

যশ্দ্বারা সত্য ও মিথ্যা দাবীর ফয়সালা হয় অথবা স্বয়ং তওরাতই এর অর্থ। কেননা এর মধ্যে প্রাচুর ও মীমাংসাকারীর জন্য প্রয়োজনীয় উভয় শুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ রয়েছে।

وَلَذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُمْ
 يَا إِنْتَمْ أَذْ كُمُ الْعِجْلُ فَتُوبُوا إِلَيَّ بَارِيْكُمْ فَاقْتُلُوا آنفُسَكُمْ مَذْلُوكُمْ
 حَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ

الرَّحِيمُ[®]

(৫৪) আর যখন মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদেরই ক্ষতি সাধন করেছ এই গো-বৎস নির্মাণ করে। কাজেই এখন তওবা কর স্বীয় শ্রষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের শ্রষ্টার নিকট। তারপর তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হল। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মেহেরবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়ের কথাও স্মরণ কর,) যখন মুসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয়ই তোমরা গো-বৎস পূজার ব্যবস্থা ও প্রচলন করে নিজেদের ভয়ানক ক্ষতি সাধন করেছ। এখন তোমরা তোমাদের শ্রষ্টার প্রতি ফিরে আস। অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ (যারা গো-বৎস পূজার অংশ প্রহণ করিন) অন্যদেরকে (যারা গো-বৎস পূজার অংশ নিয়েছিল) হত্যা কর। এ নির্দেশ (কার্যে পরিণত করা) তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকটে তোমাদের জন্য শুভ ও মঙ্গলজনক হবে। অতঃপর (তা কার্যে পরিণত করলে) আল্লাহ পাক তোমাদের অবস্থার প্রতি (কুপাদ্বিষ্টসহ) লক্ষ্য দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি তো এমনই যে, তওবা কবুল করে নেন এবং করণ বর্ষণ করেন।

জ্ঞাতব্য : এটা তাদের তওবার জন্যে প্রস্তাবিত পদ্ধতির বর্ণনা—অর্থাৎ অপ-রাধিগণকে হত্যা করে দেওয়া। আমাদের শরীয়তেও এমন কোন কোন অপরাধের জন্য তওবা করা সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ড বা শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন,

ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হত্যা। সাঙ্গ দ্বারা প্রমাণিত ঘিনার (বাতিচার) শাস্তি 'রজ্ম' বা পাথর নিষ্কেপ করে হত্যা করা। তওবার দ্বারা এ শাস্তি থেকে অব্যাহতি নেই। বস্তুত তারা এ নির্দেশ কার্যে পরিগত করেছিল বলে পরিকল্পনা দয়া ও করুণার অধিকারী হয়েছে।

**وَلَدُ قُلْمُنْ يُوسُى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهَرَةً
فَلَا خَدَّنْكُمُ الصِّعَقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ⑩**

(৫৫) আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা, কসিমনকামেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্য) দেখতে পাব। বস্তুত তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়টির কথা ক্ষমরণ কর) যখন তোমরা বলছিলে, হে মুসা, আমরা (শুধু) তোমার বলাতে কখনো মানব না (যে, এটি আল্লাহর বাণী), যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা (স্বচক্ষে) আল্লাহকে স্পষ্টভাবে দেখতে না পাব। সুতরাং (এ ধৃষ্টটার জন্য) তোমাদের উপর বজ্রপাত হলো, যা তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলে।

আতব্য : ঘটনা এই—যখন হফরত মুসা (আ) তুর পর্বত থেকে তওরাত নিয়ে এসে বনী-ইসরাইলের সামনে পেশ করে বললেন যে, এটা আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব, তখন কিছু সংখ্যক উদ্ভিত লোক বলল, যদি আল্লাহ স্বয়ং বলে দেন যে, এ কিতাব তাঁর প্রদত্ত তবে অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস এসে থাবে। মুসা (আ) আল্লাহর অনুমতি-ক্রমে এতদুদ্দেশ্যে তাদেরকে তুর-পর্বতে ঘেরে বললেন। বনী-ইসরাইলরা সতুর জন লোককে মনোনীত করে হফরত মুসা (আ)-র সঙ্গে তুর পর্বতে পাঠাল। সেখানে পৌছে তারা আল্লাহর বাণী স্বয়ং শুনতে পেল। তখন তারা নতুন তান করে বলল, শুধু কথা শুনে তো আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না—আল্লাহই জানেন এ কথা কে বলছে। যদি আল্লাহকে দেখতে পাই, তবে অবশ্যই মেনে নেব। কিন্তু ঘেরে তু এ মরজগতে আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা কারো নেই, কাজেই এ ধৃষ্টটার জন্য তাদের উপর বজ্রপাত হল এবং সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের এ ধ্বংসপ্রাপ্তির বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

ثُمَّ بَعْثَنَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑩

(৫৬) তারপর মরে থাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দীঢ় করিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা দ্বীকার করে নাও ।

তফসীরের সারসংক্ষেপ

অতঃপর আমি (হ্যন্ত মুসা [আ]-র বদৌলত) মরে থাওয়ার পর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম এ আশায় যে, তোমরা অনুগ্রহ দ্বীকার করে নেবে ।

জাতৰ্য : ‘মউত’ শব্দ দ্বারা পরিক্ষার বোধ থাই যে, তারা বঙ্গপাতের ফলে মতুবরণ করেছিল। তাদের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা এরাপ—মুসা (আ) আল্লাহর দরবারে মিবেদন করলেন, বনী-ইসরাইল এমনিতে আমার প্রতি বুখারণা পোষণ করে থাকে। এখন তারা ভাববে যে, এ জোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোন উপায়ে আমিই আরও তাদেরকে খৎস করে দিয়েছি। সুতরাং আমাকে মেহেরবানীপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্তা করুন। তাই আল্লাহ পাক দর্যাপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করে দিলেন ।

وَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوِيُّ كُلُّهُ
مِنْ طِبِّتِ مَا رَزَقْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلِكُنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ④

(৫৭) আর আমি তোমাদের উপর ছাড়া দান করেছি যেমনমার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য থাবার পাঠিয়েছি ‘আরা’ ও ‘সালওয়া’। সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা তক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুত তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে ।

তফসীরের সারসংক্ষেপ

আর আমি মেঘমালাকে (তীহ প্রাতের) তোমাদের উপর ছাড়া প্রদানকারী করে দিলাম এবং (আমার অদৃশ্য ধনভাণ্ডার থেকে) তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়াসমূহ

পৌছাতে লাগলাম (এবং তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম) ষে, তোমরা সেসব উৎকৃষ্ট
বস্ত থেকে ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে খাবার হিসাবে প্রদান করছি। (কিন্তু
তারা একেত্রেও অঙ্গীকার লংঘন করে বসল) এবং (এর ফলে) তারা আমার কোন
অনিষ্ট সাধন করতে পারেনি বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছিল।

আতব্য : উভয় ঘটনাই ঘটেছিল তৌহ প্রান্তরে। তার বিস্তারিত বর্ণনা এই ষে,
বনী-ইসরাইলের আদি বাসস্থান ছিল শাম দেশে। হ্যারত ইউসুফ (আ)-এর সময়ে
তারা মিসরে এসে বসবাস করতে থাকে। আর ‘আমালেক’ নামক এক জাতি শাম
দেশ দখল করে নেয়। ফেরাউনের ডুবে মরার পর যখন এরা শান্তিতে বসবাস করতে
থাকে, তখন আল্লাহ পাক আমালেকাদের সাথে জিহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান
পুনর্দখল করতে নির্দেশ দিলেন। বনী-ইসরাইল এতদুদ্দেশ্যে মিসর থেকে রওনানা হল।
শামের সীমান্তে পৌছার পর আমালেকাদের শৌর্ষ-বীর্যের কথা জেনে তারা সাহস হারিয়ে
হীনবল হয়ে পড়ল এবং জিহাদ করতে পরিষ্কার অস্তীকৃতি জাপন করল। তখন
আল্লাহ পাক তাদেরকে এ শান্তি প্রদান করলেন, যাতে তারা একই প্রান্তরে চলিশ বছর
হতবুদ্ধি হয়ে দিক-বিদিক জানশূন্যভাবে বিচরণ করতে থাকে। ঘরে ফেরো আর তাদের
তাগে ঝুটেনি।

এ প্রান্তরে কোন বিশাল ভূ-খণ্ড ছিল না। ‘তৌহ’ প্রান্তর মিসর ও শাম দেশের
মধ্যবর্তী দশ মাইল এলাকাবিশিষ্ট একটি ভূ-ভাগ। বর্ণিত আছে, এরা নিজেদের বাস-
স্থান মিসরে পৌছার জন্য সারা দিন চলতে থাকত, রাতে কোন মঙ্গিলে অবস্থান করত।
কিন্তু তোরে উত্তে দেখতে পেত—যেখান থেকে ঘাজা শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গেছে।
এভাবে চলিশ বছর পর্যন্ত এ প্রান্তরে কিংকর্তব্যবিমুক্ত হয়ে প্রান্ত ও ঝান্তভাবে বিচরণ
করছিল।

এই ‘তৌহ’ উপত্যকা ছিল এক উল্মুক্ত প্রান্তর। এখানে কোন মৌকাময় বা
গাছ-বন্ধ ছিল না—হার নিচে শীত-গরম বা সূর্যতাপ থেকে আশ্রয় নেওয়া চলে। তেমনি-
ভাবে এখানে পানাহারের উপকরণ বা পরিধানের বস্তসামগ্রীও কিছুই ছিল না। কিন্তু
আল্লাহ পাক হ্যারত মুসা (আ)-র দোয়ার বদোলতে মুজিয়া হিসাবে ঘাবতীয় প্রয়োজন
মেটাবার ব্যবস্থা করে দেন। বনী-ইসরাইল সূর্যতাপের অভিযোগ করলে আল্লাহ পাক
হালকা মেঘখণ্ড দিয়ে তাদের ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেন। ক্ষুধা পেলে তাদের জন্য
‘মান্না ও সালাওয়া’ (তুরাঞ্জাবীন ও বাটের পাথী) অবতীর্ণ করতে থাকেন। গাছপালার
ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে তুরাঞ্জাবীন (বরফের মত স্বচ্ছ শুক্র এক ধরনের মিষ্টি খাবার)
উৎপন্ন হত আর তারা সেগুলো সংগ্রহ করে নিত। বাটের পাথী তাদের কাছে ঝাঁকে
ঝাঁকে সমবেত হত; তাদের কাছ থেকে পালাত না। তারা সেগুলো ধরে জবাই করে
থেত। যেহেতু তুরাঞ্জাবীনের অসাধারণ প্রাচুর্য এবং বাট পাথীর লোকভূতি না থাকাও
ছিল অসাধারিক। এ হিসাবে উভয় বস্তই অদৃশ্য ধনভাণ্ডার হতে দেওয়া হয়েছিল বলে

প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের যখন পানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখন মূসা (আ)-কে জাঠি দিয়ে গাথরের ওপর আঘাত করতে নির্দেশ দেওয়া হল। আঘাতের সাথে সাথে পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে কোরআনের অন্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। রাতের অঁধারের অভিযোগ করায় অদৃশ্যলোক হতে লোকালয়ের মাঝখনে ঝোলানোভাবে স্থায়ী আমোর ব্যবস্থা করা হল। আল্লাহ পাক অলৌকিক ক্ষমতাবলে এমন ব্যবস্থা করে দিলেন, যাতে তাদের পরিধেয় পোশাক না ছিঁড়ে এবং ময়লা না হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক, তাদের শরীর হুক্কির সাথে সাথে সমানপাতে হুক্কি লাভ করতে থাকত। —(কুরআনী)

তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতরাজি প্রয়োজনানুপাতে ব্যয় করতে এবং উবিষ্যতের জন্য মজুদ না রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু লোভের বশবর্তী হয়ে তারা এরও বিরুদ্ধাচরণ করতে আরঙ্গ করল। ফলে মজুতকৃত গোশত পচতে লাগল। আয়াতে একেই নিজের ক্ষতি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

**وَلَذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُّوْ مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ
رَغْدًا أَوْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّلَ أَوْ قُولُوا حَلَةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايْكُمْ
وَسَنَزِيلُ الْمُحْسِنِينَ**

(৫৮) আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে থেখানে খুশী খেয়ে আচ্ছন্দে বিচরণ করতে থাক এবং দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সেজদা করে তুক, আর বলতে থাক—‘আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও’—তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশৈলদেরকে অতিরিক্ত দানও করব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদেরকে হকুম করলাম যে, এ লোকালয়ে প্রবেশ কর, অতঃপর (এখানে প্রাপ্ত বস্তু-সামগ্ৰী) যেখানে চাও পৱন তৃণত সহকারে আচ্ছন্দে ভঙ্গণ কর। (এবং এ হকুমও দিলাম যে,) যখন তেতরে প্রবেশ করতে আরঙ্গ করবে, তখন দরজা দিয়ে (বিনয়ের সাথে) প্রণত মন্ত্রকে প্রবেশ করবে এবং (মুখে) বলতে থাকবে, তওবা! (তওবা!) তাহলে তোমাদের পূর্ববৃত্ত

মাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দেব এবং (নিষ্ঠা) ও আন্তরিকতার সাথে সৎ কাজ সম্পর্ক-কারীদেরকে তার চাইতেও অধিক দান করব।

জাতব্য ৪ শাহ আবদুল কাদের (র)-এর বক্তব্যানুসারে এ ঘটনাও তৌহ উপত্যকায় বসবাসকালে সংঘটিত হয়েছিল। যখন বনী-ইসরাইলের একটানা 'মান্না' ও 'সালাওয়া' খেতে খেতে বিদ্বান এসে গেল এবং স্বাভাবিক খাবারের জন্য প্রার্থনা করল (যেমন, পরবর্তী চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে) তখন তাদেরকে এমন এক নগরীতে প্রবেশ করতে হকুম দেওয়া হল, যেখানে পানাহারের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রবায়দি পাওয়া যাবে। সুতরাং এ হকুমটি সে নগরীতে প্রবেশ করা সম্পর্কিত। এখানে নগরীতে প্রবেশকালে কর্জনিত ও বাক্যজনিত দু'টি আদবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ('তওরা তওরা' বলে প্রবেশ করার মধ্যে বাক্যজনিত এবং প্রণত মন্তব্যকে প্রবেশ করার মধ্যে কর্জনিত আদব) এর প্রসঙ্গে বড়জোর এ কথা বলা যাবে যে, ঘটনার পরের অংশটি আগে এবং আগের অংশটি পরে বর্ণিত হয়েছে। একেরে জটিলতা তখনই হত, যখন কোরআন মজীদে ঘটনাই মুখ্য উদ্দেশ্য হত। কিন্তু যখন ফলাফল বর্ণনাই মূল জন্ম্য তখন মন্তব্য একটি ঘটনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রতিটি অংশের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং ফলাফলগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করে মন্তব্য আগের অংশকে পরে এবং পরের অংশকে আগে বর্ণনা করা হয়, তবে এতে কোন দোষের কারণ নেই এবং কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।

অন্যান্য তফসীরকারের মতে এ হকুম ঐ নগরী সংক্রান্ত ছিল, যেখানে তাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তৌহ উপত্যকায় তাদের অবস্থানকাল শেষ হওয়ার পর আবার সেখানে জিহাদ সংঘটিত হয়েছিল এবং সে নগরীর উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় হৱরত ইউশা (بِيُوشَعْ) (আ) মরী ছিলেন। সে নগরীতে জিহাদের হকুমটি তাঁরই মাধ্যমে এসেছিল।

প্রথম অভিমত অনুসারে 'মান্না' ও 'সালাওয়া' বর্জন করে সাধারণ খাবার সংক্রান্ত বনী-ইসরাইলের আবেদনকেও পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত। তখন মর্ম দাঁড়াবে এই যে, আবেদনটি তো ধৃষ্টতাপূর্ণই ছিল, কিন্তু তবুও তারা মন্তব্য এ শিষ্টাচার (আদব) ও নির্দেশ পালন করে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এই উভয় অভিমত অনুযায়ী এ ক্ষমা সকল বক্তব্যের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবেই। তদুপরি স্বারা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে সৎকার্যবলী সম্পর্ক করবে, তাদের জন্য এছাড়াও অতিরিক্ত পুরস্কার থাকবে।

بَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى
 الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

(৫৯) অতঃপর জালেমরা কথা পাল্টি দিয়েছে যা কিছু তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল তা থেকে। তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি জালেমদের উপর আহাৰ আসমান থেকে নির্দেশ শংসন কৰার কারণে।

তফসীলের সার-সংক্ষেপ

সুতোঁ ঐ অত্যাচারীরা সে বাক্যাটি আৱ একটি বাক্যাংশ দিয়ে পরিবর্তিত কৰে নিল, যা ঐ বাক্যাংশের বিপরীত ছিল—যা তাদেরকে (বলতে) নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এৱ ফলে আমি ঐ অত্যাচারীদের উপর হকুমের বিরুদ্ধাচলণের কারণে একটি আসমানী বিপদ নাষ্ট কৰলাম।

এ আহাত পূর্ববর্তী আহাতের পরিশিষ্ট। সে বিপরীত বাক্যাংশ এই ছিল যে, তাৱা ^{فِي} حَطَّة (তওবা, তওবা)-এৱ স্বল্পে পরিহাস কৰে ^{وَ} حَنْطَة ঘাৱ অৰ্থে

^{فِي شَعِيرَةٍ} حَبَّة (অৰ্থাৎ শবের মধ্যে শস্য) বলতে আৱস্ত কৰল। সে আসমানী বিপদাটি পেগ রোগ, যা হাদৌস অনুযায়ী অবাধ্যদের পক্ষে শাস্তি এবং অনুগতদের পক্ষে রহমতত্ত্বাত্মক। এ গহিত আচরণের শাস্তি হিসেবে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাৱে পেগেৰ প্রাদুৰ্ভাৱ দেখা দিল এবং তাতে অগণিত মোকেৱ মৃত্যু ঘটল। (কেউ কেউ মৃতেৰ সংখ্যা সতৰ হাজাৰ পৰ্যন্ত বৰ্ণনা কৰেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বাক্যেৰ শব্দগত পরিবৰ্তনেৰ ক্ষেত্ৰে শব্দায়তেৰ বিধানঃ এ আহাত দ্বাৱা জানা গেল যে, বনী-ইসলামিকে উক্ত নগৰীতে ^{وَ} حَنْطَة বলতে বলতে প্ৰবেশ কৰাৱ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাৱা দুষ্টামি কৰে সে শব্দেৰ পরিবৰ্ত্তে ^{وَ} حَنْطَة বলতে আৱস্ত কৰল। ফলে তাদেৱ উপৱ আসমানী শাস্তি অবতীৰ্ণ হল। এই শব্দগত পরিবৰ্তন এমন ছিল—যাতে শুধু শব্দই পরিবৰ্তিত হয়ে যায়নি, বৱং অৰ্থও সম্পূৰ্ণভাৱে পাল্টে গিয়েছিল। ^{وَ} حَنْطَة অৰ্থ তওবা ও পাপ বৰ্জন কৰা। আৱ ^{وَ} حَنْطَة অৰ্থ গম। এ ধৰনেৰ শব্দগত পরিবৰ্তন, তা কোৱাৱানেই হোক বা হাদৌসে কিংবা অন্য কোন খোদায়ী বিধানে নিঃসন্দেহে এবং সৰ্ববাদীসম্মতভাৱে হাৱাম। কেননা এটা এক ধৰনেৰ ^{وَ} تَسْرِيب তথা শব্দগত ও অৰ্থগত বিবৃতি সাধন।

বলা বাহন্য, অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি রক্ষা করে নিছক শব্দগত পরিবর্তন সম্পর্কে কি হচ্ছে? ইমান কুরতুবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, কোন বাক্যাংশে বা বঙ্গবো শব্দই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মর্ম ও ভাব প্রকাশের জন্য শব্দই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের উক্তি ও বাণীর ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনও জায়েয় নয়। যেমন, আয়ানের জন্য নির্ধারিত শব্দের স্থলে সমার্থবোধক অন্য কোন শব্দ পাঠ করা জায়েয় নয়। অনুরাপভাবে নামাবের মাঝে নিদিষ্ট দোয়াসমূহ যেমন—সানা, আত্তাহিয়াতু, দোয়ায়ে কুনুত ও রুকু-সিজদার তসবীহসমূহ। এগুলোর অর্থ সম্পূর্ণভাবে ঠিক রেখেও কোন রকম শব্দগত পরিবর্তন জায়েয় নয়। তেমনিভাবে সমগ্র কোরআন মজীদের শব্দাবজীরণ একই হচ্ছে অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াতের সঙ্গে যেসব হচ্ছে সম্পর্কযুক্ত, তা শুধু ঐ শব্দাবজীতেই তিলাওয়াত করতে হবে, যাতে কোরআন মায়িল হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি এসব শব্দের অনুবাদ অন্য এমন সব শব্দের দ্বারা করে পাঠ করতে থাকে, যাতে অর্থ পুরোপুরিই ঠিক থাকে, তবে একে শরীয়তের পরিভাষায় কোরআন তিলাওয়াত বলা যাবে না। কোরআন পাঠ করার জন্য যে সওয়াব নিদিষ্ট রয়েছে, তাও জান করতে পারবে না। কারণ কোরআন শুধু অর্থের নাম নয়, বরং অর্থের সাথে যে শব্দাবজীতে তা মায়িল হয়েছে, তার সমষ্টির নামই কোরআন।

فَبَدَلَ الَّذِينَ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قَيْلَ لَهُمْ উল্লিখিত আয়াতের ভাষ্যে দৃশ্যত এ কথাই বৌঝা যায় যে, তাদেরকে তওবার উদ্দেশ্যে যে শব্দটি বাত্তে দেওয়া হয়েছিল, তার উচ্চারণও করণীয় ছিল; সেগুলোতে পরিবর্তন সাধন ছিল পাপ। আর তারা যে পরিবর্তন করেছিল তা ছিল অর্থেরও পরিপন্থী। কাজেই তারা আসমানী আয়াবের সম্মুখীন হয়েছিল।

কিন্তু যে উক্তি ও বাক্যাংশে অর্থই মূল উদ্দেশ্য—শব্দ নয়, যদি সেগুলোতে শব্দগত এমন পরিবর্তন করা হয় যাতে অর্থের ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহার মতে এ পরিবর্তন জায়েয়। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম আব্দুল খালিদ (র) থেকে ইমাম কুরতুবী উন্নত করেন যে, হাদীসের অর্থভিন্ন বর্ণনা জায়েয় আছে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই যে, বর্ণনাকারীকে আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে হবে এবং হাদীস বর্ণনার স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে পুরোপুরি জাত থাকতে হবে—যাতে তার ভূমের কারণে অর্থের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সৃষ্টি না হয়।

মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র), কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র) প্রমুখ একদল হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে হাদীসের শব্দাবজী যে রকম শুনেছেন অবিকল সে রকম বর্ণনা করাই আবশ্যিক। এদের প্রমাণ সে হাদীস যে, একদিন হয়ের পাক (সা) জনেক সাহাবীকে শিঙ্কা দিচ্ছিলেন যে, বিছানায় ঘুমোতে যাওয়ার সময়

أَمْنَتْ بِكَتَا بَكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

(আল্লাহ, আপনি যে কিতাব নাখিল করেছেন তার উপর ইমান এনেছি এবং যে নবী পাঠিয়েছেন, তাঁর উপর ইমান এনেছি।) এ দোয়া পাঠ করবে। সে সাহাবী এর ছলে **رسول** ও **نبیک**-এর পড়লেন। তখন হ্যুর (সা) এই হেদায়ত করলেন যে, **نبیک** ই পড়বে। এতে বোঝা গেল যে, শব্দগত পরিবর্তনও জায়ে নয়।

অনুরাগভাবে অন্য এক হাদীসে হ্যুর (সা) এরশাদ করেন :

نَصْرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَغَهَا كَمَا سَمِعَهَا -

(আল্লাহ পাক এই ব্যক্তিকে সদা হাসিমুখ ও আনন্দোজ্জ্বল রাখুন, যে আমার কোন বাণী শুনেছে এবং যেমন শুনেছে অবিকল তেমনই অপরের নিকট পেঁচিয়েছে।) এটা সুস্পষ্ট যে, হাদীস যে শব্দে শোনা হয় ঠিক সে শব্দে পেঁচানোকেই ‘হাদীস বর্ণনা’ বলা হয়।

কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহর মতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যে শব্দে শুনেছে ইচ্ছাকৃতভাবে এতে কোন পরিবর্তন না করে অবিকল সে শব্দে নকল করা যদি উচ্চম—কিন্তু যদি সে শব্দাবজী পুরোপুরি স্মরণ না থাকে, তবে তার মর্ম ও ভাবার্থ নিজস্ব শব্দে ব্যক্ত করাও জায়ে। হাদীস **بلغها كمَا سَمِعَهَا** অর্থ এও হতে পারে, ‘যে বিষয় শুনেছে অবিকল সে বিষয়ই পেঁচিয়ে দেয়’। শব্দগত পরিবর্তন এর পরিপন্থী নয়। এ মতের সমর্থনে ইমাম কুরতুবী বলেছেন, প্রয়োজনানুসারে শব্দগত পরিবর্তন যে জায়ে—স্বয়ং এ হাদীসই এর প্রমাণ। কারণ এ হাদীসের রেওয়ায়েত আমাদের নিকট পর্যন্ত বিভিন্ন শব্দে পেঁচেছে।

পূর্ববর্তী হাদীসে যে হ্যুর **نبیک** এর ছলে **رسول** পড়তে বারণ করেছেন, তার এক কারণ এও হতে পারে যে, **رسول** **نبی** শব্দের চাইতে প্রশংসা বেশী। কেমন ‘‘দৃত’’ অর্থে **رسول** **نبی** শব্দের ব্যবহার অন্যদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। অপর পক্ষে **نبی** শব্দ শুধু সে পদ-মর্যাদার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, যা স্বয়ং আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে তাঁর বিশেষ বাস্তবেরকে দান করা হয়েছে।

বিত্তীয় কারণ এও হতে পারে যে, দোয়ার ক্ষেত্রে বর্ণিত শব্দাবজীর অনুসরণ, বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; অন্যান্য শব্দে সে বৈশিষ্ট্য অনুগ্রহিত। এজন্য আলেম মনৌষিগণ যাঁরা তাবীজ-তুমার লিখে থাকেন, তাঁরা এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন, যাতে বর্ণিত শব্দাবজীর কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দোয়ায়ে-মাসুরাসমূহ ও কোরআন-হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য দোয়া এই প্রথম শ্রেণীভুক্ত—যাতে অর্থের সাথে সাথে শব্দের সংরক্ষণও উদ্দেশ্য।

وَإِذَا سُتْرُ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أَضْرِبْ بِعَصَابَكَ الْجَحَدَ
 فَانْجَرَتْ مِنْهُ أَشْتَأْعْشَرَةُ عَيْنَاهَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّا إِسْمَشْرِئِيلُ
 كُلُّوَا شَرِئِيلُو امْنُ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

(৬০) আর মুসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বলমায়, স্বীক্ষ্য অঙ্গটির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারাটি প্রস্তরবল। তাদের সব গোষ্ঠৈ চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আঙ্গাহ্র দেয়া রিধিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে বেড়িও না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর,) যখন হয়রত মুসা (আ) নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পানির দোয়া করেছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে আমি (মুসা-কে) হকুম করলাম যে, (অমুক) পাথরের ওপর জাঠি দ্বারা আঘাত কর (তাহমেই তা থেকে পানি নিঃসৃত হয়ে আসবে)। বস্তুত (জাঠির আঘাতের সাথে সাথে) তৎক্ষণাত বারাটি প্রস্তরবল ঝুঁড়ে বেরিয়ে পড়ল আর (বনী-ইসরাইলরা যেহেতু বারাটি গোঁজে বিভক্ত ছিল কাজেই প্রত্যেকে) নিজ নিজ পানি পান করার স্থান চিনে নিল এবং আমি এ উপদেশ দিলাম যে, (খাবার জিনিস) খাও এবং (পান করার জিনিস) পান কর আঙ্গাহ্র প্রদত্ত আহার্য (পরিমিত) এবং সীমান্তঘন করে দুনিয়ার বুকে অশান্তি ও কলহ সৃষ্টি করো না।

জ্ঞাতব্য : এ ঘটনাটিও তীহ প্রান্তরেই ঘটেছিল। সেখানে তৃষ্ণা পেলে পর তারা পানি চাইল। হয়রত মুসা (আ)-র দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আঙ্গাহ্র পাকের অপার মহিমায় নিছক একটি জাঠির আঘাতে একটি নিদিষ্ট পাথর থেকে বারাটি প্রস্তরবল প্রবাহিত হয়ে পড়ল। ইহদীদের বারাটি গোঁজ নিষ্পন্নরূপ ছিল—হয়রত ইয়াকুব (আ)-এর বার পৃত্ত ছিলেন। প্রত্যেকের সত্ত্বান-সত্ত্বতিরই একেকটি গোঁজ বা বংশ ছিল এবং সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক রাখা হতো। সব গোঁজের

দলপতিও ছিল ডিম ডিম। এজন্য প্রস্তবণও বারটি বের হলো। এখানে ‘খাও’ অর্থ মানু ও সাজওয়া খাওয়া এবং ‘পান কর’ শব্দে প্রস্তবণের পানি পান করাই বোঝানো হয়েছে।

এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাবলী অঙ্গীকার করা নিতান্তই প্রাণিমূলক ব্যাপার। যখন আল্লাহ পাক কোন কোন পাথরের মধ্যে কল্পনাতীত ও সাধারণ বুদ্ধি বিবেক-বহিজ্ঞতাবে এমন শুণও রেখেছেন, যা মোহাকে আকর্ষণ করতে পারে, তখন পাথরের মধ্যস্থিত ভূমির অংশ থেকে পানি আকর্ষণের শুণ সৃষ্টি করে তা থেকে প্রস্তবণ প্রবাহিত করা তাঁর পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়।

এ বর্ণনার দ্বারা বর্তমান কালের প্রজাবান ও বিদ্যুৎ মহলের শিক্ষা গ্রহণ করা ও উপরুক্ত হওয়া উচিত। আবার এ দৃষ্টান্তও নিছক স্থুলবুদ্ধি লোকদের জন্য নতুন পাথরের অংশগুলো থেকেও যদি পানি বের হয়, তাইবা কেন অসম্ভব হবে? যেসব বিজ্ঞন এ ধরনের ঘটনা অসম্ভব বলে মন করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভবের মর্মই অনুধাবন করতে পারেন নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, হস্তরত মুসা (আ) নিজ সম্পুদ্ধায়ের প্রয়োজনে পানির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ পাক পানির ব্যবস্থা করে দিলেন। পাথরের উপর জাঠির আঘাতের সাথে সাথে প্রস্তবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এতে বোঝা গেল যে, এন্টেস্কা (পানির জন্য প্রার্থনা)-এর মূল হল দোয়া। মুসা (আ)-র শরীয়তেও বিষয়টিকে শুধু দোয়াতেই সীমিত রাখা হয়েছে। যেমন, ইমাম আয়ম আবু হানীফা (র) বলেন যে, এন্টেস্কার মূল হলো পানির জন্য দোয়া করা। এ দোয়া কোন কোন সময়ে এন্টেস্কার নামায়ের আকারেও করা হয়েছে। যেমন, এন্টেস্কার নামায়ের উদ্দেশ্যে হয়ুর (সা)-এর ঈদগাহে তশরীফ নেওয়া এবং সেখানে নামায, খুতবা ও দোয়া করার কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। আবার কখনও নামায খুদ দিয়ে শুধু বাহ্যিক অর্থে দোয়া করেই ক্ষান্ত করেছেন। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হয়ুর (সা) জুমার খুতবায় পানির জন্য দোয়া করেন—ফলে আল্লাহ পাক সৃষ্টি বর্ষণ করেন।

একথা সর্ববাদীসম্মত যে, এন্টেস্কা নামাযের আকারে হোক বা দোয়ার জুপে হোক, তা ক্রিয়াশীল ও গুরুত্ববহু হওয়ার জন্য পাপ থেকে তওবা নিজের দীনতা হীনতা ও দাসত্বসূলভ আচরণের অভিব্যক্তি একান্ত আবশ্যক। পাপে আটল এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় অনড় থেকে দোয়া করলে তা ক্রিয়াশীল হবে বলে আশা করার অধিকার কারো নেই।

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوُسِي لَنَّ نَصِيرَ عَلَى طَعَامِ رَوَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
 بُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تَنْبَتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُؤْمَهَا
 وَعَدَسَهَا وَبَصَلَهَا قَالَ أَتَشْتَبِّهُ لَوْنَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ
 خَيْرٌ لِهِبْطُوا مَصْرًا فَإِنَّكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ
 الْذِلْلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِآثَارِ
 كَانُوا يَكْفُرُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَبِقُتْلُوْنَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

(৬১) আর তোমরা যখন বললে, হে মুসা, আমরা একই ধরনের থাদাদ্বয়ে কখনও দৈর্ঘ্য ধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্য এমন বস্তুসামগ্ৰী দান কৰেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাঁকড়ী, গম, মসুরী, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মুসা (আ) বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকুষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম ? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা কৰছ। আর তাদের উপর আরোপ কৰা হলো লালচুমা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহ'র দোষানন্দে পতিত হয়ে ঘূরতে থাকল। এমন হলো এজন্য যে, তারা আল্লাহ'র বিধি-বিধান মানত না এবং নবীদের অন্যান্যাবে হত্যা কৰত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরহান, সৌম্য-নংঘনকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর,) যখন তোমরা (একাপ) বললে, হে মুসা ! (প্রতি দিন) একই খাবার (অর্থাৎ মান্না-সালওয়া) আমরা কখনো খেতে থাকব না। আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট দোয়া কৰুন, যেন তিনি এমন বস্তু (খাবার হিসাবে) সৃষ্টি কৰে দেন, যা ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়—শাক-সবজি, কাঁকড়ী, গম, মসুরের ডাল,

পে়গাজ-রসূন প্রত্তি (যাই হোক না কেন)। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তু-সামগ্ৰী বদলিয়ে নিৰুত্ত জিনিস গ্ৰহণ কৰতে চাও ? (বেশ যদি না-ই মান) তবে কোন নগৱীতে (গিয়ে) অবতৱণ কৱ, (সেখানে) নিশ্চয়ই তোমৱা এসব জিনিস পাৰে যাৰ জন্য আবেদন কৱছ। এবং (এ ধৰনেৰ পৰ্যায়কৰণিক ধৃষ্টটতাৰ দৰকন এককালে) তাদেৱ লাঙ্গুছনা-গঞ্জনা (ক্ষতিছেৰ মত) স্থায়ী হলো। (অর্থাৎ অপৱেৱ দৃষ্টিতে তাদেৱ কোন মৰ্যাদাই রইল না।) এবং (তাদেৱ দীনতা ও হীনতা) (অর্থাৎ তাদেৱ স্বভাৱ-প্ৰকৃতিতে উচ্চাশা ও মহৎ সংকল্প শুণ বিদ্যমান রইল না।) বস্তুত তাৱা আল্লাহৰ রোষ ও গৰবেৰ ঘোগ্য হয়ে পড়ল। আৱ এ (লাঙ্গুছনা ও রোষ) এজন্য (হলো) যে, তাৱা আল্লাহৰ বিধি-বিধানেৰ প্ৰতি কুফৰী কৱেছিল এবং নবীদেৱ হত্যা কৱেছিল। এ হত্যা তাদেৱ দৃষ্টিতেও ছিল অন্যায়। এ (লাঙ্গুছনা ও রোষ) এ কাৱণেও হল যে, তাৱা আনুগত্য প্ৰকাশ কৱত না এবং আনুগত্যেৰ সীমালংঘন কৱে ঘাচ্ছিল।

জ্ঞাতব্য : এ ঘটনাও তীহ উপত্যকাসংলিপ্ত ঘটনাই। মানু ও সালওয়াৰ প্ৰতি বৌতশ্রদ্ধ হয়েই তাৱা ওসব সবিজ ও শস্যেৰ জন্য আবেদন কৱল। এ প্ৰাণ্টৱেৰ সীমান্ত-বৰ্তী এলাকায় একটি শহৰ ছিল। সেখানে গিয়ে চাষাৰাদ কৱে উৎপন্ন ফসলদি ভোগ কৱাৱ নিৰ্দেশ দেওয়া হলো।

তাদেৱ লাঙ্গুছনা-গঞ্জনাৰ মধ্যে এটাও একটা যে, কিয়ামত পৰ্যন্ত সময়েৰ জন্য ইহদীদেৱ থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হলো। অবশ্য কিয়ামতেৰ অব্যবহিত পুৰ্বে সৰ্বমোট চল্লিশ দিনেৰ জন্য নিছক মুটোৱা দলেৱ ন্যায় অনিয়মিত ও আইন শৃঙ্খলা বিবিজিত ইহদী দাঙ্গাজনেৰ কিঞ্চিৎ ক্ষমতা ও প্ৰতিপত্তি প্ৰতিষ্ঠিত হবে। একে কোন বুদ্ধিমান ও বিবেকবানই রাজ্য বলতে পাৱবে না। আল্লাহ, পাক হযৱত মুসা (আ)-ৱ মাধ্যমে পুৰ্বেই তাদেৱকে সাবধান কৱে দিয়েছিলেন যে, যদি নিৰ্দেশ অমান্য কৱ, তবে চিৱকাল তোমৱা অন্য জাতিৰ দ্বাৱা শাসিত হতে থাকবে। যেমন সুরা আ'রাফে বলা হয়েছে :

وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَبَيْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ

- العَذَابُ سَوْءٌ مِّنْهُمْ ۝ ۝ ۝ ۝ ۝

এবং সে সময়টি স্মৱণ কৱতন, যখন আপনাৰ পালনকৰ্তা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় তিনি ইহদীদেৱ উপৱ কিয়ামত পৰ্যন্ত এয়ন শাসক প্ৰেৱণ (নিয়োগ) কৱতে থাকবেন, যাৱা তাদেৱ প্ৰতি কঠিন শাস্তি পৌছাতে থাকবে।

বস্তুত বৰ্তমান ইস্রাইল রাষ্ট্ৰেৰ মৰ্যাদাও আমেৱিকা ও ইউনেৱেৰ গোলাম বৈ আৱ কিছু নয়।

তা ছাড়াও বহু নবী বিভিন্ন সময়ে ইহুদীদের হাতে নিহত হয়েছেন—যা নিতান্ত অন্যায় বলে তারা নিজেরাও মনে মনে উপলব্ধি করত, কিন্তু প্রতিহিংসা ও হঠকারিতা তাদেরকে অক্ষ করে রেখেছিল।

আনুষঙ্গিক ভাত্তব্য বিষয়

ইহুদীদের চিরস্থায়ী লাশ্বনার অর্থ, বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রের কলে উক্তু সন্দেহ ও তার উত্তর : উল্লিখিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের শাস্তি, ইহকালে চিরস্থায়ী লাশ্বনা-গজনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গ্যব ও রোধের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট তফসীরকারগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেগীনের বর্ণনানুসারে ওদের স্থায়ী লাশ্বনা-গজনাৰ প্রকৃত অর্থ, কোরআনের প্রথাত ভাষ্যকর ইবনে কাসীরের ভাষায় :

لَا يَرِونَ مُسْتَذَلِّينَ مِنْ وَجْهِهِمْ أَسْتَدْلِلُمْ وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الصَّعَار

অর্থাৎ তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, বিশ্ব-সম্পূর্ণের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যার সংস্করে আসবে সে-ই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শুভলে জড়িয়ে রাখবে।

বিশিষ্ট তফসীরকার ইমাম আহ্মাকের ভাষায় এ লাশ্বনা-অবমাননার অর্থ :
أَقْلَى الْقِبَالَاتِ يَعْنِي الْجَزِيرَةِ অর্থাৎ ইহুদীগণ সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে অপরের দাসত্বের শুভলে আবদ্ধ থাকবে।

একই মর্মে সুরা 'আলে-ইমরানের' এক আয়াতে রয়েছে :

فُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلْلَةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ

অর্থাৎ আল্লাহ'প্রদত্ত ও মানবপ্রদত্ত মাধ্যম ব্যতৌত তারা যেখানে যাবে সেখানেই তাদের জন্য লাশ্বনা ও অবমাননা পূজীভূত হয়ে থাকবে। আল্লাহ'প্রদত্ত ও মানবপ্রদত্ত মাধ্যমের অর্থ এই যে, যাদেরকে আল্লাহ, পাক নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও উপাসক যে মুসলমানদের সাথে যুক্তে অবতীর্ণ হয় না, তারা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবে। আর মানবপ্রদত্ত মাধ্যম অর্থ শান্তিচুক্তি যার একটি রূপ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে জিঞ্চিয়া কর

প্রদানের প্রতিশুভ্রতিতে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ জাগি করবে। কিন্তু কোরআনের আঘাতে **مِنَ الْمُسْلِمِينَ** বলা হয়েছে মিন নাস বলা হয়নি। সুতরাং এমন হওয়ারও সজ্ঞাবনা রয়েছে যে, অন্য অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে সাময়িক শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

সারকথা, ইহুদীগণ উপরিটুকু দু'অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সর্বদাই লাভিত ও অপমানিত হবে। (১) আঘাতপ্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে, যার ফলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি, নারী প্রভৃতি এই লাভনা ও অবমাননা থেকে অব্যাহত পাবে। (২) কিংবা শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পাবে। এ চুক্তি মুসলমানদের সাথেও হতে পারে কিংবা অন্যান্য অমুসলিম জাতির সাথেও শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে তাদের সাহায্যে এ গঞ্জনা ও অবমাননা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

এমনিভাবে সুরা ‘আলে-ইমরান’ের আঘাত দ্বারা সুরা বাক্রারাহ আঘাতের বিশেষ বিশেষণ হয়ে গেল। অধুনা ফিলিস্তীনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে সন্দেহের অবতারণা হয়েছে, এ দ্বারা তাও দুরীভূত হয়ে যায়। তা এই যে, কোরআনের আঘাত থেকে বোঝা যায় যে, ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, ফিলিস্তীনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। উত্তর সুস্পষ্ট—কেননা ফিলিস্তীনে ইহুদীদের বর্তমান রাষ্ট্রের গৃহ তত্ত্ব সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত, তারা ডাঙড়াবেই জানেন যে, এ রাষ্ট্র প্রকৃত প্রস্তাবে ইসরাইলের নয়, বরং আমেরিকা ও রুটেনের এক ঘাঁটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে এক মাসও টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যের খৃষ্টান শক্তি ইসলামী বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝখানে ইসরাইল নাম দিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ রাষ্ট্র আমেরিকা-ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে একটা অনুগত ও আভাবহ ষড়ক্ষণ কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন গুরুত্ব বহন করে না। এ যেন কোরআনের বাণী **بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ** এরই বাস্তব রূপ। পাশ্চাত্য শক্তিবলয়, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্যে ও গোপন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পক্ষপৃষ্ঠ ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রীড়নকরাপে নিজেদের অস্তিত্ব তিকিয়ে রেখেছে। তাও অত্যন্ত লাভনা ও অবমাননার ভিতর দিয়ে। সুতরাং বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরুন কোরআনের কোন আঘাত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ স্থিত হতে পারে না। এছাড়া একেজে আরও একটি বিষয় প্রিধিধানযোগ্য যে, ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ইহুদীরাই সর্বপ্রাচীন জাতি। তাদের ধর্ম, তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টিত্ব সর্বাপেক্ষা পুরাতন। সারা বিশ্বে ফিলিস্তীনের এক ক্ষুদ্র ভূ-ভাগে কোন প্রকারে তাদের অধিকার স্বল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েও থাকে, তবু এটা বিশেষ বিশ্ব-মানচিত্রে

একটি ক্ষুদ্র বিল্ডুর চাইতে অধিক মর্যাদার দাবী রাখে না। অপরপক্ষে খুস্টান রাস্ট্রসমূহ মুসলমানদের পতন-যুগ সত্ত্বেও তাদের রাস্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য পৌত্রিক ও বিধীমৈদের রাস্ট্রসমূহ যা বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত, সে তুলনায় ফিলিস্তীন এবং তাও আবার অর্ধাংশ—তদুপরি আমেরিকা ও রাটেনের পক্ষপুঁট এবং আশ্রয়াধীন, এরূপভাবে যদি সেখানে ইসরাইলদের কোন অধিকার ও শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হয়েও যায়, তবে এদ্বারা গোটা ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর আঞ্চাহ, পাকের পক্ষ হতে আরোপিত চিরস্থায়ী মাঝেছনার অবসান হয়েছে এরূপ ভাবতে পারা যায় কি?

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالَّذِينَ هَمْسَرُوا وَالصُّابِرُونَ
 مَنْ أَمْنَ بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ④

(৬২) নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেইন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আঞ্চাহ প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনই জয়ত্বীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এখানে ইহুদীদের গহিত আচরণ ও অনাচারের কথা জেনে শ্রেতাদের অথবা অয়ৎ ইহুদীদের এ ধারণা হতে পারে যে, এমতাবস্থায় যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে ঈমান আনতেও চায়, তবে হয়ত আঞ্চাহ পাকের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ধারণা অগনোদমের জন্য এ আয়াতে আঞ্চাহ পাক একটি সাধারণ নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। সে নীতি এই,) মুসলমান, ইহুদী, খুস্টান এবং সাবেইন সম্প্রদায়-এর মধ্যে যারা আঞ্চাহ তা'আলার (সন্তা ও শুণাবলীর) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কিয়ামতের উপর এবং (শরীয়তী বিধান অনুসারে) সৎকাজ করে, এমন লোকের জন্য তাদের পালনকর্তার নিকটে (পৌঁছে) তাদের প্রতিদানও রয়েছে। এবং (সেখানে পৌঁছে) তাদের কোন আশংকা থাকবে না এবং তারা সম্মত হবে না।

জাতৰ্য : নীতি বা আইনের মর্ম সুস্পষ্ট। আঞ্চাহ পাক বলেছেন যে, আমার দরবারে কোন ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও কর্মে পুরোপুরি

আনুগত্য স্বীকার করবে, সে পূর্বে ঘেমনই থাকুক না কেন, সে আমার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়। আর এটা সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর ‘পূর্ণ আনুগত্য’ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুসলমান হওয়াতে সীমাবদ্ধ। যার অর্থ এই যে, যে মুসলমান হবে, সে-ই পরকালে নাজাতের অধিকারী হবে। এখানে পূর্ববর্তী ধারণার উভর হয়ে গেল। অর্থাৎ এতসব অনাচার ও গহিত আচরণের পরেও যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে আমি সব মাফ করে দেব।

আরবে সাবেইন নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিল, তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও কার্য-প্রণালী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না বলে তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। বস্তুত আমোচ্য এ আইনে বাহ্যত মুসলমানদের উল্লেখ নিষ্পত্তিজন। কেননা তারা তো মুসলমান আছেই। কিন্তু এতে বাক্যের সৌন্দর্য রান্তি হয়েছে এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব রান্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। এর উদাহরণ এই যে, কোন শাসক বা সম্রাট কোন বিধান প্রয়োগকালে যদি এরূপ ঘোষণা করেন যে, আমার বিধান সাধারণ ও ব্যাপক—সকলের জন্য সমস্তাবে প্রযোজ্য, অপক্ষীয়-বিপক্ষীয় শত্রু-মিত্র যে-ই এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে সে-ই অনুকস্তার পাত্র হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, যারা অপক্ষীয় মিত্র তারা তো আনুগত্য প্রদর্শন করেই চলেছে—আসলে যারা বিরোধী ও শত্রু তাদেরকেই ঘোষণাটি শোনানোর উদ্দেশ্য। কিন্তু এর নিগৃত তত্ত্ব এই যে, অনুগত ও মিত্রদের প্রতি আমার যে অনুকস্তা, তার কারণ কোন ব্যক্তিবিশেষ নয় বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যও নয়; বরং তার মিত্রতা ও বশ্যতাগুণের উপরই আমার অনুকস্তা বা অনুগ্রহ নির্ভরশীল। সুতরাং বিরোধী শত্রু ও যদি এ বশ্যতা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সেও অপক্ষীয় মিত্রের সমপর্যায়ভূত হয়ে সমপরিমাণ অনুকস্তা ও অনুগ্রহ লাভ করবে। সে জন্যেই পূর্বোক্ত আইনে বিরোধী শত্রুর সাথে অপক্ষীয় মিত্রেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

**وَإِذْ أَخَذُ نَاسًا مِّنْ شَاقِلْمَهُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا
أَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعْلَكُمْ تَتَّقُونَ**

(৬৩) আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের যাথার উপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদিগকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাকে ধর সুন্দরভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো, যাতে তোমরা ডয় কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর এ সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম (যে, তোমরা তওরাতের উপর আমল করবে।) এবং (এ অঙ্গীকার

গ্রহণ করার জন্য) আমি তুর পর্বতকে উঠিয়ে (সমান্তরালে) ঝুলিয়ে দিলাম এবং (সে সময়ে বললাম,) যে কিতাব আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি (অর্থাৎ, তওরাত) তা (সম্ভব) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর। এবং এতে (কিতাবে) যে নির্দেশাবলী রয়েছে, তা স্মরণ রেখো, যাতে (আশা করা যায় যে,) তোমরা মুক্তাকী হতে পারবে।

আত্ম্য : যখন হস্তরত মুসা (আ)-কে তুর পর্বতে তওরাত প্রদান করা হলো, তখন তিনি ফিরে এসে তা বনী-ইসরাইলকে দেখাতে ও শোনাতে আরম্ভ করলেন। এতে হকুমগুলো কিছুটা কঠোর ছিল—কিন্তু তাদের অবস্থান্যায়ীই ছিল। এ সম্পর্কে প্রথম তারা একথাই বলেছিল যে, যখন অব্যং আঞ্চাহ তা'আলা আমাদেরকে বলে দেবেন যে, ‘এটা আমার কিতাব’ তখনই আমরা মেনে নেব। (যে বর্ণনা উপরে চলে গেছে) মোটকথা, যে সন্তুষ্ট জন মোক মুসা (আ)-র সাথে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে সাঙ্কী দিল। কিন্তু তাদের সাঙ্ক্ষের সাথে এ কথাটিও নিজেদের পক্ষ হতে সংযুক্ত করে দিল যে, আঞ্চাহ তা'আলা সর্বশেষে একথাও বলে দিয়েছেন, “তোমরা হতটুকু পার আমল কর, আর যা না পার তা আমি ঝুঁটা করে দেব।” এটা কতকটা তাদের অভিবগত দুরস্তপনা ও হঠকারিতার পরিচয়। হকুমগুলো কিছুটা কঠিন হওয়াতে বরং উপরিউক্ত বাক্যটি সংযুক্ত হওয়াতে তাদের এক সুবর্ণ সুরোগ হয়ে গেল। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিল, আমাদের দ্বারা এ প্রচ্ছের উপর আমল করা সন্তুষ্ট হবে না। ফলে আঞ্চাহ পাক ফেরেশতাদেরকে হকুম করলেন, ‘তুর পর্বতের একটি অংশ উঠিয়ে তাদের মাথার উপরে ঝুলিয়ে রেখে দাও এবং বল, হয় কিতাব মেনে নাও, নইলে এক্ষুনি মাথার উপর পড়ল।’ অবশেষে নিরপায় হয়ে তাদের তা মেনে নিতে হলো।

একটি সন্দেহের অপোনন : এখানে এ সন্দেহ হতে পারে যে, ধর্মে সন্দি কোন জোর-জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা না থাকবে, তবে এক্ষেত্রে কেন এমন করা হলো ? উত্তর এই যে, জবরদস্তি ঈমান গ্রহণ করার জন্য নয়, বরং স্বেচ্ছায়-সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করার পর এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিদ্রোহীদের শাস্তি, সাধারণ দুষ্কৃতকারী ও অপরাধী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে তাদের জন্য দু'টি পথই থাকে—হয় আনুগত্য স্বীকার, না হয় প্রাণদণ্ড। এজনা শরীয়ত অনুযায়ী ইসলাম পরিত্যাগকারীর শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু কুফরীর (ধর্ম গ্রহণ না করার) শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়।

**ثُمَّ تَوْلِيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَلْوَلًا فَصُلْلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُهُ
كُنْتُمْ مِنَ الْخَسِيرِينَ**

(৬৪) তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। কাজেই আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী শব্দি তোমাদের উপর না থাকত তবে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর তোমরা (সেই প্রতিভা করার পর) তা থেকে ফিরে গেছ। অতএব, তোমাদের প্রতি শব্দি আল্লাহর করুণা ও মেহেরবানী না হতো, তবে (তোমাদের সে প্রতিভা ভঙ্গের তাগিদ অনুসারে) নিশ্চয়ই তোমরা (সঙ্গে সঙ্গে) ধ্বংস (ও বিধ্বস্ত) হয়ে যেতে। (কিন্তু এ আমার একান্ত অনুগ্রহ ও দয়া যে, তোমাদের জন্য নির্ধারিত জীবন-কাল শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের অবকাশ দিয়ে রেখেছি। অবশ্য মৃত্যুর পর কৃতকর্মের প্রতিফল তোমাদের ভোগ করতে হবে।

আত্মা ৪ : আল্লাহর সাধারণ রহমত পৃথিবীতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, মুমিন-কাফের নিবিশেষে সবার জন্যই ব্যাপক। তারই প্রভাব হলো পাথির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শারীরিক সুস্থিতা। তবে বিশেষ রহমতের বিকাশ ঘটিবে আধেরাতে, যার ফলে মৃত্যি ও আল্লাহর নৈকট্যমাত্র সংজ্ঞ ব হবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে আয়াতের শেষাংশের মুক্ত্য হলো সে সমস্ত ইহুদী, যারা মহানবী (সা)-র সময়ে উপস্থিত ছিল। হ্যুৰ আকরাম (সা)-এর ওপর ঈমান না আনাও যেহেতু উল্লেখিত প্রতিভা ভঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তারাও পূর্বোক্ত প্রতিভা ভঙ্গকারীদের আওতাভুক্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, এতদসত্ত্বেও আমি দুনিয়াতে তোমাদের উপর তেমন কোন আয়াব অবতীর্ণ করিনি, যেমনটি পূর্বকালে প্রতিভা ভঙ্গকারীদের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকত। এটা একান্তই আল্লাহর রহমত।

আর হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে আয়াব অবতীর্ণ না হওয়াটা যেহেতু মহানবী (সা)-রই বরকত, কাজেই কোন কোন তফসীরকার মহানবী (সা)-র আবির্ভাবকেই আল্লাহর রহমত ও করুণা বলে বিশেষণ করেছেন।

এ বিষয়টির সমর্থনকর্ত্ত্বে বিগত বেইমানদের একটি ঘটনা পরবর্তী আয়াতে বিবরিত হচ্ছে :

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبِيلِ فَقُلْنَا
 لَهُمْ كُونُوا قَرَدَةً خَسِيرِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهَا كَالْلَامَابَيْنِ يَدِيهَا
 وَمَا خَلَفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقَبِّلِينَ ۝

(৬৫) তোমরা তাদেরকে ভাঙুন্নপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমান্ধন করেছিল। আমি বলেছিলাম : তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (৬৬) অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আঞ্চলিকদের জন্য উপদেশ প্রহণের উপাদান করে দিয়েছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তোমরা সে সম্পূর্ণায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত রয়েছ, তোমাদের মধ্য থেকে যারা শনিবারের সম্পর্কিত নির্দেশ অমান্য করে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করেছিল। (তাদের জন্য শনিবারে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল)। অতঃপর আমি তাদের (আদি ও অলংকৃতীয় নির্দেশের মাধ্যমে বিকৃত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে) বলে দিলাম : তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও (সেুমতে তারা বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল)। অতঃপর আমি একে একটি নির্দেশনমূলক ঘটনা করে দিলাম তাদের সমসাময়িকদের এবং পরবর্তীদের জন্য। আর (এ ঘটনাকে) উপদেশপ্রদ (করে দিলাম) আঞ্চলিকদের জন্য।

আতব্য : বনী-ইসরাইলের এ ঘটনাটি ও হ্যারত দাউদ (আ)-এর আমলে সংঘটিত হয়। বনী-ইসরাইলের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাংস্কৃতিক উপসন্মানের জন্য নির্দিষ্ট। এ দিন মৎস্য শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস্য শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মৎস্য শিকার করে। এতে আঞ্চলিক তা'আলার পক্ষ থেকে 'মস্খ' তথা আকৃতি রূপান্তরের শাস্তি নেমে আসে। তিনিদিন পর এদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অবাধ্য শ্রেণী ও অনুগত শ্রেণী। অবাধ্যদের জন্য এ ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তওবা করার উপকরণ। এ কারণে একে **এ ন্কাল** এ (শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত) বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্য এটা

ছিল আনুগত্যে অটল থাকার কারণ। এ জন্য একে **صَوْعَةً** (উপদেশপ্রদ) ঘটনা
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধর্মীয় কাজে এমন কলাকৌশল অবলম্বন করা হারাম, যাতে শরীয়তের নির্দেশ
বাতিল হয়ে যায় : বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এ আঁচাতে বনী-
ইসরাইলের যে শাস্তিযোগ্য সীমালংঘনের কথা বলা হয়েছে, তা শরীয়তের নির্দেশের
পরিষ্কার বিরোধী ছিল না, বরং সেটা ছিল এমন এক অপকৌশল, যাতে শরীয়তের
নির্দেশ আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যায়। উদাহরণত শনিবার দিন মাছের লেজে
মষ্টা সৃতা বেঁধে দেওয়া এবং তার একটা মাথা ডাঙায় কোন কিছুর সাথে বেঁধে রাখা
এবং রবিবার আসতেই সৃতা টেনে মাছ শিকার করে নেওয়া। বলা বাহ্য্য, এ অপ-
কৌশলের মাধ্যমে শরীয়তের বিধান নষ্টিত হয়ে যায়, বরং এটা এক রকম উপহাসও
বটে। এহেন অপকৌশলের আশয় প্রহ্লকারীদের উদ্বৃত্ত নাক্ষরমান সাব্যস্ত করা হয়েছে
এবং তাদের উপর শাস্তি নেমে এসেছে।

কিন্তু এ দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ঐসব কলাকৌশলও হারাম যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন। উদাহরণত একসের উৎকৃষ্ট
খেজুরের বিনিয়য়ে দুই সের নিকৃষ্ট খেজুর ঝুঁক করা সুন্দর অন্তর্ভুক্ত। এ সুন্দ থেকে
বাঁচার জন্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি কৌশল বলে
দিয়েছেন। তা হচ্ছে বস্তু বিনিয়য়ে বস্তু না দিয়ে তার মূল্য দ্বারা ঝুঁক-বিঝুঁক করা।
উদাহরণত দুই সের নিকৃষ্ট খেজুর দুই দিরহামের বিনিয়য়ে বিঝুঁক কর। অতঃপর
দুই দিরহাম দ্বারা একসের উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে নাও। এ ধরনের ঝুঁক-বিঝুঁক
শরীয়তের নির্দেশে বাতিল হয় না এবং তা উদ্দেশ্যও নয়; বরং নির্দেশ পালন করাই
নক্ষ্য। এমনি ধরনের আরও কতিপয় মাস'আলায় ফিকাহ-বিদগ্ন হারাম থেকে
আস্তরাক্ষার জন্য বৈধ পছন্দ উত্তোলন করেছেন। সেগুলোকে বনী-ইসরাইলদের
কলাকৌশলের অনুরূপ বলা বা মনে করা নিতান্ত ভুল।

আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা : তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা প্রথম
প্রথম কলা-কৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পজ্জতিতে ব্যাপকভাবে মৎস্য শিকার
করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিত
মোকদ্দের। তারা এ অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হলো না। অবশেষে
তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিল করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও
দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করত আর অপর ভাগে সৎ

ও বিজ্ঞ জনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অঙ্গাভিক নৌরবতা মৃক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌছে দেখলেন যে, সবাই বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হয়রত কাতালাহ্ (রা) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং হৃষ্ণরা শুকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আঘায়-অজনকে চিনত এবং তাদের কাছে এসে অবোরে অশুর বিসর্জন করত।

রূপান্তরিত সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি : এ সম্পর্কে অয়ৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি অঙ্গান্ত উত্তি করেছেন। সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বলিত আছে যে, কয়েকজন সাহাবী একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন : হ্যুৱ ! আমাদের মুগের বানর ও শুকরগুলোও কি সেই রূপান্তরিত ইহুদী সম্প্রদায় ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের ওপর আকৃতি রূপান্তরের আশাৰ নাযিল করেন, তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি আরও বললেন, বানর ও শুকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ডবিষ্যতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শুকরদের সম্পর্ক নেই।

এ প্রসঙ্গে কোন কোন টীকাকার সহীহ্ বুখারীর বরাত দিয়ে বানরদের মধ্যে ব্যাঙ্গচারের অপরাধে প্রস্তর বর্ণনে হত্যা করার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঘটনাটি বুখারীর কোন নির্ভরযোগ্য সংকলনে নেই। রেওয়ায়েতের নীতি অনুযায়ীও তা অঙ্গান্ত নয়।—(কুরতুবী)

**وَلَدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَّحُوا بَقَرَةً طَ
قَالُوا أَتَتَخْذِنَا هُزُوا، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْجَاهِلِينَ**

(৬৭) যখন মুসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন : আল্লাহ্ তোমাদের একটি গুরু জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উগ্রহাস করছ ? মুসা (আ) বললেন, মুর্দদের অস্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্ আশ্রম প্রার্থনা করছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(স্মরণ কর,) যখন (হয়রত) মুসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, (যদি তুম যৃতদেহের হত্যাকারীর সঙ্গান পেতে চাও, তবে)

একটি গরু জবাই কর। তারা বলতে লাগল : তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ ? (কোথায় হত্যাকারীর সন্ধান, আর কোথায় গরু জবাই করা !) মুসা (আ) বললেন, (নাউয়বিল্লাহ !) আমি কি আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে ঠাট্টা করার মত মুর্খ জনোচিত কাজ করতে পারি ?

জাতব্য : ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী-ইসরাইলদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। মিশকাতের টীকা প্রস্ত মিরকাতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল বিবাহজনিত। জনেক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির কন্যার পাণিশহণ করার প্রস্তাব করলে প্রত্যাখাত হয় এবং প্রস্তাবক কন্যার পিতাকে হত্যা করে গা-ঢাকা দেয়। ফলে হত্যাকারী কে, তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে।

মাআলী (রা) কাল্বী (রা)-র বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তখন পর্যন্তও তঙ্গরাতে হত্যা সম্পর্কে কোন আইন বিদ্যমান ছিল না। এতে বোঝা যায়, ঘটনাটি তঙ্গরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার।

মোটকথা, বনী-ইসরাইল মুসা (আ)-র কাছে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের একটি গরু জবাই করার জন্য আদেশ দেন। তারা চিরাচরিত অভ্যাস ও প্রস্তুতি অনুযায়ী এতে নানা প্রকার বাদানুবাদের অবতারণা করতে থাকে।

পরবর্তী আয়াতসমূহে এ বাদানুবাদেরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

فَالْوَادُ لَنَا رَبَّكَ بِيَبْيَنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ ۚ بَيْنَ ذَلِكَ فَاعْلُوا مَا
تُؤْمِرُونَ ۚ ۝ فَالْوَادُ لَنَا رَبَّكَ بِيَبْيَنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ
إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ ۚ فَاقِعَةٌ لَوْنُهَا تَسْرُّ
النَّظَرِيْنَ ۝ فَالْوَادُ لَنَا رَبَّكَ بِيَبْيَنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ
شَبَّهَ عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝ ۝ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

لَأَنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُشِيرُ إِلَّا رُضَّ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسْلِمَةٌ
 لَّا شَيْءَ فِيهَا قَالُوا إِنَّهُ جُنْتٌ بِالْحِقْقِ فَذَبَحُوهَا وَمَا
 كَادُوا يَفْعَلُونَ ④

(৬৮) তারা বলল, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সেটির কাপ বিশ্বেষণ করা হয়। মুসা (আ) বললেন, তিনি বলেছেন সেটা হবে একটা গাড়ী, যা হৃদ্দ নয় এবং কুমারীও নয়—বার্ধক্য ও ঘোবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেল। (৬৯) তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে, তার রং কিরাপ হবে? মুসা (আ) বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাড়ী—যা দর্শকদের আনন্দ দান করে। (৭০) তারা বলল, তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর—তিনি বলে দিন যে, সেটা কিরাপ? কেননা, গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। ইন্শাঅল্লাহ্ এবার আমরা অবশ্যই পথ প্রাপ্ত হব। (৭১) মুসা (আ) বললেন, ‘তিনি বলেন যে, এ গাড়ী ভুকর্ষণ ও পানি সচের শর্মে অভ্যন্ত নয়—হবে নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত।’ তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা বলতে জাগল : আপনি স্বীয় প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে প্রার্থনা করুন। তিনি যেন বলে দেন যে, গরুটির শুগাবনী কি হবে? মুসা (আ) বললেন, প্রভু (আমাদের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে) বলেন যে, গরুটি না হৃদ হবে, না শাবক; বরং উভয় বয়সের মাঝামাঝি। সুতরাং এখন (বশী বাদানবাদ না করে) যা আদেশ করা হয়েছে, তা করে ফেল। তারা বলতে জাগল (আরও একটি) প্রার্থনা করুন যে, ওর রং কিরাপ হবে, তিনি (যেন তাও) বলে দেন। মুসা(আ) বললেন, (এ সম্পর্কে) আল্লাহ্ বলেন যে, গরুটি হবে পীত বর্ণের। এর রং এত গাঢ় হবে যে, দর্শকরা আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়বে। তারা বলতে জাগল : (এবার) আমাদের জন্যে আরো একটা প্রার্থনা করুন যে, তিনি প্রথমবারের প্রথের উত্তর আরও স্পষ্ট করে বলে দিন যে, ওর কি শুগাবনী হবে? কেননা, গরু সম্পর্কে আমাদের মনে (কিছু) সন্দেহ আছে (যে, এটা সাধারণ গরু, না অ্যাশচর্য ধরনের—যাতে হত্যাকারী অনুসন্ধানের বিশেষ কোন চিহ্ন থাকবে)।

ইনশাআল্লাহ্ আমরা অবশ্যই (এবার) ঠিক ঠিক বুঝে নেব। মুসা (আ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, এটা কোন অত্যাশৰ্থ গরু নয়; বরং সাধারণ গরুই হবে। তবে উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। উল্লিখিত শুগুবলীসহ একে এমনও হতে হবে যে, একে হাজার জোড়া হয়নি এবং (কুয়ায় জুড়ে) শস্যক্ষেত্রে সেচের কাজও করা হয়নি (মোট কথা) শাবতীয় দোষমুক্ত সুস্থকায় এবং এতে (কোন প্রকার) খুঁত যেন না থাকে। (একথা শুনে) তারা বলতে লাগল, (হঁ) এবার আপনি পূর্ণ (এবং পরিষ্কার) কথা বলেছেন। (অবশ্যে তারা গরু খুঁজে কিনে আনল) অতঃপর তারা তাকে জবাই করল। কিন্তু (বাধ্যক অবস্থা দৃষ্টে) জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

হাদীসে বর্ণিত আছে, বনী-ইসরাইল এসব বাদানুবাদে প্রয়ত্ন না হলে এতসব শর্তও আরোপিত হত না; বরং যে কোন গরু জবাই করে দিলেই ঘথেষ্ট হত।

وَلَاذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا قَادِرًا تُمْ فِيهَا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ
كُنْتُمْ عَنْ فَقْلُنَا أَضْرِبُوهُ بِعَصْبَهَا كَذِلِكَ يُبْحِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ
وَيُرِيكُمْ أَيْتِهِ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ ⑥

(৭২) যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেওয়া ছিল আল্লাহ্'র অভিপ্রায়। (৭৩) অতঃপর আমি বললামঃ গরুর একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নির্দেশনসমূহ প্রদর্শন করেন—যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(স্মরণ কর) যখন তোমাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করল, অতঃপর (নিজের সাফাইয়ের উদ্দেশ্যে অন্যের উপর দোষারোপ করতে লাগল। (তখন আল্লাহ্'র কাজ-ছিল তা প্রকাশ করে দেওয়া।) যা (তোমাদের) অপরাধী ও দোষী লোকেরা গোপন করেছিল। এ কারণে (গরু জবাই করার পর) আমি নির্দেশ দিলাম যে, মৃতদেহকে গরুর কোন টুকরা ছুঁইয়ে দাও। (সেমতে ছুঁইয়ে দিতেই মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনাকে কিয়ামতের অস্বীকারকারীদের সামনে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করে বলেন যে,) এভাবেই আল্লাহ্ (কিয়ামতের দিন) মৃতদের জীবিত

করবেন। আঞ্চাহ্ তা'আলা সৌয় (কুদরতের) নিদর্শনাবলী তোমাদের প্রদর্শন করেন এ আশায় থে, তোমরা চিঞ্চা-ভাবনাকে কাজে জাগাবে এবং এক নির্দর্শনকে দেখে অপর নির্দর্শনকে অঙ্গীকার করা থেকে বিরত থাকবে।

মৃতদেহকে গরুর টুকরা স্পর্শ করাতেই সে জীবিত হয়ে থায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে তৎক্ষণাত আবার মরে থায়।

একেছে নিহত ব্যক্তির বর্ণনাকেই ঘথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, মুসা (আ) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, নিহত ব্যক্তি সত্য বলবে। নতুবা শরীয়তসম্মত সাঙ্কী-প্রমাণ ছাড়া নিহত ব্যক্তির জবানবন্দীই হত্যা প্রমাণের জন্য ঘথেষ্ট হতে পারে না।

একেছে এরাপ সন্দেহ করাও ঠিক নয় যে, আঞ্চাহ্ তা'আলা এমনিতেই মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম ছিলেন, অথবা নিহত ব্যক্তিকে জীবিত না করেও হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করা ঠাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় এতসব আয়োজনের কি প্রয়োজন ছিল? উত্তর এই যে, আঞ্চাহ্ তা'আলার প্রত্যেক কাজ প্রয়োজন অথবা বাধ্যতার ভিত্তিতে অনুস্তুত হয় না; বরং উপযোগিতা ও বিশেষ তাৎপর্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। প্রত্যেক ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য একমাত্র আঞ্চাহ্ তা'আলাই জানেন। ঘটনার উপযোগিতা জানার জন্য আমরা আদিষ্টও নই এবং প্রতিটি রহস্য আমাদের হাদয়ঙ্গম হওয়া অপরিহার্যও নয়। এ কারণে এর পেছনে পড়ে জীবন বরবাদ করার চাইতে মেনে নেওয়া অথবা মৌনতা অবলম্বন করাই উত্তম।

شَرَّ قَسْتُ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْجَارَةُ أَوْ
 أَشَدُّ قُسْوَةً ۖ وَإِنَّ مِنَ الْجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَرُ
 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَى فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۖ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا
 يَهْبِطُ مِنْ خَشِيشَةِ اللَّهِ ۖ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ⑤

(৭৪) অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে; যা থেকে আরনা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও

আছে, যা আল্লাহ'র ডয়ে থাসে পড়তে থাকে। আল্লাহ' তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(বিগত ঘটনাবলীতে প্রভাবিত না হওয়ার দরকন অভিযোগের ভঙিতে বলা হচ্ছে :) এমন ঘটনার পর (তোমাদের অন্তর একেবারে নরম ও আল্লাহ'র মহৱে আপ্ত হয়ে যাওয়াই সঙ্গত ছিল ; কিন্ত) তোমাদের অন্তরই কঠিন রয়ে গেছে। এখন (বলা যায় যে,) তা পাথরের মত অথবা (বলা যায় যে, কঠোরতায়) পাথর অপেক্ষাও বেশী। (পাথর থেকেও অধিক কঠিন হওয়ার কারণ এই যে,) কোন কোন পাথর তো এমনও রয়েছে যা থেকে বড় বড় নদ-নদী প্রবাহিত হয়। আবার কোন কোন পাথর বিদীর্ঘ হয়ে যায়। অতঃপর তা থেকে (বেশী না হলেও অল্প) পানি নির্গত হয়। এ ছাড়া কোন পাথর আল্লাহ'র ডয়ে উপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে তোমাদের অন্তরে কোন প্রকার প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না। (এহেন কঠিন অন্তর থেকে যেসব মন্দ কাজকর্ম প্রকাশ পায়,) তোমাদের (সেসব) কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ' তা'আলা' বেখবর নন (তিনি সহ্রাই তোমাদের সমুচ্চিত শাস্তি দেবেন)।

আতব্য : এখানে পাথরের তিনটি ক্লিয়া বণিত হয়েছে : (১) পাথর থেকে বেশী পানি প্রসরণ (২) কম পানির নিঃসরণ। এ দুটি প্রভাব সবারই জানা। (৩) আল্লাহ'র ডয়ে নীচে গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় ক্লিয়াটি কারও কারও অজ্ঞান থাকতে পারে। কারণ, পাথরের কোনরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি নেই। কিন্তু জ্ঞান উচিত যে, ডয় করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। জন্ম-জন্মের জ্ঞান নেই, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ডয়-ভৌতি প্রভাবক করি। তবে চেতনার প্রয়োজনও অবশ্য আছে। জড় পদার্থের মধ্যে এতটুকু চেতনাও নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। কারণ চেতনা প্রাণের উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম প্রাণ আছে যা আমরা অনুভব করতে পারি না। উদাহরণত বহু পণ্ডিত মন্তিষ্ঠের চেতনাশক্তি অনুভব করতে পারেন না। তারা একমাত্র ষুক্রির ডিভিতেই এর প্রবণতা। সুতরাং ধারণাপ্রসূত প্রমাণ-দিব চাইতে কোরআনী আয়াতের যৌক্তিকতা কোন অংশে কম নয়।

এ ছাড়া আমরা এরাপ দাবীও করি না যে, পাথর সব সময় ডয়ের দরকনই নীচে গড়িয়ে পড়ে। কারণ, আল্লাহ' তা'আলা' 'কতক পাথর' বলেছেন। সুতরাং নীচে গড়িয়ে পড়ার অন্য আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তামধ্যে একটি হল আল্লাহ'র ডয়। আর অন্যগুলো প্রাকৃতিক হতে পারে।

এখানে তিনি রকমের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সুস্ক্র ও সাবলীল ভঙিতে এদের শ্রেণীবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তারা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশুসজ্ঞ হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম মরম হয়। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথর থেকেও বেশী শক্তি।

কতক পাথরের মধ্যে উপরোক্ত রূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, আল্লাহ'র ডয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর উপরোক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় অধিক দুর্বল। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত।

أَفَتُطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا كُمْ وَقُدْ كَانَ قَرِيقٌ مِّنْهُمْ
يَسْمَعُونَ كَلِمَاتِ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا هُمْ
يَعْلَمُونَ ④

(৭৫) (হে মুসলমানগণ)! তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহ'র বাণী অবগ করত। অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুসলমানেরা ইহুদীদের ঈমানদার করার চেষ্টায় অনেক কষ্ট দ্বীকার করত। আল্লাহ' তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদীদের অবস্থা ও ঘটনাবলী বলে ও শুনিয়ে মুসলমানদের আশার অবসান ঘটাচ্ছেন এবং তাদের কষ্ট দূর করছেন।

হে মুসলমানগণ, (এসব কাহিনী শুনে) এখনও কি তোমরা আশা কর যে, ইহুদীরা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? (অথচ তাদের দ্বারা উপরোক্ত ঘটনাবলী ছাড়া আরও একটি জগন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তা এই যে, তাদের একদল জোক (অতীতে) আল্লাহ'র বাণী শুনে তা বিকৃত করে দিত, তা হাদয়জম কর্নার পর

(এমন করত)। এবং (মজার বাপার এই যে,) তারা জানত (যে তারা জগন্ম অপরাধ করেছে; শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই তারা এমনটি করত)।

আতব্য : উদ্দেশ্য এই যে, আরা এমন খৃষ্টতাপূর্ণ ও স্বার্থাল্লেখী, তারা অন্যের সদুপদেশে কখনও মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না।

এখানে ‘আল্লাহ’র বাণী’ অর্থাৎ তওরাত। ‘শ্রবণ কর’ অর্থাৎ পয়গম্বরদের মাধ্যমে শ্রবণ কর। ‘পরিবর্তন করা’ অর্থাৎ, কোন কোন বাক্য অথবা ব্যাখ্যা অথবা উভয়টিকে বিকৃত করে ফেলা।

অথবা ‘আল্লাহ’র বাণী’ অর্থাৎ ঐ বাণী, যা মূসা (আ)-র সত্যায়নের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে গমনকারী সতর জন ইহুদী তুর পর্বতে শুনেছিল। ‘শ্রবণ’ অর্থ মাধ্যমবিহীন-তাবে সরাসরি শ্রবণ। ‘পরিবর্তন’ অর্থ স্বগোত্রের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এরূপ বর্ণনা করা যে, আল্লাহ, তা‘আলা উপসংহারে বলে দিয়েছেন: তোমরা যেসব নির্দেশ পালন করতে না পার, তা মাফ।

হস্তরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল, তাদের দ্বারা উল্লিখিত কোন কুকর্ম সংঘটিত হয়নি সত্য; কিন্তু পূর্ববর্তীদের এসব দুষ্কর্মকে তারা অপছন্দ ও ঘৃণা করত না। এ কারণে তারাও কার্যত পূর্ববর্তীদের মতই।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمْنُوا قَالُوا أَمْنَىٰ هُنَّا ۖ وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إِلَيْ
 بَعْضٍ قَالُوا آتُنَحْدِلُّونَاهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجِجُوكُمْ
 بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۝ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

(৭৬) যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে: আমরা মুসলমান হয়েছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিড়তে অবস্থান করে, তখন বলে: পালনকর্তা তোমাদের জন্য যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিছ? তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালনকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করবে। তোমরা কি তা উপলব্ধি কর না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তারা (অর্থাৎ কপট ইহুদীরা) মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন (তাদের) বলে : আমরা (এই যাত্র) ঈমান এনেছি। আর যখন নিভৃতে থায়, কতক (কপট ইহুদী) অন্য কতকের (অর্থাৎ প্রকাশ ইহুদীর) সাথে (তখন তাদের সহচর ও সহধর্মী হওয়ার দাবী করে) তখন তারা (প্রকাশ ইহুদীর) বলে : তোমরা (একি সর্বনাশ কাজ কর যে, মুসলমানদের তোষামোদ করতে গিয়ে তাদের ধর্মের পক্ষে উপকারী কথাবার্তা) বলে দাও, যা আল্লাহ তা'আলা তওরাতে তোমাদের জন্য প্রকাশ করেছেন? (কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যে আমরা তা গোপন রাখি।) এর ফল হবে এই যে, তারা বাদানুবাদে তোমাদের (একথা বলে) হারিয়ে দেবে (যে, দেখ এ বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ধর্মগ্রহণ বণিত রয়েছে)। তোমরা কি (এ শুল বিষয়টিও) উপজিধি কর না?

মুনাফিক ইহুদীরা তোষামোদের ছলে নিজেদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে কিছু গোপন কথা বলে দিত। উদাহরণত, তওরাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ বণিত হয়েছে, কোরআন মজীদ সম্পর্কে সংবাদ উল্লিখিত হয়েছে ইত্যাদি। এ কারণে অন্যরা তাদের তিরক্ষার করত।

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرِّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
وَمِنْهُمْ أُمِيَّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِيًّا وَإِنْ هُمْ لَا
يُظْنَوْنَ^④ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَبَ بِإِيمَانٍ مُثْمِنٍ
يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرُوا بِهِ ثُمَّ نَاقِبُلَّا فَوَيْلٌ لَهُمْ
مِمَّا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ^⑤

(৭৭) তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ, সেসব বিষয়ও পরিজ্ঞাত যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। (৭৮) তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা যিথ্যাতে আকাশক্ষা ছাড়া আল্লাহর থষ্টের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই। (৭৯) অতএব তাদের জন্য আকস্মোস, যারা নিজ হাতে প্রশ্ন লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ—যাতে এর বিনিয়য়ে সামান্য অর্থ প্রশ্ন করতে পারে অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের উপার্জনের জন্য।

তুক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদের কি একথা জানা নেই যে, আল্লাহ্ সে সবই জানেন—যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। (কাজেই মুসলমানদের কাছে মুনাফিকদের কুফরী বিষয় গোপন করে এবং হয়ের সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ সম্পর্কিত বিষয় গোপন করে কোন লাভ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা সবই জানেন। সেমতে তিনি উভয় বিষয়ই মুসলমানদের বলে দিয়েছেন।)

এ আয়াতে শিক্ষিত ইহুদীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে অশিক্ষিতদের কথা এভাবে বলা হয়েছে :

তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিতও রয়েছে। এরা খোদায়ী গ্রন্থের তান রাখেনা; কিন্তু (ভিত্তিহীন) আকর্ষণীয় কথাবার্তা বেশ ডাল করেই মনে করে রেখেছে। তারা আর কিছু নয়, শুধু অলীক কল্পনার জাল বোনে। (এর কারণ, কিছুটা তাদের আলেমদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা, আর কিছুটা তাদের নিজস্ব বোধশক্তির অভাব। এমতাবস্থায় অলীক কল্পনাবিলাস ছাড়া সত্যানুসঙ্গান কিরাপে সম্ভব? কথায় বলে, “এমনিতেই কড়ো, তা আবার নিম গাছের।” এতে মিষ্টিতা কোথায়।

তাদের এ কুসংস্কার প্রীতির জন্য আলেম সম্মুদ্দয়ের বিশ্বাসযাতকতাই প্রধানত দায়ী। এ কারণে তারা সাধারণ মৌক অপেক্ষা বেশী অপরাধী। পরের আয়াতে তাই বলা হচ্ছে :

(সাধারণ জোকের মুর্খতার জন্য আলেমরাই ঘন্থন দায়ী, তখন) বড় আক্ষেপ তাদের হবে, ঘারা (বিকৃত করে) গ্রহ (অর্থাৎ তওরাত) স্থহন্তে লেখে এবং পরে (জন-সাধারণকে) বলে যে, এ নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে (এভাবেই) এসেছে। উদ্দেশ্য (শুধু) তার ঘারা কিছু নগদ অর্থ-কড়ি বাণিয়ে নেওয়া। অতএব, তাদের বড় আক্ষেপ হবে গ্রহ বিকৃত করার জন্য, যা তারা স্থহন্তে লিখেছিল এবং বড় আক্ষেপ হবে তাদের (নগদ অর্থ) উপার্জনের জন্য।

জনগণের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে তুল বিষয় পরিবেশন করলে তারা কিছু নগদ অর্থ কড়িও পেয়ে যেত এবং মান-সম্মানও বজায় থাকত। এ কারণে তারা তওরাতে শাব্দিক ও মর্মগত—উভয় প্রকার পরিবর্তন করার চেষ্টা করত। উল্লিখিত আয়াতে এ বিষয়ের উপরই কঠোর হাশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে।

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا الْقَارِئًا أَيَّا مَا مَعْدُودَةٌ قُلْ أَتَخْذُ تُمْ عِنْدَ اللَّهِ
عَهْدًا فَلَنْ يُنْكِلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ⑩

(৮০) তারা বলে : আগুন আয়াদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না ; কিন্তু কয়েক দিন ব্যতীত। বলে দিন : তোমরা কি আল্লাহ'র কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ' কখনও তার খেলাফ করবেন না—না তোমরা আ জান না, তা আল্লাহ'র সাথে জুড়ে দিচ্ছ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইহুদীরা আরও বলে : দোষথের আগুন কখনও আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। (হ্যাঁ) তবে খুব অল্প দিন যা (অঙ্গুলে) গোণা যায়, এমন কয়দিন মাত্র। হে মুহাম্মদ, আপনি বলে দিন : তোমরা কি আল্লাহ' তা'আলার সাথে এ মর্মে কোন চুক্তি করেছ যে, তিনি স্বীয় চুক্তি'র বিরুদ্ধাচরণ করবেন না ? না, (চুক্তি করনি ; বরং) এমনিতেই আল্লাহ'র সাথে এমন কথা জুড়ে দিচ্ছ, যার কোন যুক্তিগ্রাহ্য সনদ তোমাদের কাছে নেই ?

তফসীরবিদগণ ইহুদীদের এ বক্তব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহ'গার হলে গোনাহ' পরিমাণে দোষথে তোগ করবে। কিন্তু ঈমানের ফলস্বরূপ চিরকাল দোষথে থাকবে না। কিছুকাল পরই তা থেকে মুক্তি পাবে।

অতএব, ইহুদীদের দাবীর সারমর্ম এই যে, তাদের বিশ্বাস অনুভাবী হয়রত মুসা (আ) প্রচারিত ধর্ম রহিত হয়নি। কাজেই তারা ঈমানদার। ঈসা (আ) ও হজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুয়ত অঙ্গীকার করার পরও তারা কাফের নয়। সুতরাং যদি কোন পাপের কারণে তারা দোষথে চলেও যায়, কিন্তু কিছু দিন পরই মুক্তি পাবে। বলা বাহ্য, এ দাবীটি একটি অসত্ত্বের উপর অসত্ত্বের ভিত্তি বৈ নয়। কেননা মুসা (আ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম চিরকালের জন্য—একাপ দাবীই অসত্ত্ব। অতএব ঈসা (আ) ও হয়ের আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের

নবুয়ত অঙ্গীকার করার কারণে ইহুদীরা কাফের। কাফেরও কিছুদিন পর দোষথ থেকে মুক্তি পাবে—এমন কথা কোন আসমানী প্রস্ত্রে নেই—যা আলোচ্য আয়াতে অঙ্গীকার শব্দের মাধ্যমে বাস্তু হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইহুদীদের দাবীটি যুক্তিহীন বরং যুক্তিবিরুদ্ধ।

**بَلِّيْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ**

(৮১) হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জ ন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেশিত করে নিয়েছে, তারাই দোষথের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। (৮২) পক্ষা-ভরে শারা ঈমান এনেছে এবং সৎকার্য করেছে, তারাই জান্মাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অনন্তকাল দোষথবাসের বিধি : সামান্য কিছুদিন ছাড়া দোষথের আগুন তোমাদের কেন স্পর্শ করবে না? বরং দোষথেই তোমাদের অনন্তকাল বাস করার কথা। কেননা, আমার বিধি এই যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক মন্দ কাজ করে এবং পাপ ও অপ-কর্ম তাকে এমনভাবে বেষ্টন করে নেয় (যে, কোথাও সততার কোন চিহ্নমাত্র থাকে না,) এমন সব লোকই দোষথের অধিবাসী। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আর শারা (আল্লাহ ও রসূলের প্রতি) ঈমান আনে এবং সৎকার্য করে, তারা জান্মাতের অধিবাসী। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গোনাহ্র দ্বারা পরিবেশিত হওয়ার যে অর্থ তফসীরের সারাংশে উল্লিখিত হয়েছে, তা শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কারণ কুফরের কারণে কোন সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। কুফরের পূর্বে কিছু সৎকর্ম করে থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই কাফেরদের মধ্যে আপাদমন্তক গোনাহ্র ছাড়া আর কিছুরই কল্পনা করা যায় না। ঈমানদারদের অবস্থা কিন্তু তা নয়। প্রথমত, তাদের ঈমানই একটি বিরাট

সংকর্ম। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য নেক আমল তাদের আমলনামায় লেখা হয়। সে জন্য ঈমানদার সংকর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। সুতরাং উল্লিখিত বেষ্টনী তাদের বেলায় অবাঞ্চল।

মোটকথা উপরোক্ত রীতি অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, কাফেররা অনন্তকাল দোষখে বাস করবে। হয়রত মুসা (আ) সর্বশেষ পয়গম্বর নন। তাঁর পর হয়রত ইস্মাইল (আ) এবং হয়রত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও পয়গম্বর। তাঁদেরকে অঙ্গীকার করার কারণে ইছদীরা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফলে উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী তারাও অনন্তকাল দোষখে বাস করবে। সুতরাং তাদের দাবী আকাট্য যুক্তির মাধ্যমে অসার প্রমাণিত হয়েছে।

وَلَاذْ أَخْذُنَا بِمِثْاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ تَوْحِيدُه
 بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا
 لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنُوا الزَّكُوَةَ ثُمَّ تَوَلَّنُمُ إِلَّا
 قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿

(৮৩) যখন আমি বনী-ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠিত করবে এবং ঘাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্মরণ কর, যখন আমি (তওরাতে) বনী-ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতামাতার উত্তম সেবায়ত করবে, আত্মীয়-স্বজন, এতীম বালক-বালিকা এবং দীন-দরিদ্রদেরও (সেবায়ত করবে) এবং সাধারণ জোকের সাথে যখন কোন কথা বলবে, তখন একান্ত ন্যতার সাথে বলবে। নিয়মিত নামায পড়বে এবং ঘাকাত দেবে। অতঃপর তোমরা (অঙ্গীকার করে) তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে কয়েকজন ছাড়া। অঙ্গীকার করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই তোমাদের নিত্যকার অভ্যাস।

জ্ঞাতব্য : ‘অল্প করেকজন’ অর্থাৎ তারাই ঘারা তওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত, তওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মুসা (আ) প্রবত্তিত শরীয়তের অনুসারী ছিল এবং তওরাত রহিত হওয়ার পর তারা ইসলামী শরীয়তের অনুসারী হয়ে যায়। আয়ত দৃষ্টে বোঝা যায় যে, একস্থানে ঈমান এবং পিতা-মাতা, আঘীয়া-স্বজন, এতীম বালক-বালিকা ও দীন-দরিদ্রদের সেবায় করা, সব মানুষের সাথে নম্রতাবে কথাবার্তা বলা, নামায় পড়া এবং ঘাকাত দেওয়া ইসলামী শরীয়তসহ পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও বিদ্যমান ছিল।

শিক্ষা ও প্রচার ক্ষেত্রে কাফেরের সাথেও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ নয় : **قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا** আয়াতে এমন বোঝানো হয়েছে, যা সৌন্দর্য-মণ্ডিত। এর অর্থ এই যে, যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রতাবে হাসিমুখে ও খোলা মনে বলবে—যার সাথে কথা বলবে, সে সৎ হটক বা অসৎ, সুন্মী হটক বা বেদাতী। তবে ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা কারও মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা যখন মুসা ও হারুন (আ)-কে নবুয়ত দান করে ফেরাউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন **فَقُولَا لَهُمْ فَوَلَا لَهُمْ**

অর্থাৎ তোমরা উভয়েই ফেরাউনকে নরম কথা বলবে। আজ ঘারা অন্যের সাথে কথা বলে, তারা হয়রত মুসা (আ)-র চাইতে উত্তম নয় এবং ঘার সাথে বলে, সে ফেরাউন অপেক্ষা বেশী মন্দ ও গাপিষ্ঠ নয়।

তালহা ইবনে ওমর (রা) বলেন : আমি তফসীর ও হাদীসবিদ আ'তা (রহ)-কে বললাম : আপনার কাছে প্রাতি লোকেরাও আনাগোনা করে। কিন্তু আমার মেজায কঠোর। এ ধরনের লোক আমার কাছে এমে আমি ধরক দিয়ে তাড়িয়ে দেই। আ'তা বললেন : তা করবে না। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলার নির্দেশ হচ্ছে এই :

(মানুষকে সুন্দর কথাবার্তা বল।) ইহুদী-খৃষ্টানও এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। সুতরাং মুসলিমান যত মন্দই হোক, সে কেন এ নির্দেশের আওতায় পড়বে না ?

وَلَادْخَلْنَا مِنْ شَاقِكْمُ لَا سَفِلْكُونَ دَمَاء كُحُولَة لَا خَرْجُونَ أَنْفَسَكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ تَرْأَفُ رَتْمَ وَأَنْتُمْ تَشَهَّدُونَ

(৮৪) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা পরম্পর খুনাখুনি করবে না এবং নিজদিগকে দেশ থেকে বহিষ্ঠার করবে না, তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, এ আয়াতে তারই পরিশিষ্টট বণিত হয়েছে। বলা হয়েছে :) স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকারও নিলাম যে (গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে) পরম্পর খুনাখুনি করো না এবং একে অন্যকে দেশত্যাগে বাধ্য করো না, তখন (সে অঙ্গীকারকে) তোমরা স্বীকারও করেছিলে, আর (স্বীকারেভিত্তিও আনুষঙ্গিক ছিল না ; বরং এমনভাবে অঙ্গীকার করেছিলে যেন) তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে।

জাতব্য : কোন কোন সময় কারও বক্তব্যের ভেতরেই কোন কিছুর অঙ্গীকারও বোঝা যায় যদিও তা সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নয়। কিন্তু আমোচ্য আয়াতে **ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ** অনিশ্চয়তার অপনোদন করে বলা হয়েছে যে, তাদের অঙ্গীকার সাক্ষ্যদানের মতই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ছিল।

দেশত্যাগ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই যে, কাউকে এমন উৎপীড়ন করবে না, যাতে সে দেশত্যাগে বাধ্য হয়।

نَمَّ أَنْتُمْ هَوْلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فِرِيقًا مِنْكُمْ
 مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَشْرِ وَالْعُدُوِّ وَإِنْ
 يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تُفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
 أَفَتُوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَءُهُمْ
 يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خَزْئٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
 الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَيْهِ أَشَدُ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
 عَنِّيَا تَعْبُلُونَ ⑩

(৮৫) অতঃপর তোমরাই পরম্পরে খুনাখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা প্রশ্নের ক্ষেত্রে বিশ্বাস কর এবং ক্ষেত্রে অবিশ্বাস কর! যারা এরাপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। ক্ষেত্রে দিন তাদের কর্তৃতম শাস্তির দিকে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। আজ্ঞাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(অঙ্গীকারের উপসংহারে তাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার লগ্ঘন সম্পর্কে এ আয়তে আলোচনা করা হয়েছে) অতঃপর (সুস্পষ্ট অঙ্গীকারের পর) তোমরা যা করছ, তা স্পষ্ট। আর তা এই যে, তোমরা পরম্পরার খুনাখুনিও করছ এবং একে অন্যকে দেশত্যাগেও বাধ্য করছ। (তা এভাবে যে,) নিজেদেরই লোকের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে তাদের শত্রুদের সাহায্য করছ। (এ দু'টি নির্দেশ তো এভাবেই বান্ধাল করে দিয়েছ। তৃতীয় আরেকটি নির্দেশ, যা পালন করা তোমাদের কাছে সহজ, তা পালনে বেশ তৎপরতা প্রদর্শন করছ। তা হল এই যে,) যদি তাদের কেউ বন্দী হয়ে তোমাদের কারও কাছে আসে, তবে কিছু অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করছ। অথচ (এটা জানা কথা যে,) তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ (হত্যা করা তো আরো বেশী নিষিদ্ধ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জ্ঞাতব্য : বনী-ইসরাইলকে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রথমত, খুনাখুনী না করা; দ্বিতীয়ত, বহিষ্কার অর্থাৎ দেশত্যাগে বাধ্য না করা; এবং তৃতীয়ত, সগোত্রের কেউ কারও হাতে বন্দী হলে অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা। কিন্তু তারা প্রথমোক্ত দু'টি নির্দেশ অমান্য করে তৃতীয় নির্দেশ পালনে বিশেষ তৎপর ছিল। ঘটনার বিবরণ এরাপঃ মদীনাবাসীদের মধ্যে ‘আওস’ ও ‘খাফরাজ’ নামে দু’টি গোত্র ছিল। তাদের মধ্যে শত্রুতা লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে যুদ্ধও বাধত। মদীনার আশেপাশে ইহুদীদের দু’টি গোত্র ‘বনী-কুরায়ঘা’ ও ‘বনী নাজীর’ বসবাস করত। আওস গোত্র ছিল বনী-কুরায়ঘার মিত্র এবং খাফরাজ গোত্র বনী-নাজীরের মিত্র। আওস ও খাফরাজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে মিত্রাত্মক ভিত্তিতে বনী-কুরায়ঘা আওসের সাহায্য করত এবং নাজীর খাফরাজের পক্ষ অবনমন করত। যুদ্ধে আওস ও খাফরাজের ঘেমন লোকসম্ম ও ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত

হত, তাদের মিত্র বনী-কুরায়য়া ও বনী-নাজীরেরও তেমনি হত। বনী-কুরায়য়াকে হত্যা ও বহিষ্কারের ব্যাপারে শত্রুপক্ষের মিত্র-নাজীরেরও হাত থাকত। তেমনি নাজীরের হত্যা ও বাস্তিটা থেকে উৎখাত করার কাজে শত্রুপক্ষের মিত্র বনী-কুরায়য়ারও হাত থাকত। তবে তাদের একটি আচরণ ছিল অস্তুত। ইহদীদের দুই দলের কেউ আওস অথবা খাসরাজের হাতে বন্দী হয়ে গেলে প্রতিপক্ষীয় দলের ইহদী স্বীয় মিজ্জদের অর্থে বন্দীকে মুক্ত করে দিত। কেউ এর কারণ জিজেস করলে তারা বলতঃ : বন্দীকে মুক্ত করা আমাদের উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যুক্তে সাহায্য করার ব্যাপারে কেউ আগতি করলে তারা বলতঃ : কি করব, মিজ্জদের সাহায্যে এগিয়ে না আসা লজ্জার ব্যাপার। অমোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাদের এ আচরণেরই নিম্না করেছেন এবং তাদের এ অপকৌশলের মুখোশ উল্মোচন করে দিয়েছেন।

আয়াতে যে সব শত্রু গোত্রকে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো আওস ও খাসরাজ গোত্র। আওস বনী-কুরায়য়ার বন্ধুত্ব লাভের জন্য বনী-নাজীরের শত্রু ছিল এবং খাসরাজ বনী-নাজীরের বন্ধুত্ব লাভের জন্য বনী-কুরায়য়ার শত্রু ছিল।

أَنْ وَعْدُهُمْ مَوْلَى (গোনাহ্ ও অন্যায়) — আয়াতে ব্যবহৃত এ দু'টি শব্দ দ্বারা দু'রকম হক বা অধিকার নষ্ট করার প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ নির্দেশ অমান্য করে তারা একদিকে আল্লাহ্ হক নষ্ট করেছে এবং অপরকে কষ্ট দিয়ে বাস্তব হকও নষ্ট করেছে।

পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তিরক্ষার করার সাথে সাথে শাস্তির কথাও বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

“তোমরা কি (আসলে) গ্রহের (তওরাতের) কতক (নির্দেশ) বিশ্঵াস কর এবং কতক (নির্দেশ) অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যে ব্যাপ্তি এমন করে, পাথির জীবনের দুর্গতি ছাড়া তার আর কি সাজা (হওয়া উচিত)? কিয়ামতের দিন তারা ভীষণ আঘাতে নিষ্ক্রিয় হবে। আল্লাহ্ তা'আলা (মোটেই) বে-খবর নন তোমাদের (বিশ্রী) কাজকর্ম সম্বন্ধে।

ঘটনায় বণিত ইহদীরা নবী করীম (সা)-এর নবুয়ত স্বীকার না করায় নিঃসন্দেহে কাফের। কিন্তু এখানে তাদের কুফর উল্লেখ করা হয়নি; বরং কতিপক্ষ নির্দেশ পালন না করাকে কুফর বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ যতক্ষণ কেউ হারামকে হারাম মনে করে, ততক্ষণ কাফের হয় না। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, শরী-য়তের পরিভাষায় কঠোর গুনাহকে শুধু কঠোরতার প্রেক্ষিতেই কুফর বলে দেওয়া হয়। আমরা নিজেদের পরিভাষায়ও এর দৃষ্টান্ত অহরহ দেখতে পাই। উদাহরণত কাউকে কোন নিরুপ্ত কাজ করতে দেখলে আমরা বলে দেই : তুই একেবারে চামার। অথচ

সে মোটেই চামার নয়। এক্ষেত্রে তীব্র ঘণা এবং সংশ্লিষ্ট কাজটির নিকৃষ্টতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। (যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামান্ব ছেড়ে দেয়, সে কাফের হয়ে থায়)। এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসের বেলায়ও এ অর্থই বুঝতে হবে।

আয়াতে উল্লিখিত দু'টি শাস্তির প্রথমটি হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। তা এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে যে, নবী করীম (সা)-এর আমন্ত্রণেই মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গের অপরাধে বনী-কুরায়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দী হয়েছে। এবং বনী-নাজীরকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে।

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخرَةِ فَلَا يُخْفِفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَكَاهُمْ بِنِصَارَوْنَ ۝

(৮৬) এরাই পরকামের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের শাস্তি লাঘু হবে না এবং এরা সাহায্য ও পাবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তাদের শাস্তির কারণ এই যে,) তারাই (নির্দেশ অমান্য করে) পার্থিব জীবনের আদ গ্রহণ করেছে পরকামের (মুক্তির) বিনিময়ে (অথচ মুক্তির উপায় ছিল নির্দেশ মান্য করা)। অতএব, (শাস্তিদাতার পক্ষ থেকে) তাদের শাস্তি লাঘু হবে না এবং (কোন উকিল-মোক্তার বা আজ্ঞায়-স্বজনের পক্ষ থেকে) সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।

**وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِإِلْرَسِيلِ
وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَا لَهُ بِرُوحِ الْقُدُّسِ
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرُتُمْ
فَقَرِيرِيَّقًا كَذَّبْتُمْ وَقَرِيرِيَّقًا تَقْتُلُونَ ۝**

(৮৭) অবশ্যই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি। এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূল পাঠিয়েছি। আমি মরিয়াম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মো'জেয়া দান করেছি এবং

পবিত্র কাহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহকার প্রদর্শন করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বনী-ইসরাইল, আমি (তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য অনেক বড় বড় আয়োজন করেছি। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম) মূসাকে (তওরাত) গ্রহ দিয়েছি। তারপর (অন্তর্বর্তীকালে) একের পর এক পয়গাঞ্চির পাঠিয়েছি। (অতঃপর এ পরিবারের শেষ প্রাণে) আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে (নবুয়তের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (ইঞ্জীল ও মো'জেয়া) দান করেছি এবং আমি তাকে পবিত্র কৃত (তথা জিবরাইল আলাইহিস্ত সালাম)-এর মাধ্যমে শক্তি দান করেছি (এটিও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ ছিল)। অতঃপর (এটা কি আঁচর্যের বিষয় নয় যে, এতসব সত্ত্বেও তোমরা অবাধ্যতায় অটল রাইলে এবং) যখনই কোন পয়গাঞ্চির তোমাদের কাছে এমন নির্দেশ নিয়ে এলেন, যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি, তখনই তোমরা (এই পয়গাঞ্চিরের অনুসরণ করতে) অহংকার করতে লাগলে। ফলে (এসব পয়গাঞ্চিরের একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ এবং আরেক দলকে (নির্দিধায়) হত্যা করেছ।

কোরআন-হাদীসের বিভিন্ন স্থানে হয়রত জিবরাইল (আ)-কে ‘রাহল কুদুস’ (পবিত্রাঙ্গা) বলা হয়েছে। কোরআনের আয়াত এবং হাদীসে হয়রত হাস্সান ইবনে সাবেতের কবিতা রয়েছে :

وَجْبَرُ أَنْبِيلِ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا - وَرُوحُ الْقَدْسِ لَيْسَ لَهُ كُفَاءٌ

জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে ঈসা (আ)-কে কয়েক রকম শক্তি দান করা হয়েছে। প্রথমত, জন্মগ্রহণের সময় শয়তানের স্পর্শ হতে রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া তাঁরই দম করার ফলে মরিয়মের উদরে হয়রত ঈসার গর্ভ সঞ্চারিত হয়। বহু ইহুদী ঈসা (আ)-র শত্রু ছিল। এ কারণে দেহরক্ষী হিসাবে জিবরাইল (আ) তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। এমনকি, শেষ পর্যন্ত জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমেই তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া হয়। ইহুদীরা হয়রত ঈসা (আ)-সহ অনেক পয়গাঞ্চিরকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং হয়রত যাকারিয়া ও হয়রত ইয়াহ্যায়া (আ)-কে হত্যাও করেছে।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غَلُفٌ ۝ بَلْ لَعْنَتُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا

مَّا يُؤْمِنُونَ

(৮৮) তারা বলে, আমাদের হাদয় অর্ধারূত। এবং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অল্লাই ঈমান আনে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (ইহুদীরা বিপ্লবের সঙ্গিতে) বলে, আমাদের হাদয় (এমন) সংরক্ষিত (যে, তাতে ধর্ম বিরোধী প্রভাব অর্থাৎ ইসলামের প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। নিজ ধর্মের বাপারে আমরা খুব পাকাপোক্ত। আল্লাহ্ বলেন যে, এটা দৃঢ়তা নয়;) বরং তোমাদের কুফরের জন্য আল্লাহ্'র অভিসম্পাত (ফলে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে রহিত ধর্মকেই পুঁজি করে নিয়েছে)। ফলে তারা অল্লাই ঈমান আনে। (অল্ল ঈমান গ্রহণীয় নয়। কাজেই তারা নিঃসন্দেহে কাফের)।

জাতব্য : ইহুদীদের ‘অল্ল ঈমান’ টি সব বিষয়ে যা তাদের ধর্ম ও ইসলামে সমভাবে বিদ্যমান। যেমন, আল্লাহ্'র অস্তিত্ব স্বীকার করা ও কিয়ামতে বিশ্বাস করা, এসব বিষয় তারাও স্বীকার করে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর নবৃত্য ও কোরআনকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের ঈমান পূর্ণ নয়।

এ অল্ল ঈমানকে আতিথানিক দিক দিয়ে ঈমান বলা হয়েছে। এর অর্থ সাধারণ বিশ্বাস। শরীয়তের পরিভাষায় একে ঈমান বলা যায় না। শরীয়তে সে ঈমানই স্বীকৃত, যা শরীয়ত বগিত সব বিষয় বিশ্বাস করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

وَلَئِنْ جَاءَهُمْ كِتَبٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
 وَكَانُوا مِنْ قَبْلٍ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ
 مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِينَ

(৮৯) যখন তাদের কাছে আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌছাল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহ্'র অভিসম্পাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদের কাছে এমন (একটি) গ্রন্থ এসে পৌছাল (অর্থাৎ কোরআন মজীদ) যা আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে এসেছে (এবং যা) ঐ গ্রন্থেরও সত্যায়ন করে যা (পূর্ব থেকেই)

তাদের কাছে রয়েছে (অর্থাৎ তওরাত)। অথচ এর পূর্বে স্বয়ং তারা কাফেরদের কাছে (অর্থাৎ আরবের মুশরিকদের কাছে) বলত যে, একজন পয়গম্বর আসবেন এবং তিনি একটি প্রস্তাৱ নিয়ে আসবেন। কিন্তু পরে যখন তা এম যা তারা চিনত, তখন তারা তা (পরিষ্কার) অস্তীকার করে বসল। অতএব, (এমন) অস্তীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাদ (যারা শুধু পক্ষপাতিত্বের কারণে অস্তীকার করে)।

আতব্য : কোরআনকে তওরাতের ‘মুসাদিক’ (সত্যায়নকারী) বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, তওরাতে মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ও কোরআন অবতরণের যেসব ভবিষ্যত্বাণী করা হয়েছিল কোরআনের মাধ্যমেও সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যারা তওরাতকে স্বীকার করে, তারা কিছুতেই কোরআন ও মুহাম্মদ (সা)-কে অস্তীকার করতে পারে না। তা করতে গেলে তওরাতকেও অস্তীকার করতে হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তারা যখন সত্যকে সত্য বলেই জানত, তখন তাদেরকে ঈমানদার বলাই উচিত। কাফের বলা হল কেন?

এর উত্তর এই যে, শুধু জানাকে ঈমান বলা যায় না। শয়তানের সত্যজ্ঞান সবার চাইতে বেশী। তাই বলে সে ঈমানদার হয়ে যাবে কি? জানা সত্ত্বে অস্তীকার করার কারণে কুফরের তীব্রতাই রুক্কি পেয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের শর্তুকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّمَا أَشْتَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا هُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْيَادًا
 أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
 فَبَأْءُ وَبِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَبْعَدُ مِنْ

(১০) যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, তা খুবই মন্দ; যেহেতু তারা আল্লাহ যা নায়িল করেছেন, তা অস্তীকার করেছে এই হস্তকারিতার দরজন যে, আল্লাহ স্বীয় বাদাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ নায়িল করেন। অতএব, তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে অবস্থা খুবই মন্দ,) আর প্রেক্ষিতে তারা (পরকালের শাস্তি থেকে) নিজেদের মুক্ত করতে চায়। (অবস্থাটি এই যে,) তারা কুফর (অঙ্গীকার) করে এমন বস্তুর প্রতি, যা আল্লাহ তা'আলা (একজন পয়গম্বরের উপর) নাশিল করেছেন (অর্থাৎ কোরআন)। এই অঙ্গীকারও শুধু এরাপ হঠকারিতার দরুণ করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বাস্তাদের মধ্যে আর প্রতি ইচ্ছা (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি কেন) অনুগ্রহ নাশিল করলেন! (কুফরের উপর এ হিংসার কারণে) তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। পরকালে এই কাফেরদের এমন শাস্তি দেওয়া হবে, যাতে কষ্ট (তো আছেই), অপমানও থাকবে।

এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে। এ জন্যই ক্রোধের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। শাস্তির সাথে 'অপমানজনক' শব্দ ঘোর করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা, পাপী ঈমানদারকে যে শাস্তি দেওয়া হবে তা হবে তাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যেই, অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে উক্তি উদ্ভৃত করা হয়েছে, তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বোঝা যায়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا بِمَا أُنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزَلَ
 عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَأَوْا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا
 مَعَهُمْ ۝ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلٍ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ (৭)

(১) অখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা পাঠিয়েছেন, তা মেনে নাও, অখন তারা বলে, তোমরা যানি, যা আমাদের প্রতি অবকাল হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অঙ্গীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যাক্ষণ করে এ গ্রন্থের, যা তাদের কাছে রয়েছে। বলে দিন, তবে তোমরা ইতিপূর্বে পয়গম্বরদের হত্যা করতে কেন—যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অখন তাদেরকে (ইহুদীদের) বলা হয়, তোমরা ঐসব গ্রন্থের প্রতি ঈমান আন, যা আল্লাহ তা'আলা (কয়েকজন পয়গম্বরের প্রতি) নাশিল করেছেন (সেগুলোর মধ্যে

কোরআন অন্যতম)। তখন তারা বলে, আমরা (শুধু) সে গ্রন্থের প্রতিই ঈমান আনব, যা আমাদের প্রতি [হস্তরত মুসা (আ)-র মাধ্যমে] নাশিল করা হয়েছে (অর্থাৎ তওরাত)। সেটি ছাড়া (অবশিষ্টে) যত গ্রন্থ রয়েছে (যেমন, ইঞ্জীল ও কোরআন) তারা সেগুলোকে অস্তীকার করে। অথচ তওরাত ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থও (প্রকৃত) সত্য (এবং বাস্তব। তদুপরি) সেগুলো সত্যাঘনণ করে ঐ গ্রন্থের, যা তাদের কাছে রয়েছে (অর্থাৎ তওরাত)। আপনি আরও বলে দিন, তবে ইতিপূর্বে তোমরা কেন আল্লাহ'র পয়গম্বরদের হত্যা করতে—যদি তোমরা তওরাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিলে? :

“আমরা শুধু তওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না”—ইহুদীদের এ উত্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উত্তি ‘যা (তওরাত) আমাদের প্রতি নাশিল করা হয়েছে’—এ থেকে প্রতিহিংসা বোঝা যায়। এর পরিকল্পনা অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাশিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ' তা'আলা তিন পস্তায় তাদের এ উত্তি খণ্ডন করেছেন :

প্রথমত, অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাটা দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্তীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলীলের মধ্যে কোন আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে তা দূর করে নিতে পারত। অহেতুক অস্তীকারের কোন অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআন-মজীদ, যা তওরাতেরও সত্যাঘনণ করে। সুতরাং কোরআন মজীদকে অস্তীকার করলে তওরাতের অস্তীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, সকল খোদায়ী গ্রন্থের মতেই পয়গম্বরদের হত্যা করা কুফর। তোমাদের সম্পূর্ণায়ের মৌকেরা কয়েকজন পয়গম্বরকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতৃ ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি তোমরা তওরাতের সাথেই কুফরি করনি? সুতরাং তওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবী অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, কোন দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুন্দ ও সামঝস্যপূর্ণ নয়।

পরবর্তী অংশাতে আরও কতিপয় যুক্তি দ্বারা ইহুদীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে।

**وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوسَىٰ بِالْبُيْنَتِ شُرْمَانْخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ
بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِيمُونَ ④**

(৯২) সুস্পষ্ট মোঃজেয়াসহ মূসা তোমাদের কাছে এসেছেন। এরপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গোবৎস বানিয়েছ। বাস্তবিকই তোমরা অত্যাচারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হযরত মূসা (আ) তোমাদের কাছে (তওহীদ ও রিসালতের) সুস্পষ্ট মোঃজেয়া (তথা যুক্তি-প্রমাণসহ) এসেছেন। (কিন্তু) এর পরেও তোমরা গোবৎসকে (উপাস্য) বানিয়েছ মূসা (আ)-র অনুপস্থিতিতে (অর্থাৎ তাঁর তুর পর্বতে চলে যাওয়ার পর)। (এ উপাস্য নির্ধারণে) তোমরা অত্যাচারী ছিলে।

ঘটনাটি ঘটে তওরাত অবতরণের পূর্বে। তখন মূসা (আ)-র নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যেসব যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আয়াতে **بَيْنَ**
বলে সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন—লাঠি, জোতির্ময় হাত, সাগর দ্বি-খণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি।

ইহদীদের দাবীর খণ্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের দাবী কর, অন্যদিকে প্রকাশ শিরকে লিপ্ত হও। ফলে শুধু মূসা (আ)-কেই নয়, আল্লাহকেও যিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলছ। কোরানের অবতরণের সময় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে যেসব ইহদী ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য; কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল। অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের লক্ষ্য।

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যাদের পূর্ব-পুরুষরা মূসা (আ)-কে যিথাবাদী সাব্যস্ত করে কুকুর করেছে, তারা মুহাম্মদ (সা)-কে অঙ্গীকার করলে তা তেমন আশচর্যের বিষয় নয়।

وَإِذَا خَدْنَا مِنْ شَاقْكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الظُّورَهُ خَدْنَا مَا
أَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سِمْعُنَا وَعَصَمِنَا وَأَشْرُبُوا فِي
فَلُؤْرِامِ الْجَلِلِ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسْمِيَا يَا هُرُوكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ⑤

(৯৩) আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের উপর উঁচু করে ধরলাম যে, শক্ত করে ধর, আমি যা তোমাদের দিয়েছি আর

শোন। তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎস-প্রীতি পান করানো হয়েছিল। বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হনে, তোমাদের সে বিশ্বাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা দেয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশুভ্রতি নিয়েছিলাম এবং (এ প্রতিশুভ্রতি নেওয়ার জন্য) তুর পর্বতকে তোমাদের (মাথার) ওপর উঁচু করে ধরেছিলাম, (তখন আদেশ করেছিলাম যে,) বিধান হিসাবে যা আমি তোমাদের দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং (সেগুলোকে অন্তর দ্বারা) শোন। তখন তারা (ভয়ের আতিশয়ে মুখে বলল : আমরা কবুল করলাম এবং শুনলাম (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ স্বীকারেজিটি আন্তরিক ছিল না। তাই তারা যেন একথাও বলছিল যে) আমাদের দ্বারা এসব পাইন করা হবে না। তাদের (এহেন হীনমন্যতার কারণ ছিল এই যে, সাবেক কুফরের কারণে তাদের) অন্তরের (রক্ষে রক্ষে) গোবৎস-প্রীতি বন্ধমূল হয়ে বসেছিল। (ভূমধ্য-সাগর পাড়ি দেওয়ার পর এক সম্প্রদায়কে মৃতিপূজায় লিপ্ত দেখে তারাও সাকীর উপাস্যের পূজা বৈধ করার জন্য আবেদন করেছিল)। আপনি বলে দিন যে, তোমরা অস্বীকৃত ঈমানের পরিণতি দেখে নিয়েছে। বস্তু এসবের পরিণতি মন্দ, তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান যা শিক্ষা দেয়—যদিও তোমরা তোমাদের ধারণামতে ঈমানদার হও (অর্থাৎ এটা প্রকৃতপক্ষে ঈমানই নয়)।

আয়াতে বর্ণিত কারণ ও ঘটনাসমূহের সারমর্ম এই যে, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার পর তারা একটি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে। পরে মুসা (আ)-র শাসনোর ফলে যদিও তওবা করে নেয়, কিন্তু তওবারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। উচ্চস্তরের তওবার অভাবে তাদের অন্তরে কুফরের অঙ্গকার কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। পরে সেটাই বেড়ে গিয়ে গোবৎস পূজার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন টীকাকারের বর্ণনা মতে গোবৎস পূজা থেকে তওবা করতে গিয়ে তাদের কিছু লোককে মৃত্যুবরণ করতে হয় এবং কিছু লোক সম্ভবত এমনিতেই ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। এদের তওবাও সম্ভবত দুর্বল ছিল। এছাড়া যারা গোবৎস পূজায় জড়িত ছিল না, তারাও অন্তরে গোবৎস পূজারীদের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণা পোষণ করতে পারেনি। ফলে তাদের অন্তরে শিরকের প্রভাব কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল। মোটকথা, তওবার দুর্বলতা ও শিরকের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণার অভাব—এতদুভয়ের প্রতিক্রিয়ায় তাদের অন্তরে ধর্মের প্রতি শৈথিল্য দানা বেঁধে উঠেছিল। এ কারণেই অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য তুর পর্বতকে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখা দরকার হয়েছিল।

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ
النَّاسِ فَقَمَّنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۝ وَلَنْ يَتَمَتَّهُ أَبَدًا
بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ بِالظُّلْمِينَ ۝

(১৪) বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই
বরাদ্দ হয়ে থাকে—অন্য মোকদ্দের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী
হয়ে থাকে। (১৫) কসিমনকামেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐসব গোনাহর কারণে,
যা তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ, গোনাহ গারদের সম্পর্কে সম্যক অবগত
রয়েছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কতক ইহুদীর দাবী ছিল যে, পরকালের নেয়ামতসমূহ একমাত্র তাদেরই
প্রাপ্য। এ দাবীর খণ্ডনে আল্লাহ, তা'আলা বলেন) আপনি (তাদেরকে) বলে দিন,
(তোমাদের কথামত) পরকাল যদি সবাইকে বাদ দিয়ে, একমাত্র তোমাদের জন্যই
সুখকর হয়, তবে তোমরা (এর সত্যতা প্রমাণের জন্য) মৃত্যু কামনা করে দেখাও
যদি তোমরা (এ দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাক। (এতদসঙ্গে আমি আরও বলে
দিচ্ছি যে,) তারা কসিমনকামেও মৃত্যু কামনা করবে না—ঐসব (কুফর) কাজ-কর্মের
(শাস্তির ভয়ের) কারণে, যা তারা স্বহস্তে অর্জন করে পাঠিয়েছে। আল্লাহ, সম্যক
অবগত রয়েছেন এহেন জামেমদের (অবস্থা) সম্পর্কে (মোকদ্দমার তারিখ আসতেই
অভিযোগনামা পাঠ করে শুনিয়ে শাস্তির নির্দেশ জারি করা হবে)।

কোরআনের আরও কতিপয় আয়াত থেকে তাদের উপরোক্ত দাবীর কথা জানা
যায় যেমন— وَقَاتُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةٍ

(তারা বলে, দোষখের আঙ্গন আমাদের স্পর্শ করবে না—তবে অল্প কয়েকদিন মাত্র।)

وَقَاتُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوَدًا أَوْ نَصَارَى

(তারা বলে, একমাত্র যারা ইহুদী অথবা নাসারা, তারাই বেহেশতে প্রবেশ করবে
—অন্য কেউ নয়।)

وَقَالَتِ الْبَهْوُدُ وَالنَّمَارِي نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحْبَاءُهُ

(ইহুদী ও খুচটানরা বলে, আমরাই আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়জন।)

এ সব দাবীর সারমর্ম এই যে, আমরা সত্য ধর্মের অনুসারী। কাজেই আখে-
রাতে আমাদের মুক্তি অবধারিত। আমাদের মধ্যে যারা তওবা করেছে অথবা গতায়
হয়ে গেছে, প্রাথমিক পর্যায়েই জামাতে প্রবেশাধিকার পাবে। আর যারা গোনাহ্গার,
তারা অল্প কয়েকদিন সাজা ভোগ করেই মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে যারা অনুগত, তারা
সন্তান ও স্বজনের মতই প্রিয়পাত্র ও নৈকট্যশীল হবে।

কতিপয় শান্তিক গ্রুটি ছাড়া এসব দাবী সত্য ধর্মের অনুসারী হলে সঠিক ও
নির্ভুল। কিন্তু ধর্ম রচিত হয়ে যাওয়ার কারণে ইহুদীরা সত্য ধর্মের অনুসারী ছিল না।
এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দ ও পদ্ধায় তাদেরকে যিথ্যা প্রতিপন্ন
করেছেন। এখানে একটি বিশেষ পদ্ধা বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, সাধারণ নিয়ম
অনুযায়ী আলোচনা ও যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মীমাংসায় আসতে না চাইলে, অলৌকিক
পদ্ধা অর্থাৎ মো'জেয়ার মাধ্যমে মীমাংসা হওয়াই উচিত। এতে বেশী জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-
ভাবনার প্রয়োজন নেই---শুধু মুখে কথা বলাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি তবিষ্যদ্বাণী
করছি, তোমরা মুখেও “আমরা মৃত্যু কামনা করি” বলে বলতে পারবে না।

এ তবিষ্যদ্বাণীর পর আমি বলছি, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্য হয়ে
থাক, তবে বলে দাও। না বললে তোমরা যে যিথ্যাবাদী তা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

ইহুদীরা দিবানোকের মত স্পষ্টভাবে জানত যে, তারা যিথ্যা ও কুফরের
অনুসারী এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনগণ সত্যধর্মের অনুসারী। এ কারণে তাদের
মনে এমন আতঙ্ক দেখা দিল যে, জিহবাও আন্দোলিত হল না। অথবা তাদের ভয়
হল যে, এ বাক্য মুখে উচ্চারণ করতেই মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে। এরপর সোজা
জাহানাম। এরাপ না হলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাদের শরুতার পরিপ্রেক্ষিতে
আনন্দে গদগদ হয়ে মৃত্যুকামনার বাক্য মুখে উচ্চারণ করাই ছিল তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যে সত্য ধর্ম, তা প্রমাণ করার জন্য এ ঘটনাটি যথেষ্ট।
এখানে আরও দু'টি বিষয় উল্লেখযোগ্য :

প্রথমত, নবী করীম (সা)-এর আমলে বিদ্যমান ইহুদীদের সঙ্গে উপরোক্ত
যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল---যারা তাকে নবী হিসাবে চেনার পরেও শরুতা ও
হঠকারিতাবশত অঙ্গীকার করেছিল, সকল মুগের ইহুদীদের সঙ্গে নয়।

বিতীয়ত, এখানে এরাপ সন্দেহ করা ঠিক নয় যে, মন ও জিহবা উভয়ের দ্বারাই কামনা হতে পারে। ইহুদীরা সম্ভবত মনে মনে মৃত্যুর কামনা করেছে। উক্তর এই যে, প্রথমত, আল্লাহর উক্তি **وَلِنَفْسِكُمْ يَتْمِمُونَ** (কেবিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না) এ সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিচ্ছে। বিতীয়ত, তারা মনে মনে মৃত্যু কামনা করে থাকলে তা অবশ্যই মুখেও প্রকাশ করত। কারণ, এতে তাদেরই জয় হত এবং নবী করীম (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্থ করার একটা সুযোগ পেয়ে যেত।

এরাপ সন্দেহও অমূলক যে, বোধ হয় তারা কামনা করেছে; কিন্তু তার প্রচার হয়নি। কারণ, সর্বযুগেই ইসলামের শত্রু ও সমাজের সংখ্যা ইসলামের মিশ্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যার চাইতে বেশী ছিল। এরাপ কোন ঘটনা ঘটে থাকলে তারা কি একে ফলাও করে প্রচার করত না যে, দেখ, তোমাদের নির্ধারিত সত্ত্বের মাপ-কাঠিতেও আমরা পুরোপুরি উঙ্গীর্ণ হয়েছি।

**وَلَتَجِدُنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسَ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا هُنَّ يَوْدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ الْفَسَنَةَ وَمَا هُوَ بِمُرْجِزٍ
حِلٌّ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمِّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ**

(৯৬) আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সরার চাইতে এমন কি, মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী দেখবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায়। অথচ এরাপ আয়ু প্রাপ্তি তাহাদেরকে শান্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ দেখেন, স্বাক্ষর করু তারা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তারা মৃত্যু কি কামনা করবে? বরং) আপনি তাদেরকে (পাথির) জীবনের প্রতি (অপরাপর) লোকদের চাইতে এমন কি আশচর্যের বিষয় এই যে, মুশরিকদের চাইতেও বেশী লোভী দেখবেন। (তাদের অবস্থা এই যে) তাদের একেকজন এরাপ কামনায় মগ্ন যে, তার বয়স মদি হাজার বছর হতো! অথচ (যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তার বয়স এতটুকু হয়েই গেল, তবে) এরাপ আয়ু প্রাপ্তি তাকে শান্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের (মন্দ) কাজকর্ম আল্লাহর দৃষ্টির সামনেই রয়েছে (কাজেই তারা অবশ্যই শান্তি পাবে।)

আরবের মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের মতে বিলাস-ব্যসন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই ছিল পাথিব। এ কারণে তারা দীর্ঘায়ু কামনা করলে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহুদীরা শুধু পরকালে বিশ্বাসীই ছিল না; বরং তাদের ধারণামতে পরকালের শাবতীয় আরাম-আয়েস ও নেয়ামতরাজি তাদেরই প্রাপ্ত ছিল। এরপরও তাদের পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু কামনা করা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি?

সুতরাং পরকালের বিশ্বাস সত্ত্বেও তাদের দীর্ঘায়ু কামনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারমৌকিক নেয়ামত সম্পর্কিত তাদের দাবী সম্পূর্ণ অস্তঃসারশূন্য। প্রকৃত ব্যাপার তাদেরও ভূলভাবে জানা রয়েছে যে, সেখানে পৌছলে জাহানামই হবে তাদের আবাস-স্থল। তাই যতদিন বাঁচা যায়, ততদিনই মঙ্গল।

**قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ
اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ وَهُدًى وَرُشْرَاءً لِلْمُؤْمِنِينَ ④
مَنْ كَانَ عَدُوا لِلَّهِ وَمَلِكِكَتْهُ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ
فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكُفَّارِينَ ⑤**

(৯৭) আপনি বলে দিন যে কেউ জিবরাইলের শত্রু হয়—যেহেতু তিনি আল্লাহর আদেশে এ কালায় আপনার অস্তরে নাথিল করেছেন, যা সত্যায়নকারী তাদের সম্মুখস্থ কাজামের এবং মু'যিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা। (৯৮) যে বাতিল আল্লাহ তার ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাইল ও মিকাইলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ সেসব কাফেরের শত্রু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(জিবরাইল (আ) ওহী নিয়ে আগমন করেন—একথা রসুলুল্লাহ (সা)-এর মুখে শনে কর্তৃক ইহুদী বলতে থাকে, ইনি তো আমাদের শত্রু; আমাদের সম্পুদ্যায়ের উপর প্রলয়কর্তৃ ঘটনাবলী এবং প্রাণস্তুকর নির্দেশাবলী তাঁর মাধ্যমেই অবতীর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে মিকাইল (আ) অত্যন্ত গুণী ফেরেশতা। তিনি রঞ্জিট ও রহমতের সাথে জড়িত। তিনি ওহী নিয়ে এলে আমরা তা মেনে নিতাম। এসব বত্ত্বোর খণ্ডনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, যদি কেউ জিবরাইলের

প্রতি শত্রুতা রাখে, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোরআন মানা-না-মানার সাথে এর কি সম্পর্ক? কারণ, তিনি তো দৃত ছাড়া আর কিছু নন। ঘেহেতু তিনি আল্লাহ'র আদেশে এ কাজামে পাক আপনার অস্তর পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং তার বৈশিষ্ট্য না দেখে স্বয়ং কোরআনকে দেখা দরকার। কোরআন (এর অবস্থা এই যে) সে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে (প্রয়োজনীয় বিষয়াদির প্রতি) পথ প্রদর্শন করে এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দেয় (আসমানী কিতাবসমূহের অবস্থা তা-ই হয়ে থাকে)। সুতরাং কোরআন সর্বাবস্থায় খোদায়ী প্রস্তুত এবং অনুসরণযোগ্য। জিবরাইনের সাথে শত্রুতার দোহাই দিয়ে একে অমান্য করা নিরেট বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। এখন জিবরাইনের সাথে শত্রুতা সম্পর্কে কথা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ'র সাথে অথবা অন্য ফেরেশতাদের সাথে অথবা পঞ্চমস্তুরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা অথবা স্বয়ং মিকাইনের সাথে, যার সাথে বঙ্গুত্ত দাবী করা হয়—সবই আল্লাহ' তা'আলা'র কাছে সমপর্যায়ের। এসব শত্রুতার পরিণতি এই যে, যে কেউ আল্লাহ' তা'আলা' ও তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণের এবং জিবরাইন ও মিকাইনের শত্রু হয় (তবে এসব শত্রুতার শাস্তি এই যে) নিশ্চয়ই আল্লাহ' এমন কাফেরদের শত্রু।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُّرُ بِهَا إِلَّا

الْفِسْقُونَ ⑩

(১৯) আমি আপনার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। অবাধ্যরা অ্যাতীত কেউ এগলো অঙ্গীকার করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কতক ইহুদী হয়ুর (সা)]-কে বলেছিল, আমরাও জানি এমন কোন উজ্জ্বল নিদর্শন আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়নি। এর উত্তরে বলা হয়েছে, একটি উজ্জ্বল নিদর্শনই তাদের সম্বল। অথচ) আমি আপনার প্রতি বহু উজ্জ্বল নিদর্শন অবতারণ করেছি। (সেগুলো তাঁরাও খুব চিনে। তাদের অঙ্গীকার অজ্ঞতার কারণে নয়; আদেশ লঙ্ঘনের চিরাচরিত বদবভ্যাসের কারণে। আর স্বতঃসিদ্ধ রীতি এই যে) আদেশ লঙ্ঘনে অভ্যন্তরীণ বাতীত কেউ এমন নিদর্শনাবলী অঙ্গীকার করে না।

أَوْكَلْمًا عَهْدًا ابْنَدَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ⑪

(১০০) কি আশচর্য, যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[রসূলুল্লাহ (সা)]-এর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে তওরাতে ইহুদীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। কতক ইহুদীকে সে অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে তারা অঙ্গীকার করেনি বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তারা কি এ অঙ্গীকার করার কথা অঙ্গীকার করে? তাদের অবস্থা এই যে, তারা স্বীকৃত অঙ্গীকারগুলোও কোনদিন পূর্ণ করেনি, বরং যখন তারা (ধর্ম সম্পর্কে) কোন অঙ্গীকার করেছে, তখন (অবশ্যই) তাদের কোন-না-কোন দল তা উপেক্ষা ভাবে ছুঁড়ে ফেলেছে! বরং তাদের অধিকাংশই এমন, যাৱা (গোড়া থেকেই এ অঙ্গীকারকে) বিশ্বাস করে না।

এখানে বিশেষভাবে ‘একদল’ বলার কারণ এই যে, তাদের কেউ কেউ উপরোক্ত অঙ্গীকার পূর্ণও করতো। এমন কি, শেষ পর্যন্ত তারা রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমানও এনেছিল।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
 نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَءَ
 ظُهُورِهِمْ كَانُوكُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑩

(১০১) যখন তাদের কাছে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে একজন রসূল আগমন করলেন— যিনি ঐ কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহ্লে কিতাবদের একদল আল্লাহ'র পক্ষকে পশ্চাতে নিষ্কেপ করেন—যেন তারা জানেই না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[এ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)]-এর প্রতি ঈমান না আনার ব্যাপারে একটি বিশেষ অঙ্গীকার ভঙ্গের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ) যখন তাদের কাছে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে একজন মহান পয়গম্বর আসলেন, যিনি (রসূল হওয়ার সাথে

সাথে) এই কিতাবেরও সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে (অর্থাৎ তওরাত) তাতে হ্যরত রসূলে করীম (সা)-এর নবুয়তের সংবাদ ছিল। এমতাবস্থায় হ্যরত রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা তওরাতের নির্দেশ পালনেরই নামান্তর ছিল। তওরাতকে তারাও আল্লাহ'র গ্রন্থ মনে করত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ আহলে কিতাবদের একদল অ্বয়ং আল্লাহ'র গ্রন্থকেই (এমনভাবে) পিঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো, যেন তারা (সে প্রছের বিষয়বস্তু অথবা আল্লাহ'র গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে কিছু) জানেই না।

وَاتَّبَعُوا مَا تَنْتَلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ
سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرَ وَمَا يُعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحْرَةَ وَمَا
أُنْزَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَإِلْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعْلَمُونَ
مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُ لَا إِنَّهَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ
مِنْهُمَا مَا يُفِرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ
بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَصْرِفُونَ وَلَا
يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَّا اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْ آتَنَاهُمْ أَمْنًا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

(১০২) তারা এই শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে শাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারাত ও মারাত—দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ

থেকে এমন যাদু শিখত, যদ্বাৰা স্বামী ও স্তৰীয় মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তাৱা আল্লাহৰ আদেশ ছাড়া তদ্বাৰা কাৰো অনিষ্ট কৰতে পাৰত না। যা তাদেৱ ক্ষতি কৰে এবং উপকাৰ না কৰে, তাৱা তাই শিখে। তাৱা ভালৱাপে জানে যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন কৰে, তাৱ জন্য পৱকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তাৱা আত্মবিকৃষ্য কৰেছে, তা খুবই মন্দ—যদি তাৱা জানত। (১০৩) যদি তাৱা ঈমান আনত এবং খোদাভীৰু হত, তবে আল্লাহৰ কাছ থেকে উত্তম প্ৰতিদান পেত! যদি তাৱা জানত!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইহুদীৱা এমন নিৰ্বোধ যে) তাৱা (আল্লাহ প্ৰদত্ত কিতাবেৰ অনুসৱণ না কৰে,) গ্ৰ শাস্ত্ৰেৰ (অৰ্থাৎ যাদুৱ) অনুসৱণ কৰল, যা সুলায়মানেৰ রাজস্বকালে শয়তানেৱা চৰ্চা কৰত। (কতক নিৰ্বোধ হয়ৱত সুলায়মানকে যাদুকৰ মনে কৰত। তাদেৱ এ ধাৰণা একেবাৱেই ভিত্তিহীন। কাৱণ, যাদু বিশ্বাসগতভাৱে অথবা কাৰ্যগতভাৱে কুফৰ), সুলায়মান (কখনও) কুফৰ কৰেন নি। হাঁ, শয়তানৱা (অৰ্থাৎ দুষ্ট জিনৱা অবশ্য) কুফৰ (অৰ্থাৎ যাদু) কৰত। (নিজেৱা তো কৰতই) তাৱা (অপৱাপৱ) মানুষকেও যাদু শিক্ষা দিত। (সে যাদুই বৎশ পৱল্পৱায় প্ৰচলিত রয়েছে এবং ইহুদীৱা তা-ই শিক্ষা কৰে। এমনিভাৱে তাৱা গ্ৰ যাদুও অনুসৱণ কৰে, যা বাবেল শহৱে ‘হারাত’ ও ‘মাৱাত’—দুই ফেৰেশতাৱ প্ৰতি (বিশেষ উদ্দেশ্যে) অবতীৰ্ণ হয়েছিল। তাৱা উত্তৱে (সে যাদু) কাউকে শিক্ষা দিত না, যতক্ষণ না (সাৰধান কৱে আগেই) বলে দিত যে, আমাদেৱ অস্তিত্বও মানুষেৰ জন্য খোদায়ী পৱীক্ষা (যে, কে আমাদেৱ কাছ থেকে এ যাদু শিক্ষা কৰে বিপদে জড়িয়ে পড়ে, আৱ কে তা থেকে বেঁচে থাকে)। কাজেই তুমি (একথা জেনেও) কাফিৱ হয়ো না (তাৰলে বিপদে জড়িয়ে পড়বে)। অতঃপৱ তাৱা (কিছু লোক) তাদেৱ (ফেৰেশতাৰয়েৱ) কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, যদ্বাৰা স্বামী ও স্তৰীয় মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিত। (এতে কাৱণ এৱাপ ধাৰণাৰ বশবতী হয়ে ভীত হওয়া উচিত নয় যে, যাদুকৰেৱা যা ইচ্ছা, তাই কৰতে পাৱে। কেননা, এটা নিশ্চিত যে,) তাৱা আল্লাহৰ (ভাগ্য সম্পর্কিত) আদেশ ব্যতীত তদ্বাৰা কাৱণ (বিলু পৱিমাণও) অনিষ্ট কৰতে পাৰত না। তাৱা (এহেন যাদু আয়ত কৰে) যা তাদেৱ ক্ষতি কৰে এবং মথাৰ্থ উপকাৰ কৰে না (সুতৱাং যাদু অনুসৱণ কৰে ইহুদীৱাও ক্ষতিগ্ৰস্ত হবে)। আৱ এটা শুধু আমাৱই কথা নয়; বৱেং তাৱা ভালৱাপে জানে যে, যে লোক আল্লাহৰ প্ৰহেৱ বিনিময়ে যাদু অবলম্বন কৰে, তাৱ জন্য পৱকালে কোন অংশ অবশিষ্ট নেই। যার বিনিময়ে তাৱা আত্মবিকৃষ্য কৰেছে (অৰ্থাৎ যাদু ও কুফৰ) তা খুবই মন্দ। যদি তাৱা (কুফৰ ও দুষ্টকৰ্মেৰ পৱিবৰ্তে) ঈমান আনত এবং খোদাভীৰু হত, তবে আল্লাহৰ কাছ থেকে কুফৰ ও দুষ্কৰ্মেৰ চাইতে হাজাৰ গুণ), উত্তম প্ৰতিদান পেত। যদি তাৱা বুৱত!

আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়তসমূহের তফসীর ও শানে ন্যুন প্রসঙ্গে অনেক ইসরাইলী রেওয়ায়েত বণিত হয়। সেসব রেওয়ায়েত পাঠ করে অনেক পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন দেখা যায়। হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) সুস্পষ্ট ও সহজভাবিতে এসব প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। তাঁর বর্ণনাকে ঘথেষ্ট মনে করে এখানে হবহ উদ্ভৃত করে দিলাম।

(১) নির্বোধ ইহুদীরাই হয়রত সুলায়মান (আ)-কে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করত। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা আরাতের মাঝামানে তাঁর নিক্ষেপতাও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

(২) বণিত আয়তসমূহে ইহুদীদের নিন্দা করাই উদ্দেশ্য। কারণ, তাদের মধ্যে যাদুবিদ্যার চর্চা ছিল। এসব আয়ত সম্পর্কে পরমাসুন্দরী যোহুরার একটি মুখরোচক কাহিনীও সুবিদিত রয়েছে। কাহিনীটি কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত নয়। শরীয়তের নীতিবিরুদ্ধ মনে করে অনেক আলেম কাহিনীটিকে নাকচ করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ একে সদর্থে ব্যাখ্যা করা শরীয়ত-বিরুদ্ধ মনে না করে নাকচ করেন নি। বাস্তবে কাহিনীটি সত্য কি যিথ্যা, এখানে তা আলোচনা করা আবাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা ঠিক যে, আয়তগুলোর ব্যাখ্যা কাহিনীর উপর নির্ভরশীল নয়।

(৩) সবকিছু জানা সত্ত্বেও ইহুদীরা আমল বা কাজ করত, ‘ইলম’ বা জানার বিপরীত এবং এ ব্যাপারে তারা মোটেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত না। তাই আয়তে প্রথমে তাদের জানার সংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং ‘পরিশেষে ‘যদি তারা জানত’ বলে না জানার কথাও বলা হয়েছে। কারণ, যে জানার সাথে তদন্তুরাপ কাজ ও বিচক্ষণতা ঘুর্ত হয় না, তা না জানারই শামিল।

(৪) ঠিক কথন, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলেও এক সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ করে বাবেল শহরে যাদুবিদ্যার ঘথেষ্ট প্রচলন ছিল। যাদুর অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া দেখে মুর্খ মোকদ্দের মধ্যে যাদু ও পয়গম্বরগণের মো‘জেয়ার স্বরূপ সম্পর্কে বিপ্রান্তি দেখা দিতে থাকে। কেউ কেউ যাদুকরদেরও সজ্জন ও অনুসরণযোগ্য মনে করতে থাকে। আধুনিক যুগে মেস্মেরিজমের বেলায়ও তাই হচ্ছে। এই বিপ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা‘আলা বাবেল শহরে ‘হারাত’ ও ‘মারাত’ নামে দু’জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল যাদুর স্বরূপ ও ভেটিকবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা—যাতে বিপ্রান্তি দূর হয় এবং যাদুর আমল ও যাদুকরদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকতে পারে। পয়গম্বরগণের নবুয়তকে যেমন মো‘জেয়া ও নিদর্শনাদি দ্বারা প্রমাণ করে দেওয়া হয়, তেমনি হারাত ও মারাত যে ফেরেশতা, তার উপর শুভ্র-প্রমাণ খাড়া করে দেওয়া হল, যাতে তাদের নির্দেশাবলী জনগণের কাছে প্রচলণযোগ্য হয়।

এ কাজে পয়গম্বরগণকে নিযুক্ত না করার কারণ এই যে, প্রথমত, এতে পয়গম্বর ও যাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এদিক দিয়ে তাঁরা যেন ছিলেন একটি পক্ষ। কাজেই উভয় পক্ষকে বাদ দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে বিচারক নিযুক্ত করাই বিধেয়।

বিতীয়ত, যাদুর বাক্যাবলী মুখে উচ্চারণ ও বর্ণনা ব্যাতীত এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। যদিও 'কুফরের' বর্ণনা কুফর নয়, এই স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী পয়গম্বরগণ তা করতে পারতেন, তথাপি হেদায়তের প্রতীক হওয়ার কারণে এ কাজে তাঁদের নিযুক্তি সমীচীন মনে করা হয়নি। এ কাজের জন্য ফেরেশতাই মনোনীত হন। কারণ, সৃষ্টি জগতে ফেরেশতাদের দ্বারা এমন কাজও নেওয়া হয়, যা সামগ্রিক উপরোগিতার দিক দিয়ে ভাল, কিন্তু অনিষ্টের কারণে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মন্দ। যেমন, কোন হিংস্র ও ইতর প্রাণীর লালন-পালন ও দেখাশুনা করা। সৃষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে এ কাজ সঠিক ও প্রশংসনীয়, কিন্তু জাগতিক কল্যাণমূলক আইনের দৃষ্টিতে অঠিক ও নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে পয়গম্বরগণকে শুধু জাগতিক কল্যাণমূলক আইন তদারকের কাজেই নিযুক্ত করা হয়—যা সাধারণত ভাল কাজেই হয়ে থাকে। উপরোক্ত যাদুর উচ্চারণ ও বর্ণনা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে জাগতিক কল্যাণমূলক কাজ হলেও যাদুর আমলে লিপ্ত হয়ে পড়ার (যেমন, বাস্তবে হয়েছে) ক্ষীণ সন্তানার পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বরগণকে এ থেকে দূরে রাখাই পছন্দ করা হয়েছে।

মোটকথা, ফেরেশতাদ্বয় বাবেল শহরে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তাঁরা যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করে জনগণকে এ কুকর্ম থেকে আআরক্ষা ও যাদু-করদের ঘৃণা করার উপদেশ দিলেন। যেমন কোন আলেম যদি দেখেন যে, জনগণ মূর্খতাবশত কুফরী বাক্য বলে ফেলে, তবে তিনি প্রচলিত কুফরী বাক্যগুলোকে বজ্রায় অথবা লেখায় সন্নিবেশিত করে জনগণকে বলে দেবেন যে, এ বাক্যগুলো থেকে সাবধান থাকা দরকার।

ফেরেশতাদ্বয়ের কাজ আরম্ভ করার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক তাঁদের কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকে। পরে শাতায়তকারীরা অনুরোধ করতে থাকে যে, যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আমাদেরকেও অবহিত করা হোক যাতে আমরা অক্ষতাবশত কোন বিশ্বাসগত অথবা কার্যগত অপকর্মে লিপ্ত হয়ে না পড়ি। তখন ফেরেশতাদ্বয় সাবধানতাবশত একথা বলে দিতেন,—দেখ, আমাদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার পরীক্ষাও নিতে চান যে, এগুলো শিক্ষা করে কে স্বীয় ধর্মের তা'আলা বান্দার পরীক্ষাও নিতে চান যে, এগুলো শিক্ষা করে কে স্বীয় ধর্মের হেফাজত ও সংস্কার করে এবং কে এগুলো সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেই সে অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং স্বীয় দ্বীন-ঈমান বরবাদ করে দেয়! দেখ, আমাদের উপদেশ এই যে, দুনিয়াতে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করে সুনিয়তের উপরই কায়েম থেকো। এমন যেন না হয় যে, আআরক্ষার অজুহাতে আমাদের কাছ থেকে শিখে নিজেই অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড় এবং দ্বীন-ঈমান বরবাদ করে বস।

তখন ফেরেশতাদ্বয় এর চাইতে বেশী আর কিছি বা করতে পারতেন। তাদের কথামত ঘারা ওয়াদা-অঙ্গীকার করত, তারা তাদের সামনে ঘাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করে দিতেন। কারণ, এটাই ছিল তাদের কর্তব্য কাজ। এখন ঘদি কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে কাফির হয়ে ঘায়, সেজন্য তারা দায়ী হবেন কেন? কেউ কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ঘাদুকে স্থৃত জীবের অনিষ্ট সাধনে নিয়োজিত করে, যা নিশ্চিতরপেই একটি দুষ্কর্ম। ঘাদু ব্যবহারের কোন কোন প্রক্রিয়া কুফরপূর্ণও বটে। এভাবে ঘাদু প্রয়োগকারী কাফিরে পরিণত হয়।

উপরোক্ত বিষয়টির উদাহরণ এভাবে দেওয়া ঘায়—ধরন এক ব্যক্তি কোরআন-হাদীস ও যুক্তি-তর্কে পারদশী পরহেষগার কোন আলেমের কাছে পৌছে বলল, হয়ের, আমাকে প্রাচীন অথবা আধুনিক দর্শন শিখিয়ে দিন—ঘাতে দর্শনে ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে নিজেও অবগত হতে পারি এবং বিরোধীদের জওয়াব দিতে পারি। আলেম সাহেব মনে করলেন, লোকটি ধোকা দিয়ে দর্শন শিখে একে শরীয়তবিরোধী প্রান্ত বিশ্বাসকে জোরদার করার কাজেও ব্যবহার করতে পারে। তাই তিনি আগন্তুককে উপদেশ দিয়ে একপ না করতে বললেন। অতঃপর আগন্তুক যথার্থ ওয়াদা করায় আলেম সাহেব তাকে দর্শন পড়িয়ে দিলেন। কিন্তু দর্শন শিক্ষা করার পর লোকটি ঘদি ইসলাম-বিরোধী বিশ্বাস ও মতবাদকেই বিশুদ্ধ ও নির্ভুল মনে করতে থাকে, তবে শিক্ষক আলেম সাহেবকে কোন পর্যায়ে দোষী সাব্যস্ত করা ঘায় কি? তেমনিভাবে ঘাদু বলে দেওয়ার কারণে ফেরেশতাদ্বয়ও দোষী হতে পারেন না।

কর্তব্য সমাধা করার পর সম্ভবত ফেরেশতাদ্বয়কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ তা'আলাই জানেন। (বয়ানুল-কোরআন)

ঘাদুর স্বরূপ : অভিধানে “সিহ্র” (ঘাদু) শব্দের অর্থ এমন প্রতিক্রিয়া, যার কারণ প্রকাশ নয়।—(কামুস) কারণটি অর্থগতও হতে পারে। যেমন বিশেষ বিশেষ বাক্যের প্রতিক্রিয়া। আবার তা ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। যেমন, জিন-পরী ও শয়তানের প্রতিক্রিয়া। অথবা মেসমেরিজমে কল্পনাশক্তির প্রতিক্রিয়াও হতে পারে, অথবা এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে, যা দৃশ্য নয় যেমন দৃষ্টির অন্তরালে থেকে চুম্বকের প্রতিক্রিয়া জোহার জন্য অথবা অদৃশ্য ঔষধ-পঞ্জের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে অথবা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে।

এ কারণেই ঘাদুর বহু প্রকারভেদ রয়েছে। কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় ঘাদু বলতে এমন বিষয়কে বোঝায়, যাতে জিন ও শয়তানের কারসাজি, কোন কোন শব্দ ও বাক্যের প্রভাব অথবা মেসমেরিজমে কল্পনাশক্তির প্রভাব। কারণ যুক্তি ও চান্দুর অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকরাও স্বীকার করেন,

অক্ষর ও শব্দাবলীর মধ্যেও বিশেষভাবে কিছু কার্যকারিতা রয়েছে। কোন বিশেষ অক্ষর অথবা শব্দকে বিশেষ সংখ্যায় পাঠ করলে অথবা লিপিবদ্ধ করলে বিশেষ বিশেষ প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। মানুষের চুম্বন-নখ ইত্যাদি অথবা ব্যবহারের কাপড়ের সাথে অন্যান্য বস্তু-সামগ্রী একত্রিত করেও কিছু কার্যকারিতা হাসিল করা যায়; সাধারণ পরিভাষায় এগুলো টোনা-টোটকা (তত্ত্বমত্ত) নামে অভিহিত। এগুলোও যাদুর অঙ্গজুড়ে জুড়ে।

কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এমন অঙ্গুত কর্মকাণ্ডকে যাদু বলা হয়, যাতে শয়তানকে সন্তুষ্ট করে ওদের সাহায্য নেওয়া হয়। শয়তানদের সন্তুষ্ট করার বিভিন্ন পদ্ধা রয়েছে। কখনও এমন মন্ত্র পাঠ করা হয়, যাতে শিরক ও কুফরের বাক্যাবলী অথবা শয়তানের প্রশংসাসূচক চরণাবলী থাকে। আবার কখনও গ্রহ ও নক্ষত্রের আরাধনা করা হয়। এতেও শয়তান সন্তুষ্ট হয়।

শয়তানের পছন্দনীয় কাজকর্ম করেও শয়তানকে সন্তুষ্ট করা যায়। উদাহরণত কাউকে অন্যাঙ্গভাবে হত্যা করা, তার রক্ত ব্যবহার করা, অপবিত্র অবস্থায় থাকা, পরিষ্কার বর্জন করা ইত্যাদি।

পরহেয়গারী, পরিষ্কারা, আল্লাহ'র ঝিকির পুণ্য কাজ, দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকা ইত্যাকার পছন্দনীয় কাজকর্ম অবলম্বন করে যেমন ফেরেশতাদের সাহায্য পাওয়া যায়, তেমনিভাবে শয়তানের পছন্দনীয় কথাবার্তা ও কাজকর্মের মাধ্যমে শয়তানের সাহায্য লাভ করা যায়। এ কারণেই যারা সর্বদা নোংরা ও অপবিত্র থাকে, আল্লাহ'র নাম মুখে উচ্চারণ করে না এবং অশ্লীল কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, একমাত্র তারাই যাদুবিদ্যায় সফলতা অর্জন করে থাকে। হায়েয অবস্থায় রমণীরা এ কাজ করলে তা খুব কার্যকরী হয়। এ ছাড়া, রূপক অর্থে ডেলিকবাজি, টোটকা, হাতের সাফাই, মেস্মেরিজম ইত্যাদিকেও যাদু বলা হয়। (রাহল মা'আনী)

যাদুর প্রকারভেদ : ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরআন' নামক গ্রন্থে লিখেন, যাদু বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এক প্রকার নিছক নজর-বদ্ধি ও কল্পনাপ্রসূত। বাস্তবতা বলতে এতে কিছুই নেই। উদাহরণত কোন কোন ভেক্ষিকবাজ হাতের সাফাই দ্বারা এমন কাজ করে ফেলে, যা সাধারণ লোক দেখতে সক্ষম হয় না। অথবা মেস্মেরিজম তথা কল্পনাশক্তির মাধ্যমে কারও মন্তিষ্ঠে এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যে, সে একটি অবাস্তব বস্তুকে চোখে দেখতে থাকে অথবা কানে শুনতে থাকে। মাঝে মাঝে শয়তানের প্রভাব দ্বারাও মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তির মন্তিষ্ঠে ও দৃষ্টিশক্তিতে এমন প্রভাব সৃষ্টি করা' যায়। তখন সে অবাস্তব বস্তুকে বাস্তব মনে করতে থাকে। এটা বিভীষণ প্রকার যাদু। কোরআন মজীদে বণিত ফেরাউনের

যাদুকরদের যাদু ছিল প্রথম প্রকারের। যেমন বলা হয়েছে : **سُكُوناً أَعْلَم**

النَّاسِ—(তারা মানুষের দৃষ্টিশক্তিতে আদু করল)। আরও বলা হয়েছে :

يَخْبِلُ الَّذِي مِنْ سَمْوَاتِهِ أَنَّهَا تَسْعَ
তাদের শাদুর ফলে মুসার কল্পনায় ভাসতে
জাগল যে, রশির সাপগুরো ইত্তর্ত ছুটাছুটি করছে। এখানে يَخْبِلُ (কল্পনায়
ভাসতে জাগল) শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে যে, শাদুকরদের নিষ্কিপ্ত রাশ ও জাঠিগুরো
প্রকৃতপক্ষে সাপও হয়নি এবং কোনরূপ ছুটাছুটি করেনি; বরং হযরত মুসার
কল্পনাশক্তি প্রভাবান্বিত হয়ে সেগুলোকে খাবমান সাপ বলে মনে করতে জাগল।

কোরআন মজীদে শয়তানের প্রভাবযুক্ত নজরবন্দি ও কল্পনাপ্রসূত ত্রিতীয় প্রকার
শাদুর কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

هَلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْءَ طَيْفٌ فَنَزَّلْ عَلَىٰ كُلِّ أَنْفَاسٍ أَثْيَمٌ ۝

অর্থাৎ—আমি তোমাদের বলি, কাদের উপর শয়তান অবতরণ করে, যত সব
মিথ্যা অপবাদ রটনাকারী গোনাহ্গারের উপর শয়তান অবতরণ করে।

অন্য বলা হয়েছে :

وَلِكِنَّ الشَّيْءَ طَيْفٌ كَفَرُوا بِعِلْمِهِنَّ النَّاسُ السِّتْرَ -

অর্থাৎ—বরং শয়তানরাই কুফরী করেছে, ওরা মানুষকে আদু শিক্কা দিত।

ত্রিতীয় প্রকার শাদু হচ্ছে শাদুর মাধ্যমে বস্তুর সত্তা পরিবর্তন করে দেওয়া।
যেমন, কোন মানুষ অথবা প্রাণীকে পাথর অথবা অন্য প্রাণী বানিয়ে দেওয়া। ইহাম
রাগের ইস্পাহানী, আবু বকর জাসসাস প্রমুখ পণ্ডিত এই প্রকার শাদুর অস্তিত্ব
স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, শাদুর মাধ্যমে বস্তুর মূল সত্তা পরিবর্তন করা যায়
না। বরং শাদুর প্রভাব নজর ও কল্পনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। মুতাফেলা
না। সম্প্রদায়ও একথাই বলে। কিন্তু সাধারণ আলেমগণের সুচিত্তিত অভিযত এই যে,
বস্তুর সত্তা পরিবর্তন মুক্তি ও শরীরতের দিক দিয়ে অসম্ভব নয়। উদাহরণত মানব-
দেহকে পাথরে পরিণত করা হতে পারে।

কোরআন মজীদে ফেরাউনী শাদুকরদের শাদুকে কল্পনাপ্রসূত বলে আখ্যায়িত
করার অর্থ এই নয় যে, সমস্ত শাদুই কাঙ্গালিক হবে—কল্পনার উর্ধ্বে শাদু হবে না।
শাদুর মাধ্যমে বস্তুর সত্তা পরিবর্তন করা সম্ভব—এ দাবীর সমর্থনে কেউ কেউ কা'ব

আহবার বিগত একটি হাদীস পেশ করেন। হাদীসটি ‘মুঘাতা ইমাম মালেক’ গ্রহে কা’কা’ ইবনে হাকীমের রেওয়ায়েতক্রমে এভাবে বিগত হয়েছে :

لَوْلَا كَلِمَاتُ أَقْوَلُهُنَّ لَجَعَلْتُنِي الْيَهُودَ حِمَاً -

“আমি কিছুসংখ্যক বাক্য নিয়মিত পাঠ করি। এগুলো না হলে ইহুদীরা আমাকে গাধা বানিয়ে ছাড়ত ।”

‘গাধা বানানো’ শব্দটি রূপক অর্থে ‘বোকা’ বানানোর অর্থেও হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন ব্যতিরেকে প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থ নেওয়া ঠিক নয়। তাই হাদী-সের প্রকৃত অর্থ এই যে, ‘বাক্যগুলো নিয়মিত পাঠ না করলে ইহুদী যাদুকররা আমাকে গাধা বানিয়ে দিত ।’

এতদ্বারা দু’টি বিষয় প্রমাণিত হলো : (এক) যাদু দ্বারা মানুষকে গাধা বানানোও সম্ভব । (দুই) তিনি যে কতকগুলো বাক্য নিয়মিত পাঠ করতেন, সেগুলোর প্রভাবে যাদু নিষিদ্ধ হয়ে যেত । বাক্যগুলো সম্পর্কে কা’ব আহবারকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বিশেষভাবে বাক্যগুলো উল্লেখ করেন :

أَصُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ بِشَيْءٍ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلَمَاتِ اللهِ
الْتَّامَاتِ الَّتِي لَا يَجِدُونَهُنَّ بِرْ وَلَا فَاجِرُ وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى
كُلُّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبِرْ وَذَرَهُ

অর্থাৎ (আমি মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রহণ করি, যাঁর চাইতে মহান কেউ নেই । আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের আশ্রয় প্রহণ করি, যা কোন পুণ্যবান কিংবা পাপচারী অতিক্রম করতে পারে না । আমি আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের আশ্রয় প্রহণ করি, যেগুলি আমি জানি বা জানি না ; প্রতোক ও বস্তুর অনিষ্ট থেকে, যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং বিস্তৃত করেছেন ।

মোটকথা, যাদুর উল্লিখিত তিনটি প্রকারই বাস্তবে সম্ভবে

যাদু ও মো’জেয়ার পার্থক্য : পয়গম্বরগণের মো’জেয়া ও ওলীদের কারামত দ্বারা যেমন অস্ত্রাভিক ও অনৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, যাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় । ফলে মুর্দেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে যাদুকর-দেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে । এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার !

বলা বাহন্ত, প্রকৃত সত্ত্বার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে এত-দুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সত্ত্বার পার্থক্য এই যে, যাদুর প্রভাবে সৃষ্টি ঘটনাবলীও কারণের আওতা-বহিত্তুর নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে। যেখানে কারণ দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ষ করে দেওয়া হয় এবং ঘটনাকে মোটেই বিসময়কর মনে করা হয় না। কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, সেখানেই ঘটনাকে অঙ্গুত ও অশচর্জনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক ‘কারণ’ মা জানার দরজন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে। অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য অলৌকিক ঘটনারই মত। কোন দূরদেশ থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শকমগ্নিই সেটাকে অলৌকিক বলে অধ্যায়িত করবে। অথচ জিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা এই যে, যাদুর প্রভাবে দৃষ্টি ঘটনাবলীও প্রাকৃতিক কারণের অধীন। তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরজন মানুষ অলৌকিকতার বিপ্রাণ্তিতে পতিত হয়।

মো'জেয়ার অবস্থা এর বিপরীত। মো'জেয়া প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণের কোন হাত নেই। ইবরাহীম (আ)-এর জন্য নমরাদের জ্ঞানানো আগুনকে আল্লাহ্ তা'আলাই আদেশ করেছিলেন, ইবরাহীমের জন্য সুশীতল হয়ে আও। কিন্তু এতটুকু শীতল নয় যে, ইব্রাহীম কষ্ট অনুভব করে।' আল্লাহর এই আদেশের ফলে অগ্নি শীতল হয়ে আয়।

ইদানিং কোন কোন লোক শরীরে ডেষজ প্রয়োগ করে আগুনের তেতর চলে আয়। এটা মো'জেয়া নয়; বরং ডেষজের ক্ষিয়া। তবে ডেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে অলৌকিক বলে ধোকা খায়।

স্বয়ং কোরআনের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, মো'জেয়া সরাসরি আল্লাহ'র কাজ। বলা হয়েছে—

وَمَا رَمَيْتَ أَنْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

অর্থাৎ—আপনি যে একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেন নি; আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ, এক মুষ্টি কংকর যে সমবেত সবার চোখে পৌছে গেল, এতে আপনার কোন হাত ছিল না। এটা ছিল একান্তভাবেই আল্লাহ'র কাজ। এই মো'জেয়াটি বদর মুদ্দে সংঘটিত হয়েছিল। রসূলাল্লাহ্ (সা) এক মুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন যা সবার চোখেই পড়েছিল।

মো'জেয়া প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ'র কাজ আর যাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটীর্তি মো'জেয়া ও যাদুর স্বরূপ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে আয় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে

বুঝবে ? কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ মোকদ্দের বৌঝাৰ জন্যও আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন।

প্রথমত, মো'হেজো ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের খোদাইতীতি, পবিগ্রতা, চিরগ্রতি ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে যাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিৰু এবং আল্লাহ্ৰ যিকৰ থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মো'জেয়া ও যাদুর পার্থক্য বৈধতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ র চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মো'জেয়া ও নবুয়ত দাবী করে যাদু করতে চায়, তাৰ যাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। হাঁ, নবুয়তের দাবী ছাড়া যাদু করলে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পয়ঃস্তুরগণের উপর যাদু ক্রিয়া করে কিনা ? এ প্রশ্নের উত্তর হবে হাঁ-বাচক। কারণ, পুর্বেই বলিত হয়েছে যে, যাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। পয়ঃস্তুরগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতেন। এটা নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পয়ঃস্তুরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হতেন, রোগাক্রান্ত হতেন এবং আরোগ্য লাভ করতেন। তেমনি-ভাবে যাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তাঁৰা প্রভাবান্বিত হতে পারেন এবং এটা নবুয়তের পরিপন্থী নয়। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদীৱা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর যাদু করেছিল এবং সে যাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীৱ মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং যাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল। মুসা (আ)-র যাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া কোরআনেই উল্লিখিত রয়েছে :

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّسْتَعِنًا بِخَيْلٍ أَلِيَّةً مِنْ سِرْرِهِمْ أَنْهَا تَسْعِي

যাদুর কারণেই মুসা (আ)-র মনে ভৌতিৰ সঞ্চার হয়েছিল।

শরীরতে যাদু সম্পর্কিত বিধি-বিধান

পুর্বেই বলিত হয়েছে, কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় যাদু এমন অঙ্গুত কর্ম-কাণ্ড, যাতে কুফর, শিরক এবং পাপচার অবলম্বন করে ছিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করা হয় এবং ওদের সাহায্য নেওয়া হয়। কোরআনে বলিত বাবেল শহরের যাদু ছিল তাই।—(জাসসাস) এ যাদুকেই কোরআন কুফর বলে অভিহিত করেছে। আবু মনসুর (রা) বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যাদুর সকল প্রকারই কুফর নয়; বরং যাতে ঈমানের বিপরীত কথাবার্তা এবং কাজকর্ম অবলম্বন করা হয়, তাই কুফর।—(রাহম মা'আনী)

শয়তানকে অভিসম্পত্তি করা এবং শয়তানের বিরোধিতা করার নির্দেশ কোরআনে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। এর বিপরীতে শয়তানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং ওকে সন্তুষ্ট করার চিহ্ন করা কঠিন গোনাহর কাজ। তদুপরি শয়তান তখনই সন্তুষ্ট হবে, যখন মানুষ ঈমান বিধ্বংসী কুফর ও শিরকে অথবা পাপাচারে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ ও ফেরেশতাদের পছন্দের বিপরীতে নোংরা ও অপবিত্র থাকবে। যাদুর সাহায্যে অনর্থক কারণও ক্ষতি করলে তা হয় অধিকতর গোনাহ।

মোটকথা, কোরআন ও হাদীসে থাকে যাদু বলা হয়েছে, তা বিশ্বাসগত কুফর অথবা অন্ত কার্যগত কুফর থেকে মুক্ত নয়। শয়তানকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে কিছু শিরক ও কুফরী বাক্য বললে অথবা পছা অবলম্বন করলে, তা হবে প্রকৃত বিশ্বাসগত কুফর। পক্ষান্তরে এসব থেকে আত্মরক্ষা করে অপরাপর গোনাহ অবলম্বন করা হলে, তা কার্যগত কুফর থেকে মুক্ত হবে না। কোরআন মজীদের আয়াতসমূহে এ কারণেই যাদুকে কুফর বলা হয়েছে।

মোটকথা, শিরক ও কুফরযুক্ত যাদু যে কুফর, সে বিষয়ে ‘ইজমা’ রয়েছে। যেমন, শয়তানের সাহায্য লওয়া, গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রভাব স্বত্ত্বাবে স্বীকার করা, যাদুকে যোঁজেয়া আখ্যা দিয়ে নবুয়ত দাবী করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে গোনাহযুক্ত যাদু কবীরা গোনাহ।

০ বিশ্বাসগত অথবা কার্যগত কুফর থেকে মুক্ত নয়—এমন যাদু শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া এবং তার আমল করা হারাম। তবে মুসলমানদের ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুপাতে যাদু শিক্ষা করা কোন কোন ফিকাহবিদের মতে জায়েয়।

০ কোরআন ও সুন্নাহ পরিভাষায় যেগুলোকে যাদু বলা হয়, সেগুলো ছাড়া অন্যান্য যাদুর মধ্যেও কুফর ও শিরক অবলম্বন করা হলে তাও হারাম।

০ তাবীজ-গশ্যায় জিন ও শয়তানের সাহায্য নেওয়া হলে তাও যাদুর মতই হারাম। যদি অস্পষ্টতার কারণে বাক্যাবলীর অর্থ জানা না যায় এবং যেসব শব্দ দ্বারা শয়তানের সাহায্য লওয়ার সংজ্ঞাবনা থাকে, তবে তাও হারাম।

০ অন্যোদিত ও জায়েয় বিষয়াদির সাহায্য হলে এবং তা অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার না করার শর্তে জায়েয়।

০ কোরআন ও হাদীসের বাক্যাবলীর সাহায্যে হলেও যদি তা অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার করা হয়, তবে জায়েয় নয়। উদাহরণত কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাবীজ করা অথবা ওঁঘীফা পাঠ করা। এহেন ওঁঘীফা আল্লাহর নাম ও কোরআনের আয়াত সম্মিলিত হলেও তা হারাম। (কাবী থান ও শামী)

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَقُولُوا رَأَيْنَا وَقُولُوا نُظْرُنَا وَاسْمَعُوا

وَلَا كُفَّارٍ عَذَابُ الْيَمِّ

(১০৪) হে মু'মিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' বলো না—'উনযুরনা' বল এবং শুনতে থাক আর কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কোন কোন ইহুদী রসূলুল্লাহ (সা)]-এর নিকট এসে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে তাঁকে 'রায়িনা' বলে সম্মোধন করত। হিন্দু ভাষায় এর অর্থ একটি বদদোয়া। তারা এ নিয়তেই তা বলত। কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন'। ফলে আরবী ভাষীরা তাদের এই দুরভিসন্ধি বুঝতে পারত না। ভাল অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে কোন কোন মুসলমানও রসূলুল্লাহ (সা)-কে এই শব্দে সম্মোধন করতেন। এতে দুষ্টরা আরও আশকারা পেতো। তারা পরস্পর বসে হাসাহাসি করত আর বলত, এতদিন আমরা গোপনেই তাকে মন্দ বলতাম। এখন এতে মুসলমানদেরও শরীক হওয়ার কারণে প্রকাশে মন্দ বলার সুযোগ এসেছে। তাদের এই সুযোগ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছেন;) হে মু'মিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' (শব্দটি) বলো না। (এর পরিবর্তে) 'উনযুরনা' বলবে। (কেননা, আরবী ভাষায় 'রায়িনা' ও 'উনযুরনা'-র অর্থ এক হলেও 'রায়িনা' বললে ইহুদীরা দুষ্টামির সুযোগ পায়। তাই একে বর্জন করে অন্য শব্দ ব্যবহার কর)। আর এ নির্দেশটি (ভালরাপে) শুনে নাও (এবং স্মরণ রাখ)। কাফিরদের জন্যে তো বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছেই। (কারণ, ওরা ধূর্ততা সহকারে পয়গম্বরের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে)।

আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আপনার কোন জায়েয় কাজ থেকে যদি অন্যরা নাজায়েয় কাজের আশকারা পায়, তবে সে জায়েয় কাজটিও আপনার পক্ষে জায়েয় থাকবে না। উদাহরণত কোন আলেমের কোন কাজ দেখে যদি সাধারণ মোকেরা বিপ্রান্ত হয় এবং নাজায়েয় কাজে নিপত্ত হয়, তবে সে আলেমের জন্য সে জায়েয় কাজটিও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় হওয়া উচিত। কৌরআন ও হাদীসে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর একটি প্রমাণ ঐ হাদীস, যাতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, জাহেলিয়াত যুগে কোরাইশরা যখন কা'বাগুহ পুননির্মাণ করে, তখন এতে কয়েকটি কাজই এমন করা হয়েছে, যা ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক রচিত ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আমার মন চায়, একে ভেঙে আবার ইব্রাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বাগুহ ভেঙে দিলে অঙ্গ জনগণের বিপ্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই আমি স্বীকৃত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত