

ଆହୁତିର ନାମେ ପରିହଳା

ହୟରତ ମିର୍ଯ୍ୟା ତାହେର ଆହମଦ
ଖଲීଫାତୁଲ ମସୀହ ରାବେ' (ଆଇଃ)

ଇମାମ : ନିଖିଲ ବିଶ୍ୱ ଆହମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ

আল্লাহর নামে নৱত্যা

হ্যরত মিয়া তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
ইমাম : নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

ভাষান্তর : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশনায় :

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

বাংলাদেশ ইসলামিক
জনসচিব

প্রকাশকাল :

শ্রাবণ	১৪০২
রবিউল আউয়াল	১৪০৭
জুলাই	১৯৯৫

বাংলাদেশ ইসলামিক জনসচিব

(বাংলা) বাংলাদেশ ইসলামিক সচিব

বাংলাদেশ ইসলামিক জনসচিব প্রতিষ্ঠান প্রকাশনি : ঢাকা

মুদ্রণে :

ইস্টারকন এসোসিয়েটস
ঢাকা

বাংলাদেশ ইসলামিক জনসচিব : প্রকাশন

Bangla Version of the last 4 Articles from
'Murder in the Name of Allah'

By Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV.
Imam : World-wide Ahmadiyya Muslim Jamaat,

Translated by Shah Mustafizur Rahman.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দু'টি কথা

নিখিল বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা হয়রত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) খলীফা হওয়ার প্রায় তিনি দশক পূর্বে ‘মযহব কি নাম পর খুন’ নামে একটি বই উর্দুতে রচনা করেন। বাংলা ভাষায় ‘ধর্মের নামে রক্তপাত’ শিরোনামে বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে Murder in the Name of Allah নামে ইংরেজীতে আরো তিনটি নৃতন অধ্যায় যুক্ত হয়ে বইটি মার্জিত এবং বর্দিত কলেবরে আয়াপ্রকাশ করে। এই নৃতন তিনটি অধ্যায় মূল উর্দু গ্রন্থে বা বাংলা সংক্ষরণে নেই। বর্তমানে ঐ তিনটি অধ্যায়কে একটি নৃতন পুস্তক রূপে প্রকাশ করা হল। প্রকৃত পক্ষে বর্তমান পুস্তকটিকে ‘ধর্মের নামে রক্তপাত’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বলা যেতে পারে।

আল্লাহতা’লা পুস্তকের এই খণ্টির দ্বারা এদেশে উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করুন,
আমীন।

খাকসার

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ

(আলহাজ্জ আহ্মদ তৌফিক চৌধুরী)

ন্যাশনাল আমীর

আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ঢাকা

১৯/৭/১৯৫৫

प्रिया दीप्ति

समाज संवर्तन के लिए उत्कृष्ट काम करने वाली एक विद्युत शक्ति है। इसके नाम से इसकी विवरण लिखा गया है। इसका नाम 'प्रिया दीप्ति' है। इसका उद्देश्य अब तक इसके लिए नहीं आया है। प्रिया दीप्ति का उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा जल विद्युत में बदलाव लाया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा जल विद्युत में बदलाव लाया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा जल विद्युत में बदलाव लाया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा जल विद्युत में बदलाव लाया जाए।

प्रिया दीप्ति का उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा जल विद्युत में बदलाव लाया जाए।

प्रिया दीप्ति

जालका

(प्रिया दीप्ति का उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा जल विद्युत में बदलाव लाया जाए।)

प्रिया दीप्ति का उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा जल विद्युत में बदलाव लाया जाए।

प्रिया दीप्ति

प्रिया दीप्ति

لِسْمِ رَبِّ الْرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

'Murder in the Name of Allah' - ইংরেজী ভাষাভাষী জ্ঞানাব্দৈষী পাঠকের কাছে একটি সমাদৃত গ্রন্থ। এর প্রণেতা খলীফাতুল মসীহ ৪৬, হযরত মির্যা তাহের আহ্মদ সাহেব (আইঃ), ইমামঃ নিখিল বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত।

মহামান্য গ্রন্থকার ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানে আহ্মদী বিরোধী দাঙ্গার পরে 'মযহব কি নাম পর খুন' শীর্ষক একটি অতি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করেন। বাংলায় ও ইন্দোনেশিয়ায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাংলা নাম 'ধর্মের নামে রক্তপাত'। অনুবাদ করেছেন আমাদের জামা'তের একজন ওলীতুল্য ব্যক্তি মোহতারম মৌঃ এ. এইচ. এম আলী আনওয়ার সাহেব (মরহুম), ভূতপূর্ব সম্পাদক, পাঞ্চিক আহ্মদী। শুন্দেয় আলী আনওয়ার সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বহু ভাষায় অনুদিত অতুলনীয় গ্রন্থ 'ইসলামী উসুল কি ফিলসফী' সহ কয়েকটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন।

'মযহব কি নাম পর খুন' পুস্তকটি রচিত হয়েছিল ১৯৫৩ -এর দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে। অতঃপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। সেই দাঙ্গাজনিত শোক-তাপ এখন প্রায় বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। কিন্তু যে-সকল কারণে তখন জামাতে ইসলামী, আহরার ও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীরা দাঙ্গা সংঘটিত করেছিল সেগুলোর নিরসন হয়নি, সবই বিদ্যমান রয়েছে এখনও। এখনও এই প্রশংগুলো সুস্থবুদ্ধির মানুষের বিবেককে নাড়া দেয় যে, ইসলাম কি শাস্তির ধর্ম, না যুদ্ধের ? ইসলাম কি সন্তাস, রক্তপাত, ধৰ্স ও অরাজকতা সমর্থন করে ? ইসলাম কি নিপীড়ন-নির্যাতন ও উৎখাতের কথা বলে ? ইসলাম কি ধর্মীয় মতভেদের কারণে--তা সে আভ্যন্তরীণই হোক আর অপর কোনো ধর্মের সঙ্গেই হোক-লুটতরাজ-অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও সন্তাসের অনুমতি দেয় ? ইত্যাদি। এই প্রশংগুলোর জবাব দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় 'মযহব কি নাম পর খুন'-এর পুনঃপ্রকাশের পূর্বে ঐশ্বী আলোক বিকীর্ণকারী গ্রন্থকার পুস্তকটি আগা গোড়া রিভাইজ করেন, এর মধ্যে অনেক নতুন তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশিত করেন। বিশেষ করে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে -এর মধ্যে আরোও

ତିନଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂଯୋଜିତ କରେନ । ଏବଂ ଘଟ୍ଟଟିର ନାମ ରାଖେନ
‘Murder in the Name of Allah’ - ‘ଆଲାହର ନାମେ ନରହତ୍ୟା’ ।

বর্তমান বঙ্গানুবাদে সেই নতুন প্রবন্ধ তিনটি এবং এগুলোর সাথে বিন্যস্ত পুনর্লিখিত ‘রহমতুল্লিল আলামীন’ – প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলো। অনুবাদ দেখে দিয়েছেন শ্রদ্ধাভাজন ঘওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরব্বী। এ পুস্তক খানার প্রফ দেখার কাজটি সম্পাদন করেছেন জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, তাছাড়া আরও যারা যেভাবে বইটি প্রকাশার্থে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আল্লাহুত্তালা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করণ।

আল্লাহ চাইলে আমরা পুনর্নিখিত পূরো ইন্দুষ্ট্রির বাংলা তরজমা প্রকাশ করবো। কেননা, ইসলামের প্রকৃত রূপ ও শিক্ষা বিস্তারে-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ক্রটি-বিচ্যুতি গোচরীভূত হলে আগামীতে সংশোধন করা যাবে।

জী সকল প্রশংসা আন্তরাত চম্পাকলি নিয়েছে শহুরে। কালোকল
চৰকলা (ভেজা) কোন ছাইগুচি দিল তখন বেঁচে উঠে এটা মচাইপাতা
যুবের ভাজা প্রয়োগ কোটলাল দিল চলাত। বিষ্ণুক কলীপ কুমারীক
কী কুমুক মিলেক তখন হানিভুত ভানীকুল ফাসত তখন পুরুষের প্রণাম
খাকসার
চৰকলা চৰকলা হাতে আন্তরাত নিয়েছে মাননীয়ত চৰকলা
শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

११.०९.९५ ईं

অনুবাদক

সূচীপত্র

১।	ইসলামে ধর্ম ত্যাগ	৯
২।	ধর্মত্যাগের শাস্তি	৩৪
৩।	‘রহমতুল্লিল ‘আলামীন’	৬৩
৪।	ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ	৮১

ইসলামে ধর্মত্যাগ
ত্যাগ চান্দকাব মনত ভুক্তি প্রয়োগ করে নিয়ে আসে। টাক রচে ভূমিকা
ত্যাগ চান্দকাব মনত ভুক্তি প্রয়োগ করে নিয়ে আসে।

‘সেই প্রত্যেক ব্যক্তির নাম আমার জন্যে লিখে নাও যে নিজেকে বলে সে
মুসলমান।’

‘ধর্মত্যাগ’ (Apostasy)-এর যে ধারণা বা কন্সেপ্ট, যা মধ্যযুগীয়
খৃষ্টধর্মের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল, যা মওলানা মওদুদী আবার পেশ করেছেন, তা
ইসলাম বহির্ভূত। এই ধারণাটি প্রকাশের জন্য আরবী ভাষায় একটি শব্দ নেই।
সন্দেহ নেই যে, প্রাথমিক যুগের কোন কোন মুসলিম আইন-বিশারদ মনে
করতেন যে, ইসলাম পরিত্যাগ করা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। কিন্তু, তাদের
দেওয়া ‘মুসলমান’-এর সংজ্ঞা এত ব্যাপক ছিল যে, নিজেকে ‘মুসলমান’, বলে
পরিচয়দানকারী কোন ব্যক্তিকেই ধর্মত্যাগকারী বলাই সম্ভব ছিল না। হয়রত
রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহোতা)’লা আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে মুসলমানের
দু’টো সংজ্ঞা দিয়ে গেছেনঃ মদীনার প্রথম আদম শুমারীর প্রাকালে রসূলে পাক
(সাঃ) বলেছিলেন, ‘সেই প্রত্যেক ব্যক্তির নাম আমার জন্যে লিখে নাও যে
নিজেকে বলে সে মুসলমান।’। তিনি (সাঃ) আর একবার অন্য এক প্রসঙ্গে
বলেছিলেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ার ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের
'কিবলা'র দিকে মুখ করে, এবং আমাদের ঘবাই করা (পশু-পাখীর গোশ্ত) খায়,
সে মুসলমান। সে আল্লাহ'র জিম্মায় এবং আল্লাহ'র রসূলের জিম্মায়। সুতরাং
আল্লাহ'কে তাঁর জিম্মাদারিতে অপদষ্ট করো না।’।

কিন্তু মওলানা মওদুদী এবং সেই সমস্ত আলেম, যাঁরা মুসলিম দেশগুলোতে
একনায়কত্ব ও স্বৈরাচার সমর্থন করেন তাঁরা, নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত
সহজ-সরল সংজ্ঞার উপরে আরো নানান বৈশিষ্ট্য বা শর্ত আরোপ করেছেন।
আল গাজালী (রহঃ) (হিঃ ৪৫০-৫০৫; খঃ ১০৫৮-১১১৩)-এর কথায়, তারা
(আলেমরা), “আল্লাহ'র সীমাহীন রহমতের বেহেশ্তকে ধর্মবেতাগণের ঘোঁট
পাকাবার জন্যে সংরক্ষিত করে ফেলেছে।”। তাদের কার্যকলাপের একটা সার
সংক্ষেপ পাওয়া যায়- পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ মুনীরের
কথায়। তিনি পাঞ্জাব দাসার (১৯৫৩) তদন্ত আদালতেরও প্রধান ছিলেন। তিনি
বলেছিলেনঃ “আলেমগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সংজ্ঞার কথা সামনে রেখে, আমরা
আর কি বলতে পারি এই কথা ছাড়া যে, কোন দু’জন বিজ্ঞ আলেমই এই মৌলিক
বিষয়ে একমত নন ? আমরাও যদি প্রত্যেক আলেমের মত আমাদের নিজস্ব
একটা সংজ্ঞা দিতে যাই, এবং সেই সংজ্ঞাটা যদি অন্য সব আলেমের দেওয়া
সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে ভিন্ন মত পোষণের দরুণ আমরা ইসলাম থেকে

খারিজ হয়ে যাই। আর যদি আমরা যে কোন এক আলেমের সংজ্ঞা গ্রহণ করি, তাহলে তাঁর মতে তো আমরা মুসলমান থাকি বটে, কিন্তু অন্য সকলের মতে কাফের হয়ে যাই।

বিচারপতি মুনীরের এই মন্তব্যকে অবশ্যই পাঠ করতে হবে হ্যারত রসূলে পাক (সাঃ)-এর সেই কঠোর তিরঙ্গারের প্রেক্ষিতে, যা তিনি করেছেন উসামা বিন যায়েদকে। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, গালিব বিন আবুলুল্লাহ আল কালবীর অভিযানে উসামা বিন যায়েদ এবং তাঁর সঙ্গীর দ্বারা এক ব্যক্তি নিহত হয়। এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে উসামা বিন যায়েদ বলেনঃ

“যখন আমি ও একজন আনসার সেই ব্যক্তিকে পরাম্পরাণ্ট করি এবং আমাদের অন্ত দিয়ে তাকে আক্রমণ করি, তখন সেই ব্যক্তিটি ‘কলেমা শাহাদাৎ’ পাঠ করলো। কিন্তু, আমরা আমাদের হাতকে থামাইনি এবং তাকে হত্যা করে ফেলি। আমরা যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ফিরে এলাম, এবং তাঁর কাছে ঘটনার বর্ণনা দিলাম, তখন তিনি (সাঃ) বললেনঃ ‘ঈমান আনার ঘোষণাকে উপেক্ষা করার অপরাধ থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে, উসামা?’ আমি তাঁকে বললাম, লোকটা তো শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্যই ঈমানের কথাগুলি উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু, তিনি (সাঃ) তাঁর প্রশ্নাটি আবারও করলেন এবং তা বারবার করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে আমার মনে হয়েছিল, হায় রে ! আমি যদি এই ঘটনার আগে মুসলমান না হতাম, এবং আমি যদি লোকটাকে হত্যা না করতাম। আমি তাঁর (সাঃ) কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম এবং প্রতিজ্ঞা করলাম, “আমি আর কখনই কলেমা উচ্চারণকারী কোন ব্যক্তি হত্যা করবো না।” রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘ও কথা তুমি আমার পরে (মৃত্যুর পরে) বলিও, উসামা।’ আমি বললাম, ‘আমি তাই করবো।’”^৫

হ্যারত রসূলে পাক (সাঃ) জানতেন যে, কলেমা শাহাদাৎ পাঠকারী মুসলমানদের জীবন সম্পর্কে তাঁর (সাঃ) উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও, তাদেরকে বিপর্যাসী লোকেরা ইসলামের নামেই হত্যা কৰবে। মসনদ ইমাম আহমদ হাস্বল-এর বর্ণনানুযায়ী, নবী করীম (সাঃ) উসামাকে এই প্রশ্নও করেছিলেন যে, সে কি ঐ নিহত ব্যক্তির হন্দয় চিরে দেখেছিল যে, সে সত্যিই সত্যিই ঈমান এনেছিল কি না ?^৬ কিন্তু, তবু তো ক্ষমতা লোভী ও রাজনৈতিক স্বার্থ প্রণোদিত আলেমরা অঙ্গ মুসলমানদেরকে উক্ষণী ও প্ররোচনা দিয়েই চলেছে তাদের সেই মুসলিম ভাইদেরকে হত্যা করার জন্য-যে মুসলিমদের সঙ্গে তাদের মতামতের

সামান্য কিছু মাত্র গরমিলও রয়েছে। মনে হয় যেন এই আলেমরা এই মুসলমানদের কলিজা ফেড়ে তার মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছে যে, তাদের ইমান ছিল মিথ্যা।

স্বকীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ বা প্রত্যাহার করার ব্যাপারে পবিত্র কোরআন যে শব্দটি ব্যবহার করেছে তা হচ্ছে ‘ইরতাদ’-যার অর্থ-কোন মুসলমানকে মুরতাদ বলার অধিকার কারো নেই। ইমাম রাগিব ইশ্পাহানী^৭-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ‘ইরতেদাদ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে-যে স্থান থেকে রওয়ানা দিয়েছিল সেই স্থানে ফিরে আসা। শব্দটি বিশেষভাবে সেইভাবে ধর্মত্যাগ করার অর্থাৎ ইসলাম থেকে কুফরীতে (অবিশ্বাসে) প্রত্যাবর্তন করার-সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন,-“যারা নিজেদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায়, তাদের উপর হেদায়াত সুস্পষ্টকৃপে প্রকাশিত হওয়ার পর.....”। (মুহাম্মদ - ৪৭:২৬) এবং

“...তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের দীন (ধর্ম) থেকে ফিরে যাবে.....”।
(আল্ মায়েদা - ৫৪:৫৫)

পবিত্র কোরআনে ‘রিদা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অকর্মক রূপে ('ইফ্তিয়াল'-এর ওজনে), যার অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেকেরই পসন্দ অপসন্দের অধিকার আছে, কিন্তু কারও এই অধিকার নেই যে, সে অপর কাউকে ‘মুরতাদ’ বলে। এটা একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজ, এবং এতে বাইরের কারও কোন ভূমিকা পালন করার কিছু নেই। এটাই স্বাধীন ইচ্ছার সেই বৈশিষ্ট্য যা ‘ইরতিদাদ’কে আলাদা করেছে খৃষ্ট ধর্মের ও মণ্ডুনীর ধর্মত্যাগের ধারণা (Concept of apostasy) থেকে।.....। ধর্মত্যাগ (Apostasy) এবং এর শাস্তির জন্য প্রয়োজন একটি বাইরের কর্তৃপক্ষের-সেই কর্তৃপক্ষ চার্চও হতে পারে, রাষ্ট্রও হতে পারে। এটা ফাঁসি কিংবা, বরং, খুন-এর মত ব্যাপার। ‘ইরতেদাদ’ আঘাত্যার মত। কেউ কাউকে ফাঁসি দিতে পারে কিংবা খুন করতে পারে। কিন্তু, কেউ কাউকে ‘আঘাত্যা’ করতে পারে না।

‘সূরা আল্ কাফেরুন’ নায়িল হয়েছিল নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রথম পর্যায়ে। এই সূরাটি (অধ্যায়টি) বিবেকের স্বাধীনতার বিষয় সংক্রান্ত নীতির একটি প্রত্যেক্ষ বিবরণ। রসূলে পাক (সাঃ)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল অবিশ্বাসীদেরকে এই কথা বলতে যে, তাঁর (সাঃ) এবং তাদের জীবনধারার মধ্যে আদৌ কোনও মিল-বিন্দু নেই। যেহেতু, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রকারের কোন মিল নেই - না ধর্মের কোন মৌলিক বিষয়ে, না তার খুঁটি-নাটি ও অন্যান্য বিষয়ে - সেহেতু, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রকার আপোমের কোন সাঙ্গাব্য

সুযোগও নেই। অতএব, “তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম।” (১০৯:৭)

হয়েরত রসূলে পাক (সাঃ)-কে বারবার বলা হয়েছে যে, তাঁর বাণী যদি অবিশ্বাসীরা গ্রহণ করতে রাজী না হয়, তজ্জন্য তিনি যেন উদ্বিঘ্ন না হন। তিনি তো তাদের কোন ওয়াকিল বা অভিভাবক নন। আল্লাহত্তা’লা বলেনঃ “তোমার জাতি একে (এই বাণীকে-যা আমরা তোমার মাধ্যমে পাঠিয়েছি) মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ ইহাই সত্য; তুমি বল, ‘আমি তোমাদের উপর কোন ওয়াকিল নই।’”^৮ (আল আন-আম - ৬:৬৭) এই সত্যের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল রসূলে পাক (সাঃ)-এর মক্কী জীবনে, যখন তিনি এবং সাহাবীগণ (রাঃ) নির্যাতিত অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু মদীনায় আসার পরেও, এই ঘোষণা একই ছিল, যদিও এখানে তিনি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বরং তা আরও সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছিল।

প্রথম মদনী সূরা (অধ্যায়), যার মধ্যে বিবেকের স্বাধীনতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে, তার নাম ‘আল-বাকারাহ’। এই সূরার ২৫৭ নং আয়াতে বিষয়টি উচ্চারিত হয়েছে অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপেঃ

“ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই। (কেননা) সৎপথ ও ভ্রান্তি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্ফীকার করে এবং আল্লাহর উপরে ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মজবুত করে ধরেছে যা কখনও ভঙ্গবার নয়। এবং নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।” (২:২৫৭)

এটাই ছিল একজন নবীর আস্থাপূর্ণ অটল ঘোষণা, যিনি একটি জাতি (উম্মাহ) গঠন করেছিলেন এমন একটি শহরে, যে শহরে তাঁর ক্ষমতাই ছিল সুপ্রীম - সবার উর্ধ্বে। ‘জোহাদ’-এর বিষয়টিকে পাছে ভুল বোঝা হয় সেজন্য মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত পুণ্য নিহিত সৎকাজ ও সরল বিশ্বাসের মধ্যে। (দ্রঃ ২৪২৫৫-২৫৮) এবং আল্লাহত্তা’লার মর্যাদা ও মহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে আয়াত-আল কুরসীতে (২:২৫৬)। “ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই” - এই আদেশ এসেছে আয়াত-আল কুরসীর পরেই। কোরআন করীমের পাঠকরা একথা মনে করতে পারে যে, আল্লাহ মুসলমানদেরকে বল প্রয়োগে ইসলামের প্রচার ও প্রসার করতে বলেছেন। কেননা, এতে ‘উম্মাহ’-র শক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহর সমীক্ষে বিশেষভাবে

আত্ম্যাগ বা কোরবানী করতে বলা হয়েছে। সুতরাং, এই আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে
মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা যেন ধর্মান্তরিত করার নামে কোন প্রকার
জোর-জবরদস্তির পক্ষা অবলম্বন না করে। এই আয়াতের গুরুত্ব অনুমান করা
যেতে পারে একটি হাদীস থেকেও (জামী ৪ তিরমিয়ী)। আঁ হযরত (সাঃ)
বলেছেন যে, আল কোরআনের চূড়া হচ্ছে আল-বাকারা, এবং শয়তান সেই
ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না, যে এই সূরার দশটি আয়াত তেলাওয়াত
করে (অর্থাৎ, প্রথম চার আয়াত, আয়াতুল কুরসী এবং এর পরবর্তী দুই আয়াত
-২৫৭, ২৫৮ - , এবং শেষ তিন আয়াত)।

বল প্রয়োগ না করার নীতি পুনরায় উল্লেখিত হয়েছে ‘বদর’ যুদ্ধের জয়ের
পর (৩৪২১), এবং আবারও সূরা মায়েদায় - যা কিনা সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা।
এখন তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কর্তৃত শুধু মদীনাতেই নয়
মক্কাতেও পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই, এখন এই কথার উপরে জোর দেওয়াটা
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহর নবীর (সাঃ) কাজ শুধু এতটুকুই যে, তিনি
মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দেবেনঃ ‘এবং তোমরা আল্লাহর আনুগত্য
কর এবং তাঁর এই রসূলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর যদি
তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ, আমাদের রসূলের উপর দায়িত্ব শুধুমাত্র
স্পষ্টভাবে (পয়গাম ৪ বাণী) পৌছিয়ে দেওয়া।’ (আল মায়েদা - ৫৯৯৩) এবং
সবশেষেঃ ‘এই রসূলের উপর দায়িত্ব কেবল (পয়গাম) পৌছিয়ে দেওয়া এবং
আল্লাহ অবগত আছেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।’
(৫৯১০০)। ধর্মীয় বিশ্বাস একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা একমাত্র আল্লাহই
জানেন - না কোন রাষ্ট্র জানে, না কোন কর্তৃপক্ষ - যে, মানুষ আল্লাহর কাছে কি
প্রকাশ করে, আর কি গোপন করে।

এই আয়াতের পরেই শুরু হয়েছে ‘মুনাফেকদের’ (কপট বিশ্বাসীদের)
বিশ্যটি। ‘মুনাফেকুন’ শব্দটির দ্বারা মদীনার সেই সকল বাসিন্দাদেরকে বুঝানো
হয়েছে যারা বাহ্যিকভাবে তো ইসলাম গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু তাদের ঈমান
নানা কারণে সন্দেহজনক ছিল। কোরআন করীমে তাদের উল্লেখ এসেছে বহুবার,
কিন্তু চারটি আয়াতে (পরিচ্ছেদে) তাদেরকে বলা হয়েছে ‘মুরতাদ’ (ধর্মবিশ্বাস
পরিত্যাগকারী)। প্রথম উল্লেখ এসেছে ‘সূরা মুহাম্মদ’-এ। এটি একটি মদনী
সূরা (মদীনায় অবতীর্ণ সূরা)। এতে সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য বর্ণনা
করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, মুমিনরা যখন আল্লাহর পথে যুদ্ধের আহ্বান
সম্বলিত কোন ‘ওহী’কে (ঐশীবাণীকে) সানন্দে বরণ করে নেয়, তখন মুনাফেকরা

মনে করে যে, এখন তাদেরকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে। এই উপায়ে, প্রকৃত মুমিনদেরকে পৃথক করা হতো তাদের থেকে যাদের ঈমান ছিল ভাসাভাসা কিংবা ঝুটা। বলা হয়েছেঃ

“যারা নিজেদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায়, তাদের উপর হেদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর, নিশ্চয় শয়তান তদেরকে বিপথে প্রলুক করে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্঵াস দেয়। এটা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যা নাযেল করেছেন তাকে যারা ঘৃণা করে তাদেরকে এরা বলে, আমরা কোন কোন বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের আনুগত্য করবো, এবং আল্লাহ্ তাদের সকল রহস্য জানেন।” (সূরা মুহাম্মদ - ৪৭:২৬, ২৭)

উদ্ধৃত এই আয়াতগুলিতে এই লোকগুলোকে শাস্তি দানের কোন কথার উল্লেখ নেই।

মুনাফেকদের সম্পর্কে পরবর্তী উল্লেখ এসেছে ‘সূরা আল মুনাফেকুন’-এ। এই সূরাটি নাযেল হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর (৬২৮ খঃ) শেষের দিকে। এই সূরাটি মুনাফেকদের ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস ও অসাধুতা ফাঁস করে দিয়েছে। এবং তাদের বাহ্যিকভাবে ঘোষিত ঈমানকে ঝুটা ও প্রতারণাপূর্ণ বলে নিন্দা করেছে। এটা ছিল এক প্রকাশ্য তিরক্ষারঃ

.....আল্লাহ্ এই সাক্ষ্যও দিচ্ছেন যে, মুনাফেকরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের কসমকে ঢালরূপে অবলম্বন করে, এ ভাবেই তারা (লোকদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত করে। নিশ্চয় তারা যা করছে তা অতিশয় মন্দ। এটা এজন্যই যে, তারা (প্রথমে) ঈমান এনেছিল; অতঃপর তারা অস্বীকার করলো। ফলতঃ, তাদের অন্তঃকরণসম্মত্বের উপর মোহর মেরে দেওয়া হলো, অতএব তারা কিছুই বুবতে পারছে না।তারাই শক্ত, সুতরাং তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও।.....তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর, তাদের জন্য উভয়ই সমান, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ দুষ্ক্রিয়পরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।” (আল মুনাফেকুন-৬৩:২-৭)

মুনাফেকদের সম্পর্কে শেষে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, তা বিধৃত আছে শেষের দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলির একটিতেঃ সূরা আত্ তাওবা’-তেঃ

“তোমরা কোন ওজর পেশ করো না । তোমরা অবশ্যই তোমাদের ঈমানের পর কুফরী করেছে । যদি আমরা তোমাদের একদলকে ক্ষমা করে দেই, তাহলে অপর একদলকে শাস্তি দেব এই জন্য যে, তারা অপরাধী ।” (৯:৬৬)

যাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তারা স্পষ্টতঃই ঐ সকল মুনাফেক যারা তওবা করেছে, অনুত্তাপ করেছে এবং আন্তরিকভাবেই মুসলমান হয়েছে । এবং যাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাদের সম্পর্কেও আমরা জানতে পারি এক আয়ত পরেইঃ

“আল্লাহ প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী এবং কাফেরদেরকে জাহানামের আগন্তের -যেখানে তারা বসবাস করতে থাকবে । এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট । এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি ।” (৯:৬৮)

এবং অবশেষে, -

“তারা আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি, অর্থ তারা অবশ্যই অবিশ্বাসের কথা বলেছে, এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর অবিশ্বাস করেছে ।

.....সুতরাং তারা যদি তওবা করে, তাহলে তাদের জন্য ভাল হবে, কিন্তু যদি তারা ফিরে যায়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাদেরকে যত্নগাদায়ক শাস্তি দিবেন--এই দুনিয়াতেও এবং পরকালেও । এবং এই দুনিয়াতে তাদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী থাকবে না ।” (৯:৭৪) ৯

হ্যরত রসূলে করীম (সাঃ) জানতেন যে, আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল ছিল মুনাফেকদের নেতা, কিন্তু তিনি (সাঃ) তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি । পক্ষান্তরে, সে মারা গেলে নবী করীম (সাঃ) তার জন্য জানায়ার নামায আদায় করেন । এ প্রসঙ্গে হ্যরত উমর বিন আল-খান্তাব (রাঃ) বলেছেনঃ

“যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) গেলেন এবং আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর মৃতদেহের পাশে দাঁড়াইলেন এবং তার জন্য দোয়া করতে উদ্যত হলেন, তখন আমি তাঁকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি কি আল্লাহর শক্তির জন্যে প্রার্থনা করতে যাচ্ছেন?’ রসূলুল্লাহ (সাঃ) মন্দ হাসলেন এবং বললেন, ‘উমর আমার পিছনে সরে এসো । আমাকে পসন্দ-অপসন্দের একটা অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং আমি এটাই পসন্দ

করেছি। আমাকে বলা হয়েছিল, ‘তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেও পার, না-ও পার। তুমি যদি তাদের জন্য সত্ত্বর বারও ক্ষমা চাও, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আমি যদি জানতে পারি যে, সত্ত্বর বারের বেশী প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে, তাহলে আমি তা-ই করবো।’ অতঃপর, তিনি তার জন্য দোয়া করলেন তার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে এবং লাশ দাফন না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন।” ১০

‘ধর্মের ব্যাপারে বল প্রয়োগ নেই’—এই নীতির অগ্নি-পরীক্ষা হচ্ছে ধর্মান্তরণের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা কখনই একমুখী (ওয়ান-ওয়ে) হতে পারে না,—এটা হতে পারে না যে, ইসলামে শুধু প্রবেশেরই স্বাধীনতা আছে, বেরুণ্বার স্বাধীনতা নেই। ধর্ম পরিত্যাগ করার সরাসরি উল্লেখ আছে কোরআন শরীফে দশবারঃ একবার আছে মক্কী সূরা (মক্কায় অবতীর্ণ সূরা—অধ্যায়) ‘আন্ নহলে’ এবং বাকী ন’বার আছে মদনী (মদীনায় অবতীর্ণ) সূরাগুলিতে। কিন্তু এই সমস্ত আয়াতগুলির কোন একটিতেও একথা বলা নেই যে, ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

ধর্মত্যাগ সম্পর্কে কোরআন করীমের একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা হচ্ছে সূরা আল্ বাকারার ১৪৩ নং আয়াতটি। হিজরীর দ্বিতীয় বর্ষে ‘ক্রিবলা’ পরিবর্তন করা হয়েছিল জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে। ইবনে ইসহাক বর্ণনা দিচ্ছেনঃ

“ যখন সিরিয়ার পরিবর্তে ‘কাবা’ অভিমুখে ‘ক্রিবলা’ ঠিক করা হলো, তখন রিফা বিন কায়েস, কারদাম বিন আমর, কাব বিন আল্ আশরাফ, রাকিব আবু রফী, আল্ হাজ্জাব বিন আমর, এবং কাবের একজন মিত্র, আল্-রাবি বিন আল-রাবি বিন আবুল হুকায়েক, এবং কিনানা বিন আল্-রাবি বিন আল-ভুকায়েক রসূলল্লাহ (সা:)—এর নিকটে এলো এবং জিজেস করলোঃ আপনি কেন ক্রিবলার প্রতি পিঠ ফেরালেন যার দিকে মুখ করে আপনি দাঁড়াতেন যখন আপনি দাবী করতেন যে, আপনি ইব্রাহীমের ধর্মের অনুকরণ করেন? যদি আপনি জেরুজালেমের ক্রিবলার দিকে মুখ ফেরান, তাহলে আমরা আপনার অনুসরণ করবো এবং ঘোষণা দিব যে, আপনি সত্য’। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে (সা:) তাঁর ধর্ম থেকে বিচ্ছয় করা। সুতরাঁ, আল্লাহ্ বললেন, ‘এবং ঐ ক্রিবলাকে যার উপর তুমি (ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিলে, আমরা শুধু এজন্যই নির্ধারণ করেছিলাম যেন এই রসূলের যে অনুসরণ করে তাকে ঐ সকল লোক থেকে (স্বত্ত্বরূপে) জেনে নিই যারা নিজেদের

তথ্য গোড়ালিতে (উল্টোমুখে) ফিরে যায়। এবং যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের জন্য এ অবশ্যই কঠিন (পরীক্ষা)।” ১১

এই সকল ধর্মত্যাগের জন্যেও কোন শাস্তির ব্যবস্থা দেয়নি পরিক্রমা কোরআন। এবং ইতিহাসেও এমন কোন বিবরণ নেই যে, কিন্তু পরিবর্তনের কারণে যারা ধর্মত্যাগ করেছিল তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

‘সুরা আলে-ইমরান’ নামের হয়েছিল বদর যুদ্ধের (হিঃ০২ / খঃ ৬২৪) বিজয়ের পরে। এই সূরার নিশ্চে আয়াত দুটিতে মদীনার কতিপয় ইহুদীর ধর্মত্যাগের কথা বলা হয়েছে:

“হে আহ্লে কিতাব (গ্রন্থের অনুসারীভূল)! কেন তোমরা জেনে, বুঝে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং সত্যকে গোপন কর? আহ্লে কিতাবের মধ্য থেকে একদল বলে, ‘ঈমান এনেছে যারা তাদের উপর যা কিছু নায়েল করা হয়েছে, তার উপর তোমরা দিবসের প্রথম ভাগে ঈমান আন এবং তার শেষভাগে অস্তীকার কর, যেন তারা ফিরে আসে।’” (৩৮৭২, ৭৩)

এই চক্রান্তের পরিকল্পনা যারা করেছিল তাদের নামও উল্লেখ করেছেন ইবনে ইসহাক :

আবুল্লাহ বিন সাইফ, আদিন বিন যায়েদ এবং আল হারিস বিন আউফ রাজী হয়েছিল এই ভান করতে যে, তারা রসুলুল্লাহ (সা:) এবং সাহাবীদের (রা:) বাণীর উপরে একবার ঈমান আনবে এবং আর একবার তা পরিত্যাগ করবে, এবং এর দ্বারা তারা তাঁদেরকে বিভাস করে ফেলবে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, তাঁরাও তাদের অনুসরণ করবে এবং তাঁদের ধর্ম ছেড়ে দেবে। ১২

এই ইহুদী তিনজনের কাউকেই শাস্তি দেওয়া হয়নি। আরও একটি ঘটনার উল্লেখ আছে ‘সুরা আন্ নিসা’তে। এতে বলা হয়েছে:

“নিশ্য যারা ঈমান আনে অতঃপর, অস্তীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে, অতঃপর অস্তীকার করে, এবং তারা অস্তীকারে বেড়ে যায়, আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে (সঠিক) পথে পরিচালিত করবেন না।” (৪৮১৩৮)

কোন ধর্মত্যাগী কখনই বার বার ধর্মত্যাগের এই বিলাসিতায় লিপ্ত হতে পারতো না, যদি তার শাস্তি হতো মৃত্যুদণ্ড।

‘সুন্নাহ’ [হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর ঐশ্বী প্রেরণা লক্ষ চারিত্র্য ও কার্যাবলী] হচ্ছে ‘শারীয়াহ’ -এর দ্বিতীয় উৎস। এই সুন্নাহৰ মধ্যেও এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যে, ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে কোন শাস্তি দান করা হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) যাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন তাদের নাম লিখিত আছে ‘সীরাতে’ (রসূলে করীম-সাঃ-এর জীবনী ঘষ্টে) এবং ‘হাদীসে’। এবং যারা তাঁর (সাঃ) জীবন্দশায় ইসলাম পরিত্যাগ করেছিল এবং তাদের এই ধর্মত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিল তাদেরও নাম লিখিত আছে ইতিহাসে। এক আরব বেদুইন ইসলাম কবুল করেছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে। এবং এর পরে পরেই সে জুরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখনও সে মদীনাতেই ছিল। সে রসূলে করীম (সাঃ)-কে অনুরোধ করলো তাকে বয়াতের অঙ্গীকার থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য। সে তিনবার অনুরোধ করে, কিন্তু তিনি বারই তা প্রত্যাখ্যান করার হয়। সে নির্বিজ্ঞ ও নির্বিবাদে মদীনা ছেড়ে চলে যায়। নবী করীম (সাঃ) তার চলে যাওয়ার কথা শুনে বলেছিলেনঃ মদীনা এমন একটি অগ্নিকুণ্ডের মত যা খাঁটি জিনিস থেকে খাদ বের করে ফেলে।’^{১৩}

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা প্রবেশের সময় তাঁর সেনানায়কদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন কেবল বাধাদানকারীদের সঙ্গেই যুদ্ধ করেন। ব্যতিক্রম ছিল, কেবল নিম্নে উল্লেখিত কয়েকজন অপরাধী, এরা যদি কাবার পর্দার আড়ালেও লুকিয়ে থাকে তবু এদের বিরংদে হত্যার নির্দেশ ছিল।^{১৪} এরা হলোঃ

১. আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ

২, ৩, ৮. - বনু তায়াম বিন গালিব এর আব্দুল্লাহ বিন খাতাল এবং তার দু'জন নর্তকী বালিকা, -এর ইসলামের বিরংদে বিদ্রূপাত্মক গান গাইতো,- এদের এজনের নাম ফরতানা, আর এজনের নামের উল্লেখ করেন নি ইবনে ইসহাক।

৫. আল ভয়ারিস বিন নুকাইদ বিন ওয়াহাব বিন আবদ বিন কুসান্ত,

৬. মাকীস বিন সুবাবাহ

৭. সারাহ - বনু আব্দুল মুত্তালিবদের এক ব্যক্তির মুক্ত ত্রৈতদাস,

৮. ইকরামা বিন আবু জাহল।^{১৫}

১. আব্দুল্লাহ বিন সাদ ছিল মদীনায় রসূলে পাক (সাৎ)-এর অন্যতম কেরানী। সে ধর্মত্যাগের ঘোষণা দেয় এবং মক্কার কাফিরদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে রসূলুল্লাহ (সাৎ) কর্তৃক প্রাপ্তি ‘ওহী’ (ঐশীবাণী) - তাঁর (সাৎ) ডিকটেশন (নির্দেশ) মত লিখে রাখতো। কাজেই, সে ছিল একজন আমানতদারের মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তার মত এক ব্যক্তির স্বপক্ষ ত্যাগ মক্কার কোরেশদের মধ্যে ‘ওহী’র প্রামাণিকতা সম্পর্কে বিভাসি সৃষ্টি করতে বাধ্য। মক্কায়, শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হলে পর তার দুধ-ভাই উসমান বিন আফ্ফান, তার পক্ষে রসূলে পাক (সাৎ)-এর কাছে সুপারিশ করেন, এবং তাকে ক্ষমা করা হয়। ১৬ ধর্মত্যাগের জন্য যদি কোন কোরআনী শাস্তির বিধান থেকেই থাকতো, তাহলে আঁ হ্যরত (সাৎ) তাকে ক্ষমা করতেন না। পক্ষান্তরে, ‘হন্দ’ (সীমাঃ এমন অপরাধ যেজন্য নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান আছে কোরআনী আইনেঃ বহু বচনে ‘হন্দু’) - এর শাস্তির ক্ষেত্রে সুপারিশের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাৎ)-এর নীতি ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একবার একজন মখজুমী স্ত্রীলোক চুরির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়। তার পক্ষে উসামা বিন যায়েদ সুপারিশ করেন। উসামাকে রসূলুল্লাহ (সাৎ) তিরক্ষার করেন এবং বলেন; ‘তুম কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছো? মনে রেখো, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে নিশ্চয় আমি তার হাত কেটে ফেলবো।’

হ্যরত নবী করীম (সাৎ) আব্দুল্লাহ বিন খাতালকে ‘ঘূর্কাত’ আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তার সঙ্গে খাদেম হিসেবে গিয়েছিলেন একজন ‘আনসার’ (মদীনাবাসী মুসলমান)। তারা একস্থানে থামলেন, এবং সে তার সঙ্গীকে একটা ছাগল ঘবাই করে খানা প্রস্তুত করতে বলে ঘুমাতে গেল। ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পেল, লোকটা কিছুই করেনি। তখন সে রেগে যায় এবং তার সঙ্গীটিকে খুন করে ফেলে। অতঃপর সে ধর্মত্যাগের ঘোষণা দেয় এবং মক্কায় গিয়ে কোরেশদের সঙ্গে যোগ দেয়। ১৭

একজন মুসলমান আনসারকে হত্যা করার অপরাধে আব্দুল্লাহ বিন খাতালকে হত্যা করেন সাইদ বিন হুরাইস আল-মাখজুমী এবং আবু বরয় আল-আসলামী। ১৮

ইব্নে খাতালের দুজন গায়িকা নর্তকীর একজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।
শৈশ্বরিক গান গেয়ে অস্থিরতা ও বিশ্রংখলা সৃষ্টির অপরাধে, অপরজনকে
ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ১৯

আল-হুয়ারিস বিন নুকাইদ ছিল হাকবার বিন আল আসওয়াদ বিন আল
মুত্তালিব বিন আশাদ-এর দলভুক্ত। তারা মদীনার পথে হযরত রসূলুল্লাহ
(সা:) এর কন্যা যয়নব (রা:) এর নাগাল ধরে ফেলে। যয়নব মক্কা থেকে
মদীনায় যাচ্ছিলেন। আল-হুয়ারিস যয়নাবের উটকে প্রচণ্ড আঘাত করে তাড়া
করে। যয়নাব ছিলেন অন্তঃসন্ত্বা। এই আক্রমণের ফলে তার গর্ভপাত ঘটে,
এবং তাঁকে মক্কায় ফিরে আসতে হয়। নবী করীম (সা:) কয়েকজন লোককে
পাঠিয়ে দেন এই আদেশ দিয়ে যে, তারা যদি হাকবার এবং আল-হুয়ারিসকে
পায় তাহলে যেন তাদেরকে হত্যা করে। ২০ কিন্তু আল-হুয়ারিস পালিয়ে
বাঁচে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হিশাম বলছেন যে, আল-আকবাস বিন
আব্দুল মুত্তালিব রসূলুল্লাহ (সা:) এর দুই মেয়ে হযরত ফাতেমা ও হযরত
উমে কুলসুম (সা:) কে উটের পিঠে করে মক্কা থেকে মদীনার পথে রওয়ানা
করে দেন। আল-হুয়ারিস তাঁদের উটকে এত প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে যে,
উটটি তাঁদেরকে মাটিতে ফেলে দেয়। ২১ পরে, হযরত আলী (রা:) তাঁকে
মক্কাতে হত্যা করেন। ২২

মাকীস বিন সুবাবাহ মক্কা থেকে মদীনায় আসে এবং বলেঃ ‘আমি একজন
মুসলমান। আমি আপনাদের কাছে এসেছি ভাত্ত-হত্যার ক্ষতিপূরণ চাইতে,
আমার ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে।’ নবী করীম (সা:) আদেশ
দিলেন যে, তার ভাই হিশামের হত্যার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। ক্ষতিপূরণ
গ্রহণ করে মাকীস সেখানে নবী করীম (সা:) এর কাছে কিছুক্ষণ থাকে।
কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে ভাইয়ের হত্যাকারীকে নিহত করে, এবং
ধর্মত্যাগের ঘোষণা দেয় এবং মক্কায় পালিয়ে আসে। ২৩ পরে মাকীসকে
হত্যা করেন নুমায়লা বিন আব্দুল্লাহ, কেননা, সে তার ভাত্ত-হত্যার
ক্ষতিপূরণ পাওয়া সত্ত্বেও, একজন আনসারকে হত্যা করেছিল। ২৪

সারাহ ছিল অরাজকতা সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত। কিন্তু, তাঁকে রসূলে
পাক (সা:) এর জীবদ্ধশায় হত্যা করা হয়নি।

ইকরামা বিন আবু জাহল ইয়েমেনে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী উম্মে
হাকিম মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্বামীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তার
এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন রসূলে পাক (সা:)। ২৫

এমন কোন ঘটনা নেই যদ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর ধর্মত্যাগ করার জন্য মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। হয়রত রসূলে পাক (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর (হিঃ ১১/খঃ ৬৩২) তরুণ মুসলিম প্রশাসন গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। গোটা জজিরাতুল আরবের বহু এলাকায় বিশ্বখ্লা দেখা দেয়, এবং বহু গোত্র ‘যাকাত’ দিতে অস্বীকার করে মদীনা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নেয়। এই আন্দোলনকে বলা হয় ‘আল-রিদ্বা’। নবী করীম (সাঃ)-এর প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর প্রধান কর্তব্য ছিল তখন সেনাবাহিনীকে সেই অভিযানে প্রেরণ করা, যার ভূকুম দিয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জীবিতকালে। অতএব, হয়রত আবু বকর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের দ্বিতীয় দিবসেই উসামা বিন যায়েদ বিন হারিস-এর সেনানায়কত্বে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন সিরিয়ার সীমান্তে।

উসামা এবং তাঁর সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার পর, প্রায় সকল গোত্রই মদীনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কেবল মক্কা, মদীনা এবং তাদের আশে পাশের অধিবাসীরা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রতি অনুগত থাকে। যে সকল মুসলিম কর্মকর্তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ইন্তেকালের ঠিক পূর্বে নিয়োগ করেছিলেন বিদ্রোহী গোত্রগুলোতে, তাদেরকে তাদের পদ ও কর্মসূল ছাড়তে বাধ্য করা হয় এবং তাঁরা মদীনায় ফিরে আসেন। এটা ছিল এক সর্বাত্মক বিদ্রোহ।

বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আবু বকর (রাঃ) অনুগত গোত্রগুলোর কাছে দৃত পাঠালেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। আবু বকর (রাঃ) যখন সেনাবাহিনী সংগঠনের অপেক্ষায় ছিলেন তখন আকস্মিকভাবে মদীনার উপরে হামলা চালায় খারজাহ বিন হিসম, এবং এই হামলায় নেতৃত্ব দেয় উনায়নাহ বিন হিসম আল-ফাজারী এবং আল-আকরা বিন হবিস আল-তামিম। মুসলমানরা বিভাসির মধ্যে পড়ে প্রথমে পালিয়ে যায়; কিন্তু তারা পুনরায় একত্রিত হয় এবং খারজাহ বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং তাদেরকে পরাজিত করে।

জুআল-কাস্মায় সীমান্ত-সংঘর্ষের পূর্বে, আরব গোত্রগুলোর একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় এসেছিল ‘যাকাত’-এর ব্যাপারে হয়রত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে আলোচনা করতে। কিন্তু, আবু বকর (রাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি (রাঃ) যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করেন, কিন্তু কয়েকজন প্রথম দিককার প্রথ্যাত ‘মুহাজেরীন’, তাঁর সঙ্গে একমত হলেন না। আলোচনার জন্য উদ্গীব এই গোত্রগুলো এটা দেখাচ্ছিল ঠিকই যে, না তারা ধর্মত্যাগ করেছে, না তারা মদীনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল করতে চায়। কিন্তু তবু, তারা তাদের উপরে মদীনার নিয়ন্ত্রণ মানতে রাজী ছিল না। ইস্যুটা আল্লাহু রসূলের ও রসূলের প্রতি ঈমানের ইস্যু ছিল না, ছিল যাকাতের। হযরত উমরের (রাঃ) নেতৃত্বে নামকরা সাহাবীদের একটি দল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকরের (রাঃ) যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তে আপত্তি তোলেন। বর্ণিত আছে যে, উমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ এই সব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কি অধিকার আছে আপনার ? রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো বলেছেন, ‘আমি লোকদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট যতক্ষণ না তারা বলবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’- (আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই)। যদি তারা তা বলে, তাহলে তাদের জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদে থাকবে। ২৬

প্রতিনিধি দলটি মদীনা থেকে চলে গেলে পর আবু বকর (রাঃ) মদীনার মসুলমানদের এক সমাবেশ করেন এবং তাদের সামনে প্রদন্ত ভাষণে বলেনঃ

‘প্রতিনিধি দলটি দেখে গেছে যে, তোমাদের কত স্বল্প সংখ্যক লোক এখন মদীনায় আছে। তোমরা জান না যে, তারা তোমাদের উপরে দিনে না রাতে হামলা করে বসবে। তাদের অগ্রবর্তী দলটি এখন মদীনার অতি নিকটেই অবস্থান করছে। তারা চেয়েছিল যে, আমরা তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করি এবং তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করি। কিন্তু, আমরা তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। সুতরাং, তাদের হামলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।’

এর তিন দিনের মধ্যেই তারা মদীনার উপরে আক্রমণ চালায়। ২৭

রিদার যুদ্ধে বহু রক্তপাত হয়। আরব রাষ্ট্রের পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের কাছে এটা বৌধগম্য ছিল না যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পরে পরেই আরব যমীনে এতগুলো যুদ্ধের প্রয়োজন পড়েছিল কেন। তাঁরা এজন্য দায়ী করেছেন ‘রিদা’কেই। ২৮ ‘রিদা’ ছিল তাঁদের ধারণামতে ইসলামের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় আন্দোলন। আইন-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা – যারা ‘কুফরী’ অথবা প্রতিপক্ষ মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে কোন মুসলমানকে প্রাণদণ্ড দান করার পক্ষে কোন কোরারানী অথবা সুন্নাহ্র কোন নির্দেশ খুঁজে পাননি, তাঁরাও আর চিন্তা-ভাবনা না করেই মুখ বুজে এই ধারণাটাকেই কবুল করে নিয়েছেন।

মুসলিম বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আবৃ বকর (রাঃ)-এর যুদ্ধের বৈধতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম আল-শাফী'ই বলেছেনঃ 'রিদা'-হচ্ছে পূর্বে গৃহীত ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে অবিশ্বাসের প্রতি ধাবিত হওয়া এবং পূর্বের ওয়াদা অনুযায়ী দায়িত্বাবলী পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা। ২৯ ধর্ম পরিত্যাগ করাই যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ। ইবনে অবি আল-হাদীদ ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শের একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি তাঁর 'নাহজ আল-বালাগাহ - তফসীর গ্রন্থে বিষয়টা পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "যে গোত্রগুলো যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তারা ধর্মত্যাগী ছিল না। তাদেরকে তা বলতেন রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবীরা রূপকভাবে" । ৩০

ওয়েলহৌসেন (Wellhausen)-এর মতে, -'রিদ'-ছিল মদীনার নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছে, ইসলামের সঙ্গে নয়। প্রায় সব গোত্রই আল্লাহর এবাদত করে যাচ্ছিল এবং তা চালিয়ে যেতেই চাচ্ছিল। কিন্তু, তারা যাকাত দিতে চাচ্ছিল না। কিতানী (Caetani) ওয়েলহৌসেনের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন এবং বলেছেন যে, 'রিদা' ধর্মত্যাগের কোন আন্দোলন ছিল না, এবং এই যুদ্ধগুলো ছিল শ্রেফ, রাজনৈতিক। বেকার (Becker) ওয়েলহৌসেন এবং কিতানীর অনুসরণে উপসংহার টেনেছেন ভাবেং:

'মাহোমেত (মুহাম্মদ -সাঃ)-এর আকস্মিক মৃত্যুতে কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলো নতুন করে সহায়তা পেলো। গোটা আন্দোলনের চরিত্র, যা এতদিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল, তা ঐতিহাসিকদের নয়েরে ধরা পড়লো। আরব খন্দ খন্দ হয়ে যেতো, যদি না আল-রিদার বিচ্ছিন্নতার কারণে মদীনার রাষ্ট্রের মধ্যে এই শক্তির উন্নত ঘটতো, যা সব কিছুতেই সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। রিদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল না। আপত্তি স্বয়ং ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল মদীনাকে দেয় ট্যাক্স এর বিরুদ্ধে। যুদ্ধ ছিল আরবের রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জনের জন্য। ৩১

বার্নার্ড লেউইস (Bernard Lewis) এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, রিদা 'ঘটনাবলীর প্রকৃত তৎপর্যের একটা বিকৃত ধারণা পেশ করেছে পরবর্তী ঐতিহাসিকদের ধর্মতাত্ত্বিক রঙিন দৃষ্টিভঙ্গী।' তিনি আরও বলেছেনঃ

গোত্রগুলো কর্তৃক আবৃ বকরের (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারটা, কার্যতঃ, ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়া

লোকদের পূর্বধর্মে পৌত্রলিকতায় ফিরে যাওয়া ছিল না; বরং এটা ছিল, একপক্ষের মৃত্যুজনিত কারণে রাজনৈতিক চুক্তির এক প্রকার সরল ও স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি। মদীনার আশেপাশের গোত্রগুলো সত্যিকার অর্থেই ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিল, এবং তাদের স্বার্থ ‘উম্মাহ’-এর স্বার্থের সঙ্গে এত বেশী ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের আলাদা কোন ইতিহাসই লিপিবদ্ধ হয়নি। অন্যান্যদের বেলায়, মুহাম্মদের (সা:) মৃত্যুতে মদীনার সঙ্গে বন্ধন আপ্সে আপ ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এবং এই গোত্রগুলো তাদের স্বাধীন কার্যক্রম পুনরায় শুরু করে দেয়। তারা নিজেদেরকেকে কোনভাবেই আবৃ বকরের (রাঃ) নির্বাচন মানতে বাধ্য বলে মনে করতো না, কেননা, তারা এই নির্বাচনে কোন অংশ গ্রহণ করেনি। কাজেই, তারা তৎক্ষণাত ট্যাক্স-প্রদান ও চুক্তির শর্ত পালন বন্ধ করে দিল। মদীনার প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনঃস্থাপন করত তাই, আবৃ বকরকে (রাঃ) নতুন করে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছিল।

হয়রত আলী (রাঃ) শহীদ হন ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর (রাঃ) সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় সেই কনসেপ্ট বা ধারণাও, যে ধারণা অনুযায়ী একজন মুসলিম শাসক একই সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধান ও ধর্ম প্রধানের দায়িত্বাবলী পালন করতেন। উমাইয়াদের রাজ বংশীয় শাসন (৬৬১-৭৫০ খঃ) -ইসলামের রাজনৈতিক নরপতিদের সূচনা হয় মুয়াবিয়াকে দিয়ে। এই নরপতিদের কারণেই ধর্ম-প্রাণ খলীফাদের ন্যায় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না; এবং তাঁদেরকে কমবেশী ধর্মনিরপেক্ষ (সেকুয়লার) রাজা বলেই গণ্য করা হতো। কাজেই আলেমদের (উলেমা) আবির্ভাব ঘটলো শারীয়াহ -এর অভিভাবকরূপে এবং এমন এক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন যার নানাভাবে, তুলনা করা যায় কনস্ট্যান্টাইন (Constantine)-এর ধর্মান্তরিত হওয়ার পরবর্তী যাজক-মঙ্গলীর মর্যাদার সঙ্গে। মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের যাজকমঙ্গলীর মতই, তাঁরা তাঁদের জ্ঞান ও ধর্ম-ভীরুতার জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করতেন। এবং তাদের সমর্থনের প্রয়োজন হতো স্বৈরাচারী অথবা জনগণের অপ্রিয় শাসকের জন্য। তাঁরা বিরোধী দলীয় নেতৃত্বের ভূমিকাও পালন করতেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেরা গ্রহণ করার চাইতে তার উপরে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টাই করতেন বেশী।

রাজনৈতিক ও সামাজিক বিদ্রোহগুলো এখন থেকে ধর্মীয়ভাবে সমর্থন পেতে লাগলো। রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য রাজপরিবারের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অতি দ্রুত বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের অনৈকেক্যের গভীরে শক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসতে থাকলো।

‘খারিজী’বাদ ও ‘শিয়া’বাদ (Kharijism & Shiism) এই দু’টি প্রধান আন্দোলন শুরু হয় খেলাফতের নির্বাচনের একটা দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। হ্যরত উসমানের (রাঃ) শাহাদতের (৬৪৪ খঃ) পর এরা মূল উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। খারিজীরাই প্রথম এই কথাটা বলা শুরু করে দেয় যে, শক্ত-পাপী কোন ব্যক্তি আর মুসলমান থাকে না। (ইসলাম থেকে সে ‘খারিজ’ – বহিক্ষৃত হয়ে যায়)। এই খারিজীরাই প্রথম ‘জেহাদ’ ধর্মযুদ্ধ করার ঘোষণা দেয় মুসলমানদেরই বিরুদ্ধে – যে মুসলমানদেরকে তাঁরা মনে করতো যে, এরা খাঁটি মুমিন নয়। খারিজীরা প্রথম দিকে হ্যরত আলীর (রাঃ) পক্ষেই ছিল। পরে, উসমানের হত্যাকাণ্ড থেকে উদ্ভৃত বিরোধ অবসানের লক্ষ্যে আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যকার সালিশীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে, এরা আলীর পক্ষ ত্যাগ করে। তাদের কথা ছিলঃ বিচার একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। – কোন মানবীয় আদালতের কোন এখতিয়ার নেই বিচারের। খারিজীরাই ছিল ধর্মীয় মতবাদ সৃষ্টির মূল হোতা। তারা কোন মুসলমানের গুণাবলী এবং অপর মুসলমান ও অন্যান্যদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে অত্যন্ত খুঁৎখুতে মনোভাবাপন্ন ছিল। এরাই ছিল সেই দল যারা ইসলামের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র ফের্কা বা সম্প্রদায় হিসেবে আবির্ভূত হয় প্রথম। এবং এরাই ছিল প্রথম যারা ঈমানের দ্বারা সত্যতা প্রতিপন্ন হওয়ার নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা এই বিশ্বাস রাখতো যে, কোন শক্ত গোনাহ্গার মুসলমান থাকতে পারে না, এবং সে ঈমানে বা ধর্মে পুনঃপ্রবেশ করতে পারে না; বরং তাকে তার পরিবারসহ হত্যা করা উচিত। তার সকল অ-খারিজীদেরকে মনে করতো সমাজচ্যুত এবং অমুসলমান। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, হ্যরত নবী করীম (সাঃ) মদীনার মুনাফেকদের জানতেন এবং তাদের নেতা আবুল্লাহ বিন উবাইকেও জানতেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই তিনি (সাঃ) গ্রহণ করেননি। তিনি (সাঃ) কোন মুসলমানেরই ঈমানের মান বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিচার করেন নি।

খারিজীরা সরাসরি কোরআন করীম এবং রসূলে করীম (সাঃ)-এর সুন্নাহ-এর শিক্ষার সহিত সংঘাতে অবর্তীর্ণ হয়েছিল। তারা ঘোষণা দিয়েছিল ‘বিচার একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত’ (লা হুক্মা ইল্লা লিল্লাহ) ৩৩ এবং এটা ছিল

সুন্নাহ্র সম্পূর্ণ পরিপন্থী। রসূলে পাক (সাঃ) ইহুদী গোত্র বনু কোরায়জাহ্র ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ‘হাকাম’ (বিচারক)-রূপে নিযুক্ত করেছিলেন সা’দ বিন মুয়াজকে এবং তাঁর (রাঃ) দেওয়া রায়কেই কার্যকর করা হয়েছিল। ৩৪ সা’দ প্রদত্ত রায় সম্পর্কে ‘সহীহ মুসলিম’-এর বর্ণনার উপরে-মন্তব্য করতে গিয়ে আল্ নব্বী (মৃত্যু হিঃ ১২৭/খঃ ৬৭৬) বলেছেনঃ মুসলমানদেরকে তাদের কলহ-বিবাদে ‘তাহ্কিম’ ৩৫ অবলম্বন করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ যদি দু’টো মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে কোন যুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বর্তায় অন্যান্য মুসলমানদের উপরে। পবিত্র কোরআন বলে :

‘নিশ্চয় মুমিনরা পরম্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর, এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়।’ (আল ছুজুরাত-৪৯:১১)

মুসলমানদেরকে ‘অবিশ্বাসী’ ঘোষণা করা এবং তাদেরকে শুধু এইজন্য শান্তি দেওয়া যে, তাদের সাধারণ আদর্শাবলী একটা বিশেষ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সাধারণ আদর্শাবলী থেকে আলাদা - এর অর্থাৎ ‘তাকফির’ - এর কোন স্থান নেই ইসলামে। রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং মুসলমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন - যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ব এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়াতের উপরে বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়, সে মুসলমান। ৩৬ এবং এটাই সেই একমাত্র সংজ্ঞা যাদ্বারা একজন মুসলমানের বিচার করা যেতে পারে। ‘তাকফির’-এর বিষয়টির উপরে আলোচনা করতে গিয়ে বার্নার্ড লেউইস (Bernard Lewis) বলেছেনঃ

“এমনকি, প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করাও আপনাআপনি ‘তাকফির’ বলে গণ্য হতো না। ১৯২৩ সালে প্রধান কাজী ইবনে বুহাল ‘কারমাথিয়ান’ বিদ্রোহীদেরকে কাফির বা অবিশ্বাসী বলতে রাজী হননি এই কারণে যে, তারা তাদের লিখিত চিঠি-পত্রের শুরুতে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি প্রার্থনা জানাতো। অতএব, এথেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হতো যে, তারা মুসলমান ছিল। শাফীঈ আইন এই ব্যাপারে জোর দেয় যে, কোন ফের্কা বা সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি, এমনকি বিদ্রোহ করলেও, মুসলিমরূপে গণ্য হওয়ার অধিকারী। অর্থাৎ, তার পরিবার এবং তার সম্পত্তি অলংঘনীয়, এবং সে যদি বন্ধী হয়, তাহলে তাকে সংক্ষিপ্ত বিচারে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া যাবে না কিংবা দাসরূপেও বিক্রী করা যাবে না”। ৩৭

‘তাক্ফির’^{৩৮} তবু, প্রবর্তিত হয়েছিল আইন বিশারদদের দ্বারাই। যেমন, আমরা দেখেছি যে, হ্যরত আলীকে (রাঃ) অভিযুক্ত ও অমান্য করার জন্য খারজীদের একটা অজুহাত। কিন্তু খারজীদের উদ্গুবিত এই বেদাতকে গ্রহণ করেও আইন বিশারদরা ‘মুসলমান’ – এর কোন সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্বাচন করতে পারেননি। তের শ’ বছরের ইসলামের ইতিহাস তন্ম তন্ম করে খুঁজলেও ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়ার কারণে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত মুসলমানদের কোন সংখ্যা বের করা সম্ভব হবে না। কায়রোতে মাইমোনাইডদেরকে^{৩৯} এবং লেবানবে ম্যারোনাইট আমীর ইউনিসকে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।^{৪০} এবং রশীদ-উদ-দীন তাবরীয়কে নির্যাতন করার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।^{৪১} তবে, এই জাতীয় দৃষ্টান্ত খুব বিরল। মৃঘল ভারতে মাত্র একটি ঘটনারই বিবরণ মিলে। একজন পর্তুগীজ ভিক্ষু ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং সে পরে পুনরায় তার পূর্বের ধর্মে ফিরে যায়। তাকে আওরঙ্গজাবাদে হত্যা করা হয়।^{৪২} তার হত্যার কারণ ছিল রাজনৈতিক, ধর্মীয় নয়। এই ভিক্ষুর বিরুদ্ধে গভীর সন্দেহ ছিল যে, সে ইসলামের আবরণে পর্তুগীজদের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করতো।

‘জাদ ইবনে দিরহাম’কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল হিশাম বিন্ আব্দুল মালিকের আদেশে কুফা অথবা ওয়ানি-তে (হিঃ ১২৪/১২৫ হিঃ/৭৪৬ খঃ)। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি মুতাজিলাদের ‘কোরআন সৃষ্টি’ ও ‘স্বাধীন ইচ্ছা’ মতবাদকে পেশ করেছিলেন। ১৬৭/১৬৮ হিজরীতে (খঃ ৭৮৮) ইরাকী কবি বশীর বিন বুর্দ ‘যান্দাকাহ’ – এর অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং তাঁকে পিটানো হয় ও ‘বাতিহা’র একটা জলভূমিতে ফেলে দেওয়া হয়। আল হসাইন বিন মনসুর হাল্লাজকে হত্যা করা হয় ৩০৯ হিজরীতে (খঃ ৯৩০)। তাঁর (রহঃ) বিরুদ্ধে দ্রুশ্঵রনিন্দার (Blasphemy) এই অভিযোগ ছিল যে, তিনি খোদার সহিত গভীর মিলনের (হলুল) দাবী করেছিলেন। শাহাব-উদ-দীন ইয়াহ ইয়া আল সোহরাওয়ার্দীকে আল মালিক আল জাহিরের আদেশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় হিঃ ৫৭৮/খঃ ১১৯৯ সনে। তাঁর অপরাধ ছিল যে, তিনি এমন সমস্ত কিছুকেই – যার প্রাণ আছে, যা চলাফেরা করে, যার সত্যিই কোন অস্তিত্ব আছে, এমনকি আলোর প্রতীককেও – ‘খোদাতা’লার প্রমাণরূপে মান্য করতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শহীদ ছিলেন মুহাম্মদ সাঈদ সারমাদ। সারমাদের পিতামাতা ছিলেন ইহুদী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন কাশানে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ‘রাবি’ মতাবলম্বী ছিলেন। এই বিখ্যাত পারস্য কবি অবৈতবাদী ছিলেন। তিনি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় আওরঙ্গজেবের

আমলে (১৬৫৮-১৭০৭)। দিল্লীর জামে মসজিদের উল্টো দিকে তাঁর ‘মাঘার’ (সমাধি) অবস্থিত। প্রত্যহ শত শত মসুলমান তাঁর মাঘার যেয়ারত করে, ফুল দেয় এবং ‘ফাতেহা’ পাঠ করে।

আফগানিস্তানে দু'জন আহ্মদীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এই অজুহাতে যে, তাঁরা কাদিয়ানীর হয়রত মির্যা গোলাম আহ্মদকে (আঃ) প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহদী বলে মেনেছিলেন। এবং একজন সাহেববাদা আবুল লতীফ (রাঃ) -আমীর হাবীব উল্লাহ খানের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন। তাঁকে ১৯০৩ সালে সঙ্গেসার করে (পাথর মেরে) হত্যা করা হয়। এবং একইভাবে হত্যা করা হয় মৌলবী নেয়ামত উল্লাহকে (রহঃ) ১৯২৪ সালে। উভয়কেই হয়রত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-এর দাবী অঙ্গীকার করবার সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

মুহাম্মদ মাহ্মুদ তৃতীয় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন সুন্দানে ১৯৮৫ সালে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কোরআনী শারীয়া’র মদনী অংশের কার্যকারিতা আর নেই।

একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, ওসমানীয় (অটোম্যান) সুলতান, একটি ধর্মীয় সাম্রাজ্যের প্রধান এবং খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়া সত্ত্বেও, বাহাউল্লাহকে (১৮১৭-১৯২) ‘ইরতেদাদ’ অর্থাৎ ধর্মত্যাগের জন্য প্রাণদণ্ডের আদেশ দেননি। বাহাউল্লাহ নিজেকে বাব৪৩-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে একজন ‘প্রতিশ্রূত ব্যক্তি’ বলে দাবী করেছিলেন এবং ‘বাহাউল্লাহ’কে প্রবর্তিত করেন একটি ধর্মরূপে। বাহাউল্লাহ ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ছিল, এবং এখনও আছে। বাহাউল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে, বাহাউল্লাহর আগমনের ফলে পবিত্র কোরআন ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা সেকেলে বা বাতিল হয়ে গেছে। বাহাউল্লাহকে জেল দেওয়া হয় হাস্ফাফার নিকটস্থ আকায় (আক্রা)। অতঃপর ফিলিস্তীনে (বর্তমান ইসরাইল)। কিন্তু, সাব্বাতাস্ত জেতী (১৬২৭-’৭৬) নামক জনৈক ইহুদী সন্ন্যাসী যখন ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে ‘মসীহ’ বলে দাবী করে, তখন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শাইখুল ইসলাম তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করেন। তাকে গ্রেফতার করা হয়। সে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার দাবী প্রত্যাহার করে, এবং ইসলাম ধ্রহণ করে। বাহাউল্লাহ নিজেকে খোদার এক নতুন প্রকাশ বলে দাবী করেছিল এবং ইসলাম পরিত্যাগ করেছিল। কিন্তু তার ইরতেদাদ বা ধর্মত্যাগের জন্য তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়নি। কারণ, ওসমানী সাম্রাজ্যের আইন শৃংখলার বিরুদ্ধে সে কোন ভূমকী ছিল না।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ‘ইরতেদাদ’ বা ধর্মত্যাগের কনসেপ্ট বা ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বহির্ভূত একটি ধারণা। এবং ধর্ম পরিত্যাগের জন্য এই দুনিয়াতে কোন শাস্তি নেই। কিন্তু যে সকল আলেম (উলেমা) ‘তদন্ত আদালত’ -এর সামনে বক্তব্য পেশ করেছিলেন, (এই তদন্ত আদালত গঠিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালের পাঞ্জাব দাঙ্গার তদন্তের জন্য ১৯৫৪ সালের পাঞ্জাব এ্যাস্ট্র-এর অধীনে), তাঁরা জোরের সঙ্গে দাবী করেছিলেন যে, ‘ইরতেদাদ’ ইসলামী রাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। এন্দের মধ্যে ছিলেনঃ

মওলানা আবুল হাসানাত সাইয়াদ মুহাম্মদ আহমদ কাদরী, প্রেসিডেন্ট, জামিয়ত-উল-উলাম-ই-পাকিস্তান, পাঞ্জাব; মওলানা আহমদ আলী, সদর, জামিয়ত-উল-উলামা-ই-ইসলাম, পশ্চিম পাকিস্তান; মওলানা আবুল আলা মওদুদী, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন আমীর জামাতে ইসলামী, পাকিস্তান; মুফতী মুহাম্মদ ইদরিস, জামে আশরাফিয়া, লাহোর, সদস্য জামিয়ত-উল-উলামা-ই-পাকিস্তান; মওলানা দাউদ গজনবী, প্রেসিডেন্ট জামাতে আহলে হাদীস, মাগ'রেবী পাকিস্তান; মাওলানা আব্দুল হালীম কাসেমী, জামিয়ত-উল-উলামায়ে ইসলাম পাঞ্জাব; এবং জনাব ইব্রাহীম আলী চিশ্তী। ৪৪

তাঁদের এই জোর দাবীর উপরে মন্তব্য করতে গিয়ে তদন্ত আদালত বলেছিলঃ

এই মতবাদ অনুযায়ী, চৌধুরী জাফরঢুব্বাহ খান যদি তাঁর বর্তমান ধর্মীয় বিশ্বাস জন্মসূত্রে প্রাপ্ত না হয়ে থাকেন, বরং তিনি যদি তাঁর নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় আহ্মদী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এবং একই ভাগ্যের শিকারে পরিণত হবে দেওবন্দীরা এবং ওয়া'হাবীরা (এদের মধ্যে থাকবেন—মওলানা মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী, সদস্যঃ বোর্ড অব তালিমাত-ইসলামী, যা পাকিস্তানের কনষ্টিটুয়েন্ট এসেম্বলীর সঙ্গে সংযুক্ত; এবং মওলানা দাউদ গজনবী) যদি এই আলেমরা (যাঁরা প্রদর্শিত হয়েছেন এই ‘ফতোয়ার’ সুন্দর একটি বৃক্ষের পাতায় পাতায় দাঁড়ে বসানো অবস্থায়ঃ এক্স্রিবিট ডি. ই. ১৪) কেউ তেমন কোন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হয়েই যান। এবং মওলানা মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী যদি রাষ্ট্র প্রধান হন তাহলে, তিনি দেওবন্দীদের দ্বারা ঘোষিত ইসলাম থেকে ‘কাফির’ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদেরকে পৃথক করে ফেলবেন এবং তাদেরকে হত্যা করবেন, যদি তারা ‘মুরতাদ’, -এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে, অর্থাৎ যদি তারা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম পালন না করে

ধর্মীয় মতাদর্শ পরিবর্তন করে থাকে, তাহলে তারা মুরতাদ বলে সাব্যস্ত হবে।

আমাদের তদন্ত চলাকালে দেওবন্দীদের ‘ফতওয়া’ - (ইক্স্রিবিট ডি.ই.১৩-যাতে বলা হয়েছে যে, ইস্ন আশারী শিয়ারা কাফের ও মুরতাদ) তার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু, মওলানা মুহাম্মদ শফী বিষয়টি দেওবন্দ থেকে যাচাই করে দেখেন এবং সেই মাদ্রাসার রেকর্ড-পত্র থেকে ফতওয়াটির একটি কপি সংগ্রহ করেন, -যাতে স্বয়ং মওলানা মুহাম্মদ শফীসহ দারুল উলুম মাদ্রাসার সকল শিক্ষকেরই দণ্ডিত ছিল। সেই সব রেকর্ড-পত্রে, বস্তুতঃ এ কথাই বলা আছে যে, যারা হযরত সিদ্দীকে আকবর-এর ‘সাহিবিয়াত’-এ বিশ্বাস করে না, এবং যারা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ‘কায়িফ’ এবং কোরানারের ‘তেহরিফ’ -এর অপরাধে অপরাধী - তারা কাফের। এই অভিমতের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণকারী আর একজন হচ্ছেন জনাব ইব্রাহীম আলী চিশ্তী, যিনি এই বিষয়টি জানেন এবং এ নিয়ে গবেষণাও করেছেন। তিনি মনে করেন যে, শিয়ারা কাফের, কেননা, তারা বিশ্বাস করে যে, হযরত আলী আমাদের নবী করীম (সাঃ) -এর নবুওয়তের অংশীদার ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যদি কোন সুন্নী তার ধর্মমত পরিবর্তন করে শিয়াদের সঙ্গে একমত হয়ে যায়, তাহলে সে ‘ইরতেদাদ’-এর অপরাধে হত্যাযোগ্য হবে কিনা; কিন্তু তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। শিয়াদের মতে সকল সুন্নীরাই কাফের, এবং ‘আহলে কোরানান’ যারা, (যারা হাদীসকে নির্ভরযোগ্য মনে করে না, অতএব, তা মানা বাধ্যকরও মনে করে না) তারাও কাফের। অনুরূপভাবে, যারা স্বাধীনভাবে চিস্তা-ভাবনা করেন, তারাও কাফের। এর মোট ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, শিয়া, সুন্নী, দেওবন্দী, আহলে হাদীস, ব্রেলভী কেউই মুসলমান নয়। এবং তাহলে, ব্যাপারটা এই দাঁড়াবে যে, রাষ্ট্রের সরকার যদি এমন কোন দল দ্বারা পরিচালিত হয়, যে দল অন্যদলকে কাফের মনে করে, তবে মতাদর্শ পরিবর্তনের সুনিশ্চিত পরিণাম হবে প্রাণদণ্ড।

এই মতবাদের পরিণাম কি,-তা বুঝে উঠতে খুব বেশী একটা চিস্তা-ভাবনার প্রয়োজন হবে না, যদি আমরা মনে রাখতে পারি যে, আমাদের সামনে কোনও দু’জন আলেমও ‘মুসলমান’-এর প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ধারণে কখনই একমত হতে পারেননি। বস্তুতঃ তাঁদের সবার সংজ্ঞাকে যদি সাকল্যকেই গ্রহণ করা হয়, তাহলে যে সকল কারণে কোন ব্যক্তিকে ধর্মত্যাগের জন্য অভিযুক্ত করা যাবে, তার সংখ্যা এত বিপুল হবে যে, তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। ৪৫

টীকাসমূহ

১. সহীহ আল-বুখারী, বাব কিতাবাত আল-ইমান আন্�-নাস
২. প্রাণ্ডক, কিতাব আস্স সালাত, বাব ফযল ইস্তাক্বাল আল কিবলাহ্
৩. আল-গাজালী, ফয়সাস আত্ম তাফ্রিফাহ্
বায়ন আল ইসলাম ওয়াল জান্দাকাহ্ (কায়রো, ১৯০১), ৬৮;
৪. দ্রঃ বার্নার্ড লেউইস (Bernard Lewis) ইসলাম ইন হিস্টোরীঃ আইডিয়াজ, মেন এণ্ড ইভেন্টস ইন দি মিডল ইষ্ট' (লন্ডন, ১৯৭৩), ২৩২
৫. মুনীর কমিশন রিপোর্ট (লাহোর, ১৯৫৪), ২৮
৬. আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম; 'সীরাত রসূল আল্লাহ' 'সম্পাদনা' : এফ. উস্টেন ফেল্ড (F. Wustenfeld) ২য় খন্দ গোটিনজেন (Gottingen), ১৮৫৬ -৬০১, ৯৮৪, অনুবাদ এ. গুইলামি, 'দি লাইফ অফ মোহাম্মদ' (লন্ডন, অক্সফোর্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭০) পৃঃ ৬৬৭
৭. মুসনাদ ইমাম আহমদ হাস্বল, খন্দ ৫, ২৬০
৮. কোরআন ৬৪৬৭, আরও দেখুন ৬৪১০৮, ১০৪১০৯, ১৭৪৫৫, ৩৯৪৪২
এবং ৪২৪৭। 'ওয়াকিল' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন-ইমাম ফখরুদ্দীন
রায়ীঃ 'তফসীরে কবীর' (কায়রো, ১৩০৮ হিঃ) খন্দ ৪, ৬২-৩,
এবং-মুহাম্মদ আব্দুহঃ তফসীর আল কোরআন আল শাহীর বি তাফ্সীর
আল-মানার, সম্পাদনায়ঃ মুহাম্মদ রশীদ রিদা (বৈরুত, ১৩৩৭ হিঃ) খঃ৭,
৫০১-৩, ৬৬২-৩.
৯. জোর দিয়ে বলা হয়েছে।
১০. আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম 'কিতাব সীরাত রসূল আল্লাহ' ৯২৭
উদ্ধৃত।
১১. প্রাণ্ডক. ৩৮১
১২. প্রা. ৩৮৪
১৩. সহীহ আল-বুখারী (কায়রো, তারিখ বিহীন) খন্দ. ১, অধ্যায় ৩, ২৮
১৪. ইবনে হিশাম. উঃ ৮১৮

১৫. প্রাণকু. ৮১৯
১৬. প্রা. ৮১৮-১৯
১৭. প্রা. ৮১৯.
১৮. প্রা.
১৯. প্রা. ৮২০
২০. প্রা. ৮৬৮-৯
২১. প্রা. ৮১৯
২২. প্রা., আল-যুরকানী, শারাহ আল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়াহ (কায়রো ১৩২৫ হিঃ) ২য় খত, ৩১৫, দ্রঃ শায়ের আলী কাতলী মুরতাদ আওর ইসলাম (অমৃতসর, ১৯২৫), ১১৯.
২৩. ইবনে হিশাম. উঃ, ৭২৮
২৪. প্রা. ৮১৯
২৫. প্রা.
২৬. মুহাম্মদ ইদরিস আল শাফীঈ, কিতাব আল উম্ম সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ জাহ্রী আল নাজার (কায়রো তা. বি.) খঃ ৮, ২৫৬
২৭. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর আল-তাবারী, তারিখ আল-রসূল ওয়া আল-মুলুক, সম্পাদনায়, এম. জে. ডি গোয়েজি (লেইডেন, ১৯৬৪) খঃ ৪, ১৮৭৪.
২৮. সি. এইচ. বেকার, ‘দি এক্সপানসান অব দি স্যারাসিনস, দি কেন্ট্রিজ মেডিয়েভেল হিস্টৱী’ (নিউ ইয়র্কঃ ম্যাকমিলাক, ১৯১৩) খ. ২. ৩৩৫
২৯. মুহাম্মদ ইদরিস আল-শাফীঈ, উঃ, ২৫৫-৬
৩০. আবদ আল হামিদ হিবেট - উ - আল্লাহ ইবনে আল-হাদিদ, ‘শরাহ নাহজ আল-বালাগাহ, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ আবু আল-ফয়ল ইব্রাহীম (কায়রো, ১৯৫৬-৬৪), খ. ১৩, ১৮৭
৩১. শি. এইচ. বেকার, উঃ, ৩৩৫.
৩২. বার্নার্ড লেউইস, ‘দি এ্যারাব্স ইন হিস্টৱী’ (লন্ডন, ১৯৫৮), ৫১-২
৩৩. আশারী, ‘মাকালাত, খ. ১, ১৯১

৩৪. হিবনে হিশাম, উঃ, ৬৮৮-৯
৩৫. সহীহ মুসলিম উইথ শারাহ, আল-নওয়ায়ী (লাহোর, ১৯৫৮, ৬২), খঃ ২, ১১২-১৩.
৩৬. বিভিন্ন বর্ণনার জন্য শব্দের কিঞ্চিৎ পার্থক্য সংশ্লিষ্ট, দেখুনঃ সহীহ আল-বুখারী এবং সহীহ ‘মুসলিম কিতাব আল-ঈমান’.
৩৭. বার্নার্ড লেউইসঃ ‘ইসলাম ইন হিস্টরী’ উঃ, ২৩৩
৩৮. বিস্তারিত দুখনঃ প্রাণ্ত, উঃ ২১৭-৩৬, এবং ‘দি জুস অব ইসলাম’ (প্রিস্টন, প্রিস্টন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪), ৫৩-৪.
৩৯. বার্নার্ড লেউইসঃ ‘দি জুস অব ইসলাম’ (The Jews of Islam) উঃ ১০০
৪০. ইগনাজ গোল্ডজিহারঃ ‘মুহাম্মদ এণ্ড ইসলাম’ অনুবাদঃ কাতে চ্যাম্বারস সিলাই (Kate Chambers Seelye): নিউ হ্যাভেন ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯১৭, ৭৪, টীকা ৩
৪১. বার্নার্ড লেউইসঃ দি জুস্ অব ইসলাম, উঃ ১০১
৪২. স্যার যদুনাথ সরকারঃ ‘শট হিস্টরী অব আউরঙ্গজীব’ (কলিকাতা, ১৯৫৪) ১০৫-৬
৪৩. কিন্তু বাব (আব্বার দরজা) মির্যা আলী মোহাম্মদ; নুরুওয়াতের দাবীদার, তাবরীজে, জুলাই ৯, ১৮৫০ তারিখে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।
৪৪. মুনীর কমিশন রিপোর্ট, ২১৮, ২১৯.
৪৫. প্রাণ্ত. ২১৯

ধর্মত্যাগের শাস্তি

ইসলাম-ধর্মত্যাগীদের জন্য ইসলামে ইহজাগতিক শাস্তি আছে বলে কেউ কেউ যে একটা কথা বলে থাকেন, আসলে সেটা যে একটা কুর্তক বা হেতুভাস (ফ্যালাসি) তা আমরা পূর্বেকার আলোচনায় সুশ্পষ্টরূপে প্রমাণ করে দেখিয়েছি পবিত্র কোরআন ও ইসলামের ইতিহাস থেকে। ‘ইরতেদাদ’ বা ধর্মত্যাগের মৃত্যুদণ্ড দানের পথে যারা ওকালতি করেন, তাঁরা সচরাচর যে দু’টি ঘটনার হাওয়ালা দিয়ে তাঁদের যুক্তি পেশ করেন, তার একটি হচ্ছেঃ ইকরামার একটি রেওয়ায়েত বা বর্ণনা, এবং অপরটিঃ হ্যবরত আবুবকর (রাঃ)-এর আমলের ‘যাকাত’ সম্পর্কিত ঘটনা। আমরা এখানে এ দু’টি বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

এটা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা মুশকিল যে, নির্যাতন করার যে ধারণা বা কনসেপ্ট, তা কি ইসলামের যদীনেই জন্ম গ্রহণ করেছে, না কি তা প্রাচ্যবিদদের কল্পনাপ্রসূত এমন একটি শিশু যাকে পরে তুলে নেওয়া হয়েছে ইসলামেরই কোলে। বিষয়টি আমি ইসলামী ইতিহাসের আলোকেই বিচার করে দেখেছি, এবং আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, এই ধারণাটার উন্নত প্রথমতঃ ইসলামিক বিশ্বেই; এটা সূচনা করার জন্য আমরা যে প্রাচ্যবিদদের ঘাড়ে দোষ চাপাই, সেটা আমাদের ভুল। তারা এটা মুসলমানদের কাছেই পেয়েছিল। এমনকি প্রাচ্যবিদদের জন্ম হওয়ারও পূর্বে, এই ধারণা মধ্যযুগীয় ইসলামিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বিরাজ করছিল। এটার উৎপত্তি হয়েছিল পরবর্তী উমাইয়া রাজবংশে। সারাটা আবাসীয় আমলে এই ধারণার ক্রমাগত প্রসার ঘটেছিল এবং জোরদার হয়েছিল। কারণ, আবাসীয় বাদশাহুর শুধু ইসলামের শক্তিদের বিরুদ্ধেই শাস্তি প্রয়োগ করতে চাইতেন না, বরং তারা নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধেও শক্তি প্রয়োগ করতে চাইতেন। এজন্য তাঁদেরকে তাঁদের প্রভাবাধীন মুসলিম বিশেষজ্ঞদের কাছে বার বার লাইসেন্স চাইতে হতো না। সুতরাং ধারণাটার উন্নত ঘটেছিল বাগদাদে, খেলাফতে রাশেদার, পরবর্তী মুসলিম সরকাগুলোর আচরণ ও পলিসি থেকে।

বাইরে থেকে দেখে পাশ্চাত্যের পঙ্গিতরা বিশ্বাস করে বসেছিল যে, এটা একটা ইসলামিক শিক্ষা। কিন্তু, আসলে, এটা কোনভাবেই ইসলামিক ছিল না। এটা ছিল কিছু সংখ্যক মুসলিম সরকারের আচরণের ভিত্তি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই ধারণাটার জন্ম এমন এক যামানায় হয়েছিল, যখন পৃথিবীর

সর্বত্রই প্রভাব ও আদর্শ বিস্তারের জন্য শক্তির প্রয়োগ করা হতো এবং এটাকে খারাপ কিছু বলেও মনে করা হতো না ।

এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, শক্তি প্রয়োগে নিজের আদর্শের প্রসার করাকে ইসলাম সমর্থন করে বলে যে অভিযোগ, তা ইসলামী শিক্ষার উৎসসমূহের গবেষণালক্ষ কোন ফল নয়, তা বরং কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রের আচরণের উপরে গবেষণার ফল । এখন তো এমন একটা নতুন যুগের সূচনা হয়েছে যখন আমরা সমস্ত ইসলামী সাহিত্য এবং হাদীস ইত্যাদি সহজেই পেতে পারি এবং এখন পবিত্র কোরআনের অনুবাদও হয়েছে বহু ভাষায় । কাজেই, এখন যখন পাশ্চাত্যের গবেষকরা সরাসরি ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন, তখন তো আর এই অভিযোগ উত্থাপনে তাদের জিন্দ করাটা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না । তাদের উচিত এই সমস্ত উৎসকে অবলম্বন করা এবং পবিত্র কোরআনের শিক্ষা, হাদীসের শিক্ষা এবং স্বয়ং রসূলে পাক মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চারিত্রের শিক্ষার উপরে গবেষণা করা ।

বর্তমান প্রচেষ্টা হচ্ছে, গোটা বিষয়টাকেই পরীক্ষা করে দেখার একটা প্রচেষ্টা । এবং এটা কোন বিশেষ একটা যুগের মুসলমানদের আচরণের আলোকে করা হয়নি, করা হয়েছে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষার আলোকে এবং সেই শিক্ষা নবী করীম (সাঃ)-এর কথা ও কাজের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে, তারই আলোকে । কোন শিক্ষাকে তার অনুসারীদের চরিত্রের আলোকে বিচার করলে মানুষ প্রায়শঃই সেই শিক্ষার আসল রূপ নিয়ে বিভাস্তির মধ্যে পড়ে । এটা বিশ্বজনীনভাবেই লক্ষ্য করা গেছে যে, কিছুদিন পরেই সমস্ত ধর্মই তাদের অনুসারীদের চরিত্রের উপর প্রভাব খুইয়ে বসেছে । দ্রষ্টান্তস্বরূপ, আপনি যদি আজকের অথবা প্রাচীন যুগের বৌদ্ধদের আচার-আচরণ নিয়ে গবেষণা করেন, কিংবা হিন্দু সরকারগুলোর বা অন্যান্যদের আচরণ নিয়ে স্টাডি করেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে, মূল শিক্ষার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক প্রায় নেই বল্লেই চলে । বিশেষ করে, রাজনীতিকে ধর্মের সহিত জড়িয়ে ফেলা চলবে না । কোন একটা জাতির রাজনৈতিক আচরণকে সেই জাতির পালনীয় ধর্মের শিক্ষার দর্পণরূপে বিবেচনা করা যাবে না ।

এটাই সেই পটভূমি যার প্রেক্ষিতে আমরা তাদের যুক্তি-প্রমাণগুলো পরীক্ষা করে দেখতে চাই, যারা বলে যে, ধর্মত্যাগের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু ।

ধর্মত্যাগীর সংজ্ঞাঃ

পবিত্র কোরআন বলেঃ

‘যদি তাদের ক্ষমতা থাকতো, তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে বিচ্ছুত না করা পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেত। এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজ ধর্ম থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থাতেই মারা যাবে, সে যেন শ্মরণ রাখে যে, এরাই সেই লোক যাদের আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হয়ে যাবে। এবং এরাই অগ্নির অধিবাসী, তারা ওতে দীর্ঘকাল ধরে থাকবে।’ (আল বাকারা - ২৪২১৮)

এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ তরবারির ভয়ে (অথবা শাস্তির কারণে) শপথ নিয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার মৌলিক অধিকার রয়েছে তা করবার। কিন্তু, অপর কারো এ অধিকার নেই যে, তাকে মুরতাদ ঘোষণা করে। নিজেকে মুরতাদ ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র তারই। এই অধিকার পবিত্র কোরানে অপর কাউকেই দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ, যে কেউ তার ধর্ম পরিত্যাগ করার ঘোষণা দেওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন, কিন্তু কারও এ অধিকার নেই যে, সে ধর্ম পরিত্যাগ করাকে অন্যের উপরে চাপিয়ে দেয়। অতএব ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ অথবা উলেমা অথবা কোন অসহিষ্ণু ব্যক্তি অথবা সরকার কর্তৃক কাউকে মুরতাদ বানানো যাবে না।

পবিত্র কোরান আরও বলেঃ

“যারা নিজেদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায় তাদের উপর হেদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর, নিশ্চয় শয়তান তাদেরকে বিপথে প্রলুক্ত করে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়।” (মুহাম্মদ - ৪৭:২৬)

‘ইরতেদাদ’ বা ধর্মত্যাগ সম্পর্কে কোরান করীমের অন্যান্য আয়াত।

কোরান করীমে বলা হয়েছেঃ

“হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের দীন থেকে ফিরে যাবে (সে যেন শ্মরণ রাখে যে,) আল্লাহ অচিরেই (তার পরিবর্তে) এমন এক জাতিকে আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে, যারা মুমিনদের প্রতি নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোনও ছিদ্রাবেষণকারীর ছিদ্রাবেষণকে ভয় করবে না। এ হচ্ছে আল্লাহর কৃপা (ফযল), তিনি যাকে চান তা দান করেন। বস্তুতঃ, আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞানী”। (আল মায়েদা - ৫৪:৫৫)

“যে কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করে, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাকে (অস্বীকার করতে) বাধ্য করা হয়েছে যদিও তার অন্তর ঈমানে প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত; কিন্তু যারা অবিশ্বাসের জন্য নিজেদের বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তাদের উপর আল্লাহর গ্যব (ক্রোধ) আপত্তি হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ (যত্রণাদায়ক) শাস্তি।” (আন্নাহল - ১৬:১০৭)

“নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, অতঃপর অস্বীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে, অতঃপর অস্বীকার করে, এবং অস্বীকারে তারা বেড়ে যায়, আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে (সঠিক) পথে পরিচালিত করবেন না।” (আন্নিসা - ৪:১৩৮)

“এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল; তার পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই গত হয়ে গেছে। অতএব, সে-ও যদি মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালিলির উপরে (তৎক্ষণাত উল্টোমুখে) ফিরে যাবে? এবং যে ব্যক্তি স্থীয় গোড়ালিলিদের উপর ফিরে যাবে, সে আল্লাহর আদৌ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবং অচিরেই আল্লাহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে প্রতিদান দেবেন।” (আলে ইমরান - ৩: ১৪৫)

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতসমূহ থেকে যথাসাধ্য কল্পনা খাটিয়েও ধর্মত্যাগের জন্য কোন ইহজাগতিক শাস্তির কথা উদ্বার করা সম্ভব হবে না।

‘সূরা আত্-তাওবা’

পবিত্র কোরআন থেকে ধর্মত্যাগের শাস্তির সমর্থনে, অন্ততঃ একটি হলেও আয়াত খুঁজে বের করার বেপরোয়া প্রচেষ্টায়, অবশেষে যে দু'টি আয়াতের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে, ‘সূরা আত্-তাওবা’র ১২ ও ১৩ নং আয়াতদ্বয়। আমরা ‘এই সূরাটির ৩ থেকে ১৪ নং আয়াতগুলিকে নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এই আয়াতগুলি নিজেরাই নিজেদের ব্যাখ্যা। এগুলিকে কেউ যদি ভিন্নভাবে উপলব্ধি করতে চায়, তবে তার অনুরূপ যাবতীয় প্রয়াসকে এই আয়াতগুলি নিজেরাই অগ্রাহ্য করে অবজ্ঞাভরেঃ

৯:৩ এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথ থেকে হজ্জে আক্ৰমের (মহত্ত্ব ও বৃহত্তর হজ্জের) দিন জনসাধারণের এই ঘোষণা যে, আল্লাহ মুশরেকদের নিকট থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রসূলও। সুতৰাং যদি তোমরা তওবা

কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, এবং যদি তোমরা বিমুখ হও, তাহলে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে (পরিকল্পনায়) ব্যর্থ করতে পারবে না। এবং যারা অবিশ্বাস করেছে তাদেরকে শাস্তির সংবাদ দাও।

- ১৯৪ কিন্তু মুশরেকদের মধ্যে তারা ব্যতীত যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার পালনে কোন ক্রটি করেনি এবং তোমাদের বিরঞ্চকে তারা কাউকেও সাহায্য করেনি। সুতরাং তোমরা তাদের সঙ্গে তাদের অঙ্গীকার তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।
- ১৯৫ এবং যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিক্রম হবে, তখন তোমরা মুশরেকদেরকে (এই বিশেষ দলকে) যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে ঘ্রেফতার কর, তাদেরকে অবরুদ্ধ কর, এবং তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।
- ১৯৬ এবং যদি মুশরেকদের মধ্য থেকে কেউ তোমার নিকট আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও যেন আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দাও। এটা এইজন্যে যে, তারা এমন এক জাতি যারা কিছুই অবগত নয়।
- ১৯৭ আল্লাহর নিকট এবং তাঁর রসূলের নিকট (এ সকল) মুশরেকদের কীভাবে চুক্তি হতে পারে, কেবল মাত্র সেই সকল (মুশরেক) ব্যতীত যাদের সাথে তোমরা পবিত্র মস্জিদের নিকটে চুক্তি করেছিলে? সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের সঙ্গে (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাহাদের সঙ্গে (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।
- ১৯৮ কীভাবে (এটা হতে পারে)? অথচ যদি তারা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয়, তাহলে তারা তোমাদের ব্যাপারে আত্মীয়তা ও চুক্তির কথনও মর্যাদা রক্ষা করবে না। তারা তোমাদেরকে তাদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করে, অথচ (তারা যা বলে তা) তাদের অন্তর অঙ্গীকার করে। বস্তুতঃ, তাদের অধিকাংশই দুর্ক্ষিতপরায়ণ।

- ৯:১৯ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্প-মূল্য গ্রহণ করেছে এবং (লোকদেরকে) তাঁর পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। নিশ্চয় তারা যা করছে তা অতিশয় মন্দ।
- ৯:১০ তারা কোন মুমিনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে না। বস্তুতঃ এরাই সীমালংঘনকারী।
- ৯:১১ কিন্তু যদি তারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ভাই। এবং আমরা আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি ঐ জাতির জন্য যাদের জ্ঞান আছে।
- ৯:১২ এবং যদি তারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করে, তাহলে তোমরা (এই শ্রেণীর) কাফেরদের নেতাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর-নিশ্চয় তাদের শপথের কোন বিশ্বাস নেই যেন (তারা অপকর্ম থেকে) নিবৃত্ত হয়।
- ৯:১৩ তোমরা কি সেই জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে নির্বাসিত করার সংকল্প করেছে, এবং তারাই তোমাদের বিরুদ্ধে (সংঘর্ষের) সূচনা করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? যদি তোমরা মুমিন হও, তাহলে (জেনে রাখো) আল্লাহই অধিকতর যোগ্য যে, তোমরা তাঁকে ভয় কর।
- ৯:১৪ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন এবং তাদেরকে লাষ্ট্রিত করেন এবং তিনি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন, এবং এতদ্বারা মুমিন জাতির মনে স্বষ্টি প্রদান করেন।
- যাঁরা আয়াত নং ১২ এবং ১৩ থেকে এই আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ‘ইরতেদাদ’ বা ধর্ম পরিত্যাগের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, তাঁরা অসংখ্য আয়াতের সঙ্গে তাদের এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে উদ্ভৃত পরম্পর বিরোধিতার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। এই আয়াতগুলির সম্পর্ক মুক্ত থেকে মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পরবর্তী সময়কালের সঙ্গে (দ্রঃ আয়াত নং ৩), যখন মুক্তার কোরেশরা শাস্তি প্রয়োগে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।
- ধর্ম পরিত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড-এই ধারণার প্রবক্তব্যদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই আয়াতগুলির প্রসঙ্গ মুশৰেকরা যারা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং ধর্মকেও তারা বিদ্রূপ করতো; এখানে ধর্মত্যাগকারীদের কোন উল্লেখই নেই।

তারা তাদের দৃঢ় অঙ্গীকারের পরেও তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। যারা তোমার ধর্মের দুষমন হয়ে গেছে, তারাই প্রথম তোমার বিরংক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু করেছে। তাদের বিরংক্ষে যুদ্ধ করবার যে অনুমতি তোমাকে দেওয়া হলো, তা সীমাবদ্ধ, তা কেবল তাদের সেই সকল নেতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাদের অঙ্গীকার অন্তঃসারশূণ্য এবং মিথ্যা। অনুমতি দেওয়া হলো, যাতে তাদেরকে তোমার বিরংক্ষে শক্রতাপূর্ণ কার্যকলাপ থেকে প্রতিহত করা যায়।

এটাই হলো এই আয়াতগুলির আসল তাৎপর্য, যার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেছেন প্রাণদণ্ডের প্রবক্তারা। বল প্রয়োগে মুসলমান করার অজুহাতে ধর্ম ত্যাগ করেছে—এমন সব লোকের সঙ্গে দূরতম কোনও সম্পর্কের উল্লেখ নেই এখানে। এইসব লোকের কথা বলা হয়েছে কোরআন করীমের অন্যত্রঃ

“ওদের মধ্য থেকে যাদের সঙ্গে তোমাদের শক্রতা রয়েছে তাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ অচিরেই মহবত সৃষ্টি করে দিবেন; বস্তুতঃ, আল্লাহ সর্বশক্তিমান; এবং আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

যারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরংক্ষে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বিতাড়িত করেনি, তাদের সঙ্গে আল্লাহ তোমাদেরকে সন্দ্বিহার ও ন্যায়-বিচার করতে নিষেধ করেন না; নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-বিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

আল্লাহ শুধু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরংক্ষে যুদ্ধ করেছে, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বিতাড়িত করেছে, এবং তোমাদেরকে বিতাড়িত করতে অন্যদেরকে সাহায্য করেছে, এবং যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে—তারাই যালেম হবে।” (আল মুমতাহানা - ৬০:৮-১০)

সাময়িক অবিশ্বাসঃ

পৰিত্র কোরআনের আর এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

আহলে কিতাবের মধ্য থেকে একদল বলে, ‘ঈমান এনেছে যারা তাদের উপর যা কিছু নাযেল করা হয়েছে তার উপর তোমরা দিনের প্রথম ভাগে ঈমান আন এবং তার শেষ ভাগে তা অঙ্গীকার কর, যেন তারা ফিরে আসে (তাদের ধর্ম থেকে)।” (আলে ইমরান - ৩:৭৩)

এখানে ‘আহলে কিতাব’ বলতে মদীনার ইহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে। একটা ইহুদী চক্রান্ত এরকমও ছিল যে, তারা মুসলমানদের মধ্যে সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি করতো, এবং তা করতো এই আশায় যে, এতে করে হয়তো তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম পরিত্যাগ করবে। ধর্মত্যাগের শাস্তি যদি মৃত্যুদণ্ডই হতো, তাহলে ইহুদীরা কি করে এই চক্রান্ত অবলম্বন করতে পেরেছিল? এই অপরাধ করার জন্য যদি কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে থাকতো, তাহলে তা অন্যদের জন্য একটা ভীতিপ্রদ বাধা হতো, এবং অন্য কেউ আর এই পঙ্খা অনুসরণ করতো না।

মুত্যুদণ্ডের প্রবক্তারা জিদ করে বলেন যে, এই আয়াতটিতে একটা ইহুদী দর্শনের প্রতি মনোযোগ আর্কর্ণ করা হয়েছে মাত্র, যা ইহুদীদের দ্বারা কখনই বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। এটা যদি কেবল একটা দর্শনই হয়ে থাকে, তবু এই আয়াত থেকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মত্যাগের জন্য এই পৃথিবীতে কোন শাস্তি নেই; অন্যথায় ইহুদীরা ঐ ধারণাটা পোষণ করতে পারতো না। তাহাড়া, এটা বলা ভুল যে, ঐ ধারণাটা ছিল মাত্র হাইপোথেটিক্যাল বা অনুমান নিভর। কেননা, হাদীসের গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত আছে যে, ‘খাইবার এবং উরাইনাহ-এর ১২ (বার) জন ইহুদী সন্ন্যাসী তাদের ঐ দর্শনকে কার্যেও প্রয়োগ করেছিল ৷। (দ্রঃ ‘কিবলা’ পরিবর্তনের ঘটনা)।

তফসীরকারণ (ভাষ্যকাররা) সবাই একমত যে, এই সূরাটি (অধ্যায়টি) অবর্তীর্ণ হয়েছিল মক্কা বিজয় ও রসূলে পাক (সাঃ)-এর ওফাত-এর (মৃত্যুর) মধ্যবর্তী সময়কালে। এথেকে চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদীরা তাদের ঐ চক্রান্ত কার্যকর করবার প্রচেষ্টা নিয়েছিল আরবে ইসলাম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। যদি ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুই হতো, তাহলে ইহুদীরা কি করে অমন একটা আত্মাত্বা ও কাঞ্জানহীন কৌশল গ্রহণ করতে পেরেছিল? কি করে তারা মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতো দিনের বেলায় তাদের ধর্ম অনুসরণ করে দিনের শেষে তা পরিত্যাগ করতে, -যদি তারা জানতোই যে, ধর্মত্যাগের জন্য মুসলমানদেরকে হত্যা করা হবে?

হাদীস :

ধর্মত্যাগের শাস্তি প্রাণদণ্ড – এই মতের প্রবক্তারা হ্যরত রসূলে পাক (সাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোর অপব্যাখ্যা করেছেন ইচ্ছামত, -সীমাহীনভাবে। কোন একটা হাদীসেও তাদের কোন সমর্থন নেই। পক্ষান্তরে, এমন বহু

সংখ্যক হাদীস আছে, যা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মত্যাগের জন্য ইহজীবনে কোন শাস্তি নেই।

যাহোকে, বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ আলোচনার খাতিরে, আমরা এখানে সেই সমস্ত হাদীসেরও উদ্ভৃতি দিছি, যেগুলিকে সচরাচর পেশ করে থাকেন মৃত্যুদণ্ডের প্রবক্তারা তাঁদের মতের সমর্থনে।

(ক) আনাস থেকে আবু কালাবাহ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আকাল বা উরায়নার লোকদেরকে মদীনার বাইরে গিয়ে তার উদ্ধৃতির পালের সঙ্গে থাকতে বলেছিলেন। এই লোকগুলো উটের রাখালকে হত্যা করে এবং উটের পাল নিয়ে পালিয়ে যায়। যদিও, এটা সত্য ছিল যে, এই লোকগুলো ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তবু তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তা ধর্ম ত্যাগ করার জন্যে দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছিল উটের পালের রাখালকে হত্যা করার জন্যে। (বানু বনী কেলাব গোত্রকে শাস্তি দানের জন্য একটি অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। ‘বনু উরায়ন’র একটি দল - যারা বনী কেলাবের সঙ্গে বাস করতো তারা - দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় মদীনায় আসে এবং ইসলাম করুন করে। এই লোকগুলো জুরে ভুগছিলো। তাদেরকে রসূলে পাক (সাঃ) -এর পশ্চারণ ক্ষেত্রে পাঠান হয় যাতে তারা ভাল খাবার খেতে পায় - দুধ খেতে পায়। কিন্তু যখন এই লোকগুলো সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন তারা নির্মমভাবে সেখানকার পশ্চালকদেরকে হত্যা করে এবং পনেরটি উদ্ধৃতি নিয়ে পালিয়ে যায়। এদেরকেই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এদের সংখ্যা সম্ভবতঃ খুব কম ছিল।)

(খ) ইবনে খাতাল ছিল সেই চার ব্যক্তির অন্যতম যাদেরকে মুক্তির পতনের পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সন্দেহ নেই যে, সে একজন ধর্মত্যাগী ছিল। কিন্তু সে নরহত্যার অপরাধেও অংপরাধী ছিল। কেননা, সে ও তার সঙ্গী পথচারীকে হত্যা করেছিল। অতএব, স্পষ্টতঃই, খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্যই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। (দ্রঃ পূর্ববর্তী প্রবন্ধ)।

(গ) আর একটি ঘটনা হচ্ছে মাকীস বিশ সাবাবাহ সম্পর্কিত। মাকীস তার ভাই হিশামের হত্যার প্রতিশোধ নিতে একজন আনসারীকে হত্যা করেছিল। হিশাম জিকার্দের অভিযানকালে দৈবক্রমে নিহত হয়েছিল। এই ঘটনার পর মাকীস ‘মুরতাদ’ হয়ে যায়। তাকে মৃত্যুদণ্ড দান করা হয় একজন আনসারীকে হত্যা করার অপরাধে। (দ্রঃ পূর্ববর্তী প্রবন্ধ)।

উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি ঘটনায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত প্রত্যেকটি লোক ছিল খুন করার অপরাধে অপরাধী। এটা ঠিক যে, তারা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছিল, কিন্তু তারা যে নরহত্যা করেছিল, সেদিকে চোখ বন্ধ করে কে বলবে যে, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল ধর্মত্যাগের জন্যই?

- (ঘ) ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের প্রবক্তারা একটি হাদীসের উপরে দারণভাবে নির্ভর করে থাকেন। এই হাদীসটিতে ধর্মত্যাগের জন্য একজন স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দানের কথা বলা আছে। এই হাদীসটিকে অত্যন্ত অবিশ্বস্ত বললেও খুব কমই বলা হবে। আসল ঘটনা হচ্ছে, রসূলে করীম (সাঃ) কখনই কোন স্ত্রীলোককে ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেননি। ধর্মশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘হেদায়াহ’-তে বলা হয়েছে:

‘রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন নারীকে ইরতেদাদ বা ধর্মত্যাগের জন্য হত্যা করতে নিষেধ করেছেন; কারণ, শাস্তিমূলক বিধানের নীতি একটাই যে, এই জাতীয় ঘটনার শাস্তি পরকালের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। কেননা, ইহ-জীবনে শাস্তি দান করা হলে, তা হবে ধর্মত্যাগের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধেই বিচার করা, -যে বিচারের ভার একমাত্র ‘খোদাতা’লার হাতেই ন্যস্ত। এর ব্যতিক্রম কেবল তখনই হতে পারবে, যখন তার উদ্দেশ্য হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিরস্ত করা (যুদ্ধের সময়ে)। স্ত্রীলোকেরা যেহেতু, তাদের প্রকৃতিগত কারণেই, যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়, সেহেতু কোনভাবেই কোন স্ত্রীলোককে ধর্মত্যাগের জন্য শাস্তি দান করা যাবে না।’

তাজবের ব্যাপার হচ্ছে, মওলুদীর মত আলেমরা - যারা এই সকল হাদীসের বিশ্বাসযোগ্যতায় বহু মারাত্মক একটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল বলেই মনে হয়, তারাও - এই জাতীয় দুর্বল বা যষীৱ হাদীসের উপরে নির্ভর করেছেন - যেগুলিকে শ্রেষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম বিশেষজ্ঞরা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

- (ঙ) আদুল্লাহ বিন সাদ এর ঘটনাটির কথা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। (দ্রঃ ‘ইসলামে ধর্মত্যাগ, প্রবন্ধ)। ধর্মত্যাগের জন্য যদি কোরআনী কোন শাস্তির বিধান থেকেই থাকতো, তাহলে রসূলে পাক (সাঃ)-এর যে কথা--কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়- তা-ই তাঁকে তাঁর আল্লাহর আইনের কঠোর অনুবর্তিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিত সুস্পষ্টকৃত্বে। যদি, মৃত্যুই হতো ধর্মত্যাগের শাস্তি, তাহলে কি করে রসূলে পাক (সাঃ) আল্লাহর আইন অমান্য করলেন?

সাহাৰীগণ

আমৱা লক্ষ্য কৰেছি যে, ধৰ্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এই ধাৰণাৰ প্ৰবক্তাদেৱকে না কোৱাবাবন কৱীম সমৰ্থন কৰে, না রসূলে কৱীম (সাৎ)-এৱ কোন প্ৰামাণ্য হাবীস। কিন্তু এই সব প্ৰবক্তাৰ আন্তৰিক মধ্যে আৱও কিছু কৃটবুদ্ধি লুকানো আছে। কাজেই, তাদেৱ বাদবাকী তৰ্কগুলোকেও আৱও বিস্তাৱিতভাৱে পৰীক্ষা কৰে দেখা দৱকাৰ। তাদেৱ এই মুক্তিগুলোৱ ভিত্তি হচ্ছে রসূলে পাক (সা�ৎ)-এৱ সঙ্গী (সাহাৰী)-গণেৱ (ৱাইং) মতামত; স্বয়ং তাঁৰ (সাত) নিজেৱ রায় নয়। শুভতেই জেনে রাখা ভাল যে, সাহাৰীদেৱ (ৱাইং) সিদ্ধান্ত বা মতামত গৃহীত হতে পাৱে ভাষ্যকৰণে, তাৰ কদৱ কোৱাবাবন মজীদেৱ নিৰ্দেশেৱ সমান হতে পাৱে না। বড় জোৱ তা মতামতৱপেই গণ্য হতে পাৱে।

(ক) ‘যাকাত’ দানকে কেন্দ্ৰ কৰে যে ব্যাপক ইৱতেদাদ বা ধৰ্মত্যাগেৱ ঘটনা ঘটেছিল আমৱা তাৰ আলোচনা কৰে এসেছি পূৰ্ববৰ্তী প্ৰবক্তে। আবস ও জুবইয়ান গোত্ৰ দু’টি যুদ্ধ-বিঘ্ৰহেৱ সূত্ৰপাত ঘটায় মদীনা আক্ৰমণেৱ মাধ্যমে। হয়ৱত আবুবকৰ (ৱাইং) তাদেৱ বিৱৰণে যুদ্ধ কৱেন, হয়ৱত ওসমান (ৱাইং) তাঁৰ অভিযান থেকে ফিৱে আসাৱ পৰ্বেই। মুৱতাদৱা ছিল আক্ৰমণকাৰী। তাৱা শুধু ‘যাকাত’ দিতেই অস্বীকাৰ কৱেনি, তাৱা মুসলমানদেৱ বিৱৰণে তৱৰাবিও ধাৰণ কৱেছিল। অতএব, তাৱা ইসলামী রাষ্ট্ৰৰ বিৱৰণে বিদ্ৰোহ কৱেছিল। এবং তাৱা তাদেৱ মধ্যকাৰ মুসলমানদেৱকে যবাই কৱেছিল, কাউকে কাউকে আগুনে পুড়িয়ে মেৰেছিল এবং হত্যা কৱাৱ পৱ মৃতদেহগুলোকে খন্দ-বিখন্দ কৱেছিল। এই ঘটনাৰ ভিত্তিতে যাৱা বলেন যে, ধৰ্মত্যাগেৱ শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, তাৱা হয় সত্য ঘটনা জানেন না, নয়তো ইচ্ছাপূৰ্বক বিদ্ৰোহীদেৱ দ্বাৱা নিৱপৰাধ মুসলমানদেৱ হত্যার ঘটনাটিকে নিতান্ত লয় কৰে দেখিয়ে মানুষকে বিজ্ঞান কৱাৱ চেষ্টা কৱেন।

(খ) ঐসব প্ৰবক্তা অতঃপৱ প্ৰশ্ন তুলেন যে, ধৰ্মত্যাগেৱ জন্য যদি কখনোও শাস্তি না-ই থাকে, তাহলে মুসায়লামা কায়্যাবাকে কেন ছাড়া হলো না? অথচ, সত্য ঘটনা হচ্ছে, মুসায়লামা রাজনৈতিক ক্ষমতাৰ অভিলাষী ছিল। সে আবু হানিফাৰ সঙ্গে এসেছিল এবং সে রসূলে পাক (সাত)-এৱ কাছে প্ৰস্তাৱ পেশ কৱেছিল যে, তাকে তাঁৰ (সাত) খলীফা মনোনীত কৱা হোক। রসূলে পাক (সাত) মুসায়লামাকে বলেছিলেন যে, তিনি (সাত) তাঁকে

খেজুর গাছের একটা ডাঁটাও দিবে না। মুসায়লামা ফিরে যায় এবং ঘোষণা করে যে, আরবের অর্ধেক তার অধিকারভুক্ত। সে রসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করে এবং সেই পত্রে সে দাবী করেঃ ‘কর্তৃত্বে আমি আপনার অংশীদার নিযুক্ত হয়েছি।’ রসূলে করীম (সাঃ) তার জবাব দেন কোরআন করীমের সূরা আরাফের ১২৯ নং আয়াতটি উন্নতি দিয়ে।
মুসায়লামা নবুওয়তের দাবী করার পর রসূলে পাক (সাঃ)-এর এক সাহাবী হাবীব বিন যায়েদকে গ্রেফতার করে এবং তাঁর (রাঃ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ একটার পর একটা কেটে ফেলে, অবশেষে, তার লাশের টুকরোগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। মৃত্যুদণ্ডের প্রবক্তারা এই অতি নৃৎস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকেও উপেক্ষা করেন এবং দাবী করে যে, মুসায়লামার একমাত্র অপরাধ ছিল যে, সে ধর্ম পরিত্যাগ করেছিল। কিন্তু, যদি সে হত্যার অপরাধে অপরাধী না হতো, তাহলেও কি তাকে শুধু ধর্ম পরিত্যাগের জন্যই হত্যা করা হতো? তার বিচার কি এজনে হয়নি যে, সে নরহত্যা করেছিল, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলেছিল, এবং দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল? এমন কোন কাটা-ছেঁড়া বা সামান্যতম প্রমাণও নেই যে, মুসায়লামা কর্তৃক তাঁর (সাঃ) নবুওয়তকে প্রত্যাখ্যান করার কথা শুনেই রসূলে পাক (সাঃ) মুসায়লামাকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন কিংবা তাঁর কোন সাহাবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে হত্যা করার জন্য। রসূলে করীম (সাঃ) কর্তৃক এ ব্যাপারে কোন আদেশ প্রদানের কোনও প্রমাণ খুঁজে না পাওয়ার ফলে, মওলানা মওদুদী একটা ইচ্ছার আশ্রয় নিয়েছেন। কথিত সেই ইচ্ছায় নাকি রসূলে পাক (সাঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় প্রকাশ করে গেছেন যে, মুসায়লামাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু, এটা আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, রসূলে পাক (সাঃ) অনুরূপ কোন ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও, তাঁর (সাঃ) প্রথম খলীফা হয়রত আবু বকর (রাঃ) তা উপেক্ষা করেছেন এবং তা পূরণের জন্য কোন অভিযান প্রেরণ করেননি। কেন তাহলে, হয়রত আবু বকর (রাঃ) মুসায়লামা প্রথমে আক্রমণ শুরু না করা পর্যন্ত এবং প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন? আমরা দেখতে পাই যে, মুসায়লামা একমাত্র বনু হানিফা গোত্রেরই চল্লিশ হাজার যোদ্ধার এক সেনাবাহিনী গঠন করে খালিদ বিন ওলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ

হয়েছিল। মুসায়লামাই প্রথম যুদ্ধ-বিঘ্নের সূচনা করে, এবং সে মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। এবং তখনই কেবল হয়রত আবু বকর (রাঃ) মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেন তার বিদ্রোহের জন্য এবং হাবীব বিন্য যায়েদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য।^৫

- (গ) আরও একটা ঘটনার দ্রষ্টান্ত দেওয়া হয় এবং সেটা হলো নবুওয়তের আর এক ভন্দ দাবীদার তুলায়হার ঘটনা। সে-ও কেবল একজন ভণ্ড দাবীদারই ছিল না, বরং সে ছিল উকাশা বিন মোহসিন এবং সাবেত বিন আকরাম আনসারীর হত্যাকারী। তার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে খালিদ বিন ওলীদ একজন দৃত প্রেরণ করেন তুলায়হার কাছে শাস্তি স্থাপনে সম্মত হতে এবং রক্তক্ষয় এড়াতে। এক্ষেত্রেও, মৃত্যুদণ্ডের প্রবক্তারা এই সত্যকে উপেক্ষা করেন যে, ধর্মত্যাগের জন্য যদি মৃত্যুদণ্ডেই বিধান থাকতো, তাহলে খালিদের পক্ষে তুলায়হার নিকটে ক্ষমার কথা জানিয়ে দৃত প্রেরণের কোনও সুযোগই থাকতো না।^৬
- (ঘ) আসওয়াদ আনসীর ঘটনাটিও অনুরূপ আর একটি ঘটনা। সে-ও তার ধর্মত্যাগের সঙ্গে তার বিদ্রোহের পতাকাও উড়ীন করেছিল। সে ইয়েমেনের মুসলিম গভর্নর শাহর বিন বাজানকে হত্যা করেছিল, তাঁর বিধিবা পত্নীকে জোর করে নিকাহ করেছিল, এবং নিজেকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করেছিল। যখন রসূলে পাক (সাঃ) তার বিদ্রোহের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি মুয়াজ বিন জাবাল এবং মুসলমানদের কাছে একটি পত্র পাঠিয়ে দিলেন, এবং তাতে মুসলমানদেরকে বললেন আসওয়াদ আনসীর বিরোধিতা করতে। পরে মুসলমানদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে আসওয়াদ আনসী নিহত হয়। (তার মৃত্যুর সংবাদ মদীনায় পৌছে রসূলে পাক (সাঃ)-এর ওফাতের একদিন পরে।)^৭
- (ঙ) অনুরূপভাবে, লাকবীত বিন মালিক আজাদী ধর্মত্যাগ করে এবং নবী হওয়ার দাবী করে। সে জাফর এবং আবাদ নামক দু'জন কর্মকর্তাকে ওমান থেকে বহিক্ষার করে,^৮ নবুওয়তের অন্যান্য দাবীদারদের মতই তারও কোন সম্পর্ক ছিল না ধর্মের সঙ্গে। তার উদ্দেশ্য ছিল গোপনে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করা। যে ইসলামিক রাষ্ট্রে সে বাস করতো, সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেছিল। সুতরাং, এক্ষেত্রে তার ধর্মত্যাগের প্রশংস্তা অবাস্তর। ক্ষণিকের জন্য আমরা

যদি ধরে নিই যে, এই লোকগুলো তাদের ধর্মত্যাগ করেনি, কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাহলে তো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হতো; এবং দেশে অরাজকতা বা ফেডনা ফাসাদ সৃষ্টির অপরাধের জন্য পবিত্র কোরআন যে শাস্তির বিধান দিয়েছে, তা মৃত্যুদণ্ড। এই শাস্তি ধর্মত্যাগের জন্য নয়।

- (চ) ধর্ম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড - এই মতের প্রবক্তারা উম্মে কারফা-এর ঘটনাটিরও উল্লেখ করে থাকেন। উম্মে কারফা নামের এই স্ত্রী লোকটি মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর আমলে। এই স্ত্রীলোকটির তিরিশটি ছেলে ছিল। এবং সে তাদেরকে সবসময়ে উন্নেজিত করতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তাকে হত্যা করা হয় তার রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য এবং হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য। তাকে ধর্মত্যাগের জন্য কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি।
- (ছ) খারিজীদের বিরুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)-এর যুদ্ধের ঘটনাটি ও প্রায়শঃ পেশ করা হয়। খারিজী যথীনের বুকে ফাসাদ ও অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল, মুসলিম নরনারীদেরকে হত্যা করেছিল, হযরত আলীর (রাঃ) নিযুক্ত গভর্নরকে হত্যা করেছিল, তাঁর দাসীকে এবং তাঁর দৃতকেও হত্যা করেছিল।^{১০} (এই ঘটনার আলোচনা করা হয়েছে পূর্ববর্তী প্রবন্ধে)।
- (জ) এই প্রসঙ্গে মুয়াজ বিন জাবাল এবং আবু মুসা আশারীর কথাও এসে যায়। এঁরা দু'জনই ইয়েমেনের এক অংশের জন্য গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তাঁদেরকে রসূলে পাক (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ 'জনগণের জন্য সব কিছুকেই সহজ করবে, এবং তাদেরকে কোন কষ্টে ফেলবে না। তাদের সঙ্গে প্রফুল্লবদ্ধনে কথা বলবে, এবং এমনভাবে বলবে না যাতে তারা বিরক্ত হয়ে চলে যায়।' মুয়াজ একদিন এসেছিলেন আবু মুসা আশারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, তিনি দেখতে পেলেন যে, সেখানে একটা লোক বসা অবস্থায় আছে, এবং তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুয়াজ যখন ব্যাপারটা জানতে চাইলেন, তখন তাকে বলা হলো যে, লোকটি একজন ইহুদী, সে মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে যায়। বর্ণনাকারী এর সঙ্গে আরও বলছেন যে, মুসলমানরা দু'তিন মাস ধরে লোকটাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে পুনরায় মুসলমান হওয়ার জন্য, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। মুয়াজ ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁর সওয়ারী (উট বা ঘোড়া) থেকে নামবেন না, যতক্ষণ না

লোকটাকে হত্যা করা হয়, এবং এ-ও বলেন যে, এটাই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডিক্রী। তাঁর শেষের কথাটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটা ছিল তাঁর একটা ব্যক্তিগত অভিমত মাত্র, এবং এটা তিনি প্রকাশ করেছিলেন, - তিনি নিজে আল্লাহ্ ও রসূলের ইচ্ছা বলতে যা বুঝাতেন তাঁর সেই বুঝ মতো। এই জাতীয়, মতামতের কোনই মূল্য নেই আইনের চোখে, যদি না পরিষ করে দেখার পর প্রমাণিত হয় যে, সেগুলো যথার্থই সঠিক ছিল। (এই নীতির উপরে একটু পরেই আরও আলোচনা করা হবে।)

এখন আমরা এই হাদীসের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা দেখেছি, রসূলে করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ ছিলঃ ‘জনগণের জন্য সব কিছুকেই সহজ করবে, এবং তাদেরকে কোন কষ্টে ফেলবে না। তাদের সঙ্গে প্রফুল্লবদ্ধনে কথা বলবে এবং এমনভাবে কথা বলবে না, যাতে তারা বিরক্ত হয়ে চলে যায়।’ কিন্তু মুঘাজের ঐ মন্তব্য ছিল রসূলে পাক (সাঃ)-এর নির্দেশের পরিপন্থী। সুতরাং, মানবাধিকারের প্রশ্ন জড়িত এমন একটা মৌলিক ইস্যুর উপরে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে মুঘাজের উপলক্ষ্মি কর্তৃক তা যাচাই না করেই তার বর্ণিত একটা হাদীসের উপরে নির্ভর করাটা নিতান্তই বাতুলতা মাত্র।

এই হাদীসটির সত্যতা সম্পর্কে নানা সন্দেহ আছে, এর বর্ণনাকারীদের পারম্পর্য এবং প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ আছে। যে হাদীস নিয়ে এই রকমের সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়। মনে রাখা দরকার যে, এই হাদীসগুলি সংগৃহীত হয়েছিল ইসলামের আর্বিভাবের প্রায় দু'তিন শতাব্দী পরে। এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি কমে যায়, মানুষ ভুলে যায়। এক হাদীসে আছে ইহুদী লোকটির শিরচ্ছেদ করা হয় মুঘাজের আদেশক্রমে। ১১ অপর এক হাদীসে আছে যে, মুঘাজ নিজেই ঐ ইহুদীর শিরচ্ছেদ করেছিলেন। ১২ মূল ঘটনা নিয়েই যখন এইরূপ মৌলিক পার্থক্য, তখন এই হাদীসগুলিকে প্রামাণ্য বলে কে গ্রহণ করবে? শোনা কথা মানুষ ভুলে যেতে পারে, কিন্তু তারা যদি ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখতো, তাহলে অন্ততঃ এতটুকু মনে রাখতে পারতো যে, আখরের ঐ ‘মুরতাদ’ লোকটির কপালে কি ঘটেছিল এবং কেমন করে ঘটেছিল।

এবারে আমরা এমন একটি হাদীসের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে চাই, যার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়; এবং ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির প্রবক্তা যারা, তারা এই হাদীসটির উপরেই বেশী বেশী জোর দেন এবং নির্ভর করেন। তবে, আমরা এ নিয়ে ইচ্ছে করেই শেষের দিকে আলোচনা করতে চাই, যাতে

করে এর উপরে সুবিচার করা হয় এবং বিষয়-বস্তুরও সাধারণ ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ না পড়ে।

এই হাদীসটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে এখানে সেই সমস্ত নীতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দু'চারটি কথা বলা, সম্ভবতঃ, অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যেগুলিকে গ্রহণ করে আসছেন সব যুগেই সব ইসলামী বিশেষজ্ঞরা। কখনো কখনো কোন ব্যাপারে পরিত্র কোরআনের সঙ্গে হাদীসের এবং এক হাদীসের সঙ্গে অন্য হাদীসের যে আপাতঃ বিরোধ দেখা যায়, এবং তা নিয়ে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তা সবই সমাধান করা যায় এই নীতিগুলির সাহায্যে। এই নীতিগুলি হচ্ছে:

- (১) সবকিছুর উপরে আল্লাহর কথাঃ কোরআন করীম,
 - (২) অতঃপর, সুন্নাহঃ রসূলে পাক (সাঃ)-এর কার্যাবলী,
 - (৩) অতঃপর, হাদীসঃ রসূলে পাক (সাঃ)-এর বাণীসমূহ।
- (ক) যদি রসূলে পাক (সাঃ)-এর কোন কথার প্রামাণিকতা সন্দেহভীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে মানতে হবে যে, সেই কথাগুলিকে রসূলে পাক (সাঃ)-এর মুখে দিয়েছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। পরিত্র কোরআনের কথার সঙ্গে রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি আরোপিত কথার বিরোধ না থাকলে, সেই হাদীসকে সহীহ বা প্রামাণিক বলে গ্রহণ করতে হবে।
- (খ) এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি আরোপিত অর্থাৎ তাঁর (সাঃ) কথা বলে চালিয়ে দেওয়া কোন হাদীস যখন পরিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট কোন নির্দেশের বিরোধী হয়, তখন সেই হাদীসকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং তা রসূলে পাক (সাঃ)-এর কথা বলে গৃহীত হবে না।
- (গ) যদি অনুরূপ কোন হাদীস পরিত্র কোরআনের কোন নির্দেশের খোলাখুলি পরিপন্থী না হয়, এবং এতদুভয়ের মধ্যে সমর্থোত্তর অবকাশ থাকে, তাহলে হাদীসটিকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে আদর্শগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোন সামঞ্জস্য বিধান করা যায় কিনা তার জন্য একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে।
- (ঘ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি আরোপিত কোন হাদীসের সঙ্গে পরিত্র কোরআনের সামঞ্জস্য খোঁজার সময় একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পরিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষাকে তথাকথিত হাদীসের খাতিরে কোনক্রমেই শিখিল করা যাবে না। তবে, সেই হাদীসের একটা ব্যাখ্যা

খোঁজার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং সন্দেহজনক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই হাদীসকে কোরআনের আলোক সম্পাদে যাচাই করতে হবে এবং সেভাবেই তার বিচার করতে হবে।

- (ঙ) যদি দেখা যায় যে, পবিত্র কোরআন ও হাদীসের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই, তাহলে সেক্ষেত্রে হাদীসের বিশ্বাসযোগ্যতার মূল্যায়ণ করতে হবে সৃতগুলির এবং বর্ণনাকারীদের পারস্পরের সনদের বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে।
- (চ) এই শ্রেণীর হাদীসকে অন্যান্য সহীহ ও ব্যাপকভাবে গৃহীত হাদীসগুলির সঙ্গে মিলায়ে দেখতে হবে, যাতে করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এই হাদীসের সঙ্গে অন্য কোন হাদীসের গরমিল নেই।
- (ছ) সবশেষে, কোন হাদীসের বিশ্বাসযোগ্যতা পরিষ্কার করে দেখার আর একটি নির্ভরযোগ্য উপায় হচ্ছে, সেই হাদীসের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ নিয়ে অগুপ্ত গবেষণা করা। হাদীসের বিষয়বস্তু যদি রসূলে পাক (সাঃ)-এর ভাবমূর্তি-যা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চারিত্র্য ও তাঁর জীবনভর আচরণের উপরে গবেষণা থেকে - তার বিরোধী হয়, তাহলে সেই হাদীসকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কেননা, তা যেমন রসূলে পাক (সাঃ)-এর কথা নয়, তেমনি তা যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থী। উল্লেখিত এই নীতিমালার আলোকে আমরা এখন আলোচ্য উক্ত হাদীসটি যাচাই ১৩ করে দেখবো (যে হাদীসটির উপরের বেশী বেশী জোর দেন এবং নির্ভর করেন মৃত্যুদণ্ডের প্রবক্তারা) :

হাদীস

বুখারীতে সংকলিত আছে,

ইকরামা বর্ণনা করছেন যে, তিনি শুনেছেন যে, হযরত আলীর (রাঃ) সম্মুখে কয়েকজন জিন্দীককে উপস্থিত করা হলে, তিনি সেই লোকগুলোকে জীবন্ত পুড়ে মারার নির্দেশ দেন। ইবনে আবুস বলেছেন যে, তিনি হলে (আলীর জায়গায়) এমন ধরনের হকুম দিতেন না, কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, আগন্তনের শাস্তি দিতে পারেন কেবল আল্লাহ, কিন্তু রসূলুল্লাহ বলেছেন, যে কেউ ধর্ম পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।”^{১৪}

এই হাদীসটির বর্ণনা, কিছু কিছু তারতম্যসহ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, আল নেসাই এবং ইবনে মাজার সংকলনেও পাওয়া যেতে পারে।

পরিত্র কোরআনের সঙ্গে এই হাদীসের পরম্পর বিরোধিতাঃ

কোন স্বচ্ছ মনের মানুষের পক্ষেই কোরআন করীমের নিম্নলিখিত আয়াতগুলির
সঙ্গে এই হাদীসটির খাপ খাওয়ানো সম্ভব হবে না।

২৮ : ৫৭, ১০০, ১০৯, ২১৮, ২৫৭, ২৭৩	২৪ : ৫৫
৩০ : ২১, ৭৩, ৮৬-৯২, ১৪৫	২৫ : ৪২-৮,
৪৮ : ৮৩, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৬	২৬ : ১১৭
৫০ : ৫৫, ৬২, ৯১-৩, ৯৯, ১০০	২৮ : ৫৭
৬০ : ৬৭, ১০৫-৮, ১২৬	২৯ : ১৯
৭১ : ১২৪-৯	৩৯ : ৩০-৪২
৯৪ : ১১-১৪	৪০ : ২৬, ২৭
১০৮ : ১০০-৯	৪২ : ৭, ৮, ৪৮, ৪৯
১৩০ : ৪১	৪৭ : ২৬
১৫০ : ১০	৫০ : ৪৬
১৬০ : ৮৩, ১০৫-৭, ১২৬	৫১ : ৫৭
১৭০ : ৫৫	৬৪ : ৯-১৩
১৮০ : ৩০	৬৬ : ৭
১৯০ : ৪৭	৮৮ : ২২, ২৩
২০০ : ৭২-৭৪	
২২০ : ৮০	

এই আয়াতগুলির মধ্য থেকে এবং পূর্বে উদ্ধৃত কিছু কিছু আয়াতেরও বিশেষ
ন্যূন্য স্বরূপ নিম্নের এই পরিচ্ছেদটি আগে পাঠ করুন :

“এবং যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে চায়,
তাহলে তা তার নিকট থেকে কখনও কবুল করা হবে না, এবং
পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কেমন করে আল্লাহ সেই জাতিকে হেদায়াত দিবেন যারা ঈমান আনার
পর অস্বীকার করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এই রসূল সত্য

এবং তাদের প্রতি সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ এসেছে ? বস্তুতঃ তিনি যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না ।

এরা এমন লোক যাদের প্রতিফল এই যে, তাদের উপরে আল্লাহ্ এবং ফেরেশ্তারা এবং সমগ্র মানবজাতির লানত (অভিসম্পাদ) ।

তারা ওতে দীর্ঘকাল ধরে থাকবে, তাদের উপর থেকে শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না ।

তবে, ঐ সকল লোক ব্যতীত যারা অতঃপর তওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে । এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে তাদের ঈমান আনার পর, তারপর অস্বীকারে আরও বেড়ে গেছে, তাদের তওবা আদৌ কবুল করা হবে না; বস্তুতঃ তারাই পথভ্রষ্ট ।

নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে এবং কাফের থাকা অবস্থায় মারা গেছে, তাদের কারো নিকট থেকে পৃথিবী-ভরা স্বর্ণও কবুল করা হবে না, যদিও তা মুক্তিপণ হিসেবে পেশ করে । এরাই এমন যাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না । (আলে ইমরান : ৮৬-৯২)

এই আয়াতগুলি থেকে সুস্পষ্টরূপে পরিষ্কৃট হয়ে উঠেছে যে, কোন মানুষ অপর কোন মানুষকে ধর্ম পরিত্যাগের জন্য কোন শাস্তি দিতে পারে না । ‘তারা ওতে দীর্ঘকাল ধরে থাকবে’ কথাগুলি দ্বারা পরিক্ষারভাবে পরকালের জীবনকে বুঝানো হয়েছে । ‘আল্লাহর লানত (অভিসম্পাদ)’ এর ব্যাখ্যায় কোন সুস্থবুদ্ধির মানুষ এটা কল্পনাও করতে পারে না যে, এর দ্বারা ‘মুরতাদ’ বলে বিবেচিত কোন মানুষকে হত্যা করবার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে । মৃত্যুদণ্ডের কোনও উল্লেখই করা হয়নি এখানে । যদি তা-ই হতো তাহলে, আইনের অবশ্য পূরণীয় শর্ত হিসেবে শাস্তিকে অবশ্যই পরিক্ষারভাবে সংজ্ঞায়িত করা হতো, যেমনটি করা হয়েছে অন্য সমস্ত ‘হৃদৃদ’ (পবিত্র কোরআনে প্রদত্ত বিভিন্ন শাস্তির বিধান)-এর ক্ষেত্রে । পক্ষান্তরে, পবিত্র কোরআন ঐ সকল লোকের পক্ষে তওবা (অনুত্তাপ) করার এবং তার ফলে, খোদাতা’লার কাছে তাদের ক্ষমা প্রাপ্তির সংষ্ঠানার কথা বলেছে । কাউকে যদি হত্যাই করা হয়, তাহলে সে কি করে তওবা করবে এবং এই পৃথিবীতে তার পাপের প্রায়চিত্ত করবে ?

ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড - এই মতের প্রবক্তাদের এটা বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, তাদের সমর্থনে উল্লেখিত ঐ হাদীসটি যদি ‘সহীহ’ বলেই ধারণা করা হয়, তাহলে এই হাদীসের সঙ্গে কোরআন মজীদের যে প্রত্যক্ষ বিরোধ, তার

ফয়সালা হবে কী করে। বিশেষ করে, উপরে উল্লেখিত আয়তসমূহের আলোকে তাদের উচিত তাদের মতটাকে পুনরায় বিবেচনা করে দেখা এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে সেগুলির উপরে আবারও বিচার-বিশ্লেষণ করা। কোরআন করীমের এই সমস্ত সুস্পষ্ট নির্দেশের চাইতে একটা সন্দেহজনক হাদীসের উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা কি কারো পক্ষে সম্ভব? কোরআন করীমে তো বলা হয়েছে:

“যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন তাহলে, ভূ-পৃষ্ঠে যত লোক আছে সকলেই ঈমান আনতো। সুতরাং তুমি কি লোকদেরকে বাধ্য করবে যে পর্যন্ত না তারা মুমিন হয়?

এবং আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি ঈমান আনতে পারে না। এবং তিনি তার কোপ তাদের উপরে বর্ষণ করেন যারা বুদ্ধি খাটায় না।” (ইউনুসঃ ১০০-১)।

খোদা যখন নিজেই ঈমান আনার জন্য মানুষের উপরে জোর খাটান না, তখন আমরা কে যে ঈমান আনার জন্য মানুষের উপরে তরবারি উঠাব অথবা মওদুদীর ইন্দুর-মারা-ফাঁদ পাতবো? ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের প্রবক্তাদের সমস্যা হচ্ছে, তারা রসূলে পাক (সাঃ)-এর শত শত বৎসর পরে সংকলিত হাদীসগুলোকেও আক্ষরিকভাবেই গ্রহণ করে থাকেন, যেগুলো কিনা বোধগম্য কারণেই পবিত্র কোরআনের শিক্ষার পরিপন্থী।

‘সুন্নাহ’র সঙ্গে বিরোধ

শারীয়াহ্ বা আইনের জন্য আমাদের দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে হ্যরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর চরিত্র এবং তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত। ধর্মত্যাগের জন্য কখনও কাউকে মৃত্যুদণ্ড দান করা হয়েছে বলে যে দাবীটা, আমরা তার অন্তঃসার শূন্যতা ইতোমধ্যেই প্রমাণ করে দেখিয়েছি।

আর যা-ই হোক, প্রশ্ন হচ্ছে-মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অবস্থান কি ছিল? তা ছিল এটাই যে, তাঁকে শাস্তির সঙ্গে আল্লাহর বাণী প্রকাশ ও প্রচার করতে দিতে হবে। মক্কাবাসীরা তাঁকে এই স্বাধীনতা দেয় নি, এবং তাকে যারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, তাদেরকে শাস্তি দিচ্ছিল। হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাণীর উপরে যারা ঈমান এনেছিল, তারা মক্কাবাসীদের চোখে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী ছিল, কেননা, এরা তাদের পৌত্রিকাতার ধর্মকে পরিত্যাগ করেছিল।

হ্যরত রসূলে পাক (সাঃ) জীবনভর এই মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার্থে সংগ্রাম করে গেছেন যে, প্রত্যেককেই স্বাধীনভাবে তার ধর্ম পসন্দ করার ও গ্রহণ করার অধিকার দিতে হবে। কেউ জবরদস্তি করে অন্য কাউকে ধর্ম পরিবর্তন

করতে বাধ্য করতে পারবে না। এবং প্রত্যেকেরই এই অধিকার থাকবে যে, সে চাইলে তার ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবে, তা সে ধর্ম যা-ই হোক না কেন। বস্তুতঃ, এটাই হচ্ছে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধের প্রকৃত অর্থ; এবং এই জেহাদই চালিয়ে গেছেন খোদার নবীরা বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে ধর্মের সারাটা ইতিহাসে। পবিত্র কোরআন বার বার এর উল্লেখ করেছে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রসঙ্গে। (দেখুন -২৫৫; ৬০১১৩; ২১৪২; ২৫০৩২; ৩৬৪৮, ৩১; ৪৩৪৮) এন্দের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেনঃ হ্যরত ইব্রাহীম -আঃ- (৬০৭৫-৯; ১৯৪৪৭; ২১৪৫৩, ৫৯, ৬১, ৬৯, ৭০; ৩৭৪৮৯-৯১, ৯৮); ইলিয়াস - আঃ- (৩৭৪১২৬-৭); লৃত -আঃ- (২৬৪১৬৬-৮; ২৭৪৫৭; ১৫৪৭১); নৃহ-আঃ - (৭৪৬০; ১০৪৭২; ১১৪২৬-৭; ২৬৪১১৭' ৭১৪২-২১); মুসা-আঃ - (৭৪১০৫-৬; ১২৪-৭; ১০৪৭৬-৯; ১৭৪১০২-৩; ২০৪৪৮-৫; ৫০-৩; ২৬৪ ১৯-৩৪); এবং ঈসা -আঃ - (৩৪৫২-৬; ৫৪১১৮; ১৯৪৩৭; ৪৩৬৫)। তাঁরা (আঃ) কিসের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন? তাঁরা তো শুধু বিরুদ্ধবাদীদের এই দাবীটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন যে, তাঁদের (আঃ) কোন অধিকার নেই সমসাময়িক লোকদের ধর্ম পরিবর্তন করার। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকেরই অধিকার আছে তার ধর্ম পদ্ধতি করে গ্রহণ করবার। যতক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি ও প্রেমের বাণী শাস্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচারিত হতে থাকবে, ততক্ষণ তা বল প্রয়োগে প্রতিহত করবার অধিকার কারো নেই। সম্পূর্ণ ঘোষিক ও মানবিক এই নীতির বিপক্ষে বিরুদ্ধবাদীদের একগুঁয়ে প্রতিক্রিয়া এটাই ছিল যে, তারা নবীগণের (আঃ) ঐ মহৎ দৃষ্টিভঙ্গিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের সেই দাবীতেই অটল ছিল যে, তাদের জনগণের ধর্ম পরিবর্তন করার কোনও অধিকার নেই নবীদের। এথেকে বিরত না হলে নবীদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে ধর্মত্যাগের জন্য শাস্তি গ্রহণ করতে, এবং তা হচ্ছে (বিরুদ্ধবাদীদের মতানুসারে) মৃত্যু অথবা নির্বাসন।

বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে নবী করীম (সাঃ)-এর সংগ্রাম ছিল পূর্ববর্তী সকল নবী-রসূলদের সুন্নতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। রসূলে করীম (সাঃ)-এর সারা জীবনের এই মিশনকে কি করে কোন কোন সুস্থ-বুদ্ধির মানুষের পক্ষে অঙ্গীকার করা সম্ভব? এবং কি করে সম্ভব তাঁর (সাঃ) এই মৌলিক নীতির অবিচল মহৎ মনোভঙ্গীকে চ্যালেঞ্জ করা? পবিত্র কোরআন, রসূলে পাক (সাঃ)-এর সুন্নাহ এবং অন্যান্য হাদীসে ভুরিভুরি প্রমাণ মিলে আলোচ্য এই হাদীসটির বিপক্ষে। এই হাদীসটির অবিশ্বস্ততাকে কেউকে খাটো করে দেখতে পারবেন না।

সূত্র এবং বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা

প্রথমলক্ষ ধারণার ভিত্তিতে (Prima facie), এখানে নাকচ করা, হাদীসটি প্রমাণিকরণপেই গৃহীত হয়েছে বিখ্যাত সংকলনকারীদের দ্বারা যেমন, বুখারী,

তিরমিয়ী, আবু দাউদ, আন্ন-নেসাঈ এবং ইবনে মাজার দ্বারা। এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সাধারণভাবে গৃহীত ছয়টি সংকলনের পাঁচটিতেই। কিন্তু এর মধ্যেই সীমিত এর প্রামাণিকতা।

এটা হাদীসকে প্রামাণিক বলে ঘোষণা দেওয়ার পক্ষে শুধু এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, তা প্রামাণিক সংকলনগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরও কিছু প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড রয়েছে যা প্রতিটি হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হচ্ছে, বর্ণনার সূত্রের ধারাবাহিক শৃঙ্খলের মধ্যেকার সংযোগকারী বর্ণনাকারীদের খ্যাতি ও চরিত্রকে গভীরভাবে ও পুংখ্যাণ্পুংখরূপে পরীক্ষা করে দেখা।

এমন বহু বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁরা সারা জীবন ধরে এই গবেষণা করেছেন। তাঁদের অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এই অগুপ্ত অনুসন্ধানের জন্য তাঁদেরকে জানাই শুকরিয়া। তাঁদের এই দুরহস্থ সাধনার ফলেই আজ আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, প্রতিটি সংকলনের প্রত্যেকটি হাদীসের ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের শৃঙ্খলের প্রত্যেকটি সংযোগকে পরীক্ষা করে দেখা।

এখন আমরা আমাদের আলোচ্য হাদীসটির দিকে দৃষ্টি ফেরাবো। এই হাদীসটি 'আহাদ গারীব' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এটি এমন হাদীস যার বর্ণনাকারীদের শৃঙ্খল একটাই এবং যার সূত্রও একই। কেননা, পাঁচটি সংকলনেই এই হাদীসটির বর্ণনাকারীদের যে শৃঙ্খল দেখানো হয়েছে তার মূল সূত্র একই, এবং সূত্র হচ্ছেন—ইকরামা। মরহুম মওলানা আব্দুল হাই (লখনৌ) বিশেষভাবে ইকরামার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এবং সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, বুখারী যেহেতু ইকরামাকে তাঁর সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেহেতু বাকী সবাই স্বতন্ত্রভাবে আর কোন অনুসন্ধান না করেই তা—ই অনুসরণ করেছেন। ১৫

কোন হাদীস যদি একটিমাত্র ধারাবাহিক শৃঙ্খলের বর্ণনাকারীদের দ্বারা বর্ণিত না-ও হয় তবু, তা যে প্রামাণিক ও বিশ্বস্ত হবে না, এমন কথা বলা যায় না। পক্ষান্তরে, কোন হাদীস একাধিক ধারাবাহিক শৃঙ্খলের বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের দ্বারা বর্ণিত হলেই যে প্রামাণিক ও বিশ্বস্ত হবে, তা-ও বলা যাবে না। এই শ্রেণীর হাদীসের দ্বারা অধিকার, দায়িত্ব ও শাস্তি সম্পর্কিত রায় বা ফতওয়াকে প্রভাবিত করবার অনুমতি নেই। বিশেষ করে, 'হৃদূদ'-এর ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক। 'হৃদূদ' কথাটি কেবলমাত্র সেই সমস্ত শাস্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে, যার বিধান নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে

কোরআন করীমে। ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড - এই ধারণার সমর্থকরা মনে করেন যে, তাদের মতের ভিত্তি হচ্ছে সেই সমস্ত কোরআনী নির্দেশাবলী যা 'হৃদুদ'-এর আওতাভুক্ত। কিন্তু, তাদের এই দাবীটা যে আদৌ ভুল, তা আমরা প্রমাণ করে এসেছি।

এটা মনে রাখা খুবই জরুরী যে, আলোচ্য হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে একটি মাত্র শৃংখলের বর্ণনাকারীদের দ্বারা। অতএব, কেউ যদি এটিকে 'সহীহ' বলেও ধরে নেন, তবু এর কোনও ব্যবহার-শাস্তি বা ফেকাহ নেই। এই প্রেক্ষিতে, ইকরামার পরিচিতি ও খ্যাতি সম্পর্কে আরও বেশী কিছু জানার প্রয়োজন রয়েছে।

ইকরামা

ইকরামা^{১৬} ছিল ইবনে আবাসের একজন ক্রীতদাস ও ছাত্র,-অত্যন্ত অমনোযোগী ছাত্র, এবং সেজন্যই, বলা যায়, একজন পাকা-পোক্তরপেই পিছনের সারির ছাত্র। ব্যাপারটা সে নিজেই পাকা বা কনফার্ম করেছে এই বলে যে, লেখাপড়ায় অনীহার কারণে তার উপরে দারূণ রাগ ছিল ইবনে আবাসের এবং তিনি রাগের চোটে তার হাত-পা বেঁধে রাখতেন যাতে পাঠদান কালে সে পালাতে না পারে।^{১৭}

সে ইসলামের চতুর্থ খলীফা হয়রত আলীর (রাঃ) একজন বিরোধী ছিল এবং খারিজীদের পক্ষে ছিল, বিশেষ করে সেই সময়টাতে যখন হয়রত আলী ও ইবনে আবাসের মধ্যে মতান্তেক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। পরে, আবাসীয় আমলে, (স্মর্তব্য যে, আবাসীয়রা সকলের প্রতিই শক্রভাবাপন্ন ছিল), ইকরামা একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুখ্যাতি ও সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। স্পষ্টতঃই, এর কারণ ছিল, হয়রত আলীর (রাঃ) প্রতি তার শক্রতা এবং খারিজীদের প্রতি তার মিত্রতা।^{১৮}

জাহবী বলেছেন যে, ইকরামা যেহেতু, একজন খারিজী ছিল, সেহেতু তার হাদীসগুলি ও ছিল অবিষ্পৰ্ত এবং সন্দেহজনক। ধর্মত্যাগের শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ইমাম আলী বিন আল মাদায়নীও একই অভিমত পোষণ করতেন। ইয়াহুয়া বিন বাকের বলতেন যে, মিশর, আলজেরিয়া ও মরোক্কোর খারিজীদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল ইকরামা।

সাধারণভাবে, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে যে, ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ড দানের হাদীসগুলির উক্ত ঘটেছে মূলতঃ, বসরা, কুফা এবং ইয়েমেনের ঘটনাবলী থেকে। হেজাজের (মক্কার ও মদীনার) জনগণ এগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে

অপরিজ্ঞাত ছিলেন। এ ব্যাপারে কারো পক্ষেই চোখ বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয় যে, ইকরামা বর্ণিত আলোচ্য এই হাদীসটিকে বলা হয়, একটি ইরাকী হাদীস। মনে রাখা দরকার যে, বিখ্যাত মুক্তি ইমাম তাউস বিন কাইসান বলতেন যে, ইরাকী হাদীসগুলি, সাধারণভাবে সবটাই সন্দেহজনক। ১৯

এটাই সবটা নয়। একজন প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ, ইয়াহুইয়া বিন সান্ড আল আনসারী ইকরামাকে তার অবিশ্বস্ততার জন্য কঠোরভাবে তিরঙ্গার করেছেন, এমনকি, তিনি ইকরামাকে ‘কায়্যাব’ (মিথ্যাবাদী) পর্যন্ত বলেছেন। ২০

আব্দুল্লাহ বিন আল-হারিস একবার আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আববাসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বচক্ষে দেখা তখনকার একটা মজাদার ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি সেখানে দেখতে পেলেন যে, আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আববাসের দরজার একটা খুঁটির সাথে ইকরামাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। এটা দেখে তিনি মনে খুব কষ্ট পেলেন এবং শংকিত হলেন। তিনি আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আববাসের কাছে তাঁর এই নিষ্ঠুরতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে, তাঁর মনে কি খোদাইও ভয় নেই! স্পষ্টতাই, তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন, তা হচ্ছে, ইকরামা তো একজন খ্যাতিমান ও ধর্মভীরুৎ লোক, সে তো কোনমতেই তার মৃত মালিকের আপন ছেলের হাতে এত লাঞ্ছনাময় ও নির্মম শাস্তি পেতে পারে না। এর উত্তরে আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আববাস তাঁর এই শাস্তি দানের সমর্থনে বলেছিলেন যে, ইকরামার এত স্পর্ধা যে, সে তাঁর মরহুম পিতা ইবনে আববাসের নামে মিথ্যা কথা ছড়াতো। ২১ ইকরামার চরিত্রের উপরে রায় দেওয়ার জন্য আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আববাসের চাইতে ভাল বিচারক তখন আর কে ছিলেন? সুতরাং এতে আশর্যের কিছুই নেই যে, ইমাম মালিক বিন আববাস-রহঃ-(হিঃ ৯৫-১৭৯) যিনি ছিলেন হাদীসের অগ্রবর্তী এক সংকলনকারী এবং ফিকাহ বা আইনশাস্ত্রের একজন ইমাম এবং সমগ্র মুসলিম জাহানে যাঁকে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান করা হয়—তিনি স্বয়ং ইকরামার বর্ণিত হাদীসগুলিকে অবিশ্বাসযোগ্য বলে রায় দিয়ে গেছেন। ২২

ইকরামার কথা বাড়িয়ে বলার বা অতিরিক্ত করার দারূণ বদভ্যাস ছিল বলে ঘোষণা দিয়ে গেছেন স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ ইমাম ইয়াহুইয়া বিন সান্ড আল আনসারী, আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আববাস এবং আতা বিন আবি রাবাই। ২৩

অতএব, এই-ই তো হচ্ছে সেই লোক, যার কথা বলতে হচ্ছে আমাদেরকে, -যার একক অথরিটির উপরেই, কেয়ামত তক, নির্ভর করছে—সেই সমস্ত তামাম লোকের বাঁচা ও মরা, যারা তাদের ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তন করেছে।

ইবনে আবাস

হাদীসের বর্ণনাকারীদের শৃংখলের মাথায় যথনই ইবনে আবাসের^{১৪} নাম দেখেন তখনই মুসলিম বিশেষজ্ঞদের প্রায় সবাই অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁরা এই সত্যটা ভুলে যান যে, তাঁর নাম ও সুখ্যাতির কারণে, মিথ্যা হাদীস রচনাকারীরা তাদের বানোয়াট বর্ণনাকারীদের শৃংখলের মাথায় তাঁর নাম জুড়ে দিত। সুতরাং, ইবনে আবাসের নাম সম্পর্কে হাদীসগুলিকে ভালভাবে বিচার ও পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

তদুপরি, কোন বর্ণনাকারী যদি সততার সঙ্গেই ইবনে আবাসের নাম উল্লেখ করে থাকেনও, এবং ইবনে আবাস তেমন কিছু বলে থাকলেও ইকরামার অংশটা সম্পর্কে মানবীয় ভুল-আন্তি হওয়ার সংগ্রাবনাকে নাকচ করা যায় না। এ ব্যাপারে, নিম্নের উদাহরণটি লক্ষ্যণীয়ঃ

‘ইবনে আবাস বলেছেন যে, উমর বলতেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, মৃতের জন্য কান্নাকাটি করলে মৃতের শান্তি হয়। ইবনে আবাস আরও বলেছেন যে, উমর মারা গেলে পর তিনি এই হাদীসটি আয়েশার (রাঃ) কাছে বর্ণনা করেন, এতে আয়েশা বলেছিলেন, ‘আল্লাহ উমরকে মাফ করুন। আল্লাহর কসম, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এ রকম কিছুই বলেননি। তিনি শুধু বলেছিলেন যে, কোন অবিশ্বাসী ব্যক্তির লাশের উপরে যদি তার বংশধররা কান্নাকাটি করে, তাহলে তাদের এই কাজের দ্বারা তার শান্তিকেই বৃদ্ধি করা হবে। এবং এইসঙ্গে যুক্তির আকারে আয়েশা আরো বলেছিলেন ‘কোরআনের কথাই আমাদের জন্য যথেষ্টঃ ‘নিশ্চয়, কোন আত্মা অপর কোন আত্মার বোৰা বহন করতে পারবে না’।^{১৫}

যদি, হ্যরত উমর (রাঃ)-এর মত মাকাম ও মর্যাদার এক ব্যক্তিও রসুলে পাক (সাঃ)-এরও কথা বুঝতে ভুল করে থাকেন, তা সেরেপ ঘটনা যতই বিরল হোক না কেন, তাহলে সাধারণ বর্ণনাকারীদের পক্ষে ইবনে আবাসের বর্ণনা বুঝতে কত যে ভুল করা সম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়।

ইসলামের পবিত্র রসূল (সাঃ)-এর বাণীকেই বুঝতে যেখানে ভুল করার আংশকা বিদ্যমান, সেখানে কী করে কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ শুধুমাত্র এই হাদীসটিকে প্রমাণস্বরূপ খাড়া করে এমন একটি সুদূরপ্রসারী গুরুত্ববহু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে, যা মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্ন এবং মৌলিক মানবাধিকারের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত?

কাজেই, এটাই সম্ভব যে, হাদীসটি ইকরামার নিজেরই বানানো, এবং সে তা চালিয়ে দিয়েছিল ইবনে আবুবাসের নামে। এবং এমন বদভ্যাস যে তার ছিল, তা বলে গেছেন স্বয়ং আলী বিন ইবনে আবুবাস।

অন্যান্য অভ্যন্তরীণ মানদণ্ড

আমরা যদি আলোচ্য হাদীসটির বিষয়-বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এর বক্তব্য বিষয় নানা দিকে বিভাস্তিকরঃ

- (ক) হ্যরত আলীর (রাঃ) মত মাকাম ও মর্যাদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে এই ধারণাটা দেওয়া হচ্ছে যে, তিনি জানতেনই না যে, কোন ব্যক্তিকে আগুনে পুড়ে মারার শাস্তি দিতে ইসলাম সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধ করেছে;
- (খ) ‘যে কেউ ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর’-কথাগুলির পরিসর এত ব্যাপক যে, এগুলিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এগুলি, নূরী, পুরুষ, ছেলেমেয়ে সকলের প্রতিই প্রযোজ্য হতে পারে। অথচ, ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মতে এবং ব্যবহার শাস্ত্রের অন্যান্য অনেক ফের্কার মতেও, ধর্মত্যাগী কোন নারীকে হত্যা করা যাবে না।
- (গ) এই হাদীসে ব্যবহৃত ‘দীন’ (ধর্ম) শব্দটি একটি সাধারণ অর্থাৎ ব্যক্তিক্রমহীন শব্দ, এর দ্বারা যে কোন ধর্ম বোঝায়, নির্দিষ্টভাবে শুধু ইসলাম নয়। এমনকি, পৌত্রলিঙ্গের ধর্মকেও ‘দীন’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরা আল-কাফেরুন)

হাদীসটিতে ব্যবহৃত ভাষার সাধারণ প্রযোজ্যতার আলোকে, কি করে এর প্রয়োগ শুধু ধর্মত্যাগী মুসলমানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবে? আইন যথার্থরূপে কার্যকর করতে হলে, এই হাদীস অনুসারে যে কোন ব্যক্তি তার ধর্ম পরিত্যাগ করলে, তা সে ধর্ম যা-ই হোক না কেন, - তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এর অর্থ হবে, ইহুদী যদি খৃষ্টান হয়, তাকে হত্যা করতে হবে, খৃষ্টান মুসলমান হলে তাকে হত্যা করতে হবে, প্রকৃতি উপাসক বা পৌত্রলিঙ্গ কোন নতুন ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করতে হবে। ‘যে কেউ’ কথাটা মুসলিম রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমানাকেও অতিক্রম করে যাবে, তখন তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, এই পৃথিবীটার যে কোন স্থানে, যে কোন ব্যক্তি যদি তার ধর্ম পরিবর্তন করে-তা সেই ব্যক্তি অন্তিমভাবে আদিবাসী হোক, আফ্রিকার পিগমী হোক অথবা দক্ষিণ আমেরিকার কোন ভারতীয় হোক - তাকে অবশ্যই সেই মুহূর্তেই হত্যা করতে হবে, যে মুহূর্তে সে তার পূর্বের ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন কোন ধর্ম গ্রহণ করবে।

ইসলাম ধর্মান্তরিত করণের উপরে খুব বেশী জোর দেয়। | অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের উপর এটা বাধ্যকর যে, সে আল্লাহর পথে একজন প্রচারক হবে। সুতরাং, এটা কত বড় একটা পরিহাস যে, আজকাল বহু বিখ্যাত মুসলিম উলেমা ইসলামী জেহাদের মূল তাৎপর্যকেই নস্যাং করে দিচ্ছে, কেননা, তারা এই সংকীর্ণমনা ভাস্ত মতের অনুসরণ করছে এবং স্পর্ধাভরেই করছে যে, ইসলাম নির্দেশ দেয়, যে কেউ তার ধর্ম পরিহার করলে, -এক্ষেত্রে ধর্ম বলতে-ইসলামকেই বোঝানো হয়,-তাকে তৎক্ষণাং হত্যা করতে হবে। তাহলে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বেলায় কি হবে?

ইসলাম ঘোষণা করে, মুসলমানদের জন্য এটা বাধ্যকর যে, তারা তাদের চারপাশের অমুসলিমদেরকে ধর্মান্তরিত করার মহান ব্রতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে, এবং সেই লক্ষ্যে সব সময় শাস্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এই দায়িত্ব এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এত প্রয়োজনীয় যে, তা পালন করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে আমরণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

“তুমি হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের সঙ্গে এমন পদ্ধায় বিতর্ক কর যা সব চাইতে উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদেরকে সর্বাধিক জানেন যারা তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে; এবং তিনি তাদেরকেও সর্বাধিক জানেন যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।” (আন-নহল, ১৬:১২৬)

ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড,-এই ধর্মান্তর ও অমানবিক মতবাদের প্রবক্তরা এটা কল্পনাও করতে পারে না যে, আন্তর্জাতিক ও আন্তঃধর্মীয় মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের এই মতবাদের প্রভাব ও ফলাফল কী হতে পারে। তারা কেন এটা দেখতে পায় না যে, তাদের ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, এতে করে অন্যান্য সকল ধর্মের অনুসারীদের তো ধর্ম পরিবর্তন করবার অধিকার থাকবে বটে, কিন্তু মুসলমানদের সেই অধিকার থাকবে না; এবং অন্যান্য সকলকেই ধর্মান্তরিত করবার একক অধিকার (Prerogative) কেবল ইসলামেরই থাকবে; কিন্তু অপরাপর ধর্মাবলম্বীরা মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করবার অধিকার থেকে বিপ্রিত থাকবে ? ইসলামী সুবিচারের কত নিকৃষ্ট এই দুশ্য, যা তারা উপস্থাপিত করছেন!

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে,

ধর্মত্যাগ (ইরতেদাদঃ Apostasy) হচ্ছে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার পূর্ববর্তী ধর্মকে পরিষ্কারভাবে বর্জন করা।

মতাদর্শগত পার্থক্য, তা যত গভীরই হোক না কেন, তা কখনই ধর্মত্যাগ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

ধর্মত্যাগের শাস্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত, এ অপরাধ তাঁর বিরুদ্ধেই করা হয়।

ধর্মত্যাগ যদি অন্য কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে বেড়ে না যায়, তাহলে তা এই পৃথিবীতে শাস্তিযোগ্য হবে না।

এটাই হচ্ছে আল্লাহর শিক্ষা।

এটাই ছিল রসূলে পাক (সাঃ)-এর শিক্ষা।

এই অভিমতকেই পাকা বা কনফার্ম করেছেন হানাফী আইন বিশারদরা,^{২৬} ফতেহ আল-কাদির,^{২৭} চালপি,^{২৮} হাফিয় ইবনে কাইয়েম, ইব্রাহীম নাথাই, সুফিয়ান সৌরি এবং আরো অনেকেই।

মওদুদীয়ানদের যে দাবী, তাদের সেই হাদীসটির ‘সহীহ’ হওয়া সম্পর্কে,—তা স্বেচ্ছ একটা কল্পিত কাহিনী মাত্র।

টীকাসমূহ

১. কথাটি ব্যবহৃত হয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের চারজন পর পর স্তুলভিষিঞ্চ উত্তরাধিকারী অর্থাৎ খলীফার জন্য; এরা হলেন হযরত আবুবকর রাজি আল্লাহ তাল্লা আনহ, হযরত উমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এঁদের শাসনামল ৬৩২ - ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ।
২. ভাষ্য বা তফসীরঃ বাহরুল মুহািত খন্দ ২, পঃ ৪৯৩।
৩. তাবারী, খঃ ৪, ১৮৭৩; ইবনে খলদুন, খঃ ২, ৬৫; খামীস, খ. ২, ২৩৭ ইত্যাদি।
৪. তাবারী, খ. ৪. ১৮৮৯।
৫. খামীস, খ. ২, ৬৪১।
৬. ইবনে হিয়র আল আসকালানী, আল - ইসাবা ফি তার্মাজিস্ শোহাদা (বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী) খ. ২, ৪৪৮; আল ইমাম আল্লামা ইবনুল আছির, উসুদুল গাবা ফি মারেফাতুল সাহাবা (বৈরুতঃ দার আহ্মাইউল তারাস আল-আরাবী) খ. ৪, ৩।
৭. ইবনুল আছির আল যায়্যারী, আল কামিল ফিল তারিখ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল আলমিয়া), খ. ২, ২০১-৫।
৮. তাবারী, খ. ৪, ১৯৭৭।
৯. মাসবুত, খ. ১০, ১১০।

১০. ফত্তহ - আল-বারী, খ. ১২, ২৬৭; ইমাম রায়ী: তফসীর কবীর, খ. ৩, ৬১৪; শেখ ইবনে তাইমিয়া: মিনহাজুস সুন্নাহ খ. ২, ৬১-২; তারিখ আল - কামিল, খ. ৩, ১৮৮।
১১. বুখারী, কিতাবুল মুস্তাদীন ওয়াশ মুখানাদীন ওয়া কিতালেহিন, বাব হকুমুল মুরতাদ ওয়াল মুরতাদা।
১২. আবু দাউদ।
১৩. পবিত্র কোনআনের নির্দেশঃ 'যখন তোমরা এই কথা গুনেছিলে মুমিনগণ এবং মুমিনাগণ কেন নিজেদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা করেনি এবং বলেনি, 'ইহা ডাহা মিথ্যা ?'(২৪:১৩) হ্যরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেনঃ 'কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার পক্ষে এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, সে যা কিছু শোনে তা যাচাই না করেই বলে বেড়ায়।' (মুসলিম, খ. ১, -হাদীস সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত অধ্যায়)।
১৪. বুখারী (আরবী - ইংরেজী সংক্রনণ), খ. ৯, কেতাব (Book) ৮৪, অধ্যায় ২, হাদীস নং ৫৭, পঃ ৪৫ (দারুল আরাবিয়া, বৈরত, ১৯৮৫)।
১৫. আবুল হাই, আল রাফে ওয়াল তাকবীল।
১৬. ইকরামা বিন আবু জাহল নয়।
১৭. ইবনে সাদ, আল্ল তাবকা আল কবীর, খ. ২, ৩৮৬।
১৮. মিজান আল আইতাদাল, খ. ২, ২০৮।
১৯. আবু দাউদ, খ. ২, ৩৫।
২০. আবু জাফর মুহাম্মদ আমর বিন মুসা বিন হামাদ আল আকবলি আল মুল্কী, কিতাব আল সোয়াফা আল-কবীর (লেবাননঃ দারুন কুতুব আল্ল আল্মিয়াহ). আল্ল সফর ৩, ১৯৮৩, ৩৭৩।
২১. আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আমর বিন মুসা, বিন হামাদ আল্ল আকবলি আল মুনাকী, উদ্বৃত্ত।
২২. মিজান আল - আইতাদাল, খ. ২, ২০৯। (চাতুর্ভুক্ত মুসলিম : তফসীর)
২৩. ফত্তহ আল - বারী
২৪. রসূলে পাক (সাঃ)-এর একজন চাচা আববাসের পুত্র। রসূলে পাক (সাঃ)-এর সময়ে আববাসের পুত্র একজন শিশুই ছিলেন, বলা যায়।
২৫. বুখারী, কিতাব আল-জানায়ে, অধ্যায়, মৃতের জন্য কান্না।
২৬. হেদায়াহ।
২৭. ফত্তহ আল - কাদির, খ. ৪, ৩৮৯; খ. ২, ৫৮০।
২৮. চালপি, তফসীরঃ ফত্তহ আল - কাদির, ৩৮৮; ইনায়াহ, ৩৯০।

‘রহমতুল্লিল ‘আলামীন’

(জগতসমূহের মঙ্গল ও কৃপা)

‘তারা এটা বুঝবার মত যথেষ্ট চালাক ছিল যে, রসূলে পাকের (সাঃ) প্রতি প্রকৃত অথবা কল্পিত কোন প্রকারের কোন অপমান আরোপ করা হলে মুসলমানদের অনুভূতি যত সহজে উত্তেজিত হয়ে উঠে তত আর কোন কিছুতেই হয় না। সুতরাং, তারা প্রচার করা শুরু করে দিল যে, তাদের সমস্ত কর্মতৎপরতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূলে পাকের (সাঃ) নবুওয়তকে রক্ষা করা এবং তাঁর ‘নমুস’ (সশ্রান)-এর উপরে আক্রমণকে প্রতিহত করা। তাদের এই চালাকীটা খুব কাজে এলো, এবং তাদের সভা সম্মেলনগুলোতে বিপুল সংখ্যক শ্রেতার সমাগম ঘটতে লাগলো। ‘আহরার’দের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক বক্তা আছে যারা বাক্ পটুতায়, উপমা-অলংকার প্রয়োগে এবং হাস্য-কৌতুকের অবতারণায় তা সে যতই ইতর ও নিম্নস্তরের হোক না কেন অত্যন্ত দক্ষ; কাজেই তাদের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে লাগলো।’

-বিচারপতি মুহম্মদ মুনীর,

আল্লাহর কোন নবীকে অবমাননা করার ব্যাপারটা স্বয়ং ‘নবুওয়তের’ মতই প্রাচীন। এমনকি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামও এখেকে নিষ্ঠার পাননি। তাঁকে শুধু তাঁর মুক্তির জীবনেই উপহাস-বিদ্রূপ করা হয় নি, মদীনার জীবনেও করা হয়েছিল যখন তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ছিল শাস্তি দান করবার। মদীনার ইহুদীদের জিহ্বার ধার ছিল দারুণ চোখা, তাদের রসবোধও ছিল অতিশয় ইতর, এবং নবী করীম (সাঃ)কে বিদ্রূপ করবার কোনও মওকাই তারা হাতছাড়া করতো না।

হিজরতের পর, মুক্তির কোরেশারা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে হাত মিলিয়েছিল ইহুদীদের সঙ্গে ইসলামের অগ্রিমাত্তাকে প্রতিহত করার জন্য। মুনাফেকরা তো সেখানে ছিলই, তারাও তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছিল পথওম বাহিনীরাপে। ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ ছাড়াও তারা তাদের প্রচারণার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার নেটওয়ার্কও গড়ে তুলেছিল। প্রপাগাণ্ডাকারী কবিরা--যাদেরকে ম্যাক্রিম রাডিনসন বলেছেন, ‘সে যুগের সাংবাদিক’ এবং কারমাইকেল বলেছেন, ‘যুদ্ধের আগুন জ্বালানো লোক’। তারা—মুসলমানদেরকে এই বলে অভিযুক্ত করতো যে, তারা একজন বহিরাগত লোকের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেদেরকেই অপমান করছে। কায়লার সন্তানদেরকে (আওস ও খায়রাজ গোত্রের লোকদেরকে) আবু আফাক বিদ্রূপ করে গাইতোঃ

দীর্ঘকাল বেঁচেছি আমি, কিন্তু কখনো দেখিনি আমি
কোন গৃহকে অথবা কোন জনতাকে
এত অনুগত এত বিশ্বস্ত --

বন্ধুদের প্রতি যখন তারা ডাক দিয়েছে তাকে --

কায়লার সন্তানদের চাইতে

(আওস ও খায়রাজরা) সবাই মিলে,

পাহাড় ধসে পড়বে তাদের বশ্যতার পূর্বে,

অথচ তাদের মধ্যে এলো এক উদ্ভারোহী এবং

বিভক্ত করে দিল তাদেরকে

(সে বলে) 'এটা সিদ্ধ, ওটা নিষিদ্ধ'

সব কিছুতেই

কিন্তু, তোমাদের যদি বিশ্বাস থাকতো ক্ষমতায়

এবং শক্তিতে, তাহলে

কেন ধাওয়া করনি এক 'তুরা'কে? ত

আবু আফাকের কথার অর্থ ছিল, "তুরা ছিল, আর যাই হোক দক্ষিণ আরবের একজন প্রসিদ্ধ রাজা, তবু তোমরা তাকে প্রতিহত করেছিলে। কিন্তু এখন তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা মুক্ত একজন 'মোহাজের'-এর সমন্ত দাবী মেনে নিছ?"

ইতোমধ্যে, ইহুদীদের নেতা নির্বাচিত হয়েছিল কাব। সে মালিক বিন আস্সাঈফ-এর স্ত্রীভিসিত হয়। বদর_৫ যুদ্ধে কোরশদের পরাজয়ের পর সে শোকাভিভূত হয়ে পড়ে। তার রচিত একটি শোকসঙ্গীতে সে বলেছিল :

তাড়িয়ে দাও তোমাদের ঐ আহাম্মকটাকে

যাতে নিরাপদ হতে পার তোমরা

ঐ সমন্ত কথা থেকে যার কোন অর্থ নেই!

তোমরা কি উপহাস করছ আমাকে, কারণ

আমি অশ্রুপাত করছি

এমন এক জাতির জন্য যারা আমাকে

অন্তর দিয়ে ভালবাসে?

যতদিন আমি বাঁচবো, আমি কাঁদবো এবং

আমি স্মরণ করবো

সেই জাতির গুণাবলী

গৌরব যার মক্কার গৃহগুলি ।^৬

স্পষ্টতঃই, এই সমস্ত অশ্লীল ও অপমানকর প্রচারণার আসল উদ্দেশ্য ছিল, একদিকে, আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে এবং অপরদিকে আওস ও খায়-রাজদের মধ্যে কলহ-বিবাদের বীজ উষ্ট করা। এই প্রচারণায় প্রতিহিংসার আগুন জলে উঠলো যখন বনু কায়নাকা গোত্রের একজন ইহুদী, শাস বিন কায়েস, এক ইহুদী যুবককে নির্দেশ দিল বুয়াসের যুদ্ধের সময়ে রচিত কতকগুলো কবিতা আবৃত্তি করতে। এবং সে এগুলো আবৃত্তি করতে লাগলো আওস ও খায়রাজ গোত্রের কিছু সংখ্যক মুসলমানদের এক মিশ্র সমাবেশে। এর ফলে, উভয় পক্ষই উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করে বসলো এই বলে : ‘তোমরা যদি তা-ই চাও, তাহলে আবারও আমরা প্রস্তুত।’ উভয়পক্ষই জবাব দিল : আমরা তা-ই করবো। তোমাদের সাক্ষাতের স্থান বাইরে—অগ্নিগিরির ময়দান! ‘অন্ত ধর! অন্ত ধর!’^৭ এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহাজেরদেরকে নিয়ে হ্যারত রসূলে পাক (সাঃ) দ্রষ্ট সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এবং আওস ও খায়রাজ গোত্রের লোকদেরকে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

‘হে মুসলিমরা! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর! আল্লাহকে স্মরণ কর! আমি তোমাদের মধ্যে থাকতেই কি তোমরা মুশরেকদের মত ব্যবহার করবে? আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলামে হেদায়াত দান এবং তোমাদেরকে সম্মান দান এবং তোমাদেরকে মূর্তি ও প্রকৃতির উপাসনা থেকে পরিত্রাণ দান করার পরও? তোমাদেরকে তিনি অধর্ম থেকে উদ্বার করে তোমাদেরকে পরম্পর বন্ধু করে দেওয়ার পরও?’^৮

এই ঘটনায় অবর্তীর্ণ হয়েছিল কোরআন করীমের এই আয়াতগুলি :

“হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের মধ্য থেকে যাদেরকে কিংতাব দেওয়া হয়েছে কোন এক দলের আনুগত্য কর

(তাহলে), তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফের করে নিবে। এবং তোমরা কীরুপে অবিশ্বাস করতে পার এমতাবস্থায় যে, তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হচ্ছে এবং তাঁর রসূল তোমাদের মধ্যে (বিদ্যমান) আছে? এবং যে কেউ আল্লাহকে সুদৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে, বস্তুতঃ, তাকে অবশ্যই সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করা হয়েছে। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেভাবে তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। এবং তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ কোরো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও। এবং তোমরা পরম্পর বিভক্ত হইও না; এবং স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে যখন তোমরা পরম্পর কঠ মুশক্র ছিলে তখন তিনি তোমাদের হন্দয়ে প্রীতি সঞ্চারিত করলেন, এবং তাঁকে তোমরা তাঁরই নেয়ামতের ফলে পরম্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে, এবং তোমরা ছিলে এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায়, তিনি সেখান থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।”

--(আলে ইমরান-৩৮১০২-৮)

এটাই ছিল মদীনার পরিস্থিতি। এবং সেই অস্ত্র পরিস্থিতিতে রসূলে পাক (সাঃ) ঐ সব কবিদের প্রচারণার অভিযানকে বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে হত্যা করার জন্য আহ্বান জানালেন স্বেচ্ছাসেবকের জন্য। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, তারা শাস্তির জন্য মারাত্মক হৃষ্মকী হয়ে উঠেছিল। রসূলে পাক (সাঃ)-কে নিন্দা এবং অপমান করার জন্যই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল বলে যারা প্রচার করে, তারা ঐতিহাসিক সত্যকেই বিকৃত করে। এই সব হত্যার ঘটনাকে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর নিন্দাকারীকে হত্যা করার নয়ীর হিসেবে পেশ করাটা, হয় স্বেচ্ছাকৃত অসাধুতা, নয়তো স্বেফ ঐতিহাসিক অজ্ঞতা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবমাননা-যাকে বলা হয় ‘সবৰ’--তা কোরআনের মতে না কোন ‘হন্দ’-এর অপরাধ, না ‘সুন্নাহ’ অনুসারে কোন মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। এটা, বস্তুতঃ, আদৌ কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়, যদি না এর সঙ্গে অন্য কিছু জড়িত থাকে। এর শাস্তি, ধর্মত্যাগের শাস্তির মতই, একমাত্র খোদাতালার হাতেই ন্যস্ত। পরিত্র কোরআন আল্লাহ এবং তাঁর

রসূলের সম্মানকে সমুন্নত রাখার জন্য শ্রদ্ধা-ভক্তির ব্যবহারের কথা বলেছে, তরবারি ব্যবহার করতে বলেন। পবিত্র কোরআনের নির্দেশঃ

“এবং তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যাদেরকে তারা আল্লাহকে ছেড়ে (উপাস্যরূপে) ডাকে, নতুবা তারা অজ্ঞতার কারণে শক্রতাবশতঃ আল্লাহকে গালি দিবে। এইরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাদের কৃতকর্ম মনোহর করে দেখিয়েছি। অতঃপর, তাদের প্রভুর পানে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে; তখন তিনি তাদেরকে তারা যে কাজকর্ম করতো সে সম্পর্কে অবহিত করবেন।” (আন্তাম-৬১০৯)

কারো প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালবাসা ও ভক্তি আসে হৃদয় থেকে। বল প্রয়োগে মুখ বঙ্গ করতে পারে, তাস সৃষ্টি করতে পারে, যার পরিণাম অসম্মান ও অশ্রদ্ধা। এ কারণেই হৃদয়ের ব্যাপারে কোরআনের দৃষ্টি ভঙ্গী অত্যন্ত পরিষ্কার ও ইতিবাচক। রসূলে পাক (সাঃ)-এর মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের কথা হচ্ছেঃ

“নিশ্চয় আল্লাহ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করেন এবং তাঁর ফেরেশ্তারাও। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তার জন্য রহমত কামনা (দর্কন্দ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর। নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাদ করেন ইহকালেও পরকালেও, এবং তিনি তাদের জন্য লাঝ্নাজনক শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। যারা মুমিন ও মুমিনাদেরকে কোন দোষ না করলেও কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বৌঝা নিজেদের উপর চাপিয়ে নিয়েছে। (আল আহযাব - ৩৩:৫৭-৫৯)

‘সর্ব’-এর ব্যাপারে পবিত্র কোরআন অত্যন্ত পরিষ্কার। এই এন্ট অবিশ্বাসীদের মিথ্যা উপাস্যগুলোকেও গালি দিতে নিষেধ করেছে। মুসলমানদেরকে এবং রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যেও কোন শান্তির বিধান রাখেনি; এদের জন্য খোদা ‘ঘৃণিতের শান্তি’ প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এবং সেই 'সর্বোত্তম দৃষ্টিভাস্ত' যিনি তিনিই বা কীরুক্ষ আচরণ করেছিলেন তাঁর অবমাননাকারীদের সঙ্গে? চলুন, আমরা আর একবার সেই মুনাফেকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর ঘটনাটার প্রতি দৃষ্টিপাত করি। আল-মুস্তালিক যুদ্ধের (হি�ঃ৬ / খঃ ৭৩৭) পর, সেখানকার আল-মুরায়সীর পানির কুয়ার স্থানে রসূলে পাক (সাঃ)-এর অবস্থানরত অবস্থাতেই, একটা অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল। উমর (রাঃ)-এর একজন বেতনভোগী চাকর জাহজাহ্ বিন মাসুদ এবং আনসারদের একজন মিত্র সিনাব বিন ওয়াবার আল-জুহানীর মধ্যে মারামারি লেগেছিল। ঘটনাটি সম্পর্কে ইবনে ইসহাক বলেছেনঃ

জুহানী বংশের লোকটি চীৎকার করে ডাকতে লাগলো, ‘ওহে, আনসার লোকেরা! জাহজাহ্ ডাকতে লাগলো, ‘ওহে মুহাজের লোকেরা! আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল দারণভাবে ঝুঁক হয়ে উঠলো। তার সঙ্গে তার কিছু লোকজনও ছিল, এদের মধ্যে যায়েদ বিন আরকাম নামক একটি নব্যযুবকও ছিল। সে (আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই) বলতে লাগলোঃ তারাই কি এই কাণ্ড ঘটিয়েছে? তারা আমাদের লংঘন করেছে। সংখ্যায় তারা আমাদের দেশে আমাদেরকেই ছাড়িয়ে গেছে। এখন আমাদের জন্য এবং হতচাড়া কোরেশদের জন্য সঠিক কথা তো সেই প্রাচীন প্রবাদ বাক্যই “কুকুরকে খেতে দাও, শেষে ওটা তোমাকেই খাবে।” আল্লাহর কসম! যখন আমরা মদীনায় ফিরে যাব তখন সর্বাপেক্ষা সশ্রান্ত যে সে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টকে তাড়িয়ে দিবে।’ অতঃপর, সে তার লোকদের কাছে গেল এবং বললো, “এই তো অবস্থা যা তোমরা নিজেরাই সৃষ্টি করেছ নিজেদের জন্য। তোমরা তাদেরকে তোমাদের দেশ দখল করতে দিয়েছ এবং নিজেদের সহায়-সম্পত্তি ও ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছ তাদের মধ্যে। তোমরা যদি শুধু তোমাদের সম্পত্তি তাদেরকে না দিতে তাহলে অন্যত্র চলে যেতে তারা বাধ্য হতো।” জায়েদ বিন আরকাম এসব কথাই শুনেছিল। শক্ররা চলে গেলে পর সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাছে গেল এবং সব কথা জানালো। উমর (রাঃ) ছিলেন সেখানে, তিনি বললেন, ‘আব্রাস বিন বিশ্রকে বলুন, তাকে গিয়ে হত্যা করতে।’ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, ‘কি

বলছো'? লোকেরা তো বলবে 'মুহম্মদ নিজের সঙ্গীদেরকেই হত্যা করে'। না, তা হবে না, বরং ফিরতি যাওয়ার হকুম দাও'।

রসূলে পাক (সাঃ), অবশ্য, বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। আনসারদের প্রতি জুহানীর গোত্রীয় আহ্বান এবং মুহাজেরদের প্রতি জাহজাহ্র আহ্বান তাঁকে মনে করে দিয়েছিল 'বুয়াস দিবসের' কথা, 'বসুস যুদ্ধের' কথা -যে যুদ্ধ চলেছিল চাল্লিশ বছর ধরে। আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল যদি আনসারদেরকে দলে ভিড়াতে পারতো, তাহলে মুহাজেররাও তাদের গোত্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহে ফিরে যেত। ইসলামী ঐক্যের বাণী -যা এই বহুধা বিভক্ত গোত্রগুলোকে একটি শক্তিশালী আরব জাতিতে ঝুপান্তরিত করে দিয়েছিল-তা চিরদিনের জন্য ব্যর্থ হয়ে যেত। রসূলে পাক (সাঃ) এটা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন যে, তিনি সেখান থেকে রওয়ানা দেওয়ার হকুম দিলেন, যদিও ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন 'এটা ছিল এমন একটা সময়, যে সময়টাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন সফরে যেতেন না।' ১১এই ঘটনার সূত্রে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

তারা বলে, 'যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিবে।' অথচ, (প্রকৃত) সম্মান আল্লাহর জন্য এবং তাঁর রসূল ও মুমিনদের জন্য; কিন্তু মুনাফেকরা তা জানে না।" (আল-মুনাফেকুন-৬৩:৯)

আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলের পুত্র আব্দুল্লাহ যখন এই ঘটনার কথা শুনতে পেলো, তখন সে রসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে গেল এবং বললোঃ

আমি শুনতে পেলাম যে, আব্দুল্লাহ বিন উবাই সম্পর্কে আপনি যা শুনেছেন, তজন্য তাকে আপনি হত্যা করতে চান। আপনি যদি তা করতে চান, তাহলে আমাকেই হকুম করুন তা করতে; আমি তার গর্দান থেকে কল্পা জুদা করে ফেলবো। কেননা, আল-খায়রাজ গোত্রে জানে যে, তাদের মধ্যে আমার চাইতে পিতৃভক্ত আর কেউ নেই। আমার ভয় এটাই যে, আপনি যদি তাকে হত্যা করার জন্য অপর কাউকে আদেশ দেন, তাহলে সেই হত্যাকারীকে চলাফেরা করতে দেখাটা আমি বরদাস্ত করতে পারবো না এবং তাকে হত্যাই করে

ফেলবো। এর অর্থ হবে, একজন কাফেরের জন্য আমি একজন মুমিনকে হত্যা করেছি, এবং এজন্য নিশ্চয় আমি দোষী সাব্যস্ত হবো।' রসূলে পাক (সাঃ) বললেন, 'না, বরং আমাদের উচিত তার প্রতি দয়ার সহিত ব্যবহার করা এবং সে যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছে ততক্ষণ তার সঙ্গীত্বকে সম্পূর্ণরূপে খাতির করে চলা।' ১২

মুসলিম রাজা-বাদশাহদের মধ্যে যারা এটা বুঝতেন যে, কেন রসূলে পাক (সাঃ) আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং অন্যান্য মুনাফেকদের সঙ্গে এবং ইহুদীদের সঙ্গেও ঐরূপ ব্যবহার করেছিলেন, তারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মান (নামুস-ই-রসূল) রক্ষার নাম করে মিথ্যা শহীদ বানাবার ব্যাপারে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কর্দোভায়, ৮৫০ থেকে ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে, ইউলোজি উসের (Eulogius) নেতৃত্বে খ্রিস্টান জিলেটদের(উগ্রবাদীদের) একটা দল গঠিত হয়েছিল। এই দলটির সদস্যরা এ ব্যাপারে বন্ধপরিকর ছিল যে, তারা রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রকাশ্যে নিন্দা ও অসম্মান করবে, এবং এজন্যে শাহাদৎ বরণ করবে। কিন্তু, কর্দোভার কাজীরা তাদের ঐরূপ শাহাদৎ বরণের দাবীকে অগ্রহ্য করে এবং তাদেরকে কারাদণ্ড দান করেন। এই ধরনের এক ঘটনার বর্ণনায় উইল ডুরান্ট (Will Durant) বলেছেন :

আইজ্যাক (Issac), একজন কর্দোভান পুরোহিত, একবার কাজীর দরবারে গেল এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার ইচ্ছার ঘোষণা দিল। কিন্তু, কাজী যখন, খুব সন্তুষ্টচিত্তে, তার কাছে মুহাম্মেডানিজমের (ইসলামের) ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন, তখন সেই পুরোহিত মাঝখানে বাধা দিয়ে বলতে লাগলো, 'তোমাদের নবী মিথ্যা বলেছে এবং তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে। অভিসম্পাত তার উপরে, সে তার সঙ্গে বহু হতভাগ্যকে দোষখে টেনে নিয়ে গেছে।' কাজী তাকে তিরক্ষার করলেন এবং তাকে জিজেস করলেন যে, সে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে নাকি? জবাবে পুরোহিতটি বললো 'আমার মন-মেজাজ সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। আপনি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন।' কাজী তাকে কারাদণ্ড দিলেন, কিন্তু তিনি আব্দুর রহমান, দ্বিতীয়,-এর কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠালেন তাকে উন্নাদ বলে খালাস দিতে।' ১৩

মহানুভব সুলাইমান (Sulaiman the Magnificent) -এর সালতানাতের আমলে ওসমানীয় (Ottoman) সাম্রাজ্যের প্রধান মুফতী ছিলেন শাইখুল ইসলাম আবুসওউদ আফেন্দী (Ebus'u'ud Effendi)। তিনি মৃত্যুদণ্ডও প্রদান করতেন বটে, কিন্তু তা শুধু সেই সকল অপরাধীর ক্ষেত্রে যারা প্রকাশ্যে জনগণের কাছে রসূলে করীম (সা:) -এর বদনাম ও নিন্দা প্রচার করতো এবং এ ব্যাপারে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবেই জোর দিতেন যে, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ যেন হাঙ্কাভাবে দেওয়া না হয়। স্পষ্টতঃই তিনি তুচ্ছ এবং বিদেশমূলক নালিশ এড়িয়ে চলতেন, এবং এই নীতি নিয়মেরও প্রবর্তন করেছিলেন যে, কোন অভিযুক্তকে মাত্র দু'একজনের কথার ভিত্তিতেই 'অভ্যন্ত' বলে সাব্যস্ত করা যাবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তির অভ্যন্ত হওয়ার চরিত্র কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশিত হতে হবে এমনসব নিরপেক্ষ ঐ বেগরজ মুসলিম সাক্ষী-সাবুদের দ্বারা, যাদের মনে কুমতলব নেই। কিন্তু, এক্ষেত্রে একটি সংশোধনী ধারাও যোগ করা ছিল, এবং তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদিও শাইখুল ইসলাম আবু সওউদ 'ফতওয়া' দিয়েছিলেন, তবু তার সমর্থনে কোরআন ও হাদীসের কোন কথার কোন উল্লেখ করেন নি। কেননা, তিনি জানতেন যে, 'সব' -- এর শাস্তি একমাত্র আল্লাহ'র হাতেই ন্যস্ত। সেই 'ফতওয়াটি' সম্বতঃ ইস্যু করতে হয়েছিল রাজনৈতিক চাপেই। কারণ, সেই 'ফতওয়ার' সমস্ত কার্যকারিতা তিনি নাকচ করে দিয়েছেন এই কথার দ্বারা যে, কাফেরদেরকে (অবিশ্বাসীদেরকে) এমন কোন ঘোষণা দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না যা তাদের কুফরী বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত': অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা:) -এর নুবওয়াকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য (তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না)।

কোন মুসলমানের ঈমানের গভীরতা এবং সে রসূলে করীম (সা:) -এর প্রতি যে শুদ্ধ পোষণ করে তার পরিমাণ আইনগত নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। অপরদিকে, কোন অবিশ্বাসীকে না জোর করে ইসলাম কবুল করানো যাবে, না তাকে বন্দুকের মুখে রসূলে পাক (সা:) -কে সম্মান করতে বাধ্য করা যাবে। এবং এজন্যই, আল্লাহ 'ইরতেদাদ' অথবা 'সব' -- এর জন্য এই দুনিয়াতে শাস্তি দানের কোন বিধান দেননি। আর তাই, আল-মুরায়সীর পানির কূপের কাছে (যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও) অপমানকর উক্তি করা সত্ত্বেও রসূলে পাক (সা:) আল্লাহ বিন উবাইকে কোন প্রকার শাস্তি দান করেন নি।

চতুর্থ এই দুই অপরাধের শাস্তিকে রাজনৈতিক-উদ্দেশ্য প্রণোদিত আলেমরা অন্যায়াসেই কাজে লাগিয়েছে। এরা ধর্মীয় বিষয়াদিকে পার্থিব স্বার্থে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে ধর্মীয় বিশ্বাসকে ব্যবহার করতে পারে। ১৪ (দ্রঃ মুনীর কমিশন রিপোর্ট)

এখন তো, দেওবন্দী / আহলে হাদীস আলেমরা রসূলে পাক (সাঃ)-কে অবমাননা করার জন্য দোষ দিচ্ছে আহমদীদেরকে। কিন্তু, তারা এটা বুঝতে পারছে না যে, এতে করে তারা তাদের নিজেদেরই ধর্মসের উপকরণ সৃষ্টি করছে। তারা তো সুন্নীদের মূলধারার তুলনায় একেবারেই সংখ্যালঘু। নজদী সংস্কারক আব্দুল ওহাবের অনুসারীদের অবস্থাও তদুপ, একমাত্র নজদ ছাড়া। সুন্নীরাইতো এই উপমহাদেশে, ১৫, তুরস্কে এবং আরো মুসলিম দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদেরকেও দোষ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা রসূলে করীম (সাঃ)-কে হেয় করছে। দেওবন্দী / ও'হাবী আলেমরা মনে করে যে, মূলধারার সুন্নীরা সবাই 'কাফের'। কেননা, তারা রসূলে পাক (সাঃ)-এর গুণাবলীতে বলতে কি, অংশীবাদিতা এবং খোদায়ী আরোপ করে। যেমন, তারা বলে যে, রসূলে পাক (সাঃ) যেহেতু আলো দিয়ে পরিপূর্ণ বা তৈরী সেহেতু তাঁর দেহের কোনও ছায়া ছিল না। তুর্কী কবি সুলায়মান সেলেবী (বসরা-১৪১০) 'মওলুদ-ই-শরীফ'-কে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং তিনি এর শেষে যোগ করেন 'ইয়া নবী সালাম আলায়কা' (হে নবী তোমার উপর সালাম); তিনি এটা করেন, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, এখন নবী করীমের (সাঃ) আস্তা এখানেই, এই অনুষ্ঠানে, অবতীর্ণ হয়েছেন, অতএব, উপস্থিতি সবাইকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়াতে হবে। একইভাবে তাঁর (সাঃ) মাজারে প্রার্থনা করা মাজার শরীফের চারপাশের ধীলের বেষ্টনীতে চুম্ব দেওয়া ইত্যাদি, সুন্নী / বের্লিন্ভীদের অনেক বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানকে 'শিরুক' বলে অভিহিত করে দেওবন্দীরা। ও'হাবীরা ঐতিহাসিক 'জান্নাতুল বাকী' গোরস্থানকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর, রসূলে পাক (সাঃ)-এর মসজিদের গম্বুজকে পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু, এর বিরুদ্ধে সারা মুসলিম জাহানে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়াতে তা করতে পারেনি। কবরস্থান, মাজার, গম্বুজ ইত্যাদি ধ্বংস করার কার্যকলাপের জন্য ও'হাবীদেরকে সারা দুনিয়ার সুন্নীরা অভিযুক্ত করে থাকে এই বলে যে, তারা রসূলে পাক (সাঃ)-কে হেয় প্রতিপন্নকারী এবং তাঁর (সাঃ) প্রতি কলঙ্ক আরোপকারী।

বের্লিন্ভীরা মনে করে যে, দেওবন্দী বিশেষজ্ঞ মওলানা মুহাম্মদ কাশেম নানুতবী এবং মওলানা আশরাফ আলী থানবী ছিলেন 'খতমে নবুওয়াতে'

অবিশ্বাসী। ‘দেওবন্দী মৌলবীউ কা ঈমান’ নামক একটি পুস্তিকায় মওলানা আব্দুল মোস্তফা আবু ইয়াহিয়া মুহাম্মদ মুস্টফাদীন শাফী-ই কাদরী রিজতী থানবী লিখেছেনঃ

‘হে মুসলমানরা! দেখ, কীভাবে এই অভিশপ্ত, অপবিত্র, শয়তানী দাবী খতমে নবুওয়তকে ধ্বংস করে দিয়েছে..... দেখ ঐ মৌলবী কাসেম নানুতবী খতমে নবুওয়তকে বিশ্বাস করে না; যদিও মৌলবী রশীদ আহমদ, মৌলবী খলীল আহমদ এবং অন্যান্য ও’হাবী উলেমা ঘোষণা দিয়েছেন যে, খতমে নবুওয়ত প্রত্যাখ্যানকারীরা হচ্ছে কাফের।’^{১৬}

হযরত রসূলে পাক (সাঃ) ছিলেন বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা ও শালীনতার অবতার অথচ তাঁকেই রক্ষা করার নামে বেরলভী দেওবন্দী তর্কবাগীশরা অশ্লীলতার এত নীচু স্তরে নেমে গেছে যে, তাদের সব চাইতে নরম কথাগুলোও অপমানজনক, আক্রমণাত্মক। শোরেশ কাশুরী নামক, দেওবন্দী গোষ্ঠীর একজন সমর্থক, তাঁর রচিত ‘কাফির সাজ মোল্লা’ শীর্ষক একটি প্যামফ্লেটে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি দেওবন্দের মহান নেতাকে ‘কাফের’ বলে ঘোষণা করে সে মিথ্যাবাদী। একই প্যামফ্লেটে তিনি বলেছেন যে, বেরলভী আলেমরা ধর্মকে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর শরীয়া’কে বিক্রী করে করে তাদের জীবিকা উপার্জন করে। এবং তারা লড় ক্লাইভের পরিবারের জন্মের গোলাম এবং মুসলিম লীগ ও কায়েদে আজম জিন্নাহর দুষ্মন। আরেকটি প্যামফ্লেটে তিনি বলেছেন যে, এই লোকগুলো তো মওলানা হোসেইন আহমদ এবং সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বোখারীর পায়খানার একটা ইটের চাইতেও অধম।^{১৭}

এই সমস্ত গালিগালাজ ভরা চার্জের যে জবাব বেরেলভীরা দিয়েছে তা-ও সম্ভাবেই ইতর ও অমার্জিত। এরা বলে, যে লোকটা তাদের এবং রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে গীবত করে বেড়াচ্ছে সে তো তার জীবন কাটিয়েছে পতিতা-পঞ্জীতে। “যে লোকটা নেহরুকে বলেছিল রসূল, সে-ই কিনা এখন আমাদেরকে এই দোষ দিছে যে, আমরা রসূলের শরীয়ত বিক্রী করে খাই।” এরাই জোর গলায় আওয়াজ তুলেছে, ‘কেন মোহাম্মদ কাসেম নানুতবীকে কাফের বলা হবে না? কি করে আমরা স্বীকার করতে পারি যে, আশরাফ আলী থানবী একজন মুসলমান? এরাই কি নয় সেই সব লোক, যারা বলে যে নবুওয়তের দরজা খোলা আছে? এরাই কি কাদিয়ানীদের পথপ্রদর্শক নয়? কে তোমাদেরকে শিখিয়েছে কী করে মোস্তফাকে অবমাননা করতে হয়? কে তোমাদেরকে কুফরী

শিখিয়েছে? তোমরা তো উলঙ্গ হয়ে পড়েছে, তোমাদের কি সন্ত্রম-শালীনতা বোধও নেই? তোমরাই তো খতমে নবুওয়তের নামে ফের্না ছড়িয়েছ, বিশ্বংখলা ছড়িয়েছ। তোমরাই তো শান্তির নামে কলহ-ফাসাদ ছড়িয়েছ। তোমরাই তো নবুওয়তের নামে চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছ, নবীর নাম ভাঙ্গিয়ে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছ। আর এক কবি, সাইয়েদ মোহাম্মদ তান্হা, লিখেছেন :

তুমি কি করে বুঝবে আহমদ রাজার উঁচু মাকাম ?

তুমি যাও এবং হিন্দুদের পৃতিগন্ধময় লেংটির গন্ধ নাও ।

সোনা হচ্ছে তোমা নবী, সোনাই তোমা খোদা

তুমি তো সেই দলেরই লোক যারা তোমা সোনা দেখায়

তুমি সারা জীবন কাটিয়েছ কুফরীর সঙ্গে

তুমি একজন ক্ষত্রিয় হিন্দু, তুমি কী করে ইসলামে আসবে ?

হে নমরদ! তুমি কী করে আল্লাহর মহিমা গাইবে ?

তোমার জায়গা তো হিন্দুদের সঙ্গে, সেখানেই যাও এবং

নামকীর্তন কর 'হরি' 'হরি' বলে । ১৮

তুলনা করুন : দেওবন্দী আলেমদের এই সব আক্রমণের ভাষা, বাক্ভঙ্গী ও বিষয়-বস্তুর সঙ্গে আহমদীদের বিরুদ্ধে ঐ দেওবন্দী আলেমদের দীর্ঘদিনের উৎকৃষ্ট কৃৎসা ও নিন্দার, যখন তারা বলে :

১. আহমদীরা 'খতমে নবুওয়ত' মানে না ;
২. আহমদীরা রসূলে পাকের (সাঃ) অবমাননা করে ;
৩. আহমদীরা হিন্দুস্থানে ব্রিটিশ রাজত্বে কায়েম করেছে ;
৪. আহমদীরা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছে ;
৫. আহমদীরা 'জিহাদ'-এর বিরোধী ;
৬. আহমদীরা অমুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করে ;
৭. আহমদীয়ত হচ্ছে ধর্মের নামে প্রতারণা ।

তাহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত (বেরেলভী) এবং দেওবন্দী আলেমরা একে অপরের প্রতি এই দোষারোপ করে যে, তারা রসূলে পাক (সাঃ)-এর অবমাননাকারী। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, জামা'তে ইসলামীর মতানুসারে

‘আহ্লে কোরান’ ফের্কা আহ্মদীদের চাইতেও খারাপ। শিয়াদেরকেও, কিন্তু, ছেড়ে কথা বলা হয়নি—তাদের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ আছে যে, তাদের যে দাবী—হযরত আলী (রাঃ) হচ্ছেন হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়তের অংশীদার —এর দ্বারা তারা তাঁর (সাঃ)-মাকাম ও মর্যাদাকে হয় প্রতিপন্থ করেছে।

ক্যানাডিয়াম বিশেষজ্ঞ, উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্থিথ, এই উপমহাদেশ সফরের সময় ভারত ও পাকিস্তানের মুসলিম সমাজকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই এলাকার মুসলমানদের প্রতি এই বলে দোষারূপ করেছেন যে, তাদের মধ্যে ‘আগুন-ছড়ানো প্রচণ্ড ধর্মীয় গোঁড়ামি’ বিরাজমান। তিনি তাঁর ‘ইসলাম ইন্ মার্ডান ইন্ডিয়া’ (Islam in Modern India) নামক পুস্তকে লিখেছেন : মুসলমানরা আল্লাহর উপরে আক্রমণ সহ্য করবেং সেখানে নাস্তিক আছে, নাস্তিকতার উপরে প্রকাশনা (বই-পত্র) আছে, এবং অশেষ যুক্তিবাদী সমাজও আছে; কিন্তু মুহাম্মদকে অবমাননা করা হলে, তা সেখানকার সম্প্রদায়ের, এমনকি, সর্বাপেক্ষা উদার শ্রেণীর মধ্যেও আগুন-ছড়ানো প্রচণ্ড ধর্মীয় গোঁড়ামিকে উত্তেজিত করে তুলবে। ১৯

মুসলিম মেয়াজ সম্পর্কে এই আন্দাজটা ঠিক নয়। প্রফেসর স্থিথ ব্যাপারটাকে সাৰ্বজনীন করে ফেলেছেন। আসলে, মোল্লারা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নেতৃত্বে শুধু এটার স্বীকৃতি দেয় যে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি কোন প্রকৃত অথবা কোন কাল্পনিক অপমান একজন মুসলমানের অনুভূতিকে যত সহজে উত্তেজিত করে এবং তার ঘৃণা ও ক্রোধকে জাগিয়ে তোলে তত আর অন্য কিছুতে কখনই হয় না। ২০

সন্দেহ নেই যে, ধনী ও গৱীব, বুদ্ধিজীবী ও অশিক্ষিত, সৎ ও অসৎ সবাই—হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর ভালবাসায় ঐক্যবদ্ধ, এবং সবাই বিশ্বাস করে যে, ‘ফানা-ফির-রসূল’ (রসূলের নামে বিলীন) হচ্ছে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ স্তর। তবে, কোন মুসলমানই এ ব্যাপারে গাফেল নয় যে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর ‘মেরাজ’। ‘মেরাজে’ তিনি মেঘপুঞ্জের ন্যায় ফেরেশ্তামঙ্গলীর ভীড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় উন্নীত হতে হতে শেষে একান্ত ঐশ্বী সন্নিধানে উপনীত হয়েছিলেন, যেখানে স্বয়ং জিব্রাইল ফেরেশ্তারও প্রবেশাধিকার নেই। ক্ষমতা-লোভী মুসলিম নেতৃত্ব একথা ভুলে যায় যে,

‘মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ’ ধর্ম-কথাটি হচ্ছে মুসলিম-ঈমানের স্বীকৃতির দ্বিতীয় অংশ।
প্রথম হচ্ছে : ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ -- ‘নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া’।

ভালবাসা ও ভক্তি পরিমাপের কোন পদ্ধা নেই। প্রেমিকরা ও সুফী-সাধকরা ‘দীওয়ান’ এর পর ‘দীওয়ান’ রচনা করে গেছেন, এবং অবশ্যে, ভাষা যা প্রকাশ করতে পারে না, সেই অনুভূতি প্রদানের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাই, এটা কোন আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয় যে, ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠার নাম দেওয়া হয়েছে ‘গোলাম আহমদ।’ - (আহমদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলাম)।

কত দুর্লভ এই সম্মান! কত সুউচ্চ এই মাকাম! কত মহান এই গৌরব !
তাঁর (আঃ) প্রতি যারা দোষারোপ করে যে, তিনি রসূলে পাক (সাঃ)-এর
অবমাননা করেছেন তাদের, এবং উরিউ. সি. স্মিথের যে অভিযোগ : মুসলমানরা
আল্লাহর সম্মানের ব্যাপারে গাফেল, -তারও জবাব মিলবে তাঁর (আঃ) মাত্র
তিনটি শ্লোকের মধ্যেইঃ

“আল্লাহর প্রেমের পর মুহাম্মদের প্রেম

আমার হৃদয় মোহিত করেছে,

এ যদি কুফরী হয়, তাহলে

খোদার কসম ! আমি শক্ত কাফের।”^১

“আমার প্রেম ! আমার দয়াময় ! তোমার পথে আমার ধ্রাণ উৎসর্গ হোক !
কারণ এই দাসের প্রতি তুমি কি কখনও দেখিয়েছ তোমার দয়ার
উদাসীনতা?”^২

“যদি এটাই রীতি হয় যে, তোমার প্রেমের দাবীদারদের শিরচ্ছেদ করা হয়
তোমার দরজার চৌকাঠের গোড়ায় তাহলে জানানো হোক যে, সেই পুরক্ষারের
প্রথম যে দাবীদার, সে আমিই।”^৩

‘খাতামুল্লাবীঙ্গন’ হিসেবে রসূলে পাক (সাঃ)-এর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের প্রতি
আপন ঈমানকে পরিষ্কারভাবে এবং সাধুতার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন ইসলামের
আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা (আঃ)। তিনি বলেছেন :

‘আমাদের ধর্মের ভিত্তি এবং আমাদের ঈমানের মর্ম হচ্ছে-লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই এবং
মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রেরিত পুরুষ। যে ধর্ম আমরা পালন করে চলি,

-এই দুনিয়ায়, এবং যে ধর্মে আমরা, আল্লাহর কৃপায়, এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে বিদায় নিব, তা হচ্ছে আমাদের প্রভু ও নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ধর্ম। ২৪

তিনি আরো বলেছেনঃ

‘এক অতি উচ্চ মাকাম – যার মধ্যে সকল মঙ্গল নিহিত তার অধিকারী হচ্ছেন আমাদের প্রভু ও নেতা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এই মাকাম অনন্য, অপরের নাগালের উর্ধ্বে। ২৫

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের রচয়িতা মির্যা গোলাম আহমদকে (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষণা করেছে ঐসব মুসলমানেরা যাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্যার মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৫-১৯৩৮) তাঁর এক উর্দু কবিতায় লিখেছেনঃ

শক্তিশূন্য হস্ত তোমার ; নাইক হদে সে ঈমান জোর,
‘উন্মত’ হয়ে ‘পয়গঞ্জরের’ নিন্দাকারী, ধিক্ প্রাণে তোর।

বিদায় সব বৃত্ত ভঙ্গকারী, বৃত্তপূজারী আজ করে শোর ;
ইব্রাহীমের বৎশে আখের পুত্র হলে কিনা আয়র ! ২৬

পানকারী সব নৃতন নৃতন, পাত্র নৃতন মদ্য নৃতন,
কাবা নৃতন, বৃত্তও নৃতন, তোমরা বেবোক অদ্য নৃতন।

তোমার তরে সকাল জাগার এমন লেঠা কবু ঘটে ?
আমি তোমার প্রিয় পাত্র ? না, ঘুম তোমার প্রিয় বটে ?

স্বাধীন তুমি, রম্যানে তাই প্রাণটা আইটাই করে ওঠে,
বল দিকিক এমন করে বন্ধুজনে কিংবা শঠে ?

ধর্মেতে হয় জাতির গঠন, ধর্ম নাই তো তুমি নাই,
নাইকো যদি মাধ্যাকর্ষণ, গ্রহ সূর্য তুমি নাই।

সংসার মাঝে অকর্মণ্য যার কুখ্যাতি সে যে তুমি ;
উদাসীন তার বাস্ত হতে হায় ! যে জাতি, সে যে তুমি।

বজ ঘন পোড়ায় যাহার ফসল ক্ষেতি, সে যে তুমি,
বাপ-দাদাদের গোরগুলি যার হয় বেসাতি, সে যে তুমি।

পায় কি সুনাম ভবে কবর নিয়ে যার ব্যাপার ?

পাও যদি হায় ! মাটির পুতুল বেচতে রাজি সব তোমার ।
 করছে সবে হটগোল মুসলিম আমি নাস্তা নাবুদ,
 বলব আমি সত্যি নাকি মুসলিম কোথা ছিল মৌজুদ !
 খৃষ্টান তুমি বেশ ভুঝাতে, সভ্যতাতে তুমি হনুদ,
 মুসলমান এই ! যারে দেখে লজ্জায় মরে আজি ইহুদ !
 সৈয়দ কিংবা মির্যা কিংবা হতে পার আফগানও ;
 সব তুমি হতে পার ? ঠিক তুমি মুসলমানও ? ২৭

এই যামানার মুসলমানদেরকে দেখে, এমনকি, ইহুদীরাও লজ্জা পায়, তারা তাদের পিতৃপুরুষদের কবরের পাথরও বিক্রী করে থায়, ইত্যাকার সব দাবী করবার পর, ‘বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ইসলামের কবি, দার্শনিক, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং সবমিলে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব’ এই সিদ্ধান্তে উপর্যুক্ত হয়েছিলেন যে, এই মুসলমানদের থেকে আহমদীদেরকে আলাদা করাই উচিত । তাই, তিনি, ১৯৩৬ সালে, পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুকে (হিন্দুপ্রধান ইগ্নিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা, এবং পরবর্তীতে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী) লিখিত তাঁর এক খোলা চিঠিতে এই দাবী জানান যে, আহমদীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করা উচিত । অবশ্য, ধর্মনিরপেক্ষ (সেকুলার) ভারতের শাসনতন্ত্রে এই দাবী উপেক্ষিত হয় । কিন্তু, দেওবন্দী আলেমদের জন্য এটা ছিল জীবন-মরণ প্রশ্ন । হিন্দুরা অযোধ্যার বাবরী মসজিদ দখল করে নিয়েছে এবং তা রাম জন্মভূমি মন্দিরে রূপান্তরিত করেছে পুলিশের হেফায়তেই । আর এক শ্রেণীর হিন্দুরা দাবী তুলেছে যে, বেনারাস ও কাশুীর মসজিদগুলিকে মন্দিরে রূপান্তরিত করা হোক । অধিকাংশ হিন্দুই আন্দোলন করছে যে, মুসলিম স্বতন্ত্র আইন (Muslim personal Law) বাতিল করা হোক ।

এ সমস্ত কাজই করে থাকে ঐ সমস্ত লোকের যারা খোদার নবীদেরকে এবং শাস্তির মানুষদেরকে অস্বীকার করে । এরা বিভেদ সৃষ্টি করে এবং এরা শাস্তির আশিস ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় । এরাই শাস্তি বিস্তৃত করে । এবং এরাই জন্মে দেয় উত্থবাদিতার এবং সন্ত্রাসবাদিতার ।

টীকাসমূহ

১. মুনীর কমিশন রিপোর্ট, ২৫৮।
২. ম্যাঞ্জিম রডিনসন, 'মোহাম্মদ', অনুঃ এ্যানি কার্টার - নিউইয়র্ক, ১৯৭১), ১৯৪। 'বেদুইনদের মধ্যেকার একজন গোত্রীয় কবি, - জোয়েল কারমাইকেলের বর্ণনা মতে, - 'কেবল একজন পদ্য লেখকই ছিলেন না, ছিলেন বরং, একজন যুদ্ধের (আগুন) প্রজ্জ্বলনকারী-তার কবিতাগুলো ছিল প্রকৃত যুদ্ধ-বিঘ্নের মারাত্মক সূচনা'। (দি শেপিং অব দি অ্যারাবাস, এ স্টাডি ইন এথনিক আইডেন্টিটি, নিউইয়র্ক, ১৯৬৭, ৩৮)।
৩. ইবনে হিশাম, 'কিতাব সিরাত রসূল আল্লাহ' ১৯৫, ইংরেজি অনুবাদ : অ্যানি কার্টার, রডিনসনের 'মোহাম্মদ'-এ উদ্ধৃত, ১৫৭।
৪. আলী বিন বুরহান উদ্দীন উল-হালাবী 'ইনসান আল-উয়ন' খ. ২, ১১৬; কিস্তার কর্তৃক উদ্ধৃত, 'দি জার্নাল অব দি ইকনমিক এণ্ড সোশ্যাল হিট্রো অব দি ওরিয়েন্ট' খ. ৮ম, ২৬৭।
৫. ইবনে হিশাম, উদ্ধৃত, ৪৫৯।
৬. ইবনে হিশাম, উদ্ধৃত, ৫৫০, অনুঃ এ. গুইলাউম (এ. Guillaume)।
৭. প্রাণকৃত, ৩৮৬।
৮. প্রাণকৃত।
৯. প্রাণকৃত, ৩৮৭।
১০. প্রাণকৃত, ৭২৬।
১১. প্রাণকৃত।
১২. প্রাণকৃত।
১৩. উইল ডুরান্ট, 'দি ষ্টোরি অব সিভিলাইজেশন' ১১ খন্ড, (নিউইয়র্ক, সাইমন এন্ড শাস্টার, ১৯৫০) খ. ৪৮, 'দি এজ অব ফেইথ,' ৩০১।
১৪. মুনীর কমিশন রিপোর্ট, ২৫৯।
১৫. এই উপমহাদেশে এরা সাধারণতঃ 'বেরেলভী' নামে পরিচিত।
১৬. দেওবন্দী মৌলবীউ কা ঈমান (লায়লপুর, শাহী মসজিদ, তা. বি.)

১৭. 'রাজাখানী ফিত্না পরদাজুঁ কা সিয়া ঝুট'।
১৮. শাহ মুহাম্মদ আছি এবং সৈয়দ মুহাম্মদ তানহা, 'শোরেশ' উরফ ভাবে কা টাটু', ৭, ৮।
১৯. উইল ফ্রেড ক্যাটওয়েল স্থিথ, 'মডার্ন ইসলাম ইন ইন্ডিয়া,' (লাহোর দ্বি. সং. ১৯৯৪৭)
২০. মুনীর কমিশন রিপোর্ট, ২৫৭।
২১. মির্যা গোলাম আহমদ, 'ইজালা-ই-আওহাম' (অমৃতসর, ১৮৯১, ১ম খণ্ড, ১৭৬)।
২২. মির্যা গোলাম আহমদ, 'আয়না-ই-কামালাতে ইসলাম', (কান্দিয়ান, ১৮৯৩, শেষ খণ্ড)।
২৩. প্রাণকৃত।
২৪. মির্যা গোলাম আহমদ, উদ্ধৃত, 'ইজালা-ই-আওহাম,' ১৩৮।
২৫. মির্যা গোলাম আহমদ, তওজিহ-ই-মারাম' (অমৃতসর, হিঃ ১৩০৮, ২৩)।
২৬. পবিত্র কোর আনের মতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল আয়র, (আদর) নামটি দিয়েছেন চার্চ ঐতিহাসিক, ইউসেবিয়াস, তেরাহ নয় জেনেসিস ১১:২৬ অনুসারে; (আল কোরআন ৬:৭৫)।
২৭. স্যার মুহাম্মদ ইকবাল, 'বাঙ্গ-ই-দোরা' ও 'জওয়াব-ই-শিকওয়াহ' স্তবক ৭, ১০ এবং ১৭. ইং, অনুঃ এ. জে. আরবেরী; (বঙ্গনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ)।
২৮. আজিজ আহমদ এবং জি. ই. গুনেবাউম (সম্পাদক) 'মুসলিম সেলফ-স্টেটমেন্ট ইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান' ১৮৫৭-১৯৬৮ (উইস্ব্যাদেন-১৯৭০), ১৩।

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ ?

আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ আবার কি ? ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক তো ঠিক তেমনি ঘনিষ্ঠ, যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আলোর সঙ্গে অঙ্গকারের অথবা জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর অথবা শান্তির সঙ্গে যুদ্ধের। তারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয় বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে। তাদেরকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তারা তো কখনই খুশী মনে হাত ধরাধরি করে একত্রে চলে না।

তবু, এটাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, অনেক ঘটনায় কিছু কিছু মুসলমানকে দেখা যায় যে, তারা সন্ত্রাসী ক্রিয়াকান্ডে জড়িত হয়ে পড়েছে; এবং তারা এটা করে থাকে হয় কোন গোষ্ঠীর পক্ষে, নয়তো মুসলিম-প্রধান কোন দেশের পক্ষে।

সারা দুনিয়াতে কি অন্যান্য আরও অনেক দল অনুরূপ সন্ত্রাসী ও অন্তর্ধাতী ক্রিয়াকান্ডে জড়িত নেই ? ‘ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ’ কথাটার জন্য দেওয়া হয়েছে যে নীতি অনুসারে, সেই একই নীতির অনুসরণে কি অন্যান্য সব ব্রান্ডের সন্ত্রাসীদলকেও একই ধরনের নাম দেওয়া ঠিক হবে ? এবং এই করে শিখ সন্ত্রাসবাদ, হিন্দু সন্ত্রাসবাদ, খৃষ্টান সন্ত্রাসবাদ, ইহুদী সন্ত্রাসবাদ, নাস্তিক সন্ত্রাসবাদ, বৌদ্ধ সন্ত্রাসবাদ, সর্বপ্রাণবাদী সন্ত্রাসবাদ, প্রকৃতি পূজক সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতির একটা তালিকা প্রস্তুত করা কি ঠিক হবে ?

দুর্ভাগ্যক্রমে, আজ সারাটা পৃথিবী জুড়েই বিভিন্ন ব্রান্ডের যে সমস্ত সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রতি চোখ বন্ধ করে বসে থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। বস্তুতঃপক্ষে, কোন বিশেষ আর্দ্ধ বা কোন মহৎ উদ্দেশ্যের নামে যে সব নির্যাতন, রক্তপাত ও খুন-খারাপী চালানো হচ্ছে তার প্রতি সতর্ক হয়ে না ওঠা যে কোন দর্শকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সন্ত্রাসবাদ একটা বিশ্বজোড়া সমস্যা। সুতরাং, এ সম্পর্কে আলোচনাও হওয়া উচিত ব্যাপকতর পরিসরে। হিংস্তার পশ্চাতে যে শক্তি নিহিত, তা না বুঝা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবো না যে, কেন কিছু কিছু মুসলিম গ্রহণ এবং রাষ্ট্র বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠেছে।

আমি এ ব্যাপারে সন্দেহাতীতরূপে নিশ্চিত যে, প্রায় প্রত্যেক ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হঙ্গামা, যা আজকের পৃথিবীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা যে আকারেই হোক আর যে লেবাসেই হোক, তার প্রকৃতি মূলতঃ রাজনৈতিক। ধর্ম এখানে ব্যবহারকারী নয়, স্বয়ং ধর্মকেই ব্যবহার করা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা দেখি যে, সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি হচ্ছে গোত্রীয় কারণে; কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রকৃতিগতভাবে এর মূল কারণ রাজনৈতিক। অন্যান্য অনেক ছোট ছোট কারণেও সন্ত্রাসবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এবং তা ঘটে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দ্রোহজনিত কারণে। এগুলোকে মনে করা হয়, সাধারণতঃ, খেপাদের এবং নৈরাজ্যবাদীদের কাণ্ড। এক প্রকার বিশেষ ধরনেরও সন্ত্রাসবাদ আছে যা 'মফিয়া'দের (Mafia) প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সন্ত্রাসবাদ সংঘটিত হয় মফিয়ার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দল উপদলের মধ্যে। এবং, স্পষ্টতঃই, এই সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে আসলে ক্ষমতার লড়াই; অতএব, রাজনৈতিক।

আমরা যখন তথাকথিত 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের' প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে রাজনৈতিক শক্তি সক্রিয় রয়েছে কোন ইসলামিক বিভাস্ত গোষ্ঠীর পিছনে। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পিছন থেকে কল-কাঠি নাড়ে যারা, যারা এদেরকে ব্যবহার করছে, তারা আসলে কেউ মুসলমানই নয়।

চলুন, আমরা এবারে, সন্ত্রাসবাদের বিশেষ কোন ঘটনা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, যাতে আমরা এর ভেতরে উপসর্গগুলো দেখে এর প্রকৃত রোগ নির্ণয় করতে পারি। আমরা ইরানকে দিয়েই শুরু করবো, এবং আমরা দেখবো, কী করে খোমেনিজমের (Khomeinism) জন্ম হলো।

একথা সবাই জানে যে, শাহ-এর আমলে প্রাচুর্য যথেষ্টই ছিল। অতি উচ্চাভিলাষী শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নানা পরিকল্পনা দেশটির ভবিষ্যৎ সম্ভবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। কিন্তু, মানুষ কি শুধু রূটিতে বাঁচতে পারে? এর উত্তরে, শাহ-এর স্বেরাচারী শাসনামলের ইরানীদের বেলায় যতটা বলা যায়, তা হচ্ছে একটা জোরালো 'না'। তারা তাদের দেশের শাসনকার্য পরিচালনায়

একটা দায়িত্বশীল অংশ পেতে চেয়েছিল। তারা শুধু পেট ভরে থেতে পাওয়াতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারছিল না। তাদের আত্ম-সম্মান ও মর্যাদা লাভের আকাংখা, তাদের একটা অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও নির্যাতন-মূলক শাসন ব্যবস্থার কবল থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের ব্যাকুলতা তাদেরকে দারণ অবাধ্য ও অস্থির করে তুলেছিল। এবং এই পরিস্থিতিটা প্রচন্ড একটা রক্তাক্ত বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করেছিল সম্পূর্ণরূপেই।

প্রকৃতিগতভাবে এই অনিবার্য বিপ্লব যদি মূলতঃ, ইসলামী চরিত্রের না হতো, তাহলে এটা হতো একটা কম্যুনিস্ট বিপ্লব, এবং তা আরও বেশী রক্তাক্ত, এবং আরও বেশী মারাত্মক হতে পারতো। এই ভূমিকম্প (আন্দোলন), যা ইরানকে উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রকশ্পিত করে তুলেছিল, ওলট-পালট করে দিয়েছিল, তা ছিল বহুদিনের রাজনৈতিক নির্যাতন, মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন, বিবেকের স্বাধীনতা হরণ এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের একটি বৃহৎ শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের অবশ্যঙ্গাবী পরিণাম। ইরান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ ছিল যে, শাহ-এর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে পিছন থেকে পূরোপূরিভাবে সাহায্য করছে, সমর্থন দিচ্ছে এবং অনুমোদন দিচ্ছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার। কাজেই, জনগণের ঘৃণা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের স্ফূর্তি শাহ-এর শাসনকে উল্টিয়ে ফেলেই ক্ষান্ত হয় নি, তা রাজতন্ত্রকে রক্ষার স্বার্থে যে সমস্ত শক্তি কোন না কোনভাবে সহায়তা করেছিল, সেগুলির প্রত্যেকটিকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল।

আমেরিকান সমর্থনের সচেতনতা শাহ-এর মধ্যে নিকৃষ্ট সার্বভৌম স্বৈরতান্ত্রিক প্রকৃতির জন্ম দিয়েছিল। প্রথমদিকে তাকে ভয় করা হতো, কিন্তু পরে ক্রমান্বয়ে সেই ভয় সন্ত্বাসে রূপান্তরিত হয়। সময়ের ব্যবধানে বিদ্রোহের ভয় তাঁর মনোভাবকে আরও বেশী কঠোর করে তুলে। ক্রমে ক্রমে একটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হয় ইরান। সময় গড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ইরানীরা এটা বুঝতে পারে যে, এই পুলিশী রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র (ইউ.এস.এ) সরকার। শাহ মাত্র একটা পুতুলের ভূমিকাই পালন করছেন, এবং তার সুতোগুলো বাঁধা আছে যুক্তরাষ্ট্রের সূক্ষ্ম সুচতুর ও দক্ষ আংগুলগুলোতে। এটাই, যেমনটা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সৃষ্টি করেছিল সেই ঘৃণার সর্বগামী আঙ্গন জ্বালানো বিপ্লবের মোক্ষম পরিস্থিতি।

এই পরিস্থিতিটাকে পুঁজি রূপে কাজে লাগান আয়াতুল্লাহ খোমেনী। খোমেনী যে মতাদর্শ পেশ করেন এবং যদ্বারা তিনি তাঁর বিপ্লবের চেহারায় রঙ লাগান, তা হচ্ছে শিয়া ইসলাম। কিন্তু, সত্যিই কি শিয়া ইসলামের প্রতি যে ভালবাসা, তা-ই ইউ. এস. এর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করেছিল, না কি ইসলামের নামকে সামনে রেখে তার আড়ালে আসল উদ্দেশ্যকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল? খোমেনী যদি ইসলামের পতাকা না উড়াতেন, তাহলে কি অন্য আর কোন নামে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারতো? এটা কি সত্য নয় যে, খোমেনী যদি পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ না করতেন এবং এটাকে একটা ইসলামী রঙ ও রূপ না দিতেন, তাহলে কি একই ঘৃণার পরিস্থিতিকে সমভাবেই ব্যবহার করতে পারতো না কোন অ-ধর্মীয় (ন্যৰিলিজিয়াস) দর্শন যেমন, জাতীয়তাবাদ কিংবা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ?

বস্তুতঃ, খোমেনী যাবতীয় সেই শক্তিকেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন, যে শক্তিগুলো তাঁরই অনুসরণে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, এবং যারা সময় পেলে তাঁকে এবং লক্ষ্যকেও অতিক্রম করে এগিয়ে যেত। এ কারণেই, ইরানের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ও ঘোলাটে হয়ে ওঠেছিল। বিপ্লবের প্রেরণা কম্যুনিজম বা কোন বামপন্থী দর্শনের বিরুদ্ধে ছিল না; বরং তা ছিল শাহ। এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে। যেহেতু, বিপ্লবের গতিধারা খোমেনীর হাত থেকে বামপন্থী নেতৃত্বের হাতে চলে যাওয়ার একটা প্রকৃত সম্ভাবনা ছিল, সেহেতু খোমেনীকে একই সঙ্গে, তিনটি ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়েছিল। শাহকে সিংহাসনচ্যুত করার পর, তিনি শুধু ভূতপূর্ব শাহের সমস্ত সমর্থককেই উৎখাত ও ধ্বংস করে দেননি, আমেরিকার প্রত্বাবকও উপরে ফেলেছিলেন, এবং এ ব্যাপারে কোথাও কোন সন্দেহের লেশ রাখেন নি। কেননা, এ স্বয়ং বামপন্থী মতাদর্শকেই সমর্থন দিতো এবং তাকে অপ্রতিহতভাবে বাড়তে দিলে, তা খোমেনীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইসলামিক মতাদর্শের পরিবর্তে মার্কস্বাদ-লেনিনবাদ কায়েম করতো।

আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সৌভাগ্য যে, তিনি শুধু আমেরিকান ডানবাদ (Rightism) -এর বিরুদ্ধেই নয়, রাশিয়ার বামবাদ (Leftism) -এর বিরুদ্ধেও তাঁর ইসলামিক মতাদর্শের দুধারি তরবারি চালাবার মত যথেষ্ট চতুর শক্তিশালী ছিলেন।

যখন সব কথা বলা হলো এবং সব কাজ হয়ে গেল, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে, একটা আর যা-ই থাক এটা ইসলাম ছিল না, যা কিনা ইরানী

বিপুলকে উদ্বৃদ্ধ করেছিল এবং পরিচালিত করেছিল। খুব বেশী হলে, আপনি যদি একটা কিছু বলতেই চান, তাহলে ইরানে যা ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে, সেটাকে আপনি বলতে পারেন খোমেনিজম (খোমেনীবাদ)। আসল যে শক্তিগুলো কাজ করছে, সেগুলোর প্রকা^{র্তৃত} না সত্যিকারভাবে ইসলামী, না মূলগতভাবে ইসলামী। বস্তুতঃ, শাহ-এর বিরুদ্ধে ইরানীদের প্রতিক্রিয়াকে ব্যবহার করেছে রাজনৈতিক শক্তিগুলো স্বেচ্ছা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে।

বিদেশী বিভিন্ন প্রকার শক্তির অধীনে শোষণের ও দাসত্বের বিরুদ্ধে ইরানীয়ান সচেতনতার এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ইরানীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও, এই সত্য কেউ অঙ্গীকার করতে পারবে না যে, ইরানীরা তাদের মাতৃভূমি আরবদের দ্বারা বিজিত হওয়ার ঘটনাকে কখনই ভুলতে পারেন; ক্ষমা করতে পারেন। যদিও, ক্ষতস্থানগুলো বহু পূর্বেই সেরে ওঠেছে বলেই মনে হয়, এবং যদিও অনেক শক্তিসম্পন্ন উপাদান যেমন, ধর্মীয়ভাবে অভিন্ন জনসাধারণ, অপরাপর দেশের প্রতি অভিন্ন শক্রতা, আরব ও ইরানীদেরকে একত্র রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তবু এটা অঙ্গীকার করবার উপায় নেই যে, ইরানীদের উপরে আরবদের কয়েক শতাব্দীর শাসনের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ তা এখনও ভেতরে ভেতরে বিরাজমান রয়েছে। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রাক-ইসলামী যুগে ইরান এমন একটি শক্তিশালী ও বৈচিত্রময় সভ্যতার অধিকারী ছিল, যার জন্যে সে গর্ব করতে পারতো, ইসলামের সূচনাকালে আরবরা মাত্র দু'টো বিশ্বের খবর রাখতো—একটি পাশ্চাত্যেঃ রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বিশ্ব; অপরটি প্রাচ্যেঃ ইরানের খসরুদের দ্বারা শাসিত বিশ্ব। দ্রু অতীতের গৌরবময় সেই স্মৃতি যদিও ইসলামিক ভাতৃত্বের শক্তিশালী প্রভাবের দ্বারা অনেকাংশে চাপা পড়ে গেছে, তবু তা সম্পূর্ণরূপে মুছে ফায় নি। সেই মহান ইরানী সভ্যতা ইরানী বুদ্ধিজীবীদের হনয়ে সুনীর্ধকাল ধরেই ছায়াপাত করে চলেছে।

আরব-ইরানী বিবাদের দীর্ঘ ইতিহাস এবং আরবের ভিতরে ইরানীদের শাস্তিমূলক অভিযানসমূহ আরবদের মনেও যে বিশ্রী ও বিরক্তিকর ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে তা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নিরাময়কারী সময়ও মুছে ফেলতে পারে নি। এবং এটাই মানুষের জন্যে স্বাভাবিক। সারা পৃথিবীতেই দেখা যায়, মানুষের পক্ষে অনেকসময় অতীত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং তাদের সম্মানের

প্রতি আদাত ও অর্মাদাকে ভুলে যাওয়াটা কঠিন হয়ে পড়ে। ইতিহাসের এই সব অধ্যায় কখনই চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় না, বরং তা বারবার উন্মোচিত হয়।

অতীতের আরব-ইরানী বিবাদের উল্লেখ তো যথেষ্টই করা হলো। এখন আমরা অতি আধুনিক সময়ের দিকে নয়র ফেরাতে চাই। ইরানীরা যে কেবল আরবদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ ও ক্ষোভ পোষণ করতো, তা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, ইরানীদেরকে বৃহৎ বৃটিশ সেনাবাহিনীর অতি নিকৃষ্ট ধরনের শাসনের কবলে আনা হয়েছিল। পক্ষান্তরে, আরবদের বেলায়, অন্ততঃ, অভিন্ন কৃষ্টি ও ধর্মীয় বন্ধনের একটা আগকারী উপাদান ছিল। বৃটিশদের ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার ব্যবধানটা কমে আসার পরিবর্তে বেড়েই চলছিল এবং এই ব্যবধানটা অনুরূপ কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা ধর্মীয় উপাদানের দ্বারা কমিয়ে ফেলাও সম্ভব ছিল না।

বৃটিশ কৃত্ত্ব ও প্রভাবের পতনের পর, বড় বড় শক্তিগুলো কর্তৃক তাবেদার ও পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপরে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও দমনের যুগ সূচিত হয়। নব্য-সাম্রাজ্যবাদের এই সময়ে ইরানী আশ্রিত বালকটিকে বৃটিশের কোল থেকে আমেরিকার কোলে তুলে দেওয়া হয়। এ করেই ইরানের শাহ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতীকে পরিণত হয়। যে সাম্রাজ্যবাদ সমর্থন করেছিল পরম্পরাবিরোধী নানান মতাদর্শকে নিজের স্বার্থেই, যেমনটা সে আজও করে চলেছে পোলাণে, নিকারাগুয়ায়, ইসরাইলে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়।

যে ঘৃণার আগুন আখেরে খোমেনিয়ান বিপ্লবের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল তা শুধু আমেরিকার উৎপীড়নের ফল নয়, তা বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুঁজীভূত হয়েছিল ঠিক ভুগর্ভস্থ তেল ও গ্যাসের খনির মতই। গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয়, তা হচ্ছে, এই ঘৃণা আসলে, কোনভাবেই ধর্মীয় ছিল না। এই ঘৃণাকে খোমেনী যদি ইসলামের নামে ব্যবহার না করতেন, তাহলে নিশ্চয় কিছু কম্যুনিস্ট নেতা এটাকে ব্যবহার করতো সামাজিক সুবিচারের নামে। ধর্মীয় অ-ধর্মীয় যে নামেই এই বিপ্লবকে আখ্যায়িত করা হোক না কেন, এর অন্তর্নিহিত শক্তি ও উপাদান অভিন্ন।

যারা মনে করে যে, খোমেনী তাঁর নিজের লোকদের অনেকের বিরুদ্ধে যে সব কঠোর বাড়াবাড়ি করেছেন এবং অন্যান্য অনেক দেশের বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিশোধমূলক ক্রিয়াকান্ত চালিয়েছেন তা সবই ছিল ইসলামী চরিত্রে, তাদেরকে আমি বহুবার দেখিয়ে দিয়েছি যে, এই সমস্ত ইরানী অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে ধর্ম হিসেবে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। একভাবে একথাও বলা যায় যে, পাশ্চাত্যের উচিত আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে তাদের শক্ত না ভেবে, বরং পৃষ্ঠপোষকরূপেই গণ্য করা। আমি একথা এজন্যই বলছি যে, আমি সম্পূর্ণ নিঃসল্লেহ যে, খোমেনী যদি পরিস্থিতির সুযোগ না নিতেন এবং তাকে মুসলিম মোল্লাগোষ্ঠীর একটা জাত্তার সমর্থনে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে যদি একটা ইসলামী চেহারা না দিতেন, তাহলে তা নিশ্চিতরূপেই বামপন্থী ইরানী নেতাদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো। ফলে, যে ইরানকে আজ আমরা সবুজের উপরে লাল রঙ ছিটানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, তার সারাটাই লালে লাল দেখতে পেতাম। একথা বলাটা নিতান্ত হাস্যকর হবে যে, ডঃ মুসাদেক যে কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব সংগঠিত করেছিলেন এবং ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তা শাহ-এর সিংহাসনচ্যুতির সময় এতই দুর্বল ও নিষ্ঠেজ হয়ে পড়েছিল যে, তা ইরানের ইতিহাসের এই যুগান্তকারী পরিবর্তনের সময় কোন কার্যকর ও বিপুলবী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম ছিল না। বস্তুতঃ, কম্যুনিস্ট নেতৃত্বকে খুব ভালভাবেই সমর্থন দেওয়া হয়েছিল, এবং ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। এবং তা সুযোগ গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু, তারা তা পারেনি আয়াতুল্লাহ খোমেনীর জন্য, নইলে ইরানে একটা কট্টর মার্কসপন্থী শাসন কায়েম হয়ে যেতো। তেমনটা হলে, তা হতো মধ্য-প্রাচ্যের তেল-সমৃদ্ধ কিন্তু সামরিক দিক থেকে দুর্বল দেশগুলোর জন্য একটা সর্বনাশা ঘটনা। অতএব, খোমেনিয়ান ইসলাম, প্রতীচ্যের দৃষ্টিতে তা যতই শুষ্ক ও বিরক্তিকর প্রতীয়মান হোক না কেন, তা তাদের জন্য হয়েছিল শাপে বর। এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা উচিত আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ভূমিকাকে।

এই আলোচনায় ইরাক-ইরান যুদ্ধের কথা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু এই ঘটনা ইসলামী বিশ্বের একটা অংশের বিক্ষেপনুখ ঘটনাবলীর প্রকৃতির উপরে বেশ খানিকটা আলোকপাত করে। দু'টো দেশই দাবী করে যে, তারা মুসলিম, এবং তারা উভয়ে এই দাবীটাও করে যে, তারা একে অপরকে ঘৃণা

করবার, ধূংস করবার এবং নিশ্চিহ্ন করে দেবার প্রেরণা লাভ করেছে নাকি ইসলাম থেকেই।

ইরানী পক্ষের যে সকল সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের সবাইকে মহান শহীদ বলে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে ইরাকী সংবাদ মাধ্যমগুলোতে। এবং ইরাকীদের হাতে যে সমস্ত ইরানী সৈন্য নিহত হয়েছে, তাদেরকে ঐ সব ইরাকী গণমাধ্যম কাফের আখ্যায়িত করে সরাসরি জাহানামে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঠিক একইভাবে, একই কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে দিনে-রাতে, সীমান্তের অপর পারে, ইরানে। যখনই কোন ইরাকী সৈন্যকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়েছে তখনই সেখানে যুদ্ধক্ষেত্র প্রকল্পিত করে শোগান উঠেছে ‘আল্লাহু আকবর’- (আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ)। কোন পক্ষে ছিল ইসলাম? তাজবের কথা! এতে বরং, তাদের শোগানের অন্তঃসারশূন্যতাই প্রকটিত হয়ে ওঠেছে। তবে, একটা বিষয় এতে সন্দেহাত্মক রূপে প্রমাণিত হয়েছে, এবং তা হচ্ছে, ইরাকী ও ইরানী সৈন্যরা যারা, দৃশ্যতঃ, একটি মহৎ উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, তারা সবাই প্রতারিত হয়েছে তাদের নেতৃত্বের দ্বারা। ইসলাম এখানেও ছিল না, সেখানেও ছিল না।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

“যারা দুমান এনেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের পক্ষ থেকে (শক্তকে) প্রতিহত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না বিষ্঵াসযাতককে, অকৃতজ্ঞকে।”

“যাদের বিরংবে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করবার) অনুমতি দেওয়া হলো। কারণ, তাদের উপর যুলুম করা হচ্ছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।”

“যাদেরকে তাদের ঘৰ্বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এই কারণে বহিক্ষার করা হয়েছে যে, তারা বলে, ‘আল্লাহ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক।’ আল্লাহ যদি এই সমস্ত মানুষের একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যার মধ্যে আল্লাহর নাম অধিক ঝরণ করা হয়, অবশ্যই ধূংস করে ফেলা হতো। এবং নিশ্চয় আল্লাহ

তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁর (ধর্মের পথে) সাহায্য করে।
নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীর শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী।” (আল হাজ-২২৪
৩৯-৪১)

“.....যখনই তারা সমরাগ্নি প্রজ্ঞালিত করে তখনই আল্লাহ্

তা নির্বাপিত করে দেন। এবং তারা পৃথিবীতে ফাসাদ (বিশ্বখলা) সৃষ্টি
করার জন্য দৌড়ে বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে
ভালবাসেন না।” (আল মায়েদা - ৫৯৬৫)

“এবং যদি মুমিনদের দু’টি দল পরম্পর লড়াইয়ে লিঙ্গ হয়, তাহলে
তাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাবে, যদি (মীমাংসার পরেও)
তাদের একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করে আক্রমণ করে, তাহলে
তোমরা সকলে মিলে যে বিদ্রোহ করেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবে
যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, যদি সে
ফিরে আসে তাহলে তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার
সহিত মীমাংসা করিয়ে দিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্
সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।”

“নিশ্চয় মুমিনগণ পরম্পর ভাই ভাই; অতএব তোমরা তোমাদের
ভাইদের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর, এবং আল্লাহর
তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমাদের উপরে রহম করা হয়।”
(হজুরাত-৪৯:১০,১১)

কোরআন করীমের এই শিক্ষাকে যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধরত জাতিগুলি
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে। মক্কা শরীফে হজের সময়ে যে সকল হজ্জায়াতী
এসেছিলেন তাদের মাধ্যমে খোমেনিয়ান বিপ্লবের বাণী সমগ্র মুসলিম জাহানে
ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা নিয়েছিল ইরান। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই সকল প্রচেষ্টা অত্যন্ত
বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল; এতে দারুণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিল
মুসলমানরা। দৃষ্টান্তরূপ, মক্কায় ১৯৮৭ সালে হজ্জের সময়ে, যা ঘটেছিল এবং
তার বিরুদ্ধে সৌদী আরব যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, তা সবই পাশ্চাত্যের
সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। পবিত্র কোরআন,
অবশ্য, এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে যে শিক্ষা দেয়, তা হচ্ছে :

“কিন্তু তোমরা মসজিদুল হারামের (মধ্যে এবং তার) নিকটে
তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সঙ্গে
যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরা তাদের
সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এটাই কাফেরদের জন্য সমুচ্চিত প্রতিফল।” (আল-
মারাফ বাকারা - ২১৯২)

একটা লাভ, অবশ্য, হয়েছিল সব বৃহৎ শক্তিগুলোর (যারা প্রকাশ্যে অথবা
গোপনে সাহায্য করে চলেছে ইসরাইলকে, এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে আমেরিকার
যুক্তরাষ্ট্র) খোমেনী ও খোমেনিজমের কল্যাণে, এবং তা হচ্ছে, ইরাক-ইরান
যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করা ছাড়া খোমেনীর আর দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। এবং
এটাই মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টিকে ইসরাইলের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ এক
ভিন্ন ইস্যুর উপরে নিবন্ধ করতে পেরেছিল। অথচ, এই ইসরাইলই হচ্ছে তাদের
পাশে সব চাইতে বিরক্তিকর একটা কাঁটা। একটি বহিঃশক্তির হমকীর প্রতি যে
সচেতনতা, তারই পরিবর্তে সেখানে স্থান করে নিল এক মুসলমানের প্রতি আর
এক মুসলমানের ক্রমবর্ধমান অনাস্থা।

মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্বটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলা হয়েছে। ইসরাইলের
'ভীতি'টাকে একটা তুচ্ছ ও সুপ্ত বিপদ হিসেবে তাকের উপরে তুলে রাখা হয়েছে
পরে দেখা যাবে বলে। মুসলমানদের একটা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরেকটার যে
'ভীতি', সেটাকে দেখা হয়েছে অনেক অনেক বড় করে, এবং সেটাই আগে
জরুরী ভিত্তিতে মিটিয়ে ফেলা দরকার বলে বিবেচনা করা হয়েছে। বহিঃশক্তির
ভীতি, তা সে বাস্তবই হোক আর কান্নানিক হোক, তা ভুলে যাওয়া হয়েছে।
অবশ্য, (বিবদমান) উভয়পক্ষই, সাধারণ সৈনিকদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য,
প্রায়শঃ, যে শোগান দিয়েছে, তা হচ্ছে, ইসলাম বিপদাপন্ন। প্রকৃত প্রস্তাবে, যা
ঘটে চলেছে, তা হচ্ছে, আরব ও ইরানী 'আজম'দের (আজম অর্থ - অনারব,
বিদেশী) মধ্যেকার ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষের পুনর্জাগরণ। এটা কোন
ইসলামিক বনাম অন-ইসলামিক শক্তি কিংবা শিয়াইজম বনাম সুন্নাইজমের প্রশ়্ন
নয়। এটা বরং, হাজার বছরের বৈরিতার সরাসরি প্রত্যাবর্তন। এবং এজন্যই যে
সকল আরব পূর্বে ইরাক ও সৌদি আরবের সমালোচনায় মুখর ছিল, তারাও পরে
অপরিহার্য কারণেই ইরাকের পক্ষাবলম্বন করেছে। এটা আসলে ইরানের

ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ ও হুমকীর মোকাবেলায় আরবদের স্বেফ-একটা উদ্বর্তনের ব্যাপার।

ইসলামের আবিভাবের পূর্বে, আরবরা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েও আন্তঃগোত্রীয় কলহ-ফাসাদে লিপ্ত হতো এবং তা দীর্ঘদিন ধরে চলতো। ইসলাম এটার উপরে সমাপ্তি টানে। ইসলাম মুসলমানদেরকে সর্বপ্রকারের বৈরিতা ও ভেদাভেদেইন এক ভ্রাতৃত্বের বক্ষনে আবদ্ধ করে। কিন্তু মুসলমানরা যখন ইসলামের শিক্ষা বিসর্জন দিয়ে জীবন যাপন করা শুরু করলো, তখন ভাই শক্তিতে পরিণত হলো, এবং গোত্রীয় বিবাদ পুনরায় সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো। সুতরাং, আজ ইসলামী বিশ্বে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা চারিত্রিকভাবে ইসলাম নয়। এ হচ্ছে, প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতাসমূহের আর এক উথান।

বহুৎ শক্তিগুলো পুরাদন্তুর যুদ্ধের নিন্দা করতো এবং বার বার যুদ্ধ বন্ধ করার দাবী জানিয়েছে, কিন্তু তারাই তো নিজেরা দায়ী ছিল ইরাক ও ইরানের কাছে অহরহ সমরান্ত্র সরবরাহের জন্য। আর যাই হোক, যুদ্ধ-বিমান, রকেট, ক্ষেপণান্ত্র, কামান, ট্যাঙ্ক, আর্টিলারী, যানবাহন, এবং অন্য সব ধৰ্মসামুহিক অন্তর্শান্ত্র যা অবাধে ব্যবহার করেছে যুদ্ধের উভয় পক্ষই, তা তো আর তাদের স্বদেশে তৈরী হয় নি। গোপনেই হটক প্রকাশ্যেই হোক মধ্যপ্রাচ্যের তেলের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সমরান্ত্র অদলবদল হয়েছে। একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখলেই পরিষ্কার দেখা যাবে যে, যুদ্ধের যে আগুন জ্বলছিল, তা আসলে জ্বলছিল ইরাকী ও ইরানী তেলের দ্বারাই, যে তেলকে সমরান্ত্রে রূপান্তরিত করেছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অমুসলিম শক্তিগুলো। পাশ্চাত্যের জন্য ব্যবসাটা কোনভাবেই খারাপ কিছু ছিল না। তারা তো মধ্য প্রাচ্যের তেল খরিদ করতো তাদের সব বস্তা পচা বাতিল এবং সেকেলে হয়ে পড়া অন্তর্শান্ত্রের বিনিময়ে। এর চাইতে ভাল ব্যবসায় আর কী হতে পারে!

এবং আমরা দেখেছি যে, চিরশক্তি ইসরাইলকেও সম্পূর্ণরূপে ভুলেই যাওয়া হয়েছিল। মুসলিম বিশ্বের তেলকে কাজে লাগানো হয়েছিল মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতিকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। পূর্ববর্তী কয়েক দশকের কষ্টসাধ্য উন্নয়নকে নস্যাং করে দেওয়া হয়েছিল। অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথ ধরে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার পরিবর্তে, ইরাক ও ইরান উভয়েই পশ্চাত মুখে যাত্রা শুরু করেছিল।

অবশ্য, সকল যুদ্ধই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পার্থিব ও মানব-সম্পদ, সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং শিল্প-কারখানার উপরে ব্যাপক ধ্রংসলীলার স্বাক্ষর রেখে যায়। কিন্তু, উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে, যুদ্ধ-শিল্প তাদের নিজেদের ও মিত্রদের সম্পদের সহায়তার পুনর্গঠিত হতে পারে। যুদ্ধের চাহিদা ও চাপ এবং উদ্বৃত্তের জন্য সংগ্রামের দরুণ তাদের সম্পদ নষ্ট হলেও, এর দ্বারা তাদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কলা-কৌশলগত জ্ঞানও বৃদ্ধি পায় অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে। যুদ্ধের সময়ে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করা হয়, তা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকে শুধু পুনর্বাসিত করা হয় না, তা বরং দারুণভাবে তেজী করেও তোলা হয়। ধ্রংসাত্মক যুদ্ধের পরে, নতুন নতুন গঠনমূলক ধারণারও জন্ম হয়, এবং তা বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-কারখানার উন্নতিসাধনে অগ্রগতি এনে দেয়। সুতরাং, একটা দীর্ঘায়িত যুদ্ধের ফলে দুর্বল হয়ে পড়লেও তা একটা দেশের আবাও বেশী উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে সহায়কও হতে পারে।

কিন্তু, আফসোস যে, এই অবস্থাটা সেই সব বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনুন্নত দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য হয় না, যারা যুদ্ধ করার বিলাসিতায় অযথা লিপ্ত হয়ে পড়ে তাদের একমাত্র উপায় থাকে, তাদের যা কিছু আছে তা সবই বিক্রি করে দেওয়া এবং, এমনকি, বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক দিক দিয়ে উন্নত দেশগুলোর কাছে যুদ্ধ-সামগ্রী সরবরাহ করার শর্তে বন্দোবস্ত করে তাদের ভবিষ্যতকে পর্যন্ত বন্ধক রেখে দেওয়া। এটা করা ছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষে কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া কোনমতেই সম্ভব নয়। বিশেষতঃ, তা যদি হয় দীর্ঘায়িত ও ধ্রংসাত্মক কোন যুদ্ধ, যেমনটা হয়ে গেল ইরাক ও ইরানের মধ্যে। এই দেশগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধেও যে যুদ্ধমুম ও নির্যাতন চালিয়েছে বা চালায় তার দায়িত্ব সেই সকল দেশের ক্ষেত্রে, খানিকটা হলেও, বর্তায়, যারা তাদের কাছে যুদ্ধাত্মক ও অন্যান্য যুদ্ধ-সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে।

সব কথা বলাই যখন শেষ হবে, যখন সব কিছুই করা হয়ে যাবে, দেনাপাওনা মিটমাট হবে, এবং জিনিষপত্রের লেনদেনের ও হিসাবাদি হয়ে যাবে, তখন একটা প্রশ্নের বিবেচনা করাটা, সম্ভবতঃ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা

দিবে যে, আখেরে এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের সুবিধাভোগী বা বেনিফিশিয়ারী কে বা কারা?

আমরা দেখেছি যে, ইসলামের নিন্দা করা হচ্ছে বর্বর ধর্ম বলেও বলা হচ্ছে যে, এই ধর্ম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে, ঘৃণা এবং অসহিষ্ণুতার প্রচার করে, এবং নিজের অনুসারীদেরকে এমনভাবে ভাগ ভাগ করে ফেলে যে, তারা একে অপরের রক্তপিপাসু শক্তিতে পরিণত হয়ে যায়। এটা কোন আশ্চর্যজনক কথা নয়। কারণ, এখেকে তারা একটা প্রান্তিক সুবিধাও পেয়ে যায়, তাদের পরিকল্পনা ও চক্রান্ত কার্যকর করবার এবং ধৰ্মস্ক্রেপ্তার জোগান দেওয়ার এই মুসলিম উম্মাহর হতভাগ্য যুদ্ধের দলগুলোর কাছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, ‘ইসলামি সন্ত্রাসবাদ’ কথাটা থেকে আর একটা মজার কথা উদ্ভাবিত হয়েছে, এবং তা গত দশকে চয়ন করেছে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলো, কথাটা হচ্ছে ‘ইসলামিক আণবিক বোমা’। বলা হয় যে, পাকিস্তান এই বোমার অধিকারী। অবশ্য, ‘ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ’ বলতে যদি কোন কিছু থেকে থাকে, তাহলে ‘ইসলামিক আণবিক বোমা’ থাকাও তো দরকার। এটাও বিচিত্র কিছু নয় যে, বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধের জন্য উপযোগী বিভিন্ন কথাও (টার্ম) অতঃপর, যোগ করে দেওয়া হবে ‘ইসলামিক’ শব্দটির সাথে। কিন্তু, আমরা কি এমনটা কখনও শুনেছি যে, খৃষ্টান আণবিক বোমা, ইহুদী আণবিক বোমা, হিন্দু আণবিক বোমা, বর্ণবৈষম্য বোমা কিংবা শিটো বোমা? তাজবের ব্যাপার হচ্ছে, আরও হাজারো রকমের ‘ধর্মীয়’ বোমা বলার জায়গা থাকলেও, পাশ্চাত্য গণমাধ্যমগুলো, বিশেষভাবে সনাত্ত এবং তিরক্ষার করার জন্য, বাছাই করে নিয়েছে একটা ইসলামিক বোমাকেই – যে বোমার অস্তিত্ব কিনা সন্দেহজনক।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আসল যে শক্তিগুলো কাজ করে যাচ্ছে সেগুলোর কোনটারই চরিত্র কোনভাবেই মূলতঃ ধর্মীয় নয়। তাহলে, অধুনা যখনই কোন মুসলিম দলে উপদলে বা দেশের কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংঘটিত হতে দেখা যায়, তখনই কেন সেটাকে ‘ইসলামিক’ বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়? যে শক্তিগুলো সারাক্ষণ অন্তর্শক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করে ইরাক-ইরান যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করেছিল, যার দরুন ধন-সম্পদের অপরিমেয় ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়েছে, অগণিত মানুষের প্রাণ নাশ হয়েছে, মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়েছে, তার দায়িত্ব কি তারা এড়াতে পারে? তাদের আড়ালের উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেন, তাদের কাজ-কর্মের দ্বারা কেবল খোমেনিইজমকেই টিকে

থাকতে সাহায্য করা হবে। যুদ্ধরত দেশগুলোকে যদি তাদের নিজেদের সামর্থ্যের উপরেই দেওয়া হতো, তাহলে খোমেনিইজম তখনই পতনের দিকে ধাবিত হতো।

অন্য সব কিছুর মধ্যে, এই যুদ্ধ ইরানীদের মধ্যে একটা জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থান ঘটিয়েছিল এবং তা শক্তিশালীও করেছিল, যা কিনা ইরানীদের দৃষ্টিকে অভ্যন্তরীণ সমস্যাদির উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে একটা বহিঃশক্তির ত্রুট্যকীর প্রতি নিবন্ধ করেছিল। যুদ্ধ না ঘটলে, খোমেনিইজমের মাত্রাতিরিক্ত অসহিষ্ণুতা ও কট্টর সংক্ষার থেকে ইরানীদের মোহমুক্তি ঘটতে পারতো আরও বেশী দ্রুততার সঙ্গে। ইরানের অভ্যন্তরে বিপুরের মূল্যবোধগুলির যথার্থতা নিরূপণ করার এবং তার ভাল ও মন্দের বিচার করার একটা জোরালো প্রবণতা রয়েছে। যদিও এলিট বা সমাজের সেরা শ্রেণীর একটা বড় অংশকেই উৎখাত করা হয়েছে, তবু যে বুদ্ধিজীবীরা টিকে গেছেন তাঁরা খোমেনিয়ান বিপুরের লাভ-লোকসানের হিসাবটা আর একবার না করেই পারেন না। ইরানের জন্য একটা নতুন ব্যবস্থার সন্ধান করাটা এখন, বলা যায়, আসন্ন হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ চলাকালে, যুদ্ধজনিত উভেজনা ইরানী জনসাধারণের নৈতিক বল চাঙ্গা রাখতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। ইরানের এই নৈতিক বল যখনই শেষ হয়ে যাবে তখনই তা হবে তার জন্য এক মহা অনিশ্চয়তার সময়। বর্তমান সরকারকে যদি কোন বামপন্থী বা ডানপন্থী কিংবা মধ্যপন্থীদের কোন বামঘৰ্ষে দল অপসারিত করতে পারে, তাহলে প্রাধান্য বিস্তার এবং সরকার গঠনের জন্য একটা বড় ধরনের লড়াই বেঁধে যাবে। অতএব, সব কিছুই আবার সেই জ্বলত কড়ায়েই পতিত হবে, এবং কেউ আর তখন নিশ্চিত করে বলতে পারবে না যে, ইরানের কপালে কী আছে! আল্লাহই ভাল জানেন। আমি ইরানের জনগণের জন্য শুধু এতটুকুই প্রার্থনা করতে পারি যে, তাদের কঠিন সময়ের পরে যেন একটা শাস্তির ও সুখের সময় আসে। তারা অবশ্যই একটা সাহসী জাতি, ভাগ্যবান জাতি। অতীতে তারা অনেক দুর্ভোগ পোহায়েছে এবং এখনও পোহাচ্ছে ইরানী, অ-ইরানী উভয়েরই হাতে। এবং পরিহাস যে, চুক্তির ব্যাপারে তারা এক প্রকার বদনামও অর্জন করেছে। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন! তাদেরকে এই নির্দারণ দুরবস্থা থেকে পরিদ্রাঘ দান করুন!

এখন আমরা ইরানে খোমেনিয়ান বিপুরের আর একটা দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চাই। ক্ষমতায় আসার পর পরেই, আয়াতুল্লাহ খোমেনী শুধু ইরানী মুসলমানদের জীবনযাপন পদ্ধতি বা লাইফ-স্টাইলকে বিদেশীদের প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত করবারই পরিকল্পনা করলেন না, তিনি বরং, একই ধরনের বিপুর পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও সংঘটিত করবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তিনি গোটা মুসলিম বিশ্বে প্রচার করে দিলেন যে, তিনি ফিলিস্তীনিদেরকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে এবং জাইঅ্যানবাদী শক্তিকে পরাজিত করার ব্যাপারে আরও বেশী শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবেন। স্পষ্টতঃই, না কোন মুসলিম রাষ্ট্র, না ইসরাইল, কোন ইরানী দূতকে আগ বাড়িয়ে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত ছিল। সুতরাং, বিপুরকে বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালান করা সম্ভব হয়নি। ইরান তার পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোতে তার বিপুরের মাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সন্দেহ নেই, সে কিছুটা কামিয়াবী হাসিল করেছে ফিলিস্তীনী-ইসরাইলী সেক্টরে। আমি ইতোপূর্বে বলে এসেছি যে, এই এলাকাটাতে যে সকল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়, তা সে ইসরাইলের বিরুদ্ধেই হোক, আর পাশাপাশ শক্তিগুলোর প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেই হোক, তার লাইসেন্স তারা ইসলামের কাছ থেকে পায় নি, পেয়েছে একমাত্র ইরানী বিপুরের দর্শন থেকেই।

যুদ্ধংদেহী মনোভাব ও শক্তি প্রয়োগের যে সব লম্বা লম্বা কথাবার্তা আমরা শুনে থাকি, তা সবই--এই উদ্গৃত অবস্থাটার গুরুত্ব বুঝবার আগে-সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। সংকীর্ণ এবং অসহিষ্ঠু মনোভাব ইদানীং প্রায় সব মুসলিম দেশের মোল্লাগোষ্ঠীর কাছে ক্রমাগতভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর দায়িত্ব প্রধানতঃ বর্তায় সৌন্দী আরবের ক্ষেত্রে। সৌন্দী আরব সারা মুসলিম জাহানের শ্রদ্ধা ও সমর্থন লাভের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এবং তার রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিস্তার করতে চাচ্ছে ধর্মীয় লেবাসের আড়ালে। এ ব্যাপারে তার একটা বিশেষ একক সুবিধাও আছে; কেননা, সে ইসলামের পবিত্রতম দু'টি শহর মক্কা ও মদীনার হেফায়তের দায়িত্বে নিয়েজিত। সুতরাং, এই সুযোগটাকে সে নিশ্চিতভাবেই তার পক্ষে কাজে লাগাবে, যথসাধ্য।

সৌন্দীদের ধর্মীয় দর্শনের উৎপত্তি ‘ওহাবীজম’ বা ‘ওয়াহহাবী মতবাদ’ থেকে। এই মতবাদ তার প্রেরণা লাভ করেছে ইসলামের মধ্যযুগের অসহিষ্ঠু বিশ্ব থেকে। এই মতবাদ হয়রত রসূলে পাক (সাঃ)-এর যামানার অধিকতর সমরোতা স্থাপনকারী ও উদার ইসলাম থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেনি। এই সৌন্দী প্রভাব বিস্তারকে সহায়তা দান করছে সৌন্দী পেট্রো-ডলার, এবং বিশ্বব্যাপী বড় বড় সব ব্যাংকে গচ্ছিত বিপুল বিপুল আয়তনের সৌন্দী ব্যাংক ব্যালান্সমূহ। সৌন্দী আরবের জমার ঘরে গচ্ছিত এই সমস্ত বিশাল পরিমাণের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত

সুন্দের একটা হিস্যা ব্যবহৃত হয়, সৌন্দী অ্যারাবীয়ান ধন-ভাণ্ডারসমূহ থেকে, এইড বা সাহায্যের চ্যানেল তৈরীর কাজে এবং তা প্রবাহিত হয়ে যায় মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বা মুসলিম জাতিগুলোর মধ্যে। এই যে সাহায্য তা প্রায় কোন ক্ষেত্রেই মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দেওয়া হয় না; বরং তা দেওয়া হয় মসজিদ নির্মাণে, এবং সৌন্দী ব্রাহ্মণের উলেমা তৈরীর উদ্দেশ্যে স্কুল, মদ্রাসা ও ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপনের জন্য।

অতএব, যেখানেই আপনি সৌন্দী সাহায্যের প্রবাহকে অনুসরণ করবেন, সেখানেই আপনি দেখতে পাবেন যে, মোল্লাহ-মৌলবীদের সংকীর্ণ, অসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্দেহ নেই, যখন খৃষ্টান জগৎ শোনে যে, দিনরাত উচ্চ কঞ্চি সমস্ত অ-মুসলিম মূল্যবোধকে নিন্দাবাদ করা হচ্ছে, এবং অ-মুসলিম সরকারগুলোর বিরুদ্ধে জেহাদের (ধর্মযুদ্ধের) ডাক দেওয়া হচ্ছে, তখন তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, জেহাদের এই সব হাঁক-ডাক, অবশেষে, রীতিমত যুদ্ধে পরিণত না হয়ে যায় না। কিন্তু, বাস্তবে যা ঘটছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

মুসলিম 'ক্লার্জ' (Clergy) বা মোল্লা-মৌলবীরা বা আলেম-উলেমা অন্য কথায় 'মোল্লাগোষ্ঠী' জেহাদের কথা এবং অন-ইসলামিক শক্তিগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্রংস করে ফেলার কথা খুব জোরে শোরেই বলে থাকেন। আসলে অন-ইসলামিক শক্তি বলতে তাঁরা যা বুঝাতে চান তা, না-খৃষ্টান, না ইহুদী, না বৌদ্ধ, না নাস্তিক। তাঁদের মতে, সকল মুসলিম ফের্কা বা দল, কেবল তাদের নিজেদের ফের্কা বা দল ছাড়া, হয় চারিত্রিকভাবে অমুসলিম, নয়তো এমন সব মতবাদের অনুসারী যার দরুণ তারা খোদার এবং খোদার সাধু বান্দাদের গঘবে বা ক্রোধে পতিত হয়েছে। ইসলামের প্রকৃত দুষমন, তাদের হিসেবে, কোনও অ-মুসলিম নয়, বরং এই শক্তিরা হচ্ছে ইসলামী বিশ্বের ইসলামেরই ভেতরের কিছু কিছু ফের্কা বা দল-উপদল। মুসলমানদের সেই যুদ্ধবিদ্যৈ প্রবণতাকে কোন অ-মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত করার চাইতে অনেক অনেক বেশী করে কাজে লাগানো হচ্ছে এক ফের্কার মুসলমানের দ্বারা আর এক ফের্কার মুসলমানের বিরুদ্ধে। আর এজন্যই তারা ধর্মত্যাগী বা মুরতাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির উপরে এত বেশী জোর দেয়। এটাই হচ্ছে তাদের অন্ত, যা তারা প্রয়োগ করতে চায় সেই সমস্ত ফের্কার মুসলমানের বিরুদ্ধে যারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ফের্কার সঙ্গে ধর্মীয় মতবাদ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। এই ফের্কাগুলোকে মৃত্যুর আঘাত হানা হয় দুই ধাপে। প্রথম, তাদের

মতবাদকে ঘোষণা করা হয় অন-ইসলামিক বলে ; যার ফলে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, তারা মুরতাদ-ধর্মত্যাগী। দ্বিতীয়তঃ, ইরতেদাদ বা ধর্মত্যাগের শাস্তি যেহেতু, তাদের মতে, মৃত্যুদণ্ড ; সেহেতু তারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য।

এই যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক এ ব্যাপারে একমত হবেন যে, এই ক্রমবর্ধমান যুদ্ধদেহী প্রবণতা খোদ মুসলমানদের মধ্যেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, এবং এটাই এক ফের্কার অনুসারীদের মনে আর এক ফের্কার অনুসারীদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

এ বিষয়ে অমুসলিম শক্তিগুলো সম্পর্কে যতটা বলা যায়, তা হচ্ছে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করতে পারে এবং একেবারে নিশ্চিত থাকতে পারে যে, মুসলিম বিশ্বের এই তথাকথিত যুদ্ধদেহী মনোভাবের পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোনভাবেই কোন আশঙ্কা নেই। এর একটা বাস্তব প্রমাণ স্বরূপ যে কেউ পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদী আরবের সম্পর্কটা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এটা বিশ্বাস করাই অসম্ভব যে, সৌদী আরব অথবা তার প্রভাবাধীন দেশগুলো ইউএসএ অথবা তার কোন মিত্র দেশের বিরুদ্ধে তরবারি উঠাবার কখনও স্বপ্ন দেখে। সৌদী-শাসন নিজের টিকে থাকার জন্য ইউ. এস. এ-র উপরে শতকরা একশ' ভাগই নির্ভরশীল। এই শাসক-পরিবারটির প্রায় সাকল্য সম্পদই গচ্ছিত রাখা হয়েছে আমেরিকার ও পাশ্চাত্যের ব্যাংকগুলোতে। সর্বোপরি, তাদের ভেতরের এবং বাইরের নিরাপত্তার জন্য পাশ্চাত্যের উপর তাদের নির্ভরশীলতার ব্যাপারটা এত বেশী প্রকট যে, তা আর নতুন করে বলারই অপেক্ষা রাখে না। মাত্র এ দু'টো বিষয়ই এ ব্যাপারে গ্যারান্টি যে, না সৌদী আরব, না তার প্রভাবাধীন কোন মুসলিম রাষ্ট্র অমুসলিম পাশ্চাত্যের জন্য কখনও কোন হমকীর সৃষ্টি করতে পারবে। তদুপরি, এটা তো জানা কথাই যে, কোন একটা মুসলিম রাষ্ট্রও বর্তমানে এমন নেই যে, সে তার যুদ্ধ-সামগ্ৰী উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এবং আত্মরক্ষামূলক এবং আক্রমণমূলক প্রয়োজনে তারা সবাই নির্ভরশীল হয় প্রতীচ্যের উপরে, নয়তো প্রাচ্যের উপরে। এবং এটাই তো যে কোন গ্যারান্টির চাইতে অনেক বেশী যে, তারা অমুসলিম শক্তিগুলোর সঙ্গে নিরাপদ ও শাস্তিপূর্ণ আচরণ করতে বাধ্য। একই কথা লিবিয়া এবং সিরিয়ার মত দেশগুলোর জন্যেও প্রযোজ্য, এরাও পাশ্চাত্যের সঙ্গে ততটা না হলেও প্রাচ্যের শক্তিগুলোর সঙ্গে অনুরূপ সৌহার্দমূলক সম্পর্কই বজায় রেখে চলে।

তাও হ্যান্ডেল চার টাঁকি মিল চাতুর মিল প্রিস্কাত ডীন চার্চসি তীও হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল চাতুর মিল চাতুর মিল প্রিস্কাত ডীন হ্যান্ডেল চাতুর মিল দুভোলি চাতুর।

বর্তমান যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে যার সামান্য কিছু জ্ঞানও আছে, সে-ও এটা কল্পনা করতে পারবে না যে, তথাকথিত ‘ইসলামিক’ যুদ্ধাংশেই মনোভাব থেকে কোন দেশের সত্যিসত্যিই কোন বিপদের আশংকা আছে। অবশ্য, এই জাতীয় ক্রমবর্ধমান মনোভাব থেকে এক প্রকার বিপদের আশংকা রয়েছে, এবং সেই সেদিকটার কথা ভাবলে যে কেউ বিব্রত বোধ না করে পারবেন না। এবং সেই বিপদটা হচ্ছে, এই যুদ্ধাংশেই প্রবণতাটা খোদ ইসলামী বিশ্বের জন্যই বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা একটা অন্তর্মুখী হৃষকী, যা কিনা সর্বত্রই মুসলিমদের শক্তি নষ্ট করছে। সকল ধরনের অসহিষ্ণুতা, সংকীর্ণচিত্ততা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি, যা আমরা আজকের মুসলিম বিশ্বে দেখতে পাচ্ছি, তা মুসলিম জাহানের শান্তিকে সম্পূর্ণরূপে বরবাদ করে দিচ্ছে। আহা ! সত্যি বলতে কি, আমি এ ব্যাপারে সচেতন যে, ‘সন্ত্রাসবাদ’ কথাটি ব্যবহৃত হয় সব রকমের ত্রাস সৃষ্টি, বোমাবাজি ইত্যাদির ক্ষেত্রে। কিন্তু, আমি এটা বিশ্বাস করি না যে, এই শ্রেণীর কার্যকলাপই একমাত্র সন্ত্রাসবাদ যদ্রহন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে গোটা দুনিয়াটা। আমি বিশ্বাস করি যে, যখন কোন সরকার তার দেশবাসীর মতবিরোধকে চাপা দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যে সব নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলোকেও ‘সন্ত্রাসবাদ’ কথাটার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আমি মনে করি, একটা দেশের সরকার কর্তৃক সেই দেশের, বাম ডান যা-ই হোক, জনগণের বিরুদ্ধে গৃহীত নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাগুলো হচ্ছে নিকৃষ্ট ধরনের ‘সন্ত্রাসবাদ’। যখন বিদেশী কোন সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ চালানো হয়, এবং সে জন্য এখানে সেখানে বোমাবাজি করা হয়, প্লেন ছিনতাই করা হয়, তখন সেই ঘটনাগুলি প্রায় সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সমস্ত নিষ্ঠুর সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের শিকারে যারা পরিণত হয়, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বিশ্বজনমত গড়ে ওঠে, এবং এটা হওয়াই উচিত। এইসব সহানুভূতি শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না ; বরং অনুরূপ ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর ঘটতে না পারে তজ্জন্য প্রতিরোধ ও পূর্বস্তর্কতামূলক গঠনমূলক ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, কথা হচ্ছে, যে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের সরকারের হাতেই কঠোর ও নির্মম দুর্ভোগের শিকার হয়ে দিন কাটাচ্ছে, তাদের জন্য কি করা হচ্ছে ? তাদের আর্ত চীৎকার বহির্বিশ্বে খুব কমই শোনা হয়। তাদের প্রতিবাদের কষ্ট সেন্টরশীপের কঠোর ব্যবস্থার চাপে প্রায়শঃই শুরু করে দেওয়া হয়। এমনকি, জনকল্যাণমূলক সংস্থাগুলো, যেমন এ্যামনেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, যদি এই সমস্ত নির্যাতন, অত্যাচার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর যদি সেই সব ঘটনার প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো নিন্দা জ্ঞাপন করে, যদি করেই আদৌ, তবে

তাকে মনুই বলতে হবে। এই সকল ঘটনাকে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই, বিবেচনা করা হয় সংশ্লিষ্ট দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে। এগুলোকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ না বলে বলা হয় এবং ব্যাপকভাবেই বলা হয় যে, এগুলো হচ্ছে, সরকারের সন্ত্রাসবাদ দমনের এবং শাস্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, কোন দেশের সরকার যখন সেই দেশের জনগণের কোন জনপ্রিয় আন্দোলন বা কোন সন্দেহজনক বিরোধিতা নস্যাং করার উদ্দেশ্যে কোন বিবর্তনমূলক বা দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তখন তা প্রায় ক্ষেত্রেই যথার্থ আইনগত সীমা ছাড়িয়ে যায়, এবং তা সবই সন্ত্রাসবাদী নিষ্ঠুর কার্যকলাপের রূপ পরিগ্রহ করে; কেননা, এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হয় এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যে, এতে যেন অসন্তুষ্ট জনসাধারণের মনে আসের সঞ্চার হয়। এই জাতীয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়ে মানবজাতি যত বেশী দুর্ভোগ পোহায়েছে, তার তুলনায় অন্তর্ঘাত ও ছিনতাই ইত্যাদি সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর দ্বারা সৃষ্টি দুর্ভোগ নিতান্তই কম হবে। এক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে ঘতটা বলা যায় তা হচ্ছে, ইসলাম সুস্পষ্টরূপে এবং সুনির্দিষ্টভাবে সকল প্রকারের সন্ত্রাসবাদ প্রত্যাখ্যান করে এবং তার নিন্দা করে। এই ধর্ম কোন প্রকারের কোন সন্ত্রাসকে না সাহায্য করে, না সমর্থন করে – তা সেই সন্ত্রাস কোন ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধেই হোক, আর কোনও সরকারের বিরুদ্ধে।

অবশ্য, মুসলিম বিষ্ণে এমন অনেক অস্ত্রিতাপূর্ণ এলাকা আছে, যে সমস্ত জায়গায় দল, সংগঠন, এমনকি, কখনও কখনও সরকারও, মনে হয়, লিপ্ত হয়ে পড়ে সন্ত্রাসবাদ, বিশ্রংখলা ও অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকাণ্ডে। এ সব ব্যাপারে, প্যালেস্টাইন, লেবানন, লিবিয়া এবং সিরিয়া প্রায়ই খবরে আসে। অধিকাংশ ঘটনাতেই দেখা যায় যারা জড়িত তারা ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে মুসলিমান। তবে, ব্যতিক্রমও আছে। দ্রষ্টান্তস্বরূপ, ফিলিস্তিনীদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ চালাতে বন্ধপরিকর, কিন্তু তারা ধর্মবিশ্বাসে খৃষ্টান। নিজেদের সুবিধার্থে কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো তাদেরকেও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী বলেই চালিয়ে থাকে। লেবাননে মুসলিম সন্ত্রাসবাদী আছে, খৃষ্টান সন্ত্রাসবাদী আছে, সেই সঙ্গে আছে ইহুদী চরেরা ও সেনিকেরা যারা মাঝে মধ্যেই এমন সব সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকাণ্ড ঘটায়, যা মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে সাংঘাতিকভাবে আতঙ্কিত করে তোলে। কিন্তু, আপনি এমন কথা কখনও শুনবেন না যে, লেবাননে যা ঘটছে তার মধ্যে ইহুদী অথবা খৃষ্টান সন্ত্রাসবাদও জড়িত আছে। সমস্ত সন্ত্রাসী ক্রিয়াকাণ্ডকে একত্রে জড়ে করে, বোঁচকা বেঁধে, তার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ’।

সালমান রূশদীর ব্যাপারটাতে তো কোন সুস্থ বুদ্ধির মানুষ, যার কোরআন খরীফের সামান্য কিছু সঠিক জ্ঞান আছে, সে-ও বলতে পারবে না যে, ইমাম খোমেনীর ঐ মৃত্যু-দণ্ডদেশটা ছিল ইসলামী আইনসম্মত। ব্লাসফেমী বা ঈশ্঵রনির্দার জন্য একপ কোনও শাস্তির বিধান নেই কোরআন করীমে এবং ইসলামের পবিত্র নবী (সা:) এর হাদীসে। আল্লাহর বিরুদ্ধে ব্লাসফেমী বা নিন্দার কথা বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনে এভাবে :

“এবং তোমরা ওদেরকে গালি দিও না, যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (উপাস্যরূপে) ডাকে, নতুবা তারা অঙ্গতার কারণে শক্রতাবশতঃ আল্লাহকেই গালি দিবে।”
(আল আন্নাম - ৬৪:১০৯)

আল্লাহর বিরুদ্ধে ব্লাসফেমী বা নিন্দা করার অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদানের কোনও অধিকার দেওয়া হয়নি কোনও মানুষকে। এই বিষয়টাকে পবিত্র কোরআন উল্লেখ করেছে এইভাবে :

“এবং তাদের অবীকারের (কুফরীর) কারণে এবং মরিয়মের প্রতি তাদের ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ
আরোপ করার কারণে।” (আন নিসা - ৪৪:১৫৭)

এক্ষেত্রেও, স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কোনো প্রকারে শাস্তি দিতে পারবে না বলেই বলা হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃজনক এবং পরিতাপের ব্যাপার যে, ইমাম খোমেনী ইসলামকে সমর্থন করার পরিবর্তে, তাঁর একাজের (মৃত্যু-দণ্ডদেশের) দ্বারা, ইসলামের কলংক রটনা করেছেন। এবং মুক্ত-বিশ্বে ইসলামের ভাবমূর্তির অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছেন।

আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের (কায়রো) গ্রাও মসজিদের ইমাম সাহেব ইমাম খোমেনীর ঐ ‘ফতওয়া’কে ইতোমধ্যেই নাকচ করে দিয়েছেন। এবং আমি নিশ্চিত যে, এমন সব আরো অনেক শিয়া মুসলমান রয়েছেন যাঁরা এ ব্যাপারে ইমাম খোমেনীর সঙ্গে একমত হবেন।

এতদসত্ত্বেও, আসল যে ইস্যু, সেটাকে উপেক্ষা করাটা কোনক্রমেই ঠিক হবে না। আমি মনে করি, সালমান রূশদীর নিন্দা না করে কেবল খোমেনীর

‘মাচামাচে কাটিয়াগলে’ ভাষ্যত প্রস্তুত করা হাত প্রস্তুত করা।

নিন্দা করাটা-যেমন অনেক রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা করেছেন-তা অন্যায়। রুশদী এমন একটা বই লিখেছে যার দ্বারা সে ইচ্ছাকৃতভাবে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমানের মনে চরম ভাষায় আঘাত দিয়েছে। শুধু তাই নয়। এই বইটা মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যেকার শান্তি পূর্ণ সম্পর্কেরও ক্ষতিসাধন করেছে, এবং বইটা সম্পর্কে জাতীয় পত্র-পত্রিকাগুলোতে যে সমস্ত চিঠি-পত্র প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেগুলোতে যে সমস্ত মন্তব্যাদি করা হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে যে কেউ বলতে পারেন যে, বইটার মাধ্যমে গোটীয় বা ফের্কাগত অসহিষ্ণুতার শক্তিগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি এটা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, আমি যে কোন প্রকারের সন্ত্রাসবাদিতাকে কোনভাবেই সমর্থন করি না, তা সেই সন্ত্রাসবাদের বর্ণ, ধর্ম, আবেগ-অনুভূতি অথবা উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন। ইসলাম আমার ঈমান, আমার ধর্ম। এবং ইসলাম কোন ধরনের বিশ্বখ্লাকেই সমর্থন করে না। ইসলামের অবস্থান সন্ত্রাসবাদী শিক্ষার নাগালের বাইরে। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, কর্ণেল গান্দাফির তেল-ডলারের সাহায্যে যে সন্ত্রাসবাদকে সংগঠিত করা হয়, সমর্থন করা হয়, সেটার ধর্ম তাহলে কি? তাছাড়া, এতদিন সিরিয়া যে সকল সন্ত্রাসবাদী কাঙ্কীর্তি চালিয়ে আসছিল, সেগুলোর ধর্মই বা কি? তা কি ইসলাম? যদি তা-ই হয়, তাহলে এই ইসলাম এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে তফার্টা কোথায়? এটা কি সত্য নয় যে, কর্ণেল গান্দাফির ‘গ্রীন বুক’ (সবুজ পুস্তক) শুধু তার প্রচ্ছদেই ‘গ্রীন’ (সবুজ)? এই বইটার বিষয়-বস্তুতো আগা গোড়াই সম্পূর্ণ লাল।

ইরানের অথবা লিবিয়ার মুসলিম ‘মৌলবাদীদের’ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে যদি ‘ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ’ বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে ইসলামের রঙ হবে গাঢ় সবুজ - ডার্ক গ্রীন। এটা একটা তাজবের ব্যাপার যে, ইসলামের যে ধারণা .(কন্সেপ্ট), তা কী করে স্বয়ং স্ববিরোধী হতে পারে, এবং কী করে তা একই সঙ্গে সবুজও হতে পারে লালও হতে পারে! যদি কিছু বলতেই হয়, তাহলে লিবিয়ার সন্ত্রাসবাদকে বলতে হবে যে, সেটা হচ্ছে ছদ্মবেশে জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসবাদ। এই প্রসঙ্গে, যে কেউ কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কথা ত বলতে পারেন। ফিদেল ক্যাস্ট্রো তো তার দমন-পীড়নও সন্ত্রাসবাদে কর্ণেল গান্দাফিকে বহু দূর ছাড়িয়ে গেছে। তবু তো এমন কথা কেউ কখনও শোনেনি যে, তার কার্যকলাপকে বলা হচ্ছে ‘খৃষ্টান সন্ত্রাসবাদ’।

কথাতেই কথা আসেং সন্ত্রাসবাদের আলোচনা থেকে যে কারো দৃষ্টির সামনে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা ভেসে ওঠতে পারে। এক সময় খৃষ্টধর্ম উদ্দেশ্য প্রগোদ্ধিতভাবেই বহু বীভৎস অত্যাচার ও নির্যাতনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। অনেক খৃষ্টান রাজা—বাদশাহও সন্ত্রাস, নির্যাতন ও দেশ থেকে বিতাড়নের নিষ্ঠুর সব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা এসব করেছেন এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তাঁরা যীশু খৃষ্টের (আঃ) ধর্মের সেবাই করছেন। 'কালো মৃত্যু'র (Black Death) এক সময়ে ১৩৪৮-৯ বৎসরগুলোতে, কি বহু ইন্দুরীকে তাদের বাড়ীতে ঘরের ভেতরে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় নি? স্পেনিশ ইন্কুইজিশন—(রোমান ক্যাথলিক ধর্মতের বিরুদ্ধবাদীদের খুঁজে বের করে শাস্তিদানের জন্য চার্চ কর্তৃক গঠিত আদালত)-এর যুগে খৃষ্টান ধর্মবাজিকদের নির্দেশে এবং পরিচালনায় দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম ছিল। বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য অসহায় নারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল এই অভিযোগে যে, তারা ছিল ডাইনী। এবং তখনকার দিনে এই ধরনের একটা উদ্বৃত্ত ধারণাই প্রচলিত ছিল যে, খৃষ্টধর্মতে ডাইনীগিরির শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড।

এই সমস্ত কার্যকলাপের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের জড়িত থাকার ব্যাপারটা যতটাই হোক না কেন, একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, মানবতার বিরুদ্ধে তখন সে সকল অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল তা সবই ছিল এমন এক যুগের ঘটনা যে যুগে অজ্ঞাতাই সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ছিল। কে জানে, মানুষ কখন বুঝতে শুরু করবে যে, একজন লোকের চরিত্র এবং তার ধর্মের শিক্ষার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। কেউ যদি এই দু'য়োর একটার সঙ্গে অপরটাকে ঘুলিয়ে ফেলে, এবং ধর্মকে তার অনুসারীদের চরিত্রের মানদণ্ডে বুঝতে চেষ্টা করে, তাহলে তো বহু প্রশ্ন দেখা দিবে। কেননা, প্রতিটি ধর্মেরই অনুসারীদের চরিত্র তো দেশে দেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, যুগে যুগে এবং ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

যীশু খৃষ্টের (আঃ) সেদিনের অনুসারীদের চরিত্রের সঙ্গে এদিনের পিনোচেটের চিলি অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার তাঁর অনুসারীদের পার্থক্যটা যে কেত বড় প্রকট তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারা করবে খৃষ্টধর্মের প্রতিনিধিত্ব? আমরা কি একথা বলার অধিকার রাখি যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ, যাতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে, সে যুদ্ধগুলো ছিল মানবতার বিরুদ্ধে খৃষ্টান যুদ্ধ? দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে একমাত্র রাশিয়াতেই এক হিসেবে প্রাণহানি ঘটেছে ৬১ লক্ষেরও বেশী মানুষের। বসনিয়ার তিন-চতুর্থাংশ মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্ৰীৰ এত বিপুল পরিমাণে ক্ষতি সাধিত হয়েছে যে, তার হিসাব কৰাই অসম্ভব। ১২

এই বিপুল সংখ্যার প্রাণহানি এবং অপরিমেয় সম্পদ ধর্ষনের জন্য আমরা কি
বলবো যে, এ সবই ছিল খৃষ্ট ধর্মের কাজ, অথবা আমরা কি খৃষ্টধর্মের উপলক্ষ
অর্জন করবো সেই সকল প্রাথমিক খৃষ্টানদের থেকে যাঁরা এক গালে চড় খেলে
অপর গাল পেতে দিতেন আঘাতকারীর সামনে, এবং যাঁদেরকে জীবন্ত অবস্থায়
হিংস্র জন্ম দিয়ে খাওয়ানো হতো এবং জীবন্ত পুড়ে মারা হতো তাদের নিজেদের
ঘরেই আবদ্ধ করে; অথচ, যারা কখনই সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাসের জবাব দিতেন না ?
আমি তো এঁদেরকেই পদন্ব করবো, নির্দিধায় ।

যে কোন মুসলিম দেশে যে কোন ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটুক না কেন, সেটাকে
পাশ্চাত্যে এই বলে চালিয়ে দেওয়া হয় যে, সেটা ছিল আসলে একটা ‘ইসলামিক
সন্ত্রাসবাদ’ ।

অথচ, অনুরূপ ঘটনা অন্য কোন দেশে ঘটলে তাকে বলা হয় রাজনৈতিক
বিবাদ । এই দিনে, এই যুগে বিচারের এই দ্বৈত মানদণ্ড ডবল স্ট্যাভার্ড কেন ?
এর দরম্ম, যে কেউ অবাক হয়ে ভাবতে পারে যে, হয়তো খৃষ্টান সভ্যতার
দৃশ্যতঃ প্রশান্ত অবস্থার তলদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণার একটা অন্তঃঙ্গোত্ত
প্রবাহিত হয়ে চলেছে । এটা কি তাহলে, মুসলিম শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে শত শত
বৎসর ধরে যে ‘ক্রুসেড’ (ধর্মযুদ্ধ) চালানো হয়েছিল তারই একটা বিবেষের রেশ ?
অথবা এটা কি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের পুরাতন সেই বিষাক্ত সুরাই নতুন
বোতলে পরিবেশন ? সেই ধারণাটা, - ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রচারিত হয়েছে,
- তা তো অত্যন্ত আপত্তিকর । মুসলিম সরকারগুলোর যে যুদ্ধ-বিগ্রহ তার তো
বিচার করা উচিত প্রচলিত রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রীতি-নীতির
ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে নয় ।

সন্ত্রাসের সংঘটন সমাজের বহু প্রকার ব্যাধির উপসর্গাদির বহিঃপ্রকাশ মাত্র ।
আজকের দুনিয়ার মুসলমানরা জানেই না যে, কোন-পথে মুখ ফেরাতে হবে ।
জনসাধারণ এমন বহু ব্যাপারে অসন্তুষ্ট যেগুলোর উপরে তাদের কোনভাবেই
কোন নিয়ন্ত্রণ নেই । তারা এখন তৈরী খাদ্য - যা ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের
দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের দ্বারা অথবা বিদেশী সব এজেন্ট ও ক্রীড়ণকদের দ্বারা ।
দুর্ভাগ্যবশতঃ, মুসলিম দেশগুলোতেও বহু নেতা তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের
জন্যেও ইসলামের সমর্থক পেতে চেষ্টা করে, যেমনটা ঘটেছিল পাকিস্তানে
প্রয়াতঃ জেনারেল জিয়া-উল-হকের আমলে । রক্তাক্ত বিপুর ইসলামের দর্শনে
সম্পূর্ণ অপরিচিত । অতএব, ইসলামী দেশগুলোতে এইরূপ বিপুরের কোন স্থান
নেই, থাকতে পারে না ।

আমি একজন ধর্মের লোক হিসেবে, এবং একটি আধ্যাত্মিক সম্পদায় বা ফের্কার অনুসারীদের নেতা বা ইমাম হিসেবে -- যে সম্পদায়ের লোকেরা বিগত এক শতাব্দীকাল যাবৎ দমন-পীড়ন, সন্ত্রাস ও নির্মম সব অত্যাচারের কবলে পড়ে দিন কাটাচ্ছে--আমি সকল প্রকারের সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে অত্যন্ত তীব্রভাবে নিন্দা করি, ঘৃণা করি। কেননা, এটা আমার একটা গভীর বিশ্বাস যে, শুধু ইসলামই নয়, যে কোন সত্য ধর্ম - নাম তার যা-ই হোক না কেন - তা সন্ত্রাসকে সমর্থন করতে পারে না, সমর্থন করতে পারে না, আল্লাহর নামে নিরীহ নিরপরাধ নারী-পুরুষের, ছেলে-মেয়েদের রক্ষণাতকে।

আল্লাহই প্রেম, আল্লাহই শান্তি !

প্রেম কভু ঘৃণার জন্য দেয় না ;

এবং --

শান্তি কভু যুদ্ধের প্রতি ধাবিত করে না ।

টীকাসমূহ

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সংগঠিত সৈন্যের মোট সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৬০ হাজার এবং কেন্দ্রীয় শক্তির ২ কোটি ২০ লক্ষ ৮৫ হাজার। উভয় পক্ষের নিহতের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৭.৬ ভাগ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সর্বোচ্চ সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ২৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৫ শ' ৬৬; এর মধ্য থেকে নিহত ও নির্খোজের সংখ্যা ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৯ হাজার ৭ শ' ৫৮ (ধারণা যে, এরা সবাই মারাই গেছে)। এবং জখমীর সংখ্যা ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩ শ' ৩৯। (দ্রঃ - আর্থির গাই ইনোকঃ 'দিস ওয়ার বিজনেস': লঙ্ঘন, বড়লী হেড, ১৯৫১, এবং ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স)।

দি কার্নেগী এনডোমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পীস-এর হিসাব অনুযায়ী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, বেসামরিক সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি এবং প্রাণনাশের ক্ষতিপূরণ বাদেও, খরচ হয়েছিল $\$ = 800,000,000,000$ ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জাতিগুলোর এক হিসাব অনুযায়ী, প্রত্যক্ষ খরচ হয়েছিল মোট $\$ = 1,098,938,000,000$ ।

২. ইউনিয়াম. জে. রোহরেনবেক, কলিন্স, এনসাইক্লোপেডিয়া, খন্দ ২৩, প্রবন্ধঃ 'ওয়ার কস্ট এ্যাস্ট ক্যাজুয়েলটিজ'।

Bangla Version of the last 4 Articles from
'Murder in the Name of Allah'

By Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV.
Imam : World-wide Ahmadiyya Muslim Jamaat,

Translated by Shah Mustafizur Rahman.