

ইতিহাসের আলোকে

শিয়াসুন্না সহযোগিতা

শেখ নাসীর আহমদ

ভূমিকা

ইসলাম দুনিয়ার মানুষকে এক উৎসজাত হিসাবে ঘোষণা করেছে। সে ঘোষণা করেছে যে সব মানুষ এক আল্লার বান্দা ও একই পিতামাতার সন্তান তবে আদম সন্তান বিশ্বাসের দিক দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত-একদল খোদানুগত ও একদল খোদাজোহী। যারা খোদানুগত ইসলামের পরিভাষায় তারা মুসলমান। মুসলমানরা আবার চিন্তাধারার দিক দিয়ে দুই উপদলে বিভক্ত—শিয়া ও সুন্নী। শিয়া-সুন্নী ছাড়াও খারেজী, মুতাজেলা প্রভৃতি উপদল মুসলমানদের মধ্যে ছিল কিন্তু আজ তাদের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। তারা আজ ঐতিহাসিক স্মৃতিমাত্র। কিন্তু শিয়ারা অতীতের স্মৃতি নয়, তারা নিরেট বর্তমান। বর্তমানে তারা এক আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের জন্মদাতা কিন্তু আজকের সুন্নীরা তাদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেনা। এই অজানা ও অচেনার ফলে তাদের মধ্যে এক অহেতুক দরৎ পয়দা হয়েছে যা মিল্লাতের ঐক্যের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। ইসলাম চশমন শক্তি এর সুযোগ নিচ্ছে। আমাদের—সুন্নীদের তাই শিয়াদের জানতে হবে। শিয়া কারা? তাদের উদ্ভবের ঐতিহাসিক কারণ কি? শিয়াদের সাথে সুন্নীদের প্রভেদ কোথায়? সার্থক সহাবস্থান কি তাদের মধ্যে সম্ভব? শিয়া-সুন্নী মৈত্রী বা ঐক্যজোট অতীতে কি কখনও হয়েছে?

কুফরীর মোকাবেলায় দ্বীন-কায়েমের লক্ষ্যে তারা কি আবার এক হতে পারে? এসব মৌলিক প্রশ্নের জবাবদানেই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। অনেকে শিয়া-সুন্নী সম্পর্কে জানতে চান কিন্তু জানার মত কোন সহজ সরল পুস্তক না থাকায় তারা বিভ্রান্তির বেড়া জালে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এই পুস্তক তাদের বিভ্রান্তির বেড়া জাল থেকে উদ্ধার করে নতুন জগতের সন্ধান দেবে বলেই আমাদের ধারণা।

আরজ গুজার
নাসীর আহমদ

ভূমিকা

ইসলাম দুনিয়ার মানুষকে এক উৎসজাত হিসাবে ঘোষণা করেছে। সে ঘোষণা করেছে যে সব মানুষ এক আল্লার বান্দা ও একই পিতামাতার সন্তান তবে আদম সন্তান বিশ্বাসের দিক দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত—একদল খোদানুগত ও একদল খোদাদ্রোহী। যারা খোদানুগত ইসলামের পরিভাষায় তারা মুসলমান। মুসলমানরা আবার চিন্তাধারার দিক দিয়ে দুই উপদলে বিভক্ত—শিয়া ও সুন্নী। শিয়া-সুন্নী ছাড়াও খারেজী, মুতাজেলা প্রভৃতি উপদল মুসলমানদের মধ্যে ছিল কিন্তু আজ তাদের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। তারা আজ ঐতিহাসিক স্মৃতিমাত্র। কিন্তু শিয়ারা অতীতের স্মৃতি নয়, তারা নিরেট বর্তমান। বর্তমানে তারা এক আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের জন্মদাতা কিন্তু আজকের সুন্নীরা তাদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেনা। এই অজানা ও অচেনার ফলে তাদের মধ্যে এক অহেতুক দূরত্ব পয়দা হয়েছে যা মিল্লাতের ঐক্যের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। ইসলাম দুশমন শক্তি এর সুযোগ নিচ্ছে। আমাদের—সুন্নীদের তাই শিয়াদের জানতে হবে। শিয়া কারা? তাদের উদ্ভবের ঐতিহাসিক কারণ কি? শিয়াদের সাথে সুন্নীদের প্রভেদ কোথায়? সার্থক সহাবস্থান কি তাদের মধ্যে সম্ভব? শিয়া-সুন্নী মৈত্রী বা এক্যাজেট অতীতে কি কখনও হয়েছে?

কুফরীর মোকাবেলায় দ্বীন-কায়েমের লক্ষ্যে তারা কি আবার এক হতে পারে? এসব মৌলিক প্রশ্নের জবাবদানেই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। অনেকে শিয়া-সুন্নী সম্পর্কে জানতে চান কিন্তু জানার মত কোন সহজ সরল পুস্তক না থাকায় তারা বিভ্রান্তির বেড়া জালে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এই পুস্তক তাদের বিভ্রান্তির বেড়া জাল থেকে উদ্ধার করে নতুন জগতের সন্ধান দেবে বলেই আমাদের ধারণা।

আরজ গুজার

নাসীর আহমদ

শিখা সুল্লীর উদ্ভব হল কেন ?

ইসলামী উম্মাহ যে ইসলাম দুশমনদের অব্যাহত হামলার শিকার তার কারণ মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ দলাদলি ও ঐক্য সংহতির অভাব। অজ্ঞতার কারণে আম-জনসাধারণ এর প্রতিকার তো দূরের কথা এর কারণও অনুধাবন করতে অক্ষম। সাধারণ মুসলমান বুঝতেই পারেনা যাদের কেতাব এক, কেবলা এক, রশূল এক তারা কেন এক নয়। আল্লামা ইকবাল এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে হিন্দুরা এক ধরণের জাতিভেদের শিকার, আমরা কিন্তু দু'ধরণের জাতিভেদের শিকার। হিন্দুয়ানী জাতিভেদের সাথে মযহারগত জাতিভেদকেও তিনি মুসলমানদের অধঃগতনের জ্ঞান দায়ী করেছেন। তিনি অত্যন্ত বেদনার্ত চিন্তে এ প্রশ্ন তুলেছেন :—

“যে জাতির তরে লাভক্ষতি দু'য়ে একই মূলা বহন করে,
ধর্ম-ইমান এক বাহাদের বিশ্বাস এক রশূল পরে,
এক কাবামুখে এক আল্লায় পূজে যারা এক কোরাণ স্মরে
নহে বড় কথা হতো যদি এক মুসলিম সারা জগৎ জুড়ে
কোথা সে একতা শুধু দলভেদ নাহিক অভাব জাতিভেদের,
তুনিয়ায় তবে উন্নতি লাভ কিসে হবে বল মুসলিমের ?”

ইতিহাস সাক্ষী আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও দলাদলীর কারণে মুসলমানদের সব মহৎ প্রয়াসই শেষপর্যন্ত ধ্বংস হয়েছে। তাই আভ্যন্তরীণ ঐক্য সংহতি ইসলামের উত্থানের জ্ঞান এক জরুরী শর্ত। এই শর্ত পূরণ হতে পারে যদি মুসলমানরা আত্ম-আবিষ্কারে অগ্রসর হয়। তারা যদি পরস্পরকে জানাশোনার জ্ঞান আন্তরিকভাবে আগ্রহী হয় তাহলে তারা একথাযেমনে বিশ্বাসে হতবাক হবে যে, তাদের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধই নেই! পরস্পরকে

চেনাশোনার অভাবে তারা এতদিন অজ্ঞতার অন্ধকারে গুঁতোগুঁতি করেছে মাত্র। তাদের অজ্ঞতাকে ইসলাম দুশমন শক্তি কাজে লাগিয়েছে ও অজ্ঞতার কারণে তারা দাবাখেলার ঘুঁটির মত ব্যবহৃত হয়েছে। অজ্ঞতা ও বাড়াবাড়ির কারণে মিল্লাত একাবন্ধ হতে পারেনি। যখনই মুসলমানরা কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্যে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়েছে তখনই তাদের মধ্যে ঐক্য সংহতির প্রেরণা আগ্রত হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা যখন মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হয়েছে তখন তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

চুনিয়াতে মুসলমানদের মূল লক্ষ্য ছিল ‘একামতে দীন’ বা দীনের প্রতিষ্ঠা। দীন প্রতিষ্ঠার জ্ঞাত জরুরী হচ্ছে ‘আল-জামাত’। ‘খেলাফতে রাশেদার সময় এই ‘আল-জামাত’ বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই আল-জামাতের পতন হয়। সকল বিপত্তির সূচনা সেখান থেকেই। মনীষী মরহুম মোলানা মওদুদী লিখেছেন, ‘যে সকল কারণে যে পরিস্থিতিতে খেলাফতে রাশেদার পতন হয়, তার অন্ততম ফলশ্রুতি ছিল মুসলিম মিল্লাতের অভাঙ্গরে ধর্মীয় মতবিরোধ সৃষ্টি। অতঃপর খেলাফতে রাশেদা তার যথার্থ অবয়বে প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণেই এ সকল মতবিরোধ শিকড় গেড়ে বসে এবং তাদেরকে বিভিন্নমুণী স্বতন্ত্র দলের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ দেয়। কারণ যথাসময়ে যথাযথভাবে এসব মতবিরোধ দূর করার মতে; নির্ভরযোগ্য এবং ক্ষমতাসম্পন্ন কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রাজতন্ত্রে আদৌ বর্তমান ছিল না।

এ কেতনার সূচনা বহুত তেমন মারাত্মক ছিল না। সাইয়্যেদেনা হযরত ওসমান (রাঃ) এর শাসনকালের শেষের দিকে কিহু কিহু রাজনৈতিক অভিযোগ এবং প্রশাসনিক অভিযোগ থেকেই এ গোলযোগের উদ্ভব হয়।

তখনও তা কেবল একটি গোলযোগের পর্যায়েরই ছিল। এর পেছনে কোন দর্শন, মতবাদ বা ধর্মীয় আকীদা ছিল না। কিন্তু এর পরিণতিতে যখন তাঁর শাহাদাত সংঘটিত হয় এবং হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফত কালে তুমুল বিরোধ এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করে, একের পর এক জামাল যুদ্ধ, সিফফীন যুদ্ধ, সালিসের ঘটনা এবং নাহরাওয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে তখন নানাজনের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়—এসব যুদ্ধ কে গ্ৰায়ের পথে আছে এবং কেন? কে গ্ৰায়ের পথে আছে? তার গ্ৰায়ের পথে হওয়ার কারণ কি? এ সকল প্রশ্ন নানাস্থানে আলোচনার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়। উভয় দলের কার্যকলাপের ব্যাপারে কেউ যদি নীরবতা ও নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে, তাহলে কোন্ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে সে এ নীতি অবলম্বন করেছে? এসব প্রশ্ন কয়েকটি নিশ্চিত ও স্পষ্ট মতবাদের উদ্ভব ঘটায়। মূলত এসকল মতবাদ ছিল নিরেট রাজনৈতিক। কিন্তু পরে এসব মতবাদের সমর্থকরা তাদের মতবাদ স্বত্ব করার জন্য কিছু না কিছু ধর্মীয় ভিত্তি সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করে। এমনি করে এসব রাজনৈতিক দল ধীরে ধীরে ধর্মীয় দলে রূপান্তরিত হতে থাকে।

অতঃপর মতবিরোধের সূচনাকালে যে সকল খুন খারাবী সংঘটিত হয় এবং পরবর্তীকালে বনী উমাইয়া এবং বনী আব্বাসীদের শাসনামলে তা অব্যাহত থাকে, তার ফলে এসব মতবিরোধ আর নিচক বিদ্ভান ও ধারণা-কল্পনার বিরোধেই সীমিত থাকেনি এবং তাতে সব এমন কঠোরতা দেখা দেয় যা মুসলমানদের ধর্মীয় ঐক্যকে এক বিরাট সংকটের মুখে নিক্ষেপ করে। বিরোধমূলক বিতর্ক ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি বিষয় থেকে নতুন নতুন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক সমস্যা দেখা দেয়। প্রতিটি

নতুন সমাজকে কেন্দ্র করে ফেরকার সৃষ্টি হয়, আর সে সব ফেরকার উদর থেকে আরও অসংখ্য ছোট ছোট ফেরকার জন্ম হতে থাকে। এ সব ফেরকার মধ্যে কেবল পারস্পরিক গুণাবিচ্ছেদই সৃষ্টি হয়নি, বরং কলহ বিবাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার উদ্ভব হয়। ইরাকের কেন্দ্রস্থল কুফা ছিল এ ফেতনা ফাসাদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। কারণ ইরাক অঞ্চলেই জামাল, সিফ ফীন এবং নাহরাওয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদতের হৃদয় বিদারক ঘটনা এখানেই সংঘটিত হয়। এখানেই জন্ম হয়েছে সকল বড় বড় ফেরকার। বনী উমাইয়া এবং পরে বনী আব্বাসীয়রা তাদের বিরোধী শক্তিকে দমন করার জন্য এখানেই সবচেয়ে বেশী কঠোরতা অবলম্বন করে।

অনেকা. বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের এ যুগে যে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হয়, মূলত এ সবের মূলে ছিল ৫টি ফেরকা শীআ, খারেজী, মুর্জিয়া এবং মু'তাযিলা।

শীআ'দের ঐতিহাসিক উত্থান সম্পর্কে মরহুম মওলানা মওদুদী নিম্ন অভিযত ব্যক্ত করেছেন, “হযরত আলী (রাঃ) এর সমর্থক দলকে প্রথমে ‘শীআ’নে আলী বলা হতো পরে পরিভাষা হিসাবে এ দলকে কেবল ‘শীআ’ বলা হতে থাকে।

বনী হাশেমের কিছু লোক এবং অন্যদের মধ্যেও এমন কিছু লোক ছিল, যারা নবী (সঃ) এর পরে হযরত আলী (রাঃ) কে খেলাফতের জগ্ন যোগ্যতর ব্যক্তি মনে করতেন। অনেকের এ ধারণাও ছিল যে, তিনি অন্যান্য সাহাবা, বিশেষ করে হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে শ্রেষ্ঠ। এমনও কেউ

কেউ ছিল। যারা নবীর সঙ্গে আত্মীয়তার কারণে তাঁকে খেলাফতের অধিক হকদার মনে করতেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) এর সময় পর্যন্ত এ ধারণাগুলি কোন সম্প্রদায়গত বিশ্বাসের আকার ধারণ করেনি। এমন চিন্তাধারার লোকেরা তাদের সময়ের খলীফাদের বিরোধীও ছিলনা। বরং তারা প্রথম তিন খলীফারই খেলাফত স্বীকার করতেন।

জামাল যুদ্ধে তালহা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ) এর সঙ্গে; দিফকীন যুদ্ধে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সঙ্গে এবং নাহরাওয়ান যুদ্ধে খারেজীদের সঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) এর বিরোধকালে বিশেষ মতবাদ সঞ্চলিত একটা দলের উদ্ভব হয়। অতঃপর হমরত হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদত এদেরকে আরও সংঘবদ্ধ করে, এদের উৎসাহে ইন্ধন যোগায়—শক্তি দান করে। তাদের মতবাদকে একটা সুস্পষ্ট কাঠামো দেয়। এ ছাড়া বনী উমাইয়াদের শাসন পদ্ধতির ফলে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে চূর্ণা বিস্তার লাভ করে এবং উমাইয়া-আব্বাসীয়দের যুগে আলী (রাঃ) এর বংশধর এবং তাদের সমর্থকদের প্রতি অত্যাচার অনাচারের ফলে মুসলমানদের হৃদয়ে যে সমবেদনার উদ্ভব হয়, তা শীখাদের দাওয়াতকে অসাধারণ শক্তি যোগায়। কুফা ছিল এদের সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র। এদের বিশেষ মতবাদ ছিল এই :

এক : ইমামত (খেলাফতের পরিবর্তে এটা তাদের বিশেষ পরিভাষা) জনসাধারণের বিবেচা বিষয় নয়। ইমাম নির্বাচনের দায়িত্বতার জনগণের হাতে গুস্ত করা যায় না। জনসাধারণ ইমাম বানালেই কোন ব্যক্তি ইমাম হয়ে যাবে না। বরং ইমামত স্বীনের একটা অঙ্গ, ইসলামের একটি মৌলিক

ভিত্তি। ইমাম নির্বাচনের ভার জনগণের হাতে গুস্ত না করে বরং সম্প্রদায় নির্দেশের সাহায্যে ইমাম নিযুক্ত করা, নবীর অন্যতম দায়িত্ব।

দুই : ইমামকে মা'সুম নিষ্পাপ হতে হবে। অর্থাৎ তাকে ছোট বড় সকল পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে, হতে হবে তা থেকে সংরক্ষিত। তার দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হতে পারবে না। তার সকল কথা এবং কাজ সত্য হতে হবে।

তিন : রাশূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) থেকে তাঁর পরে ইমাম মনোনীত করেছেন। সম্প্রদায় শরীয়তের নির্দেশ মতে তিনি ইমাম।

চার : পূর্ববর্তী ইমামের নির্দেশক্রমে প্রত্যেক ইমামের পরে নতুন ইমাম নিযুক্ত হবেন। কারণ, এ পদে নিয়োগের দায়িত্ব উম্মাতের হাতে ন্যস্ত হয়নি। তাই মুসলমানদের নির্বাচনক্রমে কোন ব্যক্তি ইমাম হতে পারবে না।

পাঁচ : ইমামত কেবল আলী (রাঃ)-র বংশধরদেরই হক—কেবল তাদেরই প্রাপ্য। শীআ'দের সকল দল-উপদল এ ব্যাপারে একমত।

এ সর্বসম্মত মতের পরে শীআ'দের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। মধ্যপন্থী শীআ'দের মতে হযরত আলী (রাঃ) সকল মাসুকের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। যে ব্যক্তি তার সাথে লড়াই করে বা বিশ্বাস পোষণ করে, সে আলীর দুশমন। সে চিরকাল দোজখে বাস করবে। কাকের মুসরিকদের সাথে তার হাশর হবে। আবু বকর, ওমর এবং ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) — তাঁদের তাঁর পূর্বে ইমাম বানানো হয়েছে

হযরত আলী (রাঃ) তাঁদের খেলাফত অস্বীকার করলে এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে আমরা বলতাম যে, তাঁরাও দোজখী। কিন্তু তিনি যেহেতু তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, তাঁদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পিছনে সালাত আদায় করেছেন, তাই আমরা তাঁর কার্যকে অস্বীকার করে অগ্রসর হতে পারিনা। আলী (রাঃ) এবং নবী (সঃ)-এর মধ্যে আমরা নবুয়াতের মর্যাদা ছাড়া অণু কোন পার্থক্য করতে পারিনা। অণুসব ব্যাপারে আমরা তাঁকে নবীর সমমর্যাদা দিই।

চরমপন্থী শীআ'দের মতে হযরত আলী (রাঃ)-এর পূর্বে যেসব খলীফা খেলাফত গ্রহণ করেছেন, তারা ছিনতাইকারী। আর যারা তাদেরকে খলীফা বানিয়েছেন, তারা গুমরাহ ও বালেম। কারণ তারা নবীর ওসিয়্যাত অস্বীকার করেছে, সত্যিকার ইমামাক তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এদের কেউ কেউ আরও কঠোরতা অবলম্বন করে প্রথম তিন খলীফা এবং যারা তাদেরকে খলীফা বানিয়েছে, তাদেরকে কাফেরও বলে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে নরম মত হচ্ছে বায়দিয়াদের। এরা যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (ওফাত ১২২ হিজরী—৭৪০ ঈসায়ী)-এর অনুসারী। এরা হযরত আলী (রাঃ)-কে উত্তম মনে করে। কিন্তু, এদের মতে উত্তমের উপস্থিতিতে অ-উত্তম ব্যক্তির ইমাম হওয়া অবৈধ নয়। উপরন্তু এদের মতে হযরত আলী (রাঃ)-এর স্বপক্ষে স্পষ্ট এবং ব্যক্তিগতভাবে রাশুলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন নির্দেশ ছিল না। তাই এরা হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত স্বীকার করতো। তবুও এদের মতে ফাতেমার বংশধরদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তির ইমাম হওয়া উচিত। তবে এ

জ্ঞা শর্ত এই যে, তাকে বাদশাদের বিরুদ্ধে ইমামতের দাবী নিয়ে দাঁড়াতে হবে এবং ইমামতের দাবী করতে হবে।”

শীআ'দের এই মতামত সাধারণভাবে মুসলমানরা যেনে নেয়নি, এমনকি শীআ'দের গর্ভজাত খারেজীরাও ছিল এর সম্পূর্ণ বিরোধী। মরহুম মওলানা মওদুদী সাহেব লিখেছেন, “শীআ’ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতবাদের অধিকারী দলটি ছিল খারেজী। সিক্ফীন যুদ্ধকালে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুআ'বিরা (রাঃ) যখন নিজেদের মতবিরোধ নিরসনে দু'জন লোককে সালিস নিযুক্তিতে সম্মত হন, ঠিক সে সময় এ দলের উদ্ভব হয়। তখন পর্যন্ত এরা হযরত আলী (রাঃ)-এর সমর্থক ছিল। কিন্তু সালিস নিযুক্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে এরা বিগড়ে যায়। এরা বলে : আল্লার পরিবর্তে মানুষকে ফায়সালাকারী স্বীকার করে আপনি কাফের হয়ে গেছেন। অতঃপর এরা আপন মতবাদের ব্যাপারে অনেকদূর এগিয়ে যায়। যেহেতু এরা ছিল চরম কঠোর মনোভাব সম্পন্ন উপরন্তু এরা নিজেদের থেকে ভিন্ন মতবাদ পোষণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং যালেম সরকারের বিরুদ্ধে দশপ্ত বিদ্রোহ ঘোষণার সমর্থক ছিল, তাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত এরা খুন-খারাবী চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আব্বাসীর শাসনামলে এদের শক্তি নির্মূল হয়ে যায়।”

এদেরও সবচেয়ে বেশী শক্তি ছিল ইরাকে। বসরা এবং কুফার মধ্যবর্তী ‘আল-বাতায়েহ’ নামক স্থানে এদের বড় বড় আখড়া ছিল। এদের মতবাদের সংক্ষিপ্তসার মিল্লরূপ :

এক : এরা হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর

খেলাফতকে বৈধ স্বীকার করতো। কিন্তু এদের মতে খেলাফতের শেষের দিকে হযরত ওসমান (রাঃ) ছাড়া এবং সত্যচ্যুত হয়েছেন। তিনি হত্যা বা পদচ্যুতির যোগ্য ছিলেন। আল্লাহ ছাড়া মানুষকে সালিস নিযুক্ত করে হযরত আলী (রাঃ)-ও কবীর গুনাহের ভাগী হয়েছেন। উপরন্তু উভয় সালিস অর্থাৎ হযরত আমর ইবনুল আ'স, এদেরকে সালিস নিযুক্তকারী অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) এবং এদের সালিসীতে সন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ আলী (রাঃ) এবং মুআ'বিয়া (রাঃ)-এর সকল সাথীই গুনাহগার ছিল। হযরত তালহা যোবায়ের এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সমেত জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই বিরাট পাপের ভাগী ছিলেন।”

কিন্তু তারা এই পর্যন্ত এসেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং আরও অগ্রসর হয়ে সীমালংঘন করে বসেছেন। মনীষী মওলানা মওদুদীর ভাষায়, “তাদের মতে পাপ কুফরীর সমর্থক। সকল কবীর গুনাহকারীকে এরা কাফের বলে আখ্যায়িত করে (যদি তারা তাওবা করে গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন না করে)। তাই ওপরে যেসব ব্যুর্গের উল্লেখ করা হয়েছে, এরা তাঁদের সকলকেই প্রকাশে কাফের বলতো। বরং তাঁদেরকে অভিসম্পাত করতে এং গালীগলাজ করতেও এরা ভয় পেতো না, উপরন্তু সাধারণ মুসলমানকেও এরা কাফের বলতো। কারণ প্রথমত, তারা পাপমুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত সাহাবীদেরকে তারা কেবল মু'মিনই স্বীকার করতো না বরং নিজদের নেতা বলেও গ্রহণ করতো। তাঁদের বর্ণিত হাদীস থেকে শরীয়তের বিধানও প্রমাণ করেন।”

কিন্তু খারেজীরা চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক প্রাগ্রসরও ছিল। যুগের

অগ্রবর্তী অনেক ধ্যান-ধারণাও তাদের ছিল। “খেলাফত সম্পর্কে তাদের মত এই ছিল যে, কেবল মুসলমানদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতেই তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

খলীফাকে কুরাইশী বংশোদ্ভূত হতেই হবে এ কথা তারা স্বীকার করতো না। তারা বলতো, কুরাইশী, অ-কুরাইশী—যাকেই মুসলমানরা নির্বাচিত করে, সে-ই বৈধ খলীফা।

তারা মনে করতো যে, খলীফা যতক্ষণ জায় ও কল্যাণের পক্ষে অটল-অবিচল থাকে, ততক্ষণ তার আনুগত্য ওয়াজেব কিন্তু সে যদি এ পক্ষে থেকে বিচ্যুত হয় তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাকে পদচ্যুত এবং হত্যা করাও ওয়াজেব।

তাদের উপরোক্ত পাচ নম্বর মতামতে বাড়াবাড়ি পরিদৃষ্ট হয়। এই বাড়াবাড়ির কারণেই তারা মুআ'বিয়া, হযরত আলী ও আমরবিন আ'সকে (রাঃ) হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তাদের ষড়যন্ত্র মুআ'বিয়া ও আমরবিন আ'সের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও হযরত আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধে কার্যকরী হয়। তাদের হাতেই হযরত আলী (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন। খেলাফতের পতনের জন্ম তারাই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। দু'টো মন্দের মধ্যে কম মন্দকে গ্রহণ করবার মতো মানসিক ভাবসাম্য যদি তাঁদের থাকতো তাহলে এ বিপত্তি দেখা দিত না। যাহোক “কুরআনকে তারা ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস হিসাবে মানতো। কিন্তু হাদীস ও ইজমা'র ক্ষেত্রে তাদের মত সাধারণ মুসলমান থেকে স্বতন্ত্র ছিল।”

খারেজীরা অনেকটা নৈরাজ্যবাদীও ছিল। তারা কমুনিষ্ট উন্মার্গগামীদের জায় রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করতো না। অধিকন্তু নকশালদের মতো খুন-খারাবীতে অত্যাংসাহী ছিল। সমাজবিজ্ঞানী মওলানা মওদুদীর (রহঃ) ভাষায়, “এদের একটি বড় দল—যাদেরকে ‘আন-নাজদাত’ বলা হয়—মনে করতো যে, খেলাফত তথা রাষ্ট্র-সরকার প্রতিষ্ঠা আদতেই অপ্ৰয়োজনীয়—এর কোন দরকার নেই। মুসলমানদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে সামাজিকভাবে কাজ করা উচিত। অবশ্য তারা যদি খলীফা নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, তা-ও করতে পারে তারা। এমনটি করাও জায়েয—বৈধ।

এদের সবচেয়ে বড় দল আযারেকা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে মুশরিক বলতো। এদের মতে নিজেদের ছাড়া আর কারো আযানে সাড়া দেয়া খারেজীদের জন্ত জায়েজ নয়। অন্য কারো জবাই করা পশু তাদের জন্ত হালাল নয়; কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও জায়েজ নয়। খারেজী আর অ-খারেজী একে অন্নের উত্তরাধিকারী হতে পারেনা। এরা অন্য সব মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরয আইন মনে করতো। তাদের স্ত্রী-দের হত্যা করা এবং ধনসম্পদ লুণ্ঠন করাকে ‘মোবাহ মনে করতো। তাদের নিজেদের মধ্যকার যেসব লোক এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেনা, তাদেরকেও কাফের মনে করতো। তারা তাদের বিরোধী-দের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করাকে হালাল মনে করতো। মুসলমানদের প্রতি তাদের কঠোরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় তাদের কাছে অমুসলিমরা অধিক নিরাপত্তা লাভ করতো!

এদের সবচেয়ে নমনীয় দল ছিল ইবাদিয়া। এরা সাধারণ মুসলমানকে কাফের বললেও মশরিক বলা থেকে বিরত থাকতো। তারা বলতো, 'এরা মু'মিন নয়'। অবশ্য তারা মুসলমানদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতো। এদের সাথে বিবাহ-শাদী এবং উত্তরাধিকারকে বৈধ জ্ঞান করতো। এরা তাদের অঞ্চলকে দারুল কুফর বা দারুল হারব নয়, বরং দারুল-তাওহীদ মনে করতো। অবশ্য সরকারের কেন্দ্রকে এরা দারুল-তাওহীদ মনে করতো না। গোপনে মুসলমানদের ওপর অক্রমণ করাকে তারা অবৈধ মনে করতো। অবশ্য প্রকাশ্য যুদ্ধকে তারা বৈধ মনে করতো।"

এসব দ্বন্দ্ব-বিরোধের মাঝে তৃতীয় একটা দলও ছিল

মওদুদী সাহেবের বয়ানমতে, "শীআ' এবং খারেজীদের চরম পরস্পর বিরোধী মতবাদের প্রতিক্রিয়া একটি তৃতীয় দলের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এ দলটিকে মুর্জিয়া বলে অভিহিত করা হয়। হযরত আলীর (রাঃ) বিভিন্ন যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু লোক তাঁর পূর্ণ সমর্থক ছিল এবং কিছু লোক চরম বিরোধী ছিল। একটি দল নিরপেক্ষও ছিল। এরা গৃহযুদ্ধকে ফেতনা মনে করে দূরে সরে ছিল অথবা এ ব্যাপারে কে জায়ের পথে আর কে অনায়ের পথে আছে এ সম্পর্কে সন্ধিগ্ন ছিল। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে খুন-খারাবী একটি পিরাট অনায় - একথা তারা অবশ্যই উপলব্ধি করতো। কিন্তু এরা সংঘর্ষে লিপ্ত কাউকে খারাপ বানাতে প্রস্তুত ছিল না। তারা এ বিষয়ের ফায়সালা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতো - কিয়ামতের দিন তিনিই ফায়সালা করবেন, কে নাায়ের পথে আছে আর কে অনায়ের পথে এ

পর্যন্ত তাদের চিন্তাধারা সাধারণ মুসলমানদের চিন্তাধারার বিরোধী ছিল না। কিন্তু শীআ' এবং খারেজীরা যখন তাদের চরম মতবাদের ভিত্তিতে কুফরী আর ঈমানের প্রশ্ন ওঠাতে শুরু করে এবং তা নিয়ে ঝগড়া ও তর্কবিতর্কের সিলসিলা শুরু হয় তখন এ নিরপেক্ষ দলটিও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে স্বতন্ত্র ধর্মীয় দর্শন দাঁড় করায়।”

এদের ধর্মীয় দর্শনের সার সংক্ষেপ এই :

এক : কেবল আল্লাহ এবং রশূলের মারফাতের নাম ঈমান। আয়ল ঈমানের মূলত্বের পর্যায়ভুক্ত নয়। তাই, ফরয পরিত্যাগ এবং কবিরা গুনাহ করা সত্ত্বেও একজন লোক মুসলমান থাকে।

দুই : নাজাত কেবল ঈমানের উপর নির্ভরশীল। ঈমানের সাথে কোন পাপাচার মাহুষের ক্ষতি করতে পারে না। কেবল শিরক থেকে বিরত থেকে তাওহীদ বিশ্বাসের উপরে মৃত্যু বরণই মাহুষের নাযাতের জ্ঞা যথেষ্ট।

কোন মুজিয়া আরও অগ্রসর হয়ে বলে যে, শিরক থেকে নিকৃষ্ট যতবড় পাপই করা হোক না কেন, অবশ্যই তা ক্ষমা করা হবে। কেউ কেউ আরও এগুে ষাপ অগ্রসর হয়ে বলে যে, মাহুষ যদি অতলে ঈমান পোষণ করে, এবং সে যদি দারুল ইসলামেও বসে—যেখানে কারো পক্ষ থেকে কোন সাসংকা নেই—মুখে কুফরী ঘোষণা করে বা মূর্তিপূজা করে বা ইয়াহুদবাদ খৃষ্টবাদ গ্রহণ করে—এতদসত্ত্বেও সে কামেল ঈমানদার, আল্লার ওলী এবং জাম'তী।

এ চিন্তাধারার কাছাকাছি আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী এই ছিল যে, আমরা বিল মার্কফ এবং নাই আনিল মুনকার—ভাল কাজের নির্দেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ—এর জন্ম যদি অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়— তা হলে এটা একটা ফেতনা। সরকার ছাড়া অস্ত্রদের খারাপ কাজে বাধা দেওয়া নিঃসন্দেহে জায়েজ—কিন্তু সরকারের যুলুম-নির্ধাতনের বিরুদ্ধে মুখ খোলা জায়েয নয়। আল্লামা আবুবকর জাস্‌সাস এ জন্ম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অভিযোগ করে বলেন, এসব চিন্তা যালেমের হস্ত স্বদূট করেছে! অস্ত্রায় এবং ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।”

অসংখ্য গোমরাহ স্ত্রী এখান থেকেই রসধারা সংগ্রহ করেছে। দারাশিকোর ছায় গুমরাহ স্ত্রীরা যে কুফরীর সাথে আপোষ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে তার কারণ সম্ভবত এখানে। আজো মুসলমানরা যে জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী হয় ও নিজেদের মুসলমান এমনকি কুফরীর খেদমত করেও অলী আল্লাহ বলে যায় তারও মূল নিহিত রয়েছে এই ভ্রান্ত চিন্তাধারার মধ্যে। বর্তমান যুগে কোন কোন জামাত বিশেষের শরীয়ত আন্দোলনে সামিল না হওয়ার কারণ সম্ভবত এই স্ত্রীরা বিরোধী মনোভাব।

মু'তায়িলা।

এ সংঘাতমুখর যুগে একটি চতুর্থ মতবাদও জন্ম নেয়। ইসলামের ইতিহাসে যা ইতিহাল নামে অভিহিত। অবশ্য প্রথম তিনটি দলের মতো এ দলের জন্মও নিরেট রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিণতি ছিল না। তা

সঙ্গেও এ দলটি সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে কতিপয় সুপষ্ট দর্শন উপস্থাপিত করেছে; মতবাদ এবং চিন্তাধারার লড়াইয়ে অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। সমকালীন রাজনৈতিক কার্যকারণের ফলে সারা মুসলিম জাহানে, বিশেষ করে ইরাকে যে মতবাদের দ্বন্দ চলছিল তাতে তারা শক্তিশালী ভূমিকা নিয়েছে। এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিল ওয়াসেল ইবনে আতা (৮০-১০১ হিজরী ৭৯৯-৭৮৮ ঈসাব্দী) এবং আমর ইবনে ওবায়দ (মৃত্যু : ১৪৫ হিজরী-৭৬৩ ঈসাব্দী)। প্রথম দিকে বসরা ছিল এদের আলোচনার কেন্দ্রস্থল।

এদের রাজনৈতিক মতবাদের সার-সংক্ষেপ এই :

এক : এদের মতে ইমাম নিযুক্তি (অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা) শরীয়াতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। আবার কোন কোন মু'তাবিলার মতে ইমামের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। উম্মাত নিজে যদি ঞায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে ইমাম নিযুক্তি অর্থহীন।

দুই : এদের মতে ইমাম নির্বাচনের ভার উম্মাতের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উম্মাতের নির্বাচনক্রমেই ইমামত প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন কোন মু'তাবিলা অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করে বলে যে, ইমামত কায়েম করার জন্য সংস্কৃত উম্মাতের একমত হওয়া প্রয়োজন। দিপর্ঘয় এবং মতভেদের পরিস্থিতিতে ইমাম নিযুক্ত করা যায় না।

তিন : এদের মতে উম্মাত নিজের ইচ্ছামতো যে কোন সং এবং বোগা মুসলমানকে ইমাম বানাতে পারে। এ ব্যাপারে কুরায়শী, আনবী

বা আজমীর কোন শর্ত নেই। কোন কোন মু'তাযিলা আরও অগ্রসর হয়ে বলে যে, আজমীকে ইমাম করাই শ্রেয়। বরং মুক্ত ক্রীতদাসকে ইমাম করা হলে তা আরও উত্তম। কারণ ইমামের সমর্থক সংখ্যা অধিক না থাকলে যুলুম-নির্ধাতনকালে তাকে অপসারণ করা সহজ হবে। যেন সরকারকে স্থিতিশীল করার তুলনায় শাসকদেরকে কিভাবে সহজে অপসারণ করা যায় সেই চিন্তাই এদের বেশী।

চার : এদের মতে দুষ্কৃতকারী ইমামের পিছনে সালাত জায়েয নয়।

পাঁচ : আমরা বিল মা'রুফ এবং নিহী আনিল মুনকার-ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কার্য থেকে বারণও এদের অগ্রতম মূলনীতি। বিদ্রোহের ক্ষমতা থাকলে এবং পিপ্পন সফল করার সমাবেশ থাকলে অস্তায় - অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে এরা ওয়াজিব মনে করতো। এ কারণে এরা উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইবনে ইয়াযীদ (১২৫-১২৬ হিজরী : ৭৪৩-৭৪৪ সনাতী)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এরা অংশগ্রহণ করে। এবং তার পরিবর্তে ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালীদকে ক্ষমতাসীন করার চেষ্টা করে। কারণ, তিনি তাদের সমমনা মৃত্যুযেলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

ছয় : খারেজী এবং মুর্জিয়াদের মধ্যে কুফর এবং স্ফমানের ব্যাপারে যে বিরোধ চলে আসছিল, সে ব্যাপারে এদের নিজস্ব ফয়সালা এত ছিল যে, পাপী মুসলমান মু'মিনও নয়, কাফেরও নয়; বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।

এ সব মতবাদ ছাড়াও সাহাবাদের মতবিরোধ এবং অতীত খেলাফতের ব্যাপারেও এরা নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে। ওয়াসেল ইবনে আ-তার উক্তি ছিল : জামাল এবং সিক্‌ফীন যুদ্ধের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন এক পক্ষ ফাসেক ছিল। কিন্তু কোন পক্ষ ফাসেকী কাজ করেছিল, তা নিশ্চিত করে বলা চলেনা। এ কারণে এরা বলতো যে, আলী, তালহা এবং মোবায়ের (রাঃ) যদি এক আঁটি তরকারীর ব্যাপারেও সাক্ষ্য দেয়, তাহলেও আমি এদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবোনা। কারণ এদের ফাসেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমার ইবনে ওবায়েরের মতে উভয় পক্ষই ফাসেক ছিল। এরা হযরত ওসমান (রাঃ)-এরও কঠোর সমালোচনা করে। এমনকি এদের কেউ কেউ হযরত ওমর (রাঃ)-কেও গালমন্দ দেয়। এ ছাড়া অনেক মুতাযিলা ইসলামী আইনের উৎসের মধ্য থেকে হাদীস এবং ইজমাকে প্রায় বাতিলই করে।

এসব হুম্মশর এবং চরমপন্থী দলগুলোর বধো মুসলমানদের বৃহত্তম অংশ খোলাফায়ে রাসেদীনের আমল থেকে যেসব মূলনীতি ও আদর্শ সর্ব-সম্মতভাবে চলে আসছিল সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাধারণতঃ সাহাবা-তাবেঈন এবং সাধারণ মুসলমানরা শুরু থেকে সেগুলোকেই ইসলামী মূলনীতি ও আদর্শ মনে করতেন। মুদলিম একগোষ্ঠীর শতকরা ৮/১০ জন এ ফেরকাবাদীতে প্রভাবিত হয়েছে। অবশিষ্ট সকলেই ছিল গণ মাজুযের চিন্তা-বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল।

ময়মুহম মওলানা আরও লিখেছেন যে “ইমাম আবু হানীফা (রঃ) প্রথম ব্যক্তি, যিনি আল-ফিকহুল আকবার রচনা করে এ সব ধর্মীয়

ফিরকার মোকাবেলায় আহলুস সুনাত ওয়াল জামায়াত-এর আকীদা সপ্রমাণ করেছেন।”

এ গ্রন্থে আমাদের আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত যেসব প্রশ্ন নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন তার প্রথমটি হচ্ছে খেলাফাতে রাশেদীনের ভূমিকা সংক্রান্ত। ধর্মীয় ফেরকান্তুলো এদের কারোর কারোর খেলাফতের যথার্থতার প্রশ্ন উত্থাপন করে। তাঁদের কে কার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান? বরং তাঁদের কেউ মুসলমানও ছিলেন কিনা? এ সকল প্রশ্নের ধরণ অতীতের কতিপয় ব্যক্তির সম্পর্কে নিছক ঐতিহাসিক রায়ই ছিলনা, বরং তা থেকে মৌলিক প্রশ্ন সৃষ্টি হতো যে, যেভাবে এ সব খলীফাদেরকে মুসলমানদের ইমাম বানানো হয়েছিল, তাকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্তির আইনগত পন্থা স্বীকার করা হবে কিনা। এ ছাড়া তাঁদের কারো খেলাফত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হলে তা থেকে প্রশ্ন দাঁড়ায়, তার সময়ের ইজমা-ভিত্তিক ফায়সালা ইসলামী আইনের অংশ বলে স্বীকৃত হবে কিনা, এবং সে খলীফার নিজস্ব ফায়সালা আইনসিদ্ধ নবীর এবং মর্যাদা পাবে কিনা? এ ছাড়াও তাঁর খেলাফতের বৈধ-অবৈধ এবং তাঁর ইমাম থাকা না থাকা এমনকি তাঁদের মধ্যে কারুর উপর কারুর ফযীলত (প্রাধান্য)-এর প্রশ্নও আপনা আপনিই এ প্রশ্নে এসে দাঁড়ায় যে, পরবর্তীকালের মুসলমানরা সে প্রাথমিক ইসলামী সমাজের প্রতি আস্থা রাখে কিনা। তাদের সমষ্টিগত ফায়সালাকে স্বীকার করে কিনা, যেসব ফায়সালা নবী (সঃ)-এর সরাসরি হেদায়াত-তারবিয়াত (পথনির্দেশ এবং দীক্ষা)-এর ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছিল এবং যার মাধ্যমেই কুরআন, রশ্বলের সুন্নাহও ইসলামী বিধানের সমস্ত জ্ঞান পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌঁছেছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে সাহাবাদের জামায়াতের পজিশন সংক্রান্ত। একটি দল—যার বিপুলাংশকে একটি দল যালেম, গুমরাহ বরং কাফের পর্যন্ত বলতো। কারণ, তারা প্রথম তিনজন খলীফাকে ইমাম বানিয়েছিল। খাওয়ারেজ এবং মু'তাহিলা। যাদের এক বিরাট জনসংখ্যাকে কাফের-কাসেক আখ্যায়িত করতো। এ প্রশ্নটিও পরবর্তীকালে নিছক একটি ঐতিহাসিক প্রশ্নের পর্যায়ে ছিল না। বরং তা থেকে আপনা আপনি এ প্রশ্নও দাঁড়ায় যে, তাদের মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, তা ইসলামী আইনের উৎস হবে কিনা ?

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে ঈমানের সংজ্ঞা, ঈমান কুফর-এর মৌলিক পার্থক্য এবং গুনাহর প্রভাব-পরিণতি সম্পর্কে। খাওয়ারেজ, মু'তাহিলা এবং মু'যিয়াদের মধ্যে এ নিয়ে কঠোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ প্রশ্নটিও নিছক দ্বীনিয়াতের প্রশ্ন ছিলনা, বরং মুসলিম সমাজগঠনের সাথে এর গভীর সম্পর্ক ছিল। কারণ এ সম্পর্কে যে ফায়সালাই করা হবে, মুসলমানদের সামাজিক অধিকারে এবং তাদের আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে অবশ্যই তার প্রভাব পড়বে।

উপরন্তু একটা ইসলামী রাষ্ট্রে এ থেকে এ প্রশ্নও সৃষ্টি হতো যে, পাপাচারী শাসকদের শাসনে জুমা, এবং জামায়াতের মতো ধর্মীয় কার্য, আদালত তথা বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধ ও জেহাদের মতো রাজনৈতিক কার্য যথার্থভাবে কিভাবে করা যাবে, অথবা আদৌ করা যাবে কিনা ?

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এ সব সমস্যা সম্পর্কে আহলুস সুন্নাতেদে যে মত-পথ সপ্রমাণ করেছেন, তা এই :

খোলাফায়ে রাসেদীন প্রসঙ্গ

“রাসূলুল্লাহ পয়ে সর্বোত্তম মানুষ আবুবকর সিদ্দিক, তারপর ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তারপর ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) অতঃপর আলী ইবনে আবুতালেব (রাঃ) আনছম। এঁরা সকলেই হকের উপর ছিলেন আর সত্যের সাথেই তাঁরা জীবনযাপন করেন।”.....

সাহাবায়ে কেয়াম সম্পর্কে

.....“আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমস্ত সাহাবীকেই ভালবাসি। তাঁদের কাছে ভালবাসায় সীমালংঘন করিনা, কাউকে গালমন্দ দিব না। যারা তাদের প্রতি বিদেহ পোষণ করে এবং তাদেরকে মন্দ বলে, আমরা না-পছন্দ করি। ভাল ব্যতীত অন্য কোনভাবে তাদের আলোচনা করিনা।”

অন্য সাহাবাদের (রাঃ) গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তাঁর মত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, যাদের হযরত আলীর (রাঃ)-এর যুদ্ধ হয়েছে তাদের তুলনায় আলী (রাঃ) অধিক সত্যপ্রিয়ী ছিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষকে নিন্দা করা থেকে তিনি সর্বতোভাবে বিরত থাকেন।

ঈমানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “মুহে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। ...আমল ঈমান থেকে পৃথক জিনিস, আর ঈমান আমল থেকে পৃথক। এর প্রমান এই যে, কোন কোন সময় ম’মিন থেকে আমল অপস্থত হয়ে যায়, কিন্তু ঈমান অপস্থত হয় না। ”

গুনাহ এবং কুফরের পার্থক্য

“কোন গুনাহর ভিত্তিতে—তা যত বড়ই হউক না কেন—আমরা কোন মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করিনা, যতক্ষণ দে তাকে হালাল বলে স্বীকার না করে। আমরা তার থেকে ঈমান অপসারণ করতে পারিনা, বরং মূলত তাকে মু'মিন বলেই মনে করি। একজন মু'মিন ব্যক্তি ফাসেক (পাপাচারী) হতে পারে, কিন্তু কাফের নয়—আমাদের মতে এমন হতে পারে।” ……………“মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মাতের সকল গুনাহগার মু'মিন, কাফের নয়।” ……………“বান্দা ঈমান থেকে খারোজ হয় না, কিন্তু শুধু সে জিনিসকে অস্বীকার করে, যে জিনিস তাকে ঈমানে দাখিল করেছে।”

গুনাহগার মু'মিনের আঞ্জাম

মু'মিনের জন্ম গুনাহ ক্ষতিকর—এমন কথা আমরা বলি না। মু'মিন জাহান্নামে যাবেনা, তাও আমরা বলি না; সে ফাসেক হ'লে চিরকাল যাহান্নামে থাকবে—এমন কথাও আমরা বলি না। “আর মু'মিনদের মতো আমরা এ কথাও বলিনা যে, আমাদের ত্রেটি-বিচ্যুতিগুলো খদশ্বই কমা করা হবে।” …………… আহলি কেবলার মতো কারো জান্নাতী হওয়ার ফায়সালা আমরা করিনা, জাহান্নামী হওয়ারও না। আমরা তাদের ওপর কুফর, শিরক এবং মুনাফিকীর হুকুমও আরোপ করিনা—যতক্ষণ তাদের দ্বারা এমন কোন বিষয়ের কার্বিত প্রকাশ না পাওয়া যায়। তাদের নিষাতের ব্যাপার আমরা আল্লার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।”

ইমাম আবু হানীফার (রঃ) মতামতের ব্যাপক উদ্ধৃতির পর মওলানা মওদুদী মন্তব্য করেন, “এমনিভাবে ইমাম শীআ, খারেজী, মু'তাজিলা এবং

মু'যহাদের চরম মতামতের মধ্যে এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ আকিদা পেশ করেন, যা মুসলিম সমাজকে শিশুংখলা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের হাত থেকে রক্ষা করে, মুসলিম সমাজের ব্যক্তিবর্গকে নৈতিক দেউলিয়াপনা এবং গুনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়া থেকেও বারণ করে। যে বিপর্যয়কালে তিনি আহলে সূন্নাতের আকীদার এ ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন, তার ইতিহাস দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে এটা তাঁর বিরাট কীর্তি বলে মনে হয়; যদ্বারা তিনি উম্মাতকে সত্য-সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এ আকীদার অর্থ ছিল এই যে, নবী (সঃ) যে প্রাথমিক ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উম্মাত তার উপর পূর্ণ আস্থাশীল। সে সমাজের ব্যক্তিবর্গ সর্বদম্মতিক্রমে বা সংশোধিকোর বলে যে ফয়সালা করেছিল, উম্মাত তা স্বীকার করে। তারা যে সব সাহাবীদের পরপর খলীফা মনোনীত করেছিলেন, তাদের খেলাফত এবং তাদের সময়ের ফায়সালাকেও উম্মাত আইনের মর্দাদায় সত্য সঠিক মনে করে। শরীয়াতের সে পূর্ণ জ্ঞানকেও উম্মাত গ্রহণ করে, যা সে সমাজের ব্যক্তিবর্গ (মানে সাহাবায়ে কেরাম)-এর মাধ্যমে পরবর্তী বংশধররা লাভ করেছে। যদিও এ আকীদা ইমাম আবু হানীফার (রঃ)-এর নিজের অধিকার নয়, বরং উম্মাতের বিপুল সংখ্যক লোক সে সময় এ আকীদা পোষণ করতো; কিন্তু ইমাম তাকে লিখিত আকারে সংগৃহীত করে এক বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কারণ, এছারা সাধারণ মুসলমানরা জানতে পারে যে, বিভিন্নদলের মুকাবিলায় তাদের নৈশি'য়ামি'য়ত মত এবং পথ কি।"

শী'আ ও সূন্নী কারা আশা করি এ দীর্ঘ আলোচনায় তা স্পষ্ট ও পরিষ্কার। লক্ষ্যযোগ্য যে তাদের মধ্যে আল্লার কালাম রহসুল্লার নব্বয়ত,

তৌহিদ আখেরাত, নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি নিয়ে মতভেদ হয়নি। তাদের মধ্যে মতভেদ হয়রত আলীর রাঃ খেলাফতের প্রশ্ন নিয়ে। সুন্নী আলেম মওলানা মোহাম্মদ হুমির উদ্দিন তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত ‘শিয়া-সুন্নী সম্পর্কিত’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘সুন্নীদের মতো শিয়াগণও এ সমস্ত মৌলিক শিয়াদের উপর ঈমান রাখেন। তারাও তওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল বলে বিশ্বাস করেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কে ফরজ মনে করেন, যাকাত আদায় করেন, হজ করেন এবং রমযানের রোজা রাখেন, আল্লাহ ঘেরেশতা, আসমানী কেতাবসমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান রাখেন। তারা পরকালে বিশ্বাস রাখেন এবং তকদীরের ভালমন্দ আল্লাহর হাতে বলে বিশ্বাস রাখেন আর কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানে ঈমান রাখেন।কাজেই মৌলিক ব্যাপারে শিয়াগণ সাধারণ মুসলমান থেকে পৃথক নয়। (তউর্ফীউল মাসায়েল স্ত্রব্য)।

মওলানা সাহেব অত্র লিখেছেন, “শিয়াগণও অত্রাঙ্গদের ছায়ে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত একটি ফির্কাহ বা অহনাদল। ইসলামের অত্রাঙ্গ ফির্কাহগুলো শাখা-প্রশাখায় স্বতন্ত্র মতামত রাখে, অত্ররূপ শিয়াগণও গৌণ বিষয়গুলোতে ভিন্নমত পোষণ করেন। শিয়া-সুন্নী, মোতাজেলী, খারেজী, শাফেয়ী, হানাফী, মালেকী, হাম্বলী—কেউই ইসলামের মৌলিক আকীদায় দ্বিমত রাখেন না।”

কোরানের ছায় সুন্নাহকেও শিয়ারা মান্য করে। শিয়াদের হাদীসের কেতাব আল ফাকীর ৩/২০৩ নং হাদীসে যা ধরা হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য

বর্ণনাকারী আইয়ুব ইবনুলহোর বলেন, আবু আবদুল্লাহ (ইমাম হোসেইন) (আঃ) বলেছেন যে, যাবতীয় বিষয়কে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের (সঃ) সূন্নাহর মানদণ্ডে বিচার করতে হবে। আর যে হাদীসটি কিতাবুল্লাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না তা বানান গল্প বৈ কিছু নয়।

ঐসিদ্ধ শিয়া ইমাম হযরত ইমাম যাকের বলেন : যে কেউই সূন্নাহকে উদ্ভিঙ্গে যেতে চাইবে তাকে সূন্নাহ পালনে বাধা করা হবে।

উপরোক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে মওলানা সাহেব লিখেছেন, 'শিয়াগণ উল্লিখিত বর্ণনা মতে হাদীস তথা সূন্নাতে বিশ্বাসী তারা সূন্নাহ বিরোধী নয়। তাদেরকে পরিভাষণও 'সূন্নী জামায়াতে' শামিল বলে গণনা না করলেও তাদের এই বিশ্বাসকে অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য সূন্নাহ গ্রহণ ও বর্জনের বিচারে তফাত থাকতে পারে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী এক ছিল না। এমনকি ঐ ব্যাপারে ইমাম মুসলিম তাঁর কিতাবের ভূমিকায় কঠোর ভাষণ ইমাম বুখারীর সমালোচনা করেছেন। তাঁকে 'মুক্তাকি' (বিদ'আত পন্থী) পর্যন্ত বলেছেন। এতে ইমাম বুখারী সূন্নাহ বিরোধী বলে গণ্য হননা।

শিয়াদের হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সূন্নীদের হাদীসের সাথে অর্থের দিক দিয়ে অনেক মিল রয়েছে। অর্থাৎ সূন্নীদের হাদীস দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে শিয়াদের সূত্রে বর্ণিত হাদীস সমূহের সমর্থন মিলে। আর হাদীস বিশারদগণ জানেন যে, সূত্রের বিভিন্নতায় কিছুই আসে যায় না। এমনকি দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হাদীসও বিশ্বস্ত সূত্রের হাদীসের সমর্থনে গ্রহণীয় হয়ে থাকে।

এমতাবস্থায় ঢালাওভাবে শিয়াগণকে সুন্নাহ বিরোধী আখলুয়ারা (জাহান্নামবাসী) বলে ফতোয়া দেওয়া নেহায়েত বাড়াবাড়ি হবে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এ ধরনের ফের্কাহগত বাড়াবাড়ির দরুণ সকল ফের্কাহই প্রতিপক্ষের দ্বারা ধর্মচ্যুতির বদনাম নিয়েছেন। এ সব উষ্ণ ফতোয়াবাজীদের দৌরাখ্য থেকে ইসলামের কোন জ্ঞানীশুণী আলেমও রেহাই পাননি।”

শিয়াসুন্নী মযহাব সম্পর্কে মওলানা সাহেব লিখেছেন, “শিয়া ইমামগণ বিশ্বাসযোগ্য সুন্নীবাদীদের গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হয়ত এ জ্বত্বেই মযহাব চারটির মাসালা-মাসায়েলের সাথে অভ্যস্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা।” ………শিয়াদের মযহাব ও সুন্নী মযহাব চারটির মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। এর মধ্যে কোন আকাশ-পাতাল পার্থক্য নেই। শিয়াদের ইমাম যাকর সাদিক (আঃ) ইমাম আবু হানীফার (র) ওস্তাদ ছিলেন। ইমাম সাহেব ইলমের সিংহভাগ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন। কাজেই হানাফী মযহাবের মাসালা -মাসায়েলের সাথে শিয়া মযহাবের মাসালা-মাসায়েলের অধিক মিল থাকাই স্বাভাবিক।”

উপরোক্ত দীর্ঘ বর্ণনার পর নিরপেক্ষ পাঠক সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন যে শিয়া-সুন্নীগণের মধ্যে কোন মৌল ফারাক নেই। খেলাফতে রাশেদার আরো স্পষ্ট করে বললে হয়ত আলীর (রাঃ) পতন ও উমাইয়া-আব্বাসীয়া ষেরাচারী শাসকদের উত্থানই যত বিপত্তির মূল। তাই শিয়া-সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ই বৈধ ইমামত বা খেলাফত কায়েমে আগ্রহী ছিলেন। ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় উভয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির এ ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করেছেন ও সমানভাবে ষেরাচারী শাসকের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ইতিহাসের এই বাস্তব ঘটনা থেকে আমাদের

মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। তাঁরা এমনটি করতে পেরেছিলেন এই কারণে যে, তারা জানতেন যে, সং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ফরজ কারণ আল্লাহ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকতেই হবে যারা মানুষকে ভাল কাজের দিকে ডাকবে, খারাপ কাজের হুকুম দিবে ও অখার কাজ থেকে বিরত রাখবে। এরাই সফলকাম।” তাঁদের কানে বাজতো আল্লাহপাকের এই সতর্কবাণী, ‘তাদের মতো হযোশ যারা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল ও তাদের কাছে স্পষ্ট সত্য আসার পরেও মতবিরোধ লিপ্ত হয়েছিল। তাদের জন্ম রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি। কেয়ামতের দিন কিছুলোকের মুখ হবে (সাফল্যের আনন্দে) উজ্জ্বল আর কিছুলোকের মুখ হবে (ব্যর্থতার বেদনায়) বিষাদক্লিষ্ট। সেই বিষন্ন বদনওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, ‘তোমরা কি ঈমান আনার পর সত্য প্রত্যাখ্যান করনি? এখন সত্য প্রত্যাখ্যান করার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।’ এই সত্য প্রত্যাখ্যান, এই কুফরী ছিল সং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা না করে পারম্পরিক মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে আসল দায়িত্ব পালনে অদহেলা করা।

হযরত আলী (রা:) শিরাদের মতে প্রথম ইমাম হলেও সুরীরা তাঁর প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন নয় বরং তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাঁর খেলাফতের বৈধতা সম্পর্কেও তারা নিশ্চিত। তাঁকে তারা খেলাফতের রাশেদার মধ্যে সাংঘল করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইমাম হযরত হাসান-হোসেনকেও (রা:) তাঁরা শিরাদের চেয়ে কম জ্ঞান চৌখে দেখেন না। ইমাম জয়রাল আবদুলের প্রতি কোন সুরীই বিস্ময় মনোভাব পোষণ করেন না। নবীবাংলার প্রতি উত্তর সম্প্রদায়ই গভীর জ্ঞান মনোভাব পোষণ করেন। এমনকি খেলাফত ও ইমামতের প্রশ্নে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও শিরা মহহাবের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম হযরত হোসেনের (রা:) পোত্র যারেক ইবনে আলীর কাছে ইমাম আবু হানীফা শুধু শিক্ষাগ্রহণই করেন নি বরং সহকালীন বৈরাচাৰী খলিফার বিরুদ্ধে সক্রিয় ইসলামী শালন প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামে তিনি তাঁকে কোরচায় সহ-যোগিতা করেছেন। আর এটাও সবার জানা কথা যে, ইমাম আবু হানীফা সুরী মহহাবের সর্বপ্রধান হোতা। সক্রিয় ইসলামী শালন প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রাম সম্পর্কে ঐতিহাসিক আবুল আলা মওদুদী লিখেছেন, “প্রথম ঘটনা যারেক ইবনে আলীর। শী-আদের বারদিয়া ফেরকা নিজেদেরকে এ ঘটনার

সাধে সম্পূর্ণ বলে দাবী করে। ইনি ছিলেন হযরত ইমাম হুসাইন (রা:) এর পৌত্র এবং ইমাম মুহাম্মদ আলি বাব্বের-এর ভাই। তিনি তাঁর সময়ের বিরাট আলোম, ফকীহ, আল্লাহ-ভীর এবং সত্যপ্রিয় বৃহৎ ব্যক্তি। অরব্ধ ইমাম আবু চানীফা (র:) ও তাঁর কার থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন। ১২০ হিজরী তথা ৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে হিমাম ইবনে আনজুল মালেক খালেদ ইবনে আব্দুল্লাহ আস তাইফীকে ইরাকের গভর্নরের পদ হতে বরখাস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে অহুসকান চালালে এ ব্যাপারে সাক্কাদানের অল্প হযরত যাবেদকেও মদীনা থেকে কুফার ভলব করা হয়। দীর্ঘদিন পরে এই অধরবারের মত হযরত আলী (রা:)-এর বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কুফা আগমন করেন। কুফা খী-বাদের কেন্দ্রবল। তাই তাঁর আগমনে হঠাৎ আলভী আন্দোলনে প্রাণসংকর হয়। বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর পাশে জড়ো হতে থাকে। এমনিতে ইরাকের অধিবাসীরা বছরের পর বছর ধরে বনী-উমাইয়াদের জুলুম-নির্যাতন সহিতে সহিতে অস্থির হয়ে উঠেছিল। আলীর বংশের একজন সত্যপ্রিয় আলোম ফকীহকে পেয়ে তারা খুশি হলে, নিজদের অল্প গনীমত মনে করলো। কুফার অধিবাসীরা তাঁকে নিশ্চরতা দিয়ে জানায় যে, এক লক্ষ লোক আপনার সহযোগিতার অল্প

শ্রুত। ১৫ হাজার লোক ব্যয়বাহিত করে যথারীতি বিজ্ঞেদের নামও রেজিস্ট্রীভুক্ত করেছে। এ সময়ে স্তম্ভতরে তেতরে বিজ্ঞো-হের শ্রুতিকালে উমাইয়া গভর্নরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সরকার অবহিত হয়ে পড়েছে দেখে বায়েদ ১২১ হিজরীর সফর মাসে (৭৪০ খ্রঃ) সময়ের পূর্বেই বিজ্ঞোহ করে এসেন। সংঘর্ষ দেখা দিলে কুম্বার শী-আরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন। যুদ্ধের সময় কেবল ২১৮ ব্যক্তি তাঁর সাথে ছিল। যুদ্ধকালে একটি ভীরবিন্দু হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

এ বিজ্ঞোহে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর সম্পূর্ণ সহায়-ভুক্তি তিনি লাভ করেন। তিনি বায়েদকে আর্থিক সাহায্য দান করেন, জনগণকে তাঁর সহযোগিতা করার দীক্ষা দেন। তিনি বায়েদের বিজ্ঞোহকে বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) যর্হি-গমণের সাথে তুলনা করেন। এর অর্থ এই যে, তাঁর মতে ভবন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সত্যের ওপর খাঁকি যেমন সন্দেহমুক্ত ছিল, ঠিক তেমনি বায়েদ ইবনে আলীর সত্যের উপর খাঁকি তেমনি সন্দেহমুক্ত। কিন্তু বায়েদের সহযোগিতা করার জন্য তাঁর কাছে বায়েদের পরগাম পৌঁছলে তিনি বার্তাবাহককে জানান জনগন তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করবে না, সত্য সত্যই তাঁর সহ-

যোগিতা করবে জানলে আমি অবশ্যই তার সাথে শরীক হয়ে
 জিহাদ করতাম। কারণ, তিনি সত্য সত্যই নষ্টিক ইমাম।
 কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, এরা তাঁর দালা সাইরোদেনা
 হযরত হুসাইন (রাঃ) এর মতো তাঁর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা
 করবে। অবশ্য অর্থ দ্বারা আমি নিশ্চয় তার সাহায্য করবো।
 যালেম খাঁসকের বিরুদ্ধে বিজ্রোহের ব্যাপারে তিনি যে নীতিগত
 মত ব্যক্ত করেছিলেন, তার এ মত ছিল ঠিক তারই অনুরূপ।
 কুফার শী-আদের ইতিহাস এবং তাদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি
 ওয়াকফহাল ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) এর সময় থেকে
 এরা ক্রমাগত যে চরিত্র এবং কার্যের পরিচয় দিয়ে আসছিলো,
 তার পূর্ণ ইতিহাস সকলের সামনে ছিল। কুফাবাদীদের
 বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বখাসময়ে অবহিত করে ইবনে আব্বাসের
 পৌত্র দাউদ ইবনে আলীও বিজ্রোহ করা থেকে যারেককে বাধণ
 করেন। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এও জানতেন যে, এ
 আন্দোলন কেবল কুফার চলছে। উমাইয়াদের গোটা সাম্রাজ্যের
 অপরাধের এলাকার এর কোন চাপ নেই। অস্ত কোম স্থানে
 এ আন্দোলনের এমন কোমও সংগঠনও নেই, সেবার থেকে
 সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। আর কুফারও কেবল হুসাইনের
 মধ্যে এ অপরিসীম আন্দোলণ দানা বেঁধে ওঠেছে। তাই সকল

বাহ্যিক লক্ষণ দেখে বায়েদের বিজোহ তার কোন সকল বিজোহ
 লাবিত হবে— এমন আশা তিনি করতে পারেননি। উপরন্তু
 তার এ বিজোহে অংশ গ্রহণ না করার সম্ভবত এটাও অশ্রুতম
 কারণ ছিল যে, তখন পর্য্যন্ত তাঁর এতটা প্রভাবও হয়নি যে,
 তার অংশ গ্রহণের ফলে আন্দোলনের চর্যলতা কিছুটা দূরীভূত
 হতে পারে। ১২০ হিজরী পর্য্যন্ত ইরাকের আহলুর তার
 মাজাসার নেতৃত্ব ছিল হানফীদের হাতে। তখন পর্য্যন্ত আবু
 হানীফা (র:) ছিলেন নিহক তাঁর একজন শিষ্য মাত্র।
 বায়েদের বিজোহকালে তাঁর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণের
 মাত্র দেড়-দুই বৎসর বা তার চেয়ে কিছু কমবেশী সময়
 অভিবাহিত হয়েছে। তখনও তিনি 'আচোর ফিকাহবিদ'-এর
 মর্যাদায় অভিষিক্ত হননি, লাভ করেননি, এর প্রভাব
 এবং মর্যাদা।

নকসে যাকিরার বিজোহ

বিজোহ বিজোহ ছিল মুহাম্মদ ইবনে আফ্লাম (নকসে
 যাকিরার) এবং তাঁর ভাই ইব্রাহিম ইবনে আফ্লাম। ইনি
 ছিলেন ইমাম হাসান ইবনে আলীর বংশধর। ১৪৫ হিজরী

ତଥା ୧୭୧-୧୭୩ ମାଲେର ବଟନା । ତବନ ଇମାମ ଆବୁ ହାମୀକା (୧) ଏର ଶ୍ରଦ୍ଧା-ସ୍ତୋତ୍ର ବିକ୍ତାର ମାତ କରେହେ ।

ତାଙ୍କେର ଗୋପନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦୀ-ଉତ୍ତାହୀରାକେର ମାଲମକାଳ ଥେକେଇ ଚଳେ ଆସକେ । ଏହାକି, ଏକ ମସର ଆଲ ହରମୁହ ଓ ଉତ୍ତାହୀରା ମାତ୍ର କେବେ ବିରୁଦ୍ଧେ ବିରୋଧୀକେର ମଜ୍ଜେ ଅନ୍ତଃକ୍ଷେତ୍ର ମାତ୍ରେ ମାକାଲ ସାମିତ୍ତାର ହାତେ ସାମାନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ । ଆହମାଦୀର ମାତ୍ରାନ୍ତା ପ୍ରାମିଷ୍ଠ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଦ୍ୟାଗୋପନ କରେ । ଆମ ଗୋପନେ ଗୋପନେ ତାଙ୍କେର ନୀଠୁରାତ ବିକ୍ତାର ମାତ କରେ ଥାକେ । ଖୋରାମାନ, ଆଲଜିବ୍ରିସା, ହାସ, ତାବାସିଲ୍ତୁ'ନ, ଇମାମର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ଏକେର ଶ୍ରଦ୍ଧାବତ ଚକ୍ତିରେ ଥିଲ । ମାକାଲେ ସାକିରା ହେକାସେ ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ନାମନ କରେନ । ଆମ ତାଙ୍କ ଡାହି ଉତ୍ତା-ହିମେର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲ ଉତ୍ତାହୀରାକେର ସମାନ୍ତ । ଐତିହାସିକ ଉତ୍ତର ଆହମାଦୀକେର ଉଲ୍ଲି ଅନୁସାଧୀ କୁଫାର ଓ ତାଙ୍କ ମାତାସୋ ଏକଦତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାବତୀ ସହମାନେ ସାମିତ୍ତେ ମଜ୍ଜେ ଉତ୍ତାହ ଥିଲ । ତାଙ୍କେର ଗୋପନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମନ୍ଦିର୍ରେ ଆଲ ହରମୁହ ମୁଖ ହେକେଟି ଅବଚିତ୍ତ ଥିଲ ଏବଂ ଏକେର ସାମାନ୍ତେ ଥିଲ ଅତାକ୍ତ ମନ୍ଦିର୍ । କାରଣ ଆହମାଦୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାବତେର ସମାନ୍ତେ ସମାନ୍ତେ ଏକେର ନୀଠୁରାତ ଥିଲ । ଆମର ମଧ୍ୟ ନୀଠୁରାତେର କେଲେ ଧେବ ମଧ୍ୟାନ୍ତ ଆହମାଦୀର ମାତ୍ରାନ୍ତା

প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের সংগঠন আকাশীর সংগঠনের চেয়ে কম ছিল না ঘোটেই। এ কারণে মনসুর কয়েক বৎসর যাবৎ এ আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে, তাকে প্রতিহত করার জন্য অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করে।

হিজরী ১৪৫ সালের রজব মাসে নাকসে যাকিয়া বদিনা থেকে কার্ভত বিজোহ শুরু করলে মনসুর অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে বাগদাদ শহরের নির্মাণ কার্য ছেড়ে দিয়ে কুফার গমন করে। এ আন্দোলনের মূলোৎপাটন পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য টিকে থাকবে কিনা, সে নিশ্চিত ছিল না। মনসুর অনেক সময় উদ্ভাস্ত হয়ে বলতো : “আল্লাহ শপথ! কি করি কিছুই মাথায় ধরছে না।” বসরা, কারেস, আতওয়ারি, ওরাসেভ, মাদায়েন সাওয়ারদ ইত্যাকার স্থান থেকে পতনের খবর আসছিলো। চতুর্দিক থেকে বিজোহ চড়িয়ে পড়ার আশংকা ছিল। দীর্ঘ ২ মাস যাবৎ পৌষিক পতিবর্তনের সুযোগ তরুণ তার, বিজানার খোবার সুযোগ হয়নি, সারা রাত্ত সাজাতের মূল্যায়ন কাট্টিয়ে দিতো। কুফা থেকে পলায়ন করার জন্য প্রতিনিরন্ত সে দ্রুতগামী সওয়ারী প্রস্তুত করে রেখেছিল। সৌভাগ্য তার সহায়ক না হলে এ আন্দোলন তার এবং আকাশীর সাম্রাজ্যের ভিত্তি ওলট-পালট করে ছাড়তো।

এ বিপ্লবকালে ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর কর্মধারা প্রাথমিক বিদ্রোহ থেকে সম্পূর্ণ বহুতর ছিল, ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সে বিদ্রোহের সময় মনসুর কুফার অবস্থান করেছিল। পরে তাঁদের বেলা কারকিউ লেগেই থাকতো। তখন তিনি জোরের খোঁজে সে আন্দোলনের প্রকাশ্য সহযোগিতা করেন। এমনকি, তার শাগরেকরা আশংকা খোঁব করেন যে, আমাদের সবাইকে বেঁধে নিয়ে যাবে। তিনি জনগণকে ইবরাহিমের সহযোগিতার দীক্ষা দিতেন, তাঁর ব্যয়ভার করার জন্য উপদেশ দিতেন। ইবরাহিমের সাথে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকে তিনি নফল হজ্জের চেয়ে ৫০ বা ৭০ গুন বেশী পুণ্যের কাজ বলে অভিহিত করতেন। আবু ইসাহক আল কাযারী নামক জনৈক ব্যক্তিকে তিনি একথাও বলেন যে, তোমার ভাই ইব্রাহিমের সহযোগিতা করছেন। তোমার কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ করা থেকে তোমার ভাই এর কাজ অনেক উত্তম। আবুবকর আল-আস্‌লাস আল-মুহাক্কাক, আল-মাক্কী, ফাতাওয়া-ই-বাব্বয় শিব্বার রচয়িতা ইবনুল বারবায় আল কাহরারীর মতো উচ্চ মর্যাদার ফকীহরা ইমামের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এ সব উক্তিই স্পষ্ট অর্থ এই যে, তাঁর মতে মুসলিম সমাজকে অল্পতরন নেক্‌স্বের গোলযোগ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা বাইরের কাফেদের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে অনেক গুন অধিক মর্মান্বন কাজ।

ঔর সৰচেষ্টে গুরুত্বপূৰ্ণ এৰং বিস্ময়কৰ পদক্ষেপ ছিল এই
 যে, তিনি আল-মনসূৰেৰ একান্ত বিশ্বাসভাজন জেনাৰেল এৰং
 এৰাৰ সেনাপতি হালান ইবনে কাছভোবাকে নাকলে বাকিয়া
 এৰং ইবরাহিমের বিৰুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত কৰেন। ঔর পিতা
 কাছভোবা ছিলেন সে ব্যক্তি, যাঁৰ তৰবারি আবু-সেলিমের
 দুৰ্দৰ্শিতা ও রাজনীতিৰ সাথে মিশে অব্যাসীৰ সাত্ৰাজ্যে
 ভিত্তি পত্তন কৰেছে। ঔর যুত্ৰাৰ পৰা তদীয় পুত্ৰকে এৰাৰ
 সেনাপতি নিযুক্ত কৰা হয়। সেনাপতিদেৰ মধ্যে আল-মনসূৰ
 তাঁকেই সৰচেষ্টে বেখী বিশ্বাস কৰতেন। কিন্তু তিনি কুফাৰ
 অবস্থান কৰে ইমাম আবু হানীফা (২ঃ) এৰ ভুক্ত পৰিণত
 হন। একধাৰ তিনি ইমামকে বলেন, আমি এ পৰ্যন্ত ষতবার
 পাপ কৰেছি অৰ্থাৎ (মনসূৰেৰ চাকৰী কৰতে গিৰে আমাৰ
 হাতে যে সব অশ্বাৰ-অত্যাচাৰ হৰেছে) তা সংই আপনাৰ
 জানা আছে। এলব পাপ মোচনেৰ কি কোন উপায় আছে ?
 ইমাম সাহেব বলেন, “আল্লাহ যদি জানেন যে, তুমি তোমাৰ
 কাৰেৰ অশ্ব লজ্জিত ও অহুতপ্ত, ভবিষ্যতে কোন নিৰপরাধ
 মুললমানদেৰকে হত্যাৰ অশ্ব তোমাকে বলা হলে তাকে হত্যা
 কৰাৰ পৰিবৰ্তে নিজে হত্যা হতে যদি প্রস্তুত হও ; অতীত
 কাৰ্য্যৰাজীৰ পুনৰাবৃত্তি কৰবে না— আজহৰ সঙ্গে শৰীক কৰবে

মা— আল্লাহ সঙ্গে এ ধর্মে অঙ্গীকার করলে এটা হয়তো
 তোমার অস্ত্র তাওবা।” ইমাম সাহেবের এ উক্তি শুনে হালান
 তাঁর সামনেই অঙ্গীকার করেন। এর কিছুকাল পরই নাকসে
 আকিয়া। এবং ইবরাহিমের বিজোহের ঘটনা সংঘটিত হয়।
 মনসুর হালানকে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাওয়ার নির্দেশ দেয়।
 তিনি এসে ইমামের নিকট ভা জানান। ইমাম বলেন, “এখন
 তোমর তাওবার পরীকার সময় এলেহে, প্রতিজ্ঞাক্ত অটল
 থাকলে তোমার তাওবা ঠিক থাকবে। অস্ত্রাঘাত অতীতে বা
 করেছো, তার অস্ত্রও আল্লাহর কাছে ধরা পড়বে আর এখন
 বা করবে, তার শাস্তিও পাবে।” হালান পুনরায় নতুন করে
 তাওবা করে, ইমামকে বলেন আমার প্রাণ-নাশ করা হলেও
 আমি এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো না। তাই তিনি মনসুর-
 এর নিকট গিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, “আর্মিরুল মু-মিনীম!
 আমি এ যুদ্ধে যাবো না। এ পর্যন্ত আমি আপনার আনুগত্যে
 বা কিছু করেছি, তা আল্লাহর আনুগত্যে হলে আমার ভক্ত
 এটুকুই যথেষ্ট আর তা যদি আল্লাহ অবাধ্যতার হয়ে থাকে
 তা হলে আমি আর পাপ করতে চাই না।” মনসুর এতে
 অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে হালানকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়।
 হালানের ভাই হামিদ এগিরে এসে বললেন, “বহর বানেক

থেকে তাকে ভিন্নরূপে দেখছি। সন্তুষ্ট তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। আমি এ যুদ্ধে গমন করবো।” পরে মনসূর তার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের ডেকে জিজ্ঞেস করে, এ সকল ক্ষতীহ-দের মধ্যে হাসান কার নিকট গমন করতো? বলা হয় অধিকন্তু আবু তানিকার (র:) এর নিকট তার বাতায়াক ছিল।

সকল ও সন্ম বিচারের সম্ভাবনা থাকলে অভ্যাচারীসমূহদের বিরুদ্ধে বিজোহ কেবল জায়েজ-বৈধই নয়, বরং ওয়ায়েবও। ইমামের এ দর্শনের পুরোপুরি অনুকূলে ছিল তাঁর এ কর্মধারা।”

এ ব্যাপারে ইমাম সাহেবের দর্শন কি ছিল আশা করি তা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মহত্ব মওলানা মক্তদুদী লিখেছেন, “মুসলমানদের নেতা যালের ফাসেক হলে তার বিরুদ্ধে বিজোহ করা যায় কিনা?” এটা ছিল সে সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বরং আহলুস সুন্নাহর মধ্যেও এ বিষয়ে মতবৈতন্যতা ছিল। আহলুস হাদিসে (হাদিসে অনুসারীদের) এক বিরাট দলের মতে, কেবল যুকের দ্বারা এমন নেতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে, তুলে ধরতে হবে সন্তা কবা, কিন্তু বিজোহ করা যাবে না। নেতা অশ্রাহ খুন খারাজী করলে,

অভ্যন্তরীণভাবে জনগণের অধিকার হরণ করলে এমনকি স্পষ্ট কিসূক পাপাচার করলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বাবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মত ছিল এই যে, যালেমের নেতৃত্ব কেবল বাতেলই নয়, বরং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করা বাবে। কেবল করা বাবে না, বরং করতেও হবে। অবশ্য এ অস্ত্র শর্ত এই যে, সকল সার্বিক বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকতে হবে, যালেম-ফাসেকের পরিমার্গে সংস্কারপন্থক ব্যক্তিকে কমতানীল করতে হবে, বিদ্রোহের ফল কেবল প্রাণ হানি এবং ক্ষতি কয় হবে না। আবুলক্বের আল-ফাসাস তাঁর এ মতের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন— যালেম অভ্যুত্থানী নেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর ব্যবহার প্রসিদ্ধ। এ কারণে আওযাই বলেছেন, আমরা আবু হানীফা (রঃ)-এর সকল কথা সহ্য করেছি, এমনকি তিনি তরবারী সাধেও একমত হয়েছেন অর্থাৎ যালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমর্থক হয়েছেন। আর এটা ছিল আমাদের অস্ত্র অসহ। আবু হানীফা (রঃ) বলেছেন, ‘আমর বিল ম’রুফ ও নাহি আনিল মুদকার’ প্রথমত মুখের দ্বারা করয। কিন্তু এই সোজা পথে কাজ না হলে তরবারী দ্বারা করা ওয়াযেব।

অন্ততঃ আবুল্লা ইবনুল মুবারকের উক্তি দিয়ে তিনি স্বয়ং ইয়াম আবু হানীফা (ঃ)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। এটা সে সময়ের কথা, যখন প্রথম আব্বাসীর খলীফার শাসনামলে আবু মুসলিম খোরাসানে যুলুম নির্ধাতনের রাজত্ব কায়েম করেছিল। সে সময় খোরাসানের ককীহ ইবরাহীম আস-সায়েরল ইয়াম আবু হানীফা (ঃ)-এর খেয়ামতে উপস্থিত হয়ে ‘আমর বিল মা’রুফ এবং নাহ্-ই আমিল মুনকার’ বিষয় আলোচনা করেন। পরে ইয়াম নিজে আবুল্লা ইবনুল মুবারকের নিকট এ আলোচনার বিষয় উল্লেখ করে বলেন, আমর বিল মা’রুফ ও নাহ্-ই আমিল মুনকার করব-- এ বিষয়ে আমরা ঐক্যমতে উপনীত হলে হঠাৎ ইবরাহীম বলেন, হস্ত সম্প্রদায়িত করুন আপনার বারআত করি। তাঁর এ কথা শুনে আমার চোখের সামনে ছুনিয়া অঙ্ককার হয়ে যায়। ইবনুল মুবারক বলেন, আমি আতয় কয়লাম এমন হোল কেন? তিনি জানালেন তিনি আহ্বাকে আল্লার একটি অধিকারের দিকে আহ্বান কামাচ্ছ আর আমি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করি। অবশেষে আমি তাকে বললাম, একা কোন ব্যক্তি এ অঙ্ক দাঁড়ালে প্রাণ হারাবে। এ প্রাণ দান মানুষের কোন কাজে আসবে না। অবশ্য সে যদি একজন সহ-সাহায্যকারী ব্যক্তি লাভ করে,

নেতৃত্বের অস্তিত্ব এমন এক ব্যক্তি পাওয়া যায়, আজার
 ষ্ট্রনের ব্যাপারে যে নির্ভরযোগ্য, তাহলে আর কোন প্রতিশঙ্ক-
 কতা নেই। এরপর ইব্রাহীম বখরই আমার কাছে এসেছেন
 এ কাজের অস্ত্র আমাকে চাপ দিয়েছেন, যেমন কোন মহাজন
 ঋণ আদায়ের অস্ত্র করে থাকেন। আমি তাকে বলতাম, এটা
 কোন একক ব্যক্তির কাজ নয়। সবীদেয়ও এ ক্ষমতা ছিল
 না, বক্তৃকণ না এ অস্ত্র আলমারি থেকে নির্দেশ আসে। এ
 দায়িত্ব সাধারণ দায়িত্বের মতো নয়। কোন একক ব্যক্তিই
 সাধারণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু এটা এমন একটা
 কাজ যে, কোন ব্যক্তি একা এ অস্ত্র দাঁড়ালে নিজের জান
 হারাবে। আমার আশংকা হচ্ছে, সে ব্যক্তি আপন প্রাণ লং-
 কায়ে সহায়তার অপচায়ে অপরাধী হবে। সে ব্যক্তি প্রাণ
 হারালে এ বিপদ মাথা পেতে নিজে অস্ত্রদের সাহসও লোপ
 পাবে।”

লক্ষ্যযোগ্য যে উম্মান সাহেবের মন্ত্রামন্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট
 প্রশস্ততা, প্রসারতাও বিকল্পতা রয়েছে। স্রেফ ফতোয়া নয়,
 বাস্তবজ্ঞানও লক্ষণীয়।

সং নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠার শুধু ইমাম আবু হানীফা (৩:) নয়,

ইমাম মালেকও (রঃ) শিরা! ইমামের এ ব্যাপারে মওলানা মওদুদী (রঃ) লিখেছেন, “এ ব্যাপারে ইমাম মালেকের (রঃ) কর্মধারাও ইমাম আবু হানীফার (রঃ) পরিপন্থী ছিল না। নাকলে যাকিরিয়ার বিজ্ঞোহকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়: আমাদেহর বাড়ে ভো মনসূরের বারআ'ত চরেকে, এখন আমরা খেলাকতের অপন দাবীদারদের সহযোগিতা করতে পারি কিভাবে? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি কতোর দিহে বলেন: আব্বাসীয়েহর বারআ'ত জোর-ববরদস্তী বারআ'ত। আর জোর-ববরদস্তী বারআ'ত— কসম-ভালাক— যাই হোক না কেন— তা বাতেল। তাঁর এ কতোরার কলে অবিকাংখ লোক নাকলে যাকিরিয়ার সহযোগী হতে পড়ে। পরে ইমাম মালেক (রঃ) কে কতোরার খাপ্তি ভোগ করতে হয়। মদীনার আব্বাসীয়েহর খাসমকর্তা জা'কর ইবনে মুলারহাম তাঁকে চাবুক মাদেন। তাঁর হস্তকে কহকেশের সাথে বেঁধে রাখা হয়।”

উল্লোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সৎ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠার শিরা-সূরী সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বা মহাবাগত মতপার্থক্য সত্ত্বেও একমত ছিলেন, শুধু একমতই নয় একে অপরের সহযোগীও ছিলেন কিন্তু

পরবর্তীকালে শিরা-মুদ্রী বাহাল বিতর্ক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ আসল লক্ষ্য বিন্ধিত হওয়া। অসং নেতৃত্বের উচ্ছেদের থেকে তারা পারম্পরিক কতোরাবাড়ী দ্বারা নিজেদের উচ্ছেদ সাধনই বাস্তব ছিলেন বেশী। হযরত হোসেন (রাঃ) থেকে শুরু করে বারবার সশস্ত্র বিদ্রোহের ব্যর্থতা ও শাস্তিপূর্ণ ও পন্থান্তরিক উপায়ে পরিবর্তনের কোন পথ না পেয়ে বরং তারা প্রায় সকলেই সুফীবাধের বিক্রিয়তার কোড়ে আত্ম বিলর্জন করেছিলেন। কলে মুগলিয়-কাহানে খেলাফতের নামে ঐশ্বর্যচাচী শাসকদের অচলার বিবতন আসন গেড়ে বসেছিল। কিন্তু তৎ-সবেও যখনই কোন ইমাম বা মুগলিয়ক— তিনি শিরাই হন বা মুদ্রী হন— সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা বা কুফরীর মোকাবেলার অগ্রসর হয়েছেন তখনই আম মুসলিম জনতা ভাতে সাড়া দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জামালুদ্দিন আফগানীর কথা বলা যেতে পারে। তাঁর আহ্বানে শিরা-মুদ্রী সবাই সাড়া দিয়েছিল। ভারতে এটা খুব কম মুসলমানই জানে যে মোগলরা ছিল শিরা। ভারতে চহরমের তাজিয়া প্রভৃতি আমলানি হর তৈমুর-লংগের মাহফতে। আকবরের সময়ে নওরোজ, বারকা-ই-নশরন প্রভৃতি ইরানী প্রথা প্রচলিত হয়। নূরজাহান, আলক খাঁ প্রভৃতি শিরা ছিলেন। মুবাদেদ এ-আলফেসানীর

আন্দোলনের কলে ভারতে স্ত্রী প্রত্যয় বৃদ্ধি পায়। আওরঙ্গজেব আলমগীরের স্ত্রী নির্ভাবান স্ত্রী মুসলমানও শিরা মতবাদের প্রতি কড়কটা আঁদ্ধাবান ছিলেন তা তাঁর শেষ জীবনের ওসিরত পাঠে জানা যায়। ওসিরতনামার ২নং ধারার বলা হয়েছে, “আমার টুপি সেলাই দ্বারা অঙ্কিত ৪ টাকা হু’আমা মহলদার আরা বেগের কাছে জমা আছে। এই টাকাটা নিয়ে এই হতভাগ্য জীবের দাকন-কাকনের জন্ত ব্যয় ক’রো, কোরাণ মজীদ মকল করার মজুদী ব্যবস ৩০৫ টাকা আমার তহবিলে ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্ত আছে। আমার মৃত্যুর দিনে তা কলীর মিসকিনদের বিতরণ করে দিও। যেহেতু কোরাণ মজীদ মকল করা পয়সা শিরাদের চোখে ভালাল ময় তাই তা আমার দাকন-কাকন ও অন্তান্ত প্রয়োজনে ব্যয়চ করোনা।” (History of Aurangzib অক্ষৰা)

মোগল আমলের অংশানের পর বাংলার মধ্যবী আমল শুরু হয়। নবাব আলীবর্দী খাঁ, সিরাজউদ্দৌলা নবাই ছিলেন শিরা কিন্তু বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্ত্রী মুসলমানতা এ নিজে কখনও প্রায় ছোলেনি। বরং একেই নিয়ে তারা গর্বই করে। নবাবী আমলের পরে দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসীন

বাণিজ্যিক হয়। তিনিও শিরা ছিলেন কিন্তু তাঁর স্বরণে সূরী কবি গোলাম মোস্তফা যে ঐশক্তিগাথা গেয়েছেন তা বাংলার মুসলমানের তাঁর এ ঐচ্ছিকা সম্পর্কে ১৯৮০ সালের ১২ই ডিসেম্বর তেহরান টাইমসে বলা হয়: During the late 19th century, Jamaluddeen Assad Abadi was one of those who struggle ardently in order to create mutual understanding between the Shiites and Sunnis. Endeavouring fervently and aspiring after his work Seyyed Jamaluddeen Assad Abadi who was better Known as "Afghani" decided to go amidst the caliphate of Ossman (attoman) in order to renew Islamic Unity.

Although he spent a lifetime in Iran, Egypt and Jordan writing against despotism, he sought priority in planing for revolutionary amelioration of the Moslem society. He thought that in studying the society and making use

of the available tools, he could better understand the Problem on this basis, he invited the Shirite Ulama to unity among them, many agreed with his reasoning and temporarily accepted this unity as being to the betterment of the society at that time and tentatively put their own interests aside."

যুধে যুধে :— পূণ্যলোক দানবীর মহাশ্রোণ হে হাজী মহম্মদ
কে বলে মরহুম তুমি? আহ বিহসিনা!"

আম একজন সুন্নী কবি নজরুল ইসলাম বা বলেছেন তাও
প্রশিধানযোগ্য :— মহাত্মা মহম্মদ

এ যুগে তুমিই শোধ করে এক আল্লাহর ঋণ,

জমাতনি বিস্ত নিজা মুসাফির গৃহ-হীন

ইতিহাসে নর, মানবহৃদয়ে তব নাম চিরদিন।"

জাতিস সৈয়দ আমীর আলীও শিরা কিন্তু তিনি কি শিরা-
সুন্নী নির্বিধেবে গোটা উম্মাহর জন্ত ভাবেননি? শিরা-সুন্নী
নির্বিধেবে সবাই কি তাঁর জন্ত পবিত্র নন? তাঁর Spirit
of Islam, Histry of Saracens, Mohmedan Law

প্রভৃতি কি গোটা উম্মার সাধারণ সম্পদ নয়? তুর্কীর তথা-
 কবিত তুর্কী খেলাকত ইকার তাঁর অন্তর্বেদনা কি সুরী
 মোহাম্মদ আলীর তুলনার কিছুমাত্র কম ছিল? মুসলিম
 ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ
 কি শিরা ছিলেন না? তাঁর সমসাময়িক-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরী
 মুসলমান আলি। ইকবাল কি তাঁর নেতৃত্বকে স্বাগত
 জানাননি? শিরা হওয়া সত্ত্বেও তিনি শিরা-সুরী নির্বিপেবে
 পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানকে এক পতাকাভলে সমবেত
 করেন। সব যুগের কাওজাম সম্পন্ন শিরা-সুরীরা কুফরীর
 মোকাবেলার ও হকের প্রতিষ্ঠার পরম্পর কাছাকাছি আসার
 ও পরম্পর সহযোগিতা করার নীতি গ্রহণ করেছেন। বাইরের
 হুম্মন ও ভিতরের কাটমোলার অধুশী হলেও এটাই ছিল
 বাস্তব অবস্থা। মুসলমানদের আসল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার
 জন্য কাওজামহীন মোগলরা তাদের দৃষ্টি-সংকীর্ণতা অথবা কারেমী
 স্বার্থের কারণে এই একো ফাটল বরাবার চেষ্টা করেছেন।
 উত্তর মহাদেশের মধ্যেই এ বহুপের লোকের অস্তিত্ব ছিল ও আছে
 কিন্তু উম্মতের প্রজ্ঞাবান আলেক্সরা উত্তর সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক
 মতপার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে তাদের মধ্যে মিল্লাতী একা
 প্রতিষ্ঠার আশ্রয় চেষ্টা করে গেছেন।

এ শতাব্দীতে উপমহাদেশে ও উপমহাদেশের বাইরে এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়। উপমহাদেশের বাইরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে ইখওয়ানুল মুসলিম্বের প্রতিষ্ঠাতা বরহুম হাসান আল বাগ্গা। এ প্রসংগে ডাঃ হুস্ফউদ্দিন ফাতিমী লিখেছেন, “এটা সুবিচিত্র যে, ঠামাম হাসান আল বাগ্গা ১৯৮৪ সালে পবিত্র হজ্জে শিৰা ঠামাম অরাতুল্লাহ কাশানীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়।” রবার্ট জ্যাকসনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিমালা উক্তিতা হাসান (হাসান-আল-বাগ্গাকে কেন হত্যা করা হয়েছিল) গ্রন্থে বলা হয়েছে, “যদি এ মাহুঘটির জীবন দীর্ঘায়িত হতো, তাহলে এ দেশের জন্তে অশেষ কল্যাণলাভ সম্ভব হতো বিশেষ করে হাসান-আল-বাগ্গা এবং অন্ততম শিৰা নেতা আরাতুল্লা কাশানীর মধ্যে যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তার কলে সূৰী-শিৰা বিরোধ নিমূল করা যেতো। তাঁরা ১৯৭৮ সালে একে অপরের সাথে হেজ্জাহ সাক্ষাৎ করেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, তাঁরা পরস্পরিক আলোচনা ক্ৰমে একটি মৌলিক সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন। কিন্তু এর অল্প কিছুদিন পরেই ইমাম হাসান আল-বাগ্গাকে খত্বাদ করা হয়।” এ সব তথ্য প্রকাশ করার পর লেখক নিম্নলিখিত্তে এসেছেন :

ক) শুরী ও শিরা প্রত্যেকে একে অপরকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করে।

খ) উভয়ের মধ্যে বৈঠক, পারস্পরিক দৃষ্টি-ভঙ্গির উপলক্ষি এবং বিরোধ ও মতানৈক্য নিতলন সম্ভবপর। আর এ ধরনের উত্তোগ গ্রহণ একান্ত অকরমী এবং এ কাজ স্বীনি আদর্শ প্রতিষ্ঠার সচেতন ইসলামী আন্দোলনের দারিষ।

গ) শহীদ ইমাম হাসান-আল-বারা এ লক্ষ্যে পৌঁছান অস্ত্রে আপনিসীম চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।”

এর ফলাফল অত্যন্ত গুস্ত হয়েছিল। উক্তির ইসহাক মুসা আল-হোসাইন তাঁর ‘আল ইখওয়াতুল মুসলিমুন— অস্ত্রতম প্রের্ত ইসলামী আন্দোলন’ গ্রন্থে বলেছেন, “মিসরে অধারণরত কিছু সংখ্যক শিরা ছাত্র এ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। এটাও অত্যন্ত সুবিদিত যে, ইরাকের ইখওয়াতুল মুসলেমুন অনেক শিরা মুসলমান যোগদান করেছিলেন। শিরিরা সফর-কালে মওদাব সাকান্ডী ইখওয়াতুল মুসলেমুনের সিঁহিহাক নেতা উক্তির মোস্তফা আল-সিবানীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ড: সিদারী সাফাতীর কাছে এই মর্মে অভিযোগ করেন, কিছু সংখ্যক শিরা যুবক ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করছে। ড: সিদারীর এ অভিযোগের পর সাফাতী সূত্রী ও শিরাীদের বহু সংখ্যক সত্যা-সম্মেলনে যোগদান করেন। ঐ সমস্ত সত্যায় যোগদানকালে তিনি বলেন, “যে, কেউ সত্যিকার অর্থে জাকামী হতে চায়, তার উচিত ইখওয়ামুল মুসলেমুনে যোগদান করা।”

কে এই নবাব সাফাতী? তাঁর সম্পর্কে যা জানা যায় তা হচ্ছে এই যে, মহাবাহগুলোর পুনর্মিলন উদ্দেশ্যে যে সংস্থা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষের দিকে কার্যময় হয় তিনি ছিলেন তার অগ্রনেতা। অল্পতম ইসলামী চিন্তাবিদ ইখওয়ান নেতা সালিম আল বাহমানাবী তাঁর ‘আল মুরাহ-আল-মুক্তারা আলারহা’ গ্রন্থে বলেন, ইসলামী মহাবাহগুলোর পুনর্মিলন উদ্দেশ্যে সংস্থাটি গঠিত হওয়ার পর থেকে ইখওয়ামুল মুসলেমুনও শিরাীদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বিস্তারিত ছিল। ইমাম হালিম আল-বাগী এবং ইমাম আল-কোদী এই সংস্থার কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। “গ্রন্থের একই পৃষ্ঠায়” তিনি আরও বলেন, “এ জাতীয় সহযোগিতা

ଘୋଟେଇ ଐତିହାସିକଙ୍କ ବା ଅଭାବିତ କିଛି ନାହିଁ । କାରଣ, ଉତ୍ତର
ସହାୟତାଦେୟ ଆକିନାସିନୀସ ଡାକ୍ତରଙ୍କେ ଏ ପର୍ବେଇ ପରିଚାଳିତ କରେ ।”

ସଂଗ୍ରହ ଲାଫାଜୀ କିନାସିନୀରେ ଇସଲାମ' ମଙ୍ଗେଟିନେର ନେତା ହିଲେନ ।
କିନାସିନୀରେ ଇସଲାମି ଉପରାଟିଲେର ବିରକ୍ତେ ମ-ସମ୍ପ୍ର ସଂଗ୍ରାହେ ଅଗ୍ରଣୀତ
କୃଷିକା ମାଳର କରେ । ଜରାବ ସେ-ହାମ୍ମଦ ଆଲୀ ଆଲ ଇସ୍ଲାମୀ ଡାକ
'ସୁବହାହ ଆଲ-ହାବାକାତ ଆଲ-ଇସଲାମୀୟା ଫି ଆଲ ଆମର ଆଲ
ହାମୀସ' ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର ନର୍ବକ୍ଷେଟ ଇସଲାମୀ ଆମ୍ପୋଜନ ଗ୍ରାହ
ଆଲ କିନାସିନୀରେ ନୀତିମାଳାର ସର୍ମାର୍ଥ ମଲ୍ଲକେ ବଲେନ, “ଇସଲାମ
ହକ୍ତେ ଏକଟି ସର୍ବାଧିକ ଜୀବନବାସନ୍ତା । ବିଭିନ୍ନତ: ଯୁସଲମାନଦେର
ସର୍ବୋ ଅର୍ବାତ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଧିରାଦେର ସର୍ବୋ କୋର ମାଲ୍ଲ-ବାସିକତା
ନେଇ ।” ମଙ୍ଗେଟିନେର ନେତା ସଂଗ୍ରହ ଲାଫାଜୀ ଏହି ଲକୋଇ କାଜ
କରେ ମେହେନ । ତିନି ବଲେହିଲେନ, “ଆମ୍ପୁର ଆମରା ଇସଲାମେର
ଜନ୍ମ ମଲ୍ଲିକିତତାରେ କାଜ କରା । ଇସଲାମେର ସର୍ମାଳାର ବାସିକିରେ
ଆମ୍ପୁର ଆମରା ସଂଗ୍ରାହେ ଅବତୀର୍ଗ ହୁଇ ଆମ୍ପୁର ଜନ୍ମ ସର୍ବକିଛି ହୁଲେ
ବାଇ । ସୁନ୍ଦରୀ-ଧିରା ବିରାବକେ ଉପଲକ୍ଷି କରାମ୍ପର ମୟମ୍ପ ତି ଯୁସଲ-
ମାନଦେର ଜନ୍ମ ଏବନଓ ଆମେନି ?” ୧୯୧୫ ମାଲେ ଧିରା-ସୁନ୍ଦରୀ
ମିଲରେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ଵ ତିନି ସମ୍ପାଦକେ ଏଲେ ଇ-ଉପରାଟିନେର ଉତ୍ତରକ୍ଷେ
ତାକେ ଉକ୍ତ ମଧ୍ୟର୍ବାନା ଜ୍ଞାପନ କରା ହୁଇ । ଏ ମୟମ୍ପ ମିଲରେ କତିମୟ

ইখওয়ান নেতাকে ধরপাকড় করা হয়। এ সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেন তাও প্রাধিকারযোগ্য।—‘যখন আলেমহা ছমিয়ার যে কোন স্থানে ইসলামের ঝাংমহের উপর অত্যাচার চালান, তখন মুসলমানদের অবশ্যই তাঁদের মহহাধী বিরোধের উর্ক্কে উঠে প্রতিবাদ প্রতিবোধ করতে হবে। নির্যাতিত তাইদের লাভনা হিতে হবে, তাঁদের ঙ্খ-কর্ক বেদনার অখে প্রেহণ করতে হবে। এটা নিঃসন্দেহ যে, ইতিহাচক ইসলামী সংগ্রামের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণীত শত্রুর পরিকল্পনাগুলো আমরা মস্তাং ঙ্খর দিতে পারি।’ অতঃপর তিনি অত্যন্ত মুলাখান কথা বলেন, ‘বিভিন্ন মহহাধের অস্তিত্ব কোন দোযনীর ব্যাপার নয় এবং আমরা সেগুলো বদ করতে দিতে পারি না। কিন্তু আমাদের যা অবশ্যই করতে হবে, তা হলো: এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে না দেওয়া, যাতে দুঃমনেরা কান্দা হাঙ্গিল করতে পারে।’

তিনি সূত্রের কিছুদিন পূর্বে মন্তব্য করেন, ‘আমরা স্মিত নিশ্চিৎ যে, অস্তি শীত্র বা কিছু বিলম্বে আমরা নিহত হবে। কিন্তু আমাদের খুন ও কোরখামী ইসলামকে পুত্রক্ষ্যবিত্ত করতে এবং ইসলামী আদর্শের আবার পুনরুত্থান হবে। শুক্ক ৬

তাই এই ইসলাম চায়। এ ছাড়া ইসলাম কখনোই পুনরুজ্জীবিত হবে না।” অতঃপর সভাই তিনি শহীদ হন। ইরানের তদানীন্তন খাই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াস সম্পর্কে ফাতহী ইরাকীর তাঁর আল মওশুরা আল ছারাকাহ বা আন্দোলনের বিধ্বংসী প্রেত্ন বলেন, “এ যুগে মুসলিম আহ্বানের অস্ত্র তাঁর এ অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ছিল এক অপূর্ণনীর ক্ষতি। একজন শিরা মুসলিম এভাবেই ইরাকের একজন মহান শহীদে পরিণত হলেন।”

‘সূরী বনাম শিরা : একটি হৃদয়জনক বিতর্ক’ প্রবন্ধের লেখক ডঃ হুজ্জতুদ্দিন ফারসী আশ্বাদেহ এ তথ্যও লম্বতাহ করেছেন যে, “উত্তর ইরানের ইংলিশের নেতা ছিলেন আব্দুল মজীদ-আল-জিনদানী নামে জনৈক শিরা। এ ছাড়া উত্তর ইরানের বিপুল লোক ইরাকের মুসলিম কর্মী শিরা সম্প্রদায় ছুঁত।

শিরা-সূরী সম্প্রীতি স্থাপনে জামে আল-আজহারের প্রাক্তন রেকটর অব্যাপক মোহাম্মদ শালতুতেরও বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি বলেছেন, “কিছু লোক ইসলামী মহাবিদ্যালয়কে

এক পুত্রে আবদ্ধ করার বিরোধী। তিনি বলেন যে এঁদের মতে মজহাবী পুনর্মিলনের লক্ষ্য হচ্ছে 'মজহাবগুলোকে ভেঙে দেয়া অথবা সেগুলোকে একসাথে মিশিয়ে ফেলা।' কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যে তা নয় তা মবাব লাকান্ডী স্পষ্ট করে বলেছেন। যাহোক অধ্যাপক শালতুত আরও বলেন, "মজহাবী পুনর্মিলনের ধারণার ডান্নাই বিরোধী বাদের জ্ঞান সাকৌর্ণ এবং বাদের উদ্দেশ্য অসৎ ও ছীন।"

শিরা-সূত্রী মিলন ও জামাতে ইসলামী:

এবার উপমহাদেশের প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। উপমহাদেশে শিরা-সূত্রী মিলন সম্পর্কে ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা করেছি। এবার জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মওলানার সৃষ্টি-ভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। মরহুম মওলানা নিজ নিষ্ঠাবান সূত্রী মুসলমান হলেও শিরাদেহ তিনি মুসলমানই মনে করতেন। ইসলামকে তারা আছিলে-বাইয়েতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে সঠিক কাজ করেনি বলে তিনি মনে করতেন। অরু আছিলে-বাইয়েতের ইমামগণও এ কাজ করেছেন বলে মনে হয় না। ইসলামী ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে অরু শিরা ইমামগণ বলীফাদের হাতে ব্যস্ত নিয়োজন। অরু হযরত আলী পূর্ববর্তী

তিনি খলীফাতের হাতে ভারত গ্রহণ করেছেন ও তাঁদের অধীনে ইসলামী খেলাফতের খেদমত করেছেন। ইমামজ শিরা-সুন্নী মিলনে তিনি যে কতটা দেম আধরা তা নিয়ে উদ্ধৃত করছি :— "The religion of Islam does not require any of its followness to necessarily ensue a certain, indoctrination or a specific sect. On the contrary, any Moslem can follow any sect that has been stated clearly and correctly which has its lans and obligatiows collected in special books. Someone who follows one of the four major Sunni sects can change his sect to any other sect that he wishes The Jafari school of thought, more commonly Known as the Twelve Imami sect is as canonically Legal to follow as is the Sunni sect. Therefore it is worthy for the Moslems to take this fact into consideration and abstain from unrightful and unfair prejudices which they have toward certain. sects. God's religion

and laws are not to a certain exclusive sect. Anyone who is not a Mujtahid is able to follow any sect, and this rule is applicable to both religious duties as well as daily transactions.

আয়ে-আজহারে শিরা-সুন্নী ফেকার তুলনামূলক অধ্যয়নে
সূচনা করে তিনি এক মৌলিক কাজের সূত্রপাত করেন।
তার ভাষায়, "The University of Al-Azhar has
accepted the principle of 'affinity among Moslem
sects' and has decided to have both Shi'ite and
Sunni jurisprudence taught based on reasons
disregarding prejudices."

তিনি আরও বলেন, "I had always desired to
be able to establish an affinity which would
cause Egyptians to be alongside Iranians,
Lebanese, Iraqis and Pakistanis, and the Sunnis
alongside with the Shi'ites and Zaidis, with
their unity and cooperation being based on logic,

reason, brotherhood and respect towards one another."

ডায়ে-আজহারের আর এক প্রাক্তর ডীন শেখ মোহাম্মদ কাহিম শেখ মাহমুদ খালতুতের এই শুভ প্রচেষ্টাকে আগত জানিয়ে বলেন, "I am one of those who think highly of Sheikh Mahmood Shaloot. In considering his morals, knowledge and a vast amount of information which he possessed along with his dexterity in reading and interpreting the Holy Quran, I have no doubt that his decree is anything other than my own beliefs "

কিন্তু হুর্ভাগাক্রমে অজ্ঞাত আদিব তেমনমুহ ও ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ডায়ে-আজহারের নীতি অনুসৃত হয়নি। এখানে লক্ষ্যকৃত ইসলামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র শিখা-সূরী ফেজাঃ ফুজরাঃমুজক অধাচরণেত কোন ধারণাট দ্বিগ না, এলমও রেই। ফলে মুসলমানদের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে 'ইনকরমেখান গাণ' সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষিত

কত হুঁশকরক হয়েচে একটা উদাহরণ ছিলেই তা উপলক্ষি হবে। পঞ্চদশ হিজরী ও ইসলামী বিপ্লবের প্রথম দাবিকী উল্লেখ্যপনের সময় বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইরানে সমবেত হন। একজন প্রত্যাগমনী লিখেছেন, "When we are in Iran we were taken to Qum. In our party was a certain Maulana Mufti Mahmud of Paskitan----- This Mufti did not go inside the Mosque to pray Dhwhr. He stayed outside in the coartyard because he wanted to avoid praying behind a Shia. Inside the Mosque the Shi'ia ulama asked a Sunni alim to lead the prayer.

Two days later we went to Mashhad, another holy place of the Shi'ia. There a person more other than Mian Tufail, who is now Amir of Jama'at-e-Islami of Pakistan, successor to Moulana Mawdudi, led Sunnis in prayer seperate from the main congregation

led by a Shi'ia. Let me tell you that most Sunnis who were present were totally sickened at this behaviour."

ভাববার কথা এই যে, ইসলামী ঐক্য-সংহতির আদর্শে উল্লেখ্য সুন্নী নেতাদেরও এ অব্যবহারণ কেন? কারণ আর কিছুই নয় ঐক্যের ভাঙ্গিদ ভীষণভাবে অনুভূত হলেও 'ইমকরমেশান নাপের' ফলে এ ব্যাপারে কচণীর কি সুন্নী আলোচনা সে ব্যাপারে যতদূর করে উঠতে পারেননি। এ ব্যাপারে কোন পদ্ধতির উদ্ভবও তাদের মথো ঘটেনি। তাই এই কিকর্ভবা-বিমূঢ়তা অপ্রত্যানিত বটনাধারা লহসা শিরা-সুন্নীদের এক প্রাটিকর্মে এনে দিলেও শিরা-সুন্নী ফেকার বিবর্তন হুচনি। কোন উল্লেখযোগ্য সুন্নী মুক্তাভেহে এ ব্যাপারে নতুন পথের নির্দেশ দিতে পারেননি। বিনি এই নহা-উল্লেখ পরিষ্কারিত্তে নতুন করমালা দিতে পারভেন, হার মেট মানসিক সাহস ও যোগ্যতা ছই-ই ছিল লভাকীর সেই মহান সুন্নী মুক্তাভেহে মথল্য মওলানা মওদুদী তখন সুত্মার পরপারে। তাই এই অচলাবকা।

এ প্রসঙ্গে উপমহাদেশের অচুরূপ এক ঘটনার উল্লেখ করা বোধ করি অপ্রাণতিক হবে না। একবার মুসলিম লীগের

এক বিরাট সমাবেশে মাঝারে ভাববীর ‘আগ্রাহো-আকবর’ ধ্বনিত হচ্ছিল। মরহুম মওলানা শাকিবর আহমদ উসমানী কারেদে-আজমকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনি এ সব করাচ্ছেন কেন?’ কারেদে-আজম জবাব দেন, ‘ইসলামী ঐক্যের প্রদর্শনীর জন্ত।’ মরহুম মওলানা বলেন, ‘আমি যদি আপনাকে ইসলামী ঐক্য প্রদর্শনীর আরও উন্নত পন্থা বলি আপনি কি তা গ্রহণ করবেন?’ জিন্নাহ সাহেব সম্মতিনূচক জবাব দেন। মরহুম মওলানা বলেন, ‘এখনই অজু করে নামাজ পড়ার নির্দেশ তেন।’ জিন্নাহ সাহেব প্রমাদি গুনলেন। তিনি বললেন, ‘এখনই কে কার পিছনে নামাজ পড়বে এই নিয়ে গোলমাল শুরু হয়ে যাবে। তাতে ঐক্য নয়, অষ্টকোষ প্রদর্শনীই অনুষ্ঠিত হবে।’ এই হচ্ছে উশ্মতের বাস্তব অবস্থা। যে নামাজ তাদের ঐক্য-বন্ধ করতে এসেছিল সেই নামাজই তাদের বিরোধের প্রতীক হয়ে আছে। এইসব সমস্তার জ্ঞানগত সমাধান ব্যতিরেকে উশ্মতের পক্ষে প্রতীকী ঐক্য প্রদর্শনও অসম্ভব ব্যাপার। আমরা যদি উশ্মতের ইসলামী ঐক্য চাই তা হলে এসব ধর্মীয় প্রশ্ন বেকে আমরা না পালিয়ে বাঁচতে পারি, না পিছনের দিকে ফিরে যেতে পারি বরং শিরাদেব জ্ঞান স্তম্ভীদেহও পরম্পরের পিছনে নামাজ পড়তে রাজী হয়ে যাওয়া উচিত। কারণ যারা

পিতুর টানে থাকবে তারা পিছন পানেই পড়ে থাকবে। যদি মসলুন্নার (দা) নির্দেশ হতো এবং হযরত আলী (রা:) যদি নিজেকে ইমাম বলে মনে করতেন তাহলে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের টাইটেল পরিবর্তন করে বলাকার স্থলে ইমাম উপাধি গ্রহণ করতেন। হযরত হাসানও (রা:) হযরত মুহাম্মাদ (রা:) আত্মগত্যা যেনে নিরোঁহলেন। হযরত হোসেন (রা:) এজিদের অসুগত্যা স্বীকার করেননি। কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার শিরা-সুন্নী সমভাবেই বাণিত ও হযরত হোসেন (রা:) সকলেরই আদর্শপুরুষ। 'ঈমামত' পরবর্তীকালের চুলচেরা ভাবিক বিভর্কু মাত্র। হযরত হোসেনের (রা:) দৌহিত্র বারেক ইবনে আলী ইবনে হুসাইনও স্বীকার করতেন যে, "হযরত আলীর (রা:)-এর অপক্ষে স্পষ্টত এবং ব্যক্তিগতভাবে মাসুলু-ন্নারে (স:)-এর ব্যক্তিগত কোন নির্দেশ ছিল না। তাই এরা হযরত আবু বকর ও ওমর (রা:)-এর খেলাফত স্বীকার করতেন।" এ কথাও সত্য যে, সাহাবীদের মধ্যেও কিছুলোক হযরত আলীকে (রা:) খেলাফতের প্রক্ষে যোগান্তর মনে করতেন। এর মধ্যে অবাভাবিকতা কিছু নেই। কিন্তু পরবর্তীকালের লোকেরা এর পিছনে ইমামতের দর্শন বাড়ী করেছে। এর যৌক্তিকতা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদও হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে

কিন্তু তৎসময়েও তাঁরা মুসলমান কাকের মত। শিরা ফেরকা বা উপদল একটা বাস্তব অস্তিত্ব লাভ করেছে। মহম্মদ মওলানা মওদুদী (র:) এই বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাকালে শিরা দকম ছিলেন বলে মওলানা হামিদ উদ্দিন উল্লেখ করেছেন। তা হাড়া এটাও ঐতিহাসিক ব্যাপার যে, “পাকিস্তানের ইসলামী শাসন-তন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারণের জন্য পাক আমলে করাচিতে সর্বদলীয়-উল্লেখ্য সম্মেলন হচ্ছিল। মহম্মদ সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদীসহ তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল মুসলিম ফিকাহর বিখ্যাত মেড্রুন্স সে সম্মেলনে বোগদাদে গিয়েছিলেন। কাদীয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সম্মেলনে বোগদাদের অন্য হাজির হন। মওলানা মওদুদীসহ সকল ফিকাইর ধর্মীয় নেতৃগণে তাদেরকে কাকির বলে অভিযোজন করেন। অর্থাৎ শিরাগণকে একটি ইসলামী ফিকাহ বলে গ্রহণ করেন। সম্মেলনে শিরা মুজতাহিদগণকে তাঁরা প্রতিনিধিত্বপূর্ণে গ্রহণ করেন। তাদের শিরা মতামুসায়ে নিজস্ব ফিকাহ সুতাবিক চলার শাসন-তান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে নেন। — — —

ঐ সম্মেলনে পেশ করার জন্যে একটি শাসন-তন্ত্র প্রণয়ন লাব-কমিটি গঠন করা হয়। বলতে গেলে মওলানা মওদুদী ছিলেন

ওই সাবকমিটির সভাকিছু। মরহুম মওলানা আভহার আলী খলফা রচনার সাইরিত মওদুদীর বক্তৃ-প্রচেষ্টার বিশেষ প্রাশসা করেছিলেন সেদিন।” প্রাঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা আভহার আলী শিরা আলের ছিলেন। ১৯৬৩ সালে ইমাম খোরে নী শাহের বিরুদ্ধে দেখব্যাপী গণ আন্দোলন শুরু করলে শাহের সৈন্যদল অস্ত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৬৩ সালের ৫ই জুন এই নির্মম জুলুমের ফলে ১৫০০ লোক শাহাদত বরণ করে। আরাতুল্লাহ খোমেনীকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। মওলানা মরহুম শাহের এই জুলুম অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেন। শৈরাতারী শাহ ছিল ইসলামবিরোধী। অনুরূপ শৈরাতারী ও ইসলামবিরোধী ছিলেন আয়ুব খাম ও তার পার্শ্বের শ্রীমান জুট্টো। শাহের সমালোচনা করার কারণে মওলানা মরহুম ও জামাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে তিনি পাকিস্তানের মিত্র দেশ ইরানের সাথে ষড়যন্ত্র সৃষ্টির ব্যতীর্ণন সৃষ্টি করেছেন। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানে পাক-জামাতকে বে-আইনী ঘোষণা করার সময় তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয় তার মধ্যে এই অভিযোগও ছিল যে তিনি পাকিস্তানের মিত্র দেশলমূহের মধ্যে ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরাতুল্লাহ খোমেনীকে বখস নির্বাসন দণ্ড

দেওয়া হয় তখন তাঁকে ইরাকে আশ্রয়দানের ব্যাপারে মহম্মদ মওলানা আপন প্রত্যয় প্ররোপ করেন বলে খোনা বারি। বাটের দশকে বায়কুলাহ কাবার হজ উপলক্ষ্যে এই উভয় মনীষীর মধ্যে পারস্পরিক ঘেঁষাসাকাতও হয়। তারপর ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের প্রাক্কালে মহম্মদ মওলানা এক বার্তাসহ তাঁর বিশেষ দূত পার্বিনে অবস্থানরত ইমাম খোমেনীর নিকট প্রেরণ করেন। ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হলে মহম্মদ মওলানা আব্বাকুলাহ খোমেনীকে 'A great Muslim of the age' অর্থাৎ 'যুগের এক মহান মুসলমান' হিসাবে স্বাগত জানান। তাঁরই প্রচেষ্টায় পাকিস্থান সরকার সর্বপ্রথম ইরানের ইসলামী সরকারকে স্বীকৃতি ও সমর্থন জানান। তিনি এই আলোচনার সন্দর্ভে এতটা উৎসাহী ছিলেন যে আমেরিকায় তাঁর অস্তিমশবারও তিনি এ সন্দর্ভে উৎকর্ষ হয়ে থাকতেন। তিনি বলতেন ইরানের ইসলামী আলোচন 'আমার হৃদস্পন্দন' স্বরূপ। মওলানার (র:) সঙ্গী তাঁর ডাক্তার পুজাই মওলানা মল্লের মৃত্যুর পর এসব তথ্য প্রকাশ করেছেন। ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে স্বাগত জানাবার জুজ ইংরেজি ও আমাভ বেত্রবন্দও তেহরানে হাজির হন।

ইমাম খোমেনীর বেদমত

ইমাম খোমেনী (রহ:) নিষ্ঠাবান শিরা হলেও শিরা-সূরী

মিলনে আগ্রহী ছিলেন। ইসলামী বিপ্লবীদের শ্লোগানই ছিল, ‘লা শিরা লা সুন্নিয়া— সাউরা সাউরা ইসলামিয়া অর্থাৎ ‘শিরাও নয়, সুন্নিও নয়, কেবল ইসলামী বিপ্লব।’ লা শারকিয়া, লা গারবিয়া,— সাউরা সাউরা ইসলামিয়া’ অর্থাৎ ‘শিরাও নয়, পান্চাতা নয়, কেবল ইসলামী বিপ্লব।’ এক সাক্ষাতকারে ইমাম খোমেনীকে বিপ্লবের শিরা একুত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অর্থাৎ তিনি বলেন, যে সব প্রশ্ন শিরা সুন্নিদের ঐতিহ্যগতভাবে বিভক্ত করে রেখেছে আজকের দিনে তা অসামাজিক (The issues that have traditionally decided the Shia and the Sunni are no longer relevant, We are all Muslim. This is an Islamic Revolution. We are all brothers together in Islam.) “তিনি শুধু সুন্নিদের প্রতিই এই উপদেশ দেননি তিনি শিরাদের নির্দেশ দেন, ‘হজ্জ গিয়ে সুন্নিদের মত কাজ করার বদিও তা ভুল হয় তবুও তোমরা তাই করবে।’ তাঁকে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা:) সম্পর্কে প্রশ্ন করেন চরমপন্থী শিরারা তাঁদের সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। উত্তরে তিনিও বলেন, ‘যাদের অর্থঃ রশূল্লাহ (সা:) মেনে নিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে আমি মন্দবার কে? অর্থঃ খোমেনীর ওস্তাদ।

এ ধাপায়ে তিনি আমে আলহারের তৎকালীন প্রধান আন্নাভুল্লাহে
বুটলবরদী ইতিপূর্বে শিরা-সুন্নী মিলনের অস্ত্র কোশেব করে
দেখেন শেখ আ। মক্বীদ সালেমকে পত্রও লিখেছিলেন।

ইমাম খোমেনীর পূর্বে ডাঃ আলী শরীরভীও ইমামত ও
খেলাফতের প্রশ্নকে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এক অর্থহীন বিতর্ক
বলে মনে করেন কারণ কার্যত ইমামতও নেই, খেলাফতও নেই
বা আছে তা ডাঃওত। ডাঃওতের বিরুদ্ধে শিরা-সুন্নীকে এক হতে
হবে এটাই যুগের দাবী। বাস্তবপক্ষে ইসলামের হুম্মনরাই
শিরা-সুন্নী মতপার্থক্য তাদের অসহনশ্রেণে কাজে লাগাতে চেষ্টা
করেছেন ও উম্মতের একটা আশ অস্ত্রতাবশত এই কৌশলে ধরা দিয়েছেন
পণ্ডিত নেহেরুও এই সুযোগ নিজে চেয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর
প্রথমার্ধে শিরা-সুন্নী দ্বিবিধেবে মুসলমানরা লীগের পতাকাডলে
সমবেত হলে নাস্তিক নেহেরু শিরা-সুন্নী প্রশঙ্গ উত্থাপন করলে
আল্লামা ইকবাল মিঃ নেহেরুকে তার উপযুক্ত জবাব দেন।
তিনি শিরা মেতা আগা খাঁর উক্তি উদ্ধৃত করে মিঃ নেহেরুকে
বলেন, “Now the Pandit can judge whether Aga
khan is Muslim or not.” আগা বাঁ, আমীর আলী,
আল্লামা ইকবাল, জিন্নাহ প্রভৃতি যুগধরেণা শিরা-সুন্নী মেতার
উম্মতের অগ্রগণ্য প্রশ্নে কুফরীর ঘোকাবেলায় একইসঙ্গে কাজ

করেছেন। খোমেনী ও মওদুদী (রহ:) তার ব্যক্তিক্রম মর্ম
বরণ তাঁরা এই আকাঙ্ক্ষিত ধারাকে আরও অগ্রসর করে দিয়েছেন।
মওলানা মওদুদীর (রহ:) মৃত্যু হলে ইমাম খোমেনী তাঁকে
'An unique Personality' বা এক তুলনাহীন ব্যক্তিব বলে
অভিহিত করেন।

শিরা বিবেক পোষণ না করার জন্য মওলানা মওদুদীর
(রহ:) উপর দোষারোপ করা হয়। ফেরকান্দারস্তীতে আবদুল
না হওয়ার কারণে তাঁকে খারিজী, মুত্তাজেলা, শিরা ইত্যাদি
অখ্যায় আখ্যায়িত করে তাঁর তাওতলরস্ত তখাকবিত্ত সূত্রী
বিরোধীরা মনের ঝাল মিটিয়ে থাকেন। এমনকি শিরা ঐতি-
হাসিকদের উক্তি উদ্ধৃত করায় তাঁর সু-বিখ্যাত গ্রন্থ 'খেলাকিত্ত
ও মুলুকিয়াত' কে অপদেষ্টের বিবেচনা করা হয়। অথচ
মওলানা মরহুমের অপরাধ কতটুকু তা তাঁর নিজের ভাষাতেই
শুনুন:— "প্রথম বরণের উদ্দেশ্যে যথো ইবনে আবিল হাদীদেব
শীয়া হওয়ারটা প্লফ। কিন্তু তা থেকে আমি শুধু এ ঘটনাটি
গ্রহণ করেছি যে, সালিমোদেনা আলী (রা:) তাঁর ভাই আকৌল
ইবনে আবু তালিবকেও অধিকারের চেয়ে বেশী কিছু দিতে
অস্বীকার করেন। এমনভাবেই এটি সত্য ঘটনা, অশ্রান্ত ঐতি-

হাসিকরাও বলেন যে, এ কারণে আকীল তাইকে ভাগ করে বিরোধী শিবিরে যোগ দেন? উদাহরণ স্বরূপ এসান এবং আল-ইস্তিআব-এ হযরত আকীলের বর্ণনা প্রদেয়। এ কারণে ইবনে আবিল হাদীদ শীআ' বলেই এ সভা ঘটনা অস্বীকার করা যায় না।”

অপর এক শিরা ঐতিহাসিক সম্পর্কে তিনি বলেন, “সন্দেহ নেই, আল মাসউদী শীআ” ছিলেন। কিন্তু তিনি চরমপন্থী ছিলেন, এমন কথা বলা ঠিক নয়। তিনি ‘মুহজুব বাহার’-এ হযরত আবুবকর এবং হযরত ওমর (রা:) সম্পর্কে বা কিছু বলেছেন, তা পড়ে দেখুন। কোম চরমপন্থী শীআ’ এদের সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করতে পারে না। তা হলেও শীআদের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল। কিন্তু আমি তাঁর এমন কোন কথা উল্লেখও করিনি, যার সমর্থনে অন্ত্যস্ত এত থেকে ঘটনাবলীর উদ্ভৃতি পেশ করিনি।”

মহম্মদ রওলানার শার শিরা মুজতাহেদরাও তাঁদের আলোচনার স্তম্ভীদের সংগৃহীত হাদীস ও ইয়ামদের মতাবলম্বিত প্রকার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এর বেশী আমরা কি আশা

করতে পারি? শিখারা সুরী হয়ে যাযে কিবা সুরীরা শিখা হয়ে যাযে এমন ভো সস্তব নয়। যারা এমনটি আশা করেন তারা ই ইসলামী ঐক্য-সংহতির ক্ষত্র। এ প্রসঙ্গে জর্জ বার্ণাড শ'নের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর এক নাটকের সংলাপে বলা হয়েছে নক্ষত্রগুলো স্থানির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করা সযেও তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বিস্তমান। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সম্পর্ক স্থানিয়ঞ্জাতা সরকারে বিস্তমান থাকবে ততক্ষণ পুরো পদ্ধতিটাই সঠিকভাবে কাজ করবে কিন্তু কেউ যদি নক্ষত্রগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব হ্রাস করার চেষ্টা করে ও তাদের পরস্পরের দিকে টানা হেঁচকা শুরু করে দেয় তাহলে নক্ষত্র-গুলোর একে অপরের গায়ে পড়ে বাবার সস্তাবনা রয়েছে। তাই শিখা-সুরীকে স্তারসামা বজার রাখার অস্ত পারস্পরিক কক্ষ লখেই বিচরণ করতে হবে ও আমাদের বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের সংগ্রাম করতে হবে।

আমরা মরহুম মওলানা মওদুদীর কথাতেই এ প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই। তিনি লিখেছেন, “দ্বীম ইসলামের মূল বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ একমত থাকিরা আইন ও বিধি নিষেধের ব্যাখ্যা বিস্ত্রণের ব্যাপারে

নিষ্ঠাপূর্ণ গবেষণা পরিবেশনের মাধ্যমে স্বভাবতই যে মতবৈষম্য হইয়া থাকে, কোরআন ভাষার বিরোধী নয়। কিন্তু যে বৈষম্য শুরু হয় স্বার্থপরতা, আত্মকৃত্রিমতা ও বক্তৃৎস্ট্রির কারণে এবং যাঁহাদের পরিণতি হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হওয়া এবং যাঁহা পারস্পরিক দন্দকলহ ও হুস্পট সংঘর্ষ, কোরআন এই ধরনের মতবৈষম্য আঁদৌ সমর্থন করিতে পারে না।

বস্তুতঃ এই দুই প্রকারের মতবৈষম্য মূল ব্যাপারের দিক দিয়া এক নয় এবং পরিণতি ও ফলাফলের দিক দিয়া এক নয় এবং পরিণতি ও ফলাফলের দিক দিয়াও পরস্পরের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। কারণ এই দুই বিভিন্ন মতবৈষম্যকে 'এক' মনে করিয়া উভয়কেই 'অসঙ্গত' ঘোষণা করার কোনই যুক্তি নাই। মূলতঃ প্রথম প্রকারের মতবৈষম্য উন্নতির কারণ ও জীবনের প্রাণস্পন্দন। জ্ঞান ও চিন্তা-শক্তি সম্পন্ন প্রত্যেক সমাজেই এই ধরনের মতবৈষম্য স্বর্তমান থাকে। এইরূপ মতবৈষম্য জীবন স্পন্দনের লক্ষণ বিশেষ। যে সমাজ বৃদ্ধিমান ও শ্রতিভাশালী মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয় নাই— হইয়াছে পচা কাঠের দ্বারা নিস্পন্দ ভেঁতা 'মানবাকৃতি বিশিষ্ট' জীবের সমষ্টিতে একমাত্র সেই সমাজেই বর্ণিত রূপ মতবৈষম্য হইতে মুক্ত বা শূন্য হইতে পারে।

পরন্তু বিতর্কিত প্রকারের মতবৈষম্য যে সমাজেই একবার মাথাচাকা দিরা উঠিয়াছে তাহা উহাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ছাড়িয়াছে। এইরূপ মতবৈষম্য সৃষ্টি হইলে বৃষ্টিতে হইবে যে, সমাজদেহে কঠিন ও ধারাত্মিক রোগ প্রবেশ করিয়াছে। উহার পরিণাম কোন “উন্মত্তের” পক্ষেই ভাল হয় নাই— হইতেও পারে না। এই দুই প্রকারের মতবৈষম্যের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি অমুখাবমীর।

এক প্রকার মতবৈষম্য হয় এইভাবে যে, খোদা ও রসুলের আনুগত্যের ব্যাপারে গোটা সমাজ একমুখ থাকিবে, কেহোজন ও মুম্বাহকে আইনবিধানের উৎস হিসাবে সকলেই স্বীকার করিবে ইহার পর কোন আইনগত খুঁটি মাটি ব্যাপারের বিশ্লেষণ কিংবা কোন বোকদমার দার দানের ব্যাপারে দুইজন আলোমের মধ্যে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, ইহার কেহই নিজের মতকে চূড়ান্ত ও দীন-ইসলামের একমাত্র ভিত্তি মনে করেন না এবং এই ব্যাপারে বিপরীত মতাবলম্বনকারীকে দীন-ইসলামের বহির্ভূত বলিয়াও অভিযুক্ত করেন না। বরং উভয়ই নিজ নিজ মতের অমুকূলে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিয়া তাহাদের দাবির পালন করেন। অতঃপর তাহারা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব হয় জনসভার উপর, আদালতী ব্যাপার হটলে সর্বোচ্চ আদালতের কিংবা সমষ্টিগত ব্যাপার হইলে সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর একান্তভাবে অর্পণ করিবেন এবং হুই প্রকারের মতের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করিবেন কিংবা হুটিকেই সংগত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

আর এক প্রকারের মতবৈষম্য হয় দ্বীন-ইসলামের মূল ভিত্তি সম্পর্কে অথবা কোন আলেম, ছুফী মুকত্বী কিংবা কোন নেতা আল্লাহ এবং তাহার রসূল দ্বীন-ইসলামের মৌলিক বিষয় বলিয়া গণ্য করেন নাই এমন ব্যাপারে কোন মত প্রকাশ করেন এবং উহাকে টানিয়া-খঁচিয়া শুধুশুধুই দ্বীন-ইসলামের মৌলিক বিষয় বলিয়া মনে করেন, অতঃপর উহার সহিত মতবৈষম্য-কারী প্রত্যেকটি ব্যক্তিকেই দ্বীন-ইসলামের বহির্ভূত ঘোষণা করেন এবং নিজেকেই সমর্থকদের লইয়া দল বানাইয়া উহাকে একমাত্র ও মূল 'মুসলিম উম্মাহ' আর অজ্ঞানদের 'কাহারামী' বলিয়া ঘোষণা করেন। বলেন, মুসলমান হইলেই এই দলে সাযিদ হও কিংবা এই দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেই মুসলমান হইতে পারিবে অজ্ঞান না।

বস্তুতঃ কোরআন মজীদ এই শেখোক্ত ধরণের মতবৈষম্য ও দলাদলির স্পষ্ট বিরুদ্ধতা করিয়াছে। প্রথম প্রকারের মত-

বৈষম্য চিরদিনই ইসলামী সমাজে বর্তমান ছিল— অন্ন নবী করীমের (স:) জীবদ্দশায় এই ধর্মের মতবৈষম্যের একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নবী করীম (স:) এই মতবৈষম্যকে শুধু আয়েজই বলেন নাই, উহার প্রাশংসা পর্যন্ত করিয়াছেন। কেননা এই ধর্মের মতবৈষম্য প্রমাণ করে যে, জাতির লোকদের মধ্যে চিন্তা-গবেষণার অব্যয় অনুশীলন ও গভীরতর উপলব্ধির যোগ্যতা এবং প্রতিভা বর্তমান রহিয়াছে। এবং জাতির এইসব লোকদের মনে নিজেদের ধীন-ইসলাম ও উহার আইনবিধান সম্পর্কে যথেষ্ট কোড়হল বিভ্রম রহিয়াছে। উপরন্তু তাহাদের যোগ্যতা প্রতিভা তাহাদের সামগ্রিক জীবন সমস্তার সমাধানের জন্য তাহাদের ধীনের বাহিরে নয়— উহার ভিতরেই অনুসন্ধান করে। ফলে মুসলমানীতে একামত থাকিয়া, নিজেদের ঐক্য ও সংহতি দৃঢ়তর করিয়া এবং সমাজের বিক্ষুব্ধ ও প্রতিভাসম্পন্ন লোক-দিগকে সঠিক সৌহার মধ্যে গবেষণা ও জ্ঞানিস্বপ্নের কাজ করার স্বাধীনতা দিয়া সমষ্টিগতভাবে গোটা-জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির পন্থা নির্দেশ করা হয়।

—ইহাই আমার কথা, প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর নিকট, আমি তাঁহারই উপর ভরসা করিতেছি এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাশা করিতেছি।”

আশির দশকে

১৯৮০ সালে মওলানা মওদুদী (রহঃ-র এক মূল্যবান প্রবন্ধ তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এটি ছিল রেডিও পাকিস্থানকে প্রদত্ত মরহুম মওলানার এক ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার। মওলানা মরহুমের ইন্তেকালের চারবছর আগে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এতে মওলানা ইরানী বিপ্লবের কয়েক বছর আগেই বলেছিলেন পাশ্চাত্য জাতিরা, “দুনিয়ার কোথাও স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র হোক এ তারা কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের জনৈক হোমরা-চোমরা ও চিন্তাশীল ব্যক্তি সম্ভবতঃ ১৯০৭ অথবা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে একথা বলেন, মুসলমানগণ যদি স্বাধীনতা চায়, তাহলে তার জগ্ন আমরা প্রস্তুত। কিন্তু তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্র কায়ম করতে চায় তাহলে তা আমরা কখনই তাদেরকে করতে দেব না। এ ধারণা ও মানসিকতা সমগ্র পাশ্চাত্য জাতিগুলির মস্তিষ্কে ছিল যে, দুনিয়ার কোথাও যেন ইসলামী রাষ্ট্র কায়ম হতে না পারে। আর কোথাও হয়ে গেলে তা টিকে থাকতে দেওয়া হবে না।” এ প্রসঙ্গে লর্ড ক্রোমারের যে উক্তিটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন তাও প্রশিধানযোগ্য : England is prepared to grant eventual political freedom to all of her colonial possessions as soon as a generation of Intellectuals imbued through English education with the ideals of English culture, are ready to take over, but under no circumstances the British Government tolerate for a single moment the will establishment of an Independent Islamic state anywhere in the world.” অর্থাৎ ইংল্যান্ড তার সকল ঔপনিবেশিক অধিকারকে চূড়ান্ত

স্বাধীনতা দান করতে প্রস্তুত। যখনই সে দেখবে যে, বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রজন্ম ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শাশন ক্ষমতা হাতে নিতে প্রস্তুত হবে। কিন্তু ছুনিয়ার কোথাও একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র হোক, ব্রিটিশ সরকার তা কিছুতেই এক মুহূর্তের জন্যেও বরদাশ্ত করবে না।”

মওলানা আজীবন এক স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জগ্ন জগ্ন ছিলেন। এজগ্ন তিনি প্রয়োজনীয় বুনিয়াদী কাজ সম্পাদন করতে চেষ্টার ক্রটি করেননি। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এ সম্পর্কে কতটা বাখবর ছিলেন তা তাদের উক্তিতেই প্রমাণ। “Maududi's attempt is the strongest to dig out Islam from its historical grave.” অর্থাৎ এক ঐতিহাসিক কবরখানা থেকে ইসলামকে খনন করে বার করে আনার ব্যাপারে মওদুদীর প্রচেষ্টাই সর্বোত্তম। ফেরাউনের অতশ্রু প্রহরীরা তাই চারধারে সজাগ ছিলেন কিন্তু তাদের পিড়কী দরজা দিয়ে নতুন মূসার অল্পপ্রবেশ ঘটবে ও তাদেরই কোলে তা লালিত-পালিত হবে তা তারা কস্মিনকালেও কল্পনা করেনি। এশিয়ায় তাদের সর্বপ্রধান দুর্গ ইরানেই এই অসম্ভব সম্ভব হলো। মওলানার ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তাকে নশাৎ করার জগ্ন শিয়া-সুন্নী বিরোধের তুঘের আঙুরের ঘুতায়ি ঢালতে লাগলেন। ইসলামী বিপ্লবে রক্ষার স্বার্থেই শিয়া-সুন্নী ঐক্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ালো। ইমাম খোমেনীর (রহঃ) উত্তরসুন্নী আয়াতুল্লাহ মঞ্জেরারী রশ্বলুল্লাহ (দঃ) ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করে ঐক্য-সংগ্ৰহ পালনের ডাক দিলেন ১৯৮১ সালে। সুন্নীরা ১২ই রবিয়ল আউয়াল ও শিয়ারা ১৭ই রবিয়ল আউয়ালকে রশ্বলুল্লাহ (দঃ) জন্মতারিখ বলে মনে করে। এই গ্যাপ পূরণের জগ্ন তিনি ১২ থেকে ১৭ই

রবিয়ল আউয়াল। অর্থাৎ পুরো সপ্তাহটাই শিলা-স্থলী ক্রীড়া সপ্তাহ হিসাবে পালনের আত্মন জানান। জুম্মার ইমামদের দ্বিতীয় দিখ সম্মেলনে মুসলিম-উম্মার একেবারে প্রয়োজনীয়তা বাক্য করে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার মোক্ষা কথা হল :

(১) বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী দাষ্টিকতার মোক্ষাবেলায় ইসলাম ও মুসলমানের বিজয়ের জন্ত ইসলামী উম্মার একা পূর্বশর্ত।

(২) একেশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও সত্যিকার ইসলামী রুপের কারণে আমরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিবিরের উপর নির্ভরতার যে কোন পন্থাকে বাতিল বলে গণ্য করি এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র ইসলামী চরিত্রের বিকাশের জন্ত আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।

(৩) ইসলাম-জগতের বুকে ইহুদীবাদের ধ্বংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক ভূমিকাকে আমরা বড় ধরনের বিপদ বলে মনে করি এবং আল-আকস্মা মসজিদের প্রত্যর্পণের দাবী করি ও সর্বপ্রকার আপোষের নিন্দা করি। রমজান মাসের শেষ জুম্মাবারকে সার্কজনীন আল-কুদস্ দিবস হিসাবে পালন করবো এবং ঐ দিন আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাব।

(৪) ইসলামের সার্কজনীন নীতি ও মুসলমানদের জীবনে তার গঠন-মূলক ভূমিকার বাস্তবায়ন দ্বারা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরাণে এর মূল্য দেবো এবং এর প্রতিরক্ষা ও বিশ্বব্যাপী প্রসারে প্রাণপন চেষ্টা করবো।

(৫) ইসলামী একেবারে বাস্তব একা সম্পাদনের প্রক্ষেপে যুগসচেতন ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন নেতার প্রক্ষেপে আমরা ইসলামী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনীকে

ইসলামের সত্যিকার নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছি এবং মুসলমানদের তাঁর অনুসরণের আহ্বান জানাই।

(৬) ঔপনিবেশিকতা ও দাঙ্গিকতার বজ্রমুষ্টি থেকে মুসলিম জাতির মুক্তিসাধনের মাধ্যমেই সত্যিকারের ইসলামী ঐক্য সম্ভব। সেই কারণে আমরা সব ইসলামী স্বাধীন এবং মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করি এবং জোরেসোরে আফগানিস্থানের উপর রাশিয়ার, লেশননের উপর আমেরিকান ও ইসরাইলী হামলার নিন্দা করি।

(৭) ইরাকের বাথ সরকারের ইরণের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের উপর সরাসরি আক্রমণকে আমরা ইসলামী বিপ্লবকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ বলে মনে করি এবং এই কারণে একে আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসাবে নিন্দাজ্ঞাপন করি।

(৮) আমরা ইসলামী ঐক্যের প্রকাশ হিসাবে হজ্জকে প্লাটফর্ম রূপে কাজে লাগাতে চাই যাতে ইসলামী উম্মাহ এ ব্যাপারে বাধা কোথায় সে ব্যাপারে জ্ঞাত হতে পারে। আমরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শের্কমূলক প্রতীকাদি থেকেও নিজেদের বিরত রাখবো।

(৯) আমরা ইসলামী জুম্মার নামাজকে আরও মহিমান্বিত করে তোলার জন্য আমরা খোতবায় ইসলামী বিশ্বের ঘটনাবলীকে স্থান দিতে চাই যাতে নির্ধাতিত মুসলমানদের কথা স্থান পাবে, স্থান পাবে প্রকৃত তথ্য ও আধিপত্যবাদীদের ষড়যন্ত্র খাতে এটা ঐক্য ও তথ্যাদির মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়।

আমার মনে হয় অগ্ৰাণ্ড প্রস্তাবাবলী সুন্নী মুসলমানদের নিকট কমবেশী গ্রহণযোগ্য হলেও ৫নং প্রস্তাব অর্থাৎ ইমাম খোমেনীকে নেতা হিসাবে মেনে নেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করতে সুন্নী মুসলমানরা বর্তমান অবস্থায় রাজী হবেনা। বর্তমান অবস্থায় শিয়া-সুন্নী যৌথ নেতৃত্ব প্রয়োজন। ইসলামী আন্দোলনের শিয়া সুন্নী নেতৃবৃন্দের একত্র সম্মেলন ও বাস্তব কর্মশূচী গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের জন্ত এক মঞ্চ গঠন প্রয়োজন। এই মঞ্চ পরিচালনার জন্ত প্রয়োজন এমন এক ব্যক্তিত্বের যিনি বিতর্কিত পুরুষ নন অথবা সংখ্যাধিক্যের কাছে গ্রহণযোগ্য।

নেতৃত্ব চাপিয়ে দেবার জিনিস নয়। নেতৃত্ব যোগ্যতার বলে আপন আসন করে নেয়। ইমাম খোমেনীকে সে আসন করে নিতে হবে। উম্মাহ যদি তাঁকে নেতা হিসাবে মেনে নেয় উত্তম কিন্তু যদি কোন কারণবশত মেনে না নেয় তবে ঐক্যের স্বার্থে অপরের নেতৃত্ব মেনে নেওয়া প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস তাঁর যোগ্যতাই তাঁকে কামা আসন দান করবে কিন্তু এটাকে শর্ত হিসাবে পেশ করা সমীচিন হবে না। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। মওলানা মওদুদী (রহঃ) উপমহাদেশের আলেম সমাজে জনপ্রিয় ছিলেন না। ইসলামের স্বার্থে মরহুম মওলানা আলেম সমাজের ঐক্যের জন্ত প্রয়াসী ছিলেন। করাচীর সর্বদলীয় উলামা সম্মেলনে তিনি আহত হন। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি নেতা হিসাবে গৃহীত না হলেও তিনি আপন যোগ্যতায় সম্মেলনকে তাঁর চিন্তাধারায় পরিচালিত করতে সমর্থ হন। মওদুদী বিরোধী ঐতিহাসিকও লিখতে বাধ্য হয়েছেন, “Maududi dominates the scene.” অর্থাৎ “মওদুদী সম্মেলনে প্রাধান্য বিস্তার করেন।” ইমাম খোমেনীর ক্ষেত্রেও অল্পরূপ অবস্থার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু জামাত যদি মওলানা মওদুদীকে নেতা মেনে নেবার শর্ত পেশ করতে তাহলে উলামা সম্মেলনই হতো না। অল্পরূপভাবে ইমাম খোমেনীকে নেতা মেনে নেবার শর্ত আরোপ করলে শিয়া-সুন্নী সম্মিলনের পক্ষে এক অহেতুক বাধার সৃষ্টি হবে বলে মনে হয়।

সুন্নী উলামা ও নেতৃবৃন্দের উচিত শিয়া-সুন্নী সমঝোতার এক রুশ্রিষ্ট তৈরী করা যেমন শিয়া নেতৃবৃন্দ উপরোক্তভাবে করেছেন। অতঃপর আলোচনা-আলোচনার পর দেওয়া-নেওয়ার মনোভাব নিয়ে সমগ্র উম্মার জগত এক গতিশীল প্রাণবন্ত সার্বজনীন কর্মশূচী তৈরী করা ও তার বাস্তবায়নের জগত ময়দানে র্বাঁপয়ে পড়া প্রয়োজন। তবে আজ হোক কাল হোক ইনশাআল্লাহ এ ধরনের প্রচেষ্টা শুরু হবে বলে আশা করা যায়। আশায় কথা এই যে মুসলিম উম্মার মাধ্যম পরম্পরকে জানার আগ্রহ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সম্প্রতি সৌদী আরবের জেদ্দায়, “Universal coaterence of Islamic Religions Jurisprudence” এই নামে এক সম্মেলন ১৯৮৬ সালের জাহ্নয়ারী মাসে অর্থাৎ এ বছরের শুরুতেই অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই আন্তর্জাতিক ইসলামী ফেকা সম্মেলন ৪৫টি দেশের ৪৫ জন ফকীহ উপস্থিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ২০ জন এমন ছিলেন যাদের এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। এঁরা ইজতেহাদী ক্ষমতাসম্পন্ন মুজতাহেদ। ২০টি প্রধান সমস্যা নিয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা হয়। এতে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই যে, ইসলামের যতগুলো ফেকা আছে সব ফেকার একটা বিশ্বকোষ জেদ্দা থেকে প্রকাশ করা হবে। এতে শিয়াদের জাফরী ফেকাহ সামিল রয়েছে। এই সম্মেলনে ইরানের ইসলামী

প্রচার সংস্থার (IPO) উপপ্রধান হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মদ আলী তাসখিরি শিয়াদের প্রতিনিধিত্ব করেন। এসব কার্যকলাপের ফলে শিয়া-সুন্নী সমঝোতা সহযোগিতার পথ প্রশস্ত না হয়ে পারেনা। আমরা কবির ভাষায় বলতে পারি—

“আফতাব আজ ভুলেছে অপরিচয়

তাই আপনার চোখে লাগে আপনারে চিনিবার বিষয়।”

শেষ

