

ঈদ হল দ্বিনী বিষয়

প্রত্যেক জাতির ঈদ হল খুশী ও আনন্দের দিন। যে খুশী বছর, মাস অথবা সপ্তাহান্তে একবার করে বারবার ফিরে আসে। এ দিনে লোকেরা এক স্থানে সমবেত হয় এবং বিশেষ ইবাদত অথবা লোকাচার বা দেশাচার পালন করা হয়।

ইসলামে ঈদ কিন্তু মুসলিমদের মনগড়া কিছু নয়। ঈদের দিন ও স্থান উভয়ই নির্ধারিত হয় মহান প্রতিপালকের তরফ থেকে। যেহেতু ঈদের বিধানও এসেছে বিধানকর্তা আল্লাহর তরফ থেকে।

মহানবী ﷺ মদীনায় আগমন করলে দেখলেন, মদীনাবাসীরা দুটি ঈদ পালন করছে। তা দেখে তিনি বললেন, (জাহেলিয়াতে) তোমাদের দুটি দিন ছিল যাতে তোমরা খেলাধূলা করতো। এক্ষণে ঐ দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদেরকে দুটি উভয় দিন প্রদান করেছেন; ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন।’ (সহীহ আবু দাউদ ১০০৪, নাসাই ১৫৫৫নং)

জাতেলী যুগের ঈদকে বাতিল করে তার পরিবর্তে ইসলামী ঈদ বহাল করার মানেই হল, মুসলিম জাতি ঈদের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশের অনুসরী এবং সে ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কোন এক্ষতিয়ার নেই অথবা দেশাচার বা লোকাচার বলে তা পালন করার কোন অধিকার নেই।

প্রত্যেক জাতির ঈদ ভিন্ন। মহান আল্লাহ প্রত্যেক জাতির জন্য পৃথক পৃথক ইবাদতের নিয়ম-কানুন দিয়েছেন। আমাদের বাংসরিক ঈদ অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক, সাপ্তাহিক ঈদ খাস ইবাদতের দিন অন্যান্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র। আমাদের কিবলা পৃথক, নামায, রোয়া, হজ্জ ও অন্যান্য ইবাদত অন্যদের থেকে আলাদা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾

অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি নিয়ম-কানুন;

যা তারা পালন করে। (সুরা হাজ্জ ৬৭ আয়াত)

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে। আর এ হল আমাদের ঈদ।” (বুখরী ১৫২, মুসলিম ৮-৯-১১)

বলাই বাছল্য যে, ঈদ যদি দীনের অংশ হয়, তাহলে তাতে কিছু সংযোজন করা এবং নতুন ঈদ আবিষ্কার করা অবশ্যই বিদআত।

কিছু লোক আছে যারা দীন পালন করে কেবল খুশীর বিষয়কে কেন্দ্র করে। খুশীর বিষয় হলে এরা প্রথম সারিতে থাকে, কষ্টের বিষয়ে পিছপা থাকে। এরা দীনকে কেবল খেল-তামাশার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে। এই ধরনের এক শ্রেণীর মানুষদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْنَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيَضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكُفَّارِ ۚ ۚ الَّذِينَ أَخْذُوا
دِيَنَهُمْ لَهُوا وَلَعْبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ فَاللَّيْلَمَ نَسَلَهُمْ كَمَا نَسَأْ لِقَاءَ

﴿بَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِغَايَتِنَا بِمَحْدُورٍ ۚ ۚ﴾ (الأعراف ৫১-৫০)

অর্থাৎ, জাহানামবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্মোধন করে বলবে, ‘আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ জীবিকারপে তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা হতে আমাদেরকে কিছু দাও।’ জান্নাতীরা উভয়ের বলবে, ‘আল্লাহ এ দুটিকে অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন। যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকরাপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল।’ (সুরা আ’রাফ ৫০-৫১ আয়াত)

দুনিয়াতে স্বার্থপর কিছু লোক আছে, যারা হালোয়া খাওয়ার পরবে থাকে, কিন্তু স্বার্থত্যাগের পরবে থাকে না। যারা আন্দা খাওয়ার বেলায় আছে, ডান্ডা খাওয়ার বেলায় নেই।

পরব সৃষ্টির কারণ

অতিরিক্ত পরব সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান কারণ হল, আনন্দ উপভোগ। দ্বিতীয় কারণ হল শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতা। আর তৃতীয় কারণ হল, বিজ্ঞাতির অনুকরণ।

মুসলিম এমন এক জাতি, যার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করে কোন মুসলিম বিজ্ঞাতির বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে পারে না অথবা নিজস্ব কল্পিত ও স্বরচিত কোন বৈশিষ্ট্যের অনুসারী হতে পারে না। মুসলিম কোন বিজ্ঞাতির আদর্শ গ্রহণ করতে পারে না। সে তো নিজের দ্বীন, চারিত্র ও আদর্শ নিয়ে গর্ব করে। অষ্টদের কাছে তা ধার করতে যাবে কেন?

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَمْ يَجِدْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنْ أَلْأَمْرِ فَاتَّبَعُهَا وَلَا تَتَّبَعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বিনের বিশেষ বিধানের উপর, সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং অষ্টদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। (সুরা জামিয়াহ ১৮ আয়াত)

﴿وَلِئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ أَلَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍِ﴾

অর্থাৎ, তোমার জ্ঞান-প্রাপ্তির পর তুমি যদি ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহর বিরক্তে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না। (সুরা রা�’দ ৩৭ আয়াত)

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا لَا تَتَحَدُّو اِلَيْهِوَ وَالنَّصَرَىٰ اُولَٰئِءِ بَعْضُهُمْ اُولَٰئِءِ بَعْضٍ

وَمَنْ يَتَوَهَّمْ مَنْكُمْ فَإِنَّهُ مُنْهَمٌ﴾ (মানদণ্ড ৫১)

অর্থাৎ, তে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াল্লাহী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরাপে গ্রহণ করো

না, তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন গণ্য হবে। অবশ্যই আল্লাহ অত্যাচারী সম্পদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না। (সুরা মাইদাহ ৫১ আয়াত)

﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْآخِرَةِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ﴾

﴿وَلَوْ كَانُوا أَبَاءً هُمْ أَوْ أَبْنَاءً هُمْ أَوْ إِخْرَجُوهُمْ أَوْ عَشَّرُوهُمْ﴾ (المجادلة ২২)

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্পদায় পাবে না, যারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচারীগণকে ভালোবাসে, যদিও সে (বিশ্বাসী) তাদের পিতা অথবা পুত্র, ভাতা অথবা একান্ত আপনজন কেউ হয়----। (সুরা মুজাদালাহ ২২ আয়াত)

যেহেতু মুসলিম উম্মাহর আদর্শ হলেন শেষ নবী হয়রত মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল ﷺ। আর তিনি বলেন,

“যে ব্যক্তি বিজিতির তরীকা অনুযায়ী আমল করে, সে আমাদের কেউ নয়।”
(তাবরানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪৯)

“আমাদের তরীকা ওদের (মুশরিকদের) তরীকা থেকে ভিন্ন।” (বাইহাকী ৫/১২৫)

“যে ব্যক্তি যে জাতির আনুরাপ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।” (আহমাদ ২/৫০, আবু দাউদ ৪০৩, সহীলুল জামে' ৬০২৫ নং)

শারখুল ইসলাম ইবনে তাহিমিয়া বলেন, উক্ত হাদিসের সর্বনিম্ন দাবী হল, কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন হারাম; যদিও তার প্রকাশ্য অর্থ দাবী করে যে, সাদৃশ্য অবলম্বনকারী কাফের হয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহর এই বাণী “যে তাদেরকে বন্ধুরপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন” ঐ কথাই দাবী করে।

আব্দুল্লাহ বিন আম্র বলেন, ‘যে ব্যক্তি মুশরিকদের দেশে ঘর বানায়, তাদের ‘নওরোজ’ ও ‘মাহারজান’⁽¹⁾ পালন করে এবং তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে

(¹) ‘নওরোজ’ হল, কিবতী (মিসরী খ্রিস্টানদের) নববর্ষের প্রথম দিন। আর ‘মাহারজান’ হল, পারসীকদের ঈদ।

থাকা অবস্থায় মারা যায়, সে ব্যক্তির হাশর তাদেরই সাথে হবে।’ (বাইহাকী ৯/২৩৪) এই উক্তিকে সাধারণ (সার্বিক) সাদৃশ্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ, সার্বিকভাবে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন অবশ্যই কুফরী। তবে কেন কেন ক্ষেত্রে কিছু কিছুভাবে করলে তা হারাম হওয়ারই দরী রাখে। অবশ্য এ কথাও ধরে নেওয়া যায় যে, যে ধরন ও বিষয়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হবে, তার মানও হবে সেই অনুযায়ী। যে বিষয়ে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হবে, তা যদি কুফর অথবা পাপ অথবা তার প্রতীক হয়, তাহলে তার মানও হবে তারই অনুরূপ। (ইক্তিয়া ১/২৪১-২৪২)

কাদের মত হওয়া নিয়েধ্ৰ

যারাই ইসলামের শক্র, ইসলাম-বিরোধী, ইসলাম অঙ্গীকারকরী, কাফের, মুনাফিক, ফাসেক বা বিদ্যাতী তাদেরই অনুকরণ মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

মহানবী ﷺ আগাদেরকে কাফেরদের অনুকরণ করতে নিয়েধ করেছেন। একদা মহানবী ﷺ আবুল্লাহ বিন আমর ﷺ কে দু’টি জাফরান রঙের কাপড় পরে থাকতে দেখে বলেনেন, “এ ধরনের কাপড় হল কাফেরদের। অতএব তুম তা পরো না।” (মুসলিম, আহমাদ ২/ ১৬২)

তিনি নিয়েধ করেছেন মুশরিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرُوا وَأَخْلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا حَاهُهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ هُمْ ﴾

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿১﴾

অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হবে না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দেশন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়ে (দলে দলে বিভক্ত হয়ে) পড়েছে এবং নিজেদের মাঝে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি। (সুরা আ-লি ইমরান ১০৫ আয়াত)

মুসলিমরা সিজদাহ করে কেবল আল্লাহকে, নামায পড়ে কেবল তারই জন্য;

সূর্যের জন্য নয়। তবুও সূর্যের উদয়-অস্তকালে কোন নফল নামায পড়া যাবে না। কারণ তাতে মুশারিকদের সাদৃশ্য হয় তাই।

উক্তবা বিন আমের ৩৫ বলেন, আঞ্চলিক রসূল ১১ আমাদেরকে তিন সময়ে নামায পড়তে এবং মুর্দা দাফন করতে নিয়েধ করতেন; (১) ঠিক সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে একটু উচু না হওয়া পর্যন্ত, (২) সূর্য ঠিক মাথার উপর আসার পর থেকে একটু ঢেলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং (৩) সূর্য ডোবার কাছাকাছি হওয়া থেকে দুবে না যাওয়া পর্যন্ত। (মুসলিম, আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১০৪০ নং) যেহেতু এই সময়গুলিতে সাধারণতঃ কাফেররা সূর্যের পূজা করে থাকে তাই। (মুসলিম, মিশকাত ১০৪২ নং)

হজ্জ করতে গিয়ে মুশারিকরা আরাফাত থেকে সূর্য ডোবার আগে এবং মুয়দালিফা থেকে সূর্য ওঠার পরে প্রস্থান করত। মহানবী ১১ মুসলিমদেরকে তাদের বিরোধিতা করে আরাফাত থেকে সূর্য ডোবার পরে এবং মুয়দালিফা থেকে সূর্য ওঠার আগে প্রস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হ্যরত উমার ফারক হ্যরত উক্তবাহ বিন ফারক্কাদকে নসীহত করে লিখেছিলেন, ‘তোমরা বিলাসিতা, মুশারিকদের লিবাস ও রেশমবন্ধ পরা থেকে দুরে থেকো।’ (মুসলিম ২০৬৯ নং)

ইসলামের প্রথম দিকে মহানবী ১১ আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান)দের অনুরূপ কিছু আমল করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নিয়েধ করেছেন তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে।

তিনি বলেছেন, “সে বাণি আমার দলভুক্ত নয়, যে বাণি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না, আর খ্রিষ্টানদেরও সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।” (তিরমিহী ২৬৯৫ নং তাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪ নং)

তিনি বলেন, “দ্বীন ততকাল বিজয়ী থাকবে, যতকাল লোকেরা ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করবে। কারণ, ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা দেরী করে ইফতার করবে।” (আদাঘ, হাঘ, ইহাঘ, সজাঘ ৭৬৮-৯ নং)

তিনি ইয়াহুদীদের অনুকরণ করে আঙ্গুলের ইশারায় এবং শ্রিষ্ঠানদের অনুকরণ করে হাতের ইশারায় সালাম দিতে নিষেধ করেছেন। (তিমিয়ী ২৬৯নং)

চুল-দাঢ়ি পেকে সাদা হয়ে গেলে সাদাই রেখে দেওয়া আহলে কিতাবের আচরণ। তাই ইসলামের আদেশ হল, তা কালো ছাড়া অন্য কোন রঙ দ্বারা রঙিয়ে ফেল এবং তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না। (বুখারী ৩৪৬২, মুসলিম ২ ১০৩ নং, আহমাদ, তাবারানী, সহীহুল জামে' ১০৬৭, ৪৮৮-৭ নং)

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “তোমরা দাঢ়ি ছেড়ে দাও, মোছ ছেঁটে ফেল এবং সাদা চুল-দাঢ়ি রঙিয়ে ফেল। আর ইয়াহুদী ও শ্রিষ্ঠানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।” (আহমাদ, সহীহুল জামে' ১০৬৭ নং)

শুধু তাই নয়, বরং মহান আল্লাহও আমাদেরকে তাদের মত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلُفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُكَوَّنُونَ﴾

عدَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দশন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়ে গেছে এবং নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (সুরা আ-লে ইমরান ১০৫ আয়াত)

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءامَنُوا أَنْخَسَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ حَقٍّ وَلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمْدُ فَقَسَطَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ

فَسْقُورٌ ﴿٤﴾

অর্থাৎ, ঈমানদার ব্যক্তিবর্গের জন্য এখনো কি সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণ ও সত্য অবতীর্ণ হওয়ার ফলে তাদের হাদয় বিগলিত হয়ে উঠবে? আর তাদের মত হবে না, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের

অধিকাংশই সত্যতাগী। (সুরা হাদীদ ১৬ আয়াত)

আর এ জন্যই মুসলিমরা প্রত্যেক নামায়ের প্রত্যেক রাকআতে তাদের মত
ও পথ থেকে দূরে থাকার দুআ করে থাকে মহান আল্লাহর দরবারে।

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ③ صِرَاطَ الَّذِينَ أَعْمَلُوا مِثْقَالَ
عَلَيْهِمْ وَلَا لِلظَّالِمِينَ ﴾

অর্থাৎ, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও; তাদের পথ - যাদেরকে তুমি পুরক্ষার
দান করেছ। তাদের পথ নয় - যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) এবং যারা পথভঙ্গ
(ফিষ্টান)। (সুরা ফাতহা ৬-৭ আয়াত)

তিনি নিয়েখ করেছেন অগ্নিপুজকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “মোছ ছেঁটে ও দাঢ়ি রেখে অগ্নিপুজকদের বৈপরীত্য
করা।” (মুসলিম ২৬০ নং)

এই অগ্নিপুজকদের অনুরূপ হবে বলেই আগুন সামনে রেখে নামায পড়াকে
উল্লামাগণ আরোধ মনে করেছেন।

তিনি নিয়েখ করেছেন অনারবদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে।

আবু উমামাহ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে
আমাদের কছে এসে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে
গেলাম। তিনি আমাদেরকে বলেন, “দাঁড়ায়ো না; যেমন অনারব (পারস্যের)
লোক তাদের বড়দের তাঁয়িমে উঠে দাঁড়ায়।” (আবু দাউদ ৫২৩০, ইবনে মাজাহ
৩৮৩৬নং, হাদিসাচ্চির সনদ যরীফ, কিন্তু অর্থ সহীহ দেখুন ৪ সিলসিলাহ যরীফহ ৩৪৬নং
অবশ্য সহীহ হাদীসে নামাযের ভিতরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।)

শরীয়ত নিয়েখ করেছে জাহেলী যুগের লোকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে।
কুরআন মুসলিম নারীদেরকে সম্মেধন করে বলে,

﴿وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ ۝ تَبَرُّجَ الْأُولَئِكَ الْجَاهِلِيَّةِ ۝

অর্থাৎ তোমরা স্বগ্রহে অবস্থান কর এবং পূর্বের জাহেলী যুগের (মেয়েদের)
মত বেপর্দায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়ায়ো না। (সুরা আহ্মাব ৩৩ আয়াত)

একদা হজ্জে গিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক رض আহমাস গোত্রের য়ানাব নামক এক মহিলাকে লক্ষ্য করলেন, সে মোটেই কথা বলে না। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি ব্যাপার, ও কথা বলে না কেন?’ লোকেরা বলল, ‘ও নীরব থেকে হজ্জে পালন করার নিয়ত করেছে।’ তিনি সেই মহিলাকে সরাসরি বললেন, ‘তুমি কথা বল। এমন কর্ম বৈধ নয়। এমন কর্ম জাহেলিয়াত যুগের।’ এ কথা শুনে মহিলা কথা বলতে শুরু করল। (বুখারী ৩৮:৩৪ নং)

শরীয়ত আমাদেরকে নিয়ে করেছে ফাসেক পাপাচারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতো। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تُطْعِنْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا هَوَّةً وَأَبَجَعَ وَكَابَ أَمْرَهُ فِرْطًا ﴾

অর্থাৎ, যার চিন্তকে আমি আমার স্মরণে উদাসীন করে দিয়েছি, যে তার খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।” (সুরা কাহফ ২৮ আয়াত)

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَنُوهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে বিস্মিত হয়েছে, ফলে আল্লাহও তাদের আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো সত্যত্যাগী। (সুরা হাশের ১৯ আয়াত)

শরীয়ত নিয়ে করেছে বেদান্তনদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতো। (বুখারী ৫০৮, মুসলিম ৬৪৮ নং)

শরীয়ত নিয়ে করেছে নারী-পুরুষ একে অন্যের সাদৃশ্য অবলম্বন করতো।

মহানবী ﷺ বলেন, “আল্লাহ সেই পুরুষকে অভিশাপ করেন, যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীকে অভিশাপ করেন, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।” (আবু দাউদ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৫০৯৫ নং)

তিনি নিজেও পরম্পরারে বেশধারী নারী-পুরুষকে অভিশাপ করেছেন। (বুখারী ৫৮৮৫ নং, প্রমুখ) এবং আরো বলেছেন যে, “মে পুরুষ আমাদের দলভুক্ত নয়,

যে কোন নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন করে। অনুরাপ সে নারীও আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কোন পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে।” (আহমদ, সহীলুল জামে’ ৫৪৩৩ নং)

তিনি বলেন, “পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মেড়া পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারিনী মহিলা জামাতে যাবে না।” (নসাই, বায়বার, হাকেম ১/৭২, সহীলুল জামে’ ৩০৬৩ নং)

মানুষ একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীব। তাই তাকে নিষেধ করা হয়েছে শয়তানের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে।

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِنْفَانُوا أَدْخُلُوْا فِي الْسَّلَمِ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُو خُطُوبَ الشَّيْطَنِ﴾

﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَذُولُ مُبِينٌ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরাপে ইসলামে প্রবেশ করে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্গ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্ত। (সুরা বাক্সারাহ ২০৮ আয়াত)

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার বাম হাতে পানাহার না করে। কারণ, শয়তান তার বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে।” (মুসলিম ২০১৯, তিরামিসী, সহীলুল জামে’ ৭৫৭৯ নং)

নিষেধ করা হয়েছে সম্মানের অধিকারী মানুষকে জন্ম-জানোয়ারের অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন করতে। বস্তুতঃ যারা কান থাকতে ভালো কথা শোনে না, চোখ থাকতে ভালো জিনিস দেখে না এবং হাদয় থাকতে ভালো কথা বুঝে না, সত্যপথের সন্ধান পায় না, তারা চতুর্পদ জন্ম নয় তো কি? বরং সৃষ্টিকর্তার মন্তব্য অনুযায়ী তারা জন্ম হোকেও নিকৃষ্টতর।

কিন্তু হোয়াতের আলোকপ্রাপ্ত মানুষ কোন জন্মের অনুকরণ করতে পারে না। মহানবী ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ সিজদাহ করে তখন যেন উঠের বসার মত না বসো। বরং তার হাঁটু রাখার আগে যেন হাতকে রাখে।” (আহমদ ২/৩৮-৯, আবু দাউদ ৮-৪০নং, নসাই)

তিনি আরো বলেন, “তোমরা সোজাভাবে সিজদাহ কর। তোমাদের মধ্যে

কেউ যেন কুকুরের মত দুই প্রকোষ্ঠকে বিছিয়ে না দেয়।” (আহমাদ বুখারী ৮:২২,
মুসলিম, আবু দাউদ) “তোমার দুই হাতের প্রকোষ্ঠকে হিংস্র জন্মদের মত বিছিয়ে
দিও না। দুই চেট্টোর উপর ভর কর ও পাঁজর থেকে (কনুই দু'টিকে) দূরে রাখ।
এরপ করলে তোমার সঙ্গে তোমার প্রত্যেক অঙ্গ সিজদাহ করবে।” (ইবনে
খুয়াইমাহ, হাকিম ১/২২৭)

আবু হুরাইরা বলেন, আমার দোষ আমাকে কুকুরের মত (দুই পায়ের
রলাকে খাড়া রেখে, দুই পাছার উপর ভর করে ও হাত দু'টিকে মাটিতে রেখে)
বসতে নিষেধ করেছেন। (আহমাদ ২/২৬৫, তায়ালিসী, ইবনে আবী শাইবাহ)

আবু হুরাইরা (অন্য এক বর্ণনায়) বলেন, ‘আমার বন্ধু আমাকে নিষেধ
করেছেন যে, আমি যেন মোরগের দানা খাওয়ার মত ঠকঠক করে নামায না
পড়ি, শিয়ালের মত (নামাযে) চোরা দৃষ্টিতে (এদিক-ওদিক) না তাকাই, আর
বানরের বসার মত (পায়ের রলা খাড়া করে) না বসা।’ (আহমাদ ২/২৬৫,
তায়ালিসী, ইবনে আবী শাইবাহ)

কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য অবলম্বন করব না

পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝা গেছে যে, বিজাতির অনুকরণ ও সাদৃশ্য
অবলম্বন বৈধ নয়। কিন্তু কোন্ বিষয়ে এবং কোন্ ধরনের অনুকরণ ও সাদৃশ্য
অবলম্বন?

এক প্রশ্নের উত্তর রয়েছে স্বয়ং মহানবী -এর হাদীসে; তিনি বলেন,
“যেভাবে (যত বিষয়ে) তোমাদের সাধ্য, তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরোধিতা
কর।” (আব্রাহামীর আওসাত্ত, হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ ১:৪৫৫)

অন্তর থেকে না হলেও, বাহ্যিকভাবেও তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন বৈধ নয়
মুসলিমের জন্য। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, ‘(বাহ্যিক) সাদৃশ্য
অবলম্বন আভাস্তুরিক প্রেম ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করে। যেমন আভাস্তুরিক প্রেম
বাহ্যিক সাদৃশ্য অবলম্বনের ইচ্ছা সৃষ্টি করো।’ (ইফতিয়া ১/৪৮৮)

বেদীন প্রতিবেশী ও জাতির সহিত দেশীয় মিল থাকতে পারে, পার্থিব

লেনদেনে যোগাযোগ থাকতে পারে, সদাচার ও সম্বুদ্ধার থাকতে পারে। তা বলে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিকিয়ে দিয়ে একাকার হওয়া চলে না। পার্থিব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে আমরা যে কোন জাতির অনুকরণ করতে পারি। কিন্তু নিছক তাদের ধর্মীয় প্রতীক, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ আচার-আচরণ ও লেবাস-পোশাকে আমরা তাদের অনুকরণ করতে পারি না। আমরা যে সব বিষয়ে বিজাতির অনুকরণ করতে পারি না, তার মধ্যে একটি হল,

(১) আকীদা ও বিশ্বাসগত বিষয় : অর্থাৎ, তারা যে শিকী ও কুফরী বিশ্বাস রাখে, সে বিশ্বাস কোন মুসলিম রাখতে পারে না। যে কুফরী মতবাদে তারা বিশ্বাসী সে মতবাদে কোন মুসলিম বিশ্বাসী হতে পারে না।

(২) ইবাদত : তাদের ইবাদতের মত কোন ইবাদত, তাদের ইবাদতের সময়ে কোন ইবাদত মুসলিম করতে পারে না।

(৩) লেবাস-পোশাক : পরিধানের কাটিং ও ধরনে মুসলিম তাদের অনুকরণ করতে পারে না।

(৪) আকার-আকৃতি : চুল, চেহারা ও দৈহিক আকৃতিতেও মুসলিম স্বতন্ত্র।

(৫) স্টিড ও পাল-পার্বণ উৎসব উদ্যাপন ও অনুষ্ঠানগত বিভিন্ন বিষয়। তাতে বিজাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না। যেহেতু তাদের স্টিড কোন অমূলক ধারণা, বাতিল ও শিকী বিশ্বাস ও কর্ম সম্বলিত হয়। বিদআতীদের স্টিডেও বহু শির্ক ও বিদআতমূলক কর্মকাণ্ড থাকে, তাতে তা দুর্বল বা জাল হাদীস-ভিত্তিক হোক, অথবা নিছক মনগড়া।

এই পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় এই শেষোক্ত সাদৃশাকে কেন্দ্র করেই।

বলাই বাহল্য যে, নিয়ে সত্ত্বেও উম্মাহ নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হল না। তারা যে সক্ষম হবে না, তাও মহানবী ﷺ তাঁর অহীলক জানতে পোরেছিলেন। তাই তো তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেছিলেন, “অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি গো-সাপের (সান্দা)র গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের

কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমারাও তা করবে।)”
সাহাবাগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াহুদ ও নাসারার
অনুকরণ করার কথা বলছেন?’ তিনি বললেন, “তবে আবার কার?” (বুখারী,
মুসলিম ২৬৬৯, হাকেম আহমাদ, সহীহল জামে’ ৫০৬৭ নং)

তিনি আরো বলেছেন, “পূর্ববর্তী জাতির সকল আচরণ এই উম্মত গ্রহণ
করে নেবে।” (সহীহল জামে’ ৭২১৯ নং)

সাহাবী হৃষাইফা বিন ইয়ামান বলেছেন, ‘তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী
জাতির পথ অবলম্বন করবে জুতার মাপের মত (সম্পূর্ণভাবে)। তোমরা
তাদের পথে চলতে ভুল করবে না এবং তারাও তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে
চলতে ভুল করবে না। এমন কি তাদের কেউ যদি শুকনো অথবা নরম
পায়খানা খায়, তাহলে তোমারাও (তাদের অনুকরণে) তা খেতে লাগবে।’
(আল-বিদাউ অননাহু আনহা, ইবনে অবয়াহ ৭ ১৫৪)

কিষ্ট দুঃখের বিষয়ায়ে, কেন এ জাতি অপর জাতির অঙ্গানুকরণ করছে?

যে জাতি অপরকে আকর্ষণ করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, সে জাতি অপরের দিকে
আকৃষ্ট কেন হচ্ছে?

কোন অমুসলিম কি মুসলমানী নাম রাখে? কোন অমুসলিম কি মুসলমানী ঈদ
পালন করে? কোন অমুসলিম কি মুসলমানী লেবাস-পোশাক, আচার-আচরণ
ও ভাষা ব্যবহার করে? কোন অমুসলিম কি কোন মুসলিমের অনুকরণ করে?
তাহলে মুসলিম কেন অমুসলিমের অনুকরণ করে?

আসলে এ জাতি নিজের সভ্যতা বিষয়ে অজ্ঞ, নিজের কৃষ্টি ও কালচার বিষয়ে
উদাসীন, দ্বীন ও তার শিক্ষা থেকে বহু দূরো। তাই তো অপরের সৌন্দর্য তার
চোখে ধরেছে।

আজ এ জাতির দিকে তাকালে যেন গোটা জাতিকে কাঠের গড়া একটা পুতুল
মনে হয়। এ জাতি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অন্যান্য জাতির তুলনায় বহু দুর্বল,
মানসিক দিক দিয়ে আগ্রাসন ও পরাজয়ের শিকার, আর অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধ-
সামগ্রীর ব্যাপারেও বড় কমজোর। তাই বিজাতির প্রভুত্ব তার মনে-প্রাণে

অন্যাসে বিস্তার লাভ করেছে এবং বিজাতীয় আচরণ প্রাধান্য পেয়েছে তার জীবনের পদে পদে।

পাশ্চাত্য-সভ্যতার ছোঁয়া লাগা মানুষ হীনমন্যতার শিকার হয়ে পশ্চিমা-বিশ্বের অনুকরণ করে। কাফেরদের বিভিন্নমুখী বিভব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং পার্থিব উন্নয়ন দেখে মুসলিম নিজেদেরকে হেয় ও তুচ্ছজ্ঞান করে বসেছে। ভেবেছে, দুনিয়ায় ওরা যখন এত উন্নত, তখন ওদের সভ্যতাই হল প্রকৃত সভ্যতা। সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণে এটাই ধরে নিয়েছে যে, ওরা যেটা করে, সেটাই উন্নত ও অনুসরণীয়। ওদের মত করতে পারলে তারাও ঐরূপ উন্নতির পরশমণি হাতে পেয়ে যাবে। মনে করেছে যে, ওদের এ ছন্দছাড়া, লাগামছাড়া, বাঁধনহারা ঘোন-স্বাধীনতাপূর্ণ জীবনই হল ওদের উন্নতির মূল কারণ এবং প্রগতির মূল রহস্য।

নিজের রাপ-গুণ ভুলে আছে, তাই তো এ জাতি অপরের রাপ-গুণে মুগ্ধ। অপরের গুণগানে পঞ্চমুখ। আল্লাহ এ জাতিকে হেদয়াত করুন। আমীন।

বিজাতির ঈদ-পরবে সাদৃশ্য অবলম্বন করার বিভিন্ন ধরন

১। তাদের ঈদ (পরব) অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া অথবা অংশ গ্রহণ করা।

বহু মুসলমানই বিজাতির শিকী ঈদ-পরবে (মেলা-উরসে) স্তৰী-পরিজন বা ছেলে-মেয়ে সহ উপস্থিত হয়ে থাকে এবং সেখানকার নানা মনোরঞ্জনমূলক প্রোগ্রাম দর্শন করে মনের তৃপ্তি অর্জন করে থাকে, সেখানে বিক্রিত জিনিসপত্র খরিদ করে থাকে, মিষ্টান্ন খেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য উপহার এনে থাকে।

অনেক ব্যবসায়ী দোকান দিয়ে বিভিন্ন পণ্য বিক্রয় করে থাকে। অনেকে সেখানে হারাম ও শিকী অনুষ্ঠান দেখতে হায়ির হয়। অনেকে সেই মেলার

মালিক, মেখানকার জায়গার মালিক, মেলাৰ সভাপতি, সম্পাদক, সদস্য অথবা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে থাকে।

অনেকে বিজ্ঞাতিৰ উৎসবেৰ সময় নতুন পোশাক পৱে এবং আৱো অন্যান্য সাজ-সজ্জা কৱে থাকে। উত্তম খানাপিনার ব্যবস্থা কৱে থাকে।

অনেকে সেই উপলক্ষ্যে বাড়ি-ঘৰ পৱিক্রা-পৱিচ্ছম কৱে থাকে এবং ঐ দিনকে ছুটি মেনে থাকে।

অনেক মুসলমান বাড়িৰ আশেপাশেৰ মেলাতে উপস্থিত হওয়াৰ জন্য মেয়ে-জামাইকে খাস দাওয়াত দিয়ে থাকে এবং জামায়েৰ হাতে মেলা-খৰাচ দিয়ে মেলা দেখতে ও সেই সাথে শিকী ও হারাম কাজে সহযোগিতা কৱে থাকে। মেলাতে না ডাকলে অনেক অভিমানী জামাই আবাৰ গৌসাও কৱে থাকে।

এইভাৱে জেনে না জেনে তওঢ়ীদবাদীৰ ছেলেৱা বাতিল ও শির্কেৰ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ কৱে।

পক্ষান্তৰে উপর্যুক্ত অভ্যাস রহমানেৰ বান্দাদেৱ নয়। মহান আল্লাহৰ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ كَلْرُورٍ وَإِذَا مَرَوْا مِنْهُوْ بِاللَّغْوِ مَرَوْا كَرَامًا﴾

অর্থাৎ, যারা কোন বাতিলে অংশগ্রহণ কৱে না এবং কোন অসার ত্ৰিয়াকলাপেৰ সম্মুখীন হলে ভদ্ৰেৰ মত পার হয়ে যায়। (সূৰা ফুলদন ৭২ আয়াত)

উক্ত আয়াতে ‘বাতিল’-এৰ তফসীৰে অনেক মুফাসিসীনে কিৱাম বলেছেন, তা হল বিজ্ঞাতিৰ পৱ বা মেলা।

বলাই বাহ্য্য যে, শিকী কোন অনুষ্ঠান বা মেলাতে অংশগ্রহণ কৱা ইসলামী শৰীয়ত-বিৱোধী। আৱ এ জন্যই উম্মাহৰ সলফগণ নিজে ঐ শ্ৰেণীৰ কোন অনুষ্ঠান বা মেলাতে শৰীক হতেন না এবং অপৱকে শৰীক হতে মানাও কৱতেন।

উমার ফারক ৳ বলেন, ‘(অপয়োজনে) অনারবেৰ ভাষা শিখো না এবং মুশৰিকদেৱ পৱবেৰ দিনে তাদেৱ উপাসনালয়ে প্ৰবেশ কৱো না। যেহেতু তাদেৱ উপৱ আল্লাহৰ গয়ব অবতীৰ্ণ হয়।’

ইমাম মালেক (৪০) বলেন, ‘ওরা ওদের ঈদ পালনের জন্য যে মৌয়ানে চড়ে, সে মৌয়ানে চড়া মকরাহ। যেহেতু ওদের উপর (আল্লাহর) গ্যব ও অভিশাপ অবতীর্ণ হয়।’ (আল-লাম’ ফিল হাওয়াদিয়ি আল-বিদ্ ১/২৯৪)

আম্র বিন মুরাহ বলেন, ‘রহমানের বান্দারা শিকী ব্যাপারে মুশারিকদের সহযোগিতা করে না এবং (তাদের ঐ শিকী অনুষ্ঠানে) তাদের সাথে নিজেকেও মিশিয়ে দেয় না।’ (ইক্তিয়া ১/৪২৭)

ইমাম ইবনে তাহিমিয়া বলেন, ‘মহান আল্লাহ তাদের ঈদ-অনুষ্ঠানকে ‘বাতিল’ বলে আখ্যায়ন করেছেন এবং রহমানের বান্দাদেরকে সেখানে উপস্থিত হতে ও তা দর্শন করতে নিয়ে করেছেন। সুতরাং যদি সেখানে উপস্থিত হওয়া ও তা দর্শন করা বৈধ না হয়, তাহলে তাতে অংশগ্রহণ করা এবং তাতে সহমত পোষণ করা কি হতে পারে?’ (এ ১/৪২৬)

ইমাম ইবনুল কাহিয়েম বলেন, ‘আল্লাহ তাদের ঈদ-অনুষ্ঠানকে ‘বাতিল’ বলে অভিহিত করেছেন। আর বাতিলকে সাহায্য (সাফল্যমণ্ডিত) করা বৈধ নয়।’ (আহকাম আহলিয় যিস্কাহ ৩/১২৪৪)

বিজ্ঞতির শিকী মেলা-অনুষ্ঠানে শরীক হওয়াতে, তাদের কুফরী ও শির্কের প্রতি সমর্থন প্রকাশ পায় অথবা অনেকাংশে তাতে সরাসরি যোগদান করা হয়। আর তাতে যে মানুষ কাফের হয়ে যেতে পারে, তার আশঙ্কাই অধিক।

বলাই বাহল্য যে, মুসলিমের উচিত প্রত্যেক শিকী আড়া থেকে দূরে থাকা। এমন কি আল্লাহর ওয়াস্তে কোন আমল করলেও এমন জায়গায় তা করা উচিত নয়, যেখানে শিকী কোন গন্ধ পাওয়া যায়।

যাবেত বিন যাহহাক ৫০ বলেন, আল্লাহর রসূল ৫০-এর যামানায় এক ব্যক্তি নয়র মানল যে, সে বুয়ানাহ নামক জায়গায় একটি উট কুরবানী (নহর) করবে। সুতরাং লোকটি নবী ৫০-এর কাছে এসে সে কথা উল্লেখ করল (এবং সে নয়র পালন করতে কোন বাধা আছে কি না, তা জানতে চাইল)। নবী ৫০ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন? “সেখানে কি জাহেলী যুগের কোন পুজ্যমান প্রতিমা ছিল?” লোকেরা বলল, ‘জী না।’ তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,

“সেখানে কি সে ঘুগের কোন ঈদ (মেলা) হত?” লোকেরা বলল, ‘জী না।’ আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “তাহলে তুমি তোমার নয়র পালন কর। যেহেতু আল্লাহর নাফরমানী করে কোন নয়র পালন করা যাবে না এবং আদম সত্তারের সাথ্যের বাইরে মানা কোন নয়র পালন করতে হয় না।” (আবু দাউদ ৩৩:১০৩; হারানী)

প্রণিধানযোগ্য যে, যেখানে এক কালে বিজাতির শিকী ঈদ বা মেলা হত, বর্তমানে হয় না, সেখানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা যদি বৈধ না হয়, তাহলে সেখানকার শিকী মেলাতে অংশগ্রহণ করা অথবা কোন শিকী কাজের কোন ভূমিকা পালন করা কি করে বৈধ হতে পারে? আল্লাহ এ জাতিকে সুর্যতি দিন। আমীন।

২। তাদের পরব-অনুষ্ঠান মুসলিম-সমাজে প্রচলন করা।

অনুসলিমদের বা বিদআতীদের পরব মুসলিম বা সুন্নীদের দেশ, শহর, গ্রাম, পরিবেশ বা সমাজে নতুন করে প্রচলন করে অনেক মুসলিম নামধারী মানুষ এবং অনেক বিদআতীর আতীয় অথবা সুন্নীর ঘরে বিদআতী গ্রামের জমাই বা বউরা। অঙ্গ লোকেরা তা নিজেদেরই দ্বীনের কোন অংশ মনে করে বরণ করে নেয় এবং শুরু হয় সেই পরব। আর এ কাজ; অর্থাৎ প্রচলন ও বরণ উভয়ই যে হারাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অনেক বেঁধীন সরকারও সেই সব ঈদকে অধিকাংশ জনমতকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের দেশে চালু করে থাকে। সেই দিনকে সরকারী ছুটি হিসাবে ঘোষণা করে থাকে। রেডিও-টিভিতে সম্প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা করে ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে এ সকল কাজও বিজাতির অন্ধানুকরণের পর্যায়ভুক্ত।

৩। তাদের পরবে তাদের বিশেষ কাজে তাদের অনুরূপ করা।

অনেক নাদান মুসলমান আছে, যারা জেনে অথবা না জেনে বিজাতির পরব পালন না করলেও ঐ দিনে তারা যা করে তার কিছু কিছু আমল করে থাকে। যেমন; রাখি-বন্ধনের দিন হাতে রাখি বাঁধে, ---- গরু-ছাগলের গায়ে ছাপ দেয়, বিশ্বকর্মার দিন লোহার যন্ত্রপাতি বা গাড়িতে ফুল বা ধূপ দেয় অথবা তা বন্ধ

রাখে, শোকপালনের দিন কালো পোশাক পরে, এপ্রিল-ফুলের দিন শিক্ষকদের সাথে উপহাস করে, নববর্ষের কার্ড বিনিময় করে, মাতৃদিবস ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পালন করে, বসন্ত উৎসব ও বিভিন্ন জয়ষ্ঠী পালন করে ইত্যাদি।

ইমাম মালেক (রঃ)-এর অনেক অনুসারী বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নওরোজের দিন তরমুজ ভাঙ্গল, সে যেন শুকর যবাই করলা’ (আল-লাম’ ফিল হাওয়াদিয় অল-বিদ’ ১/২৯৪)

৪। পরবের দিনে তাদেরকে উপহার-উপটোকন দেওয়া, তাদের পরবে কোন প্রকার সহযোগিতা করা, গাড়ি বা বাড়ি ভাড়া দেওয়া, তাদের অনুষ্ঠানের আসবাব-পত্র বা সরঞ্জাম ধার দেওয়া বা বিক্রয় করা।

অনেকে বন্ধুত্ব বা প্রতিবেশের খাতিরে বিজাতির শিকী ঈদ-পরবে তাদেরকে বিভিন্ন উপহার দিয়ে থাকে। তাদের অনুষ্ঠানের অনেক প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে; যেমন তাদের অনুষ্ঠানের জন্য গাড়ি, প্যান্ডেল, ঘর বা অন্য কিছু ভাড়া দিয়ে থাকে। তাদের শিকী বা পাপাচারমূলক অনুষ্ঠানে ব্যবহারযোগ্য আসবাব-পত্র, মিষ্টান্ন, ফুল, গ্রীটিং-কার্ড বা সরঞ্জাম ইত্যাদি বিক্রয় করে থাকে। এমন সহযোগিতায় আসলে শির্ককেই সমর্থন ও সহযোগিতা করা হয়, তাই তা করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

الله شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা কর এবং পাপ ও অন্যায় কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা মাইদাহ ২ আয়াত)

৫। যে মুসলিম তাদের আনুরূপ্য করতে চায়, তাতে তার সহযোগিতা করা।

ଯେମନ ବିଜାତିର ଈଦ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି କୋନ ମୁସଲିମ ଦାଓୟାତ ବା ପାଚି ଦେଇ, ନିଜେର ବିବାହ-ବାଷିକୀ ବା ଛେଳେ-ମେଯେର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଦାଓୟାତ ଦେଇ, ତାହଲେ ତା ଗ୍ରହଣ କରା ବୈଧ ନୟ।

ବୈଧ ନୟ ଈଦେ-ମୀଲାଦ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କୃତ ଦାଓୟାତ ଗ୍ରହଣ କରା। ଏହନ ଦାଓୟାତେ ଗିଯେ ଲୋକକେ ଦୁଟୋ ଭାଲୋ କଥା ଶୋନାବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ତା ଗ୍ରହଣ କରା ଏବଂ ମୀଲାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଶରୀକ ହୋୟା ବୈଧ ନୟ। କାରଣ ତାତେ ବିଦାତାତେର ସମର୍ଥନ ଓ ସହ୍ୟୋଗିତାଟି ହେଁ ଥାକେ। ଅବଶ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବକ୍ତା ହଲେ ଏବଂ ତାଁର କଥା ମାନୁଷେ ମାନବେ ବଲେ ପ୍ରବଳ ଧାରଣା ହଲେ ମେ ମଜଲିସେ ପୌଛେ ଦୁ' କଥାର ସାଥେ ଏଓ ବୟାନ କରେ ଦେଓୟା ଜରାରୀ ଯେ, ଈଦେ ମୀଲାଦ ଓ ମେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ଧରନେର ଅନୁଷ୍ଠାନ-ସଭା ବିଦାତାତ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବାତ୍ମା ଏ କଥାର ଖେଳାଲ ରାଖିତେ ହବେ ଯେ, ହକ ବାଯାନ କରତେ ଗିଯେ ଯେନ କୋନ ପ୍ରକାର ଫିତନା ଶୁରୁ ନା ହେଁ ଯାଏ। ନଚ୍ଚେ ମେଖାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋୟାଇ ବୈଧ ନୟ। (ଫାତାଓୟାଲ ଲାଜନାହ ୩/୨୬)

ଯେମନ ମେଖାନକାର ବିତରିତ ମିଠାଇ ଆଦି ଖାଓୟା ବା ଆର ଅନ୍ୟ କୋନଭାବେ ମେ ଅନୁଷ୍ଠାନେର ସହାୟତା ଓ ସମର୍ଥନ କରା ବୈଧ ନୟ।

୬। ତାଦେର ଈଦ ବା ପରବ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଦେରକେ ମୁବାରକବାଦ ଦେଓୟା।

ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଶାୟିଖ ଇବନେ ଉୟାଇମୀନ (ରଃ) ବଲେନ, କ୍ରିସମାସ ଡେ' ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୋନ ଓଦେର ଧର୍ମୀୟ ପର୍ବ ଓ ଖୁଶିତେ କାଫେରଦେରକେ ମୁବାରକବାଦ ଦେଓୟା ସର୍ବବାଦିମୟମ୍ଭାତିକ୍ରମେ ଆବେଦ୍ୟ। ଯେମନ ଇବନୁଲ କାଇୟେମ ରାହିମାହଲାହ ତାଁର ଗ୍ରହୁ 'ଆହକ-ମୁ ଆହଲିୟ ଯିମ୍ବାହ'ତେ ନକଳ କରେଛେନ। ତିନି ବଲେନ, "ବିଶିଷ୍ଟ କୁଫରେର ପ୍ରତୀକ ଓ ନିଦର୍ଶନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ମୁବାରକବାଦ ପେଶ କରା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ହାରାମ। ଯେମନ ଓଦେର ଈଦ ଅଥବା ବ୍ରତ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁବାରକବାଦ ଦିଯେ ବଲା, 'ତୋମାର ଜନ୍ୟ ଈଦ ମୁବାରକ ହୋକ', ଅଥବା 'ଏହି ଖୁଶିତେ ଶୁଭାଶୀୟ ଗ୍ରହଣ କର' ଇତ୍ୟାଦି। ଏ କାଜେ ଯଦିଓ ସନ୍ତ୍ଵାନଦାତା କୁଫର ଥେକେ ବେଁଚେ ଯାଏ, ତବୁଓ ତା ହାରାମେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆର ଏଟା ଓଦେର ଏକୁଶକେ ସିଜଦ କରାର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁବାରକବାଦ

দেওয়ার অনুরূপ। বরং এটা আল্লাহর নিকট গোনাহ এবং গ্যাবের দিক থেকে মদ্যপান খুন, ব্যভিচার ইত্যাদির উপর মুবারকবাদ দেওয়ার চেয়ে অধিক বড় ও বেশী। বহু মানুষই যাদের নিকট দ্বীনের কোন কদর নেই তারা উক্ত পাপে পতিত হয়ে থাকে। ক্রতৃকর্মের কুফলকে জানতে পারে না। উপরন্ত কোন মানুষকে পাপ, বিদআত অথবা কুফরের উপর মুবারকবাদ জানিয়ে থাকে, যখন সে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর ক্ষেত্রে ও অসন্তুষ্টির শিকার হয়ে যায়।” (ইবনুল কাইয়েমের উক্তি সমাপ্ত)

কাফেরদের ধর্মীয় ঈদ-পর্বে তাদেরকে মুবারকবাদ দেওয়া এই লক্ষ্যেই হারাম যা ইবনুল কাইয়েম উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তাতে কুফরী প্রতীকের উপর কাফেরদের প্রতিষ্ঠিত থাকাকে স্থীকার ও সমর্থন করা হয় এবং তাদের জন্য তাতে সম্মতি প্রকাশ করা হয়। যদিও সে এই কুফরী নিজের জন্য পছন্দ করে না; কিন্তু তবুও মুসলিমের জন্য কুফরীর প্রতীকে সম্মতি প্রকাশ অথবা তার উপর কাউকে মুবারকবাদ জানানো বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা ওতে সম্মত নন। যেমন তিনি বলেন,

﴿إِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفَّরُ وَإِن تَسْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾

অর্থাৎ, তোমরা কাফের হলে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর দাসদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। যদি তোমরা তার প্রতি ক্রতৃজ্ঞ হও তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। (সুরা যুমার ৭আয়াত) তিনি আরো বলেন,

﴿أَلَيْوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي لَكُمْ وَرَضِيتُ إِلَّا سَلَمَ دِينًا﴾

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীনরাপে মনোনীত করলাম। (সুরা মাঝেদাহ ৩ আয়াত)

সুতরাং কুফরীর উপর ওদেরকে শুভাশীষ ও সাদর সন্তান জ্ঞাপন হারাম-চাহে তারা এ ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী বা সঙ্গী হোক, চাহে না হোক।

যখন ওরা ওদের স্টেড উপলক্ষে আমাদেরকে মুবারকবাদ জানায় তখনও আমরা তাদেরকে প্রত্যন্তের অভিবাদন জানাতে পারি না। যেহেতু তা আমাদের স্টেড নয়। আল্লাহ তাআলা এমন স্টেডকে পছন্দ করেন না। কারণ, তা ওদের ধর্মে অভিনব রচিত কর্ম। অথবা বিধিসম্মত কিন্তু তা দ্বীন ইসলাম দ্বারা বাস্তিত হয়ে গেছে, যে দ্বীন সহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করেছেন। যে দ্বীন সম্পর্কে মহান আল্লাহর বলেন,

()

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে। (আল-ইমরান ৮৫)

এই উপলক্ষে মুসলিমদের জন্য তাদের নিমত্ত্ব গ্রহণ করাও হারাম। যেহেতু দাওয়াত গ্রহণ মুবারকবাদ জ্ঞাপন আপেক্ষা নিকৃষ্টতর। কারণ এতে ওদের স্টেডে অংশ গ্রহণ করা হয়।

তদনুরূপ মুসলিমানদের জন্য এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে, পরস্পরকে উপটোকেন প্রদান করে, মিষ্টান্ন বিতরণ করে, বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বণ্টন করে অথবা কর্মক্ষেত্রে ছুটি ঘোষণা করে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা বৈধ নয়। কারণ নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের আনুরূপ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই দলভুক্ত।”

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাহিমিয়া তাঁর গ্রন্থ ‘ইকতিয়া-উস সিরাতিল মুস্তকীম, মুখা-লাফাতু আসতা-বিল জাহীম’-এ বলেন, ‘তাদের কিছু স্টেড-পর্বে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন, তারা যে বাতিলে অবিচলিত তাতে তাদের অন্তর খুশীতে ভরে ওঠার কারণ হবে এবং সন্তবতও এই আনুরূপ্য তাদের সুযোগের সদ্বাবহার করতে ও দুর্বলদেরকে অধীনস্থ করতে সহায়তা করবে।’

যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত কিছু করে ফেলেছে সে গোনাহগার হবে। চাহে সে তা শিষ্টাচারিতা, বন্ধুত্ব, চক্ষুলজ্জা বা অন্য কিছুর খাতিরে করব্বক না কেন। যেহেতু এমন করা আল্লাহর দ্বীনে তোষামোদ করা, কাফেরদের আত্ম-মনকে সবল করে তোলা এবং তাদের ধর্ম নিয়ে গর্ব করার উপকরণের অস্তিত্ব আছে।

আল্লাহই প্রার্থনাস্তুল। তিনি মুসলিমদেরকে তাদের ধর্ম সহ সম্মানিত ও শক্তিশালী করুন। দ্বীনের উপর তাদেরকে দৃঢ়স্থিরতা দান করুন এবং তাদের শক্তিদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করুন। নিচ্য তিনি মহাশক্তিমান পরাক্রমশালী। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্তে।

৭। তাদের ধর্ম বা ঈদ সংক্রান্ত বিশেষ নাম বা পরিভাষা ব্যবহার করা : যেমন ‘অমুক (স্থান) শরীফ’, ‘নওরোজ’ ‘হজ্জ-তীর্থ’, নজরুল-জয়ষ্ঠী প্রভৃতি।

৮। তাদের দেখাদেখি তাদের মত ঈদ ও পরব আবিষ্কার করা।

এমনও মুসলমান আছে যারা বিজাতির ঈদ-পরব পালন তো করে না, কিন্তু তাদের অনুকরণে ঈদ আবিষ্কার করে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। যেমন; যীশুর জন্মদিন পালন করতে দেখে ‘ঈদে মীলাদুর্রাবী’ আবিষ্কার ও পালন করে, রামলীলার অনুকরণে তা’যিয়া-মহরম, দেওয়ালীর অনুকরণে শরেবরাত ইত্যাদি মহাসমারোহে বর্ণাত্য অনুষ্ঠান ও উদ্দীপনার মাধ্যমে পালন করে থাকে।

শুধু তাই নয়, তাদের অনুকরণে পালন করে থাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্যায়ের পালনীয় দিবস ও সপ্তাহ। যেমন; স্বাধীনতা-দিবস, গণতন্ত্র-দিবস, জাতীয়-দিবস, নজরুল-জয়ষ্ঠী, মাতৃদিবস, বিশ্ব-ভালোবাসা-দিবস প্রভৃতি।

৯। জাহেলী যুগের যে সকল ঈদ ইসলাম বাতিল ঘোষণা করেছিল এবং মুসলিম সমাজ থেকে তা উঠে গিয়েছিল, তা পুনরায় তাজা ও জীবিত করে পালন করা।

নিঃসন্দেহে এমন কাজ হারাম ও ইসলাম-বিরোধী। মহানবী ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সব মানুষের চাহিতে বেশী ঘৃণিত; যে ব্যক্তি (মক্কা-মদীনার) হারাম সীমানার ভিতরে সীমালংঘন করে পাপ কার্য (ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি) করে, যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে জাহেলী যুগের কৃষ্টি-তরীকা অনুসন্ধান করে এবং যে ব্যক্তি নাহক কোন মুসলিমকে খুন করার চেষ্টা করে।” (বুখারী

৬৮৮১নং)

জাহেলী যুগের ক্ষিটি বা তরীকা বলতে, সে যুগের সকল অপসংস্কৃতির কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন সে যুগের কন্যা হত্যা করা, অনেক কিছুকে অশুভ লক্ষণ মানা, হাত গণনা, মাতম করা, জুয়া খেলা, নওরোজ পালন করা প্রভৃতি।

ইসলাম গ্রহণের পরও যারা বসন্তোৎসব প্রভৃতি জাহেলী যুগের ঈদ পালন করে তাদেরকে আপনি আর কি মুসলমানই বা বলবেন?

১০। ইসলামী ঈদকে অমুসলিমদের ঈদের রূপদান করা।

ইসলামী ঈদ হল ইবাদতের দিন, মহান সৃষ্টিকর্তার জন্য শুকরিয়া জাপনের দিন, তকবীর-তসবীহ ও তহমীদ পাঠের দিন, গরীব-মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদেরকে ঐ খুশীতে শরীক করার দিন, বৈধ খেলা তথা জিহাদী খেলা খেলার দিন।

কিঞ্চ বহু নামধারী মুসলমান ঐ পবিত্র ও বর্কতময় ঈদকে নিছক বিজাতির ঈদের মত করে পালন করে থাকে; তাতে নানান পান-ভোজনের অপচয় ঘটিয়ে থাকে, গরীব-মিসকীনদের খেয়াল রাখে না, ঐ দিনে নানান রঙ-তামাশায় মেতে ওঠে, সিনেমা দেখে, নিলজ্জ যুবক-যুবতীর আবাধ মিলামিশার সাথে নানা অনুষ্ঠান করে, গান-বাজনা করে, ফটকা ও আতশবাজী করে।

এমন ঈদ -যে ঈদ ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ তা- কি ইসলামী ঈদ হতে পারে? এমন দুনিয়াদার বিজাতির তাবেদের 'দুনিয়াটা মষ্ট বড়, খাও-দাও ফুর্তি কর'-মার্কা মুসলিমদেরকে আপনি আর কিই বা বলবেন?

এক শ্রেণীর মুসলমান ঈদের দিন বিজাতির অনুকরণে কোন শ্রেণীর উৎসর্বে মেতে যায়, তার একটা চির এঁকেছেন কবি নজরুল তাঁর 'নওরোজ' কবিতায়,

‘রাশের সওদা কে করিবি তোরা আয় রে আয়,

নওরোজের এ মেলায়!

ডামাডোল আজি চাঁদের হাট,

লুট হ'ল রাপ হ'ল লোপাট!

খুলে ফেলে লাজ-শরম-ঠাট্।

ରାପ୍ସିଆ ସବ ରାପ ବିଲାଯ
ବିନି-କିନ୍ତାତେ ହାସି-ଇଞ୍ଜିଟେ ହେଲାଫେଲାଯ!
ନୁଗୋଜେର ଏଇ ମେଲାଯ!'

ବାର ଚାଦେର ମନଗଡ଼ା ଫୟାଲିତ

ବାର ମାସେ ତେର ପରବେର ଏକଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାରଣ ହଲ ହୃଦୟରଦେର ବାର ମାସେର ପୃଥକ ଅଗାଗିତ ଫାଯାଯେଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ମାନୁଷକେ ବିଦାତାତ କରତେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରା। ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ଆର କି ଦୋସ? ତାରା ହୃଦୟରଦେର କିତାବେ ଯା ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ବନ୍ଦ୍ରତାଯ ଯା ଶୁଣିବେ ତାଇ ତୋ ଆମଳ କରବେ। ଏମନ ଅନ୍ଧଭକ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧାନୁକରଣେ ପଡ଼େ ବିଦାତାତ ବେଡ଼େଛେ, ବେଡ଼େଛେ ନାନା ପାଲ-ପାର୍ବଣ।

ଆସୁନ! ଆମରା ଏବାର ଦେଇ ଫୟାଲିତେର ବସାନ ଦେଖି। ତବେ ତାର ଆଗେ ଶରଣ କରିଯେ ଦିଇ ଯେ, ଯେ କୋନ୍ତେ ଇବାଦତେର ସହିତ ଦଲିଲ ନା ଥାକଲେ ତା ବିଦାତାତ।

ମୁହାର୍ମ ମାସ

ମୁହାର୍ମ ମାସେର ରୋଯା ରାଖାର କଥା ଏବଂ ବିଶେଷ କରେ ଏ ମାସେର ୯ ଓ ୧୦ ତାରୀଖେ ରୋଯା ରାଖାର କଥା ସହିତ ହାଦୀସ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣିତ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅତିରିକ୍ତ ଫୟାଲିତ ଯେ କୋନ୍ତିରନେର ହାଦୀସ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣିତ, ତା ଆମର ଜାନା ନେଇ।

“ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହାର୍ମ ମାସେର ପ୍ରଥମ ୧୦ ଦିନ ରୋଯା ରାଖେ, ସେ ଯେନ ଦଶ ହାଜାର ବହୁର ଦିନେ ରୋଯା ଓ ରାତ୍ରେ ନଫଲ ଇବାଦତ କରିଲ, ଏ ପରିମାଣ ସତ୍ୟାବ ତାର ଆମଳ-ନାମାୟ ଲିଖା ହବେ।” “ଏହି ମାସେ ଇବାଦତ କରିଲେ ଶବେକଦର ରାତ୍ରେ ଇବାଦତ କରାର ମତ ସତ୍ୟାବ ଲାଭ ହୁଯା।”--- ଇତ୍ୟାଦି ହାଦୀସ କୋଥାଯ ଆଛେ ଏବଂ ତାର ମାନ କି ତା ଆପଣି ଆପଣାର ହଜୁରକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତି। ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତି ନିକ୍ଷେର ନାମାୟ ଓ ତାର ଖୋଲାଲୀ ସତ୍ୟାବ ଲାଭର ଦଲିଲ।

ମହରମ ମାସେର ପ୍ରଥମ ତାରୀଖେ ରାତେ ୨ ରାକାତାତ; ପ୍ରତୋକ ରାକାତାତେ ସୁରା ଇଖଲାସ ୧୧ ବାର।

এই রাতে আরো ৬ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সুরা ইখলাস ১০ বার। এতে বেহেশ্টে ২০০০ মহল লাভ হবে; প্রত্যেক মহলে ইয়াকুতের ১০০০ দরজা এবং প্রত্যেক দরজায় সবুজ রঙের তখাতার উপর হর বস্তে থাকবে। ৬০০০ বালা দুর হবে এবং ৬০০০ সওয়াব লাভ হবে!

এই তারীখে দিনে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সুরা ইখলাস ৩ বার। এতে দু জন ফিরিশ্বা বডিগার্ড পাওয়া যায় এবং সারা বছর শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ।

আশুরার রাতে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সুরা ইখলাস ৩ বার। এতে কিয়ামত পর্যন্ত রৌশন থাকবে।

এই রাতে আরো ৪ রাকআত। প্রত্যেক রাকআতে সুরা ইখলাস ৫০ বার। এতে ৫০ বছরের আগের ও পরের গোনাহ মাফ হয়!

আশুরার দিনে ৪ রাকআত নামায; প্রত্যেক রাকআতে সুরা ইখলাস ৫০ বার। এতে ৫০ বছরের আগের ও পরের গোনাহ মাফ হয়! বেহেশ্টে ১০০০ নুরের মহল তৈরী হয়। এই দিনে রয়েছে আরো ৪ রাকআত খেয়ালী নামায।

অথবা যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী ১০ বার, সুরা ইখলাস ১১ বার এবং নাস ও ফালাক্স ৫ বার। নামায শেষে ইস্তিগফার ৭০ বার। এ নামাযও বিদআত। (মু'জমুল বিদা' ৩৪০-৩৪১পঃ)

এই মাসের ১ থেকে ১০ তারীখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন যোহরের পর ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সুরা ইখলাস ১৫ বার। এ নামায হ্যরত হাসান-হোসেনের রহের উপর বখশে দিলে কিয়ামতে তাঁদের নাকি সুপারিশ (!) লাভ হবে।

সফর মাস

সফর মাসের প্রথম দিনটি নাকি বান্দার গোনাহ মাফের দিন হিসেবে চিহ্নিত। এই তারীখের রাতে এশার পর ৪ রাকআত; প্রথম রাকআতে সুরা কাফিরান

১৫ বার। দ্বিতীয় রাকআতে সুরা ইখলাস ১৫ বার। তৃতীয় রাকআতে সুরা ফালাক ১৫ বার এবং চতুর্থ রাকআতে সুরা নাস ১৫ বার। এতে সমস্ত বালা থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং খুব বেশী সওয়াব লাভ হয়।

এ মাসের ১ম সপ্তাহের জুমার রাতে এশার পরে ৪ রাকআত নফল এবং তার খেয়ালী সওয়াবের কথার উল্লেখ রয়েছে অনেক কিতাবে। এ নামায শেষে মুনাজাতে নাকি বান্দার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

এই মাসের শেষ বুধবার বা আত্মবীরী চাহার শোম্পার চাষ্টের সময় ২ রাকআত; প্রত্যোক রাকআতে সুরা ইখলাস ১১ বার করে পাঠ করে নামায পড়তে হয়।

এ সবের দলীল কি তা আপনার হ্যুরকে জিজ্ঞাসা করুন।

রবিউল আওয়াল

এই মাসের প্রথম হতে ১২ তারীখ পর্যন্ত নাকি প্রত্যোক দিন ২০ রাকআত নামায পড়তে হয়; প্রত্যোক রাকআতে সুরা ইখলাস পড়তে হয় ২১ বার করে। এই নামায নবী ﷺ-এর নামে বখশে দিলে তিনি নামায়েকে নাকি বেহেশের সুসংবাদ দেবেন!

অনেকের মতে এ মাসে নিয়মিত ১০-১০ বার দরদ পড়লে নাকি অভাবনীয় ধন-সম্পদের মালিক হওয়া যায়।

এ মাসের প্রত্যোক এশার পর ১২৫ বার করে দরদ পড়লে স্বপ্নযোগে নাকি নবীয়ে দোজহানের দীদার লাভ হয়, অশেষ পুণ্যের অধিকারী হওয়া যায়, কর্য-রোয়গারে বর্কত হয় এ সুখময় জীবন-যাপনের অধিকারী হওয়া যায়।

আপনি আপনার হজুরে মুহতারামকে এ সব কথার দলীল ও তার মান জিজ্ঞাসা করুন। আর জিজ্ঞাসা করুন, এ মাসের ১২ তারীখে ‘নবীদিবস’ পালন করার যৌক্তিকতা কি?

রবিউস্স-সানী

এই মাসের ১, ১৫ ও ২৯ তারিখে নাকি ৪ রাকআত নামায পড়তে হয়; প্রত্যেক রাকআতে সুরা ইখলাস ৫ বার করে পাঠ করতে হয়। এতে ১০০০ সওয়াব লাভ, ১০০০ পাপ মাফ এবং ৪টি হুর লাভ হয়।

অনেকের খেয়াল মতে এ মাসের ১৫ তারিখে মাগরেরের পর ৪ রাকআত নামায পড়লে উভয়কালে কামিয়াবী লাভ হয়। এ মাসের শেষ রাতে ৪ রাকআত নামায পড়লে কবরের আয়াব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এ মাসের যে কোন বৃহস্পতিবার এশার নামাযান্তে নির্জনে বসে সুরা মুলক ১০০ বার পাঠ করে ২ রাকআত নফল নামায আদায় করলে এবং প্রত্যেক রাকআতে ফাতিহার পর সুরা ইখলাস ১১ বার করে পাঠ করলে নাকি কিয়ামতে সীমাহীন মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়। তদনুরূপ এই মাসের শেষ রাতেও ৪ রাকআত নামায থথানিয়মে আদায় করলে কবরের আয়াব থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং সেখানে শান্তি পাওয়া যায়।

আপনার খেয়ালী হজুরকে জিজ্ঞাসা করেন, এ সবের দলীল এবং তার মান কি?

জুমাদাল আওয়াল

এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে ৪ রাকআত নামায; প্রত্যেক রাকআতে সুরা ইখলাস ১১ বার করে পড়ে আদায় করলে নাকি তাতে ৯০,০০০ বছরের নেকী লাভ হয় এবং ৯০,০০০ বছরের গোনাহ ঘোচন হয়ে যায়।

কারো খেয়াল মতে এ মাসের প্রথম তারিখে ২০ রাকআত নামায পড়তে হয়।

অনেকে বলেন, বর্ণিত আছে যে, এ মাসের প্রথম তারিখে নবী মুহাম্মাদ ﷺ নাকি সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে দুই দুই রাকআত করে মোট ২০ রাকআত নামায আদায় করতেন এবং নামায শেষে দরাদে ইরাহীম ১০০ বার পাঠ করে আল্লাহর দরবারে ইহকাল ও পরকালের শান্তির ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতেন।

আপনি মেহেরবানী করে আমল করার আগে আপনার হজুরকে জিজ্ঞাসা করুন এ সকল বর্ণনা কোন হাদীসে আছে এবং তার মান কি?

জুমাদাস সানী

এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে নাকি ৪ রাকআত নামায পড়তে হয়; প্রত্যেক রাকআতে সুরা ইখলাস ১৩ বার করে পাঠ করতে হয়। এতে নাকি ১ লাখ নেকী লাভ হয় এবং ১ লাখ গোনাহ মোচন হয়!

এ রাতে ১২ রাকআত নামাযের কথাও বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

অনেকের খেয়াল মতে, এ মাসের চাদ দেখার পরহতে মাগরেবের নামাযের পর হযরত আবু বাকর رض ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবীগণ ১২ রাকআত নফল নামায আদায় করতেন এবং প্রতি রাকআতে ফাতিহার পর সুরা ইখলাস ১১ বার করে পাঠ করতেন। নামায শেষে আল্লাহর দরবারে দুআ ও মাগফিরাত কামনা করতেন।

আপনিও আমল করার পূর্বে আপনার হজুরকে দয়া করে জিজ্ঞাসা করে নিন, এ সব বর্ণনা কোথায় আছে এবং তার মান কি?

রজব

এই মাসে ১, ১৫, ও শেষ তারিখে গোসল করলে নাকি (গঙ্গাজলে স্নান করার মত) প্রথম দিনকার শিশুর মত নিষ্পাপ হওয়া যায়!

এই মাসে ৩০ রাকআত নামায এবং তার ৫টি রাত ইবাদত করার খেয়ালী ফয়লত বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বর্ণনা করা হয়ে থাকে আরো কত ফাযায়েল।

কারো মতে এ মাসের ১৫ তারিখে এশার পরে ৭০ রাকআত নামায পড়লে পৃথিবীর বৃক্ষরাজি পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। (মু'জামুল বিদ' ৩৪১পঃ দ্রঃ)

আমল করার আগে আপনার দায়িত্ব হল, এ সবের সঠিক দলীল জেনে নেওয়া। নচেৎ ইবাদত করতে গিয়ে বিদআত করে বসলে ফল হবে উল্টা।

বাস্তব এই যে রজব মাসের ফয়লত সম্বন্ধে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি।

এ মাসের ইবাদতে; নামায, রোয়া বা উমরাহ পালনে কোন পৃথক র্যাদা শরীয়তে নেই। সুতরাং নিদিষ্ট নামায বা রোয়ার ব্যাপারে যে সব ফহীলত পাওয়া যায়, তা সব মনগড়া।

স্বালাতুর রাগায়েব

এই মাসে জুমআর রাতে এশার পরে ১২ রাকআত নামায পড়া হয়ে থাকে। ৬ সালামে প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাদর ও বার এবং সূরা ইখলাস ১২ বার পড়তে হয়। নামায শেষে ৭০ বার দরদ শরীফ এবং আরো অন্যান্য দুআ ও সিজদাহ। এ সবই বিদআত। (বিশেষ দ্রঃ তাবয়ীনুল আজাৰ, বিমা অৱাদা ফায়লি রাজাৰ, মাজুট ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২/২, মু'জামুল বিদা' ৩০৮-৩০৯, ৩৪২পৃঃ)

শা'বান

এই মাসের ১ তারীখের রাতে নাকি ৪ রাকআত নামায; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার করে পড়তে হয়। এতে নাকি বেশুমার সওয়াব লাভ হয়।

এই মাসে যে কোন রাতে ১ সালামে ৮ রাকআত নামায পড়ে হ্যরত ফাতেমার নামে বখশে দিলে তিনি নাকি ত্রি নামাযীর জন্য শাফাআত না করে বেহেশ্তে এক পা-ও দিবেন না!

আপনি এ শাফাআতের আশাধারী হওয়ার আগে দেখেন, যা চকচক করছে, তা আসন্নেই সোনা কি না?

রম্যান

রম্যান ও তার ইবাদত এবং বিদআত সম্পর্কে 'রম্যানের ফায়াহেল ও রোয়ার মাসায়েল' প্রষ্ঠব্য।

শওয়াল

এই মাসের ১ তারীখের রাতে অথবা ঈদের নামাযের পর নাকি ৪ রাকআত নামায পড়তে হয়; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২১ বার করে পাঠ করতে হয়। এতে নাকি বেহেশ্টের ৮টি দরজা খোলা এবং দোষখের ৭টি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মরার পূর্বে বেহেশ্টে নিজের স্থান দেখা যায়।

এ ছাড়া দিনে অথবা রাতে আরো ৮ রাকআত নামাযের কথা বলা হয়। যার দলীল তলব করুন আপনার হ্যবরত জীর কাছে।

রম্যানের রোয়া রাখার পর এ মাসে ছয়টি রোয়া রাখলে সারা বছর রোয়া রাখার সমান সওয়াব লাভ হয় -এ কথা সহীহ হাদীসে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ মাসে ৬টি রোয়া রাখলে তার আমল-নামায প্রতিটি রোয়ার বিনিময়ে এক হাজার নফল রোয়ার ফরীলত লেখা হয়, এ মাসে মৃত্যুবরণ করলে শহীদের দর্জা লাভ হয়, তার আমল-নামায সমস্ত উন্মত্তে মুহাম্মাদীর নফল রোয়াসমূহের সওয়াব লিখা হয় এবং সে ব্যক্তি প্রথম খলীফা হ্যবরত আবু বাকরের সাথে বেহেশ্টে এক সাথে অবস্থান করবে -ইত্যাদি কথা কোন হাদীসে আছে এবং তার মান কি? এ সব বিশ্বাস করার আগে অবশ্যই আপনার হজুর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন।

যুল-কু'দাহ

এই মাসের ১ তারীখের রাতে নাকি ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২৩ বার করে পাঠ করতে হয়। এতে নাকি বেহেশ্টে ৪০০০ লাল ইয়াকুতের ঘর তৈরী হয়! প্রত্যেক ঘরে জওহারের সিংহাসন থাকবে!! প্রত্যেক

সিংহাসনে হর বসা থাকবে; তাদের কপাল সুর্য অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল হবে!!!

এ ছাড়া এই মাসের প্রত্যেক রাতে ২ রাকআত নামায পড়লে নাকি ১ জন শহীদ ও ১ হজ্জের সওয়াব লাভ হবে! আর এই মাসের প্রত্যেক শুক্রবার ৪ রাকআত নামায পড়লে ১টি হজ্জ ও ১টি উমরাব সওয়াব হবে!!

এ মাসের প্রথম সোমবার রোয়া রাখলে আমলনামায নাকি এক হাজার বছরের অধিক নফল রোয়া রাখার সওয়াব লিখা হয়। আর এ মাসের যে কোনও একটি দিন রোয়া রাখলে সে দিনটির প্রতিটি ঘন্টার পরিবর্তে এক একটি কবুল হজ্জের সওয়াব আমলনামায লিখা হয়।

একটু কষ্ট করে বেআদবী হলেও আপনার হজ্জুরকে জিজ্ঞাসা করে নিন এ সবের পাকা দলীল কোথায়?

যুল-হাজ্জাহ

এই মাসের ১ তারীখের রাতে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সুরা ইখলাস ২৫ বার। এতে বেশুমার সওয়াব লাভ হয়।

এ মাসের প্রথম ১০ দিনের বিতরের নামাযের পর ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সুরা কাওসার ৩ বার এবং সুরা ইখলাস ৩ বার পড়লে ‘মাকামে ইল্লীন’ (?) লাভ হবে, প্রত্যেক কেশের বদলে ১০০০ নেকী এবং ১০০০ দিনার সদকা করার সওয়াব লাভ হবে!

আবারো বলি, কেবল যেহেরবানী করে এ সবের পাকা দলীল তলব করুন। জিজ্ঞাসা করুন, সে পবিত্র হাদীস কোথায় আছে এবং তার মান কি? যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَسَأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابَ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾
بِالْبَيْنَتِ وَالْزُّبْرِ ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা না জান, তাহলে বিজ্ঞগণকে জিজ্ঞাসা করে নাও দলীল-প্রমাণ ও গ্রস্তসহ। (সুরা নাহল ৪৩-৪৪ আয়াত)

আশুরা ও মুহার্রাম

চান্দ্ৰ বছৱের বারো মাস আল্লাহৰ নিৰ্ধাৰিত সে কথা সবাই জানো। তাৰ মধ্যে চারটি মাস ‘আশহুর হুরম’ (অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাস) নামে পৱিত্ৰ। যেহেতু বিশেষ কৱে দেই মাসগুলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-দাঙ্গা কৱা হারাম বা নিষিদ্ধ তাই। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহৰ বলেন,

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ الْأَسْمَاءَ مَوْعِدٌ﴾

﴿وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعُهُ حُرُمٌ ذَلِكَ الْدِيْنُ الْقَيْمَمُ فَلَا تَنْظِلُمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

অর্থাৎ, নিচয় আল্লাহৰ নিকট পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি কৱাৰ দিন হতেই আল্লাহৰ কিতাবে মাসসমূহেৰ সংখ্যা হল বারো। এৱ মধ্যে চারটি মাস হল নিষিদ্ধ। এটাই হল সুপ্রতিষ্ঠিত ধৰ্ম। সুতোৱাং তোমোৱা এ মাসগুলিতে নিজেদেৰ প্ৰতি অত্যাচাৰ কৱো না। (সুলা তাওহাহ ৩৬ আয়াত)

আৱ ঐ চারটি মাস হল ৪ যুল-কু'দাহ, যুল-হাজ্জাহ, মুহার্রাম ও রজব। এই হল মহান আল্লাহৰ কৰ্তৃক ঘোষিত চারটি মাসেৰ মৰ্যাদা।

শৰীয়তে মুহার্রাম মাসেৰ যে মৰ্যাদা রয়েছে, তা রক্ষা কৱাৰ সাথে সাথে আমাদেৱ অতিৰিক্ত কৰ্তব্য হিসাবে রোয়া পালন কৱাৰ বিধান রয়েছে।

বলা বাহ্যে সুন্তত রোযাসমূহেৰ মধ্যে মুহার্রাম মাসেৰ রোয়া অন্যতম। রমযানেৰ পৰ পৰ রয়েছে এই রোয়াৰ মান। আল্লাহৰ রসূল ﷺ বলেছেন, “রমযানেৰ পৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ রোয়া হল আল্লাহৰ মাস মুহার্রামেৰ রোয়া। আৱ ফৰয নামাযেৰ পৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নামায হল রাতেৱ (তাহাজ্জুদেৱ) নামায।” (মুসলিম
১১৬৩নং সুনান আবুআবাহ ইবনে খুযাইমাহ)

মুহার্রাম মাসেৰ রোয়াৰ মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাকীদপ্ৰাপ্ত হল ঐ মাসেৰ ১০

ତାରୀଖ ଆଶୁରାର ଦିନେର ରୋଯା । ରମ୍ୟାନେର ରୋଯା ଫରଯ ହୋଇଥାର ଆଗେ ଏହି ରୋଯା ଓ୍ୟାଜେବ ଛିଲ । ‘ରବାଇୟେ’ ବିଷେ ମୁଆଡ଼ିବିଯ ବଲେନ, ଆଜ୍ଞାହର ରସୁଲ ﷺ ଆଶୁରାର ସକାଳେ ମଦୀନାର ଆଶେପାଶେ ଆନସାରଦେର ବନ୍ଧିତେ ବନ୍ଧିତେ ଖବର ପାଠିଯେ ଦିଲେନ ଯେ, “ଯେ ରୋଯା ଅବସ୍ଥାୟ ସକଳ କରେଛେ, ସେ ଯେଣ ତାର ରୋଯା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ନେଯା । ଆର ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଯା ନା ରାଖା ଅବସ୍ଥାୟ ସକଳ କରେଛେ ସେ ଯେଣ ତାର ବାକୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ନେଯା ।”

‘ରବାଇୟେ’ ବଲେନ, ‘ଆମରା ତାର ପର ହତେ ଐ ରୋଯା ରାଖତାମ ଏବଂ ଆମାଦେର ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଚାଦେରକେଓ ରାଖତାମ । ତାଦେର ଜନ୍ୟ ତୁଲୋର ଖେଳନା ତୈରୀ କରତାମ ଏବଂ ତାଦେରକେ ମସଜିଦେ ନିଯୋ ଯେତାମ । ଅତଃପର ତାଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉଁ ଖାବାରେର ଜନ୍ୟ କୌଦତେ ଶୁରୁ କରିଲେ ତାକେ ଐ ଖେଳନା ଦିତାମ । ଆର ଏହିଭାବେ ଇଫତାରେ ସମୟ ପ୍ରେସେ ପୌଛିଥା ।’ (ଆହମାଦ ୬/୩୫୯, ବୁଖାରୀ ୧୯୬୦, ମୁସଲିମ ୧୧୩୬, ଇବନେ ଖୁୟାଇମା ୨୦୮୮୯, ବାଇହାକୀ ୪/୨୮୮)

ମା ଆଯେଶା (ରାଃ) ବଲେନ, ‘କୁରାଇଶରା ଜାହେଲିଯାତେର ଯୁଗେ ଆଶୁରାର ରୋଯା ପାଲନ କରତ । ଆର ଆଜ୍ଞାହର ରସୁଲ ﷺ-ଓ ଜାହେଲିଯାତେ ଐ ରୋଯା ରାଖିତେନ । (ଏ ଦିନ ଛିଲ କାବାୟ ଗିଲାଫ ଚଢ଼ାବାର ଦିନା) ଅତଃପର ତିନି ଯଥନ ମଦୀନାଯ ଏଲେନ, ତଥନେ ତିନି ଐ ରୋଯା ରାଖିଲେନ ଏବଂ ସକଳକେ ରାଖିତେ ଆଦେଶ ଦିଲେନ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ଯଥନ ରମ୍ୟାନେର ରୋଯା ଫରଯ ହଲ, ତଥନ ଆଶୁରାର ରୋଯା ଛେଡେ ଦିଲେନ । ତଥନ ଅବସ୍ଥା ଏହି ହଲ ଯେ, ଯାର ଇଚ୍ଛା ହବେ ସେ ରାଖିବେ ଏବଂ ଯାର ଇଚ୍ଛା ହବେ ସେ ରାଖିବେ ନା ।’ (ବୁଖାରୀ ୧୯୫୨, ୨୦୦୨, ମୁସଲିମ ୧୧୨ନେଂ ପ୍ରମୁଖ)

ଇବେନ ଆବସ ﷺ ବଲେନ, ମହାନବୀ ﷺ ଯଥନ ମଙ୍କା ଥେକେ ହିଜରତ କରେ ମଦୀନାଯ ଏଲେନ, ତଥନ ଦେଖିଲେନ, ଇଯାହ୍ଦୀରା ଆଶୁରାର ଦିନେ ରୋଯା ପାଲନ କରିଛେ । ତିନି ତାଦେରକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ, “ଏଟା କି ଏମନ ଦିନ ଯେ, ତୋମରା ଏ ଦିନେ ରୋଯା ରାଖିଛୁ?” ଇଯାହ୍ଦୀରା ବଲିଲ, ‘ଏ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ । ଏ ଦିନେ ଆଜ୍ଞାହ ବାନୀ ଇସରାଇସିଲକେ ତାଦେର ଶକ୍ତି ଥେକେ ପରିଆନ ଦିଯାଇଛିଲେନ । ତାଇ ମୁସା ଏରଇ କୃତଙ୍ଗତା ଜ୍ଞାପନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଏହି ଦିନେ ରୋଯା ପାଲନ କରେଛିଲେନ । (ଆର ସେହି ଜନ୍ୟାଇ ଆମରାଓ ଏ ଦିନେ ରୋଯା ରେଖେ ଥାକି ।)’

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, “মুসার স্মৃতি পালন করার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে আমি অধিক হকদার।” সুতরাং তিনি ঐ দিনে রোয়া রাখলেন এবং সকলকে রোয়া রাখতে আদেশ দিলেন। (বুখারী ১০০৪, মুসলিম ১১০৭)

বলাই বাহ্যিক যে, উক্ত আদেশ ছিল মুস্তাহাব। যেমন যা আয়েশাৰ উক্তিতে তা স্পষ্ট। তা ছাড়া মহানবী ﷺ বলেন, “আজকে আশুরার দিন; এর রোয়া আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেন নি। তবে আমি রোয়া রেখেছি। সুতরাং যার ইচ্ছা সে রোয়া রাখবে, যার ইচ্ছা সে রাখবেন না।” (বুখারী ১০০৩, মুসলিম ১১১৫)

আবু কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আশুরার দিন রোয়া রাখা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, “আমি আশা করি যে, (উক্ত রোয়া) বিগত এক বছরের পাপরাশি মোচন করে দেবো।” (আহমদ ৫/২৯৭, মুসলিম ১১৬২, আবু দাউদ ২৪২৫, বাইহাক্ষী ৪/২৮৬)

ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাং বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ রমযানের রোয়ার পর আশুরার দিন ছাড়া কোন দিনকে অন্য দিন অশেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ মনে করতেন না।’ (আলবানীর আওয়াজ, সহীহ তারগীব ১০০৬ নং) অনুরূপ বর্ণিত আছে বুখারী ও মুসলিম শরীফে। (বুখারী ১০০৬, মুসলিম ১১৩১)

অবশ্য যে ব্যক্তি আশুরার রোয়া রাখবে তার জন্য তার একদিন আগে (৯ তারীখে) ও একটি রোয়া রাখা সুন্নত। যেহেতু ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আশুরার রোয়া রাখলেন এবং সকলকে রাখার আদেশ দিলেন, তখন লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! এ দিনটিকে তো ইয়াহুদ ও নাসারারা তা’যীম করে থাকে।’ তিনি বললেন, “তাহলে আমরা আগামী বছরে ৯ তারীখেও রোয়া রাখব ইনশাআল্লাহ।” কিন্তু আগামী বছর আসার আগেই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইস্তিকাল হয়ে গেল। (মুসলিম ১১৩৪, আবু দাউদ ১৪৪৫)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ‘তোমরা ৯ ও ১০ তারীখে রোয়া রাখ।’ (বাইহাক্ষী ৪/২৮৭, আব্দুর রায়হাক ৭৮৩৯)

পক্ষান্তরে “তোমরা এর একদিন আগে বা একদিন পরে একটি রোয়া রাখ” - এই হাদিস সহীহ নয়। (ইবনে খুয়াইমা ২০৯৫৯, আলবানীর টীকা দ্রষ্ট) তদনুরাপ

সহীহ নয় “তোমরা এর একদিন আগে একটি এবং একদিন পরেও একটি রোয়া রাখ” -এই হাদীস। (যাদুল মাআদ ২/৭৬ চীকা দ্রঃ)

বলা বাছল্য, ৯ ও ১০ তারিখেই রোয়া রাখা সুন্নত। পক্ষান্তরে কেবল ১০ তারিখে রোয়া রাখা মকরহ। (ইবনে বায়, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ১/১১০) যেহেতু তাতে ইয়াছদীদের সাদৃশ্য সাধন হয় এবং তা মহানবী ﷺ-এর আশার প্রতিকূল। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, ‘মকরহ নয়। তবে কেউ একদিন (কেবল আশুবার দিন) রোয়া রাখলে পূর্ণ সওয়াবের অধিকারী হবে না।’

জ্ঞাতব্য যে, হসাইন ﷺ-এর এই দিনে শহীদ হওয়ার সাথে এ রোয়ার কোন নিকট অথবা দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, তার পূর্বে মহানবী ﷺ; বরং তাঁর পূর্বে মুসু নবী ﷺ এই দিনে রোয়া রেখে গেছেন। আর এই দিনে শিয়া সম্প্রদায় যে মাতম ও শোক পালন, মুখ ও বুক চিরে, গালে থাপর মেরে, চুল-জামা ছিঁড়ে, পিঠে চাবুক মেরে আত্মপ্রত্যাহার ইত্যাদি করে থাকে, তা জগন্যতম বিদআত। সুন্নাহতে এ সবের কোন ভিত্তি নেই।

পরন্তৰ মৃত্যুক্রিয় জন্য মাতম করা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার কিছু নিম্নরূপ :-

আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মানুষের মাঝে দুটি কর্ম এমন রয়েছে যা কুফরী (কাফেরদের কাজ)। (প্রথমটি হল,) বংশে খোঁটা দেওয়া এবং (দ্বিতীয়টি হল,) মৃতের জন্য মাতম করা।” (মুসলিম ৬৭৯২)

হ্যরত আবু মালেক আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হল জাহেলিয়াতের প্রথা, যা তারা ত্যাগ করবে না; বৎশ নিয়ে গর্ব করা, (কারো) বৎশ-সুত্রে খোঁটা দেওয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।”

আসলে বিলাপ ও মাতম করে কাঙ্গা করা মহিলাদের অভ্যাস। তাই রসূল ﷺ মহিলাদের জন্য বলেছেন, “আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসিনী কোন কোন মহিলার জন্য কোন মৃতের উপর তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়। তবে মৃত স্বামী হলে তার উপর ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে।”

(বুখারী ১১০.১৫, মুসলিম ২৭৩০.৮, প্রথম)

তিনি আরো বলেন, “মাতমকারিণী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিনে তাকে গলিত (উত্তপ্ত) তামার পায়জামা (শেলোয়ার) ও চুলকানিদার (অথবা দোষখের আগুনের তৈরী) কামীস পরা অবস্থায় পুনরঘিত করা হবে।” (মুসলিম ৯৩৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮.১২)

হ্যরত ইবনে মাসউদ رض কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) গালে চাপড় মারে গলা ও বুকের কাপড় ফাঢ়ে এবং জাহেলী যুগের (লোকেদের) মত ডাক ছেড়ে মাতম করে!” (বুখারী ১২৯৪.২১৯৭, মুসলিম ১০৩, তিরমিহী, নাসাই, ইবনে মাজাহ ১৫৮.৪৮, আহমাদ, ইবনে হিলাল)

হ্যরত আবু বুরদাহ رض বলেন, (আমার পিতা) আবু মুসা আশআরী একদা অসুখের যন্ত্রণায় মৃত্যু গেলেন। সে সময় তাঁর এক পরিবারের কোলে তাঁর মাথা রাখা ছিল। সে তখন সুর ধরে চিংকার করে কানা শুরু করে দিল। সে অবস্থায় আবু মুসা তাকে বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন, ‘সেই লোকের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, যে লোক হতে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্ক ছিল করার কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ সে মহিলা হতে সম্পর্ক ছিল করার কথা ঘোষণা করেছেন, যে (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) উচ্চরণে বিলাপ করে, মাতম করে, মাথার কেশ মুড়ন করে এবং নিজের পরিহিত কাপড় ছেঁড়ে। (বুখারী কাটা সংস্করণ ১২১৬৮. মুসলিম ১০৪. ইবনে মাজাহ ১৫৬৬. নাসাই. ইবনে হিলাল)

মাতম করা বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে শোকপালন শরীয়তে বৈধ নয়; না হ্যরত হুসাইনের জন্য, আর না-ই তাঁর থেকে বড় কোন সাহাবী অথবা কোন নবীর জন্য। কেবল শহীদদের জন্য হলেও আপনি কাকে ছেড়ে কার কত শোক পালন করবেন? প্রায় দিনই তো কেউ না কেউ শহীদ হয়েছেন।

আশুরার দিন ‘মহর্রম’ পরব মানাতে গিয়ে কিছু মুসলমান তায়িয়া বানিয়ে থাকে। হ্যরত হুসাইনের নকল কবর বানিয়ে তা রথের মত রাস্তায় রাস্তায়

যুবানো হয় এবং নিয়ে যাওয়া হয় নকল কারবালার ময়দানে। আর সেই সঙ্গে ঢাক-ঢোল, বাজনা-বাঁশি, শিকী ও বিদআতী মর্সিয়া সহ মাতম করা হয়, তলোয়ার ও লাঠি খেলা হয়, আতাপ্রহার করা হয়, মদ খেয়ে নাচা হয় ও আমোদ-ফুর্তি করা হয়।

দলে দলে যিয়ারত করা হয় সেই নকল কবরের, সিজদা করা হয়, সেখানে নয়র মানা ও পূরণ করা হয়। আর এ সব যে ইসলামী শরীয়তে হারাম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ ছাড়া কোন কোন সম্প্রদায় নিশানার বের করে মর্সিয়া (শোকগাথা) গেয়ে বেড়ায়। যে মর্সিয়াতে সাহাবী মুআবিয়া ও তাঁর ছেলে ইয়ায়ীদকে গালাগালি করা হয়, ⁽²⁾ কাফের বলা হয়, ইত্যাদি।

অথচ আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে বলে, “তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। যেহেতু তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে।” (বুখারী)

“তোমরা মৃতদেরকে গালি দিয়ে জীবিতদেরকে কষ্ট দিও না।” (সহীহ তিরমিয়ী ২/ ১৯০)

কাউকে কাফের বলাও সহজ ব্যাপার নয়। যেহেতু তাতে নিজের ক্ষতি নিজে করা হয়। যেহেতু মহানবী বলেন,

“যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে ‘কাফের’ বলে তাদের উভয়ের একজনের উপর তা বর্তায়।” (বুখারী ও মুসলিম) “যদি সে কাফের হয় যেমন সে বলে; নচেৎ তা তারই উপর ফিরে আসো।” (মুসলিম)

“কোন ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তিকে কাফের বা ফাসেক বলে অভিহিত করে, তখন তা তারই উপর ফিরে আসে যদি অপর ব্যক্তি তা না হয়।” (বুখারী)

খানা-পানি দান করা ভালো জিনিস হলেও এ দিনে দান করা ভালো বলে কোন দলীল নেই আর সেই জন্য এ দিনে নির্দিষ্ট করে তা দান করা বিদআত।

(²) ইয়ায়ীদ বা এয়ীদ সম্পর্কে জানতে ‘তাওয়ীদ’ পড়ুন।

বলাই বাহল্য যে, উক্ত আমোদ করতে গিয়ে মুসলিমদের কত শত অর্ধের অপচর ঘটে। যে অর্থ সম্পর্কে কাল কিয়ামতে তাকে প্রশ্ন করা হবে।

পক্ষান্তরে এক সম্প্রদায়কে দেখা যায় যে, ফুর্তি ও ফুটানি করার জন্য তাদের পকেটে পয়সা নেই দেখে অমুসলিমদের পুজোর চাঁদা তোলার অনুকরণে তারাও জোরপূর্বক পথে-বাজারে চাঁদা তুলে বেড়ায়। যাতে তারা উভয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঘৃণিত হয়। দেশের আইনের কাছেও তারা হয় অপরাধী।

অমুসলিমরা হয়তো ধারণা করে যে, এটাও হল ইসলাম। অথচ মুসলিমের ঘরে জন্ম নিয়ে তারা যে, কুলের কুলাঙ্গার তা তাদেরকে কে বুঝাবে? কে বুঝাবে যে, তাদের ঐ ইসলামে যদি ঐ শ্রেণীর আমোদ-ফুর্তি না থাকতো, তাহলে ভুলেও তারা সে কাজ করতো না। যেহেতু তারাই তো কোন মাদ্দাসার জন্য মুসলিমদের কাছে চাঁদা করতে দেখলে নাক সিটকায় এবং তারই জন্য মাদ্দাসার শিক্ষাকে ‘ভিখেরী বিদ্যা’ বলে অভিহিত করে।

আসলে বিজ্ঞাতির দেখাদেখি আনন্দ লাভের মানসে ধর্মকে আনন্দানিকতার তৈর্তে-এ সীমাবদ্ধ করে ঐ শ্রেণীর লোকেরা এই ধরনের পরব পালন করে থাকে। আসলে হ্যারত হ্যাট্রন বা তাঁর নানার সাথে যতটা মহৱত তারা প্রকাশ করে থাকে, তার থেকে আরো বেশী প্রকাশ করে থাকে আমোদ-ফুর্তির সাথে তাদের প্রধান মহৱত। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে সৎপথ দেখান। আমীন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিদআতের এই ঘটা নবী বা সাহাবাদের যুগে ছিল না। ছিল না তাবেয়াদের যুগে। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য এই বিদআত সর্বপ্রথম চালু করে রাজা মুইয়ুদ দাওলাহ (মুয়ীজুদ্দুল্লাহ) ফাতেমী বাগদাদে ৩৫২ হিজরীতে। আর ধীরে ধীরে তা উপমহাদেশে চালু হয় প্রায় ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দের পরে বাদশাহ তেমুরলঙ্ঘের যুগে।

হ্যাট্রন শঙ্ক মুহার্রাম ও আশুরাকে কেন্দ্র করে কত শত বানাওয়াটি ও মনগড়া হাদীস ও ইতিহাস তৈরী হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে একাধিক উপন্যাস ও কাব্য। আর সেই সব মনগড়া হাদীস ও উপন্যাসকে ভিত্তি করে আমাদের যুবকরা আনন্দানিক ধর্ম পালন করতে আনন্দবোধ করছে।

প্রকাশ থাকে যে, ‘বিষান-সিঙ্গু’ কোন ইতিহাসের বই নয়; বরং তা একটি উপন্যাস। সুতরাং সেই বই থেকে ইতিহাস গ্রহণ করে তা বিশ্লাস করা আমাদের উচিত নয়।

আমাদের উচিত, নবী স ও তাঁর পরিবারের সকলের প্রতি প্রগাঢ় মহৱত রাখা। তা না রাখলে আমাদের ঈমান থাকতে পারে না।

পক্ষান্তরে এই দিনে নিজ পরিবার-পরিজনের উপর খরচ বৃদ্ধি করা, ভালো খাবার খাওয়া, বিশেষ কোন নামায পড়া, দান-খয়রাত করা, বিশেষ করে শরবত-পানি দান করা, কলফ ব্যবহার করা, তেল মাখা, সুরমা ব্যবহার করা প্রভৃতি বিদআত। এ সকল বিদআত হ্যরত হুসাইন স-এর খুনীরাহ আবিক্ষার করে গেছে। (তাম্বুল মিয়াহ ৪১২ পঃ দঃ)

১০ই মুহার্মের শহীদদেরকে স্মরণ করে আনন্দ করে বা কেঁদে আর লাভ কি? আমরা জয়নাল আবেদীনের মত কেঁদে উম্মতের কি করতে পারিঃ? আজ সারা বিশ্বে অধিকাংশ মুসলিমদেরই দেশ লহুতে লাল হচ্ছে।

“মুসলিম! তোরা আজ জয়নাল আবেদীন,

‘ওয়া হোসেনা - ওয়া হোসেনা’ কেঁদে তাই যাবে দিন।”

না, তা নয়। বরং আমাদের সেই কারবালার শিক্ষা নিয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করে সত্যের পথে সংগ্রাম করতে হবে।

“ফিরে এল আবার সেই মুহর্ম মাহিনা,

ত্যাগ চাহি মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।

উফায কোরানের, হাতে তেগ আরবীর,

দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির।

তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,

শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা।

বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তুর্য,

হঁশিয়ার ইসলাম, ডুবে তবে সুর্য।”

আশুরার বানানটি ফর্মালতঃ

আশুরার কতিপয় মনগড়া ফর্মালতের জাল অথবা দুর্বল হাদীস লোকমুখে অথবা বাজারী কিতাবে প্রচলিত আছে। যে সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

১। যে ব্যক্তি আশুরার দিন ইয়মিদ সুর্মা ব্যবহার করবে, তার কখনো ঢোকের রোগ হবে না। (ফারুকুল জামে' ৫৪৬৭নং)

২। যে ব্যক্তি আশুরার দিনে নিজ পরিবার-পরিজনের উপর খরচ বৃদ্ধি করবে, আল্লাহ তার সেই বছরের সকল দিনে প্রশংস্তা দান করবেন। (এ ৫৪-৭৩নং)

৩। যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোয়া রাখবে, তার আমল নামায ৬০ বছরের রোয়া ও নামাযের সওয়াব লিখা হবে।

৪। যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোয়া রাখবে, সে ১০ হাজার শহীদের সওয়াব লাভ করবে।

৫। যে ব্যক্তি আশুরার দিন গোসল করবে, তার সেই বছরে কোন অসুখ হবে না।

৬। যে ব্যক্তি আশুরার রাত্রি জেগে ইবাদত করবে, ---- তার ৫০ বছর পূর্বের এবং ৫০ বছর পরের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

৭। আশুরার দিন আল্লাহ আরশে আসীন হয়েছেন।

৮। আশুরার দিন কিয়ামত কায়েম হবে। ইত্যাদি

আখেরী চাহার শোষ্ঠা

ফারসী ভাষায় ‘আখেরী চাহার শোষ্ঠা’ মানে হল, শেষ বুধবার। সফর মাসে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ নাকি কিছুদিন অসুস্থ থেকে এই মাসের শেষ বুধবার তিনি রোগমুক্ত হয়ে মানাহার করেছিলেন। সেই জন্য এ দিনে বহু মুসলমান আনন্দেৎসব করে থাকে, বিরাট জাঁকজমকের সাথে সিন্ধি-সালাত, মীলাদ-মাহফিল, খেলাধূলা ও বনভোজন ইত্যাদি করে থাকে। মনে করা হয় যে, এই দিনটিতে দান-খয়রাত করা, গরীব-মিসকীনদিগকে খাওয়ানো ও দুআ-দরদ পাঠ করা ইত্যাদি বহু নেকীর কাজ।

বলাই বাহল্য যে, কাজ ভালো হলোও সে কাজকে কোন নির্দিষ্ট দিনের মাঝে সীমাবদ্ধ করা যায় না। নচেৎ অনিদিষ্ট কাজকে কাল, পাত্র, পরিমাণ বা পদ্ধতি দ্বারা নির্দিষ্ট করলে বিদআত হয়।

আল্লাহর সুলুল বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীন বিষয়ে অভিনব কিছু রচনা করবে যা এর অস্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।” (ব্যাখী ১৬৯৭, মুসলিম ১৭ ১৮ নং)

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করে; যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” (মুসলিম ১৭ ১৮ নং)

এ ছাড়া মনে করা হয় যে, এ দিনে প্রাগপ্রিয় নবীজীর রোগ নিরাময় হয়েছে। তিনি রোগের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছেন এবং এ দিন নাকি তিনি শহরের বাইরে বেড়াতে গেছেন। তাই দেখা যায়, আমাদের মুসলিমরা এ দিনে হালোয়া-রুটি খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে এবং শহরের বাইরে বেড়াতে যায়।

কিষ্ট ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁর জীবনের সফর মাসের শেষ বুধবার রোগ নিরাময় নয়; বরং সফর মাসের ২৯ তারিখে তিনি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অতএব আপনি আপনার হালোয়া-রুটির হজুরকে জিজ্ঞাসা করে নিন যে, এ সকল নামাবের এবং আধেরী চাহার শোষ্ঠা পালনের সঠিক ইতিহাস ও দলিল কি? তা ছাড়া সে রোগ নিরাময়ের কথা সঠিক হলেও কি উম্মতের জন্য তা পালনীয় দিন হিসাবে গণ্য হতে পারে? নাকি ‘হালোয়া-রুটি খানে কে লিয়ে কুচ বাহানা চাহিয়ে?’

নবীদিবস (মীলাদ)

‘মীলাদ’ বা ‘মাওলিদ’ মানে জন্মদিন বা জন্মক্ষণ। মহানবী ﷺ-এর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে অথবা নতুন বাড়ি, দোকান, কারখানা বা গাড়ি উদ্বোধনের সময় অথবা কোন মর্যাদাপূর্ণ দিন বা রাতে ভালো মনে করে সওয়াবের আশায় ‘মীলাদ’ বা ‘মৌলুদ’ পাঠ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মোরগের বাহনে আগত এই মীলাদ অনুষ্ঠান স্বার্থের খাতিরে বহু হ্যুরেট পালন করে থাকেন। এক পাত গোশ্শ-ভাত বা ২/৫টা বাতাসা বা মিষ্টির

লোভে উপস্থিত হয় বহু নামায়ি-বেনামায়ি মানুষ। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য দেশের অধিকাংশ মানুষের মন যোগাতে ঐ দিনকে সরকারী ছুটি বলে ঘোষণা করা হয়। কোন কোন দেশে তা পালনের জন্য অনেক প্রকার সাহায্য-সহযোগিতাও করা হয়। কিন্তু সে অনুষ্ঠানের ধর্মীয় স্বরূপ কি?

মহান আল্লাহ আমাদের দ্বীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন তাঁর নবীর জীবদ্ধাতেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلْيَوْمَ كُمْلُتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ بِعْقَبَىٰ وَرَضِيَتُ لَكُمْ إِلَّا سَلَمٌ دِينًا﴾

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (নেয়ামত) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরাণে মনোনীত করলাম। (সুরা মায়দাহ ৩ আয়াত)

আর মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু আবিক্ষার করে সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।” (বুখারী ও মুসলিম) “যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।” (মুসলিম)

ইসলামে পালনীয় ঈদ হল মাত্র দুটি; ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। তৃতীয় কোন ঈদ ইসলামে নেই। মহানবী ﷺ ন্যূনতের ২৩ বছর কাল নিজের জীবনে কোন বছর নিজের জন্মদিন পালন করে যাননি। কোন সাহাবীকে তা পালন করার নির্দেশও দেননি। তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের জন্ম-মৃত্যু উপলক্ষ্যে কোন আনন্দ অথবা শোকপালন করে যাননি।

তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর চারজন খলীফা তাঁদের খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয়ভাবে অথবা একাকী নবীদিবস পালন করে যাননি। অন্য কোন সাহাবী বা আত্মীয়ও তাঁর প্রতি এত ভালোবাসা ও শুঁঙ্গা ধাকা সত্ত্বেও তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আনন্দ অথবা মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে শোক পালন করেননি। তাঁদের পরেও কোন তাবেঙ্গে অথবা তাঁদের কোন একনিষ্ঠ অনুসারী অথবা কোন ইমাম তাঁর জন্ম কিংবা মৃত্যুদিন পালন করার ইঙ্গিত দিয়ে যাননি। সুতরাং তা যে নব আবিক্ষ্ত

বিদআত, তা বলাই বাহল্য।

তাছাড়া অধিকাংশ ‘ঈদে-মীলাদুন-নবী’র অনুষ্ঠানে যা ঘটে থাকে তা গহিত, বিদআত, এবং শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ; এর অন্যথা নয়। পক্ষান্তরে এই ঈদে মীলাদ রসূল ﷺ, তাঁর সাহাবাবৃন্দ, তাবেয়ীবর্গ, চার ইমামগণ এবং শ্রেষ্ঠতম (প্রারম্ভিক) শতাব্দীগুলির অন্য কেউই পালন করে যাননি। আর এর সপক্ষে কেন শরীয়ী প্রমাণও নেই। যদি তা পালন করা বিধেয় বা ভালো হত, তাহলে আমাদের আগে তাঁরাই তা পালন করে যেতেন। আর যখন তাঁরা তা পালন করে যাননি, তখন বোঝা গেল যে, অবশ্যই আমাদের তা পালন করা বিদআত ও হারাম।

মীলাদে যা হয়

শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে জন্মাষ্টমীতে হিন্দুরা যে অনুষ্ঠান করে থাকেন, সেখানে একজন ভাল বক্তা আসেন। ধূপদান, লোভান ও মোমবাতির মাঝে বক্তার ডাইনে থাকে তাঁদের পবিত্র গ্রন্থ ‘গীতা’ এবং পিছনে থাকে শিয়ের দল। অতঃপর বক্তা বিভিন্ন ভঙ্গিতে মহামতি শ্রীকৃষ্ণের জীবনী বর্ণনা শুরু করেন এবং ফাঁকে ফাঁকে সুরেলা কঢ়ে প্রশংসাসূচক কবিতা আওড়াতে থাকেন।

উপস্থিত দ্রোতা ও শিয়্যমাঙ্গলীর সকলে মাথা দুলিয়ে তালে তাল মিলিয়ে ঐ সুর ভাঁজতে থাকেন। এমন সময় হঠাৎ এক পর্যায়ে বক্তা দাঁড়িয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলে দাঁড়িয়ে ঢোল-করতাল বাজিয়ে সমন্বয়ে গাইতে থাকেন, ‘সর্গে ছিল রামের নাম, মর্ত্যে কে আনিল রে---?’ (মীলাদ মাহফিল ৬৩পঃ, মীলাদ প্রসঙ্গ, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ৮-৯পঃ)

বলা বাহ্য মীলাদী বিদআতীরাও অনুরূপ মহানবী ﷺ-এর জন্ম-বৃত্তান্ত মধুর কঢ়ে বিবৃত করে; বলে, ‘মারহাবা ইয়া মারহাবা রাহমাতাল নিল-আলামীন, ইয়হার ইয়া সাইয়িদাল মুরসালীন---।’ অর্থাৎ, খোশ-আমদেদ, খোশ-আমদেদ হে জগন্মসীর রহমত! আবির্ভূত হন হে রসূলদের সর্দার!---’

অতঃপর তড়াক্ক করে উঠে ‘কিয়াম’ করে ‘ইয়া নবী সালাম আলাইক’ শুরু হয়ে যায়।

ମୀଳାଦିରା ମହାନବୀ ଙ୍କ-ଏର ଜନ୍ମଦିନକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ନାନା ଆଜଣ୍ଟବି କଥା ଶୁଣିଯେ ଥାକେ । ଅତିରଙ୍ଗିତ କାଳ୍ପନିକ ଇତିହାସ ବର୍ଣନ କରେ ଥାକେ । ଯେମନ କବି ବଲେଛେ,

‘ପାନି କଓସର

ମନି ଜ୍ଞାନର

ଆନି ଜିବରାଷ୍ଟିଲ ଆଜ ହରଦମ ଦାମେ ଗାଁହର,

ଟାନି ମାଲିକ-ଟୁଲ-ମାତ୍ରତ ଜିଞ୍ଜିର ବାଁଧେ ମୃତ୍ୟୁର ଦାର ଲୌହର ।

ହାନି ବର୍ଷା ସହ୍ସା ମିକାଟ୍ରିଲ କରେ

ଉସର ଆରବେ ଭିଙ୍ଗା,

ବାଜେ ନବ ସୃଷ୍ଟିର ଉଲ୍ଲାସେ ଘନ ଇସରାଫୀଲେର ଶିଙ୍ଗା !’

ମୀଳାଦ-ଉଦ୍ୟୋଜନା ଅଧିକାଂଶ ଶିର୍କେ ଆପତିତ ହେଁ ଥାକେ । ଯେହେତୁ ଏତେ ତାରା ଶିର୍କୀନା’ତ ଓ ଗଜଳ ଆବୃତ୍ତି କରେ ଥାକେ । ଯେମନ,

‘ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ! ମଦଦ ଓ ସାହାୟ

ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ! ଆମାଦେର ଉପରେଇ ଆମାର ଭରସା ।

ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ! ଆମାଦେର ସଙ୍କଟ ଦୂର କରନ୍ତି,

ସଙ୍କଟ ତୋ ଆପନାକେ ଦେଖଲେଇ ସରେ ପଡ଼େ !!’

ଏ କଥା ଯଦି ରସୂଲ ଶୁଣନ୍ତେ ତାହଲେ ନିଶ୍ଚଯ ତିନି ତା ଶିର୍କେ ଆକବର ବଲେ ଅଭିହିତ କରନ୍ତେ । ଯେହେତୁ ସାହାୟ, ମଦଦ ଓ ସଙ୍କଟମୁକ୍ତ କରା ଏକମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହର କାଜ ଏବଂ ଭରସାସ୍ତଲାଓ ଏକମାତ୍ର ତିନିହି । ଆଲ୍ଲାହ ତାଲା ବଲେନ, “ଅଥବା କେ ଆର୍ତ୍ତର ଆହୁନେ ସାଡ଼ା ଦେଇ ସଖନ ମେ ତାକେ ଡାକେ ଏବଂ ବିପଦ-ଆପଦ ଦୂରୀଭୂତ କରେ ? ଏବଂ କେ ତୋମାଦେରକେ ପୃଥିବୀତେ ପ୍ରତିନିଧି କରେ ? ଆଲ୍ଲାହର ସଙ୍ଗେ କୋନ ଉପାସ୍ୟ ଆଛେ କି ?” (ସୁରା ନାମଲ ୬୨ ଆୟାତ)

ଆଲ୍ଲାହ ତୀର ରସୂଲକେ ଆଦେଶ କରେନ ଯେ, “ବଲ, ‘ଆମି ତୋମାଦେର ଇଷ୍ଟ-ଅନିଷ୍ଟର ମାଲିକ ନହିଁ ?’” (ସୁରା ଜିନ ୨୧ ଆୟାତ)

ଆର ନବୀ ବଲେନ, “ସଖନ (କିଛୁ) ଚାହିଁବେ ତଥନ ଆଲ୍ଲାହରଇ ନିକଟ ଚାଓ ଏବଂ ସଖନ ସାହାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବେ ତଥନ ଆଲ୍ଲାହରଇ ନିକଟ କରା ।” (ତିରମିଶୀ)

ওদের অনেকে বলে থাকে,

‘ওহ জো মুস্তাফী আশ্চ থা খোদা হো কর,

উত্তর পড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মুস্তাফা হো কর।’

অর্থাৎ, তিনি, যিনি খোদা হয়ে আরশে আসীন ছিলেন। তিনিই মুস্তাফা হয়ে
মদীনায় অবতীর্ণ হলেন!

বলাই বাহ্য যে, এরা হল তারা, যারা বলে থাকে,

‘আকার না নিরাকার সেই রক্ষানা,

আহমাদ ‘আহাদ’ হলে তবে যায় জানা।’

‘আহমাদের ঐ মীমের পর্দা তুলে দেরে মন,

দেখবি সেথা বিরাজ করে ‘আহাদ’ নিরঞ্জন।’

আর তারাই বলে থাকে, তিনি হলেন বিনা আয়নের আরব (অর্থাৎ রব)।
পরন্তু দ্বীনের জ্ঞান যাদের আছে, তাদের কাছে এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, এমন
আকীদা ও বিশ্বাস মানুষকে অবতারবাদী পৌত্রলিক তথা নবী দ্বিসা ঝুঁটা-কে
স্বয়ং আল্লাহর মাননে-ওয়ালাদের মত কাফের করে ফেলে।

অধিকাংশ মীলাদে রসূল ﷺ-এর প্রশংসায় সীমালংঘন, অতিরঞ্জন ও
বাড়াবাড়ি থাকে; অথচ নবী ﷺ তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,
“তোমরা আমার প্রশংস্যায় অতিরঞ্জন করো না, যেমন স্থিতানরা মারয়াম পুত্র
(ঈসার) করেছে। যেহেতু আমি তো একজন দাস মাত্র, অতএব তোমরা
আমাকে ‘আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূল’ই বলো।” (বুখারী)

উরস, মীলাদ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয় যে, আল্লাহ তাঁর নূর
(জ্যোতি) হতে মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর (মুহাম্মাদের) নূর হতে
সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। মীলাদীরা আল্লাহর নবী ﷺ-কে নূরের সৃষ্টি এবং তাঁর
নূরে জগৎ সৃষ্টি বলে থাকে। তারা গেয়ে থাকে,

‘আমার মুর্শিদেরি নূরের ধারায়,

কুল মাখলুকাত সৃষ্টি হল-

আরশ-কুসী, লাওহ ও কলম

ତୀରହି ନୁ଱େ ସୃଷ୍ଟି ହଲା---'

ପରଞ୍ଚ କୁରାନ ତାଦେର ଏହି କଥାକେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିପଦ କରୋ। ଆଜ୍ଞାହ ବଲେନ, “ବଳ, ଆମି ତୋ ତୋମାଦେରଇ ମତ ଏକଜନ ମାନୁଷ; ଆମାର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ (ଓହି) ହ୍ୟ ଯେ, ତୋମାଦେର ଉପାସ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଉପାସ୍ୟ।” (ସୂରା କହଫ ୧୧୦ ଆସାତ)

ଆବାର ଏକଥା ସର୍ବଜନବିଦିତ ଯେ, ରସୁଲ ﷺ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନୁଷେର ମତରେ ପିତା-ମାତାର ଔରସ ହତେଇ ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ତିନି ଛିଲେନ ଆଜ୍ଞାହର ତରଫ ହତେ ଓହି ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାମାନ୍ୟ।

ତଦନୁରପ ମୀଲାଦେ ବଲା ହ୍ୟ ଯେ, ‘ଆଜ୍ଞାହ ମୁହାମ୍ମାଦେର ଜନ୍ୟାଇ ଜଗଃ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ।’ (ଏ ବିଷୟେ ହାଦୀସଗୁଲୋ ଜାଲ ଓ ଗଡ଼ା)। ଅଥଚ କୁରାନ ଏ କଥାକେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିପଦ କରୋ। ଆଜ୍ଞାହ ବଲେନ, “ଆମି ଜିନ ଓ ମାନୁଷକେ ଏକମାତ୍ର ଆମାର ଇବାଦତେର ଜନାଇ ସୃଷ୍ଟି କରେଛି।” (ସୂରା ଯାରିଯାତ ୫୬ ଆସାତ)

ତିନିଟି ଜଗଃ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ ମନେ କରେ ଅନେକ ମୀଲାଦୀ ଗେୟେ ଥାକେ,

‘ଫୁଲ ବାଗାନେ ଫୁଟଲ ନବୀନ ଫୁଲ।

ସେ ଫୁଲ ଯାଦି ନା ଫୁଟିତ, କିଛୁଇ ପଯାଦା ନା ହାହତ-

ନା କରିତ ଆରଶ-କୁସୀ ଜଳିଲ ରାଖୁଲ।

ଫୁଲ ବାଗାନେ ଫୁଟଲ ନବୀନ ଫୁଲ।’

ଶ୍ରିଷ୍ଟାନରା ଆନ୍ଦାଜେ ୨୫ଶେ ଡିସେମ୍ବର ଯୌସୁ ଶ୍ରିଷ୍ଟେର ଜମୋସବ (ମୀଲାଦ, ବଡ଼ଦିନ ବା କ୍ରିଷ୍ଟମାସ ଡେ) ଏବଂ ତାଦେର ପରିବାରେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜମଦିନ (ବାର୍ଥାଡେ) ବଡ଼ ଆନନ୍ଦେର ସାଥେ ପାଲନ କରେ ଥାକେ। ମୁସଲିମରା ତାଦେର ମତ ଆନନ୍ଦେ ମାତୋଯାରା ହେଁଯାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଏହି ବିଦାତାତ ଓଦେର ନିକଟ ହତେଇ ଗ୍ରହଣ କରେ ନିଯେଛେ। ତାହି ଏରାଓ ଓଦେର ମତ ନବୀଦିବସ (ଈଦେ-ମୀଲାଦୁନ-ନବୀ) ଏବଂ ପରିବାରେର ସଭ୍ୟଦେର (ବିଶେଷ କରେ ଶିଶୁଦେର) ‘ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥ ଡେ’ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଦ୍ୟାପନ କରେ ଥାକେ। ଅଥଚ ତାଦେର ରସୁଲ ତାଦେରକେ ସାବଧାନ କରେ ବଲେନ, “ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋନ ସମ୍ପଦାୟେର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ସେ ତାଦେରଇ ଏକଜନ।” (ଆବୁଦାଉଦ୍)

ଏହି ନବୀଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ବେଶୀର ଭାଗହି ନାରୀ-ପୁରୁଷ ଓ ଯୁବକ-ଯୁବତୀର ଅବାଧ ମିଲାମିଶା ଘଟେ ଥାକେ; ଅଥଚ ଏ କାଜକେ ଇସଲାମ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା

করেছে।

নবীদিবস উদ্যাপনের সাজ-সরঞ্জাম যেমন; রঙিন কাগজ, মোমবাতি প্রভৃতি আড়ম্বরে (সারা বিশ্বে) যে অর্থ খরচ করা হয়, তা কয়েক মিলিয়নে গিয়ে পৌছে থাকে। অর্থ পরে ঐ সব সাজ-সরঞ্জাম অনর্থক পানিতে ফেলে দেওয়া হয়। এতে লাভবান হয় তো শুধু কাফেররা; যারা তাদের দেশ হতে আমদানীকৃত ঐ সাজ-সরঞ্জামের মূল্য কুক্ষিগত করে। পক্ষান্তরে শরীয়ত আমাদেরকে অর্থ অপচয় করতে নিষেধ করেছে।

এই উপলক্ষে মঞ্চগান্দি বানাতে ও সাজাতে লোকেরা যা সময় নষ্ট করে তাতে অনেকে নামাযও ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বরং সত্য কথা এই যে, এ ব্যাপারে নামাযীদের তুলনায় বেনামাযীরাই বেশী আগ্রহ প্রদর্শন করে থাকে।

মীলাদের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে অনেক সময় শহরের পথে ভিঁড় জমিয়ে জন-জীবন ব্যাহত করা হয়। সেই পথের বোগী হাসপাতালে যেতে পারে না, কর্মব্যস্ত মানুষ নিজ কর্ম সারতে সক্ষম হয় না।

ওদের অনেকে বলে থাকে, ‘আমরা মীলাদে রসূল ﷺ-এর জীবনচরিত আলোচনা করি।’ কিন্তু বাস্তবে ওরা এমন সব কিছু করে ও বলে, যা তাঁর বাণী ও চরিত্রের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে নিদিষ্ট করে উক্ত দিনে তাঁর জীবনচরিত আলোচনা করাও বিদ্যাতাত। আর নবীর প্রেমিক তো সেই ব্যক্তিই যে বৎসরান্তে একবার নয় বরং প্রত্যহ তাঁর জীবন-চরিত আলোচনা ও পাঠ করে। জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে কেবল তাঁরই অনুসরণ করে। আর মাদ্রাসা ও মসজিদে প্রায় তো তাঁর জীবনের কথা আলোচিত হয়েই থাকে। এর জন্য ‘মীলাদ’ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?

পরন্তৰ রবিউল আওয়াল; যে মাসে (এবং অনেকের মতে, যে দিনে) তাঁর জন্ম ঠিক সেই মাসেই (ও সেই দিনেই) তাঁর মৃত্যু। সুতোঁৎ তাতে শোক-পালনের চেয়ে আনন্দ প্রকাশ নিশ্চয় উত্তম নয়। পক্ষান্তরে শোকপালনও কোন বিধেয় কর্ম নয়।

অধিকাংশ মীলাদভক্তরা ঐ তারিখে অর্ধরাত্রি (বরং তারও অধিক) পর্যন্ত

জাগরণ করে থাকে, যার ফলে কমপক্ষে ফজরের নামায জামাআতে না পড়ে নষ্টই করে ফেলে অথবা তাদের নামাযই ছুটে যায়।

দিদে মীলাদ বহু সংখ্যক লোক উদ্ধাপন করে থাকলেও (সত্য নিরপণে) সংখ্যাধিক্য বিবেচ্য নয়। কেননা আল্লাহ তাত্ত্বালা বলেন,

﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّسِعُونَ إِلَّا لَظَرْنَ ﴾

﴿ إِنَّهُمْ إِلَّا بَخْرُصُونَ ﴾

অর্থাৎ, আর যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। তারা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করে। আর তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথাই বলে। (সুরা আনআম ১১৬ আয়াত)

হ্যাইফা বলেন, ‘প্রত্যেক বিদআতই ভষ্টতা, যদিও সকল লোকেই তা সংকর্ম বলে ধারণা (বা আমল) করে থাকে।’

অতএব সংখ্যাধিক্য নয়; বরং দলীলই প্রমাণ করবে, তা বিদআত অথবা সুন্নাত। মুখের দাবীতে, বাগাড়স্বরের দাপটে কিছু প্রমাণ করা যায় না। কিছু প্রমাণ করতে হলে সঠিক দলীল ও যুক্তি থাকা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ ইয়াহুদী-খ্রিস্টান সম্পর্কে বলেন,

﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوَدًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيْهُمْ قُلْ هَاتُوا ﴾

﴿ بُرْهَنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾

অর্থাৎ, তারা বলে ইয়াহুদী অথবা খ্রিস্টান হওয়া ছাড়া অন্য কেউ কখনও বেহেশ্ট প্রবেশ করবে না। এটা তাদের মিথ্যা আশা। বল, যদি তোমারা সত্যবাদী হও, তাহলে দলীল উপস্থিত কর। (সুরা বাক্সারাহ ১১১ আয়াত)

আর কোন কাজকে ভালো মনে করেই করলে তা করা যায় না। আল্লাহর নবী ﷺ-এর জন্ম-কাহিনী শোনাবার, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করার, তাঁর

ପ୍ରତି ଦରନ୍ଦ ପଡ଼ାର, ମାନୁଷକେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଆହାନ କରାର ଆରୋ ବହୁ ସମୟ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଆଛେ। କେବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନେର ମାଧ୍ୟମେ କେନ ତା କରତେ ହବେ। ତାଢ଼ାଡ଼ ଭାଲୋର ଏ ପଦ୍ଧତି କି ଆଜ୍ଞାହର ହାବୀବ ଓ ତାର ଅନୁଗତ ସାହାବାୟେ କେବାମ ଦେର କି ଜାନା ଛିଲ ନା? କୈ ତାର ତୋ କରେ ବା ବଲେ ଦେଲେନ ନା? ନାକି ଆପନାର ହଜୁରେର ଭାଲୋ ବୁଝାର କ୍ଷମତାଟା ତାଦେର ଚାଇତେଓ ବେଶୀ। ଆର ତା ହଲେ ହଜୁରେର ଭଣ୍ଡତାର ବ୍ୟାପାରେ କି ଆପନାର ଏଥିନୋ କୋନ ସନ୍ଦେହ ଥାକତେ ପାରେ?

ଯେହେତୁ ମାନବୀ ବଲେନ, “ଆମାର ପୂର୍ବେ ସେ ସକଳ ଆସିଯା ଛିଲେନ, ତାଦେର ପ୍ରତୋକେର ଉପର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଛିଲ ଯେ, ତାରା ଯା ଉମ୍ମାତେର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବଲେ ଜାନବେନ, ତା ତାଦେରକେ ଅବହିତ କରବେନ ଏବଂ ଯା ତାଦେର ଜନ୍ୟ ମନ୍ଦ ବଲେ ଜାନବେନ, ତା ହତେ ତାଦେରକେ ସତର୍କ କରବେନ।” (ମୁସଲିମ ୧୮-୪୪୯)

ଯଦି କେଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ, ମୀଲାଦେ ସେ ସକଳ କାଜ କରା ହୟ, ତା ତୋ ଭାଲ କାଜ, ଅତ୍ୟବ ଭାଲୋ କାଜେ କୃତି କି?

କିନ୍ତୁ କାଜ ଭାଲୋ ହଲେଇ ଯେ ଇଚ୍ଛାମତ କରା ଯାବେ ତା ନଯା। ଶରୀଯତେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଦ୍ଧତି, ପରିମାଣ, ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ ହିସାବେ ନା କରଲେ କୋନ କାଜ ଭାଲ ହଲେଓ ତା ଆସଲେ ଭାଲ ନଯା। ଯିକ୍ରି ଭାଲ ହଲେଓ ନେଚେ ନେଚେ ଯିକ୍ରି ଭାଲ ନଯା। ନାମାୟ ଭାଲ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭାବ୍ୟ ନାମାୟ ଭାଲ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାଲ ନଯା। ହଜ୍ଜ କରା ଭାଲ, କିନ୍ତୁ ଯିଲହଜ୍ଜେର ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମୟ ହଜ୍ଜ ଭାଲ ନଯା, ମକବୂଲ ନଯା। ତଓୟାଫ ଭାଲ, କିନ୍ତୁ କା'ବା ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତଓୟାଫ ନିଶ୍ଚଯ ଭାଲ ନଯା। ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି।

ବଲା ବାହଲ୍ୟ, ମୀଲାଦ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ସକଳ ନେକ କାଜ କରା ହୟ, ତା ଆସଲେ ନେକ ହଲେଓ, ବିଦାତାତି ମୀଲାଦେର ଚକ୍ରେ ପଡ଼େ ତାତେ କୋନ ନେକି ଥାକବେ ନା; ସେ ସବେ କୋନ ସଓୟାବ ପାଓୟା ଯାବେ ନା।

ଏକଦା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରେ ନାମାୟେର ପୂର୍ବେ ଦୁ-ରାକାତାତ ନଫଲ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରତେ ଚାଇଲେ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ ତାକେ ନିଯେଧ କରଲେନ। ଲୋକଟି ଯୁକ୍ତି ଦେଖିଯେ ବଲଲ, ‘ହେ ଆମୀରଙ୍ଗଲ ମୁ’ମେନୀନ! ନାମାୟ ତୋ ଗୋନାହର କାଜ ନଯା। (ଏଟା ତୋ ଭାଲୋ କାଜ।)’ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ ଜଓ୍ୟାବେ ବଲଲେନ, ‘ଯେ କାଜ ଆଜ୍ଞାହର ନବୀ

করেননি, বা করতে উৎসাহ দেননি, সে কাজে আল্লাহ তাআলা কোন সওয়াব দেন না। ---বরং আল্লাহর নবী ﷺ-এর তরীকার বিরোধিতা করার কারণে তোমাকে আল্লাহ তাআলা কঠিন আয়াবে ফ্রেফতার করতে পারেন।' (মীলাদে মহাম্মদী ৭৩%, মীলাদ প্রসঙ্গ, আসদগ্রাহ আল-গালিব ১০%)

মীলাদ এল কোথেকে?

ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରେନ, ମୀଳାଦ ଯଦି ଶରୀଯତେ ନା-ଇ ଥାକେ, ତାହଲେ ତା ଏଇ କୋଥେକେ?

সর্বপ্রথম দ্বিদেশ মীলাদ (নবীদিবস) আবিষ্কার করেন ইরাকের ইরাবিল শহরের আমীর (গতর্নর) মুঘাফ্কারদীন কুরুবুরী ঠিক হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ৬০৪ (মতান্তরে ৬২৫) হিজরীতে। মিসরে সর্বপ্রথম চালু করে ফাতেমীয়া; যাদের প্রসঙ্গে ইবনে কায়ির বলেন, “(ফাতেমী শাসকগোষ্ঠী) কাফের, ফাসেক, পাপাচার, ধর্মঘৃজী, ধর্মদোহী, আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) অস্তীকারকরী ও ইসলাম অস্তীকারকরী মজুসী ধর্ম-বিশ্বাসী ছিল।” (আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ ১১/৩৪৬)

মীলাদের সময় তারা বিভিন্ন খানকাহে গান-বাজনার আসর বসাত। কোন কোন বছরে মুহার্রম ও সফর থেকেই মীলাদের আনুষ্ঠানিক মৌসুম শুরু করে দিত। সেই উপলক্ষ্যে গর-ছাগন যবাই করে খানা দেওয়া হত। কবি, গায়ক ও মীলাদপ্রাপ্তক হৃষিরদের সরণগুরু ভিংড় জয়ে উঠ্যত।

ମୀଳାଦ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହିନି, ଗଲ୍ପ ଓ କବିତା (ନା'ତ-ଗଜଳ) ତୈରି କରାଇଛନ୍ତି । ବହୁ ହ୍ୟୁର ତାର ସମ୍ପଦକୁ ବହି ଲିଖେ ତାଦେର ସହଯୋଗିତାଓ କରେଛିଲେନା । ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବୁଲ ଖାତ୍ରାବ ନାମକ ଏକ ଭଜୁର ‘ଆତ-ତାନବୀର ଫି ମାଓଲିଦିଲାବାଶିରିନ ନାୟିର’ ନାମକ ବହି ଲିଖେ ଶାହ ମୁୟାଫ଼କ୍ରାରେର ଖିଦମତେ ପେଶ କରନେ ତିନି ତାଙ୍କେ ଏକ ହାଜାର ସ୍ଵର୍ଗମନ୍ଦ୍ରା ଦିଯେ ପ୍ରବନ୍ଧିତ କରେନା ।

ଇମାମ ସୁୟୁତୀ ତାର 'ଆଲ-ହବି' ଗ୍ରନ୍ଥେ ଉପ୍ରେକ୍ଷ କରେଛନ୍ ଯେ, ମୀଳାଦେର ଆବିକ୍ଷାରକ ଶାହ ମୁଖ୍ୟଫକ୍କାର ଏକଦା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ବିରାଟ ଭୋଜେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେନା । ଦେଇ ଭୋଜ ଆୟୋଜନେ ଛିଲ ପାଚ ହାଜାର ଭୋନା ବକରୀ, ଦଶ

হাজার মুরগী, একশত ঘোড়া, এক লক্ষ মখন এবং হালোয়ার ত্রিশ হাজার পাত্র। সুফীদেরকে সেই অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে গজল-গীতের অনুষ্ঠান চালু হয়; যা যোহর থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত চালানো হয়। আর সেই অনুষ্ঠানে নাচনে-ওয়ালাদের সাথে তিনি নিজেও নাচেন।

অতঃপর সরকারের ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে উলমাদের ক্রটি হলে মীলাদ একটি ধর্মীয় রূপ ধারণ করে নেয়। হযরত ফাতেমার কেউ না হয়েও ‘ফাতেমী’ নাম নিয়ে এবং উক্ত শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ লোকের মন লুটে তারা বাজত্ব করে গেছে।

অনেকে বলেন যে, মীলাদে মোস্তফা একটি নব্য আবিক্ষার; যা আজ থেকে প্রায় বার শত বছর পূর্বে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে শায়খ উমার বিন মুহাম্মাদ সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় ‘বিদআত’ বলা হয়।

কথিত আছে যে, মাওসেলের অধিবাসী উক্ত উমার বিন মুহাম্মাদ নাকি খুবই আশেকে রসূল ও আল্লাহর অলী ছিলেন। তিনি রসূল-প্রেমে একান্ত অনুরাগের বশে এ মীলাদ তথা রসূল ﷺ-এর জন্ম-বৃত্তান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনায় ব্রতী হন। বিখ্যাত সীরাতে শামী গ্রন্থে এ কথা স্থীকার করা হয়েছে। (দেখুনঃ ছহীহ মাকছুদে মু'মেনীন ৩৬৯ঃ৪৪)

মীলাদ করা কি মহানবী ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার নির্দর্শন?

মীলাদ নিঃসন্দেহে যে বিদআত, তা বলাই বাহ্যিক। কিন্তু যদি কেউ বলেন যে, ‘নবীদিবস’-এর মাধ্যমে নবীর মহৱত প্রকাশ করা হয়। তাহলে তাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসার ধরন জেনে নেওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “(হে নবী!) বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ তাত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।” (সুরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ মুগ্ধ হতে পারবে না যতক্ষণ

পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা
প্রিয়তম হয়েছি। (বুখারী)

উক্ত আয়ত বিবৃত করে যে, রসূল ﷺ-এর আনীত বিষয়ের অনুসরণ করে
এবং তিনি মানুষের জন্য যা বর্ণনা করে গেছেন সেই সহীহ হাদীসসমূহে
উল্লেখিত তাঁর আদেশের আনুগত্য করে ও নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করে, তাঁর কথার
উপর অন্য কারো কথাকে প্রাথান্য না দিয়ে, তাঁর শরীয়তে কোন প্রকার ভেজাল
প্রবিষ্ট না করেই আল্লাহর মহৱত ও ভালোবাসা লাভ হয়। অন্যথা তাঁর পথ-
নির্দেশের আনুগামী না হয়ে এবং তাঁর আদেশ ও আদর্শের অনুবর্তী না হয়ে
কেবল টানা-টানা ও ভদ্রিমাপূর্ণ কথায় (বুলিতে), গজল ও গীতিতে, শিক্ষী
না'ত ও মনগত দরদে তাঁর মহৱত লাভ হয় না।

আর উক্ত সহীহ হাদীস বর্ণনা করে যে, মুসলিমের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত
পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে রসূল ﷺ-কে এমন ভালোবেসেছে যা তাঁর
পিতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষ, এমনকি নিজেকে যেমন ভালোবাসে তাঁর চেয়েও
অধিক গাঢ় ও দৃঢ় হয়; যেমন অন্য এক হাদীসে এর নির্দেশ এসেছে। আর
ভালোবাসার প্রভাব তখনই অভিব্যক্ত হয়, যখন রসূল ﷺ-এর আদেশ ও
নিয়ে এবং মনের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও তাঁর পরিবেশের সমস্ত
মানুষের ইচ্ছা ও আকাঞ্চ্ছা পরম্পরা-বিরোধী ও ভিন্নমুখী হয়। সুতরাং সে যদি
সত্য ও প্রকৃত রসূল-প্রেমিক হয় তবে তাঁর আদেশ-পালনকে প্রাথান্য দেয়
এবং তাঁর নিজ মন, স্ত্রী-পরিজন, খেয়ালখুশী ও সকল মানুষের বিরোধিতা
করে। আর যদি সে কপট ও ভন্দ প্রেমিক হয়, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের
অবাধ্যাচরণ করে এবং তাঁর শয়তান ও মন-প্রবৃত্তির বাধ্য ও অনুগত দাস হয়।

যদি আপনি কোন মুসলিমকে প্রশ্ন করেন যে, ‘তুমি কি তোমার রসূলকে
ভালোবাস? তখন চট্ট করে হয়তো সে আপনাকে বলবে, ‘অবশ্যই। আমার
জান ও মাল তাঁর জন্য কুরবান (উৎসর্গ) হোক।’ অতঃপর যদি তাকে প্রশ্ন
করেন, ‘তাহলে তুমি তোমার দাড়ি চাঁছ কেন? আর অমুক অমুক বিষয়ে তুমি
তাঁর বাহ্যিক বেশভূষা, চারিত্ব, তওহাদ প্রভৃতিতে তাঁর অনুকরণ কর না

কেন?’

তখন সে এই বলে আপনাকে উভর দেবে, ‘ভালোবাসা অন্তরে হয়। আমার অন্তর ভালো। আলহামদুলিল্লাহ!।’

কিন্তু আমরা তাকে বলব, ‘তোমার অন্তর যদি ভালো হত, তাহলে তার প্রভাব ও প্রতিকৃতি তোমার দেহে পরিস্ফুট হত। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “জেনে রাখ, দেহের মধ্যে এমন এক মাংস-পিণ্ড আছে, যা ভালো হলে সারা দেহ ভালো হবে এবং তা খারাপ হলে সারা দেহ খারাপ হবে। শোন! তা হল হৎপিণ্ড (অন্তর)।” (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও মহৱত মুসলিমের ঈমানের পরিপূরক বিষয়। কোন মুমিন ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তার যাবতীয় প্রিয় বস্তু, নেতৃত্ব-সম্মান-গদি, ধন-সম্পদ, বাসস্থান, সকল মানুষ, নেতা-সর্দার, আতীয়-স্বজন, আতা-ভগ্নি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা এবং নিজের জীবন থেকেও অধিক ভালোবেসেছে। (সঞ্চিত্যা ৪ সুরা আওবাহ ২৪ আয়াত, বুখারী ১৫, মুসলিম ৪৮নং)

এই ভালোবাসা বা মহৱত শুধু দরাদ পাঠে বা (মনগড়া) মীলাদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয় না। বরং এই মহৱতের জন্য একান্ত জরুরী তাঁর ইন্দেবা ও অনুসরণ করা। তাঁর আদর্শে আদর্শবান হওয়া। তাঁর যাবতীয় আদেশাঙ্গী যথাসাধ্য পালন করা এবং নিষেধাঙ্গী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। (সুরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত) তাঁর জন্মদিনে উৎসব করে আনন্দ উপভোগ করে নয়; বরং তিনি যে জন্য বা যার জন্য জন্ম নিয়েছিলেন, তা বরণ ও পালন করে আনন্দ উপভোগ করা।

আল্লাহ সকল মুসলিমকে সঠিক পথে চলার তওফীক দিন। আমীন। (ফতোয়া হিলালিয়াহ ১/৪১, ৯৩, ১০৯, ১৩৯, মজুমুট ফতাওয়া শায়খ ইবনে উয়াহিফ ১/১৯৮ সঞ্চিত্য)

তাঁর জন্মদিন সংক্রান্ত যে ইঙ্গিত তিনি করেছেন, তা হল আবু কাতাদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস; তিনি বলেন, ‘সোমবার রোয়া রাখার ব্যাপারে নবী ﷺ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, “এটা হল সেই দিন, যে দিনে আমি জন্ম লাভ

করেছি এবং আমার উপর সর্পথম কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।” অন্য এক বর্ণনায় আছে, “‘এ দিনে আমি (নবীরাপে) প্রেরিত হয়েছি।’” (আহমাদ ৫/২৯৭, ২৯৯, মুসলিম ১১৬২, আবু দাউদ ২৪২৫নং)

কিষ্টি তার মানে এই নয় যে, ঐ রোয়া রেখে তিনি স্বীয় জন্মদিন পালন করেছেন। বরং রোয়া রাখার কারণ বর্ণনা করে তিনি আরো বলেন, সোম ও বৃহস্পতিবার (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। তাই আমি এটা পাঞ্চন্দ করি যে, আমার রোয়া রাখা অবস্থায় আমার আমল (তাঁর নিকট) পেশ করা হোক।” (তিরমিয়ী, সহীহ তারগীব ১০২৭নং)

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, “প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। আর (এ উভয় দিনে) আল্লাহ আয্যা অজান্ত প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে মার্জনা করে দেন যে কোন কিছুকে তাঁর অংশী স্থাপন করে না। তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যার নিজ ভায়ের সহিত বিবেষ থাকে; এই দুই ব্যক্তির জন্য (ফিরিশুর উদ্দেশ্যে) তিনি বলেন, উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও। উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও।” (মুসলিম ২৫৬৫ নং, প্রমুখ)

অতএব কেবল ১২ই রবীউল আওয়াল নবীদিবসের আনন্দ উৎসব করে নয়; বরং তাঁর সুন্নত মৌতাবেক তাঁর জন্মদিন প্রত্যেক সোমবারে (এবং অনুরূপ বৃহস্পতিবারে) রোয়া রেখে নবী ﷺ-এর মহৱত প্রকাশ করতে হবে।

পক্ষান্তরে মীলাদকে যারা বিদআত বলে, তাদের বুকে নবীর প্রতি মহৱত নেই - তা নয়। আল্লাহর কসম! মীলাদ পড়াই যদি মহানবী ﷺ-এর প্রতি মহৱত প্রকাশের কোন শরয়ী পদ্ধতি হত, তাহলে এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, তারাই সবার আগে মীলাদ সবার চেয়ে সুন্দর করে পাঠ করত। এর চাইতে বড় মহৱতের পরিচয় আর কি হতে পারে যে, তারা প্রতি পদক্ষেপে তাঁর সুন্নাহকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে এবং তাঁর শরীয়তে নকল অনুপ্রবেশ করার সকল দুয়ার বন্ধ করে? এই মহৱতই কি আসল মহৱত নয়?

কিয়াম প্রসঙ্গ

আমরা আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-এর উপর দরদ পাঠ করি। সেই দরদ, যা তিনি সাহাবায়ে কেরামগণকে শিখিয়ে দেছেন এবং পরবর্তী অনুগামীগণ যে দরদ তাঁর উপর পাঠ করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতি দরদ পাঠ করার সময় ‘কিয়াম’ করা (দ্ব্যায়মান হওয়া) সাহাবা ও তাবেন্দিনদের আমল নয়।

মীলাদীরা মনে করে যে, মহানবী ﷺ তাদের মীলাদে উপস্থিত হন। আর তার মানেই হল, দুনিয়ার কোন দেশে কোন সময়ে মীলাদ হচ্ছে, তা তিনি জানতে পারেন এবং একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় মীলাদ হলেও তিনি একই সময়ে সকল জায়গাতেই উপস্থিত হতে পারেন। অর্থাৎ তিনি গায়ের জানেন এবং একই সময়ে একাধিক জায়গায় বিরাজমান হতে পারেন। তাদের যুক্তিকে ১০ জায়গায় ১০টি বা তারও বেশী থালায় পানি রেখে প্রত্যেক থালায় যেমন আকাশের সূর্য বা চাঁদকে দেখা যায়, তেমনি তাঁর উদাহরণ।

কিন্তু আমরা জানি যে, তিনি হাফির-নাফির নন। (ইল্ম সহ) হাফির ও নাফির তো মহান আল্লাহ। তিনি কোন মহফিলে (ইস্তেকালের পর) উপস্থিত হন না। উম্মতি যে যেখান থেকেই দরদ ও সালাম পাঠ ও পেশ করে, নির্দিষ্ট ফিরিশ্বা সেই দরদ আল্লাহর নবীর কাছে পৌছিয়ে থাকেন।

অভ্যাসগতভাবে মীলাদের শেষে লোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে যায় (কিয়াম করে)। কেননা, তাদের অনেকের বিশ্বাস যে, রসূল ﷺ মীলাদ অনুষ্ঠানে (এর শেষে?) উপস্থিত হন। অর্থাৎ এমন বিশ্বাস স্পষ্ট অঙ্গীকাৰ কাৰণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمِنْ وَرَآءِهِمْ بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُونَ ﴾

অর্থাৎ, ওদের (পরলোকগত ব্যক্তিদের) সম্মুখে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বারাযাখ (ইহকাল ও পরকালের মাঝে এক যবনিকা) থাকবে। (সূরা মু’মিন ১০০ অ/য়া/ত) অর্থাৎ, তাঁরা বিরাজমান হতে পারবেন না।

তাহাড়া এ কথা থেকে বুঝা যায়, মীলাদীরাও গায়ের জানে। তা না হলে

আল্লাহর রসূল ﷺ কখন হায়ির হচ্ছেন - তা জানবে কি করে? আর মীলাদের শেষে উপস্থিত হওয়ার পশ্চাতে কি কোন যুক্তি থাকতে পারে? আর রসূল ﷺ ই বা জানবেন কি করে যে, অমুক জায়গায় মীলাদ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং অমুক সময়ে তা শেষ হচ্ছে? আল্লাহর নবী ﷺ তো গায়েব জানতেন না। তিনি ইস্তিকালের পর তিনি বা তাঁর রহ তো কোন স্থানে হায়ির হতে পারে না। আর তিনি মীলাদের শেষেই বা উপস্থিত হবেন কেন? পক্ষান্তরে তাঁর গায়েব জানা অথবা হায়ির-নায়ির জানা অথবা ইস্তিকালের পরে বাবরাখ ছাড়া ইহজগতের অন্য কোথাও হায়ির হওয়াতে বিশ্বাস রাখা তো শির্ক ও কুফরী।⁽³⁾

পক্ষান্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ জীবদ্ধাতেও নিজের জন্য সাহাবাদের দণ্ডায়মান হওয়াকে পছন্দ করতেন না।

আবু উমাইয়াহ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে গোলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, “তোমরা দাঁড়ায়ো না; যেমন অনারব (পারস্যের) লোক তাদের বড়দের তায়ীমে উঠে দাঁড়ায়।” (আবু দাউদ ৫২৩০, ইবনে মাজাহ ৩৮-৩৬নং, হাদীসটির সনদ যায়ীক: কিন্তু অর্থ সহীহ, দেখুনঃ সিলসিলাহ যায়ীফাহ ৩৪৬নং, অবশ্য সহীহ হাদীসে নামাযের ভিতরের ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে।)

আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, “ওদের (সাহাবাদের) নিকট রসূল ﷺ অপেক্ষা অন্য কেউ অধিক প্রিয় (ও শ্রদ্ধেয়) ছিল না। কিন্তু ওঁরা যখন তাঁকে দেখতেন তখন তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। কারণ এতে তাঁর অপচন্দনীয়তার কথা তাঁরা জানতেন।” (সহীহ আহমদ ও তিরিমিয়ি)

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোক তার জন্য দণ্ডায়মান হোক, সে যেন তার বাসস্থান জাহানামে করে নেয়।” (সহীহ মুসনাদে আহমদ)

উক্ত হাদীসদ্বয় হতে বুৰা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে প্রবেশের সময়

⁽³⁾ তিনি যে গায়েব জানতেন না, তিনি হায়ির-নায়ির নন এবং তিনি ইহ-জগতে বেঁচে নেই, সে সব কথা ‘তওহাদ’-এ দেখুন।

তার জন্য লোকেরা প্রত্যুখান করক এ কথা পছন্দ ও কামনা করে সে জাহাঙ্গাম প্রবেশের সম্মুখীন হয়। সাহাবা রসূল -কে অতিশয় শন্দা করতেন ও ভালোবাসতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁকে দেখলে উঠে দণ্ডায়মান হতেন না। কারণ তাঁর জন্য উঠে দণ্ডায়মান হওয়া তাঁর নিকট যে অপছন্দনীয় তা তাঁরা জানতেন।

পক্ষান্তরে লোকেরা কিছু সম্মানিত ব্যক্তির্বর্গের জন্য উঠে দণ্ডায়মান হওয়াটাকে অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছে, বিশেষ করে শায়খ যখন দর্শ দেবার জন্য অথবা কোন স্থান যিয়ারতের জন্য প্রবেশ করেন, তদনুরূপ শিক্ষক যখন কুসরুমে প্রবেশ করেন, তখন দেখা মাত্রই ছাত্রবৃন্দ তাঁর সম্মানার্থে উঠে দণ্ডায়মান হয়। আর এদের মধ্যে যদি কেউ খাড়া হতে না-ই চায়, তাহলে শিক্ষক ও গুরুর প্রতি তার বেআদবী ও অসম্মান দরবন তাঁকে তিরক্ষার ও ভৎসনা করা হয়।

অনেকে বলে থাকে, ‘আমরা শায়খ বা শিক্ষকের জন্য দণ্ডায়মান হই তাঁদের ইলমের সম্মানার্থে।’ কিন্তু আমরা তাঁদেরকে বলব যে, তোমরা কি রসূল -এর ইলম ও তাঁর প্রতি সাহাবাবর্গের আদব ও সম্মান প্রদর্শনে সন্দেহ পোষণ কর? কই তা সত্ত্বেও তাঁরা তো তাঁর জন্য দণ্ডায়মান হননি। পরন্তু ইসলাম প্রত্যুখান ও কিয়াম দ্বারা সম্মান প্রদর্শন গণ্য করেনি। সম্মান তো আনুগত্য, আজ্ঞাপালন, সালাম (অভিবাদন) ও মুসাফা (করমদন) এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

আর এ বিষয়ে কবি শঙ্করীর কথা স্থীকার্য নয়ঃ

‘উঠে দণ্ডায়মান হও শিক্ষকের জন্য

ও তাঁর পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন কর,

কারণ শিক্ষক প্রায় রসূল হওয়ার কাছাকাছি।’

যেহেতু এ কথা বিচুতিহীন রসূল -এর বাণীর পরিপন্থী, যিনি দণ্ডায়মান হওয়াকে অপছন্দ করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা পছন্দ করে, সে পছন্দ তাঁর জাহাঙ্গাম যাবার কারণ হবে।

কিছু ওলামাদের হয়তো বলতে শুনবেন যে, রসূল ﷺ-এর কবি হাস্সান ﷺ
বলেছিলেন, “প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হওয়া আমার জন্য ফরযা।” তো
এ কথা সঠিক ও শুন্দ নয়। (ফির্কাহ নাজিয়াহ দ্রষ্টব্য)

কিয়ামে দরদের যে শব্দচন্দ তা শুনে মনে হয় যে, তা ‘মেড ইন্ইস্টিউট।’
নবীর শানে সালাম পাঠাতে আরবীতে ‘ইয়া নবী সালাম আলাইকা’ বলা হয়
না; বলা হয়, ‘আসসালামু আলাইকা আইয়ুতান নাবিয়ু’ যেমন আমরা
নামাযের ‘আত্-তাহিয়াত’-এ পাঠ করে থাকি। অনেকে বলে থাকেন যে,
আসলে উপমহাদেশের একজন আলেম ছিলেন। যিনি নাকি নবীর ধ্যানে
কখনো কখনো কল্পনায় তাঁকে যেন সামনেই আসতে দেখতেন। আর তাই
তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে ঐ সালাম পেশ করতেন। অতঙ্গের তাই পরবর্তীতে তাঁর
ছাত্ররা ওস্তাদের দেখাদেখি ‘কিয়াম’রূপ বিদআত প্রচলিত করেন। সুতরাং তা
যদি সত্য হয়, তাহলে তা সকলের জন্য পালনীয় বিধেয় বা ভালো আমল কি
করে হতে পারে? যেটা উপমহাদেশে তৈরী, সেটা কি শরীয়তের পালনীয় কিছু
হতে পারে?

বিধেয় ও বাস্তিত (কিয়াম) প্রত্যুর্থান

কিছু সহীহ হাদীস এবং সাহাবাগণের আমল আগস্তকের প্রতি উঠে দণ্ডায়মান
হতে নির্দেশ করে। আসুন! আমরা সেই হাদীসগুলিকে বুবি :-

১। রসূল ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা তাঁর নিকট এলে তিনি তাঁর প্রতি এবং তিনি
ফাতেমার নিকট এলে তিনিও পিতার প্রতি উঠে দণ্ডায়মান হতেন। যেহেতু তা
হল মেহেমানের সাক্ষাৎ ও খাতিরের উদ্দেশ্যে তার প্রতি উঠে দণ্ডায়মান
হওয়া। রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে দ্বিমান রাখে সে যেন
তার মেহেমানের খাতির করো।” (বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু এই উদ্দেশ্যে কেবল মেজবান (আপ্যায়নকারী গৃহস্থ)ই উঠে দন্ডায়মান হবে।

২। “তোমরা তোমাদের সর্দারের প্রতি উঠ।” (বুখারী ও মুসলিম) অন্য এক বর্ণনায় আছে, “---এবং ওকে (সওয়ারী) হতে নামাও।”

এই হাদীসের পটভূমিকা এই যে, (খন্দকের যুদ্ধ শেষে) সা’দ তাহত ছিলেন। ইয়াহুদীদের ব্যাপারে বিচার করার উদ্দেশ্যে রসূল তাঁকে আতুত করেন। তাই তিনি এক গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করে যখন তাঁর নিকট পৌঁছলেন তখন রসূল আনসারকে লক্ষ্য করে বললেন, “তোমরা তোমাদের সর্দারের প্রতি উঠ এবং ওকে নামাও।” সুতরাং (কিছু) সাহাবা উঠে গিয়ে তাঁকে গর্দভ থেকে নামালেন। এই দন্ডায়মান আনসারের সর্দার সা’দ এর সাহায্যার্থে বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ তিনি গর্দভের পৃষ্ঠে আহতাবস্থায় বসে ছিলেন; যাতে (নামতে গিয়ে) পড়ে না যান। পক্ষান্তরে রসূল এবং অবশিষ্ট সাহাবাবৃন্দ উঠে দন্ডায়মান হননি।

৩। বর্ণিত যে, সাহাবী কা’ব বিন মালেক যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন সাহাবাগণ উপরিষ্ঠ ছিলেন। জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার পর তাঁর তওবা কবুল হওয়ার শুভসংবাদ নিয়ে তালহা তাঁর প্রতি উঠে ছুটে পৌঁছলেন। সুতরাং কেন দুঃখিত ব্যক্তির অন্তরে আনন্দ আনয়ন এবং আল্লাহর তরফ থেকে তার তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করার উদ্দেশ্যে উঠে দন্ডায়মান হয়ে তার নিকট যাওয়া বৈধ ছিল।

৪। সফর হতে আগন্তক ব্যক্তির সহিত মুআনাকা (কোলাকুলি) করার উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হওয়া বৈধ।

৫। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উক্ত হাদীসগুলির প্রত্যেকটিতে ‘তোমাদের সর্দারের প্রতি, তালহার প্রতি, ফাতেমার প্রতি--’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয়েছে এই হাদীসসমূহ (আগন্তকের প্রতি) উঠে দন্ডায়মান হওয়ার বৈধতা প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে দন্ডায়মান হতে নিয়েধকারী হাদীসগুলিতে ‘’ (তার জন্য বা

উদ্দেশ্যে দন্ডয়ামান হওয়া) শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর ‘ ’ (তার প্রতি উঠা, অর্থাৎ তার সাহায্য ও খাতিরার্থে তার নিকট সত্ত্ব উঠে যাওয়া) এবং ‘ ’ (তার জন্য বা উদ্দেশ্যে উঠা, অর্থাৎ তার তা’যীম ও সম্মানার্থে স্বস্থানে উঠে দন্ডয়ামান হওয়া) র মাঝে বিরাট পার্থক্য আছে। (ফির্কাহ নাজিয়াহ দুষ্টৰ)

বলাই বাহুল্য যে, উক্ত বৈধ কিয়াম দ্বারা মীলাদে মনগড়া দরদ পড়ার সময় কিয়াম করা বৈধ প্রমাণ করা যায় না।

মীলাদে প্রচলিত কতিপয় মনগড়া হাদীস ও রূপকথা

- ১। “আল্লাহ তাঁর নিজ নূর (জ্যোতির) এক মুষ্টি ধারণ করে তার উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তুমি মুহাম্মাদ হয়ে যাও।’”
- ২। “আল্লাহ প্রথম যা সৃষ্টি করেন তা হল তোমার নবীর নূর, হে জাবের!”
- ৩। নূরে মুহাম্মাদী হতে আরশ-কুসী, বেহেশ-দোযখ, আসমান-যমীন যাবতীয় সব কিছুই সৃষ্টি।
- ৪। আদম সৃষ্টির ৭০ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহপাক নিজ নূর থেকে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মুআল্লায় লটকে রাখেন।
- ৫। আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্রারপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুঢ় হন।
- ৬। “আমি গুপ্ত ধন-ভাস্তুর ছিলাম।”
- ৭। “আদম যখন ক্রটি করে বসলেন তখন তিনি বললেন, ‘হে প্রতিপালক! আমি মুহাম্মাদের অসীলায় প্রার্থনা করছি আমাকে ক্ষমা করে দাও----।’”
- ৮। মি’রাজের সময় আল্লাহপাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের শৌরোব বৃদ্ধি পায়!
- ৯। মহানবীর জম্মের খবরে খুশী হয়ে আঙ্গুল উচু করার কারণে এবং জন্ম-সংবাদদাত্রী দাসী সুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহানামে আবু লাহাবের মাঝের দুটি আঙ্গুল পোড়ে না এবং প্রতি সোমবার রসূলের

জ্ঞানিনে জাহাঙ্গামে তার শাস্তি মকুব করা হয়।

১০। মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত থেকে বিবি মরিয়াম, আসিয়া, হাজেরা দুনিয়ায় নেমে এসে সকলের অঙ্গে ধাত্রীর কাজ করেন।

১১। মহানবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাণ্ডলো হৃষ্টি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নিপূজুকদের অগ্নি দপ্ত করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদী-প্রবাহ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

এখানে কোন মন্তব্য না করে কেবল মহানবী ﷺ-এর দু'টি সহীহ হাদীস স্মরণ করে দিই; তিনি বলেন,

“যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহাজাম বানিয়ে নিল।” (বুখারী ১১০, মুসলিম ৩ নং)

“যে ব্যক্তি আমার তরফ হতে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে মনে মনে জানে যে, তা মিথ্যা। তবে সেও মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।” (সহীহ মুসলিমের ভূমিকা, প্রভৃতি)

পরিশেষে বলি যে, অমুসলিমদের সাথে পাঞ্চা দিয়ে ধর্মকে কেবল আনন্দানিকতার মধ্যে সীমিত ও বন্দী করার মাঝে কোন মঙ্গল নেই। মঙ্গল আছে সুন্নাহর অনুসরণ এবং বিদআত বর্জনের মাঝে। সুতরাং মুসলিম হৃশিয়ার!

ফাতিহা দোয়ায়দহম

ফারসী ভাষায় ‘দোয়ায়দহম’ মানে হল ১২তম। রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারীখে রসূলে কারীম ﷺ মদিনা হতে বিদায় নিয়েছিলেন বলে মুসলিম জাহানের বহু মুসলমান এই দিনটিকে ‘ফাতিহা দোয়ায়দহম’ নামে অভিহিত করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে থাকে। চাঁদ দেখা হতে শুরু করে কুরআন শরীফ পাঠ, দান-খ্যরাত, মীলাদ-মাহফিল, দরুদ শরীফ, নফল নামায ও গরীব-মিসকীনদিগকে তোজ দান অতীব নেকীর কাজ বলে গণ্য করে

থাকে। আর দেই সাথে এ তাৰিখে হালোয়া-ৱাটি খেয়ে আনন্দ কৰাৰ একটি সুৰণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰে থাকে।

এই দিনই হল মহানবী ৩-এৰ জন্মদিন। আৱ সে জন্য এই দিনেই ওৱা ‘ঈদে-মীলাদুল্লাহী’ ও পালন কৰে থাকে; যা বিদূত এবং দলীল ও ভিত্তিহীন কৰ্ম। এ প্ৰসঙ্গে বিষ্টারিত আলোচনা ‘নবীদিবস’ শিরোনামে দ্রষ্টব্য।

সতৰ্কতাৰ বিষয় যে, মহানবী ৩-এৰ জন্মদিনকে কেন্দ্ৰ কৰে যেমন অতিৱঞ্জিত কাল্পনিক বহু ইতিহাস বৰ্ণনা কৰা হয়, তেমনই তাৰ তিৱৰভাৱকে কেন্দ্ৰ কৰেও বহু কাল্পনিক আজগুৰি ইতিহাস বৰ্ণনা কৰা হয়ে থাকে। তাৱ কিছু নমুনা রয়েছে কৰি নজৱলৈৰ কৰিবতায় :-

‘পাতাল গহন্তে কাঁদে জিন, পুঁঁৎ ম’লো কি রে সুলাইমান?’

বাচাবে মৃগী দুধ নাহি দেয়, বিহুগীৱা ভোলে গান।

কুলপাতা যত খ’সে পড়ে, বহে উত্তৰ-চিৱা বায়ু,

ধৰণীৰ আজ শেষ যেন আয়ু, ছিড়ে শিৱা গোছে ম্লায়।

---শোকে উন্মাদ ঘূৱায় উমৱ ঘূৰিৱ বেগে ছোৱা,

বলে “আল্লাহৰ আজ ছাল তুলে নেবে মেৰে তেগা, দেগে কোঢ়া!”

---খোদা খোদা সে নিৰ্বিকাৰ,

আজ টুটেছে আসনও তঁৰ!

---‘খোদা, একি, তব অবিচাৰ!--’

এমন অতিৱঞ্জিত অসমীচীন অভিযোগ-ভৱা কল্পিত কথা কৰিবাই বলতে পাৱেন। তবে একজন মুসলিমেৰ এই শ্ৰেণীৰ কথা বিশ্বাস রাখা আদৌ বৈধ নয়।

কুণ্ডা

২২ রজব হ্যৱত ইমাম জা’ফৱ সাদেক (ৰঃ) এৰ ওফাত দিবস। এই দিনে তঁৰ নামে ফাতেহা নিয়ায় কৰে পুণ্য লাভ হয় বলে ধাৰণা কৰে থাকে অনেক মুসলমান। তঁৰ নামে মাটিৰ হাঁড়িতে ক্ষীৱ-মিঠাই নিয়ে ফাতেহা পড়ে বিলিয়ে

দেওয়াকেই 'কুন্ড' বলা হয়।

এটিও অন্যান্য মৃত্যুবাষিকীর মত একটি বিদআতী প্রথা।

শবে-মি'রাজ

প্রতি বৎসর ২৭শে রজব বিভিন্ন দেশে বহু মুসলমান ভক্তি ও উদ্দীপনার সাথে 'শবে-মিরাজ' পালন করে থাকেন। তাঁরা এই রাত্রে ইবাদত করেন (বিশেষ পদ্ধতিতে ১২ রাকআত নামায পড়েন, নামায শেষে ১০১ বার দরাদ শরীফ পাঠ করে দুআ ও মুনাজাত করেন) এবং পরাদিন রোয়া রাখেন। কেউ কেউ ভাড়াটিয়া হজুর দিয়ে মীলাদ পড়ান, ভাড়াটিয়া হাফেয দিয়ে কুরআনখানী বা শবীনা পাঠ করান। তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে এ সকল ইবাদত করেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন কারীমের শিক্ষা ও আমাদের প্রিয় নবী হয়রত মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিক্ষার আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাঁদের এ সকল কর্ম অযোগ্যিক ও অবশ্য-বজনীয়। নিম্নের কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করুনঃ-

প্রথমতঃ ২৭শে রজব মি'রাজ হয়েছিল -এ কথা প্রমাণিত নয়।

আমাদের প্রিয় নবী হয়রত মুহাম্মাদ ﷺ-কে মহান আল্লাহ বিশেষ মর্যাদা দান করেন এবং এক রাতে তাঁকে মক্কা শরীফ থেকে বোরাকে করে জেরজালেমের মসজিদে আকসায় এবং সেখান থেকে নিজের সামিয়ে নিয়ে যান। মিরাজের এই ঘটনা পবিত্র কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও মি'রাজের তারীখ বলা হয়নি। মি'রাজ কোন তারীখে সংঘটিত হয়েছিল এ কথা পবিত্র কুরআনে বা কোন বিশুদ্ধ হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকে স্পষ্ট বোৱা যায় যে, তা পালন করা তো দুরের কথা; রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ মি'রাজের তারীখ জানা বা জানানোর ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেননি। পরবর্তী যামানার ঐতিহাসিকগণ পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন, মিরাজ রবিউল আউওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

কেউ বলেছেন, মুহার্রাম মাসো। কেউ বলেছেন, রময়ান মাসো। আবার কেউ বলেছেন রজব মাসো। তারীখের ব্যাপারেও বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। আর কোন মতটাই সঠিকরাপে প্রমাণিত নয়। এমতাবস্থায় ২৭শে রজবেই মি'রাজ হয়েছে বলে বিশ্বাস করা এবং এই দিন বা রাতকে কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা যে একেবারেই ভিত্তিহীন তা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি।

মিতীয়তঃ শবে-মি'রাজ পালন করা বিদআত।

মি'রাজের তারীখ যদি নিশ্চিতরাপে জানা সম্ভব হতো, তাহলেও তা পালন করা আমাদের জন্য জায়ে হতো না। কারণ, আমাদের প্রিয় নবী হ্যারত মুহাম্মাদ ﷺ বা তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ কেউ কখনো শবে মি'রাজ পালন করেননি। আর আমাদের কর্তব্য হল তাঁদের অনুসরণ করা। মহান আল্লাহর বলেন, “যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছে প্রথম যুগের সেই মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ এবং যারা তাদেরকে উন্নতভাবে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার পাদদেশে বয়ে গোছে নদীসমূহ। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর এটাই হল সবচেয়ে বড় সফলতা।” (সুরা তাওয়াহ ১০০ আয়াত) কাজেই আমরা যদি “সবচেয়ে বড় সফলতা” অর্জন করতে চাই, তাহলে তাঁদের অনুসরণ করতে হবে, তাঁরা যা করেছেন তা করতে হবে এবং তাঁরা যা করেননি তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

যে কাজ রাসূল ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ করেননি, সে কাজ ধর্মীয় কাজ হিসাবে বা সওয়াব লাভের কামনায় করলে তাকে “বিদআত” বলা হয়। আর বিদআত জন্য অন্যায়। কারণ, বিদআতী মূলতঃ এ কথা বলতে চায় যে, শরে মিরাজ পালন করা একটি ভাল কাজ। অর্থাৎ রাসূল ﷺ তা আমাদেরকে বলে যাননি। উপরন্তু যদি সবাই ইচ্ছামত মনগড়া ইবাদত করতে থাকে, তাহলে বিধেয় সাথে অবিধেয় একাকার হয়ে যাবে এবং ইসলামের প্রকৃত রূপ বিকৃত হয়ে যাবে। এ জন্য রাসূল ﷺ আমাদেরকে বিদআত করা থেকে কঠোরভাবে

নিয়ে করেছেন। তিনি বলেছেন, “আমাদের এ বিষয়ে (দ্বিনে) যে নতুন কিছু উন্নোবন করবে, যে ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে, প্রত্যাখ্যাত হবে।” (বুখারী, মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন, “সবচেয়ে উত্তম বাণী হল আল্লাহর বাণী। সবচেয়ে ভাল শিক্ষা ও তরীকা হল মুহাম্মাদের শিক্ষা ও তরীকা। আর সবচেয়ে খারাপ কর্ম হল নব-উন্নোবিত কর্ম। সকল প্রকার নতুন কাজই বিদআত। আর সর্বপ্রকার বিদআতই গুমরাহী ও পথভঙ্গতা।” (মুসলিম) কাজেই কোন বিদআতকে (বিদআতে হাসানাত) ভাল বলার অবকাশ নেই।

পরিশেষে প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুন্নাহ ও শিক্ষার আনুসরণ করে চলা। তাঁর শিক্ষার বিপরীত সকল প্রকার বিদআতকে বর্জন করা এবং অপরকে এ পথে চলতে আহবান করা। (বিদআতী পরবের কোন দাওয়াত বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করা।) এ কথাই মহান আল্লাহর আমাদেরকে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “মহাকালের শপথ! সমস্ত মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে, একে অপরকে সতোর উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে ঘোরের উপদেশ দেয়।” (সুরা আসর) মহান আল্লাহর অন্যত্র বলেছেন, “ন্যায়, সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে তোমরা পরম্পরারের সহযোগিতা কর এবং পাপ ও অন্যায় কাজে একে অপরের সহায়তা করো না।” (সুরা মাইদাহ ২ আয়াত)

হাদীস শরীফে মহানবী ﷺ বলেছেন, “ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা হল আন্তরিকতা, হিতাকাঞ্চ ও সৎ পরামর্শ দান করা।” সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, ‘তে আল্লাহর রাসূল! কাদের জন্য?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল মুসলিম জনসাধারণের জন্য।” (মুসলিম)

(মাজান্নাতুদ দা’ওয়াহ ২৬/৬/১৪১৭ হিজরী ১৫৬৬ সংখ্যা, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ১/৯৩, ১১৬, মাজমুউ ফতাওয়া শায়খ ইবনে উয়াইমান ২/২৯৭ দ্রষ্টব্য)

এই মাসের ২৭ তারীখে (শবে মি'রাজে) এশা ও বিতরের মাঝে নাকি ৬

সালামে ১২ রাকআত নামায আছে। আর নামাযের পর ১০০ বার কলেমায়ে তামজীদ (?) এবং নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করতে হয়। এই দিন দান করতে হয়। ঐ দিনের রোধা এবং ঐ রাতের ইবাদত ১০০ বছর রোধা এবং ১০০ রাত ইবাদত করার সমান সওয়াব লাভ হয়! (ম'জমুল বিদা' ৩৪১ ও ৩৪৫পঃ)

আপনার মুশিদকে জিজ্ঞাসা করুন, এ সবের দলীল ও তার মান কি?

শবেবরাত

বারো মাসে তেরো পরবের মধ্যে হিজরী সনের শা'বান মাসের ১৫ তারীখে পালনীয় একটি বিদআতী পরব রয়েছে। প্রসিদ্ধ এই পরবকে 'শবেবরাত' বলা হয়।

প্রথম অগুলক ধারণা ও এর নামকরণ :-

আরবীতে ঐ রাতটিকে 'লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান' (অর্থ শা'বানের রাত্রি) এবং 'লাইলাতুল বারাআহ' (মুক্তির রাত) বলা হয়। কিন্তু ফারসীতে 'শব' মানে রাত্রি এবং 'বরাত' মানে ভাগ বা ভাগ্য। সুতরাং শবেবরাত মানে হয় ভাগ্যরজনী। মনে করা হয় যে, এই রাতে মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। মানুষের আয়ু ও রুখী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মওত ও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের রেজিস্ট্রার লিখা হয়। আর এই জন্য ফারসী-উর্দু-বাংলাভাষীরা এর নাম দিয়েছেন 'শবেবরাত।'

এই ধারণার প্রমাণে কিছু দলীল ও প্রেশ করা হয় যেমন :-

মহান আল্লাহ বলেন,

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ③ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمَّرِ حَكْمٍ ④ أَمْرًا

﴿ مَنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ⑤ ﴾

অর্থাৎ, আমি এ কুরআনকে বর্কতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি; আমি তো

সতর্ককারী। এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্পূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় - আমার আদেশক্রমে, আমি তো রসূল প্রেরণ করে থাকি। (সুরা দুখান ৩-৫ আয়াত)

তাবেয়ী ইকরামাহ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেছেন, ঐ রাতটি হল শা'বানের ১৫ তারিখের রাত।

কিন্তু আগো-পিছা না ভেবে ঢোখ বন্ধ করে তাঁর কথা মতে ঐ রাতকে ভাগ্যরজনী বলে ধারণা করা সচেতন মানুষদের উচিত নয়। যেহেতু তাঁর উভিত্র প্রতিকূলে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ তথা আরো অন্যান্য উলামার উক্তি।

ইবনে কায়ির বলেন, তাঁর এ ধারণা সুদূরবর্তী। (তাফসীর ইবনে কায়ির ৪/১৭৬)

নিঃসন্দেহে উক্ত বর্কতময় রাত্রি হল 'লাইলাতুল ক্ষাদ্র' বা শবেকদর। আর শবেকদর নিঃসন্দেহে রমযানে। বলা বাহ্যিক, ঐ রাত্রি শবেবরাতের রাত্রি নয়; যেমন অনেকে মনে করে থাকে এবং ঐ রাত্রে বৃথা মনগড়া ইবাদত করে থাকে। কারণ, কুরআন (লাওহে মাহফুয় থেকে) অবতীর্ণ হয়েছে (অথবা তাঁর অবতারণ শুরু হয়েছে) রমযান মাসে। কুরআন বলে,

(())

অর্থাৎ, রমযান মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। (সুরা বক্রাহ ১৪-৫ আয়াত)

আর তিনি বলেন,

(())

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি ঐ কুরআনকে শবেকদরে অবতীর্ণ করেছি। (সুরা ফাতুর ১-৩)

আর হাদীস থেকে এ কথা বিদিত যে, শবেকদর হল রমযানে; শা'বানে নয়।

মুফাসিসির ইমাম কুরতুবী বলেন, উক্ত মত একটি বাতিল মত। --- সুতরাং যে মনে করবে যে, যে রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে রাতটি রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসের রাত, সে আসলে আল্লাহর উপরে ভীষণভাবে মিথ্যা আরোপ করে। (তাফসীর কুরতুবী ১৬/৮৬)

ঐ রাতটিকে ভাগ্যরজনী প্রমাণ করার জন্য একটি মুরসাল (তাবেয়ী কর্তৃক

বর্ণিত অশুল্ক) হাদীস বর্ণনা করা হয়; যাতে বলা হয়েছে যে, “শা’বান থেকে
আগামী শা’বান পর্যন্ত মুত্যসময় নির্ধারিত করা হয়। এমন কি কোন লোক
বিবাহ-শাদী করে এবং তার সন্তান হয়, অথচ (ঐ বছরে) তার নাম মৃতদের
তালিকাভুক্ত করা হয়।”

ইবনে কাষার বলেন, ‘মুরসাল হাদীস দ্বারা (কুরআন ও সুন্নাহর) স্পষ্ট উভয়ের
বিরোধিতা করা যাবে না।’ (অকসীর ইবনে কাষার ৪/১৭৬)

তদনুরূপ তকদীর লিখার ব্যাপারে মা আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও সহীহ
নয়। (দেখুনঃ আলবানীর টাইকা, মিশকাত ১/৪০৯)

বিতীয় অশুল্ক ধারণাৎ দুনিয়ার আসমানে আল্লাহর অবতরণ

মহান আল্লাহ শবেবরাতে নিচের আসমানে নেমে এসে বান্দাকে আহবান
করতে থাকেন।

হ্যারত আলী হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মধ্য শা’বান এলে
তেমরা তার রাত্রিতে ইবাদত কর এবং দিনে রোষা রাখ। কেননা, মহান আল্লাহ
ঐ দিনের সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, ‘কেউ
ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কেউ রুয়িপ্রার্থী আছে
কি? আমি তাকে রুয়ী দান করব। কেউ অসুস্থ আছে কি? আমি তাকে সুস্থ
করব। কোন প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে (যা চাইবে তা) দান করব।
কেউ এমন আছে কি? কেউ তেমন আছে কি?---’ এইভাবে ফজর পর্যন্ত
বলতে থাকেন।”

কিন্তু হাদীসটি দলীলযোগ্য ও সহীহ নয়। বরং হাদীসটি মাওয়ু’ বা জাল
হাদীস। (দেখুনঃ যয়ীফ ইবনে মাজাহ ২৯৪নং, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২১৩২নং, যয়ীফুল
জামে’ ৬৪২নং)

তদনুরূপ উক্ত বিষয়ক অন্য হাদীসগুলি ও যয়ীফ। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে
বর্ণিত হয়েছে প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহর নীচের
আসমানে নামার কথা; কেবল ১৫ শা’বানের রাত্রের কথাই নয়।

হ্যারত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

“আঞ্চলিক তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানের শেষ ভূটীয়াৎশে নীচের আসমানে অবস্থিত করেন এবং বলেন, “কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ঝমা চায়? আমি তাকে ঝমা করব।” (বৃক্ষালী মুসলিম, মুসলিম আরবিআহ, মিলিত ১১২৩)

সুতরাং অর্ধ শা’বানের রাত্রের কোন পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকছে না। যেমন ঐ দিনে মাগরেরের পর থেকে মহান আঞ্চলিক নীচের আসমানে নেমে আসার কথাও প্রমাণ হচ্ছে না। যেহেতু তা মিথ্যা ও বানাওয়াটি কথা।

তৃতীয় অঙ্গুলক ধারণা ৪ রাত্রের আগমন

শবেবরাতে নাকি মৃত মানুষের রহগুলো আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিলিত হতে পৃথিবীতে নেমে আসে। বিধবাদের স্বামীদের রহও নাকি এই রাতে ঘরে ফেরে। তাই বিধবারা সাজ-সজ্জা করে নানা খাবার তৈরী রেখে ঘরে আলো ছেলে সারারাত মৃত স্বামীর রাহের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে!

এ ব্যাপারে তাদের দলীল হল, সুরা লায়লাতুল কুদারের নিম্নের আয়াত ৪-

﴿تَنَزَّلُ الْمَلِئَكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ﴾

অর্থাৎ, উক্ত রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফিরিশুকুল এবং রাত তাঁদের প্রতিপালকের আদেশে অবতীর্ণ হন। (সুরা কুদার ৪ আয়াত)

কিন্তু যাঁরা কুরআনের বাংলা তর্জমাও পড়তে পারেন, তাঁদেরও বুবাতে অসুবিধা হবে না যে, এই রাত হল ‘রম্যান মাসের শবেকদরের রাত। যে রাতের নামে সূরাটির নামকরণ হয়েছে ‘সুরা লায়লাতুল কুদার।’ তাহলে শবেকদরের ঘটনাকে শবেবরাতে জুড়ে দেওয়া কি মুখ্যমুখ্য নয়?

তাছাড়া ‘রাত’ বলতে মৃত ব্যক্তির আআ উদ্দেশ্য নয়। তা হলে তো বহুবচন শব্দ ‘আরওয়াহ’ ব্যবহার হত। এখানে ‘রহ’ বলতে ফিরিশু-সর্দার জিবরীল অথবা এক শ্রেণীর ফিরিশুকে বুঝানো হয়েছে। (অফার ইলেন কায়ার ৪/৫৪)

পক্ষান্তরে বিদিত যে, মানুষ মরণের পর মধ্য জগৎ ‘বারযাখ’ এ ভালো হলে ইঞ্জীয়ীনে এবং মন্দ হলে সিঙ্গীনে অবস্থান করে। সেখান হতে পুনরায়

দুনিয়ার বুকে ফিরে আসার কোন উপায় নেই। তবে বৃথা কেন এই আয়োজন ও প্রতীক্ষা?

রাহ ঘরে ফিরার অলীক ধারণা রেখেই ঘর ও কবরগুলোকে ধূপ-ধূনো ও মোমবাতি তথা বিদ্যুৎবাতি দিয়ে সুবিত্ত ও আলোকিত করা হয়। আর এ কাজে হিন্দুদের দেওয়ালীর অনুকরণ করে আমোদ-স্ফূর্তি করা হয়।

অথবা অনুকরণ হয় অগ্নিপূজকদের; যারা আগ্নের তা'হীম ও পূজা করে। বলা বাহ্য এটি হল, খলীফা হারুন রশীদের যুগে অগ্নিপূজক নও মুসলিম বারামকী মন্ত্রীদের আবিক্ষ্ট বিদআত। এরাই বাদশা হারুন রশীদকে পরামর্শ দিয়েছিল, কা'বা-গৃহে সুগন্ধী (চন্দন কাঠ) জ্বালানোর জন্য। যাতে সেই সুবাদে মুসলিমদের মসজিদ-সমূহে তাদের প্রিয় মা'বুদ আগ্নেন প্রবেশ করে যায়। (দেখুন 'আল-ইবদা' ফী মায়া-রিল ইবতিদা' ২৮৯পঃ, মু'জামুল বিদা' ৩০০পঃ)

সম্ভবতঃ রাহদেরকে স্বাগত জানাবার উদ্দেশ্যে ফটকা-বাজির ধূম ও সেই সঙ্গে ছৈ-হঞ্জোড় করা হয়।

অথচ আতশ বা ফটকাবাজী বৈধ নয়। কারণ, আগুন নিয়ে খেলা অবৈধ, এতে বিপদের আশঙ্কা অনেক, তাছাড়া লক্ষ-লক্ষ টাকা আগ্নেন জেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আর এতে অপব্যয় হয় অথচ উপকার কিছু হয় না। উল্টে লোককে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিরক্ত করে তোলে।

এ খেলা কোন সময়ই বৈধ নয়। বৈধ নয় বিবাহ বা উদ্দেশ্য।

স্বাগত রাহদেরকে খাওয়াবার জন্য হালোয়া-রুটির বিরাট আয়োজন করা হয়। আদায় করা হয়, খাওয়া হয়, দান করা হয়। মণ্ডাদের নামে অর্থ অথবা খাদ্য দান করা ভালো জিনিস। কিন্তু নির্দিষ্ট করে ঐ রাতে কেন? শরীয়তের কোন নির্দিষ্ট আমলকে অনির্দিষ্ট অথবা কোন অনির্দিষ্ট আমলকে স্থান, কাল বা সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট করাও তো এক শ্রেণীর বিদআত। তাছাড়া মুর্দার নামে নিজেদের উদরপূর্তি তথা আনন্দমেলাই হয় উদ্দেশ্য।

চতুর্থ অমূলক ধারণা : কবর যিয়ারত

শা'বানের ১৫ তারিখের রাতে বা দিনে আতীয়া দলেদলে কবর যিয়ারতে

ছুটি যায়, এমনকি মেয়েরাও বিভিন্ন রঙে-চঙে কবর যিয়ারতে বের হয়। অথচ বিদিত যে, নির্দিষ্ট করে সৈদের দিন বা শবেবরাতের দিন কবর যিয়ারত করা বিদআত। তাছাড়া কবরে পুস্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। সেখানে মোমবাতি ও আগৱানিতি জ্বালানো হয়। আর এগুলিও বিদআত।

পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত বিধেয় নয়। কারণ, তাদের এমনিতেই ঈর্য ও সহ্য শক্তি কম। তাছাড়া তারা শরীয়ত-বিরোধী কাজ অধিক করতে পারে যিয়ারতে গিয়ে। যেমন; চেঁচমেচি ও উচ্চস্থরে কাঙ্গা করবে, পর্দাহীনতার সাথে যিয়ারতে যাবে, অভ্যাসগতভাবে কবরস্থান বেড়াতে যাবে। (পার্ক মনে করে নেবে)। সেখানে বসে ফালতু আড়ডা দিয়ে বাজে কথাবার্তা বলবে। তাই তো পিয়ারা নবী ﷺ অধিক কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। (তিরমিয়ী ১০৫৬, ইবনে মাজাহ ১৫৭৪নং)

বিদআতীরা অবশ্য যিয়ারত বিধেয় করার জন্য বলে, এ রাতে নবী ﷺ বাকী'তে কবর-যিয়ারতে গিয়েছিলেন। দলীল স্বরূপ উল্লেখ করা হয় যে, এ রাতে মা আয়েশা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে বাকীউল গারক্কাদ নামক গোরস্থানে পান। তিনি সেখানে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অর্ধ শা’বানের রাতে নিচের আসমানে নেমে আসেন এবং কলব গোত্রের ভেঁড়া-ছাগলের লোম সংখ্যক অপেক্ষা বেশী মানুষকে ক্ষমা করে দেন।” (আহমাদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ)

কিষ্ট হাদীসাটি সহীহ নয়। (দেখুন ৪ সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৪৪ নং, যয়ীফুল জামে’ ১৭৬১নং, মিশকাত ১২৯৯নং)

তাছাড়া মহানবী ﷺ বিশেষ করে কেবল অর্ধ শা’বানের রাতেই যিয়ারতে যেতেন না। বরং তিনি আয়েশার পালার প্রত্যেক রাতেই বাকীউল গারক্কাদের কবর যিয়ারতে যেতেন। (এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস দেখুন ৪ আহমাদ ৬/ ১৮০, মুসালিম ৯৭৪, নাসাই ২০৩৯, ইবনে হিরান ৩১৭২, ৪৫২৩, বাইহাকী ১/৬৫৬, ৫/২৪৯, আবু যাও’লা ৮/ ১৯৯, ২৪৯)

পঞ্চম অমূলক ধারণা : অস্বাভাবিক নামায

শবেবরাত আসলে শবেকদরের আন্ত রূপ। শবেকদরের আসল ছেড়ে শবেবরাতের নকল ইবাদত নিয়ে মাতামাতি করে ভাল বরাত বা ভাগ্য লাভের জন্য লোকে ১০০ রাকআত ‘স্মালাতুল আলফিয়া’ নামক নামায পড়ে থাকে। আর প্রত্যেক রাকআতে ১০ বার সুরা ইখলাস পড়ে থাকে। এ নামায মনগড়া বিদআত। (মু’জামুল বিদা’ ৩৪১-৩৪২ পৃষ্ঠা) শবেবরাতের নামায পড়লে নাকি ২০টি হজ্জের এবং ২০ বছর একটানা ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়! আর ১৫ তারীখে রোয়া রাখলে নাকি অগ্র-পশ্চাত ২ বছর রোয়া রাখার সওয়াব পাওয়া যায়। এ সব কথা মিথ্যা ও খেয়ালী।

সুযুগ্মী বলেন, ‘এ নামাযের কোন ভিত্তি নেই।’ (আল-আম্রুল বিল-ইভিবা’ ১৭৬পৃষ্ঠা মু’জামুল বিদা’ ৩৪২পৃষ্ঠা)

এ রাতে নামায আদায়ের পূর্বে নাকি গোসলও করতে হয়। আর সে গোসলের সওয়াবও রয়েছে নাকি খেয়ালী; এ গোসলের প্রতি ফোঁটার পানির বিনিময়ে ৭০০ রাকআত নফল নামায আদায়ের সওয়াব আমল-নামায নিখ হয়ে থাকে!!!

এ রাতে বালা দূর করা, আয়ু বৃদ্ধি করা এবং অভাবমুক্ত হওয়ার নিয়তে ৬ রাকআত বিদআতী নামায পড়া হয়। পড়া হয় সুরা ইয়াসীন সহ আরো মনগড়া দুআ। (মু’জামুল বিদা’ ৩৪২পৃষ্ঠা)

এ ছাড়া আরো কত শত খেয়ালী ইবাদত ও সওয়াবের কথা পাওয়া যায় একাধিক বাজীরী বই-পুস্তকে; যার সবগুলোই বিদআত এবং সে সবের একটিও সহীহ দলীল নেই।

বিদআতীদের কাছে এ নামাযের গুরুত্ব খুব বেশী। বেনামাযীরাও এ রাতে নামায পড়ে। অনেকে ফজরের আগে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে ফজরের ফরয নামায গুল করে থাকে!

আতর-সুরমা লাগিয়ে এ রাত জেগে জামাতী যিক্ৰ ইত্যাদি শুরু হয় শামের সুফীদের দ্বারা। বিশেষ করে মকহ্ল, খালেদ বিন মা’দান ও লুকমান বিন আমের প্রমুখ তাবেয়ীগণ এ রাত জেগে ইবাদত করলে, তাঁদের দেখাদেখি ঐ

নামায পড়ার ধূম শুরু হয়ে যায়। মদীনার আলেমগণ এর প্রতিবাদ করেন। (দেখুন ৪ লাতায়েফুল মাআরিফ, ইবনে রজব)

আনুষ্ঠানিকভাবে এই নামাযের বিদআত চালু হয় ৪৪৮ হিজরীতে বাইতুল মক্কদেসে। মুর্খ ইমামরা মাতৰি ও উদরপূর্তি করার জন্য এই ঘটা চালু করে। মনগড়া হাদীস বর্ণনার মাধ্যমে বেশী লোক জমা করে বাদশার কাছে নিজেদের জনপ্রিয়তা প্রাপ্ত করে। অতঃপর এই বিদআতী নামায সেখানে ৩৫২ বছর চলতে থাকে। পরে ৮০০ হিজরীতে তা বন্ধ হয়ে যায়। (মিরকাত ২/১৭৮ মুল্লা আলী আল-কুরী) কিন্তু ইরান-তুরান পার হয়ে সেই অগ্নিপূজকদের অগ্নিময় পরব ভারতের দেওয়ালী-মার্কা মুসলিমদের মাঝে চলে এল। সুতরাং তাতে সচেতন মুসলিমদের ধোকা খাওয়া উচিত নয়।

ষষ্ঠ অমূলক ধারণাৎ রোয়া

‘১৫ শা’বানের দিনে রোয়া রাখা হয়। তাদের দলীল হল, হযরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস; আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মধ্য শা”বান এলে তোমরা তার বাতিতে ইবাদত কর এবং দিনে রোয়া রাখ।---” অথচ এই হাদীস সহীহ নয়। (দেখুন ৪ যয়ীফ ইবনে মাজাহ ২৯৪৮, সিলসিলাহ যয়ীফহাহ ২১৩২৬, যয়ীফুল জামে’ ৬৫২১৯) সহীহ নয় এ দিনে রোয়া সংক্রান্ত কোন হাদীসই।

শবেবরাতের আনুষ্ঠানিকতা

বলাই বাহ্যে যে, অধিকাংশ পাল-পরবে অধিকাংশ মানুষেরই উদ্দেশ্য থাকে কিছু আনন্দ-আমোদ করা, সাধ্যমত ভালো পানাহার করা এবং সেই সাথে খুশীর পরিবেশ তৈরী করে সাজসজ্জার সাথে উৎসব উদয়াপন করা। কুরআন খ্ততম করে খবশানো হয়, মীলাদ ও মেহেমানদারির ধূম পড়ে যায়। ধূম পড়ে যায় নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশার। এর জন্যই সরকারীভাবে এ দিনটিকে ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। দেশের পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টিভিতে তার বিশেষ অনুষ্ঠান ও গুরুত্ব সম্প্রচার করা হয়। এক শ্রেণীর হজুররা এ দিনের ভুয়ো ফয়েলত বর্ণনা করে থাকেন। আর তাতে বিদআতীরা সেই সব বিদআতে

আরো উদ্বৃক্ষ ও উৎসাহিত হয়।

জাতেল বিদআতীদের অনেকেই বলে থাকে যে, এ দিনে বা রাতে আল্লাহর নবীর দান্দান-মুবারক শহীদ হলে নরম হালোয়া বানিয়ে খেয়েছিলেন। তাই এ দিনে তা বানানো, খাওয়া ও খাওয়ানো হল সুন্নত। অথচ ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন বিদিত যে, মহানবী ﷺ-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল এক বারই; উহুদের যুদ্ধে। আর তা ঘটেছিল শওয়াল মাসের ১১ তারীখে; শাবান মাসে নয়। পরস্ত শওয়াল মাসেও তা পালন করা বিধেয় নয়।

তাছাড়া তাদের যদি সত্যপক্ষেই সুন্নতের প্রতি কোন মহৱত থাকত, তাহলে জিহাদে দাঁত ভেঙ্গে হালোয়া খেত, ঘরে বসে আনন্দের সাথে নয়। আর মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসূরণ করে শবেবরাত সহ সকল প্রকার সুন্নাহ-বিরোধী আচরণ ও পরব বর্জন করত।

সন্দেহ ও তার জবাব

বিদআতের কথা বলতে গেলে বিদআতীরা বলে, শবেবরাতের কাজগুলো তো ভাল? করলে ক্ষতি কি? ভালো কাজে বাধা দেন কেন?

কিষ্ট জেনে রাখা উচিত যে, কাজ ভালো হলেই যে কোন সময় তা করা যাবে, তা নয়। কুরআন পড়া ভালো কাজ, কিষ্ট যেখানে-সেখানে যখন-তখন পড়া অবশ্যই ভালো নয়। সিজাদায় কুরআন পড়া বৈধই নয়। সুরা ‘কুল হুওয়াল্লাহ আহাদ’ ভালো সুরা। তবার পড়লে ১বার কুরআন খতম করার সমান সওয়াব লাভ হয়। তা বলে তা পাঠ করে মুরগী যবাই করা হবে না। ইবাদত নিজের ইচ্ছামত নয়; বরং তরীকায়ে মুহাম্মাদী মত না হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের এ (দীন) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার পর্যাপ্তভূত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪০নং) “যে ব্যক্তি এমন আশল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।” (মুসলিম ১৭ ১৮নং) “আর নবরচিত কর্মসমূহ থেকে দূরে থেকো। কারণ, নবরচিত কর্ম হল বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই অষ্টুতা।” (মুসনাদে

ଆହମ୍ଦ, ଆବୁ ଦୁଉଡ, ତିରମିଯୀ, ଇବନେ ମାଜାହ, ମିଶକାତ ୧୬ନେଂ) “ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଷ୍ଟତାଇ ହଲ ଜାହାମାମେ” (ସହିହ ନାସାଈ ୧୪୮୭ନେଂ)

ଅନେକେ ବଲେ, ମେନେ ନିଲାମ ଶବେବରାତ ଓ ତାର ସକଳ ଆମଲ ବିଦାତାତ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାତେ ଇବାଦତଗତ ମଙ୍ଗଲ ରାଯେଛେ, ସେହେତୁ ତାକେ ବିଦାତାତେ ହାସାନାହ ବଲା ଚଲେ। ଅତ୍ୟବ ବିଦାତାତେ ହାସାନାହ କରିଲେ କ୍ଷତି କି?

କିନ୍ତୁ ଜେନେ ରାଖା ଭାଲୋ ଯେ, ହାସାନାହ (ବା ଉତ୍କଷ୍ଟ) ବଲେ କୋନ ବିଦାତାତ ନେଇ। ବିଦାତାତେର ସବଟାଇ ନିକୃଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ମହାନବୀ କୁଞ୍ଜ ବଲେନ, “କୁଞ୍ଜ ବିଦାତାତିନ ଯାଲାହ, ଅର୍ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦାତାତି ଭଷ୍ଟାତା” ଯେମନ ଭାଲୋ ପାଯାଖାନା ବଲେ କୋନ ପାଯାଖାନା ନେଇ। ପାଯାଖାନାତେ ଆତର ଲାଗିଯେ ଗନ୍ଧ ଦୂର କରତେ ପାରିଲେ ଓ ତାର ଅପାବିତ୍ରତା କୋଥାଯି ଯାବେ?

ଅନେକେ ବଲେ, ଫାଯାରେଲେ ଆମାଲେ ତୋ ସୟାଫି ହାଦିସ ବ୍ୟବହାର କରା ଚଲେ? ତବେ ତା ଭିତ୍ତି କରେ ଶବେବରାତ ପାଲନ କରିଲେ କ୍ଷତି କି?

ଆମରା ବଲବ ଯେ, ଯେହେତୁ ସୟାଫି ହାଦିସ ରମ୍ଜନ୍-ଏର ସଠିକ ଉତ୍କି ନାଓ ହତେ ପାରେ, ତାଇ ସୟାଫି ହାଦିସକେ ଭିତ୍ତି କରେ କୋନ ଆମଲ ସିନ୍ଧ ନୟ। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକେ ‘ଫାଯାରେଲେ ଆ’ମାଲେ’ ସୟାଫି ହାଦିସ ବ୍ୟବହାର କରତେ ଅନୁମତି ଦିଯେଛେନ। ଅର୍ଥାଏ ଏମନ ଆମାଲେର ଫ୍ୟାଲିତ ବର୍ଣନାୟ, ଯେ ଆମଲ ସହିହ ଦଲୀଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଁବେଳେ ଆ’ମାଲୁଲ ଫାଯାରେଲେ (ଅର୍ଥାଏ ଏମନ ଆମଲ ଯାର ଫ୍ୟାଲିତ ଆଛେ ସେଇ ଆମଲ କରନ୍ତେ) ନୟ।

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଚାଣ୍ଡେର ନାମାୟ ସହିହ ହାଦିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ। (ମୁସଲିମ ୭୧୯ନେଂ) ତାର ଫ୍ୟାଲିତ ପ୍ରସଂଗେ ଏକ ହାଦିସେ ବଲା ହୁଏ, “ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ନାମାୟ ପଡ଼ିବେ, ତାର ଗୋନାହ ସମୁଦ୍ରେ ଫେନାର ସମାନ ହଲେଓ ମାଫ କରା ହବେ。” (ଆବୁ ଦୁଉଡ ୧୨୮୭, ତିରମିଯୀ ୪୭୬, ଇବନେ ମାଜାହ ୧୦୮-୨ନେଂ) ଅନ୍ୟ ହାଦିସେ ବଲା ହୁଏ, “ଯେ ନିୟମିତ ୧୨ ରାକତାତ ଆଦାୟ କରିବେ ତାର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ ପାକ ଜାଗାତେ ଏକ ସୋନାର ମହଲ ତୈରି କରେ ଦେବେନ। (ତିରମିଯୀ ୪୭୩, ଇବନେ ମାଜାହ ୧୦୮-୦ନେଂ) କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଟି ହାଦିସହି ସ୍ୟାଫି। ଓର୍ଦେର ମତେ ଚାଣ୍ଡେର ନାମାୟେର ଫ୍ୟାଲିତେ ଏହି ହାଦିସ ଦୁଟିକେ ବର୍ଣନା କରା ଯାବେ।

উপরন্ত এর উপরেও ঠিকের নিকট তিনটি শর্ত রয়েছেঃ-

প্রথমতঃ হাদীসটি যেন গড়া বা জাল না হয়। অথবা খুব বেশী দুর্বল না হয়।

দ্বিতীয়তঃ আমলকারীর মেন জানা থাকে যে, যে হাদীসের ভিত্তিতে সে আমল (ফায়লত বর্ণনা ও বিশ্বাস) করছে তা যষ্টীফ বা দুর্বল।

তৃতীয়তঃ তা যেন (ব্যাপকভাবে) প্রচার না করা হয়।

শবেবরাতের ক্ষেত্রে সে সব শর্ত পাওয়া যায় না। শবেবরাতের আমল সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসই জাল অথবা খুব দুর্বল। তাছাড়া তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত এবং তার মূল ভিত্তিও কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না।

পরন্ত হাদীস ব্যবহারের ব্যাপারে আহকাম ও ফায়ারেলের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। কারণ, উভয়ই শরীয়ত। তাই সঠিক এই যে, যষ্টীফ হাদীসকে ভিত্তি করে কোন প্রকারের আমল সিদ্ধ নয়। সহীহ (ও হাসান) হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তাই আমলের জন্য যথেষ্ট।

অনেকে বলতে পারে, এত হাদীস খখন বর্ণিত আছে, তখন তার নিশ্চয় কোন ভিত্তি আছে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের রাত হওয়া সত্ত্বেও তা কোন সহীহ সুত্রে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হল না কেন? আর তার মানেই হল এর কোন বুনিয়াদই নেই।

এ রাতের ব্যাপারে যেটুকু সহীহ বলা হয়েছে, সেটুকু হল একদল সাহাবা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস; যাতে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মহান আল্লাহ অর্ধ শা’বানের রাত্রে (নেমে এসে) নিজ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে মুশরিক ও বিদেয়পোষণকারী ছাড়া তাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন।” (সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৪৪নং) কিন্তু তাতে কোন ইবাদত বা অনুষ্ঠান করার কথা প্রমাণ হয় না।

বলা হয় যে, শবেবরাতের দিনে মাহে রমজানের সিয়াম পালনের বিধান নায়িল হয়। এ কথাটি সহীহ দলীল সাপেক্ষ্য। শায়খ সাইয়েদ সাবেকের উল্লেখ অনুযায়ী সে বিধান নায়িল হয় সন ২ হিজরীর শা’বান মাসের ২য় তারীখ সোমবারে। (ফিকহস সুনাহ ১/৩৮-৩ দৃঃ)

তদনুরাগ এ দিনে কিবলা পরিবর্তন (?) বা আরো অন্য কিছু মাহাত্ম্যপূর্ণ কর্ম সংঘটিত হওয়া সত্য হলেও এ দিনকে শবেবরাত বা অন্য কোন নাম দিয়ে মর্যাদাসম্পন্ন দিনরাপে পালন করার মৌলিকতা কি থাকতে পারে?

শবেবরাত ও তার ইবাদত সম্পর্কে বড় বড় উলামারে কিরামের মন্তব্য :

আবু বাকর তুরতুশী (রঃ) (আল-হাওয়াদিয় গ্রন্থে) বলেন, ‘ইবনে অয্যাহ যায়দ বিন আসলাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা দোখিনি যে, আমাদের কোনও শায়খ ও ফকীহ অর্ধ শা’বানের প্রতি জঙ্গেপ করেছেন অথবা মাকহুলের হাদীসের প্রতি দৃক্পাত করেছেন। আর তাঁরা মনে করতেন না যে, অন্যান্য রাতের উপর এ (শবেবরাতের) রাতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব (বা ফয়লত) আছে।’

হাফেয় ইরাকী (রঃ) বলেন, ‘অর্ধ শা’বানের রাতের নামায়ের হাদীস আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা।’

ইমাম নাওয়াবী (রঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘আল-মাজাহু’তে বলেন, ‘রজব মাসের প্রথম জুমায় মাগরেব ও এশার মাঝে ১২ রাকআত ‘সালাতুর রাগায়েব’ নামে প্রসিদ্ধ নামায এবং অর্ধ শা’বানের রাতে প্রচলিত ১০০ রাকআত নামায; উভয় নামায দু’টিই জঘন্যতম বিদআত। কেউ যেন ‘কৃতুল কুলুব’ ও ‘ইহহাউ উল্লুমিদীন’ গ্রন্থদ্বয়ে উক্ত উভয় নামাযের উল্লেখ দেখে এবং তাতে উল্লেখিত হাদীস দেখে ধোকা না খায়। কারণ, তার প্রত্যেকটাই বাতিল। আর সেই সকল উলামার কথায়ও যেন কেউ ধোকা না খায়, যাঁদের নিকট উক্ত নামাযদ্বয়ের বিধান অস্পষ্ট থাকায় তা মুস্তাহাব বলে একাধিক পৃষ্ঠা (তাঁর সমর্থনে) লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্যই তাঁরা এ বিষয়ে অস্তিত্বে আছেন।’

ইবনুল মুলাইকাহকে বলা হয়েছিল যে, যিয়াদ নুমাইরী বলেন, ‘অর্ধ শা’বানের রাত্রের ইবাদত এবং শবেকদরের ইবাদতের সওয়াব এক সমান।’ এ কথা শুনে ইবনুল মুলাইকাহ বলেছিলেন, ‘আমি যদি তার মুখ থেকে এ কথা বলতে

শুনতাম এবং আমার হাতে লাঠি থাকত, তাহলে আমি তাকে তা দিয়ে প্রহার করতাম’ (আত-তাহফীর মিনাল বিদা’, ইবনে বায)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন, ‘---পক্ষান্তরে এককভাবে অর্ধ শা’বানের দিনে রোয়া রাখার কোন ভিত্তি নেই। বরং এককভাবে ঐ দিনে রোয়া রাখা মকরহ। অনুরূপভাবে ঐ দিনকে এমন মৌসম (উৎসব) গণ্য করাও মকরহ; যাতে নানা রকম খাদ্যসামগ্ৰী তৈরী কৰা হবে এবং তার জন্য সাজসজ্জা কৰা হবে। এ হল সেই নব আবিক্ষ্ট (বিদআতী) মৌসম (উৎসব)সমূহের একটি, যার কোন ভিত্তি (শরীয়তে) নেই।--’ (ইকত্যাউস সিরাতিল মুস্তাফাইয়া ৩০২-৩০৩পঃ)

সউদী আরবের প্রয়াত প্রধান মুফতী ইবনে বায (রঃ) বলেছেন, ‘পূর্বে উল্লিখিত আয়ত ও হাদীস এবং আহলে ইলমের উক্তি থেকে সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেরে যে, অর্ধ শা’বানের রাত্রিকে নামায বা অন্য কোন ইবাদত দ্বারা পালন কৰা এবং তার দিনে নির্দিষ্ট কৰে রোয়া রাখা অধিকাংশ উল্লামার নিকট জন্যতম বিদআত। পবিত্র শরীয়তে তার কোন ভিত্তি নেই। বরং তা সাহাবা গণের যুগের পর ইসলামে নবরাপে প্রকাশ লাভ করেছে।’ (আত-তাহফীর মিনাল বিদা’, ইবনে বায)

শায়খ ইবনে উষাইমীন (রঃ) বলেন, ‘---অর্ধ শা’বানের রাত্রিতে আনন্দ-উৎসব কৰার কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই। তা করতে লোককে নিয়েধ কৰা কর্তব্য। সেই উপলক্ষ্যে কাউকে দাওয়াত দেওয়া হলে, সে যেন (উৎসবে) উপস্থিত না হয়।’ (মাজমুউ ফাতাফ্যা ২/২৯৬-২৯৭)

শা'বান মাসের অধিকাংশ দিনের রোয়া

আল্লাহর রসূল ﷺ শা'বান মাসের অধিকাংশ দিনগুলিতে রোয়া রাখতেন। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে রম্যান ছাড়া অন্য কোন মাস সম্পূর্ণ রোয়া রাখতে দেখি নি। আর শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসের অধিকাংশ দিনগুলিতে তাঁকে রোয়া রাখতে দেখি নি।’ (আহমদ, বুখারী ১৯৬৯, মুসলিম ১১৫৬নং, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ)

হ্যরত উসমাহ বিন যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে শা'বান মাসে যত রোয়া রাখতে দেখি তত অন্য কোন মাসে তো রাখতে দেখি না, (এর রহস্য কি)?’ উত্তরে তিনি বললেন, “এটা তো সেই মাস, যে মাস সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন, যা হল রজব ও রম্যানের মাঝে। আর এটা তো সেই মাস; যাতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আমলসমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার রোয়া রাখা অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হোক। (নাসাদ, সহীহ তারগীব ১০০৮নং, তামামুল মিমাহ ৪১২পঃ)

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট রোয়া রাখার জন্য পছন্দনীয় মাস ছিল শা'বান। তিনি সে মাসের রোযাকে রম্যানের সাথে মিলিত করতেন।’ (সহীহ আবু দাউদ ২ ১২৪নং)

এখানে তাঁর শা'বানের অধিকাংশ দিনগুলিতে রোয়া এবং এই মাসের রোযার সাথে রম্যানের রোযাকে মিলিত করার হাদীসের সাথে রম্যানের ২/১ দিন আগে রোয়া রাখতে নিয়েধকারী হাদীসের (বুখারী ১৯১৪, মুসলিম ১০৮-২নং) অথবা তার কৃষ্ণপক্ষের দিনগুলিতে রোয়া রাখতে নিয়েধকারী হাদীসের (সহীহ আবু দাউদ ২০৪৯, সহীহ তিরমিয়ী ৫৯০নং) কোন সংবর্ধ বা পরম্পর-বিরোধিতা নেই। কেননা, উভয় শ্রেণীর হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব। আর তা এইভাবে যে, ঐ দিনগুলিতে রোয়া রাখা নিষিদ্ধ; যদি অভ্যাসগতভাবে কোন রোয়া না পড়ে তাহলো। পক্ষান্তরে অভ্যাসগতভাবে ঐ দিনগুলিতে রোয়া পড়লে রাখা

বৈধ। আর সেটাই ছিল মহানবী ﷺ-এর আমল। (আহকামুস সাওমি অল-ই'তিকাফ ১৭৪৩) অর্থাৎ, তিনি অভ্যাসগতভাবে এ দিনগুলিতে রোয়া রাখতেন। এখতিয়ার করে নয়। যেমন প্রত্যেক মাসের (১৩- ১৪- ১৫) শুক্লপক্ষের শেষ ৩ দিন যারা রোয়া রাখতে অভ্যাসী তাদের জন্য শা'বানের ১৫ তারিখে তৃতীয় রোয়া রাখা দোষাবহ নয়।

অন্য দিকে এই মাসের ১৫ তারিখের রোয়া রাখা এবং তাতে পৃথক কোন বৈশিষ্ট্য বা মাহাত্ম্য আছে মনে করা বিদআত; যেমন এ কথা পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। কেননা, এ ব্যাপারে বর্ণিত কোন হাদিস সহীহ নয়।

শবেকদরের বিশেষ নামায

বিশেষ করে ২৭শের রাত্রি জাগরণ করে জামাআতী যিকর করা, নানা রকমের পানাহার সামগ্রী তৈরী বা ক্রয় করে পান-ভোজন করা, মিষ্টি বিতরণ করা ও (মাইকে আম) ওয়ায-মাহফিল করা বিদআত। (মাজল্লাতুদ দা'ওয়াহ ১৬৭৪/ ১৪৮ রমযান ১৪১৯ ইঞ্জ)

প্রত্যেক শবেকদরের সারা রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করতে হয়, নামায পড়তে হয়। কিন্তু কেবল ২৭ তারীখের রাতে তারবীহর পর খাস শবেকদরের নামায পড়ে বিদআতীর। তাতে তারা প্রত্যেক রাকআতে সুরা ক্ষাদ্র এত এত বার এবং সুরা ইখলাস এত এত বার পড়ে থাকে। শরীয়তে যার কোন দলীল ও ভিত্তি নেই। (মু'জামুল বিদা' ৩৪৫৩)

জুমআতুল বিদা'

রমযানের শেষ জুমআহ (বিদায়ী জুমআহ) বিশেষ উদ্দীপনার সাথে পালন করার ভিত্তি শরীয়তে নেই। অতএব তা যে একটি বিদআত, সে কথা অনুমেয়।

ঈদুল ফিত্র

এ সম্পর্কে ‘রমযানের ফায়ায়েল ও রোয়ার মাসায়েল’ দ্রষ্টব্য।

ঈদুল আযহা

এ সম্পর্কে ‘যুল-হজেজের তেরো দিন’ দ্রষ্টব্য।

গর্ভানুষ্ঠান

মহিলা যখন যাচিতভাবে প্রথম বারের মত গর্ভ হয়, তখন বাড়ির লোকেরা বিশেষ করে মায়ের বাড়ির লোকেরা শুনে খুব খুশী হয়। আবার সস্তান যদি বহু চাওয়া ও বহু চিকিৎসার পর হয়, তাহলে আরো আনন্দ আরো সতর্কতা থাকে সেই অন্তঃসত্ত্ব মহিলাকে কেন্দ্র করে।

কেউ বলে, সন্ধ্যাবেলায় ঘর থেকে বের হওয়া মানা। কেউ বলে, বাঁবা মেয়ের কাছ দেঁসলে সত্তানের ক্ষতি হবে। কেউ বলে, অমুক জায়গার ধূলো ব্যবহার করা। কেউ বলে, অমুকের কাছ থেকে তাৰীয় নিয়ে ব্যবহার করা। কেউ বলে, সূর্য বা চন্দ্ৰগ্রহণের সময় ঘরের ভিতর শুয়ে থাকতে হবে। ঐ সময় কাপড় নিচড়া হবে না, কিছু কাটা যাবে না। আরো কত বিদআতী কথা বলে ও কাজ করে বিদআতী ঘরের মেয়েরা।

গর্ভবতীকে গর্ভের পঞ্চম মাসে পাঁচভাজা খাওয়ানোর উৎসব পালন করে অনেকে। যেমন সপ্তম মাসে পালন করা হয় সাত রকম তরকারী দিয়ে ‘সাতভাত’ খাওয়ানোর অনুষ্ঠান। এই সময় উপহার নেওয়া-দেওয়া নিয়েও মনোমালিন্য ঘটে বিয়াই বাড়ির সাথে। যেমন ‘পোত’, তার সামগ্ৰী ও পরিমাণ নিয়ে নানা গঞ্জনা-ভৰ্তসনা তথা কলহ বাধতে দেখা যায় বহু সংসারে।

এগুলি দেশাচার, স্তৰ-আচার বা লোকাচারের নামে করা হলেও তাতে রয়েছে কুসংস্কার ও কুপথা এবং বিজাতির সাধারণ ক্ষেত্ৰে গভিনীৰ স্পৃহানুযায়ী খাদ্যাদি

ভোজনোৎসব) এর অনুকরণ। আর তার সাথে রয়েছে সামাজিক অপকারণ। অতএব বিজ্ঞাতির অনুকরণ না করে মুসলিমদেরকে এই শ্রেণীর কুপ্রথা বর্জন করে কুসংস্কারমুক্ত মুসলিম হতে হবে। তবেই পাবে ইহ-পরকালে শাস্তির রাজ্য।

দু'কুড়ি দিন

(পবিত্রতার প্রসূতি-আচার)

প্রসবের ২/১ দিন পূর্ব থেকে বা প্রসবের পর থেকেই লাগাতার ক্ষরণীয় খুনকে নিফাসের খুন বলে। এই খুন সর্বাধিক ৪০ দিন বারতে থাকে এবং এটাই তার সর্বশেষ সময়। সুতরাং ৪০ দিন পর খুন দেখা দিলেও মহিলা গোসল করে নামায-রোয়া করবে। অবশ্য ৪০ দিনের মাথায় যদি প্রসূতির মাসিক আসার সময় হয় এবং খুন একটানা থেকে যায় তবে তার অভ্যাসমত মাসিককালও অপেক্ষা করে তার পর গোসল করবে।

৪০ দিন পূর্বে এই খুন বন্ধ হলেও গোসল সেরে নামায-রোয়া করতে হবে। স্বামী সহবাসও বৈধ হবে। কিন্তু ২/৫ দিন বন্ধ হয়ে পুনরায় (৪০ দিনের পূর্বেই) খুন এলে নামায-রোয়া ইত্যাদি বন্ধ করবে এবং পরে যখন বন্ধ হবে অথবা ৪০ দিন পূর্ণ হলে গোসল করে পাক হয়ে যাবে। মাঝের ঐ দিনের নামায-রোয়া শুরু হয়ে যাবে এবং স্বামী সঙ্গেরণ পাপ হবে না।

এই হল প্রসবের পর পবিত্রতার বিধান। বলা বাহ্যিক, ৪০তম দিনকেই পবিত্রতার জন্য নির্দিষ্ট করা এবং সেই দিনেই গোসলাদি করে পাক-পবিত্রা হওয়া তথা আগে খুন বন্ধ হলেও গোসল করে পাক না হওয়া বিরাট ভুল।

মহিলাদের কৃত বিশেষ আচারের ঐ দিনকে ‘দু’কুড়ি দিন’ বলে। যদিও নিয়মিত গোসল করা এবং অপবিত্র কাপড় পবিত্র করা ছাড়া আর অন্য কোন স্ত্রী-আচার ঐ দিনে নেই, তবুও বিভিন্ন আচার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে প্রচলিত দেখা যায়। যেমন ঐ দিনে বাড়ির লোকের সকলের কাপড় ধোয়া,

শিশুকে কোলে রেখে মায়ের ৫ ধরনের খাবার খাওয়া; যাতে ছেলে পেটুক না হয়, আঁতুড়-ঘরকে কেন্দ্র করে নানা আচার ইত্যাদি।

মহিলাদের উচিত, ইসলামী সহীহ শিক্ষার উপর আমল করা এবং মনগড়া রচিত সকল আচার-আচরণ বর্জন করা। অভিভাবকদের উচিত, তাদেরকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া এবং দেশাচার মনে করে তাদের কৃত বিদআত ও কুসংস্কারে চুপ না থাকা।

মুখে ভাত

অম্বপ্রাশনের অনুকরণে বহু নামধারী মুসলিম পরিবারও নিজেদের ছেলে-মেয়েদের মুখে প্রথম ভাত দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠান করে থাকে। আয়োজন থাকে নানা খান-পানের। নিদিষ্ট আচার পালন করে উপস্থিত সকলে একে একে শিশুর মুখে প্রথম ভাত তুলে দেয় এবং সেই সাথে উপহার পেশ করে থাকে। উপহার ছোট বা কম দামের হলে দাতার সমালোচনা করা হয়।

এই অবসরে অনেকে প্রচলিত মীলাদও পড়িয়ে থাকে।

সচেতন মুসলিম মাত্রই বুঝতে পারবেন যে, এটি বিজ্ঞাতির অনুকরণে একটি জগন্য বিদআত।

আকীকা

এ ব্যাপারে ‘শিশু-প্রতিপালন’ দ্রষ্টব্য।

জন্মদিন

শিশুর জন্মদিন (হ্যাপি বার্থ ডে) পালন করা এবং সেই দিনে আতীয়-বন্ধু জমায়েত হয়ে কোন উৎসব ও অনুষ্ঠান সহ খুশী উদ্যাপন করা, সেদিনে শিশু (বা বুড়ো)কে বিশেষ দুআ, সালাম বা উপহার পেশ করা, বয়স অনুসারে বছর

গুণতি করে মোমবাতি জলিয়ে তা ফুঁ দিয়ে নিভানো অতঃপর কেক কেটে খাওয়া প্রভৃতি বিধমীয় প্রথা; মুসলিমদের জন্য তা বৈধ নয়। বৈধ নয় এই উপলক্ষ্যে পাওয়া দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা। বৈধ নয় সে উপলক্ষ্যে ঐ শিশুকে দুআ, মুবারকবাদ ও উপহার দেওয়া। যেহেতু ইবাদতের মতই যে কোনও ঈদ শরীয়তের দলীল-সাপেক্ষ। (ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ১/৮৭, ১১৫, মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উয়াইমীন ১/৩০২)

নিঃসন্দেহে এটি একটি সুন্তত; ইয়াছন্দী ও খণ্টানদের সুন্তত। ইসলাম ও নবীর সুন্তত বর্জন করে বিজিতির সুন্তত অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য বড়ই ধিক্কার ও ন্যাক্কারজনক।

প্রিয় নবী সত্তাই বলেছেন, “অবশ্যই তোমরা তোমাদের পৰ্ববত্তী জাতির সুন্তত অনুসরণ করবে বিষত-বিষত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি গো-সাপের (সান্দা)র গতে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমরাও তা করবে!)” সাহাবাগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াছন্দ ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলাচ্ছেন?’ তিনি বললেন, “তবে আবার কার?” (বুখারী, মুসলিম ২৬৬৯, হকেম, আহমাদ, সহীহল জামে’ ১০৬৭ নং)

তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি যে জাতির আনুরূপ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।” (আহমাদ ২/৫০, আবু দাউদ ৪০৩১, সহীহল জামে’ ৬০২৫ নং)

তিনি আরো বলেন, “সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইয়াছন্দীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না, আর শ্বাস্থানদেরও সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।” (তিরমিয়ী ২৬৯৮৯, তাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪৯)

তাছাড়া জন্মদিনে খুশী ও উৎসব করা নেহাতই বোকামী। জীবন থেকে একটি বছর বাবে গেলে তার জন্য আক্ষেপ ও দুঃখ করা উচিত, খুশী নয়।

লোকিকতার সাথে উপহার-সামগ্ৰীৰ আশা। আশা ভঙ্গ হলে নানা

সমালোচনা।

তদনুরাগ বৈধ নয় বড় বড় ব্যক্তিত্বের জন্মবার্ষিকী অথবা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা। প্রথমতঃ আমাদের শরীরতে তা পালন করার বিধান নেই। ইসলামে কত লক্ষ লক্ষ আসিয়া, সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে'-তাবেয়ীন, আয়িন্সা, মুহাদ্দেসীন, মুফাসিসেরীন, আওলিয়া, শায়খুল ইসলাম, শায়খুল হাদীস, রাজা-বাদশা ও কবি-সাহিত্যিকদের জন্ম-মৃত্যু ঘটেছে। কে তাদের কারো জন্ম অথবা মৃত্যু দিবস পালন করা হয়নি সলিলদের যুগে।

আর দ্বিতীয়তঃ তা পালন করতে হলে প্রায় প্রত্যহ কারো না কারো জন্মদিন পালন করে আনন্দ অথবা কারো না কারো মৃত্যুদিন পালন করে শোক অথবা একই দিনে আনন্দ ও শোক এবং হাসি ও কারা উভয়ই প্রকাশ করতে হবে। আর সেই সাথে বছরের প্রায় সকল দিনগুলিতে সরকারী ছুটি ঘোষণা করে কাজ বন্ধ করে সমাজকে পঙ্চত্রের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।

অতএব মহান ব্যক্তিবর্ণের মহান চরিত্র ও কর্মাবলী নিয়ে আমরা তাঁদেরকে স্মরণ করব। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁদের মহান সৃতি আমাদের হাদয়ে জাগরিত রাখব আমাদের চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমেই। আর তাঁদের সৃতিকে কেবল আনন্দনিকতার বেড়াজালে জড়িয়ে রাখব না। এই সংকল্পই হওয়া উচিত প্রত্যেকটি কর্মপ্রিয় খাঁটি মুসলিমের।

মরা বাড়ির ভোজ

মরা-বাড়ির তরফ হতে সাধারণভাবে গ্রাম ও আতীয়-স্বজনকে (অলীমার মত) দাওয়াত দেওয়া এবং আতীয়দের সেই দাওয়াত গ্রহণ করা বিধেয় নয়। বরং তা বড় বিদআত। (যু'জামল বিদা ১৬৩পঃ) বিধেয় হল কোন আতীয় অথবা প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে মড়া-বাড়ির লোকদের জন্যাই পেট ভরার মত খানা-পিনা প্রস্তুত করে পাঠানো।

আবুল্লাহ বিন জা'ফর বলেন, জা'ফর رض শহীদ হওয়ার পর যখন তাঁর সে

খবর পৌছল, তখন নবী ﷺ বললেন, “জা’ফরের পরিজনের জন্য তোমরা খানা প্রস্তুত কর। কারণ, ওদের নিকট এমন খবর পৌছেছে; যা ওদেরকে বিভোর করে রাখবো” (আবু দাউদ ৩১৩২নং, তিরমিয়ী ১৯৮নং, ইবনে মাজাহ ১৬১০নংপ্রযুক্ত সহীহ আবু দাউদ ১৫৮৬নং)

সাহাবী জরীর বিন আবুল্লাহ বাজানী বলেন, ‘দাফনের পর মড়া বাড়িতে খানা ও ভোজের আয়োজনকে এবং লোকদের জমায়েতকে আমরা জাহেলিয়াতের মাতম হিসাবে গণ্য করতাম। (যা ইসলামে হারাম।) (আহমাদ ৬১০নং, ইবনে মাজাহ ১৬১২নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৮নং)

কিন্তু যে সমাজে সে সহানুভূতি ও সহায়তা নেই, সেখানে কি হবে? বদনাম নেওয়া ভালো হবে, নাকি জাহেলিয়াতি কর্ম?

পক্ষান্তরে খাবারের ব্যবস্থা না হলে নিজেদের তথা দুরবর্তী মেহেনদের (যাদের সোনিন বাড়ি ফিরা অসম্ভব তাদের) জন্য তো নাচারে ডালভাত করতেই হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সুনামের লোভে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাছ-মাংসের ভোজবাজিতে আত্মীয় স্বজন, জানায়ার কর্মী (?!) মাদ্রাসার স্টাফ ও ছাত্রবৃন্দ (!) পাড়া-প্রতিবেশী এবং কখনো বা গোটা গ্রামকে সাদরে নিমগ্ন করা হয় ও তা পরমানন্দে খাওয়াও হয়, তথা কিছুতে একটু লবণ কর হলে দুর্নাম করতেও কসুর হয় না। এমন ভোজবাজি যে জাহেলিয়াত থেকেও নিকৃষ্টতর তাতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে কি?

মুসলাদে আহমাদের (৫/২৯৩) এক হাদীসে আছে যে, একদা মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবার্গ এক জানায়ার কাজ সেরে ফিরে এলে কুরাইশের এক মহিলা তাঁদেরকে একটি ছাগল যবাই করে দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ঘটনার সাথে মরা বাড়িতে ভোজ করার বা খাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। যেহেতু সে মহিলা ঐ মৃতবাঙ্গির কেউ ছিল না। বরং ত্রি সময় দাওয়াত হয়েছিল বলে হাদীসে তার উল্লেখ এসেছে। সুতরাং উক্ত হাদীস থেকে পেটপুজারীদের দলীল গ্রহণ করা বা একপাত খাওয়ার জন্য ত্রি হাদীসকে দলীল স্বরূপ পেশ করা সত্যই হাস্যকর।

মৃত্যু-বার্ষিকী

কেউ মারা গেলে তাঁর ব্যক্তিত্ব যত বড়ই হোক, তাঁর স্মরণে প্রত্যেক বছর তাঁর মৃত্যু-তারীখে কোন স্মরণ-সভা, শোক-দিবস, দুআ-মজলিস, মীলাদ-মাহফিল, ঈসালে-সওয়াব, উরস-উৎসব, মৃত্যু-বার্ষিকী, ভোজ-আয়োজন ইত্যাদি বিদ্যাত।

ঈসালে সওয়াব করতে হলে শরীয়ত-সম্মত পদ্ধতিতেই করতে হবে। নচেৎ সওয়াব ঈসাল হবে না।

কারো স্মরণ তাজা করতে হলে তাতে লাভ-নোকসান খতিয়ে দেখতে হবে এবং শরীয়তের অনুমোদন থাকতে হবে। নচেৎ হিতে বিপরীত হলে ফল কি?

মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করা বৈধ হলে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মৃত্যু তারীখে তা পালন করা বিধেয় হত এবং তিনি খোদ সাহাবা ﷺ-কে এ বিষয়ে কোন না কোন নির্দেশ বা ইঙ্গিত দিয়ে যেতেন। পক্ষান্তরে আমরা যদি বুর্যাদের জন্ম ও মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করি, তাহলে বছরের প্রায় প্রত্যেকটি দিন এক একটি পরবে পরিগত হয়ে যাবে। আর বর্তমান প্রথায় তা পালন করতে করতে প্রায় প্রত্যেক দিনই হালোয়া-রাট্টি, মীলাদ-মাহফিল, শোক অথবা আনন্দ, ছুটি ও বন্ধু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। তাহলে তা কি আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে?

আমাদের কে স্মরণীয় বিষয় স্মরণ করতে হবে। বরগীয় ব্যক্তিবর্গের করণীয় আমাদের স্মরণীয় বিষয় হলে এবং তাই আমাদেরও করণীয় কর্তব্য হলে তবেই আমরা সফলকাম হতে পারব। নচেৎ তাঁদের নামে সিরী-মিঠাই বিতরণ করে, ধূপ-মোমবাতি জেলে, ফুল চড়িয়ে, মীলাদ-মাহফিল বা অন্য কোন অনুষ্ঠান পালন করে আমাদের নোকসান ছাড়া কোন লাভ হবে না।

চাহারম

মৃত্যুক্তির যে স্থানে দম যায় সেই স্থানে কয়েকদিন ধরে রাহ ঘোরাফিরা বা যাতায়াত করে এমন ধারণা আস্ত ও বিদ্যাত। কিন্তু সেই অলীক ধারণা মতে সে স্থানে কয়েকদিন যাবৎ লাতা দেওয়া, বাতি জ্বালানো, ধূপধূনো দেওয়া এবং মৃত্যুর চতুর্থ দিনে অথবা আগাপিছা কোন দিনে ঘটা করে হ্যুর ডেকে মীলাদ পড়ে গোশ-ভাত বা মিষ্টি-মিঠাই বিতরণ করে রাহ তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় অনেক বাড়িতে। এই আচার ও অনুষ্ঠান 'চাহারম' নামে পরিচিত।

বিদ্যাতের সংজ্ঞর্থ যারা জানেন, তাঁরা জানেন যে, এ অনুষ্ঠানও বিদ্যাত। যেহেতু এটি অমূলক ধারণাবশতঃ কৃত এমন একটি আচার, যার কোন প্রকার সমর্থন শরীয়তে মিলে না।

চালশে (চেহলম)

কোন আত্মীয়র মৃত্যুর চাল্লিশতম দিনে তার নামে ভোজ-অনুষ্ঠান, মীলাদ-পাঠ বা দুআ-মজলিস করা ইসলামী শরীয়তে নেই। তাই ইসলামের নামে এ সব করা বিদ্যাত।

আসলে এ প্রথাও কিন্তু বিজাতীয় প্রথা। (আমেরিকার) ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা অনুরূপ প্রথা ঐ দিনেই পালন করে থাকে। যেমন পুরনো যুগে মিসরীয় কাফেররা উক্ত প্রথা পালন করত।

বলাই বাহ্ল্য যে, মৃত্যুক্তির আআর কল্যাণের জন্য তার মৃত্যুর দিন অথবা এক সপ্তাহ পর অথবা ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ কিংবা চাল্লিশ দিন অথবা বছর পার হলে কোন প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা বিদ্যাত। (ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ১/১২০-১২১)

বলাই বাহ্ল্য যে, মুরগী যবাই করে হজুর ডেকে মীলাদ পড়িয়ে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে দুআ করে অথবা বিরাট ভোজ-অনুষ্ঠান করে কোন লাভ

নেই। তাতে যদি সমাজের কাছে নাম নেওয়ার কিংবা বদনাম থেকে বাঁচার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তো মুর্দার কোন কল্যাণই হবে না।

হঁয়, আপনি যদি আপনার পরলোকগত বাপ, মা বা অন্য কোন আতীয়র সত্যই কল্যাণ চান, তাহলে আপনি তাই করুন, যাতে সত্যই কল্যাণ আছে। আর যাতে কল্যাণ লাভ হবে তা জানতে আমাদেরকে শরীয়তের সাহায্য নিতে হবে।

আপনি আপনার আতীয়র জন্য দুআ করুন। বিশেষ করে ফরয নামায়ের পশ্চাতে সালাম ফিরার আগে ও তাহাঙ্গুদে তার জন্য দুআ করতে ভুল করবেন না। এক পাত ভাত বা দুটি মিঠায়ের বিনিময়ে ভাড়া করা লোকের দ্বারা দুআ করিয়ে আপনি কেন্দ্ৰীয় লাভের কথা আশা করেন। আপনার মা-বাপের জন্য আপনি নিজে দুআ করুন। আপনার মা-বাপের জন্য আপনার মত দরদ কি ওদের হতে পারে? আপনার মত আর কারো দুআতে কি সে আন্তরিকতার ভরসা করতে পারেন?

আর জেনে রাখুন যে, দুআ কবুলের সমস্ত শর্ত পূর্ণ থাকলে নিশ্চয় সে দুআ তার কাজে দেবে। কুরআন মাজীদে মৃতের জন্য দুআর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (সুরা হাশের ১০ আয়াত)

প্রিয় নবী ﷺ ও মৃতব্যক্তির জন্য দুআ করেছেন। যেমন, জানায়ার নামায ও কবর যিয়ারতের বিভিন্ন দুআ এ কথার সাক্ষী। যার প্রায় সবটাই মাইয়েতের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনায় পূর্ণ। পরস্ত মহানবী ﷺ এ কথাও বলেছেন, “মুসলিম ব্যক্তির কোন ভায়ের জন্য তার অদ্শ্যে থেকে দুআ কবুল হয়। দুআকারীর মাথার উপর এক ফিরিশা নিয়োজিত থাকেন। যখনই দুআকারী তার (অদ্শ্য বা অনুপস্থিত) ভায়ের জন্য দুআ করে, তখনই উক্ত ফিরিশা বলেন, ‘আমীন। আর তোমার জন্যও অনুরূপ।’” (মুসলিম ২৭৩৩, আবু দাউদ ১৫৩৪নং প্রমুখ)

আপনার আতীয়র আপনিই অভিভাবক বা ওয়ারেস হলে এবং সে নয়র-মানা রোয়া রেখে মারা গেলে আপনি তার তরফ থেকে কায়া রেখে দেন, তার

ସନ୍ଦର୍ଭର ତାର ଉପକାରେ ଆସିବେ।

ପ୍ରିୟ ରମ୍ଜଳୀ ବଲେନ, “ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଯା କାହା ରେଖେ ମାରା ଯାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତରଫ ଥେକେ ତାର ଅଭିଭାବକ (ବା ଓ୍ଯାରେସ) ରୋଯା ରାଖିବୋ” (ବୁଝାରୀ ୧୯୫୨, ମୁସଲିମ ୧୯୪୭ମ୍ ପ୍ରମୁଖ)

ଇବନେ ଆକାଶ ବଲେନ, ‘ଏକ ମହିଳା ସମୁଦ୍ର-ସଫରେ ବେର ହଲେ ସେ ନୟର ମାନଳ ଯେ, ଯଦି ଆଜ୍ଞାହ ତାବାରାକା ଅତାଆଳା ତାକେ ସମୁଦ୍ର ଥେକେ ପରିଆଗ ଦାନ କରେନ, ତାହଲେ ମେ ଏକମାସ ରୋଯା ରାଖିବୋ । ଅତଃପର ମେ ସମୁଦ୍ର ଥେକେ ପରିଆଗ ପେଯେ ଫିରେ ଏଲା । କିନ୍ତୁ ରୋଯା ନା ରେଖେଇ ମେ ମାରା ଗେଲା । ତାର ଏକ କନ୍ୟା ନବୀ ଏଇ ନିକଟ ଏମେ ମେ ଘଟନାର ଉତ୍ସେଖ କରଲେ ତିନି ବଲେନ, “ମନେ କର, ତାର ଯଦି କୋଣ ଧାନ ବାକୀ ଥାକିବା, ତାହଲେ ତା ତୁମି ପରିଶୋଧ କରତେ କି ନା?” ବଲଲ, ‘ହ୍ୟା’ ତିନି ବଲେନ, “ତାହଲେ ଆଜ୍ଞାହର ଧାନ ଅଧିକରାପେ ପରିଶୋଧ-ଯୋଗ୍ୟ । ମୁତରାଂ ତୁମି ତୋମାର ମାଯେର ତରଫ ଥେକେ ରୋଯା କାହା କରେ ଦାଓ ।” (ଆବୁ ଦ୍ୱାରା ୩୦୮ମ୍ ଅନ୍ତମାଦ ୨/୨୬ ପ୍ରମୁଖ)

ରମ୍ୟାନେର ରୋଯା କାହା ରେଖେ ମାରା ଗେଲେ ତାର ବିନିମୟେ ଆପଣି ଫିଦ୍ୟାହ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକଟି ମିସକିନକେ ଏକଦିନେର ଖାଦ୍ୟ ଅଥବା ୧ କିଲୋ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ କରେ ଚାଲ) ଦିନା । ତାର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମାଇଯୋତେ ଜନ୍ୟ ଉପକାରୀ ।

ଆମରାହର ମା ରମ୍ୟାନେର ରୋଯା ବାକୀ ରେଖେ ଇଣ୍ଡିକାଲ କରଲେ ତିନି ମା ଆଯେଶା (ରାଃ)କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ‘ଆମି ଆମାର ମାଯେର ତରଫ ଥେକେ କାହା କରେ ଦେବ କିମ୍?’ ଆଯେଶା (ରାଃ) ବଲେନ, ‘ନା । ବରଂ ତାର ତରଫ ଥେକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଏକଟି ମିସକିନକେ ଅର୍ଧ ସା’ (ପ୍ରାୟ ୧କିଲୋ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ) ସଦକାହ କରେ ଦାଓ ।’ (ତାହାରୀ ୩/୧୪୨, ମୁହାଜ୍ରା ୭/୪, ଆହକାମ୍ବୁଲ ଜାନାଇୟ, ଟୀକା ୧୭୦ପୃଷ୍ଠ)

ଇବନେ ଆକାଶ ବଲେନ, ‘କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ରମ୍ୟାନ ମାସେ ଅସୁନ୍ଦର ହୁଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାରପର ରୋଯା ନା ରାଖି ଅବସ୍ଥା ମାରା ଗେଲେ ତାର ତରଫ ଥେକେ ମିସକିନ ଖାଓୟାତେ ହେବେ; ତାର କାହା ନେଇ । ପଞ୍ଚାନ୍ତରେ ନୟରେର ରୋଯା ବାକୀ ରେଖେ ଗେଲେ ତାର ତରଫ ଥେକେ ତାର ଅଭିଭାବକ (ବା ଓ୍ଯାରେସ) ରୋଯା ରାଖିବୋ’ (ଆବୁ ଦ୍ୱାରା ୨୪୦ ଅନ୍ତମାଦ ୧୯୬ ପ୍ରମୁଖ)

আপনার আত্মীয় যদি খণ্ড পরিশোধ না করে মারা যায়, তাহলে আপনি তা আদায় করে দিন। তা করলে সে কবরে উপকৃত হবে। আর না করলে বেহেশ্টের পথে সে আটকে থাকবে।

আপনার আত্মীয় হজ্জ করার নয়র মেনে মারা গেলে, অথবা হজ্জ ফরয হওয়ার পর কোন ওয়ারে না করে মারা গেলে আপনি (নিজের ফরয হজ্জ আগে পালন করে থাকলে) তার তরফ থেকে তা পালন করে দিন। এর সওয়াবেও সে লাভবান হবে।

ইবনে আবুস বলেন, এক ব্যক্তি নবী -এর নিকট এসে বলল, ‘আমার বোন হজ্জ করার নয়র মেনে মারা গেছে। (খন কি করা যায়?) নবী বললেন, “তার খণ্ড বাকী থাকলে কি তুম পরিশোধ করতে? লোকটি বলল, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, “তাহলে আল্লাহর খণ্ড পরিশোধ করে দাও। কারণ, তা অধিক পরিশোধ-যোগ্য।” (বুখারী ৬৬৯৯নং)

অনুরূপ এক মহিলা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমার আবো বড় বৃদ্ধ। তার ফরয হজ্জ বাকী আছে। এখন সওয়ারীতে বসে থাকতেও সে অক্ষম। আমি কি তার তরফ থেকে হজ্জ করে দেব?’ নবী বললেন, “‘হ্যাঁ’ করে দাও।” (মুসলিম ১৩৩৪- ১৩৩৫নং প্রযুক্তি)

অবশ্য ফরয হওয়া সত্ত্বেও যে বিনা ওজরে সময়ের অবহেলা করে হজ্জ না করে মারা গেছে তার তরফ থেকে হজ্জ আদায় কোন কাজে দেবে না। (আহকামুল জানাইয় ১৭ ১পঃ, ট্রান্স.)

আপনি বেশী বেশী নেক কাজ করুন, তাহলে আপনার মৃত পিতামাতাও উপকৃত হবেন। কারণ, মাঝেয়েতের ছেড়ে যাওয়া নেক সন্তান যে নেক আমল করে তার সওয়াবের অনুরূপ সওয়াব লাভ হয় তার পিতা-মাতারও। এতে সন্তানের সওয়াবও মোটেই কম হয় না। কারণ, সন্তান হল পিতা-মাতার আমলকৃত ও উপার্জিত ধনের ন্যায়। আর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِإِلَٰهَ سَبَقَ إِلَّا مَا سَعَى ﴾

অর্থাৎ, এবং মানুষ তাই পায়; যা সে করে। (সূরা নাজৰ ৩৯ আয়াত)

ଆଜ୍ଞାହ ରସୁଲ ବଲେନ, “ମାନୁଷ ସବଚେଯେ ହାଲାଳ ବସ୍ତ ଯେଟା ଭକ୍ଷଣ କରେ ତା ହଲ ତାର ନିଜ ଉପାର୍ଜିତ ଖାଦ୍ୟ। ଆର ତାର ସନ୍ତାନ ହଲ ତାର ନିଜ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ସରପା।” (ଆବୁ ଦ୍ୱାଦ୍ସ ୩୫୬; ତିର୍ଯ୍ୟି ୧୩୫, ନାମ୍ବି ୪୫୬୪, ଇବନ୍ ମାଜାହ ୨୧୩୭୯୯ ପ୍ରମୁଖ)

ତାଇ ସନ୍ତାନ ଯଦି ତାର ପିତା-ମାତାର ନାମେ ଦାନ କରେ ଅଥବା କ୍ରୀତଦାସ ମୁକ୍ତ କରେ ଅଥବା ହଜ୍ଜ କରେ, ତାହଲେ ଏସବେର ସଓୟାବେ ତାରା ଉପକୃତ ହବେ।

ଇବନ୍ ଆକାସ ବଲେନ, ସା’ଦ ବିନ ଉବାଦାହର ମା ସଥିନ ଇନ୍ଦ୍ରକାଳ କରେନ ତଥାନ ତିନି ଅନୁପଶ୍ଚିତ ଛିଲେନ। ପରେ ତିନି ଆଜ୍ଞାହର ରସୁଲ -କେ ବଲଲେନ, ‘ହେ ଆଜ୍ଞାହର ରସୁଲ! ଆମାର ଅନୁପଶ୍ଚିତ ଥାକା କାଳେ ଆମାର ଆମ୍ବା ମାରା ଗେଛେନ। ଏଥିନ ଯଦି ତାର ତରଫ ଥେକେ କିଛୁ ଦାନ କରି ତାହଲେ ତିନି ଉପକୃତ ହବେନ କି? ନବି ବଲେନ, “ହାଁ ହବେ।” ସା’ଦ ବଲେନ, ‘ତାହଲେ ଆମି ଆପନାକେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରେଖେ ବଲଛି ଯେ, ଆମାର ମିଥରାଫେର ବାଗାନ ତାର ନାମେ ସଦକାହ କରଲାମ।’ (ବୁଖାରୀ ୨୭୫୬୯୯ ପ୍ରମୁଖ)

ଆବୁଲ୍ଲାହ ବିନ ଆମର ବଲେନ, ଆସ ବିନ ଓୟାଇଲ ସାହମୀ ତାର ତରଫ ହତେ ୧୦୦ଟି କ୍ରୀତଦାସ ମୁକ୍ତ କରାର ଅସିଯାତ କରେ ମାରା ଯାଯା। ସୁତରାଂ ତାର ଛୋଟ ଛେଲେ ହିଶାମ ୫୦ଟି ଦାସ ମୁକ୍ତ କରେ। ଅତଃପର ତାର ବଡ ଛେଲେ ଆମର ବାକୀ ୫୦ଟି ଦାସ ମୁକ୍ତ କରାର ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ବଲଲେନ, ‘(ବାପ ତୋ କାଫେର ଅବସ୍ଥା ମାରା ଗେଛେ) ତାଇ ଆମି ଏ କାଜ ଆଜ୍ଞାହର ରସୁଲ -କେ ଜିଜ୍ଞାସା ନା କରେ କରବ ନା।’ ସୁତରାଂ ତିନି ନବି -ଏର ନିକଟ ଏସେ ଘଟନା ଖୁଲେ ବଲେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, “ଆମି କି ବାକୀ ୫୦ଟି ଦାସ ତାର ତରଫ ଥେକେ ମୁକ୍ତ କରବି?” ଉତ୍ତରେ ଆଜ୍ଞାହର ରସୁଲ ବଲଲେନ, “ମେ ଯଦି ମୁସାଲିମ ହତୋ ଏବଂ ତୋମରା ତାର ତରଫ ଥେକେ ଦାସ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଅଥବା ସଦକାହ କରିବେ ଅଥବା ହଜ୍ଜ କରିବେ ତାହଲେ ତାର ସଓୟାବ ତାର ନିକଟ ପୌଛିବାକୁ।” (ଆବୁ ଦ୍ୱାଦ୍ସ ୨୮୮-୩୯, ବାଇହାକୀ ୬ / ୨୭୯, ଆହମାଦ ୬୭୦୪୯୯)

ତବେ ହାଁ, ଦାନ ଖ୍ୟାରାତ କରାର ବା ମିସକୀନ ଖାଓୟାନୋର ଜନ୍ୟ କୋନ ନିଦିଷ୍ଟ ଦିନ, କ୍ଷଣ ବା ମଜଲିସ କରିବେନ ନା ଅଥବା ତାତେ ନାମ ନେଓୟାର ଆଶା ପୋଷଣ କରିବେନ ନା। ନଚେତ ଭିକ୍ଷାର ବୁଲିତେ ଭର୍ତ୍ତନାଇ ପାବେନ ଆଜ୍ଞାହର କାହେ। ଆପନାର ନାମ ହବେ, କିନ୍ତୁ ଆପନାର ଆତ୍ମୀୟର କୋନ କାମ ହବେ ନା। ବଲା ବାହଲ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ହଲ

গোপনে দান করা। যাতে আপনি মনের এ প্রশংসা-বাসনা থেকে দুরে থাকতে পারেন।

এ ছাড়া মাইয়েতের ছেড়ে যাওয়া স্বকৃত প্রবাহমান ইষ্টাপূর্ত কীর্তিকর্ম (সাদকায়ে জারিয়াহ); যেমন, মসজিদ-মদ্রাসা নির্মাণ, কল-কুঁয়া প্রভৃতি তৈরী, উপকারী গ্রন্থ প্রণয়ন প্রভৃতি; যে সব কীর্তির উপকারিতা দীর্ঘস্থায়ী বহমান থাকে- সে ধরনের নিজের কর্মফল মৃত মধ্যেজগতেও ভোগ করবে।

আল্লাহ তাআল্লা বলেন,

﴿إِنَّهُنْ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَحْكُمُ مَا قَدَّمُوا وَأَثْرَهُمْ﴾

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْتُهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾

অর্থাৎ, আমি মৃতদেরকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি ওদের কৃতকর্ম আর যে কীর্তিসমূহ পশ্চাতে রেখে যায়। আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রহে সংরক্ষিত রেখেছি। (সুরা ইয়াসীন ১২আয়াত)

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “মানুষ মারা গেলে তিনটি জিনিস ছাড়া তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; সদকাহ জারিয়াহ, ফলপ্রসু ইলম (শিক্ষা) এবং নেক সন্তান; যে তার জন্য দুআ করে।” (মুল্লিম ১৬৩, আবু দাউদ ১৮৮০, নাসাই ৩৬৫৬৮ প্রম্য)

তিনি আরো বলেন, “মরণের পরেও মুমিনের যে আমল ও নেকী তার সাথে মিলিত হয় তা হল; এমন ইলম যা সে শিক্ষা করেছে এবং প্রচার করেছে, তার ছেড়ে যাওয়া নেক সন্তান ও মুসহাফ (কুতুরান শরীফ), তার নির্মিত মসজিদ ও মুসাফির খানা, তার খননকৃত নালা বা ক্যানেল এবং তার মালের সদকাহ যা সে তার সুস্থ ও জীবিত থাকা অবস্থায় দান করে গেছে।” (ইবনে মাজাহ ২৪২৯)

এ কথা স্পষ্ট যে, নিজের হাতে করে যাওয়া নেকীতেই লাভের আশা করা যায়। তাছাড়া অপরে যে ঠিকমত ইসালে সওয়াব করবে তার ভরসা কোথায়?

পক্ষান্তরে শরীয়তের অনুমোদিত ছাড়া অন্যান্য আমল বা পদ্ধতি দ্বারা ইসালে সওয়াব করলে তা বেসরকারী ডাকে ইরসাল হবে যা সঠিক ঠিকানায় পৌছবে না। সুতরাং মাইয়েতের তরফ থেকে তওবা করা, নামায পড়া, নিজের

অথবা ভাড়াটে ক্লারীদের কুরআনখানী, ফাতিহাখানী, কুলখানী, শৰীনা পাঠ, চালশে, চাহারম, নিয়মিত বাংসরিক দুআ মজলিস ইত্যাদি কোন মতেই ঈসাল বা 'রিসিভ্ড' হবে না। (আহকামুল জানাইয়ে, মু'জমুল বিদা' ১৩৫৪)

পরিশেষে জেনে রাখা উচিত যে, নাস্তিক, কাফের, মুশৰিক, মুনাফিক ও বেনামায়ী, যারা কবরের আয়াব ও জাগ্নাত-জাহানাম কিছুই বিশ্বাস করে না, তাদের নামে যদি কোন শরীয়তসম্মত ঈসালে সওয়াব করা হয়, তাহলেও তা তাদের কোন কাজে আসবে না। সুতৰাং বিদআতী ঈসালে সওয়াব, কুরআন-খতম, ফাতিহাখানী, কুলখানী, চালশে, চাহারম, দুআ মজলিস, মীলাদ-মাহফিল, ভোজ অনুষ্ঠান ইত্যাদি তাদের কোন কাজে আসতে পারে? যাদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ছিল না, তাদের নামে ধর্মব্যবসায়ীদের নকল ধর্মের ধর্মীয় আচার কেন? যাদের পরকালে বিশ্বাস নেই, তাদের পারলোকিক কল্যাণ বা মুক্তির জন্য এ লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা কেন? এ সব আচার পালনের মাধ্যমে কেবল ছেলেদের বদনাম থেকে বঁচার, অথবা নাম নেওয়ার, অথবা সামাজিক ও প্রথাগত কর্তব্যভার হাঞ্চা করার, অথবা ভোট নেওয়ার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না তো?

ফাতেহা ও কুল খানী

কোন প্রিয়জনের নামে, তার আত্মার কল্যাণের জন্য, তার পরকালে মুক্তি লাভের আশায় মরণের ৩ দিন পর অথবা অন্য কোন দিনে বহু লোকে হ্যুর, মুশী, উন্ন্যায়ী, তালেবে ইল্ম বা মুসল্লী দাওয়াত দিয়ে ঘরে এনে অথবা মসজিদ-মাদ্রাসায় ৭০ হাজার বার কালোমা ভাইয়েবা পাঠ বা ফাতিহাখানী অথবা কুলখানী করিয়ে মৃতের নামে ঈসালে সওয়াব করা হয়।। নিশ্চিট পরিমাণে বুট বা ছোলা দিয়ে একবার পড়া হলে একটি করে ছোলা সরিয়ে রাখা হয়। সবশেষে থাকে মুনাজাত ও খানপানের ব্যবস্থা।

ঈসালে সওয়াবের এমন পদ্ধতি যেহেতু মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের যুগে

ছিল না, সেহেতু তা বিদআত বিধায় তা বজনীয়।

শবীনা ও কুরআনখানী

বহু মুসলমানই বর্কত ও সওয়াবের আশায় এক রাত্রি ব্যাপী কুরআন খতমের মজলিস অনুষ্ঠিত করে থাকে। হাফেয় ভাড়া করা হয় অথবা হজুররা দেখে দেখেই খতম করে থাকেন। কোন কোন মজলিসে এক এক হাফেয় বা মৌলবী সাহেবকে কুরআন মাজীদের অংশ ভাগ করে তা পাঠ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কেউ কেউ মাঝে-ফাঁকে বাদ দিয়ে নিজের ভাগ শেয় করে থাকেন।

মাইক্রোগে সারা সারা রাত বাড়ের গতিতে কুরআনখানী চলে। কয়জন আল্লাহর বান্দাই বা তা যথোচিত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে? অতিরিক্ত শব্দে বহু মানুষের কাছে কুরআন অবহেলিত হয়। ডিষ্ট্রিব হয় কত মানুষের। ছাত্র-ছাত্রীর লেখা-পড়ায় ব্যাঘাত ঘটে, রোগ-পীড়িত মানুষের মনে আঘাত লাগে, আরাম ও ঘুম জরুরী এমন মানুষের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে, বাড়ির নিভৃত কোণেও দম্পত্তির প্রেমালাপ ও দৈহিক মিলনের সময় উপেক্ষিত হয় আল্লাহর কুরআন। অমুসলিমদের মনে সৃষ্টি করে বিত্তণ। সত্যই তো যে বাণী বুবাই যায় না, সে বাণীর প্রতি কর্ণপাত করবে কয়জন?

খতম শোয়ে হাত তুলে জামাআতী দুআ হয়। খান-পানের ধূমও থাকে বেশ জোরদার। এতে যা খরচ হয়, তা নেহাত কম নয়। কিন্তু এ সব তো করা হয় কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। তবে হয়তো বা খতমদাতা জানে না যে, সত্যপক্ষে এ কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই। যেহেতু এ কাজ তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী হয় না তাই।

ভাড়াটিয়া হাফেয়-হজুরদের এ কুরআনখানীতে কোন সওয়াবও নেই; না তাঁদের, আর না-ই খতমদাতার। কারণ, তাঁরা পড়েন কিছু কামায়ের জন্য।

আর খতমদাতার সওয়াব হয় না, যেহেতু তা বিদআত। (মাজমুউ ফতাওয়া ইবনে উয়াইলান ২/৩০৮)

যে হাফেয় বা হজুরদেরকে নিয়ে খতম পড়ানো হয়, কৈ তাঁরা তো কোনদিন ঐ শ্রেণীর খতম পড়ান না। যাঁরা মীলাদ পড়ে অর্থ উপার্জন করে বেড়ান, কৈ তাঁরা তো কোনদিন খরচ করে মীলাদ পড়ান না? নাকি শিয়ের ঘরের চালে কাক বসে শিয়ের পাপের কারণে। আর গুরুর ঘরের চালে কাক বসে কাকের পাপ ক্ষয় করার জন্যো? বুদ্ধিমান মানুষরা বুঝে না কেন?

অনেকে ফাতেহাখানী, কুরআনখানী প্রভৃতি করে তার সওয়াব তাঁদের জন্য (যেমন আবিয়াদের নামে) বখশে দেয় -যাঁরা সওয়াবের মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং এমন কাজ বিদআত ও ফালতু বৈ কি?

পক্ষান্তরে অন্যান্য আমল বা পদ্ধতি দ্বারা ঈসালে সওয়াব করলে তা বেসরকারী ডাকে ইরসাল হবে যা সঠিক ঠিকানায় স্টোছবে না। সুতরাং মাইয়োতের তরফ থেকে তওবা করা, নামায পড়া, নিজের অথবা ভাড়াটে ক্ষারীদের কুরআনখানী, ফাতেহাখানী, কুলখানী, শবিনা পাঠ, চালসে, চাহারম, নিয়মিত বাংসরিক দুআ মজলিস ইত্যাদি কোন মতেই ঈসাল বা 'রিসিভড' হবে না। (আহকামুল জানাইয়, মু'জামুল বিদা' ১৩৫৪ঃ)

ভাড়াটিয়া কারীর কুরআন খানী, ফাতেহা খানী, কুল খানী, শবিনা খানী, চালসে, চাহারম, মীলাদ পাঠ ইত্যাদি যা ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয় সমষ্টই বিদআত। এসব মৃতের কোন কাজে আসে না। উপরন্ত মৃত ব্যক্তি যদি নাস্তিক বা কাফের অথবা মুশারিক হয়, তাহলে তার আত্মার কল্যাণ উদ্দেশ্যে এমন দুআ মজলিস করা বা দুআ করাই হারাম। (সুরা তাওহ ১:১৩ আয়াত)

উরস-উৎসব

আল্লাহর অলী আল্লাহর বন্ধু। তাঁরা আল্লাহর সাথে শির্ক অবশ্যই পচ্ছন্দ করেন না, করতে পারেন না। তাঁরা শির্ক সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করে থাকেন। তাঁদের ইস্তিকালের পর তাঁদেরকে কেন্দ্র করে কোন শির্ক হোক তা তাঁরা

কোনক্ষেই চাইতে পারেন না। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, মানুষ তাঁদেরকে ভুল বোবো এবং তাঁদেরকে নিয়ে তাই শুরু করে দেয় যা তাঁরা পছন্দ করেন না; পছন্দ করেন না তাঁদের একমাত্র মা'বুদ মহান আল্লাহ।

মানুষ মারা গেলে তার সকল আশল বক্ষ হয়ে যায়। মধ্যজগতে না কোন নামায থাকে, না কোন দুআ। আর না থাকে সে জগতের মানুষের সাথে এ জগতের মানুষের কোন সম্পর্ক। আওলিয়া হলেও তাঁরা সে জগৎ থেকে এ জগতের কোন আহবান শুনতে পান না; পারেন না কারো আহবানে সারা দিতে। তবুও মানুষ নিজের প্রয়োজনে সরাসরি মহান প্রতিপালক ও একক মা'বুদকে না ডেকে কোন অলীকে মাধ্যম করে; তাবে তিনি তার দুআ আল্লাহর দরবারে পৌছে দেবেন। কিন্তু সে ধারণা যে আদৌ সঠিক নয় তা মাত্র অল্প লোকেই বোবো।

আল্লাহর শানে ভুল বুঝে এবং তাঁর আওলিয়াদের প্রতি ভক্তির আতিশয়ে লোকে তাঁদের কবরের কাছে জমায়েত হয়। বৎসরান্তে একবার সেখানে বড় ভক্তি ও আগ্রহের সাথে ভক্তরা নিজ নিজ নয়র-নিয়ায ও হাদিয়া-উপটোকন নিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে কামানা-বাসনা পূর্ণ হওয়ার আশা করা হয়। মহাঘটা ও সমারোহের সাথে অনুষ্ঠিত হয় উরস-উৎসব।

উরসে ঐ কবর যিয়ারতে অতীব পুণ্যলাভ হওয়ার আশা করে লোকে, ‘ফয়যে আম’ অর্জন করার আশা পোষণ করে, নফল রোয়া রেখে মায়ার যিয়ারত করে।

উৎসব-মুখর ঐ স্থানে মেলা লাগে! আল্লাহর আওলিয়া যা পছন্দ করেন না তাই হয় সেখানে। কোন কোন উরস-মেলায় গান-বাজনা হয়, নাটক-যাত্রা, সিনেমা-সার্কাস এবং আরো অন্যান্য চিত্ররঞ্জনমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশা ঘটে। প্রদর্শিত হয় নারীর মেই রূপ ও সৌন্দর্য যা দেখা ও দেখানো অবৈধ।

শির্ক-বিদআত ও কাবীরা গোনাহ পরিবেষ্টিত এমন পরিবেশ কি আল্লাহর কোন অলী পছন্দ করতে পারেন?

তবুও এমন শিক্ষী ও বিদআতী মেলায় অংশগ্রহণ করে বহু ভক্ত অর্থ ব্যয় করে আসে। কিন্তু বড় দুঃখ হয় সেই ভক্তদের দেখে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জন করে তা নিজের মা-বাপ ও স্ত্রী-পরিজনের উপর খরচ না করে লুটিয়ে আসে এ মেলায়! আর সেই সাথে শির্ক, বিদআত তথা কবীরা গোনাহর ‘ফয়স’ ও পাথেয় হাসিল ও সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরে।

দুর-দুরান্ত থেকে এক এক আশা নিয়ে লোকেরা অলীর দর্গা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করে; অথচ তা ইসলামে বৈধ নয়। বৈধ নয় কোন কিছু কেনা-বেচার জন্যও এমন মেলায় উপস্থিত হওয়া।

‘উরস’ কথাটি আরবী হলেও তার আসল অর্থ বিবাহ-অনুষ্ঠান ও তার ভোজ-উৎসব। কিন্তু পরবর্তীতে লোকেরা তাকে নৈবেদ্য চড়ানো অনুষ্ঠানের অর্থে ব্যবহার করে বাস্মিরিক মেলার আয়োজন করে অলীর নামে নৈবেদ্য ঢড়িয়ে থাকে। আর সেই সাথে ‘উরস মুবারক’ বা ‘উরস পাক’ নামকরণ করে তাকে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ দান করা হয়। অথচ ধর্মের সাথে এ অনুষ্ঠানের নিকট অথবা দুরতম কোন সম্পর্ক নেই।

ফাতিহা ইয়াযদহম

শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (৪)-এর অফাত উপলক্ষ্যে এই দিন পালিত হয়। ফারসী ভাষায় ‘ইয়াযদহম’ মানে ১১তম। যেহেতু রবিউস সানী মাসের ১১ তারিখে তাঁর অফাত হয় সে জন্য এই দিনটিকে ‘ফাতিহা ইয়াদহম’ নামে স্মরণ ও পালন করা হয়। ১১ তারিখের রাতে তাঁর নামে কুরআন-খতম ও মীলাদ-মাহফিল করে লোকেরা ‘ফয়স’ হাসিল করে থাকে।

আমরা জানি যে, ইসলামে ব্যক্তিপূজার কোন স্থান নেই। খোদ মহানবী ﷺ-এর জন্ম-মৃত্যুদিবস পালন করা বিদআত। সুতরাং তাঁর পরে আর কার জন্ম-মৃত্যুদিবস পালন করা বিধেয় হতে পারে? তাছাড়া তাঁর নামে যা করা হয় তাও তো বিদআত। বলা বাহ্যিক, ঐ দিনে ছুটি মানানো বা কাজ-কর্ম বন্ধ করে

হালোয়া-রটি খেয়ে আনন্দ করা শরীয়তসম্মত কাজ নয়।

বিভিন্ন লৌকিকতার অনুষ্ঠান

মুসলমানি (খতনা) উৎসব

ইসলামে মুসলিম শিশুর খতনা বা মুসলমানি (লিঙ্গত্রকচ্ছেদ) করা বিধেয়। এতে বহু ঘোনরোগের হাত হতে মুক্তির উপায় আছে। তাছাড়া এতে রয়েছে দাম্পত্য সম্ভোগ-সুখের পূর্ণ ত্রুটি ও রহস্য। এটা মানুষের এক সুরক্ষিতপূর্ণ প্রক্রিতি। তারই উপর রয়েছে ইসলামের সুন্দর স্বাস্থ্যবিধান।

তবে যে লিঙ্গত্রকচ্ছেদ অবস্থায় জন্মেছে, তার খতনা নেই এবং তার লিঙ্গের উপরে ক্ষুর বা চাকু বুলানো অথবা পান কাটা ইত্যাদি আচার বিধেয় নয়। বরং তা অতিরিক্ত বিদ্যাত কাজ। তবে বাড়তি এ চামড়ার কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকলে তা কেটে ফেলা দরকার। অনুরূপভাবে যদি কোন শিশু খুব দুর্বল হয় অথবা কেউ বৃদ্ধ অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং খতনা করায় কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাদের জন্য তা জরুরী নয়।

খতনা করার কোন ধৰ্মাধৰা সময় নেই। তবে কৈশেরের পূর্বে করাটাই উভয়। যাতে বড় হয়ে শরমগাহ দেখাতে না হয়। আর এ জন্যই খতনার সময় নারী-পুরুষ জমায়েত হয়ে বিয়ের মত অনুষ্ঠান করে সকলের সামনে লিঙ্গত্রক কাটা বেথ নয়। (মাজল্লাতুল বৃহস্পিল ইসলামিয়াহ ১৪/ ১১)

বৈধ নয় খতনার জন্য শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, উপহার নেওয়া এবং সেই সাথে গীত-পাটি মেয়েদের বাজনা সহ গীত গাওয়া, নাচা ও কাপ করা।

শিশুকে সুসজ্জিত করে রিক্লা পাঞ্চি বা ঘোড়ায় বসিয়ে পাড়া, গ্রাম বা শহর

যুরানো এবং সেই সাথে আলো ও গান-বাজনার সুব্যবস্থা করা, রঙ মাখামাখি করা, দিবারাত্রি মাহিকে রেকর্ড বাজিয়ে, সি-ডি অথবা ভিডিওর মাধ্যমে ফিল্ম দেখিয়ে মহল্লা বা গ্রামকে উৎসব-মুখর করে তোলা, কত লোকের ডিষ্টাৰ্ব ও কত লোকের ইবাদতের ক্ষতি করা, কত যুবক-যুবতীকে অবাধ-মিলামিশার সুযোগ করে দেওয়া, ফিল্ম-প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের চারিত্ব নোংরা করা অস্তঃপক্ষে একজন পূর্ণ দ্বিমানদার মুসলিমের কাজ হতে পারে না।

লজ্জাস্থানের এক টুকরা চামড়া কেটে ফেলার সময় গোপনীয়তা ও লজ্জাশীলতাই থাকা প্রয়োজন সকলের মনে। এর জন্য আনন্দ উৎসব করা সুরচিপূর্ণ সভ্য পরিবেশের লক্ষণ নয়।

বাকি থাকল ঐ উপলক্ষ্যে আতীয়া-স্বজন ও মিসকীনদেরকে কেবল দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর কথা। যারা দাওয়াত দেওয়া ও খাওয়া জায়ে মনে করেন, তাঁরা আবুল্লাহ বিন উমার -এর কর্মকে দলীল মনে করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর ছেলেদের খতনার সময় ভেঁড়া যবাই করে খাইয়েছিলেন। (মুসাফার ইবনে আবী শাইবাহ ১৭.১৬০, ১৭.১৬৮)

পক্ষান্তরে খতনা বা মুসলমানি উপলক্ষ্যে দাওয়াত দেওয়া ও খাওয়া আল্লাহর রসূল -এর যুগে ছিল না বলে বর্ণনা দিয়েছেন সাহাবী উষমান বিন আবীল আস। একদা তাঁকে খতনা-ভোজের দাওয়াত দেওয়া হলে তিনি তা কবুল করতে অস্বীকার করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রসূল -এর যুগে খতনা-ভোজে হায়ির হতাম না এবং আমাদেরকে সে উপলক্ষ্যে দাওয়াতও দেওয়া হতো না। (আহমাদ ৪/২১৭, তুবারানীর কাবীর ৯/৫৭)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাঁকে এক দাওয়াতে আহবান করা হলে বলা হল, আপনি কি জানেন, এটা কিসের দাওয়াত? এটা হল এক বালিকার খতনা উপলক্ষ্যে দাওয়াত। তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রসূল -এর যুগে এটাকে বৈধ মনে করতাম না। অতঃপর তিনি সে দাওয়াত খেতে অস্বীকার করলেন। (তুবারানীর কাবীর ৯/৫৭)

আর এই জন্য বহু উলামা বলেন, খতনার দাওয়াত বিদআত। উলামা

আহলে হাদীসের ফতোয়ায় বলা হয়েছে, খতনা করার সময় যিয়াফত বিদআত। (ফাতওয়া আহলে হাদীস ২/৫৪৯)

বলাই বাহ্ল্য যে, হ্যুরদেরকে দাওয়াত দিয়ে ঐ দিনে বা তার আগের দিনে নসীহত করা অথবা মীলাদ পড়া অতঃপর উদরপূর্তির অনুষ্ঠান করাও বিদআত।

বিবাহে ক্ষীর খাওয়ানোর উৎসব

বিবাহের ৩ অথবা ৭ দিন আগে প্রত্যহ রাত্রে পাত্র-পাত্রীর মুখে ক্ষীর দেওয়ার দেশাচার রয়েছে প্রায় সব ঘরেই। সাধারণতঃ এ প্রথা পার্শ্ববর্তী পরিবেশ থেকে ধার করা বা অনুপ্রবেশ করা প্রথা। আর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে বাণ্ডি যে জাতির অনুকরণ করে, সে তাদেরই দলভুক্ত।” (মিশ্কাত ৪৩৪৭নঃ)

এমন মহিলারা পাত্রের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে তার মুখে ক্ষীর-মিষ্টি দেয়, যাদের জন্য ঐ পাত্রকে দেখা দেওয়াও হারাম! অনেক সময় উপহাসের পাত্রী (?) ভাবী, নানী হলে হাতে কামড়েও দেওয়া হয়। বরং পাত্রও ভাবীর মুখে তুলে দেয় প্রতিদানের ক্ষীর। অথচ এই “স্পর্শ থেকে তার মাথায় মৃচ দেঁথে যাওয়াও উত্তম ছিল।” (সিলসিলাহ সহীহহ ২২৬নঃ) অনুরূপ করে পাত্রীর সাথেও তার উপহাসের পাত্রা! বরং যে ক্ষীর খাওয়াতে যায় তার সাথেও চলে পাশ থেকে বিভিন্ন মঙ্গরা।

এই সাথে চলে ‘গীত-পাটি’ যুবতীদের ধূমের গীত। শুধু গীতই নয় বরং অশ্লীল গীত ও হাততালি সহ ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে গীত। এর সঙ্গে থাকে ‘লেডি ড্যান্স’ বা নাচ। আর শেষে বিভিন্ন অশ্লীল ও অবৈধ অভিনয় বা ‘কাপ’! অভিনয়ে থাকে কারো মরণ-মুহূর্তে অথবা জন্মদান-মুহূর্তে ঘটিত নানা ঘটনা। তাতে থাকে কত ব্যঙ্গ, কটাঙ্গ ও অশ্লীলতা। ঠাট্টা করা হয় দ্বীনদার সাদাসিধে মানুষদেরকে নিয়ে। এমন পরিস্থিতি দেখে-শুনে প্রত্যেক রঞ্চিবান মুসলিম তা

যৃণা করতে বাধ্য। কিন্তু বহু রচিতীন গৃহকর্তা এসব দেখে-শুনেও শুধু এই বলে আক্ষেপ করে না যে, ‘আম কালে ডোম রাজা, বিয়ে কালে মেয়ে রাজা।’ ফলে ইচ্ছা করেই অনুগত প্রজা হয়ে তাদেরকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেয় অথবা মেরেদের ধমকে বাধ্য হয়েই চপ থাকে। তাই নিজ পরিবারকে নির্ণজ্ঞতায় ছেড়ে দিয়ে বাড়ির বাইরে রাত কাটাতেও লজ্জা করে না। অথচ “গৃহের সমস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে কিয়ামতে গৃহকর্তার নিকট কৈফিয়াত তলব করা হবে।” (মিশকাত ও ৬৮-নং)

এই ধরনের অসার ও অশ্লীল মজলিসে কোন মুসলিম নারীর উপস্থিত হওয়া এবং ক্ষীর খাওয়ানো নিঃসন্দেহে হারাম। যেমন মহিলাদের এই কীর্তিকলাপ দর্শন করা বা নাচে ফেরি দেওয়া পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে হারাম। এমন নাচিয়োকে ফেরি দেওয়ার বদলে তার কোমর ভেঙ্গে দেওয়া উচিত মুসলিমের - বিশেষ করে তার অভিভাবকের। কিন্তু হায়! ‘শাশুভী যদি দাঁড়িয়ে মুতে, তাহলে বউ তো পাক দিয়ে দিয়ে মুতবেই?’ বেড়া খেত খেলে, খেতের অবস্থা আর কি হবে?

আইবুড়ো বা থুবড়া ভাতের (অবিবাহিত অবস্থার শেষ অঘঠহণের) অনুষ্ঠানও বিজাতীয় প্রথা। এই দিনের ক্ষীর-সিন্ধি বিতরণও বিদআত। বরং পীরতলায় বিতরণ শির্ক। আর এই দিন সাধারণতঃ পাকান বা বাতাসা বিতরণ (বিজ্ঞের) দিন। যাদেরকে এই পাকান বা মিষ্টি দেওয়া হবে তাদেরকে পরিমাণ মত টাকা দিয়ে ‘ভাত’ খাওয়াতেই হবে; না দিলে নয়। এই লৌকিকতায় মান রাখতে গিয়েও অনেকে লজ্জিত হয়। সুতরাং এসব দেশাচার ইসলামের কিছু নয়।

এই দিনগুলিতে ‘আলমতালায়’ (ছাদনাতলায়) বসার আগে পাত্র-পাত্রীর কপাল ঢেকিয়ে আসনে বা বিছানায় সালাম বিদআত। কোন রেগানা (যেমন বুনাই প্রভৃতির) কোলে চেপে আলম-তালায় বসা হারাম। নারী-পুরুষের (কুটুম্বদের) অবাধ মিলা-মিশা, কথোপকথন মজাক-ঠাট্টা, পর্দাহীনতা প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী আচরণ ও অভ্যাস। যেমন রঙ ছড়াচড়ি করে হোলী (?) ও কাদা খেলা প্রভৃতি বিজাতীয় প্রথা। এমন আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান ইসলামে

অনুমোদিত নয়।

সুতরাং মুসলিম সাবধান! তুলে দিন ‘আলমতালা’ নামক ঐ ‘রথতালা’কে পরিবেশ হতে। পাত্র-পাত্রীও সচেতন হও! বসবেনা ঐ ‘রথতালা’তে। ক্ষীর খাবে না এর-ওর হাতে। কে জানে ওদের হাতের অবস্থা কি? ছিঃ!

বিবাহের প্রচার অবশ্যই দরকার। ইসলামী প্রথায় বাসরের দিনে বা রাতে বিবাহের প্রচার জরুরী। ‘দুফ’ (আটা-চালা চালুনের মত দেখতে চপ্টেগে আওয়াজবিশষ্ট এক প্রকার ঢালক) বাজিয়ে ছোট ছোট বালিকা মেয়েরা হীলতাপূর্ণ গীত গাইবে। কিন্তু অন্য বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অথবা অশ্লীল, প্রেম-কাহিনীমূলক, অসার, অর্থহীন গীত বা গান গাওয়া ও শোনা হারাম। এই দিনে ইসলামী গজল গেয়ে আনন্দ করাই বিধিসম্মত; তবে তাতেও যেন শির্ক ও বিদআতের গন্ধ না থাকে। এই খুশীতে রেকর্ডের গান, মাইকের গান, সিডি ও ভিডিও প্রদর্শন প্রভৃতি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। (আদাবুয় যিফাফ, আলবানী ১৭৯-১৮০ পৃষ্ঠা দফ্ত)

এরই মাঝে আসে তেল নামানোর পালা। ঝোমর ডালা হয় পাত্র বা পাত্রীকে কেন্দ্র করে হাততালি দিয়ে গীত গেয়ে ও প্রদক্ষিণ করে!

এ ছাড়া আছে শিরতেল ঢালার অনুষ্ঠান। সধবারা হাতের উপরে হাত রাখে, সবার উপর নোড়া রাখে খাড়া করে, তার উপর তেল ঢালা হয় এবং তা পাত্রীর মাথায় গড়িয়ে পড়ে। এই সঙ্গে আরো কত কি মেয়েলি কীর্তি। তাছাড়া এ প্রথা সম্ভবতং শিবলিঙ্গ পূজারীদের। কারণ, অনেকেই এই প্রথাকে ‘শিবতেল ঢালা’ বলে থাকে। তাছাড়া এর বড় প্রমাণ হল শিবলিঙ্গের মত ঐ নোড়া!

সুতরাং যে মুসলিম নারীরা মুর্তিপূজকদের অনুরূপ করে তারা রসুলের বাণীমতে ওদেরই দলভুক্ত। আর এদের সঙ্গে দয়ি হবে তাদের অভিভাবক ও স্বামীরাও।

বিবাহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিও ক্যামেরা দ্বারা অথবা ফটোগ্রাফী দ্বারা স্মারক ছবি তুলে রাখায় দুই পাপ; ছবি তোলার পাপ এবং বিভিন্ন মহিলাদেরকে দেখা ও দেখানোর পাপ।

আতশ বা ফটকাবাজীও বৈধ নয়। কারণ, আগুন নিয়ে খেলা অবৈধ, এতে বিপদের আশঙ্কা অনেক, তাছাড়া এতে অপব্যয় হয় অথচ উপকার কিছু হয় না। উল্টে লোককে ভীত-সন্তুষ্ট ও বিরক্ত করে তোলে। সুতরাং মুসলিম হৃশিয়ার!

ব্যাঙ্গের বিয়ে

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা মাদারের বিয়ে দিয়ে থাকে এবং মাদার তলা নির্বাচিত করে মাটির হাতি-ঘোড়া পেশ করে সেখানে ধূপ-মোরবাতি জ্বালিয়ে পূজা করে থাকে! প্রতিবেশীর পরিবেশ দ্বারা তারা এতই প্রভাবান্বিত যে, তাদের পূজার আনন্দ দেখে আর লোভ সামলাতে না পেরে পূজার মৌসম আবিক্ষার করে পূজার ধূম মাটিয়ে থাকে। সুতরাং ইহা লিঙ্গাহি অইমা ইলাইহি রাজিউন।

অন্য এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা ধর্মকে খেল-তামাশার বিষয় মনে করে থাকে। আকাশে বৃষ্টি না হলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষরা যেখানে নিজ প্রতিপালককে সম্মত করে কেউ বা কাকুতি-মিনতি সহকারে দুআ করে কাঘাকাটি করে, কেউবা ইস্তিগফার করে এবং অনেকেই ইস্তিকার নামায পড়ে থাকে। হাত দুটিকে খুব উচু করে তলে সৃষ্টিকর্তা বৃষ্টিদাতার নিকটে বৃষ্টিবর্ষণের জন্য আকুল আবেদন জানিয়ে থাকে। সেখানে ঐ শ্রেণীর মানুষরা বৃষ্টির জন্য রাণী লোকের চুলো ভেঙ্গে আসে অথবা তার গায়ে নোংরা ফেলে দেয়। আর ভাবে যে, সে রেঁগে গালাগালি করলেই আকাশে মেঘ আসবে, বৃষ্টি হবে, ফসল ফলবে!

অনুরূপ নারী-পুরুষ একত্রে উপহাসের পাত্র-পাত্রীরা (?) খেল খেললে, আপোসে রঙ কিংবা কাদা মাখামাখি করলে বৃষ্টি হবে মনে করে আর এক শ্রেণীর মুর্খ মানুষ।

অনেক মুশরিক জাহেল এও ধারণা ও বিশ্বাস রাখে যে, কোলা ব্যাঙ্গের বিয়ে

দিলে আল্লাহ খুশী হয়ে বৃষ্টি দেবেন! আর সেই জাহেলী ধারণামতে ব্যাও ধরে তেল-হলুদ মাখিয়ে কাপড় পরিয়ে আলমতালায় বসিয়ে গীত-বাজনা করে ক্ষীর খাওয়ায়! কোন কোন এলাকায় গাথা-গাধীর বিবাহও দেওয়া হয়!

আসলে এই ফাঁকে তাদের আনন্দ করার একটি সুযোগ আর কি? কিন্তু আনন্দ করার অবকাশ তো অনাবৃষ্টির সময় নয়। এই সময়ে ধান হবে না এই আশঙ্কায় কত মানুষের ঢোকে ঘূর আসে না। আর এরা করে আমোদ-ফুর্তি! কারো পৌষ্যমাস, কারো সর্বনাশ। কারো মোজ হয়, কেউ আমাশয় যায়।

এমন জাহেলী ও শিকী আনন্দে কোন মুসলিম শরীক হতে পারে না। না ঐ জাহেলদেরকে জায়গা দিয়ে, আর না-ই কোন প্রকার চাঁদা দিয়ে। বরং আল্লাহর আদেশমত আপনিও বলুন,

﴿جَاءَ الْحُقُّ وَرَهَقَ الْبَطِلُ إِنَّ الْبَطِلَ كَانَ رَهْوًا﴾ (الإسراء ٨١)

অর্থাৎ, হক এসে গেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নিশ্চয় বাতিল বিলীয়মান। (সূরা ইসরাঈল ৮১ অংশ)

এমন জাহেল স্ফুর্তিবাজদের বিরদে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ করুন। যেহেতু আপনার নবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন গহিত (বা শরীয়ত বিরোধী) কাজ হতে দেখবে, তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তিত করো। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হাদর দ্বারা (তা ঘৃণা জানবে)। তবে এ হল সব চাইতে দুর্বলতম দীমানের পরিচায়ক।” (মুসলিম ৪৯নং, আহমাদ, আসহাবে সুনান)

ঘর ইকামত

নতুন ঘর বানানোর পর ঘরে এসে খুশী হয়ে আতীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকীনকে ভোজ করে খাওয়ানো দোষের নয়। তাতে তো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয়। কিন্তু নৃতন গৃহ উদ্বোধনের উদ্দেশ্য যদি ঘরের বর্কত আনা হয়, অথবা সেখানে জিন বাস করতে পারে এই আশঙ্কায় মৌলবী-তালেবে ইল্ম

ଡେକେ କୁରାନ ଖାନୀ କରେ ଅଥବା ମୀଲାଦ ପଡ଼େ ଖାସ ଜାମାଆତି ଦୁଆ କରେ ସର ଇକାମତ କରା ହୟ, ତାହଲେ ତା ଅବଶ୍ୟାଇ ବିଦାତା।

ଠିକ ସରେର ବର୍କତ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ଦେଖେ ଅଥବା କୋନ କଲ୍‌ପିତ ଜିନେର ଉପଦ୍ରବ ଥେକେ ବୀଚାର ଜନ୍ୟ ଖରଚ କରେ ସରେର କୋଣେ କୋଣେ ମାଟିର ଭାଙ୍ଗର ମଧ୍ୟେ ଲୋହାର ପେରେକ ପୌତା, ବୀଶ ପୁଣେ ତାର ଡଗାଯ ଆୟନା ଲଟକାନୋ ଏବଂ ଦରଜାଯ ଦରଜାଯ ତାବୀଯ ଚିଟାନୋ ଶିର୍କ ଓ ବିଦାତା। ଏହି ଶିର୍କ ସାଧାରଣତଃ ଈମାନ ଓ ମନେର ଦିକ ଥେକେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେରାଇ କରେ ଥାକେ। ଏହି ଶିର୍କେ ମାନୁଷେର କାଜ ହଲେଓ ତା ମାନସିକଭାବେ କାଜେର ଫଳ ଦୃଷ୍ଟି ହୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମନ ସେଇ ବନ୍ଦେର ପ୍ରତି ଲଟକେ ଥେକେ ମନେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ବଲ ସୃଷ୍ଟି ହୟ। ଆସଲେ କିନ୍ତୁ ତାତେ ଲାଭ କିଛୁଇ ହୟ ନା।

ପଞ୍ଚାନ୍ତରେ ସର ଥେକେ ବର୍କତହାନିତା ଓ ଜିନ ଦୂର କରାର ପଦ୍ଧତି ବଲେଛେ ଶରୀଯତେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହଲ, ଶରୀଯତ ଜାନେ ଓ ମାନେ କେ ଏବଂ ଜାନାର ପର ସେଇ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାତେ ପାରେ କେ?

ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ﷺ ବଲେନ, “ତୋମାଦେର ଗୃହକେ କବରହୁନ ବାନିଓ ନା। ଯେ ଗୃହେ ସୁରା ବାକ୍ତାରାହ ପଠିତ ହୟ ମେ ଗୃହ ହତେ ଶ୍ୟାତାନ ପଲାୟନ କରୋ।” (ମୁକିମ ୭୮୦ ନ୍ୟ)

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହ୍ରାଇରା ﷺ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଏକଦା ତିନି ଫିତରାର ଯାକାତେର ମାଲ ପାହାରା ଦିଚ୍ଛିଲେନ। କଥେକ ରାତ୍ରି ଶ୍ୟାତାନ ଏସେ ମାଲ ଚୁରି କରେ ନିଯେ ଯାଯା। ଅବଶ୍ୟେ ଶେସରାତ୍ରେ ସେ ତାକେ ବଲେ ଯାଯ, ‘ବିଚାନାୟ ଶ୍ୟାନ କରେ “ଆୟାତୁଳ କୁରସୀ” { }

ଶୁରୁ ଥେକେ ଶେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରୋ। ଏତେ ତୋମାର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହର ତରଫ ଥେକେ ଏକ ହିକାୟତକାରୀ ହବେ। ଫଲେ ଶ୍ୟାତାନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମାର ନିକଟବତୀ ହତେ ପାରବେ ନା।

ଆବୁ ହ୍ରାଇରା ﷺ ଏକଥା ନବୀ ﷺ-ଏର ନିକଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରଲେ ତିନି ବଲଲେନ, “ଜେନେ ରେଖୋ, ଓ ସତ୍ୟାଇ ବଲେଛେ ଅଥାଚ ଓ ଭୀଷଣ ମିଥ୍ୟକ। ତିନ ତିନ ରାତ୍ରି ତୁମ କାର ସହିତ କଥା ବଲେଛ ତା ଜାନ କି ଆବୁ ହ୍ରାଇରା?” (ଆବୁ ହ୍ରାଇରା ବଲେନ,) ଆମି ବଲଲାମ, ‘ନା।’ (ରସୂଲ ﷺ ବଲଲେନ, “ଓ ଛିଲ ଶ୍ୟାତାନ!”) (ବୁଝାରୀ ୩୨ ୭୫୯୯ ଇବନେ ଖ୍ୟାଇମ, ପ୍ରମୁଖ)

ମହାନବୀ ﷺ ବଲେନ, “ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତ୍ରେ ସୁରା ବାକ୍ତାରାର ଶେସ ଦୁଟି ଆୟାତ ପାଠ

କରବେ, ତାର ଜନ୍ୟ ସକଳ ବନ୍ଧୁର ଅନିଷ୍ଟ ହତେ ଏ ଦୁଟିଟି ସଖେଷ୍ଟ କରବେ।” (ବୁଖାରୀ ୫୦୦୮ ନଂ, ମୁସଲିମ ୮୦୭ ନଂ)

ଅନ୍ୟ ଦିକେ ସରେର ବର୍କତ ନଷ୍ଟ କରେ ଥାକେ ନିଜେରାଇ। ସରେର ଲୋକେ ଏମନ କାଜ କରେ, ଯାତେ ଆଲ୍ଲାହର ରହମତ ଅବତିର୍ଣ୍ଣ ହତେ ବାଧା ଦେଇ।

ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ﷺ ବଲେଛେ, “ଆଲ୍ଲାହର (ରହମତେର) ଫିରିଶ୍ଵାବର୍ଗ ସେ ଗୃହେ ପ୍ରବେଶ କରେନ ନା, ଯେ ଗୃହେ କୁକୁର ଅଥବା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଛବି ଥାକେ।” (ବୁଖାରୀ ୯୫୮, ମୁସଲିମ ୨୧୦୬୯, ତିରମିଯි, ନାସାନ୍, ଇବନେ ମାଜାହ)

ସୁତରାଂ ମନ ଥେକେ ଦୂରଳତା ଓ ସକଳ କୁସଂକ୍ଷାର ଦୂରୀଭୂତ କରନ। ସର ଥେକେ ଦୂର କରନ ସକଳ ପ୍ରକାର ବେବର୍କତ ଆନ୍ୟନକରୀ ବନ୍ଧୁ। ଆର ମେହି ସାଥେ ବ୍ୟବହାର କରନ ଶରୀଯାତ କର୍ତ୍ତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା-ପଦ୍ଧତି। ଆଲ୍ଲାହ ଆପନାର ଗୃହେ ବର୍କତ ଦେବେନ, ସରକେ ଜିନମୁକ୍ତ କରବେନ ଏବଂ ଆପନାର ମନକେ କରବେନ ଶିରମୁକ୍ତ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜାତୀୟ ପରବ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଜୁବିଲୀ

ଫରାସୀ ଭାଷାଯ jubile, ଲ୍ୟାଟିନ ଭାଷାଯ jubiaeus ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଭାଷାଯ yobel ଏହି ତିନେର ଅର୍ଥ ଯା, ଇଂରେଜୀ Jubilee ଅର୍ଥରେ ତାଇ। ପ୍ରାଯାଗ୍ୟ ଇଂରେଜୀ ଅଭିଧାନେ ଜୁବେଲୀ ଅର୍ଥ କରା ହେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବେ The blastt of a trumpet. Blast ଅର୍ଥ ପ୍ରବଳ ବାତା, ବସ୍ତା, ବିସ୍ଫୋରଣ। ଆର Trampet ଅର୍ଥ ଭେପ୍ପୁ, ଭେରୀଧନୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥକେ ସାମନେ ରେଖେ ଜୁବିଲୀ ଅର୍ଥ ହୟ, ମହୋତସବ, ମହାଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି।

ରଜତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀର ଇତିହାସ ଯତତୁକୁ ଜାନା ଯାଯ, ତା ହଚ୍ଛେ ଏହି,

ସିଲଭାର ଜୁବିଲୀ ବା ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ :

ରୋମାନ କ୍ୟାଥଲିକ ଗୀର୍ଜାଣ୍ଡ୍ରୋର ପ୍ରତି ପଂଚିଶ ବହର ପର ଜାଂକଜମକେର ସାଥେ ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍ସବ ପାଲନ କରେ ଥାକେ। ଏ ଉତ୍ସବେର ନାମ ତାରା ଦିଯେଛେ, ‘ସିଲଭାର ଜୁବିଲୀ।’

গোল্ডেন জুবিলী, সুবর্ণ বা স্বর্গজয়ষ্ঠী ৪

পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে ইয়াহুদীগণ কর্তৃক পালনীয় উৎসব বিশেষ। এ সময়ে তারা ত্রৈতীদাসদেরকে (দাসত্ব থেকে) এবং খণ্দাতাদের (খণ্ড থেকে) মুক্ত করে পুণ্য লাভ করে। দীন-দুঃখীদেরও দান করে থাকে।

ইয়াহুদীরা এই অনুষ্ঠানকে মনে করে পাপ মুক্তির অনুষ্ঠান, অন্য দিকে তারা এটাকে আনন্দ অনুষ্ঠানও মনে করে থাকে।

ডায়ামন্ড জুবেলী বা হীরক জয়ষ্ঠী ৪

ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে আনন্দানুষ্ঠান। প্রথমে এক শ্রেণীর শ্রীষ্টান (সম্ভবতঃ প্রোটেস্টান্ট) যাদের বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হত, তারা হীরক জয়ষ্ঠী পালন করত। পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানের বয়স ৬০ বছর হলে সাড়স্বরে এই অনুষ্ঠান পালন করতে থাকে। যে প্রথা বর্তমানেও প্রচলিত।

লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত তিনিটি জুবেলী অনুষ্ঠানের সাথে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নেই। একটি রোমান ক্যাথলিকদের অনুষ্ঠান, অপরটি ইয়াহুদীদের অনুষ্ঠান, তৃতীয়টি ও শ্রীষ্টানদের অনুষ্ঠান। তিনিটিরই উক্তব ঘটেছে ধর্মীয় উৎস থেকে। এ ছাড়া জয়ষ্ঠীর উৎসও অন্য বিজাতি থেকে। (শব্দ-সংস্কৃতির ছোবল, জহরী ৩২-৩৩ঃঃ দ্রঃ)

জয়ষ্ঠী মানে ৪ পতাকা, ইন্দ্রকন্যা, দুর্গা, শ্রীক্ষেত্রের জন্মতিথি বা জন্মরাত্রি, যে কোন ব্যক্তির জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব।

অতএব বলাই বাহ্যিক যে, বিজাতিদের অনুকরণে মুসলিমরা সব অনুষ্ঠান পালন করতে পারে না।

স্বাধীনতা-দিবস

স্বাধীনতা-দিবস, জাতীয়-দিবস, গণতন্ত্র-দিবস, শহীদ-দিবস ইত্যাদি দিবস দেশোচার ও রাজনৈতিক ব্যাপার হলেও তাও এক শ্রেণীর জাতীয় দৈদ। আমরা ইচ্ছা করলেই কোন ঈদ বা খুশীর দিন নিজেরা তৈরী করে নিতে পারি না।

কেননা, আমাদের ইচ্ছা আমাদের সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সাথে বাধা। আমরা মুসলিম অর্থাৎ (আল্লাহর নিকট) আত্মসমর্পণকারী। সুতরাং আমরা তাঁর ইচ্ছার বিরক্তে কিরণে কোন ঈদ বা খুশীর দিন আবিক্ষার করে নিতে পারিঃ? তাঁর অনুমতি ও অনুমোদন না থাকলে আমাদের তো কিছুই করার থাকে না।

এই সকল দিবস পালন করাতে কিছুই না থাকলেও বিজ্ঞাতির অনুকরণ তো রয়েছেই। তাতে রয়েছে শরীয়ত-বিরোধী নানা কার্য-কলাপ ও অনুষ্ঠান। সুতরাং এগুলি বিদআত ও শরীয়ত-পরিপন্থী আনন্দ-দিবস। (অফলারী ২৮-৭-২৮-৭ দ্রঃ)

আপনি বলতে পারেন, ঔঁঃ! এটা বিদআত, ওটা বিদআত, তাহলে সুন্নত কোনটা? আনন্দ করার কি কোন উপায় নেই ইসলামে?

সুন্নত কোনটা সেটাই তো শিখতে বলছি আপনাকে। আপনার যা কিছু আছে তা অনেক কিছু। কিন্তু না জেনে পরের নিয়ে খোশ কেন আপনি? নিজ স্বকীয়তা বিকিয়ে অপরের সাথে একাকার হওয়ার মানে কি এই নয় যে, আপনি দুর্বল, আপনি অপরের পা-ঢ়ট্টা গোলাম? সৃষ্টিকর্তার দেহ-মন নিয়ে আনন্দ করবেন, তাতে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার অনুমতি হতে হবে। এ কথা আপনি মানেন চাহে না মানেন।

আপনি বলেন চাহে না বলেন। আপনি বলতে বাধ্য যে,

﴿إِنَّ صَلَاقَ وَفُسْكَى وَمَحْيَايَ وَمَمَاتَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِدِيلَكَ أَمْرُتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ﴽ﴾ (الأنعام ١٦٣-١٦٤)

অর্থাৎ, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম। (সুরা আনআম ১৬২- ১৬৩ আয়া/ত)

সহস্রাব্দ পালনের বিধান

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামে হিজরী ও ইসলামী মাস ও বছর তথা তারীখ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। তা বাদ দিয়ে বিধমীর তারীখ ব্যবহার করা প্রয়োজন ছাড়া বৈধ নয়। তা সন্তেও হিজরী শতাব্দী বা সহস্রাব্দ পালন করার তরীকা ইসলামে নেই। সুতরাং বলাই বাহ্যিক যে, বিজ্ঞাতির সাল, শতাব্দী বা সহস্রাব্দ পালন করে অথবা তাদের তা পালন করা দেখে তাদের সাথ দিয়ে উৎসব ও আনন্দ করা বৈধ নয়।

এ ব্যাপারে শায়খ ইবনে জিবরীন বলেনঃ

কাফেরদের কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে মুসলিমদের অংশগ্রহণ করা জায়েয় নয়। তাদের সাথে সামাজিক শিষ্টাচার বজায় রাখার খাতিরেও এ সব নব আবিকৃত অবৈধ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। আসমানী কিতাবসমূহে এবং আল্লাহর শরীয়তে এ ধরনের কার্য-কলাপ বৈধ হওয়ার কোনই প্রমাণ নেই। বরং এ হল বিধমী খৃষ্টানদের উদ্ভাবিত এবং ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত কর্ম। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর কোন অনুমতি নেই।

আর এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, বিধমী-অবিশ্বাসীদের এ সকল অনুষ্ঠান বা তাদের অন্য কোন সৈদ-উৎসবে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে তাদের আবিকৃত অবৈধ কার্য-কলাপে স্বীকৃতি ও সমর্থন তথা বিজ্ঞাতির তায়ীম ও সম্মান প্রকাশ হয়ে থাকে। সুতরাং এ উপলক্ষে আয়োজিত কোনরূপ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করা মুসলিমদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম।

মুসলিমদের কর্তব্য হল, ওদের নির্ধারিত উৎসব-অনুষ্ঠান বর্জন করে ঐ দিনটিকে বছরের অন্যান্য দিনের মতই সাধারণ একটি দিন মনে করা এবং তার বিশেষ কোন গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে বলে ধারণা না রাখা।

ঈমানদার মুসলিমগণ তো ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দিনসমূহেই আনন্দ উপভোগ করে থাকে, পরম্পর শুভেচ্ছা (ও দুআ) বিনিময় করে এবং তাতে যে সব নামায ও ইবাদত আছে তা পালন করে সৈদ উদ্যাপন করে। আর মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ওলিম্পিক উৎসব

ওলিম্পিক গেমস্ হল প্রাচীন গ্রীসে প্রতি চার বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা এবং ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দ হতে আরুক প্রতি চার বৎসরাস্তিক বিশ্বক্রীড়াপ্রতিযোগিতার নাম।

ওলিম্পিস হল প্রধান প্রধান গ্রীক দেবতার আবাসনাপে পরিগণিত গ্রীসের কতিপয় পর্বতের নাম। বাস্তবে ওলিম্পিক গেমস্-এর সম্পর্ক কিন্তু গ্রীকদের ধর্মীয় উৎসবের সাথেই। আরবী বিশ্বকোষে বুত্রুস বুস্তানী বলেন, ‘এই সকল খেলা প্রথমতঃ দ্বিনী উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছিল।’ (দায়েরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়াহ ৪/৬৮৫)

আর এ জন্যই দ্বিনী-দৃষ্টিকোণ থেকেই ওলিম্পিক গেমস্ অনুষ্ঠিত করা, তাতে বাজনেতিক গুরুত্ব দেওয়া এবং তাতে অংশগ্রহণ করা মুসলিমদের জন্য দুটি কারণে বৈধ নয়ঃ-

প্রথমতঃ এই খেলার আসল বুনিয়াদ হল পৌত্রলিকতা ও শির্ক। আর তার মৌসম গ্রীকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দুদের মৌসম বলে মানা হত। অতঃপর তাদের নিকট থেকেই রোমান ও খ্রিস্টানরা গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ ওলিম্পিক তার প্রাচীন নামেই আজও প্রসিদ্ধ আছে; যে নাম নিয়ে তা আরম্ভ হয়েছিল। আর তার প্রাচীন নাম অবশিষ্ট থাকাই এ কথার দলীল হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, এ খেলা মুসলিমদের জন্য অবৈধ ও নাজায়ে।

যাবেত বিন যাহহাক র বলেন, আল্লাহর রসূল ص-এর যামানায় এক ব্যক্তি নয়র মানল যে, সে বুয়ানাহ নামক জায়গায় একটি উট কুরবানী (নহর) করবে। সুতরাং লোকটি নবী ص-এর কাছে এসে সে কথা উল্লেখ করল (এবং সে নয়র পালন করতে কোন বাধা আছে কি না, তা জানতে চাইল)। নবী ص লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন? “সেখানে কি জাহেলী যুগের কোন পুজ্যমান প্রতিমা ছিল?” লোকেরা বলল, ‘জী না।’ তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, “সেখানে কি সে যুগের কোন দৈদ (মেলা) হত?” লোকেরা বলল, ‘জী না।’

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “তাহলে তুমি তোমার নয়র পালন কর। যেহেতু আল্লাহর নাফরমানী করে কোন নয়র পালন করা যাবে না এবং আদম সন্তানের সাথের বাইরে মানা কোন নয়র পালন করতে হয় না।” (আবু দাউদ ৩৩:১৩৮; তাবরিন)

উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কোন নিদিষ্ট স্থানের অতীতের কেনন শরীয়ত-বিরোধী; যেমন মেলা (বা উরস) ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক থাকাটাই এ কথার দলীল যে, সেখানে কোন শরীয়ত-সম্মত কাজও করা যাবে না। অথচ নয়রকারী যখন মহানবী ﷺ-কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন শরীয়ত-বিরোধী কোন কর্মকাণ্ড মজুদ ছিল না। সুতরাং স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ভিত্তিতে যদি কোন জিনিস হারাম ও নিষিদ্ধ হতে পারে, তাহলে নিজের প্রাচীন নাম ও দীনী প্রতীকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে সে জিনিস অধিকরণে হারাম ও নিষিদ্ধ গণ্য হবে।

বলা বাহ্য, ওলিম্পিক গেমস তো সর্বদিক থেকেই নিজের প্রাচীন ঐতিহ্য ও রূপ নিয়েই আজও বর্তমান আছে। যেমন এর প্রারম্ভিক উদ্বোধনের সময় আগুনের শিখা নিয়ে দৌড়া হয়, প্রত্যেক চার বছর পর অর্ধাং পঞ্চম বছরে তা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে তার প্রাচীন নাম ‘ওলিম্পিক’ নামেই জানা ও প্রচার করা হয়। (দেখুন ৪ মাজাজ্জাতুল বায়ান ১৪৪ সংখ্যা; শা’বান ১৪২ এষ্টিং, ২৬-২৭পৃঃ, অফসাদারী ইয়া বেয়ারী মাকসুদুল হাসান ফায়ারী ২৮-পৃঃ)

মাতৃদিবস

পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক। বছরে একবার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে সম্পর্ক বজায় করার কোন যুক্তিই মুসলিম সন্তানের কাছে থাকতে পারে না। যে সন্তানের মায়ের পদতলে রয়েছে বেহেশ, সেই সন্তান বছরে একদিন মাতৃদিবস পালন করে বাকী কর্তব্য থেকে পলায়ন করবে কেন?

এই অনুষ্ঠান তাদের প্রয়োজন, যাদের ডানা বের হতেই মা-বাপের বাসা ছেড়ে উড়ে যায়। মা-বাপ হতে দূরে থেকে প্রেমিকা অথবা স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করে। যারা মা-বাপের খিদমত কি জিনিস তাই জানে না। যারা বৃদ্ধ মা-বাবাকে

য়ারে না রেখে বৃক্ষ-ঝোয়াড়ে বন্দী রেখে আসে। যারা বছরে হয়তো একবারও মা-বাপের চেহারা দর্শনের অবসর অথবা ঢেঁটা রাখে না।

কিন্তু যে সন্তানের মা-বাপের সন্তুষ্টি আলাহর সন্তুষ্টি, যে সন্তানের মা-বাপ কাফের হলেও তাদের সাথে দুনিয়ায় সন্তানের বসবাস করতে বলা হয়েছে, যে সন্তান মা-বাপের অনুমতি ছাড়া (নফল) জিহাদেও যেতে পারে না, সে সন্তান ‘মাতৃদিবস’-এর অনুষ্ঠান পালন করে কি করবে? মা-বাপকে সারা বছর খোশ না রেখে একদিন উপহার-পূজা দিলেই কি তারা খোশ হয়ে যাবে? নাকি তাদের প্রতি সকল কর্তব্য পালন হয়ে যাবে?

তবে কেন কুসন্তানদের মত সুসন্তানরাও সেই দিবস পালন করার জন্য পাল্লা ধরেছে? ইসলামের নির্দেশ কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়?

কেন মুসলিম সন্তান আজ বিজাতির অঙ্কানুকরণ করে? কেন বিজাতির প্রত্যেক প্রথাকে লুক্ষে নিতে প্রগতি মনে করে? কেন সে আজ হীনমন্যতার শিকার? তার দ্বীন কি পরিপূর্ণ নয়? তার কাছে কি ইসলাম মনোনীত ধর্ম নয়? তবে কেন বিজাতির গড়ডলিকা-প্রবাহে প্রবাহমান হয়ে নিজের স্বকীয়তা বিলীন করে ফেলেছে?

বলাই বাহুল্য যে, বিজাতির অনুকরণে ঐ দিবসে মাঘের জন্য উপহার-সামগ্রী পেশ করা, মা-কে নিয়ে আনন্দ-অনুষ্ঠান করা, খাস করে ঐ দিনে মাঘের সাক্ষাৎ করা ইত্যাদি বিদআত ও হারাম। (দেখুন ৪ ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ১/১২৪, মাজমুউ ফাতাওয়া, ইবনে উয়াইমান ৩/৩০১)

বিশ্ব-ভালোবাসা দিবস

সারা বিশ্বে অবৈধ প্রণয় বা ভালোবাসাকে পবিত্র করার জন্য, অবৈধ প্রেমে যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীকে অনুপ্রাণিত করার জন্য, পৃথিবীর নেতৃত্বের শক্ত এবং ব্যক্তিগত ঠিকেদাররা যেমন প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য নানা প্রচার-মাধ্যম, রঙেরহল, পার্ক, সমুদ্র-সৈকত, ঘোল ও উপবন প্রভৃতি রচনা করে রেখেছে, ঠিক তেমনই রচনা করেছে অবৈধ প্রেম

বৈধ করার বিভিন্ন আইন-কানুন, তৈরী করেছে প্রেম প্রকাশ করার ও ঝালিয়ে নেওয়ার মত স্মারক-দিবস। ভালোবাসা দিবস এমনই একটি দিবস।

১৪ই ফেব্রুয়ারী পালনীয় এই দিনটি কিন্তু খিষ্টানদের। একে ওদের ভাষায় (Valentine Day) বলে। এই দিন প্রায় ১৭০০ বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়। সে সময় রোমানরা ছিল পৌর্ণিলিক। উক্ত Valentine নামক সাধু খিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলে সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। পরবর্তীতে রোমানরা খিষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তার মৃত্যুর দিনকে প্রেমের শহীদদের স্মরণের দিনরূপে পালন করে। আর তখন থেকেই চালু হয়ে যায় ঐ ভালোবাসা দিবস।

ইউরোপ ও আমেরিকায় উক্ত দিবস সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বড় যত্ন ও গুরুত্ব পেয়ে যায়।

অবশ্য ঐ দিনটি রোমানদের নারী ও বিবাহের দেবী মহিময়ী জুনো (Juno)কে স্মরণ করার জন্যও পরিব্রান্তে পালিত হয়ে থাকে।

আরো বলা হয়ে থাকে যে, একদা রোমান স্মার্ট (ক্লাউডিটস) রোমের সকল পুরুষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ করলে অনেক পুরুষ তাতে আগ্রহ দেখায় না। কারণ বিশেষণ করলে জানতে পারে যে, সে সকল পুরুষরা হল বিবাহিত এবং তারা তাদের স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে যেতে রাজি নয়। এই জন্য স্মার্ট বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু যাজক Valentine স্মার্টের সে আদেশ মানতে অঙ্গীকার করে এবং গোপনে গোপনে গীর্জার মধ্যে লোকদের বিবাহ কাজ সম্পন্ন করতে থাকে। এ খবর পেয়ে স্মার্ট তাকে গ্রেফতার করে ১৯৬৯ খিষ্টানের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তার প্রাণদণ্ড দেয়। আর তার পর থেকে তার স্মরণে ঐ দিনকে প্রেমের দিন বলে পালন করা হয়।

অতঃপর গীর্জার তরফ থেকে ১৯৬৯ খিষ্টানে ইটালীতে Valentine Day পালন সরকারীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেহেতু তাদের মতে সেই উৎসব ছিল দীন ও চরিত্র-বিরোধী অবাস্তব উপকথাভিত্তিক। কিন্তু সাধারণ লোকেরা তা আজও পর্যন্ত পালন করতে থাকে।

ঐ দিনে পাখিরা নিজ নিজ সঙ্গী নির্বাচন করে বলে রূপকথায় বর্ণিত আছে।

এই দিনে (সাধারণতও অবৈধ) প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রেম-হাদয়ের সততা ব্যক্ত করে থাকে। উভয়ের মাঝে প্রেম-গ্রীষ্মির অঙ্গীকার নবায়ন করা হয়। একে অন্যকে প্রীতির সাদর সম্ভাষণ জানায়।

এই দিনে প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে গ্রীটিং কার্ড বিনিময় করা হয়। সেই কার্ডে লিখা থাকে (Be My Valentine) অর্থাৎ, আমার ভ্যালেন্টাইন হয়ে যাও। লিখা থাকে প্রেমের নাম কবিতা, গান, শ্লোক বা ছোট বাক্য।

প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে লাল ফুল (গোলাপ) বিনিময় করা হয়।

প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে কেক, মিঠাই ও চকলেট বিতরণ করা হয়।

এই দিনে ময়রারা লাল রঙের মিষ্টি (বা কেক) তৈরী করে। তার উপরে প্রেমের প্রতীক হাদয় অঙ্কন করে।

গ্রীটিং-কার্ডে, উৎসব-স্থলে অথবা অন্য স্থানে প্রেমদেব (Cupid)-এর ছবি বা মৃত্তি স্থাপিত হয়। আসলে তা হল একটি ডানা-ওয়ালা শিশু; তার হাতে আছে ধনুক এবং সে প্রেমিকার হাদয়ের প্রতি তীর নিশান লাগিয়ে আছে।

এই দিনে প্রেমিক-প্রেমিকারা আনন্দ প্রকাশার্থে পথে-পার্কে-ময়দানে বের হয়। জমায়েত হয় নাইট ক্লাব ও বিভিন্ন হোটেলে। চলে ডিঙ্গি, ডাম্প্স ও ব্যভিচারের বিরাট ধূম!

আপনি যদি সত্যিকার মুসলিম হন, তাহলে আপনিই বলুন না, এমন চরিত্র-বিনাশী উৎসব কি কোন মুসলিম যুবক-যুবতী পালন করতে পারে?

একজন মুসলিম কি বিবাহের পূর্বে কোন নারীর সাথে অবৈধ প্রণয় ও সম্পর্ক গড়তে পারে?

একজন মুসলিম কি কোন বিজ্ঞাতির উৎসবে আনন্দিত হতে পারে?

একজন মুসলিম কি নিজস্ব স্বকীয়তা বিকিয়ে পরের ছাঁচে গড়তে পারে?

যেহেতু তার নবী যে বলেছেন, “যে ব্যক্তি যে জাতির আনুরূপ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন।” (আহমদ ২/৫০, আবু দাউদ ৪০৩১, সহীহল জামে’ ৬০২৫ নং)

আল্লাহ মুসলিম যুবক-যুবতীকে সুমতি দিন। আমীন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

মসজিদ, মাদ্রাসা অথবা অন্য কোন ঘর বা প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়মিত চালু বা আরম্ভ করার জন্য অনুষ্ঠান করে মীলাদ পড়ে অথবা ফিতা কেটে অথবা হাত তুলে জামাআতী মুনাজাত করে উদ্বোধন করার প্রথা ইসলামের নয়। এ প্রথা আল্লাহর রসূল বা সাহাবা ও তাবেঙ্গনদের যুগে প্রচলিত ছিল না এবং পবিত্র শরীয়তে এর কোন অনুমোদন নেই। অতএব তা আমাদের ভালো মনে করে করা বিদআত হবে।

কোন সাহাবীর বাড়িতে নফল নামায পড়ার জায়গা নির্দিষ্ট করার জন্য মহানবী ﷺ-এর সেখানে গিয়ে নামায পড়া এবং বাড়ির লোকের সে জায়গাকে মুবারক বলে গ্রহণ করার দলীলে মসজিদ-উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বৈধ হতে পারে না। কারণ, তা তো আসলে সাধারণ মসজিদ নয়। তা ছিল নিছক নফল নামায পড়ার জন্য বাড়ির ভিতরে একটি নির্দিষ্ট জায়গা। আর তাঁর ইস্তিকালের পর বর্কত নেওয়ার উদ্দেশ্যে কাউকে দাওয়াত দেওয়াও বৈধ নয়। বর্কত নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন বড় ব্যক্তিত্বকে দাওয়াত দিয়ে ডেকে এনে থুম করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করলে তা শীর্ক বলে পরিগণিত হবে। (ফতোয়া ইসলামিয়াহ ১/৯৮, ১২৫৪)

মসজিদ সপ্তাহ

মসজিদ বা তার পরিক্ষার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্যে ‘মসজিদ-সপ্তাহ’, বৃক্ষ রোপন ও তার প্রতি যত্ন নিতে উদ্বৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ‘বৃক্ষ-সপ্তাহ’ বা সপ্তাহ কালব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উদ্দীপনার মাঝে অন্য কোন সপ্তাহ পালন করার কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই। যদি তা শরীয়ত জ্ঞান করে নির্দিষ্ট সপ্তাহে তা ঈদের মত পালন করা হয়, তাহলে তা বিদআতের

পর্যায়ভুক্ত। যেহেতু যে কোনও কর্ম দ্বারা মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে অথচ তা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত না থাকে, তা বিদআত বলে পরিগণিত হয়। (মাজমু'ফ ফাতাওয়া, ইবনে উয়াইমান ২/৩০০, আল-মুহাতে' ৫/১৪৮)

পক্ষান্তরে যদি কেবল পার্থিব দিক খেয়াল করে ঐ সকল কর্মে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে পার্থিব কোন আচার-অনুষ্ঠান করা হয়, তাহলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে না।

হানিমুন ও বিবাহ-বার্ষিকী

বিবাহ-বার্ষিকী বা বিবাহের তারীখে প্রত্যেক বছর দম্পতির নিদিষ্ট আনন্দেৎসব পালন করা ইসলাম বহির্ভূত কর্ম। স্বামী-স্ত্রীর সাজ-সজ্জার সাথে আনন্দ করা কোন দোষের কথা নয়। দোষ হল নিদিষ্ট করে বিবাহের দিনে প্রত্যেক বছর সেই প্রথা পালন করা, যা সাধারণতঃ বিজাতির। আর তাতে রয়েছে বিজাতির অন্ধ অনুকরণ; যা হারাম। (দেখুন ৪ মাজমু'ফ ফাতাওয়া ইবনে উয়াইমান ২/৩০২)

তদনুরূপ হানিমুন পালন করার প্রথাও। যাতে বিবাহের পরবর্তী প্রথম সপ্তাহ (অথবা এক সপ্তাহেরও বেশী দিন) নব-দম্পত্তি আতীয়-স্বজন হতে দূরে থেকে ছুটি উপভোগ করে; যাতে রয়েছে অস্বাভাবিক খরচ এবং অপব্যয়।

হাল খাতা বা নতুন খাতা

অনেক জাহেল মুসলিম ব্যবসায়ী মনে করে অথবা প্রতিবেশীর দেখাদেখি বিশ্বাস রাখে যে, দোকান খোলার সময় ধূপ-ধূনো দিলে, দাঁড়িপাল্লায় ও দরজায় পানি ছিটালে, প্রথম বিক্রয়ের টাকা কপালে টেকিয়ে সালাম করলে, দোকানে কোন তাৰীয়, কুরআনের আয়াত, কারো মূর্তি অথবা ছবি টাঙ্গিয়ে রাখলে দোকান ভালো চলবে বা খদ্দের বেশী হবে।

অনেক দোকানদার বিভিন্ন বিষয়কে তার দোকান ও ব্যবসার জন্য অশুভ

ঘনে করে থাকে; যেমন প্রথম খন্দের অমুক এনে সারাদিন ভালো যাবে না, প্রথমে দোকান খুলতেই বইনি না করে ধার দেওয়া যাবে না। ইত্যাদি।

তদনুরূপ নববর্ষের শুরুতে ‘হাল খাতা’ বা ‘নতুন খাতা’ খোলার মাধ্যমে নববর্ষ উদ্বাপন করার সময় আমপাতা ও সিন্দুর দিয়ে দোকান সাজানো, মীলাদ পড়ানো, মিষ্টি বিলানো ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে দোকানের বর্কতের আশা অথবা অধিকার্থিক বেচা-কেনার আশা শৰ্ক ও বিদআত।

নিঃসন্দেহে ঐ সকল কাজের মধ্যে শৰ্ক ও বিদআত রয়েছে; যা কোন মুসলিম করতে পারে না।

মুসলিমের একমাত্র ভরসাস্থল তার প্রতিপালক মহান আল্লাহ। তিনিই একমাত্র রুয়ীদাতা। তাঁরই কাছে রুয়ী চাওয়া উচিত এবং সকল আশা তাঁরই কাছে করা উচিত।

যদি কেউ বলেন, ‘এই অবসরে ধার-বাকী আদায় করা সুবিধা হয়’ তাহলে আমরা বলব যে, তা বলে সৈই সুবিধা লাভের জন্য শৰ্ক বা বিদআত তো করা যায় না। অবশ্যই আপনার অর্থের থেকে আপনার দ্বিমানের মূল্য অনেকানেক বেশী। অন্য কোন পার্থিব পদ্ধতিতে খণ পরিশোধ নেওয়ার ব্যবস্থা থুঁজুন। আল্লাহ আপনার ব্যবসায় বর্কত দিন।

ফারেগী অনুষ্ঠান

আলেম-হাফেয়-কুরী ফারেগ হওয়া উপলক্ষে সনদ-সাটিফিকেট দেওয়ার জন্য যে অনুষ্ঠান করা হয়, তা আসলে দ্বিদের পর্যায়ভুক্ত নয়। যেহেতু তা ফারেগীদের জন্য প্রত্যেক বছর ফিরে ফিরে আসে না। তা ছাড়া তার উপলক্ষ্যটা বর্তমানের সাথে সম্পৃক্ত, কোন অতীতের সাথে নয়। অতএব তা দ্বিদের মত নয়। (আল-মুমতে' ৫/১৪৮) সুতরাং তা বিদআত বলা যাবে না।

অবশ্য ফারেগী ছাত্রদের জন্য সকলের হাত তুলে জামাআতী দুআ বিধেয় নয়।

‘জশনে বুখারী’তে ওস্তাদ-ছাত্র ও মাদ্রাসার কমিটি মিলে খাস বৈঠক করে বুখারীর শেষ হাদীস পড়ে খতমের বিশেষ অনুষ্ঠান এবং সবশেষে সকলের হাত তুলে দুআ ও মিষ্টি বিতরণ প্রথা ফারেগী মাদ্রাসাগুলোতে প্রচলিত। এ প্রথা যদি কেবল মিষ্টি খাওয়ার উপর যথেষ্ট হত, তাহলে হয়তো কিছু বলা যেত না। কিন্তু অনুষ্ঠান করে বুখারীর শেষ হাদীস পড়া এবং হাত তুলে সকলের দুআ করা বিদআতরাপে সূচিত। তাই তা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

নবান্ন উৎসব

ইহমত্তি ধান কাটার পর অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠোয় নৃতন চাল (নতুন চানের ভাত, একে (পিঠা, ক্ষীর) খাওয়ার (ও বিতরণ করার) উৎসব কিছু নামধারী মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত আছে। অথচ এটি একটি বিজাতীয় প্রথা।

পক্ষান্তরে ইসলামের নিয়ম হল, নতুন ফল-ফসল দেখে রুখীদাতা মহান প্রতিপালক আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করা :-

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফী সামারিনা, অবা-রিক লানা ফী মাদিনাতিনা, অবা-রিক লানা ফী সা-ইনা, অবা-রিক লানা ফী মুদিনা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফল-ফসলে, শহরে ও পরিমাপে বর্কত দান কর। (মুসলিম ১৩৭৩৮)

কিন্তু আনন্দ উপভোগ করার মানসে বিজাতির প্রথাকে ভালো মনে করে পালন করে থাকে এমন উৎসব; যা সতাই দুঃখজনক।

পৌষপার্বণ

এটি পৌষসংক্রান্তিতে (প্রধানতঃ নৃতন চাউলে) পিষ্টকাদি প্রস্তুত করে দেবতাকে নিরবেদন করার উৎসব। সুতরাং এ উৎসবে কোন মুসলিমকে উৎসাহিত হতে দেখা এবং নিজ ঘরে নানা রকম পিঠা প্রস্তুত করে খেয়ে

আনন্দবোধ করা আশর্হের কথাই বটে। পৌষ মাসকে বিদ্যায় দেওয়ার মানসে শাক (শঙ্খ) বাজিয়ে শাকরাত পালন করে থাকে অনেক নামধারী মুসলিম। খুশী করার মানসে চোখ বন্ধ করে বিজাতির অনুকরণ কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

তা বলে পিঠে খাওয়া যে মানা তা বলছি না। পিঠা তো যে কোন দিনে খাওয়া যায়। তাহলে এই দিনে কেন?

বিবিধ পরব

বিজাতির অন্ধ অনুকরণে অনেক মুসলিম আরো অনেক পরব পালন করে থাকে। যেমন গরু পরবের দিন গর-ছাগলের গায়ে রঙ্গিন ছাপ দেয়। ভাইফেঁটার দিন কপালে ফেঁটা দেয়। রাষ্ট্রীবন্ধনের দিন হাতে রাষ্ট্রী বাঁধে। বিশুকর্মার দিনে লৌহনির্মিত মেশিন ও গাড়ি ইত্যাদি বন্ধ রাখে এবং কেউ কেউ কোন কোন আচারও করে থাকে।

পালন করে থাকে এপ্রিল-ফুল, হ্যালোইন উৎসব, বসন্ত উৎসব প্রভৃতি। সোঁসাহে শরীক হয়ে থাকে এ সব বিজাতীয় পর্বে। যেহেতু তারা হল ধর্মনিরপেক্ষ তাই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে অনেক মুসলিম দাবী করে থাকে, কিন্তু এক এক মানুষ ধর্মনিরপেক্ষের অর্থ এক এক রকম নিয়ে থাকে। আর তাতেই নিহিত থাকে তার ঈমানের পরিচয়।

(১) ধর্ম নিরপেক্ষ মানে : ধর্মহীনতা; ধর্ম বলে কিছু নেই। কোন ধর্মই পালন করা যাবে না। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।’ ধর্ম থাকলে, তা হল একটিই; তা হল বিশ্বমানবতার ধর্ম। এই বিশ্বসে অনেকে ইসলামকেও আল্লাহর মনোনীত ধর্ম বা দ্বীন নয় বলে বিশ্বাস রেখে কাফের হয়ে যায়। এরা রাজনৈতিক স্বার্থে যাচ্ছতাই করতে পারে। তবে এরা একেবারে যে ধর্মীয় কোন আচার পালন করে না তা নয়। বরং সমাজচুত হওয়ার আশঙ্কায় অথবা ভোট

পাওয়ার লোভে কোন কোন সময় টুপী লাগিয়ে মসজিদে, বিবাহ-মজলিসে, জানায়ায়, মীলাদে, মাঘারে, কখনো বা গীর্জায় ও মন্দিরেও দেখা যায়। রোয়া না রাখলেও ইফতারী পার্টি অবশ্যই করে। আর এদের জন্য সব ধর্মের পরব পালন করা আশচর্যের কিছু নয়। এরা কখনো জলসার সভাপতি, কখনো পূজা-কমিটির সদস্য অথবা সেক্রেটারী আবার কখনো বা যাত্রা-থিয়েটারের পরিচালক হয়ে গর্ববোধ করে থাকে। আসলে এরা হল বহুরপী।

(২) ধর্মনিরপেক্ষ মানে : সব ধর্ম সমান, সব ধর্মই সত্য। ইসলাম আসার পরেও সব ধর্মই স্ফুরণে সত্য। যে কোন ধর্মের অনুসারী হয়ে বেহেশে বা স্বর্গে যাওয়া যায়। এই শ্রেণীর মানুষরা মনে করে ওদের ধর্মীয় আচারে এদের এবং এদের ধর্মীয় আচারে ওদের অংশগ্রহণ করা চলবে, বরং সাম্প্রদায়িক-সম্পূর্ণতি বজায় রাখার জন্য অংশগ্রহণ করা উচিত।

এই শ্রেণীর ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ আসলে কুরআনকে অঙ্গীকার করে। কারণ কুরআন বলে,

﴿إِنَّ الْبَيِّنَاتَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا سَلَمُوا﴾ (آل عمران ১৯)

অর্থাৎ, “নিশ্চয় আল্লাহর মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম।” (আল-ইমরান ১৯ আয়াত)

﴿وَمَنْ يَتَنَعَّمْ بِغَيْرِ إِلَّا سَلَمَ دِينًا فَإِنَّ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾

অর্থাৎ, “যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অব্যবেশন করবে, তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা আলে-ইমরান ৮৫ আয়াত)

“বল, হে কাফেরদল! আমি তার উপাসনা করি না, যার উপাসনা তোমরা কর। তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। আমি তার উপাসক হব না, যার উপাসনা তোমরা কর। আর তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের এবং আমার ধর্ম আমার (কাছে পিয়)।” (সুরা কাফিরদল)

(৩) ধর্মনিরপেক্ষ মানে : ইসলাম ধর্ম হল সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান আল্লাহর মনোনীত

ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ବିଷযେ କୋନ ବାଡ଼ିବାଡ଼ି ନେଇ, ଜୋର-ଜୀବରାନ୍ତି ନେଇ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ନେଇ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଳିଦୀର ସାଥେ ପାଶାପାଶ ଶାନ୍ତିତେ ବସବାସ କରତେ ପାରେ ମୁସଲିମ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକେ ଗାଲି ଦିତେ ପାରେ ନା। ନିଜେର ସ୍ଵକୀୟତା ବଜାୟ ରେଖେ ଅପରକେ ହେଦ୍ୟାତେର ପଥ ଦେଖିଯେ ସଓଯାବ ଲାଭ କରତେ ଭୁଲ କରେ ନା।

ଏମନ ଆର୍ଥେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ କୋନ ଶିକୀ ବା ବିଦାତାତି ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରତେ ପାରେ ନା।

ସମାପ୍ତ