

হ্যরত ইমাম গায়ালী (র)

সৌভাগ্যের পরশমণি

তৃতীয় খণ্ড : বিনাশন

আবদুল খালেক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিনাশন খণ্ডে বর্ণিত বিষয়

৯

প্রথম অধ্যায়	চরিত্র সংশোধনের সাধনা ও কুস্বভাব বর্জনের উপায়	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ভোজন-লিঙ্গা ও কামরিপু	৫১
তৃতীয় অধ্যায়	বাহ্ল্য কথন-লালসা বর্জনের উপায় ও রসনার আপদ	৭৭
চতুর্থ অধ্যায়	ক্রোধ, বিদ্রে, সৰ্বা এবং উহা হইতে পরিত্রাণের উপায়	১১৯
পঞ্চম অধ্যায়	সংসারাসক্তি ও ইহা হইতে অব্যাহতির উপায়	১৪৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	মালের মহবত, ধনাসক্তির প্রতিকার ও কৃপণতার বিপদসমূহ	১৬৫
সপ্তম অধ্যায়	সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার প্রতিকার এবং এতদুভয়ের বিপদসমূহ	২০১
অষ্টম অধ্যায়	রিয়া ও ইহা হইতে অব্যাহতির উপায়	২১৯
নবম অধ্যায়	অহংকার ও আত্মগর্ব	২৫৭
দশম অধ্যায়	উদাসীনতা, অজ্ঞানতাজনিত ভাস্তি ও পথভঙ্গতার প্রতিকার	২৯৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সৌভাগ্যের পরশমণি

তৃতীয় খণ্ডঃ বিনাশন

বিনাশন খণ্ডে বর্ণিত বিষয়

ধর্মপথে অগণিত বিপদসমাকীর্ণ ভয়াবহ স্থান আছে, ইহাদিগকে মুহূলিকাত বা মারাত্মক বিনাশের স্থান বলে। অসাবধানতাবশত এই বিপদসমাকীর্ণ স্থানসমূহে পতিত হইলে মানুষ তাহার উৎকৃষ্ট গুণরাজি হারাইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। এই বিনাশের স্থানসমূহ কি, উহাদের হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি, এই খণ্ডে তৎসমুদয় বর্ণিত হইবে এবং দশটি অধ্যায়ে এই খণ্ড সমাপ্ত হইবে।

প্রথম অধ্যায়ঃ রিয়াত বা চরিত্র সংশোধনের জন্য কঠোর সাধনা; মন্দ স্বভাব বর্জন ও সৎস্বভাব অর্জন করিবার উপায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ কামভাব ও অতিরিক্ত পানাহারের অপকারিতা এবং এই দুই কুপ্রবৃত্তি দমনের উপায়।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাহ্য্য কথনের অপকারিতা ও ইহার প্রতিকার এবং রসনার বিপদসমূহ।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ক্রোধ ও ঈর্ষ্যা দমনের উপায় এবং ইহাদের বিপদসমূহ।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ দুনিয়ার মহবত অর্থাৎ সংসারাসক্তির প্রতিকার এবং ‘দুনিয়ার মহবত সকল গোনাহৰ মূল’ উক্তির তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ মালের মহবত অর্থাৎ ধনাসক্তির প্রতিকার ও কৃপণতার বিপদসমূহ।

সপ্তম অধ্যায়ঃ সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার প্রতিকার এবং এতদুভয়ের বিপদসমূহ।

অষ্টম অধ্যায়ঃ ইবাদতে রিয়া অর্থাৎ প্রদর্শনেচ্ছা, কপটতা এবং নিজকে পুণ্যবান ও সাধু বলিয়া প্রকাশ করারূপ ব্যাধিসমূহের প্রতিকার।

সৌভাগ্যের পরশমণি ৪: বিনাশন

নবম অধ্যায় : অহঙ্কার ও আত্মগর্ব এবং স্বীয় কাজ উভয় বলিয়া মনে করার অপকারিতা; উহাদের প্রতিকার।

দশম অধ্যায় : উদাসীনতা, অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার প্রতিকার।

মানুষের মন্দ স্বভাবের মূলসমূহ এই দশটি অধ্যায়ে বর্ণিত হইল। এই মূলগুলি হইতেই অন্যান্য সমস্ত দোষ-ক্রটি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ধর্মপথে বিচরণকালে মানবকে বিপদসমাকীর্ণ এই দশটি স্থান পার হইতে হয়। যিনি এই দশটি স্থান নিরাপদে অতিক্রম করিতে পারেন, তিনি কুস্বভাবের মলিনতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্বীয় অন্তরের পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাহার অন্তর এইরূপ উপযুক্ত হইয়া উঠে যে, তিনি ঈমানের গৃঢ় তত্ত্বসমূহ- যথা, মারিফাত অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয়-জ্ঞান, আল্লাহ-প্রেম, আল্লাহর একত্ব জ্ঞান, আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা ইত্যাদি হিতকর গুণরাজি ও ঈমানের উজ্জ্বল পরিছদে সুশোভিত হইতে পারেন।

প্রথম অধ্যায়

চরিত্র সংশোধনের সাধনা ও কুস্বভাব বর্জনের উপায়

প্রথমত এই অধ্যায়ে সৎস্বভাবের ফয়েলত বর্ণনা করা হইবে। তৎপর ইহার হাকীকত বর্ণিত হইবে। ইহার পর দেখান হইবে যে, মানুষের পক্ষে সৎস্বভাব অর্জন করা অসম্ভব নহে। তৎপর ইহা অর্জনের উপায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহার পর নিজের দোষ চিনিবার প্রণালী, সৎস্বভাবের নির্দর্শনাবলী বর্ণিত হইবে। শেষে শিখনের প্রতিপালন এবং তাহাদিগকে নীতিপরায়ণ ও সৎস্বভাবী করিয়া তোলার উপায়-পদ্ধতি নির্দেশিত হইবে। পরিশেষে মুরীদের প্রাথমিক রিয়ায়তের উপায় ও ইহার পথ প্রদর্শন করা হইবে।

সৎস্বভাবের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিদান— আল্লাহ হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সন্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উৎকৃষ্ট স্বভাবী বলিয়া প্রশংসা করত বলিয়াছেন : ﴿
أَرْبَعَةٌ
لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
“হে মুহাম্মদ (সা), আপনি অত্যন্ত উন্নত ও সৎস্বভাবের অধিকারী।”
হ্যরত সন্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন— “সৎস্বভাবের উন্নত আদর্শ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।” অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন— “কেবল সৎস্বভাবকে দাঁড়ির এক পাল্লায় স্থাপন করিয়া অন্যান্য সমুদয় বস্তু অপর পাল্লায় স্থাপন করিলে সৎস্বভাবই অধিক ভারী হইবে।”

এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্বুল সন্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরঘ করিল— “ইয়া রাসূলাল্লাহু, ধর্ম কি বস্তু?” তিনি বলিলেন— “সৎস্বভাব।” ঐ ব্যক্তি ডানে-বামে ঘূরিয়া ফিরিয়া বারবার ঐ একই প্রশ্ন করিতেছিল এবং তিনি প্রত্যেকবারই ঐ একই উত্তর দিতেছিলেন। অবশেষে রাসূলে মাক্বুল সন্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন— “তুমি কি অবগত নও যে, ক্ষেত্রের বশীভূত না হওয়াকেই ধর্ম বলে?”

লোকে রাসূলে মাক্বুল সন্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজাসা করিল— “কোন্ বস্তু সর্বোত্তম?” তিনি ফরমাইলেন— “সৎস্বভাব।” এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্বুল সন্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল— “ইয়া রাসূলাল্লাহু, আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।” তিনি বলিলেন— “তুমি যে স্থানেই থাক না কেন, আল্লাহকে তয় করিবে।” সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল— “আরও উপদেশ দিন।” তিনি ফরমাইলেন— “তোমার দ্বারা অক্ষমাং কোন খারাপ কার্য হইয়া পড়িলে, পরক্ষণেই কোন না কোন সৎকর্ম করিবে, তাহা হইলে এই সৎকর্ম উক্ত অসৎকর্ম চুকাইয়া ফেলিবে।” সেই ব্যক্তি আবার নিবেদন করিল— “আরও কিছু উপদেশ প্রদান করুন।” তিনি বলিলেন— “প্রফুল্লাত ও সৎস্বভাবের সহিত লোকদের সঙ্গে মিলিবে।” অন্যত্র

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,- “আল্লাহ তা‘আলা যাহাকে সৎস্বত্বাব ও সুন্দর চেহারা দান করিয়াছেন তাহাকে তিনি দোষখে নিষ্কেপ করিবেন না।”

কতিপয় লোক একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল- “ইয়া রাসূলুল্লাহ, অমুক স্ত্রীলোক সর্বদা রোয়া রাখে এবং সমস্ত রাত্রি নামায পড়ে, কিন্তু তাহার স্বত্বাব বড় খারাপ; অশীল ও কর্কশ বাকে প্রতিবেশীদিগকে অহরহ কষ্ট দিয়া থাকে।” ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলেন- “তাহার স্থান দোষখ।” তিনি অন্যত্র বলেন- ‘সির্কা যেমন মধুকে বিনষ্ট করে, কুস্তিবাবও সেইরূপ মানুষের ইবাদতসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।’

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইরূপ প্রার্থনা করিতেন- “হে আল্লাহ, আমার শারীরিক আকৃতি যেমন সুন্দর করিয়াছ, আমার প্রকৃতিও সেইরূপ সুন্দর কর।” তিনি আরও বলিতেন- “হে আল্লাহ, তোমার নিকট আমি স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সৎস্বত্বাব প্রার্থনা করিতেছি।”

একদিন কতিপয় লোক রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল- ‘আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে যাহা দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন পদার্থ সর্বোৎকৃষ্ট?’ তিনি বলেন, “সৎস্বত্বাব।” তিনি আরও বলেন- ‘বরফ যেমন সূর্যের উত্তাপে গলিয়া যায়, সৎস্বত্বাব সেইরূপ গোনাহসমূহ নষ্ট করিয়া ফেলে।’

হযরত আবদুর রহমান সাম্রাহ রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন- ‘রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আমি উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনি ফরমাইলেন- ‘গতকল্য আমি একটি বিশ্বকর ঘটনা দর্শন করিয়াছি যে, আমার উশ্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাহার সমুখে পর্দা ছিল বলিয়া আল্লাহর দর্শন লাভ করিতে পারিতেছিল না। সেই সময় তাহার সৎস্বত্বাব আগমন করিয়া পর্দাটি দূর করত তাহাকে আল্লাহর নিকট পৌছাইয়া দিল।’

রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- ‘সৎস্বত্বাবের ফলে মানব ‘ছায়িমুদ্দাহর’ ও ‘কায়িমুল্লায়লের’ মর্যাদা লাভ করিতে পারে।’ অর্থাৎ সারা বৎসর রোয়া রাখিলে ও সমস্ত রজনী জগত থাকিয়া নামায পড়লে যে মর্যাদা লাভ করা যায়, কেবল সৎস্বত্বাবের ফলে সেই মর্যাদা লাভ করা যায়। ইবাদত কম করিলেও সেই ব্যক্তি পরকালে বড় বড় আসন লাভ করিবে।

রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বত্বাব অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ছিল। একদা কতিপয় স্ত্রীলোক তাঁহার সমুখে গোলমাল করিতেছিল। এমন সময় হযরত ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহু তথায় উপস্থিত হইলে তাহারা সরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীলোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- “হে

শত্রুগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভয় কর না?” তাহারা বলিল- “আপনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা অনেক তীব্র ও কঠিন।” রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- “হে ইবনে খাতাব (অর্থাৎ ওমর), যে আল্লাহর হস্তে আমার জীবন তাঁহার শপথ, শয়তান তোমাকে দর্শন করা মাত্র ভয় পায় এবং যে পথে তুমি আগমন কর, সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে পলায়ন করে।”

হযরত ফুয়াইল ইবন-আইয়ায (র) বলেন- “কুস্তিবাবী আলিমের সংসর্গ অপেক্ষা সৎস্বত্বাবী কুকুরীর সংসর্গ আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়।” এক কুস্তিবাবী ব্যক্তির সহিত পথে হযরত ইবন মুবারক (র)-এর সাক্ষাত ঘটিল। কিছুক্ষণ উভয়ে একত্রে পথ চলার পর পৃথক হইয়া সেই ব্যক্তি অন্যদিকে যাইতে লাগিল। ইহাতে হযরত ইবন-মুবারক (র) রোদন করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি উত্তরে বলিলেন- “ঐ দুর্ভাগ্য আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার স্বত্বাবটি অপরিবর্তিতভাবে সাথে লইয়া গেল। এতক্ষণ আমার সংসর্গে থাকিয়াও স্বীয় চরিত্র সংশোধন করিয়া লইতে পারিল না, এই জন্যই আমি রোদন করিতেছি।”

হযরত কাতানী (র) বলেন- “সৎস্বত্বাবী ব্যক্তি সূক্ষ্মী সম্প্রদায়ের অঙ্গভূক্ত। যে ব্যক্তি সৎস্বত্বাবে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি আমা অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্মী। হযরত ইয়াহিয়া ইবন মু‘আয (র) বলেন- “কুস্তিবাব এত বড় গোনাহ যে, তাহার বিপক্ষে কোন ইবাদতই সুফল দান করিতে পারে না এবং সৎস্বত্বাব এত বড় ইবাদত যে, কোন গোনাহই তাহার ক্ষতি করিতে পারে না।”

সৎস্বত্বাবের হাকীকত— আলিমগণ সৎস্বত্বাবের মূলতত্ত্ব ও পরিচয় দিতে যাইয়া বিভিন্নরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। যিনি যাহা বুঝিয়াছেন তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহার পূর্ণ পরিচয় কেহই প্রদান করেন নাই। কেহ প্রসন্ন বদনকে সৎস্বত্বাবের নির্দর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ অপরের প্রদত্ত যাতনা সহ্য করাকে সৎস্বত্বাবের নির্দর্শন বলিয়াছেন। কেহ-বা প্রতিশোধ প্রহণ না করাকে সৎস্বত্বাবের চিহ্ন বলিয়াছেন। এইরূপে যাহার হৃদয়ে যেরূপ উদয় হইয়াছে, তিনি সেইভাবেই সৎস্বত্বাবের লক্ষণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত এই সকল সৎস্বত্বাবের শাখা-প্রশাখা মাত্র; ইহার পূর্ণ পরিচয় নহে। আমরা ইহার পূর্ণ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব।

দুই প্রকার বস্তু দিয়া আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন; একটি শরীর ও অপরটি আত্মা। চর্মচক্ষু দ্বারা আমরা শরীর দেখিতে পারি কিন্তু জ্ঞান-চক্ষু ব্যতীত আত্মার দর্শন লাভ করিতে পারি না। এর উভয় বস্তুই অবস্থা বিশেষে সুন্দর হইয়া থাকে, আবার অবস্থা বিশেষে কুশ্রী হয়। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সুশ্রী হইলে ইহাকে শারীরিক সৌন্দর্য বলে, আর অত্তরের আভ্যন্তরীণ আকৃতি সুশ্রী হইলে ইহাকে স্বত্বাবের সৌন্দর্য বলে।

গুরু শরীরের অঙ্গবিশেষ যেমন, চক্ষু, ওষ্ঠ ইত্যাদি যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দর ও একের সহিত অপরের মিল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেই তাহাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা যাইতে পারে। তদুপ মানব হৃদয়ের বৃত্তিসমূহ ঠিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত না হইলে সেই হৃদয়কেও সুন্দর বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে না।

সৎস্বভাব অর্জনের উপায়—হৃদয়ের সমুদয় বৃত্তি বা শক্তিসমূহ মোটামুটি চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা : (১) জ্ঞান-শক্তি, (২) ক্রোধ বা শাসন-ক্ষমতা, (৩) কামশক্তি বা লোভ-লালসা, (৪) এই তিনটি শক্তিকে মধ্যপস্থায় অর্থাৎ সমীচীন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখিবার বিচার-শক্তি।

জ্ঞানকে এই স্থানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অর্থে গ্রহণ করা হইল। এই শক্তি পূর্ণভাবে বিকাশপ্রাপ্ত ও স্ফূর্ত হইলে লোকের কথোপকথনের মধ্যে কোন্টি সত্য, কোন্টি মন্দ তারতম্য করিয়া লওয়া যায় এবং ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কোন্টি সত্য, কোন্টি অসত্য নিরূপণ করা চলে। এই জ্ঞান-শক্তি উপযুক্তরূপে বিকশিত হইলে মানবহৃদয় জ্ঞানের উৎস হইয়া যায় এবং তখন ইহা মানুষের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। আল্লাহ বলেন :

أَرْثَاءٍ وَمَنْ يُؤْتَى الْحُكْمَ مَفْدُودٌ أُوْتَى خَيْرًا كَثِيرًا
“আর যাহার হিক্মত অর্থাৎ ধর্মজ্ঞান হাসিল হয়, তাহার প্রচুর কল্যাণের বস্তু হাসিল হয়।”

ক্রোধ বা শাসন-ক্ষমতা যখন ধর্মজ্ঞান ও শরীয়তের আজ্ঞাবহ থাকে, তাহাদের আদেশে উঠা-বসা করে, তখনই ইহাকে উত্তম বলা যায়। কামশক্তি বা লোভ-লালসাও তদুপ ধর্মজ্ঞান ও শরীয়তের অবাধ্য না হইয়া আজ্ঞাধীন হইয়া চলিলে এবং সেই আজ্ঞাধীনতা তাহার জন্য সহজ ও সুখকর হইলে তাহাকেও উত্তম বলা যায়। ক্রোধ ও লোভ-লালসাকে খর্ব বা বৃহৎ দেখিলে যে শক্তি ন্যায্যবিচার করত খর্বকে বৃহৎ করিয়া ও বৃহৎকে খর্ব করিয়া বরাবর ও সামঞ্জস্যশীল করিয়া দেয়, সেই শক্তি যখন ধর্ম ও বৃদ্ধির ইঙ্গিতে চলে, তখন ইহাকেও সুন্দর বলা যায়।

ক্রোধকে শিকারী কুকুরের সঙ্গে, লোভকে ঘোড়ার সঙ্গে এবং বুদ্ধিকে স্বয়ং শিকারীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ঘোড়া কখনও অবাধ্য ও হটকারী, আবার কখনও শিষ্ট ও শায়েস্তা হইয়া থাকে। শিকারী কুকুরও কখন কখন আজ্ঞানুবর্তী হইয়া থাকে, কখন কখন আবার বিগড়াইয়া যায়। ঘোড়াটি বেশ শিষ্ট ও কুকুরটি আজ্ঞাধীন না হইলে শিকারী শিকার ধরিবার কোন আশা করিতে পারে না; বরং ইহাতে শিকারীর প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা থাকে। অবাধ্য ঘোড়া শিকারীকে প্রত্য হইতে ফেলিয়া দিয়া ও কুকুর বিগড়াইয়া গিয়া স্বীয় প্রভুকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিতে পারে।

ক্রোধ ও লোভকে বুদ্ধি ও ধর্মের আজ্ঞাবহ করিয়া রাখাই বিচারশক্তির কাজ। বিচারশক্তি কখন কখন লোভকে ক্রোধের উপর চাপাইয়া দিয়া ক্রোধের অবাধ্যতা খর্ব করিয়া দেয়; আর কখন কখন লোভের কামনাকে খর্ব করিবার নিমিত্ত তাহার উপর

ক্রোধকে দণ্ডারীরূপে নিয়োজিত করিয়া ইহাকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করে। এই চারি প্রকারে শক্তি বা বৃত্তি সমান অনুপাতে বিকশিত হইয়া নিজ নিজ কার্য ঠিকভাবে সুস্পন্দন করিলেই সৎস্বভাব পূর্ণতা লাভ করে। ইহাদের দুই একটি শক্তি বা বৃত্তি উত্তম হইলেই স্বভাবকে সুন্দর বলা যায় না; যেমন কোন ব্যক্তির ওষ্ঠ সুন্দর, কিন্তু চক্ষু কদাকার অথবা চক্ষু সুন্দর, কিন্তু নাসিকা কদাকার হইলে তাহাতে সর্বাঙ্গ-সুন্দর বলা চলে না।

কুস্তিভাবের কারণ— উক্ত চারিটি শক্তির সমুদয়ই কুস্তিত হইয়া গেলে স্বভাবও পূর্ণরূপে কুস্তিত হইয়া যায় এবং এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট লোক দ্বারা সর্ববিধ কুর্কম সংঘটিত হয়। দ্বিবিধ কারণে এই শক্তিসমূহ বিশ্বী ও জঘন্য হইয়া পড়ে। প্রথমত প্রত্যেকটি শক্তি যে পরিমাণে বিকশিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া উচিত, ইহা সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে ইহা বিশ্বী ও জঘন্য হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটি শক্তি যে পরিমাণে বিকশিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া উচিত, সেই সীমা হইতে ত্রাসপ্রাপ্ত হইয়া বিকল ও শক্তিহীন হইয়া গেলেও ইহা বিশ্বী ও জঘন্য হইয়া থাকে।

জ্ঞানশক্তি সীমা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং মন্দ কার্যে ইহাকে নিয়োজিত করিলে ইহা হইতে তখন প্রতারণা, কপটতা ও জ্ঞান-গর্ব জন্ম হইয়া থাকে। ইহাই আবার পরিমিতরূপে বিকশিত না হইয়া খর্ব হইয়া গেলে নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা ও হঠকারিতা উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞানশক্তি পরিমিতরূপে বিকশিত ও স্ফূর্ত হইলে মানুষ উত্তমরূপে কার্যাদি পরিচালন ও বিচারে অভ্রান্ত অভিমত প্রকাশ করিতে পারে এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও দূরদর্শিতা অর্জন করিত সমর্থ হয়।

ক্রোধ সীমা ছাড়াইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে দুঃসাহসিকতা জন্মে; আবার পরিমিতরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে কাপুরুষতা ও ভীরুতা উৎপন্ন হয়। আবার ক্রোধ পরিমিতরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অত্যল্পতা ও অত্যধিকতার দোষে দুষ্ট না হইলে সৎসাহস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সৎসাহস হইতে বদান্যতা, বীরত্ব, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নির্ভর্যতা, ক্রোধ নিবারণের শক্তি এবং তদনুরূপ অন্যান্য সৎস্বভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিয়া বর্ধিত হইলে দুঃসাহসিকতা উৎপন্ন হয়, মানুষকে বিপদসঙ্কল কার্যে নিক্ষেপ করে এবং তখন তদনুরূপ কুস্তিভাবসমূহ উৎপন্ন হয়। ক্রোধের স্বল্পতার দর্শন কাপুরুষতা ও ভীরুতা জন্মে এবং ইহা হইতে আবার আত্ম-অর্মাদা, অসহায়তা, পরপদ-লেহন, চাটুকারিতা ইত্যাদি কুস্তিভাব উৎপন্ন হয়।

সেইরূপ কামশক্তি বা লোভ-লালসা সীমার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে দুরাশা, দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মে। ইহা হইতেই কামুকতা, অপবিত্রতা, কলুষতা, অকৃতজ্ঞতা, ধনীদের নিকট দীনতা-হীনতা স্বীকার এবং দীনহীন দরিদ্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মে। আবার তদনুরূপ মন্দ স্বভাবগুলি পরম্পর মিলিয়া মানুষকে কুস্তিভাবী করিয়া তোলে। আবার এই কামশক্তি বা লোভ-লালসা নিয়মিত ও পরিমিতরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া মধ্যপস্থা অবলম্বন করিলে ইহাকে পরহেয়গারী বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই

পরহেয়গারী হইলে লজ্জা, অল্পে তুষ্টি, সরলতা, সহিষ্ণুতা, রসঙ্গতা, অপরের মন আকর্ষণের ক্ষমতা ও গুণগ্রাহিতা ইত্যাদি সদগুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মধ্যপন্থা—মোটের উপর ঐ সকল শক্তি বা বৃত্তির দুই প্রান্ত রহিয়াছে এবং এই উভয় প্রান্তই খারাপ। এই দুই প্রান্তের ঠিক মধ্যস্থলে চুল অপেক্ষা সূক্ষ্ম একটি সরল ও উৎকৃষ্ট মধ্যপন্থা রহিয়াছে, ইহাকে সিরাতুল মুস্তাকীম বা মধ্যপথ বলে। ইহা পুলসিরাত সদশ্ম সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। যিনি জীবদ্ধশায় এদিক ওদিক না হইয়া সোজা এই মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, তিনি নিরাপদে ও নির্ভয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করিয়া যাইবেন। এই জন্যই আল্লাহ মানুষকে স্বভাবে উক্ত উভয় প্রান্ত পরিত্যাগ করত মধ্যপথ অবলম্বনের আদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً
অর্থাৎ “এবং তাহারা যখন ব্যয় করে, অপব্যয় করে না ও কৃপণতাও করে না, (বরং) এতদুভয়ের মধ্যপথে ঢৃতপদে দণ্ডয়মান থাকে।” (সূরা ফুরকান, রুক্মু-৬)

রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقَكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّا بَسْطَ
“এবং তুমি নিজের হাত নিজের গলার সহিত বাঁধিয়া রাখিও না, আর ইহাকে সম্পূর্ণভাবে খুলিয়াও দিও না; (যাহাতে তোমার সমস্তই ব্যয় হইয়া যায় এবং তুমি অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়।)” (সূরা বানী ইসরাইল, রুক্মু ৩, পারা ১৫।)

দেহের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের আকৃতি পরম্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুন্দর হইলেই যেমন মানুষকে সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা যায় তদ্বপ আভ্যন্তরীণ বৃত্তিগুলিই অনুমিতকূপে মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইলেই স্বভাবকে সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা যাইতে পারে।

স্বভাবের বিভাগ—মানুষের স্বভাবকে প্রধানত চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণী— যাহার প্রত্যেকটি মানসিক বৃত্তি পূর্ণভাবে বিকশিত ও স্ফূর্ত হইয়া সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, তাহার স্বভাবকে প্রথম শ্রেণীর পূর্ণমাত্রার সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা হয়। এইরূপ মহাপুরুষের পদাঙ্গ অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া চলা জগতাসীর অবশ্য কর্তব্য। হ্যরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কেহই এইরূপ আদর্শ, সর্বাঙ্গ সুন্দর ও উন্নত সৎস্বভাব লাভ করিতে পারে নাই। আল্লাহ তদানীন্তনকালে যেমন হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস সল্লামকে সর্বাঙ্গ সুন্দর দৈহিক দান করিয়াছিলেন তদ্বপ বিশ্ববী হ্যরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বাঙ্গ সুন্দর মানসিক সৌন্দর্য প্রদান করত চিরকালের জন্য জগতের আদর্শ করিয়া রাখিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী— যাহার হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি বা শক্তি পূর্ণমাত্রায় কুশ্মী, তাহার স্বভাবও পূর্ণমাত্রায় জঘন্য ও অসুন্দর। মানব সমাজ হইতে এইরূপ জঘন্য প্রকৃতির

লোককে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। সে মানবকুশ্মী শয়তান। শয়তানের অস্ত্র ও মানসিক বৃত্তিগুলি পূর্ণমাত্রায় জঘন্য এবং এইজন্যই সে এতদূর কদর্য ও মন্দ হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণী— পূর্ণমাত্রায় কুস্তিভাব ও পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাব এতদুভয়ের মধ্যবর্তী, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাবের অধিকতর নিকটবর্তী স্বভাবকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

চতুর্থ শ্রেণী— পূর্ণমাত্রায় কুস্তিভাব ও পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাবের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় কুস্তিভাবের অধিকতর নিকটবর্তীটিকে চতুর্থ শ্রেণীর স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সাধারণত দেখা যায়, মধ্যবর্তী সুশ্রী ও মধ্যবর্তী কুশ্মী লোক জগতে অধিক; শারীরিক সৌন্দর্যেও পূর্ণমাত্রায় সুশ্রী বা পূর্ণমাত্রায় কুশ্মী লোক অত্যন্ত বিরল। স্বভাব সমষ্টিকেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। পূর্ণমাত্রায় সৎস্বভাব জগতে অতি বিরল হইলেও ইহার নিকটবর্তী ভাল স্বভাব অর্জনের জন্য প্রতিটি নর-নারীকে আপ্রাণ চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। স্বভাবের প্রতিটি বৃত্তিকে সুশ্রী করিতে না পারিলেও অধিকাংশগুলিকে সুশ্রী করিবার চেষ্টা করা উচিত। শারীরিক সৌন্দর্য ও কদর্য মূর্তির মধ্যস্থলে যেমন কোন বিভাগ চিহ্ন নাই, সৎস্বভাব ও মন্দস্বভাবের মধ্যেও সেইরূপ কোন স্পষ্ট সীমারেখা নাই। সৎস্বভাবের শাখা-প্রশাখা অসংখ্য। তথাপি উহাদিগকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা ৪- (১) জ্ঞানশক্তি বা বুদ্ধি, (২) শাসনশক্তি বা ক্রোধ, (৩) কামশক্তি বা লোভ এবং (৪) এই তিনটি বৃত্তির প্রত্যেকটিকে অপরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার বিচারশক্তি। এই চারি শ্রেণীর শক্তিই মানব স্বভাবের মূল শাখা। উহা হইতে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বহির্গত হইয়াছে।

সৎস্বভাব অর্জন— মানুষ চেষ্টা দ্বারা স্বভাবের উন্নতি করিয়া সৎস্বভাব অর্জন করিতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকে, আল্লাহ যাহাকে যেরূপ আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন শত চেষ্টা করিয়াও ইহার পরিবর্তন পরিবর্ধন করা যায় না; যেমন, কোন উপায়ে লম্বা মানুষকে খর্ব বা খর্ব মানুষকে লম্বা এবং সুন্দর আকৃতিকে কদাকার আকৃতিতে ও কদাকার আকৃতিকে সুন্দর আকৃতিতে পরিবর্তন করা যায় না। এইরূপ মানসিক বৃত্তি বা স্বভাবকেও পরিবর্তন করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই উক্তি সম্পূর্ণ ভাস্তি-পূর্ণ। মানবস্বভাব অপরিবর্তনীয় হইলে নীতি-শিক্ষা, চরিত্র সংশোধনের জন্য সাধনা ও পরিশ্রম, উপদেশ প্রদান ইত্যাদি নির্থক ও বৃথা হইত।

রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন— “তোমাদের স্বভাবকে সুন্দর কর।” স্বভাবের উন্নতি সাধন সম্ভব না হইলে তিনি কখনও এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন না। চেষ্টা করিলে পশুকেও আজগাহ করা যায় এবং বন্য পশুও পোষ মানিতে বাধ্য হয়। সুতরাং মানবস্বভাব সমষ্টিকে এইরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। মানুষের সকল কার্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর উপর তাহার কোন ক্ষমতা চলে না; যেমন খোরমার বীচ হইতে কেহই সেব বৃক্ষ জন্মাইতে পারে না।

কিন্তু খোরমার অঙ্কুর যত্নের সহিত প্রতিপালিত করিয়া উত্তম বৃক্ষ উৎপন্ন করিতে পারা যায়। মানবস্বত্বাব সম্বন্ধেও এই নিয়ম থাটে।

ক্রোধ ও লোভকে আজ্ঞাবহ রাখার প্রতিবন্ধক— মানব হৃদয়ে ক্রোধ ও লোভের যে বীজ রাখিয়াছে শত চেষ্টা সম্ভেদে তাহা উৎপাটন করা যায় না; কিন্তু কঠোর সাধনা ও যত্নের দ্বারা ইহাকে আজ্ঞাধীন ও সমতার মধ্যে আনয়ন করা যায়। পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা হইলেও ক্রোধ এবং লোভকে শাসনে রাখা কঠিন কার্য সন্দেহ নাই। ইহা কঠিন হওয়ার দুইটি কারণ রাখিয়াছে। প্রথম, জন্মগতভাবেই কাহারও অন্তরে ক্রোধ ও লোভ অত্যন্ত বলবান। দ্বিতীয়, বহুদিন কেহ লোভ ও ক্রোধের আজ্ঞাধীন রাখিয়াছে, ফলে অন্তরে উহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

স্বত্বাব অনুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ— স্বত্বাব অনুসারে মানুষকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম—স্বচ্ছ অন্তরবিশিষ্ট লোক অর্থাৎ এখন পর্যন্ত যাহার অন্তরে ভাল বা মন্দের কোন প্রভাব বা ছায়া পতিত হয় নাই এবং যেভাবে জন্মগতই করিয়াছে সেইভাবেই রাখিয়াছে। কোন্টি ভাল, কোন্টি মন্দ কিছুই বুঝে নাই এবং সৎ বা অসৎ কোন কার্যেরই অভ্যাস হয় নাই। এরপ স্বচ্ছ অন্তর দেখাদেখি বা সংস্রগ্রক্রমে পারিপার্শ্বিকতার আচরণ ও ছায়া অতি তাড়িতাড়ি গ্রহণ করিতে পারে। সে যাহা দেখে বা শুনে তাহা অতি শীঘ্ৰ তাহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়। তাহার জন্য একজন উপযুক্ত সুশিক্ষকের প্রয়োজন যিনি তাহাকে তাঁলীম দিবেন, অসৎ স্বত্বাবের আপদসমূহ তাহার নিকট বর্ণনা করিবেন। মানব সত্ত্বারের হৃদয় শৈশবকালে এরূপ স্বচ্ছই থাকে। তৎপর মাতাপিতা ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করত তাহাদের অন্তরে সংসারাসঙ্গি জন্মাইয়া তাহাদিগকে সেই প্রবৃত্তির উপর স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেয়। ফলে তাহারা যদৃচ্ছভাবে জীবনযাপন করিতে থাকে। সন্তানাদির ধৰ্মরক্ষার দায়িত্ব পিতামাতার উপর অর্পিত হইয়াছে। এইজন্যই আল্লাহ বলেন : **فُنَّاً أَنْفَسْكُمْ وَأَهْلَكُمْ تَارِاً** অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিজকে এবং তোমাদের পরিজনবর্গকে দোষখের অগ্নি হইতে বাঁচাও।” দ্বিতীয়— যাহার অন্তরে এখন পর্যন্ত অভ্যাস বিশ্বাস স্থান লাভ করে নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল ক্রোধ ও লোভের আজ্ঞাবহ থাকার দরুণ উহা তাহার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার উপর অবাধ প্রভৃত চালাইতেছে। ইহা সম্ভেদে সে বেশ বুঝিতে পারে যে, সে যাহা করিতেছে, তাহা ভাল নহে। এরূপ লোককে পুনরায় সুপথে আনয়ন করা কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে। তাহাকে সুপথে ফিরাইয়া আনিতে হইলে দুইটি পদ্মা অবলম্বন করিতে হইবে। যথা—(১) কুঅভ্যাসগুলি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। (২) আত্মসংশোধনের বীজ অন্তরে বেপন করিতে হইবে। আত্মসংশোধনের আগ্রহ ও চেষ্টা নিজ হইতেই হৃদয়ে জন্মলে তাড়িতাড়ি খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করত সৎপথে প্রত্যাবর্তন সহজসাধ্য হইবে। তৃতীয়— যে ব্যক্তি অহরহ কুকর্ম করে ও যাহার অন্তরে এই অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে; এই সমস্ত কর্ম করা যে অন্যায় ইহা সে উপলক্ষ্মীই করিতে পারে না

এবং তাহার দৃষ্টিতে মন্দকার্য ভাল বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর লোক অতি অল্পই সুপথে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হয়। চতুর্থ— যে ব্যক্তি মন্দকার্যকে উত্তম মনে করিয়া অহরহ করিতে থাকে এবং মন্দকার্য করিয়া আত্মোরবে বাহাদুরী প্রদর্শন করে; যথা—আমি এতগুলি লোককে হত্যা করিয়াছি; এত পরিমাণ মদ্য পান করিয়াছি ইত্যাদি। এই শ্রেণীর লোক অতি কঠিন রোগে আক্রান্ত, ইহার কোন প্রতিকার নাই। একমাত্র অপার করুণাময় আল্লাহর অ্যাচিত রহমত তাহার উপর বর্ষিত হইলে সে সুপথে ফিরিয়া আসিতে পারে, অন্যথায় নয়।

কুস্তিভাবের প্রতিষেধক— কু-প্রবৃত্তির ব্যাধির একটিমাত্র মহৌষধ রাখিয়াছে এবং কেহ এই মারাত্মক ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে চাহিলে, তাহাকে এই ঔষধই সেবন করিতে হইবে। কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করাই এই মহৌষধ। কু-প্রবৃত্তি যাহা চায় তাহার বিপরীত কার্য না করিলে ইহাকে বিনাশ করা যায় না। প্রত্যেক পদার্থই ইহার বিপরীত পদার্থকে ধ্বংস করে। উষ্ণতার প্রভাবে রোগ জন্মে, ঠান্ডা দ্রব্য ব্যবহারে ইহার উপশম হয়। সেইরূপ ক্রোধের প্রভাবে যে কুস্তিভাব উৎপন্ন হয়, সহিষ্ণুতায় ইহার বিরাম হয়। অহক্ষেত্রের প্রাধান্যহেতু যে মন্দ স্বত্বাব উৎপন্ন হয়, ন্যূনতাই ইহার একমাত্র ঔষধ। কৃপণতা হইতে যে হীন ও জঘন্য স্বত্বাব জন্মে, দীন দরিদ্রদিগকে দান ও অন্যান্য সৎকার্যে ধন ব্যয় করিলে ইহা নিবৃত্ত হয়।

উহা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয়েও এই একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। সৎকার্য করিতে করিতে ইহার অভ্যাস যাহার হইয়া গিয়াছে, দেখা যায় যে, তাহার স্বত্বাব ততই উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শরীয়তে সৎকার্যের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। মানব-হৃদয়ে সদ্গুণ যোগ করিয়া দেওয়া এবং ইহার প্রতি তাহাকে উন্মুখ করিয়া তোলাই শরীয়তের লক্ষ্য।

অভ্যাস মানবের দ্বিতীয় স্বত্বাব—মানুষ চেষ্টা করিয়া যেৱে অভ্যাস করে, তাহাই বদ্ধমূল হইয়া তাহার স্বত্বাবগত হইয়া পড়ে। সেইজন্যই অভ্যাসকে মানবের দ্বিতীয় স্বত্বাব বলে। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, শৈশবকালে বালক-বালিকাগণ বিদ্যালয়ে গমন ও বিদ্যাভ্যাস করিতে চাহে না। কিন্তু বিদ্যালয়ে যাইতে তাহাদিগকে বাধ্য করিলে এবং বল প্রয়োগে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলে পরে ইহাই তাহাদের স্বত্বাবে পরিগত হয়। ক্রমে ক্রমে তাহারা বিদ্যার সুস্থান অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে থাকে এবং আর কখনও বিদ্যাচৰ্চা হইতে বিরত থাকিতে পারে না।

আরও দেখ, যে ব্যক্তি কবুতুর উড়ানো, দাবা, জুয়া বা অন্য কোন প্রকার খেলাধুলায় অভ্যন্ত হয়, উহাই তাহার স্বত্বাবগত হইয়া যায়। তখন সে এই কার্যে এত মন্ত হইয়া পড়ে যে, জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বচ্ছন্দ্য, ধন-দৌলত ইহাতেই বিনাশ করিয়া ফেলে, কিন্তু তবুও ইহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। এমন কাজ অনেক আছে যাহা প্রথমত স্বত্বাববিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সর্বদা সেই কাজ করিতে থাকিলে বিরুদ্ধভাবে বিদূরিত হইয়া অবশ্যে ইহাই স্বত্বাবে পরিগত হইয়া পড়ে।

অভ্যাসে স্বত্বাবের বিকৃতি— চৌর্যবৃত্তিকে সকলেই অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কিন্তু ছুরি কার্যে কেহ অভ্যন্ত হইয়া গেলে ইহাই তাহার নিকট প্রিয় হইয়া উঠে। এমন নিপুণ চোরও আছে যে চৌর্যবৃত্তির শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত বা হস্তকর্তনের দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়াও নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করিতে থাকে। নপুঁসক লোকেরা ইন্ন অপকর্ম করিয়া একজন অপরজন অপেক্ষা নিজের জঘন্য কার্যের জন্য গৌরব করিয়া থাকে। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, আলিম, আমীর-ওমরা ও বাদশাহগণ যেরূপ উৎকৃষ্ট কার্যে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন, নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ ঠিক সেইরূপ অপকর্মে তাহাদের দক্ষতা ও পটুতার বাহাদুরী করিয়া থাকে। দীর্ঘকালের অভ্যাসের দরুনই এইরূপ হইয়া যায়।

আরও অনুধাবন কর, মানুষ মাটি খায় না; ইহা তাহার স্বত্বাববিরুদ্ধ। কিন্তু কোন ব্যক্তি মাটি খাইবার অভ্যাস করিলে ক্রমে তাহার এই অবস্থা হয় যে, মাটি না পাইলে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। মৃত্তিকা ভক্ষণে কঠিন পীড়ার সম্ভাবনা থাকিলেও সে ইহা হইতে বিরত হয় না। মৃত্তিকা ভক্ষণের মত মানবস্বত্বাববিরুদ্ধ কার্য অভ্যাসের ফলে তাহার স্বত্বাবে পরিণত হইয়া যায়। এমতাবস্থায়, যাহা তাহার স্বত্বাব অনুযায়ী এবং তাহার জন্য পানাহারতুল্য তাহা নিয়মিতরূপে অহরহ অভ্যাস করিলে কেন ইহা মানবস্বত্বাবে পরিণত হইবে না?

কৃপথে লালসা পীড়ার লক্ষণ— হৃদয় ও দেহ উভয়ের জন্যই এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। আল্লাহর মারিফাত অর্থাৎ তাঁহার পরিচয়লাভ ও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার, ক্রোধ ও লোভকে আজ্ঞাধীন রাখা ইত্যাদি বৃত্তিসমূহ মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম। ফেরেশ্তাদের স্বত্বাবেও এইগুলি রহিয়াছে। এই সুপ্রবৃত্তিগুলিই হৃদয়ের খাদ্য। এই সমস্ত নিয়মিতরূপে বিকশিত ও স্ফূর্ত হইলেই মানব-হৃদয়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কখন কখনও এই স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের উলটা দিকেও মানব হৃদয়ের অনুরাগ ও আকর্ষণ পরিস্কৃত হয়। হৃদয়ের ব্যাধি হইতেই এই বিরুদ্ধ ভাৰ-প্ৰবণতা জন্মিয়া থাকে। শারীরিক ব্যাধি হইলে যেমন মানবের স্বাভাবিক পানাহারে ঝুঁঁচি থাকে না, বৱং ধৰ্মস্কারী কৃপথের দিকে লালসা ও মনের টান বৃদ্ধি পায়; হৃদয়ের ব্যাধি হইলেও ঠিক তদ্বপ হইয়া থাকে। হৃদয় পীড়িত হইলেও কল্যাণকর সুপথ্য পরিত্যাগ করিয়া ধৰ্মস্কারী কৃপথ্য ভোজনে মন অধিক লালায়িত হইয়া উঠে।

আল্লাহর মারিফাত লাভ ও তাঁহার আদেশ পালনে বিরত হইয়া মানব মন যখন অন্যান্য বিষয়ের দিকে অনুরুক্ত হইয়া পড়ে, তখন মনে করিবে যে হৃদয় পীড়িত হইয়াছে। এই মারাত্মক ব্যাধির কথাই পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ বলিতেছেন—“**فِيْ قُلْوَبِهِمْ مَرْضٌ**” অর্থাৎ “তাহাদের অস্তুকরণসমূহে ভীষণ ব্যাধি রহিয়াছে।” ৩। অর্থাৎ “**مَنْ أَتَىَ اللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيمٍ**” অর্থাৎ ‘তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে নির্মল ও সুস্থ হৃদয় উপস্থিত করিবে’ (সুরা- শুআরা, রুকু ৫)।

দৈহিক ব্যাধি যেমন ইহলোকিক জীবনে ধৰ্ম ও দুর্দশা আনয়ন করে, হৃদয়ের ব্যাধিও তদ্বপ পারলোকিক জীবনে বিনাশ ও দুর্দশা আনয়ন করে। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে তিক্ত ও বিস্তার ঔষধ সেবন না করিলে যেমন শারীরিক ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া সুস্থ হওয়া যায় না, তদ্বপ কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে না চলিলেও হৃদয়ের ব্যাধি দূর করিয়া সুস্থ হৃদয় লাভ করা যায় না।

আন্তরিক ব্যাধির ঔষধ ও প্রয়োগ-বিধি— মোটের উপর, শারীরিক ও আন্তরিক ব্যাধির ঔষধের প্রয়োগ-বিধি একই রকম। উষ্ণতার প্রভাবে যে ব্যাধি উৎপন্ন হয় ইহাতে ঠাণ্ডা ঔষধ এবং ঠাণ্ডার প্রভাবে যে ব্যাধি উৎপন্ন হয় ইহাতে উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগে সুফল লাভ করা যায়। যাহার হৃদয় অহমিকা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে, সে যদি কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বল প্রয়োগে নম্রতা ও হীনতা অবলম্বন করে, তবে সে এই ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইতে পারে। আবার কাহারও হৃদয়ে নম্রতা সীমা অতিক্রমপূর্বক অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে হীনতার কৃপে নিমগ্ন করিবার উপক্রম করিলে গর্ব ও অহমিকাবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া দিলেই এই ব্যাধির উপশম হইবে।

সৎস্বত্বাব অর্জনের উপায়— সৎস্বত্বাব অর্জনের তিনিটি উপায় আছে।

প্রথম উপায়— জন্মগতভাবে প্রাপ্ত আল্লাহ প্রদত্ত স্বাভাবিক উপায়। পরম করুণাময় আল্লাহ অনুগ্রহপূর্বক মানব সৃজনের সময়েই সৎস্বত্বাবের মূলগুলি তাহার অন্তরে রোপণ করিয়া দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা শিষ্টাচারে অত্যন্ত উন্নত বা খুব উচ্চ শ্রেণীর দাতা তাঁহারা এই সমস্ত মহৎবৃত্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই স্বাভাবিক কারণের অস্তিত্ব অধিকাংশ স্থানে উজ্জ্বলভাবে পরিস্কৃত হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় উপায়— যত্ন ও পরিশ্রমসাধ্য উপায়। কুপ্রবৃত্তির সহিত লড়াই করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত নিজেকে সর্বদা সৎকর্মে নিযুক্ত রাখিলে ক্রমশ সৎকর্মের অভ্যাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।

তৃতীয় উপায়— সৎসংসর্গ। সৎস্বত্বাবী ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের সদ্গুণ স্বতঃই অন্তরে প্রবেশ লাভ করে।

স্বত্বাবের তারতম্য হওয়ার কারণ— যে ব্যক্তি সৌভাগ্যক্রমে সৎস্বত্বাবের এই তিনিটি উপায়ই লাভ করিয়াছেন, তিনি পূর্ণমাত্রায় সৎস্বত্বাব অর্জন করিবার সুবিধা পাইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে সৃষ্টির সময়েই সৎস্বত্বাবের মূলসমূহ রোপণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যিনি সৎসংসর্গের সুযোগ লাভ করিয়াছেন এবং নিজেও চেষ্টা ও যত্নের সহিত সৎকর্মে অভ্যন্ত হইতে পারিয়াছেন, তিনি পরম সৌভাগ্য লাভের অধিকারী হইয়াছেন।

অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি এই তিনটি উপায় হইতেই বাধিত রহিয়াছে অর্থাৎ সৃষ্টির সময়ে কুস্তিভাবের মূলসমূহ অন্তরে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অসংলোকের সংসর্গে জীবন অতিবাহিত করিতেছে এবং নিজেও অসংকর্মে অভ্যন্তর হইয়া গিয়াছে, তাহার স্বত্বাবও পূর্ণতা লাভ করে, তবে ইহা খারাপের দিকে পূর্ণতা।

মানবস্বত্বাবের উল্লিখিত দুইটি প্রান্ত আছে, একটি মন্দের দিকে শেষ প্রান্ত এবং অপরটি সুন্দরের দিকে শেষ প্রান্ত। দুই প্রান্তের মধ্যে অসংখ্য দরজা বা সোপান আছে। সংস্কৃতাব অর্জনের পূর্ববর্ণিত ত্রিবিধ উপায়ের তারতম্য অনুসারে মানুষ সেই সমস্ত সোপানের কোন না কোন সোপানে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে এই উপায়সমূহের একাংশ বা অধিকাংশ লাভে সমর্থ হয়, তাহার স্বত্বাবও সেই পরিমাণে সুন্দর বা কদর্য হইয়া থাকে। এইজন্যই পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহু বলেন :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرْهُ طَ وَمَنْ يَمْلِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يُرْهُ -

অর্থাৎ “অন্তর যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ সংকার্য করিবে, সে উহা দেখিতে পাইবে; আর যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ মন্দ কার্য করিবে, সে উহা দেখিতে পাইবে।”

আত্মার পাপ-পুণ্যের ফলভোগ—বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানুষ সকল কাজ করিয়া থাকিলেও উহার সহিত মন সঞ্চালিত করিবার আবশ্যিকতা রহিয়াছে। বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে মনের মিলন না ঘটিলে কোন কাজই সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং সকল কাজের ফল অন্তরে যাইয়া সঞ্চিত হয় ও অন্তরই এই সমস্ত কাজের ফল ভোগ করিয়া থাকে। আত্মাকেই পরকালের সফর করিতে হইবে এবং তাহাকেই আল্লাহুর সমীক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে। অতএব আত্মাকে নিষ্কলঙ্ঘ সৌন্দর্যের আধার ও পূর্ণমাত্রায় গুণবান করিয়া তুলিতে হইবে, যেন ইহা আল্লাহুর দরবারে উপস্থিত হওয়ার উপযুক্ত হইয়া উঠে। তজন্য আত্মাকে মুকুরের ন্যায় সরল, নির্মল ও স্বচ্ছ করিয়া তোলা আবশ্যিক। তাহা হইলে আলমে মালাকুতের অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের ছায়া ইহাতে সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইতে পারে।

আত্মা এই অবস্থায় উন্নীত হইলে এমন অপার সৌন্দর্য নয়নগোচর হইতে থাকিবে এবং এরূপ পরম আনন্দ উভোগে আসিবে যে, উহার তুলনায় বেহেশ্তত ও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। পরকালের সুখ ও আনন্দ জড়দেহ কিছুট ভোগ করিবে সত্য, কিন্তু একমাত্র আত্মাই ইহার স্বাদ পূর্ণমাত্রায় গঠণ করিবে। দেহ আত্মারই আজ্ঞাবহ।

পাপ-পুণ্যের গৃঢ়তত্ত্ব—দেহ ও আত্মা একই শ্রেণীর পদার্থ নহে। কারণ, আত্মা আধ্যাত্মিক জগতের পদার্থ এবং দেহ জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত। দর্শন পুস্তকে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। দেহ আত্মা হইতে পৃথক হইলেও দেহের সঙ্গে আত্মার এক রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। দেহ দ্বারা কোন সংকাজ সম্পন্ন হইলে ইহার ফলে দেলে একটি নূর বা জ্যোতি উৎপন্ন হয় এবং তদ্বারা দেল জ্যোতির্ময় ও সুশোভিত হইয়া উঠে। অপরপক্ষে, দেহ দ্বারা কোন কুর্কম সম্পন্ন হইলে এক প্রকার অন্ধকার উৎপন্ন হইয়া দেলকে আবৃত করিয়া ফেলে। পূর্বোক্ত নূরকেই পুণ্য কহে এবং ইহাই সৌভাগ্যের মূল। আর শেষোক্ত অন্ধকারকেই পাপ বলে এবং ইহাই দুর্ভাগ্যের অঙ্কুর।

উৎকৃষ্ট গুণবলী অর্জনই মানবজীবনের লক্ষ্য—দেহ ও আত্মার মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রকার সমস্পৰ্ক রহিয়াছে বলিয়াই মানবকে এই জড়জগতে আনয়ন করা হইয়াছে, যেন আত্মা দেহকে নিয়োজিত করিয়া জীবনের চরম ও পরম সৌভাগ্যের বীজগুলি সম্পত্তি করিয়া লইতে পারে। এই উৎকৃষ্ট গুণবলি অর্জনে মানুষ তাহার দেহকে ফাঁদ বা যত্নের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

আত্মার উপর কার্যের প্রভাব—লেখা কাজটি আসলে আত্মারই কাজ, যদিও অঙ্গুলি দ্বারাই লেখন কার্যটি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি সুন্দর হরফে লিখিতে চাহিলে সর্বপ্রথম বিশেষ যত্নে সুন্দর হস্তাক্ষরের আকৃতি অক্ষন করিতে বারবার চেষ্টা করিতে হয়। কিছুকাল এরূপ করিতে থাকিলে সুন্দর অক্ষরের আকৃতিগুলি হস্তয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহার পর তৎসমূদয়ের প্রতি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিয়া সেই আঙুলের সাহায্যে হস্তয়স্থিত অক্ষরগুলি কাগজের উপর অঙ্কিত করিয়া দিলেই লিখন কার্যটি সুস্পন্দন হয়।

সেইরূপ মানব হস্তপদাদি বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে সংকার্য করিতে থাকিলে হস্তয়ফলকে ইহার সাধু চিত্র অঙ্কিত হইতে থাকে। কিছুদিন ক্রমাগত সংকার্যাদি করিতে থাকিলে এই চিত্রটি হস্তয়ে একটি সুদৃঢ় স্থায়ীভাবে পরিণত হইয়া যায়। মানব এই অবস্থাপ্রাণ হইলে সংকার্যাবলী তাহার হস্তয়ে অঙ্কিত সাধু ছবিগুলি অনুরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, বিশেষ পরিশ্রম সহকারে নিজেকে সংকার্যে প্রবৃত্ত করিয়া লওয়াই সমস্ত সৌভাগ্যের সূচনা। এইরূপে নিজেকে জোর-জবরদস্তি সংকার্যে নিয়োজিত করিলে এবং পূনঃ পূনঃ সংকার্যের অনুষ্ঠান সর্বদা করিতে থাকিলে এই সৎ অভ্যাস হস্তয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। তখন ইহার নূরও হস্তয় হইতে বাহিরের দিকে বিছুরিত হইতে আরম্ভ করে এবং ইতঃপূর্বে যে কার্য জোর-জবরদস্তি ও বিশেষ পরিশ্রম সহকারে করিতে হইত তাহা এখন স্বাভাবিক আগ্রহ ও আনন্দের সহিত হইতে থাকে। দেহ ও দেলের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে অর্থাৎ দেহ স্বীয় কার্যের প্রভাব দেলে প্রতিফলিত করিতে পারে, এবং দেলও আপন ভাবের আলোক বা অন্ধকার দেহের উপর বিস্তার করিতে পারে, এই কারণেই উৎকৃষ্ট বিশ্বয়কর ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্য আনন্দনা হইয়া কোন কার্য করিলে ইহার প্রতিফল নিতান্ত নগণ্য হইয়া যায়।

ঔষধের পরিমাণ নিরূপণ—ঠাণ্ডারোগে গরম ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। এইজন্য ঠাণ্ডারোগে আক্রান্ত ব্যক্তি গরম দ্রব্য যত পাইবে ততই ভক্ষণ করিবে, ইহা কিছুতেই সঙ্গত নহে। ইহা করিলে ঠাণ্ডা দূর হইয়া অত্যধিক গরমের দর্শণ আবার অপর একটি নৃতন রোগ দেখা দিতে পারে। তাই ঔষধ প্রয়োগেরও একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। ঔষধ সেবনকালে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ইহাতে গরমও না আসে এবং ঠাণ্ডা ও না আসে বরং স্বত্বে এই সুন্দর সাম্যভাব স্থাপিত হয়। ইহাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য। প্রকৃতি সাম্যভাবপ্রাণ হইলে ঔষধ সেবন ছাড়িয়া দিয়া এই সাম্যভাব রক্ষার্থে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যিক। প্রকৃতি যাহাতে আবার ঠাণ্ডা বা গরম না হইয়া যায়, এইরূপ আহার্য ভক্ষণ করা উচিত।

দৈহিক প্রকৃতির দুইটি প্রাণ্ত আছে—একটি শীতল, অপরটি উষ্ণ। এই দুই প্রাণ্তের উভয়টিই মন্দ। এই দুই প্রাণ্তকে দুই পার্শ্বে রাখিলে ঠিক মাঝখানে একটি নাতশীতোষ্ণ মধ্যস্থান বা মধ্যপথ রহিয়াছে। হৃদয়ের স্বত্বাবের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। ইহারও দুইটি প্রাণ্ত ও একটি মধ্যপথ আছে। এই মধ্যপথ অবলম্বন করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা ধন দান করিবার জন্য কৃপণকে আদেশ দিয়া থাকি। কিন্তু এই দানেরও একটা সীমা আছে। যে পর্যন্ত দান করা তাহার পক্ষে সহজ ও কোন কষ্টের কারণ না হয়, সেই পর্যন্ত দান করাই তাহার পক্ষে উচিত, নিজের যথাসর্বস্ব দান করিয়া পরের ভারস্বরূপ এবং অপচয়ের অপরাধী হওয়া উচিত নয়। চিকিৎসাশাস্ত্র যেরূপ দৈহিক রোগে ঔষধের মাত্রা ঠিক করিয়া দিয়াছে। যে পরিমাণ দান করিবার আদেশ শরীয়তে রহিয়াছে, হষ্টচিত্তে সেই পরিমাণ দানে মানুষের অভ্যন্তর হওয়া উচিত এবং ইহার বিরুদ্ধাচরণে কৃপণতা করা কিছুতেই তাহার পক্ষে সঙ্গত নহে। তদ্রূপ যাহা খরচ করিতে শরীয়ত নিষেধ করিয়াছে, তাহার ব্যয় করিবার কল্পনাও হৃদয়ে স্থান দেওয়া সঙ্গত নহে। এইরূপে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করিলেই অন্তরের সাম্যভাব রক্ষিত হইবে।

শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অনুসারে চলিতে যাহাদের হৃদয়ে আগ্রহ ও আসক্তি নাই, বরং অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া নিজকে ধরিয়া বাঁধিয়া শরীয়তের আদেশ পালন করিতে হয়, মনে করিতে হইবে যে, তাহাদের হৃদয় রোগাক্রান্ত। কিন্তু তাহাদের রোগ তত মারাত্মক ও জঘন্য নয়। জোরজবরদণ্টি কায়ক্রেশে শরীয়তের আদেশ পালন করিতে থাকিলেই এই রোগে আরাম হইবে এবং পরিশেষে উহাই তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ও স্বত্ববগত হইয়া যাইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রাসূলে মাকবূল (সা) বলেন, “মনের খুশী ও আনন্দের সহিত আল্লাহর আদেশ পালন কর। তাহা যদি না পার তবে বল প্রয়োগে কষ্ট-স্মৃষ্টেই ইহা পালন কর। এইভাবে পালন করিলেও বহু সওয়াব পাইবে।”

যে ব্যক্তি অনিচ্ছায় কষ্ট-স্মৃষ্টে দান করে তাহাকে দাতা বলে না। যে ব্যক্তি মনের খুশী ও আনন্দে, সহজ ও সরলভাবে দান করে তাহাকেই দাতা বলে। কিন্তু যে ব্যক্তি বহু চেষ্টা ও যত্নে স্বীয় ধনের হেফায়ত করে এবং অপচয় করে না, তাহাকে কৃপণ বলা চলে না। বরং ধন জমাইয়া রাখাই যাহার প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে এবং কিছু ব্যয় করিতে চাহিলেই প্রবৃত্তি তাহাকে বাধা প্রদান করে, ফলে সে পরাজিত হইয়া আর ব্যয় করে না, তাহাকে কৃপণ বলা হইয়া থাকে।

শরীয়তের নির্দেশ পালনে সন্তোষ আবশ্যক— মোটের উপর, শরীয়তের নির্দেশ পালন যেন মানুষের জন্য সহজ সরল হইয়া যায় এবং বলপ্রয়োগে কষ্ট-স্মৃষ্টে যেন নির্দেশ পালন করিতে না হয়, মানুষের স্বত্বাব এইরূপ হইয়া যাওয়া উচিত। যে ব্যক্তি তাহার পরিচালন ভাব শরীয়তের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে এবং বিনা দ্বিধায় ও

সন্দেহে কোন প্রকার বাদানুবাদ না করিয়া মনের আনন্দে সহজ সরলভাবে শরীয়তের নির্দেশ পালন করিয়া চলে, সেই ব্যক্তিই এইরূপ সৎস্বত্বাব অর্জন করিয়াছে বলিতে হইবে। এইদিকে লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ রাসূলে মাকবূল (সা)-কে সম্মোধন করিয়া বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَّا مَنَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

অর্থাৎ “অনন্তর আপনার প্রতিপালকের শপথ ইহারা মু’মিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা না হইবে যে, তাহাদের পরম্পরের মধ্যে যে ঝগড়া সংঘটিত হয় উহাতে তাহারা আপনার দ্বারা মীমাংসা করাইবে। অনন্তর আপনার এই মীমাংসায় নিজেদের অন্তরে সন্ক্ষিপ্তাবোধ না করে এবং পুরাপুরিভাবে সমর্থন করিয়া লয়” (সূরা নিসা, অংকু-৯)।

এই আয়াতে একটি নিগৃঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে এবং এই ক্ষুদ্র প্রস্তুতে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে, তাই অতি সংক্ষেপে সামান্য ইঙ্গিত করা যাইতেছে। ফেরেশতার গুণাবলী অর্জন করাই মানবের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, কেননা গুণ ও ধর্ম সম্বন্ধে মানুষ ও ফেরেশতার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। আলমে মালায়িকাহ অর্থাৎ উর্ধ্ব আধ্যাত্মিক জগত তাহাদের উভয়েরই উৎপত্তিস্থল। আলমে মালায়িকাহ হইতে মুসাফিরের ন্যায় মানুষ এই জড় জগতে আগমন করিয়াছে। সংসারে অবস্থানের দরুণ মানুষ সংসারের কতিপয় গুণ সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবে। এই গুণরাজি ফেরেশতার গুণ হইতে বিভিন্ন হইবে বলিয়া মানুষকে ফেরেশতা শ্ৰেণী হইতে পৃথক থাকিতে হইবে। তাই মানুষকে যখন আলমে মালায়িকাহ দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে তখন নবার্জিত গুণগুলি বর্জন করত ফেরেশতাদের গুণ লইয়াই সেই দেশে যাত্রা করা উচিত। এই জড় জগতে অর্জিত কোন বিজাতীয় গুণ সাথে লইয়া যাওয়া কিছুতেই উচিত নহে।

এই জগতে ধন-সম্পদ জমাইবার বাসনা যাহার প্রবল, ধন-সম্পদের প্রতিই সে আসক্তি। আবার যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ধন সম্পদ খরচ করিতে লালায়িত সেও ধন সম্পদের প্রতিই অনুরক্ত, আর যে ব্যক্তি স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও অহঙ্কার প্রকাশে আগ্রহাবিত সেও সাংসারিক ব্যাপারে লোকদের প্রতি আশ্বস্ত না হইয়া পারে না। ফেরেশতাগণ কিন্তু না ধন-সম্পদের প্রতি অনুরক্ত, না লোকদের প্রতি আসক্ত। আল্লাহ তা’আলাৰ ভালবাসা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতিই তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন না। মানবেরও তদ্রূপ ধন-সম্পদ এবং লোকদের প্রতি আসক্তি ছিল করিয়া ফেলা উচিত।

দুনিয়া বর্জনে মধ্যপস্থা—ধন-সম্পত্তি ও যশ-প্রতিপত্তির আসক্তি ছিল করিয়া ফেলিলে মন পাক-পবিত্র হইতে পারে। কিন্তু এই জড় জগতে জীবন ধারণের জন্য স্বাভাবিক ক্ষুণ্পিপাসা ইত্যাদি যে সকল চিন্তা হইতে মানবমন একেবারে মুক্ত হইতে

পারে না তৎসমুদয় মধ্যপথ গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইলে মনের উপর উহাদের কোন প্রভাব আছে বলিয়াই মনে হইবে না। উপমাস্তুরূপ, পানি কখনও শীতাতপ হইতে সম্পূর্ণ শূন্য হইতে পারে না। কিন্তু মধ্যমাস্তু প্রাপ্ত হইলে ইহাকে শীতাতপশূন্য বলিয়া মনে হয়। মানব প্রবৃত্তি সম্পর্কে যে মধ্যপথ গ্রহণের নির্দেশ রয়িয়াছে ইহাই তাহার তাৎপর্য। অতএব দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া মানবমন যেন কেবল আল্লাহতে নিমজ্জিত থাকিতে পারে তৎপ্রতি মানুষের যত্নবান হওয়া আবশ্যক। এইজন্যই আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন ﴿لَّهُ تَمَذِّرْ هُمْ قُلْ﴾ অর্থাৎ “বল, আল্লাহ, অনন্তর আর সমস্ত পরিত্যাগ কর।” এই পবিত্র আয়াতে কলেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর হাকীকত বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, যাবতীয় দোষ-ক্রটি ও মলিনতা হইতে সম্পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাই আল্লাহ বলিতেছেন :

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَأَرْدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا .
অর্থাৎ “হে মানব, এমন তোমাদের মধ্যে কেহই নাই, যে ব্যক্তি সেই অবস্থার
উপর দিয়া না গিয়াছে, এই বিধান তোমার প্রভু দৃঢ়ভাবে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন” (সূরা
মরিয়ম, কুরুক্ষু ৫, পারা ১৬)।

তাওহীদের মরতবা অর্জন রিয়ায়তের লক্ষ্য—উল্লিখিত বর্ণনা হইতে মোটামুটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ যে, রিয়ায়ত বা চরিত্র সংশোধনের জন্য যে সমস্ত চেষ্টা-তদবীর, পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, উহার একমাত্র লক্ষ্য তাওহীদ বা একত্র বিশ্বাসের মরতবা লাভ করা। একমাত্র তাওহীদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পথে চলিতে চলিতে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে না, একমাত্র তাঁহার ইবাদতেই মশগুল থাকিবে এবং তাহা ব্যতীত অন্য কাহারও আকাঙ্ক্ষা তোমার হস্তয়ে থাকিবে না। এইরূপ ভাবপ্রাণ হইলেই সংস্কৰণ মানুষের অর্জিত হয় এবং মানবীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উর্ধ্বে উঠিয়া মানুষ হাকীকত অর্থাৎ যথার্থ অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে।

চরিত্র সংশোধনের উপায়—চরিত্র সংশোধনের কার্যে অতি কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করিতে হয়। ইহা এত কঠিন ও দুঃসাধ্য যে, ইহাতে মৃত্যুবন্ধনার ন্যায় যাতনা রহিয়াছে। এতদস্বেত্বেও কামিল পৌর বা সুনিপুণ অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের নির্দেশ অনুসারে চলিলে কাজটি অনায়াসসাধ্য হইয়া যায়। কামিল পৌর প্রথমেই স্বীয় মুরীদকে আল্লাহর হাকীকতের দিকে আহ্বান করেন না, কারণ তখনও তাহার এই শিক্ষা গ্রহণের শক্তি অর্জিত হয় নাই।

উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য কর, শৈশবকালে বালক-বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার সময় তাহাদিগকে প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি বা রাজত্বের প্রলোভন দেখাইলে কোনই ফল হয় না; কারণ প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি বা রাজত্ব যে কি পদার্থ তাহারা তখনও উপলব্ধি করে

নাই। তাহারা যাহার আস্থাদ লাভ করিয়াছে এবং যাহা বুঝে তাহার প্রলোভন দিলেই সুফল দর্শে। বরং শিশুদিগকে যদি বল, “বাপু, বিদ্যালয়ে গমন কর, পড়া শেষ হইলে শিক্ষক মহাশয় তোমাকে ডাঙ্গা-গুলী খেলিতে দিবেন এবং আমিও তোমাকে একটি শুক পাথি ক্রয় করিয়া দিব,” তাহা হইলে এই প্রলোভনে শিশু অবশ্যই বিদ্যাভ্যাসের জন্য পাঠশালায় গমন করিবে।

শিশু আর একটু বয়স্ক হইলে তাহাদিগকে নানারূপ সুন্দর ও বিচিত্র বসন-ভূষণের প্রলোভন দেখাইলে উপকার হয় এবং তাহারা খেলতামাশা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুত্ত্বাসে মনোযোগী হয়। বালকের বয়স আরও বৃদ্ধি পাইলে যদি প্রভৃতি ও প্রতিপত্তির আশ্঵াস দিয়া বল- “বাবা, সুন্দর বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হওয়া ত রমণীদের কাজ। কঠোর পরিশ্রম ও যত্নের সহিত বিদ্যা শিক্ষা কর, তাহা হইলে লোকে তোমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে, তোমাকে প্রভৃতি দান করিবে এবং তুমি একজন বড়লোক হইয়া যাইবে,” তবে উপকার পাইবে।

তাহার বয়স আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বলিবে- “বাবা, এ জগতে প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি
বা বড়মানুষির কোনই মূল্য নাই। মৃত্যুর সাথে সাথে সমস্তই নিঃশেষ হইয়া যাইবে।
সুতরাং পরকালের চিরস্থায়ী বাদশাহী লাভের জন্য বিদ্যা শিক্ষা কর।” এইরূপে
প্রলোভন দিতে থাকিলে শৈশবকাল হইতেই অতিশয় আনন্দ ও আগ্রহের সহিত মানব
বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হয়। ধর্মপথের পথিকদিগকেও রিয়ায়তকালে এই
নিয়মানসারে পরিচালন করা আবশ্যক।

পীর যদি প্রাথমিক অবস্থায়ই মুরীদকে এক লাফে চরম ও পরম লক্ষ্যবৃত্ত আল্লাহকে ধরিবার নির্দেশ দান করেন তবে ইহা তাহার জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রথম হইতেই একমাত্র আল্লাহর জন্য ইখলাস বা পূর্ণ বিশুদ্ধ সঙ্গে কাজ করিয়া যাওয়া নিতান্ত দুরাহ ও দুঃসাধ্য বিষয়। তাই কমিল পীর স্বীয় মুরীদকে ধর্মপথে চলিবার অনুমতি প্রদান করিয়া বলেন, “হে শিষ্যবৃন্দ, তোমরা সৎস্বত্বাব অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করিতে থাক, তোমরা সৎ হইলে লোকে তোমাদের প্রশংসা করিবে।”

এইরপে প্রশংসা লাভের দিকে আকৃষ্ট করিয়া মুরীদদের অস্তর হইতে অতিরিক্ত পানাহারের লিঙ্গা ও ধনাসঙ্গি দমন করিতে হইবে। ইহাতে পানাহারের লোভ ও ধনাসঙ্গি দমন হইবে বটে, কিন্তু তৎপরিবর্তে গর্ব ও যশ-প্রতিপত্তির লালসা তাহাদের অন্তরে জন্মলাভ করিবে। কিন্তু পীর যখন দেখিবেন যে, মুরীদের অস্তর হইতে লিঙ্গা ও ধনাসঙ্গি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তখন তিনি তাহার যশ-প্রতিপত্তির লালসা ও প্রশংসা পাইবার লোভকে দমন করিতে চেষ্টা করিবেন। তজ্জন্য বাজারে ও প্রকাশ্য পথে ভিক্ষুকের বেশে বিচরণ করিবার নিমিত্ত মুরীদকে নির্দেশ দিতে হইবে। ইহাতে অস্তর হইতে যশোলিঙ্গা, সম্মান-লালসা, মান-অভিমান চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন ভিক্ষুকবেশ পরিবর্তন করিয়া তাহাকে মেথররপে পারিখান পরিষ্কার ইত্যাদি নিকৃষ্ট ও

ঘৃণ্য কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে ঘৃণ্য প্রবৃত্তিও তাহার হৃদয় হইতে চৃৎ হইয়া যাইবে। এই নিয়মে পীর মুরীদের অস্তরে যথন যে প্রবৃত্তি প্রবল দেখিবে তখনই মাত্রা পরিমাণ ইহার প্রত্যধ প্রয়োগ করিবেন। একবারে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি দমনের আদেশ দিলে ইহা মুরীদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিবে।

রিয়া বা প্রদর্শনেছা দুর্দমনীয় রিপু—ভোজন-লালসা ও ধনাসক্তি তত বড় রিপু নহে। যশ ও প্রশংসা লাভের আশায় উহা পরিত্যাগ করিবার কষ্ট সহ্য করা চলে। কিন্তু উহার চেয়ে অত্যন্ত প্রবল রিপু মানব অস্তরে বিদ্যমান আছে। ভোজন-লালসা, ধনাসক্তি ইত্যাদি রিপুসমূহকে সাপ-বিছুর সহিত তুলনা করিলে রিয়া বা সুখ্যাতি প্রিয়তা ও প্রদর্শনেছাকে নিঃসন্দেহে ভীষণ বিষধর অজগরের সহিত তুলনা করা চলে। সমস্ত রিপু দমন হইয়া গেলেও রিয়া রিপু মানব মনে দুর্দমনীয়রূপে থাকিয়া যায়। সকল রিপু চূর্ণ করিবার পরও ধর্মপরায়ণ লোকদিগকে রিয়া দমন করিতে অত্যন্ত কষ্ট করিতে হয়। আর এই রিপুকে দমন করিতে পারিলেই মানব ধর্মপথের সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে।

আন্তরিক রোগ নির্ণয়ের উপায়—দেহ, হস্তপদ, চক্ষু ইত্যাদি সুস্থ আছে, না রোগাক্রান্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে, যে কাজের জন্য এই অঙ্গ সৃজন করা হইয়াছে, তদ্বারা তাহা অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতেছে কিনা। অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে দেখিলেই মনে করিতে হইবে, উহা সুস্থ আছে। চক্ষু দিয়া যদি অনায়াসে সুন্দররূপে দর্শন করা যায়, কর্ণ দিয়া যদি অনায়াসে সুন্দররূপে শ্রবণ করা যায় তবেই মনে করিবে যে, ইহারা রোগাক্রান্ত হয় নাই। দেলকে যেভাবে ও যে কার্যের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা যদি ঠিক সেইভাবে থাকে ও এই কার্য তদ্বারা অনায়াসে সুসম্পন্ন হয় তবে মনে করিবে দেলও সুস্থ আছে। স্জনেরকালে দেলের যে ভাব বা গুণ ছিল তাহা বিশুদ্ধ ও অবিকৃত থাকিলেই সে তাহার কাজ সহজে আনন্দের সহিত করিতে পারিবে।

অবিকৃত হৃদয়ের নির্দর্শন—দুইটি নির্দর্শন দ্বারা হৃদয়ের অবস্থা নির্ণয় করা চলে; প্রথম, ইরাদা বা বাসনা, দ্বিতীয়, কুদরত বা শক্তি। এস্তে ইরাদা অর্থে আল্লাহকে তাহা ব্যক্তি অন্যান্য সকল পদার্থ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবার বাসনাকে বুঝিতে হইবে। পানাহার যেমন শরীরের খাদ্য, মারিফাত অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় জ্ঞান তদ্বপ্ত হৃদয়ের খাদ্য। যে ব্যক্তির পানাহারের বাসনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, মনে করিবে, তাহার শরীরে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। তদ্বপ্ত যে হৃদয় হইতে আল্লাহকে জানিবার ও তাহাকে ভালবাসিবার বাসনা বিলুপ্ত হইয়াছে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, মনে করিবে যে, সেই হৃদয়ও রোগাক্রান্ত হইয়াছে।

তাই আল্লাহ বলেন : ﴿لَمْ يَأْتِ أَبَاؤكُمْ وَلَمْ يَأْنَا بِكُمْ﴾ (হে নবী, আপনি) বলুন, তোমাদের পিতৃগণ, ভ্রাতৃগণ, স্ত্রী সকল এবং তোমারে আত্মীয়গণ এবং ধন-সম্পত্তি যাহা (তোমরা) উপার্জন করিয়াছ এবং বাণিজ্য যাহার বন্ধ হওয়াকে ভয়

করিতেছ এবং যে ঘরগুলি পছন্দ করিতেছ, (এ সমুদয়) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাহার রাসূল এবং তাহার পক্ষে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয়তর হয়, তবে এই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর যে, আল্লাহ নিজের হুকুম উপস্থিত করেন” (সূরা তওবা, কুরু ৩, পারা ১০)।

কুদরত অর্থে বুঝিতে হইবে যে, আল্লাহর আজ্ঞা পালনে যে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় তাহা যেন স্বাভাবিকভাবে ও অনায়াসে হইয়া যায় এবং প্রবৃত্তির উপর বলপ্রয়োগ করিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া নিজের দ্বারা পালন করিয়া না লইতে হয় এবং আরাম ও আনন্দ, যওক-শওকের সহিত অনায়াসে ও স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর আদেশ পালন করে। তাহা হইলে ক্রমে আল্লাহর আদেশ পালনের আনন্দ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, ইহার সহিত আদেশ পালনের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই রাসূলে মাক্বুল (সা) বলেন : جُلُّتْ قُرْةً عَيْنِيْ فِي الصَّلْوَةِ অর্থাৎ “নামাযকে আমার চোখের পুতলি করা হইয়াছে।” ইহার অর্থ এই যে, তিনি নামাযে অসীম আনন্দ লাভ করিতেন।

আল্লাহর আজ্ঞাবহ হওয়া মানবের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কাজেই তাহার প্রতিটি আদেশ পালনে অসীম আনন্দ লাভ করা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহাতে আনন্দ অনুভব করে না তাহার হৃদয় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আল্লাহর আদেশ পালনে আনন্দ না পাওয়াই হৃদয় পীড়িত হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। মানুষ নিজের দোষ-ক্রটি দেখিতে পায় না। সে স্বীয় পীড়া সম্বন্ধে অজ্ঞত থাকিলেও তাহার হৃদয়ে রোগ জন্মিয়াছে ধরিয়া লইয়া তাহার চিকিৎসায় আঘাতনিরোগ করিতে হইবে।

রোগ চিনিবার কৌশল—চারিটি উপায়ে আন্তরিক রোগ বা নিজের দোষ-ক্রটি বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম—কামিল পীরের সংসর্গে থাকিলে তিনি তাহার দোষ-ক্রটি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু বর্তমান যমানায় এইরূপ কামিল পীর অতি বিরল। সুতরাং এই উপায়ের সুবিধা বর্তমানে নিতান্ত দুর্লভ।

দ্বিতীয়—কোন সদয় ধর্মবন্ধুকে নিজের দোষ-ক্রটি পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত করা। যে ব্যক্তি মেহের বশবর্তী হইয়া মিষ্টবচনে দোষ লুকায়িত করিবেন না, বা হিংসার বশবর্তী হইয়া নগণ্য দোষ অতিরিক্ত করিয়া বাড়াইয়া তুলিবেন না, এইরূপ আল্লাহ তীরু লোককে নিজের দোষ পর্যবেক্ষকরূপে নিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ বন্ধুও বর্তমান যমানায় নিতান্ত দুর্প্রাপ্য। হ্যরত দাউদ তায়ীকে (র) কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- “আপনি লোক সংসর্গে থাকেন না কেন?” তিনি উত্তরে বলিলেন- “যাহারা আমার নিকট হইতে আমার দোষ লুকায়িত করিবে, তাহাদের সংসর্গে থাকিয়া আমার কি লাভ।”

তৃতীয়—শক্রগণ তোমার সম্বন্ধে যাহা বলে তাহা শ্রবণ কর। শক্রগণ কেবল দোষই দেখিয়া থাকে। হিংসা-বিদ্যে ও শক্রতার বশবর্তী হইয়া তাহারা ক্ষুদ্র দোষকে

লোকের নিকট বড় করিয়া প্রকাশ করিবে বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদের উক্তিতে কিছু সত্য অবশ্যই থাকিবে।

চতুর্থ—অন্যের দোষ-ক্রটি দেখিয়া নিজের মধ্যে এইরূপ দোষ-ক্রটি আছে কিনা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে এবং থাকিলে স্যত্ত্বে উহা পরিত্যাগ করিবে। আর এরূপ দোষ-ক্রটি না থাকিলেও নিজের নির্দোষ বলিয়া মনে করিবে না এবং সর্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকিবে যেন এবং বিধ দোষ-ক্রটি তোমাকে কখনও স্পর্শ করিতে না পারে। হ্যরত ইস্মাইল (আ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- “আপনি এত উত্তম শিষ্টাচার কাহার নিকট হইতে শিখিলেন?” তিনি বলিলেন- “কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা করি নাই, তবে অপরের মধ্যে যে দোষ-ক্রটি লক্ষ্য করিয়াছি উহা তৎক্ষণাত স্যত্ত্বে বর্জন করিয়াছি।”

স্বীয় দোষ অনুসন্ধান আবশ্যক—যে ব্যক্তি অত্যন্ত নির্বোধ কেবল সেই নিজেকে দেখিমুক্ত বলিয়া মনে করে। বৃদ্ধিমনগণ নিজদিগকে এইরূপ দেখিমুক্ত বলিয়া ধারণা করেন না। একদা হ্যরত ওমর (রা) হ্যরত হৃষ্যায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন- “রাসূলে মাকবূল (সা) আপনার নিকট মুনাফিকদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আপনি তাহাদের নির্দেশনাবলীর কোনটি আমার মধ্যে দেখিতে পাইতেছেন কি?” এইরূপে প্রত্যেকেরই স্বীয় দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ আন্তরিক রোগের মহৌষধ ও শ্রেষ্ঠ জিহাদ—চিকিৎসায় সুফল লাভ করিতে হইলে প্রথমেই রোগ নির্ণয় করিয়া লওয়া দরকার। রোগ না চিনিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা যায় না। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করাই সর্ববিধ হৃদরোগের মহৌষধ। এইজন্য আল্লাহ্ বলেন :

وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهَوْىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَلَأُ۝

অর্থাৎ “এবং যে ব্যক্তি (স্বীয়) আত্মাকে কু-প্রবৃত্তি হইতে দমিত রাখিয়াছে অবশ্যই বেহেশত তাহার বাসস্থান” (সূরা নাযিআত, রুকু ২, পারা ৩০)।

একদা রাসূলে মাকবূল (সা) জিহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করত সাহাবা (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- “আমরা ক্ষুদ্র জিহাদে জয়ী হইয়া আসিলাম, না বৃহৎ জিহাদে?” সাহাবা (রা) নিবেদন করিলেন- “ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), বৃহৎ জিহাদ কাহাকে বলে?” রাসূলে মাকবূল (সা) বলিলেন- “প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই করাকে বৃহৎ জিহাদ বলে।”

রাসূলে মাকবূল (সা) বলেন- “পরিশ্রমে তোমরা দুঃখিত হইও না এবং আল্লাহ্ অবাধ্যতায় তোমারা মনকে মোটেই অবকাশ দিও না। যদি দাও, তবে তাহাকে অন্যায় কাজে অবকাশ দিয়াছ বলিয়া সে কিয়ামতের দিন তোমার সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইবে এবং তোমাকে তিরক্ষার করিতে থাকিবে। এমনকি এই কারণে তোমার এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাইয়া লাগ্নত করিয়া বলিবে- ‘আমাকে অন্যায় কাজে অবকাশ দিয়াছিলে কেন?’”

হ্যরত হাসান বসরী (র) বলেন- “নিতান্ত অবাধ্য ও দুর্দমনীয় পঙ্ককে যেমন সুদৃঢ় লাগাম দিয়া রাখিতে হয়, তদপেক্ষা মজবুত ও কঠিন লাগাম দ্বারা মানুষের মনকে সর্বদা আবদ্ধ রাখা কর্তব্য।”

হ্যরত সরবর সকতী (র) বলেন, “আখরোট ফল মধুতে ঝুঝাইয়া ভক্ষণ করিবার জন্য আমার মন চল্লিশ বৎসর যাবত আকাঙ্ক্ষা করিতেছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি ভক্ষণ করি নাই।”

হ্যরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) বলেন- “লাগাম পর্বতে গমনের পথে বহু ডালিমবৃক্ষে অসংখ্য সুন্দর পাকা ডালিম ঝুলিতেছে দেখিতে পাইলাম। ইহা দেখিয়াই আমার ডালিম খাইবার ইচ্ছা হইলে একটি ডালিম পাড়িয়া দানা মুখে দিলাম। কিন্তু ইহা নিতান্ত টক ছিল বলিয়া খাইতে না পারায় ফেলিয়া দিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। কিয়দূর অঘসর হইয়া দেখিতে পাইলাম, এক ব্যক্তি রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছেন এবং অগণিত বোল্তা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দংশন করিতেছে। আমি তাঁহাকে ‘আস্সালাম আলায়কুম’ বলিয়া অভিবাদন করিলাম। তিনি ‘ওয়া আলায়কাস্মালাম ইয়া ইবরাহীম’ বলিয়া জওয়াব দিলেন। আমি ইহাতে বিস্মিত হইয়া বলিলাম- ‘হে দরবেশ, কিরূপে আপনি আমাকে চিনিলেন?’ তিনি বলিলেন- ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনে তাহার নিকট কিছুই গোপন থাকে না।’ আমি বলিলাম- ‘বুঝিলাম আল্লাহর সহিত আপনার প্রগাঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ আপনি তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র। তবে কেন বোল্তার দংশন হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন না?’ তিনি উত্তর দিলেন- ‘আপনিও ত আল্লাহর একজন বিশেষ প্রিয়পাত্র। আপনি কেন ডালিম ভক্ষণের অভিলাস হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করিলেন না? ডালিমের অভিলাষৰপ বোল্তার দংশনের ক্ষত ত পরলোকে প্রকাশিত হইবে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা দিবে; অপরদিকে, এই বোল্তার দংশনের ক্ষত এই জড় জগতেই শেষ হইয়া যাইবে।’”

প্রবৃত্তি দমনের উপকারিতা—যদিও জঙ্গলের ডালিম বৈধ ও ইহা ভক্ষণে কোন অন্যায় নাই, তথাপি ধর্মপরায়ণ সতর্ক ব্যক্তিগণ হালাল ও হারাম, এই উভয়ের লোভকে সমান অনিষ্টকর বলিয়া মনে করেন। তুমি যদি লোভ দমন না কর ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব অপসারণ করিয়া সন্তুষ্ট না হইতে পার, তবে তোমার প্রবৃত্তি অত্যন্ত লোভী হইয়া যাইবে এবং অবশেষে তোমার নিকট হারাম বস্তু যাঞ্চল্য করিতে থাকিবে। এইজন্য সতর্ক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ হালাল বস্তুর লোভও বর্জন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রবৃত্তি যাহাতে লোভী হইতে না পারে, এইজন্য অতি যত্নের সহিত লোভের পথই তাহারা রূপ করিয়া দেন। ইহাতে এই সুফল দর্শে যে, হারামের লোভ হইতে তাঁহারা পূর্ণভাবে অব্যাহতি লাভ করেন। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হ্যরত ওমর (রা) বলেন- ‘হারামে নিপত্তি হওয়ার আশঙ্কায় আমি সন্তুষ্ট বার হালাল দ্রব্য হইতেও হস্ত সংকুচিত করিয়া লই।’

আবার দেখ, হালাল দ্রব্য উপভোগ করিলেও মানব এক সুন্দর আস্বাদ লাভ করে। ফলে সংসারের প্রতি হৃদয়ের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে মন সংসারে আবদ্ধ

সৌভাগ্যেৰ পৱনশমণি : বিনাশন

৩২

হইয়া যায়। তখন সংসার তাহার নিকট বেহেশতেৰ মত সুন্দৰ বলিয়া মনে হয় এবং সে মৃত্যুকে অতি কঠোৰ বলিয়া ভয় কৱিতে থাকে; অতি সুখ ও আনন্দেৰ লিঙ্গায় যে উন্নত হইয়া থাকে, তাহার মনে চিত্তাশৃণ্যতা দেখা দেয়; আল্লাহৰ যিকিৰ ও মুনাজাত কৱিলেও সে উহার মাধুৰ্য এবং স্বাদ অনুভব কৱিতে পাৰে না। নিজকে হালাল দ্রব্য ভোগ কৱিতে না দিলে হৃদয় বিষণ্ণ হয় ও মন ভাসিয়া পড়ে, সংসারেৰ প্রতি মন অসন্তুষ্ট ও বিৰক্ত হয় এবং পৰকালেৰ পৰম সৌভাগ্য ও চৰম আনন্দ লাভেৰ নিমিত্ত হৃদয় অস্থিৰ ও ব্যাকুল হয়ে উঠে। এইরূপ ভগ্নহৃদয়েৰ এক তসবীহ মনেৰ উপৰে যেৱেপ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৱে, সুখেৰ সময়েৰ শত শত তসবীহ এইরূপ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৱিতে সমৰ্থ হয় না।

একমাত্ৰ আল্লাহ-প্ৰেমেৰ পথ উন্মুক্ত রাখা কৰ্তব্য—শিকাৰী বাজপাখিৰ সঙ্গে মানব-প্ৰবৃত্তিকে তুলনা কৱা যাইতে পাৰে। বাজকে সুশিক্ষিত এবং আজ্ঞাধীন কৱিতে সমৰ্থ হইলেও ইহার সম্বন্ধে শিকাৰী উদ্বেগশূণ্য হয় না; বৱেং শিকাৰ ধৰিয়া সে ঘৰে ফিরিলে বাজেৰ চক্ষুদ্বয় সেলাই কৱিয়া রাখে যেন অন্যান্য পদাৰ্থ ইহার দৃষ্টিপথে পতিত না হয়। ইহার চক্ষু বন্ধ কৱিয়া না রাখিলে সে চতুৰ্পার্শ্বেৰ দ্রব্যাদিৰ প্রতি প্রলুক হইয়া শিকাৰ ধৰিবাৰ শিক্ষা-দীক্ষা ভুলিয়া যাইতে পাৰে। এইরূপে চক্ষু বন্ধ রাখিয়া শিকাৰী থাণ রক্ষাৰ জন্য বাজপাখিকে কিছু গোশত দেয়। মালিকেৰ নিকট হইতে আহাৰ্য পাইয়া বাজ তাহার প্রতি অধিকতৰ আকৃষ্ট ও আজ্ঞাধীন হইয়া উঠে।

শিকাৰী বাজকে যেৱেপ সতৰ্কতাৰ সহিত রাখে, মানব-প্ৰবৃত্তিকেও সেইরূপ সতৰ্কতাৰ সহিত রাখা কৰ্তব্য। প্ৰবৃত্তিকে ইহার সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য ও অভ্যাস হইতে বিৱত রাখিয়া কেবল আল্লাহৰ প্রতি তাহাকে আসন্ত ও অনুৱক্ত রাখিতে হইবে। প্ৰবৃত্তিৰ যাবতীয় অভ্যাস পৱিত্যাগ না কৱিলে এবং চক্ষু, কৰ্ণ, রসনা বন্ধ কৱিয়া নিৰ্জনতা অবলম্বনপূৰ্বক মনকে ক্ষুধা, নিৰ্বাকতা ও অনিদ্ৰাৰ শৰ্ঝলে আবদ্ধ কৱত কঠোৰ পৱিত্যাগে অভ্যন্ত না কৱিলে সে আল্লাহৰ দিকে আকৃষ্ট হয় না। প্ৰাথমিক অবস্থায় ইহা খুব কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হইবে। প্ৰথম প্ৰথম দুঃখপোষ্য শিশুদেৱকে মাত্ৰুন্ধ ছাড়ানও দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু কষ্টে-সৃষ্টে একবাৰ দুখ ছাড়াইতে সমৰ্থ হইলে কিছু দিনেৰ মধ্যে এমন হয় যে, বলপ্ৰয়োগে মাত্ৰণ দান কৱিলেও শিশু আৱ মাত্ৰুন্ধ পান কৱে না।

ৱিয়াহতেৰ বৰ্ণনাৰ সারাংশ—ৱিয়াহতেৰ সারাংশ এই, যে দ্রব্য যাহার নিকট অধিক প্ৰিয়, তাহাকে সৰ্বপ্ৰথম সেই দ্রব্য পৱিত্যাগ কৱিতে হইবে এবং যে প্ৰবৃত্তি হদয়ে প্ৰবল হইয়া উঠে, ইহাৰই বিৱৰণ কৱিতে হইবে। মান-সম্মান, প্ৰভাৱ-প্ৰতিপত্তি যাহার নিকট অধিক প্ৰিয়, অতি সতৰ উহা পৱিত্যাগ কৱা তাহার কৰ্তব্য। ধন-সম্পদেৰ প্ৰাচৰ্যে যাহাদেৱ মন আনন্দ পায়, অতি শীঘ্ৰ তাহাদেৱ ধন-সম্পদ বিতৰণ ও ব্যয় কৱিয়া দেওয়া উচিত। সেইরূপ আল্লাহৰ প্ৰেম ব্যতীত অন্য কোন দুব্যে যে ব্যক্তি আনন্দ পায়, বলপ্ৰয়োগে ইহা তাহার নিকট হইতে দুৱে নিক্ষেপ কৱিয়া দিতে হইবে।

অপৰপক্ষে, যাহা মানুষেৰ চিৰকালেৰ সাথী তৎপৰতিই তাহার আসন্ত হওয়া আবশ্যিক। মৃত্যুকালে যাহা বাধ্য হইয়াই ছাড়িয়া যাইতে হইবে, মৃত্যুৰপূৰ্বেই স্বেচ্ছায় তাহা পৱিত্যাগ কৱা উচিত। কেবল আল্লাহই মানুষেৰ চিৰকালেৰ সাথী। এইজন্যই তিনি হ্যৱত দাউদ (আ)-কে সমোধন কৱিয়া বলিয়াছেন— “হে দাউদ, আমিই তোমাৰ একমাত্ৰ সাথী; অতএব তুমিও আমাৰ সাথী হইয়া থাক।” রাসূলে মাক্বুল (সা) বলেন, হ্যৱত জিবৰাইল (আ) ফুৎকাৰে আমাৰ অন্তৱে এই বাণী প্ৰবেশ কৱাইয়া দিয়াছেন : **أَحِبْ مَا أَحِبْبْتَ فَإِنَّكَ مُفارَقٌ** অর্থাৎ “যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ভালবাস, কিন্তু নিশ্চয় জানিও তোমাকে ইহা একদিন ছাড়িতেই হইবে।”

সৎস্বভাবেৰ নিৰ্দৰ্শন—আল্লাহ কুৱান শৰীফে মুসলমানদেৱ গুণৱৰ্ণণে যে সকল বিষয়েৰ উল্লেখ কৱিয়াছেন উহাই সৎস্বভাবেৰ নিৰ্দৰ্শন। তিনি বলেন : **قَدْ أَفْلَحَ** অর্থাৎ **الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ** অর্থাৎ “নিশ্চয় মু’মিনগণ মুক্তি পাইয়াছে (অৰ্ভীষ্ঠ লাভ কৱিয়াছে) সেই (মু’মিনগণ) যাহারা আপন নামাযেৰ মধ্যে মিনতিকাৰী এবং অনৰ্থক (কাজ ও কথা) হইতে মুখ ফিৱায় এবং যাহারা যাকাত পৱিষ্ঠোধ কৱে এবং যাহারা আপন লজ্জাস্থানগুলিৰ রক্ষাকাৰী, কিন্তু নিজেদেৱ স্তৰদেৱ প্রতি অথবা তাহাদেৱ হাত যাহাদিগকে অধিকাৰ কৱিয়াছে (সেই) বান্দীদেৱ প্রতি, নিশ্চয় তাহাদিগকে ভৰ্তসনা কৱা হয় নাই। অন্তৱে যাহারা উহা ব্যতীত চেষ্টা কৱে অপিচ তাহারাই সীমালংঘনকাৰী এবং সেই (মু’মিন সকল) যাহারা নিজেদেৱ আমানত দ্রব্যসমূহ ও নিজেদেৱ অঙ্গীকাৰ রক্ষা কৱে এবং যাহারা আপন নামাযসমূহ রক্ষা কৱিয়া থাকে এই সকল লোকই উন্নৱাধিকাৰী” সূৱা মু’মিন রুকু ১, পাৱা ১)।

আল্লাহ সৎস্বভাবেৰ নিৰ্দৰ্শন সম্বন্ধে আৱও বলেন : **الْتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ** অর্থাৎ “**তওবাকাৰী ইবাদতকাৰী**” (সূৱা তওবা, রুকু ১৪, পাৱা ১)

তিনি আৱও বলেন : **وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَ نَّا** অর্থাৎ “এবং সেই সকল লোক আল্লাহৰ বান্দা যাহারা ভূতলে মৃদুভাৱে পদবিক্ষেপ কৱিয়া নম্বৰতাৰ সহিত চলে” (সূৱা ফুৱকান, রুকু ৬, পাৱা ১৮)।

উল্লিখিতগুলিৰ মুসলমানেৰ প্ৰকৃত গুণ এবং সৎস্বভাবেৰ নিৰ্দৰ্শন। আৱ আল্লাহ মুনাফিকদেৱ তুলনা—ৱাসূলে মাক্বুল সন্মান আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন— “মুমিনেৰ জীবনেৰ লক্ষ্য নামায, রোয়া এবং ইবাদত আৱ মুনাফিকদেৱ জীবনেৰ লক্ষ্য পশুৰ মত পানাহাৰ।”

হ্যৱত হাতিম আসাম (১০) বলেন— “মুসলমান কখনও নিক্ষেপ থাকে না; বৱেং সৰ্বদা সংচিত্তা ও উপদেশ আহৱণে ব্যগ্ন থাকে; অপৰদিকে, মুনাফিক সৰ্বদা লোভ ও কামনা-বাসনায় মগ্ন থাকে। মুসলমান খোদা ভিন্ন আৱ কাহাকেও ভয় কৱে না;

মুনাফিক কিন্তু খোদা ভিন্ন সকলের ভয়ে অধীর ও ব্যস্ত থাকে। মুসলমান এক খোদা ব্যতীত আর কাহারও আশা করে না; কিন্তু মুনাফিক এক খোদা ভিন্ন আর সকলেরই আশা করিয়া থাকে; মুসলমান স্বীয় ধন ধর্মকার্যে ব্যয় করিয়া থাকে; মুনাফিক কিন্তু অমূল্য ধনরত্ন সামান্য পার্থিব ধনের লালসায় বিসর্জন দিয়া থাকে। মুসলমান সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকে, কিন্তু তরুণ যথাযথ ইবাদত হইল না বলিয়া আল্লাহর দরবারে রোদন করিতে থাকে; অপরপক্ষে, মুনাফিক সর্বক্ষণ পাপকার্যে রত থাকে, অথচ আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করে। মুসলমান নির্জনতা পছন্দ করে; অপরপক্ষে, মুনাফিক লোকসংসর্গ ও সংসারের কোলাহলপূর্ণ জীবন যাপন করিতে ভালবাসে। মুসলমান যথাসাধ্য পরিশ্রম সহকারে ভূমি চাষ ও বীজ বপন করিয়াও ফসল লাভের সৌভাগ্য নিশিবে হয় কিনা— এই আশক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে; অপরপক্ষে, মুনাফিক ভূমি ও কর্ষণ করে না, বীজও বপন করে না, অপরের শ্রমে উৎপন্ন ফসলে নিজের গোলা ভর্তি করিবার কামনা করে।”

সৎস্বত্বাবসমূহ—কামিল ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত গুণরাজিকে সৎস্বত্বাবের অত্যুত্তম করিয়াছেন— লজ্জাশীলতা, অল্প কথা বলা, দুঃখকে লম্বু মনে করা, সত্য কথা বলা, সৌজন্য ও ঘনিষ্ঠিতার সহিত সকলের সঙ্গে অবস্থান, কর্তব্যকার্যে যত্ন ও পরিশ্রম, অত্যধিক ইবাদত করা, অধিক ভুল-ক্রটি না করা, অনাবশ্যক বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত না হওয়া, বিশ্বপ্রেমিক হওয়া, সকলের মঙ্গল কামনা করা, মাহাত্ম্য, করণণা, ধীরতা, ধৈর্য, অঙ্গে তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, গঢ়ীরতা, কোমল হৃদয়তা, অপরকে সহায়তা করিবার বাসনা, প্রলোভন হইতে বাঁচিবার শক্তি, অল্প আশা করা, অপরকে গালি না দেওয়া এবং অভিশাপও না করা, একের কথা অপরের নিকট না বলা, পরনিদ্রা ও অশ্লীল কথা হইতে বিরত থাকা, হঠকারিতা না করা ও দুঃসাহস বর্জন করা, হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করা, প্রফুল্ল বদনে থাকা ও মিষ্ট কথা বলা, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত অপরের সহিত মিত্রতা বা শক্রতা করা, ক্রোধ ও সন্তোষ শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হওয়া।

ধৈর্য সৎস্বত্বাবের নির্দশন—ধৈর্য হইতে অধিকাংশ স্তলে সৎস্বত্বাবের পরিচয় মিলে। ধৈর্য সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা এস্টলে বর্ণনা করা যাইতেছে।

কাফিরগণ রাসূলে মাক্বুল সন্মানাল্লাহ আলাইহি ওয়া সান্মানের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল এবং তাঁহাকে অসীম দুঃখ-কষ্ট দিয়াছিল, প্রস্তরাঘাতে তাহারা তাঁহার দাঁত পর্যন্ত ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি এই সমস্ত অবিচার, অত্যাচার নির্বিকারচিতে সহ্য করিয়াছিলেন এবং আল্লাহর নিকট তাহাদের মঙ্গলের জন্য নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন— ‘হে আল্লাহ, তাহাদের প্রতি দয়া কর, কারণ তাহারা অজ্ঞান, কিছুই বুঝে না।’

একদা হয়রত ইবরাহীম আদহাম (র) এক নির্জন পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। এমন সময় এক সৈনিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাত ঘটিল। সৈনিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিল— “ভূমি কি গোলাম?” তিনি বলিলেন— “হাঁ, আমি গোলাম।” সিপাহী আবার জিজ্ঞাসা করিল— “মানব বসতি কোন দিকে বলিতে পার?” হয়রত ইবরাহীম আদহাম (র) বলিলেন— “কবরস্থান।” সিপাহী বলিল— “আমি লোকালয় তালাশ করিতেছি।” তিনি বলিলেন— “কবরস্থানই লোকের স্থায়ী বাসস্থান।” ইহাতে সৈনিক রাগার্বিত হইয়া হয়রত ইবরাহীম আদহামের মস্তকে এতজোরে বেত্রাঘাত করিল যে, মস্তক বিদীর্ণ হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে প্রেফতার করিয়া নগরের দিকে চলিল। লোকে ইহা দেখিয়া সিপাহীকে ভৎসনাপূর্বক বলিল— “বেটা নির্বোধ, কত বড় অন্যায় করিলে। ইনিই শ্রেষ্ঠ দরবেশ হয়রত ইবরাহীম আদহাম (র)।” সৈনিক তৎক্ষণাত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্বক হয়রতের পদচুম্বন করিল এবং নিবেদন করিল— “আপনি স্বীয় পরিচয় না দিয়া কেন বলিলেন যে, আপনি গোলাম?” হয়রত বলিলেন— “আমি স্বাধীন নই, বাস্তবিকই আমি আল্লাহর গোলাম।” সিপাহী সবিনয়ে আরয় করিল— “না বুবিয়া অন্যায় করিয়াছি; আমাকে মাফ করুন।”

হয়রত ইবরাহীম আদহাম (র) সহাস্য বদনে বলিলেন— “তখনই তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। যে সময় তুমি আমার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিলে তখনই তোমার মঙ্গল কামনা করিয়া আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিয়াছি।” অভিশাপ না দিয়া দোআ করার কারণ লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন— “আমি অবগত ছিলাম যে, তোমার বেত্রাঘাতের দরজন আমি প্রচুর পুণ্য লাভ করিব। সুতরাং যাহার কারণে আমি পুণ্য লাভ করিব, সেই ব্যক্তি আমার কারণে পাপী হইবে, ইহা আমি সমীচীন মনে করি নাই।”

হয়রত আবু উচ্চমান হাইরীকে (র) এক ব্যক্তি নিম্নলিখিত করিয়াছিল। আহারে তাঁহাকে পরিত্ণ করা অপেক্ষা তাঁহার স্বভাব পরীক্ষা করাই সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিল। হয়রত তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলে সে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না এবং বলিল— “সব শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন কিছুই খাইবার নাই, ফিরিয়া যাও।” ইহা শুনিয়া তিনি পূর্বের ন্যায় সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া চলিলেন। কিয়দূর চলিয়া গেলে সেই ব্যক্তি আবার তাঁহাকে আহ্বান করিল। তিনি কোন আপত্তি না করিয়া আবার তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে এবারও সে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না এবং পূর্বের ন্যায় বলিল যে, কিছুই খাইবার নাই। সেই ব্যক্তি কয়েকবারই এইরূপ করিল। তাঁহাকে আহ্বান করিলেই তিনি দ্বিরুদ্ধ না করিয়া অস্ত্রান্বিত বদনে আগমন করিতেন এবং গৃহে প্রবেশ করিতে না দিয়া তাড়াইয়া দিলে নির্বিকারে চলিয়া যাইতেন। ইহাতে তিনি অসহিষ্ণু হইতেন না। ইহা দেখিয়া সেই ব্যক্তি অবশেষে নিবেদন করিল— “হে মহাত্মন, আপনাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমি এরূপ কাজ করিয়াছি। আমাকে মাফ করুন। বুবিলাম আপনার স্বভাব অতি উত্তম।” ইহা শুনিয়া হয়রত হাইরী (র) সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন— “এরূপ পরীক্ষা দ্বারা আমার মধ্যে কি গুণ দেখিতে পাইলে? এইভাবে আমাতে যে গুণ দেখিলে তাহাতো কুকুরের মধ্যেও আছে।

କୁକୁରକେ ଆହାନ କରିଲେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେ ଥାଯିର ହିଁବେ, ଆବାର କିଛୁ ନା ଦିଯା ତାଡ଼ାଇୟା ଦାଓ, ନିର୍ବିକାର ଚିନ୍ତେ ଚଲିଯା ଯାଇବେ । ଇହାତେ କି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଛେ?”

একদা জনেক ব্যক্তি ছাদের উপর হইতে এক বড় রেকাবিপূর্ণ ছাই হয়রত আবু উচ্মান হাইরীর (র) মাথার উপর নিক্ষেপ করিল। এই দুর্ব্যবহারে তিনি ধৈর্যচূর্ণ না হইয়া অম্বান বদনে তাহার পরিধানের পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া লইলেন এবং আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল- “আপনার উপর ছাই নিক্ষেপ করাতে আপনি আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলেন কেন?” তিনি বলিলেন- “যে ব্যক্তি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপর্যোগী তাহার উপর মাত্র ছাই নিক্ষেপ করা হইয়াছে, এইজন্যই আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলাম।”

হ্যারত আলী ইবন মুসা রেয়ার (র) দেহ ধূসর বর্ণের ছিল। নেশাপুরে তাঁহার গৃহের তোরণ দ্বারে একটি স্নানাগার ছিল। তিনি স্নানাগারে গমন করিলে অন্য কেহই তথায় থাকিত না। একদা তিনি উজ্জ স্নানাগারে গমন করিলেন, এবং ইহা তাঁহার জন্য খালি করিয়া দেওয়া হইল। তিনি স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে উজ্জ স্নানাগারের চৌকিদার অন্যমনক হইয়া কোথায় চলিয়া গেল। এই সুযোগে এক গাঁওয়ার ব্যক্তি স্নানাগারে প্রবেশ করিল। সে হ্যারত আলী ইবন মুসা রেয়াকে (র) দেখিয়া তাঁহাকে স্নানাগারের একজন ভূত্য বলিয়া মনে করিল এবং তাঁহাকে আদেশ করিল- “যাও, পানি লইয়া আস।” তিনি তৎক্ষণাত তাঁহাকে পানি আনিয়া দিলেন। সে গাঁওয়ার আবার বলিল- “যাও মাটি লইয়া আইস।” তিনি তৎক্ষণাত তাঁহাকে মৃত্তিকাও আনিয়া দিলেন। এইরূপে সে গাঁওয়ার হ্যারতকে আদেশের পর আদেশ দিতে লাগিল, আর তিনিও নির্বিকার চিত্তে সকল আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

অবশ্যে চৌকিদার আসিয়া উপস্থিত হইল। উক্ত গাঁওয়ার হ্যরতের প্রতি যে সকল আদেশ করিতেছিল সে উহা শুনিতে পাইল এবং তাহার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিতেছিল তাহাও দেখিল। চৌকিদারের অসাবধানতা ও অনুপস্থিতির দরমনই যে এই অঘটন ঘটিল, ইহা সে ভালুকপেই বুঝিতে পারিল। অতএব সে স্নানাগার হইতে পলায়ন করিল। হ্যরত স্নানাগার হইতে বহিগত হইলে তাহাকে জানাইল যে, চৌকিদার স্বীয় অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তির ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। হ্যরত বলিলেন- ‘তাহাকে পালাইয়া যাইতে নিষেধ কর এবং বল যে, তাহার কোন দোষ নাই, বরং দোষ ঐ ব্যক্তির হইতে পারে যে কৃষ্ণবর্ণ কদাকার বান্দীর গর্ভে স্বীয় সন্মানের জন্ম দিয়াছে।’

হ্যরত আবদুল্লাহ (র) একজন কামিল দরবেশ ছিলেন। তিনি দর্জির কাজ করিতেন। এক অগ্নি উপাসক সর্বদা তাঁহার নিকট হইতে জামা-কাপড় ইত্যাদি সেলাই করাইয়া নিত। কিন্তু সেলাইয়ের পারিশ্রমিকরূপে সে সর্বদা তাঁহাকে জাল টাকা দিত এবং তিনি দেখিয়া শুনিয়াই বিনা আপত্তিতে এই জাল টাকা গ্রহণ করিতেন। একদা তিনি দোকানে ছিলেন না। অগ্নি উপাসক এমন সময় সেলাইয়ের পারিশ্রমিক দিতে আগমন করিল। কিন্তু হ্যরতের শিষ্য জাল টাকা দেখিয়া গ্রহণ

করিল না। দোকানে আসিয়া ইহা জনিতে পারিলে তিনি শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া
বলিলেন- “তুমি পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলে না কেন? বহু বৎসর যাবত এই অগ্নি
উপাসক আমাকে জাল টাকা দিয়া আসিতেছে এবং আমি কখনও ইহা তাহার নিকট
প্রকাশ করি নাই। বরং এই জাল টাকা দিয়া সে অপর মুসলমানকে ঠকাইবে ভাবিয়া
সর্বদা উহা গ্রহণ করিয়াছি।”

ହୟରତ ଉୟାଇସ କରନୀ ରାୟିଯାଲ୍ଲାହ ଆନନ୍ଦ ସଖନ କୋନ ଥାନେ ଗମନ କରିତେନ ତାହାକେ ପାଗଳ ମନେ କରିଯା ବାଲକେରା ତୃତ୍ତରେ ପାଥର ନିଷ୍କେପ କରିତ । ତିନି ତାହାଦିଗକେ ସଞ୍ଚୋଧନ କରିଯା ବଲିତେନ- “ହେ ପ୍ରିୟ ବାଲକଗଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଥର ନିଷ୍କେପ କରିଓ । ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଥର ନିଷ୍କେପ କରିଯା ଆମାର ପା ଭାଙ୍ଗିଯା ଫେଲିଲେ ନାମାୟେର ଜନ୍ୟ ଦଶ୍ଵରମାନ ହିତେ ପାରିବ ନା ।”

হয়রত আহ্নাফ ইবন কাইস (র) একদা রাস্তা দিয়া গমনকালে এক ব্যক্তি তাঁহাকে গালি দিতে দিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন। তিনি স্থীয় সম্প্রদায়ের আপন লোকদের গৃহের নিকটবর্তী হইয়া দণ্ডয়মান হইলেন এবং সেই ব্যক্তিকে সংবোধন করিয়া বলিলেন- “হে বন্ধু, গালিগালাজ আরও অবশিষ্ট থাকিলে উহাও এখনই আমাকে দিয়া দাও, অন্যথায় আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি শুনে যে, তুমি আমাকে গালিগালাজ করিতেছ, তবে তাহারা তোমাকে যাতনা দিবে।”

একদা একজন শ্রীলোক হ্যারত মালিক ইব্ন দীনারকে (র) রিয়াকার (অর্থাৎ সুখ্যতিপ্রিয় ও লোক দেখানো সৎকর্মশীল) বলিয়া আহ্বান করিল। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন— “হে পুণ্যশীলা রমণী, বস্রাবাসিগণ আমার প্রকৃত নাম ভুলিয়া গিয়াছিল। তামি উত্তম করিয়াছ যে ইহা শ্বরণ করাইয়া দিলে ।”

ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାୟ ସଂସ୍ଥଭାବେର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ—ବୁଯୁଗଗଣ ସ୍ଵଭାବେର ଯେ ସୋପାନେ ଉପନୀତ ହଇଯାଛେ ଉହାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାୟ ସଂସ୍ଥଭାବ । ତାହାରା ଅତି ଯତ୍ନେର ସହିତ କୁଞ୍ଚଭାବ ହିତେ ନିଜଦିଗକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପରିତ୍ର କରିଯା ଥାକେନ । ତଥନ ଆଲ୍ଲାହୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛୁଇ ତାହାଦେର ନୟନଗୋଚର ହୟ ନା ଏବଂ ତାହାରା ଅନ୍ୟକିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ କେବଳ ତାହା ଦୀରାଇ ଦର୍ଶନ କରିଯା ଥାକେନ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅବଶ୍ଵାପ୍ରାଣ ହୟ ନାଇ, ସେ ଯେନ ସଂସ୍ଥଭାବ ଅର୍ଜନ କରିଯାଛେ ବଲିଯା ଅହକ୍ଷରେ ପ୍ରବନ୍ତ ନା ହୟ ।

শিশুদের প্রতিপালন ও শিক্ষা—শিশু-সন্তানগণ মাতা-পিতার নিকট আঘাত পরিত্ব আমানতস্তুরূপ। তাহাদের হন্দয় পাক-পবিত্র বহুমূল্য রত্নের ন্যায়। তাহাদের পবিত্র অঙ্গে এখনও দুনিয়ার আবিলতা ও পাপের ছাপ পড়ে নাই; উহা মোমের ন্যায় কোমল। যে চিত্রই অক্ষন করিতে চাও উহাতে অতি সহজে অক্ষন করিতে পারিবে; উহা কর্ষণোপযোগী উর্বরা পবিত্র ভূমি সদৃশ, যে বীজই উহাতে বপন কর না কেন, উত্তমরূপে অক্ষুরিত হইবে। শিশুদের অঙ্গে যদি সৎকর্ম ও সংস্থভাবের বীজ বপন কর, তবে তাহারা উত্তরকালে ইহকাল পরকালের পরম সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইবে

এবং ইহার সুফল মাতা-পিতা ও শিক্ষকগণও ভোগ করিবে। আর যদি তাহাদের অন্তরে কুকর্ম ও কুস্তাবের বীজ বপন কর, তবে তাহারা হতভাগ্য, দুশ্চরিত্র, দুরাচার ও পাপিষ্ঠ হইয়া উঠিবে এবং ইহার কুফলও মাতাপিতা এবং শিক্ষকগণকে ভোগ করিতে হইবে। এই জন্যই আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন : **فُوْاْ أَنْفُسْكُمْ وَأَهْلِكُمْ** ।
অর্থাৎ “তোমাদের নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোয়খের অগ্নি হইতে বাঁচাও।”

দুনিয়ার অগ্নির তুলনায় দোয়খের অগ্নি কত ভীষণ যত্নগাদায়ক! দুনিয়ার অগ্নি, কষ্ট ও মসীবতে যাহাতে অবৃুৎ শিশুগণ নিপত্তি না হয় তজ্জন্য মাতা-পিতা কত স্যত্ত্ব ও সতর্ক থাকে! কাজেই অনুধাবন কর, পরকালের চিরস্থায়ী অগ্নি, কষ্ট ও মসীবত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে স্যত্ত্ব ও সতর্ক হওয়া কতটুকু আবশ্যক। এইজন্যই তাহাদিগকে দোয়খের আগুন হইতে রক্ষা করিতে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন।

শিশু সন্তানগণ যাহাতে উত্তরকালে আল্লাহ'র ভীষণ যত্নগাদায়ক শাস্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে উত্তম শিক্ষা ও সৎস্বত্বাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে। অসৎ সংসর্গ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে, কেননা অসৎ সংসর্গ হইতেই সমস্ত পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহারা যেন উত্তম খাদ্য ও সুন্দর বসন-ভূষণের প্রতি আসক্ত না হয়। অন্যথা উহা ব্যতীত তাহারা চলিতে পারিবে না এবং উহা অর্জনেই তাহাদের সমস্ত জীবন বিনষ্ট হইয়া যাইবে। প্রথম হইতেই তাহাদের সুশিক্ষা ও সৎস্বত্বাবের জন্য যত্নবান হইবে।

শিশুর জন্য সতী-সাধ্বী ধাত্রী নিয়োগ—শিশুকে স্তন্যদান করিবার জন্য সতী-সাধ্বী, সৎস্বত্বাবী ও হালাল ভক্ষণকারী ধাত্রী নিযুক্ত করিবে: কারণ তাহার স্বত্বাব মন্দ হইলে এই মন্দ স্বত্বাব অলঙ্কে শিশু মনে প্রতিফলিত হইয়া যাইবে; ধাত্রী হারাম ভক্ষণ করিলে তাহার দুধও অপবিত্র হইবে। এই দুধ পান করিয়া শিশু লালিত পালিত ও বর্ধিত হইলে ইহার প্রভাব তাহার স্বত্বাবে থাকিয়া যাইবে এবং ইহার কুফল পরবর্তীকালে প্রকাশিত হইবে।

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা—শিশু যখন প্রথম কথা বলিতে আরম্ভ করে, তখন সর্বপ্রথম যেন আল্লাহ'র নাম তাহার রসনা দ্বারা উচ্চারিত হয়। এইজন্য পূর্ব হইতেই তাহাকে আল্লাহ'র নাম শিখাইতে থাকিবে। কোন অসমীচীন বিষয়ে শিশু লজ্জাবোধ করিলে ইহাকে সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করিবে এবং শিশুর মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তির প্রাধান্য রাহিয়াছে ইহার প্রমাণস্বরূপ ধরিয়া লইবে। মন্দ কথায় ও কর্মে যদি শিশু অনুতঙ্গ হয়, তবে মনে করিবে যে, তাহার বুদ্ধিমত্তা লজ্জাকে প্রহরীস্বরূপ তাহার উপর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

আহারের আদব—শিশুর মধ্যে প্রথমত ভক্ষণ প্রবৃত্তি দেখা দেয়। অতএব আহারে রীতিনীতি, আদব-কায়দা তাহাকে শিক্ষা দিবে। ডান হাত দ্বারা ‘বিস্মিল্লাহ’ বলিয়া খাওয়া আরম্ভ করিতে হইবে। খুব ভালৱপে চিবাইয়া আস্তে আস্তে খাইতে

হইবে। অন্যের মুখের গ্রাসের দিকে দ্রুত করা উচিত নয়। নিজের সম্মুখ হইতে লুকমা গ্রহণ করিবে এবং এক লুকমা খাওয়ার পূর্বে অন্য লুকমার দিকে হাত বাঢ়াইবে না। হাত ও কাপড়ে খাদ্য ভরিয়া লইবে না। কখন কখন শিশুকে তরকারী ব্যতীত রুটি খাইতে দিবে, যেন সে সর্বদা সুস্থাদু খাদ্য ভক্ষণে অভ্যন্ত না হইয়া যায়। অতিরিক্ত ভোজন যে মন্দ, ইহা তাহার নিকট প্রতিপন্ন করিয়া তুলিবে এবং বলিবে যে অতিরিক্ত ভোজন পশু ও নির্বোধদের কার্য। যাহারা অতিরিক্ত ভোজন করে তাহাদের কুৎসা শিশুর নিকট বর্ণনা করিবে; সৎস্বত্বাবী লোকের প্রশংসন তাহার সম্মুখে বর্ণনা করিবে, তাহা হইলে সেও প্রশংসন লালসায় সৎস্বত্বাবী হইয়া উঠিবে।

শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ—সাদা পোশাক পরিধান করা যে অধিক পছন্দনীয় ইহা শিশুর নিকট প্রতিপন্ন করিয়া তুলিবে এবং রেশমী ও রঙিন কাপড় পরিধান করা যে মন্দ, ইহা তাহার হস্তয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিবে। শিশুকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে—“হে বৎস, রেশমী ও বিচ্চির রঙের পোশাকে সজিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিও না, ইহা কুলটা রমণী ও নীচ শ্রেণীর লোকদের কাজ। কাপুরূষ ও রমণীগণই স্বীয় অঙ্গভূষণে লিপ্ত হয়; মানবের এই সমস্ত বাহ্য পোশাক-পরিচ্ছদের আবশ্যকতা নাই।”

শৈশবে সৎসংসর্গ—যে সকল বালক সুস্থাদু খাদ্য ও উত্তম বসন ভূষণে অভ্যন্ত তাহাদের সৎসর্গে শিশুদিগকে বিদ্যালয়েও পাঠাইবে না। এইরূপ বালকদের নিকট হইতে শিশুদিগকে এত দূরে রাখিবে যেন তাহারা শিশুদের দৃষ্টিপথেও পতিত না হয়। তাহা না হইলে তাহাদের কুস্তাব ও কুকর্মে শিশুগণ গা ভাসাইয়া দিয়া নিজেদের জীবন বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। সন্তানগণ যাহাতে কুসংসর্গে পতিত না হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। কুসংসর্গ হইতে তাহাদিগকে স্যত্তে রক্ষা না করিলে তাহারা লম্পট, লজ্জাহীন, চোর, মিথ্যাবাদী, অসভ্য ও পাপিষ্ঠ হইয়া উঠিবে বরং পরে বহু চেষ্টা করিলেও তাহাদের এই কুস্তাব দূর করা দুঃসাধ্য হইয়া যাইবে।

শিশুদের প্রাথমিক পাঠ্য বিষয়—শিশুদিগকে বিদ্যালয়ে প্রথমে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিবে, সৎ ও পরহেজগার লোকদের কাহিনী এবং সাহাবা রায়িয়াল্লাহ আনন্দম ও পূর্ববর্তী বুয়ুর্গণের নসীহত, রীতিনীতি, চালচলন সম্বলিত পুস্তকাদি পাঠ করিতে দিবে। উপন্যাস, নাটক, নভেল, নায়ক-নায়িকাদের প্রেমের কাহিনী, রমণীদের সৌন্দর্য-বর্ণনা ও প্রশংসন পূর্ণ পুস্তক ইত্যাদি কখনও তাহাদিগকে পাঠ করিতে দিবে না।

শিশুদের শিক্ষক নির্বাচন—শিশুদের শিক্ষক নির্বাচনেও সর্তকতা অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কেহ এইরূপ ধারণা ও পোষণ করে যে, উপন্যাস, নাটক, নভেল, প্রেমের কাহিনী ইত্যাদি অধ্যয়নে মানুষের চতুরতা ও প্রতিভা বৃদ্ধি পায়। এই প্রকার লোক মনুষ্যরূপ শয়তান। সন্তানদের শিক্ষার ভার কখনও এমন লোকের উপর অর্পণ করিবে না। এইরূপ শিক্ষক শিষ্যদের অন্তরে কুস্তাব ও কুকর্মের বীজ বপন করিয়া থাকে।

শিশুদের অন্যায় সৎশোধন—শিশু-সন্তানগণ সৎকর্ম করিলে এবং সৎস্বত্বাবী হইলে এইজন্য তাহাদিগকে প্রশংসন করিবে; তাহাদের প্রিয় বস্তু তাহাদিগকে

পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করিবে এবং লোকসমূখেও তাহাদের সুখ্যতি প্রকাশ করিবে। কোন সময় হঠাৎ তাহারা কোন অন্যায় করিয়া ফেলিলে দুই একবার উপেক্ষা করিয়া যাইবে। কেননা, প্রত্যেক ছোটখাট দোষ-ক্রটিতে তাহাদের প্রতি রাগাভিত হইলে এবং তাহাদিগকে তিরক্ষার করিলে এইরূপ ক্রোধ ও ভৎসনায় অবশেষে কোন সুফল দর্শিবে না। মনে কর, তোমার শিশু সন্তান গোপনে কোন অন্যায় কাজ করিল; তুমি যদি তজ্জন্য তাহাকে বারংবার তিরক্ষার করিতে থাক, তবে এই অন্যায় কার্যে তাহার সাহসিকতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন সে প্রকাশ্যভাবে অন্যায় কাজ করিতে থাকিবে। আর সন্তান যদি বারংবার অন্যায় করিতে থাকে, তবে গোপনে একবার তাহাকে খুব তিরক্ষার করিবে এবং বলিবে—“খবরদার, পুনরায় কখনও এরূপ অন্যায় কাজ করিবে না। লোকে যেন তোমার এই অন্যায় জানিতে না পারে, তাহা না হইলে তোমার দুর্নাম রটিবে এবং কেহই তোমাকে সশ্রান্ত করিবে না।”

শিশুদের শয্যা—নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গান্ধীর্ঘ রক্ষা করিয়া পিতা স্বীয় সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে এবং সন্তানের মনে যেন পিতার ভয় জাগরিত থাকে, মাতা এইরূপ শিক্ষা দিবে। দিনের বেলা তাহাদিগকে শয্যা গ্রহণ করিতে দিবে না। তাহা না হইলে তাহারা অলস হইয়া যাইবে। রজনীতে তাহাদিগকে কোমল বিছানায় শুইতে দিবে না। শক্ত বিছানায় শুইলে তাহাদের শরীরও সুড়ত ও শক্ত হইয়া কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী হইবে।

শিশুদের খেলাধুলা—সন্তানগণ যাহাতে সক্রিয় ও উদ্যমশীল হইতে পারে তজ্জন্য সমস্ত দিনের মধ্যে তাহাদিগকে এক ঘন্টাকাল খেলাধুলার অনুমতি দিবে। তাহাদের হৃদয় যেন সঙ্কীর্ণ ও বিমর্শ না হইয়া যায় তৎপ্রতিও বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। সঙ্কীর্ণতা ও বিমর্শতা হইতে ক্রমান্বয়ে শিশু-প্রকৃতি অসংস্থভাব ধারণ করিতে পারে এবং অবশেষে ইহার ফলে তাহার মন অঙ্গ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।

শৈশবে দান ও নম্রতা শিক্ষার ব্যবস্থা—শৈশবকালেই সন্তানদিগকে বিনয় ও নম্রতা শিক্ষা দিবে। তাহারা যেন শৈশবকাল হইতে সকলের সহিত সবিনয় ও নম্র ব্যবহার করে এবং সমবয়স্ক বালক-বালিকাদের নিকট সংকোচহীনতা ও ধৃষ্টতা না দেখায়। অপর বালক-বালিকাদের নিকট হইতে যেন তাহারা কিছুই গ্রহণ না করে, বরং তোমার সন্তানের দ্বারা অন্যান্য বালক-বালিকাকে কিছু আহার্য সামগ্ৰী দানের ব্যবস্থা করিবে।

অন্যের গলগ্রহ হইতে নির্বাতি—সন্তানদিগকে খুব ভালুকপে বুঝাইয়া দিবে যে, কেবল ফকীর ও নিজীব লোকেরাই অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকে। তাহাদিগকে এইরূপ সুযোগই দিবে না যাহাতে তাহারা অন্যের নিকট টাকা-পয়সা বা অন্য কোন বস্তু চাহিবার ইচ্ছা করিতে পারে। শিশুদিগকে এইরূপ প্রশ্নয় দিলে উত্তরকালে তাহারা প্রলোভনে পড়িয়া অন্যায় কাজে লিপ্ত হইবে এবং এইরূপে তাহাদের জীবন বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

শিশুদের আদব ও সবর—শিশুদিগকে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিবে যে, লোকের সম্মুখে যেন তাহারা থুথু না ফেলে এবং নাক পরিষ্কার না করে; লোক সমাবেশে উপবেশন করিতে হইলে যেন আদবের সহিত উপবেশন করে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে যেন পিছনে রাখিয়া উপবেশন না করে। তাহাদিগকে চিৰুক হস্তের উপর রাখিয়া উপবেশনক করিতে দিবে না। এইরূপে বসা দুর্বলতার লক্ষণ। অতিরিক্ত কথা বলিতে তাহাদিগকে নিষেধ করিবে। তাহারা যেন কখনও শপথ না করে এবং জিজাসা করিবার পূৰ্বে নিজ হইতে যেন কোন কিছু না বলে।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে সম্মান করিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করিবে এবং তাহাদের আগে আগে চলিতে নিষেধ করিবে। তাহারা যেন কাহাকে কখনও গালিগালাজ এবং অভিশাপ না করে। বালকদিগকে বুঝাইয়া বলিবে, “হে বৎসগণ, দোষ-ক্রটির জন্য যদি উষ্টাদ শাস্তি দেন তবে চীৎকার করিয়া রোদন করিও না এবং শাস্তি হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত কাহারও সুপারিশ উপস্থিত করিও না বরং উষ্টাদের প্রহারে ধৈর্যবলস্বন করিবে; কেননা ধৈর্যধারণ করা পুরুষের লক্ষণ, আর রোদন ও চীৎকার করা বান্দী-দাসী ও শ্রীলোকদের কাজ।”

বাল্য ও যৌবনে পাঠ্য বিষয়—সন্তান সাত বৎসরে উপনীত হইলে তাহাকে স্মেহের সহিত ওয়-গোসল প্রভৃতি শারীরিক পবিত্রতা বিধানের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিবে এবং নামায পড়িতে আদেশ করিবে। দশ বৎসর বয়সে নামাযে ক্রটি করিলে তাহাকে মারিয়া-পিটিয়া নামায পড়িতে বাধ্য করিবে। চুরি, অবৈধ দ্রব্য ভক্ষণ ও মিথ্যা বলা যে মন্দ ও কুৎসিত, উহা তাহাকে ভালুকপে বুঝাইয়া দিবে।

এই পদ্ধতিতে সন্তানদিগকে লালন পালন করিয়া তাহারা যৌবনে উপনীত হইলে এই সকল কর্ম, আদব-কায়দা ও রীতি-নীতির প্রকৃত তৎপর্য তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে। তাহা হইলে এই সমস্ত বিষয়ের সুফল তাহাদের অন্তরে প্রতিফলিত হইবে। তাহাদিগকে আহারের তৎপর্য বুঝাইতে যাইয়া বলিবে—“আল্লাহ ইবাদতের জন্য মানব স্জন করিয়াছেন, ইবাদতে শারীরিক শক্তি অর্জনের জন্যই কেবল আহারের প্রয়োজন। দুনিয়াতে সে মোসাফিরের ন্যায় আসিয়াছে, পরকালই তাহার প্রকৃত বাসস্থান। অতএব, পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করাই তাহার পার্থিব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মৃত্যু অতি সত্ত্ব, অকস্মাত ও অদৃশ্যভাবে আসিয়া মানুষকে এই জড়-জগত হইতে লইয়া যাইবে, দুনিয়া এইভাবেই পড়িয়া থাকিবে, সঙ্গে যাইবে না। অতএব যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী ও পরম রমণীয় বেহেশতে প্রবেশ ও আল্লাহর প্রসন্নতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পার্থিব জীবন খাটাইয়া পরকালের সম্বল সংগ্রহ করে সে-ই বুদ্ধিমান।”

এইরূপে তাহাদের নিকট দোষখের ভয়ঙ্কর অবস্থা এবং ভীষণ শাস্তির কথাও বর্ণনা করিবে। সৎকর্মের পুরক্ষার ও কুকর্মের শাস্তি তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবে। এই নিয়ম-পদ্ধতিতে সন্তানদিগকে লালন পালন করিলে ও শিক্ষা দিলে সৎস্বভাবসমূহ তাহাদের অন্তরে প্রতিফলিত হইবে অফিত রেখার ন্যায় সুড়ত ও মজবুত হইয়া থাকিবে। কিন্তু প্রথম হইতেই এই নিয়ম-পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিয়া দুনিয়ার

আবিলতা ও কুসংস্কর্গে তাহাদিগকে অসহায় ছাড়িয়া দিলে এবং অধিক বয়স্ক হইলে উপদেশ দিতে শুরু করিলে, ইহাতে কোনই উপকার দর্শিবে না, বরং এই উপদেশ বাণী তখন প্রাচীর-পৃষ্ঠের ধুলিকণার ন্যায় তৎক্ষণাত ঝরিয়া পড়িবে।

হ্যরত সহল তস্তরী (র) শৈশবকালীন শিক্ষা—হ্যরত সহল তস্তরী (র)
বলেন— “আমার তিনি বৎসর বয়সের সময় আমার মামা মুহাম্মদ ইবন সাওয়ারকে নামায পড়িতে দেখিয়া তাঁহার দিকে আমি চাহিয়া থাকিতাম। একদা তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে করিয়া বলিলেন— ‘হে বৎস, যে করণাময় আল্লাহ্ তোমাকে পয়দা করিয়াছেন তাঁহার যিকির কর না কেন?’ আমি বলিলাম— ‘হে মাতুল, কেমন করিয়া তাঁহার যিকির করিতে হয় আমি ত জানি না।’ তিনি বলিলেন— ‘রজনীতে শয়ন করিবারকালে রসনায়গে নয় বরং মনে মনে তিনবার বলিবে, আল্লাহ্ আমাকে দেখিতেছেন।’

“আমি কতক রজনীতে শয়নকালে ঐ বাক্যগুলি মনে মনে বলিয়া শয়া গ্রহণ করিতাম। তৎপর তিনি বলিলেন— ‘বৎস, ঐ কথাগুলি প্রত্যহ রজনীতে সাতবার বলিয়া শয়া গ্রহণ করিবে’। আমিও তদ্বপ্ত করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে এগারবার বলিবার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিলেন। আমিও তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিলাম। কতক দিনের মধ্যেই ঐ কথাগুলির এক অপূর্ব মাধুর্য আমার মনে অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপে একটি বৎসর অতিবাহিত হইল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন— ‘হে বৎস, তোমাকে আমি যাহা শিক্ষা দিয়াছি, আজীবন তাহা করিতে থাক; পরমবন্ধুরপে ইহা তোমার ইহকাল পরকালে সহায়ক হইবে।’ মামার আদেশানুসারে উক্ত বাক্যগুলি কয়েক বৎসর আমি অভ্যাস করিয়া চলিলাম এবং উহার মাধুর্য ও সুখাস্বাদ আমার অন্তরে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে মামা একদিন আমাকে বলিলেন— ‘হে বৎস, যে ব্যক্তির সহিত আল্লাহ্ থাকেন, যাহার দিকে আল্লাহ্ চাহিয়া আছেন এবং আল্লাহ্ যাহাকে দেখিতেছেন, সে কখনও আল্লাহ্ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোন পাপকর্ম করিতে পারে না। সতর্ক হও বৎস, তুমি কখনও কোন গোনাহ করিও না, আল্লাহ্ অহরহ তোমাকে দেখিতেছেন।’

“তৎপর আমাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাসের জন্য পাঠ্যনাম প্রথম প্রথম আমার মন ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল, তাই একদিন আমি মামাকে বলিলাম— ‘বহুক্ষণ উত্তাদের নিকট বিদ্যাভ্যাসে লিঙ্গ থাকা আমার জন্য কষ্টকর হইতেছে। আমাকে প্রত্যহ এক ঘন্টার জন্য উত্তাদের নিকট প্রেরণ করুন। অবশেষে তাহাই করা হইল। এইরূপে সাত বৎসর বয়সের সময় আমি কুরআন শরীফ পড়িয়া লইলাম। দশ বৎসর বয়সের সময় আমার সর্বদা উপর্যুপরি রোয়া রাখার অভ্যাস হইয়া গেল। সন্ধ্যাকালে যবের রুটি দ্বারা ইফতার করিতাম। এইরূপে আমার বার বৎসর বয়স কাটিয়া গেল। তের বৎসর বয়সের সময় ধর্ম বিষয়ে এক জটিল প্রশ্ন আমার হস্তয়ে উদিত হইল। স্বদেশের জ্ঞানীগণ এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে অক্ষম হইলে ইহার মীমাংসার জন্য আমি বস্রা নগরে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। অনুমতি লইয়া আমি বস্রায় গমন করিলাম। তথাকার বহু আলিমের নিকট আমার প্রশ্নে

মীমাংসা চাহিলাম; কিন্তু তাঁহাদের মীমাংসায় আমার সন্দেহ দূর হইল না। অবশেষে এক শ্রেষ্ঠ আবিদের সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তিনি অন্যায়ে আমার সন্দেহ খড়ন করিলেন। বহুদিন আমি তাঁহার সাহচর্যে ছিলাম এবং তৎপর স্থীর মাত্বামূলি ‘তস্তরে’ প্রত্যাবর্তন করিলাম।

“স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর আমার কর্মধারা এইরূপ ছিল— আমি একবারে এক দেরেম মূল্যের যব কিনিয়া তদ্বারা রুটি তৈয়ার করিয়া লইতাম। দিবসে বরাবর নিরবচ্ছিন্নভাবে রোয়া রাখিতাম এবং সন্ধ্যাকালে ইফতার করিয়া এই শুক্র রুটি আহার করিতাম। রুটির সহিত কোন ব্যঞ্জন খাইতাম না। এইরূপে এক দেরেম মূল্যের যবে আমার এক বৎসরের খোরাক চলিত। তারপর দিবারাত্রি কিছুই না খাইয়া রোয়া রাখিবার অভ্যাস করিতে লাগিলাম। অন্য দিনের মধ্যেই আমি ইহাতে অভ্যন্ত হইয়া গেলাম। তৎপর পাঁচ দিবা-রাত্রি কিছুই না খাইয়া রোয়া রাখিবার অভ্যাস করিয়া লইলাম। অবশেষে দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ দিন হইতে সাত দিন এবং সাত দিন হইতে পঁচিশ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইলাম; অর্থাৎ পরিশেষে পঁচিশ দিবা-রাত্রি নিরন্তর উপবাসে রোয়া রাখিয়া পঁচিশ দিবসের শেষ সন্ধ্যাবেলায় শুধু শুক্র রুটি দ্বারা ইফতার করিয়া লইতাম। দিবসে এইরূপে রোয়া রাখিতাম এবং তৎসঙ্গে সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহ্ ইবাদত ও যিকির-শোগলে লিঙ্গ থাকিতাম। এইভাবে বিশ বৎসর সবর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলাম।”

মহৎ ও শ্রেষ্ঠ কাজের বীজ শৈশবকালেই শিশুর অন্তরে বপন করা উচিত, ইহা বুঝাইবার জন্যই এই কাহিনী বর্ণিত হইল।

মুরীদের প্রাথমিক শর্তসমূহ ও রিয়ায়ত

ধর্মপথে না চলার কারণ— যে ব্যক্তি আল্লাহ্ দরবারে উপনীত হয় নাই, তাহার কারণ কি এবং ইহার বাধা কোথায় জানিয়া লওয়া আবশ্যক। কেহ গন্তব্যস্থানে না পৌছিলে বুঝিতে হইবে যে, সে আদৌ পথ চলে নাই, পথ না চলার কারণ তালাশ করিলে বুঝা যাইবে যে, তাহার হস্তয়ে পথ চলার প্রেরণাই ছিল না; প্রেরণা না থাকা ও চলিবার চেষ্টা না করার কারণ অব্যবেশ করিলে দেখিবে, লক্ষ্যবস্তু বা গন্তব্যস্থান কত লোভনীয় ও উৎকৃষ্ট, ইহা সে অবগত নহে এবং ইহার উপর তাহার পূর্ণ দীমান নাই। যে ব্যক্তি ভালুকপে অবগত হইয়াছে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়াছে যে, দুনিয়া অপবিত্র, নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী বস্তু এবং পরকাল পরম রমণীয়, উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী, তাহার হস্তয়ে পরকাল লাভের প্রেরণা, আসক্তি ও পরকালের সম্বল সংগ্রহের যত্ন ও চেষ্টা স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৃহত্তর ও উৎকৃষ্ট পদার্থ লাভের লালসায় নিকৃষ্ট ও হীন পদার্থ পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। কেহ যদি জানে যে, অদ্য মৃৎপ্রাত্র পরিত্যাগ করিলে কল্য সে বহুল্য স্বর্ণপ্রাত্র লাভ করিবে, তবে তাহার পক্ষে

মৃৎপত্র পরিত্যাগ করাও দুষ্কর নহে। কিন্তু এইরূপ স্বার্থত্যাগ একমাত্র দৃঢ় বিশ্বাসের ফলেই হইয়া থাকে।

আজকাল পরকালের প্রতি মানবের বিশ্বাস অত্যন্ত শিথিল। কারণ, পরকালের খাঁটি পথ-প্রদর্শক নিতান্ত দুর্গত। পরহেজগার আলিমগণই প্রকৃত পথ প্রদর্শক ও ধর্মপথের উজ্জ্বল ভাস্কর। কিন্তু এইরূপ আলিম আজকাল দুনিয়া হইতে লোপ পাইয়াছে। প্রদর্শক শুণ্য পথটি মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পরিচালক না থাকিলে পরিচালিত হইবে কিরূপে? এই জন্যই মানবসমাজ আজ সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত। বর্তমান কালে আলিমই খুব বিরল। তদুপরি তাহাদের হন্দয়ে সংসারাসক্তি অত্যন্ত প্রবল। পথ প্রদর্শকই পথভাস্ত হইয়া দুনিয়া অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, এমতাবস্থায় কিরূপে তাহারা দুনিয়া হইতে মানবজাতিকে পরকালের দিকে পরিচালিত করিবে? এতদ্ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতের পথ পরম্পর ভিন্নমুখী। পূর্বদিকের ঠিক বিপরীত দিকে যেমন পশ্চিমদিক, দুনিয়া ও আখিরাতের পথও ঠিক তদ্রপ। সুতরাং মানব একটির নিকটবর্তী হইলে অপরটি হইতে দূরে সরিয়া যায়।

ঝাঁহারা আল্লাহর অনুকম্পা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই তিনি বলেন : **أَرَادَ أَخْرَةً وَسَعَى لِهَا سَعْيَهَا** অর্থাৎ “এবং যে ব্যক্তি পরকালের কামনা করে এবং তাহার জন্য চেষ্টা করে যেরূপ চেষ্টা করা উচিত।” এই আয়াতে আল্লাহ পরকালের জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করিবার আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং সেই চেষ্টা কিরূপ এবং কিরূপেই বা সেই চেষ্টা করিতে হইবে, ইহা প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখা আবশ্যিক।

ধর্মপথ-যাত্রীর প্রাথমিক রিয়ায়ত- উল্লিখিত আয়াতে **سَعَى** অর্থাৎ চেষ্টার মর্ম হইল পথ চল। পথ চলার প্রথম সোপানেই কতিপয় শর্ত রহিয়াছে। পথ চলিতে হইলে অবশ্যই এই শর্তসমূহ পালন করিতে হইবে। পরিশেষে একটি দুর্গ রহিয়াছে, ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ধর্মপথ যাত্রীর প্রথম সোপান

প্রতিবন্ধক দূরীকরণ- উল্লিখিত শর্তসমূহের প্রথম শর্ত এই, তোমার ও আল্লাহর মধ্যে যতগুলি পর্দা বা প্রতিবন্ধক আছে উহা ছিন্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে তুমি এই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন :

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا

“এবং আমি তাহাদের সম্মুখে এক প্রাচীর এবং পশ্চাতে এক প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি” (সূরা যাসীন, রূপু ১, পারা ২২)। রিয়ায়ত পথের পর্দা বা প্রতিবন্ধকসমূহ চারিভাগে বিভক্ত- (১) ধন, (২) সম্মান, (৩) অঙ্গ অনুকরণ ও (৪) পাপ।

ধন—ইহা এক ভীষণ অন্তরায়। ধনাসক্তি মানব মনে এত কঠিন বন্ধন সৃষ্টি করে যে, ইহা ছিন্ন করা দুষ্কর এবং ইহা হইতে নিষ্ঠার না পাইলে আধ্যাত্মিক পথেও চলো যায় না। মানুষকে তাহার শরীর খাটাইয়া আঘোন্তির পথে অগ্রসর হইতে হয়। অতএব তাহার শরীর সুস্থ ও সবল রাখা দরকার এবং এইজন্য তাহার আহারের আবশ্যিক। আবার আহার সংগ্রহের জন্য ধনের প্রয়োজন। এইরূপে অত্যাবশ্যক পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্যও ধনের আবশ্যিকতা রহিয়াছে। অপরদিকে, ধনাসক্তি ছিন্ন না করিলে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। এমতাবস্থায়, জীবন ধারণ উপযোগী নিতান্ত আবশ্যিক দ্রব্যাদি সংগ্রাহ করা যাইতে পারে, এই পরিমাণ ধনে সম্মুষ্ট থাকিয়া অবশিষ্ট ধন নিজ হইতে সরাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ আবশ্যিক পরিমাণ ধনে হন্দয়ে লিঙ্গ ও আসক্ত হয় না। অপরদিকে, যে ব্যক্তি কপর্দিকহীনভাবে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়া সাধনায় লিঙ্গ থাকে, তাহার পক্ষে গন্তব্যস্থলে পৌছা নিতান্ত সহজসাধ্য হয়।

সম্মান—সম্মান কামনা একটি ভীষণ বাধা এবং যত্নের সহিত ইহাও ছিন্ন করিতে হইবে। ইহার উপায় এই— যে স্থানে লোকে তোমাকে সম্মান করে, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন স্থানে গমন করিবে যেখানে কেহই তোমাকে জানে না, কারণ যশ ও সুখ্যতি হইয়া গেলে লোক সংসর্গে থাকিবার ও তাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টায়ই তুমি লিঙ্গ হইয়া পড়িবে। যে ব্যক্তি লোক সংসর্গে আনন্দ পায়, সে কখনও আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয় না।

অঙ্গ অনুকরণ—কোন ব্যক্তি কাহারও মতের প্রতি আস্থাবান হইলে অপর বিরুদ্ধ মতের উপর দোষারোপ করত সে স্বীয় গৃহীত মত রক্ষার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। এমতাবস্থায়, অন্য কোন মতকে তাহার অন্তরে স্থান দিবার অবকাশ থাকে না। এইজন্যই অঙ্গ অনুকরণ ধর্ম পথযাত্রীর অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ভিন্নমতের প্রতি এইরূপ একগুঁয়ে মনোভাব স্থানে পরিহার করিতে হইবে।

অবশেষে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই) কলেমার প্রকৃত মর্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং ইহার মর্ম হন্দয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে কিনা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে। উক্ত কলেমার সারমর্ম এই— আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই উপাসনার উপযোগী নাই, এমন কোন ব্যক্তি, শক্তি বা বস্তু নাই যাহার আদেশ পালন করিয়া জীবন যাপন করা যাইতে পারে। লোভ যাহার হন্দয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, বুবিতে হইবে লোভই তাহার উপাস্য হইয়া পড়িয়াছে। তদ্রপ অন্য কোন ভাব বা বস্তু যেন হন্দয়ের উপর প্রভাব কিন্তু করিয়া ইহাকে ব্যাকুল করিয়া না তোলে। এইরূপ ভাব ও বস্তু হইতে হন্দয়ের অব্যাহতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা আবশ্যিক। আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সকল পদার্থের প্রভাব হইতে হন্দয়কে মুক্ত করিতে হইলে কঠোর সাধনা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

হৃদয়ের উপর আল্লাহর সার্বতোমতু প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কঠোর সাধনা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত ধর্মমত-পার্থক্যের বাদামুবাদ এই ক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগে না।

পাপ—ধর্মপথ-যাত্রীর কঠিনতম প্রতিবন্ধক পাপ। কারণ, পাপ করিলে তৎক্ষণাতে ইহার ছাপ হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় এবং হৃদয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে। বার বার পাপানুষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে হৃদয় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। আল্লাহর অনুকম্পার ছায়া এইরূপ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হৃদয়ে কিরণে প্রতিবিষ্টি হইতে পারে? অবৈধ উপায়ে অর্জিত জীবিকা গ্রহণে হৃদয় গভীর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। হালাল জীবিকা হৃদয়কে এত উজ্জল আলোকে আলোকিত করে যে, আর কিছুতেই তদ্রূপ হয় না। কিন্তু হারাম উপায়ে অর্জিত জীবিকা এই আলোকরশ্মি বিনষ্ট করিয়া দেয়। অতএব হারাম দ্রব্য হইতে দূরে সরিয়া পড়িবে এবং হালাল দ্রব্য ব্যতীত কখনও গ্রহণ করিবে না। যে ব্যক্তি শরীয়তের প্রকাশ্য আদেশ অনুসরে চলে না এবং যাবতীয় কাজ-কারবার, লেনদেন তদনুযায়ী পরিচালনা করে না, ধর্ম ও শরীয়তের মর্ম তাহার নিকট উদ্বাচিত হউক এইরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। সে ঐ ব্যক্তি সদৃশ যে আরবী বর্ণ পরিচয়ের পূর্বে কুরআন শরীফ ও ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অধ্যয়নের আশা করে।

যথারীতি ওয়ু-গোসল করিয়া পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিলে যেমন মানুষ নামাযে দণ্ডয়মান হওয়ার উপযোগী হয় তদ্রূপ ধর্মপথ্যাত্মী উল্লিখিত চতুর্বিংশ অন্তরায় ছিন্ন করিলে সে আধ্যাত্মিক পথে চলিবার উপযোগী হয়।

ধর্মপথ-যাত্রীর দ্বিতীয় সোপান

পীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস- পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধর্মপথে চলিবার সময় মানুষকে কতকগুলি বিপদসঙ্কল ভয়ের স্থান পার হইতে হয়। অপরিচিত ও অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে একাকী পথ চলাতে সমুহ বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। এইজন্য কামিল পীর বা পথপ্রদর্শকের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কামিল পীর হইলে তাহার হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া মুরীদের উচিত। নিজের বাসনা-কামনা ও মতামত বিসর্জন দিয়া পীরের অনুগত্য ও নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া এবং হষ্টচিত্তে তাহার আদেশ পালন করা মুরীদের কর্তব্য। কামিল পীরের সাহায্য ব্যতীত এই পথে চলা অত্যন্ত দুরহ ব্যাপার। কারণ, ইহা প্রকাশ্য স্তুল রাজপথ নহে, বরং এই পথ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য। আল্লাহ পর্যন্ত একটিমাত্র সরল পথ রহিয়াছে। কিন্তু শয়তান এই পথে অসংখ্য বেড়াজালের সৃষ্টি করিয়াছে, সহস্র-সহস্র ভাস্ত পথের আবিঙ্কার করিয়া যাত্রীদিগকে বিপ্রান্ত ও গুমরাহ করিবার চেষ্টায় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এমতাবস্থায়, সুনিপুণ ও অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শক ব্যতীত এইরূপ বিপদসঙ্কল রাস্তায় কিরণে চলা সম্ভবপর হইতে পারে?

উপযুক্ত পীরের হাতে নিজের যাবতীয় বিষয় সমর্পণ করিয়া দিবে। এমন কি, তোমার সামান্য কাজও নিজের দায়িত্বে রাখিবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, তোমার সুচিস্তিত ও অভিজ্ঞ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা পীরের ভ্রম অধিক মঙ্গলজনক। অভিজ্ঞ পীরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস ও তাঁহার অনুগত্য স্বীকারকেই ইতৎপূর্বে সনদ বলা হইয়াছে। পীরের কোন কার্য বা বাক্যের মর্ম বুঝিতে অক্ষম হইলে হ্যরত খিয়ির (আ) ও হ্যরত মুসা (আ)-এর ঘটনা স্মরণ করিবে। পীর ও মুরীদগণের উদ্দেশ্যেই ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

কামিল পীরগণ এমন অনেক নিগৃঢ় তত্ত্ব জানেন যাহা মুরীদগণ বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। বিশ্ববিদ্যাত হাকীম জালীনুসের যমানায় এক ব্যক্তির ডান হাতের আঙুলে বেদনা হইয়াছিল। অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বেদনার স্থানে ঔষধ মালিশ করিতেছিল, কিন্তু ইহাতে বেদনা উপশম হইতেছিল না। জালীনুস পীড়িত ব্যক্তির পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে ঔষধ দিতে লাগিলেন। ইহাতে অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলিতে লাগিল “কি নির্বোধের কাজ! অঙ্গুলিতে বেদনা, আর পৃষ্ঠে ঔষধ? ইহাতে কি লাভ হইবে?” কিন্তু জালীনুসের চিকিৎসায় রোগীর অঙ্গুলির বেদনা উপশম হইল। তিনি আরও অবগত ছিলেন যে, স্নায়ু সকল মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে স্নায়ু বাম দিক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা দেহের ডান দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; যে স্নায়ু ডান দিক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা দেহের বাম দিকে চলিয়া গিয়াছে। মুরীদগণ যাহা বুঝিতে অক্ষম তেমন বিষয়ে তাহারা যেন মাথা না ঘামায়, এই উদ্দেশ্যেই উপমাতি বর্ণিত হইল।

হ্যরত খাজা বু-আলী (র) একদিন তদীয় পীর হ্যরত শায়খ আবুল কাসিম গার্গানীর (র) নিকট স্বীয় স্বপ্ন-বিবরণ প্রদান করিতেছিলেন। তখন হ্যরত শায়খ (র) রাগার্থিত হইয়া পূর্ণ এক মাস তাঁহার সহিত কোন কথাবার্তা বলেন নাই; তাঁহার ক্রোধের কারণও তিনি অবগত ছিলেন না। তৎপর হ্যরত শায়খ (র) একদিন হ্যরত খাজা বু-আলী (র)-কে স্বপ্ন বিবরণ প্রদানকালে তুমি বলিয়াছিলে, আমি যেন তোমাকে কোন কার্যের আদেশ দিতেছি, আর স্বপ্নেই তুমি ইহার উত্তরে বলিলে, ‘কেন করিব?’ হ্যরত শায়খ (র) আবার বলিলেন- “লক্ষ্য কর, আমার আদেশের প্রতি তোমার সন্দেহের অবকাশ না থাকিলে স্বপ্নেও তুমি ‘কেন করিব’ এই বাক্য বলিতে না।”

ধর্মপথ-যাত্রীর তৃতীয় সোপন

নির্জনে অনাহারে অনিদ্রায় কালাতিপাত—কামিল পীরের হস্তে মুরীদ তাহার সমস্ত কাজ সমর্পণ করিলে তিনি তাহাকে একটি দুর্গের সন্ধান দান করেন, যাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সকল বিপদাপদ হইতে মুক্ত হইয়া সে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর

হইতে পারে। চারিটি প্রাচীর এই দুর্গ পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীরগুলি এই-প্রথম নির্জনতা, দ্বিতীয় নীরবতা, তৃতীয় ক্ষুধা ও চতুর্থ অনিদ্রা। ক্ষুধা দ্বারা শয়তানের পথসমূহ রূদ্ধ হইয়া পড়ে। অনিদ্রা দ্বারা হৃদয় আলোকিত হয়। নীরবতা অতিরিক্ত বাক্যালাপের কল্পনা হইতে হৃদয়কে রক্ষা করে এবং নির্জনবাস লোকসমাজে অবস্থানজনিত মলিনতা হইতে মনকে বিশুদ্ধ রাখে; চক্ষু ও কর্ণের পথসমূহও নির্জনবাসে রূদ্ধ হইয় থাকে।

হযরত সহল তত্ত্বুরী (র) বলেন- “যে সকল দরবেশ আব্দালশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নির্জনবাসে নীরবতা অবলম্বন করত ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অনিদ্রায় কালাতিপাত করিয়াছেন বলিয়াই এত উন্নত শ্রেণীতে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন।”

ধর্মপথ-যাত্রীর দ্বিতীয় রিয়ায়ত

কুপ্রবৃত্তি দমন—উল্লিখিত পার্থিব সম্বন্ধ হইতে পূর্ণ মুক্তি লাভ করিলে মুরীদ পথ চলিবার উপযুক্ত হয়। পথ চলিতে থাকিলে কতকগুলি ধৰ্মসকারী কণ্টকাকীর্ণ বন-জঙ্গল তাহার নয়নগোচর হইবে। গন্তব্যস্থানে পৌছাইতে হইলে তাহাকে সর্বপ্রথম এই সমষ্টি বন-জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। মানুষের কুপ্রবৃত্তিসমূহই এই ধৰ্মসকারী কণ্টকাকীর্ণ বন-জঙ্গল। কুপ্রবৃত্তির সহিত জড়িত সকল বিষয় তাহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। সম্মান-লিঙ্গা, প্রভুত্ব-প্রিয়তা, ধনাসক্তি, উৎকৃষ্ট পানাহারের ইচ্ছা, উত্তম বসন-ভূষণের লালসা, অহমিকা, রিয়া প্রভৃতি মনোভাবে কুপ্রবৃত্তির মূল প্রোথিত রাখিয়াছে। অতএব যে কার্যের সহিত কুপ্রবৃত্তির কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া জানিতে পারিবে, তৎক্ষণাত তাহা হইতে হৃদয় ছিন্ন করিয়া লইবে। তাহা হইলেই চলার পথের সমষ্টি ধৰ্মসকারী কণ্টকাকীর্ণ বন-জঙ্গল বিদূরিত হইবে এবং যাবতীয় আবিলতা ও মলিনতা হইতে হৃদয় পাক-পবিত্র হইয়া উঠিবে।

প্রতিটি মানুষের অন্তরেই সকল কুভাব প্রবল হইয়া রহে নাই। যে ব্যক্তি যে কুভাব পোষণ করে তাহার হৃদয়ে সেই কুভাব প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপে কাহারও হয়ত একটি, কাহারও দুইটি বা ততোধিক কুভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মনে কর, কাহারও অন্তরে একটি কুভাব প্রবল হইয়া রাখিয়াছে। এমতাবস্থায়, ইহা হইতেও তাহার হৃদয় পবিত্র করিতে হইবে। ইহা বলিলে চলিবে না যে, সমষ্টি কুভাব দমন হইয়া মাত্রা একটা থাকিলে কি অনিষ্ট করিবে? তবে ইহা দমন করিতে নিজের মনগড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না; বরং অভিজ্ঞ পীর যে ব্যবস্থা প্রদান করেন তদনুযায়ী কার্য করিবে। কারণ, স্মরণ রাখিও, অভিজ্ঞ পীরগণ অবস্থা বিশেষে এই ব্যবস্থারও পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিয়া থাকেন।

ধর্মপথ-যাত্রীর তৃতীয় বা শেষ রিয়ায়ত

আন্তরিক যিকির—কুভাবসমূহ দমন হইয়া গেলে উর্বর ও কর্ষিত ক্ষেত্রের মত মানব হৃদয় বীজ বপনের উপযোগী হইয়া উঠে এবং তখনই বীজ বপন শুরু করিবে। আল্লাহর যিকির এই বীজ। আল্লাহ ব্যতীত সকল কল্পনা হইতে অন্তর মুক্ত করিয়া নির্জনে বসিয়া মনে ও মুখে ‘আল্লাহ, আল্লাহ’ বলিতে থাকিবে। এইরূপ যিকির সর্বদা করিতে থাকিলে এমন এক সময় আসিবে যখন মুখের শব্দ রূদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তখন কেবল হৃদয়ের মধ্যে ঐ যিকির সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইতে থাকিবে। ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে যে, হৃদয়ও তখন ‘আল্লাহ’ শব্দ উচ্চারণে অনুভূতিশূন্য হইয়া পড়িবে এবং ইহার মর্ম ও উদ্দেশ্যমাত্র তখন অন্তরে প্রবল হইয়া থাকিবে। মর্মটি কোন অক্ষর দ্বারা আবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত নয়; ইহাতে কোন অক্ষর নাই; ইহা না আরবী, না ফারসী।

‘আল্লাহ’ শব্দ উচ্চারণ না করিয়া হৃদয় দ্বারা অসাড়ে যিকির করাও এক প্রকার বাক্য। শব্দটি গৃহীত মর্মের আচ্ছাদনমাত্র। ইহা বীজ নহে, বরং মর্মই বীজ। সুতৰাং এই মর্ম অন্তরে এইরূপ স্থায়ী, সুদৃঢ় ও প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে যেন বিনা চেষ্টায় অন্তর ইহার সংস্কৰণ রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। বরং এই সংস্কৰণ এত দৃঢ় করিয়া লওয়া উচিত যে, উহা ছিন্ন করিতে গেলে যেন অন্তরে ভীষণ আঘাত লাগে তবুও ইহা ছিন্ন হয় না। হযরত শিবলী (র) স্বীয় মুরীদকে আদেশ করিয়াছিলেন- “এক শুক্রবার হইতে অপর শুক্রবার পর্যন্ত তোমার হৃদয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের চিন্তা আসিলে, আমার নিকট তোমার আগমন হারাম।” পার্থিব সকল সংস্কৰণ, চিন্তা ও কুপ্রবৃত্তির কণ্টক হইতে অন্তর নির্মুক্ত করত তথায় আল্লাহর যিকিরূপ বীজ বপন করিতে পারিলে মুরীদের শ্রমসাধ্য তখন আর কিছুই থাকে না।

রিয়ায়তের পরবর্তী অবস্থার প্রতীক্ষা—আল্লাহর যিকিরূপ বীজ অন্তরে বপন করা পর্যন্ত ক্রিয়া-কলাপের সহিত তাহার চেষ্টার সংস্কৰণ ছিল তৎপর ধর্মপথযাত্রী শুধু ‘কি ঘটিবে’ ‘কি ফল প্রকাশিত হইবে’ এই অধীর প্রতীক্ষায় কাল্যাপন করিবে। কঠোর সাধনায় যে বীজ সে বপন করিয়াছে প্রবল আশা যে, ইহা বিনষ্ট হবে না। এই সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ أَلْأَخْرَةِ نَزِّلَهُ فِي حَرْثِهِ

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আখিরাতের চাষ চাহে আমি তাহার জন্য তাহার চাষের মধ্যে বৃক্ষ দেই।” এই সোপান সমাগত হইলে বিভিন্ন মুরীদ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন মুরীদের অন্তরে ‘আল্লাহ’ শব্দের নানাবিধি মর্ম উদ্বিদিত হইতে থাকে; আবার কখন কখন নানারূপ ভাস্তু ধারণা ও জাগিয়া উঠে। শেষেও অবস্থা হইতে কেহ

কেহ মুক্তি পাইলেও ফেরেশতাগণের আকৃতি ও আবিয়া আলায়হিমুস সালামের আত্মাসমূহ নানা প্রকার রমণীয় আকৃতিতে তাহারা দেখিতে পায়। কখন কখন এই দৃশ্যসমূহ স্বপ্নেও দেখা যায়; আবার কোন কোন সময় জগ্রত অবস্থায়ও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তৎপর মূরীদগণ আরও নানাবিধ অবস্থা প্রাণ হয়। এই গ্রন্থে উহার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভবপর নহে। আর বর্ণনা করিলেও কোন লাভ নাই। রাস্তার দৃশ্যের বর্ণনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যও নহে, বরং কিরণে পথ চলিতে হয়, ইহা দেখাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ। আর পথ চলিবার সময় নিজেই-ত সব কিছু দেখিতে পাইবে।

বিভিন্ন ব্যক্তির সমূখে বিভিন্ন পদার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পথের যাত্রীদের পক্ষে কি কি পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় উহার পূর্বাভাব না দেওয়াই ভাল। পূর্বেই শ্রবণ করিলে উহাদের দর্শনেছা হৃদয়ে উদিত হইয়া ইহাই তাহার চলার পথের অন্তরায় হইয়া উঠে। অতএব এই সোপানে উপনীত হইয়া কি ঘটে ও কি প্রকাশিত হয়, এই প্রতীক্ষায় থাকাই বাঞ্ছনীয়।

ইহাই যাহিরী ইলমের শেষ সীমা। ইহার পর কি হইবে, কি ঘটিবে বাহ্যজ্ঞান তাহা বলিতে পারে না। কিন্তু ভালরপে জনিয়া রাখ, এই সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত না থাকিলেও অবশ্য সত্য বলিয়া ইহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। ইহা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কোন কোন লোক উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানের বহির্ভূত কোন কিছুই বিশ্বাস করেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভোজন-লিঙ্গা ও কামরিপু

দেহে উদর একটি জলাধারতুল্য এবং ইহা হইতে যে সমস্ত শিরা-উপশিরা নিঃস্ত হইয়া সর্বদেহে বিস্তৃত হইয়াছে উহারা ঐ জলাধার হইতে নির্গত পয়ঃঝণালীস্বরূপ। উদর হইতেই মানবের সকল বাসনা-কামনা জনিয়া থাকে। জন্ম হইতেই ভোজন-স্পৃহা মানব হৃদয়ে দেখা দেয়। এইজন্যই ইহা তাহার হৃদয়ে এত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে যে, কোন মতেই ইহাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করা যাইতে পারে না। এই কারণেই মানবের আদি পিতা হ্যরত আদম আলায়হিস্স সালাম বেহেশ্ত হইতে বর্হিগত হইয়াছিলেন।

ভোজন-স্পৃহা সকল প্রবৃত্তির মূল। ভোজনে উদর তৃণ হইলেই কামভাব উত্তেজিত হইয়া উঠে। ধন ব্যতীত মানবের ভোজন-স্পৃহা ও কামরিপু চরিতার্থ করা যায় না। অতএব ভোজন-লালসা ও কামভাবের সাথে সাথেই মানব হৃদয়ে ধনাসন্তি জাগরিত হয়। ধন সংগ্রহ করিতে সুখ্যাতি ও প্রভৃত্বের প্রয়োজন হয়। এই কারণে মানব হৃদয়ে সুখ্যাতি-প্রিয়তা ও প্রভৃত্ব-লালসা জনিয়া থাকে। সুখ্যাতি ও প্রভৃত্ব রক্ষা করিতে গিয়া লোকের সঙ্গে কলহ-বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয়। আর সংঘর্ষ হইতেই মানব হৃদয়ে সাধারণত ঈর্ষা, অহঙ্কার, পক্ষপাতিত্ব, শক্রতা, রিয়া, মনোমালিন্য প্রভৃতি কৃপ্তবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং অনুধাবন কর, ভোজন-প্রবৃত্তিকে ইহার স্বাভাবিক গতিতে বর্ধিত হইতে দিলে এই মূল শিকড় হইতেই সকল কৃপ্তবৃত্তি মাথা তুলিয়া উঠে। অপরপক্ষে, ভোজন-প্রবৃত্তিকে দমন ও আজ্ঞাবহ রাখিতে পারিলে এবং সর্বদা ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি অর্জন করিতে পারিলে, ইহাই আবার সকল কল্যাণের মূল উৎসস্বরূপ হইয়া থাকে।

এই অধ্যায়ে ক্ষুধার ফযীলত ও উপকারিতা এবং অল্পাহারের অভ্যাস গঠনের নিমিত্ত কি নিয়ম-পদ্ধতিতে চেষ্টা করিতে হইবে, তদ্বিষয় বর্ণিত হইবে। পরিশেষে কামরিপু হইতে কি কি অপবাদ দেখা দেয় এবং ইহা দমনে কি কি কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে ইহাও প্রদর্শিত হইবে।

হাদীসে ক্ষুধার ফযীলত—রাসূলে মাক্বুল সন্নাম্বাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন— “তোমরা স্বীয় প্রবৃত্তির সঙ্গে ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা যুদ্ধ কর। ইহাতে তোমরা কাফিরদের সঙ্গে জিহাদের সওয়াব সদৃশ সওয়াব লাভ করিবে এবং আল্লাহর নিকট কোন দ্রব্যই ক্ষুৎপিপাসা অপেক্ষা অধিক প্রিয় নহে।” তিনি বলেন— “যে ব্যক্তি উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করে, তাহার জন্য স্বর্গরাজ্যের দ্বার উন্মোক্ত হইবে না।” কতিপয় লোক রাসূলে মাক্বুল সন্নাম্বাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল— “ইয়া

রাস্তালাহ, কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ?” তিনি বলিলেন- “যে ব্যক্তি অল্প ভোজন করে, অল্প হাসে এবং ছতর ঢাকিবার মত বস্তে পরিত্পত্তি হয়।” তিনি বলেন- “ক্ষুধা সমস্ত কাজের সরদার।” তিনি অন্যত্র বলেন- “পুরাতন কাপড় পরিধান কর এবং অর্ধে পেট পুরিয়া পানাহার কর; উহা নবীগণের আচরণের এক অংশ।” তিনি বলেন- ‘ধ্যান করা অর্ধেক ইবাদত এবং অল্পাহার পূর্ণ ইবাদত।’ তিনি বলেন- “তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট উত্তম, যে অধিক পরিমাণে ধ্যান করে এবং অল্প পরিমাণে ভোজন করে; আর তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর বড় শক্ত যে অধিক পরিমাণে পানাহার করে এবং অধিক নির্দা যায়।”

তিনি বলেন- “যে ব্যক্তি অল্প ভোজন করে, ফেরেশতাগণের নিকট আল্লাহ তাহার প্রশংসা করিয়া বলেন- ‘হে ফেরেশতাগণ, দেখ, আমি তো এই ব্যক্তিকে ভোজন-স্পৃহায় জড়িত রাখিয়াছি; কিন্তু সে আমার সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছে। হে ফেরেশতাগণ, সাক্ষী থাক, এই ব্যক্তি যত গ্রাস কর আহার করিবে, আমি তাহাকে বেহেশ্তে তত সোপান সমুন্নত করিয়া দিব।’” তিনি বলেন- “অধিক পানাহার দ্বারা অন্তর নির্জীব করিও না। অন্তর শস্যক্ষেত্রস্বরূপ, অতিবৃষ্টি হইলে ইহার শস্য নষ্ট হইয়া যায়।” তিনি বলেন- “মানবের পক্ষে পূর্ণ করিবার যতগুলি পাত্র আছে তন্মধ্যে উদর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। মানুষের মেরুদণ্ড বলবান ও সবল রাখিবার নিমিত্ত (যাহাতে সে দাঁড়াইতে পারে) যে কয়েক গ্রাস খাদ্যের আবশ্যক, এই পরিমাণ ভোজন যথেষ্ট। ইহার অতিরিক্ত ভোজন করিতে হইলে উদরের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা, এক-তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং অবশিষ্ট অংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখিবে।” হাদীসের অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, “এক-তৃতীয়াংশ যিকিরের জন্য শূন্য রাখিবে।”

হ্যরত ঈসা আলায়হিস্স সালাম বলেন- “তোমরা নিজদিগকে বসনশূন্য ও ক্ষুধার্ত রাখ, তাহা হইলে তোমাদের হন্দয় আল্লাহর দর্শন লাভ করিবে।” রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “রক্ত প্রবাহের মত শয়তান মানব শরীরের শিরায়-শিরায় চলাচল করে। ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা তোমরা শয়তানের পথ সংকুচিত কর।” তিনি বলেন- “মুমিন এক আঁতড়ি পূর্ণ করিয়া আহার করে, আর মুনাফিক সাত আঁতড়ি পূর্ণ করিয়া আহার করে।” অর্থাৎ মুসলমানের আহারের তুলনায় মুনাফিকের আহার সাতগুণ বেশী। হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বলেন- “রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলিলেন- ‘বেহেশ্তের দ্বারে সর্বদা ধাক্কা দিতে থাক, তাহা হইলে উহা উন্মুক্ত হইবে।’ আমি আরয় করিলাম, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিরক্ষে বেহেশ্তের দ্বারে ধাক্কা দিতে থাকিব?’ তিনি বলিলেন- ‘ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা।’”

একদা রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে হ্যরত হৃষ্যায়ফা রায়িয়াল্লাহু আনহুর উদ্গৱার উঠিল। হ্যরত (সা) তাঁহাকে বলিলেন- “এই উদ্গৱার দূর

কর। কারণ, যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিবে, পরকালে সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকিবে।” হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বলেন- “রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখনও তৃপ্তির সহিত ভোজন করেন নাই। কখন কখন তাঁহার অত্যধিক ক্ষুধাদৃষ্টে তাঁহার উপর আমার দয়ার উদ্দেক হইত এবং আমি তাঁহার পবিত্র উদরে হাত বুলাইতাম এবং আরয় করিতাম- ‘আমার দেহ মন আপনার জন্য উৎসর্গ হউক, যে পরিমাণ খাইলে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, সেই পরিমাণ ভোজনে কি আপত্তি আছে?’ তিনি বলিলেন, হে আয়েশা, আমার অগ্রবর্তী শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর আল্লাহর নিকট হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন; আমি যদি খুব তৃপ্তিপূর্বক আহার করি, তবে আমার মর্তবা তাঁহাদের মর্তবা অপেক্ষা কম হইয়া যায় কিনা, আমার এই আশঙ্কা হয়। তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া পরকালের গৌরের খর্ব করা অপেক্ষা সামান্য কয়দিন (ক্ষুধার যন্ত্রণা) সহ্য করা আমার নিকট অধিক প্রিয় এবং আমি আমার আত্মগণের নিকট পৌছিব, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার নিকট আর কিছুই নাই।”

হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বলেন, “আল্লাহর শপথ, এই উক্তির পর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক সপ্তাহের অধিক কাল বাঁচিয়া ছিলেন না।” একদা হ্যরত ফাতিমা রায়িয়াল্লাহু আনহা এক খন্ড রুটি লইয়া রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। হ্যরত (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন- ‘ইহা কি?’ তিনি বলিলেন- ‘আমি একখানা রুটি প্রস্তুত করিয়াছি। আপনাকে না দিয়া ইহা খাইয়া ফেলিতে আমার ইচ্ছা হইল না।’ হ্যরত (সা) বলিলেন, ‘তিনদিন (অনাহারের) পর ইহাই প্রথম তোমার পিতার মুখে প্রবেশ করিবে।’

মহামনীয়ীদের উক্তিতে ক্ষুধার ফর্মীলত—হ্যরত আবু হুরায়রা রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গৃহে একাদিনে তিনদিন গমের রুটি কেহই আহার করেন নাই।” হ্যরত আবু সুলায়মান দারানী (র) বলেন, “সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া প্রভাত কাল পর্যন্ত নামাযে লিঙ্গ থাকা অপেক্ষা রজনীতে এক গ্রাস কর ভোজন করাকে আমি অধিক পছন্দ করি।” হ্যরত ফুয়ায়ল (র) নিজেকে সম্মোধন করিয়া বলেন, ক্ষুধিত থাকিতে তুমি কেন তয় কর? হায়! হায়! আল্লাহ হ্যরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার প্রিয়জনকে যে ক্ষুধা প্রদান করিয়াছেন, তুমি ইহাতে পরিতাপ করিতেছ? হ্যরত কাহ্মাশ (র) নিবেদন করিলেন- “হে খোদা, আমাকে তুমি অনুবন্ধীন রাখিয়া থাক, আবার রজনীতে আমাকে তোমার সহবাসে নির্জনে স্থান দান কর। তুমি ত তোমার প্রিয়জনের সহিতই এইরূপ আচরণ করিয়া থাক; কিরক্ষে আমি এইরূপ সৌভাগ্য লাভ করিলাম?” হ্যরত মালিক ইব্ন দীনার (র) বলেন, “যে ব্যক্তি অভাব মোচন উপযোগী খাদ্য পাইয়া পরমুখাপেক্ষী হয় না, সেই পরম সুখী।” হ্যরত মুহাম্মদ ইব্নে ওয়াসি (র) বলেন, “না, না, বরং এই ব্যক্তিই সুখী, যিনি সকাল-সন্ধ্যায় সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন।”

হয়রত সহল তস্তুরী (র) বলেন- “বুয়ুর্গগণের সুচিস্তি অভিমত এই যে, ক্ষুধা অপেক্ষা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলজনক পদার্থ আর কিছুই নাই এবং পরিত্পত্তি আহার অপেক্ষা পারলৌকিক হানিকর বস্তু আর নাই। হয়রত আবদুল ওয়াহিদ ইব্রাহিম (র) বলেন- “একমাত্র ক্ষুধার যাতনা সহ্য করার জন্যই আল্লাহ্ মানুষকে ভালবাসিয়া থাকেন; এতদ্যুতীত আর কোন কারণই নাই যদ্দরূণ তিনি মানুষকে ভালবাসিতে পারেন। একমাত্র ক্ষুধার কল্যাণেই মানুষ পানির উপর দিয়া চলিতে পারে এবং একমাত্র ক্ষুধার দরুণই মানুষ ভূমি আঁকড়াইয়া ধরে।” হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, যে চল্লিশ দিন হয়রত মূসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ্ সহিত কথা বলিয়াছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি কিছুই ভোজন করেন নাই।

ক্ষুধার উপকারিতা ও পরিত্পত্তি ভোজনের অপকারিতা

ক্ষুধার ফয়ীলতের কারণ—ওষধ কর্তৃ বলিয়া ইহার কোন ফয়ীলত নাই; বরং পীড়া দূর করিয়া স্বাস্থ্য দান করিতে পারে বলিয়াই ইহার এত ফয়ীলত। তদ্বপ্তি ক্ষুধা কষ্টদায়ক বলিয়াই ইহার কোন ফয়ীলত নাই। বরং ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগে যে মঙ্গল ও উপকারিতা নিহিত রহিয়াছে তদ্বৰুণই ইহার এত ফয়ীলত। ক্ষুধা হইতে নিম্নবর্ণিত দশ প্রকার উপকার পাওয়া যায়।

প্রথম উপকারিতা—ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগে আস্থা স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও দীপ্তিমান হয়। উদর পূর্ণ থাকিলে আস্থা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও স্মরণশক্তি নিন্তিয় হইয়া পড়ে। তৃষ্ণির সহিত ভোজন করিলে এক প্রকার উত্তোপ মস্তকে প্রবেশ করিয়া মানুষকে বুদ্ধিইন করিয়া তোলে, এমনকি তাহার কঞ্চনা ও উত্তোবন-শক্তি বিক্ষিপ্ত ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। এইজন্যই রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “অল্ল ভোজনে স্বীয় হৃদয়কে জীবন্ত কর এবং ক্ষুধা দ্বারা ইহাকে পবিত্র কর। তাহা হইলে হৃদয় নির্মল, সুস্থ ও কার্যদক্ষ হইবে।” অন্যত্র তিনি বলেন- “যে ব্যক্তি নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখে তাহার অন্তর নিতান্ত দীপ্তিশালী হয় এবং তাহার বুদ্ধির বিচক্ষণতা বৃদ্ধি পায়।” হয়রত শিল্পী (র) বলেন, “আমার এমন কোনদিন অতিবাহিত হয় নাই যেদিন আমি আল্লাহ্ উদ্দেশ্যে ক্ষুধার্ত হইয়া বসিয়াছিলাম, অথচ হিক্মত ও উপদেশ গ্রহণশক্তি আমার অন্তরে সজীব হইয়া উঠে নাই।”

রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “উদার পূর্ণ করিয়া ভোজন করিও না, তাহা হইলে তোমার অন্তরে আল্লাহ্- পরিচয়ের আলো নিষ্পত্ত হইয়া যাইবে।” মা’রিফাত (আল্লাহ্- পরিচয়) বেহেশ্তের পথ এবং ক্ষুধা মা’রিফাতের দরগাহ। এই কারণেই অনাহারে থাকাকে বেহেশ্তের দ্বারে ধাক্কা দেওয়া বলে, যেমন রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “তোমরা ক্ষুধা দ্বারা সর্বদা বেহেশ্তের দ্বারে ধাক্কা দিতে থাক।”

দ্বিতীয় উপকারিতা—ক্ষুধায় মন কোমল হয় এবং যিকির ও মোনাজাতের আস্থাদ লাভ করে। পরিত্পত্তি ভোজনে মন কঠিন হইয়া পড়ে এমনকি যিকিরের মাধুর্য মানব অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, রসনার অগ্রভাগ হইতেই ইহা নিঃশেষ হইয়া যায়। হয়রত জুনায়দ বাগ্দাদী (র) বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাহার মধ্যস্থলে ভোজনের থলিয়া রাখিয়া মোনাজাতের মাধুর্য লাভ করিতে চাহে, কখনও তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না।”

তৃতীয় উপকারিতা—ক্ষুধার ফলে অহঙ্কার ও গাফ্লত (কর্তব্য কার্যে অমনোযোগিতা) অপসারিত হয়। অহঙ্কার ও গাফ্লত দোষখের দ্বার; পক্ষান্তরে, ভগ্নহৃদয়তা, সহায়সম্বলহীনতা ও দারিদ্র্য বেহেশ্তের দ্বার। পরিত্পত্তি ভোজনে অহঙ্কার ও গাফ্লত জন্মে এবং ক্ষুধা মানবকে অসহায়, দীন ও ভগ্নহৃদয় করিয়া দেয়। মানব যতক্ষণ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও উপায়হীন বলিয়া মনে করিতে না পারে এবং এক গ্রাস অন্ন সংগ্রহে অক্ষম হইয়া সমস্ত জগত অন্ধকারাচ্ছন্ন না দেখে, ততক্ষণ সে আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। বিশ্বের সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের কুঞ্জিসমূহ রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করত বলিলেন- উহার স্পৃহা আমার নাই, বরং একদিন অনাহারে থাকা ও পরদিন ক্ষুধা নির্বাপিত করাকে আমি অধিক ভালবাসি। যেদিন অনাহারে থাকিব সেই দিন ধৈর্য ধারণ করিব, আর যেদিন ক্ষুধা নির্বাপিত করিব সেইদিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।”

চতুর্থ উপকারিতা—সর্বদা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে লোকে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কষ্ট বুঝিতে পারে না, অতঃপর তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশের সুবিধা ও সেই পাইতে পারে না এবং পরকালের আয়াবের কথা ও সে ভুলিয়া যায়। তুমি ক্ষুধার্ত থাকিলে দোষখবাসীদের ক্ষুধার কথা তোমার স্মরণ হইবে, পিপাসার্ত হইলে কিয়ামত দিবসে সমবেত জনতার পিপাসার বিষয় তোমার স্মরণ হইবে। পরকালের ভয় ও আল্লাহ্ র বান্দাগনের প্রতি দয়া প্রকাশ বেহেশ্তের দ্বারস্থরূপ। এই কারণেই লোকে যখন হয়রত ইউসুফ আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- “সমস্ত জগতের ধনাগার আপনার নিকট থাকা সত্ত্বেও আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন কেন?” তখন তিনি বলিলেন- “তৃষ্ণির সহিত ভোজন করিলে দারিদ্র্যগনকে ভুলিয়া যাইতে পারি; আমার এই আশঙ্কা হয়।”

পঞ্চম উপকারিতা—প্রবৃত্তি দমন করা মানুষের পরম সৌভাগ্যের বিষয়; আর নিজেকে প্রবৃত্তির বশবর্তী করিয়া রাখা তাহার চরম দুর্ভাগ্য। দুর্দমনীয় পশুদিগকে একমাত্র ক্ষুধা দ্বারাই আজ্ঞাবহ করা চলে। তদ্বপ্তি মানব প্রবৃত্তি দমন করিতে হইলেও ক্ষুধা ব্যক্তিত অন্য কোন উপায় নাই। প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করা ক্ষুধার একমাত্র উপকারিতা নহে, বরং ক্ষুধাকে সকল উপকারের পরশমণি বলা যাইতে পারে। কারণ, প্রবৃত্তির তাড়না হইতেই সমস্ত পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রবৃত্তির তাড়না পরিত্পত্তি ভোজনেই জন্মে।

হয়েরত যুগুন মিসৰী (র) বলেন- “আমি যখনই ত্ত্বির সহিত ভোজন করিয়াছি, আমার হৃদয়ে তখনই কোন পাপ বা পাপের বাসনা প্রবিষ্ট হইয়াছে।” হয়েরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আন্হা বলেন- “রাসূলে মাক্বুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম যে বিদ্বাতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করা। ত্ত্বির সহিত ভোজন করিলে মানব হৃদয়ে প্রবৃত্তিসমূহ সবল হইয়া উঠে। ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিলে বহু কল্যাণ ও উপকারিতা লাভ করা যায়। কিন্তু এই সকল বাদ দিলেও ইহাতে যে কামরিপু নিষ্ঠেজ হয় এবং বাহুল্য কথনের ইচ্ছা হ্রাস পায় ইহাই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি ত্ত্বির সহিত আহার করে সে বাহুল্য কথা ও পরনিদ্বায় প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার কামরিপু প্রবল হইয়া উঠে।

মানুষ চেষ্টা দ্বারা অন্যান্য আচরণ হইতে স্বীয় ইন্দ্রিয়কে বাঁচাইতে সমর্থ হইলেও অসংযত দৃষ্টি হইতে চক্ষুকে রক্ষা করা বড় দুরহ ব্যাপার। আবার চক্ষুকে বাঁচাইতে পারিলেও অস্তরকে অসঙ্গত কল্পনা হইতে বিরত রাখা অত্যন্ত দুর্কর। একমাত্র ক্ষুধা মানুষকে এই আপদসমূহ হইতে রক্ষা করিতে পারে। এইজন্যই বুয়ুর্গগণ বলেন- “আল্লাহর ধনাগারে ক্ষুধা একটি অমূল্য রত্ন। তিনি সকলকে ইহা দান করেন না, একমাত্র তাঁহার প্রিয়জনকে ইহা দান করিয়া থাকেন।” একজন অভিজ্ঞ হাকিম বলেন- “কেহ এক বৎসরকাল তরকারি ব্যতীত শুষ্ক রঁচি তাহার অভ্যাসের অর্ধেক পরিমাণ ভক্ষণ করিলে আল্লাহ তাহার মন হইতে রমণী-চিত্তা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দিবেন।”

ষষ্ঠ উপকারিতা- যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকে তাহার নিদ্রাও হ্রাস পায়। অন্ন নিদ্রা হইলে ইবাদত ও যিকির-ফিকিরের সুবিধা পাওয়া যায়। বিশেষভাবে রাত্রিকালই ইবাদতের উৎকৃষ্ট সময়। যে ব্যক্তি ত্ত্বির সহিত আহার করে, তাহার উপর নিদ্রা প্রবল হইয়া উঠে এবং নিদ্রার প্রভাবে সে মৃত্যের ন্যায় পড়িয়া থাকে। এইরূপে তাহার অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। একজন কামিল পীর প্রত্যহ রাত্রে ভোজনের সময় বলিতেন- “হে শিষ্যগণ, অধিক ভোজন করিও না; অধিক ভোজন করিলে অধিক নিদ্রা যাইতে হইবে। তাহা হইলে কিয়ামত দিবসে তোমাদিগকে অধিক অনুশোচনা করিতে হইবে।” সন্তর জন মহামনীষী সিদ্ধীক একমতে বলিয়াছেন- “অধিক পানি পান করিলে নিদ্রার উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।”

পরমায় মানবের একমাত্র অমূল্য সম্পদ এবং প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস তাহার এক একটি অমূল্য রত্ন। ইহার পরিবর্তে পরকালের পরম সৌভাগ্য লাভ করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে, অপনিদ্রায় জীবন বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব যে বস্তু সেই নিদ্রাকে অপসারিত করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কি থাকিতে পারে? রাত্রিকালে ত্ত্বির সহিত আহার করিয়া গভীর নিদ্রায় আবিষ্ট হইলে তাহাজুদের নামাযের জন্য জগ্রেত হইলেও ভরা উদরে নামায পড়িতে কষ্ট হয় এবং মোনাজাতের আস্বাদ পাওয়া যায় না; নিদ্রা তখন তাহার উপর প্রবল থাকে। এতদ্ব্যতীত পরিত্ত আহারের ফলে রজনীতে

স্বপ্নদোষও হইতে পারে। এমতাবস্থায়, গোসলের কোন সুবিধা সে নাও পাইতে পারে। গোসলের কোন সুবিধা না পাইলে সারা রাত্রি অপবিত্রাবস্থায় কাটাইতে হয়। ইহাতে ইবাদত হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। গোসলের সুবিধা পাইলেও ইহার কষ্ট অথবা ভোগ করিতে হয়। আরামের সহিত হাস্যামে গোসল করিবার পয়সা হ্যত তাহার নিকট নাও থাকিতে পারে। আবার হাস্যামে গমন করাও নিরাপদ নহে। তথায় কোন যুবতীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে ইহাতে বহু বিপদের আশংকা রহিয়াছে। হয়েরত আবু সুলায়মান (র) বলেন, “স্বপ্নদোষ শাস্তিস্বরূপ।” পরিত্ত ভোজনে স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে। এই কারণেই ইহাকে শাস্তি বলা হইয়াছে।

সপ্তম উপকারিতা- ক্ষুধার ফলে মানুষের অবকাশকাল দীর্ঘ হয়। এই অবকাশকাল বিদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য সৎকর্মে ব্যয় করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত আহার করে তাহার পরমায়ুর অধিকাংশ সময় আহার, শয়ন, আহার-দ্রব্যাদি খরিদ ও উহার প্রস্তুত কার্যে অপচয় হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ভোজনের দরুণ তাহাকে বহুবার পায়খানায় যাইতে হয়, শৌচপ্রক্ষালনাদি কার্যেও তাহার বহু সময় ব্যয় হয়। এইরূপে নানারূপ বেহুদা কার্যে তাহার জীবনের বিরাট অংশ অতিবাহিত হয়। মানুষের প্রতিটি নিষ্পাস এক একটি অমূল্য রত্ন এবং তাহার পরমায়ু একটি পরম সম্পদ। বেহুদা কার্যে ইহা ব্যয় করা নির্বাচিতার কার্য।

হয়েরত সররি সকতি (র) বলেন- “হয়েরত আলী জুরজানীকে যবের ছাতু পানিতে মিশাইয়া পান করিতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- ‘আপনি কৃটি আহার করেন না কেন?’ তিনি উত্তরে বলিনে- ‘ছাতুর শরবত পান করিতে যে সময়ের দরকার হয়, কৃটি চর্বন করিয়া আহারে ইহা অপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় হয়। এই অবকাশে সত্ত্বে বার তসবীহ পড়া যায়। এইজন্য চাল্লিশ বৎসর হইল আমি কৃটি খাই না। কৃটি চর্বণের জন্য বিরাট কল্যাণ হইতে বঞ্চিত থাকা আমি উচিত মনে করি না।’”

ক্ষুধা সহ্য করিয়া যে ব্যক্তি অভ্যন্ত হইয়াছে, রোয়া রাখা, ইতিকাফ অর্থাৎ দুনিয়ার সকল সবস্ব পরিত্যাগ করিয়া নির্জন স্থানে আল্লাহর ইবাদতে লিঙ্গ হওয়া এবং সর্বদা পাক-পবিত্র থাকা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে। পরকালের সওদাগরের পক্ষে এই লাভ নগণ্য নহে। হয়েরত আবু সুলায়মান দারানী (র) বলেন, “উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে ছয়টি দোষ জন্মে- (১) ইবাদতের মাধুর্য পাওয়া যায় না; (২) জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রথরতা বিনষ্ট হয়; (৩) সৃষ্টি জীবের দুঃখ-দণ্ডনে সমবেদনা লোপ পায়; কারণ, পরিত্ত ভোজনকারী মনে করে যে, সকলেই তাহার ন্যায় পানাহারে পরিত্ত হইয়াছে; (৪) পাকস্থলী ভারী হইয়া ইবাদতে কষ্ট হয়; (৫) ভোগ-বিলাসের বাসনা বৃদ্ধি পায়; (৬) যে সময় অন্যান্য মুসলমান মসজিদে যাতায়াত করে, তখন পেটের দাসগণ পায়খানার দিকে দৌড়াদৌড়ি করে।

অষ্টম উপকারিতা- স্বল্পভোজীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ঔষধের ব্যয়ভাব বহু, চিকিৎসকের মানভিমান ও রসিকতা এবং পীড়ার কষ্ট তাকে বরদাশত করিতে হয়

না। ফাস্দ উন্নোচন, সিঙ্গ লাগানো এবং তিক্তি ও স্বাদহীন ঔষধ ব্যবহারের যাতনাও তাহাকে সহ্য করিতে হয় না। জ্ঞানীগণ একমতে বলিয়াছেন- “অল্প ভোজন ব্যতীত এমন কোন বিষয় নাই যাহাতে নিরস্তর উপকার রহিয়াছে এবং কোন অপকারের লেশমাত্রও নাই।” হাদিস শরীফে আছে- “রোগ রাখ, তাহা হইলে তোমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে।”

নবম উপকারিতা-যে ব্যক্তি কম খায় তাহার খরচও কম। এই জন্যই তাহার অধিক ধনের আবশ্যক হয় না। মানবের সকল বিপদাপদ, পাপ, হৃদয়ের অশান্তি অধিক ধনের আবশ্যকতা হইতে উন্নত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ অধিক পরিমাণে ভোজন করিতে চায়, ইহা যোগাড়ের উদ্দেশ ও চেষ্টায় তাহার সমস্ত দিন কাটিয়া যায়। ইহাও অসম্ভব নহে যে, সে লোভের বশবর্তী হইয়া অবৈধ ও সন্দেহজনক উপায়ে ধন লাভ করিবে। কোন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন- “আমার অভাব দেখো দিলে ইহা মোচনের জন্য অধিকাংশ স্থলে যে বিষয়ে আমি অভাব অনুভব করি, ইহা বর্জন করিয়া থাকি। ইহা আমার নিকট অতি সহজসাধ্য।” অপর একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন- “আমি কেন অপরের নিকট হইতে ধার চাহিব এবং স্বীয় উদরের নিকট হইতে ধার গ্রহণ করিব না? বরং ধারের আবশ্যক হইলে আমি উদরের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকি এবং তাহাকে বলিয়া থাকি- ‘‘অমুক বস্তুর অভিলাষ বর্জন কর।’’ হ্যরত ইবরাহীম আদহাম (র) লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যদি জানিতেন যে, কোন বস্তু দুর্মূল্য তবে তিনি তাহাদিগকে বলিতেন- ‘‘ইহা পরিত্যাগ করিয়া সুলভ কর।’’

দশম উপকারিতা-ভোজন প্রভৃতি দমন করত উদর বশীভূত করিতে পারিলে মানুষ সদ্কা, বদাগ্যতা, পরোপকার, পরদুঃখ মোচন প্রভৃতি সৎকার্য করিতে সমর্থ হয়। অনুধাবন কর, যাহা উদরে প্রবেশ করে, ইহার অধিকাংশ বহির্গত হইয়াপায়খানায় পতিত হয় এবং যাহা সদ্কা ও দানে ব্যয়িত হয় উহা আল্লাহর করণার হস্তে যাইয়া সঞ্চিত হয়। রাসূলে মাকবুল সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এক তুঁড়িওয়ালা ব্যক্তিকে দেখিয়া বলেন- ‘‘যাহা তুমি উদরে ভর্তি করিতেছ, ইহা অন্যত্র ব্যয় করিলে (অর্থাৎ দান ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করিলে) উন্নত হইত।’’

আল্লাহরের অভ্যাস সহকে নিয়ম ও সাবধানতা-হালাল জীবিকা অর্জনের পর তিনটি বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা ধর্মপথ-যাত্রীদের অবশ্য কর্তব্য।

প্রথম কর্তব্য- অল্প ভোজন। উদর পূর্ণ করিয়া ভোজনে যাহারা অভ্যন্ত একেবারে অকস্মাত তাহাদের পক্ষে অল্প ভোজন সঙ্গত নহে। অন্যথা হিতের চেয়ে বরং অহিতের আশংকা রহিয়াছে। অতি ভোজনে অভ্যন্ত হইয়া অকস্মাত অল্লাহর করিলে যে শারীরিক কষ্ট হয়, ইহা সহ্য করাও দুঃসাধ্য। অতএব অতি ভোজনের অভ্যাস ক্রমশ হাস করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অভ্যাস হইতে একটি রুটি কম ভোজন করিতে চায়, সে প্রথমে এক গ্রাস কর্মাইবে, তৎপর দিন দুই গ্রাস, তৃতীয় দিন তিন গ্রাস কর্মাইবে। এইরূপে প্রত্যহ এক এক গ্রাস কর্মাইলে এক মাসে একটি রুটি কম হইবে এবং ইহা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। তাহা হইলে দেহেরও কোন অনিষ্ট হইবে না এবং স্বাস্থ্যও ঠিক থাকিবে।

খাদ্যের পরিমাণ—স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী ভোজনের পরিমাণ চারি শ্ৰেণীতে বিভক্ত।

প্রথম—সিদ্ধীকগণ যে পরিমাণ ভোজনে অভ্যন্ত এবং ইহাই সর্বোত্তম নিয়ম। ইহা এই- যে পরিমাণ ভোজনে কেবল জীবনীশক্তি বজায় থাকে এবং যাহা হইতে কমাইলে প্রাণহানির আশঙ্কা হয়। হ্যরত সহল তত্ত্বী (র) এই পরিমাণই ভোজন করিতেন। তিনি বলেন- ‘‘প্রাণ, বুদ্ধি এবং ক্ষমতা এই তিনটি দ্বারা ইবাদতকার্য সম্পন্ন হয়। খাদ্যাভাবে এই তিনটির কোন একটি বিক্রিত হওয়ার উপক্রম না হইলে ভোজন করা সঙ্গত নহে। অনাহারজনিত দুর্বলতার দরুন বসিয়া বসিয়া নামায পড়া, তৃষ্ণির সহিত আহার করত দভায়মান হইয়া নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। খাদ্যাভাবে প্রাণহানি বা বুদ্ধি লোপ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে ভোজন করা কর্তব্য, কারণ, বুদ্ধি ব্যতীত ইবাদত করা যায় না, আর প্রাণই ত মানবের মূলধন।’’ লোকে তাঁহাকে ব্যক্তিত ইবাদত করা যায় না, আর প্রাণই ত মানবের মূলধন।’’ তিনি বলিলেন- ‘‘তিনি জিজ্ঞাসা করিল- ‘‘আপনি কি নিয়মে ভোজন করিতেন?’’ তিনি বলিলেন- ‘‘তিনি দেরেম মূল্যের খাদ্যে আমার সারা বৎসর চলিত। এক দেরেমের মধু এবং এক দেরেমের ঘৃত খরিদ করিয়া সমস্তগুলি একত্রে মিশাইয়া তিনি শত ষাইটটি লাড়ু প্রস্তুত করিতাম। প্রত্যহ ইফতারের পর একটি করিয়া লাড়ু খাইতাম।’’ লোকে তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল- ‘‘এখন কি ধরনে আহার খাইতাম?’’ তিনি বলিলেন- ‘‘এখন কোনৱে অভ্যাস নাই। পাইলে আহার করি, না করেন?’’ তিনি বলিলেন- ‘‘এখন কোনৱে অভ্যাস নাই। পাইলে আহার করি, না পাইলে ধৈর্যবলম্বন করিয়া থাকি- এখন আহার-অনাহার সমতুল্য।’’

খৃষ্টান সাধুদের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যহ আটার মায়ার অধিক খাদ্য গ্রহণ করেন না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ খাদ্যের পরিমাণ ক্রমশ ইহা অপেক্ষাও অধিক কমাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয়-ইহাতে প্রায় চারি ছটাক ওজনের খাদ্যে দৈনিক আহার শেষ হয়। এই পরিমাণ খাদ্যে পূর্ণব্যক্ত একজন লোকের এক-তৃতীয়াংশ উদর পূর্ণ হইতে পারে। রাসূলে মাকবুল সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

شَكْلُ لِلْطَّعَامِ وَشَكْلُ لِلشَّرَابِ وَشَكْلُ لِلذِّكْرِ

অর্থাৎ ‘‘উদরের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা ও এক-তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং অবশ্যই এক-তৃতীয়াংশ যিকিরের জন্য খালি রাখিবে।’’ অন্য রেওয়ায়েতে উদরের এক-তৃতীয়াংশ নিষ্পাসের জন্য খালি রাখিতে বলা হইয়াছে। রাসূলে মাকবুল সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন- ‘‘কয়েক গ্রাস ভোজনই যথেষ্ট।’’ চারি ছটাক রুটিতে দশ গ্রাসের কম হইবে। হ্যরত ওমর রায়য়াল্লাহ আন্ত সাত বা নয় গ্রাসের অধিক ভোজন করিতেন না।

তৃতীয়- ইহাতে দৈনিক প্রায় অর্ধসের ওজনের খাদ্যে ভোজন শেষ হয়। এই পরিমাণ ময়দার খামীর প্রস্তুত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাড়ু তৈয়ার করিলে তিনটি লাড়ু হইবে। প্রায় অর্ধসের রুটিতে সাধারণত পেটের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হইয়া ইহার অর্ধাংশ পর্যন্ত পূর্ণ হইতে পারে।

চতুর্থ— এই শ্রেণীর ভোজনের পরিমাণ দৈনিক অর্ধসেরের কিছু বেশী। কিন্তু ভোজনের পরিমাণ ইহার অধিক হইলেই ইহা অপচয়ের মধ্যে গণ্য হইবে। আল্লাহ এই অপচয় নিষেধ করিয়া বলেন :

كُلُّا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔

অর্থাৎ “আহার কর এবং পান কর, কিন্তু অপব্যয় করিও না। অবশ্যই আল্লাহ অপব্যয়কারীকে ভালবাসেন না।” (সূরা আ’রাফ, রকু ৩. পারা ৮)

ভোজনের পরিমাণ নির্ধারণের নিয়ম—ভোজনের পরিমাণ নির্ধারণে সকলের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এবং শারীরিক পরিশ্রমের তারতম্যানুসারে ভোজনের পরিমাণেও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তথাপি ইহার পরিমাণ সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করা যাইতে পারে। ইহা এই— “সর্বদা কিছু ক্ষুধা রাখিয়া ভোজন শেষ করিবে।” পূর্ববর্তী জনীগণের অনেকে ভোজনের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এই সাধারণ নিয়ম পালন করিয়া চলিতেন যে, ক্ষুধা প্রবল না হইলে তাঁহারা ভোজন করিতেন না এবং কিছু ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকিতেই ভোজন হইতে বিরত হইতেন।

ক্ষুধার নির্দর্শন—ক্ষুধা কাহাকে বলে তাহাও জাত হওয়া উচিত। তরকারি ব্যতীত ভোজনের লালসা প্রবল হইয়া উঠিলে এবং খাদ্যদ্রব্য উৎকৃষ্ট কি নিকষ্ট, যবের কি বাজরার পার্শ্বক্য করিবার অবকাশ না পাইলে বুঝিতে হইবে বাস্তবিক ক্ষুধা হইয়াছে। অন্নের সঙ্গে কিছু ব্যঙ্গন ঢাহিলে মনে করিবে প্রকৃত ক্ষুধা হয় নাই।

সাহাবা ও বুয়ুর্গগণের ভোজনের পরিমাণ—অধিকাংশ সাহাবা রায়িয়াল্লাহ আন্হের দৈনিক ভোজনের পরিমাণ এক পোয়ার অধিক ছিল না। তন্মধ্যে কাহারও কাহারও আহারের পরিমাণ এব সপ্তাহে প্রায় সাড়ে তিন সের ছিল। তাঁহারা খোরমা ভক্ষণ করিলে এক সপ্তাহে প্রায় পাঁচ সের পরিমাণ আহার করিতেন। কারণ, ভক্ষণের সময় খোরমার বীচি ফেলিয়া দিতে হয়। হ্যরত আবু যর রায়িয়াল্লাহ আন্হ বলেন— “রাসূলে মাকবূল সল্লাল্লাহু আলায়ি ওয়া সাল্লামের জীবিতকালে এক শুক্রবার হইতে অপর শুক্রবার পর্যন্ত আমার আহার প্রায় সাড়ে তিন সের যবের আটা ছিল। আল্লাহর কসম, পরকালে তাঁহার নিকট গমনের পূর্বে আমি কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিব না।” রাসূলে মাকবূল সল্লাল্লাহু আলায়ি ওয়া সাল্লামের পরলোকগমনের পর কোন কোন ব্যক্তির ভোজন ও ও বসন-তৃষ্ণণে বিলাসিতার নির্দর্শন লক্ষ্য করিয়া তিনি কখনও তাহাদিগকে তৎসনা করিতেন, আবার কোন সময় আফসোস করিয়া বলিতেন— “হায়! হায়! তোমরা সেই উৎকৃষ্ট আচরণ পরিত্যাগ করিয়াছ!”

রাসূলে মাকবূল সল্লাল্লাহু আলায়ি ওয়া সাল্লাম বলেন— “সেই ব্যক্তি আমার পরম বন্ধু ও অন্তরঙ্গ যে অদ্য আমার জীবিতকালে যে প্রণালীতে আছে, সেই প্রণালীতেই পরলোকগমন করিতে পারে।” এই হাদীসের উল্লেখ করিয়া হ্যরত আবু যর রায়িয়াল্লাহ আন্হ বলিতেন— “হায়! তোমরা সেই উৎকৃষ্ট আচরণ পরিত্যাগ

করিয়াছ, যবের আটা বর্জন করত ময়দা সানাইতে আরম্ভ করিয়াছ; সরু সরু রুটি তৈয়ার করিতেছ; এক অন্নের সঙ্গে দুই রকমের তরকারি খাইতেছ; দিবারাত্রে পৃথক পৃথক পোশাক পরিধান করিতেছ। এইরূপ (বিলাসিতা) রাসূলে মাকবূল সল্লাল্লাহু আলায়ি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ছিল না। তখন প্রায় অর্ধসের খোরমা দ্বারা দুই জন সূক্ষ্মী ব্যক্তির আহার চলিত। ইহা হইতে আবার বীচি ফেলিয়া দেওয়া হইত।” হ্যরত সহল তস্তরী (র) বলেন— “নিখিল জগত রক্ষময় হইলেও আমার খাদ্য তন্মধ্য হইতে হালালই হইবে।” ইহার মর্ম এই যে, নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেন মানুষ আহার না করে। কিন্তু এবাহতী সম্পদায় ইহার উদ্দেশ্য এই বুঁধিয়া লইয়াছে যে, হারাম বন্ধু অধিকার করিলেই হালাল হইয়া থাকে। এই ধারণা সত্য নহে। রাসূলে মাকবূল সল্লাল্লাহু আলায়ি ওয়া সাল্লামের হস্তে সদ্কার মাল হইতে একটি খোরমা গিয়াছিল; ইহাকেও তিনি হালাল বলিয়া গণ্য করেন নাই।

দ্বিতীয় কর্তব্য—ভোজনের সময়। ভোজনের পরিমাণের ন্যায় ইহার সময় সম্বন্ধেও সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যিক। ভোজনের সময়ও তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী—যাঁহারা তিনদিনের অধিক সময় পরে ভোজন করিয়া থাকেন তাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপও ছিলেন যে, তাঁহারা এক সপ্তাহ, দশ দিন, বার দিন, এমন কি ইহার অধিক কালও অনাহারে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাবিয়ীগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন যে, একাদিক্রমে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁহারা অনায়াসে অনাহারে কাটাইয়া দিতেন। হ্যরত আবু বকর রায়িয়াল্লাহ আন্হ অধিকাংশ সময়ে ছয় দিন অন্তর ভোজন করিতেন। হ্যরত ইবরাহীম আদ্হাম (র) ও হ্যরত সাওরী (র) তিনদিন অন্তর ভোজন করিতেন। বুয়ুর্গণ বলেন— “ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন অনাহারে থাকে, স্বর্গরাজ্যের অন্তু বিষয়সমূহের কোন বন্ধু অবশ্যই তাহার নিকট প্রকাশিত হইবে।”

জনৈক খন্দান সাধুর সঙ্গে এক সূক্ষ্মীর বাদানুবাদ হইল। সূক্ষ্মী সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “তুমি প্রেরিত পুরুষ হ্যরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়ি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন কর না কেন?” সাধু বলিলেন— “আমাদের নবী হ্যরত ঈসা আলায়হিস্স সালাম চল্লিশ দিন পর্যন্ত অনাহারে কাটাইতেন। সত্য নবী ব্যতীত কেহই এত দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকিতে পারেন না। তোমাদের নবী ইহা করেন নাই।” সূক্ষ্মী বলিলেন— “তাঁহার উম্মতের মধ্যে আমি একজন নগণ্য গোলাম। আমি চল্লিশ দিন অনাহারে থাকিতে পারিলু তুমি ঈমান আনয়ন করিবে?” সাধু বলিলেন— “হাঁ, ঈমান আনিব।” তৎপর সূক্ষ্মী সেই স্থানে পঞ্চাশ দিন পানাহার ব্যতীত বসিয়া রহিলেন। ইহার পর তিনি সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “আরও কিছু দিন অনাহারে ধৈর্য ধারণ করিয়া কাটাইব কি?” সাধু বলিলেন— “হাঁ” সূক্ষ্মী তৎপর ষাট দিন অনাহারে পূর্ণ করিলেন। খন্দান সাধু ইহা দেখিয়া মুসলমান হইলেন।

তিনদিনের অধিককাল যাহারা অনাহারে যাপন করিতে সমর্থ তাহারা অত্যন্ত উন্নত মর্যাদার অধিকারী। চেষ্টা দ্বারা কেহই এত উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহার সম্মুখে এ জগতের পরপারের কোন কাজ উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে মগ্ন

হইলে স্বাস্থ্যও পালন হয় এবং তিনি নিজেও ইহাতে বিভোর হইয়া ক্ষুৎপিপাসা একেবারে ভুলিয়া যান, কেবল তেমন লোকই এত উন্নত সোপানে আরোহণ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর লোক একাদিক্রমে দুই দিবস, তিন দিবস আহার না করিয়া অতিবাহিত করেন। ইহা সকলের পক্ষেই সম্ভবপর এবং অধিকাংশ দরবেশ ব্যক্তি এই নিয়মে তোজন করিয়া থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর লোকে প্রতিদিন একবার করিয়া তোজন করে এবং ইহাই সর্বনিম্ন শ্রেণী। প্রত্যহ দুইবার তোজন করিলে দ্বিতীয়বারের তোজন অপচয়ের মধ্যে গণ্য হয়।। প্রত্যহ দুইবার আহার করা সঙ্গত নহে; প্রত্যহ দুইবার আহার করিলে ক্ষুধা কাহাকে বলে বুবাই যায় না।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সকালে আহার করিলে বিকালে আহার করিতেন না; আবার বিকালে আহার করিলে সকালে আহার করিতেন না। তিনি হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আনহাকে সহোধন করিয়া বলেন— “খবরদার, কখনও অপব্যয় করিও না। দিনে দুইবার তোজন করা অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য।” যে ব্যক্তি দিবসে একবার তোজন করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে প্রাতে তোজন করা শ্ৰেয়ঃ। তাহা হইলে তাহাজুদের সময় দেহটা হাল্কা মনে হয় এবং অন্তর নির্মল থাকে ও আনন্দ অনুভব হয়। কোন ব্যক্তি রাত্রে আহার করিতে ইচ্ছা করিলে দিবসে রোয়া রাখিয়া ইফতারের সময় একটি রুটি এবং শেষ রাত্রে আর একটি রুটি গ্রহণ করিতে পারে।

তৃতীয় কর্তব্য—খাদ্যের প্রকার। গমের ছাঁকা আটা শ্রেষ্ঠ আহার্য বস্তু; যবের ছাঁকা আটা মধ্যম এবং ছাঁকা ব্যতীত যবের আটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ব্যঞ্জনের মধ্যে গুণ্ঠল ও মিষ্টান্ন উৎকৃষ্ট; সিরকা ও লবণ অপকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তেলে ভাজা রুটিকে মধ্যম শ্রেণীর খাদ্যব্য গণ্য করা হয়। পরকালের যাত্রীদের আচরণ এই যে, তাহারা অন্তের সহিত কোন তরকারি গ্রহণ করেন না এবং কোন বস্তু আহারের ইচ্ছা হইলে তাহারা উহা আহার করেন না। আর তাহারা বলেন— “প্রবৃত্তি লালসার বস্তু পাইয়া পরিত্পত্তি হইলে মনে অহমিকা, মোহ এবং অঙ্ককার দেখা দেয়; সে তখন দুনিয়াতে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পছন্দ করে এবং মৃত্যুকে সে শক্ত বলিয়া মনে করে। সংসারকে সঙ্কীর্ণ ও অনন্দাদ্বয় করিয়া লওয়া মানুষের উচিত; তাহা হইলে ইহাকে সে জেলখানাতুল্য মনে করিতে পারিবে এবং একমাত্র মৃত্যুবরণ যে সংসারকৃপ জেলখানা হইতে পরিআগণের উপায় ইহা বুঝিতে সমর্থ হইবে। হাদীস শরীফে আছে—“আমার উচ্চতের মধ্যে যাহারা মিহি আটা আহার করে তাহারা নিকৃষ্ট।” এই হাদীস

১. হ্যরত ইমাম গায়ালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির যমানায় লোকদের শরীরিক শক্তি বর্তমান যমানার লোকদের ভুলনায় অনেক বেশী ছিল। বর্তমান যমানার লোকগণ অত্যন্ত দুর্বল। অধিক সময় অন্যান্যের থাকিলে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট ও বৃদ্ধিঅস্ত হইয়া বৃহত্তর শক্তির আশঙ্কা রহিয়াছে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরবর্তী যুগের মাশায়িখণ্ণগ ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় এই পরিমাণ আহার করিয়া ইবাদত-বন্দেশীতে লিঙ্গ থাকিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। যাহাই হউক, পানাহার সমষ্টে কোন নিয়ম পালন করিবার পূর্বে খাঁটি পীর বা মুহাককেক অলিম্পের পরামৰ্শ গ্রহণ করা আবশ্যিক। (অনুবাদক)

দ্বারা মিহি আটা হারাম করা হয় নাই। কোন কোন সময় ইহা আহার করা যাইতে পারে। কিন্তু সর্বদা আহার করিলে মনে উৎকৃষ্ট খাদ্য তোজনের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিবে এবং হদয় মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন— “যাহারা ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত, যাহাদের দেহ ইহাতেই পরিপূষ্ট, যাহারা দিবা-রাত্রি খাদ্যসামগ্ৰী ও সুন্দর বসন-ভূষণের চিত্তায় মগ্ন এবং যাহাদের মুখে কেবল বড় বড় উক্তি, তাহারা আমার উচ্চতের মধ্যে নিকৃষ্ট।” হ্যরত মূসা আলায়হিস্স সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল— “হে মূসা, জানিয়া রাখ, কবর তোমার বাসস্থান; অতএব বিলাসিতা হইতে তোমার শরীরকে বাঁচাও।” পার্থিব সম্পদ ও সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইবার যাবতীয় বস্তু যাহার অর্জিত হইয়াছে এবং সকল বাসনাই যাহার পূর্ণ হইয়াছে, জ্ঞানীগণ তাহাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া গণ্য করেন না। হ্যরত ওহাব ইব্ন মুনাবেহ (র) বলেন— “চতুর্থ আসমানে দুইজন ফেরেশ্তার পরম্পর দেখা হইল। তাঁহাদের একজন বলিলেন— ‘আমুক যাহুন্দী অমুক মাছ খাইবার ইচ্ছা করিয়াছে, ধীবরের জালে মাছ আটকাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে আমি গমন করিতেছি।’ অন্য ফেরেশ্তা বলিলেন— ‘আমুক আবিদ ঘি আহারের ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া এক ব্যক্তি এক পেয়ালা ঘি তাহার নিকট আনয়ন করিয়াছে, আমি ইহা ফেলিয়া দিবার জন্য যাইতেছি।’ একদা এক ব্যক্তি ঠাড়া পানিতে মধু মিশ্রিত করিয়া হ্যরত ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহুর হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি ইহা পান করিলেন না বরং প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন— ‘ইহার হিসাবের দায়িত্ব হইতে আমাকে দূরে রাখ।’”

একবার পীড়িতাবস্থায় হ্যরত ইব্ন ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহুর ভাজা মাছ খাওয়ার ইচ্ছা হইল। হ্যরত নাফে রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন— “মদীনা শরীফে মাছ তখন নিতান্ত দুর্গত ছিল। অনেক পরিশ্রম ও অবৈষণের পর দেড় দেরাহেম মূল্যে একটি মাছ আমি কিনিয়া আনিলাম এবং ইহা ভাজিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিলাম। এমন সময় একজন ফকীর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন— ‘লও, ইহা এই ফকীরকে প্রদান কর।’ আমি বলিলাম— ‘মাছ খাইবার আপনার ইচ্ছা হইয়াছে জানিয়া অনেক পরিশ্রমে আমি ইহা যোগাড় করিয়াছি। আপনি ইহা ভক্ষণ করুন। ইহার মূল্য আমি ফকীরকে দান করিতেছি।’ তিনি বলিলেন— ‘না, এই মাছই তাহাকে দান কর।’ ফকীরকে আমি মাছটি দান করিলাম। কিন্তু তৎপর তাহার পশ্চাদানুসরণ করত মূল্য প্রদানে মাছটি আবার আমি খরিদ করিয়া আনিয়া হ্যরত ইব্ন ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহুর সম্মুখে পুনরায় উপস্থিতপূর্বক বলিলাম— ‘আমি তাহাকে ইহার মূল্য দিয়াছি।’ তিনি পূর্ববৎ বলিলেন— ‘এই মাছটি তাহাকেই (ঐ ফকীরকে) দিয়া আস এবং ইহার মূল্যও ফিরাইয়া গ্রহণ করিও না।’ তিনি আরও বলিলেন— ‘আমি রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি— ‘কোন দ্রব্য তোজনের কাহারও ইচ্ছা হইলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সে যদি ইহা তোজনে বিরত থাকে, তবে আল্লাহ তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিয়া থাকেন।’

হ্যরত ওত্বাতুল গোলাম (র) আটার খামীর সূর্যের উত্তাপে শুকাইয়া তোজন করিতেন; আগুনে ভাজিয়া রুটি তৈয়ার করিয়া খাইতেন না। রুটি যেন সুস্বাদু না হয়,

এইজন্যই তিনি ইহা করিতেন। তিনি ঠাভা করিবার উদ্দেশ্যে পানি ছায়াতে রাখিতেন না, বরং গরম পানি পান করিতেন। হ্যরত মালিক ইব্ন দীনারের (র) দুধ পানের প্রবল ইচ্ছা ছিল; কিন্তু চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি দুধ পান করেন নাই। এক ব্যক্তি কতকগুলি খোরমা তাহার হস্তে অর্পণ করিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি খোরমাগুলি হাতে রাখিলেন এবং পরিশেষে উহা সেই ব্যক্তিকে ফেরত দিয়া বলিলেন—“তুমই উহা ভক্ষণ কর; কারণ, চল্লিশ বৎসর যাবত আমি খোরমা ভক্ষণ করি না।” হ্যরত আবু সুলায়মান দারানীর (র) অন্যতম মুরীদ হ্যরত আহমদ ইব্ন হাওয়ারী (র) বলেন—“একদা আমার পীর লবণের সহিত গরম রুটি খাইতে চাহিলেন। আমি ইহা আনয়ন করিলাম। তিনি এক টুকরা রুটি মুখে দিবার উপক্রম করত ইহা রাখিয়া দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—‘হে খোদা, আমার অভিলিষ্ঠিত বস্তু তুমি আমার সম্মুখে স্থাপন করিয়া দিলে, ইহা আমার প্রতি শাস্তি স্বরূপ। আমি তওবা করিলাম, তুমি আমার গোনাহ মাফ কর।’”

হ্যরত মালিক ইব্ন য়য়গাম (র) বলেন—“একদা বস্রার কোন বাজারের মধ্য দিয়া গমনের সময় এক প্রকার তরকারি দেখিয়া আমার ইহা খাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তৎক্ষণাত্মে আমি শপথ করিয়া বলিলাম যে, ইহা আমি ভক্ষণ করিব না। চল্লিশ বৎসর অতীত হইল; ধৈর্য ধারণ করিয়া ইহা ভোজনে নিবৃত্ত রহিয়াছি।” হ্যরত মালিক ইব্ন দীনার (র) বলেন—“পঞ্চাশ বৎসর হইল আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি; আমার দুঃখ পানের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আজ পর্যন্ত উহা পান করি নাই এবং যে পর্যন্ত আল্লাহর নিকট উপস্থিত না হইব, সেই পর্যন্ত পান করিব না।” হ্যরত হাম্মাদ ইব্ন আবু হানীফ (র) বলেন—“একদা আমি হ্যরত দাউদ তায়ির গৃহস্থারে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলাম গৃহাভ্যন্তর হইতে আওয়ায় আসিতেছে—‘একবার তুই গাজরের অভিলাষ করিয়াছিলি, আমি তোর সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছি; এখন তোর আবার খোরমার অভিলাষ হইয়াছে! ইহা কখনও তোকে ভক্ষণ করিতে দিব না।’ তৎপর আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি ব্যতীত সেই স্থানে আর কেহই নাই। তখন আমি মনে করিলাম, তিনি নিজেকেই ঐরূপ তিরক্ষার করিতেছিলেন।”

একদা হ্যরত ওত্বাতুল গোলাম (র) হ্যরত আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন যায়িদকে (র) বলিলেন—“অমুক ব্যক্তি তাহার অস্তরের অবস্থা আমাকে জানাইলেন। কখনও আমার তদন্প অবস্থা হয় না।” হ্যরত আবদুল ওয়াহিদ (র) বলিলেন—“ইহার কারণ এই যে, সেই ব্যক্তি তরকারী ব্যতীত শুধু রুটি খাইয়া থাকেন এবং তুমি খোরমার সহিত রুটি খাইয়া থাক।” হ্যরত ওত্বাতুল গোলাম বলিলেন—“খোরমা না খাইলে কি আমার সেই অবস্থা হইবে?” তিনি বলিলেন—‘হ্যাঁ।’ সেইদিন হইতে হ্যরত ওত্বাতুল গোলাম (র) খোরমা খাওয়া পরিত্যাগ করিলেন। তৎপর একদিন তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করিল—“আপনি কি খোরমার জন্য রোদন করিতেছেন?” উত্তরে হ্যরত আবদুল ওয়াহিদ (র) বলিলেন—“তাঁহার প্রবৃত্তি খোরমা চাহিতেছিল, কিন্তু তাহার স্থির সক্ষম হইতে সে জানিতে পারিয়াছে যে, সে কখনও ইহা খাইবে না। অতএব প্রবৃত্তি এখন হতাশ হইয়া কাঁদিতেছে।” হ্যরত আবু বকর জালা (র) বলেন—‘এক ব্যক্তিকে আমি চিনি। তাঁহার কোন খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের

ইচ্ছা হইয়াছিল; ইহার প্রায়শিত্তস্বরূপ তিনি দশ দিবস অনাহারে থাকিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহাকে আমি বলিলাম—‘দশ দিবস অনাহারে থাকা অপেক্ষা প্রবৃত্তি যে পদার্থ চাহিয়াছিল ইহা চিরতরে পরিত্যাগ করাই উত্তম কাজ।’” বুয়ুর্গ ও ধর্মপথ-যাত্রাদের কাজ এইরূপই হইয়া থাকে।

অভিলিষ্ঠিত খাদ্য বর্জনের উপায়—উপরিউক্ত উপায়ে কেহ যদি সকল বাস্তুত বস্তুর লোভ সম্পূর্ণরূপে সংবরণ করিতে না পারে, তবে ইহাদের কতকগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া অবশিষ্টগুলি ক্রমান্বয়ে বর্জনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। তাহার কোন বস্তু খাওয়ার লালসা হইলে নিজে না খাইয়া ইহা অপরকে প্রদান করা উচিত। সর্বদা গুশ্র্ত ভক্ষণ করিবে না। হ্যরত আলী রায়িয়াল্লাহ আন্হ বলেন,—“যে ব্যক্তি একাদিক্রমে চল্লিশ দিন গুশ্র্ত ভক্ষণ করে তাহার হৃদয় কঠোর হইয়া পড়ে এবং যে ব্যক্তি একাদিক্রমে চল্লিশ দিন গুশ্র্ত ভক্ষণ করে না তাহার স্বভাব মন্দ হয়।” হ্যরত ওমর রায়িয়াল্লাহ আন্হ স্বীয় পুত্রকে আহার গ্রহণ সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই মধ্যপদ্ধা। তিনি তাঁহার পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—“হে বৎস, এক বেলা গুশ্র্ত, এক বেলা রওগন তৈল, এক বেলা দুধ, এক বেলা সির্কার সহিত রুটি ভক্ষণ করিবে। আবার কোন কোন সময় ব্যঙ্গন ব্যতীত শুধু রুটি ও ভোজন করিবে।”

ভোজনান্তে কর্তব্য—মুস্তাহাব নিয়ম এই যে, তৃষ্ণির সহিত পানাহার করিয়া কখনও শয়্যা গ্রহণ করিবে না। তাহা হইলে দ্বিবিধ মোহ তোমাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে। হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে—‘নামায ও যিকিরের জন্য ভোজন পরিত্যাগ কর এবং ভোজন করিয়া শয়ন করিও না। অন্যথা আস্তা মলিন হইয়া যাইবে।’ বুয়ুরগণ বলিয়াছেন—“ভোজনান্তে চারি রাকআত নামায, একশত বার তাসবীহ বা কুরআন শরীফ হইতে কিছু অংশ পাঠ কর।”

হ্যরত সুফিয়ান রায়িয়াল্লাহ আন্হ পরিত্ত ভোজন করিলে সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিতেন এবং বলিতেন—“চতুর্পদ জন্মুকে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করাইলে তদ্দারা আয়াসসাধ্য কাজ করাইয়া লওয়া উচিত।” একজন বুয়ুর স্বীয় মুরীদগণকে বলিতেন—“বাস্তুত দ্রব্য আহার করিও না; আর যদি ইহা আহার কর, তবে ইহা অব্রেষণ করিও না; যদি ইহা অব্রেষণ কর, তবে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইও না।”

ভোজন-লালসা দমনের কারণ—ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিবার একমাত্র কারণ কু-প্রবৃত্তিসমূহের শক্তিহাস করত ইহাদিগকে বশবর্তী ও মার্জিত করা। ইহারা সরল ও বশবর্তী হইয়া গেলে ভোজনের প্রকার, পরিমাণ ও সময় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পুর্ণানুপুর্ণরূপে প্রতিপালনের আবশ্যকতা নাই। এই জন্য কামিল পীরগণ ভোজন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পালনের জন্য স্বীয় মুরীদগণকে আদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং এই সকল নিয়ম পালন করিয়া চলেন না। কারণ ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা ভোগ করা ভোজন-প্রবৃত্তি দমনের উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহার প্রভাবে প্রবৃত্তিসমূহকে বশীভূত করাই মূল উদ্দেশ্য।

ক্ষুধা ও ভোজনের সামঞ্জস্য বিধান—এই পরিমাণ পানাহার করিবে যাহাতে পাকস্থলী পূর্ণ হইয়া দুর্বহ হইয়া না উঠে এবং ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা ও ভোগ করিতে না

হয়। এই উভয় অবস্থাই অনিষ্টকর এবং ইবাদত হইতে মানুষকে বিরত রাখে। ফেরেশতাগণের গুণরাজি অর্জন করিতে পারিলেই মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ফেরেশতাগণ ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করেন না; অপরপক্ষে ভোজনজনিত উদরের গুরুভারও তাঁহাদিগকে বহন করিতে হয় না। প্রথম হইতেই প্রবৃত্তির উপর জোর-জবরদস্তি করত ইহাকে দমন না করিলে মানুষ এইরূপ সাম্যভাব লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কোন কোন বুর্যুগ নিজেকে অপূর্ণ মনে করত সর্বদা বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ চলিয়া থাকেন এবং বারবার স্বীয় প্রবৃত্তি নির্বোধ করিয়া থাকেন ও ইহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। আবার কোন কোন কামিল ব্যক্তি উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হইয়া সাম্যভাব লাভ করত স্থিতিশীল হন।

ফেরেশতাদের মত ক্ষুৎপিপাসা সম্বন্ধে সাম্যভাব লাভের অধিকার যে মানুষেরও আছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ই ইহার উত্তম প্রমাণ। তিনি কখন কখন এমন নিরস্তর অনাহারে একাদিক্রমে রোয়া রাখিতেন যে, লোকে মনে করিত তিনি আর কখনও ইফতার করিবেন না। আবার কোন কোন সময় তিনি এইরূপভাবে ভোজন করিতেন যে, লোকে ধারণা করিত তিনি আর কখনও রোয়া রাখিবেন না। সাধারণতও ঘরে কোন আহার্য-সামগ্ৰী পাইলে তিনি সামান্য ভক্ষণ করিতেন, নতুবা অনাহারে রোয়া রাখিতেন। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে তিনি মধু ও গুশ্ত বেশী পচন্দ করিতেন।

হযরত মা'রফ কর্তীকে (র) কেহ কোন উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতে দিলে তিনি ইহা ভোজন করিতেন। কিন্তু হযরত বিশ্রে হাফীকে (র) কেহ কোন উৎকৃষ্ট বস্তু দিলে তিনি কখনও ইহা আহার করিতেন না। লোকে হযরত মা'রফ কর্তীকে (র) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন- “আমার ভাতা বিশ্রে হাফী বৈরাগ্য ও পরহেজগারীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছেন, আর আমি মা'রফ ইহা ছির করিয়া ফেলিয়াছি। ‘আমি আল্লাহ'র গৃহে মেহ্মান, তিনি যাহা দান করেন তাহাই আহার করি। না দিলে ধৈর্যের সহিত অনাহারে থাকি। প্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের কোন অধিকার আমার নাই।” এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যাহারা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে অসমর্থ, এইরূপ নির্বোধগণই বৃথা গর্ব করিয়া বলিয়া থাকে-

“আমরা মা'রফ কর্তীকে (র) মত আরিফ ও আল্লাহ'র মেহ্মান।” কেবল দুই প্রকার লোকই রিয়ায়ত হইতে নিরস্ত থাকে- (১) সিদ্ধীকগণ, যাঁহারা কঠোর সাধনায় ও যত্নে স্বীয় কর্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করিয়া লইয়াছেন এবং (২) যে নির্বোধ মনে করে- “সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করিয়া লইয়াছি,” অর্থ কিছুই সম্পন্ন হয় নাই।

একমাত্র আল্লাহ'র শক্তি ব্যতীত অন্য কোন শক্তি হযরত মা'রফ কর্তীকে (র) নিজের মধ্যে দেখিতে পাইতেন না; আমিত্ব বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না। তাঁহাকে কেহ আঘাত করিলে বা গালি দিলে তিনি রাগার্বিত হইতেন না। তিনি মনে করিতেন যে, আল্লাহ'র পক্ষ হইতেই তাঁহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি এইরূপ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই তেমন উক্তি শোভা পাইয়া

থাকে। হযরত বিশ্রে হাফী, হযরত সরি সকতি, হযরত মালিক ইব্ন দীনার কাদাসাল্লাহু সিররাহম প্রমুখ মহাসাধক কামিল বুর্যুগগণও প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা হইতে উদ্বেগশূন্য না হইয়া সর্বদা সাবধান থাকিতেন। এমতাবস্থায়, অপরের পক্ষে একরপ উক্তি পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নহে। কি সাধ্য যে তাহারা হযরত মা'রফ কর্তীকে (র) মত অবস্থার দাবী করে?

পানাহার পরিত্যাগের আপদ—পানাহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগের চেষ্টা করিলে ইহা হইতে দুঃটি আপদ জাগিয়া উঠে। প্রথম- মানুষ পানাহার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহার গোপন রহস্য প্রকাশিত হউক, ইহাও সে পছন্দ করে না। এমতাবস্থায়, সে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে আহার করে এবং প্রকাশ্যে আহার করে না। ইহা জাজ্জল্যমান কপটতা এবং এই কপটতাই প্রথম আপদ। দ্বিতীয়- এইরূপও হইয়া থাকে যে, শয়তান আহার প্রবৃত্তি বিনাশকারীকে গর্বিত করিয়া তোলে এবং বলে- “ভোজনস্পৃহা বিনাশনে মহা উপকার নিহিত রহিয়াছে। ইহাতে লোক তোমার প্রতি অনুরুক্ত হইয়া তোমার অনুকরণ করিবে এবং এইরূপে মুসলমান সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।” তুমি শয়তানের এই প্রকার প্ররোচনায় উদ্বৃক্ষ হইলে প্রতারণা ও অহমিকা দোষে দুষ্ট হইবে। ইহাই দ্বিতীয় আপদ।

• আহার-প্রবৃত্তি বিনাশকারীর আপদের প্রতিকার—আহার প্রবৃত্তি বিনাশকারী উল্লিখিত আপদদ্বয় হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে বাজার হইতে লোকের সম্মুখে লোভনীয় বস্তু খরিদ করা তাহার কর্তব্য। ইহা গৃহে আনয়ন করত স্বয়ং ভোজন না করিয়া লুক্ষ্যায়িতভাবে দীনদারিদ্রিদিগকে দান করিয়া দিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ সংকলনের নির্দেশন এবং মহা সাধক সিদ্ধীকগণ এইরূপ কার্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কার্য নিতান্ত দুঃসাধ্য। ইহা প্রসন্নচিত্তে সহজভাবে করিতে পারিলে বুঝিতে হইবে, সংকলন বিশুদ্ধ হইয়াছে। আর ইহাতে হৃদয়ের স্বাভাবিক আনন্দ ও প্রসন্নতার অভাব পরিলক্ষিত হইলে বুঝিবে, মনের গোপন কোণে এখনও রিয়া রহিয়াছে। অতএব আহার প্রবৃত্তি বিনাশকারীর হৃদয়ে রিয়া থাকিলে তাহাকে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ'র আজ্ঞাধীন দাস বলা চলে না’ বরং সে প্রবৃত্তিরই আজ্ঞাধীন দাস। আর যে ব্যক্তি আহার প্রবৃত্তি দমন করিতে যাইয়া রিয়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, তাহাকে এমন ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যে বৃষ্টিতে ভিজিবার ভয়ে পানি নিকাশকারী পুতিগন্ধময় ময়লায়ুক্ত নর্দমায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

আহার-প্রবৃত্তি কর্তনের পর কাহারও হৃদয়ে উল্লিখিত আপদের সন্ধান মিলিলে লোকের সম্মুখে সামান্য ভক্ষণ করা তাহার উচিত। ইহাতে তাহার ক্ষুধাও নিবৃত্ত হইবে এবং রিয়া হইতেও অব্যাহতি লাভ করিবে।

বিলুপ্ত হইবে না। সংগোকালে সে যেন স্থগীয় সুখ-আস্থাদের একটু নমুনা পায়, ইহাও কামভাব প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু কামরিপুর বশীভৃত হইয়া গেলে মানুষকে বহুবিধ ভয়ংকর আপদে নিপত্তি হইতে হয়।

একদা শয়তান হ্যরত মূসা আলায়হিস সালামকে সঙ্গেধন করিয়া বলিল- “নির্জনে কোন কামিনীর সঙ্গে কখনও বসিবে না; কারণ নির্জনে কোন কামিনীর সহিত উপবেশন করিলে আমি তাহাদের পিছনে এইরূপভাবে লাগিয়া যাই যে, অবশেষে তাহাদিগকে বিপদে না ফেলিয়া কখনও বিরত হই না।” হ্যরত সাঈদ মুসায়েব (র) বলেন- ‘আল্লাহ’র প্রেরিত নবীগণকে কামিনীর ফাঁদে আটকাইতে না পারিয়া শয়তান নিরাশ হইয়া রহিয়াছে। কামিনীর ফাঁদকে আমি যত ভয়াবহ মনে করি, আর কোন বিষয়কেই তত ভয়াবহ মনে করি না। এই কারণেই আমি স্বীয় গৃহ ও আমার পুত্রের গৃহ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে যাই না।’

কামরিপুর অবস্থা—অবস্থা বিশেষে কামরিপু তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা : (১) অত্যধিক, (২) অত্যন্ত ও (৩) মধ্যম। কামভাব সীমা অতিক্রম করিয়া অনিয়মিতরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মানুষ অশ্লীল ব্যভিচারকর্মে লজ্জা বোধ করে না এবং তখন ইহাতেই সে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। কামপ্রত্ি এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ইহার শক্তি হ্রাস করিবার নিমিত্ত বরাবর রোয়া রাখা অবশ্য কর্তব্য। ইহাতেও কামরিপুর উত্তেজনা হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ করা আবশ্যক। কামভাব একেবারে জাগরিত না হওয়াও অনিষ্টকর। আর কামভাবের মধ্যম অবস্থা এই যে, যদি হৃদয়ে কামভাব জাগরিত হয়, তবে ইহা মানবের বশীভৃত থাকে।

অবস্থাবিশেষে কামবর্ধক দ্রব্য ব্যবহারের অনুমতি—কামপ্রত্বত্তি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কেহ কেহ ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহা অত্যন্ত নির্বোধের কাজ। ভীমরূপের বাসায় খোঁচা দেওয়ার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। কেহ ভীমরূপের বাসায় খোঁজা দিলে ভীমরূপ তাহাকে দংশন না করিয়া নিরস্ত হয় না। তদুপ কামপ্রত্বত্তিকেও উত্তেজিত করিবার জন্য কেহ ঔষধ ব্যবহার করিলে ইহাও তাহার দুর্গতি না ঘটাইয়া নিরস্ত থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছে, তাহার স্ত্রীদের যথাযথ হক আদায় ও তাহাদিগকে যত্নের সহিত রক্ষার উদ্দেশ্যে বীর্যবর্ধক ঔষধ ব্যবহার ও পুষ্টিকর আহার তাহার পক্ষে নিন্দনীয় নহে, কারণ, স্বামী পত্নীদের দুর্গম্বস্তুর যাহাতে তাহারা আশ্রয় লইয়াছে।

‘গারায়িবুল আখ্বার’ কিতাবে বর্ণিত আছে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার কামভাবের দুর্বলতা অনুভব করেন। এমতাবস্থায়, হ্যরত জিবরাসিল আলায়হিস সালাম তাঁহাকে ‘হারিসা’ খাইতে বলেন। কারণ তাঁহার নয় জন স্ত্রী ছিলেন, দুনিয়ার সকল লোকের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হারাম ছিল এবং নিখিল বিশ্ব হইতে তাঁহাদের কামনা বিছিন্ন ও বিলুপ্ত ছিল।

প্রেমাসক্তি—কামপ্রত্বত্তির আপদসমূহের অন্যতম বড় আপদ প্রেমাসক্তি। ইহা বহুবিধ পাপের মূল কারণ। যৌবনের প্রথম হইতেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না

করিলে প্রেমাসক্ত হইয়া মানুষ পাপসমূহে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে পারে। চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখাই সতর্কতা অবলম্বনের উত্তম ব্যবস্থা।

কামিনীর প্রতি সংযমহীন দৃষ্টিপাতের আপদ—অকস্মাত কোন কামিনী দৃষ্টিগোচর হইলে তৎক্ষণাত তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে হইবে এবং এইরূপে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন পুনর্বার তৎপ্রতি দৃষ্টি পতিত না হয়। এইরূপে প্রথম হইতেই চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখা সহজসাধ্য। কিন্তু প্রথমে স্থাধীনভাবে ছাড়িয়া দিয়া পরিশেষে ইহাকে বশীভৃত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই বিষয়ে প্রবৃত্তিকে চতুর্পদ জন্মুর সঙ্গে তুলনা করা চলে। পশুর গতি পরিবর্তন করিতে চাহিলে প্রথমেই ইহার লাগাম ধরিয়া আকর্ষণ করিলে ইহা সহজসাধ্য হয়। কিন্তু হস্ত হইতে লাগাম পরিত্যাগ করিয়া পরে ইহার লেজ ধরিয়া আকর্ষণ করিলে কোন লাভ হয় না; লেজ ধরিয়া ইহার গতি ফিরানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। মোটের উপর চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখাই মূল উদ্দেশ্য।

হ্যরত সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) বলেন- “হ্যরত দাউদ আলায়হিস সালাম চক্ষুর দরুনই বিপদে পতিত হইয়াছিলেন।” হ্যরত দাউদ আলায়হিস সালাম স্বীয় পুত্রকে নসীহত করিয়াছিলেন- “বাঘ ও অজগরের পিছনে গমন করা বরং শ্রেয�়ঃ, কিন্তু ত্বরণে রমণীর পিছনে ধাবিত হওয়া কখনই সঙ্গত নহে।” হ্যরত ইয়াহ-ইয়া আলায়হিস সালামকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল- “ব্যভিচার কোথা হইতে জন্মে?” তিনি বলিলেন- “চক্ষু হইতে।” রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্যে (অসংযত) দৃষ্টি একটি বিষময় তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহ’র ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় চক্ষুকে সংযত ও শাসনে রাখে, আল্লাহ তাহাকে এইরূপ ঈমান দান করেন যাহার মাধুর্য সে আপন অন্তরে অনুভব করে।” তিনি বলেন- “আমার পরলোকগমনের পর আমার উম্মতের জন্য রমণীর ন্যায় এত কঠিন বিপদ আর কিছুই থাকিবে না।” তিনি অন্যত্র বলেন- “গুণাঙ্গের মত চক্ষুও যিনা করে।” কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাতই চক্ষের যিনা। যে ব্যক্তি চক্ষুকে সংযত রাখিতে পারে না, অনতিবিলম্বে ইহা দমনের উপায় অবলম্বন করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। কঠোর সাধনা ও রোয়া দ্বারা কামপ্রত্বত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও সংযত করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা কার্যকরী না হইলে বিবাহ করিয়া হালাল উপায়ে স্ত্রী-সংগো করত দুর্দমনীয় কামরিপু দমন করিতে হইবে।

বালকদের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টির আপদ—রমনীয় অজাতশুশ্রাপ কিশোর বালকের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাতেও ভীষণ বিপদের আশংকা রহিয়াছে। কিশোর বালকের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত কখনও জায়েয হইতে পারে না। কামভাবের তাড়নায় কিশোর বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অবৈধ। কিন্তু সবুজ বৃক্ষলতাদি পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ মাঠ, নানা বর্ণ ও গন্ধের ফুল ও কলিকা এবং সুরম্য কারুকার্য দেখিলে যেরূপ সুখ অনুভূত হয়, কিশোর বালকের সুন্দর মূর্তি দর্শনেও যদি মনে অদ্রপ আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা হইলে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। তবে ইহা তখনই দোষহীন বলিয়া গণ্য হইবে যখন

দর্শকের হৃদয় সেই বালকের সঙ্গলাত্তের জন্য উৎসুক না হইয়া উঠে; কেননা ফুল, কলিকা ও সবুজ তৃণক্ষেত্র যতই রমণীয় হউক না কেন, দর্শক উহাদিগকে স্পর্শ ও চুম্বনাদি করিতে লালায়িত হয় না, বরং উহা দেখিয়াই আনন্দ লাভ করে। সুন্দর বালক দেখিলে যদি কেহ তাহার সঙ্গলাত্তের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তবে ইহাকে কামপ্রবৃত্তি বলিয়া মনে করিবে এবং ইহাই পুরুষ সঙ্গেগরূপ জঘন্য ব্যভিচারের প্রথম ধাপ।

একজন কামিল পীর বলেন- “কোন সুন্দর কিশোর বালকের সহিত আমার কোন মুরীদের সাক্ষাত ঘটিলে আমি যেরূপ ভীত হই, ভীষণ ক্রুদ্ধ বাঘ লাফাইয়া পতিত হইলেও আমি তত ভয় করি না।”

কামপ্রবৃত্তি দমনের উপায়—জনৈক ধর্মপথ-যাত্রী বলেন- “একদা আমার হৃদয়ে কামভাব এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ইহার উত্তেজনায় আমি অধীর হইয়া খুব ক্রন্দন করিলাম এবং ইহা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আল্লাহর নিকট অনেক প্রার্থনা করিলাম। রাত্রে স্বপ্নে একজন বুরুর্গকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমার কি হইয়াছে? আমি তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলাম। তিনি আমার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিলেন। আমি জগত হইয়া দেখিলাম, আমার কামপ্রবৃত্তি শাস্ত ও সংযত হইয়াছে! এক বৎসর কাটিয়া গেলে আবার কামভাব প্রবল হইয়া উঠিল। আমি আবার রোদন করিয়া কামভাব দমনের জন্য নিবেদন করিলাম। স্বপ্নে পুনরায় সেই বুরুর্গকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- ‘তুমি কি চাও যে, আমার মধ্যস্থতায় তোমার কামভাব দমন হউক?’ আমি বলিলাম- ‘হাঁ।’ তিনি আমাকে মাথা নোয়াইতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। তৎপর তিনি তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া আমার গ্রীবাদেশে প্রহার করিলেন। জগত হইয়া দেখিলাম আমার কামভাব শাস্ত হইয়াছে। বৎসরান্তে আবার কামপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমি আবার পূর্ববৎ রোদন করিয়া প্রার্থনা করিলাম এবং স্বপ্নে সেই বুরুর্গের সাক্ষাত লাভ করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন- ‘অত্তর হইতে যাহার উৎপাটন আল্লাহ পছন্দ করেন না, ইহার উচ্ছেদের জন্য কতবার প্রার্থনা করিবে?’ তৎক্ষণাত আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তৎপর আমি বিবাহ করিয়া কামপ্রবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভ করিলাম।”

কামরিপুর বিরুদ্ধাচরণে সওয়াব— রিপু যত অধিক বলবান হইবে, ইহার বিরুদ্ধাচরণে তত অধিক সওয়াব মিলিবে। কামভাবের ন্যায় এত বলবান কোন রিপু মানুষের আর নাই। তদুপরি ইহা তাহাকে অতি হীন কাজে উদ্বৃদ্ধ করে।

যাহারা প্রবল তাড়না সত্ত্বেও কামভাব চরিতার্থ করে না, তাহারা সকলেই যে আল্লাহর ভয়ে এই হীন কাজ হইতে বিরত থাকে তাহা নহে; বরং অধিকাংশ লোকই সুযোগের অভাব, অক্ষমতা ও লোকলজ্জার ভয়ে নিরস্ত থাকে। লোকলজ্জার ভয় এই যে, ব্যভিচার প্রকাশ হইলে বদনাম বটিবে। যাহারা এই ত্রিবিধি কারণে কামরিপু দমন করে, তাহারা কেনই সওয়াব পাইবে না। কেননা, কেবল সাংসারিক স্বার্থের

অনুরোধে তাহারা এইরূপ কৃৎসিত কর্ম হইতে নিরস্ত থাকে, শরীয়তের নির্ধারিত সীমা অতিক্রমের ভয়ে নহে। তবে যে কোন কারণেই হউক, গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকাও পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

যাহার কামরিপু চরিতার্থ করিবার সম্পূর্ণ শক্তি ও সুবিধা আছে এবং ইহা সমাধানের পথে কোন বাধাবিষ্য নাই, কিন্তু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সে গোনাহ্ হইতে নিরস্ত থাকে, সে মহা সওয়াব পাইবে। এই প্রকার ব্যক্তি ঐ সাত শ্রেণীর লোকের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিবে। তদুপরি কামভাব দমন ব্যাপারে সেই ব্যক্তি হ্যরত ইউসুফ আলায়হিস্স সালামের তুল্য মর্যাদা লাভ করিবে। কেননা তিনি কামরিপু বিজয়ীদের একচ্ছত্র অঞ্চলিমী নেতা।

রমণী-প্রলোভন সংবরণের উপাখ্যান—(১) হ্যরত সুলায়মান ইব্নে বাশার অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ ছিলেন। এক পরমা সুন্দরী যুবতী স্বেচ্ছাক্রমে তাহার নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতে চাহিল, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি জক্ষেপ না করিয়া উর্ধ্বশাসে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি বলেন, সেই রাত্রে স্বপ্নে তাহার সহিত হ্যরত ইউসুফ আলায়হিস্স সালামের সাক্ষাত ঘটে। তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- “আপনি কি হ্যরত ইউসুফ আলায়হিস্স সালাম?” তিনি বলিলেন- “হাঁ; আমি সেই ইউসুফ যাহার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু তুমি সেই সুলায়মান যাহার ইচ্ছাও হয় নাই।” এই উক্তিতে কুরআন শরীফের এই আয়াতের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে হ্যে ও লাক্ষ্য হৈতে অর্থাৎ ‘অবশ্য সেই রমণী (যুলায়খা) ইচ্ছা করিয়াছিল তাহার (হ্যরত ইউসুফ আলায়হিস্স সালামের) দিকে এবং তিনিও (হ্যরত ইউসুফ আলায়হিস্স সালাম) অভিলাষ করিয়াছিলেন সেই রমণীর (যুলায়খাৰ) দিকে।

(২) হ্যরত সুলায়মান ইব্নে বাশার (র) হইতে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি বলেন- “আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে বহুগত হইয়াছিলাম। মদীনা শরীফ অতিক্রম করিয়া ‘আইওয়া’ নামক স্থানে উপনীত হইলে কিছু খাদ্যসামগ্রী খরিদ করিবার জন্য আমার সাথী দূরে চলিয়া গেলেন। এমন সময় আরব বংশীয় এক পরমা রূপবতী রমণী নিষ্কলক্ষ পূর্ণচন্দ্র তুল্য মুখমণ্ডল হইতে ঘোমটা উন্মুক্ত করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং আবেগপূর্ণ দুইটি কবিতা আবৃত্তি করিল। কবিতার মর্মে আমি বুঝিলাম প্রবল ক্ষুধা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে এবং সে কিছু আহার্য সামগ্রী প্রার্থনা করিতেছে। আমি তাহাকে খাদ্যদ্রব্য দিতে চাহিলাম; কিন্তু সে স্পষ্টভাবে বলিল যে, সে ইহা প্রার্থনা করে নাই, বরং যুবতীর নিকট যুবতীর যে সঙ্গে ইহার জন্যই সে লালায়িত। ইহা শ্রবণে আমি অবনত মন্তব্যে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া সেই যুবতীর কাম-বাসনা অপসারিত হইল এবং তাহার মুখমণ্ডল ঘোমটা দ্বারা আবৃত করত সে স্বীয় গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিল।

“এমন সময় আমার সাথী খাদ্য সামগ্রী লইয়া প্রত্যাবর্তন করত আমার

মুখ্যমন্ত্রে রোদনের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, গৃহে স্ত্রী-পুত্র রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাদের বিরহ যাতনায় রোদন করিলাম। আমার সাথী বলিলেন- “যাহার হৃদয় পার্থিব মায়া-মমতার উর্ধ্বে, স্ত্রী-পুত্রের বিরহ তাঁহাকে অস্ত্র করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কখনও হইতে পারে না; অবশ্য অপর কোন ব্যাপার হইয়াছে।” যাহা হউক, বহু অনুনয়-বিনয়ের পর আমি তাঁহাকে প্রকৃত ঘটনা আনুপূর্বক শুনাইলাম। ইহা শুনিয়া আমার সাথীও রোদন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, তাঁহাকে ঐরূপ প্রলুক্ত করিলে তিনি কখনও লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না, এইজন্যই তিনি রোদন করিতেছেন।

“সে যাহাই হউক, আমরা মক্ষ শরীফে উপনীত হইয়া তওয়াফ ও হজের অন্যান্য ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলাম। তৎপর এক প্রকোষ্ঠে আমি নিন্দিত হইলে স্বপ্নযোগে উন্মত দেহ, প্রশংস্ত ললাট, প্রশান্ত মূর্তি, চন্দ্রবদন বিশিষ্ট, পরম রমণীয় গৌরবর্ণ এক ব্যক্তির দর্শন লাভ করিলাম। তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন- ‘আমার নাম ইউসুফ।’ আমি বলিলাম- ‘আপনি ইউসুফ সিদ্দীক?’ তিনি বলিলেন- ‘হঁ।’ আমি বলিলাম- আবীয়ের স্ত্রী সম্পর্কে আপনার কাহিনী অত্যন্ত অদ্ভুত ও অলৌকিক।’ তিনি বলিলেন- ‘আরব বংশীয়া যুবতী সম্পর্কে তোমার উপাখ্যান ইহা অপেক্ষা অধিক অদ্ভুত ও অলৌকিক।’

(৩) হ্যরত ইবনে ওমর রায়িয়াল্লাহ আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “অতীতকালে তিনজন লোক দেশ পর্যটনে বাহির হন। রজনী আগমনে নিরাপদ হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা এক পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হঠাৎ একটি প্রস্তর পর্বতশিখর হইতে ঐ গুহার মুখে এইরূপে পতিত হইল যে, গুহার ভিতর হইতে বাহির হইবার আর কোন পথ রহিল না। (প্রস্তরখণ্ড এত ভারী ছিল যে,) তাঁহারা ইহা নড়াইতেও অসমর্থ ছিলেন। নিতান্ত অসহায় এই তিনজন লোক (প্রাণ বাঁচাইবার কোন উপায় না দেখিয়া) পরস্পর পরামর্শ করত স্থির করিলেন- ‘চল, আমরা তিনজনে নিজ নিজ সংকর্মের নাম উল্লেখ করিয়া আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, ইহাতে হয়ত তিনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।’

“তাঁহাদের একজন নিবেদন করিলেন- ‘হে খোদা, তুমি অবগত আছ, আমার মাতাপিতা ছিলেন। তাঁহাদিগকে ভোজন না করাইয়া আমি কখনও ভোজন করি নাই এবং আমার স্ত্রী-পুত্রদিগকেও আহার প্রদান করি নাই। একদা কোন কার্য উপলক্ষে আমি কিছু দূরে গিয়াছিলাম। গভীর রাত্রে আমি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম, আমার মাতাপিতা গাঢ় নির্দায় অভিভূত রহিয়াছেন। আমি এক পেয়ালা দুধ লইয়া আসিয়াছিলাম। ইহা হল্তে ধারণপূর্বক তাঁহাদের নির্দা ভঙ্গের প্রতীক্ষায় শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার সন্তানগণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় অত্যন্ত রোদন করিতেছিল।

আমি তাহাদিগকে বলিলাম- ‘আমার মাতাপিতা পান করিবার পূর্বে তোমাদিগকে কিছুতেই দিব না।’ আমার মাতাপিতা প্রভাতকাল পর্যন্ত নিন্দিত রহিলেন। আমি দুঃখের পেয়ালা হাতে লইয়া সারা রাত্রি দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার সন্তানগণ ও আমরা স্বামী-স্ত্রী সকলেই ক্ষুধিত ছিলাম। হে খোদা, যদি তুমি জান যে, কেবল তোমার সন্তোষ অর্জনের জন্যই আমি এই কার্য করিয়াছিলাম, তবে আমাদের এই বিপদ দূর কর।’ এই ব্যক্তির প্রার্থনার ফলে প্রস্তরখণ্ড সরিয়া একটু ফাঁক হইল, কিন্তু মানুষ বাহির হইয়া আসিতে পারে, ইহা এত প্রশংস্ত হইল না।

“তৎপর দ্বিতীয় ব্যক্তি নিবেদন করিলেন- ‘হে খোদা, তুমি অন্তর্যামী তুমি জান, আমার চাচার এক কন্যা ছিল। আমি তাহার প্রতি আশিক ছিলাম। সে আমার কথা মানিত না। এমন সময় এক বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইহাতে নিঃসহায় হইয়া সে আমার প্রতি হাসি-তামাসা করিতে লাগিল। আমি যাহা বলিব, সে তাহাই করিবে, এই অসীকারে আমি তাঁহাকে একশত বিশটি স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। মোটের উপর আমি যখন অপকর্মের নিকটবর্তী হইলাম তখন সে বলিল- ‘তুমি ভয় কর না? আল্লাহর মোহর তাঁহার আদেশ ব্যতীত উন্মুক্ত করিতে যাইতেছ?’ আমি ভীত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলাম। নিখিল বিশ্বে সেই যুবতীর ন্যায় আমার নিকট লোভনীয় আর কিছুই ছিল না, তথাপি আর কখনও আমি তাহার কামনা করি নাই। হে খোদা, তুমি যদি জান যে, কেবল তোমার প্রসন্নতা লাভের জন্যই আমি ঐরূপ করিয়াছি, তাহা হইলে এই বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।’ পুনরায় প্রস্তরখণ্ড আরও একটু নড়িয়া গেলে গুহার মুখ পূর্বাপেক্ষা বড় হইল, কিন্তু (সেই পথ) মানুষ বাহির হইবার উপযোগী হইল না।

“পরিশেষে দ্বিতীয় ব্যক্তি এইরূপ নিবেদন করিতে লাগিলেন- ‘হে খোদা, তুমি জান। একবার আমি কয়েকজন শুমিক-মজুর কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। সকলকেই তাহাদের বেতন দিয়াছিলাম, কিন্তু একজন তাহার বেতন না লাইয়াই চলিয়া গেল। তাহার বেতন দিয়া একটি ছাগল খরিদ করত তদ্বারা আমি ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিলাম। ইহাতে অনেক ধন জমা হইল। একদা সেই মজুর তাহার বেতন নিতে আসিল। তখন গাভী, বলদ, উট, ছাগল, দাস-দাসী ইত্যাদি বহু সামগ্ৰী ঐ কারবারে সংগ্ৰহ কৰিয়া রাখিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম- ‘এই সমস্তই তোমার বেতন (তুমি এই সমস্ত লাইয়া যাও)।’ সে বলিল- ‘আপনি আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন?’ আমি বলিলাম- ‘না, ঠাট্টা নয়; বাস্তবিকই এই সমস্ত তোমার বেতন হইতে সংগ্ৰহ কৰিয়া রাখিয়াছে।’ এই কথা বলিয়া সকল ধন-সম্পদ তাঁহাকে দিয়া দিলাম; উহা হইতে আমি এক কপীর্দকও গ্রহণ করিলাম না। হে খোদা, তুমি যদি অবগত থাক যে, শুধু তোমার সন্তোষ লাভের জন্যই আমি এই কার্য করিয়াছি, তবে আমাদের এই বিপদ দূর কর।’ প্রস্তরখণ্ড তৎক্ষণাত সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইল, রাস্তা উন্মুক্ত হইল, তাঁহারা বাহির হইয়া আসিলেন এবং বিপদ দূর হইল।’

(৮) হ্যরত করব ইবনে আবদুল্লাহ মুয়ানী (র) বলেন- “এক কসাই তাহার প্রতিবেশীর এক দাসীর প্রতি আশিক ছিল। একদা সেই দাসী কোন কার্য উপলক্ষে এক জনশৃঙ্খ পার্বত্য-পথে গমন করিতেছিল দেখিয়া গোপনে সেই কসাই তাহার পশ্চাতে লাগিল এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। দাসী তখন তাহাকে বলিল- ‘হে যুবক, তুমি আমাকে যেরূপ ভালবাস, আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসি। কিন্তু কি করিব, আমি যে আল্লাহকে ভয় করি।’ ইহা শুনিয়া কসাইর চৈতন্যেদয় হইল এবং বলিল- ‘হে সাধ্বী, তুমি যখন আল্লাহকে ভয় কর, তখন আমি কিরণে তাহাকে ভয় করিব না?’ ইহা বলিয়া সে তওবা করিল এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল। পথে তাহার প্রবল ত্রুট্য হইল, এমনকি ইহাতে তাহার প্রাণহনির উপক্রম হইল। এমন সময় তদনীন্তনকালের পয়গম্বর কর্তৃক প্রেরিত একজন লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কসাইর ব্যাকুল অবস্থা দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- ‘তুমি কি আপদের সম্মুখীন হইয়াছ?’ কসাই বলিল- ‘প্রবল ত্রুট্য আমাকে অস্ত্রিত করিয়া তুলিয়াছে।’ ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন- ‘এস, আমরা উভয়ে আল্লাহর নিকট মেঘের জন্য প্রার্থনা করি, যেন শহরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত মেঘ আমাদের উপর ছায়া দান করিতে থাকে।’ কসাই বলিল- ‘আমার কোন সৎকর্ম নাই যাহাতে আমার প্রার্থনা গৃহীত হইতে পারে। আপনি প্রার্থনা করুন, আমি ‘আমীন’ (তাহাই হটক) বলিব।’

“যাহাই হটক, কসাইর কথানুযায়ী প্রার্থনা করা হইল। ফলে মেঘ আসিয়া তাঁহাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়া সাথে সাথে চলিতে লাগিল। যখন তাহারা পরম্পর পৃথক হইয়া ভিন্ন পথ ধরিলেন, তখন মেঘটি কসাইর উপর ছায়া প্রদান করিতে করিতে চলিতে লাগিল এবং পয়গম্বরের প্রেরিত ব্যক্তি প্রথর রোদ্রে চলিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি কসাইকে বলিলেন- ‘হে যুবক, তুমি ত বলিয়াছিলে, তোমার কোন সৎকর্ম নাই, এখন দেখিতেছি মেঘ কেবল তোমাকে ছায়া দানের জন্যই আগমন করিয়াছে। তোমার প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা কর।’ কসাই বলিল- ‘এক দাসীর কথায় আমি আজ অপকর্ম হইতে তওবা করিয়াছি, এতদ্যুতীত আমি আর কিছুই জানি না।’ ঐ ব্যক্তি বলিলেন- ‘তাহাই হইবে। কারণ আল্লাহর নিকট তওবাকারীর প্রার্থনা যেরূপ কবুল হইয়া থাকে, আর কাহারও প্রার্থনা তদ্পর কবুল হয় না।’

রমণীর প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি ও ইহার আপদ—যে কাজ করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে, অথচ ইহা হইতে সে নিজেকে বিরত রাখে, এমন উদাহারণ জগতে নিতান্ত বিরল। অতএব যে কারণে মানুষ প্রথমত গর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহা দমন করাই তাহার পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। মানুষ যে কামরিপুর তাড়নায় উত্তেজিত হইয়া কুকর্মে প্রবৃত্ত হয়, চক্ষুই ইহার আদি কারণ।

হ্যরত আলী ইবনে যিয়াদ (র) বলেন- “রমণীদের গাত্রাবরণের উপরও দৃষ্টিপাত করিও না। ইহাতে হৃদয়ে কামরিপু জাগিয়া উঠে।” স্ত্রীলোকদের পরিহিত বস্ত্র-দর্শন করা, তাহাদের সুগন্ধের ঘ্রাণ লওয়া এবং তাহাদের কঠস্থর শ্রবণ হইতে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য। কামিনীদের নিকট সংবাদ পাঠানো, কোন সংবাদ তাহাদের নিকট হইতে শোনা, যে পথ দিয়া গমন করিলে রমণীদের দৃষ্টি তোমার উপর পতিত হয়, তুমি তাহাদিগকে দেখিতে না পাইলেও সেই পথ অবলম্বন করা তোমার উচিত নহে। কারণ, এইরূপ কার্যে মানব হৃদয়ে কামরিপু ও কুভাবের বীজ উগ্র হয়। তদ্রপ রমণীদের পক্ষেও পুরুষদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে অকস্মাত তাহাদের উপর দৃষ্টি পড়িয়া গেলে ইহাতে কোন পাপ হইবে না বটে, কিন্তু এমন স্থলে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা অবৈধ। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “তোমার পক্ষে প্রথম দৃষ্টি বৈধ, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি অবৈধ।” তিনি অন্যত্র বলেন- “কোন ব্যক্তি যদি কাহারও প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে রক্ষা করত প্রেমাসক্ত লুকায়িত রাখে এবং সেই প্রেমানলে বিদ্ধ অবস্থায় সে পরলোকগমন করে, তবে সেই ব্যক্তি শহীদের মর্তবা লাভ করিবে।” এস্থলে নিজেকে রক্ষা করার অর্থ এই- প্রথম দৃষ্টি ত অকস্মাত অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়িয়া গিয়াছিল, তৎপর চক্ষু সংযত রাখা, ইচ্ছা করিয়া দ্বিতীয়বার না দেখা, দর্শনের সুযোগ অব্বেষণ না করা, প্রেমাসক্ত হৃদয়ে গোপন রাখা এবং ইহার কোন নির্দেশনও প্রকাশ না করা।

রমণী সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ—নিম্নোক্ত-আসর ও সভা-সমিতিতে পর্দা ব্যুতীত নর-নারীর একত্রে উপবেশন এবং রমণী-প্রদর্শনীতে যেরূপ জঘন্য কুফল ফলিয়া থাকে, অন্য আর কিছুতেই তদ্রপ ঘটে না। এইরূপ সভা ও সমাজে কেবল চাদর এবং চিত্তাকর্ষক অবগুণ্ঠন ও মোমটা দর্শনে কামভাব অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে; কেননা, ইহাতে পুরুষের হৃদয় ও চক্ষু অত্যধিক প্রলুক্ষ হইয়া থাকে। ইহার চেয়ে বরং সাজসজ্জা ব্যুতীত সাধারণ বেশে অনাবৃত বদনে থাকাও ভাল। শুভ ও নানা বিচিত্রে রঞ্জের চাদর পরিধান করিয়া চিত্তাকর্ষক অবগুণ্ঠনে বহির্গত হওয়া নারীদের পক্ষে অবৈধ। যে সকল নারী এইরূপ করে, তাহারা পাপী। যে পিতা, ভাই এবং স্বামী এইরূপ গহিত কার্যে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মতি দেয়, তাহারাও এই পাপের অংশী হইবে। কোন পুরুষের পক্ষে কামভাবে স্ত্রীলোকের পরিহিত বস্ত্র পরিধান করা, ইহা হাতে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা বা গুরু লওয়া, হার বা অন্য কোন প্রকার চিত্তাকর্ষক বস্তু রমণীদের নিকট প্রেরণ করা বা তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা বা তাহাদের সহিত মিষ্টি বাক্যালাপ করা বৈধ নহে। তদ্রপ স্ত্রীলোকদের পক্ষেও পরপুরুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা অবৈধ। কিন্তু নিতান্ত অপরিহার্য কারণবশত রমণীদের পক্ষে কর্কশ ভাষায় পরপুরুষদের সহিত কথা বলার বিধান আছে। এই সম্বন্ধে রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সহধর্মীনীদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ বলেন :

إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَانٌ
قَوْلًا مَعْرُوفًا -

অর্থাৎ “যদি তোমরা পরহেয়গারী কর তবে কথায় নম্রতা করিও না, তাহা হইলে যাহার অস্তরে রোগ আছে সে (তোমাদের প্রতি) লোভ করিবে এবং সোজা কথা বল।”

কোন স্তুলোক পেয়ালার যে স্থানে মুখ দিয়া পানি পান করিয়াছে, ইচ্ছাপূর্বক সেই স্থানে মুখ দিয়া পানি পান করা এবং কোন নারী দন্তে কামড়াইয়া যে ফলের অংশবিশেষ কর্তন করত রাখিয়া দিয়াছে, ইহা আহার করা পুরুষের পক্ষে সঙ্গত নহে। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু আয়ুব আন্সারী রায়িয়াল্লাহু আন্হুর গৃহে অবস্থানকালে যে বর্তনে পানাহার করিতেন, যে বস্তু তিনি স্বীয় মুবারক অঙ্গুলী ও মুখে স্পর্শ করিতেন, পবিত্র জ্ঞানে সওয়াব লাভের আকাঞ্চ্যায় হযরত আবু আয়ুব আন্সারী রায়িয়াল্লাহু আন্হুর স্ত্রী ও সন্তানগণ সেই বর্তনের সেই স্থানে স্পর্শ করিতেন। এই কার্যে যখন নিষ্কলুষ মনোভাব ও শুদ্ধার সংমিশ্রণ ঘটে, তখন উহাতে সওয়াব হয়। আনন্দানুভব ও কামভাব চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে পরম্পরার উচ্চিষ্ট পানাহার করিলে পাপ হইবে এবং পরকালে আয়াব ভোগ করিতে হইবে। অতএব সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বনে পরম্পরার সহিত সমন্বযুক্ত সকল বস্তু হইতে দূরে সরিয়া থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

প্রিয় পাঠক, সতর্ক হও, যে সকল দুশ্চরিত্র স্তুলোক পর্দাবিহীনভাবে মানুষের সম্মুখে বিচরণ করে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য শয়তান মানব হন্দয়ে উত্তেজনা দিতে থাকে। তখন শয়তানের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিয়া বলিবে- “আমি এই রমণীর প্রতি কেন চোখ তুলিয়া চাহিব? সে কুশ্রী হইলে আমার মন বিরক্ত হইবে, আবার পাপী ত হইবই। মন বিরক্ত হওয়ার কারণ এই যে, সেই রমণী সুন্দরী হইবে এই আশায়ই তো আমি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিব। আর সে সুন্দরী হইলে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা আমার পক্ষে হারাম। ইহাতে পাপ ত আছেই, তদুপরি বেদনাও হয়ত পাইব এবং কামনাও অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া দুর্দমনীয় লালসায় তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইলে আমার ইহ-পরকাল সমূলে বিনষ্ট হইবে।”

একদা রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পথে চলিবারকালে হঠাৎ এক সুন্দরী রমণীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তৎক্ষণাত তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করত স্ত্রী-সঙ্গেগ করিলেন। তৎপর অনতিবিলম্বে স্নানান্তে গৃহের বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন- “যাহার সামনে পরপত্নী আসিয়া পড়ে এবং শয়তান তাহাকে যদি কামভাবে উত্তেজিত করে, তৎক্ষণাত গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাহার স্ত্রী-সঙ্গেগ করা উচিত। তোমার নিজ স্ত্রীর নিকট যাহা আছে, পরম্পরার নিকটও তাহাই আছে।”

তৃতীয় অধ্যায়

বাহুল্য কথন-লালসা বর্জনের উপায় ও রসনার আপদ

জিহবা আল্লাহর বিচিত্র সৃষ্টি-নৈপুণ্যের অন্যতম অদ্ভুত শিল্প। বাহ্যত ইহাকে শুধু একটি মাংসখণ্ড বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবপক্ষে ইহার অবাধ প্রভাব নিখিল বিশ্বের উপর রহিয়াছে। ইহার শক্তি যে কেবল বর্তমানের উপরই চলে তাহা নহে, বরং যে সমুদয় বস্তু এখনও সৃষ্টি হয় নাই এবং যাহার অস্তিত্ব অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, এই সমস্তের উপরও ইহার শক্তি চলে। ইহা বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতের বিষয়সমূহ সমভাবে অন্যায়ে বর্ণনা করিতে পারে। রসনা বৃদ্ধির প্রতিনিধিস্বরূপ। কারণ, বৃদ্ধির সীমার বাহিরে কিছুই নাই এবং বৃদ্ধিতে যাহা আসে, চিন্তায় ও কল্পনায় যাহা অংকিত হয়, রসনা তৎসমুদয়ই অবাধে বর্ণনা করিতে পারে। রসনা ব্যক্তিত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের এইরূপ অপ্রতিহত শক্তি চলে না। দেখ, আকার ও রং ব্যক্তিত অন্য কোন জিনিসের উপর কানের অধিকার নাই। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ইলিয়াদির অবস্থাও ঠিক তদুপ, এক একটি নির্ধারিত বিষয় বা ক্ষেত্রের উপর ইহাদের এক একটি শক্তি সীমাবদ্ধ। সমস্ত দেহরাজ্যের উপর মনের যেরূপ অপ্রতিহত শক্তি চলে রসনারও সকল বিষয়ের উপর তদুপ শক্তি রহিয়াছে। হৃদয়ের সাথে রসনাও সমান তালে কাজ করিয়া যাইতে পারে। মনে পূর্ব হইতে সংগৃহীত ছবি বা ভাব গ্রহণ করিয়া রসনা ভাষার সাহায্যে ইহা ব্যক্ত করে।

মনের উপর রসনার প্রভাব—একদিকে মন হইতে ছবি বা ভাব সংগ্রহ করিয়া রসনা যেরূপ ইহা ভাষায় বর্ণনা করে, অপরদিকে, মনও তদুপ রসনার বর্ণনা হইতে ছবি বা ভাব গ্রহণ করিয়া নিজের মধ্যে অঙ্কন করিয়া লইতে পারে। এইজন্য রসনা যাহা প্রকাশ করে, ইহার প্রভাব হন্দয়ে প্রবেশ করিয়া এক নৃতন ভাবের সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য কর, রোদন বা বিলাপের সময় শোকগাথা রসনায় প্রকাশ করিতে থাকিলে একপ্রকার দীনভাব বা করণারস মনকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। এইরূপ আবর্তনের দরুণ মানব-হন্দয়ে এক প্রকার তাপের সৃষ্টি হয়। এই হন্দয়োত্তাপ পরিশেষে মস্তকে যাইয়া আক্রমণ করিলে নয়নপথে অশ্রুবারি নির্গত হয়। তদুপ মানুষ যখন আনন্দোদ্দীপক ও সুভাবের বাক্য বলে, তখন আনন্দে তাহার মন উত্তেজিত হইতে থাকে এবং ইহার প্রভাবে তাহার হন্দয়ে প্রবৃত্তিসমূহ জাগিয়া উঠে। মোটকথা, মানুষ যেরূপ বাক্য বলে তাহার হন্দয়ে তদন্তুরূপ ভাবই জনিয়া থাকে। কঙ্কাল কথা তাহার নিজ অস্তরে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, শ্রোতার অস্তরেও তদুপ প্রভাব বিস্তার করে।

এইজন্য অশ্বীল বাক্য উচ্চারণ বা শ্রবণ করিলে অতর অন্ধকার হইয়া যায় এবং সত্য ও সাধু বাক্যে মন উদ্বিষ্ট হইয়া উঠে।

মিথ্যাবাদীদের অন্তর বিকৃত—মিথ্যা ও বক্র কথা বলিলে মানবমন অমস্তুণ মুকুরের মত কর্কশ ও আঁকাবাঁকা হইয়া পড়ে। অমস্তুণ মুকুরে যেমন কোন বস্তুর যথার্থ ছায়া প্রতিফলিত হয়না, কর্কশ ও টেরা হৃদয়ফলকেও তদ্বপ কোন বস্তুর ছায়া যথার্থভাবে প্রতিবিষ্ঠিত হয় না। অতিরঙ্গনকারী কবি ও মিথ্যাবাদীর অধিকাংশ স্বপ্নই অসত্য হইয়া থাকে। কারণ, মিথ্যাকথনের দর্শণ তাহাদের হৃদয় অমস্তুণ হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা সত্য কথা বলিতে অভ্যন্ত তাহাদের স্বপ্নও সত্য হইয়া থাকে।

মিথ্যাবাদী আল্লাহর যথার্থ দর্শনে বঞ্চিত—মিথ্যাবাদীর অন্তরে কোন পদার্থের ছায়া যথাযথভাবে প্রতিবিষ্ঠিত না হওয়ার দর্শন এখন যেমন সে সত্যস্বপ্ন দর্শন করে না, তদ্বপ পরকালেও সে আল্লাহর যথার্থ দর্শন লাভ করিবে না; সে সব ফাঁপা ও শূন্য দেখিবে। আল্লাহর দর্শন সর্বাধিক মাধুর্যপূর্ণ; কিন্তু মিথ্যাবাদী এই পরম সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকিবে। সে যে আল্লাহর যথার্থ দর্শনলাভে বঞ্চিত থাকিবে তাহাই নহে, বরং অমস্তুণ মুকুরে যেমন পরম সুন্দর মুখমণ্ডলও কুশী ও ভীষণ দেখায় মিথ্যাবাদীর হৃদয়ে পরলোকের বিষয়াদিও তদ্বপ দেখাইবে এবং ইহাতে তাহার দুঃখ ও যাতনার সীমা থাকিবে না। মোটকথা, হৃদয়ের মস্তুণতা ও বস্তুরতা রসনা নিঃস্তু বাক্যের উপর নির্ভরশীল; অর্থাৎ সত্য বলিলে হৃদয় মস্তুণ হয়, আর মিথ্যা বলিলে অমস্তুণ হয়। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “অন্তর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ঈমান ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ঈমান ঠিক না হওয়া।”

মোটকথা, জিহ্বার অনিষ্টকারিতা ও আপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করা একটি অতীব জরুরী ধর্ম কর্তব্য। অতএব, এই অধ্যায়ে প্রথমত নীরবতার ফয়েলত বর্ণিত হইবে; তৎপর রসনাপ্রসূত অনিষ্ট ও আপদসমূহ ক্রমশ বর্ণিত হইবে, যথা :- বহুকথন, নির্বর্থক বাক্য ব্যয়, ঝগড়া, বাদানুবাদ, অশ্বীল বাক্য প্রয়োগ, গালাগালি ও তিরকার করা, ধিক্কার ও অভিশাপ দেওয়া, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, মিথ্যা বলা, পরনিন্দা ও চোগলখোরী করা, দিমুখী হওয়া, অতিরিক্ত প্রশংসা করা ইত্যাদি। সঙ্গে-সঙ্গে ইহাদের অনিষ্টকারিতা হইতে পরিআগের উপায়ও প্রদর্শন করা হইবে।

নীরবতার উপকারিতা—রসনা হইতে বহু আপদ জন্মে। উহা হইতে নিষ্ঠার লাভ করা বড় দুষ্কর; আর নীরবতা অবলম্বনই নিষ্ঠার লাভের উৎকৃষ্ট উপায়। অতএব, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কথা বলা উচিত নহে। বুরুর্গণ বলিয়াছেন- “যাহার আহার, নিদ্রা ও বাক্য অত্যাবশ্যক অভাব মোচনের জন্যই হইয়া থাকে, তিনি আব্দাল শ্ৰেণীর অস্তুর্ভুত।”

আল্লাহ বলেন :

لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ اصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ -

অর্থাৎ “সাধারণ লোকের অধিকাংশ গুণ পরামর্শে মঙ্গল নাই। হাঁ, তবে যে ব্যক্তি এরূপ যে দান অথবা কোন সৎকার্য বা লোকের মধ্যে পরম্পর সঞ্চি করিয়া দিবার উৎসাহ প্রদান করে (ইহাতে মঙ্গল আছে)।”

রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন : অর্থাৎ “যে ব্যক্তি মৌন রহিয়াছে, সে মুক্তি পাইয়াছে।” তিনি অন্যত্র বলেন- “উদ্দর, কামেন্দ্রিয় ও রসনার ক্ষতি হইতে আল্লাহ যাহাকে বাঁচাইয়াছেন, সে সকল আপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে।”

হ্যরত মা’আয় রায়িয়াল্লাহু আনহু একদা রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- “কোন কাজ উত্তম?” তিনি স্বীয় পবিত্র রসনা মুখ হইতে বাহির করত অঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন; অর্থাৎ ইঙ্গিতে ইহাই বলিলেন যে, মৌন থাকাই উত্তম কার্য। হ্যরত ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন- “আমি একদা হ্যরত আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহুকে দেখিতে পাইলাম, তিনি হাত দ্বারা স্বীয় রসনা টানিতেছেন এবং রগড়াইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- ‘হে আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি, আপনি কি করিতেছেন?’ তিনি বলিলেন- ‘এই ক্ষীণ বস্তুটি (আমার উপর) অনেক কাজ চাপাইয়া দিয়াছে।’”

রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “রসনাই মানুষের অধিকাংশ পাপের উৎস।” একদা তিনি লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- ‘সহজতম ইবাদত তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছি, ইহা নীরব রসনা ও সৎস্বত্বাব।’ তিনি অন্যত্র বলেন- “যাহারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনিয়াছে, তাহাদিগকে বলিয়া দাও তাহারা যেন ভাল কথা ব্যতীত আর কিছুই না বলে, অথবা নীরব থাকে।” লোকে হ্যরত ঈসা আলায়হিস্স সালামকে জিজ্ঞাসা করিল- “আমাদিগকে এমন কিছুর সন্ধান প্রদান করুন যদ্বারা আমরা বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে পারিব।” তিনি বলিলেন- “কখনও কথা বলিও না।” তাহারা বলিল- “ইহা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।” তিনি বলিলেন- “তাহা হইলে ভাল কথা ব্যতীত আর কিছুই বলিও না।” রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “কোন মুসলমানকে গঠীর ও নীরব দেখিতে পাইলে তাহার সংসর্গ কর; এইরূপ ব্যক্তি অস্তুর্ভুত ও জ্ঞানহীন হইতে পারে না।” হ্যরত ঈসা আলায়হিস্স সালাম বলেন- “ইবাদতের দশটি অংশ; নীরবতার মধ্যে উহার নয়টি এবং অবশিষ্ট একটি লোকসংসর্গ পরিত্যাগ করত নির্জনবাসে রহিয়াছে।” রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে তাহার কথায় অধিক অপরাধ ও ভুল হয়, সে বড় পাপী; দোষখের অগ্নিই তাহার জন্য প্রকৃষ্ট স্থান।”

এই কারণেই হ্যরত আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহু মুখে পাথর দিয়া থাকিতেন যেন কথা বলিতে না পারেন। হ্যরত ইবনে মাসউদ রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন- “কারাবদ্দ থাকিবার নিমিত্ত রসনার ন্যায় এমন উপযুক্ত পদার্থ আর কিছুই নাই।”

হয়েরত ইউনুস ইবনে ওবায়দ (র) বলেন- “আমি যাহাদিগকে নীরবে থাকিতে দেখিয়াছি, দেখিলাম তাহাদের সকল কর্মই সুফল ফলিয়া থাকে।” একদা হয়েরত আমীর মুআবিয়ার সম্মুখে বহুলোক বাক্যালাপ করিতেছিল; কেবল হয়েরত আহ্নাফ (রা) নীরবে বসিয়াছিলেন। হয়েরত আমীর মুআবিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- “তুমি কিছু বলিতেছ না কেন?” তিনি বলিলেন- “অসত্য কথা বলিতে আল্লাহকে ভয় করি, আর সত্য বলিতে তোমাদিগকে ভয় করিয়া থাকি।” হয়েরত রাবী ইবনে খাসিম (র) বিশ বৎসর পর্যন্ত পার্থিব কোন বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। প্রত্যুমে জগতে হইয়াই তিনি কাগজ ও কলম দোয়াত নিকটে রাখিতেন এবং প্রয়োজনীয় কথা লিখিয়া দিতেন। রজনীতে আবার নিজের নিকট হইতে ঐ সকল বাক্যের হিসাব গ্রহণ করিতেন।

রসনা হইতে বহু বিপদ উৎপন্ন হয়। রসনা হইতে অহরহ নির্বাক কথাই বহির্গত হয়। বলা খুব সহজ; কিন্তু কোন্ কথা ভাল, আর কোন্টি মন্দ, ইহা বুঝা বড় দুষ্কর। এইজন্যই মৌনব্রত অবলম্বনে এত ফযীলত রহিয়াছে। নির্বাক থাকিলে ভাল-মন্দ নির্ধারণ সমস্যা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, মানসিক শাস্তি আটুট থাকে এবং আল্লাহর স্মরণ ও ধ্যানের অধিক সময় ও সুযোগ মিলে।

কথার শ্রেণী বিভাগ-লোকে যে সকল কথা বলে উহাকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণী-যে কথায় কেবল ক্ষতিই ক্ষতি।

দ্বিতীয় শ্রেণী-যে কথায় উপকার ও অপরকার মিশ্রিত রহিয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণী-যে কথায় উপকার ও অপকার কিছুই নাই; ইহাই নির্বাক কথা। তবে ইহার অপকারিতা এতটুকু যে, সেই কথা বলিতে যে সময় লাগে ইহা বৃথা অপব্যয় হইয়া থাকে।

চতুর্থ শ্রেণী-যে কথায় কেবল উপকারই উপকার এবং যাহাতে অপকারের লেশমাত্রও নাই।

এই চারি শ্রেণীর কথার মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর কথা বলিবার অনুপযুক্ত; উহা স্বত্ত্বে পরিহার করিতে হইবে। একমাত্র শেষোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর কথা সম্বন্ধেই আল্লাহ বলেন :

- لَا مَرْأَةٌ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ -

আর রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আল্লায়ি ওয়া সাল্লামও এই সম্বন্ধেই বলিয়াছেন- “যে ব্যক্তি মৌন রহিয়াছে সে মুক্তি পাইয়াছে।”

রসনার বিপদসমূহ সম্বন্ধে সম্যক্রন্তে অবগত না হইলে উল্লিখিত বর্ণনার গৃঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করা যাইবে না। এইজন্যই ইন্শাআল্লাহ একে একে এই আপদসমূহ বিষ্টারিতভাবে আমরা বর্ণনা করিয়া দিতেছি।

রসনার আপদ

প্রথম আপদ-নির্বাক অপ্রয়োজনীয় বাক্য। যে বাক্য বলার কোন আবশ্যিকতা নাই, যাহা না বলিলে ইহকাল ও পরকালের কোন অনিষ্ট হয় না, এইরূপ কথা বলিলে মুসলমানী সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। এইজন্য রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আল্লায়ি ওয়া সাল্লাম বলেন- “যাহাতে মানুষের (ইহকাল ও পরকালে) কোন লাভ নাই তাহা পরিহার করাই তাহার ইসলামের সৌন্দর্য।” এই বেছদা অনাবশ্যক কথা কাহাকে বলে ইহাও উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। ধরিয়া লও, অনেক লোকের মধ্যে উপবেশন করিয়া তুমি তোমার দেশ-ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করিতেছ, বিদেশ পর্যটনে যে সকল পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও বাগানাদি তুমি দর্শন করিয়াছ, উহার ঘটনা শুনাইতেছ, বিদেশ ভ্রমণকালে তোমার কি কি অবস্থা ঘটিয়াছে উহা বলিতেছ। এই সমুদয় বিষয় যাহা দর্শন, শ্রবণ ও ভোগ করিয়াছ যথাযথ বর্ণনা করিতেছ এবং উহার কোন বিষয় ক্রাস-বৃদ্ধি করিতেছ না। এতদ্সত্ত্বেও এই সকল ঘটনা বর্ণনা করা নির্বাক ও অপ্রয়োজনীয়; কেননা তুমি উহা বর্ণনা না করিলে কিছুই ক্ষতি হইবে না।

মনে কর, তোমার সহিত কাহারও সাক্ষাত ঘটিল এবং নির্বাক তুমি তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলে। এইরূপ প্রশ্নাত্ত্বে তোমার বা উত্তরদাতার কোনই লাভ বা ক্ষতি নাই। তাহা হইলেই এইরূপ প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয়। আবার এমন প্রশ্ন ও হইয়া থাকে যাহাতে উত্তরদাতার অনিষ্ট হয়। যেমন মনে কর, তুমি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে- “আজ তুমি রোয়া রাখিয়াছ কি?” সে যদি ঠিক বলে- “হঁ, আমি রোয়া রাখিয়াছি,” তবে ইবাদত প্রকাশ করা হয়। আবার রোয়া অধীকার করিলেও মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। সুতরাং অনুধাবন কর, একটা অশোভন প্রশ্ন করিয়া তাহাকে কিরণ উভয় সংকটে নিপত্তি করিলে। তদ্বপ যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর- “তুমি কোথা হইতে আসিলে? তুমি কি কর? তুমি পূর্বে কি করিতেছিলে?” ব্যক্তিগত কারণে এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান অসঙ্গত ও অসুবিধাজনক ভাবিয়া জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি হয়ত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। অপরদিকে, মিথ্যা অবশ্য বর্জনীয় এবং একটি মহাপাপ। যে উক্তিতে কোন লাভ-লোকসান, উপকার-অপকার এবং মিথ্যার লেশমাত্রও নাই ইহাকেই নির্বাক কথা বলে।

বর্ণিত আছে, মহাত্মা লুকমান হাকীম পূর্ণ এক বৎসরকাল যাবত হয়েরত দাউদ আল্লায়িস সালামের নিকট গমনাগমন করিতেছিলেন। তিনি যখনই গমন করিতেন তখনই হয়েরত বর্ম নির্মাণে লিঙ্গ থাকিতেন। কিন্তু তিনি কি কাজে লিঙ্গ ছিলেন, ইহা লুকমান হাকীম বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, জানিবার ইচ্ছা থাকিলেও কোনদিন জিজ্ঞাসা করেন নাই। পরিশেষে, হয়েরত দাউদ আল্লায়িস সালাম কাজটি সমাপ্ত করত এতদিনে প্রস্তুত বর্মটি পরিধানপূর্বক বলিলেন- “যুদ্ধের জন্য ইহা উৎকৃষ্ট পোশাক।” লুকমান হাকীম তখন বুঝিলেন যে, ইহা বর্ম এবং বলিলেন- “নীরবতা আশ্রয় কৌশল, কিন্তু ইহার প্রতি কাহারও আসন্তি নাই।”

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকারীর ত্রিবিধি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; যথা : (১) মানুষের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া, (২) জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপের সুযোগ লাভ করা, অথবা (৩) জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা তাহার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা। অনাবশ্যক কথনের অভিলাষ পরিহারের দুই প্রকার উপায় আছে; যথা : জ্ঞানমূলক উপায় ও অনুষ্ঠানমূলক উপায়।

জ্ঞানমূলক উপায়—হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইবে যে মৃত্যু সম্মুখে অতি সন্ত্বিকটে রহিয়াছে, কখন জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হইবে নিশ্চয়তা নাই। জীবনের যে সময়টুকু বাকী আছে ইহা বৃথাকাজে অপব্যয় না করিয়া একমাত্র আল্লাহ'র যিকিরে অতিবাহিত করিতে হইবে। ইহাই পরকালের সম্পদ। কাজেই এই সম্পদ যত অধিক সন্তুষ্ট সংগ্রহ করিয়া লওয়া উচিত আর বৃথা কথনে সময় অপচয় করিলে স্বীয় ক্ষতিই সাধন করা হয়।

অনুষ্ঠানমূলক উপায়—এমন ব্যবস্থা করা যাহাতে অনাবশ্যক কথনের সুযোগ-সুবিধা বিদ্যুরিত হয়। নির্জনে অবস্থান করিলে বা মুখে প্রস্তরখন্দ রাখিলে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় না।

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, ওহদের যুদ্ধে এক যুবক শহীদ হইলেন। দেখা গেল, তাহার উদরে প্রস্তরখন্দ বাঁধা রহিয়াছে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তিনি উদরে পাথর বাঁধিয়া জিহাদে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী পুত্রের মুখমঙ্গল হইতে ধুলিবালি অপসারণ করিতে করিতে বলিলেন : ﴿أَنْتَ أَكْبَرُ﴾ অর্থাৎ “ হে বৎস, তোমার জন্য বেহেশ্ত মোবারক হউক। ” ইহা শুনিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন—“কিরূপে তুমি অবগত হইলে (যে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে)? হয়ত সে এমন দ্রব্যে কৃপণতা করিয়াছে যাহা তাহার পক্ষে একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয় বা এমন বিষয়ে কথা বলিয়াছে যাহাতে তাহার আবশ্যকতা ছিল না। ” এই হাদীসের তাৎপর্য এই, পরকালে শহীদের নিকট হইতেও নির্থক কথার হিসাব ঘৃণ করা হইবে এবং এমন ব্যক্তির বদনই প্রসন্ন যাহার কোন যাতনা নাই ও হিসাব প্রদান করিতে হইবে না।

একদা রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন—“এক বেহেশ্তী ব্যক্তি এখন দরজা দিয়া আসিতেছে। ” এমন সময় হয়রত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম রায়িয়াল্লাহু আন্হ তথায় আগমন করিলেন। সাহাবাগণ তাঁহার আমল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার আমল (ক্রিয়াকলাপ) কি? ” তিনি বলিলেন—“আমার আমল ত অতি সামান্য। কিন্তু যে-দ্রব্যে আমার আবশ্যকতা নাই ইহার নিকটেও আমি গমন করি না এবং অপরের অমঙ্গল কামনা করি না। ” তোমার বক্তব্য যদি একটি বাক্যে প্রকাশ করিতে পার, অথচ তোমার কথা দীর্ঘ করত দুইটি বাক্যে প্রকাশ কর, তবে দ্বিতীয় বাক্যটি অনাবশ্যক কথার মধ্যে পরিগণিত হইবে এবং পরকালে ইহা তোমার বিপদের কারণ হইবে।

বাহ্যিক কথন-লালসা বর্জনের উপায় ও রসনার আপদ

৮৩

একজন সাহাবী রায়িয়াল্লাহু আন্হ বলেন—“কেহ আমাকে কোন প্রশ্ন করিলে, ইহার উত্তর প্রদান আমার নিকট পিপাসার্তের পক্ষে ঠাভা পানি অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইলেও অনাবশ্যক কথনের আশংকায় আমি উত্তর প্রদানে নিরস্ত থাকি। ” হয়রত মুরতারাফ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) বলেন—“সর্বস্থানে আল্লাহর নাম উচ্চারণ অপেক্ষা তাঁহার গৌরব ও মাহাত্ম্য তোমাদের অন্তরে অধিক হওয়া আবশ্যক। যেমন, কুরু, বিড়ল ইত্যাদির প্রতি বিরক্ত হইয়া আল্লাহর নাম লইয়া ইহাদিগকে অভিশাপ দেওয়া উচিত নহে। ” রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি বাহ্যিক কথা হইতে বিরত রহিয়াছে এবং অতিরিক্ত ধন বিতরণ করিয়া দিয়াছে, অর্থাৎ থলিয়ার মুখের বক্ষন খুলিয়া স্বীয় মুখে বন্ধন লাগাইতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান। ” তিনি অন্যত্র বলেন—‘‘বাচালতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তু মানবের আর কিছুই নাই। ’’

সতর্ক হও। কারণ, মানুষ যাহা কিছু বলে তৎসমুদয়ই তাহার আমলনামায় লিখিত হয়। এই সম্বন্ধে আল্লাহু বলেন : ﴿إِنَّمَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلِهِ رَقِيبٌ عَنْدَهُ﴾ অর্থাৎ “মানুষের সহিত আল্লাহু কর্তৃক নিযুক্ত চৌকিদার ফেরেশ্তার্গণ সর্বদা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন; মানুষের মুখ হইতে যে কোন বাক্যই নির্গত হউক না কেন, তৎক্ষণাত তাঁহারা ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। ”

দ্বিতীয় আপদ—বিদআত^১ ও পাপকার্যের বর্ণনা করা। বিদআত বিষয় লইয়া নির্বর্থক বাক্যালাপ, বাক-বিতভা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং পাপানুষ্ঠানের গল্প করা নিতান্ত অনুচিত ও ক্ষতিকর। পাপানুষ্ঠানের গল্প এই মনে কর, একের সহিত অপরের ঝগড়া হইল; একজন অপরজনকে গালি বা কষ্ট দিল; কেহ-বা মদ্যপান, নৃত্যগীতাদির আসর জমাইল; আর তুমি এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলে বা কৃৎসিত কোন বিষয় রসিকতার সহিত ব্যক্ত করিয়া মানুষকে হাসাইলে। তদুপরি, বিদআতের আলোচনায় এবং পাপানুষ্ঠানের বর্ণনাতেও রসনার উল্লিখিত প্রথম প্রকার আপদ রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহাতে অনাবশ্যক কথায় মূল্যবান সময় অপচয় এবং বক্তাৰ ইসলামী গান্ধীর্য ও মর্যাদা নষ্ট হয়। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, এমন লোক আছে, যে অস্তর্কভাবে এইরূপ কথা বলিয়া ফেলে যাহার গৃত্তত্ব সে উপলক্ষ্মি করে না, অথচ ইহা তাহাকে দোষখের কৃপ পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। আবার এমন লোকও আছে, যে অস্তর্কভাবে এইরূপ কথা বলিয়া ফেলে যাহা তাহাকে বেহেশ্ত পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়।

তৃতীয় আপদ—অন্যের কথার প্রতিবাদ করা ও বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া। কোন কোন মানুষের স্বভাব এই যে, অপরের কথা শুনিলেই সে বাদ-প্রতিবাদে ইহা অগ্রহ্য করে এবং বলে—‘‘ইহা এমন নয় তেমন; এ উক্তির অর্থ সেইরূপ নহে, এইরূপ। তুমি

১. শরীয়তে অনুমোদিত নহে এইরূপ নতুন নতুন চালচলন ও আচরণকে ধর্ম-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে উহাকে বিদআত বলে। —অনুবাদক।

সৌভাগ্যের পরশমণি ১: বিনাশন

৮৪

নির্বোধ, মুর্খ ও মিথ্যাবাদী; আমি বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সত্যবাদী।” এইরূপ বাদানুবাদে দুই প্রকার অনিষ্টকর প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে; যথা ১- (১) অহঙ্কার ও (২) হিংস্রতা।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম বলেন- ‘যে ব্যক্তি কথোপকথনের সময় বাদানুবাদ ও ঝগড়া হইতে বিরত থাকে এবং অসত্য কথা বলে না, তাহার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ প্রস্তুত হয়। আর যে ব্যক্তি সাবধানতা অবলম্বনপূর্বক সত্য কথাও বলে না, তাহার জন্য বেহেশ্তের উচ্চ স্থানে একটি গৃহ নির্মিত হয়।’ শেষেও ব্যক্তির সওয়াব এত অধিক হওয়ার কারণ এই, অপরের অযৌক্তিক ও অসত্য বাক্য সহ্য করা নিতান্ত দুরহ ব্যাপার। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন- “স্বীয় মত সত্য হইলেও তর্কস্থলে যে ব্যক্তি বাদানুবাদে নিরস্ত থাকে না, তাহার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে নাই।”

পার্থিব বিষয়াদিতে বাদানুবাদ—ধর্মমত লইয়াই যে কেবল বাদানুবাদ হয়, তাহা নহে, বরং পার্থিব দৈনন্দিন ছোটখাট বিষয়াদি লইয়াও বাদানুবাদ হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, কেহ একটি ডালিম দেখিয়া বলিল- “ইহা মিষ্টি; আর তুমি বলিলে- না, ইহা টক।” অথবা কেহ বলিল- “অমুক স্থান এখান হইতে এক দ্রেশ দূরে; আর তুমি বলিলে- ‘না, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না।’” এই প্রকার বাদানুবাদ নিতান্ত অন্যায়। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম বলেন- “কাহারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ দুই রাকাআত নামায ইহার প্রায়শিক।” কেহ কিছু বলিলে ইহার ভুল-ক্রটি বাহির করিয়া সমালোচনা করা অবৈধ এবং ইহাও উল্লিখিত বাদ-প্রতিবাদের অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ করিলে লোকের মনে অ্যথা কষ্ট দেওয়া হয় এবং কোন মুসলমানকে অকারণে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নহে। অপরপক্ষে, ঐরূপ বাক্যসমূহের ভুল-ক্রটি প্রকাশ করিয়া সংশোধন করাও অবশ্য কর্তব্য নহে। বরং ঐ সকল স্থানে নীরব থাকাই ঈমানের নির্দর্শন।

ধর্ম বিষয়ে বাদানুবাদ—ধর্ম-বিষয় অবলম্বনে বাদানুবাদকে ‘জিদাল’ বলে। ইহাও দৃষ্টব্য। কিন্তু সত্য বিষয় বুঝাইয়া দিলে যদি প্রতীয়মান হয় যে, অপরপক্ষ মানিয়া লইবে, তবে নির্জনে বলাতে কোন দোষ নেই; নচেৎ নীরব থাকাই উত্তম। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম বলেন- “ধর্ম-বিষয় লইয়া কোন জাতির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রবল না হইয়া উঠা পর্যন্ত সেই জাতি পথভ্রষ্ট হয় না।” লুকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ প্রদানকালে বলিলেন- “হে বৎস, ধর্ম-বিষয় লইয়া আলিমগণের সহিত ঝগড়া করিও না। অন্যথা তাঁহারা তোমাকে শক্ত বলিয়া গণ্য করিবেন।”

অযৌক্তিক ও অসত্য কথার প্রতিবাদ না করিয়া নিষ্ঠক থাকা বড় সহিষ্ণুতার প্রমাণ। ইহাতে জিহাদে বিধর্মীগণের অন্যায় আক্রমণ সহ্য করার সওয়াবের ন্যায় সওয়াবের পাওয়া যায়। হ্যরত দাউদ তাঁয়ী (র) লোকসংসর্গ ত্যাগ করত নির্জন বাস অবলম্বন করিলে হ্যরত ইমাম আবু হানীফা রাহ্মাতুল্লাহু আলায়াহি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

বাহ্যিক কথন-লালসা বর্জনের উপায় ও রসনার আপদ

করিলেন- “তুমি বাহিরে আস না কেন?” তিনি বলিলেন- “আত্ম-দমন করত ধর্মবিষয়ে বাদানুবাদ হইতে নিজকে বিরত রাখিতেছি।” হ্যরত ইমাম আবু হানীফা (র) বলিলেন- “ধর্ম-বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদের সভায় গমন কর ও শ্রবণ কর; কিন্তু কিছু না বলিয়া চূপ থাক।” তিনি বলিলেন- “হঁ, আমি ইহাই করিয়া আসিতেছি; কিন্তু উহা অপেক্ষা কঠিন অধ্যবসায়ের কার্য আর কিছুই নাই।”

কোন স্থানের লোক ধর্ম বিষয়ক কুসংস্কারে লিষ্ট হইলে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা মান-মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে যদি বলে, ধর্ম-মত লইয়া তর্ক-বিতর্ক করা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত একটি ভাল কাজ, তবে মনে করিবে যে, সেই স্থানে কঠিনতম বিপদ নামিয়া আসিয়াছে। তাহাদের হিংস্রতা ও অহমিকা তাহাদিগকে ঐরূপ বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু সাধারণ লোক বুঝিতে না পারিয়া মনে করে, ধর্ম-বিষয় লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করা একটি সওয়াবের কাজ এবং ক্রমে-ক্রমে বাদ-প্রতিবাদ করিবার অভিলাষ তাহাদের মনে এত প্রবল হইয়া উঠে যে, পরে কিছুতেই তাহারা উহা হইতে বিরত থাকিতে পারে না। কারণ, তাহাদের প্রবৃত্তি তখন এইরূপ বাদ-প্রতিবাদে পরম আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

হ্যরত মালিক ইবন আনাস্ রায়িয়াল্লাহু আন্হ বলেন- “ধর্মমত লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে।” পূর্ববর্তী বুর্যগণ ধর্মমত লইয়া বাদানুবাদ করিতে মানা করিয়াছেন। কেহ কোন বিদ্যাত কার্য প্রচলন করিলে বা কুরআন শরীফ ও হাদিস শরীফের আদেশ-নিষেধ অমান্য করিলে তাহার বাদানুবাদ না করিয়া সেই ব্যক্তিকে সত্য কথা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন; ইহাতে ফল না দর্শিলে এরূপ লোকের পশ্চাতে না লাগিয়া বরং তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেন।

চতুর্থ আপদ—ধন-সম্পদ লইয়া ঝগড়া-বিবাদ করা। ধন-সম্পদ লইয়া ঝগড়া-বিবাদ করা এবং ইহার জন্য বিচারক বা কোন সালিসের আশ্রয় গ্রহণ অত্যন্ত অনিষ্টকর। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম বলেন- “কোন অজ্ঞ ব্যক্তি অপরের সহিত ঝগড়া-বিবাদে লিষ্ট থাকা পর্যন্ত সে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তোষের মধ্যে থাকে।” বুর্যগণ বলিয়াছেন- “ধন-সম্পদের বিবাদ মন অপবিত্র করে, জীবন বিস্বাদ করিয়া তোলে এবং ধর্মভাবহাস করে; অন্য কোন বিষয়ে এইরূপ হয় না।” তাহারা আরও বলেন- “কোন পরহেয়গার ব্যক্তি ধন-সম্পদ লইয়া ঝগড়া-বিবাদ করেন নাই; কারণ, অতিরিক্ত কথা বলিলে ঝগড়া-বিবাদ শেষ হয় না এবং পরহেয়গারগণ অতিরিক্ত কথা বলেন না।” ঝগড়া-বিবাদে অন্য কোন অনিষ্ট পরিলক্ষিত না হইলেও ইহা ত স্পষ্ট যে, বিবাদকালে কেহই বিপক্ষের সহিত মিষ্ট ও প্রিয় কথা বলিতে পারে না। অথচ মিষ্ট কথায় অশেষ ফর্যালত রহিয়াছে। সুতরাং বিবাদকারী এই ফর্যালত হইতে বঞ্চিত হয়। অতএব কাহারও সহিত যাহাতে ঝগড়া-বিবাদ না বাধে, তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। ইহা সন্ত্রেও ঝগড়া বাধিয়া গেলে, ঝগড়াকালে সত্য ব্যতীত অসত্য বলিবে না, কাহারও মনে কষ্ট

দেওয়ার অভিলাষ করিবে না এবং কটুবাক্য ও অতিরিক্ত কথা হইতে বিরত থাকিবে, অন্যথা তোমার ধর্মকর্ম বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

পঞ্চম আপদ—অশ্লীল কথা বলা । রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন— “যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে তাহার জন্য বেহেশ্ত হারাম।” তিনি অন্যত্র বলেন— “দোষখবাসী কতিপয় লোকের মুখ দিয়া পুতিগন্ধময় অপবিত্র দ্রব্যাদি নির্গত হইবে এবং উহার দুর্গন্ধে দোষখবাসীগণ অভিযোগ করিতে থাকিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে— ‘ইহারা কে?’ তখন বলা হইবে— ‘ইহারা দুনিয়াতে কৃৎসিত ও অশ্লীল কথা পছন্দ করিত এবং গালি-গালাজ করিত।’ হ্যরত ইবরাহীম ইব্ন মাইসারা (র) বলেন— “যে ব্যক্তি অশ্লীল বাক্য বলে তাহার আকার কিয়ামতের দিন কুকুরের ন্যায় হইবে।”

অধিকাংশ অশ্লীল কথা স্বীসহবাসের কৃৎসিত ব্যাখ্যা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। কাহাকেও এইরূপ অশ্লীল কথার সহিত বিজড়িত করিলেই তাহাকে গালি দেওয়া হইল। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন— “যে ব্যক্তি স্বীয় মাতাপিতাকে গালি দেয় তাহার উপর আল্লাহর লাভনত।” সাহাবাগণ (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন— “ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোন ব্যক্তি এইরূপ করিবে?” তিনি বলিলেন— “অপরের মাতাপিতাকে গালি দিলে সেই ব্যক্তি আবার তাহার মাতাপিতাকে গালি দেয়; এইরূপ স্থলে সে-ই যেন স্বীয় মাতাপিতাকে গালি দিল।”

অনিবার্য অশ্লীল বাক্য প্রকাশের ধারা—সমগ্র সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে ইঙ্গিতে বলা আবশ্যিক, স্পষ্টভাবে বলিলেই অশ্লীল বাক্য হইয়া পড়ে। অন্যান্য মন্দ কথাও পরিষ্কারভাবে না বলিয়া ইঙ্গিতে বলিবে। নারীদের নাম স্পষ্টভাবে উচ্চস্থরে লওয়া উচিত নহে; বরং তাহাদিগকে মাস্তুরাত বা পর্দানশীল বলিবে। তাহাদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিতে হইলে অনুচ্ছবের ডাকিবে। কাহারও কোন কৃৎসিত রোগ যেমন অর্শ, কুষ্ঠ ইত্যাদি হইলে রোগের নাম পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ না করিয়া বরং সাধারণভাবে ‘পীড়া’ বলা আবশ্যিক। স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিলে উহাও অশ্লীল বাক্য হইয়া পড়ে।

ষষ্ঠ আপদ—লাভনত করা বা অভিশাপ দেওয়া। জীবজন্ম, কাপড়-চোপড়, লোকজন অথবা অন্য কোন পদার্থের প্রতি ও লাভনত করা অন্যায়। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন— “মুসলমান লাভনত করে না।” একদা তিনি কতিপয় সাহাবীসহ (রা) প্রবাসে ছিলেন। এমন সময় দলের জনৈকা রমণী একটি উটকে অভিস্পাত করিল। হ্যরত সেই অভিশপ্ত উটটিকে দল হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ইহা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উটটি স্বেচ্ছায় বহুদিন এদিক সেদিক ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু অভিশপ্ত বলিয়া কেহই ইহার নিকটবর্তী হইল না।

হ্যরত আবু দারদা রায়িয়াল্লাহু আন্হ বলেন— ‘ভূমি বা কোন পদার্থকে লাভনত করিলে ইহা আল্লাহর নিকট বলিতে থাকে— ‘আমাদের উভয়ের মধ্যে যে অধিক পাপী, তাহার উপর লাভনত হউক।’ হ্যরত আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আন্হ একদা কোন

পদার্থকে লাভনত করিলেন। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা শুনিয়া বলিলেন— “হে আবু বকর, সিদ্ধীক হইয়াও তুমি লাভনত করিলে! ইহা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই; কাবা শরীফের প্রভুর কসম, তুমি সিদ্ধীক; লাভনত করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই; কাবা শরীফের প্রভুর কসম, তুমি সিদ্ধীক; লাভনত করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই।” হ্যরত আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আন্হ তৎক্ষণাত তওবা করিলেন এবং ইহার প্রায়চিত্তস্থরূপ একটি ত্রীতাদাসকে আযাদ করিলেন।

মানুষের প্রতি অভিশাপ—লোকজনের প্রতি লাভনত করা উচিত নহে। তবে সাধারণভাবে পাপীদের প্রতি লাভনত করা যাইতে পারে; যথা : যালিম, কাফির, ফাসিক ও বিদআতীদের প্রতি লাভনত। কিন্তু মুত্তাফিলা ও কিরামী সম্প্রদায়ের উপর লাভনত করা উচিত নহে; কেননা ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে এবং সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বাগড়া-বিবাদে অশাস্তি ঘটিতে পারে। অতএব এই সকল সম্প্রদায়ের উপর লাভনত করা হইতে বিরত থাকা উচিত। তবে যে সকল সম্প্রদায় শরীয়তে অভিশপ্ত, উহাদিগকে অভিশাপ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শরীয়তে অভিশপ্ত কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বা কাহারও নাম লইয়া লাভনত করা যাইতে পারে না। কিন্তু যাহারা কাফিরী অবস্থায় পরলোকগমন করিয়াছে বলিয়া শরীয়তে উল্লেখ আছে, তাহাদিগকে লাভনত করা যাইতে পারে, যেমন, ফিরাউন, আবু জেহেল প্রমুখ।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অতি অল্লসংখ্যক কাফিরের নাম লইয়া লাভনত করিয়াছেন। কারণ তিনি ওই দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহারা মুসলমান হইবে না, বরং কাফিরী অবস্থায় পরলোকগমন করিবে। কোন যাতৃদীকে লাভনত করা সঙ্গত নহে, কেননা সে মৃত্যুর পূর্বে মুসলমান হইয়া লাভনতকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইতে পারে। কেহ হ্যরত এ-স্থলে প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে, কাফির যেমন মৃত্যুর পূর্বে মুসলমান হইতে পারে, তদ্বপ্র মুসলমানও আল্লাহ না কর্তৃন ঈমান নষ্ট করিয়া কাফির হইয়া পরলোকগমন করিতে পারে। এমতাবস্থায়, ‘তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক’ এই আশীর্বাদ বাক্য কোন মুসলমানের জন্য সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইয়া যদি কেহ বলে যে, ইহা তৎকালীন অবস্থা সাপেক্ষ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যতক্ষণ মুসলমান থাকিবে ততক্ষণ রহমত বর্ষণের দোয়া তাহার উপর প্রযোজ্য হইবে, তবে কোন একজন কাফিরকে লাভনত করিলেও তৎকালীন অবস্থা সাপেক্ষ হইবে না কেন? অর্থাৎ সেই কাফিরও যতক্ষণ কাফির থাকিবে ততক্ষণ এই লাভনতের কুফল ভোগ করিবে। এইরূপ প্রতিবাদ আন্তিমূর্ণ ও অন্যায়। কারণ, কোন মুসলমানের উপর রহমত বর্ষণের দোয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাহাকে ঈমানের উপর দৃঢ়পদ রাখুন। অটল ঈমানই রহমতের ফল। এই অনুসারে ব্যক্তি বিশেষ কোন কাফিরের উপর লাভনত করার অর্থ এই হ্য যে, আল্লাহ তাহাকে কাফিরীতে অবিচলিত রাখুন ও তাহাকে অনন্ত শাস্তির উপযুক্ত করিয়া লউন। সুতরাং কোন নিদিষ্ট ব্যক্তির নাম লইয়া লাভনত করা সঙ্গত নহে।

আবার কেহ যদি বলে, যায়ীদের উপর লাভন্ত করা উচিত; তবে আমরা বলিব, যায়ীদের নাম না লইয়া যদি বল- ‘হ্যরত ইমাম হুসায়ন রায়িয়াল্লাহ আনহুর হত্যাকারী বিনা তওবায় প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকিবে তাহার উপর আল্লাহর লাভন্ত হউক’, এটুকু মাত্র সঙ্গত হইতে পারে। কারণ, কাফিরী অপেক্ষা নরহত্যার অপরাধ বিষমতর নহে। আর হ্যরত ইমাম হুসায়ন রায়িয়াল্লাহ আনহুর হত্যাকারী তওবা করিয়া থাকিলে তাহাকে লাভন্ত করা সঙ্গত নহে।

লক্ষ্য কর, ওহশী নামক এক ব্যক্তি হ্যরত হাম্যা রায়িয়াল্লাহ আনহুরে শহীদ করিয়াছিল এবং তৎপর সে মুসলমান হইল। সুতরাং তাহাকে আর লাভন্ত করা চলে না। যায়ীদের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে হ্যরত ইমাম হুসায়ন রায়িয়াল্লাহ আনহুরে শহীদ করিয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কেহ কেহ বলেন, যায়ীদ তাহাকে বধ করিবার আদেশ দিয়াছিল; আবার কেহ কেহ বলেন, সে আদেশ ত দেয় নাই, বরং বধ কাজে তাহার সম্মতি ছিল। সুতরাং সন্দেহ স্থলে কাহাকেও পাপের সহিত জড়িত করা চলে না। ইহা করাও একটি বিষম পাপ। বর্তমান সময়েও অনেক বুয়ুর্গকে লোকে শহীদ করিয়াছে। কিন্তু কেহই জানে না যে, কাহার নির্দেশে ইহা করা হইল। এমতাবস্থায়, চারিশত বৎসর পূর্বে হ্যরত ইমাম হুসায়ন রায়িয়াল্লাহ আনহুর হত্যাকান্তের প্রকৃত ঘটনা লোকে কিরণে অবগত হইবে? আল্লাহ তাহার বান্দাগণকে বেছুদা কথন এবং এইরূপ নির্বর্থক তথ্য সংগ্রহের বিপদ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

কেহ সারা জীবনে শয়তানকে একবার লাভন্ত না করিলেও কিয়ামতের দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না- ‘শয়তানকে কেন লাভন্ত কর নাই?’ কিন্তু কেহ অপরকে একবার লাভন্ত করিলেও প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে যে, কিয়ামতের দিন তজ্জ্য তাহাকে জওয়াবদিহি করিতে হইবে।

কোন একজন বুয়ুর্গ বলিয়াছেন- ‘কিয়ামত দিবস আমার আমলনামায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কলেমা দেখা যাইবে, না কাহারও প্রতি লাভন্ত দেখা যাইবে, এই ভাবনায় আমি ব্যাকুল রহিয়াছি। কিন্তু এই কলেমাই যেন দেখা যায়, এই আশাই আমি করিয়া থাকি।’ এক ব্যক্তি রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহ আল্লায়ি ওয়া সাল্লামের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন- ‘কাহাকেও লাভন্ত করিও না।’ বুয়ুর্গণ বলিয়াছেন- ‘কোন মুসলমানকে লাভন্ত করা তাহাকে বধ করার তুল্য।’ অনেকে বলেন যে, এই মর্মে হাদীসও আছে। অতএব শয়তানের প্রতি লাভন্তে ব্যাপ্ত থাকা অপেক্ষা আল্লাহর যিকিরে লিঙ্গ থাকা উত্তম। এমতাবস্থায়, কোন মানুষের প্রতি লাভন্ত করা কিরণে সঙ্গত হইতে পারে? কেহ অন্যকে লাভন্ত করিয়া তাহার ধর্ম সৃদৃঢ় হইল বলিয়া মনে করিলে সে শয়তানের ধোকায় পতিত হইয়াছে। এইরূপ মনোভাব কুসংস্কার ও কুপ্রবৃত্তি হইতে জন্মিয়া থাকে।

সঙ্গম আপদ—অপবাদ ও অযথা প্রশংসাসূচক কবিতা। ইতৎপূর্বে সঙ্গীত সংস্কৰণে বর্ণনাকালে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, কবিতা অবৈধ নহে; কেননা রাসূলে

মাকবুল সাল্লাল্লাহ আল্লায়ি ওয়া সাল্লামের সমক্ষে লোকে কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল এবং তিনি হ্যরত হাস্সান রায়িয়াল্লাহ আনহুকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরগণ যে সকল কবিতা লিখিত, উহার উত্তরে ব্যঙ্গ কবিতা লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথ্যা বিষয়ে লিখিত বা কোন মুসলমানের অপবাদ বা অযথা প্রশংসাসূচক কবিতা পাঠ করা সঙ্গত নহে। কবিতায় সাদৃশ্য বা উপমা বর্ণনাকালে কিছু মিথ্যার আবেশ থাকিলেও ইহা অবৈধ নহে; কেননা, ইহাই কবিতার ধর্ম। লোকে ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করুক, কবি এই আশা করে না। সেইরূপ আরবী কবিতা রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহ আল্লায়ি ওয়া সাল্লামের সমক্ষে লোকে পাঠ করিয়াছিল।

অষ্টম আপদ—হাসিষ্ঠাটা ও কৌতুক করা। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহ আল্লায়ি ওয়া সাল্লাম সর্বদা হাস্য-কৌতুক করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মানসিক বিষমতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সময় সময় সামান্য ধরনের কৌতুক করাতে দোষ নাই। কৌতুক প্রদর্শনের প্রবৃত্তিকে একটি স্থায়ী অভ্যাস ও অর্থ উপর্যুক্তের উপায়ে পরিণত করা না হইলে এবং সত্য কথা বলা হইলে ইহাকে শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতিরিক্ত কৌতুকে মূল্যবান সময় ব্যথা নষ্ট হয় ও অধিক হাস্য-পরিহাস জন্মে। অধিক হাস্য-পরিহাসে মানবাত্মা মলিন হইয়া পড়ে। তাহার গান্ধীর্য ও সম্মান ত্রাসপ্রাণ হয় এবং কোন কোন সময় লোকের মন বিগড়াইয়া বিবাদ-বিসম্বাদের সূচনা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহ আল্লায়ি ওয়া সাল্লাম বলেন- ‘আমি কৌতুক করি, কিন্তু সত্য ছাড়া কিছু বলি না।’ তিনি অন্যত্র বলেন- ‘অপরের হাসির উদ্দেক করিবার জন্য কেহ কেহ কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু ইহা দ্বারা সে তাহার স্বীয় মর্যাদা হইতে আকাশ হইতে পাতালের দূরত্ব অপেক্ষা অধিক নিম্নে অবতরণ করে। যাহা অধিক হাসির উদ্দেক করে তাহা মন্দ এবং মন্দ হাসি ব্যতীত অট্টাহাস্য করা সঙ্গত নহে।’ তিনি আরও বলেন- ‘আমি যাহা অবগত আছি, তাহা অবগত হইলে তোমরা অল্প হাসিতে এবং অধিক রোদন করিতে।’

এক বুয়ুর্গ জনৈকে ব্যক্তিকে বলিলেন- ‘তুমি কি অবগত নও যে, অবশ্য অবশ্য একদিন দোষখের উপর দিয়া গমন করিতে হইবে? যেমন আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَأَرْدُهَا - كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا -

অর্থাৎ “তোমাদের কাহারও উহাতে অবতরণ ব্যতীত অব্যাহতি নাই। ইহা তোমাদের প্রভুর দৃঢ় ও কৃতসিদ্ধান্ত” (সূরা মরিয়ম, রুকু ৫. পারা ১৬)। সেই ব্যক্তি বলিল- “হ্যা, জানি।” তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন- “তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, দোষখ হইতে কেহ বাহির হইয়া আসিবে?” সে বলিল- “না।” তৎপর তিনি বলিলেন- “তবে মুখে হাসি দেখা যায় কেন? হাসিবার কি কারণ থাকিতে পারে?” হ্যরত আতায়ী সাল্লামী (র) চলিশ বৎসর পর্যন্ত হাসেন নাই। হ্যরত ওহাব ইবনুল

ওরদ (র) কতিপয় লোককে ঈদের দিন হাসিতে দেখিয়া বলিলেন- “যদি আল্লাহ্ এই সকল লোককে মাফ করিয়া থাকেন এবং তাহাদের রোয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাদের কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যিক, হাস্য করা সঙ্গত নহে। আর যদি তাহাদের রোয়া অগ্রহ্য করিয়া থাকেন, তবে তাহাদের রোদন করা উচিত, হাসিবার কোন কারণ নাই।” হ্যরত ইব্ন আবাস রায়িয়াল্লাহ্ আন্হ বলেন- “যে ব্যক্তি গোনাহ্ করে অথচ হাসে, সে দোষথে যাইয়া ক্রন্দন করিবে।” হ্যরত মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি (র) লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন- “বেহেশ্তে কেহ রোদন করিলে অবাক হইবে কি?” তাহারা বলিল- “হাঁ, নিচয়ই অবাক হইব।” তিনি বলিলেন- “যাহারা অবগত নহে, পরকালে তাহাদের স্থান কোথায় দোষথে কি বেহেশ্তে অথচ দুনিয়াতে হাস্য করে, তবে ইহা বেহেশ্তে রোদন অপেক্ষা অধিক অবাক কাণ।”

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, একদা জনৈক আরব পল্লীবাসী উষ্ট্র আরোহণে গমনকালে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে সালাম দিল এবং নিকটবর্তী হইয়া তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিল; কিন্তু বহু চেষ্টা সন্ত্রেও তাহার উষ্ট্র পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। ইহাতে হ্যরতের সঙ্গীগণের কেহ কেহ হাসিতে লাগিলেন। অবশেষে উটটি স্বীয় পৃষ্ঠ হইতে সেই ব্যক্তিকে ফেলিয়া দিল এবং তৎক্ষণাত সে মরিয়া গেল। হ্যরতের সঙ্গীগণ তখন বলিলেন- “ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ঐ ব্যক্তি উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।” তিনি বলিলেন- “হাঁ, তোমাদের মুখ তাহার রক্তে পরিপূর্ণ হইয়াছে” অর্থাৎ তাহাকে দেখিয়া তোমরা হাস্য করিতেছ। হ্যরত ওমর ইব্ন আবদুল আয়ীফ (র) বলেন- “আল্লাহকে ভয় কর এবং কখনও হাস্য-পরিহাস করিও না। ইহাতে অসন্দ্রাব জন্মে এবং মন্দকাজ সংঘটিত হয়। লোক-সংসর্গে উপবেশন করিলে কুরআন শরীফের বিষয় আলোচনা কর, ইহা না পারিলে সাধু ব্যক্তিদের জীবনী ও পুণ্য কার্যের বর্ণনা কর।” হ্যরত ওমর রায়িয়াল্লাহ্ আন্হ বলেন- “অন্যকে হাসিঠাটা করিলে লোকচক্ষে ঠাট্টাকারীর মানবর্যাদা থাকে না।”

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কৌতুক—রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমস্ত জীবনে তাঁহার মুখ হইতে সাহাবা রায়িয়াল্লাহ্ আনহুম মাত্র দুই তিনটি কৌতুক বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন। একদা তিনি এক বৃন্দাকে বলিলেন- “বৃন্দা বেহেশ্তে যাইবে না।” ইহাতে বৃন্দা কাঁদিতে লাগিল দেখিয়া তিনি বলিলেন- “হে বৃন্দে, নিরাশ হইও না, প্রথমে তোমাকে তরুণী বানানো হইবে, তৎপর তুমি বেহেশ্তে প্রবৃষ্ট হইবে।” এক রমণী রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বলিল- “আমার স্বামী আপনাকে আহবান করিতেছেন।” তিনি বলিলেন- “সেই ব্যক্তিই কি তোমার স্বামী যাহার নয়নে শুভ্রতা আছে?” রমণী বলিল- “না, আমার স্বামীর নয়ন শুভ নহে।” তখন তিনি বলিলেন- “নয়নে শুভ্রতাশূন্য কোন লোক নাই।” এক রমণী রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া

সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল- “ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আমাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লউন।” তিনি বলিলেন- “তোমাকে উটের বাচ্চার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লইব।” রমণী বলিল- “আমি উটের বাচ্চার পৃষ্ঠে আরোহণ করিব না; ইহা আমাকে ফেলিয়া দিবে।” তিনি বলিলেন- “যাহা উটের বাচ্চা নহে, এমন কোন উট নাই।” আবু উমায়র নামে হ্যরত আবু তাল্হা রায়িয়াল্লাহ্ আনহুর এক পুত্র ছিল। বালকটি নুগায়র নামক একটি পাখির ছানা পোষণ করিয়াছিল। বাচ্চাটি অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিলে বালক কাঁদিতেছে দেখিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বলিলেন : أَبْ عُمِيرُ مَا فَعَلَ النُّفِيرُ : অর্থাৎ “হে আবু ওমায়র, নুগায়র কি হইল?”

অনেক সময় বালক ও রমণীদের সঙ্গে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তদ্দুপ কৌতুক বাক্য বলিতেন যেন তাহারা আনন্দিত হয় এবং তাঁহার প্রতাপে ভীত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন না করে। স্বীয় সহধর্মীগণের আনন্দ বর্ধনের উদ্দেশ্যে তিনি মাঝে মাঝে কৌতুক করিতেন। হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আনহা বলেন- “একদা আমার সপন্তী হ্যরত সাওদা রায়িয়াল্লাহু আনহা আমার গৃহে আগমন করিলেন। আমি দুধ দিয়া এক বস্তু পাক করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে কিছু খাইতে বলিলাম। কিন্তু তিনি সম্ভত হইলেন না। আমি বলিলাম- ‘না খাইলে তোমার মুখমণ্ডলে লেপন করিয়া দিব।’ তিনি বলিলেন- ‘আমি কখনও খাইব না।’ আমি হস্ত প্রসারণ করত উক্ত বস্তু সামান্য তাঁহার মুখে মাথিয়া দিলাম। তখন রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের দুইজনের মধ্যে বসিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পৰিব্রত হাটু সরাইয়া পথ করিয়া দিলেন যাহাতে তিনি (হ্যরত সাওদা) প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারেন। তিনিও উক্ত বস্তু আমার মুখে মাথাইয়া দিলেন। ইহাতে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাসিতে লাগিলেন।”

যাহাক ইব্ন সুফিয়ান (রা) অত্যন্ত কদাকার পুরুষ ছিলেন। তিনি একদা রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বসিয়াছিলেন। এমন সময় তিনি হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আনহাকে শোনাইয়া বলিলেন- “ইয়া রাসূলুল্লাহু, আমার দুই শ্রী আছে; প্রত্যেকেই হ্যরত আয়েশা (রা) অপেক্ষা রূপবর্তী। আপনি ইচ্ছা করিলে একজনকে তালাক দিতে পারি, যাহাতে আপনি তাহাকে বিবাহ করিয়া লইতে পারেন।” যাহাক ইহা কৌতুকস্বরূপ বলিতেছিলেন। হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আনহা যাহাককে জিজ্ঞাসা করিলেন- “আচ্ছা বল ত, তুমি তাহাদের অপেক্ষা অধিক সুন্দর, না, তাহারা তোমা অপেক্ষা অধিক সুন্দর?” যাহাক বলিলেন- “আমি তাহাদের অপেক্ষা অধিক সুন্দর।” হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আনহার প্রশ্ন শুনিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাসিতে লাগিলেন; কেননা যাহাক অত্যন্ত কদাকার ছিলেন। (পর্দা সম্বন্ধে আদেশ-নিষেধ অবর্তীণ হইবার পূর্বে ঐ সকল কথাবার্তা হইয়াছিল)। সুআয়বকে খোরমা খাইতে দেখিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু

আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- “তোমার চোখে বেদনা; আর তুমি খোরমা খাইতেছ?” তিনি উত্তর দিলেন- “আমি অপরদিকের মাটি দ্বারা খাইতেছি।”

খাওয়াত ইব্ন যুবায়র রমণীদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। একদা তিনি মঙ্গা শরীফের কোন পথে রমণীদের মধ্যে দণ্ডযামান ছিলেন। এমন সময় রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলে তিনি খুব লজ্জিত হইলেন। হ্যরত (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- “তুমি কি করিতেছ?” খাওয়াত বলিলেন- “আমার নিকট একটি অবাধ্য উট আছে; আমি এই স্ত্রীলোকদের দ্বারা ইহার জন্য একটি রজ্জু প্রস্তুত করাইতে চাই।” হ্যরত (সা) তখন তথা হইতে চলিয়া গেলেন। খাওয়াত বলেন- “তৎপর একদিন হ্যরত (সা) আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- ‘হে খাওয়াত, এই উট সংযত হইয়াছে কি?’ আমি লজ্জিত হইয়া নীরব রহিলাম। ইহার পর তিনি আমাকে দেখিলেই এইরূপ প্রশ্ন করিতেন। পরিশেষে, একদা তিনি এক গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পুরিত্ব পদযুগল এক পার্শ্বে দুলাইয়া আগমন করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- ‘হে খাওয়াত, সেই অবাধ্য উটের সংবাদ কি?’ আমি নিবেদন করিলাম- ‘সেই মহান আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য রসূলরপে প্রেরণ করিয়াছেন, যে-দিন আমি ঈমান আনিয়া মুসলমান হইয়াছি, সেইদিন হইতেই সে আর অবাধ্য রহে নাই।’ ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمْ اَهْدِ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ ‘আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, হে আল্লাহ, আবু আবদুল্লাহকে হিদায়ত কর।’

হ্যরত নো’মান আনসারী রায়িয়াল্লাহু আনহু অধিক কৌতুক করিতেন। তাঁহার অভ্যাস এই ছিল যে, মদীনা শরীফের বাজারে কোন ফল আসিলে মূল্য ঠিক করিয়া ইহা রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমীক্ষাপে উপস্থিত করিয়া বলিতেন- ‘উপটোকনস্বরূপ গ্রহণ করুন।’ ফলে মালিক মূল্য চাহিলে তিনি তাঁহাকে হ্যরত (সা)-এর নিকট লইয়া যাইতেন এবং হ্যরত (সা)-এর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেন- ‘তোমার ফল তিনি খাইয়াছেন, মূল্য চাহিয়া লও।’ হ্যরত (সা) হাসিয়া মূল্য দিতেন এবং হ্যরত নো’মান আনসারী রায়িয়াল্লাহু আনহুকে বলিতেন- “আচ্ছা বলত, তুম ইহা আনয়ন করিলে কেন?” তিনি বলিতেন- “ইয়া রাসূলাল্লাহু, আমার নিকট মূল্য ছিল না, অথচ আপনি ব্যতীত অন্য কেহ যেন উহা আহার না করে, ইহাই আমার ইচ্ছা।”

রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমগ্র জীবনে হ্যরত সাহাবায়ে কিরাম রায়িয়াল্লাহু আনহুম তাঁহার যে কয়টি কৌতুক উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই উপরে বর্ণিত হইল। উহাতে অসত্যের লেশমাত্রও নাই; কোন লোকের অস্তরেও কষ্ট দেওয়া হয় নাই এবং রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের

মান-মর্যাদাও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। মাঝে মাঝে এইরূপ কৌতুক করা সুন্নত; কিন্তু কৌতুক অভ্যন্ত হওয়া বৈধ নহে।

নবম আপদ—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও উপহাস করিয়া অন্যের কষ্টস্বরের অনুকরণে কথা বলা বা গতিবিধি অনুযায়ী অঙ্গ-ভঙ্গিমা করত লোকের হাসির উদ্দেশ্যে করা। যাহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়, সে ইহাতে দুঃখিত হইলে উহা করা হারাম। আল্লাহ বলেন :

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يُكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ -

অর্থাৎ “একদল অন্য দলকে যেন উপহাস না করে, হইতে পারে যে তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম।” (সুরা হজুরাত, রূপ্তৃ ২, পারা ২৬)। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “কোন ব্যক্তি স্বীয় গোনাহ হইতে তওবা করিলে সেই গোনাহ উল্লেখ করিয়া যদি অপর কেহ তাহার কৃৎসা করে তবে কৃৎসাকারী সেই গোনাহে জড়িত হইয়া মরিবে।” কেহ হঠাৎ বাতকর্ম করিলে ইহা লইয়া উপহাস করিতে নিষেধ করিয়া রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “যাহা মানুষ স্বয়ং করিয়া থাকে তজ্জন্য অপরকে উপহাস করিবে কেন?” তিনি অন্যত্র বলেন- “যে ব্যক্তি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অন্যকে হাস্যাস্পদ করে, কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ তাঁহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিবে। বেহেশতের দ্বার উন্নতুক করত তাহারা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে বলিবে; কিন্তু সে নিকটবর্তী হইলে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না; সে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে তাহারা আবার তাঁহাকে আহবান করিবে, (তাহার জন্য) দ্বিতীয় দ্বার খুলিবে; এই দুঃখ ও যাতনায় অস্থির হইয়া সে ইহাতে প্রবেশ করিতে চাহিবে; কিন্তু সে নিকটবর্তী হইলে তাহারা দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। পরিশেষে সেই ব্যক্তির অবস্থা এইরূপ হইবে যে, তাঁহাকে আহবান করিলেও সে আর (বেহেশতে প্রবেশের জন্য) অহসর হইবে না; কারণ, সে মনে করিবে যে, সকলেই তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ঘৃণা করিতেছে।”

যদি ঠিকভাবে জানা যায় যে, যাহাকে উপহার ও হাস্যাস্পদ করা হইতেছে, সে কখনও তজ্জন্য দুঃখিত হইবে না তবে উহা হারাম নহে, বরং তখন উহাকে একপ্রকার কৌতুকস্বরূপই গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই ব্যক্তি দুঃখিত হইলে এইরূপ কৌতুক হারাম হইবে।

দশম আপদ—মিথ্যা প্রতিশ্রূতি। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “তিনটি এমন বিষয় আছে, যাহার একটিও কাহারও নিকট থাকিলে তাঁহাকে মুনাফিক বলিয়া গণ্য করা হইবে, যদিও সে নামায পড়ে এবং রোয়া রাখে। সেই তিনটি জিনিস এই : প্রথম- মিথ্যা কথা বলা, দ্বিতীয়- প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করা ও তৃতীয়- আমানতে খিয়ানত অর্থাৎ গচ্ছিত দ্রব্য অপচয় করা।” তিনি অন্যত্র বলেন- “প্রতিশ্রূতি পালন করা অবশ্য কর্তব্য।” অর্থাৎ প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করা সঙ্গত নহে। প্রতিশ্রূতি পালন সম্পর্কে হ্যরত ইসমাইল আলায়হিস সালামকে প্রশংসা করিয়া আল্লাহ বলেন- أَتَهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ । অর্থাৎ “প্রতিশ্রূতি পালনে তিনি নিশ্চয়ই

বড় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন।” হ্যরত ইসমাইল আলায়হিস্স সালাম একদা কোন এক ব্যক্তির সহিত এক নির্দিষ্ট স্থানে দেখা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি যথাস্থানে যাইয়া দেখেন, সেই ব্যক্তি আগমন করে নাই। প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ঐ ব্যক্তির প্রতীক্ষায় তিনি সেই স্থানে বাইশ দিন পর্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এক সাহারী (রা) বলেন- “রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া আমি অমুক স্থানে উপস্থিত হইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম; কিন্তু (পরে) ভুলিয়া গেলাম। তৃতীয় দিবসে যাইয়া দেখি তিনি তথায় অবস্থান করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন- ‘ওহে যুবক, তিনিদিন যাবত আমি তোমার পথের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি।’ রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিলেন- “আমার সহিত আবার সাক্ষাত করিয়া যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।” কিছুদিন পর তিনি খায়বারের জয়লক্ষ মাল বট্টনকালে সেই ব্যক্তি বলিল- “ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমার নিকট এক প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ আছেন।” তিনি তাহাকে বলিলেন- “তোমার যাহা চাহিবার চাহিয়া লও।” সেই ব্যক্তি আশ্চর্ষিত ছাগল চাহিল এবং তিনি তৎক্ষণাত তাহাকে উহা দিয়া বলিলেন- “তুমি অত্যন্ত সামান্য জিনিস চাহিলে। যে রমণীর সংবাদে হ্যরত ইউসুফ আলায়হিস্স সালামের কবর পাওয়া গিয়াছিল, হ্যরত মৃসা আলায়হিস্স সালাম তাহাকে বলিয়াছিলেন- ‘তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব;’ সেই রমণী তোমা অপেক্ষা অনেক অধিক ও উত্তম জিনিস চাহিয়াছিল। হ্যরত মৃসা আলায়হিস্স সালাম যখন তাহাকে বলিলেন- ‘চাও, যাহা চাহিবে তাহাই দিব,’ তখন সেই স্ত্রীলোক বলিল- ‘আল্লাহ যেন পুনরায় আমাকে যৌবন দান করেন এবং আমি পরকালে যেন বেহেশ্তে বাস করিতে পারি।’ তৎপর ঐ ছাগপ্রার্থী ব্যক্তি আরব দেশে একটি প্রবাদস্বরূপ হইল। লোকে বলিত- ‘অমুক ব্যক্তি ত আশি ছাগওয়ালা অপেক্ষা অধিক অন্তে পরিষুষ্ট।’

প্রতিশ্রুতির নিয়ম—অকাট্য প্রতিশ্রুতি যথাসম্ভব না দেওয়াই সঙ্গত। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কাহাকেও কোন কথা দিবারকালে এইরূপ বলিতেন- “ইহা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।” প্রতিশ্রুতি দিলে আপ্রাণ চেষ্টায় ইহা রক্ষা করিবে। কিন্তু অপরিহার্য কারণে অনন্যোপায় হইয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে না পারিলে দোষ নাই। কেহ কোন স্থানে থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিলে নামাযের সময় না হওয়া পর্যন্ত তথায় তাহার অবস্থান করা কর্তব্য বলিয়া বিদ্বানগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন জিনিস কাহাকেও দান করার পর ইহা ফিরাইয়া লওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অপেক্ষা মন্দ। যে ব্যক্তি প্রদত্ত বস্তু ফিরাইয়া লয় তাহাকে রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এমন কুকুরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যে বমি করা বস্তু পুনরায় ভক্ষণ করে।

একাদশ আপদ—মিথ্যা বলা ও মিথ্যা শপথ করা। উহা কবীরা গুনাহ। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “কপটতার দ্বারসমূহের মধ্যে মিথ্যা অন্যতম দ্বার।” তিনি বলেন- “মানুষ ক্রমাগত মিথ্যা বলিতে থাকিলে আল্লাহর নিকট তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়।” তিনি আরও বলেন- “মিথ্যা বাকে মানবের উপজীবিকা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।” তিনি বলেন- “বণিকগণ দুরাচার পাপী।” লোকে জিজ্ঞাসা করিল- “ইয়া রাসূলাল্লাহ, কেন? বাণিজ্য কি বৈধ নহে?” তিনি বলিলেন- “তাহারা শপথ করিয়া পাপী হয় এবং মিথ্যা কথা বলে, এইজন্য (তাহারা দুরাচার পাপী)।” তিনি অন্যত্র বলেন- “যে ব্যক্তি লোককে হাসাইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে তাহার জন্য আফসোস, তাহার জন্য আফসোস, তাহার জন্য আফসোস।”

রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “এক ব্যক্তি আমাকে দণ্ডযামান হইতে বলিল। আমি দণ্ডযামান হইলাম। দুই ব্যক্তিকে দেখিলাম, একজন দণ্ডযামান, অপরজন উপবিষ্ট। তৎপর দণ্ডযামান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তির মুখের ভিতরে একটি লোহার আকর্ষণ প্রবেশ করাইয়া তাহারা চোয়াল এইরূপে আকর্ষণ করিতে লাগিল যে, চোয়াল ক্ষক্ষ পর্যন্ত নামিয়া আসিল। ইহার পর অপরদিকের চোয়াল সে তদ্বপ আকর্ষণ করিয়া নামাইল; তখন প্রথম দিকের চোয়াল স্বীয় স্থানে চলিয়া গেল। এইরূপে বারবার সে উভয়দিকের চোয়ালে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- এই ব্যক্তি কে? সে বলিল- ‘এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। কিয়ামত পর্যন্ত কবরে তাহাকে এইরূপ শাস্তি দিতে থাকিব।’

আবদুল্লাহ ইবনে জর্রাদ একদা রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- “মুসলমান কি কখনও ব্যভিচার করিতে পারে?” তিনি বলিলেন- “(শয়তানের প্ররোচনায়) কখন হয়ত করিতেও পারে।” আবদুল্লাহ ইবনে জর্রাদ পুনরায় নিবেদন করিলেন- “মুসলমান মিথ্যাও বলিতে পারে কি?” হ্যরত (সা) বলিলেন- “কখনই না।” ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেনঃ ۴۷۔
كَذَبٌ يَفْتَرِي الْأَذْيَنْ لَا يُؤْمِنُونْ
অর্থাৎ “তাহারাই মিথ্যা বলিয়া থাকে যাহাদের ঈমান নেই।” হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের রায়িল্লাহ আনন্দ বলেন- “একটি ছোট বালক খেলিতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম-‘আস, আমি তোমাকে একটি জিনিস দিব।’ তখন রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার গৃহে ছিলেন। তিনি বলিলেন- ‘তুমি তাহাকে কি দিবে?’ আমি বলিলাম- ‘খোরমা।’ তিনি বলিলেন- ‘কিছু না দিলে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া লেখা হইত।’ তৎপর তিনি আরও বলিলেন- ‘কবীরা গুনাহের মধ্যে কোন্তু সর্বাপেক্ষা ভীষণ তোমাকে জানাইয়া দিব কি? তন্মধ্যে ভীষণতমটি শিরক অর্থাৎ আল্লাহর কোন ভাগী সাব্যস্ত করা, তৎপর মাতাপিতার আদেশ অমান্য করা।’ এতক্ষণ রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন, তৎপর সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন- ‘সাবধান, মিথ্যা কথা বলাও একটি কবীরা গুনাহ।’”

রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- ‘মিথ্যাবাদীর দুর্গক্ষে ফেরেশতাগণ এক মাইল দূরে চলিয়া যায়।’ এইজন্যই কেহ কেহ বলিয়াছেন, কথা বলিবার সময় ইঁচি আসিলে ইহাকে সেই কথার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ হাদীস শরীফে আসিয়াছে- “ফেরেশতা হইতে ‘ইঁচি’ ও শয়তান হইতে ‘হাই’ তোলা হইয়া থাকে।” ঐ কথা মিথ্যা হইলে ফেরেশতা উপস্থিত থাকিত না এবং ইঁচিও আসিত না। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-“অপরের মিথ্যা বর্ণনা করাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।” তিনি বলেন-“যে ব্যক্তি মিথ্যা অঙ্গীকার করিয়া অপরের মাল গ্রহণ করে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহকে তাহার প্রতি রাগান্বিত দেখিতে পাইবে।” তিনি অন্যত্র বলেন-“মুসলমানের মধ্যে সকল প্রকার দোষ-ক্রটি থাকা সম্ভবপর; কিন্তু খিয়ানত (অর্থাৎ বিশ্঵াসঘাতকতা, প্রতারণা) এবং মিথ্যা উক্তি (তাহার মধ্যে) কথনও থাকিতে পারে না।”

মাইমূন ইব্নে শাবীর (র) বলেন- “একদা চিঠি লিখিবার সময় একটি মিথ্যা কথা মনে পড়িল। ইহা চিঠিতে লিখিয়া দিলে বেশ সুন্দর হইত। কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম যে, কিছুতেই ইহা লিখিব না। সেই সময় এক আকাশবাণী শুনিতে পাইলাম- ‘ঈমানদারগণকে আল্লাহ ইহকালে প্রতিজ্ঞায় ও ঈমানে অবিচলিত রাখিয়া থাকেন।’ হ্যরত ইব্নে সাল্লাক (রা) বলেন- “মিথ্যা কথা না বলাতে আমি কোন সওয়াব পাইব না” কারণ, মিথ্যাকে আমি নিতান্ত ঘৃণা করি বলিয়াই মিথ্যা বলি না।”

মিথ্যা অবৈধ হওয়ার কারণ—মিথ্যা কথন এই জন্য হারাম যে, ইহার কুপ্রভাব অতি সত্ত্বর হৃদয়ে বিস্তার লাভ করে, ইহার আকার ও স্বত্বাব বিকৃত করিয়া ফেলে এবং ফলে আঝা মলিন হইয়া পড়ে।

স্থানবিশেষে মিথ্যা কথন সঙ্গত—মিথ্যার প্রতি অন্তরে প্রগাঢ় ঘৃণা পোষণ করিয়া শরীয়তসম্মত অপরিহার্য দরকারবশত এবং উৎকৃষ্ট কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় মিথ্যা কথন হারাম নহে। কারণ মিথ্যার প্রতি ঘৃণা থাকিলে ইহার প্রভাব অন্তরের উপর পড়িতে পারে না এবং হৃদয় বিগড় হইয়া যায় না। আবার কোন উৎকৃষ্ট কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় মিথ্যা কথনে অত্তর মলিন ও অঙ্ককারাচ্ছন্ন হইতে পারে না। কোন যালিমের হস্ত হইতে কোন মুসলমান পলায়ন করিলে তাহার সন্ধান অবগত থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। বরং নিতান্ত অনিবার্য হইলে এইরপ স্থলে মিথ্যা বলাই আবশ্যিক।

রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিন স্থানে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়াছেন; যথা ৪-(১) জিহাদে শক্রপক্ষ হইতে নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য লুকাইয়া রাখিতে; (২) ঝগড়ায় দুই দল বা ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে একপক্ষের উক্তি অপ্রীতিকর হওয়া সত্ত্বেও অপরপক্ষের নিকট প্রিয় আকারে উপস্থাপিত করিতে এবং (৩) কাহারও দুই জন সহধর্মী থাকিলে স্বামীকে উভয়ের নিকট ‘তোমাকে আমি অধিক ভালবাসি’ এইরপ বলিতে।

কোন যালিম অন্যের ধন বা গোপনীয় বিষয় জানিতে চাহিলে ইহা গোপন রাখা বৈধ। কেহ তোমার গুনাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি যদি ইহা অঙ্গীকার কর তবে কোন দোষ নাই; কারণ গুনাহ গোপন রাখিবার জন্য শরীয়তে আদেশ রহিয়াছে। স্ত্রীকে কোন দ্রব্য দিবার প্রতিশ্রুতি না দিলে সে কিছুতেই বশীভূত হইতেছে না, এমতাবস্থায়, সেই দ্রব্য প্রদানে স্বামী অসমর্থ হইলেও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে কোন দোষ নাই। যে সকল স্থানে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে উহা উপরে বর্ণিত হইল।

বাস্তবপক্ষে, মিথ্যা কথন কথনও সঙ্গত নহে। কিন্তু সত্য বলিলে যদি এমন কোন অপ্রীতিকর বিষয় ঘটে যাহা শরীয়তে নিষিদ্ধ তবে বিচার ও বিবেচনার নিষিদ্ধিতে ওজনে করিয়া লইবে। দেখিবে যে, মিথ্যা কথনের দোষ অধিক, না সত্য কথায় শরীয়তের অধিয় ঘটনা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহা অল্প বলিয়া মনে হইবে তাহাই অবলম্বন করিবে। যেমন লোকজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দন্দ ও বিরহ, অথবা ধনের অপব্যয়, গোপন তত্ত্ব প্রকাশ ও গুনাহ জন্য অর্মান্দা সত্য কথনের দরকন হইলে, এইরপ স্থানসমূহে মিথ্যা বলার বিধান আছে। কারণ শরীয়তের বিধানমতে এ স্থানসমূহে মিথ্যা কথনে যে অনিষ্ট হইতে পারে, উল্লিখিত অপ্রীতিকর বিষয়াদি হইতে তদপেক্ষা ভীষণ অনিষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত স্থানসমূহে মিথ্যা বলার বিধানকে প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে মৃত প্রাণীর গুশ্রত খাওয়ার বিধানের ন্যায় বৈধ বলিয়া গণ্য করা হয়; কেননা মৃত প্রাণীর গুশ্রত ভক্ষণে নিরস্ত থাকা অপেক্ষা প্রাণ রক্ষা করাকে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে অধিক দরকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উল্লিখিত স্থানসমূহ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মিথ্যা বলা বৈধ নহে। ধন, যশ, ক্ষমতা ও প্রভূত্বের বড়াই এবং আংশ-প্রশংসা করিতে যাইয়া মিথ্যা বলা সম্পর্কের হারাম।

হ্যরত আস্মা রাখিয়াল্লাহু আন্হা বলেন-“এক রমণী রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল- ‘আমার স্বামী আমার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের নিমিত্ত যাহা করেন নাই ইহা আমার সপত্নীকে উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে বলা উচিত কি না?’ তিনি বলিলেন-‘যাহা ঘটে নাই এইরপ বিষয় যে নিজের উপর আরোপ করে, সে এমন ব্যক্তিসমূহ যে প্রতারণার দুপাটা কাপড় পরিধান করে।’ এই উক্তির মর্ম এই, সেই ব্যক্তি স্বয়ং মিথ্যা বলে এবং অপরকে ভ্রান্তিতে নিপত্তি করিয়া তাহাকে ইহার পুনরুত্তর মিথ্যায় জড়িত করিয়া ফেলে।

বালকদিগকে মত্তবে প্রেরণের উদ্দেশ্যে কোন বস্তু প্রদানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিলে কোন দোষ হইবে না। হাদীস শরীফে আসিয়াছে- “মিথ্যা কথা ও লিখিত হয় এবং নির্দোষ মিথ্যাও লিখিত হয়। তৎপর (বিচারের সময়) জিজ্ঞাসা করা হইবে-‘কেন মিথ্যা বলিয়াছিলে?’ ইহার উত্তরে সে সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শন করিতে পারিলে ঐ মিথ্যা নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইবে।” ঠিকভাবে অবগত না হইয়া কাহাকেও কোন সংবাদ প্রদান করা নিষিদ্ধ। তদুপর কেহ কোন মস্তালা জিজ্ঞাসা করিলে ভালবাসে

প্রকৃত সত্য অবগত না হইয়া উত্তর দেওয়া হারাম। অঙ্গতা প্রকাশ পাইলে জ্ঞানের অহংকার ও সুখ্যাতি লাঘবের আশঙ্কায় কোন কোন লোক এইরূপ করিয়া থাকে।

কোন কোন আলিম বলেন- দানের আদেশ করত ইহার সওয়ার বর্ণনা করিতে যাইয়া মিথ্যা উভিকে রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীস বলিয়া প্রকাশ করাতে কোন দোষ নাই, অথচ ইহাও হারাম; কেননা রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “আমার সহিত মিথ্যা জড়িত করিও না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার সহিত মিথ্যা জড়িত করিবে সে দোষখে স্বীয় স্থান তালাশ করিয়া লাউক।”

ব্যাজবাক্য—বুরুর্গণের ঐরূপ আবশ্যকতা দেখা দিলে তাঁহারা মিথ্যা না বলিয়া ব্যাজবাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইরূপ বাক্যে তাঁহারা সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলেন না বটে, কিন্তু শ্রবণকারী যাহা মনে করে বক্তার কথার উদ্দেশ্য ইহা থাকে না। এইরূপ কথাকে মা’আরীয় বা ব্যাজবাক্য বলে।

হ্যরত মুতাররাফ (র) এক আমীরের নিকট গমন করিলে সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল- “আপনি এত কম আসেন কেন?” তিনি বলিলেন- “আপনার নিকট হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি শয্যা গ্রহণ করি। তৎপর আল্লাহ্ শক্তি দিলে উঠিলাম।” ইহা শ্রবণে আমীর বুঝিল, তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ ছিলেন না, অথচ তিনি মিথ্যা বলেন নাই। হ্যরত শা’বীকে (র) কেহ আহ্বান করিলে তিনি তাঁহার পরিচারিকাকে নির্দেশ দিতেন- “গৃহ দ্বারে একটি বৃত্ত অঙ্কন করত ইহাতে অঙ্গুলি রাখিয়া বলিও- ‘এইখানে নাই।’ অথবা বলিও- ‘মসজিদে তালাশ কর।’”

হ্যরত মুআ’য় রায়িয়াল্লাহু আন্হ তহশীলের কার্য হইতে গৃহে ফিরিলে তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন- “এতদিন হ্যরত ওমর (রা)-এর তহশীলদারী করিয়া গৃহে ফিরিলে, আমার জন্য কি আনয়ন করিয়াছ?” তিনি বলিলেন- “প্রহরী আমার সাথে ছিল বলিয়া কিছুই আনিতে পারি না।” তিনি আল্লাহ্ কে উদ্দেশ্য করিয়া এস্থানে ‘প্রহরী’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পত্নী মনে করিয়াছিলেন হ্যরত ওমর রায়িয়াল্লাহু আন্হ তাঁহার কার্যে পাহারা দেওয়ার জন্য কোন প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। তৎক্ষণাত তাঁহার পত্নী হ্যরত ওমর রায়িয়াল্লাহু আন্হ গৃহে গমন করিয়া বলিলেন- “মুআ’য় রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও হ্যরত আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আন্হ নিকট বিশ্বস্ত আমানাতদার ছিলেন; আপনি তাঁহার কার্যে পাহারা দেওয়ার জন্য প্রহরী নিয়ুক্ত করিলেন কেন?” হ্যরত ওমর রায়িয়াল্লাহু আন্হ হ্যরত মুআ’য় রায়িয়াল্লাহু আন্হকে আহ্বান করিয়া উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। ইহা শ্রবণে হ্যরত ওমর রায়িয়াল্লাহু আন্হ হাসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পত্নীর জন্য কিছু প্রদান করিলেন।

নিতান্ত আবশ্যকতা দেখা দিলেই ঐরূপ ব্যাজবাক্য প্রয়োগের বিধান রহিয়াছে। আবশ্যকতা না থাকিলে সত্য হইলেও ব্যাজবাক্য প্রয়োগে কাহাকেও ধোঁকায় ফেলা

জায়েয় নহে। হ্যরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে তৎবা (র) বলেন- “একদা পিতার সহিত হ্যরত ওমর ইব্নে আবদুল আয়ীয় (র)-এর নিকট গিয়াছিলাম। পিতা উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন। লোকে বলিতেছিল- ‘খলীফা সেই পোশাক তাঁহাকে উপহারস্বরূপ দিয়াছেন।’ আমি বলিলাম- ‘আল্লাহ্ খলীফার কল্যাণ করুন।’ পিতা বলিলেন- ‘বৎস, মিথ্যা বা মিথ্যাতুল্য কথা বলিও না।’” অর্থাৎ উক্ত বাক্য মিথ্যাতুল্য।

স্থানবিশেষে মিথ্যাতুল্য কথা নির্দোষ—মিথ্যাতুল্য কথা প্রয়োজনীয়তাবশত নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হয়। কৌতুকে ও অন্যের বিষণ্গ বদনে আনন্দ সঞ্চারের জন্য মিথ্যাতুল্য বাক্য প্রয়োগ বৈধ; যেমন রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন- “বৃদ্ধা বেহেশ্তে গমন করিবে না”, “তোমাকে উটের বাচ্চার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইব” এবং “তোমার স্বামীর চোখে শুভ্রতা আছে।” কিন্তু কাহারও কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলে উহা বৈধ নহে। মনে কর, এক বক্তি বলিল- “অমুক রমণী তোমার প্রতি আসক্ত।” এইরূপ মিথ্যা বলিয়া কাহাকেও ধোকা দেওয়া সঙ্গত নহে; কারণ, ইহাতে তাহার মন ঐ রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে পারে। কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকিলে শুধু কৌতুকের উদ্দেশ্যে মিথ্যাতুল্য কথা বলাতে কোন পাপ না হইলেও কৌতুককারীকে পূর্ণ ঈমানের উন্নত সোপান হইতে অবতরণ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “যে পর্যন্ত মানুষ নিজের অপ্রিয় বস্তুকে অপরের জন্যও অপ্রিয় মনে না করিবে এবং মিথ্যা কৌতুক হইতে বিরত না থাকিবে সেই পর্যন্ত তাহার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না।”

সচরাচর মিথ্যার উদাহরণ—লোকে সাধারণত বলে- “তোমাকে শতবার তালাশ করিয়াছি” এবং “শতবার তোমার গৃহে গমন করিয়াছি” এইরূপ উক্তি অবৈধ নহে। কারণ, এইরূপ স্থানে ‘শত’ শব্দের উদ্দেশ্য সংখ্যা নিরপেক্ষ নহে, বরং ‘বল’ অর্থ বুঝাইতে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি অনেকবার তালাশ না করিয়া বা অনেকবার না গিয়া ‘শতবার’ বলিলে মিথ্যা হইবে। মানুষের এইরূপ অভ্যাসও আছে যে, কেহ অপরকে কিছু ভক্ষণ করিতে বলিলে সে বলে- “আহার করিবার আমার ইচ্ছা নাই।” কিন্তু তাহার আহারে ইচ্ছা থাকিলে সেইরূপ বলা সঙ্গত নহে।

হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আন্হার সহিত রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শুভ বিবাহ রজনীতে তিনি এক পাত্র দুঃখ স্ত্রীলোকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। ক্ষুধা নাই বলিয়া দুঃখ পানে তাঁহারা অসম্ভব জানাইলে তিনি বলিলেন- “মিথ্যা ও ক্ষুধা এক সাথে একত্র করিও না।” তাঁহারা বলিলেন- “ইয়া রাসূলাল্লাহু, এতটুকু বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে?” হ্যরত সান্দে ইব্নে মুসাইয়িব (র)-এর চক্ষু পীড়িত হইয়াছিল। চক্ষে ময়লা দেখিয়া লোকে বলিল- “ময়লা মুছিয়া ফেলিলে কি ভাল হইত না?” তিনি বলিলেন- “চিকিৎসকের নিকট কথা দিয়াছি যে,

চক্ষে হস্ত লাগাইবে না; সুতোং ময়লা মুছিলে আমার বাক্য মিথ্যা হইয়া যাইবে।” হ্যরত ঈসা আলায়হিস্স সালাম বলেন- “মিথ্যা বাক্য লইয়া আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া যদি কেহ বলে যে, আল্লাহ অবগত আছেন, ইহা এইরূপ; তবে উহাও মহাপাপ।”

রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে কিয়ামত দিবসে সে যবের দানাতে গ্রস্তিবন্ধন করিতে আদিষ্ট হইবে।”

দ্বাদশ আপদ—গীবত বা অসাক্ষাতে অপরের নিন্দা করা। রসনা ইহাতেই অধিকাংশ সময় লিঙ্গ থাকে। আল্লাহ যাহাদিগকে রক্ষা করেন, কেবল তাহারাই এই আপদ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। গীবত মানবাত্মার এক ভীষণ বিপদ। এই সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন- “যে ব্যক্তি গীবত করে সে যেন স্বীয় মৃত ভাতার গুশ্ত ভক্ষণ করে” (সূরা হজুরাত, রক্তু ১২, পারা ২৬)। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “গীবত হইতে দূরে থাক, কেননা গীবত ব্যভিচার হইতে মন্দ।” ব্যভিচার করিয়া অনুত্তাপের সহিত তওবা করিলে আল্লাহ মাফ করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু নিন্দিত ব্যক্তি মাফ না করিলে গীবতের পাপ মাফ হয় না। তিনি অন্যত্র বলেন- “মি’রাজের রাতে আমি কতকগুলি লোকের নিকট দিয়া গমনের সময় দেখিলাম তাহারা স্বীয় মুখমণ্ডলের গুশ্ত নখ দ্বারা ছিন্ন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- ‘তাহারা কোন্ত লোক?’ উত্তর হইল, ‘তাহারা গীবত করিত।’”

হ্যরত সুলায়মান ইবনে জাবির রায়িয়াল্লাহু আন্হ বলেন- “আমি রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলাম- ‘ইয়া রাসূলাল্লাহু, যাহা আমার সহায়ক হইবে আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দান করুন।’ তিনি বলিলেন- ‘সৎকাজকে (ইহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন) এমনকি তোমার বাল্তি হইতে অপরকে এক পেয়ালা পানি দান হইলেও, তুচ্ছ মনে করিবে না; মুসলমান ভাতার সহিত প্রসন্ন বদনে মিলিবে এবং সে তোমার নিকট হইতে চলিয়া গেলে নিন্দা করিবে না।’ হ্যরত মুসা আলায়হিস্স সালামের নিকট ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল- “যে ব্যক্তি গীবত হইতে তওবা করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, সে সকলের শেষে বেহেশ্তে যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি তওবা ব্যতীত প্রাণত্যাগ করিবে সে সর্বাশে দোষখে নিষ্ক্রিয় হইবে।”

হ্যরত জাবির রায়িয়াল্লাহু আন্হ বলেন- “একবার আমি রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত সফরে ছিলাম। দুইটি কবরের নিকট দিয়া গমনের সময় তিনি বলিলেন- ‘এই দুই ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করিতেছে, তন্মধ্যে একজন গীবতের অপরাধে ও অন্যজন স্বীয় পরিধেয় বন্ত পেশাব হইতে পবিত্র রাখিত না বলিয়া শাস্তি পাইতেছে।’ এই বলিয়া তিনি বৃক্ষের একটি তাজা ডাল ভাসিয়া দুই টুকরা করিয়া উক্ত দুই কবরের উপর পুঁতিয়া দিলেন এবং বলিলেন- ‘এই ডাল শুকাইয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাহাদের উপর শাস্তি লঘু হইবে।’

ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া এক ব্যক্তি স্বীকার করিলে রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে প্রস্তাবাঘাতে বধ করিবার আদেশ দিলেন। সমবেত

লোকদের মধ্যে একজন অন্যজনকে বলিল- “কুকুরকে যেভাবে বসানো হয় তাহাকে সেভাবে বসানো হইয়াছে।” তৎপর রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সঙ্গিগণসহ গমনকালে একটি মৃত প্রাণী দেখিয়া তাহাদিগকে বলিলেন- “এই মৃতের মাংস ভক্ষণ কর।” সঙ্গিগণ নিবেদন করিলেন- “ইয়া রাসূলাল্লাহু, মৃতের মাংস কিরূপে ভক্ষণ করিব?” তিনি বলিলেন- “ঐ (মৃত) ভাতার যে মাংস তোমরা ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা ইহা অপেক্ষা অধিক মন্দ ও পুতিগন্ধময়।” এই স্থানে তিনি গীবতকারীর সঙ্গে গীবত শ্রবণকারীকেও দোষী করিয়াছেন, কেননা শ্রবণকারীরাও পাপের অংশী হইয়া থাকে।

হ্যরত সাহাবা রায়িয়াল্লাহু আন্হ প্রসন্ন বদনে প্রস্পর সাক্ষাত করিতেন এবং কেহ কাহারও গীবত করিতেন না। এইরূপ আচরণকে তাঁহারা শ্রেষ্ঠতম ইবাদত বলিয়া মনে করিতেন এবং উহার বিরুদ্ধাচরণকে কপটতা বলিয়া গণ্য করিতেন।

হ্যরত কাতাদাহ রায়িয়াল্লাহু আন্হ বলেন- “কবরের আয়াব তিনি ভাগে বিভক্ত- এক-তৃতীয়াংশ গীবত, এক-তৃতীয়াংশ অপরের বাক্যে দোষ ধরিয়া সমালোচনা এবং এক-তৃতীয়াংশ পরিধেয় বন্ত পেশাব দ্বারা অপবিত্র রাখা হইতে হইয়া থাকে।” একদা হ্যরত ঈসা আলায়হিস্স সালাম শিষ্যগণসহ চলিবারকালে পথে একটি মৃত কুকুর দেখিতে পাইলেন। ইহার দুর্গন্ধে তাঁহারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি কুকুরটির মাটির গুণকীর্তন করিয়া বলিলেন- “ইহার দাঁতের শুভতা খুব চমৎকার” এবং তাঁহার সহচরগণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন- “কোন পদার্থ দর্শন করিলে ইহার উৎকৃষ্ট অংশ সম্পর্কে কথা বলিবে।” হ্যরত ঈসা আলায়হিস্স সালামের সম্মুখ দিয়া একদা একটি শূকর যাইতেছিল। তিনি ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- ‘নিরাপদে চলিয়া যাও।’ তাঁহার শিষ্যগণ বলিলেন- “ইয়া রহমান্নাহ, শূকরের প্রতি আপনি এইরূপ মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন?” তিনি বলেন- “মিষ্ট বাক্য প্রয়োগে স্বীয় রসনাকে অভ্যন্ত করিতেছি।” হ্যরত আলী ইবনে হুসায়ন রায়িয়াল্লাহু আন্হ এক ব্যক্তিকে গীবতে লিঙ্গ দেখিয়া বলিলেন- “নীরব থাক, গীবতকারী নরকবাসী কুকুরের তরকারীস্বরূপ।”

গীবতের পরিচয়—যাহা শুনিলে অশ্রিয় মনে হইবে, কাহারও সম্বন্ধে তাহার অনুপস্থিতিতে এমন কোন কথা বলাকেই গীবত বলে। এইরূপ কথা নিতান্ত সত্য হইলেই গীবত বলিয়া গণ্য হয়; আর অসত্য হইলে ইহাকে মিথ্যা অপবাদ বলে। অপরের দোষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যে কথা বলা হয়, ইহাই গীবত। অন্যের দেহ, বংশ, বসন্তুষ্ণ, পশ্চ, গৃহ, ভাবভঙ্গি বা কথোপকথনে কোন দোষ বাহির করিয়া কিছু বলিলে উহাকেই গীবত বলে।

দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট লোককে লম্বা বলিলে, অথবা তদ্রূপ খর্ব, কাল বা উজ্জ্বল, কটাচক্ষু, বা টেরা প্রভৃতি বলিলে দেহ সম্বন্ধে গীবত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিকে গোলাম, জোলা বা অন্য কোন হীন পেশাদারের সন্তান বলিলে তাহার বংশ সম্বন্ধে

গীবত করা হয়। কাহাকেও নিন্দুক, মিথ্যাবাদী, গর্বিত, উগ্রবক্তা, কাপুরুষ বা অলস ইত্যাদি বলিলে তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে গীবত করা হয়। যদি কাহাকেও বল যে, সে চোর, আত্মসাংকারী, বিশ্বাসঘাতক, বেনামায়ী, ঝুকু-সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করে না, কুরআন শরীফ ভুল পড়ে, বস্ত্র পরিত্ব রাখে না, যাকাত আদায় করে না, হারাম ভক্ষণ করে, জিহবা সংযত রাখে না, অতিরিক্ত আহার করে, অধিক নিদ্রা যায়, স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী চলিতে পারে না ইত্যাদি, তবে তাহার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে গীবত করিলে। কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি বল যে, তাহার আস্তিন শুখ, আঁচল দীর্ঘ, বস্ত্র মলিন ইত্যাদি, তবে তাহার বসন-ভূষণ সম্বন্ধে গীবত করা হইল।

রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “কাহারও সম্বন্ধে (তাহার অগোচরে) এমন কোন কথা যদি বল যাহা শ্রবণ করিলে তাহার নিকট অগ্রীতিকর বোধ হয়, তবে সেই কথা সত্য হইলেও গীবত।” হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহ আন্হা বলেন- “আমি একদা এক রমণীকে খর্বাকৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- “হে আয়েশা, তুমি গীবত করিলে; থুথু ফেল। আমি তৎক্ষণাত থুথু ফেলিয়া দেখিলাম ইহাতে কালবর্ণ রক্ত রহিয়াছে।”

কোন কোন লোকে বলে পাপীর পাপ কর্মের উল্লেখ করিলে গীবত হয় না; বরং তাহাদের গর্হিত কাজের জন্য তাহাদিগকে নিন্দা ও দোষারোপ করা ধর্মকর্মের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের এই ধারণা অসত্য ও ভ্রাতিমূলক। অমুক ব্যক্তি ব্যতিচারী, মদ্যপায়ী বা বেনামায়ী ইত্যাদি বলিয়া অপরের পাপ প্রকাশ করা নিতান্ত গর্হিত কার্য। তবে বিশেষ বিশেষ কারণে এইরূপ বলা অসঙ্গত নহে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উক্তির মর্ম এই- যাহা সম্মুখে বলিলে মনে বিরক্তি ও কষ্ট আসে, অগোচরে তাহা বলিলেই গীবত হয়। অগ্রীতিকর বাক্য শ্রবণে মানুষের মনে কষ্ট হইয়া থাকে। ফল কথা, যে উক্তিতে কোন উপকারিতা নাই তাহা ব্যক্ত না করাই সঙ্গত।

অঙ্গভঙ্গি ও রসনায় গীবত—শুধু রসনা দ্বারাই গীবত হয় না; বরং চক্ষু, হস্ত এবং ইঙ্গিত দ্বারাও গীবত হইয়া থাকে। সকল প্রকার গীবতই হারাম।

হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আন্হা বলেন- “আমি হাতের ইশারায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, অমুক রমণী খৰ্ব। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- “হে আয়েশা, তুমি গীবত করিলে।” সেইরূপ কোন খঞ্জ বা টেরো চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির চলন ও চাহনির অনুসরণে কেহ খোড়াইয়া চলিলে বা টেরাচক্ষে চাহিলে তাহাদের গীবত করা হয়। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে যদি বলা হয়, খঞ্জ ব্যক্তি এইরূপে হাটে, টেরাচক্ষু ব্যক্তি এইরূপে দর্শন করে, তবে গীবত হইবে না। আবার এইরূপে অঙ্গভঙ্গিতে দর্শকগণ যদি বুঝিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হইতেছে, তবে উহা অবৈধ। কারণ, যে কোন

প্রকারেই হউক না কেন, নিন্দিত ব্যক্তিকে পরিচিত করাইয়া দিয়া দোষ ব্যক্ত করিলেই গীবত হয়।

অপরিপক্ষ আলিম ও পরহেয়গারদের গীবত—অপরিপক্ষ আলিম ও দীনদার ব্যক্তিগণও গীবত করিয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা যে গীবত করিতেছেন উহা তাঁহারা অবগত নহেন। উদাহরণস্বরূপ ধর, এইরূপ ব্যক্তির সম্মুখে কাহারও উল্লেখ হইল। তিনি তৎক্ষণাত বলিয়া উঠিলেন- “আলহামদুলিল্লাহ, খোদা আমাদিগকে সেইরূপ কার্য হইতে রক্ষ করিয়াছেন।” দোষীর দোষ লোকের নিকট ব্যক্ত করাই তাঁহার এইরূপ উক্তির উদ্দেশ্য। আবার তিনি এইরূপও বলেন- অমুক ব্যক্তি বড় ভাগ্যবান; কিন্তু আমাদের ন্যায় সেও সংসারে লিঙ্গ রহিয়াছে। এই আপদ হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারিলেই হইল।” কোন কোন সময় তাঁহারা নিজদিগকে এইরূপ তিরক্ষার করেন যাহাতে পরোক্ষভাবে অপরের নিন্দা হইয়া থাকে। আবার মনে কর, তাঁহার সম্মুখে একে অন্যের নিন্দা করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন- “সুবহানাল্লাহ, কি চমৎকার।” নিন্দুককে সন্তুষ্ট করা ও ইতৎপূর্বে যাহারা এই নিন্দা শুনে নাই তাহাদের নিকট ইহা প্রকাশের জন্যই এইরূপ বলা হইয়া থাকে। কখনও আবার অন্যের প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি বলেন- “আল্লাহ আমাদিগকে তওবা করিবার ক্ষমতা দিন।” উল্লিখিত ব্যক্তির কোন পাপ অপরকে জ্ঞাপন করাই এইরূপ উক্তির উদ্দেশ্য। এই প্রকার সমস্ত উক্তিই গীবতের মধ্য গণ্য।

কপটতাসংযুক্ত গীবত—অপরিপক্ষ আলিম ও পরহেয়গারদের ঐ প্রকার গীবতে কপটতাও রহিয়াছে। তদ্রূপ বাক্যে একদিকে নিজের পরহেয়গারী ব্যক্ত করা হয় এবং অপরদিকে কপটতার আচ্ছাদনে গীবত লুকায়িত রাখিয়া প্রকাশ করা হয় যে, তিনি গীবত করেন না। ইহাতে দ্বিগুণ পাপ হইয়া থাকে, অথচ তিনি যে গীবত করিতেছেন অজ্ঞতার দরুণ ইহা বুঝিতেই পারেন না। এইরূপও হইয়া থাকে যে, একে অন্যের নিন্দা করিতেছে শুনিয়া তুমি তিরক্ষার করিয়া বলিলে- “চুপ কর, গীবত করিও না।” এমতাবস্থায়, গীবতের প্রতি তোমার প্রকৃত অবজ্ঞা না থাকিলে তুমি মুনাফিক হইলে। অপরপক্ষে, শ্রোতৃমণ্ডলী তোমার তিরক্ষারের কারণ অব্যবহণে প্রবৃত্ত হইলে নিন্দিত ব্যক্তির দোষ আরও অধিক প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং এইরূপে তুমি নিন্দুকও হইবে।

গীবত শ্রবণে শুনাই—গীবত করা যেমন হারাম, ইহা শ্রবণ করাও তেমনি হারাম। সুতরাং যে ব্যক্তি গীবত শ্রবণ করে সেও গীবতের পাপের অংশী হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রবণকারীর অন্তরে গীবতের প্রতি তীব্র ঘৃণা থাকিলে কোন দোষ নাই। একদা হ্যরত আবু বকর ও হ্যরত ওমর রায়িয়াল্লাহু আন্হমা এক সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় একজন অপরজনকে বলিলেন- “অমুক ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা যায়।” তৎপর তাঁহারা রূপ্তি খাইবার জন্য তরকারি চাহিলে রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন- “তোমরা উভয়েই ত তরকারি খাইয়াছ।”

তাহারা বলিলেন- “কি খাইয়াছি, আমরা জানি না।” তিনি বলিলেন- ‘তোমরা স্বীয় ভাতার মাংস খাইয়াছ।’ লক্ষ্য কর, ‘অমুক ব্যক্তি অতিরিক্ত নির্দা যায়’ একজন বলিয়াছিলেন এবং অপরজন শ্রবণ করিয়াছিলেন অথচ রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উভয়কেই গীবতের অপরাধী করিলেন।

গীবত শ্রবণকারীর কর্তব্য—গীবতের প্রতি প্রগাঢ় ঘৃণা জাগরুক রাখিয়া গীবতকারীকে গীবত করিতে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করা আবশ্যক। গীবতের প্রতি তোমার গভীর ঘৃণা থাকিলেও তুমি যদি তাহাকে চক্ষু বা হস্তের ইঙ্গিতে গীবত হইতে ক্ষত থাকিতে বল, তথাপি তুমি দোষমুক্ত হইতে পারিবে না। তাহাকে স্পষ্টভাবে তাকীদের সহিত নিষেধ করিতে হইবে, যেন নিন্দিত ব্যক্তির প্রতি তোমার যে কর্তব্য রহিয়াছে তাহা প্রতিপালিত হয়। হাদীস শরীফে আসিয়াছে- কোন ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাতার গীবত করিলে শ্রবণকারী সেই নিন্দিত ভাতার সাহায্য না করিয়া যদি তাহাকে নিঃসহায় পরিত্যাগ করে, তবে সে যখন অভাবে পতিত হইবে তখন আল্লাহ তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।”

আন্তরিক গীবত—রসনা দ্বারা গীবত করা যেরূপ অবৈধ তদ্দপ মনে মনে গীবত করাও অবৈধ। অন্যের নিকট অপরের দোষ প্রকাশ করা যেরূপ অন্যায় তদ্দপ মনে মনে পরিনিন্দা করাও অন্যায়। তুমি যদি কাহাকেও না দেখিয়া না শুনিয়া ও নিঃসন্দেহরূপে অবগত না হইয়া মন্দ বলিয়া ধারণা কর, তবে তুমি তাহার আন্তরিক গীবত করিলে।

রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “আল্লাহ মুসলমানের রক্ত, ধন ও তাহার প্রতি কুধারণা পোষণ হারাম করিয়াছেন। নিজে নিঃসন্দেহরূপে না জানিয়ে বা দুইজন ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক পুরুষের সাক্ষ্যে প্রমাণিত না হইলে অপরের প্রতি কুধারণা পোষণ করা নিষিদ্ধ। এইরূপ কুধারণা হইলে মনে করিবে শয়তান ইহা অন্তরে নিষেপ করিয়া দিয়াছে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন : ﴿إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسْقِبُوهُ مَا تَبَيَّنَ لَكُمْ وَلَا إِنَّهُ مَا تَبَيَّنَ لَكُمْ فَإِنَّهُ مَا يَرَى إِنَّمَا يَرَى مَا يَقُولُونَ﴾ অর্থাৎ “যদি তোমাদের নিকট কোন ফাসিক খর্ব র লহর্য আসে ভালমত তাহকীক (অনুসন্ধান) করিয়া লও।” শয়তান তুল্য ফাসিক দুর্ভিতিকারী দুর্বৃত্ত আর কেহই নাই।

বদগুমানের অনিষ্ট হইতে অব্যাহতির উপায়—অন্যের প্রতি মনে বদগুমান (কুধারণা পোষণ) করাই হারাম। কুধারণা অনিষ্ট সত্ত্বেও তোমার অন্তরে প্রবেশ করিলে তুমি যদি তৎপ্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ কর তবে এইরূপ কুধারণার দরুণ তুমি অপরাধী হইবে না। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, কু-ধারণা হইতে মুসলমান একেবারে মুক্ত হইতে পারে না। তবে (ইহা হইতে) অব্যাহতি লাভের উপায় এই যে, সেই কুধারণাকে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা না করিয়া যথাশক্তি সেই ব্যক্তিকে সৎ বলিয়া মনে করিবে।

বদগুমান প্রমাণার্থ চেষ্টার নির্দর্শন—যাহার প্রতি তোমার বদগুমান হইয়াছে তৎপ্রতি যদি তোমার মন অপ্রসন্ন থাকে এবং পূর্বে তাহার সহিত তোমার যেরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ আচার-ব্যবহার ছিল, এখন যদি ইহাতে কিছু ক্রটি পরিলক্ষিত হয়, তবে মনে করিবে বদগুমানকে সত্য প্রতিপন্থ করিবার চেষ্টা মনে মনে চলিতেছে। অপরপক্ষে, আন্তরিক ও মৌখিকভাবে তাহার সহিত পূর্ববৎ ব্যবহার চলিতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, এই বদগুমানকে নিশ্চিত প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

নিন্দাবাদ শ্রবণে কর্তব্য—কোন ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হইতে অপরের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলেও তৎক্ষণাত ইহা অভ্যন্ত মনে করিবে না এবং তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াও সন্দেহ করিবে না। সংবাদদাতা ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ হউক বা ফাসিক দুর্বৃত্ত হউক, কাহারও প্রতি বদগুমান করা জায়েয নহে। এমতাবস্থায়, সংবাদদাতার কথা বিশ্বাস করিতে বিলম্ব করিয়া মনে মনে চিন্তা করিবে যে, এই ব্যক্তির অবস্থা তোমার নিকট যেরূপ গোপন ছিল ও আছে, তদ্দপ সংবাদদাতার অবস্থাও তোমার নিকট গোপন আছে। আর যদি জানিতে পার যে, সংবাদদাতার সহিত এই ব্যক্তির শক্তি আছে, তবে তাহার কথা গ্রহণ ও বিশ্বাস করিতে বিলম্ব করাই উত্তম ব্যবস্থা। সংবাদদাতা ন্যায়পরায়ণ পরম ধার্মিক হইলেও তৎপ্রতি অধিক ঝুঁকিয়া পড়া উচিত নহে।

বদগুমান দমনের উপায়—কাহারও অন্তরে অপরের প্রতি বদগুমান আসিলে তাহার সহিত পূর্বাপেক্ষা অধিক যত্নে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা আবশ্যক। তাহা হইলে শয়তান ক্রুদ্ধ হইয়া আর অন্তরে বদগুমান নিষেপ করিবে না। এবং এইরূপে ক্রমশ অপরের প্রতি বদগুমান কমিয়া যাইবে।

নিন্দিত ব্যক্তির প্রতি উপদেশ—কাহারও দোষ নিষিদ্ধরূপে জানিতে পারিলেও লোকের সম্মুখে তাহার নিন্দা করা উচিত নহে, বরং নির্জনে তাহাকে উপদেশ দিবে। কিন্তু উপদেশ দানকালেও তাহাকে অপমানিত ও লজ্জিত করিবে না; আন্তরিক সমবেদনার সহিত নম্রভাবে তাহাকে উপদেশ দিবে। তাহা হইলে একজন মুসলমান ভাতার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং তাহাকে উপদেশ দান, এই দুইটি সৎকাজই সম্পূর্ণ হইল। ইহাদের পুণ্যও স্বতন্ত্রভাবে লাভ করিবে।

গীবত হইতে অব্যাহতির উপায়—গীবতের বাসনা মানবের অন্তরে একটি ভীষণ পীড়া এবং স্যত্নে ইহার প্রতিষেধক ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। এই রোগের জ্ঞানমূলক ও অনুষ্ঠানমূলক এই দুই প্রকার ঔষধ আছে।

জ্ঞানমূলক ঔষধ- ইহাও আবার দুইভাগে বিভক্ত।

প্রথম—গীবতের ক্ষতি সম্পর্কে যে সকল হাদীস বর্ণিত আছে, উহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করত উহার মর্ম সম্যকরূপে উপলক্ষি করিয়া লওয়া এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, গীবত করার দরুণ গীবতকারীর আমলনামা হইতে পুণ্যসমূহ নিন্দিত ব্যক্তির আমলনামায় স্থানান্তরিত করা হয়। এইরূপে নিন্দুকের সমস্ত পুণ্য নিঃশেষ হইয়া যায়।

রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- “আগুন যেমন শুক্র কাষ্ট জ্বালাইয়া ভঙ্গীভূত করিয়া ফেলে, গীবতও তদ্বপ মানুষের পুণ্যসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলে।” মনে কর, কাহারও পাপ অপেক্ষা একটি পুণ্য অধিক আছে, কিন্তু সে যে গীবত করিয়াছে ইহার পাপে তাহার পাপের পাণ্ডা ভারী হইয়া গেলে সে দোষখে নিষ্ক্রিয় হইবে।

দ্বিতীয়—স্বীয় দোষ অনুসন্ধান করিবে; স্বীয় দোষ দৃষ্টিগোচর হইলে মনে করিবে তোমার ন্যায় অপরের দোষ থাকাও অসম্ভব নহে। আর যদি নিজের দোষ দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে মনে করিবে ইহাই তোমার জগ্ন্যতম দোষ। অপরপক্ষে, তুমি যথার্থই নির্দোষ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকিলে, গীবত করত মৃত ভাতার মাংস ভক্ষণ করার মত গুরুতর অপরাধে নিজেকে আর কলুম্বিত করিও না। মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণ অপেক্ষা অধিক দোষের কার্য আর কিছুই নাই। অতএব তুমি যথার্থই নির্দোষ হইয়া থাকিলে গীবত দ্বারা নিজেকে নতুনভাবে কলুম্বিত না করিয়া বরং যাহার অপার অনুগ্রহে তুমি নির্দোষ হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছ তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যদি নিঃসন্দেহে অবগত হও, অমুক ব্যক্তি কোন বিশেষ দোষে দুষ্ট, তবে এই ভাবিয়া গীবত হইতে বিরত হইবে যে, ইহজগতে কেহই একেবারে দোষমুক্ত নহে। আর একবার তুমি নিজের প্রতিও লক্ষ্য কর, দেখিবে শরীয়তের সূক্ষ্ম সীমারেখা হইতে স্বয়ং তুমিও বহুস্থানে পদস্থালিত হইয়াছ; উহাতে তোমার ক্রটি-বিচ্যুতি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন। তুমিই যখন শরীয়তের সীমার উপর সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়পদ থাকিতে পার নাই, তখন অপরের পদস্থলনে তোমার বিশ্বয়ের কি হেতু আছে?

অপরপক্ষে, জন্মগতভাবে কোন কোন লোকের এমন দোষ আছে যাহা পরিত্যাগ করা তাহাদের ক্ষমতাবহির্ভূত। (যেমন খঞ্জ, অঙ্ক, বধির ইত্যাদি)। এইরূপ স্থলে সেই প্রকার লোকের নিন্দা করিলে প্রকারান্তরে সৃষ্টিকর্তারই নিন্দা করা হইয়া থাকে।

গীবতের কারণ ও অনুষ্ঠানমূলক উৎধ—এ স্থলে গীবতের কারণ নির্দেশ করত উহার প্রতিকার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইবে। আটটি কারণে মানুষ গীবত করিয়া থাকে।

প্রথম কারণ—ক্রোধ। কেহ কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া সে গীবতে লিঙ্গ হয়। অতএব ক্রোধ দমন করিলেই এইরূপ গীবত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অন্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেকে দোষখে নিষ্কেপ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ। ইহা নিজের প্রতি শক্রতা ও স্বীয় অমঙ্গল কামনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ-প্রকাশ্যভাবে তাহাকে আহ্বান করিয়া লইবেন এবং বলিবেন, “বেহেশতের ভৱগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ কর।”

দ্বিতীয় কারণ—মানুষের সন্তোষ অর্জনের জন্য লোকে গীবত করিয়া থাকে। ইহার প্রতিকার ব্যবস্থা এই, উত্তমরূপে বুঝিয়া লইবে যে, মানুষের মনতুষ্টির চেষ্টায় আল্লাহর বিরাগভাজন হওয়া নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ও মুর্খতার কার্য; বরং মানুষের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির পাত্র হইয়াও আল্লাহর সন্তোষ লাভে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যিক।

তৃতীয় কারণ—স্বীয় দোষ হইতে অব্যাহতির উদ্দেশ্যে অপরের দোষ উদ্ঘাটন। কাহারও কোন দোষ প্রকাশিত হইলে সে অপরের দোষ উল্লেখ করিয়া স্বীয় দোষ হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করে। মনে কর, এক ব্যক্তি হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করে বা সরকারী ধন গ্রহণ করে। সেই ব্যক্তি স্বীয় দোষ হইতে অব্যাহতির উদ্দেশ্যে বলেন—“অমুক অমুক ব্যক্তি এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে।” নিজের দোষ হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত অপরের দোষ প্রকাশ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ। আর দেখ, পাপীদের অনুসরণ করা ত উচিত নহে। এমতাবস্থায় ‘অমুক ব্যক্তি পাপ করে’ এই দৃষ্টিত্ব দিয়া কি লাভ হইল এবং তোমার অকর্মের সমর্থনে কি যুক্তি পাওয়া গেল? দেখ, কেহ জুলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলে তুমি ত তাহার অনুসরণ কর না? তবে কেন তাহার অনুসরণে পাপাচরণ করিবে? তুমি স্বয়ং পাপ করিয়া একবার পাপী হইবে, আবার পরের দোষ প্রকাশ করিয়া পুনরায় পাপী হইবে কেন? অতএব অনুধাবন কর, তুমি যে লোকলজ্জার আশঙ্কায় অপরের দোষ ধরিতেছ এবং নিজের দোষ হইতে অব্যাহতির চেষ্টা করিতেছ, সেই আশঙ্কাও নিষ্ঠিত নহে; এই জগতে তোমার অপমান হইতেও পারে নাও হইতে পারে। কিন্তু তুমি যে গীবত করিলে, এইজন্য আল্লাহ যে ক্রুদ্ধ হইবেন, ইহা ধ্রুব সত্য; একদিন সেই ক্রোধাগ্নি তোমাকে দন্ধ করিবেই করিবে। সেই অপমান ও আপদ অত্যন্ত ভীষণ হইবে। সুতরাং স্বীয় দোষ হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টায় অন্যের দোষ উল্লেখ করিতে আল্লাহর নিষ্ঠিত ক্রোধে পতিত হওয়া কখনও সম্ভব নহে।

চতুর্থ কারণ—আত্ম-প্রশংসা। কোন কোন লোক আত্ম-প্রশংসা করিতে চায়; কিন্তু খোলাখুলিভাবে না করিয়া স্বীয় মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে অপর সম্মানিত লোকের নিন্দা করিতে থাকে। তেমন লোক বলিয়া থাকে— “অমুক ব্যক্তি কিছুই বুঝে না (অর্থাৎ আমি সমস্ত বুঝিয়া থাকি)।” অথবা বলে— “অমুক ব্যক্তি লোক দেখানো ইবাদত করিয়া থাকে (অর্থাৎ আমি এইরূপ করি না)।” বুদ্ধিমান লোকে এইরূপ ব্যক্তিকে মুর্দ দুর্বৃত্ত বলিয়া মনে করিবে এবং কেহই তাহাকে মহৎ ও নিষ্কলঙ্ঘ বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। এইরূপে অপরের দোষ-কীর্তনে অজ্ঞ লোক তাহার ভক্ত হইলেও ইহাতে তাহার কি উপকার? অসহায়, দুর্বল ও নিতান্ত অক্ষম লোকের প্রশংসা লাভের আশায় পরম পরাক্রান্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট বিরাগভাজন ও অপমানিত হওয়াতে কি লাভ?

পঞ্চম কারণ—ঈর্ষ্য। যাঁহারা মান-স্ত্রম, বিদ্যা ও ধন অর্জন করিয়া লোকের শুদ্ধাভাজন হইয়াছেন, ঈর্ষ্যাপরায়ণ ব্যক্তি উহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদের দোষ-ক্রটি অব্যবেগ করত অকারণে তাঁহাদের সহিত ঝগড়া-বিবাদ লাগইয়া দেয়। সে বুঝিতে পারে না যে, সে নিজের বিরুদ্ধেই ঝগড়া-বিবাদে লিঙ্গ হইয়াছে। সে ইহলোকে নিজেকে মানসিক যাতনা ও হিংসানলে দন্ধ করে এবং পরলোকে আবার গীবতের পাপানলে দন্ধ হইতে ইচ্ছা করে। সুতরাং ঈর্ষ্যাপরায়ণ ব্যক্তি উভয় লোকে

আল্লাহর নে'আমত হইতে বঞ্চিত থাকে। ঈর্ষাজনিত গীবত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাহাদের অবগত হওয়া আবশ্যক যে, আল্লাহ যাঁহাদিগকে সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন দান করিয়াছেন, হিংসুকের হিংসায় উহা মোটেই লাঘব হয় না, বরং ক্রমশ বাড়িয়া যায়।

ষষ্ঠ কারণ—উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ। অধিকাংশ সময় মানুষ অন্যকে কলঙ্কিত ও অপদষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহার ক্রিয়া-কলাপ লইয়া উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপে মন্ত হয়। উপহাসক বুঝিতে পারে না যে, এইরূপে উপহাস করিয়া সে অপরকে লোকের নিকট যতদূর অপদষ্ট করিতেছে তদপেক্ষা অধিক সে নিজে আল্লাহর নিকট অপদষ্ট হইতেছে।

প্রিয় পাঠক, অনুধাবন কর, উপহাসাম্পদের পাপের বোঝা যদি কিয়ামত দিবস উপহাসকের পৃষ্ঠে উঠাইয়া দিয়া গর্দভের মত তাহাকে দোষখের দিকে লইয়া যাওয়া হয়, তবে ইহজগতে উপহাসাম্পদ হওয়াই উত্তম। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা সম্যকরূপে উপলক্ষি করিলে সে কখনও অপরকে উপহাস করিবে না। তাহা হইলে সে উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপজনিত গীবত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে।

সপ্তম কারণ—অসতর্কতা। পরহেয়গার ব্যক্তিগণ অপরকে পাপ করিতে দেখিয়া দৃঢ়খিত হন এবং পাপীর দুর্গতিতে দৃঢ়খিত হওয়াও সঙ্গত। কিন্তু তাঁহারা পাপের উল্লেখকালে পাপাচারীর নামও উচ্চারণ করিয়া ফেলেন এবং অসতর্কতাবশত লক্ষ্য করেন না যে, ইহা গীবতের মধ্যে গণ্য। এই প্রকার গীবত হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের অবগত হওয়া আবশ্যক যে, অপরের দুর্গতিতে দৃঢ়খিত হইলে পুণ্য হয় সত্য, কিন্তু অসতর্ক লোক অনায়াসে পুণ্য লাভ করিবে, বিদ্বেষপরায়ণ শয়তান ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার দ্বারা পাপাচারীর নামও ব্যক্ত করাইয়া ফেলে এবং এইরূপে তিনি অপরের বিপক্ষিতে দৃঢ়খিত হইয়া যে পুণ্য লাভ করিতেন ইহা গীবতের পাপে ধৰ্মস হইয়া যায়।

অষ্টম কারণ—মূর্খতা। অপরকে পাপে লিপ্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলে বা বিষয় প্রকাশ করিলে পুণ্য হয়। কিন্তু ক্রোধ বা বিষয় প্রকাশকালে পাপাচারীর নাম লইলে লোকে তাহার পাপকার্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সুযোগ পায় এবং ইহাতে উক্ত পুণ্য ধৰ্মস হয়। মূর্খতার দরজন মানুষ অজ্ঞাতসারে এই প্রকার গীবত করিয়া থাকে। এইরূপ গীবত হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত শ্রবণ রাখা কর্তব্য যে, ক্রোধ, বিষয় বা বিরক্তিসূচক বাক্য সাধারণভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক, পাপাচারীর নাম কখনও উল্লেখ করা সঙ্গত নহে।

বিশেষ কারণে গীবত সঙ্গত—মিথ্যা বলা যেমন হারাম গীবতও তদ্রূপ হারাম। শরীয়তসম্মত অপরিহার্য কারণ না হইলে উহা সঙ্গত ও নির্দোষ হইতে পারে না। ছ্যাটি স্থানে পরের দোষ ব্যক্ত করা চলে।

প্রথম স্থান—বাদশাহ বা বিচারকের নিকট বিচার প্রার্থীরূপে উৎপীড়কের উৎপীড়নের বিষয় বলা বৈধ। এইরূপ উৎপীড়কের কোন সাহায্যকারীর নিকটও উৎপীড়নের বিষয় বলাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু উৎপীড়ককে শাস্তি দিবার বা উৎপীড়িতকে সাহায্য করিবার যাহাদের কোন শক্তি নাই তাহাদের নিকট উৎপীড়নের বিষয় বলা সঙ্গত নহে। হ্যরত ইব্ন সিরানের নিকট এক ব্যক্তি হাজারের উৎপীড়নের বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিলে তিনি বলিলেন— ‘আল্লাহ হাজার হইতে যেরূপ প্রজা নিমিত্তে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন, তদ্রূপ তিনি তাহার নিন্দুক হইতেও তাহার নিন্দার প্রতিশোধ লইবেন।’

দ্বিতীয় স্থান—কোন স্থানে অসৎ ও অসঙ্গত কাজ চলিতেছে বা অশাস্তির সূচি হইতেছে দেখিয়া উহা নিবারণ করিতে পারেন এবং দুরাচারীদিগকে দুর্ক্ষ হইতে বিরত রাখিতে সমর্থ, তেমন ব্যক্তির নিকট উহা প্রকাশ করা অসঙ্গত নহে। হ্যরত ওমর রায়িয়াল্লাহু আন্হু একদা হ্যরত তাল্হা বা হ্যরত ওসমান রায়িয়াল্লাহু আনহুমার নিকট দিয়া যাইবার কালে তাঁহাকে সালাম দিলেন; কিন্তু তিনি ইহার উত্তর দেন নাই। হ্যরত ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহু হ্যরত আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহুর নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করেন। তিনি এ পক্ষের নিকট হইতে সালামের জওয়াব না দিবার কৈফিয়ত চাহিলেন। কিন্তু হ্যরত ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহুর অভিযোগকার্যকে গীবতের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।

তৃতীয় স্থান—মুফতি হইতে ফতওয়া অর্থাৎ ধর্মব্যবস্থা লওয়ার উদ্দেশ্যে কাহারও দোষবুক্ত প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করারও অনুমতি আছে; যেমন আমার সহধর্মীণী, পিতা কিংবা অমুক ব্যক্তি আমার সঙ্গে এইরূপ আচরণ করে। এইরূপ স্থানে দোষী ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করাই উত্তম ব্যবস্থা; যথা : কোন ব্যক্তি তাহার স্বামী, পুত্র কিংবা অমুকের সহিত এইরূপ আচরণ করিয়া থাকে, এই সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? কিন্তু এইরূপ ফতওয়া জিজ্ঞাসাকালে দোষী ব্যক্তির পরিচয় প্রদানেরও অনুমতি রহিয়াছে। তাহা হইলে মুফতী প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়া সহজে উত্তর দিতে পারেন।

একদা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা রায়িয়াল্লাহু আনহা রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন— ‘আবু সুফিয়ান অত্যন্ত ক্রুপণ, তিনি আমার সন্তানাদির ভরণ-পোষণের উপযোগী অর্থ প্রদান করেন না। যদি আমি তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন জিনিস লইয়া খরচ করি তবে যুক্তিযুক্ত হইবে কি?’ তিনি বলিলেন— “যে পরিমাণ জিনিসের প্রয়োজন ন্যায়-সঙ্গতভাবে উহা গ্রহণ কর। কিন্তু ক্রুপণতা ও সন্তানাদির উপর অত্যাচারের কথা বলিলে গীবত হয়।” তবে রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফতওয়া জিজ্ঞাসাকালে দোষ ব্যক্ত করা সঙ্গত বলিয়াছেন।

চতুর্থ স্থান—অনিষ্টকর ব্যক্তির ক্ষতি হইতে লোককে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহার দোষ ব্যক্ত করা বৈধ। মনে কর, কোন বিদ্বান্তী ব্যক্তি সমাজে শরীয়ত বহির্ভূত নতুন