

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

গোড়ার কথা

ইসলাম চিরন্তন ও কালজয়ী দ্বীন। এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের আসল রূপ অবিকৃত ও অক্ষত রাখতে হলে তার প্রতি ভেজালের সকল অনুপ্রবেশ দ্বার বন্ধ করতে হবে। যেহেতু দ্বীন পরিপূর্ণ এক গ্লাস দুঃখের ন্যায়, যাতে এক বিন্দুও অন্য কিছু রাখার, সংযোজন ও পরিবর্ধন করার কোন অবকাশ নেই। ‘ওঁর-এর’ কথা ও অভিমতের পানি বা গোমুকে তাতে স্থান দিতে গেলে অবশ্যই বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল কিছু দুধ গ্লাস হতে উপচে পড়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে ঐ দুধ পানের অযোগ্য হয়ে পড়বে। তাই দ্বীনে যাতে ভেজাল প্রবেশ না করে তার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ- উম্মতকে অতি গুরুত্বের সহিত তাকীদ করে গেছেন। তাঁর সাহাবা, তাবেয়ীন এবং সলফগণও ঐ ভেজাল মিশ্রণ থেকে মুসলিমদেরকে উচিত সতর্ক করে গেছেন। তাঁদের পর সেই ফরয়ই উলামাগণের উপর বর্তায়। ভেজালের প্রত্যেক ছিদ্র পথ বন্ধ করা, অনুপ্রবিষ্ট ভেজাল চিহ্নিত করে তা উৎখাত করা এবং ঐ নির্ভেজাল দুঃখকে কালো বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হতে চোরা ব্যবসায়ীদেরকে প্রতিহত করা তাঁদের এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মহান কর্তব্য।

এই কর্তব্য ভার অনুভব করে, সমাজের মানুষকে সাবধান করার লক্ষ্যে অধমের সাধ্যমত এই কিঞ্চিৎ প্রয়াস। এর দ্বারা সমাজে কিছু পরিমাণও জাগরণ এলে এবং সঠিক পথ স্পষ্ট হলে শ্রম সার্থক হবে। এতে যা কিছু প্রমাণ করতে চেয়েছি তা সঠিক হলে মহান আল্লাহর

তরফ হতে এবং ভুল হলে আমার ও শয়তানের তরফ হতে। প্রমাণসহ
ক্রটি চিহ্নিত করে জ্ঞানীরা আমার সঠিক দিগন্দর্শন করলে ক্রতজ্জ্ব হব।

এই পুষ্টিকাটি প্রস্তুত করতে বহু মূল্যবান গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে।
তন্মধ্যে আল-ই'তিসাম (শাত্রেবী), সহীল জামিইস সাগীর (মুহাদ্দেস
আলবানী রঃ), আল-ইবদা' ফী মায়া-রিল ইবতিদা' (আলী মাহফুয়),
আল-বিদআতু যাওয়াবিতুহা অআষারহস সাহিয়ে ফিল উম্মাহ (ডঃ
আলী মুহাম্মাদ নাসের আল-ফাকীহী) এবং এবং তানবীহ উলিল
আবসার ইলা কামালিদীন অমা ফিল বিদআতি মিনাল আখতার (ডঃ
সালেহ সা'দ আল-সুহাইমী) বিষেশভাবে উল্লেখযোগ্য। মহান আল্লাহ
তাঁদের সকলকে এবং আমাদেরকে নেক প্রতিদান দিন। আমীন।

সারা বিশ্বে কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভেজাল প্রচারে সউদিয়ার যুব-সমাজের নিঃস্মর্থ আগ্রহ ও প্রচেষ্টার সীমা নেই। এর পশ্চাতে তাঁরা কেবল মহান আল্লাহর নিকট বহুৎ প্রতিদানই চান।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নগণ্যের পুস্তিকাটিকে মাজমাআর দাওআত অফিস কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করে সমাজকে উপহার দিতে আনন্দবোধ করেছেন। তাই তাঁদের জন্য আমাদের আন্তরিক নেক দুআ। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে উন্নত প্রতিদান দিন ও অধিক ভাল কাজে আরো আরো তওঁফীক দিন এবং মুসলিম সমাজকে বিদআত ও শির্কের সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়ে কিতাব ও সুন্নাহর অনাবিল ‘আবে হায়াত’-এ পরিপূর্ত করুন। আমীন।

ବିଭିତ୍ତି

আব্দুল হামিদ মাদানী

ଆଲ-ମାଜମାଆହ

୧୨/୯/୧୮୧୫ ଶିଃ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاحة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :

জনা আবশাক যে, দীনে অনুপ্রবিষ্ট অভিনব কর্ম (বিদআত)সমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু এই বিদআত থেকে মুক্ত না হয়ে মুসলিমের জন্য মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব হয় না। এই মুক্তিলাভ ও ততক্ষণ সম্ভবপর নয় যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিদআত সম্বন্ধে পরিচিতি লাভ না হয়েছে, যদি তার নিয়মাবলী ও মৌলিক সূত্র না জানা থাকে তাহলে। নচেৎ অজান্তে বিদআতে আপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। অতত্ব বিদআত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা ওয়াজের। কারণ যে জিনিয় ছাড়া কোন ওয়াজের কোন ওয়াজের পালন হয় না সে জিনিয় ওয়াজের, যেমন ওসুলের উলামাগণ বলেন।

তদনুরাপই শির্ক ও তার বিভিন্ন প্রকারাদিকে জানা। কারণ যে শির্ক না চিনবে সে তাতে নিপত্তি হবে। যেমন বহু সংখ্যাক মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা। দেখা যায় তারা শির্ক দ্বারা মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। যেমন আউলিয়া ও সালেহীনদের নামে নয়র মানা, শফথ করা, তাঁদের তওয়াফ করা, তার উপর মসজিদ নির্মাণ করা এবং স্থানে সিজদা করা প্রভৃতি কর্ম যার শির্ক হওয়ার কথা আহলে ইলমের নিকট অবিদিত নয়। এই জন্যই ইবাদত করায় কেবল সুন্নাহ জানার উপর সংক্ষেপ করা যথেষ্ট নয় বরং সাথে তার পরিপন্থী বিদআতকে চেনাও জরুরী। যেমন ঈমানের জন্য কেবল তওহীদ জানাই যথেষ্ট নয় বরং তার সাথে তার পরিপন্থী শির্ককে চেনাও একান্ত দরকার। এই তথ্যের প্রতিই কুরআন মাজীদে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الظَّلَّاغُوتَ ﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতীয় মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি (এই নির্দেশ দিয়ে) যে, তোমরা আমারই এবাদত কর এবং তাগুত (পুজ্যমান গায়রম্ভাত্ত) থেকে দুরে থাক। (সুরা নাহল ৩৬ আয়াত)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ آجَنَّبُوا الْطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ﴾

অর্থাৎ, যারা তাগুতের ইবাদত করা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। (সুরা যুমার ১৭ আয়াত)
তিনি আরো বলেন,

﴿فَمَن يَكُفِّرُ بِالْطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرْتَقَىٰ لَا أَنْفِصَامَ لَهُ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, নিচয় সে এমন শক্তি হাতল ধারণ করবে যা কখনো ভাঙ্গার নয়।” (সুরা বাকাসাহ ২৫৬)

আর এ তথ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ স্পষ্ট করে তুলে ধরে বলেন, “যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই) বলল (স্বীকার করল) এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য পূজিত বাতিল মাবুদসমূহকে অস্বীকার করল, তার মাল ও জান হারাম হয়ে গেল। (অর্থাৎ, সে মুসলিম বলে গণ্য হয়ে গেল)। আর তার (বাকী) হিসাব আল্লাহর উপর।” (মুসলিম)

সুতরাং তিনি কেবল আল্লাহর তওহিদ স্বীকার করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি বরং তার সহিত আল্লাহ ছাড়া অন্য সব পূজ্যমান ব্যক্তি-বস্তুকে অস্বীকার ও বর্জন করাকে একই সুত্রে শামিল করেছেন। অতএব এ তথ্য ও এই নির্দেশ) স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে, ঈমান আনার সাথে সাথে কুফরীকে চেনা জরুরী, নতুন আজান্তে কখন মুমিন কুফরীতে আপত্তি হয়ে যাবে সে তার কোন ট্রেই পাবে না।

অনুরাপভাবে সুন্নাহ ও বিদআতের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ; উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ, ইসলাম দুই বৃহৎ বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রথমতঃ আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না এবং দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ যা বিধিবদ্ধ করেছেন সে শরীয়ত ছাড়া আর ভিন্ন কোন নিয়ম-পদ্ধতিতে বা নির্দেশে তাঁর ইবাদত করব না। অতএব যে ব্যক্তি এই দুই বুনিয়াদের মধ্যে কোন একটিকে উপেক্ষা করে সে অপরাটিকেও বর্জন করে এবং সে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে না। যেহেতু প্রথম ভিত্তি ত্যাগ করলে মুশরিক এবং দ্বিতীয়টি ত্যাগ করলে বিদআতী হয়ে যাবে।

অতএব পুরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হল যে, বিদআত চেনা অবশ্যই জরুরী। যাতে মুমিনের ইবাদত তা থেকে মুক্ত ও নির্মল হয়ে আল্লাহর

নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।

পক্ষান্তরে বিদআত সেই অনিষ্টকর বস্তসমূহের অন্যতম যাকে চেনা ওয়াজেব, তা ত্যাগ করার জন্য নয়, বরং তা থেকে বাঁচার জন্য। যেমন আরবী কবি বলেনঃ

‘মন্দ জেনেছি বাঁচার লাগি নহে মন্দের তরে,

ভালো কি মন্দ চিনে না যে সে মন্দেতে গিয়ে পড়ো।’

অবশ্য এর মার্থ হাদীস শরীফ হতে গৃহীত। সাহাবী হুমাইফা ইবনুল ইয়ামান رض বলেন, “লোকেরা রসূল صلی اللہ علیہ وسَّلّمَ-কে ইষ্টকর ও মঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত আর আমি কবলিত হবার আশংকায় তাঁকে অনিষ্টকর ও অমঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম।” (বুখারী ও মুসলিম)

আর এজন্যই যে সমস্ত বিদআত দীনে অনুপ্রবেশ করেছে তার উপর মুসলিম জাতিকে সতর্ক ও অবহিত করা নিতান্ত জরুরী এবং বিষয়টি এত গুরুত্বহীন নয় যে, কেবল তাদেরকে তাওহীদ ও সুন্নাহ সম্পর্কিত জ্ঞান ও নির্দেশ প্রদান করাই যথেষ্ট এবং শির্ক ও বিদআত প্রসঙ্গে কোন কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নেই; বরং এ বিষয়ে চুপ থাকাই ভালো! যেমন, অনেকে এ ধরনের ধ্যান-ধারণা রেখে থাকে। অথচ এটা এক সংকীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গির ফল। যা শির্কের পরিপন্থী তওহীদ এবং বিদআতের পরিপন্থী সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান স্বল্পতার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর একই সময়ে এই দৃষ্টি-ভঙ্গি ঐ ধরনের মানুষদের অজ্ঞতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, তারা জানে না যে বিদআতে যে কেউ আপত্তি হতে পারে, এমনকি আলেম মানুষও। কেননা, বিদআত করা বা তাতে আপত্তি হওয়ার বহু কারণ আছে। যার মধ্যে যানীফ ও মণ্ডু (জাল) হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমল করাও অন্যতম। যেহেতু কখনো কিছু উলামার নিকটেও তার কিছু অপ্রকাশ থেকে যেতে পারে। যাকে তাঁরা সহীহ হাদীস মনে করে তার উপর আমল করে থাকেন এবং আল্লাহর সার্বিধ্য ও সম্পূর্ণ লাভের আশা করেন। অতঃপর তাঁদের ছাত্ররা ঐ বিষয়ে তাঁদের অনুকরণ করে এবং ধীরে ধীরে জনসাধারণও তাঁদের দেখে নিঃসন্দেহে আমল করতে লাগে। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই তা পালনীয় সুন্নাহর আকার ধারণ করে। (আল-আজবিবাতুন নাফেআহ ফিল জুমআহ আলবানী ৬১-৬৩ পৃঃ)

তাই তো পরে কোন আলেম সে বিষয়ে অবহিত হয়ে তা রদ্দ করতে গেলে বা তার পরিবর্তে সহীহ সুন্নাহর প্রতি পথ-নির্দেশ করতে গেলে ওদের অনেকে বলে থাকে, ‘নতুন হাদীস! ওরা কি জানেন না বা জানতেন না?’ ইত্যাদি।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধৰ্ম

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقًّا تُقَاتَهُ وَلَا مُؤْتَنٌ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মরো না। (সূরা আলে ইমরান ১০২ আয়াত)

“হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চ কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। (সূরা নিসা ১ আয়াত)

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ক্রিটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন। যারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।” (সূরা আহ্�মাব ৭০-৭১ আয়াত)

আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর বান্দাদেরকে ঐক্যবন্ধ হতে আদেশ করেছেন এবং অনেক্য ও আপোস-বিরোধিতা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَإِذْ كُرُوا يَعْمَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُرُوا أَعْدَاءً فَالْفَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِحْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَدَّمْتُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ إِيمَانَهُ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধৰ্ম ও কুরআন)কে শক্ত করে ধর এবং পরম্পর বিছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্যারণ কর, তোমরা পরম্পর শক্ত ছিলে, তিনি তোমাদের হাদয়ে প্রীতির সংগ্রহ করেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরম্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলো। তোমরা অঞ্চিকুড়ের (জাহানামের) প্রাণ্তে ছিলে, অতঃপর তিনি তা থেকে তোমাদেরকে উদ্বার করেছেন। এরাপে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দশন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সংপথ পেতে পার।

(সুরা আলে ইমরান ১৩০ আয়াত)

এই এক্য রক্ষার জন্য, আল্লাহর রজুকে সুদ্ধিভাবে ধারণ করার জন্য এবং বিহিতাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি বামদাদেরকে রসূলের উপর নাযেলক্ত অনুশাসনের অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿كَتَبْ أَنِّي لَمْ يَكُنْ فِي صَدِّرِكَ حَرْجٌ مَّمَّا لَتُنْذِرَ بِهِ وَذَكْرٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾
﴿أَتَبْغُو مَا أَنْزَلْ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾

অর্থাৎ, এই কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন দিখা না থাকে। যাতে এর দ্বারা তুমি (মানুষকে) সতর্ক কর এবং এটা মুমিনদের জন্য উপদেশ। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছেড়ে অন্যান্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (সুরা আ'রাফ ২-৩ আয়াত)

যেমন, তিনি বাপ-দাদা (অনুরূপ বুর্গুর্বা, আউলিয়া ও বিদআতীদের) সে সব বিষয়ে অনুসরণ করতে নিষেধ করেন যে বিষয় কিতাব ও সুন্নাহর অনুশাসনের বিপরীত। তিনি বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبْغُو مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَاتِلُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْيَنَا عَلَيْهِ إِبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ
إِبَاءَنِهِمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْغًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾

অর্থাৎ, আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, ‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার তোমরা অনুসরণ কর; তখন তারা বলে, (না-না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যাতে (যে মতামত ও ধর্মাদর্শে) পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।’ যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষগণ কিছুই বুবাত না এবং তারা সংপথেও ছিল না। (সুরা বাক্সারাহ ১৭০ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبْغُو مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَاتِلُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ إِبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ
الشَّيْطَنُ يَدْعُهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾

অর্থাৎ, আর যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা সে বস্তুর অনুসরণ কর; তখন তারা বলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যাতে পেয়েছি আমরা

তো তাই মেনে চলব; যদিও শয়তান তাদেরকে দোষখ যন্ত্রণার দিকে আহবান করে (তথাপি কি তারা বাপ-দাদারই অনুসরণ করবে)? (সূরা লুকমান ২১ আয়াত)

সুতরাং কিতাব ও সুন্নাহর মতামত ছাড়া অন্য কোন মতবাদের দিকে আহবানকারী প্রবৃত্তি, দোষখের দিকে আহবানকারী মানুষ শয়তানের অনুসরণ করতে মুসলিমকে নিয়েধ করা হয়েছে। যেমন কিতাব ও সুন্নাহরই অনুসরণ করতে, কেবল এ দুটিকেই জীবন-সংবিধানরাপে গ্রহণ ও ধারণ করতে মে আদিষ্ট হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষের পরিভ্রান্ত ও সফলতা কেবল এ দুয়ের অনুসরণেই আছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; তা যদি তোমরা শক্তভাবে ধারণ কর, তবে কোন দিন পথভৃষ্ট হবে না; আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।” (মুআভা মালেক ইতাদি)

এই বাণীতে নবী করীম ﷺ কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরার জন্য স্পষ্ট প্রাপ্তি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বনাশী পথভৃষ্টতা হতে রক্ষার যামানত নিয়েছেন। যেমন অন্য দিকে আল্লাহর দ্বীনে বিদআত রচনা করতে কঠোরভাবে নিয়েধ ও সতর্ক করেছেন এবং সারা উম্মতকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, আল্লাহর দ্বীনে যে কোন বিদআত পথভৃষ্টতার কারণ। সাহাবী ইরবায় বিন সারিয়াহ ﷺ বলেন, (একদা) আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এমন উচ্চাঙ্গের উপদেশ দান করলেন যাতে আমাদের চিন্ত কম্পিত এবং চক্ষু অশ্রু বহমান হল। আমরা বল্লাম, হে আল্লাহর রসূল! এটা যেন বিদায়ী উপদেশ, অতএব আমাদেরকে কিছু অসিয়াত (অতিরিক্ত নির্দেশ দান) করবন। তিনি বললেন, “তোমাদেরকে আল্লাহ-ভীতি এবং (পাপ ছাড়া অন্য বিষয়ে) আমীর (বা নেতা) এর আনুগত্য স্বীকার করার অসিয়াত করছি। যদিও বা তোমাদের আমীর এক জন ক্রীতদাস হয়। আর অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আমার বিদায়ের পর জীবিত থাকবে তারা অনেক রকমের মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার এবং আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো, তা দস্ত দ্বারা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করো। (তাতে যা পাও মান্য কর এবং অন্য কোনও মতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে না।) এবং (দ্বীনে) নবরচিত কর্মসমূহ হতে সাবধান! কারণ, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদআহ (নতুন আমল) অষ্টতা।” (আবু দাউদ ৪৪৪৩, তিরমিয়ী ২৮:১৫, ইবনে নাজাহ ৪২ নং)

উল্লেখিত হাদীস শরীফটি উম্মাহর মাঝে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে, ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মতভেদ ও অনৈক্য নির্মূল করতে উদ্বৃদ্ধ করে। সুন্নাহর

অনুসরণ করে, জামাআত (সাহাবা)র অনুগমন করে, দাওয়াত পদ্ধতি, কর্ম, কথা ও বিশ্বাসে প্রত্যেক নব রচিত কর্মসমূহ বা বিদআত হতে সুদূরে থাকতে আদেশ করে; যা বিভাট ও বিছিন্নতা সৃষ্টিকারী বিতর্ক ও কলহের প্রতি উম্মাহকে টেনে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলার প্রত্যাদেশ ও শরীয়ত উম্মাহর কাছে পৌছে না দেওয়া ও যথাযথভাবে তা বিবৃত না করার পূর্বে তাঁর প্রিয় রসূল ﷺ ইহকাল ত্যাগ করেন নি। তিনি উম্মাহকে সে সকল কিছু কর্তব্যকর্তব্য বর্ণনা করে গেছেন যাতে তাদের পার্থিব ও দ্বীনী কল্যাণ ও ইষ্ট নিহিত ছিল। তিনি উম্মাহকে এমন সমুজ্জ্বল পথে রেখে গেছেন যার রজনীও দিবসের ন্যায় দীপ্তিমান; যে পথ হতে একমাত্র ধূৎসগামী ব্যতীত অন্য কেউ বক্রতা অবলম্বন করেন না।

আর আল্লাহ জাল্লা শানুহ তাঁর প্রিয় নবীর জন্য দ্বিনকে পরিপূর্ণ ও তাঁর সম্পদকে সম্পূর্ণ করেছেন। আর সমগ্র মানব ও দানব জাতির জন্য ইসলামকেই একমাত্র ধর্ম বলে মনোনীত ও নির্বাচিত করেছেন। তিনি বলেন,

﴿أَلَيْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً وَرَضِيْتُ لَكُمْ أَلِإِسْلَمَ دِيْنًا﴾

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বিন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (নেয়ামত) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মকাপে মনোনীত করলাম। (সুরা মায়দেহাত ৩ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَنَعَّمْ غَيْرَ إِلَّا إِسْلَمٍ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي أَلْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনো তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে। (সুরা আল ইমরান ৮৫ আয়াত)

সুতরাং এখান হতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিন অসম্পূর্ণ নয়, বরং সম্পূর্ণ। আর রসূল ﷺ তা স্পষ্টভাবে প্রচারণ করে গেছেন। যেমন হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘যে বাস্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের কিছুও গুপ্ত করেছেন, তবে সে নিশ্চয় আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَأَيُّهَا أَلَّرْسُولُ بَلَغَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعُلْ فَمَا بَلَّغَتْ رِسَالَتُهُ﴾

অর্থাৎ, হে আল্লাহর রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা

অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর। যদি তা না কর তবে তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। (সুরা মায়দাহ ৬৭ আয়াত)

অনুরাপভাবে বিদায়ী হজের ভাষণে রসূল ﷺ বিভিন্ন অনুদেশ, বৈধাবৈধ এবং পরম্পরারের মান-ইজ্জত হারাম হওয়ার প্রসঙ্গ বিবৃত করার পর বলেছিলেন, “শোন! আমি কি (আল্লাহর প্রত্যাদেশ তোমাদের নিকট যথাযথভাবে) পৌছে দিলাম?” সাহাবান্দ বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই’ তখন তিনি আকাশের প্রতি হস্তেঙ্গলন করে বলেছিলেন, “হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন। আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন।”

অতএব এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি দ্বারা নতুন কিছু আবিক্ষার করে; যার নির্দেশ না কিন্তবে আছে না সুন্নাহতে এবং না খুলাফায়ে রাশেদীন বা কোনও সাহাবার আদর্শে; তা আকীদা হোক বা আমল, কথা হোক বা ইসলামের প্রতি দাওয়াতী পদ্ধতি তবে এ ব্যক্তি যেন বলে যে, ‘দ্বীন অসম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ নয়।’ আর সে এই অসম্পূর্ণতাকে নতুন কিছু (বিদআত) রচনার মাধ্যমে পূর্ণতা দান করার দুঃসাহসিকতা করে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।”

অথবা ঐ ব্যক্তি যেন এই বলে বা ধারণা করে যে, ‘দ্বীন তো পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু এমন কিছু বিষয় আছে যা নবী ﷺ প্রচার করে যাননি।’ অথচ হ্যারত আয়েশার হাদিস তা ভীষণভাবে খন্ডন করে। অনুরাপভাবে বিদায়ী হজের ভাষণে তাঁর তবলীগ ও প্রচার প্রসঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করে এ বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রাখেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, “তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌছে দেবে। সম্ভবতঃ যার নিকট (ইলম) পৌছে দেওয়া হবে সে শ্রেতা অপেক্ষা অধিক সৃতিমান হতে পারে।”

অতএব বিদআতীর রসনা অথবা অবস্থা যেন বলে যে, ‘শরীয়ত পূর্ণাঙ্গ নয়। এমন কিছু বিষয় আছে যা তাতে সংযোজন ও পরিবর্ধন করা ওয়াজের অথবা মুস্তাহবা।’ যেহেতু তার বিশ্বাস যদি এই থাকত যে, শরীয়ত সর্বতোভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত, তাত্ত্বে নিশ্চয় তাতে আধুনিক কিছু উন্নয়ন করে তাকে ‘শরীয়ত’ নাম দেবার অপচেষ্টা ও দুঃসাহসিকতা আদৌ করত না। আর এরপ আকীদা ও বিশ্বাসের মানুষ অবশ্যই পথভূষ্ট, সত্য ও সঠিক পথ হতে বহু দূরে।

ইবনে মাজেশুন বলেন, আমি ইমাম মালেক (রঃ)কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন বিদআত রচনা করে এবং তা পুণ্যের কাজ মনে করে, সে ব্যক্তি

ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ রিসালতের খিয়ানত (আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রচারে বিশ্বাসযোগ্যতাকৃতি) করেছেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম” অতএব সেদিন যা দ্বীন ছিল না আজও (নতুনভাবে) তা দ্বীন নয়। (আল ই’তিসাম ১/৪৯)

ইমাম শাত্রুবী তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ আল-ই’তিসামে বলেন :

১। বিদআতী শরীয়তের বিরোধী ও দ্বীনের পরিপন্থী। কারণ, আল্লাহ আয়া অজাল্ল বান্দাদের জন্য তাঁর ইবাদতের নির্দিষ্ট পথ ও পদ্ধতি নির্ধারিত করেছেন এবং তাঁরই উপরে সৃষ্টিকে তাঁরই আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তিরক্ষার ও পুরন্ধারের অঙ্গীকারের সহিত সীমাবদ্ধ করেছেন। আর এও জানিয়েছেন যে, কেবলমাত্র তাঁতেই মঙ্গল নিহিত আছে এবং এর সীমালঙ্ঘনে অমঙ্গল ও বিপদ আছে। যেহেতু আল্লাহ (কিসে ভাল অথবা মন্দ আছে তা) জানেন এবং আমরা কিছুও জানি না। আর বিদিত যে, তিনি তাঁর রসূল ﷺ-কে জগদ্বাসীর জন্য করণ্যা দ্বরাপ প্রেরণ করেছেন।

কিন্তু বিদআতী এসব কিছুকে অমান্য ও অধীকার করে। সে মনে করে যে, (আল্লাহর নির্ধারিত ও সীমিত পথ ব্যতীত) আরো অন্যান্য পথও আছে (যাতে তাঁর সামিপ্য ও সন্তুষ্টি লাভ হয়) তিনি যা নির্দিষ্ট করেছেন তাঁতেই সীমাবদ্ধ নয় এবং যা নির্ধারিত করেছেন সেটাই চূড়ান্ত ও শেষ পথ নয়! যেন সে বলে ‘আল্লাহ জানেন আমরাও জানি।’ বরং আল্লাহর শরীয়তে সংযোজন ও পরিবর্ধন করে সে ভাবে যে, আল্লাহ যা জানতেন না তা সে জেনে ফেলেছে! (নাউয়ু বিল্লাহ মিন যালিক।)

বিদআতীর এমন কর্ম ও ধারণা যদি সেচ্ছাকৃত হয়, তবে নিশ্চয় তা কুফর এবং যদি তা অনিচ্ছাকৃত হয়, তবে তা অষ্টতা।

২। বিদআতী তাঁর এই কাজে নিজেকে আল্লাহ তাআলার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। কারণ আল্লাহ পাক শরীয়ত প্রণয়ন করেছেন এবং মানুষকে তাঁর সেই বিধান অনুযায়ী বাধ্য-বাধকতার সহিত চলতে আদেশ করেছেন। আর তিনিই এ কাজে একক ও অধিতীয়। কারণ বান্দারা যাতে মতভেদ করে থাকে সে বিষয়ে মীমাংসা তিনিই দান করে থাকেন।

তাই শরীয়ত কোন জ্ঞানলক্ষ বস্তু নয় বা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা রচিত বিধান নয়; যা যে কেউ ইচ্ছা করলে নিজের তরক হতে রাচনা বা সংযোজন করতে পারে। যদি ব্যাপারটা তাই হত, তাহলে আর জগদ্বাসীর জন্য কোন নবী বা রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বিদআতী বিদআত রচনা করে যেন সে নিজেকে

শরীয়ত রচয়িতার প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ মনে করে। তাই সে তার মত শরীয়ত-বিধান উন্নোবন করতে সাহস পায় এবং এর দ্বারা মতান্তর ও বিচ্ছিন্নতার দ্বার ডিগ্রাটন করতে প্রয়াসী হয়।

৩। আবার বিদআতী তার এই কাজে নিজের কামনা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। অথচ আল্লাহ পাক বলেন,

وَمَنْ أَصْلُ مِمَّنْ أَكْبَعَ هَوَنَهُ بِعَيْرِ هُدَىٰ مِنْ رَبِّهِ ﴿٤﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর পথ-নির্দেশ ব্যক্তিরেকে যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভাস্ত আর কে? (সুরা কুসাস ৫০ আয়াত) অতএব যে ব্যক্তি তার আত্মার প্রবৃত্তিকে আল্লাহর পথ-নির্দেশের অনুসারী করে না তার চেয়ে বেশী পথভঙ্গ আর কেউ নেই।

বিদআত ও বিদআতীর নিন্দাবাদ

আল্লাহর দ্বিনে নব বিধান রচনাকারী বিদআতী যে নিজেকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, কুরআন কারীমে তার নিন্দা করা হয়েছে। কারণ, বিদআতের পথ বক্রপথ। আর যে বক্র পথে চলতে চায় আল্লাহ তার হৃদয়কে বক্র করে দেন। যেহেতু প্রতিশোধ কৃতকর্মের সদৃশ হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَمَّا زَاغُوا أَزْاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهِدِ الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ﴿٥﴾

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহও তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ সত্যাগী (ফাসেক) সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (সুরা সাফক ৫ আয়াত)

তাদের এ শাস্তি এই জন্যই যে, তারা কুরআনের রূপক আয়াতের অনুসরণ করে, সুস্পষ্ট দ্ব্যাহীন আয়াত বর্জন করে এবং রূপক আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা ও তৎপর্য অনুসন্ধান করে; বরং আয়াতের অর্থ বিকৃত করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ إِيمَانٌ حُكْمَتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ وَأَخْرُ مُتَشَبِّهَاتٍ
فَإِنَّمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ أَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَأَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ
অর্থাৎ, তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত

সুস্পষ্ট দ্বার্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ। আর অন্যগুলি রূপক; যাদের মনে বক্তা আছে তারা ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। (সুরা আলে ইমরান ৭ আয়াত)

হ্যরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, “যাদেরকে রূপক আয়াতের অনুসরণ করতে দেখবে আল্লাহ তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন। অতএব তোমরা ঐ ধরনের মানুষ হতে সাবধান থাকো।”

অন্য এক বর্ণনায় বলেন, “যাদেরকে রূপক আয়াত নিয়ে তর্ক-বিবাদ (অনুরূপভাবে রহস্য ও ভেদ বের করার অপচেষ্টা) করতে দেখবে তাদেরকেই আল্লাহ লক্ষ্য করে বলেছেন। অতএব তাদের থেকে সাবধান থেকো।”

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَةً لَّهُ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে কোন কিছুতেই তুমি তাদের মধ্যে নও। (সুরা আনআম ১৫৯ আয়াত) (এবং তারা তোমাদের দলভুক্ত নয়।)

ইবনে কাসীর বলেন, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে; যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায় দল, প্রবৃত্তি ও অষ্টতার অনুগামীরা হয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহ তাঁর রসূলকে সে সব দল হতে সম্পর্কহীন ঘোষণা করেছেন। (তফসীর ইবনে কাসীর)

আল্লাহ রাবুল আলামীন অন্যত্র বলেন,

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَشْبُعُوا لَسْبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

﴿ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ﴾

অর্থাৎ, নিচয় এটিই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর ও বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিছিন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন, যেন তোমরা সাবধান হও। (সুরা আনআম ১৫৩ আয়াত)

আল্লাহ যে সরল পথের প্রতি আহবান করেছেন তা হল আহমাদ ﷺ-এর চরিত্রাদর্শ; যা কুরআন ও সুন্নাহর পথ এবং পূর্ণজ্ঞ ইসলামের বিধান। আর অন্যান্য বিভিন্ন বাঁকা পথ, বিরুদ্ধবাদী, অন্যথাচারী ও অষ্টচারীদের পথ; যারা সরল পথ হতে

সরে গেছে, যারা নিজেদের খেয়াল-খুশী ও কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আল্লাহর দীনে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে।

উপরোক্ত আয়াত শরীফে ‘বিভিন্ন (বাঁকা) পথ’ বলতে বিদআতীদের বিভিন্ন পথ উদ্দিষ্ট হয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رض বলেন, একদা রসূল ﷺ সহস্ত্রে একটি (সরল) রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, “এটা আল্লাহর সরল পথ।” তারপর ত্রি রেখাটির ডানে ও বামে আরো অনেক রেখা টেনে বললেন, “এই হচ্ছে বিভিন্ন পথ; যার প্রত্যেকটির উপর রয়েছে শয়তান, যে এই পথের দিকে আহবান করে (দাওয়াত দিতে) থাকে।” অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন।

বাকর বিন আ'লা বলেন, ‘আমার মনে হয় তাঁর উদ্দেশ্য মনুষ্যশয়তানের আহবান; আর তা হচ্ছে বিদআত।’

মুজাহিদ বলেন, ‘বিভিন্ন পথসমূহের অনুসরণ করো না। অর্থাৎ, বিদআত ও সন্দিহান কর্মের অনুসরণ করো না।’

বিদআতীদের নিন্দাবাদ যেমন আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তেমনিই বহু সংখ্যক হাদিসে নববীতে তাদের অতি নিন্দা বিবৃত হয়েছে এবং তাদের ভষ্টতা, পাপ ও তাদের আমল অগ্রহণযোগ্যতার কথা ও বর্ণিত হয়েছে। যেমন মুস্তাফা رض বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের এ বিধানে আধুনিক কিছু রচনা করবে; যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। (পরিত্যাজ্য ও বাতিল।) (বুখারী ৪/৩৫৫)

অন্য বর্ণনায় বলেন, “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা নাকচকৃত ও খন্দিত।” (মুসলিম)

যে ব্যক্তি হেদয়াত (সংপথের) দিকে আহবান করবে তার পুণ্য হবে ওর অনুসারীদের পুণ্যরাশির মত। তাদের কারোরই পুণ্য কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ভষ্টতার দিকে মানুষকে আহবান করবে (বা দাওয়াত দেবে) তার পাপ হবে ওর অনুসারীদের পাপরাজির মত। তাদের কারোই পাপ কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।” (মুসলিম)

“কোন জাতি যখন তাদের দীনে কোন বিদআত রচনা করে, তখন আল্লাহ তাদের সুন্নাহ থেকে সম্পরিমাণ অংশ তুলে নেন। অতঃপর তা আর তাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত ফিরিয়ে দেন না।” (দারেগী)

হওয়া কওসরের পানি পান করার জন্য পিপাসার্ত লোক (কিয়ামতের) দিন আল্লাহর নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হবে। কিন্তু তাদেরকে নিরবেশ উট বিতাড়িত

করার ন্যায় বিতাড়িত করা হবে। তিনি বলবেন, ‘ওরা আমার দলের। (বা ওরা তো আমার উন্মত্ত)।’ বলা হবে। তিনি বলবেন, ‘আপনি জানেন না, আপনার বিগত হওয়ার পর ওরা কি নবরচনা করেছিল।’ তখন নবী ﷺ তাদেরকে বলবেনঃ “দূর হও, দূর হও।” (মুসলিম)

তিনি আরো বলেন, “আমার পূর্বে আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যেক নবীর জন্যই তাঁর উন্মত্তের মধ্য হতে বহু শিয় ও সহচর ছিল; যারা তাঁর আদর্শ গ্রহণ করত এবং তাঁর সর্বকাজে অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পর তারা আদিষ্ট নয়। অতএব যে ব্যক্তি তাদের বিরক্তে হস্ত দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন। যে ব্যক্তি তাদের বিরক্তে রসনা দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরক্তে অন্তর দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন। আর এর পশ্চাতে এক সরিয়া দানা পরিমাণে দ্বিমান থাকে না।” (মুসলিম)

“নিচয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিদআতী হতে তওবা অন্তরিত করেছেন।”⁽¹⁾
(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬২০নং)

“যে ব্যক্তি (দ্বারা) অভিনব কিছু রচনা করে অথবা কোন নতুনত্ব উদ্ভূত রচয়িতাকে স্থান দেয় তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্বাগণ এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তার নিকট হতে নফল ইবাদত (অথবা তওবা) এবং কোন ফরয ইবাদত (অথবা ক্ষতিপূরণ করবেন না।)”

আমর বিন সালামাহ বলেন, ফজরের নামাযের পূর্বে আমরা আবুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-এর বাড়ির দরজায় বসে থাকতাম। যখন তিনি নামাযের জন্য বের হতেন, তখন আমরা তাঁর সাথে মসজিদে যেতাম। (একদা ঐরূপ বসেছিলাম) ইতিমধ্যে আবু মুসা আশতারী আমাদের নিকট এসে বললেন, ‘এখনো কি আবু আব্দুর রহমান (ইবনে মাসউদ) বের হন নি?’ আমরা বল্লাম, ‘না।’ অতঃপর তাঁর আপেক্ষায় তিনিও আমাদের সহিত বসে গোলেন। তারপর তিনি যখন বাড়ি হতে

(¹) পাপকে পাপ মনে করে তওবা করার তওঁকীক লাভ হয়। কিন্তু বিদআতকে দীন মনে করেই পালন করে বিদআতী। সুতরাং তা থেকে তওবা করার কোন প্রয়োজন নেই না তার মনে। পক্ষান্তরে বিদআতী যদি হক জেনে বিদআত ছেড়ে বিশুদ্ধ চিত্তে তওবা করে তাহলে অবশ্যই তওবার দরজা খোলা আছে। আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতীর তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখেন (গ্রহণ করেন না) যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বিদআত বর্জন না করেছে।” (তাবারানী, সহীহ তারগীব ৫১ নং)

বের হয়ে এলেন, তখন আমরা সকলে তাঁর প্রতি উঠে দন্তায়মান হলাম। আবু মুসা আশআরী তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, ‘হে আবু আব্দুর রহমান! আমি মসজিদে এক্ষনি এমন কাজ দেখলাম, যা অঙ্গুত বা অভূতপূর্ব। তবে আলহামদুল্লাহ, আমি তা ভালই মনে করি।’ তিনি বললেন, ‘কি স্টোট?’ (আবু মুসা) বললেন, ‘যদি বাঁচেন তো দেখতে পাবেন; আমি মসজিদে এক সম্প্রদায়কে এক-এক গোল বৈঠকে বসে নামায়ের প্রতীক্ষা করতে দেখলাম। তাদের হাতে রয়েছে কাঁকর। প্রত্যেক মজলিসে কোন এক ব্যক্তি অন্যান্য সকলের উদ্দেশ্যে বলছে, একশত বার ‘আল্লাহ আকবার’ পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তকবীর পাঠ করছে। লোকটি আবার বলছে, একশত বার ‘লা ইলাহা ইল্লাহাহ’ পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তাত্ত্বলীল পাঠ করছে। আবার বলছে, একশত বার ‘সুবহানাল্লাহ’ পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তসবীহ পাঠ করছে।’ তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, ‘আপনি ওদেরকে কি বললেন?’ আবু মুসা বললেন, ‘আপনার রায়ের অপেক্ষায় আমি ওদেরকে কিছু বলিনি।’ তিনি বললেন, ‘আপনি ওদেরকে নিজেদের পাপ গণনা করতে কেন আদেশ করলেন না এবং ওদের পুণ্য বিনষ্ট না হবার উপর যামানত কেন নিলেন না?’

আমর বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর সহিত চলতে লাগলাম। তিনি ঐ সমস্ত গোল বৈঠকের কোন এক বৈঠকের সম্মুখে পৌছে দন্তায়মান হয়ে বললেন, ‘আমি তোমাদেরকে একি করতে দেখছি?’ ওরা বলল, ‘হে আবু আব্দুর রহমান! কাঁকর, এর দ্বারা তকবীর, তহলীল ও তসবীহ গণনা করছি।’ তিনি বললেন, ‘তোমরা তোমাদের পাপরাশি গণনা কর, আমি তোমাদের জন্য যামিন হচ্ছি যে, তোমাদের কোন পুণ্য বিনষ্ট হবে না। ধিক তোমাদের প্রতি হে উম্মতে মুহাম্মাদ! কি সত্ত্ব তোমাদের ধূংসের পথ এল! তোমাদের নবীর সাহাবৃন্দ এখনও যথেষ্ট রয়েছেন। এই তাঁর বন্ধু এখনো বিনষ্ট হয়নি। তাঁর পাত্রসমূহ এখনো ভগ্ন হয়নি। তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা এমন মিলাতে আছ যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর মিলাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অথবা তোমরা অষ্টতার দ্বার উদ্ঘাটনকারী!?’ ওরা বলল, ‘আল্লাহর কসম, হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা ভালুই ইচ্ছা করেছি।’ তিনি বললেন, ‘কিন্তু কত ভালোর অভিলাষী ভালোর নাগালই পায় না! অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, “এক সম্প্রদায় কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তাদের ঐ পাঠ (তেলাঅত) তাদের কঠ অতিক্রম করবে না।” আর আল্লাহর কসম! জানি না, সম্ভবতঃ তাদের অধিকাংশই তোমাদের মধ্য হতে।’

অতঃপর তিনি সেখান হতে প্রস্থান করলেন। আম্র বিন সালামাহ বলেন, ‘নহরওয়ানের দিন ঐ বৈঠকসমূহের অধিকাংশ লোককেই খাওয়ারেজদের সহিত দেখে ছিলাম। যারা আমাদের (হযরত আলী ও অন্যান্য সাহাবাদের) বিরক্তে যুদ্ধ লড়ছিল।’ (সিলসিলাহ ২০০৫নং)

অধিকাংশ বিদআতীর রচনায় কিছুটা অথবা সম্পূর্ণ সদুদেশ্য থাকে। কোন সংকাজ করছে মনে করেই নতুন কোন ধর্মীয় কর্ম বিরচিত করে। কুরআনের (বিশেষ করে সিফাতের) আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা ও ভুল তাৎপর্য করে। অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্ট অর্থ তাগ করে নিজের জ্ঞান ও প্রবৃত্তির বশবতী হয়ে বিভিন্ন কূটার্থ উদ্ভাবন করে। হক ও বাতিলের মাঝে খামখা সম্বয় ও সম্প্রীতি সাধন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নির্দেশিত পথ ব্যতিরেকে ভিন্ন পথে কল্যাণ অন্বেষণ করে। এই ধরনের কিছু কপট মানুষের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বলেন,

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا إِلَهَكُمْ وَأَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَّرَّعْمُ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْآيَةِ الْآخِرِ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحَسْنُ تَأْوِيلًا ﴾ ③ أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قِبِيلِكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاجَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمْرُوا أَنْ يَكُفُّرُوا بِهِ وَبُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُضْلِلَهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ④ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَفِّقِينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صُدُودًا ⑤ فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَّتْهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ بِخَلْفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَاهُ وَتَوْفِيقًا ⑥ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعَطَهُمْ وَقُلْ هُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بِلِيغًا ⑦

অর্থাৎ, হে দ্বিমানদারগণ! যদি তোমারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের শাসক (আমীর ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও রসূলের (কিতাব ও সুন্নাহর) ফায়সালা নাও। এটিই ভালো এবং ব্যাখ্যায় (পরিণামে) প্রকৃষ্টতর। (হে মুহাম্মাদ!) তুম কি তাদের দেখিনি, যারা ধারণা করে যে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগুত্তরে (আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন আরাধ্য ও মান্য বস্তু

যেমন, মুর্তি, কবর, মায়ার, ঝুটা আউলিয়া, মনগড়া কানুন, শয়তান, মন ও প্রবৃত্তি প্রভৃতির) কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায় - যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথচার করতে চায়। তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে (কিতাব ও সুন্নাহর দিকে) এস, তখন তুমি কিপটদের তোমার নিকট থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবে। সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তাদের কি অবস্থা হয়? অতঃপর তোমার নিকট আল্লাহর শপথ করে বলবে যে, আমরা কল্যাণ ও সম্মুতি সাধন ব্যতীত অন্য কিছুই চাইনি। এরাই তো তারা যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদেরকে গোপনে গভীর কথা বল। (সুরা নিসা ৫৯-৬৩ আয়াত)

আয়াতের মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যাকারী এক সম্প্রদায় সম্বন্ধে সতর্ক করে রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই কুরআনের ব্যাখ্যার উপর লড়বে, যেমন আমি ওর অবতরণের উপর লড়ছি।” (মুসনাদে আহমদ, নাসাই, ইবনে হিলান)

বিদআতের সংজ্ঞার্থ

বিদআতের আভিধানিক অর্থ; বিনা নমুনা বা উদাহরণে কিছু রচনা বা উন্নতাবন করা বা আবিক্ষার করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, “(আল্লাহ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আবিক্ষর্তা।” অর্থাৎ বিনা নমুনায় সৃষ্টিকর্তা। (সুরা বাকারাহ ১১৭ আয়াত)

বলা হয় বিদআত করেছে ; অর্থাৎ, এমন পথ বা প্রথা রচনা করেছে, পূর্বে যার কোন উদাহরণ ছিল না। যেমন, যে ঘটনা বা কান্ড পূর্বে কখনো ঘটেনি তাকে বলা হয় ‘অভুতপূর্ব ঘটনা।’

এই সকল অর্থের প্রতি খেয়াল করে বিদআতকে ‘বিদআত’ বলা হয়েছে সুতরাং এমন ধর্মীয় বিশ্বাস, কথা বা কাজ যার কোন দলীল শরীয়তে নেই। এই বিদআতীর পূর্বে আল্লাহর রসূল অথবা তাঁর কোন সাহাবী বলেননি বা করেননি, যার কোন ইঙ্গিত দ্বারা বা কুরআনে অথবা সহীহ সুন্নাহতে নেই, নতুনভাবে তাই বিশ্বাস করা, বলা বা করাকে - যা আসল শরীয়তের সমতুল্য মনে করা হয় এবং অতিরঞ্জন করে তা পালনীয় ধর্মীয় রীতি স্মরণ করার উদ্দেশ্যে হয় - তাকে বিদআত বলে।

অন্য কথায়, প্রতোক সেই আমল (ইবাদত মনে করে বা আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে মনে বা শরীয়ত ভেবে বা করতে হয় অথবা নেই ভেবে, নেকী বা গোনাহ হয় মনে করে) করা বা ত্যাগ করা, যার নির্দেশ বা ইঙ্গিত দীনে নেই তাকে বিদআত বলে। (হজাজ কুবিয়াহ)

অতএব যে আমলের মূল দীন বা শরীয়তে আছে এবং কিছুকাল পরে যদি তার নতুনভাবে সংস্কার সাধন করা হয়, তাহলে তাকে আভিধানিক অর্থে ‘বিদআত’ বলা গেলেও শরয়ী অর্থে তা ‘বিদআত’ নয়। যেমন কিছু সলফের উক্তি “নি’মাতিল বিদআহ” (উক্তম আবিক্ষার বা বিদআহ) শরয়ী অর্থে বিদআত নয়। হ্যারত উমার খন সমষ্ট লোকদেরকে রমযানের তারাবীহ পড়ার জন্য একই ইমামের পিছনে জমায়েত হয়ে নামায পড়তে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, ‘নি’মাতিল বিদআতু হা-যিহা’ (অর্থাৎ, উক্তম আবিক্ষার এটা!) এটা আভিধানিক অর্থে বিদআহ। কারণ, রমযানে জামাআত করে তারাবীহর নামায পড়ার মূল ভিত্তি শরীয়তে ছিল। রসূল খন নিজে সাহাবৃন্দকে নিয়ে জামাআত করে দুই-তিন রাত্রি তারাবীহর নামায পড়েছিলেন। তারপর ঐ নামায উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাবে এবং তা আদায় করতে তারা অক্ষম হবে -এই আশঙ্কায় আর কোন দিন জামাআত করে পড়েননি। সুতরাং তা শরয়ী অর্থে বিদআত নয়। পক্ষান্তরে হ্যারত উমারের বা অন্যান্য খলীফা ও সাহাবার কর্ম ও সুন্নাহ।

সতর্কতার বিষয় এই যে, হ্যারত উমার খন বা খলাফায়ে রাশেদীন খন-দের কোন কাজের দোহাই দিয়ে বিদআত করা বা নবী খন-এর পরে তাঁদের কোন কর্মকে তাঁদের পরবর্তী যুগে কোন নতুন ধর্মীয় কাজ বা প্রথা রচনা করার উপর দলীল মনে করা যাবে না। তাই এ কথা কারো মনে করা উচিত নয় যে, হ্যারত উসমান খন সমষ্ট কুরআনী আয়াতকে জমা করে মুসহাফ বা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন যা এক নতুন কাজ ছিল, তাই আমদেরও ঐ ধরনের কোন অন্য কাজ করা চলবে, অথবা তাঁদের ঐ ধরনের কর্মগুলি বিদআত ছিল। কারণ, আল্লাহর রসূল খন-এর উক্তিতে প্রমাণিত যে, তাঁদের যে কোনও কাজ সুন্নাহ, বিদআত নয়; যদি তা তাঁর নির্দেশের পরিপন্থী না হয় তবে। অতএব তাঁদের নির্দেশিত বা কৃতকর্মের আমরা অনুসরণ করতে পারি; কিন্তু তাতে কোন অতিরিক্ত অথবা তাঁদের রচনার অনুকরণে কোন অন্য নতুন কর্ম রচনা করতে পারি না। আবার কোন দেশাচার, নৌকিক বা কোন বৈষয়িক কাজ (ধর্ম না ভেবে করাকে) আভিধানিক অর্থে বিদআত বলা গেলেও

শরীয়তের পারিভাষিক অর্থে তা ‘বিদআত’ নয় এবং রসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য এ ধরনের কর্মের উপর সতর্ক করাও নয়। অবশ্য এই সমস্ত প্রথা বা কর্ম শরীয়ত পরিপন্থী হলে সে কথা ভিন্ন।

তদনুরূপ কোন বৈষয়িক বা বৈজ্ঞানিক আবিক্ষারও শরণী অর্থে বিদআত নয়। তা সাধারণ কর্মে অথবা দ্বীন ও ইবাদতের অসীলাহ ও মাধ্যমস্বরূপ ব্যবহার করাও বিদআতের পর্যায়ে পড়ে না। যেমন আযান, নামায বা খুতবার জন্যে লাউড-স্পীকার, বিদ্যুৎ বাতি, শিক্ষার অভিনব ব্যবস্থা ইত্যাদিকে বিদআত বলতে পারি না।

পক্ষান্তরে যদি কোন কাজ ইবাদত বা নেকট্যাদানকারী না ভেবে করা হয়, তবে তার তিন অবস্থা হতে পারে;

(১) সে কাজের কোন স্পষ্ট নির্দেশ শরীয়তে না থাকলেও তা ব্যাপক অর্থ ও মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অস্পষ্ট বা পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে না। বরং তা এই মূল অর্থ অনুযায়ী এই নির্দেশ ওয়াজের হলে এই কর্ম ওয়াজের; নচেৎ মুস্তাহাব অথবা হারাম হবে।

(২) সে কাজের প্রতি অস্পষ্ট ও কোন ইঙ্গিত শরীয়তে পাওয়া যাবে না এবং তা মৌলিক নীতি বা ব্যাপক দলীলেরও আওতাভুক্ত নয়। বরং সে বিষয়ে শরীয়ত নীরব। তাহলে তা মুবাহ। অর্থাৎ, তাতে পাপ-পুণ্য কিছুই নেই।

(৩) সে কাজ ব্যাপক কোন দলীলের বা মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এ বিষয়ে শরীয়ত নীরব। কিন্তু তা ইবাদত বা আমলের কেবল অসীলাহ ও মাধ্যম মাত্র। তাহলে তা যে কাজের অসীলা তার হিসাবে অসীলারও গুরুত্ব হবে। যেমন তবলীগ বা ইসলাম প্রচারের জন্য রেডিও, টিভি, টেলিবিজনের কার্ডার, আযান, জলসা বা দর্শের জন্য মাইক ইত্যাদি আমলের সহায়ক যন্ত্রাদি ব্যবহার করা বিদআতের পর্যায়ে পড়ে না। (ফরাইদুল ফওয়াইদ, ইবনে উয়াইমীন ১৪৪-১৪৫ পৃঃ)

বিদআতের প্রকারভেদ

বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিদআতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; বিদআহ হাস্তীক্ষয়াহ (প্রকৃত বিদআত) এবং বিদআহ ইয়াফিয়াহ (অতিরিক্ত বিদআত)।

প্রকৃত বিদআত তখন বলা হয়, যখন ধর্ম-কল্প কাজের ভিত্তি কিতাব, সুন্নাহ অথবা ইজমাতে পাওয়া যায় না। বরং ভিত্তিহীনভাবেই সে কাজকে দ্বীন বলে মেনে নেওয়া হয়। যেমন, কোন সন্দিহানে পড়ে বিনা কোন শরয়ী ওয়ার অথবা সৎ উদ্দেশ্যে কোন হালাল বস্তুকে হারাম অথবা হারাম বস্তুকে হালাল করা। যেমন, বৈরাগ্য অবলম্বন করা, মাছ-মাংসাদি উত্তম খাদ্য ভক্ষণ না করা, উত্তম পরিচ্ছদ পরিহার করা, প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করা ইত্যাদি। আআকে কষ্ট দিয়ে (যেমন দেহে কাঁটা, জিভে শিক ফুঁড়ে আল্লাহর নেকটা আশা করা, জ্যান্ত কবর নিয়ে মাটির উপর হাত বের করে তসবীহ পড়া, মর্সিয়া-মাতমে বুক চিরা, পিঠে চাবুক মারা প্রভৃতির মাধ্যমে) ইবাদত করা বা নেকী লাভের আশা করা।

হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رض বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সহিত জিহাদে (সফরে) থাকতাম এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের পত্নীরা থাকত না। (দীর্ঘ সফরের ফলে যৌনজ্ঞালা অনুভূত হলে) আমরা তাকে বললাম, ‘আমরা খাসি করব না কি?’ তিনি আমাদেরকে তাতে নিষেধ করলেন এবং বক্সের বিনিময়ে (সফরে) কোন নারীকে বিবাহ করতে অনুমতি দিলেন। অতঃপর এই আয়াত পাঠ করলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُخْرِمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحْلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا

سُبْحَانَ رَبِّ الْمُعْتَدِلِينَ ﴿٤﴾

অর্থাৎ, হে স্নেহাদরগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করেছেন, সে সকলকে তোমরা অবৈধ করো না। সীমালংঘনকারীদেরকে আল্লাহ মোটেই ভালবাসেন না। (সূরা মায়দাহ ৮:৭ আয়াত, বুখারী ৮/২৭৬)

আবু কাইস বিন হায়েম বলেন, হ্যরত আবু বাকর رض আহমাসের যয়নাব নামক এক মহিলার নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি তাকে দেখলেন, সে কথা বলে না।

জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ব্যাপার কি ওর, কথা বলে না কেন?’ সকলে বলল, ‘নীরব থেকে হজ্জ করতে চায়।’ তিনি মহিলাটিকে বললেন, ‘কথা বল, কারণ, এটা বৈধ নয়। এমন করা জাহেলিয়াতের কাজ।’ মহিলাটি তখন কথা বলতে শুরু করল। বলল, ‘আপনি কে?’ তিনি বললেন, ‘মুহাজেরীনদের একটি লোক।’ (বুখারী ৭/১৪৭)

তদনুরূপ এমন মনগড়া ইবাদত রচনা করা যাব বিধান আল্লাহ তাআলা দেননি। যেমন বিনা পবিত্রতায় নামায পড়া, কাওয়ালী, গান-বাজনা প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া ইত্যাদি। অনুরূপভাবে শরীয়তে সুন্নাহকে দলীল মানতে অস্মীকার করা, শুরু বর্ণনার উপর জ্ঞান ও বিবেককে প্রাধান্য দেওয়া এবং জ্ঞানের নিভিতে শরীয়তকে ওজন করা ইত্যাদি।

তদনুরূপ হকীকিত, তরীকত বা মারেফত ইত্যাদি নতুন পথ রচনা করা বা মান্য করা। নির্দিষ্ট ধর্মীয় মর্যাদা (বা কামালে) পৌছে গেলে -আমল ওয়াজের হওয়ার শর্তাবলী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও - আর কোন আমল এ কামেলের উপর ওয়াজের নেই ভাব। অথবা মারেফতীর সেই মঙ্গলে পৌছে গেলে বান্দার নিকট হারাম-হালাল সব একাকার হয়ে যায়; তখন আর তাকে শরীয়তের বাধা মেনে চলতে হয় না, ব্যতিচার, শুয়োর, কুকুর, মাদক দ্রব্য ইত্যাদি হারাম বস্ত তার জন্য হালাল হয়ে যায় -এই ধারণা করা অথবা কোন মরমিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করা ইত্যাদি।

অতিরিক্ত বিদআত তখন হয়, যখন আসল আমল তো বিধেয় থাকে; কিন্তু এ বিধেয় কর্মের সাথে আরো কিছু অতিরিক্ত কর্ম মনগড়াভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয়। যার ফলে পুরো কর্মটাই অবিধেয় বিদআত বলে বিবেচিত হয়। লোক মাঝে অধিকাংশ এই বিদআতেরই প্রচলন বেশী। যেমন; নামায, রোয়া, যিক্ৰ, দুআ, দৱাদ, কষ্টের সময় পূর্ণ অযু প্রভৃতি বিধেয় ইবাদত; যে সবের বিধান শরীয়তে রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি বলে, আমি এক রাকআতে একক্ষ বার কুল পড়ে অথবা প্রতি রাকআতে তিন বার করে সিজদা করে নামায পড়ব, রৌদ্রে কষ্ট ভোগ করে ছায়া থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ না করে রোয়া করব, বছরের তিন শ' পঁয়ষট্টি দিনই রোয়া রাখব। একত্রিত হয়ে সমস্তের জামাআতী যিক্ৰ করব, যেখানে বিধেয় নয় সেখানে একত্রে হাত তুলে জামাআতী দুআ করব, জামাআতবন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্তের দরজ পড়ব ইত্যাদি তবে সে বিদআতী। অযুর সময় অতিরিক্ত বিদআত যেমন, কোন ব্যক্তির নিকট গরম পানি মজুদ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কঠিন শীতের সময় অতি শীতল পানি দ্বারা অযু করা উত্তম মনে করে এবং এ পানি দ্বারা অযু করে

আআকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করে।

সুতরাং নামায, রোয়া, যিকর প্রভৃতি শরীয়ত-সম্মত (ফরয) ইবাদত যা পালন করতে বাস্ত অদিষ্ট হয়েছে, যা আদায় করতে তাকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং তার বিনিময়ে মহাপুণ্যলাভের প্রতিশ্রুতিও দান করা হয়েছে। কিন্তু তার সহিত পালনের অতিরিক্ত মনগড়া পদ্ধতি ও প্রগালী সম্পর্কে কোন নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়নি। তাই যেমনভাবে তাকে তা পালন করতে বলা হচ্ছিল, ঠিক তেমনভাবে তা তার করা উচিত ছিল। তা না করে স্বক্ষেপলক্ষিত পদ্ধতিতে শরীয়তের উপর সংশোধন ও সংযোজন সাধন করার অপচেষ্টা ও দুঃসাহসিকতা করে। অথচ আল্লাহ বলেন, “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।”

পুরৈই আলোচিত হয়েছে যে, হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رض একদল মানুষকে একত্রে সমস্তের যিকর করতে দেখে বললেন, ‘অবশ্যই তোমরা সীমালংঘন করে (যিকর করার) এক অভিনব পদ্ধতি (বিদআত) রচনা করেছ অথবা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহচরবৃন্দ অপেক্ষা তোমরা নিজেদেরকে ইলমে অধিক বড় মনে করছ। নিশ্চয় তোমরা এ অষ্টতার পাপের জন্য ধৃত হবে।’

অনুরূপভাবে নবী-দিবসের বিদআত; অবশ্যই নবী ﷺ-এর প্রতি ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজেব। “কোন মানুষই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার আপন প্রাণ, সন্তান, পিতা এবং সকল মানুষ (বরং সকল সৃষ্টি) অপেক্ষা তাঁকে অধিক ভালবেসেছে।” (বুখারী)

কিন্তু সংসারে প্রত্যেক ভালোবাসা বা প্রেমের এক এক রকম ভিন্ন-ভিন্ন ভাব ও ধরন আছে। বিশ্বপ্রিয় নবী হ্যরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে ভালবাসার ধরন হল, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর কথার অনুসরণ করা, তাঁর আদর্শে আদর্শবান হওয়া, তাঁর প্রত্যেক নির্দেশ পালন করা, প্রত্যেক নিষিদ্ধ কর্ম হতে বিরত থাকা, তিনি বিদআত (বা দ্বীনে অভিনব পথ রচনা) করতে নিয়ে করেছেন তা মান্য করা।

যদি এসব কেউ করতে পারে তবে সত্যই সে নবীর যথার্থ প্রেমিক বা ভক্ত। নচেৎ যে কেবল মুখে প্রেমের দরবি করে, লোক সমাজে প্রচার করে এবং প্রিয়তমের মন ও আদেশের প্রতিকূলে চলে সে এক কপট ভঙ্গ প্রেমিক ব্যতীত কিছু নয়। হ্যাঁ, নবী-দিবস এক অভিনব রচিত নবীপ্রেম-বিকাশ পদ্ধতি। যার কোন নির্দেশ অথবা ইঙ্গিত তিনি দেননি। তাঁর একান্ত ভক্ত সাহাবাবৃন্দও ঐ দিবস পালন করে তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের প্রমাণ ও পরিচয় দিয়ে যাননি। অথচ তাঁরা এই ধর্মধর্মজীবের চেয়ে কত

শতগুণ অধিক তাঁর কথার অনুসরণ করতেন, তাঁকে তা'যীম ও ভক্তি করতেন। তাঁদের পরে কোন আহলে সুন্নাহর ইমামও এ পদ্ধতি প্রসঙ্গে কোন সিংহিত দেননি। এই প্রেম প্রগালী বা ভক্তি প্রকাশের 'ফ্যাশন' রাফেয়াহ, ফাতেমী বা উবাইদী ফির্কাহর লোকেরা আবিক্ষার করে মুসলিম সমাজে প্রচলিত করেছে। যে ফাতেমীদের প্রকৃত বংশধারা সুনামিয়ার একজন ইয়াহুদী হতে শুরু হয়।

এই নবী দিবস প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাহিমিয়াহ (রঃ) বলেন, শ্রীষ্টানদের অনুকরণে অথবা নবী ﷺ-এর মহৱতে (অতিরঞ্জন করে) কিছু লোক তাঁর জন্ম দিনটিকে 'নবী দিবস'রূপে ঈদের মত পালন করে থাকে। অথচ তাঁর জন্মদিন প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। (অনেকে বলেছেন ১২ রবিউল আওয়াল। কিন্তু সর্বসম্মত অভিমতে তাঁর মৃত্যু দিন ঐ তারীখেই। তাই ঐ দিনে জমের খুশী মানালে তাঁর মৃত্যুর দিনে খুশী করা হয়। আবার মৃত্যুর শোক পালন করলে জমের শুভ আনন্দের পরিপন্থী হয়।) পরন্তু ঐ দিনটিকে অথবা নবীদিবস নামক কোন ঈদ সফলদের কেউই পালন করে যাননি। (তাঁরা তো কেবল দুটি ঈদই জানতেন।) অথচ যদি ঐ ঈদ পালনে কোন মঙ্গল থাকত, তাহলে আমাদের চেয়ে তাঁরাই তার অধিক হকদার হতেন। (আমাদের পূর্বে তাঁরাই বেশীরাপে তা পালন করে যেতেন।) কারণ আমাদের চেয়ে তাঁদের হাদয়ে নবী ﷺ-এর মহৱত ও তা'যীম বহুগুণ অধিক ছিল এবং আমাদের অপেক্ষা তাঁরাই অধিক কল্যাণকর ও পুণ্যময় কর্মের ঘোঁজ ও আশা রাখতেন।

পক্ষান্তরে প্রকৃত মহৱত ও প্রেমের পরিচয় তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণে, তাঁর আদেশ পালনে, তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শ দ্বারা জীবন ও চরিত্র গঠনে, তাঁর আনীত শরীয়ত প্রচারে এবং এর উপরে নিজ হস্ত, রসনা ও অস্তর দ্বারা জিহাদে প্রকাশ পায়। মহৱত প্রকাশের এই পদ্ধতিই প্রাথমিক অগ্রানুসৰী মুহাজেরীন ও আনসারদের এবং যাঁরা শুন্দিচ্ছিলে তাঁদের অনুগমন করেছেন 'তাঁদের'। (ইলতিয়াস সিরাতিন মুস্তাফাঈ)

বিদআতকে ভিন্ন আরো তিনি ভাগে বিভক্ত করা হয় : (১) ই'তিক্বাদিয়াহ (বিশ্বাসগত) (২) ক্ষাওলিয়াহ (কথাগত) এবং (৩) আমালিয়াহ (কর্মগত)।

১। বিশ্বাসগত বিদআত তখন হয়, যখন কোন কিছুর উপর কারো বিশ্বাস রসূল ও সাহাবার বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়। যেমন খাওয়ারেজদের বিশ্বাস; তারা মনে করে যে, কোন মুসলিম কাবীরাহ গুনাহ (চুরি, চুগলী, হত্যা ইত্যাদি) করলে কাফের হয়ে

চিরস্থায়ী জাহানামবাসী হবে। তাই তারা অনেক সাহাবাদেরকেও কাফের মনে করে থাকে। অথচ আহলে সুন্নাহর মতে সে ব্যক্তি কাফের হয় না। পাপের পরিমাণ মত দেয়াখে শাস্তি ভোগ করে দ্বিমানের কারণে একদিন জারাতবাসী হবে। অথবা আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে জান্মাতে দেবেন।

যেমন অনেকের বিশ্বাস; আল্লাহ সব জায়গায় বিদ্যমান। অথচ আল্লাহ আছেন সপ্তাকাশের উপর আরশে। তাঁর ইলাম আছে সর্বত্রে।

তদনুরাপ এই বিশ্বাস যে, মানুষের কর্ম মানুষেরই সৃষ্টি, আল্লাহর সৃষ্টি নয়, অথবা কর্মে মানুষের কোন এখতিয়ার নেই প্রভৃতি।

১। কর্মগত বিদআত তখন হয়, যখন এমন কথা বলা ও প্রচার করা হয় যা কিতাব ও সুন্নাহর বিপরীত। যেমন বিভিন্ন ফির্কা; রাফেয়াহ, খাওয়ারেজ, জাহমিয়াহ, মু'তায়েলাহ, আশআরিয়াহ প্রভৃতিদের কথা। যারা কিতাব ও সুন্নাহর মৌলনীতি বর্জন করে সাহাবায়ে কেরামগণের সমবা ও তরীকা প্রত্যাখ্যান করে উভয়ের অপব্যাখ্যা ও ভুল অর্থ মনগড়াভাবে করে থাকে এবং আহলে সুন্নাহ তথা দুনিয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত হক ও ন্যায়ের সপক্ষে জিহাদে তায়েফাহ মানসুবাহ (সাহায্য প্রাপ্ত গোষ্ঠী) এবং আখেরাতে 'ফির্কাহ নাজিয়াহ' (মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়)-এর বিরোধিতা করে থাকে। যারা সাহাবাদেরকে গালি দেয়, কেউ কাবীরাহ গোনাহ করলে তাকে কাফের ও চির-জাহানামী বলে, আল্লাহ মহিমান্বিত গুণাবলীর তা'বীল ও অপব্যাখ্যা অথবা অস্তীকার করে ইত্যাদি।

২। কর্মগত বিদআত তখন হয়, যখন এমন কোন কাজ দ্বীন ভেবে বা করতে হয় ভেবে করা হয়, যা শরীয়তে বর্ণিত কাজ ও তার পদ্ধতির প্রতিকূল হয়। যেমন শবেবরাত, শবে মি'রাজ, মুহার্রাম, চালশে প্রভৃতি পালন করা।

বিদআতের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় (ক) বিদআত মুকাফফিরাহ (খ) গায়র মুকাফফিরাহ।

(ক) মুকাফফিরাহ বিদআত তখন বলা হয়, যখন ঐ বিদআত করার ফলে বিদআতী কাফের বলে গণ্য হয়। যেমন, সর্ববাদিসম্মত কোন দ্বীনী অনুশাসনকে অস্তীকার করা, কোন ফরয কর্মকে অস্তীকার করা, অথবা যা ফরয নয় তাকে ফরয করে নেওয়া, সর্বসম্মত কোন হালাল বস্তুকে হারাম অথবা তার বিপরীত করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অথবা কিতাব প্রসঙ্গে এমন বিশ্বাস রাখা, যা হতে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং কিতাব পরিত্ব। যেমন; আল্লাহর পুত্র আছে ভাবা, রসূলকে আল্লাহ

ମନେ କରା (ଆହମାଦକେ ଆହାଦ ମନେ କରା) କୁରାନକେ ମଖଲୁକ (ସୃଷ୍ଟି) ମନେ କରା ହିତ୍ୟାଦି। ତଦନୁରପ କବର ବା ଆସ୍ତାନା ପୂଜା କରା ଏବଂ ଜାଗାତ, ଜାହାନାମ, ତକଦୀର, ଫିରିଶ୍ଵା ଜିନ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ଧୀକାର ଓ ଅବିଶ୍ଵାସ କରା ହିତ୍ୟାଦି।

(ଖ) ଗାୟର ମୁକାଫିରାହ ବିଦ୍ୟାତ ତଥନ ବଲା ହୟ, ସଥିନ ବିଦ୍ୟାତ କରେ ବିଦ୍ୟାତି ତାର କାରଣେ କାଫେର ହୟେ ଯାଯ ନା, ତବେ ପାପୀ ନିଶ୍ଚୟ ହୟ। ଯେମନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ହତେ ନାମାୟ ଦେରୀ କରେ ପଡ଼ା, ଉଦେର ନାମାୟେର ପୂର୍ବେ ଖୁତବାହ ପଡ଼ା, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ଓ ଉଦେର ଉଦ୍ଘାବନ କରା ହିତ୍ୟାଦି।

ପ୍ରକାଶ ଯେ, ବିଦ୍ୟାତ ହାସାନାହ (ଯେ ବିଦ୍ୟାତ କୋନ ଉପକାର ଓ ମଞ୍ଜଲେର ଖାତିରେ ରଚନା କରା ହୟ) ବଲେ କୋନ ବିଦ୍ୟାତ ନେଇ; ଯା କରଲେ ପାପ ନା ହୟେ ପୁଣ୍ୟାଭ ହୟ, ଅଥବା ତା ମୁବାହ୍ତ ବରଂ ଦୀନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବୀନ ବିରଚନଇ ବିଦ୍ୟାତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାତିଇ ସାଇହେତ୍ତାହ ଓ ଅଣ୍ଟତା। ବଲା ବାହଳ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାତକେ ବିଦ୍ୟାତ ହାସାନାହ ଓ ବିଦ୍ୟାତ ସାଇହେତ୍ତାହ ଏହି ଦୁଇ ଭାଗେ ଭାଗ କରାଓ ଏକ ବିଦ୍ୟାତ।

ରସୂଲ ﷺ ଜୁମାର ଖୁତବାଯ ବଲତେନ, “ନିଶ୍ଚୟାଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ଆଲ୍ଲାହର ବାଣୀ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେଦାୟାତ (ପଥନିର୍ଦ୍ଦେଶ) ମୁହାମ୍ମାଦ ﷺ-ଏର ହେଦାୟାତ। ସର୍ବନିକୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ଯାବତୀୟ ଅଭିନବ ରଚିତ ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନବ ରଚିତ ବିଷୟଟି ବିଦ୍ୟାତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାତିଇ ଅଣ୍ଟତା।” ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାୟ ଆହେ ଯେ, “ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣ୍ଟତାଇ ଜାହାନାମୋ”

ସତର୍କତାର ବିଷୟ ଯେ, ହାଦୀସ ଶରୀଫେ ବଲା ହେଯେ, “ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇସଲାମେ କୋନ ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ନାହ (ପ୍ରଥା ବା ରୀତି ରଚନା ବା) ଚାଲୁ କରେ, ତାର ଜନ୍ୟ ରାଯେଛେ ଏଇ ସୁନ୍ନାହର ସଂୟାବ ଏବଂ ତାର ସଂୟାବଓ ଯେ ଏଇ ସୁନ୍ନାହର ଉପର ଆମଲ କରେ-----।”

ଏଇ ଅର୍ଥ ଏ ନଯ ଯେ, ଯଦି କେଉ ଶରୀଯତେ କୋନ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବା ପ୍ରଥା ନତୁନଭାବେ ପ୍ରଚଲନ କରେ ତବେ ମେ ଏଇ ସୁନ୍ନାହର ଅଧିକାରୀ ହବେ। ବରଂ ଏଇ ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋନ ବିଧିସମ୍ମତ ଉତ୍ତମ କାଜ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ତାର ଦେଖାଦେଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ମେଇ କାଜ କରେ, ଅଥବା କୋନ ସୁନ୍ନାହର ସଂକ୍ଷାର କରେ; ଅର୍ଥାତ୍, ଯା ଆସଲେ ସୁନ୍ନାହ ଓ ଦୀନୀ ରୀତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଉପର କେଉ ଆମଲ ନା କରାର ଫଳେ ତା ମୃତ୍ୟୁ ଥାକେ ଏବଂ କେଉ ଏସେ ତା ପୁନର୍ଜୀବିତ କରେ, ଅଥବା ଏମନ ପଦ୍ଧତି ଓ ପଥ ଆବିକ୍ଷାର କରେ ଯା ଆସଲେ ଧର୍ମ ବା ସୁନ୍ନାହ ନା ହଲେଓ ତା ଧର୍ମେର ଅସୀଳା ବା ମାଧ୍ୟମ; ଯେମନ, ମାଦ୍ରାସା ନିର୍ମାଣ, ବହୁ-ପୁଷ୍ଟକ ଛାପା ହିତ୍ୟାଦି, ତାହଲେ ତାର ଜନ୍ୟ ଏଇ ସଂୟାବଓ ରାଯେଛେ।

ସୁତରାଂ ଏ ଧରନେର କର୍ମ ବା ସୁନ୍ନାହ ମାନୁଷ ନିଜେର ତରଫ ଥେକେ ବିରଚନ କରେ ନା; ବରଂ ତାର ସଂକ୍ଷାର ବା ବୈଧ ଉତ୍ସବନ ସାଧନ କରେ ଯା ଉତ୍ତମ କାଜ। ଆର ତା ବିଦ୍ୟାତ ନଯ।

বিদআতী প্রসঙ্গে মন্তব্য

বিদআতী বা ‘মুবতাদে’ (যে বিদআত বা দ্বীনে কোন মান্য ও পালনীয় রীতি রচনা করে তা মানে ও পালন করে, তার প্রতি মানুষকে আহবান ও আকর্ষণ করে এবং তার উপর সম্মীতি ও বৈরিতা গড়ে সে) ফাসেকও হতে পারে আবার কাফেরও। যেমন এ কথা বিদআতের প্রকার-ভেদে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু তার পূর্বে এখানে একটি সর্তর্কতার বিষয় এই যে, নির্দিষ্টভাবে কোন মুসলিমকে চট করে চোখ বন্ধ করে ফাসেক, বিদআতী, কাফের ইত্যাদি বলে আখ্যায়ন করা উচিত নয়। কারণ, এ বিষয়ে শরীয়তে কঠোরভাবে নিয়েধাজ্ঞা ও সর্তর্কতা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে (মুসলিম) বাত্তি নিজের (মুসলিম) ভাইকে বলে, ‘এ কাফের।’ অথচ সে প্রকৃতপক্ষে কাফের নয়, তবে সে কথা তার নিজের উপর বর্তায়।” (অর্থাৎ, সে নিজেকে কাফের করে।) (মুসলিম)

এর জন্য শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, কোন মুসলিমকে কাফের বলার অধিকার কারো নেই; যদিও সে ভুল-ভাস্তি করে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার উপর হজ্জাত কায়েম (দলীলাদি দ্বারা কুফরী প্রমাণ) করা হয়েছে এবং স্পষ্ট সুপথ ও মত তার জন্য ব্যক্তি করা হয়েছে। যার ‘ইসলাম’ নিশ্চয়তার সহিত প্রমাণিত হয়েছে তার ‘ইসলাম’ কেবল কারো সদেহ নিরসনের পরই অপসৃত হতে পারে। (ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ১২/৪৬৬)

কিন্তু যে বাত্তি সরল পথ এবং সত্য দ্বীন হতে বহির্ভূত হবে, সে শরীয়ত পরিপন্থী বল্হ কর্মে আলিপ্ত হবে, তার অবস্থা হবে ভিন্ন। যেরূপ অবৈধ কর্মে সে লিপ্ত হবে ঠিক অনুরূপ মন্তব্য তার উপর করা হবে; স্পষ্ট কুফরী অথবা মুনাফিকী। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, যে বাত্তি হেদায়াত ও দ্বীনে হক থেকে অপসৃত হয়, যে আবেদ, আলেম, ফকীহ, যাহেদ, দার্শনিক অথবা চিকিৎসক সেই সত্য হতে বাহির হয়ে যায়, যে সত্যের সহিত রসূল ﷺ প্রেরিত হয়েছেন, আল্লাহ তাঁর রসূল প্রমুখাং যে সব বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন তার সবটাকে যে বিশ্বাস ও স্থিরান করে না, আল্লাহ ও তদীয় রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে মানে না; যেমন, যে বিশ্বাস রাখে যে, তার পীর তাকে রঞ্জী দান করে, সাহায্য করে, বিপদে রক্ষা করে, অথবা সে তার পীর বা গুরুর ইবাদত (সিজদা, ধ্যান, ন্যায় ইত্যাদি) করে অথবা তাকে আল্লাহর

ନବୀ ଶ୍ରୀ-ଏର ଉପର ସମୟକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦାନ କରେ ଅଥବା ସାମାନ୍ୟ କୋଣ ବିଷୟେ ତାଁ ଉପର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦାନ କରେ ଅଥବା ମନେ କରେ ଯେ, ସେ ଏବଂ ତାଁ ପୀର ରସୁଲେର ଆନୁଗତ୍ୟେର ମୁଖ୍ୟପେକ୍ଷୀ ନୟ (ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଶରୀଯତେର ଅନୁସରଣ ଜରାରୀ ନୟ), ତବେ ଐ ଧରନେର ସକଳ ଲୋକଙ୍କ କାଫେର -ୟଦି ତାଦେର ଐ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାଲେ । ନଚେତ ଗୋପନ କରାଲେ ତାରା ମନାଫେକ ।

অতঃপর শাহিখুল ইসলাম ঐ শ্রেণীর মানুষের অধিক্ষয় হওয়ার কারণ দর্শিয়ে
বলেন, ইলম ও ঈমানের প্রতি আহবানকরী আলেমের সংখ্যা নগণ্য হওয়ার ফলে
ওদের সংখ্যা অধিক বেড়ে গেছে। এ ছাড়া অন্য প্রকার বিদআতী যাদের উপর কোন
মন্তব্য করার পূর্বে খুব বিচার-বিবেচনা ও দৃঢ় নিশ্চয়তার প্রয়োজন আছে। কারণ
কুফর আকীদায় (বিশ্বাসে) হয় এবং আমলেও। আর উভয়ের জন্য শরীয়তে ভিন্ন
ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

ଆବାର ଯେ ‘କଥା’ କିତାବ-ସୁନ୍ନାହ ଓ ଇଜମା’ (ସର୍ବସମ୍ମାନି)ତେ କୁଫର ତାର ଜନ୍ୟ ସାଧାରଣଭାବେ ବଲା ଯାଇ ଯେ, ଯେ ବ୍ୟାଙ୍ଗି ଏ ‘କଥା’ ବଲବେ ସେ କାଫେର ହୁଯେ ଯାବେ; ଯେମନ ଶରୀୟ ଦଲିଲେ ତାର ସାଙ୍କ୍ୟ ବହନ କରୋ। (କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଭାବେ କୋନ ବ୍ୟାଙ୍ଗି ବିଶେଷକେ ତା ବଲା ଯାବେ ନା।) ଈମାନ ଆଜ୍ଞାହ ଓ ତଦୀୟ ରସୂଲେର ନିକଟ ହତେ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତୁ। ଅତଏବ ତା କାର ଆଛେ ଏବଂ କାର ନେଇ, ମେ ମନ୍ତ୍ର୍ୟ କେଉ କାରୋ ଖୋଯଳ-ଖୁଶୀ ବା ଧାରଣା ଓ ଅନମାନ ଦିଯେ କରତେ ପାରେ ନା।

তাই নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলা যাবে না যে, অমুক ব্যক্তি এ 'কথা' বলে তাই সে কাফের। কারণ কাউকে কাফের সাবস্ত্য করার জন্য কয়েকটি শর্ত পূরণ হতে হবে; যেমন, এ ব্যক্তি এ 'কথা' বলা অবৈধ বা কুফরী তা জানবে, তা সজ্ঞানে বলবে, এ 'কথা' অবৈধ হওয়ার বিষয়ে তার নিকট দলীল প্রেরণ কৃত হবে। সে তা মনের ভুলে বলবে না, এ কথা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে তার মনে কোন সংশয় থাকবে না ইত্যাদি। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ৩/৩৪৮)

উপর্যুক্ত শর্তাবলী যদি এই ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যায়, তবেই তাকে কাফের বলা যাবে, তার পূর্বে নয়। সুতরাং যদি কেউ বলে যে, সুদ বা মদ হালাল, তবে সে কাফের হবে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা বলা যাবে না। কারণ, এমনও হতে পারে যে, এই ব্যক্তি কারো নিকট হতে কোন দিন শুনেনি যে, তা হারাম। অথবা শুনেছে, কিন্তু মাস্তিক্ষ-বিকৃতির ফলে সে বলছে। অথবা সে মনে করে, তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন শক্ত দলিল নেই। অথবা সে সব কিছি জানত, কিন্তু অসাবধানতায় বা

মনের ভুলে তা হালাল বলে ফেলেছে অথবা ঐ বিষয়ে তার কোন সদেহ ও সংশয় আছে তাই হালাল মনে করেছে; যেমন অনেকে ব্যাংকের সুদকে হালাল মনে করে। কারণ ঐ সুদ কুরআনে নিষিদ্ধ জাহেলিয়াতের সুদ বটে কিনা, সে বিষয়ে তার সদেহ আছে, অথবা ভাবে যে, কেবল সেই সুদ হারাম যাতে গরীব শোষণ করা হয়; কিন্তু যে সুদ সরকারের নিকট হতে নেওয়া হয় যাতে কোন শোষণ হয় না (?) তা আবেধ নয় অথবা সন্দেহ করে যে, এটা বড় ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে তার লভ্যাংশ উপভোগ করা অথবা দারুল কুফরে সুদ হালাল ইত্যাদি। এগুলির একটি পাওয়া গেলে এ ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার এসব অবস্থা ও অবৌক্তিক সন্দেহ নিরসন হয়েছে এবং তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য দলীল তার সামনে পেশ করা হয়েছে।

অতএব যদি কেউ আজান্তে সুদ খায়, তবে আল্লাহ তাকে ফ্রমা করবেন, হারাম জানা সন্দেহ যদি অবহেলা করে খায় তবে সে মহাপাপী (ফাসেক), কোন সন্দেহের কারণে যদি তা হালাল মনে করে, তবে সেও মহাপাপী এবং যে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে হারাম জেনেও হালাল ভেবে খায়, তবে সে সব কিছু জানার পর যেহেতু আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে অঙ্গীকার করে হালাল মনে করে, তাই সে কাফের হয়ে যায়।

তদনুরাপ কবর পূজা (কবরকে সিজদা করা, তওয়াফ করা, সেখানে মানত মানা, নয়র মানা, নয়র-নিয়ায় পেশ করা ইত্যাদি) শির্ক ও কুফ্র। কিন্তু অমুক মিয়া কবর পূজে, তাই সে কাফের -তা চট্ট করে বলতে পারি না। কারণ, হয় তো সে জানে না যে, কোন কবরের (মৃত মানুষের) নিকট সুখ-সমৃদ্ধি, সন্তান বা রজী চাইলে, বা সিজদা করলে শির্ক বা কুফ্র হয় অথবা তা জানে, কিন্তু ঐ বিষয়ে তার কাছে কোন সন্দেহ আছে। যদি এসব কিছু তার নিকট হতে দূর করে দেওয়া হয় এবং তা সন্দেহ সে হক ও ন্যায়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন না করে, তবে তাকে কাফের বা মুশরিক বলা হবে, তার পূর্বে নয়।

মোট কথা, যে বিদআতী সবকিছু জেনে-শুনে, নিঃসন্দেহে কোন এমন কাজ করে (যেমন, কোন সর্ববাদিতসম্মত ওয়াজের বা হারাম অঙ্গীকার করা, বা কোন সর্বসম্মত হারামকে হালাল বা তার বিপরীত মনে করা অথবা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও কুরআন বিষয়ে এমন ধারণা রাখা, যা শরীয়ত খন্ডন করে ইত্যাদি) যাতে কাফের হতে হয়, তবে সে কাফের।

আর যদি এমন কাজ করে যাতে কেউ কাফের হয়ে যায় না; বরং পাপী হয় (যেমন

সমন্বয়ে যিক্রি করা, কিয়াম করা, নামায়ের পর জামাআতী দুআ করা প্রভৃতি) তাহলে সে শরয়ী আইনে অবাধ্য হওয়ার ফলে কেবল পাপীহ হবে; কাফের হবে না। এদের জন্য হেদয়াত প্রাপ্তির দুআ করা হবে।

মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে। যাঁর সুন্দর আচরণ মন মুগ্ধ করে, যাঁর চলার পথে প্রণালী আহলে সুন্নাহর, যিনি শরয়ী যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী, যাঁর ইলমের সাথে ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠতা প্রসিদ্ধ, যিনি অজ্ঞতা, খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে বহু দূরে, যাঁর কথা ও মতের দলীল কুরআন ও সুন্নাহ তাঁর কোন কোন বিষয়ে দু-একটি ইজতেহাদী ভুল ধর্তব্য নয়। সে ক্রটি তাঁকে তাঁর মর্যাদা হতে চ্যুত করে না এবং তাঁর কোন মানহানিও ঘটায় না। তিনি যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁর সেই উচ্চির উপর শিষ্টতা, ভদ্রতা ও শুদ্ধার সহিত তাঁকে অবহিত ও সর্তক করা উচিত। আপোসের সহাদ বৈঠকে, শুদ্ধাপূর্ণ লেখন বা দুরালাপের মাধ্যমে সৎ ও মঙ্গলে পারস্পরিক সহায়তা করা ওয়াজেব। যেহেতু দীন তার অনুসারীদের পারস্পরিক হিতোপদেশ ও হিতোয়িতার মাধ্যমে পূর্ণ হয়। তাই প্রত্যেক অভিজ্ঞ আলেমের উচিত, তাঁর মান ও মর্যাদা খেয়াল রেখে, দলীলের সহিত, কোন প্রকার রুচ্ছতা বা আত্মগর্ব প্রকাশ না করে, পঞ্জা, যুক্তি ও সদুপদেশের সাথে ভুল ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করা। যেমন তাঁরও উচিত, সেই ভুল স্বীকার করে সঠিক ও সত্য গ্রহণ করতে কোন লজ্জা, দ্বিধা ও সংকোচ না করা। এইরাপে ঐক্য, সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও আল্লাহর জন্য আত্মত বজায় থাকবে এবং সকল মুসলিম ভাই ভাই হয়ে উঠবে - ইন শাআল্লাহ।

কিন্তু ক্রটি করে যদি আলেম ইহলোক ত্যাগ করে থাকেন, তবে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দুআ করতে হবে। কারণ, আম্বিয়াগণ ব্যাতীত অন্য কেউই নিষ্পাপ, নিক্ষেপ ও ক্রটিমুক্ত নয়। তবে তাঁর সেই ভুলের অনুসরণ না করে বসো। তবে এই ভুল ও ক্রটি বর্ণনায় যেন ঐ বিগত আলেমের প্রতি কোন অসমীচীন মন্তব্য অথবা তুচ্ছ ধারণা ও মানহানির ইচ্ছা না থাকে।

প্রত্যেক আলেমের উচিত, আহলে সুন্নার আকীদাহ ও বিশ্বাসকে চিরঞ্জীব রাখা, অপরের ইজতিহাদী (খেয়াল-খুশী বা প্রবৃত্তির বশবতী নয়, বিদ্রে বা দৰ্শাজনিত নয় এমন) কথা, রায় বা মন্তব্যকে সমীহ ও শুদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা এবং ঐ ধরনের বক্তাকে চোখ বুজে কাফের, বিদ্যাতী ইত্যাদি না বলা। বরং মার্জিত আপোস সমবোতায় আল্লাহর দীনকে এক হয়ে ধারণ করা সকলের মহান কর্তব্য।

বিদআতীর সংসর্গ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ تَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ ﴾

﴿ وَإِمَّا يُسَيِّنَكُ الشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الْذِكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ ﴾

অর্থাৎ, (হে নবী) তুমি যখন দেখ যে, তারা আমার নির্দশন সম্বন্ধে নিরুৎক আলোচনায় মঞ্চ হয়, তখন তুমি দুরে সরে পড়বে; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্তি হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। (সুরা আননাম ৬৮ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتَ اللَّهِ يُكَفِّرُهَا وَيُسْتَهْزِئُهَا فَلَا ۚ ﴾

﴿ تَفْعَدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۖ إِنَّكُمْ إِذَا مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعٌ ۚ ﴾

﴿ الْمُنَفِّقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ حَمِيعًا ۚ ﴾

অর্থাৎ, আর তিনি কিভাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সহিত বসো না, নচেৎ তোমাও তাদের মত হয়ে যাবো। কপট ও অবিশ্বাসীদের সকলকেই আল্লাহ জাহানামে একত্রিত করবেন। (সুরা নিসা ১৪০ আয়াত)

প্রবৃত্তির অনুসূরী এবং বিদআতীদের সহিত উঠা-বসা করতে তাবেন্দেনদের বহু উলামা সাবধান ও নিয়েধ করেছেন এবং তা এই আশঙ্কায় যে, হয়তো বা এই বিদআতী তার সঙ্গীর উপরেও বিদআতের প্রভাব বিস্তার করে ফেলবে। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ সং ও সাধু সাথী নির্বাচন করতে এবং অসং ও মন্দ সঙ্গী হতে দুরে থাকতে উদুদ্ধ করেছেন। তিনি ঐ দুই সঙ্গীর উপর বর্ণনা করে বলেন, “সং সঙ্গী সুগন্ধি ব্যবসায়ীর ন্যায়; যার নিকট হতে সুগন্ধি ক্রয় করা যায় অথবা সে পার্শ্বে উপরেশনকারীকে সুগন্ধি (আতর) উপহার দিয়ে থাকে অথবা তার নিকট হতে (এমনিই) সুন্দর সুবাস পাওয়া যায়। আর অসং সাথী হাপরে ফুৎকারকারী

(কামারের) মত। যার পাশ্চে বসলে আঙ্গারের ছিটায় কাপড় পুড়ে যায় অথবা তার নিকট হতে বিকট দুর্গন্ধ (এবং দমবন্ধকারী ধূয়া) নাকে লাগে।” (বুখারী, মুসলিম)

অনুরাপভাবে বিদআতীর সাহচর্য গ্রহণ করলে হয়তো বা সে তার বিদআতকে সুন্দরৱাপে সুশোভিত করে দীন বলে হাদয়ে গেঁথে ফেলবে অথবা তার শরীয়ত পরিপন্থী কথা শুনে বা কাজ দেখে চিন্ত দপ্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত হবে।

যার জন্য ইমাম হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, কোন খেয়াল-খুশীর অনুসরী বান্ধি (বিদআতীর) নিকট বসো না, কারণ, সে এমন কিছু তোমার অন্তরে ভরে দেবে যার অনুসরণ করে তুমি ধূম হয়ে যাবে অথবা তুমি তার প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করবে যাতে তোমার হাদয় ব্যাধিগ্রস্ত হবে।

আবু কিলাবাহ বলেন, প্রবৃত্তির অনুসরণকারী (বিদআতী)দের সাথে বসো না এবং তাদের সঙ্গে কোন বিষয়ে ঝগড়া বা বিতর্ক করো না, কারণ আমার আশঙ্কা হয় যে, তারা তোমাদেরকে তাদের ভষ্টতায় ডুবিয়ে ফেলবে এবং যা তোমরা জানতে তাতে বিভ্রম ও সংশয় সৃষ্টি করবে।

তিনি আরো বলেন, খেয়াল-খুশীর অনুগতরা ভাস্ত ও ভষ্ট এবং দোয়খাই তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল বলে মনে করি। কোন বান্ধি বিদআত রচনা করলেই সে তরবারি হালাল করে নেয়।

আইয়ুব সাখতিয়ানী বলেন, বিদআতী যত বেশী ইজতিহাদ করবে, তত বেশী আল্লাহ থেকে দূর হতে থাকবো’ এবং তিনি বিদআতীদেরকে খাওয়ারেজ বলতেন। (ইতিসাম ১/৮৩)

ইয়াহয়্যা বিন কায়ির বলেন, যদি বিদআতীকে কোন রাস্তায় দেখ, তাহলে তুম তিনি রাস্তা ধরে চলো, (এবং তার সহিত সাক্ষাৎ করো না।)

এতে বুঝা যায় যে, অন্যায়ের সহিত কোন আপোস নেই। ‘পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়’ বলে তাদের সহিত কোন বন্ধুত্ব নেই। ‘যে যা করছে করকক, নামে মুসলিম হলেই হবে’ বলে তার কুফ্র ও বিদআতের প্রতি জঙ্গেপ না করে অনবধানতায় এক্য সৃষ্টি করার কথা যুক্তিযুক্ত নয়। তবে পূর্বোক্ত উক্তিগুলির এ অর্থ নয় যে, তাদের নিকট বসে তাদেরকে সত্যের দিকে আহবানও করা হবে না বা সঠিক পথনির্দেশ করে তাদের ভুল সংশোধন করা হবে না অথবা তাদের বিভ্রান্তি ও সন্দেহ নিরসন করার উদ্দেশ্যে কোন ঠাণ্ডা বিতর্ক করা হবে না। বরং তাদের সহিত প্রজ্ঞা, যুক্তি, দলীল ও সদুপদেশের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং তাদেরকে

সত্য পথের সঞ্চান দিয়ে ভাস্ত পথ হতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। কারণ তা ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করার অন্তর্ভুক্ত; যা দাওয়াতি কাজের বিভিন্ন মৌলনীতি ও ভিত্তির অন্যতম। যার আদেশ আব্লাহ তাঁর কিতাবে ঘোষণা করেছেন; তিনি বলেন,

وَلْتُكُنْ مِنْكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْثِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤﴾

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও মন্দ কার্যে বাধা দান করবে। আর এরাই হবে সফলকার। (সুরা আলে-ইমরান ১০৪ আয়াত)

সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অসৎ কাজ দেখলে তা স্বহস্ত দ্বারা অপসারিত করবে, যদি তাতে সংক্ষম না হয়, তবে রসনা দ্বারা, তাতেও যদি সংক্ষম না হয়, তবে তার অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করবে) এবং এটা সবচেয়ে দুর্বলতম ঈমান (এর পরিচায়ক)।” (মুসলিম ৪৯নং আহমাদ, আসহাবে সুনান)

সুতরাং বিদআতীদের বিদআতে প্রতিবাদ করা, তাদের সহিত প্রতক্রে তাদেরকে প্রতারণ করা এবং তাদেরকে সংপথের নির্দেশনা দেওয়া যাদের ক্ষমতায় আছে তারা অবশ্যই তাদের মজলিসে বসে সে উদ্দেশ্য সাধন করবে। কিন্তু যাদের সে ক্ষমতা নেই, দিতে গিয়ে হারিয়ে যাওয়ার যাদের ভয় আছে এবং তাদের বিআন্তিমূলক ও সুশোভিত কথায় প্রভাবান্বিত হওয়ার যাদের আশঙ্কা আছে, তারা যেন তাদের বৈঠকে না বসে।

বিদআতীর প্রতি সলফের ভূমিকা

সলফে সালেহীনগণ বিদআত ও বিদআতীদের প্রতি অতি কঠোর ছিলেন। বিদআতকে প্রতিহত এবং বিদআতীর প্রতিবাদ করতে তাঁরা কখনো দ্বিধা করতেন না। আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘এক সম্প্রদায় আসবে যারা এই সুরাহসমূহকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাত্ত্বিক যদি তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর (কোন বাধা না দাও), তবে তারা মহাসংকট উপস্থিত করবে।’

উমার বিন খাত্বাব ﷺ বলেন, ‘রায়-ওয়ালাদের থেকে দুরে থেকো। কারণ তারা

সুন্মাহর দুশ্মন। হাদীস মুখস্থ করতে অপারগ হয়ে নিজেদের রায় (জ্ঞান) দ্বারা কথা বলে (দীনী বিধান দেয়)। ফলে তারা নিজেরা ভষ্ট হয় এবং অপরকেও ভষ্ট করে।’

ইয়াহয়া বিন ইয়া'মুর আব্দুল্লাহ বিন উমার رض-কে বললেন, ‘আমাদের দিকে কিছু লোক বের হয়েছে, যারা কুরআন (বেশী বেশী) পাঠ করে এবং ইল্ম অনুসন্ধান করে বেড়ায়।’ অতঃপর তাদের আরো অন্যান্য অবস্থা বর্ণনা করে বললেন, ‘তারা ধারণা করে যে, তকদীর বলে কিছু নেই এবং সমস্ত বিষয় সদ্য উদ্ভূত, (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পূর্বে কিছুই তকদীর (ভাগ্য) নির্ধারিত করেননি এবং কিছু ঘটার পূর্বে তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নন।) একথা শুনে ইবনে উমর رض তাঁকে বললেন, ‘ওদের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হলে ওদেরকে খবর দাও যে, ওদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং আমার সহিত ওদের কোন সম্পর্ক নেই। আব্দুল্লাহ বিন উমার رض যাঁর হলফ করেন, তাঁর শপথ! যদি ওদের কারো উহুদ (পর্বত) সমপরিমাণ সোনা থাকে এবং তা দান করে তবে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তা করুণ করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তকদীরের উপর স্টৈমান এনেছে।’ (মুসলিম)

কাতাদাহ বলেন, ‘কেউ যখন কোন বিদআতের রচনা করে, তখন (আহলে সুন্মাহর) উচিত, তা সকলের সম্মুখে উল্লেখ করা যাতে সকলে তা হতে বাঁচতে পাবে।

সলফে সালেহীনগ়ণ এইভাবে বিদআতের খন্ডন, প্রতিবাদ ও প্রতিকার করেছেন। তাঁরা কেবল অষ্ট বিদআতীদের মত ও পথের খন্ডন করে এবং তাদের বাতিল ও বিভাস্তি বর্ণনা করেই তাদের মুকাবিলা করেননি; বরং সকল মানুষকে তাদের মজলিসে বসতে সতর্ক করেছেন, তাদের সহিত কথা বলতে সাবধান করেছেন। তাদের প্রতি স্মিত মুখ হতে, তাদেরকে সালাম করতে এবং তাদের সালামের উত্তর দিতেও বাধা দিয়েছেন। বরং অনেকে তাদের সহিত একত্রে এক পরিবেশে বাস করতেও অপচন্দ ও হৃশিয়ার করেছেন।

যেমন আবুল জাওয়া বলেন, ‘কোন প্রবৃত্তি-পূজারী (বিদআতী) আমার প্রতিবেশী হওয়া অপেক্ষা শুকর ও বানর দল প্রতিবেশী হওয়া আমার নিকট অধিক পচন্দনীয়।’

কতক সলফ এমন গ্রাম বা শহর বসবাস করা পরিত্যাগ করেছেন যেখানে বিদআত প্রসার ও দৃততা লাভ করেছে এবং প্রতিবেশী এমন গ্রাম বা শহরে বাস করেছেন যা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুন্মাহর অনুসারী। যেমন, হুরাইম বিন আব্দুল্লাহ, হানযালাহ এবং আদী বিন হাতেম প্রভৃতি সলফগণ (বিদআতের শহর) কুফা ত্যাগ করে কুকীসিয়ায় গিয়ে বসবাস করেছেন এবং বলেছেন, ‘আমরা এমন শহরে বসবাস

করব না, যে শহরে উষমান ﷺ-কে গালি দেওয়া হয়।’

হাসান বলেন, ‘ইচ্ছার পুজারীদের নিকট বসো না, তাদের সহিত কোন তর্ক করো না এবং তাদের নিকট হতে কিছু শ্রবণও করো না।’

মা’মার বলেন, ইবনে আউস বসে ছিলেন। ইতিমধ্যে মু’তাফিলার একটি লোক তাঁর নিকট এসে অনেক কিছু বলতে লাগল। তা দেখে ইবনে আউস আঙ্গুল দ্বারা দুঃহ কান বন্ধ করে নিলেন এবং তাঁর ছেলেকেও বললেন, ‘বেটা! কানে শক্ত করে আঙ্গুল রেখে নাও। ওর কোন কথাই শুনো না।’

ফুয়াইল বিন ইয়ায বলেন, ‘কারো নিকটে কোন ব্যক্তি (ইল্ম তলবের ব্যাপারে) পরামর্শ নিতে এলে সে যদি কোন বিদআতী (আলেমের) ঠিকানা বলে দেয় তবে নিশ্চয় সে ইসলামকে ধোকা দেয়। বিদআতীদের নিকট যাতায়াত করা হতে সাবধান হও। কারণ, তারা হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।’

সত্যপক্ষে যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে তার পথপ্রদর্শক, মুরশিদ বা ওস্তাদ মেনে নেয়, তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভবী। কারণ,

‘কাক যদি কারো পথের হয় বাহবার
চলাইবে সেই পথে যে পথে ভাগড়।’

তিনি আরো বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর তা’যীম ও সম্মান করল, সে যেন ইসলামকে ধূংস করার উপর সাহায্য করল, যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সাক্ষাতে হাসল, সে যেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবতীর্ণ শরীয়তকে গুরুত্বহীন মনে করল, যে ব্যক্তি তার মৈহ-পুন্তলী (কন্যার বন্ধন) বিবাহ কোন বিদআতীর সাথে (বা ঘরে) দিল, সে যেন তার আতীয়তার (পিতা-কন্যার) বন্ধন ছেদন করল এবং যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর জানায় অংশ গ্রহণ করল, সে আল্লাহর গযবে থাকে; যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। (শারহসুন্নাহ)

ইব্রাহিম বিন মাইসারাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে তা’যীম বা শুদ্ধ করে সে অবশ্যই ইসলাম ধূংসে সহায়তা করে।’

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ﴾

অর্থাৎ, সেদিন কতকগুলো মুখমন্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং কতকগুলো মুখমন্ডল হবে কালো। (সুরা আলে ইমরান ১০৬ আয়াত)

ইবনে আবাস ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘সেদিন যাঁদের মুখমন্ডল উজ্জল হবে তাঁরা আহলে সুন্নাহ অল-জামাআহ (হাদীস ও সাহাবার অনুসারীদল) এবং উলামা। আর যাঁদের মুখমন্ডল কালো হবে তারা হল, বিদআতী ও অষ্টের দল। (তফসীর ইবনে কাশীর)

সুফইয়ান ষওরী (রঃ) বলেন, ‘ইবলীসের নিকট পাপের চেয়ে বিদআতই অধিকতর পছন্দনীয়। কারণ, পাপ হতে তওবার আশা থাকে, কিন্তু বিদআত হতে তওবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। (অর্থাৎ, তওবার তওফীকই লাভ হয় না। কারণ, বিদআতী তার বিদআতকে দ্বীন মনে করে থাকে।)

ইবনে আবী আসেম প্রভৃতি বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, “শয়তান বলে আমি মানুষকে বিভিন্ন পাপ দ্বারা সর্বনাশগ্রস্ত করেছি; কিন্তু ওরা আমাকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ইস্তিগফার দ্বারা ধ্বংস করেছে। অতঃপর যখন আমি তা লক্ষ্য করলাম, তখন ওদের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি প্রক্ষিপ্ত করলাম। সুতরাং ওরা পাপ করবে; কিন্তু আর ইস্তিগফার করবে না। কারণ, তারা ধারণা করবে যে, তারা ভালো কাজই করছে।”

ইমাম ইবনুল কাহিয়েম (রঃ) বলেন, সাধারণ পাপীর ক্ষতি তার নিজের উপরই বর্তায়, কিন্তু বিদআতীদের ক্ষতি ও অনিষ্ট শ্রেণী (বহু মানুষের) উপর ব্যাপক হয়। বিদআতীর ফিন্না হয় মূল দ্বানে অথচ সাধারণ পাপীর ফিন্না তার প্রবৃত্তিতে হয়। বিদআতী সহজ ও সরল পথের উপর বসে মানুষকে সে পথে চলা হতে বিরত করে, কিন্তু পাপী সেরূপ করে না। বিদআতী আল্লাহর গুণগ্রাম ও তাঁর পরিপূর্ণতায় আঘাত হানে, অথচ পাপী তা করে না। বিদআতী রসূল ﷺ কর্তৃক আনীত শরীয়তের পরিপন্থী হয়, কিন্তু পাপী তা হয় না। বিদআতী মানুষকে আখেরাতের সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করে, কিন্তু পাপী নিজেই স্মীয় পাপের কারণে মৃদুগামী হয়। (আল-জাওয়ারুল কা-ফলি)

সুতরাং বিদআতীরা কেবল গোনাহর জন্য গোনাহগারই হয় না বরং তারও অধিক কিছু হয় (যেমন পুর্বে আলোচিত হয়েছে)। কারণ, গোনাহগার যখন গোনাহ করে, তখন তাতে অপরের জন্য শরীয়ত-বিধীয়ির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোন আদর্শ বা চিরপালনীয় রীতির রূপ দান করে না; যেমন বিদআতী করে থাকে। অতএব তার দুর্ভূতি সাধারণ দুর্ভূতির চেয়ে বহু গুণে বড়। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرٌكٌ تُؤْشِرُونَ لَهُم مِّنْ مَا أَلَّدُوا نَبْرَأُنَا إِذَا هُوَ لَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لُقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

অর্থাৎ, ওদের কি এমন কতকগুলি অংশীদার আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ লংঘনকারীদের জন্য মর্মস্তুদ শান্তি রাখেছে। (সুরা শুরা ২। আয়াত)

আবু তালেব বলেন, ‘আমি আব্দুল্লাহকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে (কুরআন সম্পর্কে) কিছু মন্তব্য করতে বিবরণ থাকে এবং বলে ‘বলছি না যে, কুরআন মখ্লুক (সৃষ্টি) নয়’ এমন ব্যক্তির সাথে যদি রাস্তায় আমার সাঙ্গাং হয় এবং সে আমাকে সালাম দেয়, তবে আমি তার উত্তর দেব কি?’ তিনি বললেন, ‘তার সালামের উত্তর দিও না এবং তার সহিত কথাও বলো না। তুমি তাকে সালাম দিলে (বা সালামের উত্তর দিলে) লোক তাকে চিনবে কি করে? আর সেই বা জানবে কি করে যে, তুমি তাকে মন্দ জানছ? অতএব যদি তুমি তাকে সালাম না দাও তাহলে অপমান স্পষ্ট হয়, জানা যায়, তুমি তাকে মন্দ জেনেছ এবং লোকেও তাকে (বিদআতী বলে) চিনতে পারে।’

বিশেষ করে যে বিদআতে কুফ্র হয় সেই বিদআতের বিদআতীদের সহিত সলফ ও তার উলামাদের এই পদক্ষেপ ও ভূমিকা ছিল এবং বর্তমানেও তাই হওয়া দরকার। যেহেতু বিদআত রচনা করে বিদআতীরা প্রকৃত ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেই বিদআত ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের সহিত কোন প্রকার আপোস সম্ভব নয়। ইজতিহাদী আহকাম বা গৌণ বিষয়ে মতান্তরকে দুরে ফেলে আকীদাহ ও মৌলিক বিষয়ে একমত হয়ে একতা সম্ভব। (অবশ্য ইসলামের সকল নীতিই মৌলিক, তাতে গৌণ কিছু নেই।) হানাফী-শাফেয়ী, মালেকী-হাম্বলী প্রভৃতি ইজতিহাদী পৃথক পৃথক মতহাবের মাঝে ঐক্য সম্ভব; যদি সকলে সহীহ সুন্নাহর অনুসরী হয়। নির্দিষ্ট কোন মতহাবের (সহীহ সুন্নাহর বিপরীত) তকলীদ করা ওয়াজেব জ্ঞান যদি ত্যাগ করা হয় এবং কেবল অনুগত্য ও অনুসরণ তাঁর করা হয়, যাঁর সমষ্ট সাহাবা, তাবেন্টেন এবং সকল ইমামগণ করেছেন। আর সামান্য ইজতিহাদী বিষয়ের মতপার্থক্যকে এক ওজর ও অজুহাত বলে মানা যায়। যাতে সকলের নিকট হতে পরস্পর সহিষ্ণুতার সহিত সম্প্রীতি ও আপোস সৃষ্টি করতে সাহায্য পাওয়া যায়; আর সেটাই ওয়াজেব।

কিন্তু যার মতান্তর মৌলিক বিষয়ে কেন্দ্রীভূত তার সহিত ন্যায়ের আপোস সম্ভব নয়। যেহেতু এ মতভেদ সামান্য নয়। এ পার্থক্য হক ও বাতিলের, ঈমান ও কুফরের, আর ঈমান ও কুফরের মাঝে আপোস আদৌ সম্ভব নয়। যারা হয়রত

আবু বাকর, উমার, উষমান, আয়েশা প্রভৃতি সাহাবা -কে গালি দেয় ও কাফের বলে, যারা বলে, এ কুরআন সে কুরআন নয়, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সামনে সিজদাবনত হয়, যারা কবরের নিকট নিজেদের প্রাণোজন ভিক্ষা করে, যারা কাবীরাহ শোনাত্তগারকে কাফের মনে করে, যারা তকদীরকে অবিশ্বাস করে, যারা আল্লাহর বিভিন্ন সিফাতকে অস্মীকার করে, যারা মারেফতীর দাবী করে মরমিয়া সেজে শরীয়ত ত্যাগ করে, যারা গায়বী খবর জানার দাবী করে, যারা বাউলিয়া হয়ে খানকার মধ্যে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ইত্যাদি। এমন মযহাবধারীরা নিজেদের মযহাবে থেকে সালাফীদের সহিত (বাহিক) আপোস করতে চাইলে অথবা কেউ সালিস করতে চাইলে তা সুন্দর পরাহত এবং এক স্বপ্ন। আন্তরিক ও বাহ্যিক এক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাদেরকে নিজেদের সুন্নাহ পরিপন্থী ঐ সালিস বা আপোসে রাজি হলে তাকে সালাফিয়াত বা সুন্নিয়াত ত্যাগ করতে হবে। কারণ, সলফ ও আহলে সুন্নাহর আকীদাত, নোংরাকে নোংরা ও মন্দকে মন্দ জানা এবং তার কর্তার প্রতি বিদ্রে পোষণ করা আর খাঁটি তওহীদবাদী হক-পন্থীদের সাথেই অন্তরঙ্গ সম্পৰ্ক গড়া এবং তা ওয়াজেব। সুতরাং কোন সালাফী ঐ সালিস বা আপোসে সম্মত হলে এবং ঐ জাতীয় দলে শামিল হলে ওতে বাতিল থাকা সত্ত্বেও ওর প্রতি অন্তরঙ্গ সম্পৰ্ক রাখবে এবং তা ছাড়া বিরোধী অন্যান্য সবকিছুর প্রতি (সুন্নাহ হলেও) বিদ্রে পোষণ করবে এবং ভাববে এটাই সঠিক ও বাকী বেষ্টিক। অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়কে অন্যায় জানা সত্ত্বেও কোন স্বার্থে তার প্রতিবাদ করতে নীরব হবে। ফলে ঈমান ও কুফর তার নিকট একাকার হয়ে সালাফিয়াত বা সুন্নিয়াত চুরমার হয়ে যাবে। যেহেতু অন্যায়ের সাথে আপোস করে সালাফিয়াত থাকে না। কারণ, হক এক ও অদ্বিতীয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَمَا دَأْبَدَ الْحَقِّ إِلَّا الصَّلَلُ ﴾

অর্থাৎ, হক ও সত্য ত্যাগ করার পর বিভিন্ন ছাড়া আর কি? (সুরা ইউনুস ৩২ আয়াত)
 আর সে হকের পথ সরল। বাকি ডানে বামে সবই বাঁকা পথ। যাতে ভাস্তি ও ভষ্টতা ছাড়া কিছু নেই। যেমন সরল রেখার আয়াত ও হাদীসে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।
 অতএব বলাই বাহল্য যে, একজন সালাফী বা আহলে সুন্নাহ কোন বিদআতীর দলে একাকার হতে পারে না। (অবশ্য কুটনীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা) আহলে সুন্নাহ ও সালাফী একতার ডাক দেয়, ইসলামী রাষ্ট্র রচনা করতে চায় এবং এক্য ও মিলনকে

ওয়াজেবও মনে করে। তবে ন্যায় ও তাওহীদের উপর কিতাব ও সুন্নাহর উপর এবং জামাআত ও সাহাবাগণের সমবের উপর। কিতাব ও সুন্নাহর ডাকে জামাআত ও সাহাবাগণের সমবের আওয়াজ ভিন্ন অন্য কোন ঐক্যের প্রতি সালাফীরা আহবান করে না এবং মিথ্যা আহবানে সাড়াও দেয় না। যেহেতু একতা কেবল কিতাব ও সুন্নাহর (শুন্দি ও সঠিক জ্ঞানের) প্লাটফর্মে সম্ভব। শির্ক ও বিদআতের ‘জগাখিচুড়ি’ মায়দানে সম্ভব নয়। কেউ যদি সলফ বা আহলে সুন্নাহর রীতি-নীতি অবলম্বন করে এবং শির্ক ও বিদআত বর্জন করে একতা প্রতিষ্ঠার জন্য বাতিলকে স্বীকৃতি দিয়ে কোন সালাফী আপন (কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ তথা সাহাবার) নীতি ও বিশ্বাসের একটি হরফও ছাড়তে বিদুমাত্র রাজী নয়।

পক্ষান্তরে ঐ ধরনের আপোস ও ঐক্যের মানুষদেরকে ঐক্যবন্ধ দেখলেও তাদের আপোষের আন্তরিক ও মানসিক মিল থাকে না। ফলে ঐ মরিচিকাকে দূর হতে পানি মনে হলেও নিকটে বা বাস্তরে তা নয়। যে অট্টালিকা কাঁচা-পাকা-ভুয়া প্রভৃতি ইষ্টক দ্বারা নির্মিত, তা যে তিষ্ঠিতে পারে না অথবা অদুরেই সদ্যঃপাতী হয়, তা সকল স্ফুরণের জ্ঞান অবশ্যই আছে।

আহলে সুন্নাহ ও সালাফী কি?

জ্ঞাতব্য বিষয় যে, সালাফী বা আহলে সুন্নাহ কেন ম্যহাব বা দলের নাম নয়। বরং তা এক নীতি ও পদ্ধতির নাম; যার ভিত্তি আল্লাহর রসূল ﷺ স্থাপন করেছেন এবং তাঁর পর তাঁর সাহাবাবৃন্দ যার অনুসরণ করেছেন; আর তাঁরাই সলফ এবং পরবর্তীতে যাঁরা তাঁদের অনুগমন করেন ও ঐ আসল নীতির অনুসরণ করেন তাঁরাও সলফ। আল্লাহ পাক বলেন,

»وَالسَّبِقُونَ لَاٰوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّحِيمٌ
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّتَ تَجْرِي لَحْفَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبْدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٣﴾«

অর্থাৎ, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রাথমিক অগ্রানুসারী এবং (এক বিশ্বাস, এক কথা ও এক আমল ইত্যাদি) সদনুষ্ঠানের সাথে তাদের অনুগমন করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে (আল্লাহতে) সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য জান্মাত প্রস্তুত করে রেখেছেন; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ হল মহাসাফল্য। (সুরা তওবা ১০০ আয়াত)

অতএব যাঁরা তাঁদের অনুগমন করেন, তাঁদের বুরো কুরআন ও সুন্নাহ বুরেন, তাঁদের মত আল্লাহ ও তদীয় রসূলকে ভালোবাসেন এবং তাঁদের পদ্ধতি মত শরীয়তের আনুগত্য করেন, তাঁরাই সালাফী। যাঁরা দ্বীপী কোন কথা বিশ্বাস করতে, বলতে অথবা কোন কাজ করতে কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল খোঁজেন। যাঁরা সহীহ হাদীস ও সলফদের সহীহ উক্তি অনুসারে কুরআনের ব্যাখ্যা করেন, তাঁরাই আহলে সুন্নাহ। সেই সলফে সালেহীনদের জামাআতাতই একমাত্র ইসলামী জামাআত। ইসলামে আর ভিন্ন কোন জামাআত নেই। এই জামাআতাতই পৃথিবীতে সাহায্য প্রাপ্ত এবং আশেরাতে মুক্তি প্রাপক। অন্যথা কুরআন ও হাদীস তথা সলফের জ্ঞান ব্যতিরেকে যারা মনের খেয়ালবশে অন্য পথ রচনা করে বা বরণ করে ও এই জামাআত ও তার নীতি হতে ভিন্ন নাম ও নীতি নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়, তাঁরাই ঝংস প্রাপক।

পৃথিবীর সর্বশেষ দুরদশী চিষ্টানায়ক মহানবী হ্যরত মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, “বানী ইস্মাইল বাহান্তর ফির্কায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত তিয়ান্তর ফির্কায় বিভক্ত হবে। তমধ্যে বাহান্তরটি ফির্কা জাহানামে যাবে এবং একটি মাত্র ফির্কা জানাতবসী হবে। ঐ জানাতী ফির্কা তাদের, যারা আমার ও আমার সাহাবার আদর্শের উপর কায়েম থাকবে।” (আবু দাউদ, তিরমিয়ী, মুসনাদে আহমাদ)

পীরশেষ হ্যরত আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) বলেন, ‘জাহানাম থেকে নাজাত প্রাপ্ত ঐ দলটি আহলে সুন্নাহ অল-জামাআত দল। যার একটি মাত্র নাম আছে তা হল ‘আহলে হাদীস’। (গুরিয়াতুত তালেবীন)

সুতরাং আহলে সুন্নাহ হাদীস বা আসার অথবা সালাফীর নীতি এক পূর্ণসংস্থিক ইসলামের নীতি যে নীতির উপরে ছিলেন আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবাগণ ﷺ, তাবেঙ্গন ও সকল আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন - ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ বিন হাফ্বল এবং অন্যান্য ইমাম (রাহেমাতুল্লাহ)গণ। আয়েম্মাগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন বাক্যে একই কথা বলে গোছেন, ‘সহীহ হাদীসই আমার ময়হাব।’

সেই শ্রেষ্ঠ ও চিরস্তন নীতি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ-

(১) আলকুরআনে বর্ণিত সমস্ত কথা ও কাজকে নিঃসন্দেহে ও নিঃসংকোচে বিশ্বাস ও ধারণ করা (যে কুরআনে) পূর্ববর্তী কোন প্রকার মিথ্যা ও বাতিল প্রক্ষিপ্ত হয় না।

(২) সহীহ সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, যা আল-কুরআনের ব্যাখ্যাতা ও বিতীয় ওহী (ঐশীবাণী)। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (১)

অর্থাৎ, তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে
বোঝাবার জন্য--। (সুরা নাহল ৪৪ আয়াত)
তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَ إِلَّا وَحْيٌ بُوحٌ ﴾ (২)

অর্থাৎ, এবং সে (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না। তা তো অহী, যা
তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। (সুরা নাজম ৩-৪ আয়াত)

(৩) আল্লাহকে একমাত্র প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, বিধায়ক এবং একমাত্র উপাস্য ও
মানুষের বুদ্ধিমত্তে বিশ্বাস করা। তিনি ছাড়া আর কেউই (সত্য) উপাস্য নেই। গুণ্ঠ ও
প্রকাশ্য বিশ্বাস্য, কথনীয় এবং করণীয় যাবতীয় ইবাদত কেবল তাঁরই সম্মতি ও
সামরিখ্যলাভের উদ্দেশ্যে তাঁকেই নির্বেদন করা।

(৪) তাঁর সম্মুদ্র আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী)র উপর সেই মত ঈমান
রাখা, যে মত তিনি তাঁর কিতাবে নিজে বর্ণিত ও ব্যক্ত করেছেন এবং যে মত তাঁর
রসূল ﷺ তাঁর সুন্নাহতে বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট অর্থ ও সহজার্থ গ্রহণ করা এবং
কোন প্রকার বিক্রিতি, হেরফের বা দূর ব্যাখ্যার অনুপ্রবেশ না ঘটানো। অথবা সেই
সমূহকে অর্থহীন কিংবা আল্লাহ জাল্লাহ তাআলার ঐ অর্থবহুগুণহীন না মনে করা
এবং ঐ অর্থের বা গুণের কোন প্রকার উপমা, উদাহরণ, সাদৃশ্য বা স্মরণপত্র বর্ণনা
না করা। বরং তা কেমন, কি প্রকার, কিরাপ ইত্যাদি প্রশংসন মনে না আন। মহান
আল্লাহ বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ أَلَّا سَمِيعُ الْبَصِيرٌ ﴾ (৩)

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশোতো, সর্বদৃষ্ট। (সুরা শুরা ১১ আয়াত)

(৫) আল্লাহ পাক যা অবতীর্ণ করেছেন তা নিজেদের এবং রাষ্ট্রের (জীবন)
সংবিধান করা এবং রসূল ﷺ-এর আদর্শ ও বিধান দ্বারা সকল সমস্যার ও বিপদ-
বিসম্বাদের ও বিচার-মীমাংসা করা। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَخْدُو فِي أَنفُسِهِمْ ﴾

حرّجاً ممّا قضيّتْ ويسّلموا تسلیماً

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতি পালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসংগাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দিখা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মনে নেয়। (সুরা নিসা ৬৫ আয়াত)

(৬) সৎকার্যের আদেশ এবং অসৎ বাধা দান করা এবং সৎপথের প্রতি মানুষকে আহবান করা। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلٌ أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

অর্থাৎ, বল, এটিই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীগণ সজ্ঞানে আল্লাহর প্রতি (মানুষকে) আহবান করি, আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর অংশী স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সুরা ইউসুফ ১০৮ আয়াত)

তিনি অন্যান্য বলেন,

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَيْرَةِ وَجَدِيدُهُمْ بِأَنَّقِي هَيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾

﴿ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾

অর্থাৎ, তুমি (মানুষকে) প্রজ্ঞা (যুক্তি) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর এবং ওদের সাথে সদ্ভাবে আলোচনা কর। অবশ্য তোমার প্রতিপালক। তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথগামী হয়; সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং যারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ জানেন। (সুরা নাহল ১২৫ আয়াত)

অতএব সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে নিমেধ এবং আল্লাহর পথে আহবান (তবলীগ) এই দুটি আয়াতের ভিত্তিতে করা। প্রথমতঃ ইলম বা শরয়ী জ্ঞান ও ইতীয়াতঃ হিকমত বা প্রজ্ঞা বা যুক্তি ও দুরদর্শিতা। প্রত্যেক মুসলিম তার সম্বল ও সামর্থ্যানুযায়ী নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ও কর্মসূচীর ভিতরে এই দাওয়াত কার্যে অংশ গ্রহণ করবে। আর আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত দায়িত্বভার অর্পণ করেন না। যেমন তাঁর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে সে তার হাতের দ্বারা অপসারণ (বাধা দান) করবে। যদি তাতেও সক্ষম না হয় তবে তার অন্তর দ্বারা (ঘৃণা জানবে) এবং জিভের দ্বারা, যদি তাতেও সক্ষম না হয় তবে তার অন্তর দ্বারা (ঘৃণা জানবে) এবং

তা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। (মুসলিম)

সুতরাং হস্ত দ্বারা বাধা দেওয়া শাসন কর্তৃপক্ষের কর্তব্য এবং অনুরূপভাবে পরিবারের জন্য তার অভিভাবকের কাজ। মুখ দ্বারা বাধা দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের কাজ। যদি কথার সাহায্যেও গহিত কর্ম দূর করতে (ফিতনা ইত্যাদির ভয়ে) সক্ষম না হয়, তাহলে তার উচিত অস্তর থেকে এ মন্দকে ঘৃণা করা; নচেৎ ঈমান হারিয়ে যায়।

(৭) দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং মানুষকে মানুষ অথবা জড়ের ইবাদত করা হতে রাখা করে একমাত্র মানুষ ও জড়ের সৃষ্টিকৃতা ও প্রতিপালক একক উপাস্যের ইবাদত করতে পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে সর্বপ্রকার জিহাদ করা।

(৮) কারো প্রতি বন্ধুত্ব বা বিদ্যে কিতাব ও সুন্নাহর নির্দেশনাত করা (কেন দল বা ব্যক্তিত্বের খাতিরে নয়।) আহলে সুন্নাহ বা হাদীসকে ভালোবাসা এবং আহলে বিদআতকে ঘৃণা করা।

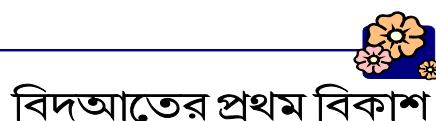
(৯) প্রথমে সংশোধন ও তরবিয়তের, অতঃপর সংগঠন ও রচনার পথ অনুসরণ করা।

(১০) কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতিকূল কোনও বক্তার ব্যক্তিপূজা না করা। এই দুয়ের উপর কোন ইমাম, আলেম বা চিন্তাবিদের কথাকে প্রাধান্য না দেওয়া, এ দুয়ের পরিপন্থী সকল মত ও সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র এ দুয়েরই অনুসরণ করা।

(১১) নেতা, আমীর বা রাজার আনুগত্য করা; যদি তারা কোন পাপ কার্যের আদেশ না দেয় এবং স্পষ্ট সপ্রমাণ কুফরীর প্রকাশ ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করা।

(১২) সংখ্যায় কম হলেই পথ চলতে আতঙ্কিত ও ভীত না হওয়া। কেবল মাত্র হক ও দলীলের সাথে সম্মত হওয়া; যদিও বা সারা দুনিয়া বিরোধী হয়।

(১৩) দীনের যাবতীয় আদর্শ ও শিক্ষায়, ব্যবহার ও আচরণে পরম্পর সহানুভূতিশীল হওয়া। সকলে মিলে যেন একটি দেহ; যার কোন একটি অঙ্গ ব্যথিত হলে জাগরণ ও জ্বরে সারা দেহ সমবাধী হয়। যেমন রসুল ﷺ-এর চরিত্র ছিল আল-কুরআন, তদনুরূপ ছিলেন তাঁর সাহাবান্দ যাঁরা আমাদের আদর্শ ও সলফ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, ‘ইল্ম ও ইবাদত বিষয়ক (প্রায়) সর্বপ্রকার বিদআত খুলাফায়ে রাশেদীনের খোলাফত কালের শেষের দিকেই প্রকাশ পায়। যেমন, এ বিষয়ে সতর্ক করে নবী ﷺ বলেছিলেন, “যে আমার পর যে জীবিত থাকবে সে বহু মতান্বেক্য দেখতে পাবে, সুতোৎ তোমরা আমার ও আমার পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ (আদর্শ)কে আঁকড়ে ধরো।” (স্লতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ১০/৩৫৪)

সর্বপ্রথম কদরের (তকদীর বলে কিছু নেই এই বিশ্বাসের) বিদআত বিকাশ লাভ করে অতঃপর ‘ইরজা’ (আমল ঈমানে শামিল নয় এই বিশ্বাস), ‘তাশাইয়া’ (হ্যবরত আলী প্রথম খলীফ হওয়ার যোগ্য ও অধিকারী এই ধারণার উপর ঘটিত) বিদআত এবং খাওয়ারেজ (যারা বলে কবীরাত গুনহকারী কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহানামবাসী তাদের) বিদআত প্রকাশ পায়। এ সমস্ত বিদআতগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাহাবাদের বর্তমানেই ঘটে। যাতে তাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন এবং উচিত মত সে সবের প্রতিবাদ ও খন্ডনও করেছিলেন। বরং হ্যবরত আলী ﷺ খাওয়ারেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অতঃপর মু'তাযিলা আকলানীদের (যারা আকল বা জ্ঞান ও বিবেকের নিক্ষিতে শরীয়ত বুঝে তাদের) বিদআত দেখা দেয় এবং মুসলিমদের মাঝে বড় বিঘ্ন ও ফিতনার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন মতান্বেক্যে, কলহ-বিবাদ ও খেয়াল-খুশীর পূজা বাঢ়তে থাকে। তাসাউবুফ (সুফীবাদ) ও কবর পূজার বা মাজারের বিদআত প্রকাশ হয় ইসলামী সুর্যুগের পর এবং সেইভাবে পর পর যুগ অতিরিক্ত হওয়ার সাথে সাথে আরো অন্যান্য রকমারী বিদআতের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্রধান প্রধান বিদআত দেখা দেয় বসরা, কুফা ও শাম থেকে, যা পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

বিদআত সৃষ্টির কারণ

ইসলাম পূর্ণঙ্গ ধর্ম। যা পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং সর্বাঙ্গসুন্দর কানুন ও সংবিধানরূপে মানুষের নিকট আগত। যার না কিছু পরিত্যাজ্য এবং না তাতে কোন অতিরিক্ত সংযোজন ও অতিরঞ্জন গ্রহণযোগ্য। যার মূল উৎস কিতাব ও সুন্নাহ। যা সৃদৃঢ়ভাবে ধারণ করলে কোন বিদআতে বা অষ্টতায় পড়ার কোন আশঙ্কাই অবশিষ্ট থাকে না। অন্যান্য এই মূল উৎস থেকে অপসারিত হয়ে বিভিন্ন বিদআত সৃষ্টির কারণ নিম্নরূপ :-

(১) অজ্ঞতা

দীন বিষয়ে যথার্থ পড়াশুনা না করা বা না জানা, ধর্মের আদেশ ও নিয়েধাঙ্গা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা, সঠিক আরবী ভাষাজ্ঞান না থাকা প্রভৃতি। এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে অবশ্যই মানুষ বিদআত ও অষ্টতায় পড়তে বাধ্য। যেমন পথ না চিনলে অবশ্যই মানুষ ভাস্ত পথে বিপথগামী হতে বাধ্য হয়।

শরীয়ত মুসলিমকে জ্ঞান শিক্ষার উপর ফরয়রাপে উদ্বৃদ্ধ করে। অজ্ঞাতে কোন কথা আন্দাজে বলতে সাবধান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّيَ الْفَوْحَشَةَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَإِلَّمْ وَأَلْبَعَ بِعَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُتَرْكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنَنَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنَنَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿

অর্থাৎ, বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপাচারকে ও অসঙ্গত বিরোধিতাকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করাকে - যার কোন দলীল তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপর এমন কিছু বলাকে যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। (সুরা আরাফ ৩৩ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْغُولًا ﴾

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ে না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হাদয় ওদের প্রত্যেকের বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হবে। (সুরা ইসরাএল ৩৬ আয়াত)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাত বান্দাদের নিকট থেকে ইলম ছিনিয়ে নেওয়ার মত তুলে নেবেন না। বরং উলামা তুলে নিয়ে ইলম তুলে নেবেন। এমতাবস্থায় যখন কোন আনেম অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষ মুর্খদেরকে গুরু (ও নেতা) রাপে বরণ করবে। ফলে তারা জিজ্ঞাসিত হলে বিনা ইলমে ফতোয়া দেবে, যাতে তারা নিজে ভষ্ট হবে এবং অপরকে ভষ্ট করবে। (বুখারী ও মুসলিম ২৬৭৩ নং)

তিনি আরো বলেন, “আমার পূর্বে কোন উন্মত্তের মাঝে আল্লাহ যে কোনই নবী পাঠ্যেছেন তাঁর জন্যই তাঁর মধ্য হতে সাহায্যকারী ও সহচরবর্গ ছিল; যারা তাঁর আদর্শের অনুসারী ছিল। অতঃপর তাদের পর এমন উন্তরসুরিদের জন্ম হয় যারা যা কাজে করে না তা মুখে বলে এবং যা করতে তাঁরা আদিষ্ট নয় তাই করে। সুতরাং যে

ব্যক্তি এমন লোকদের বিরক্তে নিজ হস্ত দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরক্তে নিজ জিহাদ করে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরক্তে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন। আর এর পশ্চাতে এক সরিয়া দানা পরিমাণও ঈমান নেই।” (মুসলিম)

সুতরাং জ্ঞান এমন আলোকবর্তিকা যার দ্বারা মুসলিম আখেরাতের পথ সুস্পষ্টরূপে দেখতে পায় এবং কর্তব্যাকর্তব্য ঐ আলোকে প্রকটিত হয়। ফলে সে নিজে ভৃষ্ট ও ধূংস হয় না এবং অপরকেও ভৃষ্ট ও ধূংস করে না। পক্ষান্তরে জাহেল এক অঙ্ক। যে নিজে পথের দিশা পায় না, সুতরাং অপরকে তো পথের সন্ধান বলতেই পারে না। (কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর) এমন অঙ্ক নিজে বিদআতী হয় এবং ভুল ফতোয়া দিয়ে, জাল ও যায়াফ হাদীসকে ভিত্তি করে আহকাম রচনা করে ও তা প্রচার করে অপরকেও বিদআতী বানায়। অনেকে কিস্মা-কাহিনী এবং স্বপ্নবৃত্তান্ত দ্বারা আমল করে এবং তাই দিয়ে দাওয়াতের কাজ করে। এরা এমন কাঠুরে যারা রাতের অন্ধকারে কাঠ কুড়ায় এবং সাপও কুড়ায়। ফলে নিজেদের ধূংস ডাকে এবং যারা তাদের কাঠ ক্রয় করে তাদেরও সর্বনাশ আনে। প্রয়োজন সত্ত্বেও আলো জরুরী মনে করে না। বরং ইলাম ও উলামার নামে নাক সিটকায়। যেহেতু উলামারা ওদের মত কাঠুরে নন তাই।

হ্যরত জাবের বলেন, একদা আমরা সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় পাথরের আঘাত লেগে ক্ষত ছিল। পরে তার স্বপ্নদোষ হল। লোকটি (পবিত্রতা সম্পর্কে) তার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, ‘আমার জন্য তায়াম্মুনের অনুমতি আছে কিম?’ তারা বলল, ‘না, তোমার জন্য সে অনুমতি নেই। কারণ তুমি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম।’ (এই ফতোয়া শুনে) লোকটি গোসল করল। (এবং ক্ষতস্থানে পানি পৌছে ক্ষত বর্ধিত হলে) তাতে সে মারা গেল। অতঃপর যখন আমরা নবী -এর নিকট ফিরে এলাম তখন ঐ লোকটির কথা জানালাম। তখন ঘটনা শুনে তিনি বললেন, “ওরা ওকে হত্যা করেছে, আল্লাহ ওদেরকে ধূংস করেন, কেন তারা জিজ্ঞাসা করেনি। যদি তারা জানত না? মুর্খতা রোগের নিরাময় তো প্রশ়া ও জিজ্ঞাসাই। ওর জন্য তো তায়াম্মুনই যথেষ্ট ছিল।” (আবু দাউদ ইবনে মাজহ মৃঢ় আহমদ ১/৩০)

এতো ইহকালের ধূংসের কথা। কিন্তু ঐ গদ্দিনশীল জাহেল মুশরিকরা তো মানুষের পরকাল মন্দ করে এবং চিরস্থায়ী সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেয়। কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানকে কিতাবী জ্ঞান বা জাহেরী ইলাম বলে অপদার্থ জ্ঞান করে এবং ওদের কল্পিত বাতেনী বা গুপ্ত কল্পবী জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলে গুপ্তভাবেই কেবল

নিজেদের ভক্তদের মাঝে প্রচার করো। ফলে ঐ জ্ঞানের ক্ষণতমসে নিজেদেরকে ও তার সাথে মুরীদদেরকেও সর্বনাশগ্রস্ত করো। পথের দিশা দিতে গিয়ে হতের দিশা দান করে থাকে।

পক্ষান্তরে অনেকে মনে করে যে, আমলটাই আসল। কোন আলেমের নিকট অথবা সময় নষ্ট করে ইলম শিক্ষায় কোন লাভ নেই। কিন্তু তারা জানে না যে, ইলম শিক্ষা করাও এক বড় আমল। বরং বিনা ইলমে আমল সম্ভবই নয়। যাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই অধিক হয়ে থাকে। ইলম মুম্বনের অস্ত্র ও স্টোনের জ্যোতি, তার চিরশক্তি শয়তান তাকে এই অস্ত্র হতে দূর এবং এই জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে সফল হলে তাকে ধৃংস ও উষ্ট করা খুবই সহজ হয়। অঙ্ককরে পথ ভুল হয়। বিদআত বেড়ে চলে।

‘আমপারা পড়ে হামবড়া করে’ আর দু’পাতা উর্দু পড়ে ওস্তাজী সেজে অথবা ইমামরাপে প্রত্যেক মহল্লায় ‘খাস-খাস’ ফতোয় চলে। কেউ বা ‘মকসুদুল মুমেনীন’ অথবা ‘বেহেস্তী যেওর’কে বুখারী-মুসলিমের দর্জা দিয়ে চোখ বুজে আমল করে। কেউ বা নিম-মৌলভী অথবা শুন-মৌলভীর কথায় দুমানদার ও পরহেয়গার সাজে। সে ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানী আলেম ও মুফতিদের কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। ফলে ঐ সমাজের অবস্থা এই যে, কিতাব ও সুন্নাহর কোন আলেম সঠিক পথ দেখাবার চেষ্টা করলে গদ্দিনশীনরা নিজেদের গদি যাবার ভয়ে তাঁর বিরক্তে ‘কাফের’ ফতোয়া দিয়ে নিজ ভক্তদের কানে তালা ঝুলিয়ে দেয় অথবা ‘নতুন হাদীস’ বলে নাক সিঁচিকে দেয় ফলে সংস্কার ও সংশোধন কঠিন হয়ে পড়ে, বিদআতের অঙ্ককার আরো ঘনীভূত হতে থাকে।

(২) প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণ

বিদআত জমের এক কারণ প্রবৃত্তি পূজা। কোনও কর্মকে উত্তম মনে করা হয়, অতঃপর শয়তান সেই কর্মকে অধিক সুন্দর ও সুশোভিতরাপে তার মনে প্রবেশ করিয়ে দেয়। মন তা পছন্দ ও বরণ করে। কখনো বা অভ্যাসগতভাবে ঐ কর্মকেই ধর্ম বলে পালন করে। যখন কারো সতর্কবাণীও গ্রাহ্য হয় না।

বিদআত ঐ প্রবৃত্তিরই বোনা জাল। যে প্রবৃত্তির কাছে কিতাব ও সুন্নাহর তত্ত্ব বা কিছুটাও মান নেই। বস্তুতঃ যারাই কিতাব ও সুন্নাহর পথ ছেড়ে অন্য পথে চলতে চায় তারাই প্রবৃত্তির পূজা করে এবং নিজ মনের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আংলাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّعَوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصْلُ مِمَّنْ أَتَيْ هُوَ لَهُ بِغَيْرِ هُدًى
مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে যে, ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। আর আল্লাহর পথনির্দেশ বিনা যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? (সূরা কাসাস ৫০ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿إِنْ يَتَّعْنُونَ إِلَّا لِذَنْنَ وَمَا تَهْوِي الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مَنْ رَبِّهِمْ أَهْمَدَهُمْ ﴾
অর্থাৎ, ওরা তো কেবল অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। অথচ ওদের নিকট ওদের প্রতিপালকের তরফ হতে পথনির্দেশ এসেছে। (সূরা নজর ২৩ আয়াত)
তিনি আরো বলেন,

﴿أَفَرَبِّيْتَ مِنْ أَخْنَدَ إِلَهَهُ هَوَّلَهُ اللَّهُ وَأَصْلَهُ عَلَى عِلْمٍ وَحَمَّ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَ عَلَى
بَصَرِهِ غِشْوَةً لَمْ يَهْدِيهِ مَنْ بَعْدَ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে যে তার খেয়াল-খুশিকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে? আল্লাহ (তার অষ্টতা) জেনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তার কর্ণ ও হাদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সূরা জাসিয়াহ ২৩ আয়াত)

সুতরাং প্রবৃত্তি পুঁজি এমন এক বিপজ্জনক হাদরোগ যার কারণে পুঁজিরী মানুষ বিভ্রান্ত ও কুটিলতায় পড়ে সরল পথ থেকে সুদূরে অপসৃত হয়। এমন বক্রপথ অবলম্বন করে যে, সঠিক পথ-নির্দেশ সত্ত্বেও সত্য পথে প্রত্যাবর্তন করতে সম্মত হয় না। পর্বতসম দলীল তার কাছে পেশ করলেও তা অগ্রাহ্য করে নিজের মতের উপরই সুদৃঢ়ভাবে নির্বিচল থাকে। যেহেতু তা খেয়াল তার মনে এমনভাবে বদ্ধমূল হয় যে, ন্যায় শুনতে কর্ণ বধির এবং সরল ও সত্য পথ দেখতে চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। কখনো বা কিতাব ও সুন্নাহ থেকেই এমন দলীল বক্রতার সহিত বের করে, যা তার প্রবৃত্তি ও মতের বাহ্যতৎ অনুকূল মনে হয়। কখনো বা একটি মাত্র আয়াত বা হাদীস

অথবা তার কোন একাংশ ধরে তা নিজের মতের উপর দলীলরাপে পেশ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। কিন্তু অন্যান্য আয়াত, হাদীস বা তার পূর্ণাংশের প্রতি ভাস্ফেপ করে না। এমন দোষার ও অষ্টলোকের সৃষ্টি বিদআত সবচেয়ে অধিক মারাত্মক।

(৩) সন্দিহান উক্তির উপর নির্ভরতা

বিদআত সৃষ্টির এক কারণ সন্দিহান ও রাপক (দুর্বোধ্য) আয়াত বা হাদীসের মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা করা। যাতে ব্যাখ্যাতা অসঙ্গত তাৎপর্য করে আসল উক্তির পরিবর্তন ঘটায় এবং এক উক্তির সহিত অন্য অক্তি পরস্পর-বিরোধিতা ব্যক্ত করে। কিতাবের কিছু অংশের উপর দৈমান আনে এবং কিছু অংশকে অঙ্গীকার করে। ঐ সমস্ত রাপক আয়াতের মনগড়া ইলম মনে সঞ্চার করে বাতেনী ইলমের খাজানা পেয়েছে বলে দাবী করে। অথচ এরাই হচ্ছে বক্তা ও অষ্টতার ভাস্তার।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূল ﷺ এই আয়াত তেলাঅত করলেন :

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ إِيمَانٌ مُّحْكَمٌ تُّهُونُ أَمُّ الْكِتَبِ وَأَخْرُ مُشَكِّهَتٍ فَإِنَّمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْغَ فَيَنْبَغِيُونَ مَا تَشَبَّهُ بِهِ أَتَبْغِيَاءُ الْفَتَنَةِ وَأَتَبْغِيَاءُ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُولُونَ فِي الْعِلْمِ بِقُولُونَ إِمَانًا بِهِ كُلُّ مَنْ عِنْدَ رِبِّنَا وَمَا يَدْرِكُ إِلَّا أُولُوا الْأَبْيَبُ ﴾ (১)

অর্থাৎ, তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যাখ্যাদ্বয়; এগুলি কিতাবের মূল অংশ। আর অন্যগুলি রাপক। যাদের মনে বক্তা আছে তারা ফির্না (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রাপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, ‘আমরা এ বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত।’ বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপাদেশ গ্রহণ করে। (যুরা আনে ইমরান ৭ আয়াত)

অতঃপর তিনি (রসূল ﷺ) বলেন, “সুতরাং যাদেরকে রাপক আয়াতের অনুসরণ

করতে দেখবে আল্লাহ তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন, তাই তাদের থেকে সাবধান থেকো। (বুখারী ও মুসলিম)

রাপক আয়াত নিয়ে বিদ্যা জাহিরকারী (ভেদ প্রকাশকারী) ও বিভিন্ন সংশয় সৃষ্টিকারী এক ব্যক্তিকে হযরত উমার ﷺ প্রচন্ডভাবে প্রহার করে এমন শায়েস্তা

করেছিলেন যে, অতঃপর আর কোন দিন তার মনে কোন সন্দেহের উদ্দেশ হয়নি। এমন লোক যে এ যুগে কম, তা নয়। কিন্তু সে উমার আর নেই। তাই তো এমন কেরামতবাজদের বিদআতে ভষ্টা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে মুসলিম সমাজ অধ্যপতনের শিকার হয়েছে।

সংশয় এক এমন ভয়ানক ব্যাধি যে, এই ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের নিকট আসল ও প্রকৃত বিষয় চাপা পড়ে, হক ও বাতিলের মাঝে তালগোল খেয়ে যায়। কখনো বা এমনও হয় যে, এই মানুষ ইসলামী গন্তি থেকে অজাণ্টে বের হয়ে যায়। আবার এই ব্যাধির মাধ্যমেই ইসলাম-দুশমনরা মুসলিমদের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে দুর্বল ঈমানের মানুষদের মনে বিপজ্জনক ঈমান-ধৃংসী জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটায়। ফলে মুসলিম নিজ ঈমানে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করে এবং এক সময় ঈমান-হারা হয়ে যায়।

তাইতো এসব বিষয়ে মুসলিমকে বড় সর্তর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বিশেষ করে যে সব বিষয়ে অধিক সন্দেহ জাগার সম্ভাবনা থাকে; (যেমন তকদীর, সিফাত প্রভৃতি) সে সব বিষয়ে ঈমান পাকা ও মজবুত করা উচিত।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর সিফাত (গুণ) সম্পর্কে আয়াতসমূহের কোনটাই রূপক (মুতাশা-বিহ) নয়। কেননা, তাঁর সিফাতের অর্থ আমাদের সুস্পষ্ট জানা, অবশ্য তার রকমত্ব ও স্মরণ সকলের কাছে অজানা। সুতরাং সে বিষয়ে কারো কোন সংশয় হওয়ার কথা নয়।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলতেন, ‘আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর নিকট হতে আগত সকল বিষয়ের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যেরই অনুবর্তী হয়ে ঈমান এনেছি। রসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর নিকট আগত সকল বিষয়ের উপর রসূলের উদ্দেশ্যেরই অনুবর্তী হয়ে ঈমান এনেছি।’ (যাস্তুত তা'বীল)

ইমাম মালেক (রঃ) আল্লাহর আরশে থাকার কেমনত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন, ‘আরশে থাকা বিদিত, তার কেমনত অবিদিত এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন (কৈফিয়ত) করা বিদআত।’

(৪) কেবলমাত্র জ্ঞানের উপর ভরসা করা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সৃষ্টিগতে অনেকের চেয়ে মানুষকেই অধিকতম শ্রেষ্ঠত ও সম্মান প্রদান করেছেন। মানুষের দেহ সৃষ্টি-বিচিত্রে তাঁর বিশ্ময়কর শক্তি এবং সীমাহীন প্রজ্ঞার অভিযোগ্য ঘটেছে। মানুষের দেহ-বিচিত্রে মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি আল্লাহর এক মহাদান। যার দ্বারা মানুষ ভালোকে মন্দ হতে এবং হককে বাতিল হতে পার্থক্য করতে পারে। শরীয়তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে বলা হয়েছে। এই জ্ঞান ও বিবেক যাতে বিনষ্ট না হয়ে যায়, তার বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিন্তু মানুষ এই অমূল্য জ্ঞান-সম্পদকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও অবহেলার শিকার হয়েছে। কিছু মানুষ আছে যারা কোন বিষয়ে জ্ঞান খাটাতেই চায় না; বরং অস্ফীভাবেই সবকিছু বিশ্বাস করে ও মেনে নেয়। এমন কি মেখানে শরীয়ত আদেশ করেছে, সেখানেও জ্ঞানকে ব্যবহার করতে কার্পণ্য বা আলস্য করে। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿سُرِّيهُمْ إِيَّنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَحَقُّ أُولَئِكَ أَنْ يَكُفُّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

অর্থাৎ, আমি ওদের জন্য আমার নির্দশনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্তি করব এবং ওদের নিজেদের (দেহ) মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা সত্য। একি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে সান্ত্বিত? (সুরা ফুসসিলাত ৫৩ আয়াত)
তিনি আরো বলেন,

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَلَّا يَسْتَعْلَمُونَ﴾

অর্থাৎ, এভাবে আল্লাহ সকল নির্দশন তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন; যাতে তোমরা চিন্তা কর। (সুরা বাকারাহ ২ ১৯ আয়াত)
তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿فُلْلَهُ لَنْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْأَبْصَرُ أَفَلَا تَتَكَبَّرُونَ﴾

অর্থাৎ, বল অঙ্গ ও চক্ষুজ্ঞান কি সমান? তোমরা কি অনুধাবন কর না? (সুরা আনআম ৫০ আয়াত)

এইভাবে কুরআন মাজীদের বহু স্থানে “তোমরা কি বুঝানাঃ? যাতে তোমরা বুঝা, যদি তোমরা বুঝা, ওরা কি জ্ঞান করে নাঃ? জ্ঞানীদের জন্য নির্দশন রয়েছে, তোমরা কি

চিন্তা কর না? যাতে তোমরা চিন্তা কর, যাতে ওরা চিন্তা করে, চিন্তাবিদদের জন্য নির্দর্শন রয়েছে” প্রভৃতি বলে জ্ঞান ও চিন্তা করতে মানুষকে উদ্বৃদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু অনেকে জ্ঞান খাটায় না।

পক্ষান্তরে কতক মানুষ আছে, যারা সর্ববিষয়ে নিজের আকেলকেই প্রাধান্য দেয়, সবকিছুকেই বিবেকের নিভিতে ওজন করে। জ্ঞানকেই ভালো-মন্দ বুবার উৎস মনে করে। নিজেদের জ্ঞান যাকে সত্য বলে তারা তাকে সত্য মনে এবং যাকে অসত্য বলে তাকে তাই মানে যদিও তা কিতাব ও সুন্মাহর (প্রকৃত জ্ঞানের) প্রতিকূল হয়। যার ফলে বহু বিদআত এই আকেলের ছাঁচে সৃষ্টি হয়েছে। আর এরই জন্য অষ্টতা ও বহু সংখ্যক ফিতনা, বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি সংঘটিত হয়েছে, কত সুন্মত উঠে গেছে, উন্মাহর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে এবং কিতাব ও সুন্মাহর বিভিন্ন উক্তিকে বিকৃত ও হেরফের করা হয়েছে।

অথচ শরীয়তে এমন কিছু নেই যা মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের প্রতিকূল। অবশ্য অনেক বিষয় আছে, মানুষের সীমিত জ্ঞান যার প্রকৃতত্বের হোঁয়া পায় না। ফলে সে তাতে বিমৃত ও হয়রান হয়ে যায়। কিন্তু তা বলে জ্ঞানের বাহুবলে তা অমান্য নয়। যেহেতু মানুষের জ্ঞান থাকলেও তার পরিসর সীমাবদ্ধ এবং সৃষ্টিকর্তা শরীয়তদাতার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরিসীম। তাঁর সকল হিকমত বুঝে ওঠা মানুষের সাধ্য নয়। সুতরাং শরীয়তের উপর জ্ঞানের চাকা সর্বক্ষেত্রে সচল নয়।

কিন্তু বিরলভাবে কতক মানুষ এই নিয়মের বিরোধিতা ও ব্যতিক্রম করে তারা নিজেদের অপরিসর জ্ঞানের বহরকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে উর্ধ্বে বাড়িয়ে থাকে, তাদের শাক-বোচা দাঁড়িপাল্লাতে সুব্রহ্ম পর্বত ওজন করতে চায়! কেবল বিবেককেই ধর্মাধর্মের কষ্টিপাথের মনে করে। শরীয়তের বিষয়াবলীকে জ্ঞানের মিটারে মেপে থাকে। তাদের জ্ঞানে ধরে না -এমন ইলাহী খবরকে রদ্দ করে দেয় এবং জ্ঞান ও রুচি থেকে হালাল ও হারাম মানে; যদিও ইলাহী কানুনে তার বিপরীত বলে ঘোষিত থাকে। ‘এতো ভালো জিনিস, ওতে ক্ষতি কি? এটা কুসংস্কার’ ইত্যাদি বলে নবনব ভিস্তুহীন ইবাদত-অনুষ্ঠান রচনা করে থাকে অথবা ধূংস করে থাকে- যার অনুমতি মা’বুদ দেননি।

আকেলের ঘোড়া ছুটিয়ে বাস্তববাদীরা বহু দ্বিনী প্রকৃতত্বকে অঙ্গীকার ও রদ্দ করে থাকে। বিশেষ করে অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য বিভিন্ন ইলাহী ও নববী খবরকে আবিশ্বাস করে; যদিও বা তা শুন্দভাবে প্রমাণিত। যেমন ফিরিশ্বা ও জিন-জগৎ,

কবরের আয়াৰ, যাদু-প্ৰতিক্ৰিয়া, ইমাম মাহদী ও হ্যৱাত দ্বিসার (আঃ) আবিৰ্ভাৰ, দাঙজ্বালেৰ ফিতনা, রসূলেৰ মি'রাজ, সিনাচাক, পৱকালে মীয়ান, হাওয়, পুল-মীৱাত প্ৰভৃতি গাথৰী বিষয়কে তাৱা অবিশ্বাস কৱে।

পক্ষান্তৱে, প্ৰত্যেক সুস্থ-মষ্টিক্ষেৱ মুসলিমেৰ নিকট বিদিত যে, আল্লাহ বা তাৰ রসূল থেকে যখন কোন খবৰ শুন্দভাবে প্ৰমাণিত হয়, তখন তা মান্য কৱা অথবা রদ্দ কৱতে আকেনেৰ কোন হাত থাকে না। বৰং তাতে দৃঢ় প্ৰত্যয় রাখা এবং মান্য কৱা ওয়াজেৰ হয়ে যায়; চাহে জ্ঞান ও বিবেকে সেই খবৱেৰ প্ৰকৃতত্বেৰ নাগাল পায় অথবা না পায়। যেহেতু জ্ঞান প্ৰত্যেক বিষয়েৰই প্ৰকৃতত্ব উপলব্ধি কৱতে অক্ষম।

হাজাৰে আসওয়াদকে চুম্বনকালে হ্যৱাত উমাৰ ফারাক رض এই তত্ত্বকেই সামনে রেখে বলেছিলেন, ‘আমি জানি যে, তুমি একটি পাথৰ; তুমি না কাৰো উপকাৰ সাধন কৱতে পাৱ, আৱ না-ই কাৰো অপকাৰ। যদি রসূল ص-কে তোমাকে চুম্বন কৱতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন কৱতাম না।’ (বুখাৰী)

সুতৰাং চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, “যখন মুমিনদেৱ আপোসেৱ কোন বিষয়েৰ ফায়সালাৰ জন্য তাদেৱকে আল্লাহ ও তাৰ রসূলেৰ দিকে আহবান কৱা হয়, তখন তাৱা তো কেবল এ কথাই বলে, ‘আমোৰা শ্ৰবণ কৱলাম ও মান্য কৱলাম।’ আৱ ওৱাই হল সফলকাম।” (সুৱা নূৰ ৫১ আয়াত)

(৫) ইমাম ও বুযুর্গদেৱ অন্ধানুকৱণ ও পক্ষপাতিত্ব

বিদআত প্ৰসাৱেৰ এটি অন্যতম প্ৰধান কাৱণ। আকীদা ও আহকামে আল্লাহ ও রসূলেৰ উত্তি এবং মীমাংসাৰ উপৰ বিদআতীৱা নিজেদেৱ বুযুর্গদেৱ কথা ও ফায়সালাকে অগ্রাধিকাৰ দেয়। অন্ধভাবে তাই বিশ্বাস কৱে যা তাদেৱ মাননীয় বুযুর্গ বলে। অতিৱঙ্গে অনেকে তাদেৱ বুযুর্গকে ক্ৰটিহীন নিষ্পাপ মনে কৱে। মনেৱ আসনে মান্যবৱ বুযুৰ্গ বা আলোমকে এমন স্থান দেয় যে, সে যা বলে বা যা কৱে, তাই তাদেৱ ধৰ্ম, কৰ্তব্য ও বিশ্বাস্য হয়। আৱ এৱ বিপৰীত সবকিছু অধৰ্ম ও অমান্য হয়; যদিও বা এই বিপৰীত কৰ্ম ও বিশ্বাস কুৱান ও সহীহ সুন্নায় বৰ্তমান থাকে। ব্যক্তি পুজাৱ এই অতিৱিকৃতায় অনেকে মনে কৱে যে, তাদেৱ বুযুৰ্গ যা জানে তা আৱ অন্য কেউ জানে না বা জানতে পাৱে না।

ঠিক অনুৱাপ অবস্থা বহু ম্যহাবেৱ মুকাল্লেদগণেৱ ও হয়ে থাকে, তাদেৱ ইমাম বা ফকীহ যা বলেন, অন্ধভাবে তাই তাৱা মান্য কৱে এবং প্ৰতিকূল সমষ্টি কথা ও

অভিমতকে অন্যায়ে রাদ করে দেয়; যদিও বা তা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থাকে। কেবলমাত্র ইমামের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখে। বরং এখানেই শেষ নয়। ওদের অনেকে বলে থাকে যে, ‘প্রতি সেই আয়াত ও হাদীস যা আমদের ম্যাহাবের বিপরীত ও বিরোধী হয়, তা ব্যাখ্যের অর্থাত্বা রাখিত (মনস্থি)।’ (রেসেলা কারখী)

এই তাকলীদ মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কঠিন অঙ্গ পক্ষপাতিত্বের ফলে বিদআত বেড়ে চলেছে। যার কারণে কেউ আর কুরআন-হাদীস শুনতে চায় না। ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে অনেকে বলে, ‘ওসব আমাদের বুঝার ক্ষমতা নেই, তাঁরা সব ব্যাখ্যা প্রকাশ করে গেছেন।’

অথচ একথা বিদিত যে, ইমারগণের নিকট সকল সহীত হাদিস পোছেনি। পোছলে নিশ্চয়ই তার বিপরীত কোন রায় তাঁরা দিতেন না। কারণ তাঁরা সকলেই কুরআন ও হাদিসেরই অনুসরী ছিলেন -এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁরা মুজতাহদীন মানুষ ছিলেন। তাঁদেরও ভুল হতে পারে। যেমন তাঁরা সকলেই তাঁদের কারো অঙ্গানুকরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে গেছেন এবং তাঁদের কোন কথা কোন সহীত হাদিসের প্রতিকূল বা খেলাফ হলে হাদিসের মতকেই গ্রহণ করতে আদেশ করে গেছেন।

সুতরাং মানুষ কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে যে, তারা কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করেছিলেন কিনা? কোন ইহাম বা বুয়ুর্গের অনুসরণ করেছিল অথবা না করেছিল -সে সম্পর্কে তাদেবকে কৈফিয়ত করা ভবে না।

ପକ୍ଷାତ୍ମରେ ସ୍ଥିତିର ବିରକ୍ତାଚରଣ କରେ କେନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଆନୁଗତ୍ୟ ବୈଧ ନୟ। ଆଜ୍ଞାତ ତାଆଳା ଭାଷ୍ଟ ଜନନେତା ଓ ତାଦେବ ଅନୁମାବୀଦିବ ପ୍ରସଂଗେ ବାଲେନ

﴿ يَوْمَ تُقْلِبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلِيلَتَا أَطْعَنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا الرَّسُولُ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَفْضَلُونَا السَّيِّلَادُ رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعَفُينَ مِنْ

۹۸ ﴿كَبِيرًا لَعَنَهُمْ أَعْدَابٌ وَأَعْنَمْ لَعْنَاهُمْ كَبِيرًا﴾
 অর্থাৎ, যেদিন অধীতে ওদের মুখমণ্ডল উল্টে-পাল্টে দঞ্চ করা হবে সেদিন ওরা বলবে, ‘হায় আমরা যদি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করতাম’ ওরা আরো বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও গুরুদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরা আমাদেরকে পথভর্ত করেছিল; হে আমাদের প্রভু! ওদেরকে দিশুন শাস্তি দিন এবং মহা অভিসম্পত্ত করুন।’ (সুরা আহ্�মাব ৬৬-৬৮ আয়াত)

হয়েত ইবনে আবাস ﷺ সকলকে তামানু' হজ্জ করতে আদেশ করতেন। (যেহেতু রসূল ﷺ সকলকে সেই আদেশই করেছিলেন।) কিন্তু এক প্রতিবাদী বলল, 'না, তামানু' করা জরুরী না। কারণ, আবু বকর ও উমার ﷺ তা করতে নিয়েধ করেন। (আর তারা আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও আনুগত্যের অধিক হকদার।) তা শুনে ইবনে আবাস ﷺ বললেন, 'অবিলম্বে তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ হবে। আমি তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন আর তোমরা বলছ, আবু বকর ও উমার বলেছেন?' (যাদুল মাআদ ২/১৯৫, ২০৬৭)

সুতরাং উদার ও অকুণ্ঠ মনে যে এই নীতিকে বুঝে নেবে তার নিকট সকল প্রাচ ও সমস্যা বন্ধন হারিয়ে সহজ হয়ে যাবে। ইসলাম ও আনুগত্যের ব্যাপারে তার মনে কোন জটিলতা জট পাকাবে না। আর মুসলিমদের মাঝেও কোন দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট থাকবে না। বিদআত আখড়া ছেড়ে পলায়ন করবে এবং উক্ত স্থানে সুন্নাহ শোভমান হবে।

(৬) বিদআতীর সংসর্গ

বিদআতীর সংসর্গ ও সাহচর্য বিদআত প্রসারে সহায়ক হয়; বিশেষ করে যদি সহচরের কোন পার্থক্য জ্ঞান না থাকে। আবার সময়-কাল দীর্ঘতার সাথে সাথে বিদআতকে লঘু জ্ঞান (বরং সুন্নাহ মনে) করা হয়। ফলে সাথীর মত সাথীও এই বিদআতে আমল শুরু করে বসে। এই সংসর্গ প্রসংজে বহু সকর্তব্যী পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

(৭) উলামাদের নীরবতা ও স্বার্থান্বেষিতা

আল্লাহ পাক বলেন,

﴿وَلَتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيَاةِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

الْمُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্মের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য থেকে নিয়েধ

করবে এবং ওরাই হবে সফলকাম। (সুরা আলে ইমরান ১০৪ আয়াত)

কিন্তু এই উম্মাহ যে সমস্ত বিপদ ও দুর্বলতার সম্মুখীন, তার মধ্যে উলামাদের আলিস্য ও নীরবতা অন্যতম। আল্লাহর অর্পিত এই মহান দায়িত্ব পালনে উলামাগণ তোষামদ ও মনোরঞ্জনের পথ অবলম্বন করেছেন। উদরপূর্তি, অর্থ লাভ, কিছু আনন্দোপভোগ, পদ ও গদি বহাল প্রভৃতি স্বার্থলাভের খাতিরে বিদআত থেকে নিরেখ করা তো দুরের কথা বরং তাতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। বরং তার চেয়েও বিস্মাকর কথা এই যে, স্বার্থবশে তাতে শরীক হয়ে তার সুষু উদ্যাপন করে থাকেন। যাঁদের অনেকে বেনামায়ীর জানায় পড়েন না। কিন্তু তার চালশে (ঘীলাদ) পড়তে বা তার নামে কুরআনখানী বা শব্দীনা পড়তে কখনো ভুল করেন না।

অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, কর্তব্যপরায়ণ আলেমই সমাজে নেই। এমন আলেম তো প্রতি দেশ ও যুগে থেকেছেন ও আছেন; যাঁরা সুন্নাহ থেকে বিদআতের পার্থক্য-নির্বাচন করেন এবং ভালো-মন্দ বিচার করে ভালোর পথে চলতে সমাজকে আদেশ করেন। বিদআতকে দস্তরমত খন্ডন করেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই কম। আর লোকেরাও তাঁদেরকে চিনতে ভুল করে।

প্রতিহত না হলো বাতিল খুব শীঘ্ৰই বেড়ে উঠতে থাকে। উলামাদের তরফ থেকে কোন বাধা না পেলে বিদআত অবলীলাক্রমে বিস্তার লাভ করতে থাকে। বরং এই নীরবতা অনুমতি ও সমর্থনের লক্ষণ হয় এবং সমাজে তা সুন্নাহ বলে সুপরিচিত হতে থাকে।

বর্তমানে মুসলিম জাহানের প্রতি দৃষ্টি ফিরালে দেখা যাবে যে, কত স্বনামধন্য উলামার কর্ণ ও চক্ষুর সামনে ছোট-বড় কত বিদআত ঘটছে ও বেড়ে চলেছে অর্থচ তার প্রতিবাদ ও প্রতিকারে স্বচ্ছ কয়েকজন ব্যতীত কেউ মুখ খুলেন না বা কলম ধরেন না। বরং গদি ও পজিশন যাবার আশঙ্কায় অথবা কোন কূটনীতির খাতিরে অনেকে তাতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। যাতে সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা জন্মে যে, ‘তা বিদআত নয় বরং সুন্নাহ। তা না হলে অমুক সাহেব করবেন কেন?’ আবার কেউ যদি বাধা দিতে চান তাহলে তিনি শুনবেন, ‘তুমি আর কতটুকু জানো? বিদআত হলে অমুক (জাঁদরেল) সাহেব বলে যেতেন না, বলতেন না বা করতেন না। তাঁরা কি আলেম ছিলেন না? ওরা কি আলেম নন, ওরা কি কুরআন হাদীস জানেন না বা বুঝেন না? যত নতুন আলেম তত নতুন নতুন ফতোয়া নতুন নতুন হাদীস ইত্যাদি।

কিন্তু এ মিসকীনরা জানে না যে, সব বিষয় সবারই পক্ষে জানা বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যেমন, সুন্নাহর সহীহ-যায়ীফ-মওয়ু'র পার্থক্যজ্ঞান সকলের কাছে থাকে না। আবার সমস্যা আরো অধিক ঘোরতর হয় তখনই যখন প্রতিবাদ শুনে পূর্বোক্ত সাহেব মানহানির ভয়ে হক কবুল করতে না চান। পক্ষান্তরে যারা হক বলতে চুপ থাকে তারা বোবা শয়তান। (অবশ্য যেখানে ফিতনার ভয় থাকে সেখানকার কথা ভিড়া)। বলা বাহ্যিক, অন্যায়ের প্রতিবাদে আলস্য সাজে না। ভয়, দুর্বলতা বা তোষামদ মানায় না। দুর্বল দ্বিমানের পরিচয় দিয়ে কেবলমাত্র অন্তর দ্বারা ঘৃণাই যথেষ্ট নয়। ‘আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহই সকলের উচিত বিচার করবেন’ বলে গড়িমাসি চলে না, অথবা ‘এ কাজের জন্য আমি ছাড়া আরো অনেক লোক আছে’ বলে কর্তব্যহীনতা প্রকাশ শোভা পায় না। আলেম হয়ে (সামর্থ্যানুযায়ী) আলেমের ভূমিকা ও কর্তব্য পালন না করলে তিনি বড় যালেম হবেন নিজের জন্য এবং সমাজের জন্যও।

অনেকে বলেন, ‘সুন্নাহ প্রচার করতে গিয়ে জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনেক্য সৃষ্টি হয়, ফলে সুন্নাহর প্রচার ফিতনার কারণ হয়; তাই চুপ থাকাই ভালো।’

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুন্নাহর প্রচার ফিতনার কারণ হয় না। বরং সুন্নাহর প্রতি অজ্ঞতাই ফিতনার মূল কারণ। যেমন সহীহ সুন্নাহ প্রচার করলে যে বলে, ‘এটা নতুন হাদীস’ সে এই কথা দ্বারা এই দাবী করে যে, সে যাবতীয় হাদীস শুনে ফেলেছে এবং দ্বীনের সমস্ত আহকাম জেনে ফেলেছে, তাই এই সুন্নাহ তাকে নতুন লেগেছে। অথচ বাস্তবপক্ষে সুন্নাহ নতুন হয় না। সুন্নাহ তো সেই চৌদ্দ শতাব্দীর পুরাতন। অবশ্য সুন্নাহর প্রচার নতুন হতে পারে। কিন্তু এ মিসকীন ‘নতুন’ বলে না জেনে তা রাদ করতে চায়। অথচ তার উচিত কেবল মান্য করা এবং নিজের অজ্ঞতার উপর আক্ষেপ করা।

মোট কথা, বিদআত ও কুসংস্কারাদি দেখে আলেমের নির্বাক থাকা মোটেই উচিত নয়। হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে নিজের ইল্ম প্রয়োগ করা উচিত। যে জ্ঞান আল্লাহ তাকে দান করেছেন তা গোপন করা আদৌ বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

» إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُونَ مَا أَنْزَلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدِيَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ

يَلْعَبُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَبُهُمُ الْعَنُوتُ ﴿٢٣﴾

অর্থাৎ, আমি যে সব স্পষ্ট নির্দেশ ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য খোলাখুলিভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা এ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ

তাদেরকে অভিশাপ করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ করে। (সুরা বাকারা ১৫৯ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَذِ أَحَدُ اللَّهُ مِيقَقَ الْدِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ تَعْيِنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَخْتَمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَأَءَ ظُهُورَهُمْ وَأَسْتَكَوْا بِهِ مَئَنَ قَبِيلًا فَيُسَمَّ مَا يَسْتَوْنَ﴾ (৩৩)

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, ‘তোমরা উহা স্পষ্টভাবে মানুষের নিকট প্রকাশ করবে এবং উহা গোপন করবে না।’ এরপরও তারা উহা পৃষ্ঠাপিছে নিষ্কেপ করে (অগ্রাহ করে) ও স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট! (সুরা আলে ইমরান ১৮-৭ আয়াত)

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি জানা কোন ইলম (দ্বীনী জ্ঞান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার মুখে আগুনের লাগাম দেবেন। (সহীহুল জামে’ ৬৫১৭নং)

(৮) বিজাতির অনুকরণ

বিজাতির অনুকরণ করেও মুসলিম নিজের পরিবেশে বিদআত সৃষ্টি করে থাকে। আমুসলিমের কর্মকে পচন্দ করে তা নিজের করণীয় ধর্ম ভেবে বসে। যেমন সাহাবী আবু ওয়াকেদ আল-লাইয়ী বলেন, রসূল ﷺ-এর সহিত আমরা হৃনাইনের পথে বের হলাম। তখন আমরা সদ্য নও মুসলিম ছিলাম। মুশরিকদের একটি কুল গাছ ছিল; যার নিকটে ওরা ধ্যানমগ্ন হত এবং (বর্কতের আশায়) তাদের অস্ত্র-শস্ত্রকে তাতে ঝুলিয়ে রাখত; যাকে ‘যা-তে আনওয়াত্ব’ বলা হত। সুতরাং একদা আমরা এক কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। (তা দেখে) আমরা বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য একটি ‘যা-তে আনওয়াত্ব’ করে দিন যেমন ওদের রয়েছ। (তা শুনে) তিনি বললেন, ‘আল্লাহ আকবার! এটাই তো পথরাজি! যার হাতে আমার জীবন আছে তাঁর কসম! তোমরা সেই কথাই বললে যে কথা বানী ইস্টাইল মুসাকে বলেছিল, ‘আমাদের জন্য এক দেবতা গড়ে দিন যেমন ওদের আনেক দেবতা রয়েছে! মুসা বলেছিলেন, ‘তোমরা মূর্খ জাতি।’ অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতির) পথ অনুসরণ করবে।’” (তিরিমিয়ী ২১৮০, মুসলাদ আহমাদ

৫/২১৮ নং)

অতএব উক্ত হাদীসে স্পষ্ট হয় যে, কাফেরদের অনুকরণই বানী ইসরাইল এবং কিছু নও মুসলিম সহাবীকে এমন নিকষ্ট আবেদনে উদ্বৃদ্ধ করেছিল। আর সে আবেদন ছিল এমন মাঝুদ গড়া বা নির্দিষ্ট করা যেমন কাফেরদের ছিল; যার নিকট তারা ধ্যানমণ্ড হত, বর্কতের আশায় তার উপর অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত এবং আল্লাহকে ছেড়ে তার আরাধনা করত।

বস্তুতঃ এই পরিস্থিতিই বর্তমান কালেও বিরাজমান। যেহেতু অধিকাংশ মুসলিম দলই কাফেরদের অনুকরণ করে বিদআত, শির্ক, কুসংস্কার যেমন; দর্গাপূজা, কবরের উপর পুষ্পার্ঘ-দান, জমাদিন, বার্থ ডে, নবী দিবস পালন, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট খাদ্য ভক্ষণ, ইসলামী কোন ঐতিহাসিক দিনকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন, স্মারক দিবস উদযাপন, স্মারক মূর্তি প্রতিষ্ঠাকরণ, শোক দিবস পালন, জানায়ার বিভিন্ন বিদআত রচনা, সমাধির উপর মায়ার নির্মাণ প্রভৃতি কর্ম ধর্ম ও নাজাতের অসীলা ভেবে আবিক্ষা করেছে; যার কোন দলীল আল্লাহ অবতীর্ণ করেন নি।

আল্লাহর রসূল ﷺ সত্যই বলেছেন, “অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত বিঘত এবং হাত হাত পরিমাণ (সম্পূর্ণরূপে)। এমনকি তারা যদি সান্দার (গোসাপ জাতীয় একপ্রকার হালাল জন্মে) গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর (প্রকাশ্যে) স্ত্রী-সংগম করে তবে তোমরাও তা করবে)!” সাহাবাগণ বললেন, ‘আল্লাহর রসূল ইয়াহুদ ও স্বীকৃতানন্দনার?’ তিনি বললেন “তবে আবার কারা?” (বুখারী, মুসলিম ও হাকেম)

আর সাহাবী হ্যাইফাহ বিন আল-ইয়ামানও সঠিকই বলেছেন, ‘তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথের অনুসরণ করবে জুতার পরিমাপের মত (পুরাপুরি খাপে-খাপে), তোমরা পথ ভুল করবে না এবং তারাও তোমাদেরকে (সঙ্গে করতে) ভুল করবে না। এমনকি তারা যদি শুক্র অথবা নরম পায়খানা খায় তাহলে তোমরাও তা (তাদের অনুসরণে ‘নিউ ফ্যাশন’ মনে করে) খাবে!’ (আল-বিদাউ অননহয়া আনহা, ইবনে অবযাহ ৭১পঃ, তানবীহ উলিল আবসার ১৭২ পঃ)

(৯) কাশ্ফ ও স্বপ্ন

এক শ্রেণীর পীর, দরবেশ, ফকির বা সুফীদের দাবী যে, তাদের নিকট নাকি বহু বিষয়ে আল্লাহর তরফ থেকে কাশ্ফ হয়, যেমন আল্লাহর নবীর প্রতি অঙ্গী হতো। আবার অনেকে স্বপ্নে বা জাগ্রতাবস্থায় আল্লাহ অথবা তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করে সরাসরি দ্বিনী ও নজাতের জ্ঞান এবং পথ অর্জন করে থাকে! আর এর হাওয়ালায় নতুন-নতুন দ্বিনী আচার-অনুষ্ঠান আবিষ্কার করে থাকে। শুধু তাই নয় বরং তারা এই নিয়ে গর্বও করে, তাদের ঐ জ্ঞান (?)কে কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানের উপর শেষ্ঠত্ব দেয়, কিতাব ও সুন্নাহর আলোনের প্রতি ভ্রান্তি হেনে বলে, ‘তোমাদের সনদ (বর্ণনা সূত্র) তো এক মৃত ব্যক্তি হতে অপর এক মৃত ব্যক্তি। কিন্তু আমরা সরা-সরি আল্লাহ রববুল আলামীনের নিকট হতে ইলম গ্রহণ করে থাকি।’ তাই তাদের সনদে তারা বলে, ‘আমার প্রভু হতে আমাকে বয়ান করেছে যে, -----।’

বলে, ‘তোমাদের কিতাবী ইলম, আর আমাদের কাজবী ইলম; কলবে কলবে বাতেনী ইলম! মৌলভীরা তো পানারি পাতার মত পানির (ইলমের) উপর ভেসে বেড়ায়, আমরা পানির (ইলমে) গভীরে প্রবেশ করি ----’ ইত্যাদি বুলি আওড়ে কিতাব ও সুন্নাহ ছেড়ে দ্বিনী বিধানের তৃতীয় উৎসরণে তাদের মনের মানস কল্পনা ও ভাবাবেগকে শ্রেষ্ঠ কারামত বলে জাহির করে এবং বহু অঙ্গ তাদের সেই কাল্পনিক কথার অনুসরণ করে নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করে অথচ তারাই সর্বনাশগ্রস্ত বিদআতী।

(১০) যয়ীফ ও জাল হাদীসের উপর ভিত্তিকরণ

অধিকাংশ বিদআতীরা দুর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে বিদআত (আমল) করে থাকে। এই ধরনের হাদীস ব্যাপকভাবে প্রচার করে থাকে। এর দ্বারা তাদের লিখিত কিতাবের কলেবরণ বৃদ্ধি করে থাকে অথচ ঠিক একই সময়ে বহু সংখ্যক সহীহ হাদীসকে রদ করে থাকে। তার উপর আমল করতে অজুহাত পেশ করে বলে, ‘ঐ হাদীস অসুলের খেলাফ’, অথবা ‘ওটা খবরে ওয়াহেদ’ ইত্যাদি। আর এই ধরনের খোঁড়া ওজরে কত সুন্মত বরং ওয়াজেব ত্যাগ করে বসে।

আবার প্রতিবাদ করে যদি ওদেরকে বলা হয় যে, যে হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমল করছেন তা তো যয়ীফ অথবা মওয়ু’। তখন ওরা তার প্রত্যন্তেরে এমন কথা

বলে যা অর্থহীন। যেমন বলে যে, ‘ফায়ায়েলে আ’মালে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল চলবে’ ইত্যাদি। অথচ এ কথা শতহীন নয়। (দেখুনঃ তানবীহ উলিল আবসার)

“মুহাদ্দেসীন ও অসুলিইয়ীনদেন নিকট যথাস্থানে নির্দিষ্ট শর্তবলীর সহিত ফায়ায়েলে আমালে যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা যায়।” এই কথার উপর দুটি আপত্তিমূলক টিপ্পনী রয়েছে।

(১) এই উক্তি হতে অনেকেই ‘সাধারণ’ বা ‘ব্যাপক’ অর্থ বুঝে থাকে। মনে করে যে, উক্ত আমলে উলামাদের মধ্যে কোন মতান্বেক্য নেই। অথচ এ রকমটা নয় বরং তাতে বিদিত মতভেদ বর্তমান যা বিভিন্ন হাদীসের পারিভাষিক (অসুলেহাদীসের) গ্রন্থ মুহে বিশদভাবে আলোচিত। যেমন আল্লামা শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী (রঃ) তার গ্রন্থ (কাওয়ায়েদুল হাদীসে) আলোচনা করেছেন।

তিনি ১১৩ পৃষ্ঠায় ইমারগণের এক জামাআত থেকে নকল করেন যে, তাঁরা আদপে যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা ঠিক মনে করতেন না। যেমন, ইবনে মাসিন, বুখারী, মুসলিম, আবু বাকর ইবনুল আরাবী প্রভৃতিগণ। ঐদের মধ্যে ইবনে হায়ম অন্যতম; তিনি তার গ্রন্থ ‘আল-মিলাল অন-নিহাল’ এ বলেন, ‘(সেই হাদীস দ্বারা আমল সিদ্ধ হবে) যে হাদীসকে পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেরা (অর্থাৎ, বহু সংখ্যক লোক) কিংবা সকলেই সকল হতে কিংবা বিশৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা হতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু যে হাদীসের বর্ণনা-সূত্রে কোন মিথ্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি, কিংবা কোন অমনোযোগী গাফেল ব্যক্তি কিংবা কোন পরিচয়হীন অঙ্গাত ব্যক্তি থাকে, তাহলে সেই হাদীস (যয়ীফ হওয়া সত্ত্বেও তার) দ্বারা কতক মুসলিম বলে থাকে (আমল করে থাকে)। অবশ্য আমাদের নিকট এমন হাদীস দ্বারা কিছু বলা (বা আমল করা), তা সত্য জানা এবং তার কিছু অংশ গ্রহণ করাও অবৈধ।’

হাফেয় ইবনে রজব তিরমিয়ীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থে (২/ ১১২)তে বলেন, ‘ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থের ভূমিকায় যা উল্লেখ করেছেন তার প্রকাশ্য অর্থ এই বুবায় যে, তরগীব ও তরহাবে (অনুপ্রেরণাদায়ক ও ভীতি সঞ্চারক) এর হাদীসও তার নিকট হতেই বর্ণনা করা হবে, যার নিকট হতে আহকাম (কর্মাকর্ম সম্পর্কিত) এর হাদীস বর্ণনা করা হয়। (অর্থাৎ যয়ীফ রাবী হতে যেমন আহকামের হাদীস বর্ণনা করা হয় না, তেমনিই সেই রাবী হতে তরগীব ও তরহাবের হাদীসও বর্ণনা করা হবে না।)

এ যুগে অদ্বিতীয় মুহাদ্দেস আল্লামা আলবানী হাফেয়াত্হল্লাহ বলেন, ‘এই অভিমত ও বিশ্বাস রেখেই আমি আল্লাহর আনুগত্য করি এবং এই অভিমতের প্রতিই

মানুষকে আহবান করি যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা আদপে আমল করা যাবে না, না ফায়ায়েল ও মুস্তহাব আমলে আর না অন্য কিছুতে। কারণ, যয়ীফ হাদীস কোন বিষয়ে অনিচ্ছিত ধারণা জন্মায় মাত্র (যা নিশ্চিতরাপে রসূল ﷺ-এর বাণী নাও হতে পারে।) ^(১) এবং আমার জানা মতে, উলামাদের নিকট এটা অবিসংবাদিত। অতএব যদি তাই হয়, তবে কিরণে ঐ হাদীস দ্বারা আমল করার কথা বৈধ বলা যায়? অথচ আল্লাহ অজ্ঞান তাঁর কিতাবে একাধিক স্থানে ‘ধারণার’ নিদাবাদ করেছেন; তিনি বলেন,

﴿وَمَا هُم بِـ۝ مِنْ عَلِـ۝مٍ إِنْ يَتَعْـ۝عُونَ إِلَّا الظَّـ۝نُ وَإِنَّ الظَّـ۝نَ لَا يُغْـ۝فَـ۝نِي مِنَ الْحَقِـ۝ي شَيْـ۝ئًا﴾ ^(২)

অর্থাৎ, ওদের এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই, ওরা অনুমানের অনুসরণ করে অথচ সত্যের বিরুদ্ধে অনুমানের (ধারণা) কোন মূল্য নেই। (সূরা নাজৰ ২৮ অংশ)

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা অনুমান (ধারণা) করা হতে বাঁচ। অবশ্যই অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।” (বুখারী ও মুসলিম)

জেনে রাখুন যে, আমি যে রায় এখতিয়ার করেছি তার প্রতিপক্ষের নিকট এই রায়ের বিপক্ষে (কিভাব ও সুন্নাহ থেকে কোন দলীল নেই। অবশ্য পরবর্তীযুগের কোন আলেম তার গ্রন্থ ‘আল-আজবিবাতুল ফাযেলাহ’ তে এই মাসআলার উপর নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদে (৩৬-৫৯পৃঃ) ওদের সমর্থনে (ও আমাদের এই অভিমতের বিরুদ্ধে) দলীল পেশ করার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সপক্ষে অস্ততঃপক্ষে একটিও এমন দলীল উল্লেখ করতে সক্ষম হননি, যা হজ্জতের উপযুক্ত! হাঁ, তবে কিছু এমন উক্তি তাঁদের কারো কারো নিকট হতে নকল করেছেন, যেগুলি উক্তি বিতর্ক ও সমীক্ষার বাজারে আচল। এতদসত্ত্বেও এই সমস্ত উক্তির কিছু কিছুতে পরস্পর-বিরোধিতাও বিদ্যমান। যেমন, ৪১ পৃষ্ঠায় ইবনুল হুমাম হতে নকল করেন, “গড়া নয় এমন যয়ীফ হাদীস দ্বারা ইস্তিহাব প্রমাণিত হবে।” অতঃপর ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় জালালুদ্দীন দাওয়ানী হতে নকল করেন, তিনি বলেছেন, এ কথা সর্বসম্মত যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা শরীয়তের ‘আহকামে খামসাহ’ (অর্থাৎ ওয়াজের, মুস্তহাব, মুবাহ, মকরহ ও হারাম) প্রমাণিত হবে না এবং ওর মধ্যে ইস্তিহাবও।

^(১)) অনেকে বলে থাকে যে, ‘কসম করে বলতে পারবে যে, যয়ীফ হাদীস রসূলের উক্তি নয়। উক্তরে বলা যায় যে, তা বলা যাবে না ঠিক। কিন্তু কসম করে এও বলতে পারা যাবে না যে, ‘যয়ীফ হাদীস তাঁর উক্তি।’ সুতরাং সন্দিহান বিদ্যমান, যা ত্যাগ করাই উক্তম এবং পূর্বসততামূলক কর্ম।

আমি (আলবানী) বলি, এ কথাটাই সঠিক! যেহেতু অনুমান দ্বারা আমল নিষিদ্ধ এবং যয়ীফ হাদীস অনিশ্চিত অনুমান বা ধারণা সৃষ্টি করে, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

মোট কথা, ফায়ারেলে আ'মাল বলতে এমন আমল যার ফয়ীলত আছে, তা যয়ীফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে করা যাবে না। করলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে। যেহেতু যয়ীফ হাদীস দ্বারা কোন আহকাম বা আমল (অনুরূপ কোন আকীদাও) সাব্যস্ত হয় না। তবে এমন আমল যা সহীহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তার ফয়ীলত বর্ণনায় আমল করা যায়, তবে তারও শর্ত আছে যা পরে বলা হবে।

উদাহরণস্বরূপ, চাশের নামায সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (গুসলিয়) কিন্তু তার ফয়ীলত প্রসঙ্গে এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি ঐ নামায পড়বে তার পাপ সমূদ্রের ফেনার সমান হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” (আবু দাউদ তিরমিয়াই ইবনে মাজাহ)

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি নিয়মিত বারো রাকআত চাশের নামায পড়ে, তার জন্য আল্লাহ পাক বেহেশ্তে এক সোনার মহল তৈরী করেন।” (তিরমিয়াই ইবনে মাজাহ)

আর এ দুটি হাদীসই যয়ীফ। চাশের নামাযের এই ফয়ীলত বিশ্বাসে (ওঁদের মতে) তা ব্যবহার করা যায়।

অনুরূপভাবে কুরবানী করা ও তার মর্যাদা কুরআন ও সুন্নাহতে প্রমাণিত তার ফয়ীলত বর্ণনায (ওঁদের মতে কিছু শর্তের সাথে) কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে এক একটা নেকী--।” এই হাদীস ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাহিমিয়াহ (রঃ) বলেন, ‘শরীয়তে যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করা বৈধ নয়, যা সহীহ বা হাসান নয়। কিন্তু ইমাম আহমাদ বিন হাস্বল প্রভৃতি উল্লামাগণ ফায়ারেলে আ'মালে সাবেত (প্রমাণসন্ধি) বলে জানা না যায় এমন হাদীস বর্ণনা করাকে জায়েয বলেছেন, যদি তা (ঐ যয়ীফ হাদীস) মিথ্যা বলে জানা না যায় তবে।

অর্থাৎ, যখন জানা যাবে যে, আমল শরয়ী (সহীহ) দলীল দ্বারা বিধেয় এবং তার ফয়ীলতে এমন হাদীস বর্ণিত হয় যা মিথ্যা (মণ্ডু') বলে জানা যায় না, তাহলে (হাদীসে বর্ণিত) সওয়াব সত্য হতে পারে (এই বিশ্বাস করা যায়)। কিন্তু ইমামগণের কেউই এ কথা বলেননি যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা কোন কিছুকে ওয়াজের অথবা মুস্তাহাব করা যাবে। আর যে এ কথা বলে সে 'ইজমা' (সর্ববাদীসম্মতি)র বিরোধিতা

করে। তদনুরূপ, কোন শরয়ী (সহীহ) দলীল ছাড়া কোন কিছুকে হারাম করাও অবিধি। কিন্তু যদি (কোন সহীহ হাদীস দ্বারা) তার হারাম হওয়ার কথা বিদিত হয় এবং এ কাজের কর্তার জন্য শাস্তি বা তিরক্ষারের কথা কোন এমন (দুর্বল) হাদীসে বর্ণিত হয় - যা মিথ্যা বলে জানা না যায় - তবে তা (এ শাস্তির বিশ্বাসে) বর্ণনা করা বৈধ।

অনুরূপভাবে তরঙ্গীব ও তরঙ্গীবে ঐরূপ হাদীস বর্ণনা করা বৈধ হবে; যদি তা মিথ্যা (গড়) বলে পরিচিত না হয়। কিন্তু এ কথা জানা জরুরী হবে যে, আল্লাহ এ বিষয়ে এই অজ্ঞাত-পরিচয় হাদীস ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় (সহীহ) দলীলে তরঙ্গীব বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইসরাইলিয়াতও তরঙ্গীব ও তরঙ্গীবে বর্ণনা করা যায়; যদি তা মিথ্যা বলে বিদিত না হয় এবং যখন জানা যায় যে, এ বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাদের শরীয়তে আদেশ দান করেছেন অথবা নিষেধ করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র অপ্রমাণিত (অশুল্দ) ইসরাইলিয়াত দ্বারা আমাদের শরীয়ত প্রমাণ করা হবে - এ কথা কোন আলেম বলেন না। বরং ইমামগণ এই ধরণের কোন হাদীসকেই শরীয়তের বুনিয়াদ করেন না। আহমাদ বিন হাস্বল এবং তার মত কোন ইমামই শরীয়তে এ ধরণের হাদীসের উপর নির্ভর (ভিত্তি) করতেন না। যে বাস্তি নকল করে যে, আহমাদ যয়ীফ হাদীসকে হজ্জত (বা দলীল) করতেন; যে হাদীস সহীহ বা হাসান নয়, তবে নিশ্চয় সে তাঁর সম্পর্কে ভুল বলে।' (আল কামেদাতুল জালায়াহ ৮:২ পৃঃ, মজুমা ফাতাওয়া ১/২৫১ নং)

আল্লামা আহমাদ শাকের 'আল-বায়েষুল হায়ীব' গ্রন্থে (১০১ পৃষ্ঠায়) বলেন, 'আহমাদ বিন হাস্বল, আব্দুর রাহমান বিন মাহদী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রঃ) এর উত্তি, 'যখন আমরা হালাল ও হারামে (আহকামে) হাদীস বর্ণনা করি, তখন কড়াকড়ি করি এবং যখন ফাযায়েল ইত্যাদিতে বর্ণনা করি তখন শৈথিল্য করি--।'

আমার মতে -আল্লাহ আ'লাম- তাঁদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, শৈথিল্য কেবল হাসান হাদীস গ্রহণে করতেন যা 'সহীহ' এর দর্জায় পৌছে না। কারণ সহীহ ও হাসানের মাঝে পার্থক্যরূপ পরিভাষা তাঁদের যুগে স্পষ্ট স্থিত ছিল না। বরং অধিকাংশ পূর্ববর্তীগণ হাদীসকে কেবল সহীহ অথবা যয়ীফ (এই দুই প্রকার) বলেই মনে করতেন।

সুতরাং তাঁদের এ শৈথিল্য যয়ীফ হাদীস বর্ণনায় নয়, হাসান হাদীস বর্ণনায়।)

আল্লামা আলবানী বলেন, 'আমার নিকট এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা রয়েছে, তাদের এ উচ্চেষ্ঠিত শৈথিল্য ইসনাদ (বর্ণনা সূত্র)সহ যয়ীফ হাদীস রেওয়ায়াত করার উপর

মানা যায় - যেমন তাদের বর্ণনার ধারা ও প্রকৃতি; যে ইসনাদ সমূহের মাধ্যমে হাদীসের দুর্বলতা জানা সম্ভব হয়। সুতরাং কেবলমাত্র সনদ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হয় এবং 'যযীফ' বলে বিবৃত করার প্রয়োজন আর থাকে না। কিন্তু ঐ ধরণের হাদীস বিনা সনদে বর্ণনা করা -যেমন পরবর্তীকালে উলামাগণের ধারা ও প্রকৃতি এবং তার দুর্বলতা বর্ণনা না করা -যেমন ওঁদের অধিকাংশের রীতি - এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে তাঁরা (ইমাম আহমাদ প্রভৃতিগণ) বহু উর্ধ্ব এবং এ বিষয়ে তাঁরা আল্লাহকে অধিক ভয় করতেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন।'

(২) যে ব্যক্তি এ ধরণের কোন গ্রন্থ লিখেন যাতে চোখ বুজে সহীহ-যযীফ সবই সংকলন করেন এবং মনে করেন যে, কিছু শর্তের সাথে যযীফ হাদীস দ্বারা ফাযাহেনে আ'মালে আমল করা যায় তাঁর উচিত, গ্রন্থের ভূমিকায় সে বিষয়ে (সাধারণকে) সতর্ক করা এবং ঐ শর্তাবলী উল্লেখ করে (সেই অনুযায়ী) আমল করতে সাবধান করা। যাতে পাঠকও অজান্তে গ্রন্থে উল্লেখিত প্রত্যেক হাদীসের উপর আমল এবং মুবাল্লেগণ এ গ্রন্থ শুনিয়ে সকলকে আমল করার তাকীদ না করে বসে। ফলে সকলের অজান্তেই সকলে রসূলের বিরোধিতায় আলিপ্ত না হয়ে পড়ে।

সুতরাং ঐ শর্তগুলিকে জানা একান্ত জরুরী; বিশেষ করে তাদের জন্য যারা ফাযাহেনে যযীফকে ব্যবহার করে থাকে। যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট জানার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট জানার পর জীবিত থাকে।

হাফেয সাখাবী 'আল-কওলুল বাদী' (১৯৫ পঃ)তে তার ওস্তাদ হাফেয ইবনে হাজার থেকে ঐ শর্তগুলি নকল করেছেন এবং তা নিম্নরূপ :-

(ক) হাদীস যেন খুব বেশী যযীফ না হয়। অথবা তার বর্ণনা সুত্রে যেন কোন মিথ্যাবাদী, মিথ্যায় কলান্তি বা অভিযুক্ত এবং মারাতাক ক্রটি করে এমন ব্যক্তি না থাকে।

(খ) তা যেন (শরীয়তের) 'সাধারণ ভিত্তির' অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ একেবারে ভিত্তিহীন গড়া বা জাল হাদীস না হয়।

(গ) এ হাদীস দ্বারা আমল করার সময় যেন তা প্রমাণিত (বা শুন্দ) হাদীস বলে বিদ্বাস না রাখা হয়। যাতে নবী ﷺ-এর সহিত সেই সম্পর্ক না জোড়া হয়; যা তিনি বলেননি।

অতঃপর তিনি বলেন শেষোভ্য শর্ত দুটি ইবনে আব্দুস সালাম ও ইবনে দার্ছীকুল

ঈদ হতে বর্ণিত এবং প্রথমোক্তের জন্য আলাই বলেন, ‘তা সর্ববাদিসম্মত।’

ইবনে হাজার (৪৮) তাঁর পৃষ্ঠিকা ‘তাবয়ীনুল আজব’ এ বলেন, ‘আহলে ইল্যাগণ ফায়ায়েলে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন; যদি তা গড়া না হয় বা খুব বেশী যয়ীফ না হয় -এ কথাটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু এর সহিত এই শর্তও আরোপ করা উচিত যে, আমলকরী যেন ঐ হাদীসটিকে যয়ীফ বলেই বিশ্বাস রাখে (শুন্দ মনে না করে) এবং তা যেন প্রচার না করে। যাতে কেউ যেন যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করে যা শরীয়ত নয় তাকে শরীয়ত করে না বসে অথবা কোন জাহেল তাকে আমল করতে দেখে তা সহীহ সম্মান মনে না করে বসে।

এ বিষয়ে আবু মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সালাম প্রত্তি উলামাগণ বিবৃতি দিয়েছেন। যাতে মানুষ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সেই বাণীর পর্যায়ভুক্ত না হয়ে পড়ে যাতে তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন এমন হাদিস বর্ণনা করে যার বিষয়ে সে মনে করে যে তা মিথ্যা, তাহলে সে (বর্ণনাকারী) মিথ্যাবাদীদের একজন।” (মসলিম সহাইল জামে’ ৬১৯১৩)

সুতরাং যে আমল করবে তার অবস্থা কি? আহকাম অথবা ফায়াহেলে (যষীফ) হাদিস দ্বারা আমল করায় কোন পার্থক্য নেই। (অর্থাৎ যদি যষীফ হাদিস দ্বারা আহকাম বা হালাল ও হারামে আমল না চলে তবে ফায়াহেলেও চলবে না।) কারণ, (উভয়ের) সবটাই ‘শ্রীয়ত।’

ଆଜ୍ଞାମା ଆଲବାନୀ (ରଃ) ବଳେନ, ‘ଏହି ସମସ୍ତ ଶର୍ତ୍ତାବଳୀ ଖୁବହି ସୁକ୍ଷମ ଓ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯদି ଯୀବିକ ହାଦୀସ ଦ୍ୱାରା ଆମଲକାରୀରା ଏର ଅନୁଗାନୀ ହେଁ, ତାହଲେ ତାର ଫଳ ଏହି ହେବେ ଯେ, ଯୀବିକ ହାଦୀସ ଦ୍ୱାରା ଆମଲେର ସୀମା ସଂକିର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଅଥବା ମୁଲେଇ ଆମଲ ପ୍ରତିହତ ହେବେ। ଏର ବିରରଗ ତିନିଭାବେ ଦେଇଯା ଯାଇଥିଲା-

প্রথমতঃ প্রথম শর্টটি নির্দেশ করে যে, যে হাদীসকে ভিত্তি করে আমল করার ইচ্ছা হবে সেই হাদীসটির প্রকৃত অবস্থা জানা ওয়াজেব। যাতে বেশী ঘষীফ হলে তার দ্বারা আমল করা থেকে দুরে থাকা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রত্যেক হাদীসের উপর এই জ্ঞান লাভ জনসাধারণের পক্ষে খুবই কঠসাধ্য। যেহেতু হাদীসশাস্ত্রবিদ উলামার সংখ্যা নেহাতই কম, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। অর্থাৎ, (সেই উলামার সংখ্যা নগণ্য যোরা তথ্যানুসন্ধানকারী (সমস্ত হাদীসের সত্যাসত্য যাচাইকারী) গবেষণা ও সমীক্ষাকারী হাদীস বিশারদ, যাঁরা রসূল ﷺ হতে শুন্দ প্রতিপাদিত হাদীস ব্যতীত লোকদের জন্য অন্য কোন হাদীস পরিবেশন ও বর্ণনা করেন না এবং ঘষীফ (তথা

তার নিম্নমানের) হাদীসের উপর সকলকে সতর্ক ও সাবধান করে থাকেন। বরং এই প্রপের উল্লামা অল্পের চেয়ে কম। সুতরাং আল্লাহই সাহায্যস্তুল।

এরই কারণে দেখেবেন, যারা হাদীস দ্বারা আমলে আপদগ্রস্ত হয়েছে তারা এই শর্তের স্পষ্ট বিরোধিতা করে। তাদের কেউ যদিও বা সে অহাদীসের আলেম হয় - ফায়ায়েলে আ'মালে কোন হাদীস জানা মাত্রই তা অধিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত কিনা তা না জেনেই তার উপর আমল করায় ত্রুটিমূলক হয়। এরপর যদি কেউ তাকে এই হাদীসের দুর্বলতার উপর সতর্ক করে, তবে শীত্র ঐ তথাকথিত ‘কায়দার’ শরণাপন্ন হয়; “ফায়ায়েলে আ'মালে যয়ীক হাদীস ব্যবহার করা যায়।” পুনশ্চ যখন এই শর্তের কথা স্মারণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন উন্নত না দিয়ে চুপ থেকে যায়।

এ বিষয়ে আল্লামা দুটি উদাহরণ প্রেরণ করেন :

(১) “সর্বোৎকৃষ্ট দিন আরাফার দিন; যদি জুমআর দিনের মুতাবেক হয় তবে তা সন্তুর হজ্জ অপেক্ষা উত্তম।” (রায়ীন)

এ হাদীসটির প্রসঙ্গে আল্লামা শায়খ আলী আল-কুরী বলেন, ‘কিছু মুহাদ্দেসীন বলেন যে, এই হাদীসের ইসনাদটি যয়ীক, তা সঠিক মানা গোলেও উদ্দেশ্যে কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু যয়ীক হাদীস ফায়ায়েলে আ'মালে গ্রহণীয় এবং আল্লামা আবুল হাসানাত লখনবী এই কথা নকল করে বহাল করেছেন। (আল আজবিবাতুল ফায়েলাহ ৩৭ পৃঃ)

কিন্তু ভাবার বিষয় যে, কিরাপে এই শ্রদ্ধাভাজন আলেমদ্বয় উপর্যুক্ত শর্ত লংঘন করেছেন। অথবা নিচয় তাঁরা এই হাদীসের সনদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। থাকলে অবশ্যই তা বিবৃত করেতেন এবং তার পরিবর্তে বিতর্ক ছলে ‘তা মানা গোলেও’ এই কথা বলতেন না। অথচ আল্লামা ইবনুল কাহিরের ঐ হাদীস প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন, ‘বাতিল, রসূলুল্লাহ শ্শ হতে ওর কোন ভিত্তি নেই, আর না কোন সাহারী বা তাবেরী হতে।’ (যাদুল মাদাদ ১/১৭)

(২) “যখন তোমরা হাদীস লিখবে, তখন তোমরা তার সনদ সহ লিখ। যদি তা সত্য হয়, তাহলে তোমরা সওয়াবের অংশীদার হবে। আর যদি তা বাতিল হয়, তাহলে তার পাপ তার (বর্ণনাকারীর) হবে।’ (আল আজবিবাতুল ফায়েলাহ ৪/২৬পৃঃ)

এই হাদীসটি মওয়ু’ (গড়া হাদীস)। (দেখুন ৪ সিলসিলাতু আহাদীসিয় যয়ীফাল অল মওয়ুআহ ৮২২৯) এতদসত্ত্বেও শন্দেহ লখনবী সাহেব এর উপর চুপ থেকেছেন। কারণ, এটাও ফায়ায়েলে আ'মাল তাই! অথচ এটি এমন একটি হাদীস যা যয়ীক ও

ଜାଲ ହାଦୀସ ପ୍ରଚାର କରତେ ଓ ତାର ଉପର ଆମଲ କରତେ ସକଳକେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ। ଯାର ମର୍ମାର୍ଥ ହଚ୍ଛ ନକଳକାରୀର କୋନ ପାପ ନେଇ। ଅର୍ଥଚ ଏମନ ଧାରଣା ଆହଲେ ଇଲମନ୍ଦେର ନିତିର ପରିପଞ୍ଚ୍ଚା। ଯେହେତୁ ତାଁଦେର ନିତ ଏହି ଯେ, ଗଡ଼ାର କଥା ବିବୃତ ନା କରେ କୋନ ଗଡ଼ା ହାଦୀସ ବର୍ଣନା କରାଇ ଜୀବେୟ ନୟ। ତଦନୁରୂପ ଯଥାର୍ଥତା ଯାଚାଇକାରୀ ସଂକ୍ଷରକ ଉଲାମା; ଯେମନ ଇବନେ ହିବାନ ପ୍ରଭୃତିଗଣେର ନିକଟ ସୟାଫ ହାଦୀସଓ (ତାର ଦୁର୍ଲଲତା ଉଲ୍ଲେଖ ନା କରେ ବର୍ଣନା ବୈଧ ନୟ)।

ଆଜ୍ଞାମା ଆହମାଦ ଶାକେର ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ତିନାଟି ଶର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ସର୍ବାବସ୍ଥାୟ ଓୟାଜେବ। କାରଣ, ତା ଉଲ୍ଲେଖ ନା କରିଲେ ପାଠକ ଅଥବା ଶ୍ରୋତର ଧାରଣା ହୟ ଯେ, ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରେ, ନକଳକାରୀ ଅଥବା ବର୍ଣନାକାରୀ ଯଦି ଉଲାମାଯେ ହାଦୀସେର ମଧ୍ୟେ କେଉ ହନ (ଅଥବା ଦୀନେର ବୁଝୁଗ୍ ହନ ଓ ସମାଜେ ମାନ୍ୟ ହନ); ସୀରା ପ୍ରତି ସକଳେ ହାଦୀସ ବିଷୟେ ରଙ୍ଗୁ କରେ। ଯେହେତୁ ସୟାଫ ହାଦୀସ ଗ୍ରହଣ ନା କରାଯ ଆହକାମେ ଓ ଫାଯାଯେଲେ ଆ”ମାଲ ଇତ୍ୟାଦିର ମଧ୍ୟେ କୋନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନେଇ। ବରଂ ସହିହ ବା ହାସାନ - ଯା ରମ୍ଜନ ମୁଁ ଥେକେ ଶୁଦ୍ଧରାପେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଯେଛେ - ତା ବ୍ୟତିତ କୋନ କିଛୁତେ କାରୋ ହଜ୍ଜତ ବା ଦଲୀଲ ନେଇ” (ମୁଖତାସାର ଆଲ-ବାଯେସୁଲ ହାର୍ଷିଯ ୧୦ ୧୫୩)

ଆଜ୍ଞାମା ଆଲବାନୀ ବଲେନ, ‘ସାର କଥା ଏହି ଯେ, ଏହି ଶର୍ତ୍ତେର ପାଲନ କାର୍ଯ୍ୟଟଃ ଯେ ହାଦୀସ (ଶୁଦ୍ଧ ବା ସହିହ ବଲେ) ପ୍ରତିପାଦିତ ନୟ, ତେଇ ହାଦୀସ ଦ୍ୱାରା ଆମଲ ତ୍ୟାଗ କରତେ ବାଧ୍ୟ କରେ। କାରଣ, ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ପକ୍ଷେ (ସୟାଫ ବା ଦୁର୍ଲଲ ହାଦୀସେର) ‘ଅଧିକ ଦୁର୍ଲଲତା ଜାନା (ଓ ଚିହ୍ନିତ କରା) କଠିନ। ଫଳତଃ ଏହି ଶର୍ତ୍ତାରୋପ କରାର ଅର୍ଥ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେର ସହିତ ଯା ଆମରା ଏକତ୍ଵାର କରେଛି ତାର ପ୍ରାୟ ମିଳ ରହେଛେ ଏବଂ ସେଟାଇ ଉଦିଷ୍ଟ।

ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶର୍ତ୍ତ ଥେକେ ଏକଥାଇ ବୁବା ଯାଏ ଯେ, ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଆମଲ ସୟାଫ ହାଦୀସ ଦ୍ୱାରା ନୟ, ବରଂ ‘ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତି’ ନା ଥାକଲେ (କୁରାଅନ ବା ସହିହ ସୁନାହ ହତେ ଏ ଆମଲେର ମୂଳ ବୁନିଯାଦ ନା ଥାକଲେ) ସୟାଫ ହାଦୀସ ଦ୍ୱାରା ଆମଲ ହୟ ନା। ଅତଏବ ଏ କଥା ପ୍ରତୀଯାମନ ହୟ ଯେ, ଏହି ଶର୍ତ୍ତେର ସହିତ ସୟାଫ ହାଦୀସ ଦ୍ୱାରା ଆମଲ କରା ଆପାତଦୃଷ୍ଟ, ବଞ୍ଚତଃ ନୟ। ଆର ସେଟାଇ ଅଭିଷ୍ଟ।

ତୃତୀୟତଃ ତୃତୀୟ ଶର୍ତ୍ତୀଟି ହାଦୀସେର ଦୁର୍ଲଲତା ଜାନା ଜରଣୀ ହତ୍ୟାର ବ୍ୟାପାରେ ପ୍ରଥମ ଶର୍ତ୍ତେରଇ ଅନୁରୂପ। ଯାତେ ଆମଲକାରୀ ତା (ସହିହ) ପ୍ରମାଣିତ ବଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନା କରେ ବସେ। ଅର୍ଥଚ ବିଦିତ ଯେ, ଯାରା ଫାଯାଯେଲେ ସୟାଫ ହାଦୀସକେ ଭିତ୍ତି କରେ ଆମଲ କରେ ତାଦେର ଅଧିକାଂଶଟି ହାଦୀସେର ଦୁର୍ଲଲତା ଢେନେ ନା। ଆର ଏଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେର ବିପରୀତ।

পরিশেষে স্থুল কথা এই যে, আমরা প্রাচ ও প্রতীচ্যের মুসলিম জন সাধারণকে উপদেশ করি যে, তাঁরা যেন যায়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা আদপেই ত্যাগ করেন এবং নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত (সহীহ বা হাসান) হাদীস দ্বারা আমল করতে উদোগী হন। যেহেতু তাতেই যা আছে যায়ীফ হাদীস থেকে অমুখাপেক্ষী করে। (আমলের জন্য তাঁই যথেষ্ট।) আর গোটাই রসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যা বলায় আপত্তি হওয়া (ও নিজের ঠিকানা জাহানাম করে নেওয়া) থেকে ধীরে পথ। কারণ, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় জানি যে, যারা এ বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করে তারা উক্ত মিথ্যাবাদিতায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। যেহেতু তারা প্রত্যেক সবল-দুর্বল (এবং জাল ও গড়া) হাদীস (এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কেছ-কাহিনীকে হাদীস ধারণা করে তার দ্বারা) আমল করে থাকে। অথবা নবী ﷺ (এর প্রতি ইঙ্গিত করে) বলেন, “মানুষের মিথ্যাবাদিতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (অনুরূপভাবে যা পড়ে) তার সবটাই বর্ণনা করে।” (মুসলিম)

আর এর উপরেই বলি মানুষের ভ্রষ্টতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (বা পড়ে) তার সবটার উপরই (বিচার-বিবেক না করে) আমল করে। (যেহেতু চকচক করলেই সোনা হয় না।) (দ্রষ্টব্যঃ সহীহহল জামেইস সালীর, ভূমিকা ৪৯-৫৬পঃ, তামামুল মিজাহ ভূমিকা)

বিদআত ও বিদআতীর পরিণাম

(১) বিদআত কুফরের ডাকঘর। বিদআতীদের বহু ফির্কা তাদের বিদআতের মাধ্যমে কুফরে পৌছে কাফের হয়ে গেছে; যদিও বা তারা নিজেদের পরিচয় মুসলিম বলেই দিয়ে থাকে। যেমন ‘কামেল পীর বা দরবেশ’দের উপর থেকে শরয়ী বন্ধন তুলে নেওয়া, তাদেরকে আল্লাহর কিছু বৈশিষ্ট্যে (যেমন, গায়ের জানা, মসীবত দূর করা, সন্তান দান করা প্রভৃতির ব্যাপারে) শরীক করা, তাদের কবর সিজদা করা, বা তওয়াফ করা। কাবীরাহ গোনাহকারী মুসলিমকে কাফের জ্ঞান করা ইত্যাদি।

যারা কিছু আমল ও ইবাদত তো করে কিন্তু ঐরূপ বিদআতের পাশে কোনই মূল্য নেই। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْنَلُهُمْ كَسَرَابٌ بِقِبْعَةٍ لَخَسْبَيْهِ الظَّفَّانُ مَاءٌ حَقَّ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾

অর্থাৎ, যারা কুফরী করে (সত্য প্রত্যাখ্যান করে) তাদের কর্ম মরণভূমির মরাচিকার

ন্যায়, পিপাসার্থ যাকে পানি মনে করে; কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখে তা কিছুই নয়। (সূরা বুর ৩৯ আয়াত)

(২) বিদআতীরা আল্লাহর উপর বিনা ইলমে অনুমান-প্রসূত কথা বলে। সাধারণতঃ বাতেনী দর্বিদাররা এই রোগের রোগী। যারা কলবে জানার্জন করে থাকে, কুরআন হাদীস ও তফসীরের ইলমে কোন প্রকারের অনুরাগ প্রকাশ করে না, সলফের পথ জানার কোন ইচ্ছা রাখে না। বরং মনগত বাতেনী ইলম দ্বারা স্বপ্ন ও পরিকল্পিত কাশ্ফ দ্বারা এবং ত্রিশ এর অধিক পারা কুরআন (?) দ্বারা ভক্তদের মনোরঞ্জন করে থাকে। শরীয়তের উর্দ্ধে থেকে মারেফতীর দাবী করে সবকাজে ফুর্তি ঘারে। আর এ সবের মাধ্যমে প্রকৃত ইলম ছাড়াই আল্লাহ ও তদীয় রসূলের উপর হলাহল মিথ্যা বলে। যা বান্দার জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। (সূরা আ'রাফ ৩৩ আয়াত)

মহান আল্লাহ নিজ নবীর জন্য বলেন,

وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بِعْضَ آلَقَابِنَا لَا خَدَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (١٤) تُمْ لَفَطَعْنَاهُ مِنْهُ لَوْتَنَ (١٥) فَمَا

مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ عَنْهُ حَاجِزِينَ (١٦)

অর্থাৎ, সে যদি কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, তবে আমি তাকে কঠোর হস্তে দমন করতাম এবং তার কঠশিরা কেটে দিতাম, তখন তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারত না। (সূরা হাকাহ ৪৪-৪৯ আয়াত)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যা বলে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহানাম বানিয়ে নেয়া।” (বুখারী ও মুসলিম)

অনুরূপভাবে শির্ক ও কুফীর মূলও আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা। যেহেতু মুশরিক অঙ্গভাবেই মনে করে যে, সে যার পূজা করে সেই মা'বুদ তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে, তাঁর সামীক্ষ্য দান করবে, তাঁর নিকট সুপ্তারিশ করবে এবং অসীলা বা মাধ্যম হয়ে তাঁর নিকট থেকে তার প্রয়োজন মিটাবে। এ সব অমূলক ধারণা তার কল্পনা-প্রসূত। তাই প্রত্যেক মুশরিক আল্লাহর উপর মিথ্যা ধারণা ও রচনা করে থাকে। আর এইরপ ধারণা ও অনুমানই বিদআতীকে বিদআতে উৎসাহিত করে। (মাদারেজুস সালেক্ষন)

আর “যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর নির্দর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে? ” (সূরা আ'রাফ ৩৭ আয়াত)

(৩) বিদআতীরা সুন্নাহ ও আহলে সুন্নাহর প্রতি নিতান্ত বিদ্রে ও ঘৃণা পোষণ

করে। উল্টোভাবে নিজেদেরকে ‘আহলে সুন্নাহ’ এবং প্রকৃত আহলে সুন্নাহকে ‘কাফের’, ‘ওয়াহাবী’ ইত্যাদি বলে। ‘অঙ্ককার বলে, আলো তুমি নহ ভালো! ’

বিদআতীরা আহলে সুন্নাহকে বিভিন্নভাবে অপবাদ দিয়ে মন্দ নামে অভিহিত করেছে। যেমন মুক্তির মুশরেকীনরা প্রিয় নবী ﷺ-কে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে কেউ বলেছিল, ‘যাদুকুর’, কেউ বলেছিল, ‘গণক’, কেউ বলেছিল, ‘কবি’, কেউ বলেছিল ‘পাগন’, কেউ বলেছিল ‘বিকার প্রস্ত’, আবার কেউ বলেছিল, ‘মিথ্যারচনাকারী মিথ্যুক’ ইত্যাদি। অথচ তিনি এ সব অপবাদ থেকে পবিত্র ছিলেন।

আল্লাহ বলেছিলেন,

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرُبُوا لَكَ أَلْمَالٌ فَضَلُّو يَسْتَطِعُونَ فَلَا سَيِّلًا﴾

অর্থাৎ, দেখ ওরা তোমার জন্য কি উপরা দেয় ফলে ওরা পথ ভষ্ট হয়ে গেছে এবং ওরা পথ পাবে না। (সুরা ইসরাএল ৪৮ আয়াত)

তদনুরূপ আহলে সুন্নাহ বা সালাফীগণও যাবতীয় অপবাদ থেকে পবিত্র। যেহেতু তারা উজ্জল সুন্নাহ, সন্তোষভাজন চরিত্র, সরল পথ এবং শক্ত, চূড়ান্ত ও অকাটা দলীলের ধারক ও বাহক। আল্লাহ আয়া অজাল্ল যাদেরকে তাঁর কিতাব ও অহী-বাণীর অনুসরণ এবং তাঁর রসূলের চরিতাদর্শের অনুকরণ করার তওফীক ও প্রেরণা দান করেছেন। যারা তাঁর অনুকরণে মানুষকে সৎকথা ও কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কথা ও কাজে বাধা দান করে থাকে এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁরই চরিত ও সুন্নাহর অনুসরী থাকে। যাদের বক্ষ তাঁর প্রেমে এবং তাঁর শরীয়তের ইমামগণ ও তাঁর উম্মাতের উলামাগণের মহরতে সদা প্রশংসন্ত। আর যারা যে জাতিকে ভালোবাসে তারা কিয়ামতে তাদেরই সঙ্গী হবে। (ই'তিকাদু আহলিল হাদীস)

(৪) পুরৈহ আলোচিত হয়েছে যে, বিআতীদের আমল রহিত, যেহেতু দীন পূর্ণাঙ্গ এবং যে কাজে কিতাব বা সুন্নাহর কোন নির্দেশ নেই তা করা ভষ্টতা এবং এর পরিগাম জাহানাম। বিদআতীদের নির্ধক মেহনত এবং বেকার কর্মকাণ্ডের কোন পারিশ্রমিক, প্রতিদান ও সুফল নেই। আল্লাহ জাল্লা শান্ত বলেন,

﴿قُلْ هَلْ نُنَيْكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْنَلَا﴾

﴿لَذِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَهُمْ مَحْسِنُونَ أَهْمَنَ﴾

অর্থাৎ, বল আমি কি তোমাদেরকে তাদের সংবাদ দেব, যারা কর্মে (আমলে) বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা প্রস্ত হয়, যদিও তারা

মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (সুরা কাহফ ১০৩-১০৪ আয়াত)

(৫) বিদআতীদের সমবা বিপরীত মুখী হয়ে যায়। জলাতক রোগের মত কুপ্রভ্রতি তাদের শিরা-উপশিরায় স্থানাধিকার করে বসে। ফলে ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো রূপে দেখে থাকে। বিদআতকে সুন্নাত এবং সুন্নাতকে বিদআত জ্ঞান করে থাকে। বিদআতীকে ওলী এবং সুরীকে ‘কাফের’ ভেবে থাকে। বাউলিয়াকে আওলিয়া এবং মুন্ডাকীন আওলিয়াকে (ইলমের) দেউলিয়া মনে করে। যাদের নিকট কোন হজ্জত ও দলীল ফলপ্রসূ হয় না। নবীর আদেশ মানতে এবং প্রকৃত আওলিয়াদের ও দলীল পথ অনুসরণ করতে বললে বলে, ‘তোমাদের নবী ও আওলিয়াদের পথ অনুসরণ করতে বললে বলে, ‘তোমাদের নবী ও আওলিয়াদের প্রতি কোন আদব ও মহৱতক নেই।’ হাদিস ও আয়াত দ্বারা কুরআনের তফসীর করতে গেলে বলে, ‘তোমরা কুরআন বুঝ না, কুরআন মান না।’ প্রায় সব ব্যাপারেই ‘উল্টা বুঝিল রাম।’

(৬) যে বিদআত করলে মানুষ কাফের হয়ে যায় সেই বিদআতের বিদআতী এবং তার প্রতি আহবানকরী বিদআতীর রেওয়ায়াত (হাদিসের বর্ণনা) গ্রহণ যোগ্য নয়। যেমন, তার সাক্ষি ও অগ্রহণযোগ্য।

(৭) অধিকাংশ ফিতনার পশ্চাতে কোন না কোন বিদআতীর হাত থাকে এবং বিদআতীরাই বেশীরভাগ ফিতনায় আপত্তি হয়ে থাকে। তাদের কারণে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এমন ফিতনার সৃষ্টি হয় যাতে বহু মানুষ সংক্ষায় মুর্মিন থাকে, সকালে কাফের হয়ে যায় এবং সকালে মুর্মিন থাকলে, সংক্ষায় কাফের হয়ে যায়। সামান্য পার্থিব স্থার্থের বিনিময়ে এরা দ্বীনকে বিক্রয় করে দেয়।

বিদআতই দ্বীন ও সমাজের বড় ফিতনা। ইবনে মাসউদ رض বলেন, ‘তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে, যখন ফিতনা তোমাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেবে? যাতে বড় বৃদ্ধ হবে এবং ছোট প্রতিপালিত (হয়ে বড়) হবে। মানুষ যাকে সুন্নাহ মনে করবে। যখন তা (ফিতনা বা বিদআত) অপসারিত করা হবে তখন লোকেরা বলবে, ‘সুন্নাত অপসারিত হল।’ একজন জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আবু আব্দুর রহমান! এরূপ কখন হবে?’ তিনি বললেন, ‘যখন তোমাদের কঢ়ারীর সংখ্যা অধিক হবে এবং ফকীহ (অভিজ্ঞ আনন্দদের) সংখ্যা কম হবে, তোমাদের নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আমানতদারের সংখ্যা কমে যাবে ও আখেরাতের কর্ম দ্বারা দুনিয়ার সম্পদ অন্তেষণ করা হবে।’ (দারেমী ১/৬৪ নং)

ইমাম মালোকের নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, ‘হে আবু আব্দুল্লাহ! কোথেকে ইহরাম বাঁধব?’ তিনি বললেন, ‘যুলহুলাইফা থেকে, যেখান থেকে রসুলুল্লাহ ﷺ ইহরাম বেঁধে ছিলেন’ লোকটি বলল, ‘আমি মসজিদে (নববী) থেকে ইহরাম বাঁধতে ইচ্ছা করছি।’ তিনি বললেন, ‘এমনটি করো না।’ লোকটি বলল, ‘আমি ইচ্ছা করছি যে, মসজিদে কবরের নিকট থেকে এহরাম বাঁধব।’ তিনি বললেন, ‘এমনটি করো না; কারণ আমি তোমার উপর ফিতনার ভয় করি।’ লোকটি বলল, ‘এটা আবার কোন ফিতনা? এতো কয়েকটা মাইল মাত্র বেশী করব।’ তিনি বললেন, ‘কোন ফিতনা এর চেয়ে অধিক বড় যে, তুমি মনে কর, তুমি এমন ফয়লতের প্রতি অগ্রগামী হয়েছ, যা হতে রসুল ﷺ পিছে থেকে গেছেন? আমি শুনেছি আল্লাহ বলেছেন যে,

﴿فَلَيَحْدُرَ الَّذِينَ حُكِّلُفُونَ عَنْ أَمْرِهِنَّ أَنْ تُصِيبُهُمْ فَتَنَّةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় (ফিতনা) অথবা কঠিন শাস্তি (আয়াব) তাদেরকে গ্রাস করবে। (সূরা নূর ৬৩)

বলাই বাহুল্য যে, বিদআতীদের এটাই হচ্ছে মূল বুনিয়াদ। ‘ভাল জিনিস তো। বাড়তি করলে ক্ষতি কি?’ তাদের আকেলে অনুরূপ অতিরঞ্জনে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ইমাম মালেক (৪১) বলেন, এটাই ফিতনা।

(৮) বিদআতীর নিকট হক ও বাতিলের মাঝে তালগোল খেয়ে যায়। কখনো বা মন্তব্দ গর্হিত কর্ম দেখে চুপ থেকে তৌনসম্মতি জানায়। আবার কখনো ছোট বিষয়ে কোমর বেঁধে লড়ে। কখনো সামান্য বিষয়কে বড় এবং বড় বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তাই কখনো মুসলিমদের জান ও মালকে হালাল মনে করে তাদেরকে হত্যা করে। এবং কখনো মশা মারাও হারাম ভাবে। বিভিন্ন কুৎস্কারদিকে দীন ভাবে। যাদু ও শয়তানী কর্মকান্ডকে কারামত জ্ঞান করে। ফলে তাদের অবস্থা ঠিক বানী ইস্টাইলদের মত হয়; যাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَلَا تَلِبُسوا أَلْحَقَ بِأَبْنَاطِ وَلَا كُنُوا أَلْحَقَ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

অর্থাৎ, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না। (সূরা বাক্সারাহ ৪২ আয়াত)

(৯) বিদআতী অভিশাপ ঘোগ্য। তদনুরূপ যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করে তার উপরেও আল্লাহ ফিরিশ্বাম্বন্দী এবং সকল মানুষের

অভিশাপ।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “মদীনায় স্ট্রী থেকে সওর পর্যন্ত হারাম। যে ব্যক্তি তার মধ্যে কোন অপকর্ম করবে বা দুষ্টনা ঘটাবে বা নবরচিত কর্ম (বিদআত) করবে অথবা এমন অপকর্মকারী বা বিদআতীকে স্থান বা প্রশংস্য দেবে বা সাহায্য করবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশুমান্ডলী এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার নিকট হতে ফরয ও নফল কোন কিছুই গ্রহণ করবেন না।” (বুরাই মুসলিম ১৩৬৮)

তিনি আরো বলেন, “আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে নিজ পিতামাতাকে অভিসম্পাত করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে কোন দুর্ভূতকারী বা বিদআতীকে আশ্রয দেয় এবং আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে ভূমির (জমি-জায়গার) সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন করে।” (মুসলিম ১১৭৮)

(১০) বিদআতী আল্লাহর যিক্র হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে। আবার যিক্র করলেও মনগড়া রচিত যিক্র মুখে আওড়ে থাকে। ‘ইল-ইল, হ-হ, হাই-হাই’ প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ দ্বারা উচ্চস্বরে আজব যিক্র টেনে থাকে। বরং এখানেই শেষ নয়; যিক্রের সময় তথাকথিত তন্ময়তা ও ভাবাবেগে তারা নিজেদের দেহ আন্দেলিত করে। কাওয়ালীর স্থারে ও ডুগডুগির তালে নাচতে থাকে। বরং নারী - পুরুষ একই কক্ষে এই যিক্র হেঁকে থাকে। কখনো বা হ্যুরের তরফ থেকে এই প্রত্যাদেশ হয়, ‘মনের আলো বড় আলো বাইরের আলো নিভাও রে, মনের পর্দা বড় পর্দা বাইরের পর্দা উঠাও রে!’ অতঃপর ঐ কামেলের মজলিসে অন্ধকারে বেপর্দায় যা ঘটে, তা বলাই বাহ্যল্য! অবশ্য এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, ঐ কামেলদের উপর শরীয়তের কোন বাঁধনই অবশিষ্ট থাকে না!!

পক্ষান্তরে অনেক বিদআতীর নিকট তাদের মনগড়া যিক্র আওড়ানো কুরআন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত যিক্র তো জানেই না। বলতে গোলে বাস্ত হাসে অথবা মুখ টেরা করে নেয়। যেহেতু ওদের নিকট ‘কিতাবী’ যিক্র অপেক্ষা ‘কলবী’ যিক্রের ফর্মালত বেশী। তাই কুরআন পঠিত হলো কর্গপাত করে না অথচ ঐ ধরণের যিক্র অথবা কাওয়ালী যিক্রের ক্ষেত্রে মন দিয়ে কান লাগিয়ে মাথা হিলিয়ে শোনে ও আওড়ায়। মহান আল্লাহ অবিশুস্তীদের সম্বন্ধে বলেন,

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْمَأَزْتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا

﴿ هُمْ يَسْتَبِّشُونَ ﴾

অর্থাৎ, যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না (তাদের সামনে) যখন একক আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তাদের অন্তর বিভৃংশয় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো (তাদের উপাস্যদের) উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়।” (সূরা যুমার ৪৫ আয়াত)

এরা তো সেই বিদআতী যারা কুরআন ও সুন্নাহর নাম শুনলে স্থান ত্যাগ করার চেষ্টা করে। কুরআন-হাদীস শুনতে এদের মন টক হয়ে যায়। কুরআন ও সুন্নাহর মজলিস ও জলসায় উপস্থিত হয় না। হলেও তাদের প্রবৃত্তির প্রতিকূল কথা শুনে মজলিস ছেড়ে পলায়ন করতে চায়। মহান আল্লাহ এই শ্রেণীর মানুষের জন্য বলেন,

﴿ فَمَا هُمْ عَنِ الْكَرْهَةِ مُعْرِضُونَ ۝ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَةٍ ۝﴾

অর্থাৎ, ওদের কি হয়েছে যে, ওরা উপদেশ হতে দুরে সরে পড়ে? ওরা যেন ভীত-অস্ত গর্দভদল, যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়ন-পর। (সূরা মুদ্দায়ির ৪১-৫১ আয়াত)

পরস্ত এমন অনেক বিদআতী আছে, যারা উচ্চ ও সমস্তরে কখনো বা লাউড স্পিকারে যিকর হাঁকে। এরা একই সঙ্গে বিদআত করে, রিয়া করে, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় এবং আল্লাহর যিকরের প্রতি মানুষের মনকে বীতরাগ করে তোলে। আবার তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলামকে কেবল যিক্র ও খানকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় এবং অন্যান্য ময়দান ও পরিবেশে তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না!

(১১) বিদআতীদের প্রধান চরিত্রসমূহের অন্যতম চরিত্র সত্য গোপন করা। আপন ভক্তদের নিকট কত ন্যায় ও সত্যের অপলাপ ঘটায়, যা প্রকাশ করলে তাদের ভেদ ফাঁস হয়ে যায়। কোন স্বার্থের খাত্তিরে জানা বিষয়কে না জানার ভান করে অথবা শব্দার্থ গোপন করে অথবা কুটুর্থ বা দূর ব্যাখ্যা করে অথবা মনগড়া অর্থ করে আসল সত্য গোপন করে। আর এই কাজে তারা এই কাফেরদের দলে শামিল হয়ে যায়, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿ الَّذِينَ إِاتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ أَئْبَانَاهُمْ ۝ كَمَا يَعْرِفُونَ أَئْبَانَاهُمْ ۝ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيُكْتُمُونَ ۝﴾

﴿ الْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝﴾

অর্থাৎ, যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (মুহাম্মাদ)কেও তেমনি চেনে, যেমন তারা তাদের পুত্রদেরকে চেনে। কিন্তু তাদের একদল জেনেশুনে সত্য

গোপন করে থাকে।” (সুরা বাক্সারাহ ১৪৬ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ تُخْرُجُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَلِمُوا هُمْ بِعَامِلُونَ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা কি আশা কর যে, ওরা তোমাদের মত ঈমান আনবে? অথচ ওদের মধ্যে একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত এবং বুবার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত।” (সুরা বাক্সারাহ ৭৫ আয়াত)

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُمُونَ مَا أَنزَلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يُلْعَنُونَ ﴾

অর্থাৎ, আমি যে সব স্পষ্ট নির্দশন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য খোলাখুলিভাবে আমি কিভাবে ব্যক্তি করার পরও যারা এই সকল গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেন এবং অভিশাপকরীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।” (সুরা বাক্সারাহ ১৫৯ আয়াত)

আর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন জানা ইল্ম প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয় এবং তা গোপন করে, আল্লাহ কিয়ামতে তার মুখে আগুনের লাগাম দেবেন।” (ইন্দ্রে মজাহ)

বলাই বাহ্য্য যে, কোন ইল্ম গোপন করা মুসলিমের জন্য হারাম এবং তার শাস্তি ভয়ানক। অতএব কোন মুত্তাকী ওলী কি করে কি সাহসে কোন ইল্ম গুপ্ত রাখতে পারেন? যাতে এ কথাই প্রত্যীমান হয় যে, কোনও ইল্ম -যার মাধ্যমে ইহ-পরাকালে মঙ্গলের আশা করা যায়-তা গুপ্ত নেই। সব ইল্মই আল-আমীন নবী ﷺ, তাঁর পর তাঁর আমানতদার সাহাবায়ে কেরাম ﷺ, তাঁদের পর তাবেয়ীনবৃন্দ (রঃ) এবং তাঁদেরই অনুগামী আউলিয়া ও ইমামগণ প্রকাশ ও প্রচার করে গেছেন। বাতেনী ইল্ম বলে কিছু নেই; যা আছে তা ভস্তুমি ও অষ্টতা। বাতেনীর নাম নিয়ে বোকা মানুষদেরকে ধোকায় ফেলে ওরা নিজেদের বুঝগী জাহির করে থাকে মাত্র।

(১২) বিদআতের অন্যতম প্রভাব এই যে, বিদআতী তার দ্বারা দ্বীনের সৌন্দর্য বিনষ্ট করে এবং তার অনাবিল রাপে আবিলতা আনে। বিদআতীদের বহুবিধ কুসংস্কার ও কু-আচরণ দেখে ইসলামের শক্ররা দ্বীনের প্রতি কটাক্ষের সহিত বিদ্রোহ

হানো। দরবেশীরপ, বৈরাগী হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি, নথর-নিয়ায়ের নামে অসদুপায়ে ভক্তদের অর্থহরণ, গাঁজা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সেবন প্রভৃতি দেখে সকলের মনে ইসলামের প্রতি বিত্রংগ জন্মে। ফলে ধীনের আসলরূপ চাপা পড়ে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করা হতে অনেক মানুষ দূরে সরে যায়। বরং বহু অঙ্গ মুসলিমের মনেও ইসলামের প্রতি বিরাগ জন্মে। ফলে বিদআতীরা মানুষের হৃদায়াতের পথে বাধা হয়ে দাঢ়ায়।

(১৩) বিদআত মুসলিম জাতির সংহতি ও ঐক্য ধ্বংস করে। সুসংবন্ধ সমাজের অভাসের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, এক এক ধরনের অভিনব বিশ্বাস কর্ম বা কর্মপদ্ধতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জামাআত বা দল গঠিত হয়। মতান্তরকের কাবণে এক দল অপর দলের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব রাখে। এক দল অপর দলকে ভষ্ট, কাফের বা বিদআতী ভাবে। প্রতি দলের অনুসারী নিজের দলীয় নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং বিপক্ষের নীতির প্রতিবাদ করে। ভাবে তার দলই শ্রেষ্ঠ উচ্চাত, যাদেরকে আল্লাহ মানুষের জন্য নির্বাচিত করেছেন। অন্ধ পক্ষপাতিত্বের পরিণাম শেষে এই দাঁড়ায় যে, একদল অপর দলের জান মাল হালাল মনে করে! এই অবকাশে কোন ইসলাম দুশ্মন সুর্বণ-সুযোগ পায়। অগম্য ইসলাম দুর্বলের উদ্দেশ্যে এই ছিদ্রপথ ব্যবহার করে এবং ইসলামের অপরাজেয় শক্তিকে ভিতর থেকে মুসলিমদের সাহায্যেই নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে কৃতার্থ হয়ে যায়। যখন অনল্প অর্থ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরা পরাভূত হয়ে পড়ে।

আল্লাহর রসূল ﷺ সত্যই বলেছেন, “অনতি দূরে বিজাতিসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ হবে; যেমন ভোজনকারীগণ (একই) ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়।” একজন বলল, ‘আমরা কি তখন সংখ্যায় কর থাকব? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতারিত আবর্জনার ন্যায়। আল্লাহ তোমাদের শক্তির বক্ষ হতে (তোমাদের প্রতি) ভীতি ছিনিয়ে নেবেন এবং তোমাদের হাদয়ে দুর্বলতা প্রক্ষিপ্ত করবেন।” একজন বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে দুর্বলতা কি?’ তিনি বললেন, “দুনিয়াকে ভালবাসা এবং মরতে না চাওয়া।” (আবু দাউদ)

সংখ্যায় বেশী থাকলেও অনৌরোধের ফলে দুর্বল রয়ে যাবে। ঘনঘটা মেঘের কোথাও কোথাও বিজলী এবং গর্জন থাকলেও কোন বর্ষণ থাকবে না।

‘ভিতরে দিতে যত মারিয়াছি বাহিরের দিকেও তত,

গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগনের মত।’
অথচ বিধানকর্তা এ জাতিকে সতর্ক করে বলেছেন,

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِخَلِيلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنْفَرُوا﴾

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (কুরআন ও দীন)কে শক্ত করে ধারণ কর
এবং পরস্পর বিছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান ১০৩ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿أَنْ أَفْيِمُوا الْدِينَ وَلَا تَنْفَرُوا فِيهِ﴾

অর্থাৎ, --তোমরা দীন প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে (মতভেদ করে) বিছিন্ন হয়ো
না।” (সূরা শুরা ১৩ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرُوا وَآخْلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ أَلْبَيْنَتُ وَأُولَئِكَ هُمْ﴾

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٢﴾

অর্থাৎ, “তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দর্শন আসার
পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের
জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (সূরা আলে ইমরান ১০৫ আয়াত)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِيَنَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَةً لَّكُلَّ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ شَيْءٌ يُنَزِّهُمْ

مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে
বিভক্ত হয়েছে (হে নবী) তুম কোন কিছুতে তাদের অন্তর্ভুক্ত নও (এবং তারাও
তোমার দলভক্ত নয়)। তাদের বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত, আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম
সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন।” (সূরা আনআম ১৫৯ আয়াত)

আল্লাহর রসূল ﷺ ও উম্মতকে সাবধান করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, “ইয়াহুদ
একান্তর দলে এবং নাসারা বাহান্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মত
তিয়ান্তর দলে বিভক্ত হবে। যার একটি মাত্র দল ছাড়া সবগুলিই জাহানামী হবে।”

সাহাৰাগণ জিজ্ঞাসা কৰলেন, ‘সেই একটি দল কোনটি, হে আল্লাহৰ রসূল?’ তিনি বললেন, “যে দল আজ আমি ও আমাৰ সাহাৰাগণ যাব উপৰ প্ৰতিষ্ঠিত আছি, তাৰ উপৰ প্ৰতিষ্ঠিত থাকবো।” (আবু দাউদ, তিরমিয়ী)

কিন্তু মূৰ্খতা ও যুলুম সকল মন্দেৱ মূল। এই উভয় হতেই শুৰু হয় ভুল বুঝাবুঝি। ফলে অনেকে নিজেকে ক্ৰিটীন মনে কৰে অথবা নিজেৰ মান্যবৰকে অপ্রতিদৰ্শী ভুলমুক্ত জ্ঞানী মনে কৰে প্ৰকৃত হক ও সত্য চিনতে ভুল কৰে বসে এবং শুৰু হয় দৰ্দ ও বিছিন্নতা।

(১৪) সমাজকে সাবধান ও সতৰ্ক কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিদআতীৰ গীবত কৰা বৈধ; যেমন ফাসেক ও প্ৰকাশ্যে পাপে লিঙ্গ ব্যক্তিৰ সমালোচনা ও চৰ্চা কৰা হাৰাম নয়। বৰং প্ৰযোজন ক্ষেত্ৰে তা ওয়াজেৰ হয়ে পড়ে। যেমন যদি কেউ বিদআতী বা দুৰ্কৃতীৰ সহিত আজান্তে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়তে, তাৰ প্ৰতিশেশ গ্ৰহণ, ব্যবসা বা অন্য কোন ব্যবহাৰিক জীবনে অংশী হতে কাৰো নিকট পৰামৰ্শ বা খৌজ-খবৰ নেয়, তবে জানা থাকলে নসীহতেৰ নিয়তে তাৰ নিকট ঐ ব্যক্তিৰ প্ৰকৃত অবস্থা খুলে বৰ্ণনা কৰা ওয়াজেৰ হবে।

অনুৱৰ্পভাৱে কোন তালেৰে ইলমকে যদি কেউ কোন বিদআতীৰ নিকট বসতে বা ইলম শিক্ষা কৰতে দেখে তবে (হিংসা কৰে নয় বৰং) নসীহতেৰ নিয়তে ঐ তালেবকে সতৰ্ক কৰা তাৰ জন্য ওয়াজেৰ।

বিদআতীৰ প্ৰকাশ্য গীবত কৰা এবং জনসাধাৰণকে হৃশিয়াৰ কৰা কেবল ইনসাফেৰ সাথে তাৰ বিদআতেৰ উল্লেখ কৰতে হবে। অন্য কাৰণ না থাকলে তাৰ অন্যান্য দোষ-ক্ৰটি বয়ান কৰা বৈধ্য হবে না। যেমন ব্যক্তিগত আক্ৰেশ মিটাবাৰ উদ্দেশ্যে বা দৰ্যায় কাতৰ হয়ে অথবা কুপ্ৰবৃত্তিৰ বশবৰ্তী হয়ে অথবা ব্যক্তিগত কোন প্ৰতিশোধ গ্ৰহণেৰ উদ্দেশ্যে ঐ সুযোগেৰ অপব্যবহাৰ কৰা আদৌ বৈধ হবে না।

(১৫) বিদআতীদেৱ সাধাৰণ স্বত্বাৰ এই যে, তাৰা পথ ও মত পৱিবৰ্তনেৰ সময় বিদআত থেকে অধিক নিকৃষ্টতৰ বিদআতেৰ প্ৰতি ধাৰমান হয়। আল্লাহ তাআলা তাদেৱ বক্রতাৰ প্ৰতিদান দেন। যেহেতু কৃতকৰ্মেৰ প্ৰকাৰৱানুৱৰ্প প্ৰতিফলণ স্বাভাৱিক। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ أَرْعَأْنَاهُ لِلْقُلُوبِمُ﴾

অর্থাৎ, অতঃপৰ যখন ওৱা বক্রপথ অবলম্বন কৰল, তখন আল্লাহ ওদেৱ হৃদয়কে বক্র কৰে দিলেন। (সুৱা সাফ্ফু ৫ আয়াত)

ইয়াহয়া বিন আবী উমার শাহীবানী বলেন, ‘বলা হত যে, বিদআতীদের তওবা আল্লাহ অগ্রহ করেন এবং বিদআতী অধিকতর মন্দ বিদআতের দিকে স্থানান্তরিত হয়।’

এ প্রসঙ্গেই আওয়াম বিন হাওশাব তাঁর পুত্রের উদ্দেশ্যে বলতেন, হে (বৎস) ইসা! তুমি তোমার চিন্ত বিশুদ্ধ কর ও ধন অল্প কর। আল্লাহর কসম! ইসাকে বিরুদ্ধাচারী (বিদআতী)দের দলে বসতে দেখার চাহিতে তাকে গানবাদ্য ও মন্দের মজলিসে বসতে দেখা আমর নিকট (তুলনামূলকভাবে) অধিকতর পছন্দনীয়।”

কারণ বিদআতী তার বিদআতকে দ্বীন মনে করে এবং দ্বীনকে ধারণ ও মান্য করার মতই বিদআতকে ধারণ ও মান্য করে চলে। আবার কোন কারণবশতঃ ঐ বিদআত থেকে বহিগত হলে অন্য কোন বড় বিদআতে প্রবেশ করে। কিন্তু মহাপাপী যারা; যেমন গান-বাদ্যকারী ও শ্রবণকারী মদ্যপায়ী ইত্যাদি তারা নিজ কামবশীভূত। তারা জানে যে, তারা যা করে তা মহাপাপ। কিন্তু তাদের কামপ্রবৃত্তি এবং মন্দকর্ম-প্রবণ আত্মার বশবতী হয়ে তা বর্জন করতে সহজে সক্ষম হয় না। সম্ভবতঃ তাদের অবৈধতা-জ্ঞানের ফলে কখনো তা পরিহার করতেও পারে। যেহেতু গোনাহগার মানুষের ক্ষেত্রে তওবা, অনুশোচনা এবং সমূলে মন্দ কাজ বর্জন করার অধিক সম্ভাবনা ও আশা থাকে; যতটা বিদআতকে ধর্ম জ্ঞানকারী বিদআতীর ক্ষেত্রে থাকে না।

সেই বিদআতীর তওবার কোন আশা থাকে না, যার হাদয়ে বিদআত বদ্ধমূল হয়ে অস্তিত্বে বড় জায়গা জুড়ে স্থান গ্রহণ করেছে। যার জন্য বিদআতকেই প্রকৃত দ্বীন মনে করে এবং তার প্রতিকূল সব কিছুকে পার্শ্বে বর্জন করে। বিদআতে বিজ্ঞ হয়ে অন্ধভাবে তাই পছন্দ করে। যে তা পছন্দ ও গ্রহণ করে তাকে ভালোবাসে এবং যে অপছন্দ ও অগ্রহণযোগ্য মনে করে তাকে মন্দ বাসে ও ঘৃণা করে। বরং অনেক ক্ষেত্রে শক্ত মনে করে। তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং তার বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বেপরোয়া লড়াই লড়ে।

যেমন প্রাচীন খাওয়ারেজ বিদআতীরা; যারা বিশ্বাস রাখে যে, যে ব্যক্তি কাবীরাহ গোনাহ করবে সে কাফের হয়ে চিরস্থায়ী জাহানামবাসী হবে। যারা কখনো এই বিশ্বাস ও ধারণা হতে বিচ্যুত হয়নি। (অবশ্য কিছু মানুষ সঠিক পথে ফিরে এসেছিল।) অথচ তাদের ঐ ধারণার প্রতিকূলে কুরআনী আয়াতে এবং সহীহ হাদীসে স্পষ্ট দলিল রয়েছে। কিন্তু তারা তা পৃষ্ঠাপিছে বর্জন করে শরীয়তের বিরোধিতায় অটল থেকেছে। পরম্পরামূলক মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

অর্থাৎ, নিচয়ই আল্লাহর তাঁর সহিত শির্কের অপরাধ ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। (সূরা নিসা ৪৮ আয়াত)

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে জানাতে প্রবেশ করবে; যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে থাকে।” তিনি এইরূপ তিনবার পুনঃ পুনঃ বলেছেন।

অনুরূপ আরো বহু দলীলাদির উপর ভিত্তি করে আহলে সুন্নাহ বলে, মহাপাপী আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে; যদি তিনি চান তবে তাকে মার্জনা করবেন, নচেৎ তার পাপ অনুযায়ী পরিমাণ মত শাস্তি প্রদান করবেন এবং (তাওহীদের গুণে) তার প্রত্যাবর্তন স্থান হবে জানাত। আল্লাহর পাক বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوَحِّي إِلَيْيَ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

অর্থাৎ, বল, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য--। (সূরা কাহাফ ১১০ আয়াত)

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ﴾

অর্থাৎ, বল, আল্লাহর ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গায়ব (অদৃশ্য) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। (সূরা নামল ৬৫ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَزَابٌ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾

অর্থাৎ, (হে মুহাম্মাদ!) বল, আমি তোমাদেরকে এ কথা বলি নি যে, ‘আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে।’ আর গায়ব (অদৃশ্য) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই--। (সূরা আনাম ৫০ আয়াত)

এই আয়াতসমূহ এবং আরো অন্যান্য আয়াত ও হাদীস শরীফের উপর ভিত্তি করে আহলে সুন্নাহ বলে যে, আল্লাহর নবী মানুষ ছিলেন এবং তিনি গায়ব জানতেন না, গায়বী খবর তিনি ওইর মাধ্যমে জানতেন ও জানাতেন।

কিন্তু বিদআতীরা ঐ সমস্ত দলীলকে পশ্চাতে ফেলে ভক্তির আতিশয়ে প্রিয় নবী ﷺ-কে ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ (সৃষ্টির সেরা জীব) হতে বহিকৃত করে এবং তাঁর

জন্য গায়বীর দাবী করে আল্লাহর আসনে তাঁকে বসাতে বিধা করেন না। কেউ বা তাঁর শরীয়তকে পদদলিত করে ফুর্তি মেরে ‘মারেফতী’র দাবী করে অলী সেজে বসে। অথচ অলি হয়ে যে পরিমল আহরণ করে তার সবটাই গরল। হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করে ব্যবহার করে! এবং তারই মাধ্যমে অঙ্গ সাদা মানুষদের মন ও হাদয় লুটে ফায়দা উঠায়। মরণকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে নয়, যেখানে আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর নিজের জন্য দুআ ও দরাদ পড়তে বলেছেন, সেখানে মওতাদের জন্য দুআর উদ্দেশ্যে নয়, পরকালকে স্মরণ করে হাদয়ে ভয় আনার উদ্দেশ্যে নয়, বরং মৃত্যের কাছে জীবন চাহিতে নিঃশ্঵ের কাছে সম্পদ চাহিতে এবং পরকালের দুয়ারে ইহকাল চাহিতে কবর যিয়ারাত (পুজা) সিজদা, চুম্বন, তওয়াফ, তাবার্ক, উরস ইত্যাদি দ্বারা নতন শরীয়ত রচিত করে।

ওরা মহৰতে রসূলের নামে সেই কাজ করে যাতে ওদের খুশীর ভরপুর সমাগম ঘটে। ভিন্ন জাতির অনুকরণে দীনকে কেবল নিজেদের স্বার্থ, আনন্দ ও সুস্থিদ আয়ান্দের উদ্দেশ্যে আংশিক ধারণ করে থাকে। আর নিরানন্দে একটু স্বার্থ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারে ওরা আদো মহৰতের পরিচয় দেয় না। আর ভাবে ঐ অনুষ্ঠানগত মহৰতই জরুরী ও যথেষ্ট। বাকী তাঁর আদর্শে চরিত্র গড়া, তাঁর নির্দেশ পালন করা, তিনি যা পচন্দ করেছেন তা পচন্দ করা ইত্যাদিকে অজরুরী ও ফালত ভাবে।

পক্ষান্তরে, পার্থিব জীবনে প্রেমের কোন নির্দিষ্ট ধারা নেই, নিয়ন্ত্রিত গতি নেই। হাবীব তার মাহবুবকে যে কোন প্রকারে যে কোন উপায়ে এবং যে কোন মাধ্যমে তার মহকৃত জনাতে পারে। তাতে কোন বাধা নেই, নিয়ন্ত্রণ নেই এবং সুচৰ্চ্ছলতা নেই। কিন্তু বাদ্দাৰ জন্য আল্লাহ এবং উম্মতের জন্য রসূল এমন মাহবুব, যিনি কেবল নিয়ন্ত্রিত প্রেমই পছন্দ করেন। কপট, হীন উচ্ছৰ্জল বা স্বার্থের প্রেম আদৌ পছন্দ করেন না। নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাণের বাইরে কোন প্রেমের অতিরিক্ত তাঁর নিকট প্রীত নয়। যেহেতু পার্থিব প্রেমে প্রায়শঃগ ক্ষেত্রে হাবীব-মাহবুব উভয়ের মান-মর্যাদা অথবা কোন না কোন দিক সম্পরিমাণ থাকে; যাতে উভয়ের মনের উচ্ছাস গতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে একে অপরকে ইচ্ছামত বলে এবং ইচ্ছামত উপহার দেয়। কিন্তু সেই মাহবুব যিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, জীবনদাতা, প্রতিটি জীব যাঁর দয়ার মুক্ষাপেক্ষী; তিনি একমাত্র মাবুদ এবং সেই মাহবুব যিনি অনুসৃত, যাঁর আদেশ কেউ অমান্য করলে, যাঁর নির্দেশ কেউ লংঘন করলে জাহানামের মহান্নি তার উপযুক্ত শাস্তি হয়, যে মাহবুব তাঁকে ভালোবাসার উপায় শিক্ষা দিয়েছেন, প্রেমের ধরন বলে

দিয়েছেন, যাতে ভালোবাসতে গিয়ে কেউ বেআদবী করে না বসে। এমন মাহবুবের জন্য হার্বীবের হাদয়ে সদা ভয় থাকে; যাতে প্রেম নিয়ন্ত্রণ-হারা, নিয়ম-ছাড়া, বন্ধন-হারা ও বেয়াড়া না হয়ে যায়। পার্থিব প্রেমে অতিরঞ্জন চলে, কখনো বা উপহাসছলে বেআদবী চলে কিন্তু আল্লাহ ও রসূলের প্রেমে নিছক আদব, তা'যীম ও আনুগত্য থাকে। তাইতো ওয়ুর অঙ্গ তিনি বাবের পরিবর্তে চার অথবা তার অধিক বাব গৌত করা বৈধ নয়। যদিও অধিকবাব গৌত করায় অধিক অগ্রবিত্তা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়। তাইতো আল্লাহর প্রেমে তম্ময় হয়ে ফজরে দুয়োর স্থানে চার রাকআত ফরয পড়া প্রেমিক বান্দার জন্য বৈধ নয়। যেহেতু তাঁর প্রেমের পথ নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত। এই নির্দিষ্ট সীমা দ্বারাই তাঁর প্রকৃত প্রেমের অগ্রিপৰীক্ষা হয়। তাই নির্দেশিত সরল পথ ব্যতীত অন্যান্য বঙ্গিম পথে তাঁর মহৱত হাসিল হয় না।

পক্ষান্তরে প্রেমিকা কেবল শাড়ীর আবেদন জানালে তার সঙ্গে বাড়তি রাউজ ও চুড়ি নিবেদন করলে সে নারাজ হয় না বরং আরো অধিক খুশী হয় এবং প্রেমের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ভৃত্য সারা দিনের কর্তব্য পালন করেও যদি রাত্রে প্রভুর গা-পা দাবায় তবে প্রভু খুশী হয়ে তার বেতন বৃদ্ধি করে; নারাজ হয় না।

হ্যাঁ রাউজ ও চুড়ি যদি প্রেমিকার দেহাঙ্গের মাপ ও তার পছন্দমত হয় এবং ভৃত্যের ঐ বাড়তি খিদমত যদি প্রভুর সময় ও প্রয়োজন মত হয় তবেই তা সম্ভব। নচেৎ ভালোবাসার ঝুলিতে ভর্তসনাই স্থান পাবে। আবার শাড়ী ব্যতীত অন্য কিছু বাড়তি আনলে এবং কাজ ছেড়ে প্রভুর পা দাবালে কি হবে তা বলাই বাহল্য।

অনুরূপভাবে শরীয়তের পছন্দমত যে সব নফল (বাড়তি) কাজের নির্দেশ আছে তা করলে তো আল্লাহ খুশীই হন। কিন্তু তাঁর নির্দেশ ও পছন্দের বাইরে নিজের মনগড়া কিছু করতে চাইলে অবশ্যই বধনা ও লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। আবার তাঁর নির্দেশ অমান্য করে অতিরিক্ত অন্য কিছু করে মহৱত প্রকাশ করতে চাইলে জাহেল হার্বীব এটাই বুঝো যে, সে তার মাহবুব ও শরীয়ত অপেক্ষা অনেক বেশী বুঝে। আবার এতটা বলতে দুঃসাহস করে যে, ‘শরীয়ত তো একটা পিয়াজের মত যার সবটাই খোসা (ছাল)!!’ অর্থাৎ যার সার ও আসল কিছুই নেই !! শরীয়তের আলেম ও অনুগামীরা তো কেবল পানারী পাতার মত; যা পানির গভীরতার উপরেই ভেসে বেড়ায় ইত্যাদি!!! এ ধরনের ছফ্ফছাড়া, বাঁধনহারা মহৱতের দর্বিদারদের অবস্থা যে কি হবে, তা জ্ঞানীদের নিকট সহজেই প্রতীয়মান।

বিদআতীদের এমন অনেক মানুষ আছে যারা বিদআতকে অঙ্গুলে স্থান দেয় না,

তবে তা ভালো জেনে এবং তাতে আল্লাহ খুশী হবেন এই মনে করে লোকের দেখাদেখি সাধারণভাবে তা করে থাকে। কিন্তু তার বিপরীত কোন দলীল বা নীতিকথা শুনলে উদার মনে তা পরিত্যাগ করে প্রকৃত দীনকে হীন সেবকরাপে ধরার চেষ্টা করে এবং বিদআত হতে তওবা করে। অবশ্যই তারা পথপ্রাপ্ত এবং তাদের জন্যই মুক্তি।

বিদআতের নীতিমালা

যে সমস্ত উপায়ে বিদআত চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং যে সকল কর্মকে শরীয়তে বিদআত বলে গণ্য করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :-

- (১) প্রতি সেই কথা, কাজ ও বিশ্বাস; যদিও বা তা ইজতেহাদী হয়; যা সুন্নাহর প্রতিকূল হয়, তা বিদআত।
- (২) প্রতি সেই কর্ম যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাম্মিধ্য লাভের আশা করা যায় অথচ শরীয়তে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তা করলে বিদআত করা হয়।
- (৩) প্রতি সেই বিষয় যা কোন বর্ণনা বা নির্দেশ ব্যতীত বিশেষ হওয়া সম্ভব নয় অথচ সে বিষয়ে শরীয়তের কোন বর্ণনা বা নির্দেশ নেই, তা বিদআত। অবশ্য কোন সাহারী কর্তৃক কোন ইঙ্গিত বা নির্দেশ থাকলে, তা বিদআত বলা যাবে না।
- (৪) কাফেরদের সেই আচার-অনুষ্ঠান বা প্রথা; যা ইসলামে ধর্ম বা ইবাদতরাপে (বা করতে হয় ভেবে) পালন করা হয়, তা বিদআত।
- (৫) যে বিষয়ের মুস্তাহাব হওয়ার উপর কোন ফকীহ বা আলেম -বিশেষ করে পরবর্তীকালের উলামাগণ বিবৃতি পেশ করেছেন অথচ তার সপক্ষে কোন শরয়ী দলীল নেই, সে বিষয়েও বিদআত।
- (৬) প্রতি সেই ইবাদত বা আমল যার পদ্ধতি ও প্রণালী যয়ীফ অথবা 'মওয়' (গড়া বা জাল) হাদিস ব্যতীত অন্য কোন সহীহ বা হাসান হাদিসে বর্ণিত হয়নি, তা করা বিদআত।
- (৭) ইবাদতে প্রত্যেক অতিরিক্ত, অতিরঞ্জিত ও বাড়তি কাজই (অর্থাৎ ইবাদতে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমান্তেন করাই) বিদআত।
- (৮) প্রত্যেক সেই ইবাদত যা শরীয়ত সাধারণভাবে পালন করতে উদ্দুক্ষ করেছে; কিন্তু মানুষ তাকে কোন স্থান, কাল, গুণ, নিয়ম-পদ্ধতি, সংখ্যা বা কারণ প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নির্দিষ্ট করে নিয়েছে তা বিদআত। (আহকামুল জানায়ে, আলবানী)

(৯) প্রতোক সেই আচার, কুপথা বা কুসংস্কার; যা শরীয়ত-সম্মত নয় এবং বিবেক ও জ্ঞান-সম্মতও নয়, যা কিছু জাহেল দ্বীন ও করণীয় কর্তব্য মনে করে তা বিদআত। (মানসেকুল হজ্জ, আলবানী ৪৫ পৃঃ)

এই সকল বিদআতের দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে।

প্রচলিত কিছু বিদআতের নমুনা

পূর্বে আলোচিত বিদআত সৃষ্টির বিভিন্ন কারণেই মুসলিমদের মাঝে বহু বিদআত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে, যার কিছু তো কুফ্র মহাপাপ এবং কিছু বিদআত আছে যা করলে সাধারণ বিরুদ্ধাচরণের পাপ করা হয়। সেই প্রচলিত কিছু বিদআতের নমুনা সংক্ষেপে পেশ করা উচিত মনে করছি। অবশ্য শুরুতেই খেয়াল রাখা উচিত যে, উল্লেখিত কর্মগুলি শরীয়ত বা বিধেয় কর্ম ভেবে করলে তবেই তা বিদআত বলে গণ্য হবে, নচেৎ তা সাধারণ ভুল অথবা নিষিদ্ধ কর্মরূপে বিবেচিত হবে।

কুরআন বিষয়ক বিদআত

কুরআন প্রসঙ্গে সে সমস্ত বিদআত প্রচলিত আছে; যেমন এমন ঢঙে টেনে পড়া যাতে কুরআনের শব্দবিন্যাস বিনষ্ট হয়ে যায়। তেলাতত শেষে ‘সাদাকালাইতুল আয়াম’ পাঠ। মুর্দার উপর, কবরের উপর কুরআন পাঠ। সেহরীর আয়ানের পরিবর্তে কুরআন পড়ে জাগ্রত্করণ। জুমআর দিনে প্রয়োজনে খুতবার আয়ানের পূর্বে আর এক আয়ান দেওয়ার পরিবর্তে কুরআন (সুরা জুমআর) পাঠ করে ডাকা হাঁকা।

শবীনা পাঠ, কুলখানী, ফাতেহাখানী, আয়াতের নাম্বা বানিয়ে দেওয়ালে লিখা বা বাঁধিয়ে টাঙ্গানো। মুসহাফ নিয়ে কপালে, চোখে বা বুকে ঠেকানো, স্পর্শ করে গায়ে মাথা, চুম্বন করা। খতমের বাঁধা দুআ।

নবী বিষয়ক বিদআত

নবী ﷺ-কে কেন্দ্র করে যে সব বিদআত আকীদায় এসেছে; যেমন এই বিশ্বাস করা যে, তিনি মানুষ ছিলেন না, তিনি গায়ের জানতেন, তাঁর দেহের ওজন ও ছায়া ছিল না। তাঁর মল-মূত্র পরিব্রত ছিল। তিনি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি ছিলেন এবং তাঁর নূর থেকে জগৎ সৃষ্টি। তিনি হায়ির ও নায়ির; তিনি মীলাদ মাহফিলে হায়ির হন। তিনি পার্থিব জীবনের ন্যায় জীবিত আছেন। কিছু চাইলে তিনি দিতে পারেন। তাঁর

কবর যিয়ারত করলে পাপ ক্ষয় হয় ইত্যাদি।

আওলিয়া বিষয়ক বিদআত

গোলী-আওলিয়া নিয়ে প্রচলিত বিদআত যেমন, তাঁরা পার্থিব জীবনের ন্যায় জীবিত আছেন মনে করা। তাঁরা আহবানকারী ভঙ্গের আশা পূর্ণ করতে পারেন, রোগ ও বিপদ মুক্ত করতে পারেন, ধন ও সন্তান দান করতে পারেন, তাঁরা অদ্শোর (গায়বী) খবর জানেন ইত্যাদি বিশ্বাস করা; যাতে মানুষ মুশরিক হয়ে যায়। কেন গোলীর তাঙ্ক বস্ত্র মাধ্যমে তাবারুক (বরকত) গ্রহণ। জীবিত, প্রকৃত অথবা কল্পিত গোলির এঁটো বা ব্যবহৃত কোন জিনিস ব্যবহার করে বর্কত ও কল্যাণের আশা করা ইত্যাদি।

মসজিদ বিষয়ক বিদআত

মসজিদ বিষয়ক বিদআত যেমন; মসজিদ আধিক সৌন্দর্য-খচিত ও রওচঙ্গে করা। মসজিদে কারো কবর দেওয়া। মসজিদে সাংসারিক ও বৈষয়িক গল্পগুজব করা। কলরব, অটুহাসি, অবৈধ সমালোচনা করা। মসজিদের দেওয়াল, মিস্বর বা ধূলা স্পর্শ করে গায়ে মেঝে বর্কত বা আরোগ্যলভের আশা করা ইত্যাদি।

আযান বিষয়ক বিদআত

আযানের বিদআত যেমন; জুমআর দ্বিতীয় আযান মিস্বরের গোড়ায় নিম্নস্থরে দেওয়া। আযানের পর উচ্চরবে দরজদ ও দুআ পাঠ করা। অসীলার দুআয় ‘অদদারাজাতুর রাফীআহ’ বৃক্ষি করা। আযানের পর পুনরায় নামায়ের জন্য আহবান করা। ‘আশহাদু আরা মুহাম্মাদ--’ শুনে ঢোকে আঙুল বুলিয়ে তা চুম্বন করা। ‘আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম’-এর উভয়ে ‘সাদাক্তা ওয়া বারারতা’ বলা। ‘কাদকু-মাতিস সালাহ’ শুনে ‘আক্ষমাহাল্লাহ্ আদামাহ’ বলা। আযানের শেষে হাত তুলে দুআ পড়া।

নামায বিষয়ক বিদআত

নামায সম্পর্কিত বিদআত যেমন, ফজরের নামাযে কুনুত, কুনুতের পরিবর্তে ‘কুল’ পাঠ। তকবীরে তাহরীমার সময় হাত তুলে কান স্পর্শ করা। এই সময় উপর দিকে মাথা তোলা। বাঁধা-গড়া নিয়ত পড়া। নিয়ত (যে কোন ভাষাতে) মুখে উচ্চারণ করা। সমস্বরে উচ্চরণে ‘রাবানা লাকাল হামদ’ বলা। দুই সিজদাহর মাঝের বৈঠকে অনুরূপভাবে দুআ পড়া। সালাতুত তাহফীয় (কুরআন হিফ্য সহজে হবে নিয়তে বিশিষ্ট) নামায পড়া। সালাতুত তাসবীহ জামাআত করে পড়া। মা-বাপের নামে বিশিষ্ট নামায পড়া। শবেবরাতের বিশেষ নামায পড়া। নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুক দেওয়া, সালাম ফিরে মাথায় হাত রেখে বিশেষ দুআ পাঠ শেষ রাকআতের শেষ সিজদাহ লম্বা করা।

জুমআহ বিষয়ক বিদআত

জুমআহ সংক্রান্ত বিদআত যেমন, জুমার দিন সফর করতে নেই মনে করা। এই দিনে কোন কাজ করতে নেই ভাবা। জুমআর জন্য পাপ (যেমন দাঁড়ি চাঁচা, সোনা বা রেশেম ব্যবহার) দ্বারা সৌন্দর্য ধারণ করা। মসজিদে মুসল্লা বিছিয়ে স্থান দখল করা। তিন সিডির অধিক মিস্বর। জুমআর দিন মিস্বরকে কাপেটাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা। জুমআহ বা দ্বিদের নামাজের জন্য বিশেষ করে পাগড়ী বাঁধা। দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভিতর খতীবের সামনে দেওয়া। প্রথম আযানের পরিবর্তে কুরআন পাঠ ও ডাক-হাঁক। জুমআর (নামায়িদের নামায পড়ার) সময় মসজিদের উচ্চরণে কুরআন পাঠ। জুমআর পূর্বে নিদিষ্ট রাকআত ‘কাবলাল জুমআহ’ সুন্নত পড়া। খুতবায়ে হাজাহ (আলহামদু লিল্লাহহি নাহমাদুহু--) পাঠ বর্জন করা। সূরা ক্লফ দ্বারা উপদেশ না দেওয়া। সুর করে খুতবা পাঠ। নবীর নাম শুনে (দরুদ না পড়ে) আঙ্গুল দ্বারা চক্ষু স্পর্শ করে তা চুম্বন করা। দুই খুতবার মাঝে কোন দুআ বা সূরা পাঠ। ইমাম বসা কালে হাত তুলে মুনাজাত। খুতবাহ চলাকলীন তাহিয়াতুল মসজিদ দুই রাকআত নামায ত্যাগ। দুই খুতবার কোন একটিকে নসীহত থেকে বাদ দেওয়া।

(ইষ্টিক্ষা ছাড়া) খুতবায় ইমামের হাত তুলে দুআ করা এবং মুক্তাদীদের হাত তুলে ‘আমীন-আমীন’ বলা। “ইমাল্লাহা ইযামুর বিল আদলে--” আয়াত দ্বারা খুতবা শেষ করাকে অভ্যাস বানানো।

খুতবাহ লম্বা এবং নামায ছোট ও সংক্ষিপ্ত করা। একই স্থানে বড় মসজিদ থাকতে হোট মসজিদে জুমআহ পড়া। কাতার সোজা না হওয়ার পূর্বেই ইমামের নামায শুরু করে দেওয়া। নামাযের পর ‘তাকাবাল্লাহ---’ বলে পরস্পর মুসাফাহ করা। মসজিদের গেটে পানি হাতে দাঁড়িয়ে থেকে মুসল্লীদের ফুক অথবা থুথুর বর্কত নেওয়া ও রোগ মুক্তির আশা রাখা।

রম্যান বিষয়ক বিদআত

তারাবীহতে বিদআত যেমন, মাঝে ও শেষে হাত তুলে জামাআতী দুআ করা ও দরাদ পড়া। মাগরেবের মত বিতর পড়া। দুআ কুনুত পড়ার সময় রফএ-ইদাইন (অর্থাৎ তাহরীমার মত কান বরাবর হাত তোলা)। তারাবীহর পর মিষ্টান্ন বিতরণ। শবে কদরে বিশেষ করে মিষ্টি বিতরণ। কেবল খাওয়া-দাওয়া ও জলসার মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ।

সালাম বিষয়ক বিদআত

সালামে বিদআত যেমন, দুই হাতে মুসাফাহ করা এবং ঝুকে হাত ফিরানো। সালামের পরিবর্তে ‘হেলো’ ‘আহলান’ ‘গুডমর্নিং’ ইত্যাদি বলা। সালামের সময় প্রণত হওয়া। ঝুকে পা স্পর্শ করে সালাম করা। কদম্বসী করা। সিজদা করা (কুফর)।

দুআ বিষয়ক বিদআত

দুআর প্রচলিত বিদআত যেমন; উচ্চস্বরে দুআ করা, ফরয নামাযের পর, বিবাহ বন্ধনের পর, ইফতারের পূর্বে, দৈদের নামাযের পর, জানাযার নামাযের পর বা দাফনের পর, জালসার শেষে, দর্শনের শেষে একত্রে হাত তুলে জামাআতী দুআ করা ও ‘আমীন আমীন বলা’। হাত তুলে দুআর পর মুখে হাত বুলানো বা বুক স্পর্শ করা অথবা হাত চুমা।

সফর বিষয়ক বিদআত

সফর ও ভ্রমণের বিদআত যেমন; সফর মাসে সফর করতে নেই ভাবা। অনুরূপ জুমআর দিনে সফর না করা। ঘর হতে কেউ বের হওয়ার পর ঝাড়ু না দেওয়া। আন্ধিয়া ও আওনিয়াদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা।

হজ্জ বিষয়ক বিদআত

হজ্জ সংক্রান্ত বিদআত যেমন; তাওয়াকুলের নাম নিয়ে সম্বল ছাড়া হজ্জে বের হওয়া। হাজীদের নিকট হতে ট্যাঙ্ক নেওয়া। ইহরাম বাঁধার সময় বিশিষ্ট নামায পড়া। ইহরাম বাঁধার পর থেকেই সর্বদা ইয়ত্রিবা (ডান কাঁধ বের) করে রাখা। মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদের যিয়ারত করা। বিভিন্ন পাহাড় যেমন, গারে হিরা, সওর প্রভৃতি দ্রমগে বর্কতের আশা করা। মসজিদে আয়েশা (বা অন্যান্য মসজিদে) সওয়াবের উদ্দেশ্যে নামায পড়তে যাওয়া। হজ্জ বা উমরাহকারীর কা'বার মসজিদে প্রবেশ করে তাওয়াফ না করে তাহিয়াতুল মসজিদ নামায পড়া। নামাযে হাত তোলার মত তুলে হাজরে আসওয়াদের প্রতি ইশারা করা। পাথর চুম্বনের জন্য ভিঁড় করা। চুম্বনের সময় ‘আল্লাহম্মা স্টগানাম বিকা---’ দুআ পড়া। চুম্বন করার জন্য নামায পড়ে (ইমানের সালাম ফিরার পূর্বেই) সালাম ফিরে ছুটে পাথরের নিকট যাওয়া। রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করা এবং স্পর্শ করতে না পারলে ইশারা করা। স্পর্শের সময় বিশিষ্ট দুআ পড়া। কা'বার রুকনে শামী বা অন্যান্য দেওয়াল, গেলাফ, মাকামে ইরাহীম স্পর্শ করে তাবার্ক গ্রহণ। কা'বার দরজার বিপরীত দিকে দেওয়ালের এক উচু জায়গা ‘উরওয়া বুসকা’ ধরে তাবার্ক গ্রহণ, বৃষ্টি হলে অতিরিক্ত সওয়াব বা বর্কতের আশায় তওয়াফ করা। মীয়াবের পানি গায়ে মেখে তাবার্ক গ্রহণ। যম্যমের পানি দ্বারা গোসল। বর্কতের আশায় যম্যমের পানিতে টাকা পয়সা ভিজানো। যম্যম পানি পান করার সময় কেবলা মুখ করে বিশিষ্ট দুআ পাঠ। তওয়াফ ও সাঁটতে প্রতি চক্রে নির্দিষ্ট দুআ পড়া।

আরাফায় নির্দিষ্ট দুআ পড়া। জাবালে রহমতে চড়া, মুয়দালিফায় পৌছে প্রথমে নামায আদায় না করে পাথর সংগ্রহ করা। মুয়দালিফায় রাত্রি জাগরণ করা। মুয়দালিফা থেকে পাথর নেওয়া সুন্নত বা জরুরী ভাবা, পাথর মারার পূর্বে পাথর ঘোত করা। পাথর মারার সময় তকবীর পড়ার সাথে অন্যান্য দুআ (যেমন রাজমাল লিশশায়াতীন' ইত্যাদি) পড়া। পাথর মারার জন্য হাত বা আঙুলের নির্দিষ্ট আকার বা ভঙ্গিমা করা। পাথর মেরে জুতা ইত্যাদি মারা।

কুরবানী না করে তার মূল্য সদকাহ করা। যবেহ করার আগে কুরবানীর পশ্চকে গোসল দেওয়া, তার খুর ও শিখে তেল দেওয়া অথবা তার অন্য কোন প্রকার তোয়ায় করা।

হাজীর বাম দিক হতে মাথার চুল কামানো। কিছু নেড়া করে কিছু পরে নেড়া করার জন্য ঢেতন রাখার মত কিছু চুল ছেড়ে রাখা। নেড়া করার সময় কেবলা মুখ করা, এই সময় বিশিষ্ট দুআ পড়া।

যে হজের ফরয আদায় করে আসে তাকে ‘হাজী’ বা ‘আলহাজ’ বলা। বিদয়ী তওয়াফে পর মসজিদ থেকে উল্টা পায়ে বের হওয়া। একই সফরে বার বার উমরা করা। মকার মাটি বর্কতের আশায় সঙ্গে আনা।

দরদ ও যিক্ৰ বিষয়ক বিদআত

দরদে বিদআত যেমন; বাঁধাগড়া দরদ পাঠ, দরদ পড়তে কিয়াম করা, সমস্বরে উচ্চরণে দরদ পড়া।

যিক্ৰের প্রচলিত বিদআহ যেমন, জামাআতী যিক্ৰ, শৰীয়তে নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিক্ৰ করা। ‘হ-হ বা হয়া-হয়া’ অথবা কেবল ‘আল্লাহ-আল্লাহ’ করে যিক্ৰ করা। কলেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’কে ভেঙ্গে যিক্ৰ করা; অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সংখ্যায় ‘লা ইলাহা’ বলা এবং পরে আবার নির্দিষ্ট সংখ্যায় ‘ইল্লাল্লাহ’ বলা বা ‘ইল-ইল’ বলে যিক্ৰ হাঁকা। ‘ইয়া মুহাম্মাদ’ বা ‘ইয়া আলী’র যিক্ৰ হাঁকা। উচ্চস্বরে যিক্ৰ, হেলে-দুলে যিক্ৰ, নেচে হাততালি দিয়ে যিক্ৰ। কোন গুলীর নামে যিক্ৰ। তসবীহ দানা ব্যবহার (যাতে রিয়ার আশক্তাও থাকে)। কিছু (চিঠি) লিখার পূর্বে ‘বিসমিল্লাহ’র পরিবর্তে ‘এলাহি ভরসা’, ‘আল্লাহ মহান’ ইত্যাদি লিখা অথবা ৭৮৬ লিখা।

পৰিত্রতা বিষয়ক বিদআত

ওয়ুর মধ্যে বিদআত যেমন, গৰ্দান মাসাহ। ওয়ুর পর আকাশের দিকে তাকিয়ে ‘ইয়া আনযালনা’ বা অন্য কোন সুরা পাঠ। প্রতোক অঙ্গ ধৌতের সময় এক এক নির্দিষ্ট দুআ। গোসল করার (ডুব দেওয়ার) সময় কেবলা মুখ করা। গোসল (ডুব দেওয়ার) পর বাঁধা হিয়ালি পড়া।

মৃত্যু ও জানায়া বিষয়ক বিদআত

মৃত্যু ও জানায়া বিভিন্ন বিদআত যেমন; মুরগাপন ব্যক্তির শিথানে কুরআন শৰীফ রাখা, সুরা ইয়াসিন পড়া, মুমুর্শুকে কেবলামুখ করা। নবী ও আহলে বায়তের ইমামগণের নাম নিয়ে ‘তালকীন’ করা। তার নিকট হতে ঝাতুবতী, অপবিত্রা, প্রসূতি ও অন্যান্য অপবিত্র মানুষদিগকে দূর করা। রাতে মৃতব্যক্তির পাশে সকাল

পর্যন্ত কোন ভয়ে বাতি রাখা। মৃতব্যক্তির নিকট গোসল না দেওয়া পর্যন্ত কুরআন পড়া। ধূপ ইত্যাদি দিয়ে (অপ্রয়োজনে) সুগন্ধময় করে রাখা। দম যাওয়ার স্থানে লাতা ও ধূপবাতি দেওয়া। দাফন না হওয়া পর্যন্ত মড়া ঘরের কোন মানুষের পানাহার না করা। মৃতব্যক্তির পা তলে দাঁড়াতে নেই মনে করা অথবা দাঁড়াতে ভয় করা।

মৃতুর খবর ব্যাপকভাবে (যেমন মাইক ও প্রিকায়) প্রচার করা (অবশ্য আশেপাশের লোককে মৃতুর খবর জানিয়ে জানায়ার প্রস্তুতির কথা বলা দেয়াবহ নয়।) মৃতব্যক্তির তাহারতের (পবিত্রতার) জন্য ব্যবহৃত খিরকা (বস্ত্রখণ্ড) ইত্যাদি দুরে ফেলতে গিয়ে (কোন বিপদের আশঙ্কায়) সঙ্গে লোহা রাখা।

গোসল দেওয়ার সময় প্রত্যেক অঙ্গে পানি ঢালার সময় বার বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বা অন্য যিকর অথবা বাংলায় বাঁধা হিঁয়ালি পড়া। লোয়ানো পানি ডিঙাতে নেই মনে করা। লাশ উঠানো ও নামানোর সময় এবং পথে নিয়ে যাবার সময় উচ্চস্বরে সকলের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র যিকর।

মহিলার চুল চুটি দৌখে বুকের উপর খোলা ফেলে রাখা। বর্কতের আশায় বা আয়াব মাফ হওয়ার আশায় কোন পীর বা ওলী-সুপারিশ নামা (!) বা শাজারানামা অথবা তাঁর অন্য কিছু অথবা কুরআনী আয়াত বা দুআ কাফনের ভিতরে রাখা। কোন ওলীর কবরের পাশে কবর দেওয়ার জন্য দুর থেকে লাশ বহন করা। মুর্দার গোসলে ব্যবহৃত সাবান, দাফন কাজে ব্যবহৃত অতিরিক্ত বাঁশ ও দাফনে ব্যবহৃত অতিরিক্ত কাগড় ব্যবহার করতে নেই মনে করা অথবা ব্যবহার করতে ভয় করা।

এই বিশ্বাস রাখা যে, মুর্দার সকলে নিজ নিজ সুন্দর কাফন নিয়ে গর্ব করে। কাফনের উপর কোন আয়াত বা দুআ লিখা। জানায়ার খাটকে ফুল ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা। সৌন্দর্যখচিত বা কালেমা অথবা আয়াত লিখিত মখমলের চাদর দ্বারা লাশ ঢাকা। লাশের উপর বা কবরের উপর ফুল দেওয়া। পুক্ষমাল্য দ্বারা শুঁড়াঙ্গলি দেওয়া। জানায়ার সাথে পতাকা বহন করা। কোন খাদ্যদ্রব্য বা পয়সা ছিটানো।

এই বিশ্বাস রাখা যে, মৃত ব্যক্তি নেক হলে তার লাশ হাল্কা অথবা ভারী হয়। জানায়া বের হওয়ার সাথে সাথে সদকা করা। চল্লিশ কদম মাত্র জানায়া বহন করে নির্দিষ্ট সওয়াবের আশা করা। লাশ নিয়ে ধীরে চলা। লাশের উপর ভিঁড় জমানো। কোন বিশ্বাসে জানায়ার নিকটবর্তী বা সম্মুখবর্তী না হওয়া। নীরবতা ত্যাগ করা। আপোসে তর্কাতর্কি ও বচসা করা। জানায়া সহ কোন ওলীর কবর তওয়াফ করা।

মৃতের উপর জানায়া পড়া হয়েছে তা জানা সত্ত্বেও পুনরায় গায়েবানা জানায়া

পড়া। জানায়ার নামাযের কাতারে গোলাপ পানি ছিটানো। জানায়া পড়ার সময় লাশের বাঁধন খুলে দেওয়া। জুতার ময়লা নেই একীন সত্ত্বেও জানায়ার নামাযের জন্য জুতা খুলে ফেলা অথবা খুলে তার উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া। নামাযে ইস্তিফতাহর দুআ পড়া। সুরা ফাতিহাসহ অন্য একটি সুরা পাঠ ত্যাগ করা। নামায শেষে হাত তুলে জামাআতী দুআ করা।

দাফন করার সময় যিক্রি জেরে-শোরে পড়া। মাথার দিক থেকে লাশ নামানো। মুর্দার জন্য কবরে বালিশ তৈরী করা। কবরকে সুগন্ধিত করা। মাটি দেবার সম ‘মিনহা খালাকনাকুম’ আয়াত পড়া। (কবরে যে লাশ রাখে সে ছাড়া) সকলের ‘বিসমিল্লাহি আআলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ’ দুআ পড়া। লাশের বুকে মাটি রাখা। কবর এক বিদ্যার অধিক উচু করা। কবরের চার কোণে ও মাঝে খেজুর ডাল গাড়া। (অবশ্য পশুর নষ্ট করা থেকে বাঁচাতে কাঁটা ইত্যাদি রাখা দুষ্পীয় নয়।) কবর লোয়ানো। (অবশ্য ‘লহদ’ কবরে শুক্ষ মাটিকে ভিজিয়ে বসানোর জন্য পানি ঢালা উত্তম।) এই সময় সকলের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়া। দাফন শেষে হাত তুলে দুআ-দরাদ পড়া। মাথার দিকে সুরা ফাতিহা বা সুরা বাক্তুরার প্রথমাংশ এবং পায়ের দিকে সুরা বাক্তুরার শেষাংশ পাঠ করা। দাফনের পর ‘তালক্ষীন’ দেওয়া। কবরের পাশেই মাটির পাত্র (ব্যবহার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও) ছেড়ে আসা। বিশ্বাস রাখা যে, কবরের মাটি বাড়লে হালে আবার কেউ মরবে!

দাফনের পর কবরের পাশে বাস করা ও (পাহারা দেওয়া। অবশ্য লাশের কোন অঙ্গ অথবা কাফন চুরি হওয়ার আশঙ্কায় পাহারা দিলে ভিন্ন কথা।) আমাবশ্যার রাতে মরা খারাপ বা অশুভ মনে করা। দাফন করা থেকে ফিরে এসে হাত-মুখ না ধুয়ে বাড়ি প্রবেশ করতে বা কাউকে স্পর্শ করতে নেই ভাবা। কবরের পাশে কোন খাদ্য বিতরণ বা পশু যবেহ। মরা ঘরের যিয়াফত গ্রহণ করা। মরা ঘরে ভোজ করা। (আতীয় বা প্রতিবেশীর কেউ না খাওয়ালে সাধারণভাবে দূরের কুটুম্বেরকে খাওয়ানো দোষের নয়।) মরা ঘরের আতীয়-স্বজনকে দেখা করার জন্য এবং সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে তাদের গৃহে জমায়েত হওয়া ও তার জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করা।

কেবল শোকপালনের উদ্দেশ্যে দাঢ়ি-গৌঁফ লম্বা করা। অভ্যাসমত ভালো খাওয়া ত্যাগ করা। (মৃতব্যাক্তির স্ত্রী ব্যতীত) অন্য কারো শোক পালনের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য ত্যাগ করা। বিধবার মৃত্যু অবধি সৌন্দর্য ত্যাগ করা। (গায়র মাহরামের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশ হারাই।) পুনঃ বিবাহ করাকে মন্দ ও দুষ্পীয় জানা। (অথচ মণ্ডের

পথে পা বাঢ়াতে এবং ব্যভিচার করতে ভয় করে না!)

মৃতের নামে কুরআনখানী, ফাতেহাখানি ও চলিশে (চালশে) করা। মুর্দার দম যাওয়ার স্থানে কয়েক দিন ধরে লাতা দেওয়া, বাতি ও ধূপ জ্বালিয়ে রাখা। এই বিশ্বাস যে বাড়িতে রাহ আসে। মৃত যা খেতে ভালোবাসতো তাই সদকাহ করা। মৃতের ব্যবহাত পোশাকাদি সদকাহ করা। কারো মরার পুরৈই কবর খনন করে রাখা। দাফনের পর কয়েকদিন সকালে কবর যিয়ারত করা। যিয়ারতের জন্য কোন দিন নির্ধারিত করা, কারো কবর যিয়ারতে তাবার্ক বা নেকীর আশা করা। কবরের সামনে মুসল্লির মত খাড়া হওয়া। কোন যিয়ারতকরীর মাধ্যমে সালাম পাঠানো। নামায ও তেলাতাত দ্বারা ঈসালে সওয়াব করা। ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন অনুষ্ঠান করা। সালেহীনদের কবরের নিকট দুআ কবুল হয় এই বিশ্বাস রাখা এবং এই উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা। কবরস্থানের গাছ-পালাকে পবিত্র মানা এবং তা কাটতে নেই মনে করা বা কাটতে ভয় করা। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর থেকে সফর করা। তাতে এত এত নেকী আছে মনে করা।

কবর বাঁধানো, শিয়ারদেশে পাথরের উপর নাম খোদাই করা, কোন আয়াত লিখা বা ‘জাগ্নাতী’ লিখা। কবরের উপর দর্গা, মায়ার ও বাগান তৈরী করা, মসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ করা, বাতি জ্বালানো, ধূপ-ধূনা দেওয়া। মাটির হাতি-ঘোড়া পেশ করা, নয়র নিয়ায় পেশ করা, পশু যবেহ করা। কবরকে সিজদাহ করা, তার তওয়াফ করা, সম্মুখ করে কবরবাসীর ধ্যান করা, কবরের নিকট বসে বা স্পর্শ করে তাবার্ক মেওয়া। কবর বা মায়ার চুম্বন বা স্পর্শ করে গায়ে মাখা। কবরের দেওয়ালে বা মায়ারে কপাল, গাল পিঠ বা পেট লাগিয়ে দুআ করা। সন্তান লাভের আশায় মোনি দ্বারা স্পর্শ করা! তায়ীম করে কবরের দিকে পিঠ না করা। কবরের প্রতি সম্মুখ করে নামায পড়া। কবরবাসীকে নাজাতের অসীলা বা বিপদে সুপারিশকরী মানা, তার অসীলায় দুআ করা। তার নামে আল্লাহর উপর কসম খাওয়া। তার নিকট সাহায্য, সন্তান, সম্পদ, সুখ ও বিপদ মুক্তি চাওয়া। কবরের পাশে ধ্যান ও যিক্র করা। কবর যিয়ারতের পর উল্টাপায়ে ও কবরকে সামনে করেই ফিরে আসা। মসজিদে কারো কবর দেওয়া। কবরের উপর উরস, মেলা প্রভৃতি পাপের মিলনক্ষেত্র অনুষ্ঠান করা, চাদর চড়ানো।

মদীনা বিষয়ক বিদআত

ମଦୀନାବସୀର ମସଜିଦେ ନବବୀ ପ୍ରବେଶ କାଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକବାର ନବବୀ କବର ଯିଯାରତ କରା। ତା'ର କବର ଯିଯାରତେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟେ ମଦୀନା ସଫର କରା। ନାମାଶୀର ମତ ବିନ୍ୟ ସହକାରେ କବରେର ପ୍ରତି ମୁଖ କରେ ଛାଡ଼ା ହେଁ ଦରନ୍ଦ ଓ ଦୁଆ ପାଠ କରା। ତା'ର ନିକଟ ଗୋନାହର ଇଣ୍ଡିଗଫାର ଚାଓୟା।⁽³⁾ ତା'ର ନିକଟ ସାହାୟ ଚାଓୟା, ତା'କେ ଅସୀଲା ମାନା, ତା'ର ନାମ ନିଯେ ଆଲ୍ଲାହର ଉପର କମମ ଖାଓୟା, ତା'ର ନିକଟ ଶାଫାତାତ ଚାଓୟା। ପ୍ରଯୋଜନ ଲିଖେ ହଜରାର ବା ତା'ର ଧାରେ-ପାଶେ ନିକ୍ଷେପ କରା। ତା'ର ବା ଅନ୍ୟ କାରୋ କବରେର ଉପର ଆତର ଛାଡ଼ାନ୍ତେ ହାଜୀଦେର ସାଥେ ସାଲାମ ପାଠାନ୍ତେ, ଚିରକୁଟ ଓ ଆତର ପାଠାନ୍ତେ। ତାହିୟାତୁଲ ମସଜିଦ ନା ପଡେ କବର ଯିଯାରତ। ଲଞ୍ଚା ସମୟ ଧରେ ହଜରାର ପ୍ରତି ମୁଖ କରେ ନିଜେର ଜନ୍ୟ ଦୁଆ କରା। କାରୋ ମୃତ୍ୟୁ ଦିବି ପାଲନ କରା। ନବୀ ଶ୍ରୀ ଯିଯାରତକାରୀର ସବ ପ୍ରୟୋଜନ ଜାନେନ ମନେ କରା। ତା'ର କବରକେ ସାମନେ କରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ନାମାୟ ପଡ଼ା ବା ଯିକରି କରା।

ମଦୀନାର ଯିଯାରତେ ମସଜିଦେ ନବବୀ ଓ ମସଜିଦେ କୁବା ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସଜିଦ ସାଂସାରିକ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟେ ଯିଯାରତ କରା। ମସଜିଦେ ନବବୀର ମେହରାବ, ମିମାର, ହଜରାର ରେଲିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାବାର୍କ ଗ୍ରହଣ। ମଦୀନାଯା ଯିଯାରତେ ମସଜିଦେ ନବବୀତେ ଚାଲିସ ଓୟାଙ୍କ ନାମାୟ ପଡ଼ତେଇ ହ୍ୟ ମନେ କରା। ସବୁଜ ଗମ୍ଭୀର ଥିକେ ଗଡ଼ିଯେ ପଡ଼ା ପାନି ଦ୍ୱାରା ତାବାର୍କ ଗ୍ରହଣ କରା। ପ୍ରଥମ କାତାର ଛେଡେ ଆସଲ ମସଜିଦେ ନାମାୟ। ପ୍ରତ୍ୟାହ୍ ବାକୀ'ର କବରସ୍ଥାନ ଯିଯାରତ। ମସଜିଦ ଥିକେ ଉଣ୍ଟା ପାଯେ ବେର ହୋୟା। ନବୀ ଶ୍ରୀ-ଏର ସମାଧିକ୍ଷେତ୍ରକେ ଆଲ୍ଲାହର ଆରଶ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରା!

ବିବାହ ବିଷୟକ ବିଦ୍ୟାତ

ବିବାହେ ପ୍ରଚଲିତ କୁପ୍ରଥା ଓ ବିଦ୍ୟାତ ଯେମନ, କନ୍ୟାପକ୍ଷେର ନିକଟ ହତେ ବରପକ୍ଷେର ସେଲାମୀ, ସୁଷ ବା ପଣ ଗ୍ରହଣ। କୋଟିଶିପ (ଇଉରୋପୀୟ ପ୍ରଥାଯ ବିବାହେର ପୂର୍ବେ ପାତ୍ର-ପାତ୍ରୀର ମଧ୍ୟେ ହଦ୍ୟେର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ)। ବର, (ମାହରାମ ଅଥବା କୋନ ମହିଳ) ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାରୋ ବଟ୍ ଦେଖ୍ବା। ବର କର୍ତ୍ତ୍ରକ କନେକେ ପଯଗାମେର ଅଙ୍ଗୁରୀ ପରାନ୍ତେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତେ ତା ତାଦେର ଦାନ୍ୟତ୍ୟ-ସୁଖେର କାରଣ ଭାବା ଓ ଖୁଲେ ଫେଲାଲେ ଅମଞ୍ଜଲେର ଆଶକ୍ତା କରା, କୋନ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ

⁽³⁾ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ବଲେନ, “ସଥନ ତାରା ନିଜେଦେର ପ୍ରତି ଯୁଲୁମ କରେ, ତଥନ ଯଦି ତାରା ତୋମାର (ନବବୀ) ନିକଟ ଆସତ ଓ ଆଲ୍ଲାହର ନିକଟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରତ ଏବଂ ରସ୍ତାରେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ କ୍ଷମା ଚାଇତ, ତବେ ନିଶ୍ଚଯ ତାରା ଆଲ୍ଲାହକେ କ୍ଷମାଶୀଳ ଓ ପରମ ଦୟାଲୁରାପେ ପେତା” (ସୂରା ନିସା ୬୪ ଆୟାତ) ଏହି ଇଣ୍ଡିଗଫାର ତା'ର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନେ ଜୀବିତାବସ୍ଥାର କଥା। ତା'ର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଏରାପ ଆଶା ନିଛକ ଭୁଲ ଓ ବିଦ୍ୟାତା। ମୁତରାଏ ତା'ର କବର ଯିଯାରତ କରଲେଇ କାରୋ ପାପ କ୍ଷୟ ହ୍ୟ ହ୍ୟ ନା।

দিনে বা মাসে বিয়ে শুভ বা অশুভ মনে করা। বিয়ের কথা (সম্পন্ন) চলাকালীন কনে ডিম ভাঙলে বিয়ে যাবে ভাবা। লগন ধরানো, গায়ে হলুদ। (অবশ্য এই সময়ে দেহের রং উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যে গায়ে হলুদ মাখলে ভিন্ন কথা।) হাতে সুতো রাখা। সাথে ঘাঁতি, কাজললতা বা কোন লোহা রাখা। কনের মাথায় শিবতেল ঢালা। ঢিকি মঙ্গলা। আলমতলায় লাতা ও সিন্দুর দেওয়া। বর-কনেকে আইবুড়ো বা খুবড়ো ভাত খাওয়ানো। (বিশেষ করে গম্য পুরুষের হাতে গম্য নারীর এবং গম্য নারীর হাতে গম্য পুরুষের ভাত ও ক্ষীর খাওয়া অবৈধ।) বরযাত্রী বা কনেযাত্রী দর-ক্ষাকষি করে প্রয়োজনের অধিক গিয়ে অপরপক্ষের অসম্মতি সন্দেশে জবরদস্তি তার খেয়ে খরচ বৃদ্ধি করা। ছেলে বিয়ে করতে যাবার সময় গাড়িতে চড়লে পর্দা করে ছেলের পায়ে মাঝের তেল দিয়ে জিঞ্জাসা করা, ‘বাবা! কোথায় চললে?’ ছেলে বলে, ‘মা! তোমার জন্য দাসী আনতে চললাম।’ (এটি খুবই ধূব সত্য কথা। ঘরে ঘরে বধু নির্যাতন্ত্রে এর সাক্ষি।) ঐ বিদায়ের সময় মুখে দুধ ভাত দেওয়া।

বর আগমন করে মহল্লার মসজিদে গিয়ে বিশিষ্ট কোন নামায আদায় করা। (অবশ্য বিয়ে মসজিদে পড়ানো হলে মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে ২ রাকআত তাহিয়াতুল মসজিদ সকলকেই পড়তে হয়। মসজিদে বেনামায়ী, অপবিত্র ও ধূমপায়ী ইত্যাদি বর বা কনেযাত্রী বেথে মসজিদের মান নষ্ট করা কোনক্রমেই বৈধ নয়।) পীর তলায় (!) বরের সালাম করা। আলমতলায় (যেখানে বর-কনেকে বসানো হয় সেখানে) ঝুকে মাটি বা বিছানা ছুঁয়ে সালাম করা। দর্শককে বা উপস্থিত মজলিসকে ঐরূপ সালাম করা। (আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম করাই সুন্নত। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশা ও গান-বাজনার কথা তো বলাই বাহ্য। যাতে মুসলিম রংচিশীল গৃহকর্তার লজ্জা ও আঞ্জাহ-ভীতি হওয়া উচিত।) পান-ভোজনে অপচয় করা।

নামনাত্র মোহর বাঁধা ও আদায় না করা বা করার নিয়ত না রাখা। বিজোড় টাকার দেনমোহরের কিছু টাকা বাকি রাখতে হয়, (আর পণের টাকা কড়ায় কড়ায় আদায় করে দিতে হয়) মনে করা। দেনমোহরের গয়না ও কাপড়াদি কাঁসের থালায় আনা। বিয়ে পড়ানোর সময় ঐ থালায় দেন মোহরের জেওরাদির সাথে পান-সুপারি রাখা। বরকে কেবলা মুখে বসানো। কনের নিকট ইয়ন বা বিবাহের অনুমতি নেওয়ার অনুষ্ঠান এবং অলী বর্তমান থাকা সন্দেশে অন্য কারো ইয়ন তলব। এই অনুষ্ঠানে কনেকে উল্টো করে সায়া-রাউজ পরানো। বর্তমান প্রচলিত

উকিল-সাক্ষী বানানোর প্রথা। (অথচ পাত্রীর মৌখিক অনুমতির উপর কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। এর জন্য তার তরফ থেকে (অনুমতি পেয়ে) অভিভাবকের অনুমতিই যথেষ্ট। বরের স্বীকারোক্তির সময় কমপক্ষে দুই জন পুরুষ সাক্ষী জরুরী।) আকদের শেষে সকলের হাত তুলে জামাআতী দূআ। বরকে অর্ধ গ্লাস শরবত ও অর্ধ পান খেতে দেওয়া এবং অবশিষ্ট উচ্চিষ্ট অর্ধ শরবত ও পান কনেকে খেতে দেওয়া। জামাই দেখতে নানা মাতামাতি ও ‘চিনি’ খেন। বর-কনে একত্রিত করে সকলের সামনে গাঁটছড়া বাঁধা প্রভৃতি বিভিন্ন কীর্তি। বিয়ে বিদায় না হওয়া পর্যন্ত ঝাঁড়ু না দেওয়া। বধু বরণের সময় তেল-ফুল বা মিষ্ঠি ব্যবহার। নববধুকে প্রথম দিনেই শশুর বাড়িতে খেতে নেই মনে করা। বাসর ঘরে একই প্লেটে স্বামী-স্ত্রী ভাত খেতে স্ত্রীর প্লেট ধরে থাকা। বধুর বিদায়কালে বড়দের পা ছুয়ে সালাম এবং মিষ্ঠান বিতরণ। দুধ ইত্যাদি দিয়ে বাসর ঠান্ডা। বিবাহের পর ‘হানিমুন’ ও বিবাহ বার্ষিকী পালন।

তালাকের বিদআত যেমন, স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় তালাক, যে পবিত্রতায় সহবাস করা হয়েছে সেই পবিত্রতায় তালাক। তালাকের উপর কসম খাওয়া। এক মজলিসে তিন তালাক।

শিশু বিষয়ক বিদআত

শিশুর জন্ম সংক্রান্ত প্রচলিত বিদআত যেমন, গভিনীকে সাত-ভাত ও পাঁচভাজা খাওয়ানোর অনুষ্ঠান। জন্ম নষ্ট হওয়ার ভয়ে বিভিন্ন তাবীয়-নোয়া বাঁধা। কোন শরয়ী বা বৈজ্ঞানিক হেতু বিনা অন্য কোন হেতু বা কারণে সন্তান অঙ্গ বা বিকলাঙ্গ হবে ভাবা। প্রসব হতে কষ্ট হলে প্রসূতির জান্মে কুরআনী (!) বা অন্য তাবীয় বাঁধা। প্রসব হওয়ার সময় প্রসূতিগৃহে ছেঁড়া জাল, মুড়ে বাঁটা, লোহা ইত্যাদি রাখা। দু কুড়ি দিন বা চলিশ দিনের পবিত্রতা অনুষ্ঠান। (যদিও প্রসূতি পূর্বেই পবিত্রা হয়ে গেছে অথবা পরে হবে।) খতনার সময় (মুসলমানিতে) বিভিন্ন আড়ম্বর ও ক্ষীর খাওয়ানোর ঘটা। নবজাত শিশুকে চলিশ দিন অতিবাহিত না হওয়ার পূর্বে ঘর হতে বের করতে নেই মনে করা। নয়র লাগার ভয়ে শিশুর কপালের পাশে বা গালে কালির ফোঁটা দেওয়া বা আঙুল কামড়ানো। কুলোতে বসে বাস্তা ছিকলে অসুখ ছাড়ে না ভাবা। কন্যা শিশুর জন্মক্ষণে তার কানে (আয়ানের পরিবর্তে) বাটি বাজানো।

লিঙ্গত্বকহীনভাবে কারো জন্ম হলে ফিরিশা খতনা করেছে ভাবা এবং পরে পান

কাটা ও লিঙ্গের উপর খুর ফিরানো। শিশুর জন্ম বার্ষিকী বা 'হ্যাপি বার্থডে' পালন।

ঈদ ও পরব বিষয়ক বিদআত

প্রচলিত পাল-পার্বনের বিদআত যেমন, নবী দিবস, ফাতেহা ইয়ায়দহম, দোয়ায়দহম, আখেরী চাহার শোষা, শবে মি'রাজ, জুমআতুল বিদআহ, শবেবরাত, তার নামায-রোয়া ও দীপাবলীসহ বিভিন্ন ঘটা। মহর্ম ও তার তা'ফিয়া, নিশানা, মর্সিয়া, বাদ্য ও আত্মপ্রভার দ্বারা শোকপালন এবং অন্যান্য সমারোহ।⁽⁴⁾ মহর্মের চালশে করা। নবাহ (!) এবং পৌষপার্বন (!) পালন।

ঈদের বিদআত যেমন, সমস্বরে ঈদের তকবীর পাঠ। অবৈধ জিনিস দ্বারা সাজ-সজ্জা এবং অবৈধ খেল-তামাশা দ্বারা খুশী করা। ঈদের নামায পড়ে কবর যিয়ারত।

ভোজের দাওয়াতে স্বতঃপ্রনোদিতভাবে খরচে অতিরিজ্জন করা। দরিদ্র ছেড়ে কেবল ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া। নতুন গৃহ নির্মাণের পর উদ্বোধন করা বা জিন-ভূত বিতাড়ণের উদ্দেশ্যে মীলাদ পড়ানো। (অবশ্য নতুন ঘরের খুশীতে পান-ভোজন করানো দুর্বলীয় নয়।) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনে ফিতা কাটা প্রভৃতি অনুষ্ঠান।

বিবিধ বিদআত

খাবার সময় ডান গালে, বাম গালে এবং গিলে নেওয়ার পর নিদিষ্ট যিক্র বা দুআ, খেতে খেতে বিভিন্ন যিক্র। ওষুধ খাওয়ার আগে 'আল্লাহু শাফী--' বলা।

কোন মসীবত বা পরাজয়ের সময় কালো কাপড় পরিধান করে বা কালো নিশানা

⁽⁴⁾ এ সবের মধ্যে মাতম করা জাহেলিয়াতের কুপথ। প্রকাশ থাকে যে, আশুরার দিনে হ্যরত হসাইন (রাঃ) শহীদ হয়েছেন বলে রোয়া রাখা হয় না। বরং এ দিনে এবং ওর আগে আর একদিন রোয়া রাখা রসূল প্রি-এর সুন্নত ও নির্দেশ। হ্যরত হসাইন প্রি-এর জন্য এই দিনে অথবা আর কারো জন্য কোন দিনে শোক বা মৃত্যুদিবস পালন করা বিদআত। আশুরার দিনকে শোকপালনের দিনরাপে গ্রহণ করে শিয়ারা এবং এই দিনকে ঈদ বা খুশীর দিনরাপে গ্রহণ করে নাসেবীরা (যারা হ্যরত আলী প্রি ও তাঁর বংশধরের প্রতি বিদ্যে রাখে।) সুন্মী বা আহন্তে সুজ্ঞাহর নিকট এই দিন কেবল নবী প্রি-এর সুজ্ঞাহর অনুকরণে রোয়া পালনের দিন।

উড়িয়ে শোক পালন। বদনয়র দুর করতে তাবীয়, নোয়া, সুতো, ছেঁড়া জাল বা জুতো, মুড়া বাঁটা, ভাঙ্গা হাঁড়ি প্রভৃতি ব্যবহার। এই উদ্দেশ্যে শিশুর পাশ কপালে বা গালে কালো ফোটা দেওয়া। গাছে ভাঙ্গা হাঁড়ি ও গাড়িতে ছেঁড়া জুতো বাঁধা। ফসল-ক্ষেত্রে মানুষের আকারে কোন মূর্তি গড়া।⁽⁵⁾ তাবীয়-গন্ডা, লোহা ও তামার তার, শঙ্খ ও জীবশাখ প্রভৃতি আরোগ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার। কোন পাথীর হাড়, পালক, কোন পশুর চুল প্রভৃতির তাবীয় বাঁধা। খাওয়ার সময় কেউ দেখালে পেটে লাগা বা নয়র লাগার ভয়ে কিছু খাবার মাটিতে ফেলা।

কোন ব্যক্তি, ঐতিহাসিক স্থান কবর ইত্যাদি দ্বারা তাবার্ক গ্রহণ। পীর বা মাধ্যারের নামে পশু উৎসর্গ করা। গায়রঞ্জাহর নামে গরু, খাসি প্রভৃতি ছাড়া বা মানত করা। সংসারত্যাগী বা বৈরাগী হওয়া। কাম দমনের উদ্দেশ্যে খাসি করা। দেহ পীড়নের সাথে কোন ইবাদত করা। (আল্লাহর সাম্মান্য লাভের উদ্দেশ্যে) কোন হালাল বস্তুকে হারাম করা। শরীয়তকে জ্ঞানের নিষ্ঠিতে ওজন করা। দীনে বিভিন্ন দল সৃষ্টি করা। তাসাউফুর বা রাজনীতি দ্বারা ইসলামী দাওয়াত শুরু করা।⁽⁶⁾ অভিনয়, উপন্যাস-উপাখ্যান, গজল-গীতি, বায়াত ইত্যাদিকে দাওয়াতের অসীলা মানা। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ ‘আল্লাহ বাতীত কোন শাসক, বিধানদাতা, প্রভু বা কর্তা নেই’ করা।⁽⁷⁾

ধর্মীয় প্রশ্নে বিদআত যেমন, আল্লাহ আরশে কিভাবে আসীন আছেন? আল্লাহর অবয়ব আছে কি না? তাঁর হাত-পা কেমন? আকাশে নেমে এলে আরশ খালি হয় কিনা? ইত্যাদি।

অমূলক বিশ্বাস বিষয়ক বিদআত

অমূলক বিশ্বাস ও কুধারণার বিদআত যেমন, কোন বিশিষ্ট (যা শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত নয় এমন) মাস, দিন, ক্ষণ বা স্থানে অথবা শুভাশুভ আশা ও ধারণা রাখা। যেমন, অমাবশ্যক অমূক হয়, রবিবারে বাঁশ কাটতে নেই জ্বর হয়। বৃহস্পতিবার

(৫) প্রকাশ যে মূর্তি গড়া হারাম। তা যদি ক্ষেত্রে পাথী বিতাড়নের উদ্দেশ্যে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তা ফলপ্রসূ ও জরুরী হয় তবে মন্তক না গড়া উচিত।

(৬) যেহেতু সকল আম্বিয়া আল-ইহিমুস সালাতু সালামগণের সুন্ত তওহাদ দ্বারা দীনের দাওয়াত ও তবলীগ শুরু করা। আর তওহাদ ইসলামী দাওয়াতের মূল বুনিয়াদ।

(৭) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সঠিক অর্থ হল, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সঠিকার মাবুদ বা উপাসা নেই।

অমুক করতে হয় বা তার বিকাল ও সন্ধ্যা অশুভ। অমুক মাসে বিয়ে নেই। মলমাসে কোন শুভ কাজ নেই। অমুক দিনে যাত্রা নেই ইত্যাদি মনে কর।

অমুকের মুখ, খালি কলসী, কলি হাঁড়ি বা অন্য কিছু দেখে, কারো নাম, কাক, কুকুর বা অন্য প্রাণীর ডাক শুনে অমঙ্গলের আশঙ্কা কর। পিছু ডাকলে, ডাইনের শিয়াল বাঁয়ে গেলে যাত্রা অশুভ হয় অথবা কাজ সফল হয় না মনে কর। অমুক জিনিস রাত্রে বা সকালে বের করতে বা দিতে বা বেচতে নেই ইত্যাদি ভাব। কোন রাশিচক্রকে মঙ্গলমঙ্গল বা বৃষ্টি-অনাবৃষ্টির কারণ ভাব।

আরো হাস্যকর অসার (মেঝেলি) বিশ্বাস যেমন, কাস্টে দ্বারা মাটিতে আঁক দিলে দেনা হয়। শিশুর কান মললে তার হায়াত করে যায়। শরকাঠি বা বাম হাত দ্বারা আঘাত করলে (আঘাত প্রাপ্ত শিশু) ক্ষ হয়ে (শুকিয়ে) যায়। কোমরে পা ঠেকলে ব্যথা হয়। বালিশে পা পড়লে ঘাড়ে ব্যথা হয়। শাক ডিঙালে জিভে ব্যথা হয়। ঘরে ভাঙ্গা আয়না রাখলে গরীব হতে হয়।

নাপাক অবস্থায় গাছে হাত দিলে গাছ মারা যায়। মুখে মিষ্টি নিয়ে কোন ফলগাছ লাগালে তার ফল তিক্ক হয় না। খেল (কাদা মাখামাখি) খেললে, আখের বোঝার উপর বসলে বা ব্যাঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হয়। বাম চোখ লাফালে নোকসান ও ডান চোখ লাফালে লাভ হয়। বামের শিয়াল ডাইনে গেলে অথবা তার বিপরীত গেলে লাভ অথবা নোকসান হয়। গলায় খাদ্য বা পানীয় লাগালে কোন আত্মীয় স্মরণ করে। প্রথম ডিমে নোড়া বুলালে মুঁগী নোড়ার মত বড় বড় ডিম দেয়। চালুন বুলালে তার ছিদ্র সমান অসংখ্য ডিম পাড়ে। শিশুর ভাঙ্গা দাঁত পানিতে ফেললে অথবা ইদুরের গর্তে দিলে মাছ বা ইদুরের মত সরু সরু দাঁত হয়। ভালুকের লোম ব্যবহার করলে জুর যায়। যাত্রা পথে বাড়ি থেকে বের হতে কেউ পিছু ডাকলে যাত্রা শুভ হয় না বা কাজ সিদ্ধ হয় না ইত্যাদি অযৌক্তিক বিশ্বাস।

নতুন গরু মহিষ ক্রয় করলে তার পা ধুয়ে তেল (!) দেওয়া। গরুর পায়ে বাঁটা ঠেকাতে নেই মনে কর। গরু মারা গেলে তার মুখে দুর্বাঘাস রাখ। গাভিন গায়ের গলায় আমড়ার আঁটি, চাবিকাঠি, কড়ি, চামড়া ইত্যাদি বাধা। সদ্যজাত বাঢ়ুরের গলায় লাতাকানি বাঁধা, গরু পরবের (?) দিন গরু-ছাগলের গায়ে রঙ্গিন ছাপ দেওয়া।

কাপড় নিচেড়া পানি পায়ে নিলে অসুখ ছাড়ে না, তালপাতার পাখা ঘুরানোর সময় কারো গায়ে লাগলে অসুখ হয়। (তার জন্য মাটিয়ে ঠেকাতে হয়।) কশে ঘা (শালকী) হলে শালিক পাখির পায়ের ধূলোয় ভাল হয়। মাথায় মাথায় ঠোকা গেলে এবং

দ্বিতীয়বার না ঠুকলে শিৎ গজায়! দুই হাঁটু গেড়ে ভাত খেলে মা-বাপের মাথা খাওয়া হয়, আমানিতে হাত ধুলে মরার সময় ছেলে নিজ মা-বাপের মুখ দেখতে পায় না। কেন কথা চালাকালীন কেউ হাঁচলে অথবা টিকটিকি আওয়াজ দিলে কথার সত্যায়ন হয়। দুই মুরগী মুখেমুখী হলে, হাত হতে (চিরন্তী, বাটি বা অন্য) কিছু পড়লে অথবা গৃহের ছাদে বা চালে কাকে আদার খাওয়ালে বাড়িতে কুটুম আসে।

পায়ে ঘাইদি মাখতে নেই (কারণ নবী সাহেব দাঁড়িতে লাগিয়েছিলেন তাই।) শাহাদৎ আঙ্গুলে চুন লাগাতে নেই, রাতে নখ কটিতে নেই, চুল আচঁড়াতে নেই, আয়না দেখতে নেই। রাতের বেলায় চাল চিবিয়ে খেতে নেই, রাতে আঙ্গুল ফেটাতে নেই। সন্ধ্যাবেলায় ভাত খেতে নেই। (কারণ সে সময় মণ্ডতারা খায়।) ভাদ্র মাসে ঝাঁটা কিনতে নেই, গোয়ালে মাটি দিতে নেই। অগ্রহায়ন মাসে কুকুর-বিড়ালকে ছি করতে নেই। ঝুড়ি-ঝাঁটা বাইরে রাখতে নেই। ধানের ধূলো ঝাড়তে নেই। (আহা ধানের ধূলো পায় কে?) খাবার জিনিস ঝাঁটা করে ঝাড়তে নেই। (যেহেতু মা লক্ষ্মীকে ঝাঁটা মারা হয় তাই!) পরীক্ষা দিতে যাবার আগে ডিম খেতে নেই। (খেয়ে পরীক্ষা দিলে ডিমের মত নম্বর অর্থাৎ জিরো পাবে।)

পিঙ্গাজ রসুনের ছাল না পোড়ানো। ধানের রাস ও পাটার উপর খড়ের আঁটি রাখা। গোলার নাচে ঘুটে রাখা। মাপার শোষে কিছু চাল ফিরিয়ে নিয়ে বর্কতের আশা। মাপার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বা এক বলার পরিবর্তে বর্কত বলা। কসাইদের গোশে গোশ মেরে বর্কতের আশা। ধান-চাল পাতুরতে কুলো খালি না করা। ঘরের মুদুনী তুলতে সিন্দুর ব্যবহার। ছেলে ঘুমাবার সময় কাউকে কোদাল দিলে তাতে পানি দিয়ে দেওয়া। ছেলে কোলে থাকলে কোদাল কুড়ুল হাতে বহন না করা।

অঙ্গকারে বসে বা দাঁড়িয়ে অথবা হাঁটতে হাঁটতে কিছু খেলে বা পান করলে, মৃতব্যক্তির পাশে আহার করলে, ভাঙ্গা পাত্রে আহার করলে, পরিহিত কাপড়ে হাত মুছলে, পরিহিত কাপড় সিলাই করলে, ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখলে, ঝাড়ু দিয়ে ঘরের মধ্যে ময়লা জমা রাখলে, খাওয়া শোষে হাঁড়িকুড়ি না ধুয়ে রাখলে, ওয়ু করার সময় আহেতুক কথা বললে, হেঁটে হেঁটে দাঁতন করলে, তেলাতাতের সিজদায় দেরী করলে, ময়লা কাপড় বা ছেঁড়া জুতা-খরম ব্যবহার করলে, গুপ্তস্থানের লোম ৪০ দিনের মেশী ছেড়ে রাখলে অথবা তা কঁচি দ্বারা পরিক্ষার করলে, পানিতে প্রস্তাব করলে, উলঙ্গ হয়ে গোসল করলে, জানায়ার আগে আগে হাঁটলে, বিনা ওয়ুতে হাঁটতে হাঁটতে দরদ শরীফ পড়লে পরিবারে ও জীবনে অশান্তি নেমে আসে ধারণা করা।

দাঁত দিয়ে নখ কাটলে, রাত্রিকালে একাকী ভ্রমণ করলে, বাম হাতে কোন জিনিস আদান-প্রদান করলে হাদয় পায়াণ হয়ে যায় ধারণা রাখা।

হেলান দিয়ে আহার করলে, ঘাড়ের পশম কামিয়ে ফেললে, উকুন পেয়ে জীবিত ছেড়ে দিলে স্মৃতিশক্তি লোপ পায় মনে করা।

উচ্চ প্রকার বিশ্বাসগত অমূলক মেয়েলী বিদআত যা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এবং যার বেশীর ভাগ ‘বুড়ি’দের নিকট হতে ‘হিফ্য’ ও রেওয়ায়াত করা হয়ে থাকে।

পরিশেষে

বিদআত রুখৰ কিভাবে?

(১) যথাসম্ভব অধিকাধিক সুন্নাহ জানা ও প্রচার করার মাধ্যমে বিদআতের মুকাবিলা করতে পারা যায়।

(২) বিদআত রুখার জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের এবং বিশেষ করে শিক্ষিতদের নির্দিষ্ট কর্তব্য রয়েছে। তন্মধ্যে উলামাদের কর্তব্য ও ভূমিকা সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সকল রকম বাধা ও স্বার্থকে উল্লংঘন করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সহীহ সুন্নাহকে বাস্তবায়ন করে, তার প্রত্যেকটি নির্দেশের উপর আমল করে নিজেদের জীবন ও সমাজ গড়ে তুলে আমরা বিদআতকে প্রতিহত করতে পারি।

(৩) বিদআত সৃষ্টির যে সমস্ত মূল কারণ রয়েছে তা ধ্বংস ও নির্মূল করে বিদআতের প্রাদুর্ভাব থেকে আমরা বাঁচতে পারি।

(৪) যে আলেম ইজতিহাদের উপযুক্ত নয় তাঁর নিকট হতে কোন ইজতিহাদী মত গ্রহণ করব না এবং অন্ধভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের খাতিরে তাঁর ইজতিহাদ মতে আমল করব না।

(৫) উদার ও খোলা মনে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অন্তর দ্বারা প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কারের শরয়ী অপারেশন করব এবং এ ব্যাপারে মজবুত অন্তর কেবল কুরআন, সহীহ বা হাসান হাদীস এবং সহীহভাবে প্রমাণিত সাহাবাদের আদর্শকেই মানব। আর ‘ফায়ারেলে আ’মালে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার চলবে’ এই তর্ক করে যয়ীফ, যয়ীফ জিদ্দা ও মওয়ু’ হাদীসের উপর আমল করব না।

(৬) আমরা কোন মতবাদীর ব্যক্তি পূজা করে অথবা কোন দলীয় নীতির ভক্তি পূজা করে তার কোন রায়, ইজতেহাদ ও মতবাদের অঙ্গ পক্ষপাতিত করব না। আমাদের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য হবে 'হক' ন্যায় ও প্রকৃত সত্যের নাগাল। যার অসীলা হবে শুধু প্রতিপাদিত ও যুক্তিযুক্ত দলীল।

(৭) কাজ যত ছোটই হোক, তাতে আমরা সুন্নাহর সীমালংঘন করব না।

(৮) সাধারণ 'শুন-মৌলভী' আলেম ও ওস্তদীদেরকে ফতোয়া দেওয়া হতে রুখব এবং আমরা তাদেরকে কোন ফতোয়া জিজ্ঞাসা করব না, যারা ফতোয়া দেওয়ার উপযুক্ত নয়, তাদের ফতোয়া মানবও না; যদি জানি যে, প্রকৃত মুফতীগণের ফতোয়া এর পরিপন্থী।

(৯) আমরা কোন বিশ্বাস বা কর্মগত বিষয়ে কোন বিধৰ্মীর অনুকরণ করব না। মুসলিমদের প্রতি অনুসলিমদের বিশ্বাস ও প্রথার অনুপ্রবেশ-পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করব।

(১০) দীনী বিষয়ে আমরা জ্ঞানকে প্রাধান্য দেব না, বরং জ্ঞান ও সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা সর্বজ্ঞ আল্লাহর হিকমত ও যুক্তিকে প্রাধান্য দেব; যদিও আমাদের নিকট তা বোধগম্য নয়। (বিজ্ঞাত দ্রষ্টব্য, আল-বিদআহ, তহবীবুহ আমারিফিল ইসলামি মিনহা ৪১৩-৪১৮-৭১)

এ সব কিছু যদি আমরা করতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ দেখব যে, বিদআত ও বিদআতী এ ধরা থেকে চিরতরের জন্য বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাই করার তত্ত্বাত্মক ও প্রেরণা দিন। আমীন।

অস্মাজ্জাহ আলা নাবিয়না মুহাম্মাদ, আতালা আলিহী অসাহবিহী আজমাস্টন।

সমাপ্তি

