছে আস্তাসমর্পণ করা ছাড়া মানুষের আর কিছুই করার থাকে না। সূরার ২৬-৩০ আয়াতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় এ বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

সূরার উপস্থাপিত বিষয়সমূহের আর একটি অন্যতম বিষয় হলো মানুষের ইহকালীন জন্ম। এই জন্ম দ্বারা তার মৃত্যু পরবর্তী পুনর্জন্ম এবং মানব সৃষ্টির মূলে নিহিত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এটি এমন একটি বাস্তবতা, যার সূক্ষ্মতা, নিপুণতা এবং অব্যাহত পুনরাবৃত্তি একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। যারা আখেরাতকে অঙ্গীকার করে এবং তাতে সদেহ পোষণ করে তারাও কখনো একথা দাবী করে না যে, পৃথিবীর কোনো একটি জিনিসও তারা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা-ব্যবস্থাপনার কাজ একজন স্ট্রাই করে থাকেন। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা এই মর্মেও সাক্ষ্য দেয় যে, পরিকল্পনা পুনরজ্ঞীবন আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সহজই শুধু নয়, বরং অপরিহার্য। কেননা প্রকৃতির ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার তত্ত্ব সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষকে নির্বাক সৃষ্টি করা হয়নি এবং তার জীবন ও কর্মকে পরিমাপ ও মূল্যায়ন না করে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না। এই বক্তব্য নিয়েই এই সূরা মানব হৃদয়কে স্পর্শ করে। সূরার সূচনাতেই সে বলেছে, মানুষ কি মনে করে যে, আমি কখনো তার হাড়গুলোকে একত্রিত করবো না! আবার শেষের দিকে বলেছে, মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে?

সূরার উপস্থাপিত অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দৃশ্য হচ্ছে কেয়ামতের দৃশ্য, কেয়ামতে সংঘটিত প্রাকৃতিক জগতের ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার দৃশ্য। মনস্তাতিক বিপর্যয় এবং সমগ্র সৃষ্টিতে ছড়িয়ে পড়া সর্বাঙ্গিক ভীতি ও ত্রাস। মানুষের প্রশ্নের জবাবে কেয়ামতের এই বিরাট ধৰ্মস্যজ্ঞের বিবরণ দেয়া হবে অত্যন্ত সংক্ষেপে ও দ্রুতগতিতে। যথা, ‘আসলে মানুষের ইচ্ছা, আল্লাহর সামনেই পাপাচারে লিঙ্গ হয়। সে জিজ্ঞাসা করে, কবে হবে কেয়ামত। সেটি হবে সেই দিন যেদিন দৃষ্টিশক্তি যাবে....’

সেদিনের দৃশ্যসমূহের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য হবে মোমেনদের দৃশ্য। তারা সেদিন পরম আনন্দে ও শান্তিতে থাকবে। সেই ভয়াবহ দিনে তারা আল্লাহর সাক্ষাত লাভের আশায় আশাবিত্ত থাকবে। অপর দৃশ্যটি হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন, হতাশাপন্ত, আপন পাপ ও কুফরীর শাস্তির আশংকায় তটস্থ অবাধ্য লোকদের দৃশ্য। এ দৃশ্যটি এত শক্তিশালী ও জীবন্তভাবে তুলে ধরা হয়, যেন তা কোরআন পাঠের সময় পাঠকের সামনেই উপস্থিত। এতে মানুষের ইহকাল পৌরীতি ও আখেরাতকে অবহেলার সমালোচনা করা হয়েছে। ‘কখনো নয়, তোমরা বরঞ্চ দুনিয়ার জীবনকেই ভালোবাস আর আখেরাতকে ছেড়ে দাও।’

এইসব দৃশ্য বর্ণনার মাঝখানে আকশ্মিকভাবে উপস্থিত হয় কোরআন শিক্ষার ব্যাপারে রসূল (স.)-এর ব্যাকুলতা সম্পর্কে দেয়া বিশেষ নির্দেশ সম্বলিত চারটি আয়াত। মনে হয় খোদ সূরার ভেতরেই এই শিক্ষার প্রসংগ বিদ্যমান রয়েছে। রসূল (স.) আশংকা করতেন যে, কোরআনের কোনো অংশ হয়তো তিনি ভুলে যাবেন। তাই ভুলে যাওয়ার তায়ে তিনি ওহী নাযিল হওয়ার সময় এর এক একটি করে বাক্য বারবার মুখে আউডিয়ে মুখস্ত করার চেষ্টা করতেন। এই প্রসংগেই নাযিল হয়, ‘তাড়াহড়া করে মুখস্ত করার জন্যে কোরআনের আয়াত উচ্চারণ করে নিজের জিহবা

তারকসীর ফী যিলালিল কোরআন

নাড়িও না । একে একত্রিত করা ও পড়িয়ে দেয়া আমারই দায়িত্ব । যখন আমি পড়বো, তখন তা অনুসরণ করে পড়ো । তারপর তার ব্যাখ্যা করাও আমার দায়িত্ব ।' তাঁর কাছে এ নির্দেশিকা আসার কারণ এই যে, কোরআনের সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দায়িত্ব-এটা যেন তিনি বোঝেন ও নিশ্চিত থাকেন ।

তাঁর ভূমিকা শধু কোরআন নিজে আহরণ করা ও অন্যদের কাছে পৌছানো । যথাসময়ে তিনি পুরো কোরআন তার অন্তরে রাখিত দেখতে পাবেন । আসলে হয়েছিলোও তাই । এই নির্দেশ কোরআন নাযিল হওয়ার সময়েই সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো । যেহেতু এ নির্দেশটি স্বয়ং আল্লাহরই উক্তি, তাই আল্লাহর এই উক্তি অকাট্য ও অক্ষয় প্রমাণিত হয়েছিলো । খোদ কোরআনের মতোই এ কথাগুলোও অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত হয়েছে । এ থেকে একটি অক্ষরও হারায়নি বা খোয়া যায়নি । বস্তুত এ কথাগুলোও ছিলো অকাট্য সত্য ।

এই সূরাটি পড়ার সময় প্রত্যেক পাঠকের মন উপলক্ষ্মি করে যে, সে চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে আছে তার পালানোর অবকাশ নেই । তার কর্মফলের সাথেই তার ভাগ্য আবদ্ধ । এ থেকে তার নিষ্ঠার নেই । এ থেকে তার কোথাও আশ্রয় নেই । কেউ তার রক্ষক নেই ।

স্বয়ং আল্লাহর জ্ঞান ও পরিকল্পনা দ্বারা তার জন্ম ও তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত । দুনিয়াতে ও আবেরাতে একইভাবে নিয়ন্ত্রিত-চাই সে যতই খেলাধূলা, তামাশা ও অহংকার করে কাটাক না কেন । এ কথাই পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বিধৃত হয়েছে,

'কিন্তু সে-না সত্য মেনে নিলো, না সে নামায পড়লো । বরং সত্যকে মনে করলো ও ফিরে গেলো । পরে অহমিকা সহকারে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে রওনা হয়ে গেলো ।'

আর সেই বিপুলসংখ্যক তত্ত্ব, তথ্য ও আবেগ অনুভূতির সমাবেশ ঘটানোর পাশাপাশি পরোক্ষ হৃষ্মকির বাণী শোনানো হয়েছে এভাবে,

'এরূপ আচরণ তোমার জন্যেই উপযুক্ত এবং তোমাতেই শোভা পায় । হাঁ, এই আচরণ তোমার জন্যেই উপযুক্ত এবং তোমাতেই শোভা পায় ।'

এ ভাবেই সূরাটি মানুষের মনের একগুলো গোয়ার্তুমী, হঠকারিতা, অবহেলা, ও খেল তামাশা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করে এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সজাগ করে । তা হচ্ছে কেয়ামত ও মন সংক্রান্ত সত্য নিয়ন্ত্রিত ও সূক্ষ্ম হিসাবের আওতাভুক্ত জীবনের বাস্তবতা এবং প্রতিটি অক্ষর সহ সংরক্ষিত এই অকাট্য কোরআনের বাস্তবতা । কেননা এ কোরআন মহান প্রভু আল্লাহর কালাম । সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি তাঁর কালামে মুখরিত, প্রকৃতির নিরাপদ রেজিষ্টারে তা সুরক্ষিত এবং এই পরিত্র গ্রন্থেও তা সংরক্ষিত ।

ইতিপূর্বে আমি নিছক বর্ণনার খাতিরে সূরার বক্তব্য বিষয় ও দৃশ্যসমূহ তুলে ধরেছি । কিন্তু মূল সূরায় সে বিষয়গুলোর স্বরূপ সম্পূর্ণ অন্যরকম । কেননা উক্ত বিষয়গুলো ক্রমাগতভাবে বর্ণনা করা, কোথাও একাধিক বিষয়ের একেব্র সমাবেশ, আবার কোথাও সত্যের একটি বিশেষ দিক হন্দয়ে বদ্ধমূল করা এবং পুনরায় তার অপরাংশের বর্ণনায় প্রত্যাবর্তন-এ সবই মানব হন্দয়কে সম্মোধন করে ব্যবহৃত কোরআনের বিশেষ বাচনভঙ্গী । অন্য কোনো বাচনভঙ্গী এর ধারে কাছেও যেতে পারেনি ।

তাফসীর

এবার আমরা সূরাটির তাফসীরে মনোনিবেশ করবো। সূরার প্রথম থেকে ১৫ নং আয়াত পর্যন্ত পড়লে দেখা যাবে, এখানে যে পরোক্ষ শপথ করা হয়েছে তা প্রত্যক্ষ শপথের চেয়েও অন্তরে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব বিস্তার করাই এর আসল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য এই বিশেষ বাচনভঙ্গীই অধিকতর সফল হয়। এই বাচনভঙ্গীর প্রয়োগ কোরআনের একাধিক জায়গায় দেখা যায়। অতপর কেয়ামত ও তিরক্ষারকারী মনের তত্ত্বকথা উন্মোচন করা হয়।

নাফসে লাওয়ামা বা তিরক্ষারকারীর মন

কেয়ামতের ব্যাপারটি তো সূরায় ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। তাই তার তেমন বেশী ব্যাখ্যার দরকার নেই। কিন্তু ‘নাফসে লাওয়ামা’ বা তিরক্ষারকারী মন সম্পর্কে বহু মত রয়েছে।

হাসান বসরী বলেন, আল্লাহর কসম, কোনো মোমেনকে তুমি যখনই দেখবে, দেখবে সে নিজেকে তিরক্ষার তথা আত্মসমালোচনা করছে। সে নিরন্তর নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, আমার কথার উদ্দেশ্য কি? আমার খাওয়ার উদ্দেশ্য কি? আমার নিজের সাথে কথা বলার উদ্দেশ্য কি? আর পাপী লোককে দেখবে, চলছে তো চলছেই। সে একটুও আত্মসমালোচনা করছে না।

হাসান বলেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই নিজেকে ধিক্কার দেবে ও আত্মসমালোচনা করবে। ইকরামার মতে ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার কাজ করেই নিজের সমালোচনা ও পর্যালোচনা এভাবে করা যে, আমি যদি এভাবে কাজ করতাম!

হ্যরত সাঈদ ইবনে যোবায়ার এবং হ্যরত ইবনে আব্বাস বলেন, এ হচ্ছে আত্মসমালোচক মন। তিনি এর অর্থ, সমালোচিত মনও বলেছেন।

মোজাহেদ বলেন, যে সৎ কাজ হাত ছাড়া হয়ে গেছে তার জন্যে আফসোস ও অনুশোচনা করা এবং নিজেকে তর্জননা করা।

কাতাদা (র.)-এর মতে, লাওয়ামা অর্থ পাপী। ইবনে জরীর বলেন, এই সব কয়টি উক্তি প্রায় কাছাকাছি অর্থবোধক। কোরআনের উক্তিতে এর অর্থ বাহ্যত, ভালো ও মন্দ কাজের ওপর সমালোচনাকারী ও ছুটে যাওয়া সৎ কাজের জন্যে অনুশোচনাকারী মোমেন।

আমার কাছে ‘নাফসে লাওয়ামা’-এর ব্যাখ্যায় হাসান বসরীর উপরোক্ত উক্তিই সঠিক বলে মনে হয়। এহনে আত্মসমালোচক, সদাসতর্ক, আল্লাহভীকু মনই আল্লাহর কাছে অতীব সম্মানিত মন, কেননা সর্বক্ষণ তার পরিবেশের প্রতি ন্যর থাকে। স্বীয় কৃপ্তবৃত্তি সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং আত্মপ্রকল্পনা থেকে হৃশিয়ার থাকে।

এ কারণেই এই মনের কথা হিসাবের দিন কেয়ামতের সাথেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া এটি পাপাসক্ত মনের ঠিক বিপরীত। পাপাসক্ত মন হচ্ছে সর্বদা অপরাধ প্রবণ, সে দাওয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও ফিরে যায় এবং আপন পরিবারের কাছে গর্বের সাথে যায়, কোনো আত্মসমালোচনার প্রয়োজন অনুভব করে না।

মানুষের পুনরুত্থান অবধারিত সত্য

কেয়ামত ও নাফসে লাওয়ামার শপথ করে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের অবধারিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তবে সেটা কিছুটা ভিন্ন আংগিকে। যথা,

‘মানুষ কি ভেবেছে যে আমি তার হাড়গুলোকে একত্রিত করবো না? আমি তো তার আংগুলের গিরাওগুলোও যথাযথভাবে বানিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখি।’

মোশেরেকদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ছিলো এই যে, তারা মনে করতো, মৃত মানুষের হাড়গোড় মাটির গভীরে ইতস্তত বিশ্বিষ্ট হয়ে হারিয়ে যাওয়ার পর তা পুনরায় একত্রিত করে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা কি করে সম্ভব, তা তারা ভাবতেই পারতো না। বর্তমান যুগেও বোধকরি এটা অনেকে অসম্ভব মনে করে। হাড়গোড় একত্রিত করার এ ব্যাপারটিকে অসম্ভব মনে করাকে কোরআন দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এ কাজটি সংঘটিত হবেই বলে ঘোষণা করেছে। আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে,

‘অবশ্যই আমি তার আংগুলের গিরাগুলোকেও যথাযথভাবে বানিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখি।’

‘বানান’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে আংগুলের প্রান্তভাগ বা গিরা। কোরআন বলতে চাচ্ছে যে, শুধুমাত্র হাড়গোড় একত্রিত করা আর এমন কিংবা আল্লাহ তায়ালা তো তার চেয়েও উন্নততর ও সুস্ক্রিপ্ত কাজ যথা আংগুলগুলোর গিরাগুলো পর্যন্ত যথাযথভাবে বানিয়ে দিতে সক্ষম। অর্থাৎ মানবদেহকে এত সুস্ক্রিপ্তভাবে ও পূর্ণাংগভাবে পুনর্গঠিত করতে সক্ষম, যাতে তার একটা আংগুলও খোয়া না যায়, স্থানচ্যুত না হয়, কোনো অংগহনি বা অংগের বিকৃতি না ঘটে-চাই তা যতই ছোট ও সূক্ষ্ম হোক না কেন। একেবারে যেমনটি পূর্বে ছিলো, ঠিক তেমনটি বানিয়ে দিতে তিনি সক্ষম।

এখানে আল্লাহ তায়ালা শুধু এতটুকু যুক্তি প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। সূরার শেষভাগে আল্লাহ তায়ালা আরো একটা যুক্তি পেশ করেছেন প্রথম সৃষ্টির বাস্তবতার আলোকে। এখানে মানুষের একপ ধারণার পেছনে এবং আল্লাহ তায়ালা হাড়গোড় একত্রিত করতে পারবেন না-বলে মনে করার পেছনে একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ দেখিয়েছেন। সেটি এই যে, মানুষ পাপ করতে চায়, কিন্তু সে এও চায় এক্ষেত্রে কেউ যেন তাকে বাধা দিতে না পারে এবং কোনো হিসাব নিকাশ ও জবাবদিহীর সম্মুখীন তাকে যেন হতে না হয়। একপ একটি মনস্তাত্ত্বিক ঝোঁকের বশে সে মনে করে যে, পুনরুজ্জীবিত হওয়া ও কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার কোনো সভাবনা নেই।

‘বরঞ্চ মানুষ তার সামনে পাপ করতে চায়, তাই জিজ্ঞাসা করে যে, কেয়ামত আবার করে হবে?’

আসলে এ প্রশ্নটির মূল সূর হচ্ছে, কেয়ামত হবে না, হতেও পারে না। আসলে পাপ কাজে লিঙ্গ হওয়া এবং অপ্রতিহতগতিতে পাপ কাজ চালিয়ে যাওয়ার অদম্য বাসনা থেকেই এই ধারণার উৎপত্তি। সে চায় আখেরাতের জবাবদিহী ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কল্পনা প্রয়োগ যেন তার পাপে মন্তব্য জীবনকে বাধাগ্রস্থ করতে না পারে।

কেননা আখেরাত বিশ্বসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, তা পাপাসজ্জ প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরে এবং পাপ প্রবণ মনের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। এ জন্যে সে কেয়ামতকে অঙ্গীকার করার মাধ্যমে এই লাগামটি দূরে নিষ্কেপ করার চেষ্টা করে, যাতে তার উদ্দাম ও সীমাহীন দুর্কর্ম অব্যাহত থাকে।

এ কারণে কেয়ামতকে অঙ্গীকার করার ধৃষ্টিতা ও অসম্ভব মনে করার ঔদ্ধত্যের জবাবে অতি দ্রুত ও আকর্ষিকভাবে কেয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। কেয়ামতের এ দৃশ্যটিতে মানুষের অনুভূতি, ভাবাবেগ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর একত্র সমাবেশ ঘটেছে,

‘যখন বিদ্যুতের ঝলকানিতে চোখ ঝলসে যাবে, চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে, চাঁদ ও সূর্যকে মিলিয়ে একাকার করে দেয়া হবে, তখন মানুষ বলবে, এখন কোথায় পালাই?’

দৃষ্টিশক্তি যখন বিদ্যুতের মতো দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হবে ও ঝলসে যাবে, চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য বিচ্ছিন্ন থাকার পর চাঁদের সাথে মিলে যাবে এবং সৌর মন্ডলের প্রচলিত

নিয়ম-শৃঙ্খলা তেঁগে গিয়ে গোটা প্রাকৃতিক জগত বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন সেই সর্বময় আলোড়ন ও আতঙ্কের পরিবেশে ভীতসন্ত্রষ্ট মানুষ বলবে, ‘এখন কোথায় পালাই?’

তার এ প্রশ্নে তামে দিশাহারা হয়ে যাওয়ার মনোভাব পরিষ্কৃট। মনে হয় একবার সে চারদিক তাকিয়ে দেখবে, তারপর সব পথ রূপ্ত্ব দেখে এ কথা বলবে। আসলে সেদিন আল্লাহর আক্রোশ ও পাকড়াও থেকে নিষ্ঠার পাওয়ার কোনো পথ থাকবে না, তার কাছে ছাড়া আশ্রয় নেয়ার কোনো জায়গা থাকবে না।

আল্লাহ তায়লা বলেন,

‘কথনো নয়, কোনোই আশ্রয় স্থল থাকবে না। সেদিন একমাত্র তোমার প্রভুর কাছেই থাকবে অবস্থানের স্থান।’ ইতিপূর্বে মানুষ অবাধে পাপ করে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে ছাড়া পাবে বলে যে আশা ছিলো, সেদিন আর তা থাকবে না। সেদিন যা কিছু সে করেছে কড়ায় গভায় তার হিসাব বুঝে পাবে। যদি ভুলে যায় তবে তা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। অতপর তার সকল কৃতকর্মকে সে স্মরণ করতে পারবে এবং তার সামনেই উপস্থিত পাবে, ‘সেদিন মানুষ যা আগে করেছে ও পরে করেছে তা তাকে জানানো হবে।’

অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে যে সব কাজ সে নিজে এবং মৃত্যুর পরে তার সম্পাদিত ভালো বা মন্দ কাজের জের হিসাবে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, তাও তাকে অবহিত করা হবে। বস্তুত, হিসাব নিকাশের শেষে প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামায় সেইসব কাজ মুক্ত হবে, যা তার মৃত্যুর পরে তার কাজের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সংঘটিত হবে।

মানুষ তার কৃতকর্মের পক্ষে যত ওয়ার বাহানা ও সাফাই পেশ করুক না কেন, তা গৃহীত হবে না। কেননা তার প্রত্তির দায়দায়িত্ব তার নিজেরই ঘাড়ে থাকবে। নিজের প্রত্তিকে সৎপথে পরিচালিত করা তারই দায়িত্ব ছিলো। কিন্তু তা যখন সে করেনি এবং অপকর্ম করেছে, তখন তার জন্যে তাকেই দায়ী হতে হবে, ‘বরঞ্চ মানুষ নিজে নিজেকে খুব ভালোভাবেই জানে, চাই যতই সাফাই সে পেশ করুক না কেন।’

লক্ষ্মীয় যে, প্রতিটি বাক্য ছোট ছোট ও দ্রুত গতিশীল। প্রত্যেকটির মাঝে সামান্য বিরতি। প্রত্যেকটিতে অপূর্ব সুরেলা ছন্দ ও চোখ ধাঁধানো দৃশ্যের সমাবেশ। হিসাব নিকাশের অনুষ্ঠানটিও অদ্বিতীয় কথায় সমাপ্ত। ‘মানুষকে তার আগের ও পরের কৃতকর্ম অবগত করা হবে।’ এভাবে দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত বচনে বিবরণ দেয়া হয়েছে। কারণ এ দ্বারা দীর্ঘ আশা ও হিসাবের দিনের প্রতি অবজ্ঞার জবাব দেয়া হয়েছে।

কোরআনের পাঠ ও সংরক্ষণ

এরপরই আসছে সেই বিশেষ চারটি আয়াত, যাতে রসূল (স.)-কে ওহী ও কোরআন মুখস্থ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

‘এই ওহীর বাণী দ্রুত উচ্চরণ করার জন্যে জিহ্বা নাড়িও না, একে সংরক্ষণ করা ও পড়ার ব্যবস্থা করা আমারই দায়িত্ব। আমি যখন পড়বো তখন তুমিও পড়ো। তারপর তার ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমার।’

সূরার ভূমিকায় আমরা এ আয়াতগুলো সম্পর্কে যা বলেছি, তার সাথে আরেকটি কথা এখানে যোগ করতে চাই এবং তা এই যে, এই আয়াতগুলো থেকে মনে যে ধারণাগুলো বদ্ধমূল হয় তা হলো,

১. এই কোরআন সংক্ষেপ যাবতীয় দায়দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। ওহী প্রেরণ থেকে শুরু করে নির্ভুলভাবে তা সংরক্ষণ, সংকলন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পর্যন্ত সব কিছুই তার প্রত্যক্ষ দায়িত্বের আওতাধীন।

২. এই কোরআন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর রচিত এবং তা তিনি তার কাছ থেকেই পেয়েছেন।

৩. রসূল (স.)-এর ওপর কোরআনের ব্যাপারে অর্পিত দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, তিনি তা বহন করবেন ও প্রচার করবেন।

৪. রসূল (স.) কর্তৃক কোরআনকে সম্পূর্ণরূপে মুখস্থ করার প্রবল আবেগ ও আগ্রহ পোষণ করতেন এবং এ কাজকে সর্বোচ্চ শুরুত্ব দিতেন শুধু এই তর্যে যে, এর একটি শব্দও যেন তার কাছ থেকে খোয়া না যায়। আর এ কারণেই জিবরাইল তখন কোরআন পড়ে তাঁকে শোনাতেন তখন তিনিও তার অনুকরণে প্রতিটি আয়াত ও শব্দ উচ্চারণ করতেন। যাতে তার একটি শব্দও তার কাছ থেকে হারিয়ে না যায়। এবং সম্পূর্ণ সংরক্ষিত হয়েছে এই মর্মে পরবর্তীকালে নিশ্চিত থাকতে পারেন।

কোরআনে এই ঘটনার উল্লেখ এবং স্থায়ীভাবে এর সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ দ্বারা সূরার ভূমিকায় যা বলেছি এবং উপরোক্ত বঙ্গব্যগুলোর সত্যতাই সমর্থিত হয়।

কেয়ামতের দিনের একটি চিহ্ন

এরপর সূরায় কেয়ামতের দৃশ্যাবলী ও সেখানে আস্তসমালোচক মনের যে অবস্থা হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এত মানুষের মনের স্বভাব ও ব্যাধিগুলো, যথা দুনিয়ার আসন্নি ও তাতে সর্বাঞ্চক্তব্যে নিমজ্জিত হওয়া এবং আখেরাতকে অবহেলা করা প্রভৃতির চিকিৎসার ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে। অতপর আখেরাতের ব্যাপারে তাদের উদাসীন ভূমিকা ও তার ফলে কেয়ামতে তাদের যে দুর্গতি হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। একটি জীবন্ত দৃশ্যের উপস্থাপনার মাধ্যমে এ দুরবস্থা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ দৃশ্য অত্যন্ত প্রভাবশালী ও উদ্বীপনাময়,

‘কখনো নয়! বরঞ্চ তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাসছো এবং আখেরাতকে ত্যাগ করছো। প্রকৃতপক্ষে সেদিন কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠবে এবং নিজের প্রভূর দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর কিছু সংখ্যক মুখাবয়ের উদাস ও ম্লান হবে। মনে করতে থাকবে যে, তাদের সাথে বুঝি এখনি নৃশংস আচরণ করা হবে।’

সর্বপ্রথম যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা এই যে, এখানে দুনিয়াকে ‘আ’জেলা’ অর্থাৎ দ্রুতগামী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও এ শব্দের অধ্যান প্রতিপাদ্য হলো, দ্রুত অতিক্রমকারী ও ক্ষণস্থায়ী এবং এখানেও সেই অর্থেই এটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এই শব্দের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতে ‘তাড়াতাড়ি ওহীকে আয়ন্ত করার জন্যে জিহবা নাড়িও না’ এই নির্দেশিটির একটি তত্ত্বগত ও অর্থগত মিল রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই ‘তুরিত প্রাণির আকাঙ্খ্য’ পার্থিব জীবনে মানবীয় চরিত্রের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

কোরআনের ভাষায় এটা মানবীয় চেতনার একটা সুস্থ ও গভীর সমব্যয়।

এরপর কেয়ামতের যে অবস্থাটি কোরআন অতি সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছে তা হলো,

‘সেদিন বহুসংখ্যক মুখাবয়ের থাকবে উজ্জ্বল ও তরতাজা, আপন বিভূত দিকে তাকিয়ে থাকবে।’

এই বঙ্গব্যটুকু অতি সংক্ষেপে এমন একটি অবস্থার দিকে ইংগিত করেছে, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না এবং কল্পনা শক্তি দ্বারাও তাকে পুরোপুরিভাবে কল্পনা করা যায় না। ভাগ্যবান

লোকদের সম্পর্কে এখানে এমন একটি সুখকর অবস্থার প্রতিশ্রূতি দেয়া হয়েছে, যার সাথে কোনো কিছুর সামৃদ্ধ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি পাশেই অবস্থিত বেহেন্ত তার সকল নানা নেয়ামত নিয়েও তার সামনে নগণ্য।

এই সকল তরতাজা উজ্জ্বল চেহারা কেন এত উজ্জ্বল। কারণ, তারা আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হয়েছে। এটি যে কত উচ্চ স্তরের সৌভাগ্য এবং কত উচ্চ মার্গের সুখ, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

মানুষের আত্মা বিশ্ব প্রকৃতিতে অথবা মানবীয় সন্তায় আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি নৈপুণ্যের কিছু কিছু নমুনা দেখে সে সময় অভিভূত ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়।

কখনো জোগস্বাত রাতে, ফুটফুটে অক্ষকার ঘেরা রজনীতে। নবীন প্রভাতে দীর্ঘ সূচীতল ছায়া ঘেরা অরণ্যে, তরঙ্গকীৰ্তি সমুদ্রে, জনহীন মরুভূমিতে, সুশোভিত বাগানে, সুদৃশ্য চেহারায়, মহসুল পূর্ণ হৃদয়ে অটল অচল ঈমানে, অথবা মনোমুক্ষকর ধৈর্যে এবং ও আনন্দোদ্দীপক দৃশ্য দেখে সে ক্ষণিকের জন্যে সকল দুঃখ কষ্টের তিক্ত সৃতি ও অনুভূতি ভুলে যায়। আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দেখে যদি একপ তৃষ্ণি লাভ হতে পারে, তাহলে স্বয়ং আল্লাহর সৌন্দর্য দেখে কি অবস্থা হতে পারে?

এ অবস্থাকে ভাষায় বর্ণনা করা তো দূরের কথা, মানুষ যাতে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ না হারিয়ে এই অকল্পনীয় সুখ, আনন্দ তৃষ্ণিকে উপভোগ করতে পারে, সে জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাকে দীর্ঘ আয়ু ও দৃঢ়তা প্রদান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং আল্লাহর সৌন্দর্য উপভোগ করার ভেতরে তার মুখাব্যবে উজ্জ্বল্য আসবে না কেন?

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিভিন্ন দৃশ্য দেখলেই তো মানুষের তৃষ্ণির আলাদত মাঝে মাঝে তার হৃদয়ের চৌহনী অতিক্রম করে মুখমভলেও প্রতিফলিত হয়। এসময় তার মুখমভল উজ্জ্বল ও তরতাজা মনে হয়। কাজেই এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্তর্প্তা যিনি, যিনি সব দিক থেকেই পূর্ণাংগ ও সর্বোচ্চতরে উন্নীত, তাঁর সীমাহীন সৌন্দর্য দেখে তাঁর মুখমভলে উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠবে না কেন? একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বেহেন্তে যখন মানুষ আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করবে তখন পার্থিব জীবনে সেই অপরূপ সৌন্দর্য অবশ্লেকনের যত অক্ষমতা ও অযোগ্যতা মানুষের মধ্যে ছিলো, তা সবই দূরীভূত হয়ে যাবে এবং যে স্তরে উন্নীত হলে তার ভেতরে এই যোগ্যতা সৃষ্টি হবে সে স্তরেই সে উন্নীত হবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তারা আল্লাহকে কিভাবে দেখবে, কোন অংগ দিয়ে দেখবে, কোন যন্ত্র দিয়ে দেখবে? এর জবাব এই যে, যার হৃদয়ে কোরআন আনন্দের ফোয়ারা বইয়ে দেয়, তার হৃদয়ে এ প্রশ্ন ওঠে না। যার আত্মায় সৌভাগ্যের পরশ বুলানো থাকে এবং যার আত্মা এই দর্শনের আশায় মতোয়ারা থাকে, এ প্রশ্ন তার মনে জাগে না। যেসব মানুষ নিজের আত্মাকে এই পরম সুখ, সৌভাগ্য ও আলোর বন্য থেকে বাধ্যত করছে এবং যে জিনিসকে মানবীয় বিবেক বৃদ্ধির নির্ধারিত নিয়ম নীতি দ্বারা বুঝা যায় না, তা নিয়ে নিরর্থক তর্ক ও দ্঵ন্দ্ব সৃষ্টি করছে তাদের অবস্থাটা অবশ্যই ভেবে দেখার মতো।

পরকালীন জীবনে মানুষের নেতৃত্বক সন্তা তার বস্তুগত সন্তার সীমিত গভী থেকে মুক্তি লাভ করবে। এই মুক্তির ফলেই মহাসত্যের সাথে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সাথে তার যিলন ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হবে। এই মুক্তির আগে তার পক্ষে উক্ত সাক্ষাতের সভাবনা কল্পনা করাও দুসাধ্য।

সুতরাং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়কে কেন্দ্র করে 'মোতামেলা' সম্প্রদায় ও তাদের বিরোধীদের দীর্ঘস্থায়ী বিতর্ক একটা নিরর্থক ও বৃথা বিতর্ক ছাড়া আর কিছু নয়।

আসল ব্যাপার এই যে, তারা পার্থিব ও ইহকালীন মানবদণ্ড দিয়েই সব কিছু পরিমাপ করতে চাইতো। তারা কথা বলতো পার্থিব বিবেকে বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত মানুষ সম্পর্কে এবং চিন্তা করতো সীমিত চিন্তা শক্তি ও বোধশক্তির সাহায্যে।^(১)

ভাষা দ্বারা মনের যে ভাব প্রকাশ করা হয়, তা আমাদের সীমাবদ্ধ বিবেকে বুদ্ধি ও ধ্যান-ধারণার ওপর নির্ভরশীল। আমরা যদি কখনো এই ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে যাই, তাহলে আমাদের ভাষার প্রকৃতিই বদলে যাবে। কেননা ভাষা হলো মানুষের মনমগ্ন্যে বিদ্যমান ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে নানাবিধি জিনিসের নির্দেশক কতিপয় সংকেত চিহ্ন মাত্র। তাই মানুষের শক্তির তারতম্য ঘটলে তার ধ্যান-ধারণারও পরিবর্তন ঘটবে এবং সেই সাথে ভাষা দ্বারা প্রকাশিত মনোভাবের প্রকৃতিও পাল্টে যাবে।

আমরা দুনিয়াতে আমাদের অবস্থা অনুসারে ভাষার সেই সংকেতগুলো দ্বারাই কাজ নিয়ে থাকি, যার দ্বারা কাজ করতে আমরা অভ্যন্ত। পৃথিবীতে আমরা যে ভাষা দ্বারা যে অর্থ বুঝি, তা যেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে সেই জগত সম্পর্কে আমরা কিভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পারিঃ কাজেই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের মনমগ্ন্য ও অস্তরাত্মাকে যেন সাধ্যমত সেই অপার্থিব জগতের পরিব্রত ও নিষ্কলুম প্রেরণা লাভের চেষ্টায় নিয়োজিত করা। কেননা তা আমাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত। বস্তুত এই চেষ্টা এমন এক দুর্লভ নেয়ামত, যার ওপরে আল্লাহ তায়ালাব সাক্ষাত লাভ ছাড়া আর কোনো নেয়ামত নেই।

অপরাধীদের উদাস চেছারা

'কিছু সংখ্যক মুখ্যবয়ব সেদিন উদাস ও স্নান থাকবে.....।'

এই মুখ্যবয়বগুলোর ম্বান ও উদাস হওয়ার কারণ এই যে পাপের কালিমায় অতিমাত্রায় লিঙ্গ থাকার কারণে তা আল্লাহর সাক্ষাত ও দর্শন লাভের যেমন যোগ্য থাকবে না, তেমনি কখন সে কোমর তেংগে দেয়ার মতো আয়াবে নিপত্তি হবে এই ভেবে নিদারণভাবে বিমর্শ থাকবে। ভয়ে ও আশায় তাদের মুখ্যমন্ডলে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার চিহ্ন ফুটে উঠবে।

এই হচ্ছে সেই আবেরাত যাকে তারা অবহেলা করে পার্থিব জীবনকে অধিকতর ভালোবাসে। আর তাদের দৃষ্টির আড়ালে নুকিয়ে রয়েছে কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দিন, যখন বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকমের কর্মফল ভোগ করবে। ফলাফলের এই বিভিন্নতাই উপরোক্ত আয়াত কয়টিতে ফুটে উঠেছে।

আয়াতসমূহ কেয়ামতের দিনের সার্বিক বিপর্যয়, মানুষের পালানোর জায়গা থোঁজার ব্যাকুলতা এবং নানান ধরনের মানুষের নানান ধরনের কর্মফল সম্বলিত দৃশ্য বর্ণনা করে। আর সে

(১) 'মোতামেলা' একটি বাতিল ফের্কার নাম। আবাসীয় খোলাফতের আমলে ইসলামের কতিপয় মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস যেমন, বেহেশতে আল্লাহ তায়ালাব দর্শন লাভ, কোরআনের সৃষ্টি, কবিরা শুনা করলে কাফের সাব্যস্ত হওয়া ও এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, মানুষের ব্যক্তিগত কাজের আসল সিদ্ধান্তকর ক্ষমতা-ইত্যাদি ব্যাপারে তারা কিছু বিভাসিমূলক চিন্তাধারা ছড়িয়েছিলো, যেগুলো মুসলিম মিলাতের স্থিরূপ আলেমদের বিরোধীদের মুখে বলতে গেলে তখন রহিতই হয়ে গিয়েছিলো। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এই বাতিল ফের্কার 'বাতিল' হয়ে গেলেও এখন তাদেরই উচ্চিষ্ট চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে এখন বহু নতুন মতবাদ গঞ্জিয়ে উঠেছে। মাঝের একটু হেরফের হলেও চিন্তা ও দর্শনে এরা সবাই এক সম্প্রদায়ক

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

দৃশ্যসমূহ যখন মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং কোরআনের ক্ষুরধার বর্ণনাভঙ্গী সেই শক্তি ও প্রভাবকে সুনির্দিষ্টভাবে জীবন্ত করে তুলে ধরে, তখন শ্রোতাদের চেতনায় তা আরো একটা দৃশ্যকে অংকিত করে। এই দৃশ্যটি প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন বারবার প্রত্যক্ষ করে এবং প্রতি মুহূর্তে তার সামনে তা পূর্ণ শক্তি ও তীব্রতা নিয়ে হায়ির হয়।

এই দৃশ্যটি হলো মৃত্যুর দৃশ্য। প্রত্যেক প্রাণীর এটি হচ্ছে শেষ পরিণতি। কোনো প্রাণী এই পরিণতি থেকে নিজেকে কিংবা অন্য কাউকে রক্ষা করতে পারে না। মৃত্যু প্রিয়জনকে প্রিয়জন থেকে বিছিন্ন করতে করতে অগ্রিমত গতিতে এগিয়ে চলে। কারো দিকে অক্ষেপ করে না, কোনো শোকার্থ মানুষের বিলাপে, ব্যথিত প্রিয়জনের আক্ষেপে, কোনো আগ্রহী মানুষের আগ্রহে কিংবা ভীরু মানুষের ভয়ে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায় না। এই মৃত্যু একজন ক্ষুদ্র নগন্য ও দুর্বলকে যেমন সহজে সাবাড় করে, ঠিক তেমনি অনায়াসে খতম করে বড় বড় পরাক্রমশালী তৈরাচারী প্রতাপশালী শাসককেও। যে মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানুষের বিন্দুমাত্রও কোনো ফন্দিফিকির চলে না, তার অপ্রতিরোধ্য শক্তি সম্পর্কে মানুষ কিছুই চিন্তাভাবনা করে না। ২৬ থেকে ৩০ নম্বর আয়াত কয়টির মর্মার্থ এটাই।

এ আয়াত কয়টি পড়ে মনে হয়, কোরআন যেন একটি মুমৰ্শ ব্যক্তির শিয়ারে উপনীত। মৃত্যু সেখানে সামনে দাঁড়ানো।

‘কখনো নয়, প্রাণ যখন কর্তৃদেশ পর্যন্ত পৌছে যাবে।’

বস্তুত প্রাণ যখন কর্তৃদেশ পর্যন্ত পৌছে যাবে, তখন প্রাণ বায়ু নির্গত হবার সময় সমাপ্ত হবে। তখন চেতনা হরণকারী এক অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং যন্ত্রণার চোটে চোখ বিস্ফারিত হবে, আর মুমৰ্শ ব্যক্তির পাশে হায়ির লোকেরা বেদনা বিধুর আঘাতিকে উদ্বারের কৌশল ও উপায় উদ্ভাবনের জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাবে।

‘বলা হবে ঝাড়-ফুঁক দেয়ার কেউ আছে কি?’

হয়তো বা এই ঝাড় ফুঁক বা তাবিয তুমারে কোনো উপকার হতে পারে। হয়তো বা মুমৰ্শ ব্যক্তি ভালোও হয়ে যেতে পারে।.....।

‘আর পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে।’

সকল কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে, সকল ফন্দিফিকির নিষ্কল হবে এবং সেই একমাত্র পথটিই সামনে এসে যাবে, যা প্রত্যেক প্রাণীর শেষ পথ,

‘সেদিনটি হবে তোমার প্রভুর দিকে যাত্রা করার দিন।’

দৃশ্যটি যেন একটি সচল ও স্বাক চিত্র। প্রত্যেক আয়াত একটি গতিশীল অবস্থা তুলে ধরছে। প্রতিটি বাক্য যেন একটি মুহূর্তকে তুলে ধরছে। মুমৰ্শবস্তা চিহ্নিত হচ্ছে আর সেই সাথে চিহ্নিত হচ্ছে বিলাপ, হতাশা, দিশাহারা অবস্থা ও নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়ার প্রকৃতি। সে নিষ্ঠুর সত্যকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই, ঠেকাবার কোনো উপায় নেই, তারপর সামনে এসে যাচ্ছে সেই চরম মুহূর্ত, যা থেকে পালাবার কোনো পথ নেই। ‘সেদিন তোমার প্রভুর দিকেই যাত্রা করার দিন।’

এ পর্যন্ত এসে বেদনাময় দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটছে। কিন্তু চোখে মুখে ও স্নায়ুতে তা তার প্রতিবিষ্঵ ও প্রতিক্রিয়া রেখে যাচ্ছে, রেখে যাচ্ছে গোটা পরিবেশে একটা থমথমে নিষ্ঠুরতা।

উল্লেখিত শোক সম্পন্ন, বেদনাবিধুর ও নির্মম বাস্তব পরিস্থিতির বিপরীতে পেশ করা হচ্ছে তামাশারত অবিশ্বাসীরা, যারা কোনো সৎকর্ম বা এবাদাত দ্বারা মৃত্যুকে আলিংগন করার প্রস্তুতি নেয়নি, বরং কেবল পাপ কাজ করেই চলেছে এবং অবজ্ঞা, অবহেলা ও অহংকারে লিঙ্গ থেকেছে,

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

‘সে সত্য মেনে নিলো না, নামাযও পড়লো না, বরং সত্যকে ঘির্থ্যা মনে করলো এবং ফিরে গেলো। তারপর অহমিকতা সহকারে আপন পরিবার-পরিজনের দিকে রওনা হয়ে গেলো।’

অহংকারী ও দাঙ্চিক আবু জাহেল

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতগুলো দ্বারা আবু জাহেল আমর বিন হিশামকে বুঝানো হয়েছে। সে মাঝে মাঝে রসূল (স.)-এর কাছে আসতো ও কোরআন শনতো। তারপর সেখান থেকে চলে যেত। তার ভেতরে কোনো পরিবর্তন আসতো না, সে ঈমানও আনতো না, আনুগত্যও করতো না কিংবা কোনো ভয়ঙ্গিতি বা আদব তীব্রিয়াও শিখতো না। বরং রসূল (স.)-কে কটুবাক দ্বারা কষ্ট দিতো এবং মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আসতে বাধা দিতো। তারপর আবার নিজের অপকর্মের জন্যে গর্বোধ করতো। যেন সে একটা উল্লেখযোগ্য ভালো কাজ করে ফেলেছে। কোরআনের ভঙ্গীটি তার প্রতি বিদ্রোহিত। এতে তার অহংকার সহকারে আপন পরিজনের কাছে যাওয়ার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাসে এ রকমের আবু জাহেল আরো অনেক ছিলো, আছে এবং থাকবে। দাওয়াত শুনবে, প্রত্যাখ্যান করবে, আল্লাহর পথে যেতে মানুষকে এরা বাধা দেবে, আহবানকারীদের ওপর নির্যাতন চালাবে, চক্রান্ত চালাবে এবং তারপরও নিজেদের অপকর্ম, অনাচার, নৈরাজ্য, ষড়যন্ত্র ও দাঁগ ফাসাদের জন্যে গর্ব বোধ করবে।

কোরআন এই সব অহংকারী দুরাচারকে কঠোর হৃষকি দিয়ে বলেছে, ‘ইঁ, এই আচরণ তোমার জন্যেই উপযুক্ত এবং তোমার পক্ষেই মানানসই।’

এটা হচ্ছে হৃষকিসম্বলিত একটা পরিভাষা।

একবার রসূল (স.) আবু জাহেলের গলা টিপে ধরে প্রচড় বাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন, ‘এ আচরণ তোমার জন্যেই উপযুক্ত এবং তোমার জন্যেই এটা মানানসই।’

তখন আবু জাহেল বলেছিলো, ‘হে মোহাম্মাদ! আমাকে কি তুমি ভয় দেখাচ্ছ তুমি তো দূরের কথা, তোমার খোদাও আমার কিছু করতে পারবে না। দুই পাহাড়ের মাঝখানে যত মানুষ চলাফেরা করে, তাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাবান।’

বদরের যুদ্ধে সে মোমেনদের হাতে ধরা পড়ে। সেদিন সে মোহাম্মাদ (স.) ও তাঁর মহাপ্রাক্রমশালী প্রভুর শক্তি দেখে নিয়েছিলো।

ইতিপূর্বে ফেরাউনও বলেছিলো, ‘আমি তো তোমাদের জন্যে আমি ছাড়া আর কোনো মারুদ আছে বলে জানি না।’

সে আরো বলেছিলো, ‘মিশরের রাজত্ব কি আমার নয়? এইসব নদীনালা তো আমার অধীনেই চলছে।’ অতপর আল্লাহ তায়ালা একইভাবে তাকেও পাকড়াও করেছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে এমন বছ আবু জাহেলের সন্ধান পাওয়া যায়। যারা নিজের আত্মীয় স্বজন, শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির বলে বলিয়ান হয়ে মনে করতো, আমি বিরাট একটা কিছু হয়ে গেছি। আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যেতো। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের একটা ব্যাঙ বা মাছির চেয়েও নিকৃষ্টভাবে পাকড়াও করলেন। তবে এ জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার এক মুহূর্ত আগেও পাকড়াও করা হয় না, এক মুহূর্ত পরেও না।

একটি জীবননির্ভর সত্য ঘটনা

পরিশেষে এখানে অন্য একটি বাস্তব ও জীবননির্ভর সত্য দিয়ে শ্রোতাদের মনমানসকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সত্যটির যেমন মানুষের পার্থিব জীবনের পরিচালনা ও পরিকল্পনায় ভূমিকা রয়েছে, তেমনি আখেরাতের জীবন সম্পর্কেও রয়েছে এর অকাট্য সাক্ষ্য প্রয়োগ।

‘মানুষ কি মনে করেছে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে.... আল্লাহ তায়ালা কি মৃতদেরকে পুনরজীবিত করতে সক্ষম নয়?’

আরবের পৌত্রিকদের চোখে জীবনের কোনো উৎস ছিলো না এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো না। তারা ভাবতো, মায়ের পেট থেকে ভূমিট হওয়া এবং কবরের পেটে শেষ আশ্রয় নেয়া এই হলো মানুষের নিয়তি। এর মাঝে যে সময়টুকু, তা আনন্দ ফুর্তির জন্যে, পক্ষান্তরে জীবনের জন্যে কোনো আইন বা নৈতিক বিধান থাকার প্রশ্ন, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আওতায় পৃথিবীতে আগমনকে একটি পরীক্ষা হিসাবে চিহ্নিত করা এবং তার শেষে প্রতিদান ও প্রতিফলের আশা করা এবং এই বিশ্ব জগতের জন্যে এক অদৃশ্য, অসীম শক্তিধর ও মহাজ্ঞনী স্তুষ্টা ও পরিচালকের অপরিহার্যতার ইত্যাদি প্রশ্ন ছিলো তাদের কাছে একেবারেই অবাস্তব, অসম্ভব ও অকল্পনীয়।

যে জিনিস মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তা হলো, সময় ঘটনাবলী ও লক্ষ্যের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা, মানব জীবন এবং তার পারিপার্শ্বিক যাবতীয় জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা, উপরোক্ত উপলব্ধির বিকাশ ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে তার মনুষ্যত্বের সিদ্ধি বেয়ে ধাপে ধাপে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন। জীবনের জন্যে নৈতিক বিধান থাকার পক্ষে ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনা করা এবং উক্ত বিধানের সাথে ঘটনাবলী ও বস্তুনিচয়ের সংযোগ সাধন করা।

মানুষ নানা মুহূর্তে ও নানা ঘটনার মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন ধারণ করতে পারে না। বরং স্থান, কাল, পরিস্পরের সাথে সাথে সম্পৃক্ত থাকে। তারপর এই জিনিসটাই গোটা মহাবিশ্বের সাথে ও তার নিয়ম বিধির সাথে গিয়ে সম্পৃক্ত হয়। এরপর এই গোটাবিশ্ব সম্পৃক্ত হয় তার স্তুষ্টা, নিয়ন্তা ও পরিচালকের সর্বোচ্চ ইচ্ছার সাথে যিনি মানুষকে অকারণ সৃষ্টি করেন, না এবং তাকে লক্ষ্যহীনভাবেও ছেড়ে দেন না।

এটাই হচ্ছে আবহমান কাল থেকে চলে আসা সেই চিন্তাধারা, যার একান্ত কাছাকাছি কোরআন মানুষকে নিয়ে গেছে। সে সমাজে বিরাজমান অন্যান্য বাতিল চিন্তাধারার কাছে তাকে নিয়ে যায়নি। এ চিন্তাধারা সেকালেও ছিলো অভিনব এবং এ যুগেও অভিনব। প্রাচীন দর্শনের সাথে পরিচিত জীবন ও জগত সংক্রান্ত যাবতীয় মানব রচিত চিন্তাধারার কাছেও এটা অভিনব।

কোরআনের জিজ্ঞাসা : এমনিই কি ছেড়ে দেয়া হবে?

‘মানুষ কি মনে করে যে তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?’

এটি মানুষের মনের কাছে উত্থাপিত কোরআনের একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রশ্ন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সে যেন একটু চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুঝতে চেষ্টা করে যে, পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি জগত ও স্তুষ্টার সাথে তার কোনো সম্পর্ক সংযোগ আছে কিনা।

এরপর অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় এই মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, মানুষকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া হবে না। এক্ষেত্রে যুক্তিশূলো হচ্ছে তার পার্থিব ও প্রথম জন্ম সংক্রান্ত,

‘সেটি কি এক ফোটা টপকানো বীর্য ছিলো না? অতপর তা একটি জয়াট রক্তপিণ্ড হলো এবং তারপর আল্লাহ তায়ালা তার দেহ সৃষ্টি করলেন ও অংগ প্রত্যক্ষে সুষ্ঠু ও সংগতিপূর্ণ বানালেন। তারপর তা থেকে পুরুষ ও নারী দু ধরনের মানুষ বানালেন।’

কে এই মানুষ? কিসের থেকে তাকে সৃষ্টি করা হলো? সে কেমন ছিলো? কেমন হলো? কিভাবে সে এতো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এই গ্রহে পৌছলো? সে কি ক্ষুদ্র এক ফোটা পানি তথা টপকানো বীর্য ছিলো না? সে কি একটি সেল গ্রহণ করেনি? বেঁচে থাকা ও খাদ্য লাভের জন্যে সে কি মাতৃগর্ভে অবস্থান গ্রহণ করেনি? মাতৃগর্ভের সাথে সে কি সর্বদা ঝুলে থাকতো না। কে তাকে নড়াচড়ার শক্তি ও গতি দান করলো, তারপর কে তাকে ভারসাম্য এই পূর্ণ মানবদেহের রূপ দিলো?

কোটি কোটি জীবন্ত ‘সেল’ থেকে তার যে দেহ তৈরী হলো তা আসলে একটি মাত্র সেল ও ডিষ্বানু থেকেই তৈরী। একটি সেল থেকে সুগঠিত মানবদেহে রূপান্তরিত হতে তার যে স্তরগুলো পার হতে হয়েছে, তা জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের স্তরগুলোর চেয়ে অনেক দীর্ঘ। অনুরূপভাবে মাতৃগর্ভে তার মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো ঘটে, তাও তার ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতগুলো স্তরের সম্মুখীন হতে হয় তার চেয়ে বেশী ও ব্যাপক। কে তাকে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পথ দেখালো? অথচ সে ছিলো তখন অতীব দুর্বল একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টি। তার কোনো বুঝও ছিলো না, অভিজ্ঞতাও ছিলো না।

সবশেষে প্রশ্ন জাগে, যে একটি মাত্র সেল থেকে কে পুরুষ ও স্ত্রী বানালো, সে সেলটিকে পুরুষে অথবা স্ত্রীতে পরিণত করতে কার ইচ্ছা কার্যকর হয়েছিলো? অথবা কে সে-যে, মাতৃগর্ভের নিশ্চিদ্ব অন্ধকারের মধ্যে সেলটিকে ব্রেঙ্গায় পুরুষ বা স্ত্রী হওয়ার পথ দেখিয়ে দিয়েছে?

এ কথা না মেনে কোনো গত্যস্তর নেই যে, এক অতীব বিচক্ষণ ও নিপুণ কুশলী হাত এই টপকেপড়া শুক্রের ফোটাকে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এই রূপান্তরের শেষ ধাপে পৌছে দিয়েছে।

মানুষের চেতনার ওপর অংকিত এই অকাট্য সত্যের প্রেক্ষাপটে এই সূরায় আলোচিত সকল তত্ত্বের সার নির্যাস হিসাবে একটি মৌলিক বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে,

‘এই মহান সত্তা কি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?’

হঁ, নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম, আর মানুষের পক্ষে এই সত্যকে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যস্তর নেই।

এই অকাট্য প্রত্যয়দীপ্ত উপসংহার দ্বারা মানুষের চেতনাকে পরিতৃপ্ত করা এবং মানুষের জন্ম রহস্য ও তার ব্যাপারে মহান আশ্লাহর অতুলনীয় দক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার তথ্য উদয়াটনের মধ্য দিয়ে সূরাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

সূরা আদ দাহর

আয়াত ৩১ ইকু ২

অক্তায় অবজীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِنَ الدُّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِنْ كُوْرًا ① إِنَّا
خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ آمْشَاجٍ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ② إِنَّا
هَلَّيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ③ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِينَ سَلْسِلًا
وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ④ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأسٍ كَانَ مِزَاجُهَا
كَافُورًا ⑤ عَيْنَاهَا يُشَرِّبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ⑥ يَوْفُونَ
بِالنِّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَةً مُسْتَطِيرًا ⑦

ইকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তামালার নামে—

১. কালের (পরিক্রমায়) কোনো একটি সময় মানুষের ওপর দিয়ে এমন অতিবাহিত হয়েছে কি- যখন সে (এবং তার অস্তিত্ব) উল্লেখ করার মতো কোনো বিষয়ই ছিলো না!
২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি (নারী পুরুষের) মিশ্রিত শুক্র থেকে, যেন আমি তাকে (তার ভালো মন্দের ব্যাপারে) পরীক্ষা করতে পারি, অতপর (এর উপযোগী করে তোলার জন্যে) তাকে আমি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে পয়দা করেছি।
৩. আমি তাকে (চলার) পথ দেখিয়ে দিয়েছি, সে চাইলে (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ হবে, না হয় কাফের হয়ে যাবে।
৪. কাফেরদের (পাকড়াও করার) জন্যে আমি শেকল, বেড়ি ও (শাস্তির জন্যে) আগুনের লেনিহান শিখার ব্যবস্থা করে রেখেছি।
৫. নিসন্দেহে যারা সৎকর্মশীল তারা (জান্নাতে) এমন সূরা পান করবে যার সাথে (সুগন্ধযুক্ত) কর্পুর মেশানো থাকবে,
৬. এ (কর্পুর মেশানো) পান হবে প্রবাহমান (এক) ঝর্ণা, যার (প্রবাহ) থেকে আল্লাহর নেক বান্দারা সদা পানীয় গ্রহণ করবে, তারা (যেদিকে যখন ইচ্ছা) এ (ঝর্ণাধারা)-টা প্রবাহিত করে নেবে।
৭. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা 'মানত' প্রূণ করে এবং এমন এক দিনকে ভয় করে, যে দিনের ধ্বংসলীলা হবে (ব্যাপক ও) সুদূরপ্রসারী।

وَيُطِعِّمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حِيهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ⑥ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
 لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ⑦ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رِبِّنَا يَوْمًا
 عَبُوسًا قَمَطَرِيرًا ⑧ فَوَقَمَرَ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَمَرَ نَفْرَةً وَسَرْوَرًا ⑨
 وَجَزْهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ⑩ مَتَكَبِّئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ
 لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهَرِيرًا ⑪ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَّلُهَا
 وَذَلِكَ قَطْوَفَهَا تَنْلِيلًا ⑫ وَيَطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ
 كَانَتْ قَوَارِيرًا ⑬ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَلْرُوهَا تَقْلِيرًا ⑭ وَيُسْقَوْنَ
 فِيهَا كَأسًا كَانَ مِرَاجُهَا زَنْجِيَّلًا ⑮ عَيْنًا فِيهَا تُسْمَى سَلْسِيلًا ⑯
 وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مَخْلُونَ ⑰ إِذَا رَأَيْتُمْ حَسْبَتُهُمْ لَوْلَؤًا

৮. এরা শুধু আল্লাহর ভালোবাসায় (উদ্বৃদ্ধ হয়েই ফকীর), মেসকীন, এতীম ও কয়েদীদের খাবার দেয়। ৯. (খাবার দেয়ার সময় এরা বলে,) আমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যেই তোমাদের খাবার দিচ্ছি, (বিনিময়ে) আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম প্রতিদান চাই না - না (চাই) কোনো রকম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১০. আমরা তো সে দিনটির ব্যাপারে আমাদের প্রতিপালককে ডয় করি, যেদিনটি হবে অতীব ভয়ংকর। ১১. (এরা যেহেতু এ দিনটিকে বিশ্বাস করেছে তাই-) আল্লাহ তায়ালা আজ তাদের সে দিনের যাবতীয় অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন, তিনি তাদের সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন, ১২. এরা যে কঠোর ধৈর্য (ও সহিষ্ণুতা) প্রদর্শন করেছে (তার পুরুষার হিসেবে আল্লাহ তায়ালা) তাদের জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র দান করবেন, ১৩. (সেই ঘনোরম জান্নাতে) তারা (সুসজ্জিত) আসনে হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে সূর্যের (তাপ) যেমন তারা দেখবে না, তেমনি দেখবে না কোনোরকম শীত (-এর প্রকোপ), ১৪. তাদের ওপর (জান্নাতে) তার গাছের ছায়া ঝুঁকে থাকবে, তার ফলপাকড়াকে তাদের আয়তাধীন করে দেয়া হবে। ১৫. তাদের (সামনে খাবার) পরিবেশন করা হবে রৌপ্য নির্মিত পাত্রে আর কাচের পেয়ালায় এবং তা হবে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, ১৬. রূপালী স্ফটিক পাত্র, (যার সবচুকুই) পরিবেশনকারীরা যথাযথভাবে পূর্ণ করে রাখবে। ১৭. সেখানে তাদের এমন এক (অপূর্ব) সুরা পান করানো হবে, যার সাথে মেশানো হবে 'যানজাবীল' (নামের এক মূল্যবান সুগন্ধ), ১৮. তাতে রয়েছে (জান্নাতের) এক (অমিয়) ঝর্ণা, যার নাম রাখা হয়েছে 'সালসাবীল'। ১৯. তাদের চারদিকে ঘোরাঘুরি করবে একদল কিশোর বালক, যারা (বয়সের ভাবে বৃদ্ধ হয়ে যাবে না,) চিরকাল কিশোর থাকবে, যখনি তুমি তাদের দিকে তাকাবে মনে হবে এরা বুঝি

মনثুরা ۶۵ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ رَأْيَتَ نَعِيْمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ۶۶ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ
 سَنْدِسٍ خَضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ وَحَلَوْا أَسَاوِرٍ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقْمَرٌ بِهِمْ شَرَابًا
 طَهُورًا ۶۷ إِنَّ هُنَّا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعِيْكُمْ مَشْكُورًا ۶۸ إِنَّا نَحْنُ
 نَرَّلَنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۶۹ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ
 أَثِيْمًا أَوْ كَفُورًا ۷۰ وَادْكُرْ أَسْمَرَ رَبِّكَ بَكْرَةً وَأَصِيلًا ۷۱ وَمِنْ الْيَلِ فَاسْجُنْ
 لَهُ وَسَبِحْ لَيْلًا طَوِيلًا ۷۲ إِنْ هُؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْغَالِةَ وَيَذْرُونَ
 وَرَأَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۷۳ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَلَّدْنَا أَسْرَهُمْ ۷۴ وَإِذَا
 شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَدِيلًا ۷۵

কতিপয় ছড়ানো ছিটানো মুক্তা। ২০. সেখানে যখন যেদিকে তুমি তাকাবে, দেখবে শধু নেয়ামতেরই সমারোহ, আরও দেখবে (নেয়ামতে উপচে পড়া) এক বিশাল সাম্রাজ্য। ২১. বেহেশতবাসীদের পরনের কাপড় হবে অতি সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও মোটা মখমল, তাদের পরানো হবে ঝুপার কংকণ, (তদুপরি) তাদের মালিক সেদিন তাদের 'শরাবান তছরা' (মহাপবিত্র উৎকৃষ্ট পানীয়) পান করাবেন। ২২. (তাদের মালিক বলবেন, হে আমার বাল্দারা,) এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে (আমার) পূরক্ষার এবং তোমাদের (যাবতীয়). চেষ্টা সাধনার স্বীকৃতি!

অন্তর্ভুক্তি ২

২৩. (হে নবী,) আমি (এ মহাগ্রন্থ) কোরআন ধীরে ধীরে তোমার ওপর নাযিল করেছি, ২৪. সুতরাং (এদের ব্যাপারেও ধীরে ধীরে) তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার মালিকের নির্দেশের অপেক্ষা করো, আর এদের মধ্যে যারা পাপী ও সত্যের পথ প্রত্যাখ্যানকারী, কখনো তাদের আনুগত্য করবে না, ২৫. তুমি সকাল সন্ধ্যা শধু তোমার মালিকের নাম স্মরণ করতে থাকো, ২৬. রাতের একাংশ তাঁর সামনে সাজদাবন্ত থাকো এবং রাতের দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকো। ২৭. এরা বৈষয়িক স্বার্থের এ (সহজলভ্য) পার্থিব জগতকেই বেশী ভালোবাসে এবং পরে যে তাদের ওপর একটা কঠিন দিন আসছে তা (এরা) উপেক্ষা করে! ২৮. (অথচ) আমিই এদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের জোড়াগুলো ও তার বাঁধন আমিই ম্যবুত করেছি, আবার আমি যখন ইচ্ছা করবো তখন এদের (এ শক্ত বাঁধন শিথিল করে তাদের) আকৃতিই বদলে দেবো।

إِنْ هُنَّةِ تَذَكِّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ وَمَا تَشَاءُونَ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا ۝ يَدْ خِلْ مَنْ يَشَاءُ فِي

رَحْمَتِهِ ۖ وَالظَّالِمِينَ أَعْلَمُ لَهُمْ عَنَّ أَبَابِ الْيَمَّا ۝

২৯. এটা হচ্ছে অবশ্যই একটি উপদেশ বিশেষ, অতএব যার ইচ্ছা সে (একে আঁকড়ে ধরে) নিজের মালিকের কাছে যাওয়ার (একটা) পথ করে নিতে পারে। ৩০. আর আল্লাহ তায়ালা যা চেয়েছেন সেটা ছাড়া তো কিছুই চাইতে পারো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময়। ৩১. তিনি যাকে চান তাকে তাঁর অফুরন্ত রহমতের মাঝে প্রবেশ করান; যালেমদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

কোনো কোনো বর্ণনায় যদিও এই সূরাটিকে মাদানী বলে অভিহিত করা হয়েছে কিন্তু আসলে এটি হচ্ছে একটি মক্কী সূরা। বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও যাবতীয় লক্ষণের দিক দিয়ে এর মক্কী হওয়াটাই স্পষ্ট। এ জন্যে আমরা এর মক্কী হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনাকেই অগ্রগণ্য মনে করেছি। এর বক্তব্য বিবেচনা করলে মনে হয়, এ সূরা কোরআনের মক্কায় নাযিল হওয়া অংশের প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। এতে আখেরাতের জীবনে দৈহিক উপভোগ্য নেয়ামতসমূহের পাশাপাশি কঠিন ও ভয়ংকর আ্যাবের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে রসূল (স.)-কে স্বীয় প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা এবং পাপিষ্ঠ ও অবাধ্য মোশরেকদের কারো আনুগত্য না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ সময়ে ইসলামী আন্দোলন ও তার কর্মীদের ওপর নির্বাচন ও নিপীড়নের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলছিলো। একদিকে মোশরেকদেরকে আরো একটু সময় দেয়া এবং অপরদিকে রসূল (স.)-কে তাঁর কাছে নাযিল করা ওইর ওপর অবিচল থাকা, বাতিলপছ্বাদের চাপ ও প্রলোভনের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা আল কুলাম, সূরা আল মোয়াম্মেল ও সূরা আল মোদদাসমের-এর বক্তব্যও অনেকটা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই আমাদের দৃষ্টিতে এই সূরার মাদানী হওয়ার সংজ্ঞান এতো কম যে, তা বিবেচনা না করলেও চলে।

সামগ্রিকভাবে সূরার বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহর অনুগত হওয়া, তাঁর কাছে একাধিমনে আশ্রয় প্রার্থনা করা, তার সন্তোষ কামনা করা, তাঁর নেয়ামতসমূহকে স্বরণ করা, তাঁর অনুগ্রহকে অনুভব করা, তাঁর আ্যাব থেকে সতর্ক হওয়া, তাছাড়া তাঁর পরীক্ষা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং তাঁর সৃষ্টি, নেয়ামত বিতরণ পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টে নিষ্কেপ করার পেছনে যে মহসুর সুস্ক, গভীর জ্ঞান ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা উপলব্ধি করার উদাত্ত, বিন্দু ও মৃদু আহবানও এতে রয়েছে।

সূরার শুরুতেই এই মর্মে প্রশ্ন উঠাপন করে মানুষের হস্তয়ে একটি হালকা অনুভূতির পরশ বুলাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, মানুষ তার জন্মের প্রবে কোথায় ছিলো? কে তাকে অঙ্গিত্বে

আনলো? এক সময়ে যার কোনো অঙ্গিত্ব ছিলো না, যার কোনো উল্লেখও ছিলো না, সেই মানুষ একদিন এই সৃষ্টিগতে কিভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়ে পরিণত হলো। বলা হয়েছে, ‘মানুষের ওপর কি মহাকালের এমন একটা সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো জিনিসই ছিলো না!'

এরপর তার জন্মের উৎস ও রহস্য উদ্বাটন করে তার সৃষ্টির পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা বর্ণনা করা হয়েছে, অতপর তার যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে আরেকটি হালকা পরশ বুলানো হয়েছে। ‘আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত বীর্য থেকে, যাতে করে আমি তার পরীক্ষা নিতে পারি, অতপর আমি তাকে শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন বানিয়েছি।’

এরপর ত্রৃতীয় আরেকটি পরশ বুলানো হয়েছে এই মর্মে যে, আল্লাহ তায়ালাই তাকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন, সত্য ও সঠিক পথে চলতে তাকে সাহায্য করেছেন, অতপর নিজের গন্তব্যস্থল নিজেই বেছে নেয়ার জন্যে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন,

‘আমি তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি, এখন চাই সে কৃতজ্ঞ হোক কিংবা অকৃতজ্ঞ হোক।’

ওইর মাধ্যমে এই তিনটি পরশ বুলানো এবং এগুলোর ফলে মানুষের মনে সৃষ্টি গভীর চিন্তা-ভাবনা করা, আগে পিছে ভাবতে বলা হয়েছে, অতপর নির্দিষ্ট পথটি মনোনীত করার প্রাক্কালে সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে তাকে উদ্বৃদ্ধ করা হয়েছে। সূরাটি মানুষকে জাহানামের পথ প্রত্যাখ্যান করারও আহ্বান জানিয়েছে এবং তার দ্বিধাবন্দের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করেছে। এ জন্যে উৎসাহ দানের যতো পথ ও পদ্ধা থাকতে পারে তাও দেখানো হয়েছে। আরাম আয়েশ, সুখ শান্তি ও উচ্চ মর্যাদার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে যতো আকর্ষণীয় ভাষা থাকতে পারে তা প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা,

‘আমি কাফেরদের জন্যে হাতকড়া, জিঙ্গির ও জুলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। সৎ লোকেরা এমন পেয়ালায় পান করবে, যার সাথে কর্পুরের সুগন্ধি মিশ্রিত থাকবে। তা হবে এমন একটি প্রবহমান ঝর্ণা, যার কিনারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর বান্দারা পান করবে এবং যেখানে যেমন খুশী তারা তার শাখা-প্রশাখা বের করে নেবে।’

আখেরাতের সেই অঢেল সুখ সমৃদ্ধির উপকরণগুলো বর্ণনা করার আগে এই সৎ লোকদের গুণ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনার জন্যে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে আগাগোড়াই সহানুভূতি, ঔদার্য, সৌন্দর্য ও আন্তরিকতার অভিযোগ রয়েছে, আর এই সবই হচ্ছে সৎ লোকদের জন্যে নির্ধারিত সেই আনন্দদায়ক তৃণিকর ও মনোমুদ্ধকর নেয়ামতসমূহের সাথে পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যথা,

‘তারা মানুত পূরণ করে এবং সেই দিনটিকে ডয় করে যার বিপদ সবত্র বিস্তৃত হবে, খাবারের প্রতি নিজেদের থাকা সন্তোষ তারা মেসকীন, এতীম ও কয়েদীদেরকে খাবার খাওয়ায়....।’

তারপর এই সব সৎ বান্দাদের পুরক্ষারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অনমনীয় ও সংকল্পবন্ধ ছিলো, যারা আখেরাতের কঠিন দিনকে ডয় করতো, যারা নিজেদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য দরিদ্রদেরকে খাওয়াতো এবং এ জন্যে কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করতো না, শুধুমাত্র কেয়ামতের কঠিন দিনের ভয়েই তারা খাবার খাওয়াতো।

তাঙ্গসীর ঝী খিলাতিন কোরআন

এভাবে যারা নিছক আখেরাতের ভয়ে দারিদ্রদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাওয়াতো, তাদের কি প্রতিদান দেয়া হবে পরবর্তী আয়াতে এবার তার বিবরণ দেয়া হচ্ছে,

‘তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সেই দিনের মুসিবত ও আ্যাব থেকে রক্ষা করবেন এবং দান করবেন প্রফুল্লতা ও আনন্দ। তাদের দৈর্ঘ্যের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে প্রতিদান হিসাবে বেহেশত ও রেশমী বস্ত্র দেবেন...’

এভাবে প্রথম রুক্মুর শেষপর্যন্ত এই প্রতিদানের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এই তৎপৰিকর নেয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরার পর স্বয়ং রসূল (স.)-কে সঙ্গেধন করে তাঁকে সকল অবজ্ঞা অবহেলা ও অঙ্গীকৃতির মুখে দাওয়াতের কাজে অবিচল থাকা ও দৈর্ঘ্যধারণ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ও পথ যতোই দীর্ঘ হোক তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করার আদেশও তাকে দেয়া হয়েছে।

সূরার দ্বিতীয় রুক্মুর প্রথম চারটি আয়াত হচ্ছে এই প্রতিদানের শেষ আয়াতগুলোতে কেয়ামতের কঠিন দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, অবিশ্বাসীরা এই দিনটির যথাযথ গুরুত্ব না দিলেও নেককার লোকেরা তাকে ডয় করে, সাবধানতা অবলম্বন করে। সেই সাথে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই অবিশ্বাসীদেরকে খতম করে দিয়ে তাদের জায়গায় নতুন মানব গোষ্ঠীকে সৃষ্টি করা আল্লাহ তায়ালার পক্ষে খুবই সহজ কাজ। কেননা তিনিই তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দেহ ও মনে বিদ্যমান যাবতীয় শক্তি ও যোগ্যতার যোগান দিয়েছেন। এখানে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কি এবং তাঁর পরীক্ষার কি পরিণতি হয়ে থাকে তাও তিনি এ সূরায় ব্যক্ত করেছেন।

মানুষের জন্মের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাকে যে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন, তা জানানোর মধ্য দিয়ে সূরাটির সূচনা হয়েছে, আর সূরাটির সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে সে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার মধ্য দিয়ে। কেননা শুরু থেকেই এ ধরনের পরিকল্পনা আল্লাহর ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

সূরাটির উল্লেখিত সূচনা ও উপসংহার জীবনের বাইরের সকল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়। এটাকে বুঝবার চেষ্টা না করে এড়িয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা তাকে পরীক্ষার জন্মেই সৃষ্টি করা হয়েছে, আর উপরোক্ত সত্যকে বুঝবার চেষ্টা করাটাও এই পরীক্ষার আওতাভুক্ত। বুঝবার ক্ষমতাটুকু তাকে এ জন্মে দেয়া হয়েছে যেন সে পরীক্ষায় কামিয়াব করতে পারে।

সূচনা ও সমাপ্তির মাঝে আখেরাতের নেয়ামতসমূহের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা কোরআনের দীর্ঘতম বিবরণ। অথবা বলা যেতে পারে যে, সূরা ‘আল ওয়াকেয়া’-য় যে বিবরণ এসেছে তার তুলনায় এটা দীর্ঘ। সামগ্রিকভাবে এ নেয়ামত দৈহিকভাবে অনুভবযোগ্য ও উপভোগ্য। সেই সাথে রয়েছে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও সম্মানের বাড়তি পুরুষার।

এই উভয় ধরনের পুরুষার বা প্রতিদানের বিবরণ স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, এ সূরা মুক্তায় অবর্তীণ। কেননা মুক্তায়ারী ছিলো জাহেলিয়াতের সাথে সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ। দৈহিকভাবে উপভোগ্য সামগ্রীর প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিলো তীব্র। এ ধরনের ভোগ্য সামগ্রী সমাজের বহু শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মনকে আকৃষ্ণ ও মুক্ষ করে। প্রতিদান হিসাবেও এ ধরনের দ্রব্যসামগ্রী অনেকের কাছে সর্বোত্তম বিবেচিত হয়।

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কাদের কি অভিভূতি, কাদের কাছে কি বেশী প্রিয়, কার মন-মানসিকতার সাথে কোন দ্রব্য সামগ্রী বেশী উপযোগী ও মানানসই, তা তিনিই ভালো জানেন। তাঁর বান্দাদের মধ্যে আবার অনেকে এমনও আছে, যাদের কাছে স্তুল ভোগ্য সামগ্রীর চেয়ে উন্নতমানের প্রতিদান বেশী আকর্ষণীয়। যেমন সূরা 'আল কেয়ামা'য় আছে, 'কিছু মুখ্যমন্ডল সেদিন প্রফুল্ল থাকবে এবং তারা আপন প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে।'

তাফসীর

এবার আমি সূরাটির তাফসীরে মনোনিবেশ করবো।

সূরার শুরুতেই রয়েছে একটি প্রশ্নবোধক বাক্য, 'মানুষের ওপর কি মহাকালের এমন একটি সময় ও অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে কোনো উল্লেখযোগ্য জিনিসই ছিলো না?'

এর উত্তরটি হাঁ বোধক। অর্থাৎ হাঁ এমন সময় অতিবাহিত হয়েছে। তবে এখানে প্রশ্নটি উত্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন করুক যে, এমন একটি সময় তার ওপর অতিবাহিত হয়েছে—তা কি সে জানে যে, সে তখন আদো কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়ই ছিলো না!

তারপরও এই ঐতিহাসিক সত্য নিয়ে কি সে কিছু চিন্তা-ভাবনা করে না? আর যদি চিন্তা-ভাবনা করে থাকে তবে তার চিন্তা-ভাবনা কি তার মনে সেই অদৃশ্য হাত সম্পর্কে কিছুমাত্র অনুভূতি সঞ্চার করে না, যা তাকে এই অস্তিত্বের জগতে ঠেলে পাঠিয়েছে, না চাইতে তাকে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছে এবং এক সময় অনুল্লেখযোগ্য থাকার পর তাকে উল্লেখযোগ্য জিনিসে পরিণত করেছে; এভাবে এই প্রশ্নবোধক বাক্যটি দ্বারা অনেক গভীর ও সূক্ষ্ম ভাবনার জন্ম দেয়া হয়েছে,

অস্তিত্ববিহীনতা থেকে মানুষের অস্তিত্ব

প্রথম ভাবনাটি হলো মানুষের সৃষ্টির পূর্ববর্তী অবস্থা এবং তার আদি অস্তিত্ব সংক্রান্ত। তার সেই আদি সত্তা মানবশূন্য প্রকৃতির মধ্যেই অবস্থান করছিলো। তখন সে কেমন ছিলো? যুগ যুগ কালধরে সে অন্য কোথাও অবস্থান করছিলো, আজ তা সে ভুলে গেছে। আসলে 'মানুষ' নামের এই প্রাণীটির জন্যে বিশ্ব প্রকৃতির কোনো প্রত্যাশা বা প্রতীক্ষাই ছিলো না। শুধু আল্লাহর ইচ্ছাতেই এখানে তার জন্ম হয়েছে।

অপর ভাবনাটি হলো স্বষ্টির উৎপত্তির লগু সংক্রান্ত। যদিও এই মুহূর্তটির কথা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না, তথাপি ভাবনাটি এই সময়টিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিগতে এই সৃষ্টির যে সংযোজন সম্পন্ন করেন, তার পরিকল্পনা তিনি করেন তারও অনেক আগে।

অপর ভাবনাটি হলো স্বষ্টির সেই মহাশক্তিধর ক্ষমতা সংক্রান্ত, যা মানুষ নামের এই সৃষ্টিকে প্রকৃতির এই নাট্যমঞ্চে জোরপূর্বক পাঠিয়ে দেয়, তাকে তার ভূমিকা পালনের যোগ্য বানায়, তার জন্যে যথাযথ ময়দান তৈরী করে, সমগ্র সৃষ্টিজগতের সাথে তার জীবনের যোগসূত্র গড়ে তোলে, তার স্থীতি ও ভূমিকা পালন সম্ভব ও সহজ হয় এমন এক পরিবেশ তার জন্যে গড়ে তোলে, তারপর প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর সেই ভূমিকা অব্যাহত রাখার ক্ষমতা যোগায় এবং সেই সাথে সমগ্র মহাবিশ্বের সাথে তার যোগসূত্রকে অটুট রাখে।

এছাড়াও এই প্রাথমিক আয়াতটি মানুষের বিবেকে আরো অনেক চিন্তা-ভাবনা ও আত্মজিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। মানুষের জন্মের উৎস, পার্থিব জীবন ও তার চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে

তাকে ভাবতে উত্তুক করে। এরপর আসে জনের পর মানুষের সৃষ্টি ও প্রজাতিক বিস্তার প্রসংগ। এর পেছনে রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক কাহিনী। সূরা দ্বিতীয় আয়াতে এই কাহিনী শুনুন,

‘আমি মানুষকে মিশ্রিত বীর্য থেকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি, অতপর তাকে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন করেছি।’

‘আমশাজ’ শব্দটির অর্থ মিশ্রিত। সম্ভবত এ দ্বারা এই মর্মে ইংগিত করা হয়েছে যে, যে বীর্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয় তা জরায়ুতে প্রবিষ্ট বীর্যের পুরুষ কোষ ও নারী ডিম্বানুর মিশ্রণের পরেই তৈরী হয়। এ দ্বারা বীর্যের ভেতরে নিহিত পরবর্তী প্রজন্ম ও উত্তরাধিকারের বিষয়টিও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এরই নাম হচ্ছে ‘জিন’।

প্রথমত প্রজাতিক ধারায় হস্তান্তরিত মানুষের চারিত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে এবং সর্বশেষে গর্ভস্থ সন্তানের পারিবারিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে ‘জিন’ বলা হয়ে থাকে। মানুষের বীর্য তার ধারাবাহিক পথ পরিক্রমা অতিক্রম করে অন্য কোনো প্রাণীর নয় বরং মানুষের সন্তান তৈরীর লক্ষ্যেই এগিয়ে যায় এবং মানব সন্তানের ঘട্টে তার পারিবারিক গুণাবলীরই বিকাশ ঘটায়, ‘মিশ্রিত বীর্য’ বা ‘জিন’ কথাটা সম্ভবত সেই সত্যটিই প্রকাশ করে। অবশ্য এই ‘মিশ্রিত বীর্য’ নিজেও বিভিন্ন উত্তরাধিকারের এক মিলন কেন্দ্র।

মানুষকে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তিদানের কারণ

অসীম শক্তিধর স্রষ্টা এভাবে মিশ্রিত বীর্য থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। নিছক তামাসাছলে বা উদ্দেশ্যান্তভাবে নয়, বরং তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যদিও আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই জানেন, মানুষ কেমন সৃষ্টি এবং তাকে পরীক্ষা করার ফলাফলই বা কী হবে। কিন্তু তিনি চান, সেই ফলাফলটা প্রকৃতির নাট্যমঝে এসে প্রকাশ পাক, সৃষ্টির সমগ্র অবকাঠামোতে তার সেই পরীক্ষার পরিকল্পিত প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হোক এবং তার পরবর্তী পরিকল্পিত প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পাক। অতপর তিনি তার পরীক্ষার এই সমস্ত পর্যায়ক্রমিক ফলাফল অনুসারে তাকে প্রতিদান দিতে চান।

এ কারণেই তিনি মানুষকে দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন করেছেন। অর্থাৎ তাকে বুঝাবার ও উপলক্ষ করার প্রয়োজনীয় সকল উপায় উপকরণ ও হাতিয়ার দান করেছেন, যাতে সে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য আহরণ করতে পারে, বিভিন্ন জিনিসের মূল্যমান বুঝতে পারে, সেসব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সর্বোপরি একটি নির্দিষ্ট জিনিস বা পথ বেছে নিতে পারে এবং সে বাছাই অনুসারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে।

সুতরাং মানুষের সৃষ্টি, তার অব্যাহত প্রজাতিক বিস্তার, তাকে তার প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ তথা অংগ প্রত্যঙ্গ ও শক্তি সামর্থ্য ইত্যাদিতে আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর রয়েছে। মিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করার পেছনেও আল্লাহর যে ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত সক্রিয় রয়েছে, তার পেছনে মহৎ উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণ প্রজন্ম ও দূরদর্শিতা এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিহিত রয়েছে। এ কাজ নেহাত কোনো তামাসা নয়। এ সৃষ্টিতে আগে থেকেই তাকে পরীক্ষা করার পরিকল্পনা ছিলো। সে জন্যেই তাকে তথ্য আহরণ, জ্ঞান অর্জন ও ভালোমন্দ বাছাই করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। প্রথমে মানুষকে সৃষ্টি করা, অতপর তাকে নানা রকমের জ্ঞানার্জন ও উপলক্ষ দান করা, উপায় উপকরণে সংজ্ঞিত করা ও বাস্তব জীবনে পরীক্ষার সম্মুখীন করা এই সব কয়টি কাজের প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিতভাবেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

জ্ঞান দানের পর তাকে জীবন যাপনের পথ নির্ধারনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং কোন পথটি সঠিক ও অভ্রান্ত গভৰ্যে পৌছে দিতে পারে তাও বলে দেয়া হয়েছে। তারপর তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, এখন চাই সে সেই নির্ভুল পথ গ্রহণ করুক অথবা ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করে বিপথগামী হয়ে যাক, এটা তার ব্যাপার।

আল্লাহ তায়ালা সেই কথাই বলছেন পরবর্তী আয়াতে, ‘আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাই সে কৃতজ্ঞ হোক বা অকৃতজ্ঞ ‘শাকুরা’ শব্দটি দ্বারা একটি সার্বিক ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ যে ব্যক্তি সঠিক পথের সংক্ষান চায় এবং একথাও জানে যে, একদিন সে এই পৃথিবীতে আদৌ কোনো উল্লেখযোগ্য জিনিসই ছিলো না, পরে তার প্রভু তাকে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাকে দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তি দিয়েছেন, তারপর তাকে জানার ও বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, অতপর তাকে যে কোনো একটি পথ গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, সে ব্যক্তির হৃদয় এসব কথা জানার পর স্বতন্ত্রভাবেই আপন প্রভুর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠবে এবং তাঁর দেখানো নির্ভুল পথটিতে বেছে নেয়ার পক্ষেই তার মন সাড়া দেবে। এই কৃতজ্ঞতার কথা যদি সে গ্রহণ না করে তা হলে বুঝতে হবে যে, সে চরম অকৃতজ্ঞ।

বিবেকের ওপর পরপর উক্ত তিনটি মৃদু পরশ বুলানোর উদ্দেশ্য হলো যাতে মানুষ কোরআনের দাওয়াতের গুরুত্ব ও তীক্ষ্ণতা উপলব্ধি করতে পারে। সে বুঝতে পারে যে, সে কোনো উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি নয়; বরং তার সৃষ্টির পেছনে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। সে এও বুঝতে পারে যে, সে কোনো বন্ধনমুক্ত সৃষ্টি নয় বরং মহাবিশ্বের এক নির্দিষ্ট কেন্দ্রের সাথে তার যোগসূত্র রয়েছে, আর তাকে সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করা হয়েছে, সেই জ্ঞানের আলোকে তাকে নিজের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। পৃথিবীতে তাকে পরীক্ষা দিতে ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই পাঠানো হয়েছে।

সুতরাং পৃথিবীকে সে একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবেই দেখতে পায়। তাই এ তিনটি আয়াত থেকে সে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু চিত্তার খো রাক লাভ করে। দুনিয়ার জীবনকে সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জবাবদিহিতায় পরিপূর্ণ দেখতে পায়। পার্থিব জীবনকে পরীক্ষায় পরিপূর্ণ জীবন হিসাবে উপলব্ধি করার পর সে এখানকার পরীক্ষাসমূহের কি ফলাফল পরবর্তী জীবনে পাবে, সে সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক হয়। এ তিনটি স্থুতি আয়াত তার দৃষ্টিকে তার সৃষ্টির লক্ষ্য পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে, এর মূল্যবোধ সম্পর্কে তার মনে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলে।

এ জন্যে পরীক্ষা তথা কৃতজ্ঞতা অথবা অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করার পর মানুষের জন্যে কি পরিণতি অপেক্ষা করছে, তার বিবরণ পরবর্তী আয়াত থেকে দেয়া শুরু হয়েছে। অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞের জন্যে যে, অগুত পরিণতি অপেক্ষা করছে তার বিবরণ খুবই সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে। কেননা দৃশ্য রূপায়ন ও প্রভাব সৃষ্টি উভয়দিক দিয়েই এ সূরার সাধারণ পরিবেশ কোমলতা এবং আনন্দায়ক নেয়ামতসমূহের বিবরণ সমন্বয়। আয়াবের বিবরণ যেটুকু এসেছে তা সংক্ষিপ্ত ইশারা ইংগিতের চেয়ে বেশী কিছু নয়। যেমন,

‘আমি কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি জিজিঁর হাতকড়া ও জুলন্ত আগুন।’

অর্থাৎ পায়ে দেয়ার জন্যে শেকল, হাতে পরানোর জন্যে হাতকড়া থাকবে এবং হাত পা বাঁধা এই অপরাধীদেরকে জুলন্ত আগুণে নিষ্কেপ করা হবে।

বেহেশতের কিছু বর্ণনা

এতটুকু বলেই দ্রুত গতিতে পুনরায় বেহেশতের সুখের বর্ণনা দেয়া শুরু হয়েছে,

‘পুন্যবান লোকেরা কর্পুর সুরভিত পেয়ালা থেকে শরাব পান করবে। সেটি হবে এমন এক প্রবহমান ঝর্না, যার কিনারে আল্লাহর বান্দারা শরাব পান করবে এবং যেখানে যেমন খুশী, ঝর্নার শাখা-প্রশাখা তারা বের করে নেবে।’

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, বেহেশতবাসী পুন্যবানদের পানীয় কর্পুর মিশ্রিত থাকবে, আর যে পেয়ালায় তারা পান করবে, তা ঝর্না থেকে ভরে দেয়া হবে। সেই ঝর্নার শাখা প্রশাখা সর্বত্র বিস্তৃত হবে, যাতে পানীয়ের প্রাচুর্য ও সরবরাহ অব্যাহত থাকে। স্বাদ বাড়ানোর জন্যে আরবরা তাদের মদের সাথে কখনো কর্পুর এবং কখনো আদা মেশাতো।

এ আয়াত থেকে তারা জানতে পারলো যে, বেহেশতে কর্পুর মিশ্রিত পানীয় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। এই পানীয়ের মান যে দুনিয়ার মদের চেয়ে অনেক উন্নত তাও বুঝা গেছে। এই পানীয়ের স্বাদ ক্রমেই বাড়তে থাকবে। অবশ্য পৃথিবীতে বসে আমরা সেখানকার খাদ্য ও পানীয়ের স্বাদ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি না যে, তা কি ধরনের ও কি মানের। এখানে শুধু তার কাছাকাছি একটা ধারণা সৃষ্টি করে কিছু বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। কেননা আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, এই অদৃশ্য ও অজানা বস্তুর ধারণা লাভের জন্যে মানুষের কাছে এই শব্দগুলো ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

প্রথম আয়াতে বেহেশতবাসীদেরকে ‘আবরার’ (পুন্যবান) ও দ্বিতীয় আয়াতে ‘ইবাদুল্লাহ’ (আল্লাহর বান্দা) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোথাও আপন করে নেয়া, সম্মান প্রদর্শন করা ও অনুগ্রহ বর্ষণের কথা ঘোষণা করা, আবার কোথাও আল্লাহর নৈকট্যের ও ঘনিষ্ঠিতার কথা ব্যক্ত করা। যেখানে সম্মান প্রদর্শন ও নেয়ামতের প্রাচুর্যের উল্লেখ থাকে সেখানে শেষোক্ত উদ্দেশ্যই ব্যক্ত হয়ে থাকে।

পুণ্যবানদের পরিচয়

পরবর্তী আয়াতে এসব পুন্যবান বান্দাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে,

‘তারা মান্নত পূরণ করে এবং সেই দিনকে ভয় করে যার বিপদ সর্বত্র বিস্তৃত হবে এবং খাদ্যের প্রতি নিজেদের দুর্বলতা সন্তোষ এতীম ও বন্দীকে আহার করায়, (আর বলে যে) আমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেও তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি। এ জন্যে তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না। আমরা শুধু আমাদের প্রভুর প্রতি সেই দিনের আয়াবের ভয়ে ভীত, যেদিন কঠিন বিপদের দিন অতিশয় দীর্ঘ হবে।’

নির্ভেজাল ইসলামী আকীদা ও ঈমানে উল্লেখ আল্লাহর যে বান্দারা আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের প্রমাণ দিতে গিয়ে আল্লাহর দুর্বল বান্দাদের প্রতি করুণা ও বদান্যতা প্রদর্শন করে, নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যদের প্রয়োজনকে অধিকাকার দেয়, তারা সফল। যারা যথার্থ আল্লাহভীতির প্রয়াণ দেয়, তার সন্তোষ কামনা করে, আর আল্লাহর আয়াবের ভয়ে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে, কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্যকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করে, সেই বান্দাদের মন কত উজ্জ্বল, স্বচ্ছ ও নির্মল হয়ে থাকে, তা এই আয়াতগুলো থেকে প্রতিভাত হয়।

‘তারা মান্নত পূরণ করে।’

অর্থাৎ যে সৎ কাজের সংকলন গ্রহণ করে সেগুলোকে তারা তারা যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করে, কোনো রকম ফাঁকি দেয় না বা গড়িমাসি করে না এবং সেই দায়িত্বের দাবীকে অবীকার করে

না। এটাই মান্তব পুরণের তাৎপর্য। 'মান্তব' শব্দটির প্রচলিত অর্থের তুলনায় এই অর্থটি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক।

'এবং সেই দিনকে ডয় করে ধার ডয় সর্বত্র বিস্তৃত হবে।'

অর্থাৎ তারা এই দিনের স্বরূপ উপলক্ষ্য করে। এ দিনের বিপদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং শুনাগারদেরকে তা আক্রান্ত করবে। তাই তারা আশংকা করে যে, এর বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার কিছু অংশ তাদের ওপরও আপত্তি হতে পারে। এটা হচ্ছে মোতাকী বা আল্লাহভীর লোকদের আলামত। তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে এত সচেতন ও স্পর্শকাতর হয়ে থাকে যে, শত এবাদাত ও পুন্যের কাজ করা সত্ত্বেও তাদের গুরুদায়িত্বে কোনো ফুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে গেলো কিনা, তা নিয়ে তারা সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে।

'নিজেরা খাদ্যকে ভালোবাসা সত্ত্বেও তারা এতীম, মিসকীন ও বন্দীকে আহার করায়।'

নিজের খাদ্যের অভাব ও প্রয়োজন থাকার কারণে খাদ্যের প্রতি মনের স্বাভাবিক ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও অন্যকে খাবার খাওয়ানোর মধ্যে অন্যের প্রতি সহানুভূতি এবং সেবা ও কল্যাণের মনোবৃত্তির যে প্রকাশ পাওয়া যায়, তা এ আয়াতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে সাধারণভাবে এ কথা বলা হয় যে, বিভিন্ন পর্যায়ের অভাবী লোকদেরকে তারা যে খাবার খাওয়ায়, তার প্রতি তাদের নিজেদেরও মনের টান আছে। এ খাদ্যের তারাও মুখাপেক্ষী হয়। কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনের ওপরে তারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকদের প্রয়োজনকে অস্থাধিকার দিয়ে থাকে, আয়াতে একথাই বৃঞ্চানো হয়েছে।

মকান মোশরেকদের সমাজে এক অবগন্নীয় হৃদয়হীন পরিবেশ বিরাজ করতো। সেখানে দুর্বল ও দরিদ্র মানুষের জন্যে কোনো কল্যাণের ব্যবস্থাই ছিলো না। সেই সমাজের মোড়লরা অবশ্য লোক দেখানো এবং সুনামের খাতিরে অনেক বদান্যতা দেখাতো। কিন্তু আল্লাহর সৎ মোমেন বাল্দারা ছিলো এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তারা ছিলো সকল দুঃখী ও আর্তমানুষের জন্যে হিংসা বিদ্ধেষে পরিপূর্ণ মরণ ভূমিতে ছায়াশীতল মরণ্দ্যান হুরুপ।। তারা পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও দরদভরা মন নিয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গরীব দুঃখীদের আহার করাতো। এই সুরার আয়াতে তাদের মনের কথার যথার্থ প্রতিখনি করে বলা হয়েছে-

'আমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরেই তোমাদেরকে খাওয়াছি। তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা পাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা তো শুধু সেই দিনের ডয়ে তীত, যে কঠিন বিপদের দিন হবে অতিশয় দীর্ঘ।'

বস্তুত এ হচ্ছে এমন এক দুর্বল দয়ালু মানসিকতা, যা অত্যন্ত কোমল ও বন্ধুসূলত হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে। এ দয়া শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে। তাছাড়া আর কারো কৃতজ্ঞতা বা আর কোনো প্রতিদান চায় না। দরিদ্র লোকদের ওপর আধিপত্য বিস্তারেরও স্বপ্ন দেখে না, কিংবা অহংকারী হবারও দুরাশা পোষণ করে না। শুধুমাত্র আখেরাতের আয়াব থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়া আর কিছুই তারা আশা করে না। রসূল (স.) একটি হাদীস দ্বারা এ ব্যাপারে তাঁর সাথীদের উৎসাহিত করেছেন। হাদীসটি হলো,

'একটি খোরমার অংশ বিশেষ দিয়ে হলেও তোমরা আগুন থেকে বাঁচো।'

এক্ষেপ প্রত্যক্ষভাবে খাবার খাওয়ানো মনের এই দয়া ও কোমলতা প্রকাশের একটি মাধ্যম ছিলো। এটি ছিলো দুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সৌহার্দ প্রকাশ ও তাদের প্রয়োজন পূরনের একটা বিশেষ পথ। তবে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে এই অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যম ও

পছ্তার পরিবর্তন হতে পারে। তবে যে জিনিসটা সব সমাজের জন্যে অপরিবর্তিত থাকা প্রয়োজন তা হলো মনের এই কোমলতা, দয়াদৃতা স্পর্শকারতা, সহানুভূতিশীলতা, আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে মানবতার প্রতি সেবার মনোভাব এবং পার্থিব লাভ বা অন্য কোনো স্বার্থ মুক্ত হয়ে জনসেবার আকাংখা।

আজকাল দেশে দুর্গত মানুষের সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার নামে বিভিন্ন রকমের কর আদায় করা হয়ে থাকে এবং এভাবে জনগণের ওপর অনেক দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়। কিন্তু এসব ব্যবস্থা দ্বারা আলোচ্য আয়াতসমূহে যে ইসলামী বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটি অংশ পূরণ হয় মাত্র। ইসলামের এই বিধানটি যাকাত বিধানের অংশীভূত। এই অংশটি হলো দুর্গত মানুষের সেবা বা অভাব পূরণ। এ হলো এর একটি দিক বা অংশ, অপর অংশটি হলো দাতাদের আঘাত বিত্তন্ধি করণ এবং তার সঠিক উন্নয়ন।

এটি এমন একটি বিষয় যাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করার কোনো অবকাশ নেই। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজ এই দ্বিতীয় অংশটিকে শুধু অবজ্ঞা ও অবহেলাই করাই হচ্ছে না, বরং তা বিকৃত করে বলা হচ্ছে যে, এটা না করলে নাকি গ্রহীতাদের অবমাননা ও দাতাদের দানের উৎসাহ নষ্ট হবে।

যন্তে রাখা দরকার যে, ইসলাম একদিকে যেমন আমাদের বিবেক ও মনের জন্যে কিছু আকীদা বিশ্বাস মনোনীত করে, অপরদিকে এই মনকে পরিশীলিত করার জন্যে একটা ব্যবস্থা ও পেশ করে। স্বার্থমুক্ত, নির্মল ও মহানুভবতাপূর্ণ দয়া ও সহানুভূতি যেমন দাতাকে কল্যাণমুক্ত ও পরিশীলিত করে, তেমনি যে তাইকে সে দান করে তারও এতে প্রভৃতি উপকার সাধন করে। এটি ইসলামের কাঁথিত দানশীলতার উভয় দিক এবং উভয় অংশই পূরণ করে। এই নির্লোক ও নিঃস্বার্থ দানের চিত্রই উপরোক্ত আয়াতে অংকন করা হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

‘তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সেই দিনের বিপদ থেকে রেহাই দিলেন এবং তাদেরকে আনন্দ ও প্রফুল্লতা দান করলেন।’

কোরআন এখানে আখেরাতের অন্যান্য দিকের উল্লেখের আগে অতি দ্রুত কেয়ামতের বিপদ থেকে উদ্ধারের সুসংবাদ দিয়ে এই পুণ্যবান বান্দাদেরকে সান্ত্বনা দিলেছে। কেননা তারা যখন এই কোরআন শনতে ও বিশ্বাস করতো, তখন তাদের মনে কেয়ামতের ব্যাপারে আতঙ্ক সৃষ্টি হতো, তাই এখানে তাদেরকে আশ্বাস দেয়া হচ্ছে যে, তোমাদের সেই দুর্বিসহ দীর্ঘ কেয়ামতের ভয়ে অস্থির হতে হবে না, তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আনন্দ ও প্রফুল্লতা দান করবেন। এটা তোমাদের আখেরাত উত্তির যথৰ্থ পুরস্কার এবং হৃদয়ের কোমলতা ও দয়াদৃতার প্রতিদান।

বেহেশতের অপরিসীম নেয়ামত

এরপর তাদের জন্যে বেহেশতের নেয়ামতসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে,

‘তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বেহেশত ও রেশমী বন্দু প্রদান করবেন।’

বসবাসের জন্যে হচ্ছে বেহেশত এবং পরিধানের জন্যে হচ্ছে রেশমী বন্দু।

‘সেখানে তারা বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, তারা না দেখবে সেখানে রোদ্র, আর না দেখবে কোনো মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডা।’

এ থেকে বুবা গেলো যে, বেহেশতে অতিশয় শান্ত, সুখময়, নিরন্দেহে, কোমল, সৌহার্দময় ও অতিশীতোষ্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে। অন্যকথায় বলা যায়, সোটি হবে একটি আলাদা জগত

তাতে আমাদের আজকের এই সূর্য কিংবা অন্য কোনো এক বা একাধিক সূর্যের অস্তিত্ব থাকবে না। সেই জগত সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট।

‘বেহেশতের ছায়া তাদের ওপর অবনত হয়ে থাকবে এবং তার ফলসমূহ সব সময় তাদের আয়তাধীন থাকবে।’

ছায়া অবনত হয়ে থাকা এবং ফলসমূহ নিজের আয়তাধীন থাকা এমন এক সুখময় পরিবেশের চিত্র তুলে ধরে, যার চেয়ে সুখময় পরিবেশ এখানে বসে কল্পনা করা যায় না।

এই হচ্ছে আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্যে পুরুষের হিসাবে বরাদ্দকৃত বেহেশতের একটি সাধারণ রূপরেখা। দুনিয়ার প্রচলিত ভাষায় এর চমকপ্রদ একটি বিবরণ ওপরের আয়তগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর আসছে সেখানকার নিত্য উপভোগ্য নেয়ামত ও সেবার বিবরণ,

‘তাদের সম্মুখে রূপার তৈরী পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা ঘোরানো হবে। সেই কাঁচ হবে রূপা জাতীয় এবং সেগুলোকে (বেহেশতের ব্যবস্থাপকরা) পরিমানমতো ভরে রাখবে।’

তাদেরকে সেখানে এমন সুবা পান করানো হবে; যাতে আদা মিশ্রিত থাকবে। সেটি হবে জান্মাতের একটি র্খনা, যাকে ‘সালসাবীল’ বলা হয়।

এভাবে তারা সুখভোগে মত থাকবে। নিবীড় ছায়ার মধ্যে ফলমূল এবং বিলাস সামগ্রীর সমাহার। এই পরিবেশে তারা বাসিশে হেসান দিয়ে বসে থাকবে। তদুপরি রূপার তৈরী পাত্র ও পেয়ালা ভর্তি শরাব তাদের সামনে দিয়ে ঘোরানো হবে। এই পেয়ালাগুলো রূপার হলেও কাঁচের মত স্বচ্ছ হবে, যা পৃথিবীতে অকল্পনীয়। আর এগুলোর আকৃতি ও পরিমিতি সৌন্দর্যে তা হবে মনোরম এবং ভোগেও হবে তা অপূর্ব।

আবার সেই পানীয় হবে আদা মিশ্রিত, মাঝে মাঝে এটা কর্পুর মিশ্রিতও হবে বলা হয়েছে। ‘সালসাবীল’ নামক একটি সদা প্রবহমান ঝর্ণা থেকে তা পূর্ণ করা হবে। পানকারীদের জন্যে তৃণ্ডিয়াক হওয়ার কারণেই তা ‘সালসাবীল’ নামে আখ্যায়িত হবে।

এই পানীয় সরবরাহটা আরো বেশী উপভোগ্য হবে এ জন্যে যে, যারা এসব পাত্র ও পেয়ালা নিয়ে ঘূরবে, তারা হবে উজ্জ্বল চেহারাধারী কিশোর, যাদের চেহারায় কখনোই বয়সের ছাপ পড়বে না। তাই তারা হবে চির কিশোর ও চির উজ্জ্বল। তাদেরকে এখানে সেখানে ছড়ানো ছিটানো কতিপয় মুক্তার দানার মতো মনে হবে,

‘তাদের সেবাকার্যে ছেটাছুটি করতে থাকবে এমন সব বালক যারা চিরকাল বালকই থাকবে। তুমি তাদেরকে দেখলে মনে করবে, তারা যেন কিছু ছড়ানো ছিটানো মুক্তা।’

এরপর সেখানকার বিরাজমান পরিবেশের ওপর হৃদয় ও চোখের প্রভাবকে বন্ধনমূল করার জন্যে তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হচ্ছে,

‘সেখানে যেদিকেই তুমি তাকাবে শুধু নেয়ামত আর নেয়ামতই দেখবে এবং (নেয়ামতের) একটি বিরাট সন্ত্রাঙ্গ দেখতে পাবে।’

এই নেয়ামতে তরপুর সন্ত্রাঙ্গটিই হচ্ছে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ও সৎকর্মশীল বান্দাদের সাধারণ আবাস ভূমি। অতপর সেই নেয়ামত ও বিশালসন্ত্রাঙ্গের অগণিত বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে আরেকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হচ্ছে। এটাকে উপরোক্ত নেয়ামতপূর্ণ সন্ত্রাঙ্গের ব্যাখ্যা ও তার বিশ্লেষণ রূপে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

‘তারা আবৃত থাকবে সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোশাকে এবং মখমল কাপড়ে। তাদেরকে রূপার কংকন পরানো হবে এবং তাদের প্রভু তাদেরকে পরিত্র পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাবেন।’

‘সুন্দুস’ হচ্ছে পাতলা রেশমের কাপড়, আর ‘ইসতাবরাক’ হচ্ছে ভারী ও মোটা রেশমের কাপড়, যাকে মখমল বলা হয়। এই অপরপ বেশভূষা ও বিলাস বহুল সাজসজ্জায় তারা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকেই সজ্জিত হবে। মহান দাতার মহাদান বটে! এটা বেহেশতের অন্যান্য নেয়ামতের শোভা ও মান বৃদ্ধিতে সহায় হবে। এর ওপর আরো যুক্ত হবে মহাপ্রভুর আদর, মেহ ও সম্মান।

‘নিচয়ই এসব তোমাদের যথোচিত প্রতিদান এবং তোমাদের চেষ্টা মর্যাদার সাথে গৃহীত হয়েছে।’

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ঘোষণা বেহেশতের সকল নেয়ামতের সমান মর্যাদা রাখে এবং সেগুলোর মানকে আরো সমৃদ্ধ করে। এভাবে পরকালীন জীবনের সেই বিস্তারিত বিবরণ সহলিত আল্লাহর সেই উদাত্ত আহ্বান সমাপ্ত হচ্ছে। এই উদাত্ত আহ্বান ছিলো বেহেশতের অনুগম নেয়ামতের প্রতি। দোয়খের দাউদাউ করা আঙগ, শেকল ও বেড়ি থেকে আস্তরক্ষার প্রতি আহ্বান। মূলত এই হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটো পথ। একটি পথ নিয়ে যায় জানাতের দিকে, অপরটি নিয়ে যায় দোয়খের দিকে।

ইসলামী আওয়াতের কর্মাদের শিক্ষণীয় বিষয়

বেহেশত ও তার নেয়ামতের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানোর এই পর্ব সমাপ্ত হবার পর কোরআন এবার হটকারী, জেদী ও একগুঁয়ে মোশরেকদের প্রসংগ তুলছে, যারা আল্লাহর আহ্বানকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করতে ও তার বিরুদ্ধাচরণ করতে বন্ধ পরিকর। ইসলামের এই দাওয়াতের মর্ম উপলব্ধি না করে তারা তা নিয়ে রসূল (স.)-এর সাথে দরকষাক্ষি করতে উদ্যোগী হয়, যাতে করে তিনি এই দাওয়াতের কাজ হয় পুরোপুরি বাদ দেন, নচেত ইসলামের যে সব বিধান পালন করা মোশরেকদের জন্যে ক্ষেত্রকর সেগুলোকে শিথিল করে দেন।

তারা একদিকে রসূল (স.)-এর সাথে এই দরকষাক্ষি, অন্যদিকে সাধারণ মোমেনদের নির্যাতন ও নিপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম থেকে ফেরানোর চেষ্টা করতে থাকে, অন্যদেরকে এই দাওয়াত এহণে বাধা দান করা এবং বেহেশত ও তার নেয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকার এই পরিবেশ নিয়ে সূরার শেষাংশ নাযিল হয়। এতে কোরআন তার নিজস্ব ভঙ্গীতে মোশারেকদের উক্ত পরম্পর বিরোধী ভূমিকার পর্যালোচনা করেছে,

‘মূলত আমি তোমার প্রতি এই কোরআন অল্প করে নাযিল করেছি। অতএব (এদের ব্যাপারেও) তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার প্রভুর নিদেশের অপেক্ষা করো। আর এদের মধ্যেকার পাপি ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের কথা কখনো কখনো শুনবে না। সকাল সক্ষ্য তুমি তোমার মালিকের নাম শ্বরণ করতে থাকো।’

উল্লেখিত চারটি আয়াতে ইসলামী দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিহিত রয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী প্রত্যেক কর্মীর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত এবং এর প্রধান প্রধান সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বিশ্বাসগত প্রতিক্রিয়াসমূহকে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করা উচিত।

রসূল (স.) যদিও একমাত্র আল্লাহর এবাদাতের আহ্বান নিয়েই মোশরেকদের মুখোমুখী হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এর সাথে তাদের মন-মগ্নয়ের একটা প্রতিকূল বিশ্বাসের মোকাবেলা ও করেছেন। এই ব্যাপারটা ছিলো আরো ব্যাপক। প্রথম অর্থে তার কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ হতো। কেননা গৌত্তলিকতার মত জটীল, পেঁচালো, হেয়ালীপূর্ণ, দুর্বোধ্য ও ভংগুর ধরনের বিশ্বাস

কখনো এটোটা শক্তিশালী ও মযবুত হতে পারে না যে, তা ইসলামের মতো সহজ, স্বচ্ছ সরল মযবুত ও দৃঢ় আদর্শের মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারে। বরং পৌত্রিকতার বিশ্বাসকে ঘিরে এমন কিছু আনুসংগিক কায়েমী স্বার্থ নিহিত ছিলো, যার তাগিদে পৌত্রিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে চরম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো।

পবিত্র কোরআনের একাধিক জায়গায় যেসব রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে তার একমাত্র উৎস ছিলো এই আনুসংগিক কায়েমী স্বার্থ। পৌত্রিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংশ্লিষ্ট বস্তুগত স্বার্থের ভিত্তিতে পৌত্রিক সমাজে এক শ্রেণীর মানুষের যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জিত হয়েছিলো, তাই-ই ছিলো এই কায়েমী স্বার্থ। এই কায়েমী স্বার্থই ছিলো শক্তিশালী ইসলামী আদর্শের মোকাবেলায় মিথ্যা ও অসার পৌত্রিক বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রাখার একটি প্রধান ও মূল কারণ।

এর ধারকদেরকে আরো অনন্মনীয় ও একগুঁয়ে করে তুলেছিলো জাহেলিয়াতের বিভিন্ন রসম রেওয়ায়। এইসব ভোগবাদী জীবনাচার ও প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থকারী নানা রকমের দুর্কর্মের লাগামহীন স্বাধীনতা এই পৌত্রিক আকীদা-বিশ্বাসকে আরো দৃঢ়তা ও শক্তি যুগিয়েছিলো। এসব উপকরণ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, সংঘর্ষ ও অবীকৃতির মনোভাবকে অনেকাংশেই জোরদার করে রেখেছিলো। কারণ ইসলামের উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে আবাধ যৌনাচার ও নীতি গর্হিত কাজের অনুমতি দেয় না।

সামাজিক মর্যাদা ও মূল্যবোধ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি, অর্থ সম্পদ ও অর্থনৈতিক স্বার্থ, এর সাথে সম্পৃক্ত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন আদত অভ্যাস, রসম রেওয়ায় ঐতিহ্যগত রীতিপ্রথাও ছিলো এক একটা বিরাট কারণ। এর সাথে সংশ্লিষ্ট নৈতিক মূল্যবোধ ও শৃংখলাহীনতা শুধু যে মোহাম্মদ (স.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তাই নয়, বরং প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক প্রজন্মে তা ইসলামী দাওয়াতের সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীত আকীদা ও বিশ্বাসের সংঘাতের সব কয়টি উপকরণ ও কার্যকারণ ইসলাম ও জাহেলিয়াতের এই সংঘাতে সর্বদাই উপস্থিত থাকে এবং এর কারণে এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী ও চরম হঠকারী সংঘাতে পরিণত হয়। এই দৃঃসহ আগাম্ভীর সংঘাত ইসলামী আকীদা ও আদর্শের ওপর অবিচল থাকা ও তার বিধিবিধান মেনে চলাকে কঠিন কাজে পরিণত করে দেয়।

দায়ী-চেয়ে ঝীনের কর্তব্য

এ জন্যে ইসলামের দিকে আহ্বানকারী প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত, উক্ত চারটি আয়াতে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ সময় চিষ্টা-ভাবনা করা। যে প্রসংগে এ আয়াতগুলো রসূল (স.)-এর ওপর নায়িল হয়েছিলো তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা। কারণ তিনি যে দেশের ও যে যুগের মানুষই হোক না কেন তাকে ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা অব্যাহত রাখার জন্যে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কেননা এগুলোই সংঘাতের উৎস এবং যুদ্ধের মূল কারণ। ইসলামী দাওয়াতের প্রত্যেক সৈনিককে প্রত্যেক ভূখণ্ডে ও প্রত্যেক যুগে এর সম্মুখীন হতে হয়।

‘হে কহলাচ্ছাদিত, ওঠো এবং সাবধান করো’ এই সম্মোখনের মাধ্যমে রসূল (স.) স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মানব জাতিকে সতর্ক করার আনন্দানিক দায়িত্ব লাভ করেন। যখনই তিনি এই দায়িত্ব পালনের উদ্যোগ নিলেন, অমনি নতুন দাওয়াতকে প্রতিরোধকারী এই উপকরণগুলো তার সামনে এসে দাঁড়ালো। এই উপকরণগুলো আরববাসীকে নতুন দাওয়াত প্রহণে বাধা দিতে লাগলো এবং তাদের প্রচলিত আকীদা বিশ্বাসকে দূর্বল, বাসি ও অকেজো জানা সত্ত্বেও তাকে তারা আঁকড়ে ধরতে উদ্বৃদ্ধ করলো।

শুধু তাই নয় তাদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে চরম হঠকারী ভূমিকা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ধ্যান-ধারণা, সামাজিক অবস্থা, মর্যাদা ও কায়েমী স্বার্থকে যে কোনো মূল্যে টিকিয়ে রাখতে

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

প্রোচিতি করলো । তাদের প্রচলিত ও চিরাচরিত রীতিনীতি আমোদ-প্রমোদ ও ঘোন সঙ্গের লাগামহীন স্বাধীনতা দান করলো, এক কথায় ইসলামের বিধান প্রচলিত যেসব রীতিনীতি ও চালচলনের ওপর আধাত হানে তারা সেগুলোর দিকেই আহবান জানলো ।

এই প্রবল সংরক্ষণ প্রচেষ্টা বিভিন্ন রূপ নিয়ে আঞ্চলিক করতে লাগলো । প্রথমেই তা এলো নবাগত এই দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ঈমান আনয়নকারী মুষ্টিমেয় সংখ্যক মোমেনদেরকে নির্যাতন ও নিপীড়নের আকারে । হৃষি ধর্মিক ও অত্যাচারের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের আকীদা ও আদর্শ থেকে ফেরানোর প্রচেষ্টা বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ ও বিভিন্ন উপায়ে এই আদর্শের ভাবমূর্তি ম্লান করা ও তাঁর নবী (স.)-এর সুনাম ও র্যাদা ক্ষুণ্ণ করা, যাতে করে নতুন আর কোনো লোক তার প্রতি আকৃষ্ট না হয় । কেননা যারা নয়া আদর্শকে গ্রহণ করেছে ও তার মর্ম উপলক্ষ্মি করেছে, তাদেরকে তা থেকে ফেরানোর চাইতে নতুন লোকদেরকে তা গ্রহণ থেকে ঠেকিয়ে রাখা ছিলো সহজতর ।

এর সাথে তারা দাওয়াতের মূল নেতার কাছে গিয়েও হৃষি ও নির্যাতনের পাশাপাশি প্রলোভনের কোশলও প্রয়োগ করতে থাকে, যাতে তাকে একটা আপোষ রফায় উদ্বৃদ্ধ করা যায়, তাকে তাদের আকীদা, প্রচলিত অবস্থা ও ঐতিহ্যগত রীতিনীতির সমালোচনা থেকে বিরত রাখা যায়, সর্বোপরি উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোনো শর্তে তার সাথে একটা সংবি স্থাপন করা যায় । কেননা প্রচলিত সমাজ রীতিতেও এরূপ রেওয়ায ছিলো যে, সংশ্লিষ্ট স্বার্থে কিংবা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর স্বার্থ নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে উভয় পক্ষের ছাড় দেয়ার মাধ্যমে একটা গ্রহণযোগ্য মধ্যম পথ অবলম্বন করা হতো । এ ধরনের বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হওয়া যে কোনো যুগের ও যে কোনো দেশের ইসলামের আহবায়কের পক্ষেই সম্ভব ।

হ্যরত মোহাম্মদ (স.) একজন রসূল হওয়া সত্ত্বেও এবং সকল গোমরাহী ও মানবসৃষ্ট বিপদ থেকে তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তিনি একজন মানুষ ছিলেন, তাই মুষ্টিমেয় সংখ্যক দুর্বল মোমেনদেরকে সাথে নিয়ে এই কঠিন বাস্তবতার তিনি সম্মুখীন ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই বাস্তব অবস্থা জানার কারণে তাকে অসহায় অবস্থায় রেখে দেননি এবং পথের বাঁধা বন্ধন সম্পর্কে দিক নির্দেশনাহীন অবস্থায়ও ছেড়ে দেননি । বরং তাকে এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলার পথ অবহিত করেছেন । এই দিক নির্দেশনা ও সহায়তাই পরবর্তী আয়তগুলোর আলোচ্য বিষয় । ‘আমি তোমার ওপর অল্প অল্প করে কোরআন নাযিল করেছি ।’

এই দাওয়াতের দায়িত্ব কোথা থেকে এলো এবং এর মূলমন্ত্রের উৎস কি, তা হচ্ছে এই বারটি আয়াতের প্রথম পর্বের বক্তব্য । এর মূলকথা এই যে, এ দাওয়াত হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত । তিনিই এর একমাত্র উৎস । তিনিই এই দাওয়াতের বাসীসহ কোরআন নাযিল করেছেন । তিনি ছাড়া এর আর কোনো উৎস নেই । এই উৎস থেকে উৎসারিত নয় এমন কোনো জিনিস এর সাথে মিলিত পারে না । এই উৎস ছাড়া আর কোনো উৎস থেকে নেয়া কোনো জিনিস দিয়ে এর সাথে জোড়াতালি দেয়াও সম্ভব নয় ।

আর আল্লাহ তায়ালা যখন এই কোরআন নাযিল করেছেন এবং ইসলামের দাওয়াত প্রচারের দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তখন তিনি একে সাফল্য মিলিত না করে ছাড়বেন না । তিনি এর আহবায়ককেও অসহায় ছেড়ে দেবেন না । কারণ তিনিই তাকে এই দায়িত্ব অর্পন করেছেন এবং তিনিই তার ওপর কোরআন নাযিল করেছেন ।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বাতিল শক্তির বড়ই এবং অপশক্তির হংকার ও আশ্বালন অব্যাহত থাকলো । মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চলতে থাকলো । তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা চলতে লাগলো । তাছাড়া আকীদা বিশ্বাস, সমাজ ব্যবস্থা, প্রচলিত রীতিগুলি, সর্বাঙ্গিক অরাজকতা ও অন্যাচারে তারা লিঙ্গ ছিলো, তার ওপর জিদ ও একগুয়েরী ছিলোই, তদুপরি তারা আপোষ রফার মাধ্যমে মুক্ত শহরকে দুই ভাগ করা এবং উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা মধ্যম পথ অবলম্বনের জন্যে রসূল (স.) কে চাপ দিতে লাগলো । সেই কঠিন ও প্রাগাত্মক পরিস্থিতিতে এ ধরনের আপোষ প্রস্তাৱ অগ্রহ করা ছিলো আসলেই খুব কঠিন কাজ ।

ইসলামের বক্তব্য আপোষহীন

এই প্রেক্ষাপটেই দ্বিতীয় পর্বের বক্তব্য হায়ির করা হয়েছে,

‘অতএব তুমি তোমার প্রভুর সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করো এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো দৃঢ়তিকারী বা অকৃতজ্ঞের কথা মেনে নিও না।’

অর্থাৎ সবকিছুই আল্লাহর পরিকল্পনার অধীন। তিনি বাতিল শক্তিকে এবং দুর্কর্মপরায়নদেরকে সময় দেন। মোমেনদের পরীক্ষা, বিপদ মুসিবত ও যাচাই বাছাইর কাজটিকে একটু দীর্ঘস্থায়ী করেন। এর পেছনে এমন নিশ্চৃণু রহস্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা শুধু তিনিই জানেন। সেই বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরেই তিনি নিজের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন।

সুতরাং তাঁর পরিকল্পিত ও নির্ধারিত সময়টি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। বিপদ মুসিবত এলেও ধৈর্যধারণ করো। বাতিল জয়ী হয়ে যায় যাক, অপশক্তি হংকার দিতে থাকে দিক-ধৈর্যধারণ করো। যে মহাসত্য নিয়ে তোমার ওপর কোরআন নায়িল হয়েছে তার ওপর আরো বেশী করে দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আকীদা-বিশ্বাসের প্রশ্নে যে আপোষের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাতে রায়ী না হয়ে ধৈর্যধারণ করো।

‘তাদের মধ্য থেকে কোনো দৃঢ়তিপরায়ন ও অকৃতজ্ঞ লোকের কথা মেনে নিও না।’

অর্থাৎ তারা সকলেই পাপী, কাফের ও অকৃতজ্ঞ। তারা কোনো সৎ কাজে বা কল্যাণের কাজে ডাকতে পারে না। তারা যখন আপোষের আহ্বান জানাবে তখন পাপ ও কুফরীর দিকেই আহ্বান জানাবে। তারা তোমার কাছে এমন প্রস্তাব দেবে, যা তোমার ভালো লাগবে বলেই তাদের ধারণা।

ইতিহাস ও সীরাত প্রচ্ছাবলী সাক্ষী যে, রসূল (স.)-কে তারা ক্ষমতা, ধন সম্পদ ও রূপ ঘোবনের লালসা দেখিয়ে অলুক্ত করতে চেয়েছিলো। তাকে উচ্চতর নেতৃ বানানোর প্রস্তাব দিয়েছিলো। আবার বিকল্প হিসাবে তাকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী বানিয়ে দেবে বলেও প্রলোভন দেখিয়েছিলো।

দেশের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারীকে তার সাথে বিয়ে দেয়ার টোপও তারা ফেলেছিলো। ওত্বা ইবনে রাবীয়া তো এও বলেছিলো যে, ‘এই ইসলামের দাওয়াতের কাজটা তুমি বাদ দাও, তোমার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো। আর কোরায়শ বৎসে আমার মেয়েদের মতো সুন্দরী আর কারো নেই।’ সাধারণত বাতিল শক্তি সর্বকালে ও সর্বদেশে ইসলামের দাওয়াত দাতাদেরকে খরিদ করার জন্যে এই কয়টি প্রলোভনের টোপই দিয়ে থাকে।

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের মাধ্যমে রসূল (স.)-কে পরীক্ষার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের সাথে তোমার কোনো আপোষ হতে পারে না। কেননা তাদের জীবনপদ্ধতি ও তোমার জীবনপদ্ধতির মাঝে বিস্তর ব্যাবধান রয়েছে। জীবন ও জগত সম্পর্কে তোমার চিন্তাধারা ও তাদের চিন্তাধারা, তোমার সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে এবং তাদের বাতিল মতবাদে এবং তোমার দ্বিমানে ও তাদের কুফরীতে বিস্তর তফাত রয়েছে। তাছাড়া তোমার আলোতে ও তাদের অঙ্ককারে এবং তোমার সত্য জ্ঞানে ও তাদের জাহেলিয়াতে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে, তা ঘুচাতে কোনো পুল তৈরী করার অবকাশও নেই। তাই সময় ও পথ যতো দীর্ঘই হোক এবং নির্যাতনের অগ্নি পরীক্ষা ও প্রলোভনের শক্তি যতো কঠিন ও দুঃসহই হোক, তোমাকে ধৈর্যধারণ করেই যেতে হবে। কিন্তু ধৈর্যধারণ করা এত কঠিন কাজ যে, সাহায্য ও রসদ ছাড়া তা অসাধ্য, তাই সেই শক্তি ও রসদ সংগ্রহের উপায় নির্দেশ করা হচ্ছে—

‘সকাল সন্ধ্যায় তোমার প্রভুর নাম শ্রবণ করো। রাতেও তাঁর জন্যে সেজদা করো এবং দীর্ঘ রাতব্যাপী তাঁর তাসবীহ করো।’

সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে শ্রবণ করা এবং রাতে সেজদা ও তাসবীহ হচ্ছে এর রসদ। এর মাধ্যমেই সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে কোরআন নায়িলকারী ও দাওয়াতের দায়িত্ব অর্পনকারী উৎসের সাথে। তিনিই সকল শক্তি, সাহায্য ও রসদের উৎস। রাতব্যাপী যেকের, এবাদাত, দোয়া ও

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

তাসবীর মাধ্যমেই এই সংযোগ মিহুত হবে। রাস্তা অনেক দীর্ঘ। বোঝাও ভারী। তাই অনেক সাহায্য ও রসদের প্রয়োজন। আল্লাহর সাথে বান্দার গোপন সাক্ষাতেই এই রসদ ও সাহায্য পাওয়ার পথ খুলে যাবে।

এরপ নিভৃত সাক্ষাতে যে ঘনিষ্ঠিতা ও ভালোবাসা জন্মে তা সকল ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে দেয়। এই সাক্ষাতকারের মাধ্যমেই দাওয়াতী দায়িত্ব ও আমানতের বিশালভূত উপলক্ষ্মি করা যায়। ফলে পথের যাবতীয় বাধা ও বিপদ তার সামনে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হয়।

আল্লাহ তায়ালা দয়ালু। তাই তাঁর বান্দা ও নবীকে যখন দাওয়াতের এই বিশাল কাজের দায়িত্ব দিলেন, তাঁর ওপর কোরআনও নাফিল করলেন। এই পথের বাধা বিঘ্ন ও তাঁর অজানা নয়, এ অবস্থায় তাঁকে তিনি বিনা সাহায্যে কিভাবে ছেড়ে দিতে পারেন? এ জন্যে এই সাহায্যকেই তিনি তাঁর কন্টকাকীর্ণ পথের সবচেয়ে কার্যকর সাহায্য বলে বিবেচনা করেছেন।

সর্বকালের ও সকল দেশের ইসলামী দাওয়াতের কর্মীদের জন্যে এটাই যথার্থ সাহায্য এবং কার্যকর রসদ। কেননা সর্বত্র ও সর্বকালে এটি হচ্ছে একই দাওয়াত এবং একই আন্দোলন। এর সমস্যা ও বাধা বিপন্নি সব সময় একই রকম এবং এর ব্যাপারে বাতিল শক্তির ভূমিকাও সব সময় ছিলো একই রকম। এ ভূমিকার ধারাও এক। বাতিল শক্তি যে উপায় উপকরণ নিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে রূপে দাঁড়ায় তাও সর্বত্র এক। সুতরাং সত্যের সৈনিকদের জন্যে যে জিনিস আবহামান কাল ধরে কার্যকর শক্তি, হাতিয়ার ও রসদ হিসাবে আল্লাহর কাছে বিবেচিত-এখনও ঠিক সেগুলোই কার্যকর রয়েছে।

ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহীদেরকে যে বিষয়টি ভালো করে বুঝতে হবে তা অবিকল সেই জিনিস-যা আল্লাহ তায়ালা এই দাওয়াতের প্রথম নিশানবাহী রসূল (স.)-কে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সে বিষয়টি এই যে, এই দাওয়াতের দায়িত্ব ও নির্দেশ সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। এ দাওয়াতের মালিক তিনিই। যে সত্য সহকারে এই দাওয়াতের আবির্ভাব ঘটেছে, তার সাথে কোনো বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটা সম্ভব নয়। তাই হক ও বাতিলের মধ্যে সহযোগিতার কোনো পথ নেই।

হক ও বাতিলের অন্তর্ভুক্ত কোনো আপোষ নেই

হকপছন্দীদের সাথে বাতিলপছন্দীদের কোনো আপোষ কখনোই সম্ভব নয়। উভয়ের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। কোথাও গিয়ে তা পরম্পরের সাথে মিলিত হয় না। মোমেনদের দুর্বলতা ও সংখ্যাপঞ্চাতার সুযোগে এবং নিজের শক্তি ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যখন বাতিলশক্তি মোমেনদের ওপর জয়ী হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিবেচনা অনুসারে কোনো বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে তদৃপ অবস্থার উন্নত ঘটতে দেন, তখন আল্লাহর পরবর্তী ফয়সালা না আসা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যধারণ করাই মোমেনদের একমাত্র কর্তব্য। দোয়া ও তাসবীহ মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেই এই কঠিন সময়টি কাটিয়ে দিতে হবে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত সকলের এ বিষয়টি হৃদয়ংগম করা খুবই জরুরী।

পরবর্তী আয়াতেও এই আলোচনা অব্যাহত রয়েছে যে, রসূল (স.) আনীত জীবন পদ্ধতি ও জাহেলিয়াতের জীবন পদ্ধতির মাঝে দুন্তর ব্যবধান রয়েছে। জাহেলিয়াতের জীবনপদ্ধতি সে পছন্দীদের সত্য ও ন্যায়ের পথ এড়িয়ে চলাকে পূর্ণ সমর্থন দেয় এবং তাদের চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের সমালোচনা করে,

‘তারা এই ক্ষণহীনী জীবনকে অধিকতর ভালোবাসে এবং এরপর তাদের ওপর যে বিপদসংকুল দিনটি আসছে তাকে তারা অবহেলা করে।’

অর্থাৎ যাদের গন্তব্য অত্যন্ত কাছাকাছি এবং যাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগণ্য, তারা এই দুনিয়াকে নিয়েই ডুবে থাকে এবং পরকালের ডয়াবহ সেই দিনকে উপেক্ষা করে, কোনো ব্যাপারেই তাদের অনুকরণ ও অনুসরণের অবকাশ নেই! মোমেনদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কোনোই মিল নেই।

তাফসীর ষষ্ঠী বিলালিল কোরআন

এই দুনিয়ার জীবনের যে ধন সম্পদ ও ক্ষমতা প্রতিপের লোভে তারা লালায়িত, তার প্রতি মোমেনদের আকৃষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা তা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ও তুচ্ছ সম্পদ। আর বাতিলপছ্তীরা বড়ই অসহায়। বাতিলপছ্তীরা যে আপন কল্যাণের ব্যাপারেও উদাসীন সে কথাও এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ক্ষণস্থায়ী জীবনকে গ্রহণ করেছে এবং যেদিন কঠিন হিসাব কেতাবের পর তাদেরকে শেকল, বেঢ়ী ও আগুন দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হবে—সেই দিনকে তারা সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলেছে।

আয়াতটিতে রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মোমেনদের মনোবল দৃঢ় করারও চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সকল কাংখিত বস্তুর প্রাচুর্যে যাদের জীবন ধন্য, তাদের মোকাবেলা করতে সুদৃঢ় মনোবলের প্রয়োজন। তবে এতে পরকালের বিপদসংকুল দিকের উল্লেখ করার মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ সংজোগে ও ভোগবিলাসে মাতোয়ারা লোকদের প্রতি পরোক্ষ হৃষিক এবং হশিয়ারীও দেয়া হয়েছে।

বাতিলপছ্তীদের জন্যে সতর্কবাণী

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে— যে শক্তি সামর্থ্য আল্লাহর তায়ালা তাদেরকে দিয়েছেন, তা আল্লাহর চোখে তেমন শুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা তিনি তাদেরকে নিচিহ্ন করে দিয়ে তাদের জায়গায় অন্য জাতির উত্তর ঘটাতে সক্ষম। তবে তিনি তা করেন না। কল্যাণ ও সৃষ্টিতর প্রজ্ঞার আলোকে তার প্রাচীন প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা চলে আসছে, তার তাগিদেই তিনি এ জিনিসটিকে বিলম্বিত করছেন,

‘আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছি। আর যখন আমি চাইবো, তখন তাদের পরিবর্তে অন্যদেরকে সৃষ্টি করবো।’

আলোচনার এই পর্বটি এক শ্রেণীর লোকদের জন্যে হশিয়ারী স্বরূপ। আপন শক্তির মধ্যে মন্ত এসব লোককে তাদের জন্ম ও শক্তির উৎসের কথা শ্রবণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অতপর দুর্বল ও স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদেরকে এই বলে প্রবোধ দেয়া হয়েছে যে, সকল শক্তির দাতা তিনিই, যাঁর সাথে তারা সম্পৃক্ত এবং যাঁর দাওয়াত প্রচারে তারা নিয়োজিত। সেই সাথে আল্লাহর ভাগ্য নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক ক্ষমতা এবং এর পেছনে যে সৃষ্টি প্রজ্ঞা সত্ত্বিয় রয়েছে, সে বিষয়টিও তাদের মনে বন্ধনূল করা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহর এই প্রজ্ঞা ও সৃষ্টিদর্শিতা অনুসারেই বিশ্বজগতের সকল ছেট বড় ঘটনা সংঘটিত হয় এবং তাঁর ফয়সালার ওপরই সব কিছু নির্ভরশীল। তিনিই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

‘আর যখন চাইবো তাদের পরিবর্তে তাদের মতো অন্যদেরকে সৃষ্টি করবো।’

অর্থাৎ তারা তাদের শক্তি দ্বারা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। কেননা তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং শক্তি সামর্থ্য দিয়েছেন। তাদের জায়গায় তাদের মতো অন্যদেরকে সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম। তথাপি তিনি যখন তাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং তাদেরকে ধ্রংস করে তাদের স্থলে অন্যদেরকে সৃষ্টি করেননি, তখন বুঝতে হবে যে, এটা আল্লাহর পরম করুনা ও অনুগ্রহ। এটাই তাঁর সিদ্ধান্ত এবং এটাই কল্যাণকর।

আয়াতের এই শেষাংশে রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদের মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা এবং তাদের ভূমিকা ও অন্যদের ভূমিকার বিপ্লবণ লক্ষণীয়। সেই সাথে এতে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসে মন্ত লোকদের বিবেকে একটি মনু কষাঘাত করা হয়েছে, যেন তারা তাদের শক্তির নেশায় দিশাহারা না হয়, আল্লাহর নেয়ামতকে যেন শ্রবণ করে। সে নেয়ামত নিয়ে বড়াই করে অথচ শোক করে না। এই নেয়ামতের পেছনে যে পরীক্ষার উদ্দেশ্যটি সুকিয়ে আছে তা যেন সে বুঝতে চেষ্টা করে। সূরার শুরুতেও এ পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে।

তাফসীর ফৌ খিলালিল কোরআন

অতপর তাদেরকে প্রদত্ত সুযোগের সম্বিহারের জন্যে সজাগ করে তোলা হচ্ছে। তাদের সামনে কোরআন পেশ করে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে।

‘নিচয়ই এই কোরআন একটি উপদেশ বিশেষ, যার ইচ্ছা হয় সে যেন এর মাধ্যমে আপন প্রভুর কাছে যাওয়ার নিজের পথ করে নেয়।’

পরবর্তী আয়াতে এই মর্মে মন্তব্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা অবাধ ও সার্বভৌম ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এবং সরকিছুই তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন চূড়ান্তভাবে তারই দিকে মনোনিবেশ করে এবং তারই কাছে চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে, আর মানুষ যেন নিজের শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে আল্লাহর শক্তি ও সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম,

‘আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কোনো কিছুর ইচ্ছা করতে পারো না। আল্লাহ তায়ালা মহাজানী, বিচক্ষন প্রজাময়।’

এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ জানুক যে, আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সর্বময় কর্তা ও নিরকুশ ক্ষমতার মালিক। তিনি দোর্দিন্ত প্রতাপশালী ও সার্বভৌম। এ কথা জানার পর সে সহজেই তাঁর দিকে মনোনিবেশ ও আত্মসমর্পণের পথা কি তা জানতে পারবে। কোরআনের যেখানে যেখানে এ ধরনের কথা উচ্চারিত হয়েছে, সেখানে তার মোটামুটি মর্ম এটাই। এখানে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা নিজের ইচ্ছা অনুসারে মানুষকে সত্য ও মিথ্যা হক ও বাতিল এবং ন্যায় ও অন্যায় বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে তালো বা মন্দ পথে চালিত হওয়ার ক্ষমতাও তিনি তাকে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক মানুষের মনের স্বত্ত্বাবপ্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত।

তিনি তাঁর বাদাদেরকে যেমন পথের সঙ্কান দিয়েছেন, তাদের কাছে রসূল পাঠিয়েছেন এবং কোরআন নাযিল করেছেন, তেমনি তাকে জ্ঞান ও বোধশক্তি ও দান করেছেন। তবে এসব কিন্তু একান্তভাবে আল্লাহর ফয়সালার ওপর নির্ভরশীল। তাই তাঁর কাছেই সকলের ক্ষমা চাওয়া উচিত। আল্লাহকে স্বরণ করা ও তাঁর আনুগত্য করার শক্তি ও তিনি স্বয়ং নিজেই তাদের দিয়ে থাকেন। আল্লাহর সর্বব্যাপী ক্ষমতার বিষয়টি যদি কারো অজানা বা অবহেলিত থাকে এবং সে জন্যে সে তাঁর কাছে তাঁর আনুগত্য সহজ করে দেয়া ও তার জন্যে ক্ষমা আর্থনা না করে, তাহলে তার হেদোয়াত লাভ ও তার কথা স্বরণ করার সম্ভাবনা সুদূর পরাহতই থেকে যাবে এবং সে কল্যাণের দিকে চলার কোনো প্রেরণাই পায় না।

এ জন্যেই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যাকে তিনি ইচ্ছা করেন নিজের অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, আর যালেমদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন যত্ননাদায়ক শাস্তি।’

বস্তুত তিনি যা ইচ্ছা তাই করার অবাধ ক্ষমতা রাখেন। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোনো ব্যক্তিকে আপন অনুগ্রহের আওতাভুক্ত করাও তাঁর ক্ষমতার অধীন। এই ক্ষমতা ও ইচ্ছা তিনি তাদের ওপরই প্রযোগ করেন, যারা তাঁর কাছে ধর্ম দেয় এবং তাঁর কাছে হেদোয়াত ও আনুগত্যের তাওফীক কামনা করে।

‘আর যালেমদের জন্যে তিনি যত্ননাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।’

তাদেরকে তিনি সময় দিয়ে রেখেছেন, যাতে তারা এই যত্ননাদায়ক শাস্তি লাভের যোগ্য হয়।

এই উপসংহার সূরার সূচনার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। শুরুতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই মিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে চোখ ও কান দিয়েছেন এবং তাকে দোষখ অথবা বেহেশতের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, আর এখানে সূরার উপসংহারে তাদের উক্ত পরীক্ষার শেষ অবস্থাটি চিত্রিত করা হয়েছে।

সূরা আল মোরসালাত

আয়াত ৫০ রক্ত ২

মকাব অবজীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْمَرْسَلُتِ عَرْفًا ① فَالْعَصِيفٌ عَصْفًا ② وَالنَّشِيرٌ نَشِيرًا ③ فَالْغَرِقَتِ
فَرَقًا ④ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ⑤ عَذْرًا أَوْ نُذْرًا ⑥ إِنَّمَا تَوْعِدُنَ لَوَاقِعً ⑦
فَإِذَا النَّجْوٌ طِمِسَتِ ⑧ وَإِذَا السَّمَاءُ فَرِجَتِ ⑨ وَإِذَا الْجِبَالُ
نُسِفَتِ ⑩ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقْتَتِ ⑪ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجْلَتِ ⑫ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ⑬
وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ⑭ وَيَلِ يَوْمَئِنِ لِلْمُكَلِّبِينَ ⑮ أَلَمْ نَهْلِكِ
الْأَوْلَيْنَ ⑯ ثُمَّ نَتَبِعُهُمُ الْآخِرِيْنَ ⑰ كُلُّ لِكَ نَفَعَلُ بِالْمُجْرِيْنَ ⑱

রক্ত ১

রহমান রহীম আস্ত্রাহ তায়ালার নামে—

১. মৃদুমন্দ ও ত্রুমাগতভাবে পাঠানো (কল্যাণবাহী) বাতাসের শপথ, ২. প্রলয়ংকরী ঝঝঝা বাতাসের শপথ, ৩. মেঘমালা বিস্তৃতকারী বাতাসের শপথ, ৪. (আবার এ মেঘমালাকে) যে (বাতাস) টুকরো টুকরো করে আলাদা করে দেয় তার শপথ, ৫. (মানুষের অন্তরে) ওহী নিয়ে আসে যে (ফেরেশতা) তার শপথ, ৬. (বিশ্বাসীরা এরপর) যেন কোনো ওয়র আপত্তি (পেশ) করতে না পারে কিংবা (অবিশ্বাসীরা) যেন এতে সতর্ক হতে পারে, ৭. নিসন্দেহে তোমাদের (পরকাল দিবসের) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সংঘটিত হবেই; ৮. যখন আকাশের তারাগুলোকে জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে, ৯. যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, ১০. যখন পাহাড়গুলোকে (ধূলার মতো) উড়িয়ে দেয়া হবে, ১১. যখন নবী রসূলদের সকলকে নির্ধারিত সময়ে (এক জায়গায়) জড়ো করা হবে; ১২. কোন্ (বিশেষ) দিনটির জন্যে (এ কাজটি) স্থগিত করে রাখা হয়েছে; ১৩. (হাঁ) চূড়ান্ত ফয়সালার দিনটির জন্যে, ১৪. তুমি কি জানো সে ফয়সালার দিনটি কেমন হবেঁ ১৫. যারা (একে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে সেদিন তাদের ধৰ্স (অবধারিত)। ১৬. আমি কি আগের (অবিশ্বাসী যালেম) লোকদের ধৰ্স করিনি? ১৭. অতপর আমি পরবর্তী লোকদেরও (ধৰ্সের পথে) পূর্ববর্তীদের সঙ্গী করে দেবো। ১৮. (সকল যুগে) অপরাধী ব্যক্তিদের সাথে আমি এ (একই) ধরনের ব্যবহারই করে থাকি।

وَيْلٌ يَوْمَئِنِ لِّلْمَكَنِ بَيْنَ ⑤ الْمَرْ نَخْلُقُكُمْ مِّنْ مَاءٍ مَهِينٍ ⑥ فَجَعَلْنَاهُ
 فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ⑦ إِلَى قَدَرِ مَعْلُومٍ ⑧ فَقَلَ رَنَاسٌ فِي نَعْمَرَ الْقُلُورَونَ ⑨
 وَيْلٌ يَوْمَئِنِ لِّلْمَكَنِ بَيْنَ ⑩ الْمَرْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ كِفَاتًا ⑪ أَحْيَاءً
 وَأَمْوَاتًا ⑫ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَهِيدٍ وَأَسْقِينَكُمْ مَاءً فَرَأَتَا ⑬
 وَيْلٌ يَوْمَئِنِ لِّلْمَكَنِ بَيْنَ ⑭ إِنْطَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ⑮
 إِنْطَلَقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثٍ شَعْبٍ ⑯ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَمِ ⑰
 إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ ⑱ كَانَهُ جِمَّاتٌ صَفَرٌ ⑲ وَيْلٌ يَوْمَئِنِ
 لِّلْمَكَنِ بَيْنَ ⑳ هُنَّا يَوْمًا لَا يَنْطِقُونَ ㉑ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَلُونَ ㉒

১৯. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে) যারা (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!
২০. আমি কি তোমাদের (এক ফোটা) তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? ২১. অতপর সেই (তুচ্ছ পানির) ফোটাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে আমি (সঘনে) রেখে দিয়েছি? ২২. (রেখে দিয়েছি) একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত, ২৩. তারপর তাকে পরিমাণমতো সব (কিছু দিয়ে আমি পূর্ণাংশ একটি মানুষ তৈরী) করতে সক্ষম হয়েছি, কতো সক্ষম (ও নিপুণ) সৃষ্টা আমি! ২৪. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে যারা (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে! ২৫. আমি কি ভূমিকে (প্রয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহের) ধারণকারী করে বানিয়ে রাখিনি? ২৬. জীবিত ব্যক্তিদের যেমনি (সে ধারণ করে আছে) তেমনি মৃত ব্যক্তিদেরও (সে নিজের ভেতরে ধরে রেখেছে), ২৭. আমি তাতে উঁচু উঁচু পর্বতমালা সৃষ্টি করে রেখেছি এবং তোমাদের আমি সুপেয় পানি পান করিয়েছি। ২৮. দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ২৯. (বিচারের পর বলা হবে,) এবার চলো সেই জিনিসের দিকে যাকে তোমরা দুনিয়ায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে, ৩০. চলো সেই ধূম্রপুঁত ছায়ার দিকে, যার রয়েছে তিনটি (ভয়কর) শাখা প্রশাখা, ৩১. এ ছায়া কিছু সুনিবিড় কিছু নয়, এটা (তাকে) আগন্তের লেলিহান শিখা থেকে বাঁচাতেও পারবে না; ৩২. (বরং) তা বৃহৎ প্রাসাদতুল্য আগন্তের স্ফুলিংগ নিষ্কেপ করতে থাকবে, ৩৩. (মনে হবে) তা যেন হলুদ বর্ণের (কতিপয়) উটের পাল; ৩৪. দুর্ভোগ তাদের (জন্যে), যারা (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ৩৫. এ হচ্ছে সেই (মহাবিচারের) দিন, যেদিন কেউ কোনো কথা বলবে না, ৩৬. কাউকে সেদিন (গুনাহের পক্ষে) ওয়ার আপত্তি (কিংবা সাফাই) পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না।

وَيْلٌ يَوْمَئِنِ لِلْمَكَنِ بَيْنَ هُنَّا يَوْمَ الْفَصْلِ جَمِيعَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ⑥
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْلَ وَنِ ⑦ وَيْلٌ يَوْمَئِنِ لِلْمَكَنِ بَيْنَ إِنَّ الْمُتَقِينَ
 فِي ظِلِّ وَعِيُونِ ⑧ وَفَوَّا كَمَ مَا يَشْتَهُونَ ⑨ كُلُوا وَاشربُوا هَنِيَّا
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑩ إِنَّا كُلَّ لِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ ⑪ وَيْلٌ يَوْمَئِنِ
 لِلْمَكَنِ بَيْنَ ⑫ كُلُوا وَتَمْتَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ⑬ وَيْلٌ يَوْمَئِنِ
 لِلْمَكَنِ بَيْنَ ⑭ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ⑮ وَيْلٌ يَوْمَئِنِ
 لِلْمَكَنِ بَيْنَ ⑯ فَبِأَمْيِنِ حَلِيثٍ بَعْدَ يَوْمِنُونَ ⑰

৩৭. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে) যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ৩৮. (সেদিন পাপীদের বলা হবে,) আজকের দিন হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, তোমাদের সাথে তোমাদের পূর্ববর্তী সকল মানুষকে আজ আমি (এখানে) একত্রিত করেছি। ৩৯. আজ যদি (আমার বিরুদ্ধে) তোমাদের কোনো অপকৌশল প্রয়োগ করার থাকে তাহলে তা প্রয়োগ করো। ৪০. দুর্ভোগ তাদের (জন্যে), যারা (একে) মিথ্যা করেছে।

অন্তর্ভুক্তি ২

৪১. (আগ্নাহকে) যারা ভয় করেছে আজ তারা থাকবে (সুনিবিড়) ছায়াতলে এবং (প্রবাহমান) ঝর্ণাধারার মাঝে, ৪২. তাদের জন্যে ফলফলারির ব্যবস্থা থাকবে, যা চাইবে তারা তাই পাবে; ৪৩. (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যা করে এসেছো তার পুরক্ষার হিসেবে (আজ) তোমরা তৃষ্ণির সাথে (আমার নেয়ামত) খাও ও পান করো। ৪৪. অবশ্যই আমি সংকর্মশীল মানুষদের এমনিভাবে পুরক্ষার দিয়ে থাকি। ৪৫. সেদিন (যাবতীয়) দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে! ৪৬. (হে অবিশ্বাসীরা,) কিছুদিনের জন্যে তোমরা এখানে খেয়ে নাও এবং কিছু ভোগ আস্বাদনও করে নাও, নিসদ্দেহে তোমরা হচ্ছে অপরাধী! ৪৭. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে) যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ৪৮. এ যালেমদের অবস্থা হচ্ছে, এদের যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহর দরবারে নত হও, তখন তারা নত হয় না। ৪৯. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে), যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে! ৫০. (তুমিই বলো,) এরপর আর এমন কোনু কথা আছে যার ওপর এরা ঈমান আনবে!

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনেকগুলো দৃশ্য ও সূতীর প্রভাব বিস্তারকারী বহু বক্তব্যে এ সূরাটি পরিপূর্ণ। মনে হয় এর প্রত্যেকটি বাক্য এক একটি জলন্ত আণন্দের কাঠি। এগুলো যেন শ্রোতার বিবেকের ওপর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আঘাত করে। তার বিবেকের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন ও হৃদকির কিছু বান যেন ছুড়ে মারে।

সূরাটি দুনিয়া ও আখেরাতের বিভিন্ন দৃশ্য, মানব সত্ত্বা সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব এবং কেয়ামত ও আঘাতের বহু চিত্র তুলে ধরে। আর প্রত্যেকটি দৃশ্য তুলে ধরার পর অপরাধীর মনের ওপর যেন এই বলে একটা একটা ধারালো আণন্দের শূল নিক্ষেপ করে।

‘সেদিন অবিশ্বাসীদের জন্যে ধূংস অনিবার্য।’

পুরো সূরাটিতে দশবার এই ছন্দায়িত মন্তব্যাটি পেশ করা হয়েছে। এটি এই সূরার একটি বিশিষ্ট বাকধারায় পরিণত হয়েছে। আলোচনার ক্ষুরধার ইংগিত, আলোড়ন সৃষ্টিকারী দৃশ্যসমূহ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী উপস্থাপনা ভঙ্গির সাথে এই মন্তব্যগুলো একান্ত সংগতিপূর্ণ।

সূরা ‘আর রহমান’-এ আল্লাহর এক একটি নেয়ামতের বিবরণ দেয়ার পর বারবার উচ্চারিত হয়েছে, ‘অতপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতটি অঙ্গীকার করবে?’

অনুরূপভাবে সূরা ‘আল কামার’-এ প্রতিটি আঘাতের ঘটনা বর্ণনা করার পর বারবার এ কথাটি উচ্চারিত হয়েছে যে, ‘অতপর দেখলে তো আমার আঘাত ও হার্শিয়ারী কেমন ছিলো?’

আলোচ্য সূরায় এই বারবার উচ্চারিত তাৎপর্যবহু বাক্যটি আগের সূরা দুটোর সে বাক্য দুটিকে শ্বরণ করিয়ে দেয়। এখানে এটির বারবার উচ্চারণ সূরাটিকে একটি বিশেষ চরিত্রে ও মহিমায় মন্তিত করেছে এবং তাকে বহুলাংশে ধারালো ও তেজস্বী করে তুলেছে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূরার আঘাতগুলো ছোট ছোট, গতিশীল ও প্রচন্ড প্রভাবময়ী। অধিকাংশই বিচিত্র মিত্রাঙ্কের শব্দে সমান্ত আঘাতের সমষ্টি। আঘাতের শেষে কখনো কখনো একই মিত্রাঙ্কের শব্দ পুনরুচ্চারিত হয়েছে। এসব মিত্রাঙ্কের শব্দগুলো ছোট ও গতিশীল। এর বাক্যগুলো শ্রোতার ম্যায়তে তীব্র এক দাহ ও প্রবল প্রেরণার সৃষ্টি করে। এসব অনুভূতি তাদের মনে একের পর এক অবিরত ধারায় সৃষ্টি হতে থাকে। একটির রেশ না মিলাতেই আর একটির উভ্রে হয়।

সূরার শুরু থেকেই এই ধারা শুরু হয়েছে। তীব্র ঘূর্ণিবায়ু অথবা ফেরেশতার উল্লেখ দ্বারা সূরার পরিবেশকে ঝঞ্জিবিস্কুল করা হয়েছে। এপর্যায়ে প্রথম ৭টি আঘাত লক্ষণীয়। এই উদ্বোধনী বক্তব্যগুলো সূরার সার্বিক পরিমতল ও তার প্রভাব বলয়ের সাথে পুরোপুরিভাবেই সংগতিশীল।

এসব ক্ষেত্রে কোরআন একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করে থাকে। কোথাও সূরা ‘আদ দোহা’র ন্যায় শ্রেহপ্রীতি ও দরদ মাথা দৃশ্য অংকন করে। আবার কোথাও অনুসরণ করে সূরা ‘আদিয়াত’ এর ন্যায় উষাকালীন দ্রুতগামী অঙ্গের ধূলা উড়ানো এবং কবর খুলে কবরবাসীর পুনরঞ্জীবিত হওয়ার দৃশ্য। এভাবে বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরা হয়ে থাকে।

এই উদ্বোধনী বক্তব্যের পর সূরার যে দশটি প্যারা সংবলিত ছোট ছোট বাক্যগুচ্ছ রয়েছে, তার প্রত্যেকটিই বলতে গেলে শ্রোতাকে এক একটি স্বত্ত্ব জগতে টেনে নিয়ে যায়। প্রত্যেক জগতে পরিভ্রনের সময় সূরাটি নিজেই যেন চিন্তা গবেষণা, আবেগ, উদ্দীপনা মানসিক প্রতিক্রিয়া ও সাড়ার এক একটি বিশাল অংগনে রূপান্তরিত হয়। ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দের তুলনায় সেই বাস্তব অংগনগুলো অনেক প্রশংসন্ত ও সুপরিসর। শব্দগুলো যেন এক একটি সাংকেতিক তীর, যা বিভিন্ন জগতের দিকে ইংগিত করে যায়।

এর মধ্যে প্রথম বাক্যগুচ্ছটি (৮-১৫তম আঘাত) কেয়ামতের দিনের দৃশ্য বর্ণনা সংবলিত। এতে আকাশ ও পৃথিবীতে যে ভয়াবহ পরিবর্তন সৃষ্টি হবে তার একটা সুন্দর চিত্র আঁকা হয়েছে। এই চিত্র সে সময়কার, যখন রস্মুরা সবাই মানব জাতির সাথে এক হয়ে হিসাব ছুকিয়ে দেবেন।

দ্বিতীয় প্যারাটি হচ্ছে অতীত যমানার আল্লাহদ্বারাইদের ধর্ষণের কাহিনী সঙ্গিত। আল্লাহর বিধান ও দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কি নীতি অবলম্বন করে থাকেন এখানে তার প্রতি ইশারা ইংগিত রয়েছে। এ প্যারাটি ১৬ থেকে ১৯ তম আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত।

তৃতীয় প্যারাটি মানুষের ইহকালীন জীবনের সূচনা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এবং এটি ২০-২৪ আয়াত জুড়ে বিস্তৃত।

চতুর্থ প্যারাটি ২৫-২৮ আয়াত জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। এতে পৃথিবী, তার জীবিত ও মৃত্যু অধিবাসীদের বাসস্থানের বর্ণনা, তার স্থীতি ও তাতে জীবন দানকারী পানির প্রাচুর্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম প্যারাটি রয়েছে ২১-৩৪ আয়াতসমূহে। ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের ক্ষেয়ামতের দিন যে আয়াবে ভুগতে হবে এতে তার বিবরণ রয়েছে।

ষষ্ঠি (৩৫-৩৭) ও সপ্তম প্যারায় (৩৮-৪০) দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের ভয়াবহ পরিণতির আরো কিছু বিবরণ এসেছে।

পার্থিব জীবনের সব কিছুই এই আখেরাত বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত মূল্যবোধের বিশেষজ্ঞ এর ওপর নির্ভরশীল। তাই এই আকীদাকে মনে বন্ধমূল করার জন্যে এক দীর্ঘস্থায়ী চেষ্টা সাধনার প্রয়োজন ছিলো।

তাফসীর

সুরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং শপথ করে বলছেন যে, আখেরাত সংক্রান্ত এই প্রতিশ্রূতি কার্যকর হবেই। আর শুরুতে শপথ সূচক ক্রিয়াপদ্ধতি এই মর্মে ইংগিত দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা যে জিনিসের শপথ করছেন, তা অদৃশ্য জগতের অজানা একশক্তি, যা মানবজীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাচীন তাফসীরকারদের মধ্যে উল্লেখিত শব্দ কয়টি ‘মোরসালাত’ (প্রেরিত) ‘আ’সেফাত’ (প্রবাহিত) ‘ফা’রেকাত’ (বিচ্ছিন্নকারী) ও মূলকিয়াত (জাগরুককারী) দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, এ দ্বারা সকল রকমের বাতাসকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেন, সকল শ্রেণীর ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে। আবার কারো মতে, এর কোনো কোনো শব্দ দ্বারা বাতাস এবং কোনো কোনোটি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। এই শেষেকে ব্যাখ্যার আলোকে এই শব্দ কয়টি সত্যিই রহস্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অস্পষ্টতা ও রহস্যময়তা আল্লাহর জ্ঞান ভাস্তারে লুকানো অদৃশ্য জিনিসের নামে শপথ করার সাথে অধিকতর সংগতিপূর্ণ। শপথ দ্বারা এ কথাও বুঝানো হয়েছে যে, এই সব অজানা ও অদৃশ্য জিনিস যেমন বাস্তব ও মানব জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী, ঠিক তেমনি এই শপথও বাস্তব এবং অবধারিতভাবে তা কার্যকর হবে।

হয়রত আবু হোরায়রা (রা.), মাসরুক, আবুদ দোহা, মোজাহেদ, সুন্দী, রবী ইবনে আনাস ও আবু সালেহ থেকে বর্ণিত আছে যে, মোরসালাত বা ‘প্রেরিত’ শব্দ দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। সে মতে কথাটার মর্ম দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তায়ালা ক্রমাগত ও অবিরত ধারায় প্রেরিত ফেরেশতাদের নামে শপথ করছেন। ‘উরফ’ শব্দটি ঘোড়ার বিবাহহীন দৌড়ের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবু সালেহ একই রকম ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন। ‘আসেফাত’, ‘নাশেরাত’, ‘ফারেকাত’ ও ‘মূলকিয়াত’ দ্বারাও ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে।

ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে ‘মোরসালাত’ দ্বারা ঘোড়ার মতো জোরে ছুটে চলা বাতাসকে বুঝানো হয়েছে। ‘আসেফাত’ ও ‘নাশেরাত’ শব্দসম্বয়ের ব্যাখ্যা ও তিনি এভাবে করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বাতাস। কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে ইবনে আব্বাস (রা.), মোজাহেদ, কাতাদা ও আবু সালেহ-এর মতও অনুপ্রস্তুত। ‘মোরসালাত’ দ্বারা যে বাতাসকে বুঝানো হয়েছে ইবনে জরীর সে ব্যাপারে নিশ্চিত। অনুরূপভাবে ‘নাশেরাত’ অর্থও হবে আকাশে মেঘ বিস্তারকারী বাতাস।

তাফসীর ফী খিলালিল কোরআন

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'ফারেকাত ও মূলকিয়াত' দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে ইবনে আবুস (রা.), মাসরুক, যোজাহেদ, কাতাদা, রবী ইবনে আনাস, সুন্দী ও সাওরী প্রমুখ ও একমত। কেননা তারা আল্লাহর নির্দেশে রসূলদের কাছে আসেন, এক ও বাতেলকে পৃথক করেন এবং রসূলদের কাছে ওহী মাযিল করেন, যা সৃষ্টির ওপরও ভীতি প্রদর্শন সম্ভিত।

আবার অভিমত হচ্ছে যে, এখানে যে কয়টি জিনিসের নামে শপথ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম আমাদের কাছে অজ্ঞাত। যেমন 'যারিয়াত' ও 'নাযিয়াত' শব্দ দুটো রয়েছে। এর মর্ম নির্ণয়ে যে মতভেদ ঘটেছে তা থেকেও এর অস্পষ্টতা প্রমাণিত হয়। এগুলোর সুনিশ্চিত অর্থ অজ্ঞাত রাখার উদ্দেশ্য সম্ভবত, ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি। এই অনিষ্টয়তা ও অস্পষ্টতাই এখানকার মূল উপাদান। অস্পষ্টতাই এখানে সব স্পষ্ট ব্যাপার। এই অস্পষ্টতাই শ্রোতার চেতনায় এক ধরনের শিহরণ আনে। এই শিহরণ ও কম্পনই সূরার বক্তব্য বিষয়ের সাথে অধিকতর মানানসই।

বস্তুত সূরার প্রত্যেকটি প্যারাই হচ্ছে এক একটি শিহরণ। ঠিক যেন কোনো ব্যক্তিকে ঘড়ি ধরে এক একটা ঝাকুনি দিয়ে তার অপরাধ সম্পর্কে বা সত্য অঙ্গীকার করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, অতপর 'সেদিন সত্য অঙ্গীকারকারীদের ধ্রংস অনিবার্য' বলে চরম একটা হৃদকি দিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে।

কেয়ামতের মহাপ্লায়

এরপর কেয়ামতের দিনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দৃশ্য তুলে ধরে তাকে আরেকটি প্রচন্ড ঝাকুনি দেয়া হচ্ছে। রসূলুর সময়ে মানব জাতির কাছ থেকে তাদের রেসালাতের দায়িত্ব পালনের কি সাড়া পেলেন তার হিসাব মেলানোর জন্যে কেয়ামতের এই দিনটি নির্দিষ্ট রয়েছে।

'যখন নক্ষত্রগালা ছান হয়ে যাবে, আকাশ বিদীর্ণ করা হবে, পাহাড় ধূমে ফেলা হবে সেই দিন অমান্যকারীদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্রংস ও বিপর্যয় সংঘটিত হবে।'

কোরআনের বহু সূরায় এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে। বিকট গর্জন, প্রকান্ড ফাটল ও ড্যাবহ বিষ্ফোরণের মাধ্যমে দৃশ্যমান এই মহাবিষ্টের সকল বক্ফন ছিন্ন হয়ে যাবে। দুনিয়ার জীবনে মানুষ ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরীর অগুৎপাত, বড় বন্যা প্রভৃতি হাজারো আসমসংগ্রামী বিপর্যয় দেখে থাকলেও কেয়ামতের সেই মহা বিপর্যয়ের সাথে এগুলোর কোনো তুলনাই হবে না। কেয়ামতের ড্যাবহ ঘটনাবলীর সাথে এই সব প্রাকৃতিক দুর্ঘোগের তুলনা করার ব্যাপারটি হচ্ছে শিশুদের বাজি ফুটানোর সাথে আনবিক বোমা ও হাইড্রোজেন জাতীয় কোনো বিষ্ফোরকের মতো। আসলে এটা একটা কাছাকাছি উদাহরণ পেশ করা মাত্র। নচেতে এই প্রকৃতির বিপর্যয় ও বিষ্ফোরণের ফলে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হবে, তা মানুষের কল্পনার যে কোনো বিপর্যয়ের চেয়েও ভয়াবহ ও মারাত্মক হবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও এই সূরায় আরেকটি বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা এখনো পর্যন্ত স্থগিত রয়েছে। সেটি এই যে, সেদিন রসূলুর পৃথিবীতে তাদের আবহমানকালব্যাপী আল্লাহর দিনের দাওয়াত পেশ করার ফলাফল প্রাকাশ করবেন। এই দিনটিই তাদের এই কাজের জন্যে নির্ধারিত ছিলো। সেদিন তারা এ কাজের সর্বশেষ হিসাব পেশ করবেন, যাতে আল্লাহর ফয়সালা ও বিধান অনুসারে পার্থিব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিরোধের মীমাংসা করা যায় এবং যুগ যুগ পরে আল্লাহর সর্বশেষ বার্তা ও ঘোষণা করা যায়। এ আয়াত কয়টির ভাষায় এই দাওয়াতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং তার বিশালতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'যখন রসূলদের উপস্থিতির সময় এসে পড়বে....।' বর্ণনাতৎগী থেকে স্পষ্ট হয় যে, এখানে একটি গুরুত্ব বিষয়ের অবতারণা হতে যাচ্ছে। এই বিষয়টি যখন শ্রোতার অনুভূতিতে পূর্ণ ভয়াবহতা নিয়ে জাগরুক হয় এবং ছান হয়ে যাওয়া নক্ষত্র, ফেটে যাওয়া আকাশ ও ধ্রংসপ্রাণ পাহাড় পর্বতের চেয়েও তার ভয়াবহতা বেশী হয়, তখনই এই ভীতিজনক হশিয়ারী উচ্চারিত হয়,

তাফসীর কী বিলাসিল কোরআন

‘সেদিন ধ্রংস ও বিপর্যয় হবে অমান্যকারীদের জন্যে।’

এই হমকি ও হঁশিয়ারী স্বয়ং মহাপ্রাকৃত্যশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ সময়ে হমকির প্রভাব যে অত্যন্ত ভীজিনক হবে তা সহজেই বোধগম্য। কেয়ামতের ডয়াল দৃশ্যের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা অতীতের ধ্রংস হয়ে যাওয়া কাফেরদের বর্ণনা দিচ্ছেন,

‘আমি কি আগের লোকদের ধ্রংস করিনি? তারপর তাদের পরবর্তীদেরকেও একই পরিনতির শিকার করিনি! আমি অপরাধীদের সাথে এ রকমই আচরণ করে থাকি। সেদিন ধ্রংস ও বিপর্যয় হবে অঙ্গীকারকারীদের জন্যে।’

অপরাধীদের সাথে আচরণ

এভাবে দেখা গেলো একটি আঘাতেই যেন আগের লোকদের মৃতদেহের স্তুপ পড়ে রইলো। আরেক আঘাতে পরবর্তীদের মৃতদেহের স্তুপও পড়ে রইলো। যতো দূর দৃষ্টি যায়, যেন হতাহতদের বিরান সারি আর সারি। আর তাদের উপস্থিতিতেই যেন আল্লাহর শাক্ত ঘোষণা জারী করা হচ্ছে— ‘হ্যাঁ আমি অপরাধীদের সাথে এ রকমই আচরণ করে থাকি।’

এটা আল্লাহর এক চিরস্থায়ী ও নিরপেক্ষ নীতি, আর যেহেতু সকল যুগের অপরাধীরাই অতীতের অপরাধীদের মতো ধ্রংসের যোগ্য, তাই তাদের ধ্রংস ও বিপর্যয়ের হমকি দেয়া হচ্ছে,

‘সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে ধ্রংস ও বিপর্যয় (অবধারিত)।’

ধ্রংস ও বিপর্যয়ের বর্ণনা থেকে পরবর্তী প্যারায় সৃষ্টি ও উজ্জীবনের বিবরণে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। এই সৃষ্টি ও উজ্জীবন পরিকল্পিত ও সুশৃংখল। ছোট ও বড় সকলের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য।

‘আমি কি তোমাদেরকে অত্যন্ত তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি! আমি সব ধরনের কাজ করতে সমর্থ। আমি অতীব ক্ষমতাবান। সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে মহা বিপর্যয় ও ধ্রংস।’

এটা ছিলো মাত্তগর্তে সন্তানের দীর্ঘ ও বিচিত্র বিবর্তনের কাহিনী, এখানে অতি সংক্ষেপে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এক মৌঠা তুচ্ছ পানিকে সুরক্ষিত জরাযুতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে জন্যে সংরক্ষণ করা। সেই মেয়াদটির বিভিন্ন স্তরে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে যে সৃজনী কাজ চলে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মন্তব্য আসছে, ‘আমি এরূপ করতে সমর্থ, আমি অতীব ক্ষমতাবান।’

বস্তুত আল্লাহর এই প্রজ্ঞাই পরিকল্পিতভাবে সকল জিনিসের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আল্লাহ তায়ালা এই অপ্রতিরোধ্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে পুনরায় হমকি উচ্চারিত হয়েছে— ‘অমান্যকারীদের জন্যে সেদিন মহা বিপর্যয় ও ধ্রংস।’

এরপর এই পৃথিবীর প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের জীবনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা দিয়েছেন। মানব জীবনকে সহজ ও সুগম করতে পারে, এমন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট ও উপকরণ দান করেছেন— ‘আমি কি পৃথিবীকে একটি আবাস ভূমি বানিয়েছি। এখানে উচু ও সুদৃঢ় পর্বতমালা বানিয়েছি, যার শীর্ষস্থানে মেঘমালা পুঁজীভূত হয় এবং তা থেকে সুপেয় পানি গড়িয়ে পড়ে। এ সব ব্যবস্থা কি স্তুষ্টার অপার ক্ষমতা ও পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব? বিচক্ষণ প্রজ্ঞা, নিপুন কৃশ্লতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাড়া কি এসব আসলেই সম্ভব? এর পরও কি অমান্যকারীরা তা অমান্য করবে?’

কাফেরদের জন্যে মহাবিপর্যয়

‘সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে মহাবিপর্যয় ও ধ্রংস অনিবার্য।’

এ সব দৃশ্য তুলে ধরা এবং এর প্রভাবে শ্রোতার ম্লায়ম্বলকে আবেগে উদ্বেলিত করার পর আকস্মিকভাবে কেয়ামতের জবাবদিহী, হিসাব নিকাশ ও কর্মফল সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করা

তাক্ষীর ফী খিলাতিল কোরআন

হয়েছে। এখানে আমরা শুনতে পাই ইসলামী দাওয়াতকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। প্রত্যাখ্যানকারী সেই অপরাধীদের আয়াবের দিকে ধাবিত হবার জন্যে ভয়াবহ এক আদেশ জারী করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্ট আরো বাঢ়ে,

‘চলো তোমরা যা মিথ্যা মনে করতে তার দিকে...সেদিন মহাবিপর্যয় হবে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের!’ কেয়ামতের যরদানের দীর্ঘ, অবরুদ্ধ ও আটক জীবন শেষে তারা মুক্ত হয়ে রওয়ানা হবে। কিন্তু কোথায় যাবে? মনে হয় সেই মৃত্তিলাভ ও রওয়ানা হওয়ার চেয়ে অবরুদ্ধ ও আটক থাকাই ভালো ছিলো!

‘চলো তোমরা সেদিকে যা তোমরা মিথ্যা মনে করতে।’ কেননা সেটা তো এখন তোমাদের সম্পূর্ণ সামনে উপস্থিত। ‘তোমরা চলো তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে।’

এ ছায়া হলো জাহান্নামের ধোঁয়ার ছায়া। এর ছায়া তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে লম্বা হয়ে যাবে। সেই ছায়ার চেয়ে জুল্ত আগুন অনেক ভালো। ‘তা ঠাণ্ডা নয় এবং আগুনের সেলিহান হক্ক থেকেও তা রক্ষা করে না।’ অর্থাৎ গরম ও শ্বাসরুদ্ধকর ছায়া। তাকে ছায়া নাম দেয়া আসলে কাফেরদের সাথে আঙ্গাহর এক নিষ্ঠুর উপহাস। তাদেরকে এই মর্মে আশাৰ্বিত করা হচ্ছে যে, জাহান্নামের উত্তাপ থেকে এই ছায়ায় আশ্রয় সন্দান করলেও করতে পারো! রওয়ানা হয়ে যাও! কোথায় রওয়ানা হতে হবে তা তো জানো! কাজেই তার নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

‘সেই আগুন প্রাসাদতুল্য অগ্নি শিখা ছুড়ে মারবে, যেন হলুদ বর্ণের উট।’

(‘কাস্র’ শব্দের অভিধানিক অর্থ প্রাসাদ)। আরবরা অবশ্য যে কোনো পাথর নির্মিত ঘরকেই কাস্র বলতো। তাই প্রচলিত অর্থে এটি প্রাসাদের মতো বিশাল ও প্রকাণ্ড হওয়া জরুরী নয়।) যখন এই শিখা ক্রমাগত ছুটতে থাকবে, তখন মনে হবে তা ইতস্তত বিচরণকারী হলুদ উট। আগুনের শিখার অবস্থা যখন একেপ, তখন সে আগুন থেকে যে শিখা বের হয়, তা কি রকম হতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়।

এই বিবরণ সম্পর্কিত ভৌত যখন সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ঠিক সেই মুহূর্তে মন্তব্য করা হচ্ছে- ‘সেদিন বিপর্যয় ও ধৰ্মস অমান্যকারীদের জন্যে।’

এই দৃশ্যমান আয়াবের দৃশ্য যথাযথভাবে তুলে ধরার পর এক কঠিন মানসিক আয়াবের বিবরণের মাধ্যমে এ আলোচনা এখানে শেষ হচ্ছে, পরবর্তী আয়াত দুটোতে বলা হয়েছে-

‘এটা হবে সেই দিন যখন তারা নির্বাক হয়ে যাবে, কোনো ওয়র আপন্তি তোলার কোনো অনুমতি পাবে না।’ ব্যুত্ত তখন এক ভৌতিক নীরবতা ও থমথমে নিষ্ঠুরতার আকারে আতঙ্কময় পরিস্থিতি বিবাজ করবে। সেই নীরবতা ভেংগে কেউ কোনো কথা বলবে না, না কেউ কোনো ওয়র আপন্তি তুলতে পারবে। কেননা তক্বিতক করা বা ওয়র বাহানা করার সময় অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

‘সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে শুধু বিপর্যয় ও ধৰ্মসের দিন।’ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের আক্ষেপ, অনুশোচনা, দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হলে তাদের ভালো হওয়ার শপথ এবং নানা রকমের ওয়র আপন্তির বিবরণ দেখা যায়। যেহেতু কেয়ামতের দিনটি পরিমাণে অনেক বড় হবে। তাই সেখানে কিছু সময় ওয়র আপন্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কাটবে, আবার কিছু সময় নির্বাক ও নিষ্ঠুর অবস্থায়ও কেটে যাবে, এটা হচ্ছে হ্যরত ইবনে আবুসেরের ব্যাখ্যা। আলোচ্য সূর্যাঘ পূর্বাপর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এই নির্বাক অবস্থাটাই বেশী মানানসই বলে সেটাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াত দুটোতে বলা হচ্ছে- ‘এটা হচ্ছে মীমাংসার দিন। আমি আজ তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে সমবেত করেছি। এখন আমার বিরুদ্ধে কোনো ঘড়িযন্ত্র করতে চাইলে তোমরা করতে পারো। সেই দিন অমান্যকারীদের জন্যে ধৰ্মস ও বিপর্যয়।’

অর্থাৎ আজ মীমাংসা ও কর্মফলের দিন, ওয়র বাহানা করার দিন শেষ হয়ে গেছে। আজ আমি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি। সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে কোনো ফন্দি বা চক্রান্ত আঁটতে চাও তো আঁটো। কিছু করার ক্ষমতা থাকে তো করো। কোনো

চক্রান্তই আঁটতে পারবে না। কোনো ক্ষমতাও তোমাদের নেই। আজ শুধু তোমাদের মুখ তোতা করে থাকার দিন। কঠিন মানসিক আঘাত মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া তোমাদের কোনোই গত্যান্তর নেই। 'আজ তোমাদের বিপর্যয় ও ধ্রংসের দিন।'

মোমেননদের বিশেষ পুরস্কার

অপরাধীদের দৈহিক ও মানসিক আঘাতের বিবরণ শেষে এখন পরহেয়গার ও সৎকর্মশীল লোকদের পুরস্কারের বিবরণ দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে সম্মানের সাথে এখানে সংৰোধন করা হচ্ছে,

'পরহেয়গার ও সৎকর্মশীলরা ছায়া ঝর্ণার মধ্যে থাকবে— এবং থাকবে সেদিন বিপর্যয় হবে শুধু অমান্যকারীদের!' পরহেয়গার লোকদের এই ছায়া হবে আসল ছায়া। সেই তিন শাখা বিশিষ্ট গরম ও শ্বাসরুদ্ধকর ছায়া নয়। তারা থাকবে সুপেয় পানির ঝর্ণার কাছে। শ্বাসরুদ্ধকর ধোঁয়ার ছায়ায় নয়; যা শুধু পিপাসাই বাঢ়ায়। 'আর মজাদার ফলমূল।' দৈহিক ভাবে উপভোগ্য ও সম্মানজনক এ সব নেয়ামত লাভের পর তারা সমগ্র মানবজাতির সামনে আরেকটি সম্মানও লাভ করবেন এবং তা হচ্ছে— 'তোমাদের সৎ কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা আজ এসব কিছু সম্মানে থাও ও পান করো। আমি সৎ কর্মশীলদের এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।'

এই সম্মানের পাশাপাশি কাফেরদের জন্যে অবমাননাকর আঘাতের ঘোষণা দিয়ে সৎকর্মের পুরস্কারকে আরো উপভোগ্য করা হবে। সেই অবমাননার ঘোষণা হলো,

'সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে বিপর্যয় অনিবার্য।'

পরবর্তী আয়তে দুনিয়ার জীবনের বক্ষ হয়ে যাওয়া পাতাটি যেন ক্ষনেক্ষের জন্যে আবার খোলা হচ্ছে। সহসা যেন আমরা দুনিয়ায় ফিরে এসেছি, এখানে অপরাধীদের কঠোর ভাষায় বলা হচ্ছে— 'অল্প কিছুদিন তোমরা খাওয়া দাওয়া করো ও ভোগবিলাসে মন্ত হও, তোমরাই অপরাধী। সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে বিপর্যয় অনিবার্য।'

এভাবে পরপর দুটি প্যারায় দুনিয়া ও আখেরাতকে একত্রিত করা হয়েছে। পরম্পর বিরোধী এই দুটি দৃশ্য যেন একই সময়ে উপস্থিত হয়েছে। অথচ উভয়ের মাঝে রয়েছে অনন্ত কালের ব্যবধান। একটু আগেই যেখানে আখেরাতে পরহেয়গারদেরকে সংৰোধন করা হয়েছে, সেখানে পরক্ষেই দুনিয়ার ভোগবিলাসে মন্ত কাফেরদের উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে। তাদেরকে যেন বলা হচ্ছে, দুই ধরনের বিশ্বাসের পরিণামের পার্থক্যটা তোমরা ভালো করে দেখে নাও। এই দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী আয়েশ কিছুটা ভোগ করে নাও। তাহলেই পরিগামটা টের পাবে। সেখানে সকল আরাম আয়েশ থেকে বধিত হবে এবং সুনীর্ধকালের আঘাত ভোগ করবে।

'সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে বিপর্যয় ও ধ্রংস।' অতপর এই বলে বিশ্বয় প্রকাশ করা হচ্ছে যে, মোশরেকদের হেদায়াতের দিকে ডাকা হচ্ছে অথচ তারা তা গ্রহণ করছে না,

'যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা কুকু করো তখন তারা কুকু করে না। সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে বিপর্যয় ও ধ্রংস অনিবার্য।' ধারাপ পরিণামের বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করা এবং এর সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর বলা হয়েছে— 'আর কোন বাণীতে তারা অতপর বিশ্বাস স্থাপন করবে!'

আল্লাহর যে বাণী পাহাড়কে টলিয়ে দেয়, তার প্রতি যে ব্যক্তি ঈমান আনে না, সে অতপর আর কোনো বাণীতেই বিশ্বাস আনবে না। সুতরাং এই অবিশ্বাসীদের তাগে নির্ধারিত রয়েছে শুধু দৃঢ় কষ্ট, বঞ্চনা, হীনতা, চরম অঙ্গু পরিণাম ও ত্যাবহ বিপর্যয়।

সুরাটির ভাষা এত গঠনমূলক, তার সুরেলা উপস্থাপনা এত শানিত, তার উপস্থাপিত দৃশ্যাবলী এত জোরাদার এবং বিবেকের ওপর তার আঘাত এতো তীব্র যে, তার সামনে কারো বিবেক ও মন স্থির থাকতে পারে না এবং কোনো মানব সম্ভা তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না।

কোরআনে এই অপ্রতিরোধ্য শক্তি যিনি নিহিত রেখেছেন এবং এই কোরআনকে যিনি নাযিল করেছেন, সেই মহান আল্লাহ রাকবুল আলামীনের প্রতি অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাই, মৃত্ত কঠে আমরা ঘোষণা করি সোবহানাল্লাহ।

**এক নথরে
তাফসীর ‘ফী যিলালিল কোরআন’ এর ২২ খন্দ**

১ম খন্দ

সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্দ

সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্দ

সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্দ

সূরা আন নেসা

৫ম খন্দ

সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্দ

সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্দ

সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্দ

সূরা আল আনফাল

৯ম খন্দ

সূরা আত তাওবা

১০ম খন্দ

সূরা ইউনুস

সূরা হুদ

১১তম খন্দ

সূরা ইউসুফ

সূরা আর রা'দ

সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্দ

সূরা আল হেজের

সূরা আন নাহল

সূরা বনী ইসরাইল

সূরা আল কাহফ

১৩তম খন্দ

সূরা মারইয়াম

সূরা তাহা

সূরা আল আমিয়া

সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্দ

সূরা আল মোমেনুন

সূরা আন নূর

সূরা আল ফেরকোন

সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্দ

সূরা আন নামল

সূরা আল কাছাছ

সূরা আল আনকাবুত

সূরা আর রোম

১৬তম খন্দ

সূরা লোকমান

সূরা আস সাজদা

সূরা আল আহযাব

সূরা সাবা

১৭তম খন্দ

সূরা ফাতের

সূরা ইয়াসিন

সূরা আছ ছাফফাত

সূরা ছেয়াদ

সূরা আর বুমার

১৮তম খন্দ

সূরা আল মোমেন

সূরা হা-মীম আস সাজদা

সূরা আশ শু-রা

সূরা আয যোখরঞ্চ

সূরা আদ দেখান

সূরা আল জাহিয়া

১৯তম খন্দ

সূরা আল আহকাফ

সূরা মোহাম্মদ

সূরা আল ফাতাহ

সূরা আল হজুরাত

সূরা কৃষ্ণ

সূরা আয যারিয়াত

সূরা আত তুর

সূরা আন নাজম

সূরা আল কুমার

২০তম খন্দ

সূরা আর রাহমান

সূরা আল ওয়াকেয়া

সূরা আল হাদীদ

সূরা আল মোজাদালাহ

সূরা আল হাশের

সূরা আল মোমতাহেনা

সূরা আস সাফ

সূরা আল জুমুয়া

সূরা আল মোনাফেকুন

সূরা আত তাগাবুন

সূরা আত তালাক

সূরা আত তাহ্রীম

২১তম খন্দ

সূরা আল মুলক

সূরা আল কুলাম

সূরা আল হাকুহ

সূরা আল মায়ারেজ

সূরা নৃহ

সূরা আল জিন

সূরা আল মোখ্যাম্বেল

সূরা আল মোদ্দাসসের

সূরা আল কেয়ামাহ

সূরা আদ দাহর

সূরা আল মোরসালাত

২২তম খন্দ

সূরা আন নাবা

সূরা আন নাযেয়াত

সূরা আবাসা

সূরা আত তাকওয়ীর

সূরা আল এনফেতার

সূরা মোতাফ্ফেফীন

সূরা আল এনশেকাক

সূরা আল বুরজ

সূরা আত তারেক

সূরা আল আ'লা

সূরা আল গাপিয়া

সূরা আল ফজর

সূরা আল বালাদ

সূরা আশ শামস

সূরা আল লায়ল

সূরা আদ দোহা

সূরা আল এনশেরাহ

সূরা আত তীন

সূরা আল আলাক

সূরা আল কুদর

সূরা আল বাইয়েনাহ

সূরা আয ফেলযাল

সূরা আল আদিয়াত

সূরা আল কুরিয়াহ

সূরা আত তাকাসুর

সূরা আল আসর

সূরা আল হুমায়াহ

সূরা আল ফীল

সূরা কোরায়শ

সূরা আল মাউন

সূরা আল কাওসার

সূরা আল কাফেরন

সূরা আন নাসর

সূরা লাহাব

সূরা আল এখলাস

সূরা আল ফালাক

সূরা আন নাস

سَيِّد قطب

فِي طَلَالِ الْقُرْآنِ

بِالْمُغَافِلَةِ

الْمُجْلِدُ الثَّانِي

تَرْجِمَةُ الْقُرْآنِ

حَافِظُ مُنْيِرُ الدِّينِ أَحْمَد

إِكَادِيمِيَّةُ الْقُرْآنِ لندن