

‘অর্থাৎ হে ইমানদারগণ ধৈর্য ধারণ কর। যে সব আমল অস্ত্রের সহিত সম্পর্ক রাখে না, সেগুলিতে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা **أُصْبِرُوا** দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। আরও এক জায়গায় ছবর করার প্রয়োজন হয়। তাহা এই যে, কোন আ’মল করিবার সময় অস্ত্রের তরফ হইতে বাধা দেওয়া হইলে সেখানেও ধৈর্য ধারণ করিতে হয়। ইহা **صَابِرُوا** দ্বারা বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ, অপরের সহিত মোকাবিলার সময় ছবর কর এবং অটল থাক। এরপর বলা হইয়াছে **وَرَأْبِطُوا** ইহার দুই অর্থ। ১। সীমান্তের হেফাযত কর এবং ২। সদা প্রস্তুত থাক। প্রথম অর্থ বিশেষ আ’মলের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং দ্বিতীয় অর্থ সকল আ’মলের বেলায়ই খাটে। এরপর বলেন : **وَآتَمُوا وَاللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ** ‘এবং আত্মা হুকে ভয় কর। ইহাতে আশা করা যায় যে, তোমরা কৃতকার্য হইতে পারিবে।’ এই অনুবাদ দৃষ্টে বুঝা যায় যে, আয়াতে প্রথমতঃ, ছবরের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ছবরের দুইটি স্তর রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ‘রিবাত’ (সীমান্তের হেফাযত করা কিংবা সদা প্রস্তুত থাকা)-এর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এরপর তাক্বওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে চারিটি বিষয়ের নির্দেশ হইল। ইহা ছাড়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ আরও দুইটি বিষয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি শুরুতে উল্লেখিত হইয়াছে এবং অপরটি শেষে। প্রথমটি হইল ঈমান এবং শেষটি হইল সাফল্য। একটি প্রাথমিক বিষয় এবং অপরটি ফলাফল সদৃশ। ইহাদের মধ্যস্থলে চারিটি নির্দেশ রহিয়াছে। অতএব, সর্বমোট ছয়টি বিষয় হইল। ইহাদের মর্যাদা-স্তরে পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য সফর, গন্তব্য স্থান ও মধ্যবর্তী পথের পার্থক্যের স্থায়। সফরের একটি আরম্ভ থাকে এবং একটি মধ্যবর্তী পথ। এই পথের দুরত্বের বিভিন্ন স্তর থাকে। সর্বশেষে সফরের একটি ফলাফল অর্থাৎ, গন্তব্য স্থান থাকে।

অতএব, আয়াতের কথাগুলি এমন—যেমন আমরা কাহাকেও বলি, হে মুসাফির। অমুক পথ দিয়া যাইবে, অমুক স্থানে বিশ্রাম করিবে এবং চোর হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। এইভাবে তুমি দিল্লী পৌছিয়া যাইবে। এই বাক্যগুলি হইতে তিনটি বিষয় জানা গেল। প্রথমতঃ, দিল্লী পৌছার জ্ঞান সফরেরও প্রয়োজন। কেননা, মুসাফিরকেই এই ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে। তবে ইহা নির্দেশরূপে প্রকাশ করা হয় নাই। কারণ সম্বোধিত ব্যক্তি নিজেই সফর আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অতএব, তাহাকে ‘হে মুসাফির। সফর আরম্ভ কর’ বলা অর্থহীন এবং বিনা প্রয়োজনে কথা দীর্ঘ করা বৈ কিছুই নহে। তাহাকে মুসাফির বলিয়া সম্বোধন করাতেই সফরের প্রয়োজনীয়তা বুঝা গেল। ইহা সংক্ষেপে পরিপূর্ণ অর্থবোধক বাক্য। মোটকথা, প্রথমতঃ সফর করা জরুরী। দ্বিতীয়ত, মধ্যবর্তী পথ অতিক্রম করা এবং নিজের হেফাযত করাও জরুরী। তৃতীয়তঃ, গন্তব্য স্থান অর্থাৎ দিল্লী পৌছিয়া যাওয়ার ওয়াদা। অতএব, সফর হইল পৌছার শর্ত এবং

আজকাল সাফল্য অর্জনের জন্তু ঈমানকেও জরুরী মনে করা হয় না—এই ভ্রান্তি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই আমি উপরোক্ত বর্ণনার অবতারণা করিয়াছি। এক্ষণে আমি জাগতিক সাফল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই না। এই সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা এইরূপ :

ما قصبه سکنندر و دارا نه خواننده ایم
از ما بیجز حکایت مسهر و وفا مسهرس
(মা কিছ্‌ছায়ে সেকান্দর ও দারা না খান্দায়ীম
আয্‌মা বজুয হে‌কায়েতে মি‌হুর ও ওফা ম‌পুর‌স)

‘আমরা সম্রাট সেকান্দর ও দারার কাহিনী পড়ি নাই। দয়ার্দ্রতা ও আনুগত্যের কাহিনী ব্যতীত অন্য কিছু আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিও না।’

॥ মালামতির সংজ্ঞা ॥

আমরা জাগতিক উন্নতি লাভ করিতে নিষেধও করি না; কিন্তু ইহার আহুকাম বর্ণনা করার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে করি না। সেমতে জাগতিক উন্নতির জন্তু ঈমান শর্ত কি না—এই আলোচনায় পড়িতেও আমরা নারায়। এক্ষণে পারলৌকিক সাফল্য সম্বন্ধেই আলোচনা হইবে। পরিতাপের বিষয়, কিছু সংখ্যক মুসলমান পারলৌকিক সাফল্য এবং খোদাপ্রাপ্তির জন্তু ঈমানকে জরুরী মনে করে না। ঈমানের সহিত সম্পর্ক নাই এবং নামায-রোযার কাছেও ঘেষে না—এমন ভাংখোর ফকীরদের পিছনে বহুলোক ঘুরাফিরা করে এবং বলে দরবেশীর পথ এইরূপ। কোন হিন্দু যোগী আগমন করিয়া হুই চারিটি ভেক্‌বাজী দেখাইলে এবং তাহার ধ্যানে কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেই অনেকে তাহাকে ওলী মনে করিয়া ভক্তি করিতে থাকে।

কানপুরে জনৈক নোংরা এবং পাগল খুঁষ্টান ছিল। কিন্তু কানপুরবাসীরা তাহাকে ওলী ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করিত। অথচ তাহার চেহারা হইতে এমন কুলক্ষণ বর্ণিত হইত যে, দেখিলে রীতিমত ভয় লাগিত। তাসত্ত্বেও মানুষ তাহাকে ভক্তি করিত। মোটকথা, সাধারণ লোকের মতে ওলী হওয়ার জন্তু কোন শর্ত নাই। হাঁ, শরীয়ত তরক করার শর্ত অবশ্যই আছে। অতএব, ইহা এমন একটি অভিনব পদ যে, ইহার জন্তু কোন কোর্স পড়ার এবং পাশ করার প্রয়োজন নাই; বরং সমস্ত কোর্স ত্যাগ করার প্রয়োজন রহিয়াছে।

কানপুরের জনৈক উকিল সাহেব বলেন—এখানে একজন ভাংখোর ফকীর আসিয়াছিল। সে همه اوست (তিনিই সব) বলিয়া বেড়াইত। সে ভাং পান করিয়া বেশাদের সহিত অবস্থান করিত এবং কু-কর্ম করিত। কিন্তু তাসত্ত্বেও জনসাধারণ তাহাকে কামেল মনে করিয়া ভক্তি করিত।

জনসাধারণ এব্যাপারে একটি কথা মনে রাখিয়াছে। তাহা এই যে, ব্যুর্গদের মধ্যে মালামতি নামে একটি সম্প্রদায় আছে। তাহারা বাহ্যতঃ এমন সব কাজ-কর্ম করে যাহাতে মানুষ তাহাদিগকে মন্দ বলে। সেমতে মানুষ এইসব ভাংখোরদিগকেও মালামতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া তাহাদের কাজ-কর্মের কদর্থ করিয়া লয়। জিজ্ঞাসা করি, মালামতির কোন সঠিক সংজ্ঞা আছে, না ইহার অর্থ এতই ব্যাপক যে, যে কেহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, ? ইহার অর্থ ব্যাপক হইয়া থাকিলে সাহাবিগণ তলোয়ার দ্বারা কাফেরদিগকে হত্যা করিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। মালামতি শব্দের অর্থ যখন এতই ব্যাপক যে, কাফেররাও ইহার ভিতরে থাকিতে পারে, তখন ছাহাবিগণ কাফেরদিগকে মালামতি মনে করিয়া তাহাদের কুফরের সদর্থ করিয়া লইলেন না কেন ? সদর্থ করা এতই সম্ভব হইলে প্রত্যেক বিষয়েরই সদর্থ করা যায়। এমতাবস্থায় শরীয়ত অনর্থক ইসলাম ও কুফরের আহুকাম বর্ণনা করিয়াছে। 'বন্ধুগণ, যাহার মধ্যে বেশীরভাগ পরহেযগারীর লক্ষণ পাওয়া যায় এবং তাকওয়ার খেলাফ সামান্য কোন কাজ ঘটয়া যায়, সে ক্ষেত্রেই সদর্থ করা হয়। সদর্থকে ওড়না, বিছানা বানাইয়া ফেলা এবং আপাদমস্তক প্রত্যেক কাজে সদর্থ করা কিছুতেই জায়েয নহে।

এরূপ হইলে নিম্নোক্ত উক্তিটিও এক প্রকার সদর্থ বটে। ইহা আমার জন্মক আত্মীয় একজন হিন্দুর মুখে শুনিয়াছিলেন। সেই আত্মীয় গোয়ালির রাজ্যে চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার বাসস্থানের নিকটেই একটি মন্দির ছিল। সেখানে জন্মক মূর্তিপূজারী প্রত্যহ সকালে আসিয়া মূর্তির গায়ে পানি দিত। এক দিন সে পানি দিয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় একটি কুকুর আসিয়া পা উঠাইয়া মূর্তির গায়ে পেশাব করিতে লাগিল। এতদর্শনে আমার আত্মীয়টি ঐ হিন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন, পণ্ডিতজী, একটু এদিকে আসুন। সে ফিরিয়া আসিলে আত্মীয়টি বলিলেন, দেখুন, কুকুর আপনার দেবতার সহিত কি কাণ্ড করিতেছে। হিন্দু পণ্ডিত বলিল, ছয়র, এ কিছু নহে। সে-ও দেবতাকে পানি দিতেছে।

সদর্থ করা এতই সম্ভব হইলে কুকুরের পেশাব করাকে পানি দেওয়া বলাও একটি সদর্থ বটে। আজকালকার সাধারণ লোকের সদর্থ করার অবস্থাও তথৈবচ। কেহ যত বড় কাফের, ফাসেক বা গোনাহ্গার হউক না কেন, যত কু-কাণ্ডই করুক না কেন, তাহার সদর্থের সাহায্যে তাহাকেও মালামতি ব্যুর্গ মনে করিয়া লয়। আপনি মালামতির সংজ্ঞা জানেন কি ? এই শব্দটি ছুফীদের পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়। অতএব, ইহার অর্থ তাহাদের নিকট হইতেই জানা উচিত। কোন শাস্ত্র শিক্ষা না করিয়াই মানুষ শুধু কয়েকটি শব্দ মুখস্থ করিয়া উহা গাহিয়া দিবে। ইহা সর্বনাশা ব্যাপার বটে।

শুনুন, ঐ ব্যক্তিকে মালামতি বলা হয়, যিনি ফরয ব্যতীত অগাণ্ড নেক আমল গোপনে সম্পাদন করেন এবং গোপনে গোপনে নফল নামায পড়েন। যাহাতে সকলেই তাঁহাকে সাধারণ লোক মনে করে, এই জন্ত তিনি প্রকাশ্যে নফল এবাদত করেন না।

তজ্রপ বুয়ুর্গদের অপর একটি সম্প্রদায়কে কলন্দর বলা হয়। তাঁহারা স্বল্প পরিমাণে নফল আমল করেন; কিন্তু অন্তরে যিকির ইত্যাদি বেশী করিয়া থাকেন। বাহ্যিক আমলের মধ্যে ফরয ও ওয়াজেব ব্যতীত অগাণ্ড আ'মলের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ থাকে না। আভ্যন্তরীণ বা আত্মিক আমলের প্রতিই তাঁহাদের মনোযোগ বেশী। ইহাতে কিরূপে প্রমাণিত হয় যে, মালামতি বুয়ুর্গগণ গোনাহেও লিপ্ত হয়? ইহা সর্ব্বের মিথ্যা ও মনগড়া ধারণা বৈ কিছুই নহে। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহু করে, ওলী হওয়া তাহার পক্ষে সুদূর পরাহত। হাঁ, সে শয়তানের ওলী অবশ্যই হইতে পারে। অতএব, ভাংখোর ফকীরদিগকে মালামতি বলা নিরেট ভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে।

এখানে একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। তাহা এই যে, কিছু সংখ্যক বুয়ুর্গ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা শরীয়তের বিপরিতও কোন কোন কাজ করিয়াছেন। লোকে তাঁহাদিগকে মন্দ বলুক—ইহাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। অতএব, তাঁহারা বুয়ুর্গ ছিলেন কি না? তাঁহারা বুয়ুর্গ হইলে ভাংখোর ফকীরদিগকেও আমরা তজ্রপ বুয়ুর্গ মনে করি।

এই প্রশ্নের উত্তর শুনুন। প্রথমতঃ যে সব বুয়ুর্গ হইতে এই ধরণের ঘটনা বর্ণিত আছে, তাঁহারা আসলে শরীয়তের বিরুদ্ধে কিছু করেন নাই; বরং তাঁহাদের কাজ প্রচলিত আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিল। ইহা শুধু পায়জামা পরিধান করিয়া বাজারে চলিয়া যাওয়ার ঞায়। ইহাতে গোনাহু নাই; কিন্তু ইহা প্রচলিত আচার ব্যবহারের খেলাফ। এইরূপ পোশাক পরিধান করিয়া বাজারে চলিয়া গেলে সকলেই মন্দ বলে। কোন বুয়ুর্গ শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ করিয়া থাকিলেও তাহা শুধু প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দৃষ্টিতেই শরীয়তের খেলাফ ছিল। বাস্তব পক্ষে ইহা শরীয়তের খেলাফ ছিল না।

(উদাহরণতঃ জনৈক বুয়ুর্গ মুরীদ সমভিব্যাহারে পথ চলিবার সময় জনৈকা মহিলার সাক্ষাৎ পান। তিনি দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। এই কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার অনেক মুরীদ তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া দিল। কিছু সংখ্যক মুরীদ তবুও তাঁহার সঙ্গে রহিয়া গেল। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বুয়ুর্গ একটি দোকান হইতে দোকানদারের অনুমতি ব্যতিরেকেই হালুয়া খাইয়া ফেলিলেন। পরে জানা গেল যে, ঐ মহিলা তাঁহার বাদী ছিল। কাজেই শরীয়ত মতে তাহাকে চুম্বন করা বৈধ ছিল। হালুয়া বিক্রেতাও বুয়ুর্গ ব্যক্তির একান্ত ভক্ত ছিল। মুরীদ বুয়ুর্গকে আসিতে দেখিয়া সে

নিজেই হাদিয়া পেশ করার ইচ্ছা করিতেছিল। শায়খকে এইভাবে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া হালুয়া খাইতে দেখিয়া সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়।)

তাছাড়া, ইহাও দেখা দরকার যে, পূর্ববর্তী বুয়ুর্গগণ এই সব আপত্তিজনক কাজ কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন? তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল অহংকারের চিকিৎসা করা—যাহাতে মানুষ তাঁহাদিগকে বুয়ুর্গ না ভাবে। তখনকার যুগে মাতালদের আচার-ব্যবহার দ্বারাই এই উদ্দেশ্য হাছিল হইত। এরূপ আচার ব্যবহার অবলম্বন-কারীকে তখন শাস্তি দেওয়া হইত। এই কারণে তাঁহারা মাতালের ত্রায় দুই একটি কাণ্ড করিয়া ফেলিতেন—যাহাতে জনসাধারণ ভক্ত হইয়া তাহাদিগকে অতিষ্ঠ না করে। কিন্তু আজকালকার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আজকাল জনসাধারণ এই শ্রেণীর লোকদিগকে ‘কুতুব’ ‘আবদাল’ মনে করিয়া থাকে। কাজেই উপরোক্ত উদ্দেশ্য এখন মাতালমুলভ আচার-ব্যবহার দ্বারা হাছিল হইতে পারে না। আজকাল এই উদ্দেশ্য মোল্লার আকৃতি ধারণ করিলে এবং শরীয়তের পাবন্দী করিলে হাছিল হয়। আজকাল যে কেহ মোল্লার আকৃতি ধারণ করে, জগতের সকলেই তাহাকে অপদার্থ জ্ঞান করিয়া বলে, মাসআলা মাসায়েল ছাড়া এই ব্যক্তি আর জানে কি? অতএব, এই যুগে মালামতি হওয়ার একমাত্র উপায় শরীয়তের পাবন্দী করা। মোটকথা, পূর্ববর্তী বুয়ুর্গগণ ইচ্ছাকৃতভাবে শরীয়তের খেলাফ কাজ করিয়াছেন—একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি প্রসূত। ইহার আসল স্বরূপ ইহাই যাহা আমি এখনই বর্ণনা করিয়াছি।

॥ শরীয়তের শৃঙ্খলা বিধানের জন্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ॥

উত্তমরূপে বুঝিয়া লউন, যে ব্যক্তি শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে কখনও বুয়ুর্গ হইতে পারে না। যদি কাহারও প্রতি আপনার মনে দয়ারই উদ্বেক হয়, তবে তাহাকে ভাল-মন্দ কিছু বলিবেন না; কিন্তু তাহার ভক্ত হইবেন না। কাহাকেও মন্দ বলার অধিকার জনসাধারণের নাই; ইহা আলেমদের কাজ। আপনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ইহার দায়িত্ব আলেমদের হাতে ছাড়িয়া দিন। ফাসেক লোকদিগকে মন্দ বলার দায়িত্ব আলেমদের হাতেই গুস্ত রহিয়াছে। এমন কি, শরীয়তের শৃঙ্খলা বিধানের খাতিরে প্রয়োজন হইলে তাঁহারা ভাল লোকদিগকেও মন্দ বলার অধিকার রাখেন।

সেমতে শায়খ আকবর (রহঃ)কে জনৈক বুয়ুর্গ আলেম আজীবন ‘যিন্দীক’ (ধর্ম ভ্রষ্ট) বলিয়াছেন। কিন্তু শায়খ আকবরের এতুকালের সংবাদ পাইয়া তিনি ক্রন্দন করিয়া বলিতে থাকেন যে, আফ্‌সোস, আজ একজন মহান ছিন্দীকের এতুকাল হইল। ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্যবোধ করিলেন যে, আজীবন যাহাকে যিন্দীক বলিলেন, আজ তাহাকেই মহান ছিন্দীক বলিতেছেন! অবশেষে সকলেই জিজ্ঞাসা করিল,

লোকটি যদি বাস্তবিকই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিল, তবে আপনি তাহাকে যিন্দীক বলিয়া আমাদিগকে তাঁহার কল্যাণ ও বরকত হইতে বঞ্চিত করিলেন কেন? বুয়ুর্গ ব্যক্তি উত্তরে বলিলেন, বাস্তবিকই তিনি মহান ছিন্দীক ছিলেন। কিন্তু তাহাতে তোমাদের কোন উপকার হইত না। তোমরা তাঁহার সংসর্গে থাকিলে যিন্দীকই হইয়া যাইতে। কেননা তাঁহার সূক্ষ্মজ্ঞান সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির আওতা-বহির্ভূত ছিল। তোমরা তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আপন বিবেক অনুযায়ী অর্থ বুঝিতে এবং আসল স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছিতে পরিতে না। ফলে তোমরা ধর্ম ভ্রষ্টতায় পতিত হইতে। এই কারণে আমি তাঁহাকে বাহতঃ যিন্দীক বলিয়া তোমাদিগকে তাঁহার সংসর্গ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছি।

মোটকথা, শরীয়তের শৃঙ্খলা বিধানের খাতিরে আলেমগণ ইচ্ছাকৃত ভাবেই কোন কোন ভাল লোককেও মন্দ বলিয়াছেন। ইহাও আলেমদের কাজ, সাধারণ লোকের নহে। সেমতে যদি কোন ভাংখোর ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনার মনে ওলী হওয়ার সন্দেহ জাগে, তবে তাহাকে মন্দ বলা হইতে বিরত থাকুন। কেননা, মন্দ বলা আপনার উপর ফরয নহে। হযরত রাবেয়া বছরী (রাঃ) শয়তানকেও মন্দ বলিতেন না। তিনি বলিতেন, দোস্তের স্মরণে ব্যস্ততার সহিত ছশমনকে লইয়া বসার আমার অবসর কোথায়? কাজেই আপনি কাহাকেও মন্দ না বলিলে তজ্জগত তিরস্কৃত হইবেন না। ইহা উত্তম গুণ। বরং আপনি যদি এইসব ভাংখোরদের নিকট পারলৌকিক কিংবা জাগতিক উপকার লাভ করিতে যান, তবেই তিরস্কৃত হইবেন।

॥ 'মজযুব'দের ব্যাপার ॥

যদি তাহাদের মধ্যে সত্য সত্যই কেহ মজযুব হয়, তবে ইহাতে আপনার কি লাভ? ধর্মের লাভ না হওয়া সকলেরই জানা। তাহাদের নিকট হইতে ছনিয়ারও কোন উপকার পাইবেন না। সকলেই মনে করে, মজযুবদের মুখ তরবারি সদৃশ—যাহা বলিয়া দেয়, অকাট্য। শুনুন যাহা হওয়ার জগত অবধারিত মজযুবদের মুখ হইতে শুধু তাহাই নির্গত হয়। তাহাদের বলায় কোন কিছু ঘটে না। তাহাদের কথাকে ঘটনার কারণ মনে করাও মানুষের একটি অজ্ঞতা অথচ মজযুবগণ স্বেচ্ছায় কোন কথাও বলিতে পারেন না। যাহা ঘটবে, তাহাদের মুখ হইতে শুধু তাহাই প্রকাশ পায়। তাহারা না বলিলেও তাহা অবশ্যই ঘটত। এতএব, মজযুবদের নিকট হইতে যখন দ্বীন বা ছনিয়া কোন প্রকার উপকারই পাওয়া যায় না, তখন অনর্থক তাহাদের নিকট কেন গালি খাইতে যায়? আশ্চর্যের ব্যাপার বটে। যাহারা হাসিমুখে সকলকে সাক্ষাৎ দান করেন, মানুষ তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে পালায় আর যাহারা কথায় কথায় গালি বর্ষণ করে, তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরে।

উদাহরণতঃ একটি গল্প শুনুন। জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী পরমাসুন্দরী ছিল। কিন্তু সে তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না। অধিকন্তু সে একটি বেশার জালে আবদ্ধ ছিল। এক দিন স্ত্রী ভাবিল, বেশাটি কেমন দেখা দরকার। সে কৌশলে বেশাকে দেখিল যে, তাহার মধ্যে সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই। কিন্তু যখন তাহার স্বামী বেশার নিকট গমন করিল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে' বলিয়া বেশা তাহার পিঠে কয়েক ঘা জুতা লাগাইয়া দিল। বেশা তাহাকে জুতা মারিত আর সে খোশামোদ করিত। এই দৃশ্য দেখিয়া স্ত্রী মনে মনে ভাবিল, এই অধমের জন্ত এইরূপ উপযুক্ত ব্যবহার দরকার। এরপর স্বামী যখন ঘরে আসিল স্ত্রীও তাহার সহিত তেমনি ব্যবহার করিল। অর্থাৎ, ছুই চারিটি জুতা লাগাইয়া অনবরত গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে স্বামী হাসিয়া বলিল, বিবি তোর মধ্যে এই বিষয়টিরই অভাব ছিল। এখন হইতে আমি কোথাও যাইব না। বাস্তবিকই লাথির ভূত বচনে তুষ্ট হয় না। কিছু সংখ্যক লোক গালি খাওয়া ও মন্দ শুনা কেই পছন্দ করে। ইহা সকলে করিতে পারে, তবে ভদ্রতা ইহাতে বাধা দান করে।

কেহ কেহ মজযুবদের কাছেও দোআর প্রার্থী হয়। স্মরণ রাখুন, তাহার। কাহারও জন্ত দোআ করেন না। তাহাদের নিকট দোআর কোন বিভাগই নাই। তাহার। শুধু হুকুমের অপেক্ষা করেন। মাওলানা বলেন :

كفر باشد نزد شان كردن دعا + كآء خدا از ما بگرد اين قضا

(কুফর বাশাদ নয-দে শী করদান দোআ + কায় খোদা আয-মা বগর্দ ই কাযা)

'তাহাদের নিকট এইরূপ দোআ করা কুফর যে, হে খোদা! এই ফয়সালাটি আমাদের উপর হইতে ফিরাইয়া লও।'

উক্তমরূপে বুঝিয়া লউন, বাদশাহুর প্রধান পুলিশ কর্মচারী ও মুসাহিব এতছ-ভয়ের মধ্যে কোন অপরাধীর জন্ত সোফারিশ করার ক্ষমতা পুলিশ কর্মচারীর নাই সে শুধু আদেশের অধীন। যাহার জন্ত শাস্তির হুকুম হয়, সে তাহাকে শাস্তি দান করে এবং যাহার জন্ত মুক্তির আদেশ হয়, সে তাহাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু মুসাহিবের সোফারিশ করার ক্ষমতা থাকে। সে গুরুতর অপরাধীর বেলায়ও সোফারিশ করিতে পারে।

অতএব, মজযুবদের মর্তবা পুলিশ কর্মচারীর ছায়। তাহার। সোফারিশ ও দোআ করিতে পারে না। কিন্তু সালেক তথা সুস্থ জ্ঞানী বুয়ুর্গদের অবস্থা ভিন্নরূপ অর্থাৎ, তাহাদের মধ্যে মুসাহিবের শান থাকে। তাহার। দোআ ও সোফারিশ করিতে পারেন না। তাহাদের ক্ষমতা ব্যাপক নহে। তবে মকবুল তাহারাই বেশী।

যেমন সুলতান মাহমুদের সম্মুখে এক ব্যক্তি ছিল আয়ায অপর ব্যক্তি ছিল হামান মেমন্দী। উযীরে আযম হিসাবে হামান মেমন্দীর ক্ষমতা ছিল ব্যাপক। কিন্তু

বিধিনিষেধের প্রতি খেয়াল রাখে না, কেহ কৃষি কাজ করিলে উহাতে না-জায়েয বিষয়াদি হইতে বাঁচিয়া থাকে না। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, দীনদার হওয়ার অর্থ হইল ব্যবসা, কৃষিকাজ ইত্যাদিকে সিকায় উঠাইয়া রাখা। এইসব কাজে মশ্-গুল হইয়া দীনদার হওয়া সুকঠিন। কেননা, দীনদারী এইসব কাজে বাধার সৃষ্টি করে।

উত্তমরূপে বুঝিয়া লউন, এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দীনদারী কিছুতেই ছুনিয়ার সাফল্য ও উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক নহে। দীনদার হইয়াও ব্যবসা, কৃষিকাজ ইত্যাদি করা যায়। তবে ইহার দুইটি উপায় আছে। প্রথমতঃ, জীবিকার অবলম্বনটি দ্বীনের খেলাফ না হওয়া চাই। এরূপ হইলে উহা ছুনিয়া থাকে না; বরং সাফাৎ দ্বীন হইয়া যায়। হাদীসে বলা হইয়াছে: **كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ مِّنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ** 'হালাল উপার্জন অন্ততম ফরয বা কর্তব্য।'

এমতাবস্থায় ব্যবসা এবং কৃষিকার্যও সওয়াবের কাজ। বরং এই সব কাজে মশ্-গুল হইয়া দ্বীনের পাবন্দী করা শুধু যিকির ইত্যাদি করা হইতে উত্তম।

জনৈক সংসারত্যাগী, দরবেশ ও সূফী ব্যক্তির এন্তেকাল হইলে কেহ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হযরত! আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমাকে ক্ষমা করা হইয়াছে। কিন্তু ভাই, আমাদের প্রতিবেশীর মধ্যে একজন পুত্র-কন্যাবিশিষ্ট মজুর বসবাস করিত, সে শ্রেষ্ঠত্বে আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কেননা, সে দিবারাত্র আপন পুত্র-কন্যাদের জন্ত মেহনত মজুরী করিত এবং স্বল্প পরিমাণেই যিকির ইত্যাদি করিত। তবে সে সর্বদাই আকাঙ্ক্ষা করিত যে, অবসর পাওয়া গেলে আমার স্থায় আরও বেশী পরিমাণে যিকির ইত্যাদি করিবে। এই নিয়তের বরকতে হক তা'আলা তাহাকে এমন মর্তবা দান করিয়াছেন—যাহা আমার ভাগ্যেও ঘটে নাই।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হালাল উপার্জনের সহিত খোদায়ী আহুকাম পালন করিলে তাহা কোন কোন সময় অবিমিশ্র যিকির হইতে উত্তম হইয়া থাকে। এই ঘটনা হইতে এরূপ মনে করা ঠিক হইবে না যে, সকলের জন্তই এই পথটি উত্তম এবং সকলেই ইহা অবলম্বন করুক। আসলে এইসব মঙ্গলামঙ্গল পরস্পর বিরোধী। এক জনের জন্ত এক পথ মঙ্গলজনক হইলে অশ্রের জন্ত তাহাই ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াই।

উদাহরণতঃ, চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক একটি রোগের জন্ত একাধিক ঔষধ ফলপ্রদ হইয়া থাকে; কিন্তু প্রত্যেক ঔষধই প্রত্যেকের জন্ত উপকারী নহে; বরং ইহাতে প্রত্যেকেরই মেযাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কয়েকটি ঔষধের মধ্য হইতে একটি মনোনীত করিতে হয় এবং উহার সহিত অল্প ঔষধও মিলাইতে হয়—যাহাতে উহার ক্ষতি প্রশমিত হইয়া উপকার জোরদার হইতে পারে। চিকিৎসক এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া থাকে। যদি কোন রোগী চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অগ্রাহ্য করিয়া

উহা হইতে মাত্র একটি ঔষধ বাছিয়া লয়, তবে তাহা নিতান্তই ভুল হইবে। এইভাবে সে কোন দিন আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে না। কেননা, তাহার মনোনীত ঔষধটি যদিও এই রোগে ফলপ্রদ ; কিন্তু রোগীর মেঘাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া উহার সহিত পথ প্রদর্শক ও সংশোধনকারী ঔষধ মিলাইবারও প্রয়োজন ছিল। ইহা ছাড়া ঐ ঔষধ রোগ উপশম করিতে সক্ষম নহে।

তদ্রূপ আত্মিক রোগের বেলায়ও প্রত্যেক রোগীকে শায়খের মনোনয়নের অনুসরণ করিতে হইবে। নিজ খেয়াল খুশীমত কোন পথ বাছিয়া লওয়ার অধিকার তাহার নাই। স্বীকার করিলাম যে, উপার্জনে মশ্গুল হওয়াও কোন কোন সময় খোদাপ্রাপ্তির জন্ম যথেষ্ট হয় ; কিন্তু সকলের বেলায় ইহা প্রযোজ্য নহে ; বরং বিশেষ বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেলায়ই ইহা যথেষ্ট হইয়া থাকে। এই বিশেষ যোগ্যতা ব্যতীত ইহা উপকারী নহে।

উদাহরণতঃ তালেবে এলমদের মধ্যে একথা সর্বজনবিদিত যে, শর্হে মোল্লাজামী নামক কিতাব ভালরূপ জানা হইয়া গেলে সকল এলমের যোগ্যতার জন্ম যথেষ্ট হয়। জর্নৈক তালেবে এলম এই কথা শুনিয়া প্রথমেই শর্হে মোল্লাজামী কিতাব পড়িতে আরম্ভ করিল। সে দশ বার বৎসর পর্যন্ত এই কিতাবটিই পড়িল ; ইহা তাহার নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নহে। কেননা, অত্যাঁচ এলমের যোগ্যতার জন্ম শরহেজামী যথেষ্ট বটে ; কিন্তু স্বয়ং ইহার জন্মও বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। এই যোগ্যতা, মীযান, মুনশাআব, নহ্ভমীর ও হেদায়াতুলহভ নামক কিতাব পড়া ব্যতীত হাছিল হইতে পারে না। তেমন উপার্জনে লিপ্ত হওয়া খোদাপ্রাপ্তির জন্ম অবশ্য যথেষ্ট ; কিন্তু ইহার জন্মও বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। ঐ যোগ্যতা হাছিল করার জন্ম কামেল চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা দরকার। কামেল চিকিৎসক যাহাকে উপার্জনে মশ্গুল হওয়ার ব্যবস্থা দেন, তাহার পক্ষে উহাই যুক্তিসঙ্গত এবং যাহাকে জীবিকার উপায় তরক করার ব্যবস্থা দেন, তাহার জন্ম উহাই উপকারী। কেননা, শায়খ যে উপায় মনোনীত করেন হক তা'আলা উহাকে শাগরেদের পক্ষে উপযুক্ত করিয়া দেন। কোন উপায় উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত হওয়া প্রকৃত পক্ষে হক তা'আলার ক্ষমতাবীন এবং তাহার নিকট হইতেই সবকিছু পাওয়া যায়। তবে তিনি প্রায়ই কামেল শায়খদের অন্তরে প্রত্যেকের জন্ম উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবিত করিয়া দেন :

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقان + مصلحت راتهمتنے برآ هوئے چین بستہ اند

‘সুগন্ধি ছড়ানো তোমার কেশগুচ্ছেরই কাজ। কিন্তু আশেকগণ মছলেহাতের কারণে চীনদেশীয় মৃগনাভির উপর অপবাদ লাগায়।’

মোটকথা, হক তা'আলা প্রত্যেকের জন্ম একটি বিশেষ উপায় নির্ধারিত করিয়াছেন যে, উহা দ্বারাই হক তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। কেহ উপার্জনে মশ্গুল

হইয়া এই ধন প্রাপ্ত হয় এবং কেহ উপার্জনের উপায় ত্যাগ করিয়া। অতএব, শায়খ যাহার জন্ত যে উপায় অবলম্বন করার ব্যবস্থা দেন, সে উহাই অবলম্বন করুক এবং উহাতে সন্তুষ্ট থাকুক। কাহারও পক্ষে হাশ্ব করা মুনাসিব এবং কাহারও পক্ষে কান্নাকাটি করা। ইহাতে নিজের খেয়ালখুশীকে আমল দিতে নাই। কবি বলেন :

بگوش گل چه سخن گفته که خنداں ست + بعندليب چه فرموده که نالاں ست

(বগুশে গোল চেহু মুখন গোফ্তায়ী কেহু খান্দা আস্ত

বঅন্দলীব চেহু ফরমুদায়ী কেহু নালা আস্ত)

‘ফুলের কানে কি কথা বলিয়াছ যে, সে কেবল হাশ্ব করে এবং বুলবুলকে কি বলিয়া দিয়াছ যে, সে সর্বদাই কাঁদে।’ মাওলানা রুমী বলেন :

چونکہ بر میخت به بند و بسته باش

چوں کشاید چایک و بر جستہ باش

(চুঁকে বরমীখত ববন্দ ও বস্তা বাশ + চুঁ কুশায়াদ চাবুক ও বরজুস্তা বাশ)

‘আর্থাৎ, শায়খ যখন তোমাকে বাঁধিয়া রাখেন, তখন তুমি তদবস্থায়ই থাক এবং যখন তোমাকে খুলিয়া দেন, তখন লাফালাফি কর। তিনি নিশ্চিত থাকিতে বলিলে নিশ্চিত থাক এবং চিন্তায় ভুবিয়া থাকিতে বলিলে উহাতেই সন্তুষ্ট থাক। কেননা, চিন্তা ও হতবুদ্ধিতা দ্বারাও উন্নতি লাভ হইয়া থাকে এবং সওয়াব বৃদ্ধি পায়। তলব ইহাকেই বলে। ইহা ছাড়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এই পথে নিজ খেয়াল-খুশীকে নিশ্চিত করিয়া দেওয়া দরকার। কেহ কেহ এইসব ব্যবস্থার কথা শুনিয়াই পেরেশান হইয়া যায়। তাহারা নিজের জন্ত একটি বিশেষ অবস্থা পছন্দ করিয়া রাখে যে, ঐ অবস্থায় থাকিলে তাহাদের মঙ্গল হইবে। এরপর যখন ইহার ব্যতিক্রম ঘটে এবং অন্য অবস্থা প্রকাশ পায় তখন তাহারা ঘাবড়াইয়া যায়।

আমি জনৈক বয়োবৃদ্ধ আলেম ডেপুটি কালেক্টরকে দেখিয়াছি। পেন্সন পাওয়ার পর নীরবে বসিয়া আল্লাহু আল্লাহু করিতে তাঁহার মনে সাধ জাগিল। খোদার কি মহিমা, যিকির আরম্ভ করার পর তাঁহার এক পুত্র ও এক পৌত্র হঠাৎ উন্মাদ হইয়া গেল। তিনি ভীষণ পেরেশান হইলেন। কেননা, এখন তাঁহাকে তাহাদের চিকিৎসায় ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাঁহার নিজর্নতা ও একাগ্রতা বিনষ্ট হইয়া গেল। এমনকি আল্লাহু আল্লাহু করার নছীবও তাঁহার সব সময় হইত না। কিন্তু আরেফগণ (খোদাতত্ত্ব জ্ঞানিগণ) এইসব ব্যাপারে পেরেশান হয় না। কেননা আরেফ নিজের জন্ত নিজে কোন অবস্থা বাছিয়া লয় না। হক তা’আলা যতক্ষণ তাহাকে নিজর্নতায় রাখেন, ততক্ষণ সে নিজর্নতায় থাকে এবং যখন নিজর্নতা হইতে বাহিরে আনিতে চায়, তখন সে বাহিরে চলিয়া আসে এবং উহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। মাওলানা তাই বলেন :

چونکہ بر میخت به بند و بسته باش

چون کشاید چا بک و بر جسته باش

“তিনি যখন তোমাকে বাঁধিয়া রাখেন, তখন তদবস্থায়ই থাক এবং যখন তোমাকে খুলিয়া দেন, তখন লাফালাফি কর।”

আমি বলি, আসল উদ্দেশ্য হইল হক্ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভ করা। ইহা নির্জনে থাকিয়া যেমন লাভ হয়, তেমনি মাঝে মাঝে সৃষ্ট জীবের খেদমত করিয়াও লাভ হইতে পারে। অতএব, ডেপুটি কালেক্টর সাহেব উন্মাদদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া কি সওয়াব পাইতেন না? নিশ্চয়ই পাইতেন। এমতাবস্থায় চিন্তাই উন্নতির কারণ। এই সময়ে নিশ্চিততা ও নির্জনতা মোটেই উপকারী নহে। তখন নির্জনে বসিয়া আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিলে যে সওয়াব পাওয়া যাইত, উন্মাদদের খেদমত করিলে তদপেক্ষা বেশী সওয়াব পাওয়া যাইত। সুতরাং পেরেশানী কিসের?

জর্নৈক ব্যক্তি হযরত হাজী ছাহেবের (কুদ্দিসা সিরুফুহ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরম্ভ করিল, আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ফলে কয়েক ওয়াক্তের নামায হেরেম শরীফে যাইয়া পড়িতে পারি নাই। ইহাতে দারুন মনঃকষ্টে পতিত আছি। হযরত বলিলেন, নৈকট্যের বিভিন্ন উপায় আছে। তন্মধ্যে ঘরে নামায পড়িয়া হেরেম শরীফে উপস্থিতির জগ্ৰ ব্যাকুল হওয়াও একটি উপায়। তিনি যে অবস্থাতেই রাখেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অতঃপর আরও বলিলেন, উদাহরণতঃ, বোম্বাই ও করাচী উভয় স্থান হইতেই লোক হজ্জে যায়। যদি হক তা‘আলা বোম্বাই হইতে হজ্জের জগ্ৰ ডাকেন, তবে বোম্বাই হইতেই চলিয়া যাও আর যদি করাচী হইতে ডাকেন, করাচী হইতেই চলিয়া যাও। উভয় অবস্থাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তাই মাওলানা রুমী বলেন :

چون بر میخت به بند و بسته باش

چون کشاید چا بک و بر جسته باش

‘তিনি তোমাকে বাঁধিয়া রাখিলে তদবস্থায়ই থাক এবং যখন খুলিয়া দেন, তখন লাফালাফি কর।’

তদ্রূপ হক তা‘আলা যদি আপনাকে জীবিকা উপার্জনের উপায়সমূহে আবদ্ধ রাখেন, তবে উহাতেই আবদ্ধ থাকুন আর যদি উহা হইতে পৃথক রাখেন, তবে পৃথক থাকুন। সেমতে কেহ শরীয়তসম্মত উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষিকাঙ্গ করিলে শরীয়তের খেলাফ কোন কিছু না করিলে তাহাতে সাক্ষাৎ সওয়াব হইবে। এমতাবস্থায় ইহাকে ছুনিয়া বলা হইবে না; বরং ইহা সাক্ষাৎ দীন। হাঁ, শরীয়তের খেলাফ কোনকিছু করিলে তাহা অবশ্যই ছুনিয়া হইবে এবং দ্বীনের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। অতএব, সাধারণতঃ মানুষের যে বদ্ধমূল ধারণা রহিয়াছে যে, দ্বীনের সহিত

ছনিয়ার কাজ সম্ভবপর নহে এবং দ্বীনদারী ত্যাগ করা ব্যতীত জাগতিক উন্নতি হইতে পারে না—তাহা নিতান্তই ভুল। খোদা তা'আলার কালাম এই ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে। কেননা, হকতা'আলা আয়াতে কতিপয় আহুকাম বর্ণনা করার পর لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^১ বলিয়াছেন। শব্দের ব্যাপকতার দরুন ইহাতে জাগতিক সাফল্যও शामिल রহিয়াছে।

॥ সাফল্যের স্বরূপ ॥

ইহাতে চিন্তা করিলে জানা যায় যে, আয়াতে উল্লেখিত আমলগুলি যেমন পারলৌকিক সাফল্যের উপায়, তদ্রূপ উহা দ্বারা জাগতিক সাফল্যও অবশুই হাছিল হয়। কিন্তু সর্বপ্রথম “ফালাহু” শব্দের স্বরূপ বুঝা দরকার। “ফালাহু” সাফল্যকে বলা হয়—মাল প্রাপ্তিকে বলা হয় না। আজকাল মানুষ ধনাঢ্যতাকেই ‘ফালাহু’ তথা সাফল্য মনে করিয়া লইয়াছে। ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। দেখুন, কারণকে অনেকেই সৌভাগ্যশালী ও সাফল্যের অধিকারী মনে করিত। তাহারাও আজকালকার কিছু সংখ্যক লোকদের সমমনোভাবাপন্ন ছিল। কারণ যখন তাহার লোকজন, চাকর-নওকর ও আসবাবপত্র লইয়া বাহির হইল ঐ সমস্ত লোকের মুখ লালসার পানিতে ভরিয়া গেল। তাহারা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল :

يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَلْذَوِ حِظِّ عَظِيمٍ ۝

“কারণ যেমন আসবাবপত্র লাভ করিয়াছে, আমাদের তদ্রূপ লাভ হইলে কি চমৎকার হইত! বাস্তবিকই সে বিরাট ভাগ্যবান।” তখনকার যুগে যে-সব জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, তাহারা এই সমস্ত ভ্রান্ত লোককে সতর্ক করিয়া বলিলেন, সাফল্য ও সৌভাগ্য ধনাঢ্যতা দ্বারা অর্জিত হয় না; বরং খোদার আনুগত্য করিলেই ইহা লাভ হইয়া থাকে। এসম্পর্কে কোরআনে এরশাদ হইয়াছে :

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلِكُم ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنِ امْنٍ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ -

‘এবং যাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত ছিল, তাহারা বলিল—আরে তোমাদের সর্বনাশ হউক। (তোমরা এইসব ধন-দৌলত ও আসবাবপত্রের লালসা করিতেছ কেন?) আল্লাহ তা'আলার সওয়াব (ইহা হইতে) হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ, উহা এমন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে, যে ঈমান আনে এবং নেক আমল করে। তাছাড়া উহা (পূর্ণরূপে) ঐসব লোককে দেওয়া হয়, যাহারা (জাগতিক লোভ-লালসা হইতে) ধৈর্য ধারণ করে। এই জওয়াব হইতে জানা যায় যে, ধনাঢ্যতা দ্বারা সৌভাগ্য ও সাফল্য লাভ হয় না; বরং জাগতিক সাফল্য এবং সৌভাগ্যও আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য দ্বারা

হাছিল হয়। ঐ যুগের লোকগণ সম্ভবতঃ যৌক্তিক দিক দিয়া এই উত্তর শুনিয়াই চূপ হইয়া গিয়াছিল। তাসত্ত্বেও বোধ হয় তাহারা ইন্দ্রিয়গত দলীলের অপেক্ষা করিতে ছিল। ঐ যুগটিও ছিল বড় আশ্চর্য ধরণের। প্রায় সকল ব্যাপারেই দলীল ও নিদর্শনাবলী প্রকাশ পাইত। সেমতে হক তা'আলা এমন নিদর্শন প্রকাশ করিয়া দিলেন, যদ্বরূপ ছনিয়াদারগণও স্বীকার না করিয়া পারিল না যে, খোদা তা'আলার অবাধ্য ব্যক্তি ছনিয়ার সাফল্যও লাভ করিতে পারে না—যদিও তাহারা অগাধ ধন সম্পদের অধিকারী হয়। বরং ছনিয়াতেও একমাত্র দীনদার ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান ও সাফল্যের অধিকারী হইয়া থাকে। হক তা'আলা বলেন :

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ط وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ
 يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنِ اللَّهُ
 عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ ط

‘অতঃপর আমি কারাগারে ও তাহার প্রাসাদকে ভূ-গর্ভে ধ্বসাইয়া দিলাম। তখন এমন কোন দল দেখা গেল না, যে তাহাকে আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে এবং সে নিজেও নিজেকে বাঁচাইতে পারিল না। গতকল্য যাহারা তাহার ঞায় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, তাহারা (অথ তাহাকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়া বাইতে দেখিয়া) বলিতে লাগিল, মনে হয়, আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা বেশী রুখী দান করেন এবং (যাহাকে) ইচ্ছা স্বল্প পরিমাণে দেন। (আমরা ধনাঢ্যতাকে সৌভাগ্য মনে করিয়াছিলাম—ইহা আমাদের ভ্রান্তি বৈ কিছুই ছিল না। আসলে সৌভাগ্য ও ছর্ভাগ্য ধনাঢ্যতার উপর নির্ভরশীল নহে; বরং ইহা কোন বিশেষ হেতুকের কারণেই হইয়া থাকে।) আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ না হইলে তিনি আমাদেরকেও ভূ-গর্ভে ধ্বসাইয়া দিতেন। (কেননা, আমরাও ছনিয়ার মহব্বতরূপ গোনাহে লিপ্ত ছিলাম।) ব্যাস জানা গেল যে, কাফেরেরা সাফল্য অর্জন করিতে পারে না।’ (কয়েক দিন মজা উড়াইলেও পরিণামে ক্ষতিই ভোগ করে।) আয়াতে হক তা'আলা ছনিয়াদারদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, শেষ পর্যন্ত তাহারাও স্বীকার করিল—কাফেরেরা সফলকাম হইতে পারে না। পরিণামে কারণের যে দশা হয়, তাহা দেখিয়া কেহ বলিতে পারে কি যে, কারণ কামিয়াব ছিল? কিছুতেই নহে। হাঁ, সে ধন-দৌলত প্রাপ্ত হইয়া ছিল বলিতে পারে। অতএব, বুঝা গেল যে, ফালাহু কামিয়াবীকে বলা হয়—ধন-দৌলত প্রাপ্তিকে নয়।

॥ মালদারী ও কামিয়াবী ॥

‘মালইয়াব’ (মাল প্রাপ্ত) হইলেই কামিয়াব হওয়া জরুরী নহে। কিন্তু অস্তুত জ্বরদস্তি এই যে, আজকাল মালদারীকেই কামিয়াবী মনে করা হয়। অথচ মাল স্বয়ং উদ্দেশ্য নহে; বরং উদ্দেশ্যের একটি উপায় মাত্র। মাল বাদামের খোসার ছায় এবং উদ্দেশ্য বাদামের সারাংশের ছায়। অতএব, যে ব্যক্তি খোসাকেই উদ্দেশ্য মনে করিয়া উহা সঞ্চয় করিতে সারা জীবন বিনষ্ট করিয়া দেয়, সে যারপরনাই নির্বোধ। এই বাদাম দ্বারা তাহার মস্তিষ্ক বিন্দুমাত্রও শক্তি অর্জন করিতে পারিবে না। সে নিশ্চিত রূপেই উদ্দেশ্য অর্জনে বিফলমনোরথ হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সারাংশকেই উদ্দেশ্য মনে করিয়া উহা সঞ্চয় করে, তাহার কাছে একটি খোসা না থাকিলেও সে কামিয়াব। তাহার মস্তিষ্ক উহা দ্বারা অবশ্যই শক্তিশালী হইবে। আসল উদ্দেশ্য কি, এখন তাহাই বুঝুন। সকলেই জানে যে, শান্তি ও আরামের জন্মই মাল সঞ্চয় করা হয়। অতএব, শান্তি ও আরাম আসল বস্তু এবং ইহাই সারাংশ। এখন জিজ্ঞাসা করি, যদি কেহ মাল ছাড়াই শান্তি ও আরাম লাভ করিতে পারে, তবে সে কামিয়াব হইবে কি না? সে অবশ্যই কামিয়াব।

ইহা এমন—যেমন কাহারও নিকট শুধু বাদামের শাঁস আছে—খোসা নাই। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি অগাধ ধন-দৌলত থাকা সত্ত্বেও আরাম ও শান্তি না পায় তবে সে বিফল মনোরথ কি না? নিশ্চয়ই সে বিফল মনোরথ। সে ঐ ব্যক্তির ছায় যাহার নিকট শুধু বাদামের খোসা আছে—শাঁস মাত্রও নাই। এতএব, আমি জোরের সহিত দাবী করিয়া বলিতেছি যে, খোদার অনুগত বান্দার সমান ছুনিয়ার আরাম-আয়েশ কেহ লাভ করিতে পারে না। সে এত বেশী আরাম উপভোগ করে যে, একজন বাদশাহুও তাহা পারে না। আপনি আমাকে এমন কোন দ্বীনদার ব্যক্তি দেখাইতে পারিবেন না, যে ছুনিয়ার সুখ-শান্তি হইতে বঞ্চিত। অথচ আমি আপনাকে এমন হাজার হাজার ছুনিয়াদার ব্যক্তির কথা বলিতে পারিব, যাহারা সর্বদাই অসংখ্য উৎকর্ষা ও অগণিত চিন্তায় নিমগ্ন থাকে।

আমি কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমার নিকট দরিদ্রের চেয়ে ধনীরাই বেশী দয়ার পাত্র। কেননা, ধনীদের ছায় দরিদ্রদের এতবেশী চিন্তা নাই। আমার অধিকাংশ মৌলবী তাই চাঁদার ব্যাপারে ধনীদের ঘাড়ে চাপ দেয় এবং তাহাদের নিকট হইতে বেশী আদায় করিতে চায়। কেননা, বাহ্যতঃ তাহারা দরিদ্রদের চেয়ে বেশী মালদার দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু তাহাদের প্রতি আমার খুব দয়া হয়। কারণ, তাহাদের নিকট মাল যেরূপ বেশী, তদ্রূপ চিন্তাও বেশী, খরচও বেশী। উদাহরণতঃ কাহারও মাসিক আমদানী পাঁচ শত টাকা হইলে তাহার খরচ মাসিক সাত শত টাকা। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হওয়াই যাবতীয় মানসিক যাতনা ও পেরেশানীর

এখানে হক তা'আলা মাল ও আওলাদকে আযাবের হাতিয়ার আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তবিকই চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, মাল ও আওলাদের প্রাচুর্যতার ফলে চিন্তা ও মানসিক উৎকর্ষাও অনেক বাড়িয়া যায়। এই কষ্টই হইল পেরেশানীর স্বরূপ। ধনীরা অধিকাংশই ইহাতে পতিত। মালদার ব্যক্তির যদি আওলাদ না থাকে, তবে সে মালের ব্যাপারে চিন্তা করে যে, আমার পর এই মাল না জানি কাহার হাতে যাইয়া পৌঁছে। এই কারণে সে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে। এরপর নিজেরই সন্তান হইয়া গেলে সে পেরেশান হইয়া যায়। পক্ষান্তরে কাহারও নিকট মাল ও আওলাদ উভয়টিই থাকিলে সে এক চিন্তা হইতে রেহাই পায় বটে; কিন্তু সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার চিন্তা তবুও তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। সন্তানের যথোপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা কাহারও ক্ষমতার অধীন নহে। মাঝে মাঝে শত চেষ্টা করিলেও সন্তান অনুপযুক্তই থাকিয়া যায়। সন্তান উপযুক্ত হইলেও তাহার বিবাহের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। শত হয়রানীর পর বিবাহও হইয়া গেল, এখন তাহার সন্তানাদি হওয়ার চিন্তা দেখা দেয়। ছেলে নিঃসন্তান হইলে বিষয়-সম্পত্তি অগ্রের হাতে চলিয়া যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। মোটকথা, আজীবন কেবল এই পেরেশানীই ঘিরিয়া রাখে।

আমি জনৈক বৃদ্ধাকে দেখিয়াছি। সে তাহার সন্তান-সন্ততিকে যারপরনাই স্নেহ করিত। রাত্রিকালে সকলকে লইয়া নিজেরই পালঙ্কের উপর শয়ন করিত। সন্তান বেশী হইয়া গেলে পালঙ্কের পরিবর্তে মাটির বিছানায় তাহাদিগকে লইয়া শয়ন করিত। এরপরও বার বার উঠিয়া তাহাদিগকে অন্ধকারে হাতড়াইয়া দেখিয়া লইত যে, সকলেই জীবিত আছে কি না। কাহারও কোনরূপ অসুখ হইলে বৃদ্ধার সারারাত্রিও চক্ষু মুদিত হইত না। জিজ্ঞাসা করি, এমতাবস্থায় আওলাদ আযাবের হাতিয়ার নহে কি ?

খোদার কসম, যাহার অন্তরে মাত্র একজনের মহব্বত আছে, সে-ই প্রকৃত শান্তিতে আছে। সেই একজন কে ? তিনি হইলেন খোদা তা'আলা। অন্তরে এক মাত্র খোদার মহব্বত প্রতিষ্ঠিত করার পর এইরূপ অবস্থা হওয়া উচিত :

يَكْفِي بَيْنَ وَيَكْفِي دَانَ وَيَكْفِي گُوئِي + وَيَكْفِي خَوَاهُ وَيَكْفِي خَوَاهُ وَيَكْفِي جُوئِي
خليل آسا در ملك يقيس زن + نوائِي لا احب افليس زن

(একে বীনও একে দানও একে গুয়ে + একে খাহ ও একে খাঁ ও একে জুয়ে
খলীল আসা দর মূলকে ইয়াকী' যন + নাওয়ায়ে লা-উহিব্বুল আফেলী' যন)

‘একজনকে দেখ, একজনকে জান, একজনকে বল, একজনকে চাও, একজনকে ডাক এবং একজনকে তালাশ কর;’ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহুর ঠায় বিশ্বাসের দেশে চল এবং বল অস্তগামীদিগকে পছন্দ করি না”—তাই জনৈক খোদাতত্ত্বজ্ঞানী

বলেন :

مصلحت دید من آنست که یاران همه کار
بگزارند و خم طره یارے گیرند

(মাছলেহাত দীদ মান আঁনাস্ত কেহু ইয়ারা নেহামাকার
বগুয়ারান্দ ও খম তুররায়ে ইয়ারে গীরান্দ)

অর্থাৎ, আমার মতে ইহাই মঙ্গল যে, প্রেমিকগণ সমস্ত কাজ-কর্ম ছাড়িয়া
প্রেমাস্পদের কেশগুচ্ছ ধরিয়া থাকিবে। আরও বলেন :

دلارامیکه داری دل درو بند + دگر چشم از همه عالم فرو بند

(দিলারামেকেহু দারী দিল দরও বন্দ + দিগার চশ্ম আয়্ হামা আলম ফেরুবন্দ)

‘তোমার প্রেমাস্পদের মধ্যেই অন্তরকে আবদ্ধ রাখ এবং বাকী সমস্ত ছুনিয়া
হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া লও।’

॥ চিন্তা পেরেশানীর কারণ ॥

এ স্থলে কাহারও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, প্রথমে আপনি বলিয়াছিলেন
যে, পেরেশানীর মধ্যেও সওয়াব পাওয়া যায়, আর এখন পেরেশানীর নিন্দা
করিতেছেন। ইহার কারণ কি? উত্তর এই যে, পেরেশানী দুই প্রকার। (১)
অনিচ্ছাকৃত ও (২) ইচ্ছাকৃত।

আমি প্রথম প্রকার পেরেশানীর ফযীলত বর্ণনা করিয়াছিলাম। অর্থাৎ, যদি
কাহাকেও খোদার তরফ হইতে চিন্তা ও পেরেশানীতে লিপ্ত করা হয়, তবে তাহার
উচিত উহাতেই সন্তুষ্ট থাকা। তখন চিন্তার কারণেই তাহার উন্নতি হইবে এবং
সওয়াব বৃদ্ধি পাইবে। আমি দ্বিতীয় প্রকার পেরেশানীর নিন্দা করিতেছি। স্বেচ্ছায়
পেরেশানীর বোঝা মাথায় লওয়া আত্মস্তু কষ্টের কারণ বৈ কিছুই নহে। মোটকথা,
আল্লাহ ব্যতীত অগ্র বিষয়-আশয়ের সহিত সম্পর্ক রাখাই প্রকৃত পক্ষে কষ্টদায়ক।
এই কারণে কোন কোন ব্যুর্গ বলিয়াছেন যে, জাহান্নামের “সালাসীল ও আগলাল”
(শিকল, গলাবন্ধ)-এর স্বরূপ হইল আল্লাহ ব্যতীত অগ্রাগ্র বিষয়-আশয়ের সহিত
সম্পর্ক রাখা। অর্থাৎ মানুষ ছুনিয়াতে খোদা ব্যতীত অগ্রাগ্র বিষয়-আশয়ের সহিত
যে-সব সম্পর্ক রাখে, ঐ গুলিই জাহান্নামে শিকল ও বেড়ির আকৃতি ধারণ করিবে।
মানুষ এই সব সম্পর্কের কারণে ছুনিয়াতেও পেরেশান হয় এবং আখেরাতেও ঐ
গুলিকে শিকলের আকৃতিতে পরিধান করিতে হইবে। অতএব, এমন মালদারকে
কামিয়াব বলা যায় কি, যে অগাধ ধন-দৌলত সত্ত্বেও মনের শান্তি হইতে বঞ্চিত?
কখনই নহে। হাঁ, যদি ধন-দৌলতের প্রতি অন্তরের টান না থাকে, তবে উহা
আঘাবের হাতিয়ার হইবে না। এমতাবস্থায় ধনাঢ্যতা মোটেই ক্ষতিকর নহে।

মোটকথা, আরাম ও সুখ-শান্তি হইল আসল উদ্দেশ্য। ইহা ছনিয়াতেও দীনদাররাই উপভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং আখেরাতের সাফল্যও তাহাদের জন্ত অবধারিত এবং ছনিয়ার সাফল্যও তাহাদের জন্তই। কেননা, ছনিয়াতে আত্মিক শান্তি একমাত্র তাহারাই ভোগ করে। আমি ইহাতে আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে, আত্মিক শান্তির সাথে সাথে শারিরিক শান্তিও তাহারাই ভোগ করে। ইহার অর্থ এই নয় যে, তাহারা অসুস্থ হয় না; বরং অর্থ এই যে, অসুস্থতা ও বিপদাপদে তাহারা আত্মিক শান্তির সঙ্গে সঙ্গে শারিরিক দিক দিয়াও শান্তিতে থাকে। তাহারা বিপদাপদে অত্যন্ত স্থৈর্য ও নীরবতা অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে ছনিয়াদারগণ এ সময়ে আত্মিক শান্তি দূরের কথা, শারিরিক শান্তিও হারাইয়া ফেলে। তাহাদের চোখে-মুখে আতঙ্ক বিরাজ করিতে থাকে এবং কথাবার্তায় বিহ্বলতা ও অর্ধৈর্ষ ফুটিয়া উঠে।

উদাহরণতঃ, প্লেগ দেখা দিলে দীনদাররা পেরেশান হয় না এবং ভীতি বিহ্বলপূর্ণ কথাবার্তা বলে না। অল্প কতজন মরিয়াছে এবং কাল কতজন মরিয়াছে—তাহারা এ সব গণনা করিয়া ফিরে না। মজলিসে বসিয়াও এ সম্বন্ধে আলোচনা করে না; বরং আপন কর্তব্য কর্মে মগ্ন থাকে। তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও ঘাবড়ায় না। প্লেগকে তাহারা পরওয়াও করে না। কারণ, তাহাদের রুচি হইল **إِنَّمَا إِلَهُ رَبِّنَا مُتَقَلِّبُونَ** 'নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর আমরা আপন খোদার নিকট পৌঁছিয়া যাইব।' অতএব, যে-ব্যক্তি মৃত্যুকে মে'রাজ মনে করে, সে প্লেগকে ভয় করিবে কেন? অধিকন্তু খোদাপ্রেমিকগণ ইহার জন্ত আশ্রয়স্থিত থাকেন। সেমতে হাফেয (রহঃ) বলেন :

خرم آل روزكزین منزل ویراں بروم + راحت جاں طلبیم وز پئے جانان بروم
نذر كردم كه گر آید بسیر این غم روزے + تا در میکده شاداں وغزل خواں بروم

(খুররম আঁ রোয কেহু কযী' মন্বিলে ভিন্ন'। বেরওয়াম

রাহাতে জ' তলবাম ওযপায়ে জান'। বেরওয়াম

নযর করদাম কেহু গর আয়াদ বসায়ের ই গম রোযে

তাদর মায়কাদা শাদ'। ও গযল খ'। বেরওয়াম)

'ঐ দিন আনন্দিত হইব, যে দিন এই বিজন ছনিয়া হইতে চলিয়া যাইব, প্রাণের শান্তি তলব করিব এবং প্রেমাস্পদের পিছনে পিছনে চলিব। মান্নত করিয়াছি যে, এই কষ্টের দিনগুলি শেষ হইলে আনন্দ করিতে করিতে ও গযল পড়িতে পড়িতে পান শালায় গমন করিব। ,

তাহারা মৃত্যুকে এতই স্মিষ্ট মনে করেন যে, তজ্জন্ত মান্নত পর্যন্ত করেন। ইহা হইল বড় দীনদারদের অবস্থা। কিন্তু আপনি সাধারণ দীনদারকেও দেখিবেন যে, সে প্লেগ দেখিয়া ছনিয়াদারদের স্থায় পেরেশান হয় না।

আমি প্লেগ রোগে জর্নৈক হিন্দুকে মরিতে দেখিয়াছি। সে সকলের সহিত অবাধ মেলামেশা রাখিত। এই কারণে অসুস্থতার সময় তাহাকে দেখিবার জ্ঞান হিন্দু মুসলমান সকলেই যাইত। আমি দেখিলাম যে, সে কেবল হায় হায় করিতেছে এবং ভীষণ পেরেশান অবস্থায় আছে। অথচ সে বিরাট ধনী ছিল, কিন্তু তখন ধন-দৌলত তাহার পেরেশানী মোটেই হ্রাস করিতে পারিল না।

আমি মুসলমানদিগকেও প্লেগ রোগে মরিতে দেখিয়াছি। তাহারা অত্যন্ত উৎফুল্লতার সহিত প্রাণ সমর্পণ করিত। একবার আমাদের এলাকায় খুব জোরেসোরে প্লেগ দেখা দিল। ইহাতে মাওলানা ফাতাহ মোহাম্মদ ছাহেব (রহঃ)-এর মক্তবের বিদেশী ছাত্রগণ নিজ নিজ দেশে চলিয়া যাইতে লাগিল। কারণ, এই প্লেগেই মাওলানার এন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল। নূর আহমদ নামক জর্নৈক ১৮ বৎসর বয়স্ক তালেবে এলুমও বাড়ী যাওয়ার জ্ঞান প্রস্তুত ছিল। আসবাবপত্র গুছাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু রাত্রিতেই তাহার জ্বর আসিল এবং গলগণ্ড প্রকাশ পাইল। সকলেই খুব ছঃখিত হইলেন যে, আহা বেচারীর মনে দেশে যাওয়ার জ্ঞান কতই না আকাজক্ষা ছিল। বাড়ী যাওয়ার জ্ঞান প্রস্তুত ছিল। এর মধ্যে মৃত্যুর প্রস্তুতি চলিতেছে। কেহ কেহ তাহাকে সাস্ত্যনা স্বরূপ বলিতে লাগিল, নূর আহমদ, ঘাবড়াইও না। ইনশা আল্লাহ তুমি সুস্থ হইয়া উঠিবে এবং আরোগ্য লাভ করিয়া দেশে যাইবে। ইহাতে রুগ্ন নূর আহমদ বলিতে লাগিল, ব্যস, এখন আমার জ্ঞান এরূপ দোআ করিবেন না। এখন খোদা তা'আলার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই মনে চায়। দোআ করুন, যাহাতে ঈমানের সহিত মরিতে পারি। তখন সকলেই জানিতে পারিল যে, বাড়ী যাওয়ার জ্ঞান নূর আহমদের মোটেই আকাজক্ষা নাই। এর ছই এক দিনের মধ্যে তাহার এন্তেকাল হইয়া গেল। তাহার জানাযার মধ্যে আমি একটি নূর দেখিয়াছিলাম।

বন্ধুগণ, যাহারা খোদা তা'আলার প্রত্যেক ছকুমে রাযী তাহারা পেরেশান হইবে কেন? কম আহারে রাযী, ছেঁড়া বস্ত্রে সন্তুষ্ট, রোগে আনন্দিত—এমতাবস্থায় তাহাদের ছঃখ কিসের? ছুনিয়াতে যাহা হইবার তাহাই হউক—তাহারা মোটেই পেরেশান হইবে না। কেননা, তাহারা সব কিছুকেই খোদার তরফ হইতে আগত মনে করে এবং هرچه از دوست میرسد نیکوست 'প্রেমাস্পদের নিকট হইতে যাহাই পাওয়া যায়, তাহাই ভাল।' আরও :

هرچه آن خسرو کند شیرین بود

(হরচেহু আ খসরু কুনাদ শিরী' বুয়াদ)

'বাদশাহ্ যে কাজই করেন, তাহাই মিষ্ট।'

হযরত বাহুলুল দানা জর্নৈক বুয়ুর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন, আজকাল কিরূপে দিনাতিপাত করিতেছেন? উত্তর হইল, ঐ ব্যক্তির আনন্দের কথা কি জিজ্ঞাসা

করিতেছ—যাহার খাহেশের বিরুদ্ধে জগতে কোন কিছুই হয় না। জগতে যাহাকিছু হয়, সবই তাহার খাহেশ মোতাবেক হয়। বাহুল্ল বলিলেন, ইহা কিরূপে? উত্তর হইল—জগতে যাহা কিছু হয়, তাহা নিশ্চয়ই খোদা তা'আলার ইচ্ছানুরূপ হইয়া থাকে। আমি আপন ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে ফানা করিয়া দিয়াছি। সুতরাং এখন যাহা কিছু হইতেছে, তাহা আমার খাহেশেরও অনুরূপ হইতেছে।

বলুন, যে ব্যক্তি নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে খোদার আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিলীন করিয়া দেয়, তাহার চিন্তা কিসের? তাহার চেয়ে বেশী সুখ শান্তি আর কাহার হইবে? বন্ধুগণ, কোন খোদাপ্রেমিক যখন অসুস্থ হন, তখন তাঁহার নিকট যাইয়া দেখুন। তিনি নিঃস্ব হইলেও তাহাকে মোটেই পেরেশান দেখিবেন না।

॥ ধনীদের প্রতি সহানুভূতির অভাব ॥

এরপর কোন রাজ্যের শাসনকর্তার নিকট যাইয়া দেখুন অসুস্থ অবস্থায় সে যারপরনাই পেরেশান রহিয়াছে। বাহৃতঃ যদিও তাহার খেদমতগার ও শুশ্রূষাকারী প্রচুর রহিয়াছে তবুও শান্তিতে নহে—দারুণ কষ্টে রহিয়াছে। অসুস্থ অবস্থায় ধনী ও বড়লোকদের ভাগ্যে খুব কমই মনঃপূত খাদেম ও শুশ্রূষাকারী মিলে। অধিকতর ইহাই দেখা গিয়াছে যে, অসুখে-বিস্মুখে শারিরিক শান্তিও দীনদারগণ ধনীদের চেয়ে বেশী লাভ করিয়া থাকেন। আমি দেখিয়াছি কোন বুয়ুর্গ অসুস্থ হইলে তাঁহাকে মনে প্রাণে খেদমত করার মত বহু আত্মোৎসর্গকারী খাদেম জুটিয়া যায়, কিন্তু ধনীদের বেলায় এরূপ খাদেম একজনও জুটে না। তাহাদের খেদমতগার শুধু ভাসা ভাসা অন্তরে খেদমত করিয়া থাকে। কিন্তু কোন বুয়ুর্গ অসুস্থ হইলে প্রত্যেক মুন্নীদ ও প্রত্যেক আলেম অন্তরের সহিত তাঁহার আরোগ্য লাভের জন্ত দোআ করে। পক্ষান্তরে ধনীদের জন্ত একজনও অন্তরের সহিত দোআ করে না।

জনৈক বিত্তশালী লোক অসুস্থ হইলেন। চিকিৎসকরা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলে তাঁহার ওয়ারিসগণ উহা গোপন করিয়া ফেলিল। উদ্দেশ্য এই ঔষধ ব্যবহার করার পর তিনি আরোগ্য লাভ করিলে আবার সমস্ত মাল-দৌলত ও শাসন কার্য তাহার হাতেই থাকিয়া যাইবে। ইহা হইল মালদারদের অবস্থা। ইহার বিপরীতে আমি চরখাওল নামক স্থানের জনৈক মজুর শ্রেণীর লোককে দেখিয়াছি। সে অসুস্থ হওয়ার পর তাহার সম্মানগণ ও পরিবারের লোকগণ অযীক্ষা পাঠ করত তাহার আরোগ্যলাভের জন্ত দোয়া করিত। তাহারা মনে প্রাণে কামনা করিত যে, খোদা করুন, সে না মরুক এবং সুস্থ হইয়া উঠুক।

বলুন, এরপরও কি কেহ বলিতে সাহস করিবে যে, ধনাঢ্যতা দ্বারাই সাফল্য অর্জিত হয়? কখনই নহে; বরং সত্য এই যে, জাগতিক সাফল্যও দীনদারী দ্বারাই

লাভ হয়। ইহার একটি প্রকাশ্য প্রমাণ এই যে, ছুনিয়াদার ব্যক্তির ছুনিয়ার প্রয়োজনাঙ্গি হাছিলের জন্ত দীনদারদের দ্বারে উপস্থিত হয়। আপনি হাজার হাজার ছুনিয়াদারকে বুয়ুর্গদের দ্বারে ধর্না দিতে দেখিবেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, ছুনিয়াদারদের মতেও ছুনিয়া শুধু দীনদারদের নিকটই পাওয়া যায়। এই কারণেই তাহারা ছুনিয়ার প্রয়োজনাদির কথা লইয়া দীনদারদের খেদমতে উপস্থিত হয়। ইহার বিপরীতে আপনি কোন দীনদার বুয়ুর্গকে ছুনিয়ার প্রয়োজন লইয়া ছুনিয়াদারদের নিকট যাইতে দেখিবেন না। অতএব, বুঝা গেল যে, ছুনিয়াদারগণ পরমুখাপেক্ষী এবং দীনদারগণ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে; যদিও তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। এগুলি বাস্তব ঘটনা। এরপর প্রত্যক্ষ ঘটনা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিতাবাদি পাঠেও জানা গিয়াছে যে, ইহাই চিরন্তন নিয়ম। অর্থাৎ, ছুনিয়াদাররা দীনদারদের সর্বকালেই মুখাপেক্ষী হইয়াছে; কিন্তু দীনদারগণ তাহাদের মুখাপেক্ষী হন নাই।

گدا بادشاہست و نامش گدا

(গাদা বাদশাহাস্ত ও নামাশ গাদা)

‘ফকীর শুধু নামেই ফকীর নতুবা আসলে সে বাদশাহ।’

হাঁ, যদি এমন কোন ছুনিয়াদার হয় যে, আল্লাহ তা’আলা তাহাকে দীন ও ছুনিয়া উভয়টি দান করিয়াছেন, যেমন কোন আল্লার ওলী বাদশাহুও ছিলেন, তবে সে ঐ সময়কার সোলায়মান (আঃ)। এরূপ ব্যক্তি দীনদারদের মুখাপেক্ষী নাও হইতে পারে; কিন্তু দীনদারীর বদৌলতেই সে তাহাদের মুখাপেক্ষী হয় নাই। শুধু ছুনিয়াদার হইলে সে কখনও দীনদারদের মুখাপেক্ষী না হইয়া পারিত না। আমার বক্তব্যও এই বিষয়েই যে, কেহ শুধু একটি দৌলতের অধিকারী হইলে দীন ও ছুনিয়া এতজুভয়ের মধ্যে কোন্টি ভাল? এ প্রশ্নে আমি বলিতেছি যে, দীনদারগণ মালদৌলত ছাড়াই কামিয়াব এবং ছুনিয়াদারগণ দীনদার ব্যতীত কামিয়াব হইতে পারে না; বরং সর্বদাই পেরেশান থাকিবে। অতএব, প্রমাণিত হইল যে, দীনদারী অবলম্বন করা ব্যতীত ছুনিয়ার শান্তিও লাভ হইতে পারে না।

॥ অনুগত ও অবাধ্যের পার্থক্য ॥

কাহারও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, ইউরোপবাসীরা দীনদারী ব্যতিরেকেই শান্তিতে আছে। ইহা কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা শান্তিতে নহে। আপনি শুধু তাহাদের সাজসরঞ্জাম দেখিয়া মনে করিতেছেন যে, তাহারা শান্তিতে আছে। অন্তরের শান্তিকেই আসলে শান্তি বলা হয়। খোদার কসম, বিশ্বর্গীরা ইহা লাভ করিতে পারে না। এই উত্তরটির স্বরূপ সকলেই বুঝিতে সক্ষম নহে;

বরং বিধর্মীদের মনের খবর যাহাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারা ইহার সত্যতা বুঝিতে পারে। এই কারণে আমি অল্প একটি উত্তর দিতেছি।

তাহা এই যে, ধরিয়া লইলাম তাহারা আরামে আছে; কিন্তু আপনি নিজেকে তাহাদের সহিত তুলনা করিতে পারেন না। তাহারা দীনদারী ব্যতিরেকেই ছনিয়ার আরাম লাভ করিতে পারে; কিন্তু আপনি দীন ব্যতীত কিছুতেই ছনিয়ার আরাম লাভ করিতে পারেন না। ইহার কারণ এই যে, আপনি হইলেন আনুগত্যের দাবীদার আর তাহারা দাবীদার নহে; বরং কুফরের পথ ধরিয়া খোদাদ্রোহী হইয়া গিয়াছে। অতএব, আপনার সহিত একজন আনুগত্যের দাবীদারের স্থায় ব্যবহার করা হইবে। অর্থাৎ, কথায় কথায় পাক্‌ড়াও করা হইবে এবং শরীয়তের সীমার সামান্য বাহিরে পা বাড়াইলেই শাস্তি দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে তাহাদের সহিত বিদ্রোহীদের স্থায় ব্যবহার করা হইবে। বিদ্রোহী প্রতি দিন একশত বার আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাহাকে আংশিকভাবে পাক্‌ড়াও করা হয় না। উদাহরণতঃ বালকানী দেশীয় রাজ্যগুলিও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তুরস্ক সম্রাটের নির্দেশ অমান্য করে এবং একজন তুর্কী নাগরিকও সুলতানের কোন হুকুম অমান্য করে। এমতাবস্থায় বালকানী দেশীয় রাজ্যগুলির আংশিক বিরুদ্ধাচরণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না; বরং তাহাদিগকে বিদ্রোহের শাস্তি এক সঙ্গে দেওয়া হইবে। বিদ্রোহের পর তাহারা কি কি আইনবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছে—এ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা হইবে না। কেননা, বিদ্রোহ স্বয়ং এত বড় অত্যাচার যে, ইহার সম্মুখে অত্যাচার অপরাধ অস্তিত্বহীন। পক্ষান্তরে কোন তুর্কী নাগরিক আইনের সামান্য বিরুদ্ধাচরণ করিতেই সে অনতিবিলম্বে শাস্তির যোগ্য হইয়া পড়ে। কেননা, সে নিজেই সুলতানের অনুগত বলিয়া যাহির করে। এই কারণে তাহাকে প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য পাক্‌ড়াও করা হইবে।

আলোচ্য বিষয়েও তদ্রূপ মনে করুন : সামান্য বিরুদ্ধাচরণের ফলেই মুসলমানকে শাস্তি দেওয়া হয়। কোন গোনাহ করিতেই—কালবিলম্ব না করিয়া তাহার ছনিয়ার শাস্তি ছিনাইয়া লওয়া হয়। বাহ্যিক সাজসরঞ্জাম তাড়াতাড়ি ছিনাইয়া না লইলেও অন্তরের শাস্তি ছিনাইয়া লইতে মোটেই বিলম্ব করা হয় না। অথচ অন্তরের শাস্তিই হইল সাফল্যের আসল স্বরূপ। এইরূপ ছিনাইয়া লওয়ার কারণ এই যে, মুসলমান আনুগত্যের দাবীদার, পক্ষান্তরে কাফেরদের আংশিক কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ করা হয় না। তাহাদিগকে বিদ্রোহের সাজা এক সঙ্গে দেওয়া হইবে। এই সাজা দেওয়ার জন্য একটি মিয়াদ নির্দিষ্ট আছে।

এই আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া আপনি বলিতে পারেন যে, তবে আনুগত্যের দাবী না করিয়া বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করাই তো শ্রেয়ঃ। ইহাতে কমপক্ষে প্রতিদিনকার পাক্‌ড়াও হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। বুঝিয়া লউন, অনুগত

ব্যক্তির সাজা এখনই হইয়া যাইবে। এই সাজা ভোগ করার পর সে অনন্তকাল শান্তিতে থাকিবে। উদাহরণতঃ, কোন তুর্কী চুরি কিংবা যিনা করিলে তখনই কিছু দিনের জন্ম জেলে আবদ্ধ রাখা হইবে। জেলের মেয়াদ শেষ হইলে সে আবার সরকারী বিভাগে চাকুরী লইতে পারে এবং সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারে। কিন্তু বিদ্রোহীকে কয়েকদিন কিংবা কয়েক বৎসর কিছু বলা না হইলেও যখন ধরা হইবে, তখন তাহার শাস্তি কাঁসির চেয়ে কম হইবে না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি খোদা তা'আলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবে, তাহাকে ছুনিয়াতে কিছুদিন সুখে-শান্তিতে থাকিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু যখন ধরা হইবে, তখন অনন্তকাল পর্যন্ত জাহান্নামের আশাব ভোগ করা ব্যতীত তাহার অন্ম কোন শাস্তি হইবে না। ইহার পর আপনি স্বাধীন, এতদুভয়ের যে কোন পথ অবলম্বন করুন।

মোটকথা, দুই উপায়েই সুখ-শান্তি লাভ করা যায়। হয় সম্পূর্ণ বিদ্রোহী হইয়া, এমতাবস্থায় বিদ্রোহের সাজা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত শান্তিতে থাকা যাইবে—না হয় সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া এমতাবস্থায় চিরকালের জন্ম শান্তি লাভ হইবে। ছুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। কিন্তু অনুগত ও নাফরমান উভয়টি হইয়া ছুনিয়ার শান্তি লাভ হইবে না। তবে আখেরাতে কিছু শাস্তি ভোগ করার পর শান্তি পাওয়া যাইবে। সারকথা এই যে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—যাহা সাফল্যের বুনয়াদ, পূর্ণ স্বীনদারী ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে।

এই বিষয়বস্তুটি বর্ণনা করার কারণ এই যে, আজকাল সকলেই সাফল্যকামী, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ছুনিয়ার সাফল্য তলব করে। এজন্য আমি বলিয়া দিয়াছি যে, ছুনিয়ার সাফল্যও ধর্মের অনুসরণ করিলে অর্জন করা যায়। ধর্মের অনুসরণ ব্যতীত মুসলমান ইহা অর্জন করিতে পারিবে না! এক্ষণে মুসলমানগণই আমার সম্বোধনের লক্ষ্য। এই মাসআলাটি আয়াতের **لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** 'যাহাতে তোমরা কামিয়াব হইতে পার' অংশ হইতে বুঝা গেল। এখানে **لَعَلَّ** শব্দটি সন্দেহের জন্ম নয়; বরং আশাঘিত করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, এই সব আ'মল পালন করিয়া সাফল্যের জন্ম আশাবাদী হও। ইহা হইতে এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, ইহাতে কোনরূপ ওয়াদা দেওয়া হয় নাই। কাজেই সাফল্য লাভ নাও হইতে পারে। বলা বাহুল্য, ইহা বাদশাহুসুলভ কালাম। বাদশাহু কাহাকেও আশা দিয়া নিরাশ করেন না। বাদশাহুসুলভ কালামে আশাবাদী হওয়া হাজার হাজার মজবুত ওয়াদা হইতেও বেশী আশাব্যঞ্জক। সন্দেহ দূর করণার্থে হক তা'আলা কোন কোন স্থানে মজবুত ওয়াদাও করিয়াছেন। সে মতে একস্থানে বলেন : **حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ** 'মোমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।'

প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে হক তা'আলা সকল ক্ষেত্রেই এরূপ **حَقًّا عَلَيْنَا** বলিলেন না কেন? কোন কোন স্থানে **لَعَلَّكُمْ** বলিলেন কেন?

ইহাতে একটি রহস্য আছে। আহলে সুন্নত সম্প্রদায় ইহা বুঝিয়াছেন। তাহা এই যে, মজবুত ওয়াদার পর কোন কোন স্থানে لَعَلَّكُمْ বলিয়া সতর্ক করা হইয়াছে যে, আমি ওয়াদা করিয়া অপারগ হইয়া যাই নাই; বরং এখনও প্রতিদান দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন। তোমাদের এরূপ ক্ষমতা নাই যে, আমাকে তাগিদ কর এবং ওয়াদা পালন করিতে বাধ্য মনে করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বকিতে থাক। আমার শান এইরূপ : لَا يَسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ‘খোদা তা’আলা যাহা করেন তজ্জত্ব কাহারও কাছে জিজ্ঞাসিত হইবেন না, কিন্তু বান্দারা জিজ্ঞাসিত হইবে।’

ইহা স্বতন্ত্র কথা যে, আমি ওয়াদা করিলে তাহা অবশ্যই পালন করিব, কিন্তু তজ্জত্ব বাধ্য নহি; বরং ওয়াদা করার পরও আমি পূর্বের ঞায় সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী। কাজেই তোমরা لَعَلَّكُمْ-এর অর্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখ لَاَنَّ-এর জ্ঞাত গর্ব করিও না যদিও আমার নিকট كَعَلَّ শব্দটি لَاَنَّ শব্দটির ঞায়ই মজবুত। একমাত্র আহলে সুন্নত সম্প্রদায়ই এই সুন্ম তদ্বৃতি সম্যক বুঝিয়াছেন। এক্ষেত্রে মো’তাযেলা সম্প্রদায়ই বহু ধোকা খাইয়াছে। তাহাদের মতে কোন কোন বিষয় খোদার জ্ঞাতও ওয়াজেব। এ পর্যন্ত প্রথম ও শেষাংশ বর্ণিত হইল।

॥ সাফল্য যে সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ॥

এখন আমি আয়াতের মধ্যস্থলে উল্লেখিত আহুকাম বর্ণনা করিব। এইসব আহুকামের উপরই সাফল্য নির্ভরশীল রাখা হইয়াছে। এগুলি বিস্তারিত বর্ণনা করারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় সঙ্কীর্ণ। এইজন্য সংক্ষেপেই বর্ণনা করিয়া দিব। সম্পূর্ণ বিস্তারিত অবশ্য হইবে না, তবুও কিয়ৎপরিমাণে যে হইবে না, তাহা নহে। চারিটি বিষয়ের উপর সাফল্য নির্ভরশীল। (১) وَصَابِرُوا ‘ধৈর্য ধারণ কর’ (২)

‘এবং মোকাবিলার সময় ধৈর্যশীল থাক’ (৩) وَرَابِطُوا ‘এবং মোকাবিলার জ্ঞাত সদা প্রস্তুত থাক’ এবং (৪) وَاتَّقُوا اللَّهَ ‘খোদাকে ভয় কর।’

আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে, এই সব আহুকামের সম্বন্ধ সমস্ত সূরার বরং পূর্ণ শরীয়তের এমন কি যাবতীয় জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলের সহিত রহিয়াছে। এক্ষণে আমি ইহা বর্ণনা করিতে চাই। ইহার ব্যাখ্যা এই যে, আ’মল দুই প্রকার। (১) যে আ’মলের সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং (২) যে আমলের সময় উপস্থিত হয় নাই। এখানে একটি নির্দেশ প্রথম প্রকারের সহিত এবং একটি নির্দেশ দ্বিতীয় প্রকারের সহিত যুক্ত রহিয়াছে। প্রথম প্রকারের সহিত وَصَابِرُوا নির্দেশটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, যে আ’মলের সময় উপস্থিত হইয়া পড়ে উহাতে ধৈর্যধারণ কর এবং অটল থাক। অতএব, وَصَابِرُوا অংশের মধ্যে হক তা’আলা উপস্থিত আ’মলসমূহে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ

দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক কাজ পাবন্দী ও দৃঢ়তার সহিত করাই ধীনদারীর অর্থ। আজকাল মানুষ জোশ ও আবেগের মাথায় অনেক কাজ শুরু করিয়া দেয়, কিন্তু পরে শেষ পর্যন্ত সম্পাদন করা হয় না। ইহা কামেল ধীনদারী নহে। এই কারণে যতটুকু কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পাদন করা যায়, খোদা তা'আলা ততটুকু কাজ করিতেই বলিয়াছেন। সমস্ত ওয়াজেব, ফরয ও সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পাদন করা কঠিন নহে। এরচেয়ে বেশী কাজ হইলে অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক শেষ পর্যন্ত কুলাইয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের উচিত এতটুকু কাজই হাতে লওয়া, যতটুকু স্থায়ীভাবে শেষ পর্যন্ত করিতে পারে। অতএব, **اصبروا** নির্দেশটির সম্বন্ধ হইল উপস্থিত কাজ-কর্মের সহিত।

উপস্থিত কাজ-কর্মও দুই প্রকার (১) যে-কাজের সম্বন্ধ শুধু নিজের সহিত এবং (২) অশ্বের সহিতও যে-কাজের সম্বন্ধ আছে। দ্বিতীয় প্রকার সম্বন্ধে **صبروا** নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, অশ্বের সহিত কাজ করার বেলায় ছবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন কর। কিছু সংখ্যক লোক ব্যক্তিগত কাজ করিতে পারে। যেমন, নামায ইত্যাদি; কিন্তু অশ্বের ব্যাপারে মোটেই সাহস প্রদর্শন করে না। কিছু সাহস দেখাইলেও তাহা অশ্বের তরফ হইতে বাধা না আসা পর্যন্তই দেখাইতে পারে। কেহ বাধা দিলেই তাহারা সাহস হারাইয়া ফেলে। উদাহরণতঃ, শাদী-বিবাহের কু-প্রথার বেলায় অনেকেরই এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের প্রতিবন্ধকতা এড়াইতে পারে না। পাত্রীপক্ষ ইচ্ছামত পাত্রপক্ষকে নাচাইয়া ছাড়ে। অতঃপর তাহারা ধর্মের ব্যাপারে দৃঢ়তা বজায় রাখিতে পারে না। এ সম্বন্ধে **صبروا** নির্দেশে বলা হইয়াছে যে, অশ্বের মোকাবিলায় সময়ও অটল থাক। তদ্রূপ কখনও খোদার শত্রুগণ ধর্মের ব্যাপারে বাধাদান করিতে থাকিলে তাহাদের মোকাবিলায়ও অটল থাকিতে **صبروا** অংশে নির্দেশ রহিয়াছে।

মোটকথা, যেসব কাজ-কর্মে অশ্বের মোকাবিলা করিতে হয় না, উহাদিগকে স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা সহকারে সম্পাদন করার নির্দেশ **اصبروا** অংশে দেওয়া হইয়াছে আর যেগুলিতে অশ্বের সহিত মোকাবিলা করিতে হয়, উহাতে অটল থাকার নির্দেশ **صبروا** অংশে ব্যক্ত হইয়াছে। এইগুলি হইল উপস্থিত কাজকর্ম। এমন কিছু কাজকর্মও আছে যাহাদের এখনও সময় আসে নাই।

॥ **اصبروا** অংশের তফসীর ॥

উহাদের সম্বন্ধে **اصبروا** বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার সারমর্ম এই যে, এইসব কাজের জন্ত প্রস্তুত থাকা উচিত। এই অর্থ বুঝার কারণ এই যে, অভিধানে **صبر** শব্দের অর্থ শত্রুর মোকাবিলায় সীমান্তে ঘোড়া সন্নিবেশ

করা অর্থাৎ, ব্যহ রচনা করা। ইহা জানা কথা যে, ব্যহ রচনা পূর্ব হইতেই মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসাবে করা হয়। ইহা হইল رباط-এর আভিধানিক তফসীর।

ইহার অপূর্ণ একটি তফসীর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই—
 اِنْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ অর্থাৎ, এক নামায পড়ার পর অত্র নামাযের জন্ত অপেক্ষা করা। এ সম্বন্ধে হুযুর (দঃ) বলিয়াছেন : الرَّبَّاطُ الرِّبَاةُ
‘ইহাই রিবাত—ইহাই রিবাত।’ এই তফসীরে ও প্রথম তফসীরে কোনরূপ বিরোধ নাই; বরং এই হাদীসে হুযুর (দঃ) আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যে, রিবাত শুধু বাহ্যিক শক্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে; বরং বাহ্যিক শক্তির ছায় আত্মিক শক্তি অর্থাৎ, নফস ও শয়তানের মোকাবিলায়ও রিবাত হইয়া থাকে। উহা বাহ্যিক মুজাহাদার রিবাত এবং ইহা আত্মিক মুজাহাদার রিবাত। অত্র এক হাদীসে হযরত (দঃ) এই বিষয়টিকে এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب -

অর্থাৎ, ‘মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি, যে আপন নফসের মোকাবিলায় মুজাহাদা করে এবং মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে গোনাহ্ খাতা ত্যাগ করে।’ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নফসের সহিত মুজাহাদা করাও এক প্রকার মুজাহাদা এবং ইহার জন্তও রিবাত আছে। বাহ্যিক শক্তির মোকাবিলা করার জন্ত যেমন পূর্ব হইতেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, তদ্রূপ নফস ও শয়তানের মোকাবিলায়ও ব্যহ রচনার প্রয়োজন আছে। কেননা, ইহাও যথেষ্ট পরাক্রমশালী শক্তি। ব্যহ রচনা ব্যতীত ইহাকে কাবু করা কঠিন। তাই কবি বলেন :

اے شہاں کشتم ما خصمے بروں + ماند خصمے زوتبر در اندرون

(আয় শাহাঁ কুশ, তীম মা খছমে বেরু + মানদ খছমে যু তবর দর আন্দরু)

‘হে বুর্গগণ! আমরা বাহ্যিক শক্তি হত্যা করিয়াছি; কিন্তু আভ্যন্তরীণ শক্তি অর্থাৎ, নফস রহিয়া গিয়াছে। ইহা বাহ্যিক শক্তি হইতেও ভয়ঙ্কর।’ আরও বলেন :

کشتن این کار عقل و هوش نیست + شیر باطن سخره خرگوش نیست

(কুশ, তানে ইঁ কারে আকল ও হুশ নীস্ত + শেরে বাতেন সাখরায়ে খরগোশ নীস্ত)

অর্থাৎ, ‘এই আভ্যন্তরীণ শক্তিকে পদানত করা বুদ্ধি-বিবেকের কাজ নহে কেননা, আভ্যন্তরীণ সিংহ খরগোশের (বুদ্ধি-বিবেকের) কাঁদে পড়ে না। অতএব, উহাকে পদানত করার জন্ত হযরত (দঃ)-এর শিক্ষার অনুসরণ করা অত্যাবশ্যকীয়। রিবাত অর্থাৎ নামাযের পর নামাযের জন্ত অপেক্ষা করা ঐ শিক্ষারই একটি অংশ। নফসের পক্ষে এই কাজটি অত্যন্ত কঠিন। কেননা ইহাতে কোন আনন্দরস নাই। ব্যস, নামায পড়িয়া খালি খালি বসিয়া থাকা এবং অত্র নামাযের জন্ত অপেক্ষা করা।

আজকাল কেহ কেহ প্রশ্ন করে যে, এইভাবে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকায় লাভ কি? আমি বলি, ইহাতে দুইটি উপকার নিহিত আছে। প্রথমতঃ নফসকে এবাদতে জমানো হয়। দ্বিতীয় উপকারটি হযরত (দঃ) এক হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন। তাহা এই : إِنَّ الْعَبْدَ فِي الصَّلَاةِ مَا أَنْتَظَرَ الصَّلَاةَ : বান্দা যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে নামাযেই থাকে। অর্থাৎ, নামায পড়িলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলেও সেই সওয়াবই পাওয়া যায়। যেহেতু সওয়াব জিনিসটি চোখে দেখা যায় না, তাই এইরূপ অপেক্ষা করা নফসের জন্ত বোঝাস্বরূপ। এই কারণেই হযরত (দঃ) ইহাকে রিবাত আখ্যা দিয়াছেন। ইহা রিবাতের দ্বিতীয় তফসীর। ইহা প্রথম তফসীরেরও সমর্থন করে। উভয় তফসীরেই একটি বিষয় সমভাবে বিদ্যমান আছে। তাহা হইল অনাগত এবাদত ও কাজের জন্ত প্রস্তুত থাকা। সুতরাং رباط-এর মূল অর্থ হইল প্রস্তুতি বা তৈরী। এই কারণেই আমি رباط-এর তফসীরে বলিয়াছি : যেসব কাজের সময় উপস্থিত হয় নাই, উহাদের জন্ত প্রস্তুত থাকা উচিত।

অতএব, যেসব কাজের সময় উপস্থিত হইয়াছে, উহাদের বেলায় ছবর এবং যেসব কাজের সময় এখনও আসে নাই উহাদের বেলায় রিবাতের প্রয়োজন। ধর্মের সারমর্ম ইহাই। অর্থাৎ, যেসব কাজের সময় আগত, উহাদিগকে পাবন্দী ও দৃঢ়তা সহকারে সম্পাদন করা এবং যেসব কাজের সময় অনাগত উহাদের জন্ত পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কখনও নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে; বরং এইরূপ অবস্থা হওয়া উচিত :

اندرین راه می تراش و می خراش + تادم آخر دمیے فارغ مباح
تادم آخر دمیے آخر بود + که عنایت باتو صاحب سر بود

(আন্দরী রাহ মীতারশ ও মীখারশ + তা দমে আখের দমে ফারোগ মবাহ
তা দমে আখের দমে আখের বুয়াদ + কেহু এনায়েত বাতু ছাহেব সর বুয়াদ)

অর্থাৎ, 'এই পথে খুব পরিশ্রম কর এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাস্ত হইও না। কেননা, শেষ পর্যন্ত এমন কোন মুহূর্ত অবশুই আসিবে, যখন খোদা তা'আলার মেহেরবানী তোমার সঙ্গী হইয়া যাইবে।'

ব্যস, দ্বীনদারী হইল মানুষের উপর সর্বদাই একটি ধোন চাপিয়া থাকা। কাজে লাগিয়া থাকা কিংবা প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকা।

॥ আল্লাহুর সহিত সম্পর্কের উপায় ॥

মুসলমানগণ! একজন অপ্রকৃত প্রেমাস্পদের বেলায় যে অবস্থা দেখা দেয়, খোদার বেলায়ও কমপক্ষে সেইরূপ হওয়া উচিত। অপ্রকৃত প্রেমাস্পদের বেলায়

আশেক তাহার ধ্যানেই সর্বদা মগ্ন থাকে। ছুনিয়ার সমস্ত কাজকারবারও করে; কিন্তু তাহার কল্পনা কখনও মন হইতে উধাও হয় না। তাহার অবস্থা হয় এইরূপ:

جو میرد مبتلا میرد چو خیزد مبتلا خیزد

(চু মীরাদ মুবতলা মীরাদ চু খীযাদ মুবতলা খীযাদ)

‘মরিলেও তাহার খেয়ালে মগ্ন, জীবিত থাকিলেও তাহার ধ্যানে মত্ত।’ জীবন্মৃত পতিতার আশেকের যে অবস্থা হয় খোদার তালেবেরও কমপক্ষে সেইরূপ অবস্থা হওয়া উচিত। পতিতার কল্পনা কখনও আশেকের অন্তর হইতে দূরিত হয় না।

عشق مولی کے کم از لیلی بود + گوی گشتن بہر او اولی بود

(এশকে মাওলা কায় কম আয লায়লা বুয়াদ + গু গাশ্-তান বহুরে উ আওলা বুয়াদ)

‘খোদার এশক লায়লীর এশক হইতে কম কিসে? বরং তাহা অপেক্ষা আরও অগ্রগামী। কাজেই তাহার অনুগত হওয়া আরও বেশী উত্তম।’

বন্ধুগণ! খোদার মহব্বত কি সৃষ্টজীবের মহব্বত হইতেও কম হইয়া গেল? কম না হইয়া থাকিলে খোদার জন্ত তদ্রূপ প্রযত্ন নাই কেন? খোদার কসম, যে সত্যিকার তালেব হইবে, তাহার অন্তরে সর্বদাই খোদাকে লাভ করার জন্ত অদম্য প্রেরণা থাকিবে। এই শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধেই কোরআনে বলা হইয়াছে:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

‘তাহারা এমন লোক যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কেনাবেচা তাহাদিগকে খোদার স্মরণ হইতে গাফেল করিতে পারে না।’

জনৈক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করে যে, আমরা ছুনিয়ার কাজ-কারবারও করিব, তৎসঙ্গে খোদা তা‘আলাকেও স্মরণ রাখিব—ইহা কিরূপে হইতে পারে? আমি বলিলাম, যেমন খোদার কাজ করার সময় আপনার ছুনিয়া স্মরণ থাকে, তদ্রূপ ছুনিয়ার কাজ করার সময় খোদার স্মরণ হইতে পারে। এক কাজ করার সময় যদি অন্য কাজ স্মরণ না থাকে, তবে নামায ও কোরআন তেলাওয়াতের সময় ছুনিয়া স্মরণ থাকে কিরূপে। ছুনিয়ার কাজ-কারবারের সঙ্গে খোদা স্মরণ থাকা আশ্চর্যজনক হইলে নামাযে ছুনিয়া স্মরণ থাকাও আশ্চর্যজনক হইবে। ইহা আশ্চর্যজনক না হইলে উহা আশ্চর্যজনক হইবে কেন?

আসল কথা এই যে, যে জিনিস অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, উহা সকল কাজের সময়ই স্মরণ থাকে। আমাদের অন্তরে ছুনিয়া ঘর করিয়া বসিয়াছে। এই কারণে খোদার কাজের বেলায়ও ইহা স্মরণ থাকে। কোন দিন যদি খোদা আমাদের অন্তরে ঘর করিয়া লয়, তবে ছুনিয়ার কাজের সময় তাহারও স্মরণ থাকিবে। প্লেগ রোগের বদৌলতে ইহার একটি নযীর পাওয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা একটি হাদীসের অর্থও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। হাদীসে বলা হইয়াছে:

اِذَا اصْبَحْتَ فَلَا تَحْدِثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَاِذَا امْسَيْتَ فَلَا تَحْدِثْ
نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَعَدْ نَفْسَكَ مِنْ اصْحَابِ الْقُبُورِ -

অর্থাৎ, ‘সকাল হইলে তোমার অন্তরে যেন বিকালের চিন্তা না থাকে এবং বিকাল হইলে যেন সকালের চিন্তা না থাকে। তুমি নিজকে কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য কর।’ হুযুর (দঃ)-এর এই এরশাদ কিছু সংখ্যক লোকের বুঝে আসিত না। তাহারা বলিত যে, নিজকে এরূপ মনে করিলে ছুনিয়ার সমস্ত কাজকারবার বন্ধ হইয়া যাইতে বাধ্য। কেহই ছুনিয়ার কোন কাজ করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু প্লেগ এই সমস্তাটির সমাধান করিয়া দিয়াছে। প্লেগের প্রাচুর্ভাব দেখা দেওয়ার সময় ছুনিয়ার কোন কাজকারবার বন্ধ থাকে নাই। ব্যবসায়ী ব্যবসাতে লিপ্ত রহিয়াছে, কৃষক কৃষিকাজে ব্যস্ত রহিয়াছে, চাকুরীজীবী চাকুরীর কাজে লাগিয়া রহিয়াছে। রেল, তার, ডাক ও কারখানা পূর্বের স্থায় চালু রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও কেহই সকাল বেলায় বিকালের আশা করিত না এবং বিকাল বেলায় সকালের আশা করিত না। প্রত্যেকের মনেই মৃত্যুর বিভীষিকা বিরাজমান ছিল। কাজেই তখন সমস্ত কাজকর্মও চলিল এবং মৃত্যুর ‘মোরাকাবা’ (ধ্যান)-ও সামিল হইয়া গেল।

হুযুর (দঃ) ইহাই বলিয়াছেন যে, প্লেগ ও কলেরার প্রাচুর্ভাবের সময় তোমরা যেরূপ হইয়া যাও, বার মাস তদ্রূপই থাক। কিন্তু আজকাল অবস্থা এই যে, কোনরূপে প্লেগ বিদায় হইতেই মানুষ আবার নিশ্চিত হইয়া যায়। খোদাতা‘আলা এখন যেন তাহাদিগকে মারিতেই পারিবেন না। প্লেগের প্রাচুর্ভাবের সময় যেমন সব কাজ-কর্মের সহিত মৃত্যুর কল্পনাও লাগিয়া থাকে এবং ইহাতে কোন কাজে বাধা সৃষ্টি হয় না, তদ্রূপ খোদাপ্রেমিকদের ছুনিয়ার কাজকর্ম করার সময় খোদাও স্মরণ থাকে। তাই আল্লাহু পাক এরশাদ করেন :

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ -

‘তাহারা এমন লোক যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কেনাবেচা তাহাদিগকে খোদার স্মরণ হইতে গাফেল করিতে পারে না।’

ছুনিয়ার কাজে তাহাদের কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا আয়াতে উল্লেখিত এইসব নির্দেশেরও সারমর্ম ইহাই যে, যে সময়ের যে কাজ, তাহা করিয়া যাও। যে কাজের সময় এখনও আসে নাই; উহার ধ্যানে থাক এবং পূর্ব হইতেই প্রস্তুত থাক। (আল্লাহুর আহুকামের ধ্যানে থাকা এবং উহার জ্ঞান প্রস্তুতি গ্রহণ করাও আল্লাহুর যিকুরের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে খোদার স্মরণ অন্তরে গাথিয়া যায়।)

॥ আনন্দ লক্ষ্য নহে ॥

اصبروا বলায় আরও একটি মাসআলা প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা এই যে, আসল লক্ষ্য হইল আহুকামের পাবন্দী করা—আনন্দ লক্ষ্য নহে। অতএব, কেহ পাবন্দী সহকারে আহুকাম পালন করিলে যদিও আনন্দ ও স্বাদ না পায় তবুও সে উদ্দেশ্যে সফলকাম। নিরানন্দ কাম্য না হইলে হক তা'আলা اصبروا ধৈর্য ধারণ কর' বলিতেন না। অতএব, স্থানে স্থানে যত্ন সহকারে اصبروا বলায় বুঝা যায় যে, আনন্দ উদ্দেশ্য নহে; বরং ছবর ও দৃঢ়তা উদ্দেশ্য। পরিতাপের বিষয়, আজকাল অনেক 'সালেক' (খোদার পথের পথিক) ব্যক্তি এইভাবে ছুঃখ প্রকাশ করেন যে, হায়, আমরা এবাদতে আনন্দ পাই না। এই অবস্থাটিকে তাহারা এবাদতের ত্রুটি মনে করে। প্রকৃত পক্ষে ইহা নফসের একটি ষড়যন্ত্র মাত্র। নফস ছুনিয়াতেও আনন্দ পাইতে চায়। অথচ এবাদত দ্বারা ছুনিয়াতে আনন্দ লাভ কাম্য নহে; বরং ইহার ফলে আখেরাতে আনন্দ লাভ হইবে। কিন্তু চাওয়া ব্যতিরেকেই যদি কেহ আনন্দ পাইয়া ফেলে, তবে এই আনন্দও অনর্থক নহে; বরং ইহা খোদা তা'আলার একটি নেয়ামত। ইহাকে হেয় মনে করা সমীচীন নহে। কেননা, কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে ইহা খুবই উপকারী। কাজেই এই দৌলত যাহার লাভ হয়, সে কষ্টের সওয়াবের কথা শুনিয়া আনন্দের অবসান যেন মনে না করে। পক্ষান্তরে ইহা কাহারও লাভ না হইলে সে যেন ইহার পিছনেও না পড়ে। মোটকথা, খোদা তা'আলা যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি উচিত। তিনি তোমাদের জন্ত যে অবস্থাকে মঙ্গলজনক মনে করেন, উহাই উত্তম :

بگوش گل چه سخن گفته که خندان ست

بعنند لیب چه فرموده که نالان ست

(বগুশে গোল চেহু সখোন গুফ-তায়ী কেহ খান্দা আস্ত

বএন্দালীব চেহু ফরমুদারী কেহ নালান আস্ত)

'ফুলের কানে কি বলিয়া দিয়াছ যে, সে কেবল হাস্য করে এবং বুলবুলকে কি বলিয়াছ যে, সে কেবলই কাঁদে।'

উদাহরণতঃ, চিকিৎসক এক রোগীকে হাকের আয়ারেজ দেয় এবং এক রোগীকে খামীরী গাওষবান দেয়। এক্ষেত্রে কেহ প্রতিবাদ করে না যে, তাহাকে মিষ্ট ঔষধ এবং আমাকে তিক্ত ঔষধ কেন দিলেন? এব্যাপারে সকলেই জ্ঞানী হইয়া যায় এবং বলে যে, ভাই, তাহার জন্ত ইহাই উপকারী এবং ঐ ব্যক্তির জন্ত উহাই মুনাসিব। কিন্তু আত্মিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানুষ চিকিৎসকের কার্যে প্রতিবাদ করিয়া বলে যে, অমুককে খোদা তা'আলা আনন্দিত ও উৎফুল্ল রাখিলেন, আর আমাকে কষ্ট ও সঙ্কোচ দিয়াছেন। জানি না, সে খোদার প্রিয় কেন?

বন্ধুগণ, কেহই প্রিয় নহে—সকলেই গোলাম। গোলামের প্রস্তাব দেওয়ার কোন অধিকার নাই। গোলামের অবস্থা গল্পে বর্ণিত এই গোলামের ছায় হওয়া উচিত। গল্পটি এইরূপ : কেহ একটি গোলাম ক্রয় করতঃ বাড়ী আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোর নাম কি ? গোলাম বলিল, এতদিন যে নাম ছিল, তাহা তো ছিলই আজ হইতে আপনি আমাকে যে নামে ডাকিবেন, তাহাই আমার নাম হইবে। মালিক জিজ্ঞাসা করিল, তোর খাও কি ? গোলাম বলিল এতদিন যাহাই খাইতাম, কিন্তু আজ হইতে আপনি যাহা খাওয়াইবেন, আমি তাহাই খাইব। বন্ধুগণ, গোলামের রুচি এইরূপ হওয়া দরকার।

زنده کنی عطائے تو اور بکشی فدائے تو
دل شده مبتلاء تو هرچه کنی رضائے تو

(যিন্দা কুনী আতায়ে তু ওর বকুশী ফেদায়ে তু
দিল শোদাহ মুব-তালায়ে তু হরচেহ কুনী রেযায়ে তু)

‘জীবিত রাখ তোমার অন্ত্রগ্রহ, আর মারিয়া ফেল তোমার জন্তু জীবন উৎসর্গ। আমার অন্তর তোমার এশ্কে বিভোর! যাহাই করিবে, তোমার মজিতেই আমি খুশী।’ আর এই ধর্ম হওয়া উচিত :

خوشا وقت شور یدگان غمش + اگر ریش بینند وگر مرهمش
گدایاں از بادشاهی نفور + با میدش اندر گدائی صبور
دمادم شراب الم در کشند + وگر تلخ بینند دم در کشند

(খোশা ওয়াক্তে শোরীদগানে গমাশ + আগর রীশ বীনন্দ ওগার মরহমশ
গাদায়ী আয বাদশাহী নুফুর + বউশ্মেদাশ আন্দর গাদায়ী ছবুর
দমাদম শরাবে আলম দর কাশান্দ + ওগার তলখ বীনন্দ দম দর কাশান্দ)

‘তাহার চিন্তায় মত্তদের সময় খুবই মোবারক—আঘাত পাউক বা নম্র ব্যবহার। ফকিরগণ বাদশাহীকে ষ্ণণ করেন। তাহারা আশায় তাহারা দারিদ্র্যের মধ্যেই ধৈর্য ধারণ করেন। তাহারা অহরহ কষ্টের শরাব পান করেন তিক্ত মনে হইলেও নিশ্চুপ থাকেন।’

মহব্বতের পথ এমনি বস্ত্র যে, ইহাতে তালেবের প্রস্তাব করার কোন অধিকার নাই। নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার নামই মহব্বত। কাজেই এরূপ রব কেন উঠে যে, হায়, এমন হইলে ভাল হইত, অমন হইলে ভাল হইত! বন্ধুগণ, আজকাল তো এবাদতে শুধু নিরানন্দ ও বিশ্বাদই আছে। ইহাতেই আপনি ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন। ব্যুর্গগণ এক্ষেত্রে যেসব পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন আপনি উহাদের সম্মুখীন হইলে আসল স্বরূপই উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত।

॥ বুয়ুর্গদের পরীক্ষা ॥

এই পথে বুয়ুর্গগণ এমন সব নির্মমতার সম্মুখীন হইয়াছেন যে, উহাদের তুলনায় এই সামান্য নিরানন্দ কিছুই নহে। জর্নৈক বুয়ুর্গ তাহাজ্জুদের সময় অদৃশ্য জগত হইতে আওয়ায শুনিতে পাইলেন যে, যাহাই কর না কেন, আমার এখানে বিন্দুমাত্রও কবুল হইবে না। এই আওয়াযটি এত সশব্দে হয় যে, তাঁহার একজন খাদেমও তাহা শুনিতে পাইল। কিন্তু বুয়ুর্গ এমন আশেক ছিলেন যে, ইহাতে সামান্যও দমিয়া গেলেন না; বরং এরপরও ওষু করিয়া নামাযে মশ্‌গুল হইয়া গেলেন। পর দিবস আবার লোটা-বদনা লইয়া তাহাজ্জুদ পড়িতে উঠিলেন। খাদেম বলিল, ছয়ূর তিনি যখন কর্ণপাতই করেন না এবং মোটেই কবুল করেন না, তখন আপনিই কেন এত কষ্ট করিবেন? বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ুন। ইহা শুনিতেই বুয়ুর্গের মধ্যে হাল প্রকাশ পাইল। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, বৎস, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি; কিন্তু তাঁহার দরজা ত্যাগ করার পর আমি যাইতে পারি— এমন কোন দরজা আছে কি? ইহা জানা কথা, আমার যাওয়ার যোগ্য আর কোন দরজা নাই। কাজেই আমি এই দরজায়ই প্রাণ বিসর্জন করিব। তিনি কবুল করুন বা না করুন। এই উত্তরে হক তা'আলার রহমত উথলিয়া উঠিল। এরপর আওয়ায আসিল :

قبول مت گرچه هنر نیستت + که جز ما پنا ہے دگر نیستت

(কবুল আস্ত গরচেহ হনর নিস্তাত + কেহ জুয মা পানাহে দিগার নীস্তাত)

‘কোন গুণ না থাকা সত্ত্বেও তোমার আমল কবুল করিলাম। কেননা, আমাকে ছাড়া তোমার কোন আশ্রয় নাই।’

আজকাল কেহ এইরূপ আওয়ায শুনিতে পাইলে সে সবকিছু ছাড়িয়া ছুড়িয়া পৃথক হইয়া বসিবে। কেননা, আজকালকার মহব্বত পূর্ণ নহে।

তদ্রূপ অপর একজন বুয়ুর্গ যিক্রের সময় এইরূপ আওয়ায শুনিতে পাইতেন যে, যতই যিক্র কর না কেন, কাফের অবস্থায়ই তোমার মৃত্যু হইবে। বহু দিন পর্যন্ত এই আওয়ায আসিতে দেখিয়া এবং কিছুতেই ইহা বন্ধ হইতে না দেখিয়া বুয়ুর্গ ব্যক্তি ঘাবড়াইয়া গেলেন; কিন্তু আপন কাজ ছাড়িলেন না। অস্থিরতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তিনি আপন শায়খের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আত্মস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন, শায়খের জীবিত থাকাও একটি বড় নেয়ামত বৈ নহে। শায়খ বলিলেন, ইহা মহব্বতের গালি বৈ কিছু নহে। আশেককে রাগাইয়া রাগাইয়া বিরক্ত করা মাশুকদের একটি অভ্যাস। অতএব, ইহাতে মনে কষ্ট আনা উচিত নহে।

একবার হযরত শিবলী (রঃ) মসজিদের দিকে যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে গায়েব হইতে আওয়ায আসিল, হে শিবলী! তোমার নাপাক পদযুগল কি আমার

পথ অতিক্রম করার যোগ্য ? ইহা শুনিয়া শিবলী (রঃ) থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। আবার আওয়ায আসিল, হে শিবলী ! তুমি আমার দিকে আসা হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে কিরূপে ধৈর্য ধরিতে পারিলে ? চলিতেও দেন না, থামিতেও দেন না, এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া হযরত শিবলী সজোরে চীৎকার করতঃ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

বন্ধুগণ ! জিজ্ঞাসা করি, আপনাদিগকে এমন এমন ঝাতাকলে পিষ্ট করা হইলে আপনাদের কি অবস্থা হইত ? এখন তো শুধু যিকুরেই আনন্দ পান না। ইহাতে আপনারা ঘাবড়াইয়া গেলেন। এই কষ্টের উপর যদি সওয়াবও না পাইতেন, তবে আপনি কি করিতে পারিতেন ? মহক্বতের তাকিদ অনুযায়ী সওয়াব ছাড়াই ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু এখন সওয়াবও পাওয়া যায়। এমনতাবস্থায় নিরানন্দ ও দুঃখ প্রকাশ কেন ? যদি আনন্দই কাম্য হইত, তবে আপনি ছুনিয়াতেই আসিতেন কেন ? জান্নাতেই আনন্দ ছিল। সেখান হইতে ছুনিয়াতে আনন্দের উদ্দেশ্যে আসেন নাই ; বরং কষ্ট ও বিশ্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। কবি চমৎকার বলিয়াছেন :

کیا ہی چین خواب عدم میں تھا نہ تھا زلف یار کا کچھ خیال
سوجگا کے شور ظہور نے مجھے کس بلا میں پھنسا دیا

“নাস্তির নিদ্রায় কি অপার শান্তিই না ছিল। সেখানে প্রেমিকার কেশগুচ্ছের মোটেই উপদ্রব ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির সোরগোল আমাকে জাগ্রত করিয়া কি বিপদেই না ফেলিয়া দিল।”

হকতা ‘আলা স্বয়ং বলেন : لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ‘আমি মানুষকে কষ্টে লিপ্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।’ জনাব, আপনি কে ? এই কষ্ট হইতে মহান ব্যক্তিগণও রেহাই পান নাই।

সেমতে দোজাহানের সর্দার হযরত রাসূলে মকবুল (দঃ)-এর উপর প্রথমবার ওহী নাথিল হইয়া উপযুপরি তিন বৎসর পর্যন্ত তাহা বন্ধ থাকে। এই তিন বৎসর পর্যন্ত ছয় (দঃ) ওহীর জঘ ব্যাকুল অন্তরে অপেক্ষা করিতে থাকেন। মানসিক ক্লেশের আতিশয্যে তিনি মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর হইতে লক্ষ দিয়া আত্মহত্যা করিতে চাহিতেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ হযরত জিব্রাইল (আঃ) আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সাহুনা দিতেন। অতএব, ছয় (দঃ)-কেই যখন তিন বৎসর পর্যন্ত কষ্টে ফেলিয়া রাখা হয়, তখন আমরা কি ছাই ! আমরা দিগকে তিন শত বৎসর পর্যন্তও নিরানন্দে ফেলিয়া রাখিলে তাহা অত্যা হইবে না।

দেখুন, কোন সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আপন ছেলেকে কোন চাকুরীর ব্যাপারে তিন বৎসর পর্যন্ত আশাবাদী করিয়া রাখে, আর আমরা তিন দিনের মধ্যেই সেই চাকুরী লাভ করিতে চাই, তবে তাহা নিরেট বোকামি হইবে না কি ?

অতএব, যাহারা যিক্র আরম্ভ করার পরই নিরানন্দ ও সঙ্কোচভাবের জন্ম দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকে, তাহাদের কমপক্ষে তিন বৎসর পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা উচিত। আরও বেশীদিন ছবর করাই শ্রায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকাল মানুষ ততদিনও ছবর করে না—যতদিন ওহী বন্ধ থাকার কারণে ছয় (দঃ) কষ্টে অতিবাহিত করেন।

মোটকথা, প্রথমতঃ আনন্দ কাম্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, মহব্বতের তাকিদ এই যে, আনন্দ তলব না করা উচিত। তৃতীয়তঃ, আনন্দ কাম্য হইলেও কমপক্ষে কিছুদিন পর্যন্ত বিশ্বাস সহ্য করা উচিত। চতুর্থতঃ, ইহাতে সওয়াবও পাওয়া যায়। তাছাড়া ইহাতে আত্মিক মঙ্গলও নিহিত আছে। কোন কোন দীক্ষা ত্বালেবকে বাহ্যতঃ ব্যর্থ মনোরথ রাখার উপরই নির্ভরশীল। উদাহরণতঃ, আপনি দেখিয়া থাকিবেন যে, অকাল প্রসবে কোন কোন মহিলাকে ডাক্তার সাত আট দিন পর্যন্ত অনাহারে রাখে। সে সময় মহিলাদের খুব ক্ষুধা লাগে এবং খাওয়ার জন্ম জেদও করে, কিন্তু তখন তাহাদের আকাজক্ষা পূর্ণ না করাই খাটি প্রতিপালন। তখন তাহাদিগকে খাও দেওয়া মহব্বত কি না, তাহা আপনি নিজেই বুঝিয়া লউন। খাও না দেওয়াই মহব্বত এবং ইহাতেই মঙ্গল। আত্মিক ব্যাপারেও তক্রপ মনে করিয়া লউন যে, মাঝে মাঝে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়াই মহব্বত :

آن کس که توانگرت نمی گرداند + او مصلحت تو از تو بهتر داند

(আঁ কাস কেহু তাওয়ান্গারাত নামী গারদানাদ

উ মছলেহাতে তু আযতু বেহুতর দানাদ)

“মিনি তোমাকে ধনী করেন নাই, তিনি তোমার ভাল-মন্দ সম্পর্কে তোমা অপেক্ষা বেশী জ্ঞাত।” আফ্‌সোস! আল্লাহু তা’আলা কি চিকিৎসকেরও সমকক্ষ নহেন? চিকিৎসক অনাহারে রাখিয়া কষ্ট দিলে ইহাকে দয়াজর্জতা মনে করা হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহু তা’আলা আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলে দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকে।

॥ আ’মলের প্রকারভেদ ॥

মোটকথা, ^{أَصْرًا} ^{وَصِرًا} ^{وَصْرًا} নির্দেশছয়ের সম্বন্ধ হইল এই সমস্ত আ’মলের

সহিত, যেগুলির সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং ^{أَبْطُورًا} নির্দেশের সম্পর্ক হইল অনাগত আ’মলসমূহের সহিত। এখন জানা দরকার যে, আ’মল দুই প্রকার। (১) বাহ্যিক ও (২) আত্মিক। আমি পূর্বে যে সব আ’মল বর্ণনা করিয়াছি, সেগুলি বাহ্যিক আ’মলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার আমল ছিল এমন—যাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে

ইহাও দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক প্রকার নিজের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং দ্বিতীয় প্রকার অপরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। আর এক প্রকার আমল ছিল, যাহাদের সময় এখনও আসেই নাই। এই সবগুলি প্রকারের আহুকাম $وَرَأَبَطُوا$ এবং $وَصَابِرُوا$ - $اصْبِرُوا$ নির্দেশসমূহে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে জানা গিয়াছে যে, পূর্ণ শরীয়তের সহিত এইসব আহুকামের সম্পর্ক। কেননা শরীয়তের কোন আমলই উপরোক্ত বিভাগের বহির্ভূত নহে। আরও জানা গিয়াছে যে, জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলের সহিতও এইসব আহুকামের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কেননা, দুনিয়ার কাজও দুই প্রকার। (১) যে কাজের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে দৃঢ়তা ও স্থিরতার প্রয়োজন। (২) যে-কাজের সময় এখনও আসে নাই। ইহার জ্ঞান প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরী।

এখন এক প্রকার অর্থাৎ আত্মিক আমলের আলোচনা বাকী রহিল। এ সম্বন্ধে হক তা'আলা বলেন : $وَاتَّقُوا اللَّهَ$ 'খোদাকে ভয় করিতে থাক।' ইহা হইতেছে সমস্ত আত্মিক আমলের মূল। ইহা খুব বিস্তারিত বর্ণনা করার প্রয়োজন, কিন্তু সময় মোটেই নাই। তাছাউফ তথা সূফীবাদের কিতাবাদিতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে। এক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হাছিল হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, আপনি যদি স্বভাবগত ভাবে দুনিয়ার সাফল্য এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আখেরাতের সাফল্য কামনা করেন, তবে ইহার উপায় এই যে, দ্বীনদারী অবলম্বন করুন এবং আয়াতে উল্লেখিত নির্দেশসমূহ যথাযথ পালন করুন। কেননা, হক তা'আলা এই সব নির্দেশ পালনের উপরই সাফল্যের বুনিয়াদ রাখিয়াছেন। আমার এই উদ্দেশ্যটি হাছিলের জ্ঞান এতটুকু বক্তৃতাই যথেষ্ট। হাঁ, $وَاتَّقُوا اللَّهَ$ নির্দেশটি সকলের পিছনে উল্লেখ করার সুস্পষ্টত্ব এই যে, বাহ্যিক আমল তখনই মকবুল হইবে এবং সাফল্য তখনই হাছিল হইবে যখন উহার সঙ্গে সঙ্গে তাকওয়া (পরহেযগারী)-ও হয়।

এখন আমি বক্তব্য শেষ করিতেছি। এই বর্ণনা শুনিয়া আপনি হয়তো বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সাফল্যের সন্ধানে মানুষ কেমন উল্টা পথে যাইতেছে। সাফল্য অর্জনের আসল উপায়টির প্রতি কাহারও মনোযোগ নাই। তাহাদের অবস্থা নিম্নোক্ত কবিতার ছবছ অল্পরূপ :

ترسم نرسى بكعبه اے اعرا بسى
 كين ره كه نوميروى به كفرستان ست
 (তরসাম নারসী বকা'বা আয় এ'রাবী
 কেই রাহু কেহু তু মীরভী বকুফ-রেশ্তানাস্ত)

“হে গ্রাম্য ব্যক্তি, ভয় হয় যে, তুমি কা'বা শরীফে পৌঁছিতে পারিবে না। কেননা, যে পথে চলিতেছ, তাহা কুফরেশ্তানের (কুফরের দেশের) দিকে গিয়াছে।”

কবিতার আসল শব্দ হইল **ترکستان** কিন্তু আমি তদস্থলে **کفرستان** এই জগ্ন
বলিলাম যে, আজকাল মানুষ কাফেরদের উদ্ভাবিত উপায় অবলম্বন করিয়াই সাফল্য
অর্জন করিতে চায়। ইহার পরিণামে সাফল্যের পরিবর্তে কুফরের নৈকট্য লাভ
হইবে। সত্যিকার দর্শন শাস্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে, দ্বীনদারীই সাফল্যের
একমাত্র উপায়। যদি কাহারও মধ্যে দ্বীনদারীই না থাকে তবে খোদার কসম, সমস্ত
বিশ্বের রাজত্ব লাভ করিয়াও সে প্রকৃত সাফল্য অর্থাৎ, আরাম ও শান্তি অর্জন করিতে
পারিবে না।

এখন দোআ করুন যেন হক তা'আলা আমাদের আ'মলের তৌফীক দান
করেন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

মুক্তির পথ

বাজাতের পছা সন্ধ্যা এই ওয়াযটি ১৩০০ হিজরীর ২২ জমাদিউস্‌সানী তারিখে জামে মসজিদে কেবানায় (জিঃ মুযাক্‌ফর নগর) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় তিন হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিল। ওয়াযটি সোয়া তিন ঘণ্টায় সমাপ্ত হয়। মোলবী সাঈদ আহম্মদ ছাহেব খানবী এই ওয়ায লিপিবদ্ধ করেন। হযরত মাওলানা রেঃ উপবিষ্ট অবস্থায় ওয়ায করেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমানদের ছুনিয়া দ্বীনের সহিত একসঙ্গে সংশোধিত হয়। অর্থাৎ, তাহাদের দ্বীনে উন্নতি হইলে ছুনিয়াতেও উন্নতি হয়। পক্ষান্তরে দ্বীনে ক্রটি দেখা দিলে ছুনিয়াও বিগ্‌ড়াইয়া যায়।

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتموكل عليه
 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل
 له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
 له ونشهد أن سيدنا ورسولنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى
 آله وأصحابه وسلّم.

أما بعد فما عوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم
 قال الله تبارك وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير

আয়াতের অর্থ : ক্রিয়ামতের দিন কাফেরেরা বলিবে, যদি আমরা শুনিতাম
 কিংবা বুঝিতাম, তবে আজ জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না।

॥ কাহিনীর উদ্দেশ্য ॥

ইহা সূরায়ে মূলকের একখানি আয়াত। ইহাতে হক তা'আলা কাফেরদের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাহাদের একটি উক্তি যাহা তাহারা কিয়ামতের দিন বলিবে। কিন্তু অতীত কিংবা ভবিষ্যতের যে কোন কাহিনীই বর্ণনা করা হউক না কেন, উহার উদ্দেশ্য কাহিনী নহে; বরং কাহিনীর উদ্দেশ্য হইল উদাহরণের ভঙ্গিতে উপদেশ দান অথবা কোন বিষয়ে সতর্ক করা। এসম্পর্কে এক আয়াতে বলা হইয়াছে:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ *

অর্থাৎ, 'আমি কোরআন শরীফে যেসব কাহিনী বর্ণনা করিয়াছি, উহাতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য "ইব্রত" (তুলনামূলক উপদেশ) নিহিত আছে। কাহিনী উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য যে তুলনামূলক উপদেশ দান, মোটামুটিভাবে এই আয়াতে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইব্রতের সারমর্ম হইল তুলনা করা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের হায় কাজ করার দরুন তাহাদের অবস্থার সহিত নিজেদের অবস্থা তুলনা করা এবং এইরূপ মনে করা যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের হায় কাজকর্ম করিলে আমাদিগকেও তাহাদের অনুরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

উপরোক্ত আয়াতেও এই উদ্দেশ্যেই কাহিনীটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। হক তা'আলা ইহা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন—যাহাতে আমরা চিন্তা ও পরখ করিতে পারি যে, যে কারণে তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হইতেছে, তাহা আমাদের মধ্যে বিद्यমান আছে কি না? আমাদের অবস্থা তাহাদের অনুরূপ কি না। আমাদের অবস্থাও তাহাদের হায় হইলে উহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? উপায় জানা হইলে আমরা উহাকে বিধিবদ্ধ আইন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিব। ইহাই হইল উদ্ধৃত আয়াতের সংক্ষিপ্তসার। আয়াতের তরজমার প্রতি লক্ষ্য করিলে আপনি ইহা জানিতে পারিবেন এবং পরবর্তী বর্ণনার মাধ্যমে এসম্বন্ধে বিস্তারিত অবগত হইতে পারিবেন।

আয়াতের তরজমা এইরূপ—কিয়ামতের দিন কাফেরেরা বলিবে, যদি আমরা শুনিতাম কিংবা বুঝিতাম তবে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না। ইহাতে বুঝা গেল যে, কাফেরেরা আপন ছুরবস্থা দেখিয়া বলিবে, আমরা মারাত্মক ভুল করিয়াছি। ছুনিয়াতে কাজের মত কাজ একটিও করি নাই। এই কাজের মত কাজকে আল্লাহ তা'আলা বর্ণিত কাহিনীতে দুইটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। (১) শ্রবণ করা এবং (২) বুঝা। কারণ, দুই উপায়ে স্থায়ের উপর আমল করা যায়। কাহারও নিকট হইতে শুনিয়া এবং নিজে বুঝিয়া। কাফেরেরা হায় ও সত্যের কথা ছুনিয়াতে শুনে নাই এবং নিজেরা বুঝেও নাই। এই কারণে তাহারা

কিয়ামতের দিন দুঃখ ও আক্ষেপ করিবে। ইহাতে আপনারা আয়াতের সংক্ষিপ্তসার বুঝিতে পারিয়াছেন।

॥ কাফেরদের আক্ষেপ ॥

এই কাহিনী বর্ণনা করার পরে খোদা তা'আলা ইহাতে স্বীয় অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই এবং ইহাকে ভ্রান্ত আখ্যা দেন নাই; বরং পরবর্তী ^{فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ} 'অতএব, তাহারা আপন অপরাধ স্বীকার করিল' আয়াতে ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহাতে শ্রবণ না করা এবং হৃদয়ঙ্গম না করাকে তাহাদের অপরাধ বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, বিষয়টি সত্য। এই দুইটি বিষয়ের অভাবের কারণেই তাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। কাহিনীটি বর্ণনা করার পর যদি হক তা'আলা কোনকিছু না-ও বলিতেন, তবুও উহার সত্যতা আপনা-আপনি বুঝা যাইত। কেননা, ইহার স্বতঃসিদ্ধ রীতি এই যে, কোন বিষয় বর্ণনা করার পর যদি বর্ণনাকারী সে সম্বন্ধে অসম্মতিসূচক মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকে, তবে উহাতে বর্ণনাকারীর স্বীকৃত বিষয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ফেকাহু শাস্ত্রের নীতিবিশারদগণও ইহাকে একটি নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই নীতিটি বাদ দিয়াও কাফেরদের উপরোক্ত উক্তির সত্যতার আরও একটি দলীল আছে। তাহা এই যে, ইহা কিয়ামত দিবসের উক্তি। কিয়ামতের দিন সমস্ত বিষয় আপনা-আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এই কারণে কেহ সেদিন মিথ্যা বলিবে না। তবে কোন কোন আয়াত যেমন—^{وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} 'আল্লাহর কসম, হে প্রভু, আমরা ছুনিয়াতে মুশরিক ছিলাম না।' দ্বারা সন্দেহ জাগিতে পারে যে, কাফেরেরা কিয়ামতের দিনও মিথ্যা বলিবে। অপর একটি আয়াত দ্বারা ইহা আরও স্পষ্ট হইয়া যায়। যেমন—^{أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ} 'দেখ, তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা বলিয়াছে।' এই সন্দেহের উত্তর এই যে, কাফেরেরা অপর একটি কারণে এইরূপ মিথ্যা বলিবে। অর্থাৎ, উপকার লাভের আশায় মিথ্যা বলিবে। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত আয়াতের উক্তির ব্যাপারে কোনরূপ উপকারের আশা নাই; বরং এই উক্তি তাহাদের জঘ্ন নিরেট ক্ষতিকর। কেননা, ইহাতে অপরাধের স্বীকৃতি রহিয়াছে।

মোটকথা, কিয়ামতে সবকিছুর স্বরূপ আপনা-আপনি প্রকাশ হইয়া পড়ার আসল তাকিদ অনুযায়ী সেখানে যাহাকিছু বলা হইবে, নিতুল বলা হইবে। কিন্তু তাসত্ত্বেও কেহ কেহ উপকার লাভের আশায় ইহার বিপরীত করিবে। অতএব, যে স্থলে এই উপকারের কারণটি বিद्यমান থাকিবে, সেখানেই মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকিবে এবং যেস্থলে এই কারণটি থাকিবে না, সেখানে আসল তাকিদ অনুযায়ী উক্তিকে

সত্যই মনে করা হইবে। অতএব, কাফেরদের উপরোক্ত উক্তি একেবারে নিতুল সত্য। এরপর খোদা তা'আলাও যখন ইহার সমর্থন করিয়াছেন, তখন ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই খোদা তা'আলা বলেন :

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقًا لَا صَلَاحَ لَاصْحَابِ السَّعِيرِ

‘কাফেরেরা আপন অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। অতএব, জাহান্নামীদের জন্ত ধ্বংস অবধারিত।’ যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখন আমি আসল উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করিতেছি। খোদা চাহেন তো এই আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণ করিয়া দিব। কেননা, এই বিষয়টি এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়। ইহার প্রয়োজন এত ব্যাপক যে, মুসলমানের পক্ষে সর্বক্ষণ এবং সর্বক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই ধরনের বিষয়বস্তুর বর্ণনা করা খুবই জরুরী। ইহার প্রয়োজনের শ্রায় ইহার উপকারিতাও অত্যন্ত ব্যাপক। তাছাড়া এই বিষয়বস্তুটি খুবই সহজ। অতএব, এই তিনটি কারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

॥ রোগ ও উহার চিকিৎসা ॥

রোগ যত কঠিন হয়, উহার চিকিৎসাও ততই কঠিন হইয়া থাকে। ইহাই বিবেক-সম্মত রীতি। দৃষ্টান্ততঃ কোন ব্যক্তি কিংবা কোন দল কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে অথবা কোন শহরে মারাত্মক ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িলে জ্ঞানিগণ তজ্জ্ঞ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অতএব, বুঝা গেল যে, ইহা, সর্ববাদিসম্মত রীতি এবং জ্ঞানিগণও এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা স্বীকার করার শক্তি সামর্থ্য না থাকিলে চিকিৎসার ব্যাপারে নিরাশ হইতে হয়। সে মতে মাঝে মাঝে চিকিৎসকগণ রোগীকে বলিয়া থাকেন যে, তোমার রোগটি ধনীমূলভ। মনে করুন, কোন দরিদ্র ব্যক্তি উন্মাদ হইয়া গেলে এবং চিকিৎসক আশ্রয় চেষ্টা করিয়াও তাহাকে রোগমুক্ত করিতে না পারিলে চিকিৎসককে অতিষ্ঠ হইয়া এই কথা বলিতে হইবে যে, ভাই তোমার রোগটি ধনীমূলভ। অথচ তুমি ছই-চারি পয়সার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাইতে চাও ইহা সম্ভবপর নহে। এই রোগের জন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। তোমার সেরূপ শক্তি-সামর্থ্য কোথায়? কাজেই তুমি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে না। অতএব, যুক্তিসঙ্গতরূপেই প্রত্যেক কঠিন রোগের চিকিৎসাও কঠিন হইয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে নিরাশও হইতে হয়। কিন্তু ঈমানী চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন কোন স্তর নাই, যেখানে পৌঁছিয়া রোগীকে চিকিৎসার অযোগ্য বলিয়া নিরাশ করিয়া দেওয়া হয়; বরং এই চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রত্যেক রোগেরই অত্যন্ত সহজ